
ॐ
वीतरागाय नमः

अमृत बोध

(भाग-१)

(पूज्य जडेनशीनां वचनामृत उपर
शिक्षण शिबिर प्रसंगे थालेला प्रवचनो)



प्रकाशक

कुंडकुंड-कहान पारमार्थिक ट्रस्ट
मुंबई



પ્રકાશન
તા. ૯-૮-૨૦૧૭
પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનની ૧૦૪મી જન્મજયંતી

પ્રકાશક તથા પ્રાપ્તિ સ્થાન

શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ

વિલેપાર્લા, મુંબઈ

ફોન : ૦૨૨-૨૬૧૩૦૮૨૦

ટાઈપ સેટિંગ :

પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ

ભાવનગર

મો. ૯૭૨૫૨૫૧૧૩૧

પ્રકાશકીય

અંતિમ જિનેશ્વર શ્રી મહાવીર સ્વામીના પ્રવર્તમાન શાસનમાં અનેક આચાર્ય ભગવંતો, મુનિ ભગવંતોએ સ્વયંની પ્રચંડ સાધના વડે મોક્ષમાર્ગને જીવંત રાખ્યો છે. તેઓશ્રીની સાતિશય દિવ્ય પ્રજ્ઞાના નિમિત્તે પ્રવાહિત અનેક પરમાગમોમાં મોક્ષમાર્ગનું રહસ્ય ખુલ્લું કરીને મૂક્યું છે. તેઓશ્રીના પ્રત્યેક વચનોમાં અમૃત નીતરી રહ્યું છે. આપણા સૌનું મહાન સદ્ભાગ્ય છે કે આવા પરમાગમો આજે પણ મોજૂદ છે.

પ્રવર્તમાન કાળ એ હુંડાવસર્પિણીના નામે પ્રચલિત છે. આવા નિકૃષ્ટ કાળમાં મોક્ષમાર્ગનું જીવંત રહેવું એક આશ્ચર્યકારક ઘટના છે. ભગવાનની દિવ્યધ્વનિના મધુરા રણકારો જિનાગમોમાં તો જીવંત છે જ, પરંતુ તેમને ઉકેલનાર કોઈ નહોતું. સમાજ ચુસ્ત રૂઢિવાદમાં જકડાયેલો હતો. ક્રિયાકાંડમાં ધર્મ માનનારા તથા મનાવનારાનો પ્રભાવ વર્તતો હતો. સત્ય મોક્ષમાર્ગ શું છે, જન્મ-મરણનો અંત કઈ રીતે આવે, આત્મિક સુખ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય ઈત્યાદિ અનેક વિષયો પ્રાયઃ લુપ્ત થઈ ગયા હતા.

એવા ઘોર તિમિરમય કાળમાં એક એવા સૂર્યનો પ્રકાશ થયો જેમણે પૂરા સમાજને નવી દિશા આપીને અસીમ અમાપ ઉપકાર કર્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના ઉમરાળા જેવા નાના ગામમાં આપણા સૌના તારણહાર પરમોપકારી જ્ઞાન દિવાકર અજ્ઞાન અધંકારનો નાશ કરનાર, કૃપાળુ કલાન ગુરુદેવનો જન્મ આપણને સૌને તારમા માટે જ થયો. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં જન્મ થયો તથા દીક્ષિત પણ તેમાં થયા, તેમ છતાં સત્યની શોધ, આત્મલિત કરવાની પ્રચંડ ભાવનાએ તેઓશ્રીને શાશ્વત સુખના પંથે દોરવ્યા. તેઓશ્રીના ગુણગાન શું કરવા? જેની કોઈ કિંમત ન થઈ શકે એવા પરમ નિર્મળ મોક્ષમાર્ગને તેઓશ્રીએ સ્વયંની નિષ્કારણ કરુણાથી પ્રકાશી વર્તમાન સમાજ ઉપર અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

તેઓશ્રીનો આત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ, મુમુક્ષુઓ કઈ રીતે મોક્ષમાર્ગ પર્યંત પહોંચે એવી નિષ્કારણ કરુણા, જિનદેવ, જિનધર્મ, જિનવાણી આદિના સાતિશય બહુમાનથી નિતરતી તેઓશ્રીની વાણી મુમુક્ષુઓને રસતરબોળ કરી મૂકે છે. પ્રત્યેક વચનોમાં ટપકતુ અમૃત મુમુક્ષુઓને અજરામર પદની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવા છે. જે શુદ્ધોપયોગમાંથી બહાર આવતાં તેઓશ્રીને ઉત્પન્ન થયેલો વિકલ્પ મુમુક્ષુઓના જન્મ-મરણને ટાળી શકતો હોય તો તેઓશ્રીના શુદ્ધોપયોગની શું વાત કરવી!! તેઓશ્રીનો અંતરંગ વૈભવ તો જે સ્વસંવેદનજ્ઞાનમાં આવે તે જ જાણે.

એવા પરમ પવિત્ર સ્વસંવેદનને જન્મ આપનારા પ્રશમમૂર્તિ ધન્યાવતાર પૂજ્ય ભગવતી માતા ચંપાબહેન, ધર્મરત્ન, ધર્મની શોભા ઈત્યાદિ અનેક પ્રશંસાયુક્ત શબ્દોથી પૂજ્ય ગુરુદેવ

મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરતાં થાકતા નહોતા. પૂજ્ય ગુરુદેવ પરમાગમો ઉપર તો પ્રવચન કરીને મોક્ષમાર્ગું રહસ્ય તો ખોલ્યું જ છે, પરંતુ અંતિમ વર્ષોમાં પૂજ્ય બહેનશ્રીનાં વચનામૃત ઉપર પણ તેઓએ પ્રવચનો કર્યાં. પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રવચનોમાં અનેક વખત ફરમાવતા હતા, અમે કોઈ દિવસ કોઈ શાસ્ત્ર છપાવો, એમ કહ્યું નથી. પરંતુ આ ‘બહેનશ્રીનાં વચનામૃત’ પુસ્તક એક લાખ છપાવો. એવી સો પ્રથમ આજ્ઞા આપી. એવું તો એમના વચનામૃતમાં શું ભર્યું છે? એ તો પ્રસ્તુત પ્રવચનોનું રસપાન જ્યારે મુમુક્ષુઓ કરશે ત્યારે તેઓ સ્વયં જ સમજી જશે.

જે ગૃહ સિદ્ધાંતો પરમાગમોમાંથી ઉકેલવા, સમજવા મુમુક્ષુઓને કઠિન લાગે છે, તે જ સિદ્ધાંતોને સાદી ભાષામાં વચનામૃતમાં સુસ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવ્યા છે. મુમુક્ષુઓના કાળજાની કોર સમાન પૂજ્ય બહેનશ્રીની સાતિશય દિવ્ય પ્રજ્ઞામાં રહેલું ઊંડાણ, તેમની વિશાળતા, મુમુક્ષુઓની પ્રત્યેક મુંઝવણને દૂર કરનારા તેમના વચનામૃતો ખરેખર આ કાળની અજાયબી છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં ઈ.સ. ૧૯૮૦માં શિક્ષણ શિબિર પ્રસંગે ચાલેલા કુલ ૫૦ પ્રવચનોમાંથી ૨૫ પ્રવચનો લેવામાં આવેલ છે. બધા જ પ્રવચનો હિન્દી ભાષામાં ચાલેલ છે તેથી માત્ર તેમની લિપિ બદલાવીને હિન્દી ભાષામાં જ પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. સૌ પ્રથમ સી.ડી. પ્રવચનોને શબ્દશઃ ઉતારી લઈ, જ્યાં કૌંસ ભરવાની જરૂરિયાત લાગી ત્યાં કૌંસ ભરવામાં આવ્યા છે તથા વાક્ય રચના પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જ્યાં કંઈ પણ સંભળાતું નથી ત્યાં ડોટ કરીને મૂકી દેવામાં આવેલ છે. પાઠક વર્ગે સ્વયંની સમજણ અનુસાર અર્થઘટન કરવા વિનંતી. શેષ ૨૫ પ્રવચનો બીજા ભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનની ૧૦૪મી મંગલ જન્મ જયંતિ પ્રસંગે પ્રથમ ભાગ પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે. શબ્દશઃ પ્રવચનો ઉતારવાનું તથા સંપાદિત કરવાનું કાર્ય શ્રી નિલેષભાઈ જૈન, ભાવનગર દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત પ્રવચનોમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ રહી જવા પામી હોય તો દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની શુદ્ધ અંતઃકરણપૂર્વક ક્ષમા યાચીએ છીએ. મુમુક્ષુ વર્ગને નમ્ર વિનંતી છે કે તેમને કોઈ ક્ષતિ જણાય તો સુધારો કરી મોકલે જેથી સુધારો કરી શકાય. આ પ્રવચનો www.vitragvani.com પર મૂકવામાં આવેલ છે. અંતતઃ પ્રસ્તુત પ્રવચનોનું અમૃતપાન કરી અજરામર એવા શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરીએ, એ જ ભાવના.

ટ્રસ્ટીગણ

શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, મુંબઈ

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીનો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય

ભારતદેશના ગુજરાત રાજ્યમાં ભાવનગર જિલ્લાના 'ઉમરાળા' ગામમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વણિક પરિવારના શ્રેષ્ઠીવર્ય શ્રી મોતીચંદભાઈના ઘેર, માતા ઉજ્જમબાની કુંબે, વિક્રમ સંવત ૧૯૪૬ના વૈશાખ સુદ બીજ, (તા. ૨૧-૪-૧૯૯૦) રવિવારે વહેલી સવારે આ બાળ મહાત્માનો જન્મ થયો.

જે સમયે આ બાળ મહાત્મા ઘરતી પર પધાર્યા, તે સમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાસ અંધશ્રદ્ધા, પાખંડ અને શુષ્ક ક્રિયાકાંડમાં જ રૂંધાઈ ગયો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાત્મિક ચિંતન ચાલતું હતું, પણ તેમાં અધ્યાત્મ નહોતું. એવા એ અંધકારમય કળીકાળમાં આ તેજસ્વી કલ્પનસૂર્યનો ઉદય થયો.

સાત વર્ષની ઉંમરે નિશાળમાં લૌકિક શિક્ષા લેવાનું શરૂ કર્યું. દરેક વસ્તુના હાર્ટ સુધી પહોંચવાની તેજસ્વી બુદ્ધિપ્રતિભા, મધુરભાષીપણુ, શાંતસ્વભાવ, ગંભીર મુખમુદ્રા તથા જતું કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી બાળ 'કાનજી' શિક્ષકોમાં તથા વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રિય થઈ ગયા. નિશાળમાં તથા જૈન પાઠશાળાના અભ્યાસમાં પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર આવતો, પરંતુ નિશાળના લૌકિક અભ્યાસથી તેમને સંતોષ થયો નહિ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગતું કે હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી. તેર વર્ષની ઉંમરે માતૃશ્રીના અવસાનથી પિતા સાથે પાલેજ જવાનું થાય છે. ચાર વર્ષ બાદ પિતાનો સ્વર્ગવાસ થતાં સત્તર વર્ષની ઉંમરે ભાગીદાર સાથે વેપારમાં જોડાય છે.

વ્યાપારની પ્રવૃત્તિ વખતે પણ તેઓ જરા પણ અપ્રમાણિકતા ચલાવી લેતા નહિ. સત્યનિષ્ઠા, નીતિમત્તા, નિખાલસતા અને નિર્દોષતાથી તેમનું વ્યાવહારિક જીવન સુગંધિત હતું. સાથે તેમનો આંતરિક વ્યાપાર અને ઝુકાવ તો સતત સત્યની શોધ તરફ જ હતો. દુકાનમાં પણ ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચતા. વૈરાગી ચિત્તવાળા કલ્પનકુંવર રાત્રિના રામલીલા કે નાટક જોવા જતાં ત્યારે તેમાંથી વૈરાગ્યરસનું ઘોલન કરતાં. જેના ફળસ્વરૂપે સત્તર વર્ષની ઉંમરે ઉક્લ્પણ ભવિષ્યની આગાહી કરતા બાર લીટીના કાવ્યની રચના કરે છે :

'શિવરમણી રમનાર તું તું હી દેવનો દેવ'

ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરથી તો રાત્રિના આહાર, પાણી તથા અથાણાંનો ત્યાગ કરે છે.

સત્યની શોધ માટે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વર્ષની યુવા વયે દુકાનનો પરિત્યાગ કરે છે અને ગુરુ પાસે આજીવન-બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વર્ષની વયે (વિ. સં. ૧૯૭૦) જન્મનગરી ઉમરાળામાં ૨૦૦૦ જેટલા સાધર્મીઓના વિશાળ

જનસમુદાયની હાજરીમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં ધોતિયું ફાટે છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના ધારક ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટું થાય છે.

દીક્ષા લીધાં બાદ સત્યના ખોજક આ મહાત્માએ સ્થાનકવાસી તથા શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના સમસ્ત આગમોનો ગહન અભ્યાસ માત્ર ચાર વર્ષમાં જ પૂરો કર્યો. સંપ્રદાયમાં મોટી ચર્ચાઓ ચાલી કર્મ છે તો વિકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને હજી દિગંબર શાસ્ત્રો તો મળ્યા નહોતાં. છતાં પૂર્વના સંસ્કારના બળે તેઓ દટતાપૂર્વક સિંહગર્જના કરે છે ‘જીવ પોતાથી સ્વતંત્રપણે વિકાર કરે છે; કર્મથી કે પરથી નહિ. જીવ પોતાના ઊંઘા પુરુષાર્થથી વિકાર કરે છે અને સવળા પુરુષાર્થથી નાશ કરે છે.’

વિ. સં. ૧૯૭૮માં મહાવીરપ્રભુના શાસન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મુમુક્ષુઓના મહાન પુણ્યોદય સૂચક એક મંગળકારી પવિત્ર પ્રસંગ બને છે

૨૨ વર્ષની ઉંમરે, વિધિની કોઈ ધન્યપણે શ્રીમદ્ ભગવત કુંદકુંદાચાર્યદેવ વિરચિત સમયસાર નામનું મહાન પરમાગમ દામનગરમાં દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના હસ્તકમળમાં આવે છે અને આ પવિત્ર પુરુષના અંતરમાંથી સહજ જ ઉદ્દગાર નીકળે છે ‘શેઠ! આ તો અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે.’ એનું અધ્યયન અને ચિંતન કરતાં અંતરમાં આનંદ અને ઉદ્દાસ ઉભરાય છે. આ મહાપુરુષના અંતરંગ જીવનમાં પણ પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. ભુલી પડેલી પરિણતિ નિજ ઘર દેખે છે. ત્યારબાદ વિ.સં. ૧૯૮૨ના ચાતુર્માસ પહેલા રાજકોટમાં શ્રી દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ ગ્રંથ પૂ. ગુરુદેવશ્રીને આપ્યો જે વાંચતા, પોતાના હૃદયની અનેક વાતોનું સમર્થન આ ગ્રંથમાંથી મળી આવતાં તેઓ તેના વાંચનમાં એવા ઓતપ્રોત થઈ જતાં કે તે વખતે તેમને ખાવું-પીવું કે સૂવું ગમતું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનસાર, અષ્ટપાલુડ, દ્રવ્યસંગ્રહ, સમ્યગ્જ્ઞાન દીપિકા વગેરે દિગંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી ૧૩ વર્ષ સુધી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઠતા બાદ તેઓશ્રીને નિઃશંક નિર્ણય થઈ જાય છે કે દિગંબર જૈન ધર્મ જ મૂળ માર્ગ છે અને તે જ સાચો ધર્મ છે. તેથી અંતરંગ શ્રદ્ધા કંઈક અને બહારમાં વેષ કંઈક એવી સ્થિતિ તેમને અસહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અંતરમાં ખૂબ જ મનોમંથન બાદ સંપ્રદાય છોડવાનો નિર્ણય કરે છે.

પરિવર્તન માટે યોગ્ય સ્થળની તપાસ કરતાં કરતાં સોનગઢ આવી ‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’ નામના એકાંત મકાનમાં મહાવીર જન્મકલ્યાણકના દિવસે (વિ. સં. ૧૯૯૧, ચૈત્ર સુદ ૧૩) બપોરે સવા વાગે સંપ્રદાયના ચિહ્ન મુહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : ‘હવે હું સ્થાનકવાસી સાધુ નથી, હું સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો શ્રાવક

છું.’ સિંહ સમાન વૃત્તિના ધારક આ મહાપુરુષે, ૪૫ વર્ષની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીર્ય ઉછાળીને આ અદ્ભુત પરાક્રમી કાર્ય કર્યું.

‘સ્ટાર ઑફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન જિજ્ઞાસુ ભક્તજનોનો પ્રવાલ દિન-પ્રતિદિન વધતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખુબ જ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભક્તોએ આ પરમપ્રતાપી સત્પુરુષ માટે નિવાસ અને પ્રવચનનું મકાન ‘શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર’નું નિર્માણ કરાવ્યું. ગુરુદેવશ્રીએ વિ. સં. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ નિવાસસ્થાનમાં મંગળ પદાર્પણ કર્યું. આ ‘સ્વાધ્યાય મંદિર’ જીવન-પર્યંત આ મહાપુરુષની આત્મ-સાધના અને વીરશાસનની પ્રભાવનાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું.

અહીં દિગંબર ધર્મના ચારે અનુયોગના નાના-મોટા ૧૮૩ જેટલા ગ્રંથોનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો. તેમાંથી ૩૮ ગ્રંથો પર સભામાં પ્રવચનો કર્યા, જેમાં સમયસાર ઉપર તો ૧૯ વખત અધ્યાત્મવર્ષા કરી છે. પ્રવચનસાર, અષ્ટપાલુડ, પરમાત્મપ્રકાશ, નિયમસાર, પંચાસ્તિકાયસંગ્રહ, સમયસાર કળશ-ટીકા વગેરે ગ્રંથો પર પણ અનેકવાર પ્રવચનો કર્યા છે.

દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર તેમજ કુંદકુંદાદિ આચાર્યોના ગહન શાસ્ત્રોનું રહસ્યોદ્ઘાટન કરનાર આ મહાપુરુષની ભવતાપવિનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની દીર્ઘદષ્ટિને કારણે શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ઈ.સ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ સુધી નિયમિત રીતે ટેપમાં ઉતારી લેવામાં આવી છે. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાસે ૯૦૦૦ થી વધુ પ્રવચનો સુરક્ષિતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મંગલ વાણી દેશ-વિદેશના તમામ મુમુક્ષુમંડળોમાં તેમજ લાખો જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુઓના ઘેર-ઘેર ગુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટલું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પંચમ કાળના અંત સુધી આ દિવ્યવાણી જ ભવના અભાવમાં પ્રબળ નિમિત્ત થશે.

આ મહાપુરુષનો ધર્મસંદેશ દેશ-વિદેશના સમસ્ત મુમુક્ષુઓને નિયમિત મળતો રહે તે હેતુથી સૌ પ્રથમ વિ. સં. ૨૦૦૦ના માગશર (ડિસેમ્બર ૧૯૪૩) માસથી ‘આત્મધર્મ’ નામની માસિક અધ્યાત્મિક-પત્રિકાનું પ્રકાશન સોનગઢથી મુરબ્બી શ્રી રામજીભાઈ માણેકચંદ દોશીના સંપાદન હેઠળ શરૂ થયું. આજે પણ ‘આત્મધર્મ’ ગુજરાતી તેમજ હિન્દી ભાષામાં નિયમિત રીતે પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના દૈનિક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરતું ‘શ્રી સદ્ગુરુ પ્રવચન પ્રસાદ’ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૦ થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ સુધી પ્રકાશિત થયું. સ્વાનુભૂતિવિભૂષિત આ ચૈતન્યવિહારી મહાપુરુષની મંગળવાણી વાંચીને તેમજ સાંભળીને હજારો સ્થાનકવાસી, શ્વેતાંબર તથા અન્ય કોમના ભવ્યજીવો પણ તત્ત્વની સમજણપૂર્વક સાચા દિગંબર જૈનધર્મના અનુયાયી થયા. અરે...! મૂળ દિગંબર જૈનો પણ સાચા અર્થમાં

દિગંબર જૈન બન્યા.

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ દ્વારા દિગંબર આચાર્યો-મુનિવરોના તેમજ આત્માનુભવી પંડિતવર્યોના ગ્રંથો અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના તે ગ્રંથો પરના પ્રવચનોના પુસ્તક છપાવવાનું કાર્ય વિ. સં. ૧૯૯૯ (ઈ.સ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થયું. આ સત્-સાહિત્ય દ્વારા વીતરાગી તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-વિદેશમાં અપૂર્વ પ્રભાવના થઈ, જે આજે પણ અવિરતપણે ચાલી રહી છે. પરમાગમોનું ઊંડું રહસ્ય સમજાવીને કૃપાળુ કલ્પાન ગુરુદેવે આપણા સહુ ઉપર કરુણા વરસાવી છે. તત્ત્વજ્ઞાસુ જીવો માટે આ એક મહાન આધાર છે અને દિગંબર જૈન સાહિત્યની આ એક અમૂલ્ય સંપત્તિ છે.

દસલક્ષણ પર્યુષણ પર્વ દરમ્યાન ભારતભરમાં અનેક સ્થળોએ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પ્રજ્ઞેલા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃત્તિથી ભારતભરના સમસ્ત દિગંબર સમાજમાં જાગૃતિ આવી છે. આજે પણ દેશ-વિદેશમાં પર્યુષણપર્વમાં સેંકડો પ્રવચનકાર વિદ્વાનો આ વીતરાગી વાણીનો ડંકો વગાડે છે.

બાળકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે હેતુથી સોનગઢમાં વિ. સં. ૧૯૯૭ (ઈ. સ.) ૧૯૪૧ના મે માસના વેકેશનથી ૨૦ દિવસના ધાર્મિક શિક્ષણ વર્ગ શરૂ થયા. વડીલો માટેનો પ્રૌઢ શિક્ષણ વર્ગ વિ. સં. ૨૦૦૩ ના શ્રાવણ માસમાં શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

સોનગઢમાં વિ.સં. ૧૯૯૭ના ફાગણ સુદ બીજના રોજ નૂતન દિગંબર જિનમંદિરમાં કલ્પાનગુરુના મંગળ હસ્તે શ્રી સીમંધરાદિ ભગવંતોની પંચકલ્યાણક વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ. તે સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં માંડ ચાર-પાંચ દિગંબર જિનમંદિરો હતા અને દિગંબર જૈનો તો ભાગ્યેજ જોવા મળતા હતાં. આવા ક્ષેત્રે ગુરુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ જિનમંદિર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ જિનમંદિરમાં અડધો કલાક ભક્તિ થાય છે, જેમાં જિનવરભક્ત ગુરુરાજ હંમેશા હાજર રહે છે. ઘણીવાર તેઓશ્રી અતિભાવવાલી ભક્તિપાન કરાવતાં. આમ, ગુરુદેવશ્રીનું જીવન નિશ્ચય-વ્યવહારની અપૂર્વ સંધિપૂર્વકનું હતું.

ઈ. સ. ૧૯૪૧ થી ઈ. સ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત ઉપરાંત ભારત દેશના અનેક શહેરોમાં તથા નાઈરોબીમાં કુલ ૬૬ દિગંબર જિનમંદિરોની મંગળ પ્રતિષ્ઠા, આ વીતરાગમાર્ગ પ્રવર્તક સત્પુરુષના પવિત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ.

જન્મમરણથી રહિત થવાના સંદેશા નિરંતર સંભળાવનાર આ ચૈતન્યવિહારી પુરુષની મંગળકારી જન્મોત્સવો ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વર્ષથી થઈ. ૭૫ મા હિરકજયંતિ પ્રસંગે સમગ્ર ભારતના જૈન સમાજ દ્વારા ચાંદી જડિત એક આઠસો પાનાનો દળદાર 'અભિનંદન ગ્રંથ' આ ભાવિ તીર્થાધિનાથને ભારત સરકારના તત્કાલીન ગૃહમંત્રી શ્રી

લાલબહાદુર શાસ્ત્રી દ્વારા મુંબઈમાં દેશભરના હજારો ભક્તોની હાજરીમાં અર્પણ થયો.

શ્રી સમ્મેદશીખરજીની યાત્રા નિમિત્તે ઈ. સ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. સ. ૧૯૬૭માં એમ બે વખત સમગ્ર ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં મંગળ વિહાર થયો. તે જ રીતે ઈ. સ. ૧૯૫૯ અને ઈ. સ. ૧૯૬૪માં એમ બે વખત દક્ષિણ અને મધ્ય ભારતમાં મંગળ વિહાર થયો. આ મંગળ તીર્થયાત્રાના વિહાર દરમ્યાન લાખો જિજ્ઞાસુ જીવોએ આ સિદ્ધપદના સાધક સંતના દર્શન કર્યા અને તેઓશ્રીની ભવાંતકારી અમૃતમય વાણી સાંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દિશા આત્મ-સન્મુખ થઈ ગઈ. આ સત્પુરુષને અનેક સ્થાનોએથી લગભગ ૮૦ જેટલા અભિનંદન પત્ર અર્પણ થયા.

શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ બાદ, આ સળંગ ૪૫ વર્ષનો સમય (વીર સંવત ૨૪૬૧થી ૨૫૦૭ અર્થાત્ ઈ. સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાર્ગની પ્રભાવનાનો સુવર્ણકાળ હતો. જે કોઈ મુમુક્ષુ અધ્યાત્મ તીર્થધામ સુવર્ણપુરી જતા, તેમને તો ત્યાં ચતુર્થ કાળનો જ અનુભવ થતો.

વિ. સં. ૨૦૩૭ના કારતક વદ ૭, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ પુરુષાર્થી આત્મજ્ઞ સંતપુરુષદેહાદિનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અંતરધ્યાનમાં એકાગ્ર થયા, અતીન્દ્રિય આનંદકંદ નિજ પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થયા. સાંજે આકાશનો સૂર્ય અસ્ત થયો, ત્યારે સર્વજ્ઞપદના સાધક સંતે ભરતક્ષેત્રમાંથી સ્વર્ગપુરીમાં પ્રયાણ કર્યું. તેઓશ્રી વીરશાસનને પ્રાણવંતુ કરી અધ્યાત્મયુગનું સર્જન કરતાં ગયાં.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી આ યુગના એક મહાન અને અસાધારણ વ્યક્તિ હતાં. તેમના બહુમુખી વ્યક્તિત્વની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમણે સત્યથી ખુબ જ દૂર જન્મ લઈને સ્વયંબુદ્ધની જેમ સત્યનું અનુસંધાન કર્યું અને પોતાના પ્રચંડ પુરુષાર્થથી આત્મસાત પણ કર્યું.

આ વિદેહ દશાવંત મહાપુરુષનું અંતર જેટલું ઉજ્જ્વળ હતું તેટલું બાહ્યજીવન પણ પવિત્ર છે; પવિત્રતા અને પુણ્યનો સહજ યોગ આ કળિકાળમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યંત નિયમિત દિનચર્યા, સાત્વિક અને પરિમિત આહાર, આગમ સંમત સંભાષણ, કરુણ અને સુકોમળ હૃદય, તેમના વિરલ વ્યક્તિત્વના અભિન્ન અવયવો હતા. શુદ્ધાત્મ તત્ત્વનું નિરંતર ચિંતન અને સ્વાધ્યાય એ જ તેમનું જીવન હતું. જૈન શ્રાવકના પવિત્ર આચાર પ્રત્યે તેઓશ્રી હંમેશા સતર્ક અને સાવધાન હતા. તેઓ જગતની પ્રશંસા કે નિંદાથી અપ્રભાવિત, માત્ર પોતાની સાધનામાં જ તત્પર રહ્યા. ભાવલિંગી મુનિઓના તેઓ પરમ ઉપાસક હતા.

આચાર્ય ભગવંતોએ જે મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તેને આ અનુભૂતિ વિભૂષિત

સંતપુરુષે પોતાના શુદ્ધાત્મતત્ત્વની અનુભૂતિના આધારે, સાતિશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, યુક્તિ ને ન્યાયથી સર્વ પ્રકારે સમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યા, ઉપાદાન-નિમિત્ત, નિશ્ચય-વ્યવહાર, ક્રમબદ્ધપર્યાય, કારણશુદ્ધપર્યાય, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, સમ્યગ્દર્શન અને તેનો વિષય, સમ્યગ્જ્ઞાન અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઈત્યાદિ સમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે સત્યરૂપે બહાર આવ્યું છે. આજે દેશ-વિદેશમાં લાખો જીવો મોક્ષના માર્ગને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે.

સમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગુણવંતા જ્ઞાનીપુરુષે બહુ જ અલ્પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓશ્રીને તો તીર્થંકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મંગળવાણીનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે સાંભળનાર તેનું રસપાન કરતાં થાકતા જ નહિ. દિવ્યભાવશ્રુત જ્ઞાનધારી આ પુરાણપુરુષે પોતે જ પરમાગમના આ સારભૂત સિદ્ધાંતો લખાવ્યા છે :

૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહિ, સ્પર્શે નહિ.
૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે.
૩. ઉત્પાદ, ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રુવથી નથી.
૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પરિણામનથી થાય છે.
૫. પર્યાયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ ભિન્ન છે.
૬. ભાવશક્તિના કારણે પર્યાય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
૭. ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન થાય છે.
૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે.
૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે.
૧૦. ધ્રુવનું આલંબન, પણ વેદન નહિ, અને પર્યાયનું વેદન, પણ આલંબન નહિ.

આ અધ્યાત્મયુગ સર્જક મહાપુરુષે પ્રકાશેલ સ્વાનુભૂતિનો પાવન પંથ જગતમાં સદા જયવંત વર્તો ! તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર શાસન સ્તંભ શ્રી કલાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો !

સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો !

અનુક્રમણિકા

પ્રવચન નં.	તારીખ	વચનામૃત	પૃષ્ઠ સંખ્યા
૧	૦૮-૦૮-૧૯૮૦	૧, ૧૦, ૧૨	૦૦૧
૨	૦૯-૦૮-૧૯૮૦	૧૨, ૧૫, ૧૮, ૨૦	૦૧૫
૩	૧૦-૦૮-૧૯૮૦	૨૧, ૩૦	૦૨૯
૪	૧૧-૦૮-૧૯૮૦	૩૨, ૩૪, ૩૬	૦૪૨
૫	૧૨-૦૮-૧૯૮૦	૩૭, ૩૮, ૪૫	૦૫૫
૬	૧૩-૦૮-૧૯૮૦	૪૭, ૫૦, ૬૨, ૭૫	૦૬૮
૭	૧૪-૦૮-૧૯૮૦	૮૧, ૧૦૦	૦૮૧
૮	૧૫-૦૮-૧૯૮૦	૬૨, ૧૦૫, ૧૪૦, ૪૦૧	૦૯૪
૯	૧૬-૦૮-૧૯૮૦	૧૭૧, ૧૭૪, ૧૮૩, ૧૮૫	૧૦૬
૧૦	૧૭-૦૮-૧૯૮૦	૧૮૫, ૧૯૩, ૧૯૭	૧૧૮
૧૧	૧૮-૦૮-૧૯૮૦	૧૯૭	૧૩૧
૧૨	૧૯-૦૮-૧૯૮૦	૧૯૯, ૨૦૦	૧૪૨
૧૩	૨૦-૦૮-૧૯૮૦	૨૦૦	૧૫૪
૧૪	૨૧-૦૮-૧૯૮૦	૨૧૬	૧૬૬
૧૫	૨૨-૦૮-૧૯૮૦	૨૪૧, ૨૪૪, ૨૫૧	૧૭૯
૧૬	૨૩-૦૮-૧૯૮૦	૨૭૯, ૨૮૨, ૨૯૪, ૨૯૫	૧૯૧
૧૭	૨૪-૦૮-૧૯૮૦	૨૯૫, ૨૯૮	૨૦૩
૧૮	૨૫-૦૮-૧૯૮૦	૩૦૬, ૩૧૦, ૩૨૧	૨૧૫
૧૯	૨૬-૦૮-૧૯૮૦	૩૨૧, ૩૨૩, ૩૨૯	૨૨૭
૨૦	૨૭-૦૮-૧૯૮૦	૩૪૪, ૩૪૯	૨૩૯

୨୧	୩୧-୦୮-୧୯୮୦	୩୪୯, ୩୫୦	୨୪୮
୨୨	୦୧-୦୯-୧୯୮୦	୩୫୨, ୩୫୩	୨୫୧
୨୩	୦୨-୦୯-୧୯୮୦	୩୫୩, ୩୫୫	୨୭୩
୨୪	୦୪-୦୯-୧୯୮୦	୩୫୫, ୩୫୭	୨୮୪
୨୫	୦୫-୦୯-୧୯୮୦	୩୫୭, ୩୫୮	୨୯୪



પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી



प्रशमभूर्ति पूज्य भहेनश्री यंपाजेन

ॐ
॥નમઃ સિદ્ધેભ્ય ॥

અમૃત બોધ

(ભાગ-૧)

(અધ્યાત્મયુગપુરુષ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીના
બહેનશ્રીનાં વચનામૃત ઉપરના વિવિધ પ્રવચનો)

વિક્રમ સંવત-૨૦૩૬, અષાઢ વદ-૧૩, શુક્રવાર, તા. ૮-૮-૧૯૮૦
વચનામૃત-૧, ૧૦-૧૨, પ્રવચન નં. ૧

હે જીવ! તુજે કહીં ન રચતા હો તો અપના ઉપયોગ પલટ દે ઓર આત્મામેં રચિ લગા. આત્મામેં રચે ઝૈસા હૈ. આત્મામેં આનંદ ભરા હૈ; વહાં અવશ્ય રચેગા. જગતમં કહીં રચે ઝૈસા નહીં હૈ પરંતુ એક આત્મામેં અવશ્ય રચે ઝૈસા હૈ. ઈસલિયે તૂ આત્મામેં રચિ લગા. ૧.

..ઘણાંને એવો વિચાર થયો કે આ વાંચવું. બ્ર. બહેનો છે. બેન રાત્રે બોલ્યા હશે તો દિકરીઓએ લખી લીધેલું. એ આ બહાર આવ્યું. જરી પ્રેમથી સાંભળવા જેવું છે. બેનના વચન છે એટલે અનુભવમાંથી નિકળેલા છે. આનંદનો અનુભવ-અનુભૂતિ. શરત, એક શરત.

‘હે જીવ!’ છે ને પહેલો? ‘હે જીવ!’ પહેલો જ બોલ. ‘તુજે કહીં ન રચતા હો તો...’ યહ શર્ત. ‘તુજે કહીં ન રચતા હો તો...’ યહ શર્ત. યદિ કહીં ભી પરપદાર્થમેં રચે અથવા પુણ્ય ઓર પાપકે ભાવ, વહ રચેગા તો આત્મા નહીં રચેગા. આહા..! જિસને... ઈસલિયે પહલા શબ્દ પડા હૈ। ‘તુજે કહીં ન રચતા હો તો...’ યહ શર્ત. આહા..હા...! ઈજ્જત, કીર્તિ, પૈસા, લક્ષ્મી, ઈજ્જત ઓર પુણ્ય એવં પાપ દોનોં ભાવ, વહ ભી તુજે નહીં રચતે હો તો. આહા..હા..! હમારી કાઠિયાવાડી ભાષા-

तने गमतु न लोय तो. यह शब्द है. 'न स्यता लो तो अपना उपयोग पलट दे...' आला..ला..! अंतर स्वभावसे विपरीत सब चीज, तीर्थकर परमात्मा भी, परके उपर लक्ष्य जानेसे राग ही होता है. भगवानके उपर लक्ष्य जाता है तो राग ही होता है. कहीं न स्यता लो तो रुचि पलट दे. आला..ला..! अपना उपयोग...

जिस उपयोगमें आत्मा पकड़में नहीं आता है तो समझना कि वह उपयोग स्थूल है. आला..ला..! अंदर जिस उपयोगमें आत्मा पकड़में नहीं आता, वह मोटा उपयोग है-वह स्थूल उपयोग है. सूक्ष्म बात है, यह तो मूलकी अन्दरकी बातें हैं. इसलिये तुझे अन्दर आत्मामें जाना लो तो उपयोगको पलट, उपयोगको पलट दे. जैसे जो उपयोग परमें है, एक ओर भगवान आत्मा और एक ओर लोकालोक. पांच परमेश्वरकी ओर भी रुचि और राग है तो अपनी ओर उपयोग नहीं पलटेगा. आला..ला..! ऐसी बात है.

भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सत् ज्ञान और आनंद स्वरूप. वहीं तेरे उपयोगको पलट दे और आत्मामें रुचि लगा. यह करना है. छ ढालामें आता है. 'लाभ बातकी बात...' आता है न? 'निश्चय उर आणो, छोडी जगत द्रंद्र इंद्र, निज आतम ध्यावो.' यह छ ढालामें आता है. यह एक टूकडा बस है. लाक बातकी बात, कोड बातकी बात निश्चय उर आणो. छोडी जगत द्रंद्र इंद्र, द्वैतपना भी छोड दे. आला..ला..! अंदर आत्मा में लूं और यह राग है, ऐसा द्वैत भी छोड दे. द्वैतपना छोड दे और आत्माकी रुचि करके अंदर जा. अंदर आत्मामें प्रवेश कर. सूक्ष्म बात है, भाई! मुद्देकी रकमकी बात है. बाकी अनंत बैर ग्यारह अंग भी अनंत बैर धारण किया. एक अंगर १८ एगार पद. और एक-एक पदमें ५१ कोड श्लोक. ५१ कोड श्लोक. आला..ला..! ऐसा ग्यारह अंग भी धारण किया. परंतु रुचि जो अंतर्मुख चालिये वह नहीं थी. बाहरमें कहीं न कहीं उसका अटकना होता है. यदि अटकना नहीं लो तो अन्दर गये बिना रहे नहीं. आला..ला..! यह जोज निकालना चालिये कि मेरा कहां रुकना होता है? मैं कहां रुचि करता लूं?

यह कहते हैं. 'आत्मामें रुचि लगा.' आला..ला..! सब छोड दे. पुण्य, दया, दान, व्यवहार रत्नत्रयके विकल्पको भी छोड दे. क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वह तो अनात्मा है. आत्मामें उपयोग लगा दे. वह तो राग बिनाका उपयोग हुआ. आला..ला..! करना यह है. बाकी लाभ बात कोई भी लो. 'आत्मामें रुचि लगा. आत्मामें रुचे ऐसा है.' पल्ला शब्द ऐसा कहा कि आत्मामें रुचि लगा. क्यों? कि 'आत्मामें रुचे ऐसा है.' आत्मामें रुचे ऐसा है. आत्मामें रुचे ऐसा है. अतीन्द्रिय

आनंद अंदर पडा है. असंभ्य प्रदेशमें सर्वांग आनंद (भरा है). आला..ला..! 'आत्मामें रुचे ऐसा है.' यह शर्त. जैसे आत्मामें रुचि लगा दे. समझमें आया? भाषा सादी है. भाव गंभीर है.

पहले कदा न? 'तुझे कहीं न रुचता हो तो...' कहीं न रुचे तो. आला..ला..! आत्मामें सिवा कहीं भी न रुचता हो तो अपनेमें रुचि लगा दे. और अपनेमें रुचि लगा दे (क्योंकि) आत्मामें रुचि लग सकती है. आत्मामें रुचे ऐसा है आत्मा. पुण्य और पाप रुचे ऐसी चीज नहीं है. आला..ला..! ऐसी बात है, प्रभु! आला..! यहां तो प्रभु कलकर ही सबको बुलाते हैं. भगवान है. आत्मा भगवान अंदर पूर्णानंदका नाथ.

'आत्मामें आनंद भरा है,...' दो बात की. आत्मामें रुचि लगा. क्यों? कि 'आत्मामें रुचे ऐसा है.' आत्मामें रुचे ऐसा है, उसका कारण. आत्मामें रुचि लगा दे उसका कारण कि 'आत्मामें आनंद भरा है...' आला..ला..! अतीन्द्रिय आनंदका पिंड प्रभु है. आला..ला..! कर्मके संगसे भी भिन्न है और पुण्य-पापका विकल्प-भाव, उससे भी भगवान अतीन्द्रि आनंदकंद प्रभु (भिन्न है). भाषामें तो दूसरा क्या आवे? भाव ऐसी कोई चीज है कि अनंत कालमें कभी हुआ नहीं. अनंत बार... 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजयो,' द्विगंबर मुनि. दूसरेको मुनि नहीं कहते. द्रव्यविंग भी नहीं है. वस्त्रवाला तो द्रव्यविंगी भी नहीं है. आला..ला..! यह तो वस्त्ररहित द्विगंबर अनंत बैर नौवी त्रैवेयक गया. नौवी त्रैवेयक गया उसका परिणाम कैसा होगा? शुक्लवेश्या. शुक्लवेश्याके बिना त्रैवेयकमें जाये नहीं. आला..ला..! शुक्लवेश्या. चमडी निकालकर नमक डाले तो भी क्रोध न करे. बाह्य क्षमा उतनी है. परंतु अंतर आत्मा आनंदकंद है, उसकी ओर रुचि नहीं है. बाहरकी सब सामग्रीमें रुचि. अंतर आनंदका नाथ प्रभु, उस ओर रुचि लगा दे. क्योंकि रुचि लगे (ऐसा है). क्यों लगे? कि यहां आनंद है. आला..ला..!

रातको थोडा बोले थे. यहां भाव ब्रह्मचारी दृष्ट बलने हैं. उनके नीचे दृष्ट बलने भाव ब्रह्मचारी हैं. कितनी तो ग्रेज्युअेट है, वाजोपतिकी है. उसमें नौ बलनोंने विभ विधा था. उनके भाई हिंमतभाईके हाथ लगा. फिर यहां आया. ओलो..लो...! ठन शब्दोंमें गंभीरता है. अकेले शब्द नहीं है, शब्दके पीछे गूढता है.

तुझे कहीं न रुचता हो तो अंतरमें रुचि करे. क्यों? कि यहां रुचि करने लायक है. क्यों? कि उसमें आनंद है. आला..! आला..ला..! 'आत्मामें आनंद भरा है;...' पुण्य और पापका भाव है वह ऊपर है. जिस भावसे तीर्थकर गोत्र बंधे, वह

भाव राग है, ऊँह है. आला..ला...! भगवंत आत्मा अमृतस्वरूप है. वल बंधका अक भी अंश-कारण नहीं. जो बंधका कारण हो वल राग तो ऊँह है. आला..ला..! ईसलिये कलते हैं, 'आत्मामें आनंद भरा है...' पुण्य और पापके भावमें दुःख है.

'वलं अवश्य रुयेगा.' प्रभु! आत्मामें आनंद भरा है. तुजे वलं अवश्य रुयेगा. आला..ला..! है? 'वलं अवश्य रुयेगा.' सब परसे रुचि छोड. वलं अंदरमें अवश्य रुयेगा. भगवान अंदर आनंदमूर्ति प्रभु. अक ज्ञान पर तू ईस बातको ले कि करना तो वल है, बाकी सब पुण्य है, पुण्य. आला..ला..! जगतमें कहीं रुये अैसा नहीं है. जगतमें कुछ भी रुये अैसा है नहीं. पुण्य और पाप भी रुये अैसे नहीं है. 'परंतु अक आत्मामें अवश्य रुये अैसा है.' दुनियाकी कोई चीजमें रुये अैसा नहीं है. क्योंकि बाहरमें लक्ष्य जाये, तीन लोकके नाथ तीर्थंकर और परमेश्वर, पंच परमेष्ठी पर लक्ष्य जाये तो राग हुआ बिना रहता नहीं. परद्रव्य पर (लक्ष्य) जाये तो राग आता ही है. स्वआश्रयमें जाये तो रागरहित होता है. दो बात. वल सिद्धांत.

स्वआश्रय भगवान परमात्मस्वरूप आत्मा, भगवत्स्वरूपका आश्रय लेनेमें आनंद है. उसके सिवा दूसरा किसीका भी आश्रय लेने जायेगा, पंच परमेष्ठीका आश्रय लेने जायेगा तो भी राग और दुःख उत्पन्न होगा. आला..ला..! कठिन बात है, भाई! वलं तो जन्म-मरण रहित होनेकी बात है. जिसका जन्म-मरण न मिटे, उसने कुछ किया नहीं. वलं तो अक ही बात है. जिसके भवका नाश नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं किया. आला..ला..! भवका नाश कब होता है? जिसमें भव और भवका भाव, जिसमें अभाव है. आत्मा जो है उसमें भव और भवका भाव, दोनोंका अभाव है. आला..ला..! उस आत्मा पर दृष्टि और रुचि करेगा तो तू जरूर भवरहित होगा. और भवमें यद्वि रहेगा तो नर्क और निगोद.. आला..ला..!

आचार्यने तो वलं तक कहा, कपडेका टूकडा रभकर मुनि है, अैसा माने तो निगोदमें जायेगा. अरे..रे..! आला..ला..! क्योंकि नवों तत्त्वकी भूल हुई. क्योंकि टूकडा रभा, संयोग आया. छे गुणस्थानमें मुनिको तीन कषायका अभाव हुआ हो वलं कपडा होता ही नहीं. कपडा आया तो उतना राग आया. मुनिपना रहा नहीं. और रागको संवर माना तो मिथ्यात्व हुआ. वल है आस्रव, आस्रवको संवर माना. वल संवर है नहीं. तो संवरकी भूल, आस्रवकी भूल, अजुवकी भूल. ईतना संयोग है, वल रागके बिना होता नहीं. अजुवकी भूल. और जुवकी भूल. जुवका आश्रय उतना हो छे गुणस्थान तक तो उसको वस्त्रका विकल्प होता नहीं. सबकी भूल

हुँ, नवों तत्वकी. यह कोई संप्रदाय नहीं है. यह तो तीन लोकके नाथ सर्वज्ञदेव परमेश्वर सीमंघरस्वामी भगवान महाविदेहमें विराजते हैं, वहां गये थे, वहांसे आया है. जलन भी वहांसे आयी है. थोड़ी सूक्ष्म बात है. समझमें आया? आला..ला..!

‘अेक आत्मामें अवश्य रुये ऐसा है. ईसलिये तू आत्मामें रुचि लगा.’ आला..ला..! सब बात छोडकर, ज्ञानपना-आनपना बहुत करना वह छोड दे, ईसकी रुचि लगा दे. आला..ला..! प्रवचनसारमें शुद्धातमें आता है. अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, अस-अलम. मुझे विशेष ज्ञानकी जरूरत नहीं है. प्रवचनसारमें उ४ गाथा. अब ज्ञानकी जरूरत (नहीं है). रुचि-दृष्टि और स्थिरता. अस दो. ज्ञान भले अल्प हो, परंतु दृष्टि पूरे भगवान पर और स्थिरता. अस, अलम. मुझे कुछ ज्ञानपनेकी जरूरत नहीं है. ऐसा विभा है. टीका है, प्रवचनसारमें टीका है. मालूम है, सब देखा है न. (संवत्) १९७८की सालसे शास्त्र देखते हैं. ७८. कितने साल लुअे? ५८. ५८ वर्ष लुअे. सब शास्त्र (देखे हैं). आला..ला..! ‘ईसलिये तू आत्मामें रुचि लगा.’ अब दूसरा (बोल). भाईने विभा है. किसने विभा है? किसीने दिया है. ईसके बाद १०वां बोल पढना. किसीने दिया है. अभी किसीने पत्रा दिया था न? उसमें विभा है. पहला बोल, फिर १०वां. १०वां बोल.

हम सबको सिद्धस्वरूप ही देखते हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं. हम किसीको राग-द्वेषवाले देखते ही नहीं. वे अपनेको भले ही चाहे जैसा मानते हों, परंतु जिसे चैतन्य-आत्मा प्रकाशित हुआ उसे सब चैतन्यमय ही भासित होता है. १०.

‘हम सबको सिद्धस्वरूप ही देखते हैं.’ १०. आला..ला..! जिसकी पर्यायबुद्धि गँध, जिसकी पर्यायबुद्धि, रागकी रुचि गँध उसको पूरा आत्मा दृष्टिमें आया. चैतन्यका नूरका पुर, आनंदका पुर प्रभु, वह जिसे रुचिमें सम्यग्दर्शनमें आया उसको सब आत्मा जैसे हैं, ऐसा दिखता है. उसकी पर्यायमें भूल है, उसे अेक ओर रभो. परंतु आनंद.. आनंद.. आनंद.. सब भगवान है. जिसकी पर्यायमेंसे, रागमेंसे रुचि लटकर अंदर आत्मा पूर्णानंदका नाथ, उसकी जहां भेट लुँ, तो आत्मा तो वह है. राग या अेक समयकी पर्याय भी आत्मा नहीं. अेक समयकी पर्याय व्यवहार आत्मा है. आला..ला..! समझमें आया?

दोपहरको पढते है वह कौन-सा शास्त्र है? नियमसार. नियमसारमें तो ऐसा

कहा है कि एक भी रागके अंशमें दूसरेका आश्रय लेना वह राग है. आत्माको उससे बिलकूल लाभ नहीं है. परके आश्रयमें आत्माको बिलकूल लाभ नहीं है. श्रवणसे भी ज्ञान नहीं होता है, ऐसा वहां कहा है. प्रभु! जिसमें ज्ञान है उसमेंसे ज्ञान आता है कि वाणीमेंसे? वाणी तो ब्रह्म है. उसमेंसे ज्ञान आता है? आला..ला..! कलना था दूसरा, आ गया दूसरा.

‘सिद्धस्वरूप ही देखते हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं.’ क्योंकि अपना आत्मा चैतन्य है, ऐसा अपनेको मान हुआ तो उस दृष्टिसे सब आत्मा चैतन्य भगवान हैं. आला..ला..! बंध अधिकार है, उसमें आभिरमें और सर्वविशुद्धज्ञान (अधिकारके) आभिरमें, और परमात्मप्रकाशमें आभिरमें एक ऐसी बड़ी बात ली है कि सर्व शिव मन-वचन-कायसे रलित, रागसे रलित, तीन शक्यसे रलित आनंदकंद प्रभु है. ऐसी सब शिवकी भावना भा. ऐसा संस्कृत पाठ है.

मुमुक्षु :- द्रव्य संग्रहमें भी कहा है.

उत्तर :- हां. वह तो है. यह तो बड़ा पाठ है. यहां नहीं है. है? बड़ा पाठ है. बहुत बड़ा पाठ है. पहले कहा था न?

एक बार हम संसारमें थे. दुकान (पर बैठते थे). तो माव लेने हम वडोहरा गये थे. वडोहराके पास पावेज है न? वहां हमारी दुकान थी. अभी लडका आया था न. दुकान है न. बड़ी दुकान है. १८ सालकी उम्र थी, अभी ८१ हुआ. ८१. १८ सालकी उम्रमें माव लेने गये थे. माव लेनेके बाद रात्रिमें निवृत्ति मिली. अनुसूयाका एक नाटक था. अनुसूया, लडके पास जो नर्मदा है, और अनुसूया दोनों बलने थी. एक बलन कुंवारी थी. कुंवारी समझे? शादी नहीं की थी. और स्वर्गमें जाती थी. उन लोगोंमें ऐसा है न, अपुत्रस्य नास्ति. अपुत्रस्य गति नास्ति. पुत्र नहीं हो उसे गति नहीं मिलती. उन लोगोंमें है. इसलिये उस बाँधने कहा, मैं क्या करूं? नीचे जा और किसीसे भी शादी कर ले. आला..ला..! शादी की. बालक हुआ.

मुझे तो दूसरा कलना है. हमारेमें भाषा है. इसमें तो सिद्ध अमृतचंद्राचार्यकी (टीका) है. जयसेनाचार्यकी नहीं है. है? क्या कहते हैं आचार्य महाराज? देओ! मैंने यह शब्द वहां नाटकमें देया था. लडका हुआ. फिर सुवाते हैं न? सुवाते हैं. (संवत्) १८६४की साल. ६४. वह बाँध कलती है, बेटा! तू निर्विकल्प है. बेटा! तू उदासीन है. तेरा आसन राग नहीं, आसन अंदर आनंद है. उदासीन.. उदासीन.. उदासीन.. नाथ! तू है. आला..ला..! नाटकमें उन दिनोंमें ऐसा बोलते थे. बारह आनेकी टिकट और आप लोग जो बोलते हो उसकी पुस्तिका दो. दूसरे बारह आने

वो. लेकिन आप क्या बोलते हो, हमें मालूम होना चाहिए. दृष्ट की बात है. चार बोल तो पाठ रह गये. निर्विकल्पो अहं. बेटा! तू निर्विकल्प है. शुद्धोसि, बुद्धोसि, उदासीनोसि. अपनेमें भी है. जयसेनाचार्यकी टीकामें बंध अधिकारकी टीकामें आभिरमें संस्कृतमें है और सर्वविशुद्धमें टीकामें है और परमात्मप्रकाश पूर्ण हुआ बादमें टीकामें है. तीन जगह है. बहुत बोल हैं.

मैं सहज शुद्ध ज्ञान और आनंद एक स्वभाव हूं. उसमें पाठ है, संस्कृतमें. यह तो गुजराती है. मैं सहज शुद्ध ज्ञान और आनंद जिसका एक स्वभाव है ऐसा मैं हूं. आला..ला..! तीनमें लिखा है, संस्कृत टीकामें है. थोड़े शब्द नहीं है, पूरा लिखा है. मैं निर्विकल्प हूं. उदासीन हूं. यह शब्द वहां आया था. निज निरंजन शुद्ध आत्माका. निज निरंजन शुद्ध आत्माका सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान, अनुष्ठानरूप निश्चय रत्नत्रय धारक निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि, उससे उत्पन्न वीतराग सहजानंदरूप सुभकी अनुभूति मात्र जिसका लक्षण है. सुभकी अनुभूतिमात्र जिसका लक्षण है. आनंदका अनुभव ही जिसका लक्षण है. आला..ला..! जयसेनाचार्यकी टीका है. जयसेनाचार्यकी संस्कृत टीका है. दो-चार शब्द नहीं, पूरी वांछन है.

निर्विकल्प, उससे उत्पन्न वीतराग श्रद्धा, सुभकी अनुभूतिमात्र जिसका लक्षण. जैसे स्वसंवेदनज्ञान द्वारा. जैसे स्वसंवेदनज्ञान द्वारा. आला..! स्वसंवेदन-अपनेसे वेदनमें आने योग्य. ऐसा ज्ञानने योग्य, प्राप्त नाम होने योग्य. ऐसा भरित अवस्थ. क्या कहते हैं? भरित अवस्थ. पूर्ण गुणसे मैं भरा हूं. अवस्थ-निश्चय स्थ जैसे लेना. अवस्थ यानी अवस्था नहीं लेना. भरित अवस्थ. अनंत गुणसे भरा पडा मैं हूं. आला..ला..! है, पाठ है, हां! इसमें पाठ है. यह तो गुजराती पढा. तीन जगह पाठ है. आला..ला..!

मैं भरित अवस्थ. भरित अवस्थावाला परिपूर्ण. आला..ला..! मेरी शीव दशा भरी पडी है. आला..ला..! मेरा स्वभाव ही शीवस्वरूप है. ऐसी भावना समकित्ती अपनेमें अपने लिये भाते हैं और सब श्रवके लिये भाते हैं. ऐसी बात है. मैं, राग-द्वेष-मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच इन्द्रियोंका विषय व्यापार, मन-वचन-कायाका व्यापार, उससे रहित हूं. आला..ला..! रहित हूं, वह तो अपने लिये कदा. लेकिन सब आत्मा जैसे हो, ऐसी भावना है. ऐसी बात है यहां. पाठमें ऐसा आयेगा.

इन्द्रियोंका व्यापार, मन-वचन-कायाका व्यापार, भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित. प्याति, पूजा, लाभ एवं दृष्ट, श्रुत, अनुभूत भोगोंकी आकांक्षा. निदान, माया,

मिथ्यात्व आदि तीन शक्य रहित. सर्व विभाव परिणाम रहित शून्य हूं. मैं तो शून्य हूं. तीनों लोकमें... अब अंतिम सार आया. इन तीनों लोकमें, तीनों कालमें शुद्ध निश्चयनयसे मैं ऐसा हूं तथापि सभी जव जैसे हैं. यह संस्कृत है. यह संस्कृतमें है. इतने बोल करे ऐसा मैं हूं, परंतु सर्व जव जैसे हैं. मुझे कोई जव अल्प नहीं दिखते. आह्ला..! पर्यायबुद्धि जहां गઈ तो द्रव्यबुद्धि दुई. तो सब आत्माको द्रव्य समान देखते हैं. साधर्मी हैं. द्रव्यसे साधर्मी है, पर्यायकी भूल, उसकी वह जाने. आह्ला..ह्ला..!

तीनों काल, तीन लोकमें शुद्ध निश्चयनयसे सब जव जैसे हैं. सब जव जैसे हैं. आचार्य महाराज जयसेनाचार्य कहते हैं कि, तुम तो जैसे हो, लेकिन सर्व जव जैसे हैं. सब भगवान उदासीन मन-वचन-कायासे भिन्न है. सहजानंदकी मूर्ति है. मन-वचन-कायासे सब जव भिन्न है. मन-वचन-कायाकी और कृत-कारित-अनुमोदनासे निरंतर भावना कर्तव्य. ऐसी भावना करी. मैं शुद्ध हूं लेकिन सर्व भगवान शुद्ध है. ऐसी भावना करनी. बड़ा लेख है. इसका गुजराती बनाया है. बड़ा लेख है संस्कृत टीकामें.

यहां कहते हैं, 'हम...' दसवां बोल. 'सबको सिद्धस्वरूप ही देखते हैं.' इस अपेक्षासे. आचार्य महाराजका तीन जगह आधार है. बंध अधिकार पूरा करनेके बाद भी संस्कृतमें अधिकार है. सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारके आभिरमें संस्कृतमें है और परमात्म प्रकाशमें आभिरमें संस्कृतमें है. इतने शब्द हैं, दो-चार शब्द नहीं. मुझे तो नाटकमेंसे चार ही याद रहे. चार बोल है. बेटा! तू निर्विकल्पोसी, उदासीनोसी, सुद्धोसि, बुद्धोसि. आह्ला..! ज्ञानका पिंड है, तू तो शुद्ध है. ऐसा नाटकमें कहते थे. ६४की साल. कितने साल दुअे? नाटकमें जैसे बोलते थे, वह अभी संप्रदायमें बोलते नहीं. अकांत है, निश्चय है (कहते हैं). अरे..! भगवान! सुन न प्रभु! तेरेमें शक्ति पूर्णानंद भरी है.

वह यहां कहते हैं, देओ! 'हम सबको सिद्धस्वरूप ही देखते हैं,...' आह्ला..! सब अंदर सिद्धस्वरूपी प्रभु (है). एक समयकी पर्यायमें, एक समयकी पर्यायमें संसार है. वस्तुमें संसार नहीं है. वस्तुमें उदयभाव या कोई भाव नहीं है. आह्ला..! 'हम सबको सिद्धस्वरूप ही...' 'ही' शब्द पडा है. सिद्धस्वरूप ही. निश्चय. देखते हैं. 'हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं.' आह्ला..! सबको चैतनस्वरूप भगवान (देखते हैं). यह शरीर, मिट्टी नहीं, कर्म भी नहीं. कर्मवाला आत्मा है ऐसा हम मानते नहीं. कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है. कर्म आत्माको छूते नहीं, आत्मा कर्मको

कभी तीन कालमें छूता नहीं। लोग चिह्नाते हैं, कर्मसे हुआ, कर्मसे हुआ, कर्मसे हुआ। सब बूढ़ बात है। कर्म आत्माको छूते नहीं, क्योंकि परद्रव्य है। अक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कभी छूता नहीं। अरे..! ऐसी बात है, प्रभु! उसमेंसे है। संस्कृत टीका है। आला..!

‘हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं।’ ‘ही’ शब्द पडा है, देजो! पहलेमें भी ‘ही’ है। ‘हम सबको सिद्धस्वरूप ही देखते हैं,...’ अंकांत निश्चय। सबको, हम तो सबको निश्चय ही देख रहे हैं। ‘हम किन्हींको राग-द्वेषवाले देखते ही नहीं.’ आलाला..! द्रव्य स्वभावमें कोई राग-द्वेष है ही नहीं। द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण भगवान है। आलाला..! उस द्रव्य स्वभावमें तो सिद्धपर्याय भी नहीं है। सिद्धपर्याय तो अक समयकी पर्याय है। आलाला..! और आत्मा तो ऐसी अनंती पर्यायका पिंड है। ऐसी बात है, प्रभु! कठिन बात लगे।

दूसरे जव, ‘वे अपनेको लले ही चाले जैसा मानते हों, परंतु जिसे चैतन्य-आत्मा प्रकाशित हुआ...’ आलाला..! जिसको अंदरमें चैतन्य प्रकाशित हुआ। चैतन्य रागसे भिन्न लोकर प्रकाशित हुआ, विकल्पसे भिन्न लोकर निर्विकल्प हुआ। समयसारमें तो वहां तक कला, १४२ गाथा, मैं ज्ञायक हूं, वह विकल्प है उसे छोड दे। पुण्य-पापकी बात को दूर रह गछ। ऐसा पाठ है। मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा विकल्प है वह राग है। राग छोड दे। ज्ञायकमें विकल्प-इकल्प है नहीं। आलाला..! ऐसी बात है, प्रभु! आत्माकी बडी बात है। बडेकी बडी बात है। आलाला..!

‘आत्मा प्रकाशित हुआ उसे सब चैतन्यमय ही लसित होता है.’ आलाला..! बहुत सूक्ष्म बात है। जिसने चैतन्य स्वरूप देजा। अनुभवमें आया, वह सबको चैतन्यस्वरूप देखता है। वह भगवान है, वह परमात्मा है, परमेश्वर है। पर्यायमें भूल है उसको वह जाने। उसका नुकसान उसको है। आलाला..! दसवां बोल हुआ। ११वां। वह प्रवचनसारका है। अपवाद और उत्सर्गका।

मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियोंको अपवादमार्गका या उत्सर्गमार्गका आग्रह नहीं होता, परंतु जिससे अपने परिणाममें आगे बढा जा सके उस मार्गको ग्रहण करते हैं। किन्तु यदि अंकांत उत्सर्ग या अंकांत अपवादकी हठ करे तो उसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी जबर नहीं है। ११.

‘मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियोंको अपवाहमार्गका या उत्सर्गमार्गका आग्रह नहीं होता,...’ क्या कहते हैं? प्रवचनसारमें है. मैं ध्यानमें ही रहूं, ऐसा बहुत आग्रह करेगा और विकल्प तो ज्ञानीको भी उठते हैं. इसलिये लड़ करने जायेगा तो विकल्पसे भ्रष्ट हो जायेगा. ध्यानमें है वह उत्सर्गमार्ग है. ध्यानमें रह सके नहीं, विकल्प आया वह अपवाहमार्ग है. इसलिये उत्सर्ग और अपवाहकी मैत्री रहनी. मैत्री यानी है ऐसा ज्ञानना. है जरूर राग. आहा..हा..! यह प्रवचनसारमें है. उसकी यहां बात है. उत्सर्ग और अपवाह... देओ! ‘ज्ञानियोंको अपवाहमार्गका...’ अपवाह यानी राग. रागादि आता है. अंदर ध्यानमें स्थिर न हो सके, अंदर स्थिर न रहे तो राग दया, दान, भक्ति, व्रत, पूजाका भाव आता है. लेकिन वह भाव अवपाहमार्ग है, उत्सर्गमार्ग नहीं. उत्सर्गमार्ग तो उससे (विकल्पसे) छूटकर अंदरमें रहता है वह उत्सर्गमार्ग है. यह प्रवचनसारमें है. आहाहा..!

मुमुक्षु :- ग्रहण-त्याग है ही नहीं.

उत्तर :- आहा..!

‘मुमुक्षुओंको तथा ज्ञानियोंको अपवाहमार्गका या उत्सर्गमार्गका आग्रह नहीं होता,...’ मैं ध्यानमें ही रहूं, ऐसा आग्रह भी नहीं करना. सम्यग्दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ तो मैं ध्यानमें ही रहूं, ऐसा आग्रह नहीं करना. क्योंकि विकल्प आयेगा. तो दृष्टि वहां रहेगी. दृष्टि द्रव्य पर रहेगी, विकल्प आयेगा अपवाह. अपवाहका भी आग्रह नहीं करना कि मुझे विकल्पमें ही रहना है. ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिये. उसे छोड़कर अंदरमें जाना. आहाहा..!

प्रवचनसार. उत्सर्ग और अपवाह दोनों साथमें है. साधक है न, साधक है. अंतरमें पूर्णताका स्वरूप दृष्टि, अनुभवमें आया तो उसीमें ध्यानमें रहना, वह तो उत्सर्गमार्ग. उत्सर्ग यानी मूल मार्ग है. लेकिन उसमें रह सकता नहीं. दृष्टि वहां रहे, दृष्टि वहां द्रव्य उपर हमेशा है. दृष्टि द्रव्य परसे लटती नहीं. फिर भी अस्थिरताका विकल्प आता है वह अपवाह है. उसमें आग्रह नहीं करना कि वह नहीं आये. विकल्प नहीं आये. ऐसा आग्रह नहीं करना. आहाहा..! समझमें आया? सूक्ष्म बात है, भाई! कहानी नहीं है. यह तो आत्माकी कथा है. आहाहा..!

भवभ्रमण नहीं हो ऐसा वस्तु. भव करे, अक करे, दूसरा करे, ऐसा अनंत भव करेगा. भव ही नहीं हो. यहां ... अपने उत्सर्ग मार्गमें तो ध्यानमें ही रहना. लेकिन उसका भी आग्रह नहीं. छद्मस्थ है तो राग आयेगा. तो उसको अपवाहमें आना चाहिये. अपवाहका भी आग्रह नहीं कि राग आया वह ठीक है. वह आग्रह

नहीं. वहांसे निकलकर ध्यानमें जना. आला..ला..! उत्सर्ग और अपवाह. आया न? आग्रह नहीं होना (चाहिये).

‘परंतु जिससे अपने परिणाममें आगे बढ़ा जा सके...’ जिस परिणामसे आगे बढ़ा जा सके वह परिणाम करना. ‘उस मार्गको ग्रहण करते हैं.’ द्रव्यके आश्रयसे, द्रव्य नाम चैतन्य भगवान, उसके आश्रयसे ही मोक्षमार्ग होगा. स्वद्रव्यके आश्रयसे ही मोक्षमार्ग है. रागादि परद्रव्यके आश्रयसे मोक्षमार्ग है नहीं. आला..ला..! भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपके आश्रयसे ही सच्चा मोक्षमार्ग होगा. परंतु उसका अटकम आग्रह नहीं करना कि मुझे भान हुआ तो मैं उसमें ही रहूंगा. अस्थिरता आयेगी तब विकल्प-अपवाह आयेगा. जाने. ठीक है जैसे नहीं. विकल्प आये वह ठीक है ऐसा नहीं. आवे उसको जाने. तथापि आग्रह नहीं करे कि विकल्प आने ही नहीं देना. ऐसा आग्रह भी नहीं. आला..ला..! ‘उस मार्गको ग्रहण करते हैं.’

‘किन्तु यदि अंकांत उत्सर्ग या अंकांत अपवाहकी लठ करे...’ देखा! ऐसा पाठ है प्रवचनसारमें. अंदर अकेले ध्यानमें ही रहूं और बाहर नहीं आऊं, ऐसी लठ करे तो जैसे नहीं रह सकेगा. छन्नस्थ है, अल्पज्ञ है, पुरुषार्थकी कमजोरी है. तो अंदरमें ध्यानमें उत्सर्गमें नहीं रह सकता. अपवाह-विकल्प लक्षित आदिका आता है. और विकल्पका भी आग्रह नहीं कि यह है तो ठीक है. ऐसा नहीं. मैं अंदर स्थिर नहीं हो सकता हूं, इसलिये यह विकल्प आया है. लेकिन विकल्प आया है तो लठ नहीं करना. लठ नहीं करनेका अर्थ-विकल्पसे लाभ है ऐसा मानना नहीं. आला..ला..! मार्ग ऐसा है. ओहोहो..!

‘अंकांत उत्सर्ग या अंकांत अपवाहकी लठ करे तो उसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी ही जबर नहीं है.’ आला..ला..! क्योंकि छन्नस्थको अकरूप ध्यान सदा नहीं रहता. अकरूप ध्यान सदा तो केवलीको रहता है. अकरूप ध्यान... वह भी प्रश्न प्रवचनसारमें उठा है कि प्रभु! केवलीको ध्यान कहां है? उनको तो केवलज्ञान हो गया. ऐसा प्रश्न है. संस्कृत टीका. प्रभु केवलज्ञानीको आप ध्यान कहते हो. तो वे तो पूर्ण हो गये हैं. तो जवाब दिया है, वे आनंदका ध्यान करते हैं. अतीन्द्रिय अनुभव करते हैं वह आनंदका ध्यान है. ऐसा पाठ प्रवचनसारमें है. अतीन्द्रिय आनंदका वेदन करते हैं वह उसका ध्यान है. नीचेकी दशामें तो राग आये बिना रहता नहीं. आला..ला..! लेकिन राग धर्म है, राग आया तो ठीक हुआ, ऐसा ज्ञानी मानता नहीं. रागको काले नागके जैसा देखते हैं. इसमें आगे है. राग ऊपर है. आये बिना रहता नहीं. जबतक केवलज्ञानी न हो अथवा जबतक श्रेणी न चढ़े, तबतक

राग आये बिना रहता नहीं. सम्यग्दृष्टि ज्ञानी मुनिको भी. आला..! मुनिको भी पंच मलाप्रतका विकल्प है वह राग है. पंच मलाप्रत राग है. आलाला..! लेकिन आग्रह नहीं है कि इस रागसे कल्याण होगा. ऐसा नहीं. आलाला..! अपने द्रव्यका आश्रय जितना आश्रय लिया उतनी शुद्धि उत्पन्न हुई. पूर्ण आश्रय लिया तो पूर्ण शुद्धि हो गई, केवलज्ञान (हो गया). केवलज्ञानीको फिर स्वका नया आश्रय लेना ऐसा है नहीं. पूर्ण हो गया. केवलज्ञानी हुआ तो पूर्ण हो गया.

ऐसे यहां कहते हैं कि 'वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी ही जबर नहीं है.' लठ करने जाये अपवादमें विकल्प आये कि मुझे इसमें रहना है, यह ठीक है, उसे वस्तुकी जबर नहीं. और अंदर लठ करने जाये कि मुझे अंदर ही रहना है, तो छद्मस्थमें शक्ति तो है नहीं, विकल्प तो आयेगा. उसे ऐसे वस्तुकी जबर नहीं. सूक्ष्म बात है, प्रभु! मार्ग थोडा सूक्ष्म है. आलाला..! वीतरागमार्ग...! आलाला..! तीन लोकके नाथ सर्वज्ञ भगवानका विरह पडा. भरतक्षेत्रमें परमात्मा रहे नहीं. परमात्मा रहे नहीं, परंतु परमात्मा होनेकी शक्ति रही नहीं. क्या कला? अरिहंत तो है नहीं. लेकिन अरिहंत बननेकी शक्ति रही नहीं. आलाला..! ऐसे पंचम कालमें भी आत्माका भान हो सकता है, वह बात कहते हैं. और ऐसे पंचम कालमें... श्लोकमें आयेगा. समयसारमें संस्कृतमें एक श्लोक छे. ... उसमें टीका है. टीकामें (ऐसे लिया है), यहां कदाचित् मोक्ष नहीं जाये, अभी काल ऐसा है, तीन कालमें (-भवमें) जायेगा, ऐसा पाठ है. आलाला..! क्या कला वह?

मुमुक्षु :- परम अध्यात्म तरंगिणी.

उत्तर :- हां, उसमें. निकालो. ऐसा पाठ लिया है कि जिसने आत्माका साधन किया, वह तीन भवमें मोक्ष जायेगा. ऐसा लिखा है. अमृतचंद्राचार्यका श्लोक है. यहां तो अनेक बार (स्वाध्याय) हो गया है. ७८के वर्षसे प्रारंभ किया है. हमारी तो दुकान थी. पालेजमें अभी भी दुकान है न. यहां भी मैं तो शास्त्र ही पढता था. लेकिन श्वेतांबरके, श्वेतांबरके. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन.. दुकान पर धंधे पर बैठता था. लेकिन भागीदार दुकान पर बैठते थे तो हम अंदर शास्त्र पढते थे. १८ वर्षकी उम्र. अभी तो ८१ हुआ. यहां लिखा है, देजो!

'...' उसका शब्द संस्कृत पाठमें ऐसा है. जिसे यह मोक्षपंथ है पंचम कालमें भी, वह अचिरात-अल्प कालमें मोक्ष जायेगा. पाठ है. '...' अचिरातका टीकाकारने अर्थ किया है. अचिरातका अर्थ-शीघ्रम्. '...' अथवा तीसरे भवमें. आलाला..! संस्कृत है. साक्षात् परमात्मा भवति एति. वह तीसरे भवमें मोक्ष जायेगा. पंचम आरामें

भोक्ष नहीं है इसलिये पुरुषार्थ नहीं करना ऐसा नहीं. तीसरे भवमें भोक्ष जायेगा, विष्णु है, संस्कृत टीका है. आलाला..!

यहां कला, ११ बोल हो गये. १२.

जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई उसकी दृष्टि अब चैतन्यके तल पर ही लगी है. उसमें परिणति अकेक हो गई है. चैतन्य-तलमें ही सहज दृष्टि है. स्वानुभूतिके कालमें या बाहर उपयोग हो तब भी तल परसे दृष्टि नहीं हटती, दृष्टि बाहर जाती ही नहीं. ज्ञानी चैतन्यके पातालमें पहुंच गये हैं; गहरी-गहरी गुफामें, बहुत गहराई तक पहुंच गये हैं; साधनाकी सहज दशा साधी हुई है. १२.

‘जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई,...’ क्या कहते हैं? आत्मा जो द्रव्य है त्रिकावी, अके समयकी पर्यायके पीछे पातालमें, अके समयकी पर्यायके पातालमें-तलमें. तल यानी ध्रुव. पर्याय है वह ध्रुव पर तिरती है. आलाला..! वह पहले श्लोकमें आ गया है. समयसार. समयसारमें पहला (श्लोक). पर्याय ध्रुव पर तिरती है. उपर रहती है. पर्याय ध्रुवमें प्रवेश नहीं करती. उपर रहती है. आलाला..! वह पर्याय.. कहते हैं, जिसको (पर्यायदृष्टि) छूट गई और धर्म दृष्टि हुई. त्रिकाव द्रव्य ज्ञायकभावकी दृष्टि हुई. ‘जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई उसकी दृष्टि अब चैतन्यके तल पर ही लगी है.’ यानी क्या कहते हैं? ‘तल पर ही लगी है.’ पर्यायका लक्ष्य ध्रुव पर रहता है. ध्रुव तल है. पर्याय उपर-उपर रहती है और ध्रुव है वह उसका तल है. पर्यायके नीचे तल-ध्रुव रहा है. आलाला..!

जैसे पाताल होता है कि नहीं? वैसे यहां पर्याय उपर है, पर्याय अंदर कभी प्रवेश नहीं करती. आला..! पर्याय उपर रहती है. चाले केवलज्ञान हो तो भी वह ध्रुव पर रहती है, ध्रुवमें प्रवेश नहीं करती. यह कहते हैं. ‘जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई उसकी दृष्टि अब चैतन्यके तल पर ही लगी है.’ चैतन्यका तल यानी ध्रुव. आलाला..! समझितीकी दृष्टि तल पर है. पाताल पर है. पर्यायके पीछे ध्रुव पडा है, ध्रुव पर दृष्टि है. दृष्टि है पर्याय, दृष्टि है पर्याय लेकिन उसका विषय है ध्रुव. आलाला..! समझमें आया? उसका पाताल है. तल. पर्याय उपर है, ध्रुव उसका तल है, तल. जैसे पातालमें जाते हैं न. अंदरमें जाते हैं. आलाला..!

‘चैतन्यके तल पर ही लगी है. उसमें परिणति अकेक हो गई है.’ समझिती

અપને આત્માકો રાગસે ભિન્ન જ્ઞાનકર અપને જ્ઞાનમેં પરિણતિમેં લગા હૈ. જ્ઞાનમેં એકમેક હો ગયા હૈ. રાગ આતા હૈ લેકિન ભિન્ન રહતા હૈ. રાગ ઓર જ્ઞાન એક નહીં હો જાતે. એસી પરિણતિ હોતી હૈ. ઉપયોગ બાહર જાચે તો ભી (સ્વરૂપસે) દષ્ટિ નહીં હટતી. સમકિતીકા ઉપયોગ બાહર જાચે તો ભી અંદરકી દષ્ટિ ધ્રુવ પરસે નહીં હટતી. ધ્રુવ પરસે દષ્ટિ નહીં હટતી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- દષ્ટિ એકમેક હો ગયી માને દ્રવ્યમેં..

ઉત્તર :- પરિણતિ-પર્યાય ઉપર હૈ. દ્રવ્યકે ઉપર. ઉત્પાદ-વ્યય ઉપર હૈ, ધ્રુવ અંદર હૈ.

મુમુક્ષુ :- એકમેક હોતી હુઈ ભી એકમેક નહીં હુઈ..

ઉત્તર :- એકમેક નહીં હૈ. લેકિન પર્યાયમેં એકમેક હૈ ન. વહ તો પરસે જુદા કરના હો તો એકમેક હૈ. અંદર જુદા નહીં. વિશેષ આયેગા...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)



विष्णु संपत्-२०३६, अषाढ १६-१४, शनिवार, ता. ६-६-१९८०
वचनामृत-१२, १५, १८, २०. प्रपचन नं. २

यह वचनामृत है. रात्रिमें बहनोंमें बोले होंगे, वह विष्णु लिया था. बाकी तो आत्माकी अनुभूति, आत्माकी अनुभूतिमेंसे वाणी निकली है. आनंदका स्वादमेंसे. अनुभूति किसको कहे? आत्माका अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद आवे. आलाहा..! स्वाद समझे? क्या कहते हैं? स्वाद कहते हैं? आलाहा..! जैसे स्वाद-अनुभवमें यह वाणी आ गयी है. वह यहां विष्णुकर बालर आयी है. भाषा साधारण लगेगी. क्योंकि बहनोंने लिखा है. १२वां बोल, १२वां बोल.

‘जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई...’ आलाहा..! मुद्देकी रकमकी बात है. जिसे द्रव्य यानी वस्तु. पर्याय सिवाकी त्रिकावी चीज. क्योंकि पर्याय तो विषय करनेवाली है. और विषय है वह पर्याय नहीं. अक समयकी जो पर्याय है-दृष्टि, सम्यग्दर्शन है वह सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है. पर्याय है न. पर्याय. सूक्ष्म बात है. सम्यग्दर्शनका विषय पूरा द्रव्य है. पूर्णानंदका नाथ प्रभु अनंत आनंद और सर्वांग वीर्य-पुरुषार्थसे भरा पडा, ऐसा जो भगवान आत्मा वह दृष्टिका (विषय है). ऐसी ‘जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई...’ ऐसी जिसको द्रव्य यानी वस्तु त्रिकाव. इसकी दृष्टि प्रगट हुई. सूक्ष्म बात है, भाई! मुद्देकी रकम तो यहांसे शुरू होती है. द्रव्यदृष्टि बिना सब ज्ञानपना, आचरण, किया सब संसार (है). मूल चीज सम्यग्दर्शन है. सम्यग्दर्शनका विषय ध्रुव है.

कहते हैं, ‘जिसे द्रव्यदृष्टि प्रगट हुई...’ आलाहा..! यह करना है. लोगोंको पहले यह करना है. दृष्टिका विषय भगवान पूर्णानंदका नाथ वीतरागमूर्ति आत्मा है. आत्मामें रागादि नहीं है. वह तो पर्यायमें रागादि व्यवहारनयसे है. अंतर स्वरूप है उसमें तो वीतरागता भरी है. पूर्ण वीतराग, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता ऐसी अनंत अनंत शक्तिका भंडार है. उसकी दृष्टि हुई, ‘उसकी दृष्टि अब चैतन्यके तल पर ही लगी है.’ आलाहा..! जिसको अंतर दृष्टि हुई, वह दृष्टि तल, तल यानी तलवा, पाताव. अक समयकी पर्यायके सिवाका जो तल है वहां समझितीकी दृष्टि लगी है. आलाहा..! तल नाम तलवा. तल.. तल. पाताव.

जैसे पातालमें गहराईमें जाते हैं.

जैसे आत्मा अके समयकी पर्याय दृष्टि सम्यक्, उसका विषय पर्यायके अंदर पाताल गहराईमें द्रव्य पूरा पडा है, पर्यायके पीछे पडा है उसकी दृष्टि करना. आला..! वह 'तल पर ही लगी है.' धर्मीकी दृष्टि तल पर लगी है. पर्याय पर नहीं. आला..! कठिन काम है. 'उसमें परिणति अकेमेक हो गई है.' धर्मी समझितीकी चौथे गुणस्थानमें उसकी परिणति यानी पर्याय, वस्तुकी जो पर्याय है वह पर्याय द्रव्यके सन्मुख हो गई. उसमें अकेमेक हो गई जैसा कलनेमें आता है. अकेमेकका अर्थ कि पर्याय जो राग पर जुकती थी, वह पर्याय स्वभावकी ओर आयी तो अकेमेक दुई जैसा कलनेमें आता है. पर्याय और द्रव्य दोनों कभी अके नहीं होते. आला..! गजब बात है न! पर्याय-अवस्था पर्यायपने रहती है, ध्रुव ध्रुवपने रहता है. पर्याय-अवस्था ध्रुवके उपर तिरती है. आला..! सूक्ष्म बात है, भाई! ... सम्यग्दर्शन आला..!

उसकी दृष्टि तलमें होती. समझित है पर्याय, परंतु उसकी दृष्टि तल-ध्रुव पर है. इसलिये उसकी दृष्टि तलमें गई. उपर नहीं रही. उपरसे निकल गई. पर्यायबुद्धि भी निकल गयी. राग, पुण्य-पाप, दया-दानके विकल्पकी बुद्धि निकल गई. आला..! अंदर तल, द्रव्यदृष्टिका तल जो है.. आला..! लोकमें तो पातालका पत्ता लगता है, यह पाताल दूसरी जगतिका है. जिसके तलमें क्षेत्रका अंत दिखता है, भावका अंत नहीं है. वह क्या कला? क्षेत्र तो शरीरप्रमाण है. परंतु भाव अनंत-अनंत है. तीन कालके समयसे भी अनंतगुना आत्मामें गुण हैं. अके सेकंडके असंख्य समय जाये. जैसे तीन कालका जितना समय है, उससे अनंतगुना अके जवमें गुण है. आला..! जैसे तल पर (दृष्टि) गई है. समझितीकी दृष्टिकी पर्याय तल पर है. अनंत गुणका अकेरूप जैसा द्रव्य पर गई है. सूक्ष्म बात है, भाई!

'उसमें परिणति अकेमेक हो गई है.' अकेमेकका अर्थ यह. पर्याय और द्रव्य, सामान्य और विशेष अके नहीं हो जाते. सम्यग्दर्शन विशेष है और द्रव्य सामान्य है. सामान्य और विशेष दो मिलकर द्रव्य है. लेकिन विशेष पर्याय सन्मुख गयी, सन्मुख, तो अकेमेक दुई जैसा कलनेमें आता है. बाकी अकेमेक होती नहीं. आला..! सूक्ष्म विषय है, प्रभु! अकेमेक (कला लेकिन) पर्याय तो पर्याय है. पर्याय तो ध्रुव पर पर्याय है. वह पर्याय और ध्रुव कभी अके नहीं होते. क्योंकि पर्याय है वह उत्पाद-व्यय स्वरूप है और द्रव्य है वह ध्रुव स्वरूप है. ध्रुवमें उत्पाद-व्ययका प्रवेश नहीं. आला..! और ध्रुव उत्पाद-व्ययमें आता नहीं. समझमें आता है? भगवान! यह तो भगवानकी बातें है, भापू! आला..!

अक समयकी पर्याय-दृष्टि द्रव्य पर लगी, उसको द्रव्यके साथ वल पर्याय अकमेक लो गल, असा कलनेमें आता है. असा कलनेमें आता है, बाकी अकमेक लोती नली. क्यों? कल वस्तु सामान्य-वलशेष है. प्रत्येक वस्तु सामान्य-वलशेष (है). तो वलशेष पर्याय, सामान्यमें अकमेक लो जाये तो अकेला सामान्य रल जाता है, उसका जाननेवाला नली रहता है. आलाला..! वलशेष पर्याय है. ध्रुव सामान्य त्रकाल है. तो वलशेष पर्याय द्रव्यकी दृष्टि करती है, अपनी नली. सूक्ष्म बात है, प्रलु! अभी तो लो ग कुराकांडमें ल ग गये हैं. तत्व तो बलुत दूर रल गया. आलाला..!

‘उसमें परलशुतल अकमेक लो गल है. चैतन्य-तलमें ली सलज दृष्टल है.’ आलाला..! धर्मीकी.. सूक्ष्म पडेगा, प्रलु! अंदर चैतन्यतल है, चैतन्यतल. अक समयकी पर्यायके पीछे-अंदर जो तल है, उस ‘चैतन्य-तलमें ली सलज दृष्टल है.’ उसमें स्वालावलक दृष्टल है. दृष्टल लुल बादमें कुरसे दृष्टल करनी पडती है, असा नली. दृष्टल वलं गल तो अकमेक (लो गल). आलाला..! सूक्ष्म बात है, प्रलु! आलाला..! उसमें ‘चैतन्य-तलमें ली सलज दृष्टल है.’

‘स्वानुलुतलके कालमें...’ अब कुरा कलते हैं? जब धर्मीको ध्याता, ध्यान और ध्येय तीन (बेदको) लुलकर अक अनुलवमें जब आता है, तल उसे यल चैतन्य ध्रुव और यल पर्याय, असी दो बात नली रहती. अनुलवमें लीन लो जाता है. लेकलन बलुत थोडी देरके ललये. यौथे-पांचवेमें कोल-कोल बार. छठे और सातवेमें तो लजरो बार, अंतर्लुलुतमें छठे-सातवेमें लजरो बार नलर्वलकल्प (लो जाते हैं). अक अंतर्लुलुतमें. अंतरकी दृशाकी बात है, ल गवान! आलाला..!

यलं कलते हैं, ‘स्वानुलुतलके कालमें...’ कुरा कल? ध्यानके कालमें दृष्टलकल वलषय जो द्रव्य-वस्तु है, उसके ध्यानमें जब ल ग गया, तल पर्याय परसे लक्ष्य छूट गया और पर्याय द्रव्य पर जुक गल, उस कालमें ली दृष्टल तो तल पर ली है. स्वानुलुतलमें ली दृष्टल तो द्रव्य पर ली है और ‘और बाहर उपयोल लो तल ली...’ कुरा कल? वलकल्प आया है. शुलाशुल वलकल्प ली आता है. शुल और अशुल रा ग सलकलतीको आता है. तो ली उसकी दृष्टल चैतन्य पर है, दृष्टल द्रव्य पर है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- द्रव्य पर दृष्टल है. वलकल्प चाहे तो शुलाशुल लो, लेकलन दृष्टलमें तो ल गवान ध्रुव ली वलतता है. दृष्टलमें वलकल्प नली है. दृष्टलकल वलषय वलकल्प नली. आलाला..! वलकल्प नाम रा ग. आलाला..! श्लोक यल आ गया. कलसीने ललषा है, यल पढना. कलसीने ललषा है कल यल पढना. यीमनलालने ललषा है? कलसने ललषा

है? आया है. ईसमेंसे यह बोल पढना. किसीका नाम नहीं है. क्या कहते हैं? प्रभु!

जिसकी दृष्टि प्रभु पर गई.. आलाहा..! उसको अनुभवकालमें भी दृष्टि वहां है और अनुभव न हो और विकल्प आया, जाने-पीनेका, चलने-बोलनेका, अरे..! लडाईका (विकल्प आया). बालुबल और भरत यक्षवर्ती, दोनों समकित्ती. दोनों लडाई करते थे. फिर भी दृष्टि ध्रुव पर थी. अरे..! प्रभु! आलाहा..! दोनों लडाई करते थे, दोनों समकित्ती. दोनों उस भवमें मोक्ष जानेवाले. आलाहा..! लडाईके वक्त राग-द्वेष आता था, लेकिन दृष्टि तो ध्रुव पर थी. त्रिकावी भगवान सच्चिदानंद प्रभु सत् नित्य रहनेवाला चिदानंद ज्ञान और आनंदका सर्वांग दरिया, सर्वांग समुद्र. ऐसा जो प्रभु आत्मा, लडाईके वक्त भी ध्येय-दृष्टि द्रव्य परसे नहीं हटती. आलाहा..! समझमें आता है? आलाहा..! यह तो मुद्देकी बात है. दृष्टि चले तो अनुभवमें हो तो भी दृष्टि ध्रुव पर है. अपने ध्यानमें, ध्याता-ध्यानका (विकल्प) छूटकर आनंदके स्वादमें आया हो और निर्विकल्प हो, यौथे गुणस्थानमें भी निर्विकल्प होता है, तब निर्विकल्पताके कालमें दृष्टि तो ध्रुव पर है. पर्यायमें निर्विकल्प हुआ. और विकल्प आया तो भी दृष्टि तो ध्रुव पर है. विकल्प आया, अरे..! लडाईका आया. भरत यक्षवर्ती समकित्ती, लद्द लज्जर श्रीका भोग. लद्द लज्जर. फिर भी दृष्टि ध्रुव पर थी.

मुमुक्षु :- दृष्टि माने ..

उत्तर :- सम्यग्दृष्टि.

मुमुक्षु :- दृष्टि यानी यक्षु?

उत्तर :- यक्षु बिनाका. समकित्ती यक्षु. पहले तो वह कदा था. दृष्टि, द्रव्यको कबुल करे वह दृष्टि. यह आंभमें क्या है? धूल है. यह आंभकी पलक जलकती है उसे आत्मा नहीं कर सकता. आला..! आत्मा अपने सिवा अनंत रजकण है, अक रजकणको भी बदल नहीं सकता. शास्त्रमें तो वहां तक पाठ है, समयसारमें तीसरी गाथा. अक द्रव्य दूसरे द्रव्यको चुंबता नहीं, स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं. समयसार, तीसरी गाथा. 'एयत्तणिच्छयगदो'.

एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सुंदरो लोगे।

बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदि।।३।।

ईस गाथाकी टीकामें अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि कोई भी आत्मा, कोई भी परमाणुको कभी छूता नहीं. कर्म आत्माको (छूता नहीं). आलाहा..! आत्माको कर्म छूता नहीं और कर्मको आत्मा छूता नहीं. अरे..रे..! यह बात. वस्तुका स्वरूप यह है. बाकी

तो सब व्यवहारकी बात है, परमार्थ यह है. अेक तत्त्व दूसरे तत्त्वको (छूता नहीं). यह अंगूली है वह कागजको छूती है ऐसा नहीं. क्योंकि उसके परमाणुका और इस परमाणुमें अेकदूसरेमें अभाव है. आलाला..! सूक्ष्म बात, प्रभु! उसमें यहां कलते हैं कि उपयोग जब स्वानुभूतिमें हो. समकितिका उपयोग ध्यानमें आनंदके वेदनमें अकेला हो, अस. विकल्प नहीं है, निर्विकल्प (है). उस कालमें भी दृष्टि ध्रुव पर है. और विकल्प आया, जानेका-पीनेका, चलनेका, तो भी दृष्टि तो ध्रुव पर है. लडाईका विकल्प आया तो भी दृष्टि ध्रुव पर है. श्रेणिक राजा कैदमें माथा झोडकर मर गया. दृष्टि ध्रुव पर है. समजमें आया? अंदर सम्यग्दर्शनका विषय ध्रुवको पकड लिया है. आलाला..!

सूक्ष्म बात है, प्रभु! यह कोई कलानी नहीं है. यह तो परमात्मा तीन लोकके नाथने कला है. बलन यहां थे. सीमंधर भगवानके पास थे, यहांसे आये हैं. थोडी सूक्ष्म बात है. थोडी माया हो गयी थी इसलिये स्त्री हो गये. यह सब उनके वचन हैं. अंदरसे आया हुआ. यहांका अंदर अनुभवमें आया था, वह विभ लिया गया है. क्या कला?

‘स्वानुभूतिके कालमें...’ स्वानुभूतिके कालमें समजे? ध्यान. आत्माका ध्यान लग गया हो. भवे यौथे-पांचवेमें हो. सातवेमें तो होता ही है. छठे-सातवेंमें तो ध्यानमें ही होते हैं. लेकिन यौथे-पांचवेमें भी कभी-कभी स्वानुभव निर्विकल्प उपयोग होता है. उस कालमें भी दृष्टि तो ध्रुव पर है, सम्यग्दर्शन तो ध्रुव पर है. और ‘बाहर उपयोग हो तब भी तब परसे दृष्टि नहीं लटती,...’ आलाला..! दृष्टिका विषय ध्रुव है, ध्रुव. कठिन बात है. ‘भूदत्थमस्सिदो खलु’. ११वीं गाथा, समयसार. भूतार्थ नाम त्रिकाल जे चीज है, उसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन होता है. दूसरा कोई उपाय तीन कालमें नहीं है. आलाला..! ‘भूदत्थमस्सिदो’ भूतार्थ नाम त्रिकालीका आश्रय करनेसे, ‘भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो’. तबसे समकितदृष्टि उत्पन्न होती है. मूल चीज यह है. तबसे दृष्टि जे ध्रुव पर गयी, बाहरमें विकल्प आये तो भी दृष्टि तो ध्रुव पर ही है. आलाला..!

अेक छोटी लडकी हो या लडका हो. उसकी मांके साथ हो. और बाहर बहुत लोग हो. उसकी मां दूर चली गयी. लडकी बिछड गयी. यह तो प्रत्यक्ष देखा था. उस लडकीको पूछते थे, तू कहांकी है? मेरी मां. तेरा नाम क्या? मेरी मां. मेरी मां.. मेरी मां.. अेक ही रटन. तेरी सहेली कौन? मेरी मां. तेरी गली कौन-सी? पहचान दे तो यहां छोड दे. तेरी गल्ली कौन-सी? मेरी मां. अेक ही बात, मेरी

मां.. मेरी मां. इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं.

ऐसे समकित्तिको अपने सम्यग्दर्शनमें ध्रुवके सिवा दृष्टि कहीं बटवती नहीं. समझमें आया? आह्लाहा..! 'स्वानुभूतिके कालमें या बाहर उपयोग हो तब भी तब परसे दृष्टि नहीं हटती,....' तब अर्थात् ध्रुव. उत्पाद-व्यय-ध्रुवयुक्तं सत्. उत्पाद-व्यय है वह पर्याय है, ध्रुव है वह द्रव्य है. द्रव्यके दो प्रकार. एक प्रमाणका द्रव्य. त्रिकावी द्रव्य और पर्याय मिलाकर प्रमाणका द्रव्य है. और निश्चयनयका द्रव्य-पर्यायको छोड़कर जो चीज रही वह निश्चयनयका विषय है. सूक्ष्म बात है, भाई! क्या कला? फिरसे.

एक समयकी पर्याय है, उसकी दृष्टि द्रव्य पर ही है. पर्यायकी दृष्टि पर्याय पर नहीं है. समकित्तिकी दृष्टि समकित पर नहीं है. आह्लाहा..! उसकी दृष्टि अंदर ध्रुव पर है. बापू! कभी प्रयत्न किया नहीं. बाह्य क्रियाकांडकी प्रवृत्ति आडे कुरसद नहीं मिलती. आह्लाहा..! यह भगवान अंदर निर्विकल्प भगवान विराजता है. उस पर जो दृष्टि दुई, उसका विकल्प बाहर आवे तो भी दृष्टि हटती नहीं. आह्लाहा..!

अरे..! भरत यक्षवर्ती. ८६ लज्जर स्त्रीका भोग. ८६ लज्जर स्त्रीका भोग, फिर भी समकित्ती-क्षाधिक समकित्ती. आह्लाहा..! भोगके वक्त भी दृष्टि ध्रुव पर है. याले संसारके भोगादि हो, अस्थिरता हो जाये, लेकिन दृष्टि तो अंदर ध्रुव पर पडी है. समझमें आया? विषय थोडा सूक्ष्म है. सादी भाषामें तो कहते हैं. आह्ला..! दुनियाको कहां आत्माकी पडी है. मैं कला जाउंगा, यह देह छोड़कर? देह तो छोटेगा, आत्मा तो नित्य है. यहांसे कहां जायेगा? कहां जायेगा इस चौरासीके अवतारमें? आह्ला..! कभी उसने विचार नहीं किया है कि यह देह तो छूटेगा और आत्मा तो है. आत्मा तो त्रिकाल है. यहां-से कोई दूसरे भवमें तो जायेगा. इस भवके तो थोडे साल रहे. ५०-५०, ६० निकल गये, उसे ५०-६० और नहीं निकलेंगे. पंडितज्ज! ५० निकलेंगे? आह्लाहा..! यहांसे परलोकमें कहीं जाना है. जहां कोई साधन नहीं है, बाहरमें कोई पहचानवाला नहीं है.

मुमुक्षु :- वहां कोई रिश्तेदार नहीं है?

उत्तर :- वहां कोई रिश्तेदार भी नहीं है और प्रिय भी नहीं है. जंगलमें सुवर होकर जन्म ले. कौआ होकर जन्म ले, चिंटी होकर अवतार ले. आह्लाहा..! प्रभु! तुने विचार नहीं किया है. आह्ला..! पीछले अनंत भवमें कहां-कहां भवमें दुःख भोगे, उसे याद नहीं किया है. वादिराज मुनि.. ये स्तोत्र है न? अेकीभाव स्तोत्र. उसमें आचार्य कहते हैं, मैं पीछले भवके दुःखोंको याद करता हूं.. ये तो मुनि हैं, तीन कथायका अभाव है, आनंद है. लेकिन कहते हैं कि मैं जब भूतकालका

विचार करता हूँ, नर्कके दुःख याद करनेपर आत्मामें घाव लगता है। जैसा पाठ है। समझमें आया? मुनि, हां! तीन कथायका अभाव है, भावविंगी जिनको गणधर नमस्कार करे। मुनिको तो गणधर (नमस्कार करते हैं)। एमो लोअे सव्व साहूणुंमें सब आ जाते हैं न? छोटे लो उसको वंदन नही करते, लेकिन एमो लोअे सव्व साहूणुंमें सब आ जाते हैं। सब साधु, सव्वे, हां! साधु यानी द्रव्यविंगी भी नही और अन्यके साधु भी नही। कोर्र जैसा कलता है कि, एमो लोअे सव्व साहूणुंमें सब साधु (आ जाते हैं)। नही, नही। जैन परमेश्वरने कले तत्वका अनुभव, दृष्टि लो, उन्हीने कल जैसे अनुभवका चारित्र लो उसे जैन साधु कलनेमें आता है। बाकी कोर्र साधु-बाधु है नही।

यहां कलते हैं, 'दृष्टि बाहर जाती ली नही।' आलाल..! लोगके समय ली दृष्टि तो ध्रुव पर पडी है। ये कोर्र बात है! अेक बात तो जैसी है। भरतेश वैभव पुस्तक है न? देभा है कि नही? भरतेश वैभव। यहां सब पुस्तक है, लमने तो सब देभे हैं। यहां तो लज्जरो पुस्तक देभे हैं न। भरतेश वैभवमें तो अेक बात जैसी आयी है कि उसने विषय लिया। विषय लेकर जहां नीचे उतरकर बैठते हैं, निर्विकल्प ध्यान लो जाता है। क्योकि दृष्टि ध्रुव पर थी और अस्थिरताका राग आया था। उसे वे जानते थे, कर्ता-लर्ता नही थे। समकितिको राग आता है उसका वल कर्ता-लर्ता नही है। और वल आनेके बाद तुरंत ध्यानमें उतर गये तो निर्विकल्प लो गये। थोथे गुणस्थानमें अभी संसारमें (जैसी स्थिति है)। भरतेश वैभवमें है।

यहां कलना क्या है? कि उतनी अस्थिरता थी तो ली नीचे उतरे और ध्यानमें निर्विकल्प लो गये। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों लूल गये। अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद, अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद (लेते हैं)। आलाल..! उसका नाम सम्यग्दर्शन और उसका नाम धर्मकी शुरुआत है। आलाल..! जैसी बात है, लगवान! लोग चाले जैसे करे, मनाये, लेकिन र्रस वस्तुके बिना कभी लवलमण कल लो जैसा नही है। लवका नाश लो जैसा नही है। आलाल..!

'दृष्टि बाहर जाती ली नही। ज्ञानी जैतन्यके पातालमें पलुंच गये हैं;...' धर्माजिव जैतन्यके पातालमें (पलुंच गये हैं)। अेक समयकी पर्यायके पीछे गलराधमें जे ध्रुव है वल जैतन्यका पाताल है। धर्माजिव अपनी पर्यायमें जैतन्यतलमें-पातालमें पलुंच गये हैं। जैतन्यतल पूरा कितना है उसका उसको वेदन लो गया है। आलाल..! थोडा सूक्ष्म है। यल शब्द सूक्ष्म है। 'गलरी-गलरी गुकामें...' आलाल..! जैसे गलरी-गलरी गुका लोती है, वैसे आत्मा अपनी पर्यायमें, सम्यग्दृष्टिकी पर्यायमें गलरी-

गहरी यानी जैसे कोई गहरी गुफा हो, वैसे अंदरमें चले जाते हैं. ध्रुवमें उसकी दृष्टि जाती है. ध्रुवके सिवा दूसरी चीजका ध्यान (नहीं) होता. दृष्टिके विषयमें तो अंक ही रहता है-द्रव्य. भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा.. आलाला..!

‘गहरी-गहरी गुफामें, बहुत गहराई तक पहुंच गये हैं;...’ आलाला..! सम्यग्दृष्टि, सच्ची दृष्टि, अनुभव दृष्टि गहराईमें, अकदम गहरे-गहरे गहराईमें. पर्यायके पीछे जो स्वयं परमात्मा विराजता है-निज आत्मा, वहां दृष्टि पहुंच गई है. आलाला..! ये तो बहन बोले थे. कभी-कभी थोडा-थोडा बोले थे, उसे विभ लिया. नहीं तो वह ध्यानमें बहुत रहती है. ‘गहरी-गहरी गुफामें, बहुत गहराई तक पहुंच गये हैं;...’ बहुत गहराईमें अंदर चले गये हैं. अपनी वर्तमान पर्यायको ध्रुवमें लगा दी. आलाला..! पर्याय असंख्य प्रदेश पर है. पर्याय उपर-उपर यानी शरीर तो नहीं, लेकिन उपर-उपर प्रदेश पर पर्याय जैसे नहीं, पर्याय तो अंदर जो प्रदेश है न, अंदर, उसमें पर्याय है. पर्याय असंख्य प्रदेश पर प्रत्येक (प्रदेश) पर है. क्या कहा? पर्याय, इस शरीरमें आत्मा जितनेमें दिखता है, उसमें उपर-उपर है उतनी आत्माकी पर्याय नहीं है. आत्मा नहीं, लेकिन आत्माके उपर है उतनी पर्याय नहीं है. उसके असंख्य प्रदेश है, उस प्रदेशका जो दल है, वहां प्रदेश-प्रदेश पर पर्याय है. आलाला..! समझमें आया? प्रदेश-प्रदेश पर पर्याय, असंख्य प्रदेशमें घुस जाती है, अंदर अकाकार (हो जाती है), तब उसको विकल्प नहीं रहता. विकल्प आता है तब उसको जानते हैं, कर्ता नहीं होते. समझमें आया?

‘साधनाकी सलज दशा साधी दुई है.’ धर्मीने तो साधनाकी सलज दशा (साधी है). साधन यह है. अंतर्मुख आनंदमें जुकाव, वह साधना. बाकी बाहरकी क्रियाकांडको साधना कहे, बापू! उसमें कुछ नहीं है. समझमें आया? यहां तो साधनाकी सलज स्वभाविक दशा साधनाकी यह है. आलाला..! अंतर गुफामें अंदर अपनी पर्यायसे उतरना वह साधनाकी दशा है. अरे.. प्रभु! मार्ग वीतरागका.. आलाला..! अनंत तीर्थकर यह कह गये हैं. १५वां विभा है.

तीर्थकरदेवकी हित्यध्वनि जो कि १५ है उसे भी ऐसी उपमा दी है. अमृतवाणीकी मीठास देभकर द्राक्षें शरमाकर वनवासमें चली गई और ईक्षु अलिमान छोडकर कोल्हूमें पिल गया! ऐसी तो जिनेन्द्रवाणीकी महिमा गायी है; फिर जिनेन्द्रके चैतन्यकी महिमाका तो क्या कहना!! १५.

‘तीर्थकरदेवकी दिव्यध्वनि जो कि जड है...’ १५वां बोल. ‘तीर्थकरदेवकी दिव्यध्वनि जो कि जड है उसे भी कैसी उपमा दी है! अमृतवाणीकी मिठास...’ प्रभु! आपकी वाणीकी मिठास ‘देभकर द्राक्षें शरमाकर वनवासमें चली गई...’ द्राक्ष.. द्राक्ष. द्राक्षकी मिठास, तेरी वाणीकी मिठास सुनकर द्राक्ष वनमें चली गई. तेरी मिठास वीतरागकी वाणी. सिंह और बाघ जंगलमेंसे काले नाग प्रवचनमें आते हैं. जैसे ही सुनते हैं, स्थिर हो जाते हैं. सर्पके साथ यूँ बैठा हो. यूँको भय नहीं है और यह उसे मारे नहीं. बिछीका बर्या (बैठा हो). वर्तमान भगवान समवसरणमें (विराजते हैं).

यहां कहते हैं कि ‘तीर्थकरदेवकी दिव्यध्वनि जो कि जड है उसे भी कैसी उपमा दी है! अमृतवाणीकी मिठास देभकर द्राक्षें शरमाकर वनवासमें चली गई...’ आला..! उपमा दी है. द्राक्षकी मिठास, भगवानकी वाणीकी मिठासके आगे शरमा गई. वनमें चली गई. ऐसी बात है. अमृत ऊरता है. आता है न? भगवानकी वाणीमें अमृत ऊरता है, अमृत ऊरता है. है तो वाणी. वाणीके कर्ता नहीं है. भगवान वाणीके कर्ता नहीं है. वाणी जडकी पर्याय है. जडकी पर्यायको आत्मा करता नहीं. लेकिन वाणीमें धतनी ताकत है कि जगतो मिठास उत्पन्न हो और स्वपरप्रकाशक जलिर करे, स्वपरप्रकाशक जलिर करे. आला..! वाणीमें धतनी ताकत है. तो फिर प्रभुकी चैतन्यकी ताकतकी क्या बात करनी!!

‘धक्ष अलिमान छोडकर...’ धक्ष यानी गत्रा. गत्रा-शेरडी. वह ‘कोल्डूमें पिल गया!’ भगवानकी वाणीकी मिठास देभकर.. यह तो उपमा दी है. धक्ष पिल गया. किसमें? कोल्डूमें. कोल्डूमें पिल गया. भगवानकी मिठासके आगे शरम आ गई, ऐसी कहते हैं. आला..! ‘ऐसी तो जिनेन्द्रवाणीकी मलिमा गायी है; फिर जिनेन्द्रदेवके चैतन्यकी मलिमाका तो क्या कहना!!’ आला..! वाणीमें धतनी मिठास कि द्राक्षें (वनवासमें चली गई). गत्रा कोल्डूमें पिल गया. प्रभुके आत्माकी क्या बात करनी! आला..! १८. किसीने लिभकर रभा है.

दृष्टि द्रव्य पर रचना है. विकल्प आये परंतु दृष्टि ओक द्रव्य पर है. जिस प्रकार पतंग आकाशमें उडती हो परंतु डोर हाथमें होती है, उसी प्रकार ‘चैतन्य हूं’ यह डोर हाथमें रचना. विकल्प आये, परंतु चैतन्यतत्त्व सो मैं हूं-ऐसा बारंबार अभ्यास करनेसे दृढता होती है. १८.

‘दृष्टि द्रव्य पर रभना है.’ है? धर्मीको,.. धर्म उसको होता है कि जिसकी दृष्टि द्रव्य पर पडी है. आलाला..!

मुमुक्षु :- दृष्टि अर्थात् क्या?

उत्तर :- कदा न. प्रतीत, मान्यता. अनुभवमें यह वस्तु यही है, जैसी प्रतीति उसका नाम सम्यग्दृष्टि. सम्यग्दर्शनकी बात चलती है. आलाला..! वह बात कठिन है, बापू! सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान भी बूढा और उसके बिना क्रिया-व्रिया चारित्र नहीं है. चारित्र है नहीं, सम्यग्दर्शनके बिना. आला..ला..!

यहां कहते हैं, कौन-सा है? १८. ‘दृष्टि द्रव्य पर रभना है. विकल्प आये...’ राग आये शुभ-अशुभ दोनों, समकित्तीको-ज्ञानीको. परंतु आत्माके आनंदके स्वादके आगे उस शुभ-अशुभरागकी मिठास आती नहीं. स्वामी होता नहीं, कर्ता होता नहीं. क्या कदा? समकित्ती गृहस्थाश्रममें हो, भोग हो, लडाई हो, लेकिन दृष्टि अंतर पडी है वह स्वादको भूलता नहीं. उस वक्त भी आनंदका स्वाद आनंद है उसका अनुभव है. आलाला..! सूक्ष्म बात, भाई! जबसे सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ तबसे आनंदकी धारा तो रहती ही है. आलाला..! अतीन्द्रिय आनंद, हां! जवमें अतीन्द्रिय आनंद पडा है.

‘दृष्टि द्रव्य पर रभना है. विकल्प आये परंतु दृष्टि ओक द्रव्य पर है. जिस प्रकार पतंग आकाशमें उडती है...’ पतंग आकाशमें (उडती है). ‘परंतु डोर हाथमें होती है,...’ डोर हाथमें है. जैसे समकित्तीको चाहे जितने भी विकल्प आये, लेकिन डोर हाथमें ध्रुव है. दृष्टिमें ध्रुव पडा है. आलाला..! समजमें आया? पतंग होती है न पतंग? पतंग उडती है, कहीं भी चली जाये. डोर हाथमें है. आलाला..! वैसे समकित्ती राग-द्वेष आदिमें आता है, लेकिन डोर हाथमें है-ध्रुव हाथमें है. ध्रुवमेंसे दृष्टि लटती नहीं. आलाला..! यह मुद्देकी बात है, प्रभु! ये तो बहन रातको बोले थे, बहनोंने विभ विद्या था ईसलिये बाहर आ गया. नहीं तो आये नहीं. नहीं आये है? नहीं आये हैं.

‘पतंग आकाशमें उडती है परंतु डोर हाथमें होती है, उसी प्रकार ‘चैतन्य हूं’ यह डोर हाथमें रभना.’ आलाला..! मैं तो ज्ञाता-दृष्टा हूं. ज्ञान और दर्शनसे भरा पडा धोकडा... धोकडाको क्या कहते हैं? इँका बोरा. बडा बोरा. वैसे मैं तो अनंत आनंदका बडा बोरा हूं. आला..! अतीन्द्रिय आनंद भरा है. शक्रेन्द्रके ईन्द्रके सुभ ऊहर है. आत्माका सुभ अमृत है. आलाला..! राजा, महाराजा और कोडापति, अरबोपति सब दुःभी है. रागके कारण दुःभी है, अल्प भी सुभी नहीं है. आलाला..!

मुमुक्षु :- पैसा है उतना तो सुभी है.

उत्तर :- दुःखी (है). पैसा परिग्रह है. वह परिग्रह मेरा, वह मिथ्यात्व है. अभी हम आड़िकामें गये थे न? आड़िकामें गये थे न. २६ दिन रहे थे. गांवमें ६० लाजकी बस्ती है. एक लाज मोटर, ४५० कोडपति, ४५० कोडपति और १५ अरबपति. सब सुनने आते थे. सुनते थे. हमे क्या? उनका बहुत आग्रह था और यहांके परिचित थे. २५ लाजका मंदिर बनानेवाले हैं. २५ लाजका मंदिर, द्विगंबर मंदिर. भगवानके बाह नहीं हुआ है. ६० लाज ठकठे लुआ. पैसे तो यहां बहुत आते हैं. लेकिन उसे कला, तुम ६० लाज या २५ लाज भर्ष करो ठसविये धर्म हो जाये, ऐसा है नहीं. आलाहा..! और वह किया भी आत्मा कर सके, ऐसा भी नहीं है. आलाहा..! समझमें आया? किया कर सके नहीं, लेकिन क्रियामें जो भाव है वह शुभ है, धर्म नहीं है. कोड रुपया, पांच कोड मंदिरमें भर्ष किये ठसविये धर्म हो गया, बिलकूल धर्म नहीं है, थोडा-सा भी नहीं है. शुभभाव है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- वह सब आपका प्रताप था.

उत्तर :- वह वस्तु तो भगवानके घरकी है. समयसार, प्रवचनसार, नियमसार गजब बातें हैं! संस्कार वहांके थे, वहांके संस्कार थे. आलाहा..!

‘विकल्प आर्ये, परंतु चैतन्यतत्त्व सो मैं हूं-ऐसा बारंबार अभ्यास करनेसे दृढता होती है.’ १८वां ओव. बारंबार अभ्यास करनेसे दृढता होती है. आलाहा..! १९वां लेते हैं. १९.

ज्ञानीके अभिप्रायमें राग है वह जहर है, काला सांप है. अभी आसक्तिके कारण ज्ञानी थोडे बाहर जडे हैं, राग है, परंतु अभिप्रायमें काला सांप लगता है. ज्ञानी विभावके नीच जडे होने पर भी विभावसे पृथक हैं-न्यारे हैं. १८.

‘ज्ञानीके अभिप्रायमें राग है वह जहर है, काला सांप है.’ धर्मी समकितदृष्टिको आत्माके आनंदके स्वादके आगे जो राग आता है, वह काला सांप लगता है, जहर है. दुनियाको कहां पडी है और कहां रजडती है, कुछ मावूम ही नहीं. कमाना और दो-पांच-पचास लाज कमा लिया तो हो गया, मानो.. ओहो..हो..! आत्मा यहांसे

देह छोड़कर कहां जायेगा? कोई साथमें है या नहीं? दरकार ही कहां है? व्यापार, धंधा, स्त्री पुत्र. आलाला..! यहां तो परमात्मा कहेते हैं, वल यहां कला.

‘ज्ञानीके अलिप्रायमें राग है वल जहर है,....’ आलाला..! शुभराग है न. आत्मा आनंद है न. आत्मा आनंद है न. तो आनंदसे विपरीत अवस्था राग है और राग जहर है. आला..! कठिन बात है, भाई! शुभराग करते-करते लोगा, असा माननेवालेकी दृष्टिमें मिथ्यात्व है. शुभराग दुःख है. दुःख करते-करते समकिलत यानी सुख लोगा. समकिलत यानी सुख-अतीन्द्रिय आनंद और शुभराग अर्थात् दुःख. सूक्ष्म बात पडेगी, प्रभु! दुःख करते-करते सुखकी प्राप्ति लोगी, जहर पीते-पीते अमृतकी डकार आयेगी. आलाला..! असा लोता नहीं. अज्ञानी मानता है कि शुभक्रिया करते-करते आगे बढ जायेंगे. जबतक मिथ्यादृष्टि है, तबतक जितने भी शुभभाव लो, नौवीं त्रैवेयक यवा जाये, वहांसे भी नीचे गिरता है. नौवीं त्रैवेयक. त्रीवा.. त्रीवा. चौदह ब्रह्मांड पुरुषाकार है. उसकी जो त्रीवा है, उस त्रीवाके स्थानमें नौ भूमि है. वहां अनंत बार जन्म लिया. शुक्लवेश्या, द्विगंबर साधु वस्त्रके टूकडेसे रहित, ४६ दोषरहित आहार, असी क्रिया कोडो पूर्व की, लेकिन वल समकिलत नहीं है. आलाला..! आतमज्ञान बिना.. एल ढालामें कला नहीं? ‘मुनिप्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो, पै आतमज्ञान बिन लेश सुख न पायो.’ पंच मलाप्रतके परिणाम दुःख है, आस्रव है. कडक लगेगा, भाई! नये आदमीने कभी सुना नहीं लो, क्या चीज है, क्या मार्ग है. असे ली अंध लोकर (यलते हैं). आलाला..!

यहां कहेते हैं, ‘अभी आसक्तिके कारण ज्ञानी थोडे बाहर जडे हैं,....’ धर्मीको अस्थिरताकी आसक्ति रहती है, चारित्रदोष है तो दोषके कारण थोडे बाहर आते हैं. लेकिन जानते हैं कि वल दुःखरूप है, वल मेरी चीज नहीं है. आलाला..! ‘परंतु अलिप्रायमें काला सांप लगता है.’ है? शुभाशुभभाव आवे, ‘परंतु अलिप्रायमें काला सांप लगता है. ज्ञानी विभावके बीच जडे होने पर भी...’ आलाला..! अपना निज स्वरूप भगवान परमानंदकी मूर्ति सर्वांग आनंद, उसकी अनुभवकी दृष्टि लुई तो वल विभाव अर्थात् विकारके बीचमें लो तो भी उसे आनंद छूटता नहीं. विभाव है उतना दुःख लोता है. पहली नर्कमें अभी श्रेणिक राजा है. ८४ लजार वर्षकी स्थिति है. तीर्थकर गोत्र बांधते हैं, अभी बांधते हैं, वहां भी बांधते हैं. क्षायिक समकिलत है और बांधते हैं. लेकिन अभी जितना कषाय है उतना दुःख है. संयोगका (दुःख) नहीं. वहां अत्रि आदिका संयोग है उस संयोगको छूते नहीं. उस पर दृष्टि जाती है कि यल... उसका वेदन है. कषायका वेदन है, वेदन परसंयोगका

નહીં છે. આહાહા..! નર્કક દુઃખકા વર્ણન કરતે તબ (ઐસા કરે), પરમાધામી ઐસા કરે, વૈસા કરે. લેકિન એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્યકો છૂતા નહીં. કરે ક્યા? અભિમાન કરે. આહાહા..!

યહાં કલતે હૈં.. આહાહા..! 'જ્ઞાની વિભાવકે બીચ ખડે હોને પર ભી વિભાવસે પૃથક હૈં..' આહાહા..! માતા પર નજર ઓર સ્ત્રી પર નજર જાયે, ઉસમેં ફર્ક છે. માતા પર નજર જાતી છે તો, મેરી માં છે. વહ સ્ત્રી છે. ઉસ પ્રકાર સમકિતીકી નજર આત્મા પર છે. મિથ્યાદષ્ટિકી નજર પર્યાયિ એવં રાગ પર છે. આહાહા..! બહુત ફર્ક. ક્યા કરના? એક ઓર ઘંઘા કરકે.. આહાહા..! વહ પંદ્રહ અરબવાલા હુઆ. કિતને લાખ? એક સાલમેં કિતને લાખ? આહા..! પંદ્રહ અરબ કિસે કલે? ધૂલ છે, મૈને તો કહા, દુઃખી છે. ઉસમેં સુખ નહીં છે. જબતક આત્મજ્ઞાન નહીં હો, તબતક તુમ દુઃખી હો. આહાહા..! પંડિતજીને ઐસા લિખા છે, હુકમચંદજીને, પૈસા આતા છે પુણ્યસે, લેકિન પૈસા પાપ છે. પરિગ્રહ છે. આહાહા..! દસલક્ષણમેં આયા છે. પૈસા છે પૂર્વ પુણ્યકે કારણ, પૂર્વ પુણ્યકે કારણ મિલે. લેકિન મિલા છે વહ પાપ છે. પૈસેવાલા પાપી છે.

મુમુક્ષુ :- પૈસેકે બિના કામ નહીં ચલતા.

ઉત્તર :- એક દ્રવ્યમેં દૂસરે દ્રવ્યકા અભાવ છે. એક આત્મા લો. અપનેમેં અસ્તિ છે ઓર અનંત અનંત પદાર્થકી ઉસમેં નાસ્તિ છે. અનંતકી નાસ્તિરૂપ ભી અસ્તિ છે. પરકો તો છૂતા ભી નહીં. આહાહા..! યહ અંગૂલી ઈસ અંગૂલીકો છૂતી નહીં. અંદર ફર્ક છે, દોનોકે બીચ અભાવ છે. માર્ગ સૂક્ષ્મ છે, ભાઈ! આહા..!

મુમુક્ષુ :- નયા માર્ગ છે.

ઉત્તર :- ખરા માર્ગ યહ છે.

મુમુક્ષુ :- નહીં, નહીં, નયા.. નયા માર્ગ છે.

ઉત્તર :- નયા નહીં છે, અનાદિકા યહ માર્ગ છે. ૨૦વાં.

મુજે કુછ નહીં ચાહિયે, કિસી પરપદાર્થકી લાલસા નહીં છે, આત્મા હી ચાહિયે-ઐસી તીવ્ર ઉત્સુકતા જિસે હો ઉસે માર્ગ મિલતા છે. અંતરમેં ચૈતન્યબ્રહ્મિ હૈ તત્સંબંધી વિકલ્પમેં ભી વહ નહીં રુકતા. ઐસા નિરપૂહ હો જાતા હૈ કિ મુજે અપના અસ્તિત્વ હી ચાહિયે.-ઐસી અંતરમેં જાનેકી તીવ્ર ઉત્સુકતા જાગે તો આત્મા પ્રગટ હો, પ્રાપ્ત હો. ૨૦.

‘मुझे कुछ नहीं चाहिए...’ मुझे आत्मा चाहिए, ऐसी लगन-लगन लगनी चाहिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए. अक आत्मा मेरी चीज चाहिए. है न? २०वां. ‘किसी परपदार्थकी लालसा नहीं है, आत्मा ही चाहिए...’ आलाला..! अंतर लगनी लगे. आत्मा ही चाहिए, ‘ऐसी तीव्र उत्सुकता जिसे हो उसे मार्ग मिलता है.’ उसे मार्ग मिलता है. विशेष २१में आयेगा.. आज पूरा हो गया. ‘अंतरमें चैतन्यऋद्धि है तत्संबंधी विकल्पमें भी वह नहीं रुकता.’ अपनेमें आनंदादि ऋद्धि है, उसमें विकल्प करे कि मेरेमें आनंद है, ऐसे विकल्पमें नहीं रुकता. विकल्प है वह राग है, अहर है. भगवान निर्विकल्प अमृतका घर है. आलाला..!

‘ऐसा निस्पृह हो जाता है कि मुझे मेरा अस्तित्व ही चाहिए.’ है? धर्मी तो ऐसा निस्पृह हो जाता है (कि), अपना अस्तित्व, अपनी मौजूदगी चीज जो है, अनादिअनंत निरावरण, सकल निरावरण अनादिअनंत प्रभु अंदर है, वह चाहिए. उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए. त्रिकाल निरावरण है. द्रव्य है वह त्रिकाल निरावरण है. आवरण तो पर्यायमें निमित्त है. द्रव्य तो त्रिकाल निरावरण है. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, अषाढ वद-१५, रविवार, ता. १०-८-१९८०
 पयनामृत-२१, ३०. प्रपयन नं. ३

चैतन्यको चैतन्यमेंसे परिणमित भावना अर्थात् राग-द्वेषमेंसे नहीं उदित हुई भावना-ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना इलती ही है. यदि नहीं इले तो जगतको-चौदह ब्रह्मांडको शून्य होना पड़े अथवा तो इस द्रव्यका नाश हो जाय. परंतु ऐसा होता ही नहीं. चैतन्यके परिणामके साथ कुदरत बंधी हुई है-ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है. यह अनंत तीर्थकरोंकी कही हुई बात है. २१.

२१. 'चैतन्यको चैतन्यमेंसे...' चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान और आनंदका कंद प्रभु वस्तु, अंतरमें अनंत गुण बसे हैं, ऐसी यह चीज-वस्तु है. उसको यहां चैतन्य कहा है. चैतन्यमेंसे 'चैतन्यको चैतन्यमेंसे परिणमित भावना...' अंतर चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूपकी परिणत अंदर भावना वह निर्मल (है). जैसा चेतन है वैसा चैतन्य गुण है, ऐसी चैतन्यकी परिणति उत्पन्न हुई. ऐसी परिणति 'भावना राग-द्वेषमेंसे नहीं उदित हुई...' यह थोडा सूक्ष्म पड़ेगा. जिसे अंतर राग-द्वेषके बिना चैतन्यमूर्ति प्रभु, उसकी चैतन्यमेंसे चैतन्यकी भावना परिणमित हुई. आला..ला..! वह भावना, ऐसी यथार्थ भावना है. बाह्य कोई भी प्रपंच या विकल्पकी यहां अपेक्षा नहीं है. ऐसी भावना 'यथार्थ भावना हो तो वह भावना इलती ही है.' थोडी सूक्ष्म बात आयेगी.

चैतन्यमेंसे चैतन्यकी भावना जगृत हुई. और करना भी वही है. वह जो चैतन्यकी भावना परिणमित हुई, वह पूर्ण लेकर ही रहेगी. उसका इल पूर्ण ही आयेगा. 'यदि नहीं इले तो जगतको-चौदह ब्रह्मांडको शून्य होना पड़े...' थोडी सूक्ष्म बात है. क्या कहते हैं? चैतन्यस्वरूप भगवान, उसकी चैतन्य भावना राग और द्वेष बिनाक, वह भावना इले नहीं, जगतमें यदि वह भावना न इले.. आला..! तो जगतको चौदह ब्रह्मांडको शून्य होना पड़े. क्या कहते हैं? आला..! वास्तविक जिसे अंदर चैतन्यकी भावना जगृत हुई है, उसे यदि चैतन्य पूर्ण प्राप्त न हो तो जगतो शून्य होना पड़े. अर्थात् उस भावनाका इल नहीं आये तो वह द्रव्य

ही नहीं है. सूक्ष्म बात है, भाई!

चैतन्यकी भावना न इले तो वह चैतन्य पूर्ण नहीं है यानी द्रव्य ही नहीं है. द्रव्य नहीं है तो जगतके द्रव्यका नाश होगा. थोड़ी सूक्ष्म बात है. आह्लाहा..! अपनी चैतन्यकी भावना यदि नहीं इले तो जगतको-चौदह ब्रह्मांडको (शून्य होना पड़े). अपनी भावना अंदरसे लुई और उसका परिणाम पूर्ण न हो तो जगतको शून्य होना पड़े. क्योंकि द्रव्य ही नहीं रहता. चैतन्यकी भावना है उसका इल द्रव्य पूर्ण, पूर्ण द्रव्यका इल है. यदि वह भावना न इले तो वह पूर्ण द्रव्य (परिणामनमें) आये नहीं. और पूर्ण द्रव्य न हो तो जगत शून्य हो जाये. थोड़ी अलग प्रकारकी बात है. आह्लाहा..!

अंतरमें भगवान चैतन्यमूर्ति प्रभु, चैतन्यकी भावना अंदर त्रिकाळी, वह भावना न इले तो वह द्रव्य ही नहीं रहता. यानी भावना लुई और द्रव्य पूर्ण नहीं होता. पूर्ण नहीं हो तो जगतको शून्य होना पड़े. जगतके सभी प्राणी या जव, उसकी इल स्वरूप पूर्ण नहीं आवे तो उस तत्त्वको नाश होना पड़े. थोड़ी सूक्ष्म बात है. पंडितज! सूक्ष्म बात है.

बहिनके वचन हैं, अनुभूतिमेंसे निकले हैं. अंतर आनंदके अनुभवमेंसे बात आयी है, सूक्ष्म बात है. बहुत सादी भाषा है. लेकिन बात वह कहते हैं कि, यह प्रभु जो अंदर है, नित्यानंद नाथ, नित्यानंदके नाथकी भावना-राग और द्वेष बिनाकी, वह भावना यदि न इले तो द्रव्य ही नहीं रहता. द्रव्य नहीं रहता इसलिये जगत ही शून्य हो जाये. आह्लाहा..! समझमें आया?

‘वह भावना इलती ही है.’ पहले तो अस्तिसे बात की है. भगवान आत्मा अंदर चैतन्यको जगृत करके, जोकर श्रद्धा की, जिसने अंदर रागरहित भेदज्ञान प्रगट किया, वह पूर्णता प्राप्त न करे तो वह द्रव्य ही नहीं रह सकता. द्रव्य न रहे तो सब द्रव्यका नाश हो जाये. प्रत्येक द्रव्यकी भावना और पर्याय अंदर, उससे परिणतिकी प्राप्ति न हो तो वह वस्तु ही न रहे. आह्लाहा..! थोड़ी सूक्ष्म बात है. बहिनके अंदरके वचन हैं. आह्लाहा..!

पंचमकालके प्राणीको भी, वस्तु है उसे पंचमकाल या चौथा काल नहीं है. क्योंकि यह जो शास्त्र कहे वह पंचमकालके साधुने और पंचमकालके जवके लिये कहा है. चौथे कालके प्राणीको नहीं कहा है. आह्लाहा..! यहां भी कोई जव जैसे निकले... आह्लाहा..! भगवान आनंदमूर्ति प्रभु भाव वस्तु अस्तिरूप (है), उसकी सत्ताका स्वीकार होकर जो मोक्षमार्गकी भावना प्रगट लुई, उस भावनाका इल मोक्ष न आवे तो

जगतको शून्य होना पडे. द्रव्य रह सके नहीं. आत्माकी भावनाका उतना जोर आवे कि यह भावना इवे ली, केवलज्ञान लेकर रहे. आलाहा..! यह बात आङ्किकमें ली थी. आलाहा..!

‘थौदह ब्रह्मांडको शून्य होना पडे.’ ओक बात. अर्थात् जो द्रव्य है, उसकी भावना यथार्थ हो और वह द्रव्य इवे नहीं तो द्रव्यका नाश हो जाये. तो जगत शून्य हो जाये. आला..हा..! ‘अथवा तो ईस द्रव्यका नाश हो जाये.’ पहले पूरे जगतकी समुच्च्य बात की. द्रव्यकी भावना है और द्रव्य इवे नहीं तो उस द्रव्यका नाश हो जाये. क्योंकि भावनाका इव जो द्रव्य पूर्ण पर्यायि, वह नहीं आवे तो वह भावना निष्कल गठ. भावना निष्कल गठ तो उसका इव भी नहीं मिलता. ईसलिये उस द्रव्यका नाश हुआ. सूक्ष्म बात है, प्रभु! आलाहा..! थोड़ी सूक्ष्म पडे ऐसी बात है.

वह क्या? अपनी भावना अपनेको न इवे, उसमें जगतको (शून्य होना पडे)? आपू! प्रभु! उसमें वह बात है कि जो द्रव्य है, जो सत्ता स्वतंत्र है, उस सत्ताकी भावना करनेपर वह सत्ता पूर्णपने पर्यायिपने न हो तो वह सत्ता ही नहीं रहती. वह सत्ता नहीं रहनेसे जगतके पदार्थ सत्तारूप है वह नहीं रह सकेंगे. आलाहा..! जोर अंदरका (है). अप्रतिलत भावनाका यह इव है. जो यह भावना हुई तो आत्मा पूर्ण होकर ही रहेगा. उसमें विघ्न आनेवाला नहीं, भले हम पंचमकालमें आवे. आला..हा..! और वह भी शास्त्रमें कला है. उटवीं गाथा.

अबुद्ध था-अप्रतिबुद्ध था उसे समझाया. उटवीं गाथा. वह समझा और जैसे समझा, अप्रतिबुद्ध समझा. कोई कलता है कि यह समयसार मुनिके लिये है. उटवीं गाथामें तो अप्रतिबुद्धको कलते हैं. आला..! वह अप्रतिबुद्ध समझा, उसे गुरुने बारंबार समझाया, समझकर उसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र हुआ. और कलते हैं, उसमें टीकामें पाठ है कि हमें जो यह प्राप्त हुआ है, उससे मैं व्युत नहीं होऊंगा. पंचमकालका प्राणी है और कलनेवाले पंचमकालके गुरु हैं, ईसलिये हमारी दशा नीचे गिर जायेगी ऐसा है नहीं. उटवीं गाथामें है. वहां तो वहां तक कला है, हम सम्यग्दर्शन-ज्ञानसे व्युत होंगे ही नहीं. शंका नहीं होती. आला..हा..! अंदरसे वह जोर आना चाहिये. वह कोई बाह्य प्रवृत्ति और क्रियासे प्राप्त नहीं होता. आलाहा..! अंदरका जोर, चैतन्यप्रभु पूर्ण भगवान पूर्णानंदका नाथ चैतन्य रत्नाकर, चैतन्यरत्नसे भरा आकर अर्थात् समुद्र, चैतन्य रत्नाकर भगवान, उसकी जिसे भावना हुई. पुण्य और पापके राग-द्वेषके भाव बिनाकी भावना हुई. आलाहा..! पुण्य और

पापकी विकारी भावना बिना चैतन्यकी भावना हुई, वह चैतन्य इले ही. वह केवलज्ञान प्राप्त करेगा ही. और केवलज्ञान एवं पूर्णता न हो तो वह भावना निष्कल ज्ञये और भावनाका इल निष्कल ज्ञये तो द्रव्यका नाश हो ज्ञये. आला..ला..! थोडा सूक्ष्म है. यह तो अंदरके ज्ञोरकी बात है. आला..ला..!

भाववान आत्मा त्रिकावी भाव भगवानस्वरूप, सब भगवानस्वरूप ही है. आत्मा अक समयकी पर्यायके अलावा भगवानस्वरूप ही है. सब आत्मा, निगोदसे लेकर सब द्रव्य ज्ञे है वह तो त्रिकावी निरावरण ही है. अजंड है, अविनाशी है. ऐसी चीजकी अंतर दृष्टि हुई, ऐसी चीजकी अंतर भावना हुई और आत्मा प्राप्त न हो, ऐसा तीन कालमें बनता नहीं. प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या? कारण यह है कि जितनी योग्यता उसे पकडनेकी करनेकी चाहिये, उतनी योग्यताका अभाव है. आला..ला..!

भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अनंत गुणका समुद्र वह तो है, अनंत गुणसागर है. उस चीजको पकडनेमें आये, भावना हो, सम्यग्दर्शन-ज्ञान हो और केवलज्ञान न हो और पूर्ण द्रव्य पर्यायपने परिणामे नहीं, ऐसा तीन कालमें बनता नहीं. पंचम कालके प्राणीकी बात है. उटवीं गाथामें वह लिया है. अप्रतिबुद्ध था उसने समकित प्राप्त किया, वह कलता है, मेरा समकित अब गिरेगा नहीं. ऐसा पाठ है. उटवीं गाथा. भाई! अंतरकी चीज अलग है. बाह्य आचरणकी किया, वह सब बातें बाहरकी अलग है. आला..! दया, दान, प्रत, भक्ति भी जड है. आला..ला..!

मुमुक्षु :- हिन्दीमें.

उत्तर :- हिन्दीमें आया नहीं? जड है. दया, दान, भक्ति आदि परिणाम (जड हैं). क्योंकि उसमें चेतनका अभाव है. चेतनका अभाव है तो वह अचेतन ही है. और अचेतनकी जिसे प्रीति है, उसको चेतनकी प्रीति नहीं है. और जिसको चेतनकी प्रीति हुई उसको पुण्य-पाप राग अचेतन है उसकी प्रीति रहती नहीं. जिसको आत्माका रस चढा, उसका रागका रस नाश हो जाता है. और रागका रस यहि रहे तो आत्माका शांतिका रस नाश हो जाता है. आला..ला..! समजमें आया?

यहां कहते हैं, 'यदि भावना नहीं इले तो जगतको-यौदह ब्रह्मांडको शून्य होना पडे...' आला..ला..! अपना ज्ञेर है. अपनी पर्यायकी भावनासे पर्यायवान पूर्णकी प्राप्ति न हो तो दुनिया नहीं रह सकती. क्योंकि भावनाका इल द्रव्य, वह द्रव्य नहीं आये तो जगतमें द्रव्य ही न रहे. आला..ला..! सूक्ष्म है, प्रभु! बात थोडी अंदरकी है. अनुभवकी बात है. आला..ला..! अक बात (हुई).

‘अथवा तो ईस द्रव्यका नाश हो जाय.’ जिसकी भावना आत्माने की, आत्मा आनंदस्वरूप भगवान, उसका आनंद आया और पूर्ण प्राप्त न हो तो द्रव्यका नाश हो जाय. साधकका साध्य पूर्ण होगा ही. न हो तो साधकका नाश होनेसे साध्यका नाश होगा. आहा..हा..! ऐसी बात है, प्रभु! आत्माके बलकी बात अंदर है. यहां पंचमकालका अवरोध नहीं है. क्योंकि समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि करनेवाले तो पंचमकालके साधु थे. और पंचमकालके श्रोताको समझते थे. ऐसा नहीं है कि यह बात चौथे कालकी है और पहले कालकी है और तीसरी है. काल आदि कुछ आत्माको अवरोध नहीं करता. आत्माको कोई अवरोध नहीं है. ऐसा भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु, उसकी जिसको यथार्थ भावना हुई वह इले ही इले, परमात्मा होकर रहेगा. छूटकोको क्या करते हैं? परमात्मा थये (छूटको). (छूटकारा). हमारी भाषा छूटको है. परमात्मा हो जाय. अवश्य इलेगी. आहा..!

‘परंतु ऐसा होता ही नहीं.’ आहाहा..! पहली वह बात की. फिर (कहते हैं), ऐसा होता ही नहीं. बहिन रात्रिमें थोड़ा बोले होंगे, बहनोंने विभा लिया होगा. यह विभा लिया है. अनुभूतिमेंसे विभा गया है. आत्माका सम्यग्दर्शन और अनुभूतिमेंसे यह सब वाणी आई है. आहा..हा..! ‘ऐसा होता ही नहीं. चैतन्यके परिणामके साथ कुदरत बंधी हुई है...’ क्या करते हैं? चैतन्यका जो निर्मल परिणाम, उससे पूर्ण हो ऐसा द्रव्यका स्वभाव ही है. कुदरत उससे बंधी हुई है कि अपना परिणाम जो चैतन्य शुद्ध सम्यग्दर्शन, ज्ञान आदि शुद्ध परिणाम हुआ तो उसे पूर्ण परमात्मा होगा ही, कुदरत यानी द्रव्यका स्वभाव ऐसा है. वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है. आहाहा..!

‘चैतन्यके परिणामके साथ कुदरत बंधी हुई है...’ कुदरतका अर्थ वह-द्रव्यका स्वभाव ही ऐसा है. द्रव्यका स्वभाव रहे नहीं. अपनी भावना हो और भाव न आये तो वस्तु रह सकती नहीं. कोई ऐसा करते हैं कि, हम महेनत तो बहुत करते हैं, लेकिन समझित क्यों नहीं होता? उसकी बात बूठी है. जितने प्रमाणमें अंतर्भूतमें प्रयत्न चालिये, उतने प्रयत्नकी कमीके कारण आत्मा लथ नहीं आता. और कहे कि हम प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन लथमें नहीं आता. वह बात बूठी है. पंडितजी! आहा..! हम तो बहुत महेनत करते हैं, लेकिन पत्ता नहीं लगता. उसका अर्थ ऐसा हुआ कि साधन तो बहुत करते हैं. साध्य प्राप्त नहीं होता. ऐसी बात कभी नहीं होती. आहा..हा..! जितने प्रमाणमें राग-द्वेष रहित चैतन्यकी सूक्ष्म परिणति स्वयंको पकड़नेको जितनी चालिये उतनी न हो और पकड़में आवे,

ऐसा तीन कालमें बनता नहीं. और उतनी सूक्ष्म पर्यायि प्रगट लुई हो और पकड़में न आवे, ऐसा भी कभी नहीं बनता. समझमें आया? अलग बात है, बापू!

मुमुक्षु :- कालवन्धि के बिना पुरुषार्थ क्या करे?

उत्तर :- कालवन्धि कोई वस्तु नहीं है. तोडरमलज्जने ऐसा कला है. मैं तो ऐसा कलता हूँ, बहुत सालसे, (संवत्) १८७१की सालसे. ७१की सालसे. कालवन्धिकी धारणा करनी है या उसका ज्ञान करना है? क्या कला समझमें आया? कालवन्धिको धारणामें धारणा है या कालवन्धिका ज्ञान करना है? जब कालवन्धिका ज्ञान होगा, द्रव्य स्वभावका ज्ञान हुआ तो कालवन्धिका ज्ञान होता ही है. तोडरमलज्जने विभा है. कालवन्धि और भवितव्यता कोई वस्तु नहीं है. ऐसा विभा है. वस्तु है, अकेली नहीं है. अकेली कालवन्धि नहीं है.

कालवन्धिका ज्ञान किसको अंदर होता है? कालवन्धि, कालवन्धि शब्दका रटन कर ले, उसका क्या मतलब है? उसकी प्रतीति किसको होती है? कि अपने द्रव्यकी ओर जिसकी दृष्टि हो और चैतन्यका अनुभव (हुआ हो). काल, पुरुषार्थ, स्वभाव, निमित्तका अभाव सब आते हैं. पांचों समवाय एक समयमें होते हैं. आला..ला..! कठिन बात है. पांच समवाय है न? पांचों समवाय. उस समय पुरुषार्थ द्रव्य पर आया, पर्यायि द्रव्य पर ढल गई, जुड़ी, पांचों समवाय होंगे. न हो ऐसा तीन कालमें बनता नहीं. वह बात तो यहां चलती है. आला..ला..!

मुमुक्षु :- कुदरत बंधी लुई है, ऐसा क्यों कला?

उत्तर :- द्रव्यका स्वभाव ऐसा है. भावना लुई और (इल न आवे) तो द्रव्यका नाश हो जाय. इसलिये कुदरतका नाश हो जाय. आला..! सूक्ष्म बात है, भाई! कालवन्धिकी बात तो पहलेसे बहुत कलते थे. मैंने कला था न? १८७१के वर्षमें, बारंबर ऐसा कलते थे, केवलज्ञानीने देखा होगा ऐसा होगा. केवलज्ञानीने देखा होगा वैसा होगा, अपने क्या पुरुषार्थ कर सके? अभी यह कमबद्धका आया है कि कमबद्धमें जब होगा तब होगा, हम क्या पुरुषार्थ करें? आला..ला..! कमबद्धकी बात यहांसे निकली है न. कमबद्ध कलां था?

द्रव्यकी प्रत्येक समयमें जो पर्यायि होनेवाली है वह होगी. कमसर होगी. आगे-पीछे ईन्द्र, जिनेन्द्र बढल सके नहीं. जो द्रव्यकी जो समयकी पर्यायि, उस समयकी वही पर्यायि, दूसरे समयकी दूसरी, तिसरे समयकी तिसरी (होगी). उस पर्यायिको बढलनेमें ईन्द्र, नरेन्द्र, जिनेन्द्र समर्थ नहीं है. यह बात और एक यह बात-दोनों बात नहीं थी. समयसारकी तिसरी गाथा. एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं.

अेक आत्मा परमाणुको छूता नलीं. परमाणु परमाणुको छूता नलीं. आला..ला..! यह परमाणु ँस परमाणुमें है. अेक परमाणु दूसरे परमाणुको छूता नलीं. प्रत्येकका स्वयत्तुष्यय अपनेमें अपने कारणसे परिणामता है. परकी अपेक्षा उसमें है नलीं. आला..ला..! कठिन बात है.

मुमुक्षु :- ँसका विश्वास कैसे ँ? परमाणु परमाणुको स्पर्शता नलीं.

उत्तर :- ँलकूल छूता नलीं. अेक परमाणु है (उस) दूसरा परमाणु (स्पर्शता नलीं). तीसरी गाथामें अैसा कहते हैं, समयसार. अेक द्रव्य अपने धर्मको युंभता है. ढेभना है? लिन्दी नलीं ँगा. गुजराती ँगा. 'संभ पढार्थ अपने द्रव्यमें अंतर्भग्न रहनेवाले...' संस्कृत टीका है. संस्कृत टीकाका है. समयसार. 'सर्व पढार्थ अपने द्रव्यमें अंतर्भग्न रहनेवाले अपने अनंत धर्मोंके चकको (समूहको) युंभन करते हैं...' सर्व पढार्थ अपने गुण-पर्यायको छूते हैं. परमाणु या आत्मा, सर्व अपनी पर्यायको छूते हैं. 'स्पर्श करते हैं-तथापि वे परस्पर अेक दूसरेको स्पर्श नलीं करते,...' आला..ला..! यह बात गज्ज है! वीतरागके सिवा यह बात ँ नलीं सकती. अेक रजकण दूसरे रजकणको छूता नलीं. आला..ला..! ँस अंगूलीमें अनंत परमाणु है. अेक-अेक परमाणु दूसरे परमाणुको छूता नलीं. अपने परमाणुमें अपनी परिणति अपनेसे अपनेमें अपने कारणसे है.

मुमुक्षु :- यह तो निश्चयका कथन ँआ.

उत्तर :- निश्चय यानी सत्य. व्यवहार यानी उपचार.

मुमुक्षु :- ँसमें यह ँी लिभा ँआ है कि अेक दूसरेका उपकार करते हैं.

उत्तर :- वह जूठी बात है. वह कला था. यौदल ब्रह्मांड लिभते हैं, किर नीचे लिभते हैं, परस्पर उपग्रहो. अैसा लिभते हैं. उसका अर्थ सर्वार्थसिद्धमें अैसा किया है कि उपग्रहका अर्थ निमित्त है. कोरु दूसरेको उपकार कर सके अैसा है ँी नलीं. निमित्त (है). अैसी बात. अेक द्रव्यको दूसरे द्रव्य उपग्रह-उपकार करे, अैसा तीन कालमें है नलीं. उपकारका अर्थ वहां लिया है कि निमित्तकी उपस्थिति, उसका नाम उपकार कहनेमें आया है. निमित्त, ँं! निमित्त जगतमें तो ँोता है. परंतु जब-जब जिस द्रव्यकी पर्याय ँनेवाली है, वह अपनेसे ँी ँोती है. निमित्तमात्र दूसरी चीज ँवे ँो. निमित्तको छूता नलीं. अेक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कभी छूता नलीं. आला..ला..! अेक परमाणु दूसरे परमाणुको छूता नलीं. आत्मा कर्मको छूता नलीं. आला..ला..! बात सूक्ष्म है, ँाठी!

यहां तो (संवत) १९७१से चल रहा है. कमबद्ध, कमबद्ध चलती है. अेकके

बाद अेक पर्यायि चले, उसकी दृष्टि द्रव्य पर जाती है. कमलद्र. कमनियमित शब्द है. ३०८ गाथा. कमनियमित यानी सब बराबर. जिस समय जो पर्यायि होगी वह होगी, बादमें होगी, आगे-पीछे होगी ऐसा है ही नहीं. ऐसा वहां ३०८ गाथामें है. ऐसा प्रश्न उठा था कि केवलज्ञानीने देखा वैसा होगा. अपने क्या पुरुषार्थ करें? यह १९७१-७२की बात है. मैंने धतना कला कि, अेक समय, ज्ञानमें अेक समयमें तीन काल तीन लोक ज्ञानता है, अपनी पर्यायि द्रव्य-गुणको भी ज्ञानती है, वह पर्यायि लोकालोकको ज्ञानती है, वह पर्यायि अपनी बाहर अनंती पर्यायि प्रगट है उसको ज्ञानती है. ऐसी अेक समयकी पर्यायिकी सत्ताका स्वीकार करनेवाला, द्रव्य पर दृष्टि लुअे बिना स्वीकार नहीं होता. आला..ला..! अेक समयकी केवलज्ञानकी अेक पर्यायिमें पूरी दृनिया है. क्योंकि उस पर्यायिमें लोकालोक ज्ञाननेमें आता है, द्रव्य-गुण ज्ञाननेमें आते हैं. अेक ही पर्यायि, दृनियामें अेक पर्यायि वस्तु, उसमें पूरे तीन काल तीन लोक ज्ञाननेमें आते हैं. ऐसी अेक समयकी पर्यायिकी सत्ता, धस प्रकार अंदर विचार करके, नमन करके.. आला..ला..! भगवंत आत्माकी ओर जुककर निर्णयि करे, उसको सम्यग्दर्शन लुअे बिना रहे नहीं. आला..ला..! समजमें आया? बडी बात है. सत्ताका स्वीकार (है)? केवलज्ञान, केवलज्ञान सब बोलते हैं, लेकिन केवलज्ञान कलना किसको? केवलज्ञानीने देखा वैसा होगा. लेकिन तुमको अभी केवलज्ञानकी श्रद्धा है या नहीं? बादमें देखा होगा वैसा होगा. केवलज्ञानकी सत्ताका स्वीकार करेगा उसकी दृष्टि ज्ञान पर जायेगी.

अपना स्वभाव चैतन्य आनंद प्रभु, उसकी दृष्टि जब केवलज्ञानकी सत्ताका स्वीकार करेगी, वहां अपनी सत्ताका स्वीकार किये बिना (उसकी सत्ताका स्वीकार होता नहीं). पर्यायिका निर्णयि पर्यायिसे होता नहीं. पर्यायिका निर्णयि द्रव्यके आश्रयसे होता है. सूक्ष्म लगे, भगवान! मार्ग यह है. तीन लोकके नाथ सीमंधर भगवान कहते हैं. आला..ला..! वह बात है. किञ्चित्मात्र इरकार नहीं. आला..ला..!

अेक समयकी सत्ता! कब बात है? धस दृनियामें अेक समयकी पर्यायिकी सत्ता ऐसी अेक ही है. अेक पर्यायि केवलज्ञानकी अेक ही है. अेक समयकी अेक पर्यायिमें लोकालोक, द्रव्य-गुण-पर्यायि, द्रव्य-गुण, अपनी अनंती वर्तमान प्रगट पर्यायि सब ज्ञाननेकी ताकत अेक समयमें है. आला..ला..! अेक समयकी पर्यायिकी सत्ताका स्वीकार करने जाये उसकी पर्यायि पर दृष्टि नहीं रहेगी. आला..ला..! उसकी दृष्टि द्रव्य पर जायेगी. क्योंकि पर्यायिमें पर्यायिके आश्रयसे पर्यायिका निर्णयि नहीं होता. आला..ला..! सूक्ष्म है, भगवान! पर्यायिका निर्णयि द्रव्यके आश्रयसे होता है. आला..ला..! अंदर

तत्त्वकी मूल बात कम हो गयी और झेरकार हो गया बहुत.

अक परमाणु दूसरे परमाणुको छूता नहीं. अक आत्मा अक दूसरेको, कर्मको छूता नहीं. आला..ला..! और प्रत्येक परमाणु और आत्मामें कमसर पर्याय होगी, आगेपीछे नहीं. लेकिन उस कमसर पर्यायका निर्णय करनेवालेकी दृष्टि द्रव्य पर जायेगी. द्रव्य पर जायेगी तो उसको समकित ही होगा. आला..ला..!

ऐसे यहां जो बहिनने कहा है वह ज़ोरवाला है. आला..ला..! अंतर स्वभावकी भावना, स्वभाववान प्रभु, उसकी भावना उसका इल न आवे तो उस वस्तुका नाश होगा. उस वस्तुका अस्तित्व नहीं रहेगा. उसका नहीं रहेगा तो पूरे जगतका अस्तित्व नहीं रहेगा. अथवा उस द्रव्यका ही नाश होगा. क्योंकि द्रव्यकी जो पूर्ण शक्ति है, उसकी प्रतीति और अनुभवमें भावना आयी, उस भावनाका इल पूर्ण द्रव्य न आवे तो उस द्रव्यका नाश होगा. सूक्ष्म बात है, भाई! यह आया है इसलिये थोडा कलते हैं. नहीं तो इतनी सूक्ष्म बात नहीं करते हैं. आला..ला..!

‘ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है.’ स्वभावकी भावना जो चैतन्यकी की, चैतन्य द्रव्य, उसकी भावना. अनंत गुणका पिंड, उसकी भावना अंदर लुई वह निर्विकल्प लुई. वह निर्विकल्प भावना रागरहित लुई. रागरहित लुई उस भावनासे केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण दृशा प्राप्त होगी, होगी और होगी ही. न हो तो द्रव्यका नाश हो जायेगा. द्रव्यकी स्थिति ऐसी है नहीं. द्रव्यका साधन जिसने कहा, उसका साध्य आकर ही छूटकारा है. आला..ला..! समयसारमें उट गाथामें यह लिया है. अप्रतिबुद्ध समझ तो कलता है, अब मुझे छूटेगा नहीं. हमारी श्रद्धा, ज्ञान और अनुभवसे छूटेगा नहीं. पाठ है. संस्कृत टीका है. दरवीं गाथामें ऐसा है, प्रवचनसार. हमने जो मार्ग अंदरसे प्राप्त किया है, उस मार्गसे कभी छूटेंगे नहीं, व्युत नहीं होंगे. भले ही हम अकेले हों. आला..ला..! पंचम कावके श्रोताको भी इतना ज़ोर आता है. धर्म कोई साधारण है? बापू! लोग साधारण माने कि दया पावी, व्रत लिये, पडिमा ले ली इसलिये हो गया धर्म. बापू! धर्म कठिन है.

सम्यग्दर्शन... आला..ला..! वह ज़ब होता है तब यह सब ज्ञान होता है. यह हुआ तो परमात्मा होगा ही होगा. न हो तो द्रव्यका नाश होगा. द्रव्यका स्वभाव ऐसा नहीं है. कुदरतमें द्रव्यका स्वभाव ऐसा है कि साधकभाव हुआ तो साध्य प्रगट होगा ही. यहां ऐसी बात ली है. व्युत हो जायेगा, ऐसी बात यहां नहीं ली है. व्युत हो जायेगा, ऐसी बात यहां नहीं ली है. आरहवें गुणस्थानसे व्युत होता है न? वह बात यहां नहीं ली है. यह बात ली है.

यहां भी वह लिया, 'ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है. यह अनंत तीर्थंकरोंकी कही हुई बात है.' आला..ला..! थोड़ी सूक्ष्म बात आ गयी. 'यह अनंत तीर्थंकरोंकी कही हुई बात है.' चैतन्यके परिणाममें चैतन्यकी परिपूर्णता न आये, ऐसा अनंत तीर्थंकरोंने नहीं कहा है. अनंत तीर्थंकरोंने कहा है, भगवान् चैतन्य स्वरूप पुण्य और पापके विकल्पसे रहित, उसका अंदरमें अनुभव हो, दृष्टि हो, भावना हो. निर्विकल्प दशा हो और उसे निर्विकल्प परमात्मपद-साध्य प्राप्त न हो, (ऐसा) तीन कालमें बनता नहीं. समझमें आया? २१वां बोल पूरा हुआ. ३०. किसीने विभा है. इसमेंसे पढ़नेके लिये किसीने विभा है.

जब बीज बोते हैं तब प्रगट रूपसे कुछ नहीं दिखता, तथापि विश्वास है कि 'ईस बीजमेंसे वृक्ष उगेगा, उसमेंसे जलें-पते-झलाह आयेंगे', पश्चात् उसका विचार नहीं आता; उसी प्रकार मूल शक्तिरूप द्रव्यको यथार्थ विश्वासपूर्वक ग्रहण करनेसे निर्मल पर्याय प्रगट होती है; द्रव्यमें प्रगटरूपसे कुछ दिखाई नहीं देता इसलिये विश्वास बिना 'क्या प्रगट होगा' ऐसा लगता है, परंतु द्रव्यस्वभावका विश्वास करनेसे निर्मलता प्रगट होने लगती है. ३०.

'जब बीज बोते हैं...' ३०वां बोल है. 'जब बीज बोते हैं तब प्रगट रूपसे कुछ नहीं दिखता.' बीज बोते हैं तो तुरंत (इले) आ जाता है? आला..ला..! 'तथापि विश्वास है कि 'ईस बीजमेंसे वृक्ष उगेगा...' ईस बीजमेंसे वृक्ष उगेगा ही. उगेगा नहीं, उगेगा ही. आला..ला..! अंतरमें आत्माका बीज बोया,.. आला..! वह उगेगा ही. केवलज्ञान आये बिना रहेगा नहीं. षट्पञ्चांगममें ऐसा अंक बोल है कि, जब अंदरसे मतिज्ञान हुआ, स्वभावके अनुभवमेंसे जब मतिज्ञान हुआ तो मतिज्ञान ऐसा कहता है, मतिज्ञान केवलज्ञानको बुलाता है. ऐसा पाठ है. बुलाता है, ऐसा पाठ है. संस्कृत. षट्पञ्चांगम. मतिज्ञान केवलज्ञानको बुलाता है. यह क्या? उसका अर्थ यह है कि जो दृष्ट उगी है वह पूर्णिमा होगी ही. तेरहवें दिन पूर्णिमा होगी है. उसमें निःशंकाता है, कोई शंकाका स्थान नहीं. आला..ला..!

मुमुक्षु :- दृष्टका चंद्रमा है.

उत्तर :- वैसे यह भगवान् सम्यग्दर्शनरूपी दृष्ट उगी, केवलज्ञान इले बिना रहेगा नहीं. आला..ला..! क्या हो? मूल चीज पर (दृष्टि नहीं). चैतन्यमूर्ति निर्विकल्प वस्तु त्रिकाल निरावरण. वस्तु है वह तो त्रिकाल निरावरण है, अण्ड है, अंक

है. ज्यसेनाचार्यकी टीका. ज्यसेनाचार्यकी टीकाका पाठ (है). त्रिकाव निरावरण. पाठ है, इसमें होगा. ज्यसेनाचार्यकी टीका है. आला..! लंबी बात है. क्या कला? सकल निरावरण. देओ!

पुनः स्पष्ट करनेमें आता है. विवक्षित अेकदेश शुद्धनयाश्रित, विवक्षित अेकदेश शुद्धनयाश्रित यह भावना जो कलना चाहते हैं, शुद्धरूप परिणति निर्विकल्प स्वसंवेदनलक्षण क्षयोपशमिक ज्ञानरूप होनेसे यद्यपि अेकदेश व्यक्तरूप है, तो भी ध्याता पुरुष यह भाता है कि जो सकलनिरावरण... संस्कृत टीका है. सकल निरावरण प्रभु अंदर है. आला..ला..! सकलनिरावरण अंजं अेक. गुणभेद नहीं. आला..ला..! सकल निरावरण अंजं अेक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय. संस्कृतमें है, समयसार. समजमें आया? प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परमभावलक्षण. शुद्ध पारिणामिक परमभावलक्षण निज परमात्मद्रव्य वली में हू. आला..ला..! समयसारकी ज्यसेनाचार्यकी टीकामें है. ज्यसेनाचार्यकी टीकामें है. शब्दशः विभ विधा है. आला..ला..! क्या कलते हैं? देओ!

इसप्रकार सिद्धांतमें कला है, निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक. शुद्ध पारिणामिकभाव निष्क्रिय है. शुद्ध पारिणामिकभाव सक्रिय नहीं है, परिणामन नहीं है. पर्यायमें परिणामन है. निष्क्रियका क्या अर्थ है? क्रिया-रागादि परिणति उस रूप नहीं. मोक्षके कारणभूत क्रिया शुद्धभावना परिणति, उस रूप भी नहीं. सूक्ष्म बात है, प्रभु! द्रव्यरूप जो वस्तु है वह त्रिकाव निरावरण है, अंजं है, अेक है. मोक्षके कारणरूप भी नहीं. मोक्ष और मोक्षका कारण, दो रूप द्रव्य नहीं है. ऐसा पाठ है. आला..ला..! देओ! मोक्षके कारणभूत क्रिया शुद्धभाव परिणति उस रूप भी नहीं है. और ऐसा ज्ञाननेमें आता है कि शुद्ध पारिणामिक ध्येय ध्यानरूप नहीं है. आला..ला..! ध्यान विनश्वर है. पाठ है. ध्यान विनश्वर है, पाठ है. संस्कृत टीका है. ध्यान विनश्वर है, इसलिये ध्यानका ध्यान नहीं. आला..ला..! गजब बात है, भाई! ध्येयका ध्यान. आला..ला..!

योगीन्द्रदेवने भी कला है. योगीन्द्रदेवने (परमात्म प्रकाशमें) कला है.

ण वि उप्पज्जइ ण वि मरइ बंधु ण मोक्खु करेइ।

जिउ परमत्थेँ जोइया जिणवरु एउँ भणेइ।।६८।।

यह श्लोक है. हे योगी! अंतर स्वरूपमें जुडान करनेवालेको योगी कलते हैं. परमार्थसे जव उत्पन्न नहीं होता. परमार्थसे जव उत्पाद नहीं करता. उत्पाद-व्ययसे भिन्न है. उत्पाद-व्यय, ध्रुवके उपर तिरते हैं. आला..ला..! परमार्थसे जव उत्पन्न भी नहीं होता, भरता भी नहीं है. व्यय नहीं होता. उसका व्यय नहीं होता. व्यय

तो उत्पाद-व्ययका है. और बंध-मोक्षको करता नहीं. आला..ला..! पर्याय है न? पर्याय पर दृष्टि नहीं है. पाठ है. जयसेनाचार्यकी टीका, समयसारकी.

यहां कहते हैं, कौन-सा बोल आया? ३०. बीज बोया तो विश्वास है कि बीजमेंसे पत्ते, झूल, झूल सब होगा. सब होगा ही. वहां शंका होती है? 'जब बीज बोते हैं तब प्रगट रूपसे कुछ नहीं दिखता, तथापि विश्वास है कि 'ईस बीजमेंसे वृक्ष उगेगा, उसमेंसे डालें-पत्ते-झुलादि आयेंगे', पश्चात् उसका विचार नहीं आता;...' आला..ला..! 'उसी प्रकार...' वह तो दृष्टांत हुआ. 'मूल शक्तिरूप द्रव्यको यथार्थ विश्वासपूर्वक ग्रहण करनेसे...' आला..ला..! ३०वां बोल. क्या कला? देजो! 'उसी प्रकार...' यानी जैसे बीज बोया और विश्वास है कि वृक्ष होगा ही. 'उसी प्रकार मूल शक्तिरूप द्रव्य...' मूल शक्तिरूप द्रव्य परमात्मा स्वयं. त्रिकाव निरावरण अखंडानंद प्रभु अेकरूप जो त्रिकाव, पर्यायमें अनेकरूप है, द्रव्यमें अेकरूप है, ओलो..लो..! जैसे अेक अखंड निरावरण परमपारिणामिकभाववक्षणा निजपरमात्मद्रव्य वह मैं हूं. धर्मिको यह मैं हूं, ऐसा है. अंड ज्ञानका अनुभव नहीं है. आला..ला..!

वह यहां कहते हैं, 'द्रव्यको यथार्थ विश्वासपूर्वक ग्रहण करनेसे...' भगवान आत्मा द्रव्य पूर्णानंदका नाथ ध्रुव अचल, उसका आश्रय लिया.. आला..! उसे ग्रहण किया और निर्मल पर्याय प्रगट होती है. 'द्रव्यमें प्रगटरूपसे कुछ दिखाई नहीं देता...' पहले प्रतीत हुई अनुभवमें, उसमें असंख्य प्रदेश या अनंत गुण प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते. क्या कला? प्रगट पहले सम्यग्दर्शनमें अनुभव होता है. आनंदका स्वाद आता है, अतीन्द्रिय आनंदका. लेकिन असंख्य प्रदेश दिखाते नहीं. ज्ञान कम है और अस्थिर है. असंख्य प्रदेश आदि. कहते हैं, वह पहले दिखाई नहीं देते. 'ईसलिये विश्वास बिना 'क्या प्रगट होगा'..' विश्वास ओलो..! बीजमेंसे वृक्ष होगा ही. वैसे मेरे आत्माका बीज-सम्यग्दर्शन हुआ, उसमेंसे केवलज्ञान होगा ही. भवभ्रमण कभी नहीं रहेगा, ऐसा अंदरमेंसे विश्वास न आये तो उसने आत्माको जाना नहीं. आला..ला..! ऐसी सूक्ष्म बात है, पंडितजी! अंतरकी बात है, भाई!

'क्या प्रगट होगा' ऐसा लगता है...' 'ईसलिये विश्वास बिना 'क्या प्रगट होगा' ऐसा लगता है, परंतु द्रव्यस्वभावका विश्वास करनेसे...' आला..! द्रव्यस्वभाव आत्माका विश्वास करनेसे 'निर्मलता प्रगट होने लगती है.' निर्मलता प्रगट होने लगती ही है. आनंदकी शुद्ध बढती ही है. द्रव्यका आश्रय हुआ, उसको द्रव्यके आश्रयसे शुद्ध उत्पन्न हुई, द्रव्यके आश्रयसे शुद्ध टिकी रही और द्रव्यके आश्रयसे शुद्धिकी वृद्धि हुई. आला..ला..! ऐसा मार्ग है. करना क्या? यह करना, यह करना...

करना क्या है? करनेमें भरना है. ज्ञानस्वप्नको रागादि करना बताना, भर गया. आला..ला..! क्या कला? फिरसे. ज्ञानस्वप्न तमगवान ज्ञानन-द्वेषन स्वभाव, उसको कुछ करना सौंपना, राग करना, पुण्य-पाप करना सौंपना, वहां ज्ञातापनेका नाश होता है. समझमें आया? आला..ला..!

ज्ञातापना, मैं ज्ञानस्वप्नका पिंड हूं, मेरी चीजमें कोई मैल-अशुद्धता कुछ नहीं है. ऐसी चीजका जब विश्वास हुआ वह इलेगा ही. आला..! द्रव्यस्वभावका विश्वास करनेसे निर्मलता प्रगट होगी. प्रगट हुआ बिना रहे नहीं. यह तो बलिनके वचनमें, अनुभवके वचन हैं. आला..ला..! रात्रिको थोडा ओले लोंगे. बलन आयी नहीं है, शरीरमें कमजोरी है. ओलते हैं थोडा, लेकिन बलनोंने विभ लिया था. ईसलिये बाहर आया, नहीं तो बाहर नहीं आता. (उनकी स्थिति) शव जैसी है. आला..! यह तो उनकी वाणी है. यह सब उनके वचनामृत है. वो, उतना रभो...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-१, सोमवार, ता. ११-८-१९८०
पयनामृत-३२, ३४, ३६. प्रपचन नं. ४

सम्यग्दृष्टिको आत्माके सिवा बाहर कहीं अरुणा नहीं लगता, जगतकी कोई वस्तु सुंदर नहीं लगती. जिसे चैतन्यकी महिमा अपेक्षित रस लगा है उसको बाह्य विषयोंका रस दूट गया है, कोई पदार्थ सुंदर या अरुणा नहीं लगता. अनादि अब्यासके कारण, अस्थिरताके कारण अंदर स्वरूपमें नहीं रहा ज्ञ सकता इसलिये उपयोग बाहर आता है परंतु रसके बिना-सब निःसार, छिलकोंके समान, रस-कस शून्य हो जैसा भावसे-बाहर जके हैं. ३२.

३२. 'सम्यग्दृष्टिको आत्माके सिवा बाहर कहीं अरुणा नहीं लगता,...' आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय, अतीन्द्रिय शांतमय, शांतरस स्वभाव जैसे स्वरूपका जिसको अनुभव हुआ, उसको सम्यग्दृष्टि कहते हैं. अंतरमें रागसे भिन्न, पुण्यसे भिन्न अपनी दृष्टि त्रिकावी ज्ञायक पर हो, उसको यहां अनुभवमें आत्माका स्वाद आता है. उसको यहां सम्यग्दृष्टि कहते हैं. आला..ला..! क्योंकि अनंत कालसे राग और द्वेषकी आकूलताका वेदन किया है. अनंत-अनंत कालमें मनुष्य द्विगंबर साधु हुआ तो भी रागकी आकूलताका वेदन किया है. रागसे भिन्न अनाकूल प्रभु, उसकी उसको भबर नहीं है. सम्यग्दृष्टि (अर्थात्) सत्य जैसी वस्तु परमपारिणामिक स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद उसका सम्यक् यानी है, जैसी (वस्तु) है जैसी दृष्टि, जैसा अनुभव (हुआ है). आला..ला..!

जैसे सम्यग्दृष्टिको आत्माके सिवा. अपने अतीन्द्रिय आनंदके स्वादके आगे, 'आत्माके सिवा बाहर कहीं अरुणा नहीं लगता,...' बाहर कुछ अरुणा नहीं लगता. आला..! जहां अपना स्वरूप... ३१वीं गाथामें कहा है, 'जो इंदिये जिगित्ता' अर्थात् द्रव्येन्द्रिय-यह जड, भावेंद्रिय-अंदर अक-अकको विषय करनेवाली ईन्द्रिय और पूरी दुनिया. उसमें भगवान और भगवानकी वाणी भी आ गई. सब ईन्द्रिय है. 'जो इंदिये जिगित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं'. दुनियासे भिन्न होकर. अपना ज्ञानस्वभाव, आनंदस्वभाव सबसे भिन्न. 'णाणसहावाधियं' अधिक. भगवान तीर्थकरदेवकी ओर लक्ष्य करनेसे भी भगवान ज्ञानस्वभाव अधिक आनंदस्वभाव (है).

क्योंकि परद्रव्यमें लक्ष्य करनेसे तो राग होता है. आला..ला..! अपनी चीजमें आनंद भरा है. उस ओरके जुकावसे, उसकी मिठासमें आत्माके सिवा बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता.

समकित्तीको चक्रवर्तीका राज है, अंतरमें अच्छा नहीं लगता. ईन्द्रका ईन्द्रासन है. शकेन्द्रको बत्तीस लाख विमान है. शकेन्द्र अेकावतारी है, अेक भव करके मोक्ष जानेवाला है. कोडा अप्सराअें हैं. रस नहीं है, आत्माके सिवा रस नहीं है. आला..ला..! अतीन्द्रिय आनंदका नाथ सख्यिदानंद प्रभु अंतरमेंसे जगृत हुआ और उसका स्वाद आया और उसमें ऋद्धि-संपदा, जगतकी विपदासे विरुद्ध संपदा-आनंदकी संपदा आत्मामें भरी है. आला..ला..! उसकी जिसको लगनी लगी उसे बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता. बाहर कहीं अच्छा नहीं (लगता). आला..! शुभराग भी जहां अच्छा नहीं लगता. क्योंकि वह भी आकूलता है. आनंद और अनाकूल आत्माके आगे राग, तीर्थकर गोत्र बांधनेका राग भी आकूलता-दुःख है. इसलिये कहीं अच्छा नहीं लगता. आला..ला..!

‘जगतकी कोई वस्तु सुंदर नहीं लगती.’ आत्माके आगे ‘जगतकी कोई वस्तु सुंदर नहीं लगती.’ स्वर्ग सर्वार्थसिद्धका देव.

रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी,

सर्वे मान्या पुद्गल अेक स्वभाव जे.

अेक रजकणसे लेकर सर्वार्थसिद्धके देवकी गति. ‘रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल अेक स्वभाव जे.’ सब पुद्गलका स्वभाव है. रजकण या सर्वार्थसिद्धका अवतार. आला..ला..! यह श्रीमद्का वाक्य है. वह कुछ सुंदर नहीं लगता.

‘जिसे चैतन्यकी महिमा अेवं रस लगा है...’ आला..ला..! जिसको चैतन्य भगवान अतीन्द्रिय आनंदका रस लगा है.. आला..ला..! ‘उसको बाह्य विषयोंका रस टूट गया है,....’ अेक म्यानमें दो तलवार नहीं रह सकती. जिसको आत्माके सिवा रागादि, पुण्य आदिमें रस है, उसको आत्माका रस नहीं है. और जिसको आत्माका रस है, उसको पुण्यादि परिणाम और उसके इलकी भी ईच्छा नहीं है. रुचि नहीं है, रस नहीं है. आला..ला..! गजब बात है! अेक ओर आत्मा और अेक ओर पूरी दुनिया. लेकिन उस आत्माके रसके आगे पूरी दुनियामें कुछ अधिकता मालूम नहीं पडती. ‘णाणसहावाधियं मुणदि’ ३१ गाथामें कला. वहां तो भगवानकी वाणी और भगवानको ईन्द्रिय कला है. ३१ गाथा. तीन लोकके नाथ और उनकी

वाणी भी परद्रव्य है. आला..ला..! अपने स्वद्रव्यके आनंदके आगे उसको परद्रव्यमें कहीं रस नहीं आता. आला..!

‘जिसे चैतन्यकी महिमा एवं रस लगा है उसको बाह्य विषयोंका रस टूट जाता है.’ ओलो..लो..! यक्षवर्ती क्षायिक समकित्ती है. ८६ हज़र स्त्रियां थी, उसका भोग भी था. लेकिन अंतरमेंसे उसका रस नहीं था. आला..ला..! स्वामीत्व नहीं, रस नहीं. अंतरकी रुचिका रस निकल गया. क्यों? कि रुचि अनुयायी वीर्य. जिसकी अंतर रुचि हो उस ओर वीर्य जुके. समझमें आया? रुचि अनुयायी वीर्य. जिस ओर रुचि हो उस ओर वीर्य अर्थात् पुरुषार्थ जुके. रुचि अनुयायी वीर्य. जिसकी अंदरमें जड़रत भासित लुई, दुनियाकी कोई चीज, अके भगवान आत्माके सिवा, उसकी जड़रत महसूस लुई, उसका वीर्य अंदरमें जुके बिना रहे नहीं. आला..ला..! वह यहां कहते हैं. ‘बाह्य विषयोंका रस टूट गया है, कोई पदार्थ सुंदर या अच्छा नहीं लगता.’ ओलो..लो..! सर्वार्थसिद्धका देव हो, वह भी सुंदर नहीं लगता. आला..ला..! भगवान आनंदके आगे, सम्यग्दर्शन कोई ऐसी चीज है, प्रभु!.. आला..ला..! जिसको अंदरमें वेदन प्रगट हो, अतीन्द्रिय आनंदका वेदन हो, उस वेदनके आगे सारी दुनिया तुच्छ लगे. आला..ला..! अच्छा नहीं लगता.

‘अनादि अभ्यासके कारण,...’ अब क्या कहते हैं? उसको राग तो होता है. समकित्तीको आसक्ति तो होती है. तो कहते हैं, ‘अनादि अभ्यासके कारण, अस्थिरताके कारण अंदर स्वप्नमें नहीं रहा जा सकता...’ स्वप्नमें रह सकता नहीं. आला..ला..! अंतर आनंदमें जब रह नहीं सके, अपनी पर्यायिकी कमजोरीसे, तब ‘उपयोग बाहर आता है...’ समकित्तीका उपयोग बाहर आता है. आला..ला..! बाहुबलीजि और भरत, दोनों भाई और समकित्ती (हैं). लडाई (लुई). वह अस्थिरताका भाग है, भाई! बाहरसे नाप करने जायेगा तो मेल नहीं जायेगा. अस्थिरताका भाग है. अंतर सम्यग्दर्शन-दृष्टि द्रव्य पर पडी है. दृष्टिने द्रव्यका स्वीकार किया है, उसके आगे किसी भी चीजका स्वीकार होता नहीं. आला..ला..!

वह यहां कहते हैं. लेकिन कमजोरीसे, जबतक वीतरागता न हो, तबतक आसक्ति आती है. इसलिये ‘उपयोग बाहर आता है परंतु रसके बिना...’ आला..ला..! अके आदमी था. उसे ऐसी आदत हो गई थी कि रोज उसे लववा जानेमें चालिये. रोज लववा जाये. रोटी आदि बिलकूल नहीं. उसका अके ही लडाका था वह भर गया. जलाने गये. जलाकर वापस आते हैं. रोटी करो. रिश्तेदार ँकठे होते हैं. अभी जामनगरमें बना. जामनगर. रोटी करो. भाई! आपको रोटी लज्म नहीं होगी.

आपको हलवा जाना हो तुमको रोटी ... क्योंकि उसने हलवा ही (जाया था). हलवाकी भुराक. रिश्तेदारने हलवा बनाया. ईसने जैसे कल कि, रोटी बनाओ, आपू! अरे..! लडका गया. बनाया. थालीमें डाला, लेकिन आंभमेंसे आंसुकी धारा चलती है और हलवा जाता है. समझमें आया? विसाश्रीभाणी. जमनगरका कोई जनता है? कोई जमनगरका नहीं है? वसा.. वसा. आलाला..! बरसोंसे सिई हलवा ही जाया था. उसे हलवा दिया. रोटी आदि कुछ जाये तो तुरंत रोग हो जाय, मर जाय. वह जाने बैठा, लेकिन जाते वक्त आंभमेंसे आंसुकी धारा (बहती है), रस नहीं है.

वैसे समकित्तिको... आलाला..! बाहरकी कोई चीजका रस नहीं है. जैसे अक पुत्र मर गया और अपना भुराक ही हलवा था, लेकिन उसे जाते वक्त आंभमेंसे आंसु.. आंसु.. आंसु. जैसे समकित्तिको उपयोग बाहर आता है, अंतरमें जा सकता नहीं. दृष्टि ध्रुव पर पडी है. ध्रुवका अवलंबन अंदरसे लिया है, वहां आनंद है. लेकिन विशेष उपयोग अंदर नहीं जाता है, उपयोग बाहर रहता है, तब.. वह कलते हैं?

‘उपयोग बाहर आता है परंतु रसके बिना...’ रस नहीं है, रस नहीं है. रस उड गया. आलाला..! अक वृद्ध आदमी था. हलवा जाया. पुत्रको जलाकर आये. रिश्तेदार ईकठे होकर कलते हैं, भाई! तुम मर जाओगे, यह रोटी जाओगे तो. आपने कभी जाया नहीं. वैसे यहां समकित्तिको आत्माका भोजन मिला... आलाला..! सम्यष्टिको आत्माके अनंदका भोजन मिला, उसके आगे दूसरी चीजका रस छूट जाता है. आलाला..! ऐसी चीज है, प्रभु! आलाला..! प्रभुकी प्रभुता जहां अंदरमें भासित हुई.. भगवान प्रभु है, वह प्रभुता जहां अंतरमें भासित हुई, वहां आत्माके रसके आगे, उसके सिवा जगतका सब रस छूट जाता है. आलाला..! धर्म कोई ऐसी चीज नहीं कि बाहरसे छोड दिया ईसलिये धर्म हो गया. आलाला..! अंदरसे पुण्यका राग आता है उसका भी जिसको रस नहीं. आलाला..! ऐसी बात है, प्रभु! मूल बात यह है. आलाला..! पुण्यका भाव आये, फिर भी उसमें रस नहीं है. पुण्यसे भिन्न भगवान आत्माका रस छूटता नहीं. दृष्टिका ध्येय ध्रुव है, दृष्टि ध्रुव पर जम गई है. आलाला..! करनेवायक हो तो यह है. दृष्टि ध्रुव पर जम गई. आलाला..! उसके रसके आगे बाकी सब रस झिक्का लगता है. कैसे? क्या?

‘सब निःसार, छिलकोंके समान,...’ छिलका-छिलका-झोतरा. आलाला..! भाई! शब्दोंका काम नहीं है, वहां विद्वत्ताका काम नहीं है, वहां पंडिताईका काम नहीं है.

आला..ला..! जहां आत्माका रस आया, वहां छिलकेके समान (लगता है). पूरी दुनिया, चक्रवर्तीका राज या ईन्द्रका ईन्द्रासन आत्माके रसके आगे छिलकेके समान सब लगता है. आला..ला..! है?

‘रस-कस शून्य हो जैसे...’ सब परमेंसे रस और कस उड गया. जैसे जाली बकसा हो, दिजे. कोठा भले दिजे. पूरा कोठा जाये. हमने तो प्रत्यक्ष देखा है. हमारे वहां उमरावामें कोठा बहुत (होता था). हाथी आये. वह पूरा कोठा जाय और पूरा निकले. जाये पूरा, पूरा निकले. अंदरसे रस उड गया है. ना जाने कैसे कुदरतमें बनता है. उपरका दिभाव उतनाका उतना. और अंदरका रस सब उड गया हो. प्रत्यक्ष देखा है. आला..ला..! समझमें आया? नहीं आया? कोठा नहीं समझे? हाथी कोठा जाता है. उसका भजन भी है. हाथी कोठा जाता है, ईतना गोव होता है. लेकिन वैसाका वैसा पूरा निकले. अंदरका जो रस था वह सब भवास हो गया. हमने तो प्रत्यक्ष देखा है. हमारे वहां उमरावामें हाथी बहुत आते थे. नदीमें बैठे हो. देखा था. जाली होता है. दस-बीस कोठा होता है. अंदरका रस उड गया. तोव उड गया, तोव. तोवको क्या कलते हैं? वजन. वजन उड गया अंदरसे और कोठा बच गया. आला..ला..!

जैसे समकित्तिको.. आला..! कोठामेंसे जैसे रस ले लिया और जाली कोठा रहा... यह तो प्रत्यक्ष देखा है उसकी बात है, प्रभु! कोठाका बडा वृक्ष होता है. उमरावामें (थे). आला..ला..! इस आत्माके आनंदके रसके आगे, जैसे कोठाका रस पूरा रूस लेता है, फिर भी दिभाव पूरा लगता है, जैसे समकित्ती पुरुष संसारमें दिभाई दे. समकित्ती ईन्द्रके ईन्द्रासनमें दिभाई दे, समकित्ती चक्रवर्तीक राजमें दिभाई दे, ८६ हजार स्त्रीके विषयके भोगमें दिभाई दे, फिर भी उसका उसमें रस नहीं है. आला..ला..! बापू! वह क्या चीज है? मूल चीज तो यह है, बाकी सब बातें हैं.

आत्मा अंदर सच्चिदानंद स्वरूप, उसका जिसको ज्ञान और आनंदका स्वाद आया, वह छिलका समान सारी दुनिया लगती है. आला..ला..! ‘छिलकेके समान, रस-कस...’ रस और कस. अंदर कस है वह भ्रम हो जाता है. ‘जैसे भावसे-बाहर भडे हैं.’ आला..ला..! मूल वस्तुसे दूर नहीं है, लेकिन दृष्टि तो वहीं लगी है. लेकिन बाहरमें जैसा उपयोग लगा है तो वहां भडा है जैसा दिभता है, लेकिन अंदरमें नहीं है. आला..ला..! अंदरमें तो रागसे भी भिन्न आत्माका अनुभव तो उस वक्त भले साक्षात् न हो, लेकिन लब्धरूपमें अनुभवमें है. लब्धि तो है. आत्माका भान हुआ, वह चाहे जो भी भोगमें बैठा हो.. आला..ला..! (लब्धमें आत्मानुभव

यावू है).

अेक आत अैसी है, अरतेश वैभव. अरतेश वैभव देआ है न? अरतेश वैभव पुस्तक है. यलं है. सब देअे हैं. यलं एअरों पुस्तक आते हैं. उसमें अेक अैसा लिआ है. उसका नाम क्या है? कर्ता कौन? रत्नाकर वार्णी. रत्नाकर वार्णीने बनाया है. अरतका वैभव. आलाला..! उसमें अैसा लिआ है कि अंदर आत्माके रसके आगे सब रस झीके एे अते हैं. वल तो ढीक, उसमें दृष्टांत दिया है. अरतेश वैभव है. क्या दृष्टांत दिया है? चक्रवर्ती समकित्ती आलर भोगमें आया. दद एअर स्त्री है और क्षायिक समकित है. आलर भोगमें आया उपयोगमें. आलाला..! तो वल भोगाद्विमें द्विअनेमें आया. परंतु जब वल भोगसे निवृत्त एेकर नीचे बैठे तो ध्यानमें निर्विकल्प एे गये. आलाला..! अरतेश वैभव है, आरु! अंद्रुआरु! आपने देआ है? नही देआ एेगा. अपने यलं है. .. एेशियार है, कौर् रत्नाकर है उसने बनाया है. उसके पाठमें अैसा आता है. (पुस्तक) बनाया ँसलिये एार्थीके एेदे पर उसका अवुस निकाला था. अरतेश वैभव. आलाला..!

जिसे अेक क्षण पहले उपयोग आलरका था. वेकिन वल रस बिनाका उपयोग था, प्रभु! रस जलं जमा था, वलंसे उपयोग एट गया. वेकिन दूसरी क्षणमें ध्यानमें निर्विकल्प आनंदके स्वादमें आ गये. आलाला..! त्याग नही है किसीका. दद एअर स्त्री. अंतर्मुलूर्तमें नीचे बैठकर ध्यानमें बैठ गये, वलं निर्विकल्प ध्यान एे गया. ध्याता, ध्यान और ध्येय भूल गये. आलाला..! रस उड अता है. वल उरमें कल.

‘जिसे लगी है उसीको लगी है’.. परंतु अधिक भेद नहीं करना. वस्तु परिणामनशील है, फूटरथ नहीं है; शुभाशुभ परिणाम तो होंगे. उन्हें एेकने अयगा तो शून्य अथवा शुष्क एे अयगा. ँसलिये अेकदम जलदबाजु नहीं करना. मुमुक्षुजुप एेदासके कार्योंमें ली लगता है; साथ ही साथ अंदरसे गहराईमें अटका लगा ही रहता है, संतोष नहीं एेता. अलमी मुजे अे करना है वह बाकी रह अता है—अैसा गहरा अटका निरंतर लगा ही रहता है, ँसलिये आहर कहीं उसे संतोष नहीं एेता; और अण्दर ज्ञायकवस्तु हाथ नहीं आती, ँसलिये एेलाअन तो एेती है; परंतु ँधर—एेधर न अकर वह एेलाअनमेंसे मार्ग दूढ निकालता है.’ उ3.

उ3. ‘जिसे लगी है उसीको लगी है’. आलाला..! आत्माकी जिसे लगी है, उसीको लगी है. आलाला..! ‘परंतु अधिक भेद नहीं करना.’ विशेष भेद नहीं करना,

જબતક નહીં મિલે તબતક. આનંદકા સ્વાદ જબતક નહીં આતા, અતીન્દ્રિય આનંદકા સ્વાદ જબતક નહીં આતા. ‘પરંતુ અધિક ખેદ નહીં કરના. વસ્તુ પરિણામનશીલ છે,...’ ક્યા કહતે હૈં? ‘કૂટસ્થ નહીં હૈ; શુભાશુભ પરિણામ તો હોંગે.’ આહાહા..! યહ સમકિત હોનેસે પહલેકી બાત હૈ. શુભાશુભ પરિણામ હોંગે, ઉલઝનમેં નહીં આના. ઉસસે હટકર આત્માકા પ્રયોગ કરના. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ. વસ્તુ હોનેપર ભી અધિક ખેદ નહીં કરના. એકદમ નિર્વિકલ્પ હો જાઉં, ઐસે જલ્દબાજીસે (કામ) નહીં હોતા. વહ તો સહજ દશા હૈ. સહજ દશા. આહાહા..! સ્વભાવિક દશા જહાં ઉત્પન્ન હોતી હૈ, વહાં હઠ કામ નહીં કરતી. આહાહા..! ઉતાવલી નહીં કરના, ઐસા કહતે હૈં. ઘૈર્ય રખના, ઘૈર્ય. આહાહા..!

‘વસ્તુ પરિણામનશીલ હૈ, કૂટસ્થ નહીં હૈ; શુભાશુભ પરિણામ તો હોંગે. ઉન્હેં છોડને જાયગા તો શૂન્ય અથવા શુષ્ક હો જાયગા.’ અંતરમેં જા સકે નહીં ઔર શુભાશુભ છૂટ જાયગા તો શૂન્ય હો જાયગા. સમઝમેં આયા? અંતરમેં જા સકે નહીં, અભી સમકિત હુઆ નહીં ઔર શુભાશુભ પરિણામ છોડને જાયગા તો શૂન્ય હો જાયગા. આહાહા..!

યહ તો બહિનકી અનુભવ-વાણી હૈ. અંતર અનુભવ-અનુભૂતિ આનંદકા સ્વાદ લેતે-લેતે યહ વાણી નિકલ ગઈ હૈ. આહા..! આહાહા..! શરીર કમજોર હૈ, ઈસલિયે આતે નહીં. દોપહરકો કભી-કભી આતે હૈં. શરીર કમજોર હૈ, અંદરમેં આનંદ હૈ.

યહાં કહતે હૈં, અપનેમેં ‘શુભાશુભ પરિણામ તો હોંગે. ઉન્હેં છોડને જાયગા...’ આત્માનુભવ હોવે નહીં (ઔર) શુભાશુભ છોડને જાયગા તો શુષ્ક હો જાયગા. શુભ પરિણામકો છોડને જાયગા, શુદ્ધ અનુભવ હૈ નહીં, શુષ્ક હો જાયગા. આહાહા..! અથવા શૂન્ય હો જાયગા. કુછ પત્તા નહીં લગેગા. યહ તો અંતરકી બાત હૈ, બાપૂ! અનુભવકી બાત હૈ. આહાહા..!

અનુભવ રત્ન ચિંતામણિ, અનુભવ હૈ રસકૂપ,

અનુભવ માર્ગ મોક્ષનો, અનુભવ મોક્ષસ્વરૂપ.

આહાહા..! અનુભવ સૂક્ષ્મ વસ્તુ હૈ, બાપૂ! ‘અનુભવીને એટલું રે આનંદમાં રહેવું રે...’ કરીબ ૮૦ સાલ પહલે. અભી તો ૯૧ વર્ષ હુએ, શરીરકો. ૮૦ સાલ પહલે હમારે પડોસમેં એક બ્રાહ્મણ થે. મેરે મામાકા મકાન થા. વહ સ્નાન કરકે ઐસા બોલે. લંગોટી પહનતે હૈં ન? તબ ઐસા બોલે. ‘અનુભવીને એટલું રે આનંદમાં રહેવું રે, ભજવા પરિબ્રહ્મ ને બીજું કાંઈ ન કહેવું.’ વહ સમજતે નહીં થે. ઉસે પૂછા, મામા! આપ ક્યા બોલતે હો? ઉસને કહા, મેં કુછ સમજતા નહીં. સબ બોલતે હૈં તો

मैं भी बोलता हूँ. आलाला..! 'अनुभवाने अटवुं रे आनंदमां रहेवुं रे, भजवा परिब्रतम...' आत्मा परब्रतम, उसका भजन कर. भक्ति दो प्रकारकी है. समयसारमें जयसेनाचार्यकी टीकामें दो प्रकारकी भक्ति (कही है). एक स्वभक्ति, एक परभक्ति. दो (बात) यही है. स्वभक्ति निर्विकल्प है. विकल्पका अवकाश नहीं है. आलाला..! और परकी भक्ति करने जाता है तो विकल्प आता है. आता है, अंदर स्थिर न रह सके, अस्थिर है. यहां कला न? अस्थिर है तो आयेगा.

'ईसलिये अकदम जलदबाज नही करना.' आलाला..! धीरेसे रागसे हटनेका प्रयत्न, धीरेसे करना. बहुत जलदबाज करेगा तो अनुभव प्राप्त होगा नहीं और रागसे दूर होगा नहीं. आलाला..! 'मुमुक्षुत्व उद्वासके कार्योंमें भी लगता है;...' क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्व बाहरमें उद्वासित दिजे. बाहरके काममें उद्वास जैसे दिजे. आलाला..! ईन्द्र, शकेन्द्र एक भवमें मोक्ष जानेवाला है. वह नंदिश्वर द्विपमें जाता है. आठ-आठ दिन. वह समकृती है, एक भवमें मोक्ष जानेवाला है. वह घुंघरु बांधकर नाचता है. आला..! भगवानके पास. अंदरमें समजता है कि वह सब जडकी क्रिया है. थोडा भाव है वह शुभ है. ऐसा समजता है. और शुद्ध मेरी चीज दूसरी भिन्न है. आला..ला..!

यह कहते हैं, 'मुमुक्षुत्व उद्वासके कार्योंमें भी लगता है;...' घुंघरु बांधकर नाचता है, है समकृती, क्षायिक समकृत. आलाला..! मिथ्यादृष्टि अशुभराग छोडकर शुभरागमें लीन हो, फिर भी मिथ्यादृष्टि है. समकृती, समकृतमेंसे उपयोग हट गया, समकृत वैसा ही रहा, उपयोग हटा तो शुभराग भी आया. अशुभराग-कृष्ण, नील, कापोत लेश्या भी आयी, फिर भी उसकी दृष्टि ध्रुव पर है, वह हटती नहीं. आलाला..! समजमें आया? ध्रुवके ध्यानमें जिसे लगी है,.. आलाला..! उसे यह बाहरकी सब चीजका रस छूट गया है. जैसे ही मान ले कि हम धर्मी हैं. और अंदरमें कुछ नहीं. आलाला..! कठिन बात है.

'मुमुक्षुत्व उद्वासके कार्योंमें भी लगता है;...' समकृती उद्वाससे भक्ति आदि भी करते हैं न? भगवानकी भक्ति आदि करे. शुभभाव आता है तो करते हैं. 'साथ ही साथ अंदरसे गहराईमें ञटक लगा ही रहता है,...' अंदर ञटक (रहती है कि), अरे..! मैं तो आनंद हूँ, यह नहीं. आलाला..! उस बातकी ञटक तो रहा ही करती है. 'संतोष नहीं होता.' बाहरमें कोई चीजमें धर्मीको संतोष होता नहीं. मान, अपमान, ईश्वर, कीर्ति सब धूल है. आलाला..! किसी पर जिसे रस नहीं है. आलाला..!

‘अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है.’ अंदरमें जानेका प्रयत्न करता है, प्रयत्न करते.. करते.. करते... अंदरमें जानेका अेक ही प्रयत्न है, ईसलिये शुभ-अशुभको छोडनेकी जल्दबाज्ज भी नहीं करता. क्योंकि अेकदम छोडने जाये तो शुभ भी छूट जायेगा. अभी शुद्धता प्रगट नहीं हुई. चंद्रमाई! प्रथम भूमिकाके लिये यह बहुत अच्छा है. ‘ऐसा गहरा ञटका निरंतर लगा ही रहता है,...’ आला..ला..! कल दृष्टांत दिया था न? मांका. मां-बेटा होता है न. अंगूली पकडकर जाता हो. दृष्टांत दिया था न? लडका हो, उसकी मांकी अंगूली पकडकर चलता हो. उसमें अंगूली छूट गई और अकेला रह गया. उसकी मां आगे चली गयी. उसे पुलीस उठाकर ले आयी. हमने देखा है. पोरबंदर चातुर्मास था. अपासरके पास ही वह हुआ. लडकीको ऐसा पूछते हैं, लडकी! तेरा नाम क्या है? मेरी मां. उसे अेक ही लगी थी, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां. वैसे समकित्तीको मेरा प्रभु, मेरा प्रभु आत्मा लगा है. उसे कुछ भी पूछे, तेरी गली कौन-सी? तेरी सहेली कौन? कुछ कहे तो उसकी गलीमें छोड दे. लेकिन अेक ही बात बोले, जो कुछ पूछे, मेरी मां, मेरी मां. जैसे धर्मीको, मेरा नाथ आत्मा. आनंद सख्खिदानंद प्रभु, उस परसे दृष्टि कभी लटती नहीं. बाह्यमें उपयोग आये.. आलाला..! बाह्य कार्यमें जुडा हो ऐसा दिजे, फिर भी बाहरका काम करता नहीं. समकित्ती बाह्य कोई भी काम, हाथ हिलाना, वह किया आत्माकी नहीं. आलाला..! हाथ हिलाना, हाथसे पुस्तक बनाना वह आत्माकी किया नहीं. आलाला..!

वह तो तीसरी गाथामें आ गया न? समयसार तीसरी गाथा. तीसरी गाथामें मूल पाठ है. प्रत्येक वस्तु अपने धर्मको चुंबती है. अपने सिवा दूसरी चीजको चुंबती नहीं. समयसारकी तीसरी गाथा. मूल पाठ संस्कृत अमृतचंद्रायार्थका है. बताया था न? कल बताया था. दो बात है. अेक तो यह कि, अेक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी दूसरी पर्यायको छूती नहीं. यह बात जैनमें बहुत कठिन है. और दूसरी बात-कमबद्ध. आगे-पीछे पर्याय कभी होती नहीं. जिस समय जो होनेवाली है वही होती है. कमबद्ध और यह. अेक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं. दो बात बहुत कठिन है, प्रभु! आलाला..! दो बात अंदरसे बैठे, उसकी दशा पलट जाय. कमबद्धका निर्णय करने जाय.. सर्व द्रव्यमें कमसर पर्याय होगी. आगे-पीछे होगी नहीं. शरीरकी भी ऐसी और आत्माकी भी ऐसी. ऐसा निर्णय करने जाय तब ज्ञायक पर दृष्टि जाती है. और अेक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं, ऐसा निर्णय करने जाता है तो भी द्रव्य पर दृष्टि जाती है. आलाला..! ये दो सिद्धांत बहुत

कठिन है.

कमबद्ध. कोई भी द्रव्यकी पर्याय कमसे अकेके बाद अके जो होनेवाली है वह. अके के बाद दूसरी कोई भी हो, असा नहीं. जो होनेवाली है वही होगी. कमसर धारा चलती है. प्रवचनसारमें दृष्टांत दिया है. ८० गाथा. मावामें जहां मोती होता है, मोती. वह जिस स्थानमें है वही होता है. वहांसे आगे-पीछे करने जाय तो धार टूट जायेगा. आलाहा..! असा आत्मा और सर्व द्रव्यकी धारावाली समयमें जो पर्याय प्रवर्तती है, कमबद्ध-आगेपीछे नहीं और उसका-कमबद्धका निर्णय द्रव्यके आश्रयसे होता है. पर्यायका निर्णय द्रव्यके आश्रयसे होता है. पर्यायके आश्रयसे पर्यायका निर्णय नहीं होता. आलाहा..!

‘गहराईमें ञटका लगा ही रहता है.’ धर्मी बाहरमें दिखते हैं, लेकिन अंदरमें आत्माका (ञटका) गहराईमें लगा रहता है, वहांसे हटते नहीं. आलाहा..! बाहरमें स्त्री, कुटुंब, परिवार, चक्रवर्तीका राज, ईन्द्रकी ईन्द्राणी, कोडों ईन्द्राणी. (होती हैं). आलाहा..! लेकिन अंदरके आनंदके रसके आगे ञटक-ञटक, काम करते हैं लेकिन ञटक आत्माकी रहा करती है. मैं तो आनंद हूं, मैं तो ज्ञान हूं. मैं रागका कर्ता नहीं हूं और रागका भोक्ता भी नहीं हूं. आला..हा..! मार्ग असा है, प्रभु! अंदरकी प्रभुता अलग है. आलाहा..!

‘अभी मुझे जो करना है वह बाकी रहा जाता है...’ असा विचार करे. अंदरमें अनुभवमें ज्ञाना है, उसकी बात है न यहां? ‘असा गहरा ञटका निरंतर लगा ही रहता है, ईसलिये बाहर कहीं उसे संतोष नहीं होता;...’ भगवान आत्माके सिवा सम्यग्दृष्टिको बाह्यमें कोई चीजमें संतोष नहीं होता. आलाहा..! भक्ति करे तो भी शुभराग है, पंच मलाप्रत हो तो वह शुभराग है, उसमें रस नहीं है. राग आता है, लेकिन रस नहीं है. आलाहा..! ‘और अंदर ज्ञायकवस्तु हाथ नहीं आती,...’ समकित नहीं है तो उसे हाथ नहीं आयी और उसे यहां शुभमें उलझन हो जाय. शुभमें उलझनमें आकर छोडने जाय, नहीं छूटे. शुष्क हो जायगा. आला..! ‘ईसलिये उलझन तो होती है;...’ उस ओरका प्रयत्न तो होता है. ‘परंतु ईधर-ईधर न जाकर वह उलझनमेंसे...’ उलझन किसको कहते हैं? उसमेंसे निकल जाय. निकावना है, उसमेंसे मार्ग निकावना है. ३३ हुआ.

मुमुक्षुको प्रथम भूमिकामें थोड़ी उलझन ली होती है, परंतु वह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मूढ़ता हो जाय. उसे सुभका वेदन चाहिये है वह मिलता नहीं और बाहर रहना पोसाता नहीं है, इसलिये उलझन होती है, परंतु उलझनमेंसे वह मार्ग ढूंढ लेता है. जितना पुरुषार्थ उठाये उतना वीर्य अंदर काम करता है. आत्मारथी हठ नहीं करता कि मुझे ऋटपट करना है. स्वभावमें हठ काम नहीं आती. मार्ग सहज है, व्यर्थकी जल्दबाजीसे प्राप्त नहीं होता. ३४.

३४. किसीने विभा है. 'मुमुक्षुको प्रथम भूमिकामें थोड़ी उलझन ली होती है,...' कषाय? उलझनका अर्थ क्या है? थोड़ा कषायभाव आता है? अस्थिर स्थिति? अस्थिर स्थिति? 'परंतु वह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मूढ़ता हो जाय.' आला..ला..! अंतरमें आनंदमें जानेको, अभी सम्यग्दृष्टि नहीं है, इसलिये राग आता है, कषाय ली होता है, लेकिन उलझनमें नहीं आना, उलझना नहीं. उलझ जायेगा तो अंदर जा नहीं सकेगा. आला..ला..!

'उसे सुभका वेदन चाहिये है...' सर्वको सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका भाव है. 'उसे सुभका वेदन चाहिये है...' आला..ला..! अतीन्द्रिय आनंदका वेदन चाहिये. भगवान् आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका पुर, सर्वांग नूर-ज्ञानका तेज, जैसे भगवान्का वेदन चाहिये. समकित पहलेली मुमुक्षुको यह लोना चाहिये. आला..ला..! इसके सिवा कोई चीज रुये नहीं, सुलाये नहीं. आला..! 'वह मिलता नहीं और बाहर रहना पोसाता नहीं है,...' अंदर अनुभवमें जाता नहीं और बाहरमें आना रुचता नहीं. 'इसलिये उलझन होती है, परंतु उलझनमेंसे वह मार्ग ढूंढ लेता है.' थोड़ी उलझन होती है, उसको छोडकर सूक्ष्म विकल्प आ जाता है, उस सूक्ष्म विकल्पको उलझन कहते हैं, उसमेंसे छूटकर अंदरमें चला जाता है. समकित प्राप्त करनेकी रीत और क्रम यह है कि जो अनंत कालमें एक समय ली मिला नहीं. आला..ला..! 'इसलिये उलझन होती है,...' 'उसे सुभका वेदन चाहिये है वह मिलता नहीं और बाहर रहना पोसाता नहीं है,...' अंदरमें जा सकता नहीं और बाहर आना, अशुभ आदिमें रुचता नहीं. 'इसलिये उलझन होती है, परंतु उलझनमेंसे वह मार्ग ढूंढ लेता है.' विकल्पको छोडकर. उलझनका अर्थ यहां विकल्प है. विकल्प थोड़ा जो रागका अंश है, उसको छोडकर निर्विकल्प आत्माका सम्यग्दर्शन ढूंढ लेता है. आला..ला..! बहुत लोग पूछते हैं कि समकित कैसे होता है? कैसे होता है? जैसे होता है.

आलाला..!

‘जितना पुरुषार्थ उठाये उतना वीर्य अंदर काम करता है.’ जितना अंदर पुरुषार्थ करे.. आलाला..! पुरुषार्थ तो उसको कलते हैं, अंतर्मुखमें जितना वीर्य जुके उसको पुरुषार्थ कलते हैं और अंदरमें जुके नहीं और जो शुभ आदि भाव हो, उसको तो क्लिव कलते हैं. संस्कृतमें क्लिव (है). क्लिवका अर्थ जयचंद्र पंडितने किया है कि वह नपुंसक है. जैसा अर्थ किया है. जयचंद्र पंडित है न? उन्होंने जैसा लिखा है. आलाला..!

स्वयंको शुभभावमें रुचता नहीं और अंदर जा सकता नहीं. उसको अंदर विकल्पकी जगहमें घुस जाता है. लेकिन उसे छोड़ देना. अंदरमें भगवान पूर्णानंदका नाथ तत्वमें विराजता है. पर्याय उपर तैरती है, पूरे शरीरमें पर्याय उपर रहती है. यह पेटमें आत्मा है न अंदर? उसके प्रत्येक प्रदेश पर पर्याय है. प्रत्येक प्रदेश पर पर्याय है. सब पर्यायको अंतरमें जुकाना. आलाला..! यह किया है. ‘पुरुषार्थ उठाये उतना वीर्य अंदर काम करता है.’

‘आत्मार्थी लठ नहीं करता...’ आलाला..! लठ नहीं करता. वह आ गया न? उत्सर्ग और अपवाद. उत्सर्ग और अपवाद मार्ग. अंदर रह नहीं सके तो शुभरागमें आता है. लठ नहीं करे कि शुभराग क्यों आया? राग नहीं चाहिये, जैसी लठ नहीं करता. और शुभराग आया, लेकिन उसमें रहनेका भाव न करे. आलाला..! पहले आ गया है, उत्सर्ग और अपवाद. प्रवचनसारकी बात बहिनमें आ गयी है. अंतरमें अनुभव हुआ, उसमें रह न सके तो आग्रह नहीं करना कि मैं इसीमें रहूं. शुभराग तो आता ही है. वह अपवाद है. अंदरमें रहना वह उत्सर्ग है. अंदरमें रह न सके तो लठ न करना कि अंदर ही रहूं. शुभरागमें आ जायेगा. और शुभरागमें लठ नहीं करना कि शुभराग ही मुझे रचना है. उसकी ली लठ नहीं. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई!

‘आत्मार्थी लठ नहीं करता कि मुझे जटपट करना है.’ जल्लभाजमें अंदर कषाय होगा अज्ञानीको. अंतर चैतन्यमूर्ति प्रभु अकषाय स्वभाव शांत.. शांत.. शांत.. शांतिके रसका कंड लाथ आया नहीं, इसलिये कषायकी वृत्ति-विकल्प उठता है. वहां लठ नहीं करना. ‘स्वभावमें लठ काम नहीं आती.’ अंतर स्वभावमें जानेमें लठ काम नहीं करे. आलाला..! अंतरमें जानेके लिये सरलतासे पुरुषार्थ अंतरमें जुकानेका प्रयत्न करना. रागसे हटकर द्रव्य पर (जानेका) पुरुषार्थ करना. उस पर लक्ष्य करनेका प्रयत्न करना. आलाला..!

‘मार्ग सहज है,...’ आलाला..! मार्ग तो सहज है. कोई रागकी क्रिया या विकल्पकी क्रियासे मार्ग आता है, ऐसा है नहीं. आलाला..! सहज आता है. ‘व्यर्थकी जल्दबाजीसे प्राप्त नहीं होता.’ व्यर्थमें कषाय करे, शुभ और अशुभ, उससे कुछ आता नहीं आता. उ४ हुआ न?

जो प्रथम उपयोगको पलटना चाहता है परंतु अंतरंग रुचिको नहीं पलटता, उसे मार्गका ज्वाल नहीं है. प्रथम रुचिको पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जायगा. मार्गकी यथार्थ विधिका यह क्रम है. उ५.

उ६. ‘जो प्रथम उपयोगको पलटना चाहता है...’ आलाला..! ज्ञानन-द्वेषन जो उपयोग परकी ओर जुका है. अनादिसे परकी ओर जुका है. भले दया, दानमें लो, वह परकी ओर जुका है. उस ‘उपयोगको पलटना चाहता है परंतु अंतरंग रुचिको नहीं पलटता,...’ क्या करते हैं? रुचिको बढवता नहीं और अंदर प्रयत्न करने जाता है. रुचि आत्माकी चाहिये. राग और पुण्यकी रुचि छूट जानी चाहिये. किसी भी पहलूसे रागकी पुष्टि और रुचि नहीं लेनी चाहिये. सब रागकी रुचि छूट जाय. आलाला..! समझमें आया?

‘अंतरंग रुचिको नहीं पलटता, उसे मार्गका ज्वाल नहीं है. प्रथम रुचिको पलटे...’ रुचि अनुयायी वीर्य. जिस ओर पोसाता लो, उस ओर पुरुषार्थ काम करे. आला..ला..! अंतरकी रुचि जमी तो पुरुषार्थ वहां काम करे, रागकी रुचि जमी तो रागका पुरुषार्थ करे. रुचि अनुसार वीर्य लगता है. ‘उपयोग सहज ही पलट जायगा.’ रुचिको पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जायगा. रुचि बढव जाय तो उपयोग सहज अंदर जायेगा. आला..! सूक्ष्म बात है, भाई! ‘मार्गकी यथार्थ विधिका यह क्रम है.’ प्राप्त करनेकी विधिका यह क्रम है. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद-२, मंगलवार, ता. १२-८-१९८०
वचनामृत-३७, ३८, ४५. प्रवचन नं. ५

‘मैं अबद्ध हूं’, ‘ज्ञायक हूं’, यह विकल्प भी दृःभ्रूप लगते हैं, शांति नहीं मिलती, विकल्पमात्रमें दृःभ्र ही दृःभ्र भासता है, तब अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर वस्तुस्वभावमें लीन होने पर, आत्माहीं ज़ुबको सब विकल्प छूट जाते हैं और आनंदका वेदन होता है.’ ३७.

वचनामृत, ३७वां बोल, ३७. थोड़ी सूक्ष्म बात है. मूलकी बात है न. ‘मैं अबद्ध हूं’. धर्मी विचार करता है, समकित प्राप्त करनेके लायक. वह ऐसा विचार करता है कि मैं तो अबद्ध हूं. अर्थात् मैं मुक्त हूं. अबद्ध नास्तिसे है, मुक्त अस्तिसे है. मैं मुक्तस्वरूप हूं. आलाला..! वह पुरुषार्थ कब काम करे? मैं पूरी दुनियासे भिन्न, रागसे भिन्न, अक समयकी पर्यायसे भी भिन्न... आलाला..! ऐसा मैं अबद्ध हूं.

‘ज्ञायक हूं’ मैं तो त्रिकाल ज्ञाननेवाला हूं. ‘यह विकल्प भी दृःभ्रूप लगते हैं.’ आलाला..! जिसको ऐसा विकल्प भी दृःभ्रूप लगे, वह समकित दूँढनेको अंदर जाय. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई! धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाहरसे मिल जाय. आलाला..! अबद्ध और ज्ञायक हूं, ऐसा जो विकल्प-रागकी वृत्ति उठती है, वह भी दृःभ्रूप है. है शुभ, लेकिन है राग, है दृःभ्रूप. शुभ और अशुभराग दोनों दृःभ्रूप है. भगवान आत्मा अंदर मुक्तस्वरूप, आनंदस्वरूप है. तो जिसको सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, धर्मकी प्रथम सीढ़ी, धर्मका प्रथम सोपान. आलाला..! अबद्ध और ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प भी दृःभ्रूप लगता है. आलाला..! ऐसी वृत्ति उठती है अंदरमें उसको विकल्प कहते हैं. लेकिन वह विकल्प दृःभ्रूप है. आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय है. उससे, मैं अबद्ध हूं, ऐसा विकल्प उठे वह भी दृःभ्रूप है. आलाला..! धर्म कोई अवैकिक बात है, प्रभु! आलाला..!

‘वह विकल्प भी दृःभ्रूप लगते हैं,...’ ‘भी’ क्यों कहा? दूसरी चीज तो दृःभ्रमें निमित्त है ही, लेकिन यह विकल्प भी दृःभ्रूप है. आलाला..! मैं ज्ञायक हूं, अबद्ध हूं, ऐसी वृत्ति अंदरमें उठती है, वह भी दृःभ्रूप (है). स्वभावसे भिन्न है. ‘शांति नहीं मिलती,...’ ऐसी विकल्पकी भूमिकामें शांति नहीं है. शांति तो विकल्पसे भिन्न

होकर अंतर अतीन्द्रिय आनंदमें आवे तब उसको शांति मिलती है. तबतक सब अशांति वेदता है. कोडपति हो या अरबपति हो, सब दुःखी है. आलाला..! यहां तो मैं अबद्ध हूं, ऐसा विकल्प उठाये, वह भी दुःखी है. आलाला..! कठिन बात है, प्रभु! कोडपति और अरबपति बड़े दुःखी हैं. आङ्किकमें देखा था न. अभी आङ्किक गये थे न. ४५० तो यहां कोडपति है. नाईरोबीमें. हम गये थे, २६ दिन. लोगोंका प्रेम बहुत था, बहुत प्रेम था. ४५० कोडपति और १५ अरबपति. सब आते थे. मैंने कहा, वह सब धूल है. वह मेरी है, ऐसी मान्यता, १५ मेरा है, ऐसी मान्यता ही मिथ्यादृष्टिकी है. जोव अजोवको अपना माने.. आलाला..! कठिन काम है. जोव-भगवान मुक्तस्वरूप बाह्य चीजको अपनी माने वह मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, अशांति है, यहां दुःख है.

‘शांति नहीं मिलती, विकल्पमात्रमें दुःख ही दुःख भासता है,...’ ये तो बहिनके वचन हैं. बहुत संक्षेपमें बोले थे, उसे विभ विधा है. अतीन्द्रिय आनंदमें अनुभवमें आकर वह सब शब्द बाहर आये हैं. अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद लेकर. बहन अलौकिक चीज है! लोगोंको ज्वाल नहीं आये. मुझे जैसा लगे. अंदरमें तो अकस्म आनंद.. आनंद.. आनंद (है). उनके शब्दमें, विकल्पमात्रको दुःखरूप कहकर... आलाला..! सब दुःख भासता है. ‘तब अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर...’ क्या करते हैं? अपना स्वभाव शरीर, वाणी, मन तो नहीं, पुण्य-पापका विकल्प उठता है वह तो नहीं, मैं ऐसा हूं, ऐसा जो विकल्प उठता है, उसे छोड़नेको अपूर्व पुरुषार्थ चालिये, प्रभु! अपूर्व पुरुषार्थ चालिये. अपूर्व नाम पूर्वमें कभी नहीं किया. बाकी सब व्यर्थ किया. क्रियाकांड उतनी की. नौवीं त्रैवेयक गया. ‘मुनिव्रत धार अनंत और त्रैवेयक उपजयो, पै आत्मज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.’ सुभ नहीं प्राप्त किया. पंच महाव्रत दुःख है. पंच महाव्रतके परिणाम राग और आस्रव और दुःख है. आलाला..! उससे त्रिभ्र अनंत बार ऐसी क्रिया की और ज्यारह अंगका ज्ञानपना भी अनंत बार किया. लेकिन मैं निर्विकल्प वस्तु अभंडानंद प्रभु मुक्तस्वरूप हूं, ऐसा अनुभव कभी किया नहीं. कहीं-कहीं अटकता है, रुकता है. आलाला..!

‘अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर...’ प्रभु! तुझे उस विकल्पमें दुःख लगे, मैं शायक हूं, अबद्ध हूं, जैसे विकल्पमें यदि दुःख लगे, दुःख ज्वालमें आये तो ‘अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर...’ आलाला..! ‘वस्तुस्वभावमें लीन होने पर...’ भगवान आत्मा पूर्णानंदका नाथ अनंत चैतन्य रत्नाकर, अनंत चैतन्यके रत्नसे भरा भगवान. आलाला..! जिसके पास ईन्द्रके ईन्द्रासन सदा हुआ तिनका और मरकर बिहारी सड गઈ हो, जैसे

ईन्द्रके ईन्द्रासन समकितके आगे लगेते हैं. आलाहा..! ईसलिये कहते हैं कि यदि तुझे उस विकल्पमें दुःख लगे तो 'वस्तुस्वभावमें लीन होने पर...' अपना पुरुषार्थ करना. आला..! भाषा तो और क्या करे? आलाहा..! विकल्पमात्र राग उससे छूटकर अंतरमें अपूर्व पुरुषार्थ करे, रागसे छूटकर, विकल्पसे छूटकर निर्विकल्प आनंदस्वरूपमें लीन हो. आला..! 'लीन होने पर, आत्मार्थी श्वको सब विकल्प छूट जाते हैं...' आत्मार्थीक श्वको. शर्त यह. आत्मार्थी-अपना आत्मा ही एक प्रयोजन है, दूसरा कुछ नहीं. आत्माका ही मुझे प्रयोजन है, दूसरी कोई चीज नहीं. जैसा आत्मार्थी है, उसको सब विकल्प छूट जाते हैं. आलाहा..! तब सम्यग्दर्शन होता है. धर्मकी पहली सीढ़ी. धर्मका प्रथम सोपान. सर्व विकल्प दुःखरूप लगे और अपूर्व पुरुषार्थ करे तो वस्तुमें लीन हो जाय. आलाहा..! ऐसी कठिन बात है.

मुमुक्षु :- सब विकल्प छूट जायेगा तो ... हो जायेगा.

उत्तर :- अंदरमें आत्मामें लीन होना. विकल्पमें है तो प्रभु दुःखमें है. ... आया न? 'वस्तुस्वभावमें लीन होने पर...' आलाहा..! भाई! मार्ग दूसरा है. अंदरकी रीत और अंदर ... आलाहा..! दुनियाको बाहरकी प्रवृत्ति मिली है. अंदर मुक्तस्वरूप भगवान् बिराजता है. सब भगवान् है. अंदरमें शरीरसे भिन्न, रागसे भिन्न, एक समयकी पर्याय जितना नहीं. जैसा भगवान् सबके अंदर विराजता है. एक बार तू अपने भगवान्के पास जा तो सही. आलाहा..! अंदर चैतन्यप्रभु विराजता है, उसके पास जानेसे, लीन होनेपर आत्मार्थीश्वको सब विकल्प छूट जाते हैं. आला..! वस्तुस्वभावमें अंतरमें लीन होनेसे सब विकल्प छूट जाते हैं 'आनंदका वेदन होता है.' विकल्प दुःख है. सब विकल्प जब छूट जाते हैं, तब आनंद आता है. वह आत्मा है. अतीन्द्रिय आनंद आये वह आत्मा. अतीन्द्रिय आनंद. ये ईन्द्रियके जो विषय हैं, करोडोपति और अरबपति सब दुःखी हैं बेचारे. ऊहरका ध्यावा पीता है. ईन्द्रियके विषय ऊहरका ध्यावा है. आलाहा..!

अभी आइका गये थे न. आइकामें ४५० तो कोडपति है और १५ अरबपति हैं. लोग तो बहुत आते थे. लोगोंको प्रेम है न. मलाजन लोगोंको. कहा, सब दुःखी है. १५ तो अरबपति, ४५० कोडपति. धूल है सब, कहा. यहां तो आत्मामें राग (आये कि), मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, अजंड हूं, एक हूं, जैसा विकल्प उठाना भी दुःख है. आलाहा..! कठिन लगे, प्रभु! क्या हो?

बहिनकी भाषा तो अनुभवमेंसे आयी है. बहनोंने (लिज लिया). उनके नीचे ६४ भाव ब्रह्मचारी है. नौ बहनोंने लिज लिया. उनको तो मालूम भी नहीं था

कि ये विभ लेंगे. उनको तो बाहर आनेका बिलकूल भाव नहीं है. अंदर आनंदके अनुभवमें अनुभूतिमें रहती है.

यहां कहते हैं, आत्मार्थी जोवको सब विकल्प छूट जाते हैं. आलाला..! अंतरमें जानेसे सब विकल्प छूट जाते हैं और आनंदका वेदन होता है. यह आत्मा है. विकल्प आत्मा नहीं है. मैं शुद्ध, अबद्ध हूं, ऐसा विकल्प आत्मा नहीं है. वह अनात्मा है. विकल्प जो है. है दुःख है, लेकिन जो है. क्यों? कि चैतन्यका अंश उसमें नहीं है. विकल्प जो उठता है, उसमें चैतन्यप्रभु चैतन्यप्रकाशकी मूर्ति उसका अंश उसमें नहीं है. और स्वयंको जानता नहीं ठसलिये जो है. आलाला..! विकल्प शुभराग जो है. वह चैतन्य नहीं. आलाला..! चैतन्यकी ओर जुकनेसे तुझे आनंदका वेदन होता है. आलाला..! ऐसी चीज है, भैया!

मुमुक्षु :- यह तो अंकांत मार्ग हुआ.

उत्तर :- अंकांत मार्ग ही है. सम्यक् अंकांत ही है. पंडितजी! नय है, सम्यक् अंकांत नय है.

मुमुक्षु :- नय सम्यक् अंकांत है.

उत्तर :- प्रमाणमें पर्याय आ जाती है, नयमें नहीं. शुद्धनयमें अंकांत पूर्णानंदका नाथ प्रभु अनादि सत्ता, अनादि शुद्ध, अनादि परमपुरुष परमात्मा, ऐसी चीज आत्मा है. आलाला..! उसको प्राप्त करके आनंदका वेदन होता है. उ७वां पूरा हुआ. आलाला..!

आत्माको प्राप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ है उसे प्रतिफल संयोगोंमें भी तीव्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा. सच्चा मुमुक्षु सद्गुरुके गंभीर तथा मूल वस्तुस्वरूप समझमें आये जैसे रहस्योंसे भरपूर वाक्योंका जूझ गहरा मंथन करके मूल मार्गको ढूंढ निकालता है.

३८.

३८. 'आत्माको प्राप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ है...' यह पहली शर्त. कोई चीज मुझे नहीं चालिये, अंक आत्मा चालिये. ऐसा जिसका दृढ निश्चय है. 'आत्माको प्राप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ...' आलाला..! यह शर्त. कोई भी कल्पना, चिंता कुछ नहीं चालिये. दुनिया दुनियामें रही. मेरी चीज अंदर भिन्न है, ऐसा 'आत्माको प्राप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ है...' शर्त यह. दृढ निश्चय

हुआ है, प्राप्त करनेका. आलाहा..!

‘उसे प्रतिकूल संयोगोंमें ली...’ उसे प्रतिकूल संयोग नर्क आदिका लो. आलाहा..! श्रेणिक राजा क्षायिक समकित्ती है और तीर्थकर गोत्र बांधते हैं. लविष्यमें तीर्थकर लोंगे. अभी अतीन्द्रिय आनंद उसको ली है. जितना राग है, उतना वलं दुःख ली है. नर्कमें, पलवी नर्कमें है. फिर ली अनुभव हुआ उसका आनंद ली है और जितने तीन कषाय बाकी है (उतना दुःख ली है). संयोगका दुःख नली है. प्रतिकूल संयोगका दुःख नली है, दुःख तो अंदर राग-द्वेष करे वल दुःख है. प्रतिकूल संयोग या अनुकूल संयोग तो ज्ञेय है. सब चीज, आत्माके सिवा आत्मा ज्ञायक और वल सब ज्ञेय है. ज्ञेयके दो भाग करना कि वल हीक है और अहीक है, वल मिथ्यात्व है. आला..! समजमें आया?

वलं तो कलते हैं कि अपनेमें अेक वस्तु प्राप्त करनेका दृढ निश्चय हुआ है. ‘उसे प्रतिकूल संयोगोंमें ली तीव्र अेवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पडेगा.’ आलाहा..! श्रेणिक राजा जैसे सर झेडकर देल छूटा. क्षायिक समकित्ती थे. क्षायिक समकित. कोणिक उसे बयाने आया. कोणिक. कोणिकने उसे कैदमें डाला था. फिर तो उसकी माने कला तो उसे बयाने आया. लेकिन र्णहें ल्रम हुआ कि ये मुजे मारने आ रला है. समकित्ती है, लेकिन बाह्यमें ज्वाल नली रहे और ल्रम ली लो जये.

मुमुक्षु :- कुछ समजमें नली आया.

उत्तर :- श्रेणिक राजा क्षायिक समकित्ती. उसको ल्रम हुआ. कोणिकने उसे पलवे कैदमें रखा था. उसकी माताने सब बात की. तेरा जन्म हुआ था. तेरे पिताको लेने आये थे. तू पेटमें था. तो मुजे अंदर अैसे स्वप्न आता था कि श्रेणिकका ज्नुन पी लुं, श्रेणिकका हृदय भाउं. र्णसलिये तेरा जन्म हुआ तो तुजे कूडेके ढेरमें डाल दिया. जन्म लिया उसी दिन क्यरेके ढेरमें डाल दिया. उकरडा समजे? क्यरेका ढेर. वलं श्रेणिक आया. श्रेणिकको मालूम हुआ. उनको मालूम है कि र्णसे अैसे स्वप्न आये थे, मुजे मारनेके. वलं गये. जन्मके बादका पलवा दिन. वलं मुर्गीयां थी. मुर्गीयोने चोंच मारी थी. र्णसलिये पीडा लो रली थी. श्रेणिक राजा लाथमें अंगूली लेकर यूसते थे. आलाहा..! श्रेणिक राजा घर आये. फिर जब समकित प्राप्त किया... आलाहा..! विकल्प आता है. लेकिन वल दुःख नली है. विकल्पका दुःख है, लेकिन जितना विकल्पसे रलित हुआ उतना आनंद है. कठिन बात है, प्रलु! आला..!

श्रेणिक राजा अपनेमें क्षायिक समकितमें थे. फिर कोणिक आया और सर झेडा तो ली समकितमें दोष नली है. चारित्रका दोष समकितमें दोष लगाता नली. अेक

गुणका दोष दूसरे (गुणमें) लगता नहीं. चारित्रका षतना दोष होने पर भी क्षायिक समकितमें किंचित् भी इेरकार नहीं. आलाला..!

यहां वह कहते हैं कि 'आत्माको प्राप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ है उसे प्रतिकूल संयोगोंमें भी तीव्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा.' पुरुषार्थ बिना नहीं मिलेगा. कमबद्धमें आयेगा. आलाला..! कमबद्ध-सर्व द्रव्यकी पर्याय कमबद्ध है. जिस समय जहां होनेवाली होगी, उस क्षेत्रको नरेन्द्र, जिनेन्द्र बटव नहीं सकते. जहां-जहां जिस समय जो पर्याय होनेवाली है वह होगी, होगी और होगी. कमसर होगी. उसमें इेरकार नहीं कर सकता. लेकिन ऐसा जिसकी श्रद्धामें आता है, उसकी दृष्टि द्रव्य पर जाती है. द्रव्य पर. ज्ञायक पर जाती है. तब कमबद्धका निर्णय होता है. कमबद्ध वस्तु है. कोई भी पर्याय आगेपीछे होती नहीं. आगेपीछे पर्याय होती नहीं. कमसर जो होनेवाली होती है वह होती है. ऐसा जब निर्णय करने जाता है, (उसकी) आत्माकी ओर दृष्टि जाती है. तब कमबद्धका निर्णय होता है. आलाला..!

दो बात कही थी. बहुत सालसे दो कह रहे हैं. एक तो, एक तत्त्व दूसरे तत्त्वको छूता नहीं. आलाला..! एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं. यह अंगूठी ईस अंगूठीको छूती नहीं, उसको छूती नहीं. भगवानको कर्म छूते नहीं, कर्मको आत्मा छूता नहीं. आलाला..! प्रत्येक आत्मा प्रत्येक समयमें अपनी पर्याय करे, लेकिन परकी पर्यायके साथ कुछ नहीं. परके साथ कोई संबंध नहीं है. आलाला..! ऐसा कमबद्ध (है). और तीसरी गाथा. अपना द्रव्य दूसरे द्रव्यको चुंबता नहीं. मूल पाठ है, संस्कृत है. एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको, एक परमाणु दूसरे परमाणुको छूता नहीं. आत्मा परमाणुको छूता नहीं. परमाणु दूसरे परमाणुको छूता नहीं, कर्म आत्माको छूता नहीं. आलाला..! तीसरी गाथा है, समयसार. यहां चुंबन शब्द है. एक द्रव्य दूसरेको चुंबता नहीं. चुंबता नहीं यानी स्पर्श नहीं करता है, छूता नहीं. आलाला..! अरे..! ऐसी पूरी दुनिया. एक द्रव्य अनंत द्रव्यके बीचमें रहना, फिर भी वह दूसरे द्रव्यको छूता ही नहीं. आलाला..! ऐसी जब अंदर दृष्टि होगी, तो दृष्टि द्रव्य पर जायेगी. आलाला..!

मुमुक्षु :- दृष्टि भी जब अंतरमें जानेवाली होगी तब जायेगी.

उत्तर :- जानेवाली है, लेकिन पुरुषार्थ करे तब. अपने आप जायेगी? है कमबद्ध. कमसर होगा. लेकिन उस कमबद्धमें पुरुषार्थ है. कमबद्धका निर्णय करने जाता है तो आत्मा पर दृष्टि पड़ती है, तब कमबद्धका निर्णय होता है. कमबद्ध पर्यायमें

होता है. पर्यायिका निर्णय पर्यायिसे नहीं होता. सूक्ष्म बात है, प्रभु! पर्यायिका निर्णय पर्यायिसे नहीं होता. पर्यायिमें निर्णय द्रव्यसे होता है. निर्णय होता है पर्यायिमें, ध्रुवमें नहीं. ध्रुवका निर्णय पर्यायिमें आता है. आलाहा..! भाषा सूक्ष्म है, प्रभु! लेकिन मार्ग तो यह है. आहा..!

यह तो बहिनके वचनामृत पढनेको कला. सबके पास पुस्तक भी है. आलाहा..! 'कठिन पुरुषार्थ करना ही पडेगा. सख्या मुमुक्षु सहृगुरुके गंभीर तथा मूल वस्तुस्वरूप समझमें आये जैसे रहस्योंसे भरपूर वाक्योंका भूज गहरा मंथन करके...' आलाहा..! जो गूरा वाणी आये - अक द्रव्य दूसरे द्रव्यके छूता नहीं और सर्व द्रव्यकी पर्यायिके कालमें ही पर्यायि होगी, आगेपीछे होगी नहीं. जैसे मोतीके हारमें जहां मोती है वह वहां रहेगा, आगेपीछे नहीं. वैसे भगवान आत्मा और प्रत्येक द्रव्य क्रमसर जो पर्यायि होनेवाली है वह होगी. आगेपीछे नहीं. आधापाछीको क्या कहते हैं? आगेपीछे. हमको हिन्दी बहुत नहीं आती. हम काठियावाडी है. आलाहा..!

कहते हैं, 'सख्या मुमुक्षु...' ज्ञानीने गंभीर बात कही हो, 'मूल वस्तुस्वरूप समझमें आये जैसे रहस्योंसे भरपूर वाक्योंका...' आलाहा..! 'भूज गहरा मंथन करके...' भूज गहरा मंथन. आलाहा..! अंतरमें उतरनेका गहरा मंथन करके अंदर जाना, तब आत्माका पत्ता लगेगा. आहा..! कठिन बात है, प्रभु! कोई किया अथवा पर्यायि-पर्यायि उपवास कर ले, या दो-पांच कोड रुपया देकर मंदिर बना दे, कुछ नहीं है. धर्म-भर्म नहीं है. उसमें धर्म है नहीं. वह तो कला था. हम नाईरोबी गये थे न. ४५० तो वहां कोडपति है, १५ तो अरबपति है. उन्होंने पैसा भर्च करके २५ लाखका मंदिर बनाया. २५ लाखका मंदिर. कला, कोडका बनाओ तो भी धर्म नहीं है. और वह चीज तुमसे नहीं बनती. बननेकी चीजके कालमें जडकी पर्यायि होनेके कालमें वह बनती है, उसका आत्मा कर्ता नहीं. आलाहा..! सब सुनते थे. बहुत प्रेमी थे. यहांके परिचीत थे. ईसलिये बहुत आग्रह किया तो गये न. यहां तो ८१ साल हुआ. ८१. नौ और अक-८१ वर्ष. उनका आग्रह बहुत था. लोगोंका प्रेम भी बहुत था. बहुत लोग. पैसा भी ... ६० लाख ईकहा हुआ. ६० लाख. उन्होंने ईकहा किया, प्रभावनाके लिये. वह तो बाहरका शुभभाव है. उसमें कुछ भी धर्मका अंश (नहीं) है. मंदिर बनवाना है, पर्यायि लाखका मंदिर बनाना है, कला, उसमें कुछ भी धर्म-भर्म नहीं है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कौन बनाये? बननेके कालमें क्रमबद्धमें आयेगी तब अंधेगा. कठिन

जात है, प्रभु! क्या हो? जिस समय आनेवाले हैं उस समय पुद्गल आर्येंगे. कारीगरसे भी वह मकान बनता नहीं. आलाहा..! कठिन काम है.

यहां तो आत्मा ज्ञायक स्वरूप भगवान, उसके विकल्पमें यहि दुःख लगे तो मलापुरुषार्थ करके अंदरमें जाना. आलाहा..! अपूर्व पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ करके अंदरमें जाना. आलाहा..! वह तो एक बार कला था. जो कोई शुभभावसे सामायिक अंगीकार करते हैं, सामायिक अंगीकार करते हैं. समयसारमें पाठ है. लेकिन शुभभावको छोड़ते नहीं. स्थुण स्थुण अशुभभाव संक्लेशको छोड़ते हैं, लेकिन शुभ स्थुणको छोड़ते नहीं. ऐसा पाठ है. उसको नंपुसक कला है. क्लिव पाठ है, पाठमें क्लिव है. क्लिव मूल संस्कृतमें है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- समझमें नहीं आया, आप क्या क्रमा रहे हैं.

उत्तर :- नहीं समझे? आत्मामें.. आलाहा..! जब राग-शुभराग होता है, वह मंदिर बनवानेकी क्रिया आत्मा कर सकता नहीं, वह तो दूसरे परमाणुसे बननेके कालमें बनेगा. लेकिन बनानेवालेका भाव है वह शुभ है. और वह शुभ है वह दुःख है. आलाहा..! दुःख है उतना तो कला, लेकिन भाषा थोड़ी कडक है, उस शुभमें पुरुषार्थ करता है वह नंपुसक है. ऐसा पाठ है. आलाहा..! दो जगल पाठ है. पुण्य-पाप अधिकार और अज्ब अधिकार, दो जगल है. क्लिव.. क्लिव. अपने वीर्यकी रचना, भगवान आत्माका वीर्य उसे कलते हैं, जड वीर्यसे बर्ये पैदा होते हैं, वह जड मिट्टी धूल है, अपना अंतर जो आत्मबल-वीर्य, उस वीर्यका सामर्थ्य क्या है? कि अपने स्वरूपकी रचना करे. पाठ है, समयसार. ४७ शक्तिमें. वीर्य उसे कलते हैं कि अपने स्वरूपकी रचना करे वीर्य. आलाहा..! ज्ञान, आनंद, शांति, वीतरागताकी रचना करे वह वीर्य. शुभभावकी रचना करे वह वीर्य नहीं. आलाहा..! गजब बात है. शुभभाव करे उसे नंपुसक कलनेमें आया है. क्योंकि नंपुसकमें प्रजा होनेकी शक्ति नहीं है. ऐसे शुभभावमें धर्मकी प्रजा होनेकी शक्ति नहीं है. आलाहा..! पंडितज! ... मार्ग तो यह है, भाई!

ऐसा मनुष्यत्व अनंत कालके बाद मिला और यवा जायेगा. इसकी तो राभ तो जायेगी और सत्ता जायेगी. आत्माकी सत्ताका नाश नहीं होता. जिसे २५-५० साल पूरे हो गये, उसे २५-५० साल नहीं निकलेंगे. टेलकी तो राभ हो जायेगी, आत्मा यवा जायेगा, कहां जायेगा? कुछ भान नहीं है. मैं कौन हूं, कहां हूं. आलाहा..! ऐसे आत्माकी गति क्या होगी? आलाहा..! यहां तो आत्माकी गति करनेके लिये यह कलते हैं. पाटनीज! कठिन बात है, प्रभु! आलाहा..!

‘आत्माको प्राप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ है उसे प्रतिकूल संयोगोंमें भी...’ बराबर है. ‘रहस्योंसे भरपूर वाक्योंका भूज गहरा मंथन...’ अंक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं. गहरा गंभीर विचार करना पड़ेगा. यह अंगूली इसको छूती नहीं.

मुमुक्षु :- छू तो रही है.

उत्तर :- कौन कहता है? इसको देखो. इसको देखते हैं तो छूती है ऐसा लगता है, उसको देखे तो भिन्न है. देखनेकी दृष्टि अज्ञानीकी संयोग पर है. और संयोगसे देखता है इसलिये विद्बद्ध दिग्भनेमें आता है. लेकिन वस्तुके स्वभावसे देखे तो उसे अविद्बद्ध भासे. आह्ला..! ऐसी (बात) है, भाई!

दृष्टांत. जल है, जल. अग्नि आयी, जल गरम हुआ. अब उसे देखनेकी दो दृष्टि. अज्ञानी ऐसा देखता है कि अग्नि आयी इसलिये गरम हुआ. ज्ञानी देखते हैं कि उसके स्पर्शगुणकी ठंडी पर्याय थी, वह पलटकर गरम हुई है, अग्निसे नहीं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- उसका स्वभाव देखते हैं. बराबर है? पंडितजी! दो चीज हुई न? अग्नि और पानी. पहले पानी ठंडा था, फिर गरम हुआ. अज्ञानी संयोगको देखता है कि अग्नि आयी और गरम हुआ. ज्ञानी वस्तुके स्वभावको देखते हैं. स्पर्शगुणकी पर्याय उष्णरूपसे परिणामी है वह अपनेसे परिणामी है. अपना स्वभाव कमबद्धमें आया उससे परिणामी है. अग्निसे उष्ण हुआ नहीं. अग्निसे पानी उष्ण हुआ नहीं, तीन कालमें. अरे.. अरे..! ऐसी बातें.

मुमुक्षु :- अग्निके बिना लो ज्ञाता?

उत्तर :- अग्निके बिना लो ज्ञाता है. उसका स्पर्शगुण है, ठंडा पलटकर उष्ण होता है. निमित्त लो. निमित्त भवे लो. लेकिन निमित्तसे होता है ऐसी बात नहीं है. कठिन बात है, भाई! आह्ला..! साधारण बात तो पूरी दुनिया करती है. यह बात अलौकिक है.

यहां वह कहते हैं, ऐसा ज्वालामें आया कि अंक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं. बिच्छु काटता नहीं. बिच्छु परद्रव्य है, शरीर परद्रव्य है. शांतिसे सुनना. बिच्छुकी ओर दृष्टि करे तो बिच्छु भिन्न है, बिच्छुमें है. और यहां जो उंभ लगा है, वह परमाणुकी पर्यायमें होनेवाला हुआ है, बिच्छुसे नहीं. आह्ला..! ऐसा मार्ग.

मुमुक्षु :- बिच्छु उंभ नहीं मारता.

उत्तर :- उंभ मारता है. उंक मारता है, उस वक्त उसमें रहता है. उंभ परको

नहीं छूता. आलाला..! ऐसी बात है. आलाला..! कोई भी अेक द्रव्य परमाणुमें लो. शास्त्रमें पाठ आता है. परमाणुमें दो गुण चीकनालट लो और दूसरेमें चार गुण चीकनालट लो, तो चार गुण लो जाता है. लेकिन वल चार गुण था ँसलललये चार गुण लुआ, ँसलललये नलल. अपनी पयललके क्मबलद्वमें चार गुण लोनेवलकी थी तो लुं है. चार गुण साथमें आया ँसलललये चार गुण लुआ, ऐसी बात है नलल. आलाला..! गजब बात है! उल लुआ न? ःप. कलसीने ललजा है.

अंतरका तल ञोजकर आलुमाको पहललान. शुल परललाम, धारणा आदलका थोडा पुरुषार्थ करके 'मेंने बहुत कलया है' ऐसा मानकर, ञुप आगे बढनेके बढले अटक जाता है. अलानीको जरा कुल आ ञय, धारणासे याद रह ञय, वहां लसे अललमान लो जाता है; क्यलके वस्तुके अगाध स्पडुपका लसे ञ्याल ही नही है; ँसललये वह बुदुधके वलकास आदलमें संतुष्ट लोकर अटक जाता है. लानीको पूर्णताका लक्ष्य लोनेसे वह अंशमें नही अकलता. पूर्ण पर्याय प्रगत लो तो ली स्पलमाव था सो प्रगत लुआ ँसमें नया कया है? ँसललये लानीको अललमान नही लोता. ःप.

ःप. 'अंतरका तल ञोजकर आलुमाको पहललान.' आलाला..! बललनके वचन है, अनुलभवपूर्वक वचन है. अतीन्द्रल आनंदके अनुलभवपूर्वक. आलाला..! सम्यलदर्शन यानी श्रुद्धा मात्र नलल. सम्यलदर्शन यानी पूरा द्रव्य पलट जाता है. और ञलतने गुणकी संंया अनंती-अनंती है, वल सम्यलदर्शनमें सब अनंत गुणका अंश वलकत-बालर आता है. कया कल? ञलतने संंयामें गुण आलुमामें है, अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत. अेक-अेक आलुमामें, अेक-अेक परमाणुमें अनंत-अनंत (गुण है). अेक सेकंडमें असंंय समय, ऐसे त्रलकाल समय है तीनों कालका, लसे अनंतगुना गुण अेक ञुवमें है. आलाला..! समजमें आया? अेक गुण ली दूसरेको-दूसरी चीलको लुता नलल. अपनी परललतिमें रलता है. आलाला..! कोई द्रव्यको लुठा सके ऐसा नलल है. आलाला..! यलं तो यल कलते हैं, ःप देलु!

'अंतरका तल ञोजकर...' आलाला..! अंतरका तल-पाताल, पयललका पाताल. पर्याय लपर तलरती है. थोडा पानी लो और लपर तेलका ललंदु डाले, पांय-सात-दस ललंदु ञलवमें प्रवेश नलल करेगा, वल लपर रलगा. ऐसे पर्याय चाले ञलतनी ली लो, लेकिन लपर रलगी, धुवमें नलल प्रवेश करेगी. आलाला..! यलं कलते हैं, 'अंतरका तल...' पर्यायमें अंतरका तल ञोजकर. आलाला..! कया कलते हैं? वर्तमान

निर्मल पर्याय, जो पर्याय राग पर अनादिसे जुक गँ है, जैसे तो लोकमें पूरी दुनिया पडी है, दुःखी, लेकिन उस पर्यायका लक्ष्य छोडकर, दूसरी पर्याय द्रव्यमेंसे आती है और वही पर्याय द्रव्यमें अेकाकार होती है. तब यहां कहते हैं कि अंतरका तल-उस पर्यायके पीछे-नीचे पूरा ध्रुव तल है. आलाला..! समझे? 'अंतरका तल भोजकर...' भगवान आत्मा पूर्णानंदका नाथ वीतरागमूर्ति त्रिकाव निरावरण, त्रिकाव अण्ड, त्रिकाव अेक, दो नहीं, अेकइप त्रिकाव. आलाला..! द्रव्य और पर्याय दो, जैसा भी नहीं. त्रिकाव द्रव्य जो अेकइप है, उसका तल. उसका तल भोजकर. आलाला..! जैसी बात.

आत्मवस्तुमें दो भाग. अेक पर्याय-अवस्था और अेक ध्रुव. ध्रुव नित्य रहनेवाली चीज पलटती नहीं. उपरकी अवस्था है वह पलटती है-बदलती है. बदलती पर्यायके नीचे ध्रुव तल है. उस ध्रुवको यहां तल कहते हैं. पर्यायका तल है. आला..! अरेरे..! बलिनके वचन है. 'अंतरका तल भोजकर...' अंतरका तल भोजकर. 'आत्माको पहिचान.' आला..! अंतरका तल. अतीन्द्रिय सहजानंद स्वइप प्रभु, अनंत गुणका राशि. आलाला..! ढेर. अनंत गुणका ढेर. जैसे भगवानको अंतरमें भोज. बाह्यकी क्रियाकांडसे नहीं मिलेगा. तेरा दया, दान, प्रत, भक्ति, तप, मंदिरका दर्शन और मंदिरका गजरथ, जुलूस आदिसे आत्मा बिलकूल मिलेगा नहीं. आलाला..! उसमें कदाचित् रागकी मंदता हो तो शुभभाव है. शुभभावको चैतन्य भगवान छूता नहीं. आलाला..! अंदरमें गहराईमें जाकर, 'अंतरका तल भोजकर...' देओ! आलाला..! 'अंतरका तल भोजकर आत्माको पहिचान.'

'शुभ परिणाम, धारणा...' कोठ शुभ परिणाम किये क्रियाकांडके अथवा शास्त्रकी धारणा की. 'आदिका थोडा पुरुषार्थ करके 'मैंने बहुत किया है'...' जैसा उसको अभिमान हो जाता है. आलाला..! रागसे दूर होकर अंदरमें उतर जाना है, यह पुरुषार्थ है. इस पुरुषार्थकी तो जबर नहीं और उपरमें राग घटाये, शुभराग (करे) और शास्त्रकी कुछ धारणा (कर ले), धारणा क्या, ज्यारह अंगका ज्ञान हो, तो भी आत्मज्ञान नहीं होता. आला..! यहां कहते हैं कि, 'थोडा पुरुषार्थ करके 'मैंने बहुत किया है' जैसा मानकर...' थोडा बाह्य त्याग किया तो (मान लिया कि) मैंने बहुत किया. थोडा सूक्ष्म पडेगा.

आत्मा इस कपडेको छू सकता नहीं और कपडेको ले सकता नहीं. बाह्य चीजको आत्मा छोड सकता नहीं और दे सकता नहीं. क्योंकि बाह्य चीजको आत्मा छूता नहीं. आलाला..! थोडी बाह्य चीजको छोडी और हो गये हम त्यागी. कठिन बात

है, नाथ! तेरी चीज कोई अलौकिक है. बाहरसे... चांदमलज्ज थे न? उदयपुर. बहुत साव पहलेकी बात है. चांदमलज्ज कहे, भगवान तीर्थकर कपडे उतारते हैं. तो उतार सके नहीं. कला, नहीं. चांदमलज्ज थे, उदयपुर. यहां आये थे. रहे थे. नम्र द्विगंबर जब होते हैं भगवान, तब कपडे उतारते हैं. कला कि, परचीज उतारनी और ओढनी, आत्मामें है ही नहीं. वह चीज उसके कारणसे आयी है, उसके कारणसे रही है और उसके कारणसे हटती है. आलाहा..! कठिन बात है. द्विगंबर दशा करे तब कपडा छोडना पडे. छोडना पडेका अर्थ वह छूटनेका पर्यायिका काल है. उस क्रममें परमाणु उस प्रकारसे रहनेवाले थे. आत्माने उसे छोडा ऐसी बात नहीं है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- .. करे तो कपडा छूटे न?

उत्तर :- बिलकूल नहीं. कल कला था. आत्मामें अेक शक्ति है. त्यागउपादानशून्यत्वशक्ति. क्या (कला)? परका त्याग और परका ग्रहण, उसका ... उपादान. त्यागउपादानशून्यत्व. परका त्याग और परके ग्रहणसे आत्मा शून्य है. आलाहा..! ऐसी शक्ति है अंदर. ४७ शक्तिमें. त्यागउपादानशून्यत्व शक्ति.

मुमुक्षु :- वह तो निश्चयकी बात है.

उत्तर :- बात सग्यी है. निश्चयकी यानी सत्य बात. सत्य बात यह है, बाकी सब उपचारिक बातें है. लेकिन उपचारित भी निश्चय हो तब. निश्चय बिना उपचार लागू नहीं पडता. आलाहा..! ऐसी बात है. कपडा छोडना या लेना, परद्रव्यका त्याग और ग्रहण. त्याग और ग्रहण. अेक रजकणका भी त्याग और ग्रहण, आत्माकी शक्ति त्यागउपादान गुण है, उस गुणके कारणसे परका त्याग-ग्रहणका त्याग है. आलाहा..! अभी तो परसे भिन्न है, उसके बटले थोडा कुछ छोडा तो हमने छोडा ऐसा माने. तेरी मान्यतामें इर्क है. ज्यादासे ज्यादा राग है उसका नाश करे, ऐसा कलो तो कल सकते हैं. वह भी व्यवहारनयसे. रागका नाश करना भी व्यवहारनयसे. निश्चयसे तो आत्मा आनंदमें रहता है, रागकी उत्पत्ति होती नहीं, उसको रागका नाश किया ऐसा कलनेमें आता है. आलाहा..! ऐसा उपदेश कैसा? आलाहा..! मार्ग सूक्ष्म है, बापू! अंतरका मार्ग बहुत गूढ और गहरा है. आलाहा..!

यहां यह कला, कौन-सा है? ४५. 'शुभ परिणाम, धारणा आदिका थोडा पुरुषार्थ करके 'मैंने बहुत किया है' ऐसा मानकर जब आगे बढ़नेके बटले अटक जाता है.' आलाहा..! मैंने श्री छोडी, कुटुंब छोडा, दुकान छोडी, धंधा छोडा. जैसे मैंने बहुत छोडा, यह बात ही गूढ है. उसने ग्रहण ही नहीं किया है तो छोडे क्या?

आलाला..! परचीजको कभी ग्रहण किया ही नहीं. ग्रहण-त्यागसे शून्य है. उसका मैंने त्याग किया वह तो मिथ्या अभिमान है. आलाला..!

‘अज्ञानीको जरा कुछ आ जाय, धारणासे याद रह जाय,...’ शास्त्र पढकर याद रह जाय. वैसे तो चार्ल अंग याद रह गये. अेक अंगमें १८ लज्जर पद, और अेक पदमें ५१ कोड श्लोक, जैसे-जैसे चार्ल अंग अनंत बार कंठस्थ किये. आलाला..! ज्ञानस्वरूप जे आत्मज्ञान, उससे भिन्न है. आलाला..! यहां वह कहते हैं. ‘अज्ञानीको जरा कुछ आ जाय,...’ मैंने कुछ किया. ‘धारणासे याद रह जाय, यहां उसे अभिमान हो जाता है; क्योंकि...’ क्या कहते हैं? बाव्द त्यागमें अभिमान होनेका कारण, अगाध स्वरूप भगवान है उसे देखा नहीं. अगाध स्वरूप महाप्रभुका है, वह दृष्टिमें आया नहीं. अगाध दरियाकी नजरकी अपेक्षासे नजर नहीं, इसलिये बाहरका अभिमान हो जाता है. क्या कहा? देजो! ‘क्योंकि वस्तुके अगाध स्वरूपका...’ आला..! कोडो श्लोककी धारणा कर ले और किसीको ज्ञान भी नहीं हो. शिवभूति अणुगार. मातृष-मारुष ईतना भी याद नहीं रहता था. अंदरका भान था. आत्माकी पर्याय आनंद है ... ईतना भान था और केवलज्ञान प्राप्त किया है. इसलिये कुछ शब्दोंका ज्ञान हो तो उसे ज्ञान कहते हैं, जैसा नहीं है. आलाला..! मातृष और मारुष चार शब्द याद नहीं रहते थे. अंतरमें अनुभव और आनंद था. आलाला..!

यहां वह कहते हैं, ‘वस्तुके अगाध स्वरूपका उसे ज्वाल ही नहीं है...’ थोडी धारणा करके अभिमान हो जाय, थोडा त्याग करके अभिमान हो जाय. वस्तुका स्वरूप अगाध है, तीनों काव परसे रहित है, उसमें कोई कमी नहीं है. उसकी पर्यायका भी अंदर प्रवेश नहीं है. राग तो अंदर प्रवेश करता नहीं, परंतु उपरकी पर्याय ध्रुवमें प्रवेश नहीं करती. आलाला..! जैसे अगाध स्वभावका ज्वाल नहीं है. इसलिये उपर-उपरके भावमें उसको अभिमान हो जाता है. ‘इसलिये वह बुद्धिके विकास आदिमें संतुष्ट होकर अटक जाता है. ज्ञानीको पूर्णताका लक्ष्य होनेसे...’ धर्मी तो पूर्ण स्वरूप भगवान अंदर पूर्ण स्वरूप, परमात्मा पूरा है... आलाला..! जैसा ‘लक्ष्य होनेसे वह अंशमें नहीं अटकता.’ धारणा आदि अंश है उसमें नहीं अटकता.

‘पूर्ण पर्याय प्रगट हो तो भी स्वभाव था सो प्रगट हुआ...’ पूर्ण था वह आया. उसमें नयी चीज क्या है? आलाला..! ‘इसमें नया क्या आया? इसलिये ज्ञानीको अभिमान नहीं होता.’ कोई भी चीजका. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-३, बुधवार, ता. १३-८-१९८०
पयनामृत-४७, प०, ६२, ७५. प्रपयन नं. ६

त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं है. मुक्त है या बंधा है वह व्यवहारनयसे है, वह पर्याय है. जैसे मकड़ी अपनी लारमें बंधी है वह छूटना चाहे तो छूट सकती है, जैसे घरमें रहनेवाला मनुष्य अनेक कार्योंमें, उपाधियोंमें, जंजालमें इंसा है परंतु मनुष्यरूपसे छूटा है; वैसे ही ज़ुव विभावके जालमें बंधा है, इंसा है, परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है. चैतन्य तो ज्ञान-आनंदकी मूर्ति-ज्ञायकमूर्ति है, परंतु स्वयं अपनेको भूल गया है. विभावका जाल बिछा है उसमें इंसा गया है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त ही है. द्रव्य बंधा नहीं है. ४७.

पयनामृत, ४७वां ओल. 'त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं है.' आलाला..! अंतर जो वस्तु है, त्रिकाली द्रव्य पदार्थ कभी बंधा नहीं है. यदि द्रव्य बंध जाय तो द्रव्यका अभाव हो जाय. आलाला..! वस्तु यदि बंधमें आ जाये, पर्यायमें बंधमें आये तो पर्याय भविन होती है, रूप ही बटल जाय, वैसे यदि द्रव्यका अभाव हो जाय. आलाला..! मुक्त न रहे तो वस्तुका नाश हो जाय. पंडितज्! थोड़ी सूक्ष्म बात है, प्रभु! त्रिकाली ध्रुव तीनों काल रहनेवाली महासत्ता, चैतन्य स्वभाववाली सत्ता द्रव्य कभी बंधा नहीं है.

'मुक्त है...' आलाला..! यह बात बैठनी... रागसे भी भिन्न और पर्यायसे लक्ष्यमें लेना. दया, दानका राग बंधनका कारण (है). निर्मल पर्यायसे वस्तुको लक्ष्यमें लेना वह अपूर्व पुरुषार्थ है. वह पुरुषार्थ कभी किया नहीं और वस्तुकी प्राप्ति दुर्घ नहीं. मान लिया सुनकर-पढकर कि अपने मानते हैं और ऐसा है. अंतर अनुभवमें आना चाहिये वह अनुभवमें नहीं आया. वह यहां कहते हैं कि 'मुक्त है या बंधा है वह व्यवहारनयसे है,...' बंध और मुक्त दो पर्याय, वह तो व्यवहारनयका विषय है. त्रिकाली मुक्त है वह निश्चयका विषय है. त्रिकाली मुक्त है वह निश्चयका विषय है और बंध-पर्यायमें बंध एवं मुक्त है, दोनों व्यवहारनयका विषय है. आलाला..! व्यवहारनयका विषय है तो छूट सकता है. निश्चयके अवलंबनसे वह छूट सकता है. थोड़ी सूक्ष्म बात है, भाई! भाषा तो आ जाय, लेकिन अंतर भावमें उतारना

अलौकिक बात है. अनंत कालसे अनंता-अनंता पुद्गल परावर्तन मलाविटेलमें किये. वहां भगवानकी मौजूदगी, हमेशा मौजूदगी (रहती है). वहां भी अनंत भव करके अनंत परावर्तन किये. समवसरणमें अनंत बार गया, अनंत बार सुना. लेकिन जोे चालिये, मुक्तस्वरूप है उस ओर उसकी दृष्टि गई नहीं. आला..! उस ओर उसकी दृष्टि गई नहीं. आला..!

‘मुक्त है या बंधा है वह व्यवहारनयसे है,...’ आला..! वह तो दोनों पर्याय है. बंधन और मुक्त तो पर्याय है. पर्याय तो व्यवहारनयका विषय है. आला..! त्रिकावी चीज जोे ध्रुव है वह उपादेय चीज है. अंगीकार करने लायक, स्वीकार करने लायक वह अके ही चीज ध्रुव है. व्यवहारनयसे वह पर्याय है, बंध और मोक्ष. ‘जैसे मकड़ी अपनी लारमें बंधी है...’ अपनी लारमें बंधी है. अपने मुंडमेंसे लार निकालकर बंधती है. आला..! ‘वह छूटना चाहे तो छूट सकती है,...’ मकड़ी छूटना चाहे तो छूट सकती है. क्योंकि अपनी लार निकालकर बंधी है.

‘जैसे घरमें रहनेवाला मनुष्य अनेक कार्योंमें, उपाधियोंमें, जंजालमें इंसा है परंतु मनुष्यरूपसे छूटा है;...’ मनुष्यरूपसे तो नित्य है. चाहे जोे भी उपाधिमें जाये, मनुष्य भिटकर पशु हो जाता है, जैसा नहीं है. आला..! अनेक प्रकारके काम करने पर भी मनुष्यपना पलटकर उस काममें प्रवेश नहीं करता. और वह काम आत्मामें प्रवेश नहीं करता. त्रिकावी मुक्तस्वरूपमें व्यवहार रत्नत्रयका रागका भी अंदर प्रवेश नहीं है. आला..! सीधा ध्रुव स्वरूप है, उसे सीधा पकड़नेमें आये तो वह पकड़ सकता है. बाकी कोई किया की, यह किया, वह किया, धतना जानपना करनेके बाद पकड़े, वह सब बात है. आला..!

‘मनुष्यरूपसे छूटा है;...’ क्या कहते हैं? जैसे मकड़ी अपनी लारमें बंधी होने पर भी लारसे छूटना चाहे तो छूट सकती है. अपनी स्वतंत्रता है. जैसे मनुष्य चाहे कोई भी उपाधिमें हो, लेकिन मनुष्यपना नहीं जाता. और वास्वतमें तो मनुष्य उसे कहते हैं, गोम्मटसारमें कहते हैं, ज्ञायते धति मनुष्य. जोे यह आत्मा भगवान है उसे जाने वह मनुष्य है. आला..! बाकी मनुष्यस्वरूपे मृगा चरंति. अष्टपालुडमें वहां तक कहा है, अष्टपालुडमें. जिसको अंदर आत्मा क्या चीज है, उसकी अंदर दृष्टि और ज्ञान नहीं है, वह चलता मुर्दा है. आला..! अष्टपालुडमें है. चलता मुर्दा, मुर्दा है. अंतर चैतन्यज्योत अनंत गुणका भंडार पूरा भरा हुआ, उसकी तो नजर नहीं है, उसका वेदन नहीं है, उसका अनुभव नहीं है. उस ओरका लक्ष्य हो तो अतीन्द्रिय आनंदका वेदन आये. अतीन्द्रिय आनंदका वेदन जबतक

नहीं आता है, तबतक अंदर नहीं गया है. बाहर घूमता रहता है. आला..! समझमें आता है? अतीन्द्रिय आनंदस्वरूप भगवान् आत्मा, अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद जबतक नहीं आता है, तबतक वह बाहरमें लटकता है. आलाला..! कठिन बात है.

मनुष्य कोई भी काम करे, लेकिन मनुष्यपना यवा नहीं जाता. वैसे आत्मा ध्रुव, पर्यायमें जितना भी हो, निगोदपर्याय हो, या नौवीं ग्रैवेयकमें जानेवाला द्विगंबर मिथ्यादृष्टि साधु हो, वस्तु तो वस्तु है. वस्तुमें कोई झेझर होता नहीं. उसमें कभी झेझर होता ही नहीं. आलाला..! अंतरमें बैठना (याहिये). मार्ग तो आसान है. अंतर वस्तु गहराईमें प्रभु, पर्यायके पातालमें, जो निर्मल पर्यायमें उसके अंदर पातालमें पूरा द्रव्य भरा है. उसकी मुक्त दशा है. मुक्त है तो मुक्त हो सकता है. आलाला..! जो मुक्त है उसी अंदरसे कबूल करे, अंदरसे, तो मुक्त हो सकता है. है, प्राप्ती प्राप्ति है. जो है वह मिलता है, नहीं हो वह मिलता है, उसी तो है नहीं. आलाला..!

‘वैसे ही जव...’ मनुष्यका दृष्टांत दिया न? मनुष्य कितने भी काम करे, फिर भी मनुष्य ही कलनेमें आता है. मनुष्य पलटकर पशु नहीं हो जाता. ‘वैसे ही जव विभावके जालमें बंधा है,...’ आलाला..! सूक्ष्म विकल्प. वहां तक बात ली है, १४२ गाथा-समयसार. मैं ज्ञायक हूं, मैं अबद्ध हूं. १४-१५ गाथा. अबद्धस्पृष्ट हूं उसी विकल्प है. आलाला..! उस विकल्पसे आत्मा मिलता नहीं. आला..! १४-१५ गाथामें अबद्धस्पृष्ट, अबद्धस्पृष्ट (आता है). मुक्त है और परके साथ स्पर्शित नहीं हुआ. ‘वैसे ही जव विभावके जालमें बंधा है, इसा है परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है...’ आलाला..! यह प्रयत्न कोई बाहरकी बातमें नहीं है. बाहरका जनपना हो उससे काम नहीं होता. अंतर वस्तुसे काम होता है. आलाला..! अंतरमें स्वयं मुक्त ही है. ‘उसी ज्ञात होता है.’ उसी अंतरमें पहले भान होता है.

‘चैतन्यपदार्थ तो मुक्त ही है.’ चैतन्य तो ज्ञान, आनंदकी मूर्ति (है). आला..! चैतन्यप्रभु ज्ञान और आनंदकी मूर्ति है. मूर्ति अर्थात् ज्ञान और आनंदस्वरूप है. ज्ञान त्रिकावी आनंद, त्रिकावी उस स्वरूप ही है. आलाला..! ‘परंतु स्वयं अपनेको भूल गया है.’ उसी यीज है. प्रत्येक (जव) भगवान् आत्मा है अंदरमें.

समयसारमें उटवीं गाथामें तो वहां तक कला, अरे.. प्राणिओं! सब आ जाओ, लोकालोकके ज्ञानमें आ जाओ अंदर. उटवीं गाथामें कला है. आलाला..! सामूलिक निमंत्रण (दिया है). पूरी दुनिया आ जाओ. ओलो..! भगवान् आत्मा ज्ञानस्वरूप है, पूरी दुनिया उसमें जननेमें आ जाओ. और वह जननेवाला मुक्त रहो. आला..!

कोई भवि-अभवि जैसा भेद भी नहीं किया. सब लोक आ जाओ. अपनी दृष्टिसे सबकी बात की है. सब प्राणी अपने ज्ञानमें लोकालोक जानेनेमें अंदरमें आ जाओ. आलाहा..! जैसी अंदर चीज भरी है. पूरी भरी है. आहा..!

‘विभावका जल बिछा है उसमें इंस गया है,...’ विभावके बहुत प्रकार है. सूक्ष्म विभाव अंदरमें वास्तविक तत्व जो है वह अंदर ज्वालमें न आवे तो अंदर कुछ भी सूक्ष्म शल्य ज्वालमें आता नहीं. उपयोगमें ज्वालमें आता नहीं. वह उपयोग .. है. क्या कला? जो सूक्ष्म उपयोगसे आत्मा ज्वालमें आना चाहिये, वह आता नहीं. उपयोग सूक्ष्म नहीं है, स्वरूप जैसा है. आलाहा..! समझमें आया? आलाहा..! बलिन कहेगी, बलिनके शब्दोंमें बहुत जगल... उनको शरीरमें ठीक नहीं. बलन तो जो है वह है. स्त्रीका देह आ गया है. बाकी उनकी दशा कोई अलग जति है. दुनियाको बाहरसे मालूम पडे नहीं. दुनिया तो बाहरका जनपना और बाह्य त्यागसे देजे, ठसलिये उसे किमत करनी नहीं आती. आलाहा..!

‘विभावका जल बिछा है उसमें इंस गया है, परंतु प्रयत्न करे...’ आलाहा..! ‘तो मुक्त ही है.’ प्रयत्न करे अंदरमें. कोई दूसरा उपाय नहीं है, प्रभु! अंदर स्वरूपमें प्रयत्न (करना) वही उसका उपाय है. जैसे रागमें प्रयत्न अनादिसे (करता है), रागका वेदन और करना, कर्ता लोकर करके वेदन करना. भले शुभभाव लो, वह भी जहर है. उसका कर्ता लोकर वेदन करना वह अनादिसे यवा आ रहा है. मुक्त स्वरूप है न भगवान, तो उसमें जा. मुक्त ही है. प्रयत्न कर. ‘द्रव्य बंधा नहीं है.’ द्रव्य कभी बंधा नहीं है. आलाहा..! वस्तु है, सत्ता है, मौजूदगी चीज है, महासत्तावान है, महा जिसका अस्तित्व है. आलाहा..! वह वस्तु कहां जाये? वह वस्तु बंधती भी नहीं. आहा..! उसका अस्तित्व-मौजूदगी बंधा ही नहीं. मुक्तस्वरूप ही भगवान है. आलाहा..! जैसा अंदर दृष्टिमें आना और अनुभव करना, वह कोई अलौकिक बात है. आलाहा..! बाहरमें पंडिताईमें वह भले ही न आये. लेकिन वस्तु स्वयं अंदर प्राप्त कर ले. दुनियामें बाहरकी गिनतीमें नहीं आये. आहा..! जैसी चीज है. ४७ हुआ न. किसीने लिखा है. ५०. ४७ के बाद ५० है.

तू सत्की गहरी जिज्ञासा कर जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा; तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मामें परिणामित हो जायगी. सत्के संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंतमें अन्य गतिमें ली सत् प्रगट होगा. इसलिये सत्के गहरे संस्कार डाल. प०.

‘तू सत्की गहरी जिज्ञासा कर...’ आलाहा..! है? तू सत्की गहरी-गहरी जिज्ञासा कर. परमात्मा पर्यायिके पीछे विराजता है. आलाहा..! पर्यायिके तलमें विराजता है. पर्यायि है उसके तलमें विराजता है. आलाहा..! सत्की गहरी जिज्ञासा-गहरी जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा कर, ऐसा कहते हैं. गहरी अर्थात् तीव्र. आलाहा..! उसके बिना चैन पडे नहीं. आत्मानुभव बिना चैन नहीं पडे ऐसी गहरी जिज्ञासा कर. ‘जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा.’ आलाहा..! अंतरमें तो प्रयत्न तो तब चलेगा कि जैसी वह चीज है, उस ओर यथार्थ ज्ञान करके जुक जाना, तब उसका अनुभव होता है. तबतक अनुभव होता नहीं.

अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूप,
अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्षस्वरूप.

क्योंकि वस्तु मुक्तस्वरूप है. उसका अनुभव हुआ तो यहां कहा कि वह तो मोक्षस्वरूप ही हो गया. वस्तु मुक्तस्वरूप थी ऐसी प्रतीत, अनुभवमें-वेदनमें आ गयी. वेदनमें आ गयी, उसका सवाल है. आलाहा..! वेदनमें न आवे तबतक उसने स्पर्श नहीं किया, आत्माको उसने स्पर्श नहीं किया. आलाहा..!

‘प्रयत्न बराबर चलेगा. तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर...’ मति जो बाहरकी ओर जुकती है, वह अंतरमें जुके. और सरल, मति सरल एवं सुलटी. वक्तता तोडकर सरल हो जाय और सुलटी दशा हो जाय. ऐसी ‘सुलटी होकर आत्मामें परिणामित हो जायेगी.’ आत्मामें परिणामित हो जाय. आलाहा..! आत्मा जो परमपारिणामिक स्वभाव, परमपारिणामिक भावस्वरूप स्वभाव तुझे यहां मिलेगा. आलाहा..! वह परिणामित हो जायेगी. पर्यायमें परमपारिणामिकभावकी अनुभवमें पर्याय होगी. आलाहा..! सूक्ष्म बात है.

बलनोंमें बोले होंगे, अनुभवमेंसे यह सब आया है. आत्माका आनंदका अनुभव, उसमेंसे यह वाणी निकली है. साधारण मनुष्यको लगे, वही आता है, ऐसा लगे. लेकिन उसमें अंतर है. कहां-कहां ईर्क है, वह अंदर

‘सतूके संस्कार गहरे ढावे होंगे...’ सतूके संस्कार, जैसे संस्कार ढावना क़ि क़भी पलट नहीं ज़ावे. क़दयित् ईस भवमें समक़ित प्राप्त न हो तो दूसरे भवमें (प्राप्त हो ज़ाय), जैसे सतूके संस्कार ढावना. में अण्ड हूं, मुक़्त हूं, अभेद हूं, ज़ायक हूं, परम स्वभाविक पारिषामिक स्वभाव हूं. ऐसा संस्कार यथार्थमें, यथार्थमें (ढावना). संस्कार तो ढावता है, लेकिन यथार्थ नहीं हो तो ढिवटा हो ज़ाय. यथार्थ संस्कार अंदर ढावे... आलाला..! ‘तो अंतमें अन्य गतिमें भी...’ क़दयित् ईस भवमें प्राप्त न करे और ईसके संस्कार अंदरमें ढावे... आलाला..! तो सत् प्रगट होगा. ‘अन्य गतिमें भी सत् प्रगट होगा.’ आलाला..! सातवीं नर्क़क़ नारकीको अंदर प्रवेश करते समय मिथ्यात्व है. नर्क़में ज़ाते समय मिथ्यात्व है. बादमें समक़ित प्राप्त करता है. सातवीं नर्क़क़ नारकी. वेदनाक़ पार नहीं, भाई! उसके अक़ क्षणके दुःख परमात्मा क़लते हैं, क़ोड भव और क़ोड ज़ुलसे क़ल सके नहीं. जैसे दुःखमें प्राणी समक़ित प्राप्त करता है. यहां लोग क़लते हैं क़ि, हमे कुछ अनुकूलता हो तो हम निवृत्ति वे. व्यापार आदि पुत्र बराबर चलाये तो हम निवृत्ति वे. उसको दुःखक़ पार नहीं है, भापू! शरीरमें ज़वावा उके, शीत व्याधि है न? शीत व्याधि. पहली नर्क़में उषण है. अंतिम नर्क़में शीत है. बहुत शीत. शीतक़ अक़ क़ण यहां आये तो आसपासके लज्जों लोग मर ज़ाय. आलाला..! ऐसी शीतमें तैतीस सागर निकाले. अक़ तैतीस सागर नहीं, जैसे तैतीस सागर निकाले, भाई! विचार भी क़हां करता है क़ि में क़ौन हूं? और मुझे क़्या करना है? आलाला..!

अनंत बार तैतीस सागरकी स्थिति आत्माके भान बिना गया. प्रभु! उस दुःखकी व्याख्या भगवान करते हैं. उसके दुःखको देभकर, यहां तो क़ौन देभनेवाला है, लेकिन उतना दुःख है क़ि उसके दुःख देभकर दूसरेको आंभमेंसे आंसु आये. ईतना दुःख. ईतने दुःखमें समक़ित प्राप्त करता है. ऐसा नहीं है क़ि ईतना दुःख है तो निवृत्ति चालिये, यह चालिये और इलाना चालिये. आलाला..! जैसे असंख्य समक़िती सातवीं नर्क़में हैं. आलाला..! अर्थात् प्रतिकूल संयोग पर नजर मत कर. अनुकूल संयोग पर नजर मत कर. दोनों खीज ज़ेय है. अनुकूल-प्रतिकूलताकी क़ोई छाप अंदर नहीं मारी है. ज़ेय वस्तु है. अक़ आत्माके सिवा सब ज़ेय है. ज़ेयके दो भाग नहीं है क़ि यह ज़ेय ठीक है और यह ठीक नहीं है. आलाला..! ज़ानमें सब ज़ेय ज़ानने लायक़ है. वह भी व्यवहार है. ज़ान परको ज़ाने वह भी व्यवहार है. बाकी निश्चयसे तो स्वयंको ज़ानता है. आलाला..! ऐसी खीज है. जैसे अनंत ज़ुवने प्राप्त कर लिया. अनंत सिद्ध हो गये हैं. नहीं हो सके ऐसा नहीं है. अनंत हो गये हैं,

ईसलिये अनंतके साथ तू आ जा, प्रभु! आलाला..! तेरी शक्ति अनंत मला है.

‘सत्के संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंतमें अन्य गतिमें भी सत् प्रगट होगा. ईसलिये सत्के गहरे संस्कार डाल.’ आलाला..! वर्तमानमें त्वले तू प्राप्त न कर सके, लेकिन उसका संस्कार, जैसे संस्कार डाल अंदर.. एक बात ऐसी है, एक समयकी पर्यायमें दूसरी पर्याय आती नहीं. वर्तमान पर्यायका संस्कार दूसरी पर्यायमें आता नहीं. फिर भी यहां आता है, ऐसा लिया है. जिसका पुरुषार्थ ... नयी पर्यायमें पूर्वकी पर्यायका संस्कार आया नहीं. थोड़ी सूक्ष्म बात है. पूर्व पर्यायमें जो संस्कार था, वह नयी पर्यायमें नहीं आता. ऐसा प्रगट होता है उसमें. जैसा यह संस्कार है, वैसा नया संस्कार अपनी पर्यायमें प्रगट होता है. पूर्वकी पर्याय व्यय हो जाती है. संस्कार किसमें डाले? वह तो व्यय हो जाती है. आलाला..! कठिन बात है, भाई! वस्तुका स्वरूप सूक्ष्म है.

यहां कहते हैं, दृढ संस्कार डालेगा तो अन्य गतिमें प्रगट होगा. एक पर्याय दूसरी पर्यायमें तो जाती नहीं. और यह ईस गतिमेंसे दूसरी गतिमें प्राप्त करे, वह व्यवहारसे बात की है. पर्यायमें संस्कार दृढ है तो दूसरी पर्यायमें भी दृढ संस्कार अपनेसे उत्पन्न होगा, ऐसा श्रव लिया है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- पर्याय तो .. होती है.

मुमुक्षु :- पर्याय नष्ट हो जाती है..

उत्तर :- दूसरी पर्यायमें उतने ही वजनवाला संस्कार उत्पन्न होगा. ऐसी पर्यायकी योग्यता है. सूक्ष्म बात है. पर्याय तो व्यय होगी. तो उत्पादमें वह तो आती नहीं. आलाला..! लेकिन जितना संस्कारका जोर था, उतने जोरवाली नयी पर्याय उत्पन्न हो चुकी है. जिसको अंदरमें लगी है, अंतरमें लगनी लगी है उसको तो दूसरी पर्यायमें वह संस्कार प्रगट लुअे बिना रहता नहीं. आलाला..! समझमें आया? नहीं तो एक पर्याय दूसरी पर्यायमें जाती नहीं. आलाला..! जतिस्मरण होता है. जतिस्मरणमें पूर्वकी पर्याय वर्तमानमें याद आती है. वह वर्तमानमें पुरुषार्थका काम है. पूर्वका कारण नहीं. वर्तमानमें पुरुषार्थ है वह उसमें आता है. उसका यह काम है. आलाला..!

‘ईसलिये सत्के गहरे संस्कार डाल.’ एकदम तू प्राप्त नहीं करे तो उलझनमें मत आना. अंदरमें लगवान अकर्ता-अभोक्ता, सख्यिदानंद प्रभु अनाकूल आनंदका ढेर है, जैसे संस्कार डाल. आलाला..! वह ५०में आया. ५० के बाद ६२.

जुव ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे, चिंतन करे, मंथन करे उसे-भले कदाचित् सम्यग्दर्शन न हो तथापि-सम्यक्त्वसन्भुजता होती है. अंदर दृढ संस्कार जाते, उपयोग ओक विषयमें न टिके तो अन्यमें जदले, उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे, उपयोगमें सूक्ष्मता करते-करते, चैतन्यतत्त्वको ग्रहण करते हुओ आगे जडे, वह जुव कमसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है.

६२.

६२. श्रवण करनेमें ईर्क है. 'जुव ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे,...' क्या कलना है? गूढ बात है, गूढ है. चाले तो भगवानकी वाणी सुनने मिले, लेकिन उससे आत्माका ज्ञान लोता है, जैसा नहीं है. समजमें आया? भगवानकी वाणी तो पर है. उससे यहां ज्ञान लो जाय, जैसा है नहीं. ज्ञानमें और वाणीमें दोमें अभाव है. उससे नहीं लोता... ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण कर. सिई श्रवण नहीं. ज्ञायकके लक्ष्यसे. ईर्क है. ज्ञायक स्वरूप.. प्रवचनसारमें कला, पहला अधिकार पूरा लोनेके बाद, दूसरे अधिकारमें (कला), शास्त्रका अभ्यास करो. आगमका अभ्यास करो, लेकिन स्वलक्ष्यसे. अपना लक्ष्य रभकर. ध्येय-ध्येय भगवान है. आलाला..! उसके ध्येय बिना जे लोता है, सब बिना अंके शून्य हैं. बलिन यहां वह बात कलती है.

'जुव ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे...' उससे ज्ञान नहीं लोता. श्रवण करनेमें तो त्रिलाकनाथकी वाणी भी अनंत बार श्रवण की. 'ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे,...' आलाला..! श्रवण करनेमें भी अपने ज्ञायकके लक्ष्यसे. मात्र श्रवण करनेके लिये श्रवण नहीं. शब्दमें जडा ईर्क है. बलिनका कलनेका आशय यह है कि ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण कर तो लोगा. उसके लक्ष्य बिना मात्र श्रवणसे कुछ लाभ नहीं लोगा. आलाला..! अपूर्व वाणी है. आलाला..! दुनिया बालरकी बातोंमें पडी है. अंतर भगवान आत्मा, उसके लक्ष्य बिना श्रवण करे, कोई भी श्रद्धा करे, लेकिन ईस लक्ष्यके बिना कुछ लाभ लोगा नहीं. आलाला..! लक्ष्य तो भगवान आत्माका लोना चालिये. श्रवणमें, श्रद्धामें, रमणतामें, अरे..! पूरा दिन जाने-पीनेमें लगनी तो यहां लगनी चालिये. ध्रुव स्वरूप मेरा प्रभु, पूर्णानंदका नाथ मैं हूं, जैसी उसकी धून (लगनी चालिये).

धर्मीकी धून अपने ध्रुवमें लगती है. आला..! धर्मीकी धून धैर्यसे.. पंद्रह जोल लिये हैं. धैर्यसे धभाव. ओक बार तेरह शब्द लिये थे. सब ध. धर्मके लक्ष्यसे ध्येयको ध्यानमें लेकर धैर्यसे धभाव. वह साधककी दशा (है). साधककी धून धभाव.

ઔર અંદરમેં જાનેકા પ્રયત્ન ઈતના કર કિ પ્રાપ્ત હોકર છૂટકારા હો. પ્રાપ્ત હુએ બિના રહે નહીં. આહા..! શબ્દોમેં ઝૈસા કહનેમેં આયે, ઉસકા ભાવ હૈ વહ તો (અનુભવગોચર હૈ). ‘જીવ જ્ઞાયકકે લક્ષ્યસે...’

મુમુક્ષુ :- .. ધ્રુવધામના ધ્યેયના ધ્યાનની ધખતી ધૂણી ધગશ અને ધીરજથી ધખાવવી તે ધર્મનો ધારક ધર્મી ધન્ય છે.

ઉત્તર :- સબ ધ. એક બાર વહ બનાયા થા. આહાહા..! ધર્મકે ધ્યેયકે લક્ષ્યસે પર્યાયમેં ધુની ધખાની. લગન લગાની લગન. આહાહા..! ઉનકે પાસ નિકલા. કૌન-સા હુઆ?

‘જીવ જ્ઞાયકકે લક્ષ્યસે શ્રવણ કરે,...’ ભાઈ! વહ શબ્દ કહા, ઉસકા હેતુ ક્યા હૈ? શ્રવણ કરના વહ કોઈ ચીજ નહીં હૈ. શ્રવણ તો અનંત બાર હુઆ ઔર અનંત બાર નૌ પૂર્વકા જ્ઞાન ભી હુઆ. અનંત બાર ઝ્યારહ અંગકા જ્ઞાન હુઆ. લેકિન જ્ઞાયકકે લક્ષ્યસે શ્રવણ ક્રિયા નહીં. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..ભગવાનકે સમવસરણમેં...

ઉત્તર :- અનંત બાર ગયા. ભગવાનકે સમવસરણમેં અનંત બાર પ્રભુકી આરતી ઉતારી. હિરાકી થાલી, મણિ રત્નકા દીપક ઔર કલ્પવૃક્ષકે ફૂલ, હિરાકી થાલી, મણિ રત્નકા દીપક ઔર કલ્પવૃક્ષકે ફૂલ (લેકર) પ્રભુકી આરતી કી. ઉસમેં ક્યા હુઆ? વહ તો પર હૈ. ભક્તિકા ભાવ હૈ તો શુભરાગ હૈ. ઉસસે ધર્મ હોતા હૈ યા ઉસકે કારણસે કુછ-કુછ સંસ્કાર ડલેંગે ઝૈસા નહીં હૈ. આહાહા..! સંસ્કાર કોઈ દૂસરી ચીજ હૈ. આહાહા..!

વહાં વહ કહતે હૈં, ‘જીવ જ્ઞાયકકે લક્ષ્યસે શ્રવણ કરે, ચિંતવન કરે,...’ લેકિન જ્ઞાયકકે લક્ષ્યસે, હાં! અંદર ‘મંથન કરે ઉસે-ભલે કદાચિત્ સમ્યઞ્ઠર્શન ન હો...’ અંતરકી લગની લગી હો, અંતરમેં ધ્રવકો-ધ્યેયકો ધ્યાનમેં લેકર ધૈર્યસે કામ લેતા હો. ‘તથાપિ-સમ્યક્ત્વસન્મુખતા હોતી હૈ.’ કદાચિત્ ઈસ ભવમેં સમ્યઞ્ઠર્શન ન હો, તો સમ્યક્ત્વસન્મુખતા હોતી હૈ. સમકિતકી સન્મુખતા. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમેં હૈ. સમ્યક્ સન્મુખતા. લિખા હૈ. આહાહા..!

‘અંદર દઢ સંસ્કાર ડાલે,...’ અપને સ્વભાવકે સિવા સબ ઓરકી ચિંતા છોડકર, સબ ઓરકા ઝુકાવ છોડકર અપને ચૈતન્યમેં ઝુકના, ઉસકે સંસ્કાર ડાલના. ‘ઉપયોગ એક વિષયમેં ન ટિકે...’ કદાચિત્ અંદરમેં ઉપયોગમેં જ્ઞાનમેં લક્ષ્યમેં ન લે તો શ્રદ્ધામેં લક્ષ્યમેં રખના, શાંતિમેં લક્ષ્ય બદલના, આનંદમેં બદલના, ઉપયોગકો અંદર રખના. લક્ષ્યમેં ગુણ કોઈ ભી પલટો. ઉપયોગકે લક્ષ્યમેં કોઈ ભી ગુણ લક્ષ્યમેં લો, લક્ષ્ય

भले पलटे, उपयोग तो वहां रहता है. आलाला..! ऐसी बात है. 'अन्यमें बढे, उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे,...' आलाला..! भगवान आत्माको पकडनेको सूक्ष्म (उपयोग करे). क्योंकि शुभभावको भी अति स्थूल कला. पुण्य अधिकारमें. पुण्य अधिकारमें शुभभाव चाहे जितने हो, पंच महाव्रतादिके, लेकिन वह अति स्थूल है. यहां उससे हटकर सूक्ष्म उपयोग करे. कठिन बात है. अंदरकी बात है. अति स्थूल विषय. शुभउपयोग तो अति स्थूल है. पुण्य-पाप अधिकारमें, समयसारमें है. यह सूक्ष्म. आलाला..!

'उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे,...' उपयोग यानी आत्माकी ज्ञान पर्याय. उस पर्यायको अंदरमें पकडनेकी सूक्ष्मता करे. स्थूलतामें वह पकडमें नहीं आता. स्थूल उपयोगमें तो राग आता है. आलाला..! सूक्ष्म उपयोग ऐसा करे कि 'उपयोगमें सूक्ष्मता करते करते,...' ज्ञानने-देखनेकी पर्यायको सूक्ष्म करे. स्थूलपना छोडते-छोडते, सूक्ष्म करता है. आलाला..! यह कार्य है. सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी यह चीज है. बाकी सब बातें हैं.

मुमुक्षु :- उपयोग अेक विषयमें न टिके तो अन्यमें लगावे तो अन्यमें कहां लगावे?

उत्तर :- अन्यमें यानी दूसरे गुणमें. अेक ज्ञान लक्ष्यमें न रहे तो श्रद्धा पर लक्ष्य जाये. गुण बढे. अपनेमें गुण है तो गुण पर बढे. आलाला..! परमें पलटे ऐसा नहीं. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई! बहिन तो बोले होंगे, उसे विज विया था. उसमें यह आया.

'उपयोगको सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे, उपयोगमें सूक्ष्मता करते करते, चैतन्यतत्त्वको ग्रहण करते हुअे...' आलाला..! यह उपाय है. कोई पूछता है न? समकित कैसे प्राप्त होता है? रात्रिको पूछते थे. प्रश्न था. 'चैतन्यतत्त्वको ग्रहण करते हुअे आगे बढे,...' आलाला..! सूक्ष्म उपयोग, जिससे आत्मा पकडमें आये, अैसे पकडकर अंदर गहराईमें जाना. पर्यायको ध्रुवमें ले जाना. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई! जे पर्याय बाह्य है, उसको अंतर ले जाना. आलाला..! 'आगे बढे,...' अंदर सूक्ष्मता करके आगे बढे. आलाला..! 'वह जेव कमसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है.' अैसा कम करे उसको सम्यग्दर्शन मिलता है.

मुमुक्षु :- यह करण परिणामकी बात है क्या?

उत्तर :- परिणामकी. कर्म नहीं.

मुमुक्षु :- सम्यक् सन्मुखके विषयमें करण परिणाम आते हैं न? वह?

उत्तर :- करण-करण नहीं, यहां तो शुद्धात्माके अभिमुख. शुद्धात्माके अभिमुख.

करण, देशना लब्धि आदि आयी है। संस्कृतमें पाठ ऐसा आया है, ज्यसेनाचार्यमें कि शुद्धात्म अभिमुञ्ज. शब्द रञ्कर किर (कहा), शुद्धात्म अभिमुञ्ज. ऐसा पाठ है. सब देखा है न. शुद्धात्म अभिमुञ्ज परिणाम करना. आह्लाहा..! समझमें आया? करण और कर्म उसमेंसे निकालते थे. कान्तिवाल है न? कान्ति शिववाल. पोरबंदरवाले. उसमेंसे निकालते थे, देभो! शुभभावसे समकित होता है. करण, देशना लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि धर्मका कारण है, ऐसा निकालते थे. पत्रमें डालते थे. इस बार १५वीं गाथा पढी. प्रभु! जैनशासन किसको कहे? सुना. जिनाशासन. अबद्धस्पृष्ट. भगवान् कर्मसे, रागसे अबद्ध है अर्थात् मुक्त है. परका स्पर्श नहीं. अनन्य है. जो वल है वल है. और संयोगी यीज भाव विकारादिसे रहित है. और पर्यायमें अनेकता है उससे भी रहित है. आह्लाहा..! उसको जो अंतरमें देभे, उसने जैनशासन देभा.

मुमुक्षु :- .. आत्माको देभे वल जैनशासनको देभे.

उत्तर :- जैनशासन देभे. विरोधी थे. बहुत सालसे विरोधी थे. पत्रमें विरोध करते थे. वल सुना तो कहा, महाराज! हमे सख्या द्विगंबर बनाया. हमे सख्या द्विगंबर बनाया, बूठे थे. कान्तिवाल छे ने ? कान्तिवाल ईश्वर है. पत्र निकालते हैं. पढा बहुत है. षट्पंडागम आदि बहुत पढा है, बहुत वांचन. बडा पत्र निकालते हैं. विरोध करते थे. १५वीं गाथामें जैनशासनकी व्याख्या करते-करते (कहा), जैनशासन किसको कहना? जैनशासन कोई गुण-द्रव्य नहीं है, जैनशासन पर्याय है. तो जो द्रव्य है अंदर पूर्णानंदका नाथ, उसका स्पर्श करके वेदन करना वल जैनशासन है. उसमें करण इलाना और इस शुभभावसे धर्म-समकित लोगा, ऐसी बात कहीं नहीं है. बाहमें बढल गया, बहुत सालसे विरोध था. शुभभावसे होता है, देभो, इसमें लिखा है. समकित प्राप्त करनेमें पांच कारण है. विशुद्धि आदि है. बापू! वल तो अेक निमित्तसे कथन है. बाकी उसका अंतिम शब्द संस्कृतमें (ऐसा है), शुद्धात्म अभिमुञ्ज परिणाम. ऐसा पाठ है. शुद्ध जो आत्मा, उसके सन्मुञ्ज परिणाम. परसे विमुञ्ज और स्वसे सन्मुञ्ज. इस अभिमुञ्ज परिणामसे समकित होता है. है न? आह्लाहा..! कोई कहे कि, करणलब्धि, देशनालब्धि आदि सब आता है न? क्षयोपशम, विशुद्धि आदि आता है, सब हो. लेकिन दृष्टि शुद्ध पर गये बिना.. आह्लाहा..! शुद्धका अनुभव नहीं होगा. बाकी क्रियाकांडका शुभराग लाभ शुभराग करे, उससे समकित प्राप्त नहीं करेगा. आह्लाहा..!

उपयोगको सूक्ष्म करे 'आगे बढे, वल जो व कर्मसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है.' उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है. दर हुआ न? दर के बाह ७५.

जिन्होंने चैतन्यधामको पहिचान लिया है वे स्वप्नमें जैसे सो गये कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता. जैसे अपने महलमें सुभसे रहनेवाले यक्षवर्ती राजको बाहर निकलना सुहाता ही नहीं, वैसे ही जो चैतन्यमहलमें विराज गये हैं उन्हें बाहर आना कठिन लगता है, भारूप लगता है; आंजसे रेत उठवाने जैसा दुष्कर लगता है. जो स्वप्नमें ही आसक्त हुआ उसे बाहरकी आसक्ति टूट गई है. ७५.

७५. 'जिन्होंने चैतन्यधामको पहिचान लिया है...' आलाहा..! चैतन्यधाम. स्वयं ज्योति सुभधाम. स्वयं ज्योति है, चैतन्य जणलण ज्योति. अनादि स्वयं ज्योति और सुभधाम. सुभका स्थान वल है. सुभकी उत्पत्तिका स्थान-क्षेत्र आत्मा है. आलाहा..! आनंदकी उत्पत्तिका क्षेत्र (चैतन्यधाम है). जमीन दो प्रकारकी है. अक साधारण जमीन होती है. क्या कलते हैं? कुलथी, कुलथी होती है. वल जमीन साधारण होती है. और अक जमीनमें यावल उगतते हैं, वल जमीन बलुत अच्छी होती है. यावल. यावलकी जमीन पत्थर लो वलं नलीं होती. उस जमीनमें इर्क लोता है. देजा है न. लमारे वलं अक है. यावलका .. ली है और... क्या कलते हैं? कुलथी, कुलथी आती है न? कुलथी अनाज. वलं दोनो लोते हैं. लमारे वलंसे पासमें है. क्षेत्रका इर्क है. जैसे लगवानके क्षेत्रमें इर्क है. उसके क्षेत्रमें तो आनंदकी पकता है. आलाहा..! उसके क्षेत्रमें दुःख और मिश्रता नलीं होती. आलाहा..! लार्छी! वल तो अंदरसे विश्वास आना यालिये न. आलाहा..! वल बाहरसे मिल जय ऐसा नलीं है. आला..! अपूर्व पुरुषार्थ है.

वलं वल कल है. कौन-सा है? ७५. 'जिन्होंने चैतन्यधामको पहिचान लिया है वे स्वप्नमें जैसे सो गये हैं...' आलाहा..! चैतन्यधामका समकितमें लान लुआ, वे स्वप्नमें जैसे सो गये हैं अर्थात् स्वप्नमें जैसे अकाकार लो गये हैं कि 'बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता.' आलाहा..! अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव करनेके सिवा बाहर किसी ली विकल्पमें आना अच्छा लगता नलीं. आलाहा..! सूक्ष्म बात है. चैतन्यधामको पहिचान लिया है उसकी बात है. आलाहा..! कैसे प्राप्त लो, वल तो पहले आ गया. आला..!

'चैतन्यधामको पहिचान लिया है वे स्वप्नमें जैसे सो गये हैं...' आनंदमें लीन. बाह्य शुभाशुभ परिणति ली होती है, लेकिन अंतरमें लीन है. आलाहा..! अंतरमें ध्येय ध्रुवका ध्येय कली छूटता नलीं. ध्रुवकी दृष्टि कली छूटती नलीं. आलाहा..!

समझिती लडाईमें लो तो भी उसका ध्रुवका ध्येय वहांसे लटता नहीं. ऐसी बात है अंदरकी. आला..! 'स्वप्नमें जैसे सो गये हैं कि बाहर आना अरुणा ही नहीं लगता.' अंतर आनंदस्वप्न भगवान, उसका अंदर भान हुआ, अनुभव हुआ तो बाहर निकलना अरुणा नहीं लगता. बाहर निकलना अरुणा नहीं लगता. आलाला..!

'जैसे अपने महलमें सुभसे रहनेवाले यक्षवर्ती राजाको बाहर निकलना सुहाता ही नहीं, वैसे ही जो चैतन्यमहलमें विराज गये हैं...' आलाला..! चैतन्य असंख्य प्रदेशी महलमें अंदरमें विराजकर, उसका अनुभव करके उसमें रहते हैं. आलाला..! बाहरमें तो रागादिसे काम करते हैं. लेकिन अंदरमें दृष्टिका धाम वहां पडा है. 'बाहर आना कठिन लगता है, भारूप लगता है.' आलाला..! अतीन्द्रिय आनंदमेंसे निकलना भार लगता है. 'आंभसे रेत उठवाने जैसा दृष्टकर लगता है.' आलाला..! आंभसे रेतको उठाना. जैसे धर्मीको चैतन्यधामकी दृष्टि लगी है, धामका अनुभव हुआ है, उसको बाहरकी चीज जोना लगती है, भार लगता है. कैसा?

'जो स्वप्नमें ही आसक्त हुआ उसे बाहरकी आसक्ति टूट गयी है.' स्वप्नमें जैसा लीन हुआ है, भले लडाई लो, काम विषयकी वासनामें लो, लेकिन अंदरकी दृष्टिमें धून लगी है वह लटती नहीं. ध्येयमें ध्रुवका परिणामन हुआ, वह परिणामन कभी लटता नहीं.

(श्रोता :- प्रभाश वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-४, गुरुवार, ता. १४-८-१९८०
 वचनामृत-८१, १००. प्रपचन नं. ७

जैसे स्वभावसे निर्मल रङ्गिकमें लाल-काले डूलके संयोगसे रंग दिखते हैं तथापि वास्तवमें रङ्गिक रंग नहीं गया है, वैसे ही स्वभावसे निर्मल आत्मामें क्रोध-मानादि दिजाई हैं तथापि वास्तवमें आत्मद्रव्य उनसे भिन्न है. वस्तुस्वभावमें मलिनता नहीं है. परमाणु पलटकर वर्ण-गंध-रस-स्पर्शसे रहित नहीं होता वैसे ही वस्तुस्वभाव नहीं बदलता. यह तो परसे ऐक्य तोडनेकी जात है. अंतरमें वास्तविक प्रवेश कर तो (परसे) पृथक्ता हो. ८१.

वचनामृत. ८१ ओल. किसीने विजा है कि यह पढना. यह कागज अंदर पडा था, यह पढते हैं. किसीने विजा होगा. 'जैसे स्वभावसे निर्मल रङ्गिकमें लाल-काले डूलके संयोगसे रंग दिखते हैं...' क्या कहते हैं? रङ्गिक मणि उसका ऐसा स्वभाव है, निर्मल, लेकिन पर्यायमें ऐसी योग्यता है (कि) लाल आदि डूल हो तो पर्यायमें योग्यता है. डूलसे नहीं होता. लकड़ीके नीचे डूल रभो तो नहीं होता. क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है. रङ्गिककी पर्यायकी योग्यतामें लाल-पीले डूलके संयोगसे अपनेसे अंदर लाल-पीला रंग दिखता है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है. वस्तु निर्मल है.

'जैसे स्वभावसे निर्मल रङ्गिकमें लाल-काले डूलके संयोगसे रंग दिखते हैं...' आला..! रंग दिखते हैं, है नहीं. अंतर स्वरूपमें नहीं है. जैसे निर्मलता..

जेम निर्मलता रे रङ्गिक तणी, तेम ज जव स्वभाव रे..

जेम निर्मलता रे रङ्गिक तणी, तेम ज जव स्वभाव रे..

श्री वीरे धर्म प्रकाशियो, श्री जिनवीरे धर्म प्रकाशियो,

प्रभण कषाय अभाव रे..

कषायके अभावमें भगवानने धर्म बताया. अर्थात् वीतराग भावकी पर्याय प्रगट करनेका धर्म बताया. चारों अनुयोगका सार, चारों अनुयोग है उसका सार, पंचास्तिकायकी १७२ गाथामें कहा है कि चारों अनुयोगका सार वीतरागता है. कोई

कहे कि कथानुयोगमें ऐसा आया है, इलानेमें ऐसा आया है. वहां पाठ है. पंचास्तिकाय १७२ गाथा. संस्कृत है. चारों अनुयोगका सार वीतरागता है. वीतराग पर्यायि है. चारों अनुयोगका सार वीतराग पर्यायि है. वीतराग पर्यायि वीतराग स्वभावमेंसे प्रगट होती है.

जैसे स्फटिक निर्मल है, वैसे भगवान अंदर निर्मलानंद प्रभु, अक समयकी पर्यायिके सिवा आनंदकंद निर्मलानंद, उसमें रंग, गंध कुछ नहीं है. उस निर्मलतामें दृष्टि देनेसे वीतराग पर्यायि जैसे कला, चारों अनुयोगका सार वीतरागता है. कोई कहे कि कथानुयोगमें व्यवहार कला है, इलाना कला है, ढीकना कला है. वह सब कला है. १७२ गाथा, पंचास्तिकाय. मूल पाठ (है). वीतराग पर्यायि है पूरा सार. वीतराग पर्यायि उत्पन्न होती है कैसे? वीतराग पर्यायि चारों अनुयोगका सार, उत्पन्न कैसे होती है? वीतरागभाव आत्मा है उसमेंसे उत्पन्न होती है. आलाला..!

चारों अनुयोगोंका सार आत्मा चिदानंद निर्मलानंद प्रभु, उसका अवलंबन और आश्रय लेना वह चारों अनुयोगोंका सार है. आलाला..! समझमें आया? पाठ है. कोई कहे कि द्रव्यानुयोगमें अमुक है और कथानुयोगमें व्यवहार प्रधान है, चरणानुयोगमें व्यवहारसे लाभ हो ऐसा है, सब कथनके कोई भी प्रकार हो, परंतु सार तो वीतरागता है. वीतराग धर्म है. वीतराग धर्म है तो वीतरागी पर्यायि, प्रथम सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थानमें (होता है), वह वीतरागी पर्यायि है. सम्यग्दर्शन कोई चीज ऐसी नहीं है कि श्रद्धा करके मान लिया. सम्यग्दर्शन वीतरागी पर्यायि और वीतरागी आनंदके अंशका स्वाद है.

मुमुक्षु :- वीतराग पर्यायि भी है और वीतराग..

उत्तर :- स्वाद है. उसका कारण कि अनंत गुण है न? अनंत गुण पर दृष्टि देनेसे अनंत गुणकी पर्यायिमें व्यक्तता, सर्व गुणकी व्यक्तता, अनंत गुणकी अक समयकी व्यक्तता प्रगट होती है. अक ही गुणकी प्रगट होती है ऐसा नहीं. जितने गुण है सब गुणकी पर्यायि व्यक्त होती है. अज्ञेय नामका गुण है कि जो चौदहवें गुणस्थानमें अज्ञेय होता है, वह चौथे गुणस्थानसे अज्ञेयगुणकी पर्यायिकी व्यक्तता अक अंशसे प्रगट होती है. आलाला..! समझमें आया? निर्मलानंद प्रभु... कला न?

‘स्वभावसे निर्मल स्फटिकमें लाल-काले डूले संयोगसे रंग दिखते हैं तथापि वास्तवमें स्फटिक रंगा नहीं गया है,...’ स्फटिकमें रंग आया नहीं. वैसे राग और द्वेष, पुण्य और पापके विकल्पकी जल पर्यायिमें दिजे. वस्तुमें नहीं है. वस्तु तो

निर्मलानंद स्फटिक जैसी है. वीरे ऐसा प्रकाश किया. 'जेम निर्मलता स्फटिक तणी, तेम जव स्वभाव, श्री जिनवीरे धर्म प्रकाशियो, प्रबण कषाय अभाव..' कषायका अभाव कलो कि वीतरागभाव कलो. आहाहा..! प्रथम सम्यग्दर्शनकी शुरुआतसे वीतरागता उत्पन्न होती है. सूक्ष्म बात है, प्रभु! वीतराग अवस्थाके बिना चौथा गुणस्थान आता नहीं. क्योंकि आत्मा वीतरागस्वरूप है, आत्मा त्रिकाल वीतरागस्वरूप है. तो वीतराग स्वरूपके अवलंबनसे पर्यायमें वीतरागताका अंश आता है. अरे..! वीतरागताका अंश क्या, अज्ञेय नामके गुणका भी अेक अंश प्रगट होता है. आहाहा..! चौदहवे गुणस्थानमें अज्ञेय होता है. अेक अंश नीचे सम्यग्दर्शनमें प्रगट होता है. क्यों? सर्व गुणांश ते समकित.

समकित यानी क्या? सर्व गुणांश ते समकित. जितने गुण संख्यासे, उन सर्व गुणका अेक अंश व्यक्त हो, उसका नाम समकित है. सर्व गुणांश ते समकित. समकितकी अेक ही पर्याय प्रगट होती है, ऐसा नहीं. समकितकी पर्याय प्रगट होती है, आनंदकी होती है, शांतिकी होती है, शांति यानी चारित्र, चारित्रगुण आत्मामें त्रिकाल है. उसका अेक अंश स्थिरता होती है. वीर्यगुण. वीर्य स्वरूपकी रचना करे, शुद्ध रचना करे, वीर्य भी अेक अंश प्रगट होता है. चौथे गुणस्थानमें सर्व अनंत गुणका अेक अंश प्रगट होता है. यह वाक्य कहा यह श्रीमद्का कहा. सर्व गुणांश ते समकित.

अपनेमें रहस्यपूर्ण चिह्नीमें है. टोडरमल. टोडरमलकी रहस्यपूर्ण चिह्नीमें लिखा है कि चौथे गुणस्थानमें ज्ञानादि अनंत गुणका अंश प्रगट होता है. ऐसा पाठ है. मोक्षमार्ग प्रकाशकमें पीछे ऽला है. आहाहा..! जितनी संख्या अनंती अनंती गुणकी है, प्रभुका स्वीकार होनेसे, प्रभुके सन्मुख होनेसे पर्याय और रागके विमुख होनेसे, अनंता अनंती संख्या गुणवाली जे थीज, उसमें प्रत्येक गुणका अंश, अनंता अनंता गुण है, अनंता अनंता गुणका अंश पर्यायमें व्यक्तपने प्रगट अनुभवमें आता है. आहाहा..! ऐसा मार्ग है. निर्मल स्फटिक मणि जैसा भगवान है. आहाहा..! रंग आदि तो पर्यायमें है. पर्यायमें रंग है यह भी रंगके कारण नहीं है. स्फटिकी योग्यताके कारण है. समजमें आया? आहा..! बात ऐसी है. बात-बातमें ईर्क है, प्रभु! लाल और पीला डूल है ईसलिये यहां लाल-पीला प्रतिबिंब उठा, ऐसा नहीं है. स्फटिककी पर्यायका ऐसा स्वभाव है.

जैसे लोहा.. दियासली लो, दियासलीसे बीडी पीते हैं तो ईस ओर अग्नि है और ईस ओर शांति है. दियासली पूरी उष्ण नहीं होती. जैसे लकडा हो पांच ऽथ लंबा, अग्निमें रजो तो ईतना गरम होगा, जितना है उतना. पूरा गरम

नहीं होगा. क्योंकि योग्यता नहीं है. लेकिन लोहेका पांच लथ लंबा टुकड़ा हो, वल यह थोड़ा भी अग्निमें हो तो भी पूरा गरम हो जाता है. पूरा उष्ण हो जाता है. वल अपनी योग्यता है, अग्निसे होता है ऐसा नहीं. आलाला..! गजब बात है, प्रभु!

प्रत्येक गुणकी पर्याय यौथे प्रगट होती है. योग्यताका कारण कला. आलाला..! मार्ग अलग है, प्रभु! ये तो शांतरसका मार्ग है. शांति.. शांति.. शांति. कषायके भावका अभाव. भले अेक अंश अनंतानुबंधीका अभाव. लेकिन अनंत मिथ्यात्व और मिथ्यात्वके साथ कषाय अनंतानुबंधी है. पहले कषायको अनंतानुबंधी क्यों कला? कि अनंत नाम मिथ्यात्वके साथ संबंध है, इसलिये अनंतानुबंधी कला. जहां मिथ्यात्व गया, स्वरूप निर्मलानंद भेरा स्वभाव त्रिकाल निर्मल स्वभाव है. ऐसी जहां दृष्टि दुर्घ, वहां स्थिरताका अंश भी साथमें आया. क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय चारित्रमोलकी प्रकृति है. अनंतानुबंधीकी प्रकृति चारित्रमोलकी है. उसके जानेके बाद कुछ तो चारित्र होगा की नहीं? चारित्र नाम भले नहीं देते, लेकिन स्वरूपचरण यौथे गुणस्थानमें प्रगट होता है. कोई ना कलता हो तो उसे मालूम नहीं है. सम्यग्दर्शनमें स्वरूपश्रद्धा, स्वरूपज्ञान और स्वरूपआचरण तीनों प्रगट होते हैं.

वहां कलते हैं, स्फटिकका निर्मल स्वभाव है, वैसे भगवानका निर्मल स्वभाव है. 'वास्तवमें स्फटिक रंगा नहीं गया है,...' वैसे आत्मामें राग और द्वेष, पुण्य और पापके विकल्पकी जल हो, लेकिन स्वरूप वैया हुआ नहीं. शुद्ध स्वरूप वैया हुआ नहीं. वल तो पर्यायमें ऐसा हुआ है. उपर-उपर वैया हुआ है. अंदर तलमें उसका स्पर्श नहीं है. आलाला..! भगवान आत्मा, उसका जो तल अंदर पूर्ण है, उसमें राग-द्वेषका प्रवेश नहीं. 'वैसे ही स्वभावसे निर्मल आत्मामें क्रोध-मानादृष्टि जाई दें...' क्रोध, मान, माया अनादृष्टिसे दृष्टि जाई देते हैं. परंतु वल पर्यायमें दृष्टि जाई देते हैं, वस्तुमें नहीं. आलाला..! भ्रमसे देभता है. वल भी पर्यायमें है, वस्तुमें नहीं. वस्तु तो निर्मलानंद परमात्मस्वरूप अतीन्द्रिय सर्वांग आनंदसे भरा हुआ, अतीन्द्रिय आनंदसे भरा हुआ परिपूर्ण है. आलाला..! दृष्टि जाई देते हैं. कैसे? जैसे स्फटिकमें रंग दृष्टि जाई देते हैं, वैसे भगवान आत्मामें, कर्मसे नहीं. जैसे उस रंगसे प्रतिबिंब नहीं उठता. क्या कला? रंगका झूल आया इसलिये वहां प्रतिबिंब उठता है, जैसे नहीं. उसकी योग्यतासे वहां पर्याय हुआ है. आलाला..! जैसे आत्मामें पर्यायमें जो क्रोध, मान है, वल कर्मसे नहीं हुआ है. अपनी योग्यतासे उत्पन्न हुआ है. आलाला..! तीनों चीज अलग है. अेक कर्म अलग, विकारकी पर्याय अलग.

आह्लाहा..! स्फटिक रत्न जैसा चैतन्य स्वभाव निर्मलानंद, वह तो बिलकुल भिन्न है. अरे..! जैसा जो भगवान तेरे पास है. बहिनके वचनमें अक जगल आता है. तेरे पास आनंदका नाथ है. तू ही आनंदका नाथ है, पास क्या? तेरी नजर वहां नहीं जाती और बाहरमें ठसका जैसा और उसका वैसा. बाह्य क्रियाकांडमें डककर वहां अटक गया.

यहां कल कि 'आत्मामें कोध-मानादृ दृभायी हें तथापि...' तो भी 'वास्तवमें आत्मद्रव्य उनसे भिन्न है.' आह्लाहा..! द्रव्य कभी रागरूप होता नहीं. द्रव्य कभी संसारके कोण विकल्परूप होता नहीं. आह्लाहा..! जैसा जो द्रव्य स्वभाव है वह निर्मल स्फटिक जैसा है. कहते हैं, आत्मद्रव्यमें कोधादृ दृभते हैं, मानादृ दृभता है उससे भिन्न है. वास्तवमें तो जैसी चीज है कि अपनी रुचि नहीं छोकर, अपने सिवा पुण्य और पापके सूक्ष्म भाव, उसकी जिसको रुचि है, उसको स्वरूप प्रति द्वेष है. अरुचि है. जिसे रागकी रुचि है, उसे प्रभु प्रति अरुचि है. यहां प्रभु यानी आत्मा कहते हैं. आह्लाहा..!

आनंदधनञ्च श्वेतांबरमें लुजे हैं. उन्होंने कल है, अरुचि द्वेष स्वभाव. भगवान आनंदके नाथ प्रति प्रेम नहीं है और यहां प्रेम है, रागका अक अंश भले शुभ लो, उसमें जो प्रेम लगा है, वह आत्माके प्रति द्वेष है. यहां राग है, यहां द्वेष है. रागका राग है और आत्माके प्रति द्वेष है. आह्लाहा..! सूक्ष्म बात है, आपू! भगवान! तेरी बातको क्या कले? भगवन् स्वरूप पूरा है. उसका पूरा स्वरूप भगवत स्वरूप है. वह तो यमडी, लडी दृभते हैं, वह कोण वस्तु नहीं है. वह तो जडमें यली जायेगी. अंदर चैतन्यरत्न लिरा. आह्लाहा..! उसमें जो विकार दृभाई देता है, विकार दृभता है वह उसमें नहीं है. वह पर्यायमें-अक समयकी दृशामें विकार है. वह कहते हैं, देभो!

कोध अनादृसे दृभाई देते हैं. वह तो अनादृसे दृभता है. पहले पर्यायमें शुद्ध था और बादमें अशुद्ध लुआ, जैसा है नहीं. क्या कल? द्रव्य तो शुद्ध ही अनादृसे है. परंतु पर्याय भी अनादृसे शुद्ध थी और बादमें अशुद्ध लुई, जैसा है नहीं. क्या कल, समयमें आया? किरसे कहते हैं. द्रव्य जो शुद्ध है, वह अनादृसे है. और पर्याय जो अशुद्ध दृभती है, वह कर्मसे नहीं, अपनी योग्यतासे जैसी है. लेकिन वह पर्यायमें-अवस्थामें है, स्वभावमें नहीं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- नहीं, नहीं. दूसरी अपेक्षा ठसके सिवा लागू नहीं पडती. जैसी वस्तु

है, भैया! यह तो अंतरकी बातें हैं। जिसे बैठे वह बिठाये, दूसरा क्या हो?

पर्यायमें राग द्विभता है, स्वभावमें नहीं। और राग द्विभता है वह कर्मके कारण नहीं। आलाला..! स्फटिकका दृष्टांत दिया न? लाल-पीला प्रतिबिंब उठता है वह अपनी योग्यतासे है। लाल-पीले झूलसे हो तो ठसके नीचे रज दे। ठसके नीचे। ठसमें होना चाहिये। लकड़ी लो, लकड़ी। उसके नीचे झूल रजो तो प्रतिबिंब उठना चाहिये। उसकी पर्यायमें योग्यता है। आलाला..!

मुमुक्षु :- पर्यायकी योग्यता या द्रव्यकी?

उत्तर :- पर्यायकी योग्यता है। द्रव्य तो जैसा है उसी आनंदका नाथ प्रभु शुद्ध है। आलाला..!

वास्तवमें आत्मद्रव्य क्रोधादि विकारसे। क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय वासना, भ्रमसे भिन्न है। आलाला..! 'वस्तु स्वभावमें मलिनता नहीं है।' भगवानका वस्तु स्वभाव देखो तो मलिनता नहीं है। वह तो उपर पर्यायमें मलिनता द्विभती है। संसार पर्यायमें है। संसार बाहर नहीं है। स्त्री, कुटुंब, परिवार, पैसा, लक्ष्मी, दुकान संसार नहीं है। और संसार द्रव्यमें नहीं है। आलाला..! समझमें आया? संसार है उसकी पर्यायमें। संसरण इति संसार। यह शब्द पडा है, प्रवचनसार। अंतर स्वरूप आनंदका नाथ, सिद्धानंद नाथ ध्रुव, उसमेंसे संसरण अर्थात् लट जाय। लटकर रागमें आ गया है। राग-द्वेषमें आ गया। ठसलिये संसरण इति संसार। वह संसार है। आलाला..! और ठस संसारका नाश करना है। कोई बाह्य संसारमें स्त्री-पुत्र छोडकर अकेला फिर, कपडे निकालकर, उसी अनंत बार किया। आलाला..!

अंतरमें जो पर्यायमें क्रोध, मानादिकी योग्यता है, वह स्वरूपमें नहीं है। स्वरूपकी दृष्टि करके, स्वरूपका ध्यान करके, स्वरूपमें जाकर, स्वरूपकी भेंट करके अकाकार होता है तो मलिनता छूट जाती है। दूसरा कोई उपाय है नहीं। आलाला..! 'वस्तुस्वभावमें मलिनता नहीं है।' अक दृष्टांत दिया है।

जैसे 'परमाणु पलटकर वर्ण-गंध-रस-स्पर्शसे रहित नहीं होता...' परमाणु अक है, वह कभी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुणके बिना नहीं रह सकता। है? परमाणु पलटकर, पलटकर 'वर्ण-गंध-रस-स्पर्शसे रहित नहीं होता...' आलाला..! क्या कदा? परमाणुका स्वभाव जो वर्ण, गंध, रससे रहित है उसी को कहे तो उसी नहीं है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसका स्वभाव है। तो वह परमाणु वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित हो गया है, उसी को कहे तो द्रव्यका नाश हो गया। आलाला..! परमाणुमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। उसका पलटकर अभाव हो जाय, उसी तीन

कालमें नहीं है.

जैसे भगवान आत्मा,.. आलाहा..! अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंदसे भरा है, वह पलटकर कभी विकार नहीं होता. समझमें आया? थोड़ी सूक्ष्म बात है, प्रभु! आलाहा..! परमाणु जैसे वर्ण, गंध, रससे रहित हो सके नहीं, अनादिअनंत परमाणुमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अनादिअनंत है. वैसे वह भगवान आत्मा अनादिअनंत आनंद और शांतिसे भरा तत्त्व है. उसमें मलिनता है नहीं. आलाहा..! परमाणु रंग बिना होता नहीं, वैसे भगवान राग बिना ही होता है. आलाहा..! रागसहित होता तो.. राग पर्यायमें है, लेकिन वस्तुमें राग है नहीं. क्रोध है नहीं, मान है नहीं. भ्रमणा भी उसके अंदर नहीं है. भ्रमणा सब पर्यायमें है. आलाहा..! थोड़ा सूक्ष्म पडा. वस्तु ऐसी है, प्रभु! आलाहा..!

यहां तो सब भगवान है, भाई! भगवान ही है. वह तो एक पर्यायमें रागकी अकता, जो उसकी योग्यता है, योग्यता तो उसकी है, कर्मसे नहीं है. जैसे स्फटिकमें प्रतिबिंब उठा है, लाल-पीले कूल है उससे नहीं, अपनी योग्यतासे लुई है. वैसे वह विकार कर्मसे नहीं, अपनी योग्यतासे विकार है. लेकिन प्रभु तो त्रिकाल निर्मलानंद है. परमाणु पलटकर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित होता नहीं. जैसे तीन लोकका नाथ प्रभु पलटकर रागरूप कभी होता नहीं. आलाहा..! ऐसा वस्तु स्वभाव (है). किसके साथ वाद करे? वादविवाद भी कहां है? नियमसारमें आगे प्रभुने कहा है, आलाहा..! यीज ऐसी है. ... ऐसा पाठ है नियमसारका. अनेक प्रकारके श्रव, अनेक प्रकारकी उसकी लब्धिका उघाड, अनेक प्रकारके श्रव. नाना प्रकारके कर्म अर्थात् कर्म भिन्न-भिन्न है. स्वसमय और परसमयके साथ वाद मत करना. नियमसारमें पाठ है. क्योंकि वह यीज तो अनुभवकी यीज है. आलाहा..! वाद करने जायेगा तो व्यवहारके अलुत वयन आते हैं, उसे आगे रभेगा. आलाहा..! गाथामें कहा है. स्वसमय और परसमयके साथ वादविवाद करना नहीं. स्वसमयसे भी. आलाहा..! जैन धर्ममें रहकर भी जैनधर्मके लोगोके साथ वादविवाद नहीं. वह वस्तु ऐसी अगम्य है.

वह यहां कहते हैं. 'परमाणु पलटकर...' आलाहा..! वर्ण यानी रंग, गंध, रस, स्पर्श रहित नहीं होता. 'वैसे ही वस्तु स्वभाव नहीं बदलता.' भगवान चैतन्य आनंद स्वरूप.. आलाहा..! परमाणु रंगसे अरंग नहीं होता, जैसे भगवान आत्मा निर्मलानंद त्रिकालसे कभी विकाररूप नहीं होता. वस्तु विकाररूप नहीं होती. आलाहा..! यहां तो वस्तुकी श्रद्धाकी बात है. अनुभवकी बात है. आलाहा..! 'वैसे ही वस्तुस्वभाव नहीं बदलता.' जैसे परमाणुका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पलटकर

क्या हो जाय? परमाणु अड़पी हो जाय? वर्षा, गंध, रस, स्पर्शसे रहित हो तो अड़पी हो जाय? कभी होता नहीं। वैसे भगवान तीन लोका नाथ, चैतन्यज्योति जलजल ज्योति स्वयं ज्योति सुभ्राम, वह पलटकर क्या हो जाय? क्या राग हो जाय? जड हो जाय? आलाहा..! आलाहा..! ऐसी चीज प्रभु तेरे पास है, तू ही है। पास कलनेमें थोडा (भेद रहता है)।

‘यह तो परसे अेकत्व तोडनेकी बात है.’ बलन तो कहते हैं कि यह मैंने क्यों कहा? कि परसे अेकत्व तोडनेकी बात है। विकार आत्मामें नहीं है और विकार पर्यायमें है, अेक समयकी पर्यायमें है, यह बात क्यों कही? कि विकार तोडनेको कहा। क्योंकि विकार लमेशा नहीं है, वस्तु नित्य है। आलाहा..! भगवान आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप त्रिकावी है, अनादिअनंत है और विकार है वह क्षणिक अेक समयका है। जैसे परमाणु पलटकर वर्षा रहित नहीं होता, वैसे भगवान पलटकर कभी विकाररूप नहीं होता। चाहे तो निगोदमें चला जाय। निगोदमें अंगूलीके असंख्य भागमें, असंख्यवे भागमें। असंख्य औदारिक शरीर है। निगोद. अेक शरीरमें अनंतगुना जव है। अेक-अेक जवमें साथमें दो-दो शरीर है। तैजस और कार्माणु. आलाहा..!

अेक अंगूलीके असंख्य भागमें असंख्य तो निगोदके औदारिक शरीर है। आलाहा..! और अेक-अेक शरीरमें अनंत-अनंत जव है। और अेक-अेक जवका दो-दो शरीर साथमें है। सबकी संख्या अंगूलीका असंख्यवां भाग। गजब बात है! ऐसा कहकर क्या कहते हैं? कि क्षेत्रकी कोई महिमा नहीं है। छोटा-बडा क्षेत्र नहीं, वस्तुका स्वभाव क्या है? आलाहा..! बडा क्षेत्र हो तो बडी चीज कलनेमें आये, छोटा क्षेत्र हो तो छोटी कही जाय, ऐसा नहीं है। छोटी-बडी कोई क्षेत्रसे नहीं है। आलाहा..!

जितने गुण आकाशमें है, अनंताअनंत. तीन कालके समयसे अनंतगुना. उतने गुण अेक परमाणुमें है. अरे.. प्रभु! क्योंकि द्रव्य है न? जितने गुण आकाशमें है, उतनी संख्या अेक परमाणुमें है. आलाहा..! उतनी संख्या आत्मामें है. परमाणुमें जड है. भगवानमें सब चेतन है. आलाहा..! वह स्वभाव कभी पलटता नहीं.

‘यह तो परसे अेकत्व तोडनेकी बात है.’ यह बात क्यों की? कि राग और स्वभाव दोनों बिलकूल भिन्न है. बिलकूल भिन्न है. रागसे कुछ भी लाभ हो, शुभराग करते-करते अंदरमें प्रवेश होगा, वह बात बिलकूल जूठ है. पहले शुभराग करे, शुभराग करते-करते अंदरमें जाना होगा. दुःख करते-करते सुभ्रमें जाना होगा, ऐसा है. दुःख वेदते-वेदते आनंदमें जाना होगा, ऐसी वह बात है. आलाहा..! सूक्ष्म बात है, प्रभु! यहां बलिन कहती है, यह क्यों कहा? ‘यह तो परसे अेकत्व तोडनेकी

भात है.' आला..! प्रभु! तेरेमें आनंद भरा है न, नाथ! तेरी पर्यायमें जो थोडा विकार है, वह तो क्षणिक है. वह तो तेरी नजर गिरते ही टूट जायेगा. आला..! तेरी नजर फिर, पर उपर तेरी नजर है, निधान पर नजर आये तो अेक समयमें टूट जायेगा. आला..! ऐसी ताकत है, प्रभु!

'अंतरमें वास्तविक प्रवेश कर...' अलिन कहती है.. थोडा बोले थे, बहुत थोडा बोलती है. यह भी थोडा बोले होंगे, बहनोंने विष लिया. ईसलिये बाहर आया, नहीं तो बाहर भी नहीं आये. बाहरसे मर गये हैं. आला..! 'अंतरमें वास्तविक प्रवेश कर...' जिसमें विकार नहीं, निर्मलानंद प्रभु, जैसे परमाणु पलटकर वार्णरहित नहीं होता, वैसे भगवान पलटकर, अनंत ज्ञान, दर्शन पलटकर विकार नहीं होता. अनंतज्ञान, अनंतदर्शन अनंत यतुष्टय. जैसे परमाणुका वार्ण, गंध, रस, स्पर्श पलटता नहीं, वैसे आत्मामें अनंत यतुष्टय भरा है. आला..! अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतआनंद, अनंतवीर्य. उस यतुष्टयसे रलित आत्मा कभी होता नहीं, तीन कालमें होता नहीं. ऐसा अंदरमें प्रवेश कर, प्रभु! ऐसा कहते हैं. तुजे महिमा लगती हो.. आला..! यह चीज मलाप्रभु है. भले उसकी पर्यायमें अनादिसे विकार है. लेकिन उसका समय कितना? अेक समय. विकारकी. अपनी मौजूदगी त्रिकाल है. आला..! त्रिकाली पर नजर कर, अंतर प्रवेश कर. 'तो (परसे) पृथकता हो.' तो परसे पृथक नाम जुदा हो जाय, भेदज्ञान हो जाय. आला..!

कषायका अंश उपर-उपर है और अंदरकी चीजमें तो अकेला माल-आनंदका माल भरा है. अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय वीर्य, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय प्रभुता, अतीन्द्रिय प्रभुता ऐसी अनंत-अनंत शक्तिका दल-पिंड पडा है. आला..! उसमें प्रवेश कर, प्रभु! आला..! उस चीजकी ओर नजर कर. चाले कोई भी निगोदका भव किया, लेकिन उसका द्रव्य तो जो है सो है. आला..! निगोदका भव. अेक अक्षरके अनंतवे भागमें विकास है. फिर भी द्रव्य तो परिपूर्ण परमात्मस्वरूप ही पडा है. आला..! आला..!

'अंतरमें वास्तविक प्रवेश कर तो (परसे) पृथकता हो.' तो परसे भिन्नता हो जायेगी. ८१ (पूरा हुआ). उसके बाद? १००. कोई विषनेवालेने विषा है. किसीने रखा था.

‘मैं अनाद्विअनंत मुक्त हूं’-ईस प्रकार शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देनेसे शुद्ध पर्याय प्रगट होती है. ‘द्रव्य तो मुक्त है, मुक्तिकी पर्यायको आना हो तो आये’ इस प्रकार द्रव्यके प्रति आलंजन और पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रगट होती ही है. १००.

१००. ‘मैं अनाद्विअनंत मुक्त हूं’. मुक्त सिद्ध होते हैं, वल साद्वि अनंत सिद्ध है. सिद्ध होते हैं वल साद्वि अनंत है, प्रभु अनाद्विअनंत है. मुक्तदशा साद्वि-शुद्धात है, किर अंत नहीं है. साद्विअनंत है. और प्रभु आत्मा है वल तो अनाद्विअनंत है. उसकी आद्वि भी नहीं और अंत नहीं है. इसकी तो आद्वि होगी, सिद्धकी साद्वि हो गयी. सिद्ध पर्याय जब होगी तब आद्वि हो गयी. आत्मामें ऐसा है नहीं. आलाला..! ‘मैं अनाद्विअनंत मुक्त हूं’. आलाला..! अनाद्विअनंत मुक्त हूं. कभी बंधा नहीं. आलाला..! अंतरमें बिठानेकी बात है, प्रभु! अंतरमें दृष्टि करके, रुचि करके, पोषण करके अनुभव करने लायक वल है. बाकी तो सब दृनियाकी बातें बलुत है.

‘ईस प्रकार शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देनेसे...’ शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देनेसे ‘शुद्ध पर्याय प्रगट होती है.’ आलाला..! शुद्ध पर दृष्टि देनेसे.. वल तो समयसारमें गाथा है. ... शुद्ध होता है, .. अशुद्ध होता है. गाथा है, समयसारमें. आत्मा त्रिकावी शुद्ध है, ऐसी दृष्टि करे और अंदर करे तो वल शुद्ध हो जाता है. और आत्माको अशुद्ध माने तो वल चारों गतिमें अशुद्ध रहता है. समयसारमें दो गाथा है. आलाला..! यहां कला, ‘मैं तो अनाद्विअनंत मुक्त हूं’. आलाला..! ‘ईस प्रकार शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देनेसे शुद्ध पर्याय प्रगट होती है.’ शुद्ध पर्याय कोई दूसरे प्रकारसे प्रगट नहीं होती. आलाला..! अनाद्विअनंत ध्रुव भगवान, जिसमें पर्यायका बदलना भी नहीं है, उस पर दृष्टि देनेसे पर्याय प्रगट होती है-शुद्ध पर्याय प्रगट होती है.

शक्तिरूप तो है ऐसा कलनेमें आता है. ध्रुवमें सब पर्यायकी शक्ति तो है. क्यों? कि जितनी पर्याय होती है वल पर्याय अक समय रहकर विलय होती है. विलय-नाश होती है. नाश कहांसे हो? सत् है. उत्पाद्व्ययध्रुव युक्तं सत्. व्यय भी सत् है. आलाला..! उत्पाद्व्ययध्रुव युक्तं सत्. तो व्यय भी सत् है. तो नाश होकर कहां जाय? व्यय होकर अंदर द्रव्यमें प्रवेश करती है. व्ययकी पर्याय नाश

लोक रूवुडडें ङती है. आलल..! है न? 'शुद्ध डरुडड डुरगुड लुती है.' कुडुडुड डरुडड शकुतडुड तु अंडर सड डडी है. डुकुन अंतर उसकु सुवीकर.. ओलु..! गलरलडडें उसकु सुवीकर करनुसे, डरुडडकु तलडें ङनुे डर ङुे डरडलतुड डूरुड सुवडुड वलरलङतल है, वल डुरवु तु डुकुत है. तुेरे डुडलडडें आ ङडुेगल, तुङुे आनुंड लुगल. आललल..! सडुडुडरुडनुडडें आनुंड लुगल. अतीनुडुरड आनुंडकु सुवल आनु. आललल..! कुडुडुड अनुंत गुशु है. सड गुशुकु अंश डुरगुड लुतल है. तुे आनुंड डुी डुरगुड लुतल है. सुवडुडकी रडनुवलल वीरुड डुी डुरगुड लुतल है. ओर डुरडुतल, उसडें डुरडुतल डडी है आतुडलडडें. सडुडसलरडडें ङु शकुतु है न. उसडें अकु डुरडुतल शकुतु है. आललल..! उस डुरडुतल शकुतुडडेंसे डुरडुतल आती है. डरुडडडें डुरडुतल आतल है. आललल..! डुीथे गुशुसुथलनुडडें डुरडुतलकु अंश डलर आतल है. आललल..! अुसे डलरुडु!

'डुरवु तुे डुकुतु है, डुकुतुकी डरुडडकु आनु लुे तुे आडुे'. कुडल कुल? डेरी दृशु तुे डुरवु डर-धुव डर है. डरुडड लुेनुवलुी लुगी. डेरे अंडर कुडल है? डुी तुे धुव डर दृशु रडतल लूं. आललल..! 'डुकुतुकी डरुडडकु आनु लुे तुे आडुे.' 'डुरवु तुे डुकुतु है.' उस डर दृशु देनुसे डरुडडडें डुकुतु लुगी लुी. उसडें लुगी लुी. आललल..! डुकुतु डुगवलनु, उसकी डरुडड डुकुतु, अडूरुड डरुडड डुकुतु, डूरुड डरुडड डुकुतु, वसुतु डुकुतु. आललल..! कुडल कुल? डुगवलनु वसुतु डुकुतु, उसकु डलरुडु ङुे डुुकुडडलरुडु अंडर है, अलुड है, वल डुी डुकुतु ओर डूरुड सुलदुद दशुल वल डुी डुकुतु. उसकु डुकुतुकुे सलथ संबंध है. रलगुकुे सलथ अकु सडुडकु संबंध है, वल कुेडु डूल डुीङ नलुी है. आललल..! कुडुन कुल है, डलडु! दुकुलनु डललनुी, वल सड करनुल, डसकु सडुड कुड डलुे? डलडु! डुे तुे सडुड है. आललल..! सडुड अकु डलर आडुेगल ओर देल छूट ङडुेगल. अुसे सडुड आडुेगल कु डललडुड नलुी डुेगल, डुेडुे-डुेडुे देल छूट ङडुडगल, इतलकुसे. अलुी डलं अकु लडकु थल, दस सललकु. अुसे डुेडु थल. कुडु नलुी थल. कुलनुे लगल, डुङुे गलुेडडें कुडु है. कुेडु वुडलधल डतलडु थुी. डुेडु थल, कुडु नलुी. दस डलनुडुडडें देल छूट गडल. डललुे लीरलडलडुेडुे डुकलनुडडें रलुते थुे. लीरलडलडुेडुे डुकलनुडडें रलुते थुे न, उनकुे लडुकुेडुे लडुकुे, उसकु लडुकुे. उसकु नलडु कुडु लुगल, कुडु कुलुते थुे.

डलं तुे कुलुते लूं, ङुेसे वल रुग कुलशुडडें देलकु अनुंत ललतल है, वुेसे तीनु लुकुकुे नलथकुे सनुडुडुे देडुनुे डर (संसलरकु) कुलशुडडें नलश लुकुडुे डुुकुडुे लुतल है. आललल..! अरे..! वल डुीङ कुडल है? अंडर कुेन कुतनुी तलकुत ओर कुडल शकुतु है? आलल..! ङलसकी तुलनुल सुलदुदुकुे सलथ डुी नलुी. सुलदुदुकी डरुडडकुे सलथ नलुी, डुरवुडुकुे सलथ है. आललल..! सुलदुदुकी डरुडडुे ङुेसुी अनुंतुी डरुडडुे तुे अकु-अकु गुशुडडें डडी है. अुसे

द्रव्य स्वभाव.. आलाला..!

‘द्रव्य तो मुक्त है, मुक्तिकी पर्यायको आना हो तो आये’. आलाला..! बलन आये नहीं है अभी. दोपहरको आर्येंगे. शरीरमें कमजोरी है. सिद्धकी पर्याय होनी हो तो हो, मुझे क्या? मैं तो त्रिकावी आनंदकंद घुव हूं. आलाला..! जैसा कहते हैं. मैं तो त्रिकावी अनाद्विअनंत आनंद, वीर्य, शांति और प्रभुताका पिंड भरा है. सिद्धपर्याय आनेवाली होगी तो आयेगी. आलाला..! उसकी भी हमको परवाल नहीं है. हमने तो अंदर प्रभु देखा है. घुव स्वरूप घुव भगवान. उस दृष्टिके आगे सिद्धकी कोई किंमत नहीं है.

‘ईस प्रकार द्रव्यके प्रति आलंबन और पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति...’ ईस प्रकार द्रव्यके प्रति आलंबन. त्रिकावी घुव भगवानका आलंबन. कोई बाह्य आलंबनसे वल प्रगट हो, जैसी चीज है नहीं. भगवानका आलंबन है... तकरार होती है न? स्थानकवासी और देरावासीमें. श्वेतांबर कहे कि आलंबन चालिये, वल कहता है आलंबन नहीं चालिये. बालरका आलंबन. यहां तो बालरका आलंबन काम नहीं करता. कोई आलंबन नहीं है. निरालंबी भगवान त्रिलोकनाथ है. जिसको कोई अपेक्षा लागू पडती नहीं. आलाला..! ‘ईस प्रकार द्रव्यके प्रति आलंबन और पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति...’ पर्यायके प्रति उपेक्षा. दरकार नहीं कैसी है. आलाला..!

मुमुक्षु :- ज्ञानीको मुक्ति नहीं चालिये न?

उत्तर :- दरकार घुव पर है. मुक्ति आती है. घुवके जेठमें कहते हैं. मेरा लक्ष्य घुव पर है, मुक्ति आयेगी ही. आनेवाली आयेगी तो आयेगी ही. मुक्तिकी अनंती-अनंती पर्याय जिसमें भरी है. आलाला..! अक केवलज्ञानकी अक पर्याय साद्विअनंत केवलज्ञानकी पर्याय साद्विअनंत अक ज्ञानगुणमें पडी है. भगवान आत्माका अक ज्ञानगुण, उसमें साद्विअनंत जे केवलज्ञान, कभी अंत नहीं. अक पर्याय (जैसी) अनंती पर्याय उससे अनंतगुनी अंदर पडी है. आलाला..! अरे..! प्रभु! तूने आत्मा देखा नहीं, आत्माको जना नहीं. आत्मा किसे कहना? आलाला..! यह बात विस्मृत हो गई है और दूसरे रास्ते पर चड गई है. प्रवृत्तिके रास्ते पर चड गई है. आलाला..!

यहां तो कहते हैं, ‘द्रव्यके प्रति आलंबन और पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति...’ पर्याय चाले तो मोक्षमार्गकी हो, लेकिन पर्यायके प्रति उपेक्षा (है). क्योंकि पर्यायको भी परद्रव्य कहा है. प०वीं गाथा. समजे? नियमसार. पर्यायको परद्रव्य कहा है. स्वद्रव्य मेरा यहां है, तो परद्रव्य तो आयेगा ही. पर्याय उसमेंसे निकलकर आयेगी

ली. निःसंदेह, निःशंक. जे पाया वल गिर ज्ञयेगा, ऐसी शंका ज्ञानीको है नलीं. पंचमकालके प्राणीके विये ऐसा विया है. ३८ गाथा, ८२ गाथा. मूल पाठमें ऐसा विया है कि श्रोता अप्रतिबुद्ध था, उसे समजया और समज तो वहां तक कला, लमारा ज्ञान और दर्शन अप्रतिहत है. गिरेगा नलीं. शंका नलीं है. पंचमकालका प्राणी-श्रोताको प्रगट हुआ वल ऐसी दशा है. कदाचित् अकाद लव लो, उसका कुछ नलीं. आलाला.! चीज तो वल है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- पत्र ऐसा है न. पत्र ऐसा है न. देजोन! 'मुक्तिकी पर्यायको आना लो तो आये.' आयेगी ली. जहां लगवानको-मूलको पकड विया. वृक्षके मूलको पकड विया तो इल-इल तो लोंगे ली. जिसने मूल पकडा, उसे इल-इल तो लोंगे ली. जैसे लगवान आत्माको पकडा, उसमें सिद्धपर्याय तो इल है. इल आकर ली छूटकारा है.

'द्रव्यके प्रति आलंबन और पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रगट होती ली है.' आलाला..! पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति, चाले सो पर्याय चार ज्ञानकी लो, क्षायिक पर्याय लो-क्षायिक समकित, परंतु पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति. आलाला..! 'पर्यायके प्रति उपेक्षावृत्ति होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रगट होती ली है.' ऐसी वस्तुकी स्थिति और मर्यादा है. वल तो पहले आ गया है अपने. जहां चैतन्यकी पर्याय प्रगट लुई, उसकी यद्वि पूर्णता न लो तो जगतका नाश लोगा. पूर्ण दृष्टि जहां लुई और वल साधकपना पूर्ण न लो, तो द्रव्य नलीं रल सकता. द्रव्य न रले तो, सब द्रव्य नलीं रलते, तो जगत शून्य लो ज्ञये. आलाला..! वल बात पहले आ गयी है. जैसे आत्मामें जे साधकपना उत्पन्न हुआ, उसमें सिद्धपना आयेगा, आयेगा और आयेगा. सिद्धपना न आवे तो उस द्रव्यका नाश लो. साधकपनाका अभाव लोता है. साधकका इल सिद्धपद आना चालिये. वल नलीं आये तो साधकका नाश होने पर द्रव्यका नाश लो ज्ञय. आलाला..! थोडी सूक्ष्म बात है. विशेष कलेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद-५, शुक्रवार, ता. १५-८-१९८०
वचनामृत-६२, १०५, १४०, ४०१ प्रपचन नं. ८

श्रुव ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे, चिंतवन करे, मंथन करे उसे-भले कदाचित् सम्यग्दर्शन न हो तथापि-सम्यक्त्वसन्मुभता होती है. अंदर दृढ संस्कार डाले, उपयोग अेक विषयमें न टिके तो अन्यमें जदले, उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे, उपयोगमें सूक्ष्मता करते-करते, चैतन्यतरपको ग्रहण करते हुअे आगे जडे, वह श्रुव क्मसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है.

६२.

वचनामृत, ६२. किरसे किसीको सुननेका भाव है. सम्यग्दर्शन पानेकी कला है. जिसको सम्यग्दर्शन हो उसको तो आनंदका अनुभव होता है. इसलिये किसीको पूछना पडे या किसीको कलना पडे या उस विषयमें किसीसे कुछ सुनना पडे, अैसा नहीं है. सम्यग्दर्शन जो है वह तो अनंत गुणका पिंड प्रभु, अनंत आनंदके स्वादका अनुभव करता हुआ सम्यग्दर्शन प्रगट होता है. आलाला..! और अेक सम्यग्दर्शन होनेके बाद पंचम गुणस्थान और मुनिकी दशा आती है. पहले नहीं आती. यहां दरमें तो सम्यग्दर्शन सन्मुभ होनेके योग्य कौन है, यह कलते हैं.

‘श्रुव ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे,...’ आलाला..! श्रवणके लिये श्रवण नहीं. ज्ञायक स्वरूप भगवान अंदर, उसके लक्ष्यसे श्रवण करे. मुजे आयेगा तो मैं किसीको कल सकूं, मैं उपदेश दे सकूं, अैसा कोर लक्ष्य नहीं. ज्ञायकके लक्ष्यसे. मात्र ज्ञाननेवाला आत्मा त्रिकावी ज्ञायकके लक्ष्यसे श्रवण करे. ‘चिंतवन करे,...’ उसके लक्ष्यसे चिंतवन करे. उसका लक्ष्य छोडकर चिंतवन-बिंतवन (करे) वह कोर चीज नहीं है. और ‘मंथन करे,...’ ज्ञायकके लक्ष्यसे अंदर मंथन करे. सूक्ष्म बात है, प्रभु! अभी तो समकित प्राप्त करनेकी रीतकी कला है यह. अंतर स्वरूप दृष्टिमें अनुभवमें जबतक आया नहीं, तबतक उसके सन्मुभ (लोकर) मंथन करे. आलाला..!

‘उसे-भले कदाचित् सम्यग्दर्शन न हो तथापि-सम्यक्त्वसन्मुभता होती है.’ अंतरमें यदि स्वसन्मुभसे श्रवण, मनन, चिंतवन, स्वसन्मुभसे श्रवण, चिंतवन, मनन हो तो वह सम्यग्दर्शन सन्मुभ होता है. ‘अंदर दृढ संस्कार डाले,...’ बात

वह कि एक ही धून लगे अंदर. आनंदसागर प्रभु ज्ञायक, उस ज्ञायककी अंदर धून लगे. उस धूनमें दूसरी कोई चिंता रहे नहीं. ऐसी धून लगे तो वह समकितसन्मुष्ण है. ज्ञायककी धून लगे. कोई वांचनकी, श्रवणकी या दूसरी नहीं. अंदर ज्ञायककी धून लगे. चिदानंद भगवान ज्ञायक स्वरूप चैतन्य दल, अरुपी महासागर. स्वयंभूरमणु समुद्रमें तलमें रेती नहीं है. स्वयंभूरमणु समुद्र है, (उसके) तलमें रेत नहीं है. अकेले हिरा-माणिक्य भरे हैं. रत्न भरे हैं. सुना है? स्वयंभूरमणु समुद्रमें नीचे अकेले रत्न भरे हैं. रेती नहीं है. आहा..! दुनियाका दिभाव तो देओ. बाहरका दिभाव. स्वयंभूरमणु असंख्य ज्येष्ठन लंबा है. पूरा रत्नसे भरा है, रेती नहीं. यह भगवान तो उसे भी ज्ञाननेवाला-देखनेवाला अपनेमें रहकर, उसकी किंमत क्या करना! उसमें अनंत रत्न जैसे भरे हैं कि स्वयंभूरमणु तो जडका रत्न है, यह चैतन्य आकर है. चैतन्यके रत्नका दरिया प्रभु है. हिन्दीमें छे आ जाता है.

ईसलिये कहते हैं कि 'अंदर दृढ संस्कार डाले, उपयोग एक विषयमें न टिके...' यह क्या कहते हैं? ज्ञान लक्ष्यमें लेने पर वहां कदाचित् उपयोग न टिके तो यह आनंद है, आत्मा आनंद है, जैसे उपयोगको पलटे. आत्मा अंदर शांत वीतरागस्वरूप है, जैसे विचारमें उपयोगको पलटाये. एक ही उपयोगमें न रह सके तो उपयोग (पलटे). लेकिन यह उपयोग, हां अंदर. अंदर गुणका उपयोग और भेद उपर लक्ष्यको पलटे. आहाहा..! 'तो अन्यमें बहले,...' तो अन्यमें बहले. 'उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे,...' जिसमें कोई चिंता नहीं है. पूरी दुनियासे उदास भाव. पूरी दुनिया मेरी नहीं है, मैं तो एक आत्मा आनंद हूं. आनंद सिवा मेरी कोई चीज बाहरमें नहीं है. ऐसी उदासीन अवस्था उसमें करके उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे. आहाहा..!

मुमुक्षु :- करे कि होता है?

उत्तर :- वह करे तब होता है न. अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं. करे तो होता है. आहाहा..!

'उपयोग सूक्ष्मसे सूक्ष्म करे.' आहाहा..! पर्यायमें, प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायमें षट्कारक है. प्रत्येक द्रव्य, जितने अनंत द्रव्य है उसकी एक समयकी पर्यायमें षट्कारक है. पर्याय पर्यायकी कर्ता, पर्याय कर्ताका कार्य-कर्म, पर्याय पर्यायका साधन-करण, पर्याय करके पर्यायमें रभी-संप्रदान, पर्यायसे पर्याय लुई और पर्यायके आधारसे पर्याय लुई. आहाहा..! अनंत जितने द्रव्य जगतमें है, भगवानने जो कहे, प्रत्येक द्रव्यकी एक समयकी पर्यायमें षट्कारक परिणामन है. आहाहा..! अज्ञानीको भी अज्ञानमें षट्कारक परिणामन है. ज्ञानीको ज्ञान और आनंदमें षट्कारकका परिणामन है. आहाहा..! समझमें

आया? वह षट्कारक स्वसन्मुख करे. लवे वस्तु बनी न हो, लेकिन प्रत्येक षट्कारकका परिणामन भगवान तो कहेते हैं. जितने द्रव्य हैं, अरे..! अक परमाणु, अक परमाणुकी पर्याय. अक परमाणुकी पर्याय, उसमें षट्कारक है. आलाला..! कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादन, अधिकरण. एह बोवके सिवा कोई तत्त्व है नही. आलाला..!

यहां कहेते हैं कि अपने आत्मामें लक्ष्य लगाकर, उपयोग सूक्ष्म करके अंदर धून लगावे. आलाला..! 'उपयोगमें सूक्ष्मता करते करते, चैतन्यतत्त्वको ग्रहण करते लुओ...' सूक्ष्म उपयोगमें षट्कारकका परिणामन करके, स्वसन्मुख करके, स्व ज्ञायक सन्मुख करना. अनंत कालसे किया नही. अनंत कालसे मुनिव्रत द्रव्यविंगी अनंत बार धारण किया. आलाला..! 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो'. उसमें कोई बाह्यकी क्रियासे आत्माको कुछ लाभ होता है, असा बिलकूल नही है. आलाला..!

अंतरकी किया रागसे रहित.. प्रभु! सूक्ष्म बात है. विकल्पसे भी भिन्न, अपना स्वरूप भिन्न है, असा लक्ष्य करके 'चैतन्यतत्त्वको ग्रहण करते लुओ...' जाणन यह ज्ञान है. क्यों? प्रगटमें-पर्यायमें प्रगटमें आनंद है नही. सब प्राणीको पर्यायमें प्रगट आनंद है नही. मिथ्यादृष्टिको. ज्ञान प्रगट है. ज्ञानकी पर्याय प्रगट है. आलाला..! कहेते हैं कि ज्ञानपर्याय द्वारा, प्रगटके द्वारा चैतन्यतत्त्वको (ग्रहण करे). जाणकतत्त्व है. क्योंकि प्रगटमें पर्यायमें तो वह है. पर्यायमें आनंद कि जो अंदर सूक्ष्म गुण है, उसकी पर्यायमें है नही. समकित्ती नही है, मिथ्यात्वी है. उसे ज्ञानमें ज्याल आ गया, ज्ञानमें जाणन.. जाणन ज्ञानको पकडकर. 'चैतन्यतत्त्वको ग्रहण करते लुओ आगे बढे, वह जव कमसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है.' वह जव कमसे इस प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है. देव-गुरु-शास्त्रसे नही, शब्दसे नही, श्रवणसे नही. आलाला..! जो कोई वाणी भगवानकी सुने उससे जो ज्ञान होता है, उससे भी आत्माकी सन्मुखता नही होती. क्योंकि सब पर सन्मुख दशा है. आलाला..! भगवानकी वाणी सुने लेकिन पर सन्मुख दशा है. परसन्मुख दशा स्वसन्मुखमें काम नही करती. आलाला..! सूक्ष्म बात है, प्रभु! अभ्यास नही है अंदर इसलिये सूक्ष्म लगे. अभी तो प्राप्त करनेकी रीत यहां कही है.

सूक्ष्मसे सूक्ष्म ज्ञानपर्याय प्रगट है, क्षयोपशम भाव प्रगट है, आनंद प्रगट नही है. इसलिये चैतन्यको ग्रहण करे, यह ज्ञान में लूं, असे ग्रहण करके. आलाला..! 'वह जव कमसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है.' लो. किसिने विभा था. चिह्नी पडी थी. फिरसे लो. वह लिया. अब १०५. शांतिसे बात समजनेकी चीज है, भगवान! यह कोई पंडिताईकी चीज नही है.

आत्माने परमार्थसे त्रिकाल ओक ज्ञायकपनेका ही वेश धारण किया हुआ है. ज्ञायक तत्वको परमार्थसे कोई पर्यायवेश नहीं है, कोई पर्याय-अपेक्षा नहीं है. आत्मा 'मुनि है' या 'केवलज्ञानी है' या 'सिद्ध है' ऐसी ओक भी पर्याय-अपेक्षा वास्तवमें ज्ञायक पदार्थको नहीं है. ज्ञायक तो ज्ञायक ही है. १०५.

१०५. 'आत्माने परमार्थसे त्रिकाल ओक ज्ञायकपनेका ही वेश धारण किया हुआ है.' क्या कहते हैं? समयसारमें यवा है. पुण्य, पाप, आस्रव अधिकार पूरा करे तब (विभते हैं), यह वेश पूरा हुआ. जैसे पाठमें है. जैसे मोक्ष अधिकार पूरा हुआ वहां भी ऐसा विभा है. मोक्षका वेश पूरा हुआ. क्योंकि मोक्ष तो ओक समयकी पर्याय है. भगवान तो त्रिकाली द्रव्य है. उसे मोक्षका वेश भी लागू नहीं पडता. आलाला..! 'आत्माने तो परमार्थसे त्रिकाल ओक ज्ञायकपनेका ही...' ज्ञायकपनेका ही 'वेश धारण किया हुआ है.' आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई! मोक्षको भी वेश कदा है. समयसारमें है, पाठ है. मोक्ष .. फिर कहते हैं, मोक्षका वेश पूरा हो गया, मोक्षका वेश यवा गया. फिर दृष्टि ओक द्रव्य पर रही है, आनंदकी ओक बात रह गई. मोक्षकी पर्याय पर लक्ष्य नहीं, द्रव्य पर लक्ष्य है. समकित्तीका द्रव्य ध्रुव सिद्धान्त आनंद भगवंत, उस पर उसका लक्ष्य है. इसलिये समयसारमें प्रत्येक अधिकारमें, यह संवरका वेश पूरा हो गया, निर्जराका वेश पूरा हो गया, निकल गये. वेश निकल गये. आता है न उसमें? आलाला..! मोक्षका वेश निकल गया. आलाला..! क्योंकि मोक्ष तो ओक पर्याय है. वल तो ज्ञायकभावका ओक वेश है. मोक्षसे भी ज्ञायकभावका वेश त्रिकाल है. आलाला..! मोक्षकी पर्याय तो नहीं प्रगट होती है, वल हमेशा नहीं है. ज्ञायकपनेका वेश तो त्रिकाल है. आलाला..! भगवंत आत्मा ज्ञायक स्वभावका वेश त्रिकाल है. संवर, निर्जरा, मोक्ष आदिका वेश तो (क्षणिक) है, वल तो पलटता है. आलाला..!

'आत्माने परमार्थसे तो त्रिकाल ओक ज्ञायकपनेका ही...' ओक ज्ञायकपना. ज्ञायक त्रिकाल.. त्रिकाल... त्रिकाल. मोक्ष भी ओक समयकी पर्याय है. और मोक्ष, संवर, निर्जरा भी व्यवहारनयका विषय है. पर्याय है न. पर्याय व्यवहारनयका विषय है. आलाला..! भगवान मोक्षका वेश भी नित्य नहीं रहता, परंतु ज्ञायकका वेश नित्य रहता है. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई! आलाला..! अकेला ज्ञायकद्रव्य, ज्ञायक हिरा यह वेश त्रिकाल है. मोक्षका वेश तो साद्विअनंत है. संवर, निर्जराका वेश तो

सादिसांत है. बंधको अेक ओर रभो. संवर, निर्जरका स्वांग आत्मा पर हो तो सादिसांत है. और भोक्षका स्वांग सादिसानंत है. और ज्ञायकका स्वांग अनादिसानंत है. आलाला..!

‘आत्माने तो परमार्थसे तो त्रिकाल...’ त्रिकाल और अेक ‘अेक ज्ञायकपनेका ही...’ निश्चयसे. सूक्ष्म बात है, प्रभु! भोक्ष भी पर्याय-पलटती अवस्था है. वल भी सादिसानंत है. ज्ञायक स्वरूप.. आलाला..! वल तो अनादिसानंत है. त्रिकाल निरावरण है. त्रिकाल निरावरण है. त्रिकाल अभंड है. यहां अेक कला, वल अेक है. आलाला..! अभंड और अेक त्रिकाल अैसा ज्ञायकभावका वेश त्रिकाल है. आलाला..! ‘त्रिकाल अेक ज्ञायकपनेका ही वेश...’ ही यानी निश्चय है. ज्ञायकपनेका ही. आलाला..! समकित्तिको या पंचम गुणस्थानवालेको या छठेवालेको, सबको ध्रुवकी धारा है. ध्रुवके ध्येयमें पडे हैं. ध्रुवके ध्यानके ध्येयमें धैर्यसे.. आलाला..! ध्रुणी-ध्रुणी पर्यायमें शांतिकी ध्रुणी धभा. आलाला..! त्रिकाल ज्ञायकके लक्ष्यसे. दूसरी कोठ भी क्रियाकांडसे, अरे..! संवर, निर्जर लुठ हो उससे नधी शुद्धिकी वृद्धि हो, अैसा है नही. आलाला..! अैसी बात है.

यल बलिनकी वाणी निकली है. बलिन आयी नही है. उस वक्त अंदर अनुभवमेंसे आयी है. आनंदमेंसे भाषा आ गयी. किसिने लिज लिया था. नही तो बालर भी नही आये. आलाला..! क्या कला?

भगवान आत्माका वेश क्या? देश क्या? देश असंभ्य प्रदेश. वेश ज्ञायकभाव. यहां दृष्टि देनेसे आत्माकी प्राप्ति होती है. अेक वेश त्रिकाल ज्ञायकभाव. यहां दृष्टि देनेसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है. आलाला..! ‘ज्ञायक तत्त्वको परमार्थसे...’ है? जो ज्ञायक तत्त्व है ज्ञाननेवाला, आलाला..! चैतन्यलिरा ध्रुव लिरा. अेक ज्ञायक लिराका ‘परमार्थसे कोठ पर्यायवेश नही है,...’ कोठ पर्यायवेश नही है. पुण्य और पाप तो नही है, आस्रव, बंध तो नही है, संवर, निर्जर और भोक्ष भी नही है. आलाला..! अैसा प्रभु अंदर ज्ञायकभावसे विराजमान ध्रुवपने, उसका वल वेश त्रिकाल है. ‘परमार्थसे कोठ पर्यायवेश नही है,...’ आलाला..! यल बालरके वेशकी बात नही है, हां! वस्र छोड दे, वल वेश नही है जिवका. बाह्य त्यागग्रलण तो आत्मानें है नही. आत्मानें अेक गुण ही अैसा है. त्यागउपादानशून्यत्व शक्ति. परका त्याग और परका ग्रलण, उससे तो आत्मा त्रिकाल शून्य है. आलाला..! मात्र त्यागग्रलण हो तो व्यवहारसे. प्रभु त्रिकाली ज्ञायकका ग्रलण करते हैं, यहां रागका त्याग हो जाता है. आलाला..! अैसी चीज है.

‘परमार्थसे कोठ पर्यायवेश नही है,...’ भगवंत आत्माको नित्य टिकनेके सिवा

क्षणिक कोई वेश उसको नहीं है. आला..! 'कोई पर्याय-अपेक्षा नहीं है.' द्रव्यको कोई पर्यायकी अपेक्षा नहीं है. आला..! मोक्षकी पर्यायकी अपेक्षा भी द्रव्यको नहीं है. क्योंकि मोक्ष तो साद्विअनंत है. वस्तु अनाद्विअनंत है. आला..! 'कोई पर्याय-अपेक्षा नहीं है.' आला..! सूक्ष्म पडे.

बहिन तो रात्रिमें थोडा बोले थे. उसमें बहनोंने विभ विधा था. नहीं तो वे तो मुट्टेकी भांति (है). आत्माके आनंदमें रहती है, बाहरकी कुछ नहीं पडी. आला..! जन्मदिन आयेगा न? दूज. श्रावण शुक्ला दूजका जन्मदिन आयेगा. उनको हिरासे वधायेंगे. जडे रहेंगे मुट्टेकी भांति. अभी तो शक्ति नहीं है. मैंने तो रातको कला कि कुर्सी (रजो). शक्ति नहीं है. बिलकूल अशक्त हो गया है. आहारमें कुछ नहीं. अकेला आत्मा.. आत्मा.. और आत्मा. बाकी कुछ नहीं. मैंने तो कला, कुर्सी लाकर बैठना चालिये. आठ जन तो आये हैं. ... आला..! रात्रिमें बहिनकी यह वाणी निकल गयी है. आला..!

'कोई पर्याय-अपेक्षा नहीं है.' उसे कोई पर्यायका वेश नहीं है कि हमेशा रहे. 'आत्मा मुनि है, केवलज्ञानी है या सिद्ध है, ऐसी अेक भी पर्याय-अपेक्षा वास्तवमें...' आला..! सिद्ध भी पर्याय है. द्रव्य जे त्रिकावी आनंदका नाथ वज्र बिंज, उसमेंसे थोडा भी पलटा नहीं जाता. पर्याय पलटती है, वस्तु वज्र बिंज अंदर चैतन्य आनंदकंद, अकेले चैतन्यके हिरा-माणिक्य भरे हैं. आला..! जैसे आत्माको परकी अपेक्षा (तो नहीं है, लेकिन) मुनि, केवलज्ञानी या सिद्ध, ऐसी अेक भी 'पर्याय-अपेक्षा वास्तवमें ज्ञायक पदार्थको नहीं है.' आला..! कमजोरी बहुत आ गयी है. आला..! १०५वां बोल बहुत अच्छा आ गया है. मौके पर (आया है).

आत्माको त्रिकावी ज्ञायकभावके वेशके सिवा, मुनि यानी संवर-निर्जरा और मोक्षका वेश उसे लागू नहीं पडता. उसकी तो अवधि है. यह तो अवधि बिनाकी चीज अनाद्विअनंत नित्यानंद प्रभु (है). आला..! जिसके उपर, नित्यानंद प्रभुके उपर यह सब पर्याय तिरती है. संवर, निर्जरा और मोक्ष.. आला..! वास्तवमें ज्ञायक पदार्थको उस पर्यायकी अपेक्षा नहीं है. किसकी? मुनि, केवलज्ञानी अथवा सिद्ध. उस पर्यायकी द्रव्यको अपेक्षा नहीं है. द्रव्य तो त्रिकाल अेक रूप है. अजंड आनंद प्रभु परमात्म स्वरूप सच्चिदानंद सत् चिदानंद स्वरूप अेक रूप त्रिकाल है. उसको यहां ज्ञायक कहते हैं. जैसे ज्ञायककी दृष्टि करना और अनुभवमें आनंद आना, उसका नाम सम्यग्दर्शन है. श्रावक और मुनिपना तो... बापू! आला..! पंचम गुणस्थान और छठा

गुणस्थान, बापू! वह दशा तो... आलाहा..! अभी चौथेका ठिकाना नहीं है. अरे..! प्रभु! क्या हो? भाई! ऐसा मनुष्यपना मिला है. सब छोड़ दे. चिंता छोड़कर ईस अक्का कर. दुनिया प्रशंसा करेगी, लेकिन वह साथमें नहीं आयेगी. आलाहा..!

प्रभु अक ज्ञायकभाव त्रिकावीको जिसने दृष्टिमें लिया और अनुभवमें आ गया, उसमें मुनि, केवलज्ञान या सिद्ध तीनों वेशकी उसको अपेक्षा नहीं है. आलाहा..! राग व्यवहार रत्नत्रयकी अपेक्षा उसे तीन कालमें नहीं है. रत्नत्रय व्यवहार करे तो निश्चय प्राप्त करे, त्रिकाल बूढ़ है. व्यवहार रत्नत्रय तो राग-ऊह है. राग है, शुभराग है, विषकूँभ है. विषकूँभ. मोक्ष अधिकारमें आया है न? आलाहा..!

मुमुक्षु :- कठिन पड़ता है.

उत्तर :- अभ्यास नहीं है. और यह बात चलती नहीं है. चलनेमें बाहरकी प्रवृत्ति करो, यह करो, वह करो. सेठ लोगोंको झूरसट नहीं है. ऐसी प्रवृत्ति करे उसमें रुक जाय. रतनवालज्ज! आलाहा..! हमारे मङ्गलभाईने तो ... मङ्गलभाई बहुत वक्तसे पडे हैं. ... भावनगरके सेठ है. बहुत सालसे. आलाहा..!

प्रभु! क्या करें? अरे..! प्रभुका विरह हुआ. पीछे मार्ग वाणीमें रह गया. आलाहा..! प्रभु तो मुक्तिमें पधारें. सीमंधर भगवान वहां रह गये. आलाहा..! उनकी वाणी थी अंदर, वह वाणी अंदर रह गई. हम तो भगवानके पास थे. वहां समवसरणमें हमेशा जाते थे. अंतिम स्थितिमें परिणाम ठीक नहीं रहे (तो) ईस काठियावाडमें जन्म हुआ. उमरावा. भगवानकी वाणी रह गई. आलाहा..! त्रिकालनाथका विरह हुआ. पंचमकालमें भगवानकी यहां उत्पत्ति नहीं है. केवलज्ञानकी उत्पत्ति भी कोई ज्जवको नहीं और केवलज्ञानीकी मौजूदगी नहीं है. उनकी वाणीकी मौजूदगी है. उसमें आत्मा क्या है, उसे बताया है वह यथार्थ है. आलाहा..! गजब बात है!

‘वास्तवमें ज्ञायक पदार्थको...’ अक भी अपेक्षा नहीं है. ‘ज्ञायक तो ज्ञायक ही है.’ मोक्ष भी साद्विअनंत है. संसार अनादिसांत है. संवर, निर्जरा साद्विअनंत है. आस्रव, बंध, पुण्य-पाप अनादिसांत है. आलाहा..! मोक्ष भी साद्विअनंत है. प्रभु अनाद्विअनंत है. आलाहा..! अनाद्विअनंत मलाप्रभु स्वयं, उसकी नजर कर, नाथ! वहां जा, वहां जा. तेरा देश और तेरा वेश वहां है. तेरा देश प्रभु वह स्वदेश है. आलाहा..! श्रीमद्ने अक बार कला है, और बहिनने कला है, ईसमें आता है. कौन-सा बोल है? ४०१ बोल. पृष्ठ-१७६.

‘ज्ञानीका परिणामन विभावसे विमुभ होकर स्वइपकी ओर ढल रहा है.’

आलाला..! क्या कला? ४०१. धर्मीका परिणामन विभावसे विमुञ्ज लोकर, दया-दानके विकल्पसे भी विमुञ्ज लोकर, शास्त्र श्रवणसे भी विमुञ्ज लोकर स्वर्णपकी ओर अपने ज्ञायक स्वर्णपकी ओर ढल रहा है. 'ज्ञानी निज स्वर्णपमें परिपूर्णस्वर्णसे स्थिर हो जानेको तरसता है.' साधक है न. अंदर अंक जम जाऊँ, जम जाऊँ, बस. 'यह विभावभाव हमारा देश नहीं है.' देजो! विभावभाव हमारा देश नहीं है. आलाला..!

श्रीमद् आभिरमें कलते हैं, श्रीमद्की दशा भी ऐसी थी. अकावतारी हो गये हैं. श्रीमद् वर्तमान वैमानिकमें है. वहांसे मनुष्य लोकर मोक्ष जानेवाले हैं. अंक भव है. आलाला..! स्वयं कलकर गये हैं और यथार्थ है. अकदेश भोगना बाकी रहा है, ऐसा बोले थे. भाषा भूल गये.

मुमुक्षु :- शेष कर्मनो भोग भोगववो..

उत्तर :- हां. शेष कर्मनो भोग भोगववो अवशेष रे, तेथी अंक देह धारीने मोक्ष स्वर्ण रे, ज्ञानुं स्वर्ण स्वदेशमां. स्वदेश यह. आलाला..! स्वदेश असंभ्य प्रदेशी भगवान आत्मा, उसके सिवा सब परदेश है.

यहां बलिन कलते हैं, 'यह विभावभाव हमारा देश नहीं है.' आलाला..! 'ईस परदेशमें हम कहां आ पडुंये?' अरेरे..! छत्रस्थ अवस्था और विकल्पमें आ गये. विकल्प-राग तो आता है, पूर्ण नहीं हुआ ईसलिये. अरे..! 'ईस परदेशमें हम कहां आ पडुंये?' ओहोहो..! समझितीको राग आता है. लेकिन राग परदेश द्विभता है. आलाला..! वह हमारा देश नहीं. जहां हमें सदा टिककर रहना है, वह हमारा देश नहीं. कला न? 'हमें यहां अश्या नहीं लगता.' विकल्प, व्यवहार रत्नत्रयका विकल्प अश्या नहीं लगता. आलाला..! वह हमारा देश नहीं. 'यहां हमारा कोई नहीं है.' विकल्प असंभ्य प्रकारका शुभादि हो, उसमें हमारा कोई नहीं है. आलाला..!

'जहां ज्ञान, श्रद्धा...' यानी समझित 'चारित्र, आनंद, वीर्यादि अनंतगुणस्वर्ण हमारा परिवार बसता है...' हमारा परिवार तो यह है. आलाला..! यह अंतरकी बात है, भाई! 'हमारा परिवार बसता है वह हमारा स्वदेश है. अब हम उस स्वर्णस्वदेशकी ओर जा रहे हैं.' आलाला..! अपना ज्ञायक स्वर्ण त्रिकावी भगवंत, उस देशकी ओर हम जा रहे हैं. आलाला..! 'हमें त्वरासे...' त्वरामें कमबद्ध नहीं छूटता. कमबद्धमें आ जाता है. ऐसी दशा हुई वहां कममें केवलज्ञान अल्प कालमें हो जायेगा. ऐसा ही कमबद्ध है. त्वरासे कला ईसलिये अकदम कोई कम पलट गया, ऐसा है नहीं. आलाला..! हमें हमारे देशमें जाना है, 'त्वरासे अपने मूल वतनमें...' यह मूल वतन. असंभ्य प्रदेशी ज्ञायक मूल वतन है. आलाला..! मूल

देश. बाकी सब परदेश. आलाला..!

यहां शब्द क्या है? 'त्वरासे अपने मूल वतनमें जाकर...' 'त्वरासे अपने मूल वतनमें जाकर आरामसे बसना है...' हमारा तो ज्ञायकभाव है. त्वरासे अल्प कालमें अपने वतनमें जाकर बसना है. 'मूल वतनमें जाकर आरामसे बसना है...' आनंद, अतीन्द्रिय आनंदमें बसना है. स्वदेश तो अतीन्द्रिय आनंदका देश है. 'जहां सब हमारे हैं.' विभावमें कोई हमारा नहीं. आला..! जिस भावसे तीर्थकर गोत्र बंधे, वह भाव हमारा नहीं. हमारा स्वदेश नहीं. आलाला..! पंच महाव्रतका परिणाम, बारह व्रतका विकल्प, आत्मा नहीं, आत्माका देश नहीं. आलाला..! ऐसी कठिन बात है. 'आरामसे बसना है, जहां सब हमारे हैं.' सब अनंत-अनंत गुण ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ज्वतर, चिति, दृशि, ज्ञान, सुभ, वीर्य, प्रभुता, विभुत्व, सर्वदर्शि, सर्वज्ञत्व, स्वच्छता ऐसी अनंत-अनंत शक्तिका मेरा देश है, वहां आरामसे अपने वतनमें बसना है. आलाला..! ये वतन. काठियावाड वतन, इलाना वतन धूलमें भी नहीं है. आलाला..! यहां तो रागकी पर्यायसे भी भिन्न वे लिया. ज्ञायकभाव हमारा त्रिकावी हमारा देश है. वहां सब हमारे हैं. ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता अनंता-अनंता चैतन्य रत्नाकरसे भरा भगवान, वही हमारा वतन है. वहां आरामसे, आनंदसे बसना है, रहना है. फिर भव-भव है नहीं. आलाला..!

श्रीमद्ने ऐसा कहा, 'शेष कर्मनो भोग छे,' अंदर ऐसा देखते हैं तो अभी ईसी भवमें पूर्ण ज्ञायक होंगे ऐसा लगता नहीं है. 'शेष कर्मनो भोग छे, भोगववो अवशेष रे..' प्रभु! थोडा भोगना बाकी रहेगा ऐसा लगता है. 'तेथी देह अेक धारीने ज्ञशुं स्वरूप स्वदेश रे..' अपने स्वरूपके स्वदेशमें जाना है. उस समयमें उनकी शक्ति बहुत थी. उस समयमें वही अेक पुरुष थे. अेक धर्मदास थे, उस वक्त. क्षुल्लक धर्मदास. उतना क्षयोपशम नहीं था. सम्यग्ज्ञान दीपिका बनायी है न? धर्मदास क्षुल्लक. और इनको तो क्षयोपशम गजबका था! उम्र छोटी. उउ सालमें देह छूट गया. क्षयोपशम तो ईतना दरिया.. लगभग धर्मीमें ईतना क्षयोपशम उस समयमें नहीं होगा. दूसरा ज्ञान होगा अनेक प्रकारसे. वह स्वयं ऐसा कहते हैं, हमें यह थोडा भोगना दिभता है. हमें वीतरागता (पूर्ण) होगी ऐसा नहीं लगता है. अेकाह भव करना पडेगा. फिर हम हमारे देशमें-वतनमें जाकर आनंदमें रहेंगे. वह स्वदेश है. बाकी विकार आदि तो परदेश है. १०५ हो गया. फिर १४०. १०५के बाद १४०. ईसमें विभा है. किसीने विभकर रभा है.

‘है’, ‘है’, ‘है’, ऐसी ‘अस्ति’ ज्वालमें आती है न? ‘ज्ञाता’, ‘ज्ञाता’, ‘ज्ञाता’ है न? वह मात्र वर्तमान जितना ‘सत्’ नहीं है. वह तत्त्व अपनेको त्रिकाल सत् बतला रहा है, परंतु तू उसकी मात्र ‘वर्तमान अस्ति’ मानता है! जो तत्त्व वर्तमानमें है वह त्रैकालिक होता ही है. विचार करनेसे आगे बढ़ा जाता है. अनंत कालमें सब कुछ किया, एक त्रैकालिक सत्की श्रद्धा नहीं की. १४०.

१४०. आलाला..! अस्तिके जेरका है. ‘है’, ‘है’, ‘है’. मेरा प्रभु तो है, है और है. ज्ञायकभाव त्रिकाल भाव... आलाला..! है, है और है. भूतकालमें था, वर्तमानमें है और भविष्यमें रहेगा. तीनों काल रहनेवाली मेरी चीज है. आलाला..! ‘ऐसी ‘अस्ति’ ज्वालमें आती है न?’ अस्तिमें ज्वालमें आती है न? आती है न, इसलिये आती है, आती है. आलाला..! ‘ज्ञाता’, ‘ज्ञाता’, ‘ज्ञाता’...’ है, है वह कौन है? ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञाता वह मैं हूं. आलाला..! है, है, है. है की अस्ति. मेरी अस्ति ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञाता (स्वप्न है). दूसरी चीज मेरेमें है नहीं. आलाला..!

‘वह मात्र वर्तमान जितना ‘सत्’ नहीं है.’ क्या कहते हैं? जो वर्तमान पर्यायमें आनंद आदि आया, उतना सत् नहीं है. पर्यायका अनुभव है, लेकिन पर्याय जितना वह सत् नहीं है. पर्याय बताती है कि अंदर भगवान पूर्ण है. पर्याय बताती है कि अंदर भगवान पूर्ण है. आलाला..! है? ‘वह मात्र वर्तमान जितना ‘सत्’ नहीं है. वह तत्त्व अपनेको त्रिकाल सत् बतला रहा है,...’ क्या कहते हैं? वर्तमानमें अतीन्द्रिय आनंदका नाथका अनुभव हुआ तो पर्यायमें आनंद आया. ध्रुव तो पर्यायमें आता नहीं. आला..! ध्रुवका आनंद भी आता नहीं. ध्रुव तो ध्रुव है, आनंद तो पर्यायमें आता है. आलाला..! कहते हैं, ‘अपनेको त्रिकाल सत् बतला रहा है,...’ कौन? वर्तमान सत् आनंद द्विभूता है, वह त्रिकालको बताता है. वह पर्याय त्रिकालको बताती है. उसका नमूना सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् आनंद जो सम्यग्दर्शनमें आया, वह नमूना ऐसा बताता है कि यह चीज पूर्ण है. आलाला..! है?

‘वर्तमान जितना सत् नहीं है. वह तत्त्व अपनेको त्रिकाल सत् बतला रहा है.’ आलाला..! क्या कहते हैं? पर्यायमें ज्ञाता-दृष्टाका अनुभव होता है, वह पर्यायमें होता है. द्रव्यमें नहीं. द्रव्यका कभी अनुभव होता नहीं. आलाला..! २०वें बालमें

आया है। प्रवचनसारमें (अविंगग्रलण्डे) २०वे बोलमें ऐसा है कि मैं तो आनंदमात्र वस्तु आत्मा हूं। ध्रुव तो मुझे आनंदमें आता नहीं, मैं तो जितना आनंद वेदनमें आता है, वल मैं आत्मा हूं। २०वे बोलमें है। समझमें आया? आह्लाहा..! मैं येतना हूं। मुझे जो पर्यायमें आनंद आता है, मैं उतना हूं। त्रिकावकी दृष्टि तो है, परंतु वेदनमें त्रिकाव ध्रुव नहीं आता। आह्लाहा..! वेदन पर्यायका होता है। पर्याय ऐसा कहती है... आह्लाहा..! कि मैं पर्याय है वही आत्मा हूं। ऐसा कहते हैं। २० बोलमें ऐसा कहते हैं। अविंगग्रलण्डे २०वां बोल है। अविंगग्रलण्डे २०वां बोल। मैं वेदनमें आता हूं उतना आत्मा हूं। आह्लाहा..! वेदनमें ध्रुव नहीं आता। ध्रुवकी मुझे दृष्टि नहीं। दृष्टि है वहां। आह्लाहा..! लेकिन दृष्टि पर्याय है। दृष्टिमें ध्रुव है, वेदनमें आनंद है। आह्लाहा..! ऐसी बात है। उसमें है। प्रवचनसारमें है न? १७२ गाथा। १७२ गाथाका २०वां बोल। १८, १९, २०की रात्रिमें यथा दुर्घ थी।

१८में ऐसा है, द्रव्य जो उसका भेद है वल मैं नहीं। १९में, गुणका भेद मैं नहीं, २०में पर्यायका भेद, पर्याय है वही मैं हूं। मुझे वेदनमें पर्याय आती है। वेदनमें ध्रुव आता नहीं। आह्लाहा..! समझमें आता है? भाषा तो सादी है। आह्लाहा..! २०वें बोलमें है। अविंगग्रलण्डे २० बोलमें है। मैं अनुभवमें आनेवाला आत्मा, वल आत्मा। मुझे तो वेदनमें आता है वही आत्मा है। वेदनमें नहीं आता है, वल आत्मा नहीं। भले दृष्टिका विषय ध्रुव हो। आह्लाहा..!

ऐसे यहां कहते हैं, 'जो तत्त्व वर्तमानमें है...' क्या कहते हैं? तू उसकी मात्र वर्तमान अस्ति मानता है। 'जो तत्त्व वर्तमानमें है...' वल त्रिकाव है। वर्तमानमें जिसका नमूना ज्वालमें आया, वल यीज मात्र वर्तमान ही नहीं है। किसी भी यीजका वर्तमानमें अनुभव होता है, वल वर्तमान त्रिकावको बताता है। अंदर त्रिकावी यीज है। आह्लाहा..! 'वर्तमान अस्ति मानता है। जो तत्त्व वर्तमानमें है वल त्रैकालिक होता ही है।' क्या कहा? जो यीज वर्तमानमें आनंदका अनुभव हुआ, तो वल यीज त्रिकावी है। भले त्रिकावीका आनंद नहीं आया। आह्लाहा..! सूक्ष्म बहुत आया।

पर्यायमें जो वेदनमें आया, वल ध्रुव आया नहीं। मैं तो पर्याय वेदनमें आयी वही मैं हूं। मुझे आनंदका अनुभव (हुआ), वल मैं आत्मा हूं। ध्रुवको वहां आत्मा नहीं लिया। ध्रुवको ध्येयमें ले लिया। ध्येयमें ध्रुव है, वेदनमें नहीं। आह्लाहा..! ऐसी बातें। यहां कहते हैं, 'परंतु तू उसकी मात्र 'वर्तमान अस्ति' मानता है।' क्या कहा? 'वल तत्त्व अपनेको त्रिकाव सत् बतला रहा है,...' जो वर्तमानमें पर्याय दिखती है, वल त्रिकावको बतला रही है। वर्तमानमें शांतिका अंश आया सम्यग्दर्शनमें,

वह त्रिकाव ध्रुवपनेको बताता है. ध्रुव भवे पर्यायमें आता नहीं, ध्रुव भवे प्रत्यक्ष द्विभनेमें आता नहीं, प्रत्यक्ष द्विभनेमें आता नहीं,.. आलाला..! 'त्रिकाव सत् भतवा रहा है, परंतु तू उसकी मात्र 'वर्तमान अस्ति' मानता है. जो तत्त्व वर्तमानमें है...' सिद्धांत कहते हैं. 'जो तत्त्व वर्तमानमें है वह त्रैकालिक होता ही है.' अर्थात् वर्तमान पर्याय जितना तत्त्व है नहीं. कोई भी तत्त्व वर्तमान पर्याय जितना है नहीं. वर्तमान पर्याय जो है वह त्रिकावकी बताती है. वह त्रिकावकी पर्याय है. आलाला..!

'जो तत्त्व वर्तमानमें है वह त्रैकालिक होता ही है.' आलाला..! निर्मलकी बात ली है, हां! निर्मलकी बात है. निर्मल तत्त्वकी पर्याय अनुभवमें आयी तो वह पर्याय जितना नहीं है, वह पर्याय ध्रुव त्रिकाव है उसकी पर्याय है. वर्तमान पर्याय जितना नहीं. आलाला..! 'विचार करनेसे आगे बढ़ा जाता है.' ... जुड़ाव हो जाता है. अनंत कालमें सबकुछ किया. आलाला..! बाहरमें अनंत कालमें सब (किया). आत्माके सिवा, आत्माका अनुभव और समकितके सिवा. अनंत बार किया की. अनंत बार व्रत लिये, तपस्या की. 'अनंत कालमें सब कुछ किया, ओक त्रैकालिक सत्की श्रद्धा नहीं की.' त्रिकाव प्रभु भगवान अनादिअनंत ज्ञायक, उसकी श्रद्धा किये बिना रहसता है. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-६, शनिवार, ता. १६-८-१९८०
पयनामृत-१७१, १७४, १८३, १८५ प्रपयन नं. ९

अेक म्यानमें दो तलवारें नहीं समा सकती. चैतन्यकी महिमा और संसारकी महिमा दो अेकसाथ नहीं रह सकती. कुछ ज्ञव मात्र क्षणिक वैराग्य करते हैं कि संसार अशरण है, अनित्य है, उन्हें चैतन्यकी समीपता नहीं होती. परंतु चैतन्यकी महिमापूर्वक जिसे विभावोंकी महिमा छूट जाय, चैतन्यकी कोर्ष अपूर्वता लगनेसे संसारकी महिमा छूट जाय, वह चैतन्यके समीप जाता है. चैतन्य तो कोर्ष अपूर्व वस्तु है; उसकी पहचान करनी चाहिये, महिमा करनी चाहिये. १७१.

किसीकी चिठी है, ९१, ९२ पढना. १७१. 'अेक म्यानमें दो तलवारें नहीं समा सकती.' क्या कहते हैं? अेक म्यानमें दो तलवारें नहीं समा सकती. वैसे 'चैतन्यकी महिमा...' वस्तु यह है. अंदर भगवान आनंद अतीन्द्रिय आनंद, पूर्ण शांतिका सागर, उसके स्पर्शसे अनंत अनंत शांति हो अैसा प्रभु. 'चैतन्यकी महिमा और संसारकी महिमा दो अेकसाथ नहीं रह सकती.' अंतर आनंदस्वरूप प्रभु उसकी महिमा और रागादि विकल्पकी महिमा अेकसाथ नहीं रह सकती. जिसको रागकी महिमा है, उसको चैतन्यकी महिमा नहीं है. जिसको रागका कर्तृत्व है, उसको चैतन्यकी महिमा नहीं है. आह्ला..! भेदज्ञान है. 'चैतन्यकी महिमा और संसारकी महिमा दो अेकसाथ नहीं रह सकती.' अंतरमें अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय शांत, शांत चारित्र यानी शांत अकषाय स्वभावसे भरा शांत (स्वभाव). करना-बरना कुछ नहीं, अंदर जम जाना. अैसा जो चारित्र है उसकी महिमा है. वह महिमा और संसारकी महिमा अेकसाथ नहीं रह सकती.

'कुछ ज्ञव मात्र क्षणिक वैराग्य करते हैं...' कोर्ष क्षणिक वैराग्य करता है, बाहरसे. क्षणिक क्यों कहा? त्रिकाल ज्ञायकके अनुभव बिना पुण्य और पापका वैराग्य नहीं होता. पुण्य और पाप अधिकारमें भगवान अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, जिसको पुण्य-शुभभावकी रुचि है, उसको आत्माकी रुचि है नहीं. जिसको शुभभाव कर्तृत्वकी बुद्धि है, उसको आत्माकी रुचि है नहीं. ँसलिये कहते हैं कि दो महिमा अेकसाथ नहीं (रह सकती). 'कुछ ज्ञव मात्र क्षणिक वैराग्य...' बाहरसे अेक साधारण वैराग्य

धारण करके कुटुंब छोड़े, स्त्री छोड़े, कपड़े छोड़े, नञ्ज मुनि लो जाय. अनंत बार लुआ है. उसमें कोई नयी चीज नहीं है. पंच मलाप्रत धारण करे. वल कोई नयी चीज नहीं. वल तो अनादृि अज्ञानी अलवि ली करता है और अनंत बार नौवीं त्रैवेयक गया. ये अंतरकी मलिमा.. सूक्ष्म बात है, लार्ण!

विकल्पसे आलरसे लटकर अंदरमें ज्ञाना, ऐसी चैतन्यकी मलिमाके आगे संसारकी मलिमा रल सकती नहीं. शुलभरागकी मलिमा ली नहीं रल सकती. चैतन्यकी मलिमाके आगे शुलभ तीर्थकर गोत्र बांधनेका लाल है, उसकी ली मलिमा रलती नहीं. आलाला..! ऐसी चैतन्यकी मलिमा है. वल तो क्षणिक वैराज्य करता है. आत्मा नित्यानंद प्रलुकी मलिमा आये बिना आल्व चीजकी मलिमा छूटती नहीं.

‘संसार अशरण है, अनित्य है, उन्हें चैतन्यकी समीपता नहीं लोती.’ अज्ञानी अनादृिसे ऐसा मानता है कि संसार अशरण है, अनित्य है. परंतु सामने शरण और नित्य चीज देणी नहीं. नित्यानंद प्रलु आनंदका धन है, उसके सामने देआ नहीं. आलाला..! बात तो अलुत सादी है. काम अलुत अडा है. अनंत कालमें जैन संप्रदायमें अनंत बार आया, अनंत बार क्रियाकांड ली की. ऐसी क्रिया कि यमकी निकावकर नमक छीडके तो ली क्रोध न करे. वल कोई क्रिया नहीं है. अंतर चैतन्य आनंदकी मलिमा आये बिना दूसरकी मलिमा छूटेगी नहीं. आलाला..! यल बात करते हैं.

‘संसार अशरण है, अनित्य है...’ ऐसा अज्ञानी मानता है. लेकिन नित्य और शरणके सामने देअता नहीं. ‘उन्हें चैतन्यकी समीपता नहीं लोती.’ संसार अशरण, अनित्य है (ऐसा वैराज्य करता है), लेकिन अंदर चैतन्यके सामने देअता नहीं. अंदर लगवान अतीन्द्रिय आनंद, पूर्ण शांति, उपशमरस वरसे रे प्रलु तारा नयनमां, ऐसा प्रलुको कलता है, लेकिन अपनेमें है. ऐसा कलते हैं. उपशमरस वरसे रे प्रलु तारा चैतन्यमां. चैतन्यमें उपशमरस (अरसता है). आलाला..!

मुमुक्षु :- शांतिका रस चैतनमें लरा है.

उत्तर :- पूर्ण लरा है. लबालल. अड़पी है, क्षेत्र थोडा है, ँसलिये उसको मलिमा आती नहीं. अड़पी है, क्षेत्र छोटा है, शरीर प्रमाण और अनादृिका अब्यास या तो अशुलका है, अथवा तो उसे छोडकर शुलका है. शुलका अब्यास ली अनादृिसे है. आलाला..! उसके आगे चैतन्यकी शांति, शांति, शांति, शांति... शांति पर नजर जाती नहीं. चैतन्यकी समीपता नहीं लोती. रागके रसके प्रेममें.. स्थूल रागकी बात नहीं है. सूक्ष्म राग. सूक्ष्म रागमें, अरे..! गुण-गुणीका लेदड़प विकल्प है, उसके

भी प्रेम रुक गया, उसको चैतन्यकी समीपता नहीं होती.

जिसको 'चैतन्यकी महिमापूर्वक...' आला..! 'जिसे विभावोंकी महिमा छूट जाय,...' अतीन्द्रिय आनंद और शांति, उसका एक अंश भी सम्यग्दर्शन होने पर उसका एक नमूना, नमूना कहते हैं? सम्यग्दर्शनमें शांतिरसका गंज है. अतीन्द्रिय आनंदका पिंड है, तो सम्यग्दर्शनमें उसका नमूना आता है. उस नमूनाके द्वारा पूरे तत्त्वकी प्रतीति करता है कि पूरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय शांतिसे भरा है. आला..! जिसने नमूना (देखा नहीं), उसे पूरी चीजकी प्रतीति कहांसे हो? समझमें आया? आला..! जिसके पास चैतन्यके समीप जाकर अंदरमें एक क्षण भी बसना, उस शांतिके आगे दुनियाका वैराग्य है नहीं.

दुनियाका वैराग्य तो भगवान उसे कहते हैं कि शुभरागसे भी विरक्त हो. पुण्य अधिकारमें आता है, समयसार. शुभ और अशुभराग दोनोंसे विरक्त हो. उसको वैराग्य कहते हैं. आला..! शुभ-अशुभसे विरक्त हो तब वैराग्य होता है, तब चैतन्यके समीप जाता है. तब चैतन्यके समीप भी आया और परसे वैराग्य हुआ, दोनों अकेसाथ हुआ. आला..! कठिन बात है, भाई! बाकी सब आसान है.

'चैतन्यकी कोई अपूर्वता लगनेसे...' चैतन्यकी कोई अपूर्वता, अपूर्वता-पूर्वमें कभी शांति और आनंद अतीन्द्रियकी गंध आयी नहीं, उसका नमूना ज्ञाननेसे अपूर्वता लगनेसे. ये कोई अपूर्व भगवान है. आत्मा अतीन्द्रिय आनंदके अंशके आगे, अतीन्द्रिय शांतिके एक अंशके आगे पूरी चीज भगवान पूर्ण है, ऐसी अंदर अनुभव, प्रतीति होती है. आला..! 'चैतन्यकी कोई अपूर्वता लगनेसे..' कोई अपूर्वता यानी आनंद. आला..! अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद वह वैराग्य. क्योंकि उस स्वादके आगे दुनियाका कोई भी स्वाद, ईन्द्रका ईन्द्रासन भी सड़े लुअे तिनके जैसा लगता है. उसके बिना बाहरसे सम्यग्दर्शन बिना वैराग्य आता है वह कृत्रिम होता है. ऐसा कृत्रिम वैराग्य तो अनंत बार किया.

यहां कहते हैं, 'चैतन्यकी कोई अपूर्वता लगनेसे संसारकी महिमा छूट जाय...' आला..! चैतन्यका एक भी अंश.. यह प्रभु तो पूरा अंशी है. सम्यग्दर्शनमें और सम्यग्ज्ञानमें उसका अंश आता है. अंशीका अंश आता है. उस अंशके आगे जगतकी (महिमा नहीं आती). 'चैतन्य तो कोई अपूर्व वस्तु है; उसकी पहिचान करनी चाहिये, महिमा करनी चाहिये.' आला..! यह बात है. १७३ पूरा हुआ न?

‘मैं हूँ चैतन्य’. जिसे घर नहीं मिला है जैसे मनुष्यको बाहर जडे-जडे बाहरकी वस्तुओं, धमाल देजने पर अशांति रहती है; परंतु जिसे घर मिल गया है उसे घरमें रहते हुअे बाहरकी वस्तुओं, धमाल देजने पर शांति रहती है; उसी प्रकार जिसे चैतन्यघर मिल गया है, दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसे उपयोग बाहर जय तज भी शांति रहती है. १७४.

१७४. क्या कहते हैं? आलाला..! ‘मैं हूँ चैतन्य’.

जिसे घर नहीं मिला है...’ दृष्टांत है. जिसको घर नहीं मिला हो ‘जैसे मनुष्यको बाहर जडे-जडे बाहरकी वस्तुओं, धमाल देजने पर अशांति रहती है;...’ क्या कहा? जिसको घरका घर है और घरके बाहर जडा है. उसका घर तो है नहीं. उसमें जगतकी धमाल देजकर, मेरे पर भी जैसी धमाल आ जयेगी, जैसी अशांति उसको उत्पन्न होती है. ‘बाहरकी वस्तुओं, धमाल देजने पर अशांति रहती है; परंतु जिसे घर मिल गया है...’ चैतन्यघर जिसको अंदरसे मिल गया, ‘उसे घरमें रहते हुअे...’ अतीन्द्रिय आनंदमें रहते हुअे ‘बाहरकी वस्तुओं, धमाल देजने पर भी...’ बाहर लडाईं देजे, किसीका संलार देजे, अपने अंदर भी कोई लडाईंका भाव आ जय. कोडो मनुष्यके बीच जडा हो और लार्जों लोर्गोंकी लिसा भी हो जय. आलाला..! लेकिन घरमें जडा है, अंतरमें घरमें जडा है और बाहरकी धमाल देजता है. आलाला..! मात्र बाहरमें देजता है उसको धमालकी अशांति दृजती है. अंदरमें रहनेवालेको बाहरकी धमाल दृजती नहीं. उसकी शांति चलायमान होती नहीं. चाले जे भी धमाल हो. थोडी सूक्ष्म बात है. जलिनने तो अंदरकी बात बाहर थोडी-थोडी रज्जी है. आलाला..!

‘परंतु जिसे घर मिल गया है उसे घरमें रहते हुअे बाहरकी वस्तुओं धमाल देजने पर शांति रहती है;...’ अपने मकानमें रहा है, बाहरकी धमाल देजे, दूसरेका घर जलता हुआ देजे तो भी अशांति नहीं होती. आलाला..! जिसे अंदरमें घर मिल गया, प्रलु चैतन्य रागसे रहित, विकल्पसे रहित, निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प आनंदका धाम, स्वयं ज्योति सुजधाम, स्वयं ज्योति चैतन्य सलज और सुजका स्थान, सुजका क्षेत्र, उसको देजकर ‘बाहरकी वस्तुओं धमाल देजने पर शांति रहती है;...’ आलाला..! लार्षा सादी है. लार्षामें मानों कोई... वस्तुस्थिति यल है.

चैतन्यकी महिमा आये जिनका कोई भी परचीजमेंसे उसकी रुचि लटती नहीं. क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य. जिसमें रुचि है उसमें वीर्यका इलाव होता है. आलाला..!

धुमकिरके बात यह है कि चैतन्यके घरमें आ जा, भगवान! तेरा घर यह है. राग, पुण्य, दया, दानका विकल्प तेरा घर नहीं. आलाहा..! 'उसी प्रकार जिसे चैतन्यघर मिल गया है, दृष्टि प्राप्त हो गई है,...' आलाहा..! अपना अनुभव आनंदका हो गया है, उसका नाम चौथा गुणस्थान है. अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव, उसका नाम चौथा गुणस्थान समकित है. श्रद्धामात्र करना वह समकित नहीं. आलाहा..! 'उसी प्रकार...' धमाव द्विजने पर भी शांति रहती है, 'उसी प्रकार जिसे चैतन्यघर मिल गया है, दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसे उपयोग बाहर जाय...' उपयोग बाहरमें (जाय और) विकल्प आये, 'तब भी शांति रहती है.' ध्रुवको पकड़ा है. आलाहा..! 'ध्रुव धरणी माथे कियो रे, कुण्ड गंजे नर भेट' जिसने ध्रुव जैसा आत्मा भगवान, ध्रुव तो पर्यायको भी कहते हैं. समयसारकी पहली गाथा. ध्रुव, अथवा, अनुपम. वह ध्रुव तो मोक्षकी पर्यायको कहते हैं. पहली गाथा है न? वह ध्रुव नहीं. वह तो ध्रुव क्यों कहा? मोक्षमेंसे वापस आता नहीं, साद्विअनंत अेकड़प रहता है, ईसलिये उसे ध्रुव कहा, पहली गाथामें. पहला शब्द वह है समयसारका.

वंदित्तु सच्चसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं॥१॥

क्या कहा? दूसरी गाथामें वह कहा. मैं समयसार कहूंगा, तो समयसारका भाव क्या? आलाहा..! कहा कि, 'जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो'. यंदुभाई! समयसारकी दूसरी गाथा. मैं समयसार कहूंगा, लेकिन समयसार अर्थात् क्या? आलाहा..! 'जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो' जो आत्मा अपनी शांति, आनंद, श्रद्धा, ज्ञान, समकितमें जो स्थिर होता है. 'जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो तं हि ससमयं जाण' उसे तू स्वसमय ज्ञान. आलाहा..! दूसरी गाथा. और जो 'पोग्गलकम्मपदेसद्धिदं' जो रागके कणमें रहता है वह पुद्गलमें रहा है. आलाहा..! पुण्यके परिणाममें जो रहता है, वह पुद्गलमें रहता है. दूसरा पद आया न? 'जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो तं हि ससमयं जाण। पोग्गलकम्मपदेसद्धिदं' पुद्गलके प्रदेशमें परसमय रहा है. परमाणुमें रहा है? आलाहा..! वह पुद्गलका ही प्रदेश है. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदिका शुभभाव सब पुद्गलका ही प्रदेश है, पुद्गलका ही भाग है. आलाहा..! यह दूसरी गाथा. दूसरी गाथाका सार.

'जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो तं हि ससमयं जाण' उसे तू स्वसमय आत्मा ज्ञान. आत्मा अपना स्वभाव दर्शन, ज्ञान, शांतिमें रहता है, स्थिर होता है, जमता है, अनुभव करता है उसको स्वसमय ज्ञान, उसको आत्मा ज्ञान. स्वसमय अर्थात्

उसको आत्मा ज्ञान. और उसके सिवा रागादि विकल्पमें है वह आत्मा नहीं. वह तो पुद्गलके प्रदेशमें स्थित है. आलाला..! गजब है! रागादि कणमें रहनेवाला, शुभ क्रियाकांडमें रहनेवाला पुद्गलमें रहा है. पुद्गलका प्रदेश है, भगवान आत्माका वह प्रदेश-क्षेत्र या भाव नहीं है.

यहां वह कदा, १७४ आया है न? 'जिसे चैतन्यधर मिल गया है, दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसे उपयोग बाहर जाय...' यौथे, पांचवे गुणस्थानमें तो रौद्रध्यान भी होता है. फिर भी दृष्टि ध्रुव पर पड़ी है, समकित (ज्ञाता) नहीं. रौद्रध्यान होता है. आलाला..! छठे गुणस्थानमें रौद्रध्यान नहीं है, यहां सिर्फ आर्तध्यान है. आलाला..! आर्तध्यान है फिर भी छठा गुणस्थान है. यहां रौद्रध्यान है फिर भी यौथा और पांचवा गुणस्थान है. वह दशा पलट गई है, अंदरमें भिन्न हो गया है. आलाला..! अकमें आनंदकंडका ध्यान है, अकमें रागका (ध्यान है). दोनों भिन्न हो गये हैं, जुटा हो गये हैं. वह कदा.

'उसे उपयोग बाहर जाय...' धर्मीका उपयोग रागमें, विकल्पमें, विषयमें, वासनामें, भोगमें, लडाईमें भी जाय, फिर भी 'शांति रहती है.' अंतरमें आनंदका ध्रुवका ध्यान है. ध्रुवका ध्येय, ध्रुवका ध्येयका ध्यान, ध्रुवका ध्येयका ध्यान लटता नहीं. भसता नहीं को क्या कहते हैं? लटता नहीं. आलाला..! ऐसी बात है. १७४ हुआ न? अब, १८३.

चैतन्यदेव रमणीय है, उसे पहचान. बाहर रमणीयता नहीं है. शाश्वत आत्मा रमणीय है, उसे ग्रहण कर. क्रियाकांडके आंडंजर, विविध विकल्परूप कोलाहल, उस परसे दृष्टि हटा ले; आत्मा आंडंजर रहित, निर्विकल्प है, यहां दृष्टि लगा; चैतन्यरमणता रहित विकल्पोंके कोलाहलमें तुझे थकान लगेगी, विश्राम नहीं मिलेगा; तेरा विश्रामगृह आत्मा है; इसमें जा तो तुझे थकान नहीं लगेगी, शांति प्राप्त होगी. १८३.

१८३. 'चैतन्यदेव...' आलाला..! 'चैतन्यदेव रमणीय है,...' उसको चैतन्यदेव कदा. दिव्य शक्तिका भंडार, दिव्य शक्तिका सागर, उसको देव कदा. कलशमें भी आता है. अमृतचंद्राचार्य. समयसारका कलश आता है न? कलशमें भी आता है कि देव है, आत्मा देव है. आलाला..! जिसकी दिव्यताके आगे ईन्द्रके ईन्द्रासन भी सडे लुअे बिझीके मुट्टे जैसा लगता है. आलाला..! आत्माके आनंदके आगे, भले यौथे गुणस्थानमें हो, लेकिन आत्माके आनंदके आगे ईन्द्रका ईन्द्रासन भी सडा लुआ

कृता अथवा सडी लुई बिछी जैसा लगता है. रस उड गया. रस आत्मामें लग गया, ईसलिये यहांसे रस छूट गया. जिसको परमें रस लगा है, उसको स्वरस है नहीं. आह्लाहा..! कौन-सा आया है? १८३.

‘चैतन्यदेव रमणीय है, उसे पहिचान.’ भगवान अंदर रमणीय है. आह्लाहा..! कोई अवलौकिक रमणता उसमें भरी है. यमडेके अंदर भिन्न है जैसा देभकर, अल्प है जैसा न मान. यमडी और लडीके अंदर दिभता है, ईसलिये उसे अल्प मत मान. ‘चैतन्यदेव रमणीय है, उसे पहिचान. बाहर रमणीयता नहीं है.’ आह्लाहा..! सर्वार्थसिद्धका वैभव या चक्रवर्तीका वैभव, उसमें रमणीयता नहीं है. यह तो धरकी बात है. जिसे अंदरकी रमणीयता भासित लुई, उसे पूरी दुनियाकी रमणीयता छूट गई. आह्लाहा..!

‘शाश्वत आत्मा रमणीय है,...’ भगवान नित्यानंद, वही रमणीय है. आह्लाहा..! रमने योग्य रमणीक और शोभनीक हो तो भगवान नित्य आत्मा है. आह्लाहा..! ‘शाश्वत आत्मा रमणीय है, उसे ग्रहण कर.’ ग्रहण कर अर्थात् उसका अनुभव कर. उसके बिना सब व्यर्थ है. आह्लाहा..! भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद, उसे ग्रहण कर, पकड. तेरी पकड अनादिसे रागमें हो गयी है, वह पकड छोड दे. अंदर भगवान आत्मा रमणीय है, उसे पकड ले. भाषा तो सादी है, भाव बहुत कठिन है, भाई!

‘क्रियाकांडके आंउबर,...’ आह्लाहा..! बाह्य क्रियाकांडके आंउबरमें अपनेको रोक लिया. आह्लाहा..! ‘विविध विकल्परूप कोवाहल,...’ यह छोडा, यह लिया, यह क्रिया, वह सब विकल्पकी जाल है, रागकी जाल है. रागकी जाल, कोवाहल ‘उस परसे दृष्टि लटा ले;...’ पर ओरका कोवाहल जो विकल्प है, उससे लट जा. भाषा तो क्या आये? लटा ले, भाषासे काम (होता है)? आह्लाहा..! दृष्टि पलट जाती है. जो दृष्टि राग पर है, जो दृष्टि पर्याय पर है, वह दृष्टि द्रव्य पर पलट दे. क्योंकि पर्याय पलटती तो है, पलटनेका उसका स्वभाव तो है ही, लेकिन स्व ध्येय पर कभी पलटी नहीं. आह्लाहा..! रागके लक्ष्यसे, द्वेषके लक्ष्यसे पलटकर अनादिसे पर्यायमें रहा. चाले तो दया, दान, व्रत (करके) नौवीं त्रैवेयक मुनि गया. व्रत, पर्याय निरतिचार पावे, हां! फिर भी मिथ्यादृष्टि है. आत्माके आनंदका रस आये बिना ‘क्रियाकांडके आंउबर विविध विकल्परूप कोवाहल, उस परसे दृष्टि लटा ले;...’ आह्लाहा..! यह तो तत्त्वकी बात है.

‘आत्मा आंउबर रहित,...’ है. भगवान आत्मा निर्विकल्प आनंद (स्वरूप)

है. जिसमें विकल्प मात्र नहीं है. निर्विकल्प अण्ड तत्त्व है अंदर. विकल्प उठना उसके स्वभावमें है ही नहीं. आलाला..! विकल्पसे हटकर, 'आत्मा आंडंबर रहित, निर्विकल्प है.' आलाला..! 'वहां दृष्टि लगा;...' दे, प्रभु! आलाला..!

स्वसमय उसीको कला. फिर तो विस्तार किया. दूसरी गाथामें कला कि 'जीवो', 'जीवो'. इसलिये ४७ शक्तिमें पहली श्रवत्व शक्ति ली है. ४७ शक्ति है न? पहली श्रवत्व ली है. वह इसमेंसे लिया है. 'जीवो'मेंसे लिया है. दूसरी गाथाका पहला शब्द. श्रवत्वशक्तिसे विराजमान श्रव है. श्रवत्वशक्तिमें अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य.. आलाला..! वह उसका श्रवण है. उस श्रवणको धरनेवाला वह श्रव है. आलाला..! श्रवत्वशक्ति है न? ४७में पहली शक्ति. वह यहांसे निकाली है. 'जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो' पहला चरित्र शब्द लिया है. मुनि है न? मुनिने बनाया है न. अपना शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प स्वरूप, अण्डानंद विकल्पका संग जिसको है नहीं, आलाला..! ऐसा करुं और ऐसा न करुं, ऐसा छोडुं और ऐसा न छोडुं, वह सब विकल्पकी जाल है. रागकी जाल है. रागकी जालमें 'तुजे थकान लगेगी, विश्राम नहीं मिलेगा;...' वहां विश्राम-शांति नहीं मिलेगी. आलाला..!

'तेरा विश्रामगृह आत्मा है;...' तेरा विश्रामगृह यौरासीकी थकान दूर करनेका विश्रामगृह आत्मा है. जहां यौरासीके अवतार छूट जाते हैं. सर्वार्थसिद्धके देवका भी अवतार छूट जाता है. वह तेरा विश्रामगृह है. आलाला..! जबतक विश्राम नहीं मिलेगा, 'तेरा विश्रामगृह आत्मा है;...' उसमें आ जा. 'उसमें जा, तुजे थकान नहीं लगेगी,...' रागकी जालमें तुजे थकान लगेगी, उलझनमें आ जायगा, दुःख होगा, आकूलताकी जालमें रुक जायेगा. जैसे मकड़ी.. आलाला..! अपनी लार निकालकर उसीमें रुकता है. मकड़ी अपने मुँहमेंसे लार निकालकर वहीं अटकती है. आलाला..! वैसे अज्ञानभावमें विकारकी लार निकालकर उसमें तू घुस गया है. आलाला..! करोणियो कलते हैं न? हमारेमें करोणियो कलते हैं.

अक बाल वहां कला था. मनुष्य हुआ. मनुष्य है उसके दो पैर है. स्त्री लुई तो चार पैर लुअे. पशु हुआ, पशु. दूसरी भाषा है न. दुर्घटना शब्द लिखा है न? दुर्घटना. स्त्रीके साथ शादी करना दुर्घटना है. त्रिलोकनाथ मलावीर परमात्मा ब्रह्मचारी रहे. क्योंकि स्त्री दुर्घटना है. उसके बाद सब दुर्घटना ही होगी. आलाला..! यहां कलते हैं, विश्रामगृह अक (आत्मा) है. 'उसमें जा तो तुजे थकान नहीं लगेगी,...' आलाला..! शांति प्राप्त होगी. शांतिका सागर है. शांति अर्थात् शास्त्र भाषासे अकषाय भाव है. अकषाय भावसे पूर्ण भरा है. पूर्ण शांति.. शांति.. शांति.. जिसके शांतिके

अंशके आगे... आलाला..! सर्वार्थसिद्धका देव भी गिनतीमें नहीं आता. वह भी समझिती अंशवतारी है. यहां जो शांतिका अंश आया, उसमें चौथेसे पांचवे गुणस्थानमें जाय.. आलाला..! सर्वार्थसिद्धमें जो शांति है, उससे भी विशेष अधिक शांति है. पंचम गुणस्थान पडिमाधारी, बाह्यमें पडिमा है वह तो विकल्प है, परंतु अंदर आनंद है, वह वस्तु है. आनंद आदि हो तो विकल्पको व्यवहार करनेमें आता है. नहीं तो व्यवहार भी नहीं है. आलाला..!

आनंदके घरमें वह रहता है. आला..! उसमें तुझे शांति लगेगी. तेरा घर शांतिका सागर है. कैसे बैठे? भाई! वह कोई विकल्पसे बैठे या सुनकर बैठे, वह कोई चीज नहीं है. सुनकर बैठे या धारणामें आया वह कोई चीज नहीं है. अपनी चीज आनंदकंड नाथ, उसका स्पर्श करनेसे जो शांति मिलेगी, ऐसी शांति तीन लोकमें किसी स्थानमें नहीं है. आलाला..! उसमें पंचम गुणस्थानवालेको सर्वार्थसिद्धकी शांति है उससे विशेष शांति मिलेगी. सर्वार्थसिद्धका देव अंशवतारी, अंशत्वमें मोक्ष जन्मेवाला है. उसकी जो चौथे गुणस्थानकी (शांति) है, (उससे) पंचम गुणस्थानका आनंद अनुभवमें आया है, तो उसका आनंद तो उससे भी बढ़ गया. सर्वार्थसिद्धके देवसे आनंद बढ़ गया. आलाला..! तब उसे पडिमाधारी करनेमें आता है. आलाला..! इसलिये यहां विश्राम लिया.

‘शांति प्राप्त होगी.’ शांति अंदरमें है. १८३ (पूरा हुआ).

मुमुक्षु :- आपने तो करणानुयोगका व्याख्या भी कर दिया.

उत्तर :- वह तो नाम दिया. १८३ हुआ न? अब, १८५.

मुनिराज कहते हैं :- चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा है. उसके अंदर ज्ञाना और आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना वही हमारा विषय है. चैतन्यमें स्थिर होकर अपूर्णताकी प्राप्ति नहीं की, अवर्णनीय समाधि प्राप्त नहीं की, तो हमारा जो विषय है वह हमने प्रगट नहीं किया. बाहरमें उपयोग जाता है तब द्रव्य-गुण-पर्यायके विचारोंमें उड़ना होता है, किंतु वास्तवमें वह हमारा विषय नहीं है. आत्मामें नवीनताओंका भंडार है. भेदज्ञानके अभ्यास द्वारा यदि वह नवीनता-अपूर्णता प्रगट नहीं की, तो मुनिपनेमें जो करना था वह हमने नहीं किया. १८५.

१८५. ‘मुनिराज कहते हैं :- चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा है.’ मलाप्रतधारी सत्य बोलनेवाले. आलाला..! वे कहते हैं, ‘चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा है.’ शांतिसे,

आनंदसे, वीतरागतासे वीतरागतासे पूर्ण भरा है. जिसमें रागकी गंध नहीं. आलाला..!
 ऐसा आत्मा कैसे माने? वीतरागकी मूर्ति पूरी. पूरी दुनियामें इेरकार हो जाय, लेकिन
 उसकी वीतरागमूर्तिमें इेरकार नहीं होता. ऐसा वीतरागमूर्ति आत्मा है. 'चैतन्यपदार्थ
 पूर्णतासे भरा है. उसके अंदर जाना...' आलाला..! उसके अंदर जाना. रागसे
 लटकर.. प्रभु! शब्द तो बहुत थोड़े हैं. राग-विकल्पसे लटकर निर्विकल्प आनंदमें जाना
 वह चीज है. करना वह है. कल कल था न? बारह अंग विकल्प है. बारह अंग
 है विकल्प, उसमें अनुभूति कलनेमें आयी है. आत्माका आनंदका अनुभव कलनेमें
 आया है. बारह अंगमें सार वह कल है. आलाला..! भले वह है विकल्प, लेकिन
 उसमें कल वह है. आत्माकी अनुभूति-आनंद. आनंदका अनुभव करो. प्रभु! तेरे
 घरमें आनंद भरा है. आलाला..!

अपने सिवा जगतकी कोई भी चीज, थोड़ी भी ठीक है, ऐसा लगे, सुभ
 लगे, मजा लगे तबतक मिथ्यात्व है. आलाला..! अपने आत्माके सिवा कहीं भी
 सुभकी गंध लगे, सुभका परंपरा कारण भी लगे,.. आलाला..! राग करेंगे तो परंपरासे
 वीतरागता मिलेगी, वह भी... आलाला..! दुर्गंध है. आत्माकी गंध नहीं. आलाला..!
 सूक्ष्म बात है, भाई!

'मुनिराज कहते हैं : चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा है.' अनंत ज्ञान, अनंत
 दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत स्वच्छता, अनंत श्रवत्व, चिति, दृशि,
 ज्ञान, सुभ, वीर्य, प्रभुता, विभुता, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, स्वच्छता ऐसी अनंत शक्तिसे
 परिपूर्ण भरा है. आलाला..! 'उसके अंदर जाना...' उसके अंदर जाना. आलाला..!
 वह सार है. क्या करना? अंदर जाना, वह करना है. वह कोई बाह्य क्रियाकांडका
 सेवन करनेसे अंदर जायेगा, (ऐसा) त्रिकालमें नहीं है. आलाला..! 'उसके अंदर
 जाना और आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना...' मुनिराज ऐसा कहते हैं कि 'आत्मसंपदाकी
 प्राप्ति करना वही हमारा विषय है.' नियमसारमें है, कलश है. नियमसारमें कलश
 है. हमारा विषय अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव, वह विषय हम नहीं करते हैं, ऐसा
 कलकर बोध दिया है. कलश है, नियमसारमें. हमारा विषय, मुनिराजका विषय अतीन्द्रिय
 आनंद विषय है. आलाला..!

यहां वह कहते हैं, 'चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा है. उसमें अंदर जाना और
 आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना वही हमारा विषय है.' मुनिराजका वह विषय है.
 आलाला..! सख्ये मुनि इसको कहते हैं. क्रियाकांड करे वह मुनि नहीं है. आलाला..!
 'आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना वही हमारा विषय है.' क्या कल? हमारा ध्येय तो

अकेले आनंदकंडके उपर है. बाहरमें प्रवृत्ति-उपयोग थोडा आ जता है, लेकिन उपयोग आता है उसमें दृःभ लगता है. आलाला..! उपदेशका, विभनेका विकल्प दृःभ है. शास्त्रकी टीका विभना, वह विकल्प दृःभ है. आलाला..! हमारा विषय वह नहीं है. है? 'आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना वही हमारा विषय है.' आलाला..! विभना या उपदेश देना, हमारा विषय नहीं है. आ जाओ तो आ जाओ, उसके कारणसे हो जाओ, हमारा विषय नहीं है. हम उसमें है नहीं. आलाला..!

यहां तो 'आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना वही हमारा विषय है.' आलाला..! पंच मलाप्रत पालना, अष्टाईस मूलगुण पालना हमारा विषय है, ऐसा नहीं लिया. नियमसारमें यह क्लेश है. बहिनने विभा है वह उसमेंसे विभा है. पढते होंगे तो उसमेंसे यह बोले हैं. पञ्चप्रभमलधारीदेव मुनि कहते हैं, हमारा विषय यह है, यहां हम जाते नहीं. ऐसा कहकर लोगोंको आगे बढ़ाते हैं. हमारा विषय तो अके ही है. चैतन्यस्वरूप आनंदकंडमें रहना, अस. आलाला..! पंच मलाप्रत पालना या वह करना (हमारा विषय नहीं है). क्लेश है. पञ्चप्रभमलधारीदेव नियमसारकी टीका करनेवाले, उनका क्लेश है. आलाला..! हमारा विषय जो है, हमारा जो ध्येय है यहां हम जाते नहीं और बाहरमें रभडते हैं, अरे..रे..! ये विषय नहीं. ऐसा कहकर अल्प कोठ विकल्प आया, उसका भेद किया है. विकल्प आया उसका भेद (किया है). विकल्प क्या? हमारी चीजमें विकल्प तीन कालमें नहीं है. हमारा विषय तो यह है. कदा न? आलाला..! क्या?

'चैतन्यमें स्थिर होकर अपूर्वताकी प्राप्ति नहीं की, अवर्णनीय समाधि प्राप्त नहीं की,...' आलाला..! जब तक यह नहीं किया, तब तक मुनिपना नहीं है. चैतन्यमें स्थिर होकर अपूर्वताकी प्राप्ति नहीं की, अपूर्व और अवर्णनीय समाधि-कथन कर सके नहीं ऐसी समाधि-आनंद, ऐसा प्राप्त नहीं किया 'तो हमारा जो विषय है...' आलाला..! मुनिराज कहते हैं. हमारा विषय है. आलाला..! पांच मलाप्रत (पालना), वस्त्र पहनना, नञ्ज होना, वह कोठ मुनिका विषय है ही नहीं. आलाला..! गजब बात है. 'हमारा जो विषय है वह हमने प्रगट नहीं किया.' विचार करते हैं. आलाला..!

'बाहरमें उपयोग आता है तब द्रव्य-गुण-पर्यायके विचारोंमें रुकना होता है,...' विकल्प आता है तो द्रव्य-गुण-पर्यायमें रुकता है. बाहर तो नहीं, परंतु अपने द्रव्य-गुण-पर्याय तीन भेद उसमें रुकता है. वह भी राग है. वह गाथा है, नियमसारमें गाथा है, मूल पाठ है. द्रव्य-गुण-पर्याय अपनेमें तीनके विचार करनेमें रुकना वह

डररधीन, डरवश, अनररवशुड है. कुडर कलर? ञे आतुडरडे डुरवु, गुणु और डरुडरडु
 ऐसर तीनकुर वरडरर करते हैं, वल अनररवशुड है, वल आशुडडे नली है. आररवशुड
 अधरकररडे है, नरडडसरडे. वरशेड आरुेगुर... (शुरेतर :- डुरडररु वरडन गुरुडेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-७, रविवार, ता. १७-८-१९८०
 वचनामृत-१८५, १९३, १९७, प्रवचन नं. १०

१८५ बोल. फिरसे थोडा बेटे हैं. 'मुनिराज कहते हैं...' पद्मप्रभमवधारीदेव मुनि, उनके कवशमें है. 'चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा है.' भगवान आत्मा पूर्ण गुण और शक्तिसे भरा है. 'उसके अंदर जाना...' अंतर गुण जो ज्ञान और आनंद है, जो अनंत भरा है उसमें जाना 'और आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना...' आलाहा..! आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना. अंतर आनंद, ज्ञान, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत आत्मसंपदाकी प्राप्ति करना, मुनिराज कहते हैं, 'वही हमारा विषय है.' मुनिराजका विषय है. क्रियाकांड कोई उनका विषय नहीं है. क्रियाकांड आ जाये, स्वतंत्र जड करे. विषय यह है. आलाहा..!

'चैतन्यमें स्थिर होकर अपूर्वताकी प्राप्ति नहीं की, अवर्णनीय समाधि प्राप्त नहीं की, तो हमारा जो विषय है...' मुनिका विषय ध्रुव द्रव्य है. नियमसारमें कवश है. हमारा विषय तो आत्मा आनंद अजंडानंद प्रभु हमारा विषय है. समकित्तिको भी वह विषय है. लेकिन मुनिको विशेष है. 'अवर्णनीय समाधि प्राप्त नहीं की,...' हमारा विषय है. आलाहा..! समाधि, चैतन्यमें स्थिर रहना, यह मुनिका विषय है. आलाहा..! बाहरमें क्या करना वह कुछ आया नहीं. अंदर करना. लेकिन स्थिर कब हो? कि वह यीज ज्ञानमें भासित हो, ज्ञानमें ज्ञेय हो, पूरी यीज ज्ञानमें ज्ञेयरूपसे भासित हो, भासन हो, बादमें उसमें स्थिर हो सकता है. कहते हैं कि हमने प्रगट नहीं किया. वह तो व्यवहारसे बात करते हैं. है तो मुनि. अल्पपना है, अभी केवलज्ञान नहीं है, इसलिये अपनी दीनता वर्णवते हैं. है तो महामुनि. छठे-सातवें गुणस्थानमें जुलनेवाले हैं. लेकिन हमें केवलज्ञान नहीं है. वह हमारी दीनता है. आलाहा..! उनकी दीनताका वर्णन करते हैं. अरे..! हमने प्रगट किया नहीं. बाहरमें उपयोग आता है.

'बाहरमें जब उपयोग आता है तब द्रव्य-गुण-पर्यायके विचारोंमें रुकना होता है,...' क्या कहते हैं? अंतरमें तो अकेले ज्ञायकका ही अनुभव होता है. लेकिन विकल्प आया. उसमें रह सके नहीं तो द्रव्य अर्थात् त्रिकावी वस्तु, गुण अर्थात् त्रिकावी शक्ति, सत्का सत्त्व, सत् जो भगवान आत्मा, उसका सत्त्व, उसको यहां

गुण कहते हैं. आलाला..! हमें अंतरमें ध्यानमें रहना वही हमारा विषय है, लेकिन हम उसनें रह नहीं सकते, तब द्रव्य-गुण-पर्यायिके विचारमें रुकना होता है. द्रव्य अर्थात् त्रिकावी वस्तु, गुण-त्रिकावी शक्ति-स्वभाव, पर्याय-वर्तमान दशा. आलाला..! ये द्रव्य, गुण और पर्याय. द्रव्य आत्मा त्रिकावी आनंदकंड प्रभु, जिसमें गुणका भेद नहीं, पर्यायका भेद भी नहीं, अभेद वस्तु. पर्याय जिसको विषय करे, वह अभेद चीज है. पर्यायका विषय पर्याय भी नहीं है. आलाला..! पर्यायका विषय अभेद चैतन्य, वह द्रव्य. और उसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि गुण. और उसकी वर्तमान अवस्था पलटना, पलटना, पर्याय पलटती है, वह उसकी पर्याय. है तो मुनि. आचार्य नहीं है. पद्मप्रभमवधारीदेव मुनि हैं.

मुनि कहते हैं कि हमारे विषयमें हम रह सकते नहीं, स्थिर नहीं रह सकते. धननी दीनता बताते हैं. विकल्प आता है तो द्रव्य-गुण-पर्यायिके रुकना पड़ता है. आलाला..! बाकी रहना तो अंदरमें रहना वह वस्तु है. हमारा विषय तो अंदरमें आनंदमें स्थिर होना (वह है). ज्ञायक आनंद ऐसा जो दृष्टिमें लिया है, आलाला..! सम्यग्दर्शनमें जो ज्ञायक और आनंद अतीन्द्रिय जो दृष्टिमें लिया है और अनुभवमें लिया है, हमें तो वही रहना, वही हमारा विषय है. आलाला..! है तो महामुनि. अल्प कालमें मेरे हिसाबसे तो तीर्थंकर होंगे. भविष्यमें. ऐसी कथनशैली अंदरमें है. है मुनि, आचार्य नहीं है. लेकिन कहते हैं, उपयोग जब बाहरमें जाता है तब द्रव्य, गुण, पर्यायिके (लगता है). लेकिन बाहरमें उपयोग जाये तब यह (होता है). अपना द्रव्य, गुण, पर्याय तीनमें. आलाला..! वह भी विकल्प है, राग है. अपना द्रव्य त्रिकावी, ज्ञान और आनंद आदि वर्तमान गुण त्रिकावी और वर्तमान उसकी अवस्था-निर्मल शांत वीतरागी. धन तीनोंका विचार आता है तो विकल्प आता है. आलाला..! यह नियमसारमें गाथा है. नियमसारमें गाथा है. द्रव्य, गुण, पर्याय तीनका अेक द्रव्यमें विचार करे वह विकल्प है. यहां है? नियमसार. १४५ गाथा. उन्हें याद रह गयी है.

‘यहां भी अन्यवशका स्वरूप कहा है. भगवान अर्हंतके मुष्कारविंदसे निकले लुब्धे (-कहे गये) मूल और उत्तर पदार्थोंका सार्थ (-अर्थ सहित) प्रतिपादन करनेमें समर्थ ऐसा जो कोई द्रव्यविंगधारी (मुनि) कभी छल द्रव्योंमें चित्त लगाता है,...’ आलाला..! पाठमें है. ‘द्व्यगुणपज्जयाणं चित्तं जो कुणइ सो वि अण्णवसो’. वह पराधीन है. आलाला..! १४५ गाथा है. ‘द्व्यगुणपर्यायाणां’. द्रव्य अर्थात् त्रिकावी भगवान ज्ञायकप्रभु और गुण अर्थात् आनंद और ज्ञान उसका गुण और वर्तमान

उसकी आनंद और शांतिकी पर्यायि. जैसे तीन भेदका विचार करनेसे राग और विकल्प उत्पन्न होता है. आह्लाहा..! अपने द्रव्य, गुण, पर्यायि तीन, हां! बाहरके द्रव्य, गुण, पर्यायिके विचार करना तो विकल्प है ही. अपने सिवा तीर्थकरकी ओर लक्ष्य जाय तो भी शुभराग है. तीन लोकके नाथ पर दृष्टि जाये तो भी शुभराग (है). ये तो अपनेमें द्रव्य-गुण-पर्यायिका तीन भेद करते हैं. आह्लाहा..!

‘द्व्वगुणपञ्जयाणं’ द्रव्य अर्थात् त्रिकावी ज्ञायकभाव. गुण अर्थात् अनंत ज्ञान, दर्शन, शांति, स्वच्छता इत्यादि. पर्यायि (अर्थात्) अेक गुणकी वर्तमान दशा. पर्यायि पलटती अवस्था. अेकमें तीनका विचार करता है तो हम परवश है. हम परवश हैं. आह्लाहा..! भेद करे. अपना द्रव्य, गुण, पर्यायि तीनका विचार करनेसे भी राग (होता है). आवश्यक नहीं है. आवश्यकका अधिकार है. वह आवश्यक नहीं. अधिकार आवश्यक है. वह अनावश्यक है. आह्लाहा..! दूसरेमें आ गया है. आगे क्लेशमें. हमारा विषय तो अभेद ज्ञायक ही है. उसमें है. हम ज्ञायकमें रह सके नहीं, वह हमारा विषय छोडकर अपने द्रव्य-गुण-पर्यायिमें आता है, अपना द्रव्य, त्रिकावी पर्यायि और ज्ञानपर्यायि, इन तीनका विचार आता है तो प्रभु! परवश हैं. अनवश है, पाठ. परवश है, आवश्यक नहीं. उसकी जरूरतवावी किया नहीं. आह्लाहा..! धन्नालावज्ज! आह्लाहा..!

मुनिराज ऐसा कहते हैं. क्व तीन बोल रहे थे न? उसमें वहां मुनिकी बात है. मुनिकी बात समकितिकी बातसे ज्यादा.. मुनिराज ऐसा कहते हैं. आह्लाहा..! पञ्चप्रभमलधारीदेव टीकाकार. नियमसारके टीकाकार ऐसा कहते हैं कि हम अपने ज्ञायकमें.. हमारा विषय तो यही है. अंदर आनंदमें रहना, ज्ञायक ध्रुवमें. लेकिन उसमें रह नहीं सके तो द्रव्य, गुण, पर्यायिका विचार आता है तो वह विकल्प अनावश्यक है. आवश्यक नहीं है. आह्लाहा..! गजब बात है! तीर्थकरदेव वीतराग परमात्माकी चरमसीमाकी यह हद है. आह्लाहा..!

अरे..! द्रव्य में हूं, वह भी विकल्प लिया है. १४२ गाथामें. मैं ज्ञायक हूं, ऐसा भी विकल्प उठाता है, वह भी पराधीन है. आह्लाहा..! अपना स्वरूप ज्ञायक उसमें रहना और बाहर निकले तो उपयोगका द्रव्य, गुण, पर्यायिमें रुकना होता है. अरे..रे..! हमारी दशा अंदर नरम दशा है. आह्लाहा..! हमारी दशा उग्र नहीं है. आह्लाहा..! मुनिराज कहते हैं. हमारी दशा निर्मल नहीं है. हमारा द्रव्य, गुण, पर्यायिके विचारमें रुकना होता है. आह्लाहा..!

‘किंतु वास्तवमें वह हमारा विषय नहीं है.’ है? आह्लाहा..! गजब बात है!

दुनिया कुछ मानती है, वस्तु कहीं दूर रह गयी. चंद्रभाई! द्रव्य, गुण, पर्याय हमारा विषय नहीं है. आह्ला..! गजब है! वीतरागमार्गकी पराकाष्ठा. मुनिराज नरमीसे अपनी दीनता पर्यायमें बताते हैं. अरे..रे..! हम ज्ञायकमें रह सकते नहीं. केवली परमात्मा ज्ञायकमें साद्विअनंत रहे. केवली परमात्मा साद्विअनंत रहे, हम अंतर्मुलूर्तके सिवा ज्ञायकमें रह सकते नहीं. और बाहर निकलते हैं तो द्रव्य, गुण, पर्याय तीनका विचार आता है. विचार भी यह आता है. वह भी परवश है, अनावश्यक है. आह्ला..! आवश्यकका अधिकार है. आह्ला..! गजब बात है! फिरसे लिया. आह्ला..!

अंतर चैतन्यप्रभु अकेले ज्ञायकमें ध्यानमें आनंदमें रहना, अतीन्द्रिय आनंदके वेदनमें रहना वह हमारा विषय है. उस आनंदमेंसे निकलकर, आनंद तो रहता है, लेकिन निकलकर आये तो द्रव्य, गुण, पर्यायका, अपनी अेक शीजमें तीन भेद करके रुकना पडता है हमको. आह्ला..! अरे..रे..! एह बात है, प्रभु! तेरी. तेरी बात है, नाथ! तू ऐसा है, प्रभु! अंदर स्वइपमेंसे निकलकर रागमें रुकना, प्रभु! तेरा विषय नहीं. आह्ला..! आह्ला..!

मुमुक्षु :- यह स्पष्टीकरण तो आपने किया.

उत्तर :- वस्तु ऐसी है. बलिनकी तो मला अनुभवदशा है. उनकी तो बहुत तीव्र दशा है. सहज भाषा आ गयी है. ये तो बलनोंने विभ लिया, नहीं तो उनको तो कुछ पडी नहीं है. कौन विभता है, यह मावूम नहीं पडा. आह्ला..!

मुनिराज कहते हैं, मुनिपना आया, तीन कषायका अभाव. आह्ला..! और क्षण-क्षणमें छठे-सातवें, छठे-सातवेंमें जाते हैं. अंतर्मुलूर्तमें.. षट्पंडागममें विभा है, लेकिन वह आभिरका अंतर्मुलूर्त लिया है. भोक्षका. शब्द ऐसा पाठ है, आभिरके अंतर्मुलूर्तमें छठ-सातवा एज्जर बार आता है. एज्जरों बार आता है, ऐसा पाठ है. आह्ला..!

यहां कहते हैं कि, अरे..रे..! प्रभु! हम हमारे विषयमें रह सकते नहीं. आह्ला..! धन्य काल! धन्य अवसर! हमारा विषय तो अकेला ज्ञायक है. यहां हमारा धाम, हमारा स्थान, हमारा क्षेत्र, हमारा स्थान, हमारी संपदाकी ऋद्धि वह है. ज्ञायकपनेमें आनंदद्वि संपदा पडी है वह हमारी संपदा है. यहां हमे निर्विकल्पपने रुकना वह हमारी संपदा है. आह्ला..! अरे.. प्रभु! मैं यहां रह सकता नहीं. आह्ला..! लेकिन द्रव्य, गुण, पर्यायके विचारमें रुकना पडता है. रुकना पडता है, हां! त्रिकावी ज्ञायक, उसमें आनंदद्वि गुण, उसकी आनंद आद्वि दशा, ये तीन बोलका विचार

भी पराधीन और अनावश्यक है. अनावश्यक नाम आवश्यक नहीं. आह्लाहा..! गजब बात है. आह्लाहा..! अपनी दीनता, मुनि अपनी पामरता बताते हैं. तो साधारण प्राणी.. आह्लाहा..! साधारण ज्ञान और साधारण श्रद्धामें मान ले कि हम... आह्लाहा..! प्रभु! सूक्ष्म बात है, प्रभु! आह्लाहा..!

ऐसा कहते हैं, अरेरे..! हमारा जब उपयोग बाहर आता है, हमने जबतक पूर्ण दशा प्रगट नहीं की, आह्लाहा..! उपयोग बाहर आता है तब द्रव्य, गुण, पर्यायिके विचारमें रुकना होता है. 'किंतु वास्तवमें वह हमारा विषय नहीं है.' आह्लाहा..! अपना अेकड़प स्वभावके सिवा, अपनेमें तीन प्रकार भी हमारा विषय नहीं है. प्रभु! उसकी बात यहां है नहीं, प्रभु! तेरी बात है. प्रभु अेकड़प बिराजमान अंदर, उसका अेकड़पका ध्यान छोडकर... आह्लाहा..! अपने द्रव्य, गुण, पर्यायिके भेदका विचार करना.. पंडितजी! भेदको व्यवहारनय कला. गजब किया है! ओहो..! प्रभु! मैं विकल्पमें आ गया. अरे..! हमारी चीज तो अंदर रह गई. है उघाड, वस्तु कहीं नहीं चली गयी. लेकिन आगे बढ़ते नहीं और अंदर रुके नहीं और बाहर आ गये. आनंद तो है, समकित है, शांति है. आह्लाहा..! लेकिन केवलज्ञानके आगे अल्पता है. उस अपेक्षासे कहते हैं कि अरेरे..! हमारा वह विषय नहीं. आह्लाहा..! यह मुनिपनेकी व्याख्या. मुनिपना. आह्लाहा..! गजब बात है, बापू! पंच महाव्रत और इलना, ठिकना वह विषय तो है नहीं. यह तो अेक द्रव्यमें तीनका विचार करना, वह विषय नहीं. अेक अपना द्रव्य, हां! परका नहीं. परका तो चाहे कोई भी, तीन लोकके नाथ उनका ज्ञायक, वे ज्ञायक है, ऐसा विचार आता है तो भी विकल्प है. आह्लाहा..! वह अनावश्यक है. आह्लाहा..!

यहां कहते हैं, 'वह हमारा विषय नहीं है. आत्मामें नवीनताओंका भंडार है.' क्या कहते हैं? अरेरे..! आत्मामें तो हम नवीनताका भंडार देखते हैं. इर भी बाहर विकल्प आ जाता है. अंदर छेमें आते हैं न? छे गुणस्थानमें विकल्प आ जाता है. सातवेंमें स्थिर हो जाता है. उसकी बात करते हैं. कहते हैं, हमें छेमें विकल्प आता है तो द्रव्य, गुण, पर्यायिके विचारमें रुकना पडता है. आह्लाहा..! 'आत्मामें नवीनताओंका भंडार है.' आत्माका नवीनताका भंडार है. प्रभु! उस चैतन्य यमत्कार क्या कहना! छन्नस्थ पूरा पार नहीं प्राप्त करता. केवलज्ञान हो तब प्राप्त कर सकता है, उस पूर्ण भंडार भगवानका. आह्लाहा..! ऐसा भंडार अंदर पडा है.

कहते हैं कि 'आत्मामें नवीनताओंका भंडार है.' अनंत कालमें नहीं प्रगट हुआ ऐसी नवीनताका भंडार है. ऐसा ज्ञान, आनंद, शांति, वीतरागता, स्वच्छता..

ओहोहो..! उसका प्रमाण और उसका नयका विषय, ये कोई अवैकिक भंडार है. आलाहा..! अरे.. प्रभु! तू कहां है और कहां मान रहा है. यहां तो मुनिराज यहां तक आये हैं, फिर भी कहते हैं, अरे..रे..! हमें विकल्पमें आना पड़ता है, हमारा विषय नहीं है. अरे..!

‘भेदज्ञानके अभ्यास द्वारा यहि वह नवीनता-अपूर्वता प्रगट नहीं की,...’ क्या कहते हैं? प्रगट तो है, लेकिन ऐसी विशेष नवीनता प्रगट नहीं की जबतक.. आलाहा..! ‘भेदज्ञानके अभ्यास द्वारा यहि वह नवीनता-अपूर्वता प्रगट नहीं की,...’ समय समयमें नवीन अपूर्वता, चैतन्य यमत्कारकी संपदाकी ऋद्धि, नयी-नयी अेक समयमें आनी चालिये. आलाहा..! मुनिराज उसे कहते हैं. आलाहा..! ‘भेदज्ञानके अभ्यास द्वारा यहि वह नवीनता-अपूर्वता...’ पूर्वमें अेक समय नहीं हुआ. ऐसी नवीनता समय-समयमें अपूर्वता प्रगट होती है वह, ‘भेदज्ञानके अभ्यास द्वारा यहि वह नवीनता-अपूर्वता प्रगट नहीं की,...’ आलाहा..! क्या नम्रता!! क्या नरमाई. ओहोहो..! आला..!

मुनिराज अंदरमें उतरते हैं. विकल्प आ जाता है. अपनेमें तीन भेदका. द्रव्य, गुण और पर्याय. तीन भेदका विकल्प है वह दुःख है. आवश्यक नहीं. वह जरूरतकी चीज नहीं है. आलाहा..! वह अनावश्यक चीज है. आलाहा..! ये तो प्रभु, कहीं न कहीं रुककर मान लेता है, प्रभु! उसका इव तुझे मिलेगा. जैसे परिणाम है वैसा इव मिलेगा. ऐसी मुनिदशा, वह भी कहते हैं, हमें भेदज्ञान द्वारा, अभी भी राग संभववनका उदय है, तो उसका भी भेदज्ञान द्वारा ‘अपूर्वता प्रगट नहीं की...’ समय समयमें यमत्कार, यह चेतन भगवान यमत्कारिक. उसका यमत्कार समय-समयमें यहि नवीन अपूर्व प्रगट नहीं किया, तो ‘मुनिपनेमें जो करना था वह हमने नहीं किया.’ आलाहा..! गजब है! मुनिपनेमें जो करना था वह हमने नहीं किया. मुनिओंको यह करना था. वो. यह नहीं पढा था. अंतिम चार पंक्ति क्व नहीं पढी थी. अब, १८३.

सम्यग्दृष्टि ज़ुप ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही अपनेमें धारण कर रजता है, टिकाओ रजता है, स्थिर रजता है-ऐसी सहज दशा होती है.

सम्यग्दृष्टि ज़ुपको तथा मुनिको भेदज्ञानकी परिणति तो चलती ही रहती है. सम्यग्दृष्टि गृहस्थको उसकी दशाके अनुसार उपयोग अंतरमें जाता है और बाहर आता है; मुनिराजको तो उपयोग अति शीघ्रतासे

भारंभार अंतरमें उतर जाता है. भेदज्ञानकी परिणति-ज्ञातृत्वधारा-
दोनोंको चलती ही रहती है. उन्हें भेदज्ञान हुआ तबसे कोई काल पुरुषार्थ
रहित नहीं होता. अपरित सम्यग्दृष्टिको चौथे गुणस्थानके अनुसार
पुरुषार्थ वर्तता रहता है. पुरुषार्थके बिना कहीं परिणति स्थिर नहीं रहती.
सहज भी है, पुरुषार्थ भी है. १८३.

१८३. 'सम्यग्दृष्टि जव ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही अपनेमें धारण कर रभता
है,...' चौथे गुणस्थानमें समकित्ती आत्मा आनंद अनुभववी, सम्यग्दृष्टि जवको...
आलाला..! 'ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही अपनेमें धारण कर रभता है,...' मूल यीज
तो यह है. सम्यग्दृष्टि चौथा गुणस्थान. पांचवेमें तो विशेष निर्मलता है, छठेकी
निर्मलताकी तो क्या बात करनी! मुनिराज पंच परमेष्ठी. वे भी ऐसी पुकार करते
हैं. आलाला..! दूसरे प्राणीको साधारणमें अभिमान आ ज्ञये कि हम करते हैं,
हमने ऐसा किया. क्या किया? प्रभु! केवलज्ञान किया तो भी कुछ नहीं किया. क्योंकि
वह तो स्वभाव है वैसा प्रगट होता है. नवीन क्या किया? केवलज्ञान भी स्वभाव
है. उसका स्वरूप ही है. उसका सत्का सत्त्व, सत्त्व. प्रभु आत्मा सत् है उसका
सत्त्व. ज्ञान, आनंद, केवलज्ञान उसका सत्त्व है. सत्त्व उसका प्रगट होता है, वह
कोई नवीनता नहीं. आलाला..! पत्रावावजु! वहां कहीं सुनने मिले ऐसा नहीं है,
जहां-तहां भटकते हैं. आला..! ओलोलो..!

यह बलिनके वचन उस वक्त थोड़े निकले थे. मुर्दा, मानो मुर्दा. समकित्तीको या
मुनिको अक प्रकारका उदय नहीं होता. वह चिह्नी है, मोक्षमार्ग प्रकाशकमें. सबको
अक ही प्रकारका उदय हो, और समान दशा उदयकी हो, ऐसा नहीं है. सम्यग्दृष्टि
होने पर भी उदयमें इर्क होता है. मोक्षमार्ग प्रकाशकमें है. है यहां मोक्षमार्ग प्रकाशक?
चिह्नीमें है. बनारसीदास. आलाला..!

यहां कलते हैं कि, 'ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही...' भाषा क्या है? ज्ञायकको ज्ञायक
द्वारा ही. कोई भेद द्वारा, विकल्प द्वारा नहीं. आलाला..! ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही.

मुमुक्षु :- ज्ञायक यानी पर्याय?

उत्तर :- पर्यायमें लक्ष्य ज्ञायक पर है. ज्ञायकको ज्ञायकमें. पर्याय लेकिन ज्ञायकको
ज्ञायकमें रहना. जैसे. पर्यायमें भी ज्ञायकको ज्ञायकमें रहना. आलाला..! 'ज्ञायकको
ज्ञायक द्वारा ही...' वह ज्ञायक द्वारा है तो पर्याय भले. लेकिन ज्ञायक द्वारा अंदरमें

रहना. राग द्वारा नहीं, पर्यायके लक्ष्य द्वारा नहीं. पर्यायके लक्ष्य द्वारा नहीं, राग द्वारा नहीं, निमित्त द्वारा नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- उदयभाव..

उत्तर :- .. डेवलीको भी उदयिकभावोंकी नाना प्रकारता ज्ञानना. यानी सब धर्माश्रवको उदय समान होता है, ऐसा नहीं है. भावमें अंदर भले चौथा, पांचवा, छठा आदि हो, परंतु उदयमें डेरकार है. ऐसा है इसमें. आलाला..!

‘सम्यग्दृष्टि श्रव ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही...’ भले पर्याय ज्ञायक द्वारा ही काम लेती है. क्योंकि परिणामन तो पर्यायमें है. ज्ञायकमें परिणामन नहीं है. लेकिन परिणामनमें ज्ञायक पर दृष्टि है तो ज्ञायक पर ही पर्याय रचना. आलाला..! ये तो रात्रिमें बहिन बोले होंगे. आलाला..! समझमें आया? भाव्य हो उसे भिले ऐसा है. ऐसी बात है. मूल मार्ग सुनना, जैनका यह मार्ग है. मूल तो उसमें यह है. ‘करी वृत्ति अण्ड सन्मुज, मूण मार्ग सांभणो जैननो रे.. करी वृत्ति अण्ड सन्मुज.’ सन्मुज करके सुनो. श्रीमद् तो अकावतारी हो गये. अक भव करके मोक्ष ज्ञयेंगे. निश्चित है, उसमें कोई डेरकार नहीं है. वैमानिकमें है वर्तमान. आलाला..!

यहां कलते हैं, ‘सम्यग्दृष्टि श्रव ज्ञायकको...’ द्रव्य, द्रव्य. द्रव्य द्वारा ही. है? भले पर्याय कार्य करती है. लेकिन पर्यायको द्रव्य द्वारा द्रव्यमें रहना. द्रव्य द्वारा द्रव्यमें रहना, ऐसा पर्याय करती है. आलाला..! ऐसी बात सूक्ष्म पडे इसलिये लोग कहे कि निश्चय है, यहां तो निश्चय है, अकांत है, व्यवहारकी बात नहीं है. प्रभु! ये सब व्यवहार नहीं है तो क्या है? बोलना, कलना, भाग करना, अक वस्तुमें भेद करके कलना वह सब व्यवहार है. व्यवहार है वह आदरणीय नहीं. व्यवहार है नहीं ऐसा नहीं. आलाला..!

यहां कलते हैं, पाठ कैसा है? ‘ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही...’ ऐसा शब्द पडा है. ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही. पर्यायमें ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही ध्यानमें लेना. आलाला..! ‘अपनेमें धारण कर रभता है,...’ आलाला..! शब्द बहुत उंचा आ गया है. ‘सम्यग्दृष्टि श्रव ज्ञायकको...’ द्रव्य द्रव्य ज्ञायक. त्रिकाल भगवान. सनातन सत्य जगतकी शीज महाप्रभु, सत्का सत्त्व. ऐसा जो उसका गुण, गुणसे कलो तो ज्ञायकभाव कलनेमें आता है. नहीं तो है तो पारिणामिकभाव. लेकिन पारिणामिकभाव तो परमाणुमें भी है और धर्मास्तिमें भी है. इसलिये यहां ज्ञायकभाव कलते हैं. बाकी है तो वह पारिणामिकभाव. त्रिकाली पारिणामिकभावको पारिणामिकभाव द्वारा ही. आलाला..!

‘ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा ही...’ ‘ही’ है. ‘अपनेमें धारण कर रभता है,...’ अपनेमें

धारण कर रभता है. आलाहा..! सम्यग्दृष्टि जव. आला..! 'टिकाये रभता है,...' ज्ञायकको ज्ञायक द्वारा.. आलाहा..! अपनेमें 'टिकाये रभता है,...' अपनेमें टिकते हैं. आनंदस्वरूप भगवान त्रिकाव, ध्रुव आनंद, हां! आलाहा..! उसमें टिकता है तब तो पर्यायमें आनंद आया. टिकता है तब तो पर्यायमें आनंद आया. आलाहा..! 'स्थिर रभता है...' अपनेमें स्थिर रहता है. ज्ञायक द्वारा ज्ञायक स्थिर रहता है. आलाहा..! यह बात कठिन लगे लोगोंको. भाई! वस्तु स्वरूप तो ऐसा है. आलाहा..! 'ऐसी सहज दशा होती है.' ऐसी दशा करनी पडती नहीं. ऐसी सहज दशा होती है. आलाहा..! सहज दशा हो गई है ऐसी, बस.

'सम्यग्दृष्टि जवको तथा मुनिको भेदज्ञानकी परिणति तो चलती ही रहती है.' भेदज्ञान तो पहले हुआ है. क्षण क्षणमें स्वभाव सन्मुखता चलती है तो पुरुषार्थ तो स्वभावकी ओर चलता ही है. क्या कदा समझमें आया? 'सम्यग्दृष्टि जवको तथा मुनिको भेदज्ञानकी परिणति तो चलती ही रहती है.' आलाहा..! अंतरमें आनंदकी ओर जुकना तो होता ही है. आलाहा..! ये तो उसकी दशा है. आलाहा..! 'सम्यग्दृष्टि गृहस्थको उसकी दशाके अनुसार उपयोग अंतरमें जाता है...' गृहस्थाश्रममें हो, पंचम गुणस्थानमें गृहस्थाश्रमी जव, 'सम्यग्दृष्टिको उसकी दशाके अनुसार...' उसकी दशाके अनुसार 'उपयोग अंतरमें जाता है...' छोटे मुनिको उपयोग अंतरमें जाता है वैसा नहीं जाता. मुनिको जैसे उपयोग अकटम अंदरमें जाता है, क्षणमें सप्तम और क्षणमें छोटा, जैसे पंचम गुणस्थानवालेको नहीं आता. थोड़ी देर भी लगती है, कोई बार. कोई बार अंतर्मुहूर्तमें निर्विकल्प ध्यान आ जाता है, कोई बार महिनके बाद आता है. मुनिकी दशा जैसी नहीं है इसलिये ऐसा कहते हैं. इसलिये 'सम्यग्दृष्टि गृहस्थको उसकी दशाके अनुसार उपयोग अंतरमें जाता है और बाहर आता है;...' विकल्प आता है फिरसे. कोई बार अंतर ध्यानमें लग जाये.. आलाहा..! बाहर आते हैं तब विकल्प आता है.

'मुनिराजको तो उपयोग अति शीघ्रतासे बारंबार अंतरमें उतर जाता है.' देजो! गृहस्थसे मुनिराज सख्ये भावविंगी जो होते हैं,.. आलाहा..! उनको तो अति शीघ्रतासे, छोटेमें आते हैं, लेकिन अति शीघ्रतासे सातवेमें चले जाते हैं. पौन सेकंडके अंदर छोटेमें रहकर सातवेमें चले जाते हैं. आलाहा..! ऐसी दशा है. मुनिपना किसको कहे! आलाहा..! वस्तु स्वरूप वीतराग परमात्मा त्रिलोकनाथका पंथ कोई अलग है. 'मुनिराजको तो उपयोग अति शीघ्रतासे बारंबार...' छोटे-सातवेमें उतर जाता है. छोटेसे सातवेमें अकटम जाते हैं. ध्यान करते समय भी जाते हैं और न करे तो

भी छठेमेंसे सातवेमें अेकदम जाते हैं.

‘भेदज्ञानकी परिणति-ज्ञातृत्वधारा-दोनोको चलती ही रहती है.’ गृहस्थ हो या मुनि हो. समकित्तीको भेदज्ञानकी परिणति यानी ज्ञातृधारा यानी ज्ञाता-दृष्टाकी धारा... आलाला..! ‘दोनोको चलती ही रहती है.’ दोनोको सदा चलती रहती है. आलाला..! हो भोव लिये. भेदज्ञानकी परिणति अर्थात् ज्ञातृदृशा, ज्ञाताकी अवस्था. भगवान ज्ञाता पकड लिया, अनुभव लिया है. तो समकित्तीको ज्ञाताकी धारा सदा चलती ही है. ‘दोनोको चलती ही रहती है.’ चलती ही रहती है. आलाला..! सूक्ष्म बात है लेकिन मार्ग तो यह है. दुनियाने चाले जैसी कल्पना की हो. आलाला..! बाहरसे चाले जैसे माने, मनाये. तीन लोकके नाथ परमात्माका विरह है.

मुनिराजने प्रश्न किया था, मुनि नहीं, क्षुब्धक. मनोहरवालज्ज. मनोहरवालज्जने अेक बार प्रश्न किया. वहां जयपुरमें आये थे. उदेशिकका आपसे जुवासा हो कि गृहस्थ साधुके लिये बनाते हैं उसमें उसका क्या? करता नहीं, कराता नहीं, उसमें क्या है? उसमें कोई हरकत नहीं है. जैसी अेक बात बाहर रज्जो. मैंने कहा, प्रभु! प्रभुका विरह है. प्रभुके बाद जैसी बात चले नहीं, नाथ! हम तो, क्षुब्धक भी उसके लिये लेता है तो हम तो क्षुब्धक भी नहीं मानते हैं. उसके लिये बनाया हुआ आहार लेता है, हम तो उसे क्षुब्धक भी नहीं मानते. भगवानके विरहमें जैसे गप लगाना कि गृहस्थ उसके लिये करता है तो उसमें क्या है? लेनेवाला तो करता नहीं, कराता नहीं. लेकिन लेना है वही अनुमोदन है. आलाला..! भगवानके विरहमें दूसरी बात करना..? प्रभु! परमात्मा विराजते हैं मलाविदेहमें. यहां प्रभु है नहीं. उन्होंने जो यह कहा है, उससे विद्भ्र प्रभुके विरहमें नहीं कह सकते. जिसके लिये उदेशिक किया है वह वे उसमें अनुमोदन कोटि टूटती है.

यह तो हमारे (संवत) १८६८के सालकी बात है. १८६८. ७० के पहले ६८. ६७ साल हुआ. उस वक्तसे यह प्रश्न है. गुरुको मैंने प्रश्न किया था. १८६८की साल. ७०से पहले. साधुके लिये मकान बनावे तो उसकी कौन-सी कोटि टूटती है? प्रभु! नौ कोटिमें कौन-सी कोटि टूटे? मलाराज! जैसा प्रश्न किया था. अभी दीक्षा नहीं ली थी. पहले प्रश्न किया था. राणपुरमें. गुरु भद्रिक थे. उसे जैसा लगा कि यह दीक्षा लेनेकी तैयारीमें है, उसे जैसा...? (उन्होंने कहा), जुशावभाई तुम्हारे बडे भाई तुम्हारे लिये मकान बनाया हो, तुम उपयोग करो तो उसमें क्या है? धनको अभी कुछ नहीं कहना. उपयोग करे वही अनुमोदन है. नौ कोटिमें अनुमोदन टूटता है तो नौवाँ कोटि टूट जाती है. मन, वचन और काया. करना, कराना और

अनुमोदन. नौ कोटिमेंसे अेक टोटि उसकी सब कोटि टूट जाती है. १९६९की सालमें हुआ था. आलाला..! बहुत चर्चा हुई थी. हमें तो अंदरसे बात आती थी. अंदरसे बहुत प्रश्न चलते थे. हमने कहा, हम जैसे नहीं मानते, बैया! जिसके लिये किया वह वे तो उसमें कोटि टूटी. नौ कोटि टूटी. वह साधु नहीं है. मकान उसके लिये बनाया, मकानका उपयोग करे या आहार (वे), वह साधु नहीं. १९६९की साल. दीक्षा १९७०में हुई.

यहां बहिन कहती है, आलाला..! 'भेदज्ञानकी परिणति-ज्ञातृत्वधारा-' अेक ही बात है. बाँधन की है न? बाँधनका अर्थ भेदज्ञानकी परिणति यानी. बाँधनका अर्थ वह है. ज्ञातृधारा-ज्ञाता-दृष्टा. अंतरमें जो ज्ञाता-दृष्टाकी धारा चलती है, भले कषायमें दो और तीन कषाय हो, लेकिन ज्ञातृधारा 'दोनोके चलती ही रहती है. उन्हें भेदज्ञान प्रगट हुआ...' आलाला..! गृहस्थको और मुनिको 'जबसे भेदज्ञान प्रगट हुआ तबसे कोई काल पुरुषार्थ नहीं होता.' आलाला..! अपना वीर्य स्वरूप सन्मुख हमेशा चलता ही है. वह सलज चलता है. सम्यग्दर्शन हुआ तो पुरुषार्थ-वीर्य स्वभाव सन्मुख सलज चलता ही है. मैं करूं, ऐसा भी वहां नहीं है. उस ओर चलता ही है. आलाला..! है? 'उन्हें भेदज्ञान प्रगट हुआ तबसे कोई काल पुरुषार्थ नहीं होता.' अंतर्मुखमें जो पुरुषार्थकी गति चलती है, उसमें कभी विरह होता नहीं.

'अविरत सम्यग्दृष्टिको यौथे गुणस्थानके अनुसार...' स्वभावकी ओर पुरुषार्थ चलता है. 'और मुनिको छठे-सातवें गुणस्थानके अनुसार पुरुषार्थ वर्तता रहता है.' आलाला..! सलज दशा हो गई है. सम्यग्दृष्टिकी भी सलज दशा है, मुनिकी भी सलज वस्तुकी स्थिति है ऐसी दशा हो गई है. वस्तुकी जैसी स्थिति है, ऐसी पर्यायि भले अल्प हुई, लेकिन ऐसी दशा हो गई है. आलाला..! 'अविरत सम्यग्दृष्टिको यौथे गुणस्थानके अनुसार और मुनिको छठे-सातवें गुणस्थानके अनुसार पुरुषार्थ वर्तता रहता है. पुरुषार्थके बिना कहीं परिणति स्थिर नहीं रहती.' आलाला..! ध्रुवके ध्येयके ध्यानके पुरुषार्थ बिना अेक समय भी समकितिकी भिन्न नहीं रहता. ध्रुवका ध्यान, ध्रुव ध्येय, उसको ध्येय बनाया वह ध्येय कभी हटता नहीं. 'पुरुषार्थके बिना कहीं परिणति स्थिर नहीं रहती. सलज भी है,...' वस्तु जो प्रगट हुई वह सलज भी है 'और पुरुषार्थ भी है.' दोनों है. स्वभाविक भी है और पुरुषार्थ स्वकी ओर जुकता है, ऐसी दोनों धारा है. आलाला..! ऐसी बातें हैं. ऐसा कैसा यह उपदेश? वीतरागका उपदेश है, प्रभु! १९३.

यौथेमें और छठेमें सलज पुरुषार्थ भी होता है और पुरुषार्थ भी करते हैं.

स्वाभाविक दशा तो लो गर्थ है. स्वाभाविक दशा जो लो गर्थ है, अब उतना पुरुषार्थ नहीं करना पडता, वल दशा तो लो गर्थ. अब विशेष दशा लोनेमें पुरुषार्थ स्वभावकी ओर चलता है. आलाला..! समजमें आया? दोनोंमें क्या अंतर है? जो दशा अंदरसे भीली है, यौथे या पांचवेमें अंदर सम्यक् अनुभव, आनंदका अनुभव आया, वल सलज भी है और पुरुषार्थ भी है. साथमें वीर्य भी काम करता है. आलाला..! असा मार्ग है. डिर कौन-सा है? १८७. किसीने विभा है. ओलो..! बहुत बडा है.

प्रज्ञाछैनीको शुभाशुभ भाव और ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधिमें पटकना. उपयोगको बराबर सूक्ष्म करके उन दोनोंकी संधिमें सावधान होकर उसका प्रहार करना. सावधान होकर अर्थात् बराबर सूक्ष्म उपयोग करके, बराबर लक्षण द्वारा पहचानकर.

अलकके पत कितने पतले होते हैं, किंतु उन्हें बराबर सावधानीपूर्वक अलग किया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म उपयोग करके स्वभाव-विभावके भीय प्रज्ञा द्वारा लेद कर. जिस क्षण विभावभाव पतता है उसी समय ज्ञातृत्वधारा द्वारा स्वभावको भिन्न जान ले. भिन्न ही है परंतु तुजे नहीं भासता. विभाव और ज्ञायक हैं तो भिन्न-भिन्न ही;-जैसे पाषाण और सोना अकमेक दिजने पर भी भिन्न ही हैं तदनुसार.

प्रश्न :- सोना तो यमकता है इसलिये पत्थर और सोना-दोनों भिन्न ज्ञात होते हैं, परंतु यह कैसे भिन्न ज्ञात हो?

उत्तर :- यह ज्ञान भी यमकता ही है न? विभावभाव नहीं यमकते किंतु सर्पत्र ज्ञान ही यमकता है-ज्ञात होता है. ज्ञानकी यमक यारों ओर ईल रही है. ज्ञानकी यमक बिना सोनेकी यमक काहेमें ज्ञात होगी?

जैसे सखे मोती और जोटे मोती ईकटूठे हों तो मोतीका पारणी उसमेंसे सखे मोतियोंको अलग कर लेता है, उसी प्रकार आत्माको 'प्रज्ञासे ग्रहण करना'. जो जाननेवाला है सो मैं, जो देजनेवाला है सो मैं-ईस प्रकार उपयोग सूक्ष्म करके आत्माको और विभावको पृथक किया जा सकता है. यह पृथक् करनेका कार्य प्रज्ञासे ही होता है. प्रत, तप या त्यागादि लले हों, परंतु वे साधन नहीं होते, साधन तो प्रज्ञा ही है.

स्वभावकी महिमासे परपद्यार्थोकि प्रति रसजुद्धि-सुजुद्धि टूट जाती है. स्वभावमें ही रस आता है, दूसरा सज नीरस लगता है. तभी अंतरकी सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है. असा नहीं होता कि परमें तीप्र रसि हो और उपयोग अंतरमें प्रज्ञाछैनीका कार्य करे. १८७.

१८७. 'प्रज्ञाछैनीको शुभाशुभ भाव और ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधिमें पटकना.' आलाहा..! क्या करते हैं? प्रज्ञाछैन... क्योंकि आत्मा और राग-सूक्ष्म विकल्पके बीचमें संधि है. संधि है-सांध है-दरार है. अक नही लुअे. प्रज्ञाछैनीका श्लोक है, समयसारमें. प्रज्ञाछैनीका श्लोक है. संधी लुई नही, निःसंधि है. भगवान चैतन्यमूर्ति प्रभु और रागका कण, बीचमें संधि है. आलाहा..! समजमें आया? प्रज्ञाछैनी है. उसमें है. आलाहा..! कौन-सा आया? प्रज्ञाछैनीको... आलाहा..! शुभाशुभ भाव और ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधि. संधि है. यह ज्ञानस्वरूप और यह राग. जैसे टोके बीच भिन्नता ही है. भिन्न-भिन्न चीज पडी है. भेदज्ञान जबसे लुआ तबसे भिन्न है. आलाहा..!

'उपयोगको बराबर सूक्ष्म करके उन दोनोंकी संधिमें सावधान होकर..' वह विशेष बात है...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद-८, सोमवार, ता. १८-८-१९८०
वचनामृत-१९७, प्रवचन नं. ११

वचनामृत, १९७. 'प्रज्ञाछैनीको...' प्रथम बात सुनो. शुभ और आत्माकी शुद्धताको भिन्न करनेकी कला है. इसके बिना सब व्यर्थ है. अंतरमें 'प्रज्ञाछैनीको शुभाशुभ भाव...' शुभाशुभ भाव 'और ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधि...' सूक्ष्म भाव और ज्ञानकी-आत्माकी अंतर संधि. दोंके बीच संधि है, दोंके बीच दरार है. हमारी गुजराती भाषामें तऽ कहते हैं. अंदर संधि है. 'ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधिमें पटकना.' जहां संधि है, वहां प्रज्ञाछैनीको पटकना. कहां? कि 'शुभाशुभ भाव और ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधिमें...' आलाहा..! मूल रकमकी बात है. इसके बिना, बिना अंकके शून्य है. मुख्य अंतर प्रज्ञाछैनीसे भिन्न हुआ बिना सब अनंत बार किया. अनंत बार नौवीं त्रैवेयक गया. जो चीज अंतरमेंसे होनी चाहिए वह हुई नहीं.

बहिन यहां वह कहती है. 'शुभाशुभ भाव और ज्ञानकी सूक्ष्म अंतःसंधि...' सूक्ष्म अंतःसंधि. धैर्यसे अंतर दो बीचकी संधिमें, धैर्यसे दो बीचके दरारमें पटकना. अरे..रे..! यह तो भाषा है, भाई! भाव तो अपना करना है कि नहीं? भाषा तो भाषा (है), भाषामें क्या? शुभाशुभ भाव और ज्ञान-भगवान, दोंके बीचकी संधि, दोंके बीच सूक्ष्म संधि है, सूक्ष्म अकेला है नहीं, अंदर दोनों भिन्न है. आलाहा..! उसमें पटकना. आलाहा..!

'उपयोगको बराबर सूक्ष्म करके...' शुद्ध उपयोग. शुभाशुभसे तो रहित. शुद्ध उपयोग प्रथम सम्यग्दर्शन पानेको सूक्ष्म शुद्ध उपयोगको बराबर सूक्ष्म करे अर्थात् शुद्ध करके. 'उन दोनोंकी संधिमें...' रागका विकल्प और ज्ञानकी संधिके बीचमें 'सावधान होकर...' भाषा तो सादी है, भाव तो अपूर्व है, प्रभु! अंदरमें धीरजसे, सावधानीसे, शांतिसे रागके विकल्पकी जातकी दिशा परकी ओर है और ज्ञानकी दिशा स्वकी ओर है, जैसे दोंके बीच संधि है, उसमें वहां ज्ञानकी अकाग्रता सूक्ष्म उपयोग करके भिन्न करना. पटकना अर्थात् दोंको भिन्न करना. आलाहा..! ऐसी बात है, प्रभु! पहली यह तो शुरुआतकी बात है. सम्यग्दर्शन होनेके कालमें ऐसी स्थिति होती है. इसके बिना सम्यग्दर्शन होता नहीं. सम्यग्दर्शन बिना जो कुछ होता है, वह संसार है.

आलाला..!

‘उपयोगको बराबर सूक्ष्म करके...’ कोर्ष अैसा पूछता था, सूक्ष्म कैसे करना? प्रभु! सूक्ष्म उसको कलते हैं कि पर ओरका जुकाव छूटकर, स्वकी ओरका जुकाव ञे लोता है उसको सूक्ष्म उपयोग कलते हैं. आलाला..! सूक्ष्म उपयोग (करके) ‘सावधान लोकर उसका प्रलार करना.’ दोनोंकी संघिमें. आलाला..! अनंत-अनंत कालमें प्रभु यौरासीके अनंत अवतार किये. साधुपना ली अनंत बार लिया, द्दिगंबर मुनि अनंत बार लुआ, लेकिन आत्मज्ञान बिना कुछ लुआ नहीं. लव कम लुअे नहीं और अनंत लव रहे.

लिंगपालुडमें तो प्रभु अैसा कलते हैं कि ँतनी बार द्रव्यलिंग धारण किया, धारण करनेके बाद कोर्ष अेक कण बाकी नहीं कि ञिसमें अनंत लव नहीं किये लो. ढाँठ द्दिप आदिलमें कोर्ष कण बाकी नहीं है कि द्रव्यलिंग धारण करनेके बाद अनंत लव नहीं किये लो. आलाला..! अैसा लिंगपालुडमें कुंदकुंदाचार्य मलाराज कलते हैं. लिंग तो अनंत बार धारण किया, नञ्ज लुआ, मलप्रत धारण किया, वल सब तो पर ञडकी थील है. आलाला..!

अंतरमें उसका प्रलार करना, सावधान लोकर बराबर सूक्ष्म उपयोग करके. आलाला..! ‘सावधान लोकर बराबर सूक्ष्म उपयोग करके, बराबर लक्षण द्वारा पहिल्यानकर.’ अंदर लक्षण द्वारा अर्थात् राग है वल आकूलता है और प्रभु है वल अनाकूल आनंद है. वल ज्ञान, दर्शन और आनंद है. अैसा दो का लक्षण सूक्ष्मपने सावधान लोकर ञानकर दो लीचमें अेकत्वकी संघि तोडना. आलाला..! शब्द तो प्रभु! थोडे हैं. वल तो बलिनने कलते वक्त बोल दिया है. नहीं तो उनको तो कुछ पडी नहीं. बलिन तो अतीन्द्रिय आनंदमें रमते हैं. आलाला..! अतीन्द्रिय आनंदके स्वादमें उसको किलीकी पडी नहीं है. ये किलीने लिल लिया ँसलिये बालर आया. नहीं तो आता नहीं. आलाला..! पांच पंक्तिमें कितना है!

‘सूक्ष्म उपयोग करके बराबर लक्षण द्वारा पहिल्यानकर.’ लक्षण द्वारा. आत्माका आनंद और ज्ञान लक्षण है. और रागका दुःख और आकूलता लक्षण है, अैसा दो लीचमें लक्षणको पहिल्यानकर, सावधान लोकर, धीरलसे दो लीचकी अेकता तोड दे. अेकता तो है नहीं, है तो लिल ली है, किल ली लिलमें अेकता मानी है. मानी है उसे तोडना है. प्रभु तो त्रिकाली निरावरण (है). तीनों काल परमात्मा स्वयं स्वरूप है वल तो निरावरण है. त्रैतन्यबिंल परमात्मा त्रिकाल निरावरण, सर्वांग निरावरण (है). वल आया है. ञयसेनाचार्यकी टीकामें. आलाला..! प्रभु तो सकल

निरावरण अर्थात् अेक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्चर (सूक्ष्म) पारिष्णामिक परमभावलक्षण, अैसा अेक परमद्रव्य उसमें अेकाग्र हो जा. आलाला..! यह शब्द वलांके है. टीकाके, संस्कृत टीकाके हैं. वह कलते हैं. अब दृष्टांत देते हैं.

‘अल्रकके पते कितने पतले होते हैं...’ अल्रक. अल्रक कलते हैं न? अल्रक नलीं कलते? अलुत पतले पते, अलुत पतले पते. अेकको निकालने जाये तो दूसरेका टूकडा हो जाय. अलुत पतले. आलाला..! ‘अल्रकके पते कितने पतले होते हैं...’ अल्रकके पते, पते यानी पत्ता, कितना पतला सूक्ष्म होता है. ‘किंतु उन्हें बराबर सावधानीपूर्वक...’ धीरेसे, धीरेसे ‘अलग किया जाता है,...’ आलाला..! पत्ता तो अैसा लगे कि मानो अेक छूटे तो अेकसाथ सब (छूट जायेंगे). एतने पतले हैं. अल्रक. हमारे वलां था. व्यापारमें. व्यापारमें हमारे पास आता था. सब व्यापार किया है न. सब चीज रभते थे. बढाम, चारोणी, पिस्ता (आदि सब). यह अलग चीज है. अल्रकके पते भिन्न करनेमें...

‘उसी प्रकार सूक्ष्म उपयोग करके स्वभाव-विभावके बीच...’ जैसे पतेको भिन्न करनेमें धीरेसे और सावधानी होनी चाहिये. ‘उसी प्रकार सूक्ष्म उपयोग करके स्वभाव-विभावके बीच...’ स्वभाव और विभावके बीच. भगवान आनंदस्वरूप परमात्मा त्रिकाल आनंदमें विराजता है. रागका अंश उसमें है नलीं. और रागका अंश है वह दुःभरूप है और यह आनंद है. आनंद और दुःभको बराबर स्वभाव-विभावके बीच. विभाव दुःभरूप है, स्वभाव आनंद अतीन्द्रिय आनंदकी शांतिरूप है. आलाला..! अेक अंशका स्वाद-आत्माका आनंदका अेक अंशका स्वाद, एन्द्रका एन्द्रासन उसके सामने कुछ गिनतीमें नलीं आता. अैसी यमत्कारिक प्रभु चीज है. आलाला..! अैसा आत्मा अंतरमें अपना अतीन्द्रिय आनंदका दल, अतीन्द्रिय आनंदका पिंड और राग आकूलताका सागर. आकूलताका प्रवाल है वह तो. आलाला..! क्योकि यह नित्य वस्तु है और राग तो पलटता है. प्रवाल है, प्रवाल. आकूलताका प्रवाल है. भगवान आनंदका धाम, प्रवाल नलीं आनंदका धाम है. आलाला..!

‘स्वभाव-विभावके बीच प्रज्ञा द्वारा भेद कर.’ प्रज्ञा द्वारा भेद कर. क्रियाकांडसे भेद होता नलीं. आलाला..! जैन द्विगंबर साधु नौवीं त्रैवेयक गया. उसकी क्रिया सुनो तो.. ओहो..! शरीर शूर्ण हो गया, अलुत क्रिया की. उसमें क्या हुआ? भगवान आत्मा आनंदका सागर भरा है. उसका पत्ता न ले. वह सागरकी भान है, उसका पत्ता न ले तबतक सब व्यर्थ है. आलाला..! व्यवहारवालेको कठिन लगे. व्यवहार है. हो, सब व्यवहार तो है ही. लेकिन व्यवहारसे आत्मामें जाता नलीं. आलाला..!

वह कहते हैं.

‘प्रज्ञा द्वारा भेद कर. जिस क्षण विभावभाव वर्तता है उसी समय...’ जिस क्षण, जिस काल अंतरमें पर ओरका जुकाववाला राग वर्तता है, ‘उसी समय ज्ञातृत्वधारा द्वारा स्वभावको भिन्न ज्ञान ले.’ उसी समय ज्ञातृत्वधारा द्वारा. आह्लाहा..! मूल बात कही है, प्रभु! आह्लाहा..! ‘जिस क्षण विभावभाव वर्तता है उसी समय ज्ञातृत्वधारा...’ अंदर पडी है. आह्लाहा..! ‘ज्ञातृत्वधारा द्वारा स्वभावको भिन्न ज्ञान ले.’ ज्ञातृत्वधारा द्वारा. क्या कहते हैं? रागकी धारा तो क्षण क्षणमें पलटती है. और यह तो ज्ञानपिंड, आनंदपिंड पलटता नहीं. वैसा का वैसा आनंद रहता है. ध्रुव ध्रुव पिंड रहता है. आह्लाहा..! चैतन्यका आनंदका पिंड-दल पलटे बिना ध्रुव सत् दल, सत्त्व रहता है. उसके द्वारा ‘स्वभावको भिन्न ज्ञान ले.’ आह्लाहा..! बात तो मुद्देकी आयी है.

व्यवहार है भिन्न. भगवानसे भिन्न है. व्यवहार द्वारा भिन्न नहीं होगा. आह्लाहा..! याहे जैसे व्यवहार हो, शुभभाव याहे जितना हो, नौवीं त्रैवेयक गया, शुभभाव शुक्लवेश्यासे. शुक्लवेश्यासे गया. शुक्लवेश्या तो छोटे देवलोकसे शुक्लवेश्या होती है. छोटे स्वर्गमें अनंत बार गया. सातवेमें, आठवेमें अनंत बार और नौवेमें भी अनंत बार गया. वह शुक्लवेश्यासे गया है. शुक्लवेश्या. शुक्लध्यान अलग और शुक्लवेश्या अलग. शुक्लवेश्या तो अभाविको भी होती है. और शुक्लध्यान ध्यानमें आठवें गुणस्थानसे होता है. शुक्लवेश्या और शुक्लध्यान, दोमें ईतना फर्क है. आह्लाहा..!

‘स्वभावको भिन्न ज्ञान ले. भिन्न ही है...’ है? भिन्न ज्ञान ले जैसा कहा. फिर कहा, भिन्न हुआ. भिन्न था ही तो भिन्न हुआ है. भिन्न हुआ तो भिन्न था ही वह भिन्न हुआ है. आह्लाहा..! गजब है! प्रभु! जैसी बात तो गजब, नाथ! तेरी शक्ति, तेरा बल, तेरी विचक्षणता, तेरी अचिंत्य धारा..! आह्लाहा..! अलौकिक बात है. दुनियामें मान मिले, बडी सत्ता हो, लोग ईकछे हो, .. उसमें कोई माव नहीं है. देह छूटने पर वह कोई साथ नहीं आता. समाधि-अंदर शांति प्रगट की होगी, वह शांति साथमें आयेगी. आह्लाहा..! रागसे भिन्न शांति और आनंद यदि प्रगट किया होगा, वह साथमें आयेगा. दुनियाकी प्रशंसा, ईज्जत और कीर्ति वहां कुछ काम नहीं आयेगा.

ईसलिये कहते हैं कि भिन्न कर. क्यों? कि भिन्न ही है. भाषा अलग है. आह्लाहा..! ‘भिन्न ज्ञान ले.’ ‘ज्ञातृत्वधारा द्वारा स्वभावको भिन्न ज्ञान ले.’ भिन्न ज्ञान तो उसका अर्थ कि भिन्न ही था, भिन्न ही है. राग और ज्ञानधारा कभी अेक दुः

नहीं. आलाला..! सूक्ष्म बात आयी. आलाला..! ...सूक्ष्म कर, भिन्न कर. भिन्न कर. कारण? भिन्न ही है. भिन्न कर, कारण भिन्न ही है. आलाला..! सादी भाषा, साधारण चार पुस्तक पढा हो उसे भी ज्वालमें आये. यहां कोई अंग्रेज विशेष पढा हो तो ही ज्वालमें आये, ऐसा नहीं है. आलाला..!

‘भिन्न ही है परंतु तुझे नहीं भासता.’ तेरी दृष्टिमें द्रव्यकी ओरका जुकाव नहीं है और अंतरमें गहराईमें रागकी सूक्ष्मताकी ओर जुकावके कारण, सूक्ष्म रागमें भी जुकावके कारण तुझे लगता है कि मुझे कुछ राग घट गया. घटा नहीं है. आलाला..! ‘परंतु तुझे नहीं भासता. विभाव और ज्ञायक हैं तो भिन्न-भिन्न ही.’ भगवान् आत्मा ज्ञायक ध्रुव चैतन्यप्रभु और विकल्प-राग, दोनों भिन्न-भिन्न ही है. भिन्न-भिन्न ही. ‘विभाव और ज्ञायक हैं तो भिन्न-भिन्न ही.’ दोनों है तो भिन्न-भिन्न ही. आलाला..! ऐसी बात सूक्ष्म लगे न. लोगोंको स्थूल बातका उपदेश देकर, लोग राज हो. और सेठ लोगोंको कुरसट नहीं मिलती. फिर ऐसी बात सुनकर.. ङिंढगी पूरी कर ले. पन्नावावज! यह तो दृष्टांत है. आलाला..!

यह थीज... आलाला..! मलाभाज्य कि ऐसी वाणी सुनने मिले. अंतरमें काम करना तो उसका काम है. यहां कोई वाणी काम करेगी नहीं. वाणी सुनी और धारण की, धारणा की उससे कोई काम होगा नहीं. आलाला..! वाणी सुनने मिली और उसका ज्वाल आया तो उस ज्वालसे जुटा नहीं पड़ेगा. वह ज्वाल तो पराधीन दशा है. आलाला..! कहां ले जाना है? प्रभु! कहते हैं कि तेरी थीजको सूक्ष्म कहते हैं. तुझे सुनने मिलता है तो कानको भी छूती नहीं, परंतु तेरे ज्ञानकी पर्याय उस समयकी ऐसी योग्यता कमबद्धमें आनेवाली है तो आयी. परंतु उससे धारणा हुई. उससे भिन्न हुआ नहीं. आलाला..! समझमें आया?

‘जैसे पाषाण और सोना अकभेक टिप्पने पर भी...’ गिरनारमें पत्थर और सोना बहुत है. लेकिन उतना सोना नहीं है. सौ रुपयेका भ्रम करे तब चालीस-पचासका सोना निकले. गिरनार. गिरनार पर्वतमें सोनाकी गांठ बहुत है. और सोनेका कारभाना भी किया था. सोना निकालनेके लिये. लेकिन सौ रुपयेका भ्रम और चालीस-पचासका सोना निकले. कारभाना बंद कर दिया. आलाला..!

यहां कहते हैं, भगवान्! ‘पाषाण और सोना अकभेक टिप्पने पर भी भिन्न ही हैं...’ पत्थर और सोना अक नहीं हुआ. ‘तदनुसार.’ ज्ञायक और विभाव दोनों भिन्न ही है. अक कभी हुआ नहीं. तेरी मान्यताने माना है. आलाला..! सूक्ष्मपने अंतरमें जाना. और रागसे भिन्न होकर, भिन्न थीज पडी है उसको पकड़नेके लिये,

प्रभु! तूने सावधानी की नहीं. आलाहा..! इसलिये उसे टुप्कर लगता है. बाकी वस्तु तो सलज है. सलज वस्तु ही वह है. सख्यिदानंद प्रभु आनंदका कंद अंदर बिराजता है. आलाहा..! 'भिन्न ही हैं तदनुसार.' पत्थर और सोना जैसे भिन्न है तदनुसार. विभाव और ज्ञातृधारा बिलकूल भिन्न है. ज्ञातृधारा सोना समान है, राग पत्थर समान है. आलाहा..! बहुत अरुणी बात आयी है. वस्तु तो यह है. प्रथममें प्रथम कर्तव्य यह है. स्थिरता बादमें होगी. जो चीज देणी नहीं, वेदनमें आयी नहीं, उसमें स्थिरता कहांसे आयेगी? स्थिरता अर्थात् चारित्र. जो चीज दृष्टिमें आयी नहीं, ज्ञानमें ज्ञेयका भास हुआ नहीं, उसका वेदन हुआ नहीं, तो स्थिरता कहांसे होगी? उसके बिना स्थिरता बाहरकी होगी. शुभरागकी मंदता आदि बहुत किया. मान ले कि हम कुछ तो करते हैं. आलाहा..!

'प्रश्न : ' सोना और पत्थरका दृष्टांत दिया, इसलिये प्रश्न करते हैं. 'सोना तो यमकता है इसलिये पत्थर और सोना-दोनों भिन्न ज्ञात होते हैं, परंतु यह कैसे भिन्न ज्ञात हो?' पत्थर और सोना तो भिन्न यमकते हैं. सोना तो यमकता है तो भिन्न कर सकते हैं. 'परंतु यह कैसे भिन्न ज्ञात हो?' आत्मा और राग, कैसे भिन्न हो? उसमें तो यमकता है, इसलिये यमक परसे जुदा किया. सोना यमकता है, इसलिये पत्थर यमकता नहीं, र्तना लक्षण देकर सोनेको भिन्न कर दिया. प्रभु! आत्माको कैसे भिन्न करना?

'उत्तर :- यह ज्ञान भी यमकता ही है न?' प्रभु! आलाहा..! जैसे सोना यमकता है और उससे तुझे भिन्न भासता है. 'यह ज्ञान भी यमकता ही है न.' यमकता ही है न. है. भगवान आत्मा शरीरमें अंदर भिन्न ज्ञान यमकता है. आलाहा..! 'विभावभाव नहीं यमकते..' जैसे पत्थर नहीं यमकता, सोना यमकता है तो भिन्न करके निकाल दिया. वैसे यहां ज्ञान भी यमकता ही है न. आलाहा..! ज्ञान यमकता है. ज्ञानन.. ज्ञानन.. ज्ञानन... इस स्वभावके अस्तित्वसे आत्मा तो ज्ञानके अस्तित्वसे, ज्ञानसे यमकता ही है. आलाहा..! विभाव नहीं यमकता. रागका विकल्प है उसमें यमक नहीं है. यमक नहीं है अर्थात् उसमें ज्ञान नहीं है. राग कुछ ज्ञानता नहीं, वह तो जड है. ज्ञाननेवाला यमकता है. ज्ञानसे आत्मा भगवान यमकता है. आलाहा..!

'किंतु सर्वत्र ज्ञान ही यमकता है...' आलाहा..! विभाव नहीं यमकते. आलाहा..! पुण्य और पाप, दया, दान, प्रतादिके विकल्प यमकते नहीं. वह तो अशुभ है, जड है. उसमें चैतन्यपना है नहीं. आलाहा..! 'किंतु सर्वत्र ज्ञान ही यमकता है...' तूने ध्यान दिया नहीं. अंदरमें तो ज्ञान ही यमकता है, राग नहीं यमकता है.

आलाला..! 'किंतु सर्वत्र ज्ञान ही यमकता है-ज्ञात होता है.' क्या कला? 'ज्ञानकी यमक चारों ओर डैल रही है.' आलाला..! ज्ञानकी यमक चारों ओर डैल रही है. सबको ज्ञानना, अपनेको ज्ञानना ऐसा ज्ञान यमक रहा है. समझमें आया? 'सर्वत्र ज्ञान ही यमकता है-ज्ञात होता है.' ज्ञाननेमें ज्ञान ही यमकता है. प्रभु! थोड़ी दृष्टि दे तो राग यमकता नहीं. राग तो अंधा है. जड़ है, अज्ब है. ज्ञान भगवान रागसे भिन्न यमकता ही है और भिन्न रहकर यमकता है. आलाला..! भाषा बहुत थोड़ी है. माव है. 'ज्ञानकी यमक चारों ओर डैल रही है.'

'ज्ञानकी यमक बिना...' अब दृष्टांतके साथ मिलान करते हैं. 'ज्ञानकी यमक बिना सोनेकी यमक कालेमें ज्ञात होगी?' क्या कहते हैं? ज्ञानकी यमक बिना सोनेकी यमक कालेमें ज्ञात होगी? किसमें ज्वाल आयगा? सोनेकी यमक भी ज्ञानमें ज्वालमें आयी है. आलाला..! बहुत अच्छी बात है. मुद्देकी बात यह है. करनेकी चीज प्रभु! मनुष्यदेह मिला, नाथ! उसमें करना यह है. ईश्वर और दुनिया, सब अके ओर रभ दे. करनेकी तो यह अके चीज है. दुनिया माने, न माने उसके साथ तेरा कोई संबंध नहीं है. यहां तो कहते हैं, रागके कालमें भी ज्ञानकी ही यमक है. राग तो ज्ञानता नहीं. ज्ञानता तो ज्ञान है. रागके कालमें भी ज्ञानकी ही यमक है. सोनाकी यमक ज्ञान ज्ञानता है. पत्थरको मावूम है. सोनेकी यमक ज्ञान ज्ञानता है. वैसे अपनी यमक स्वयं ज्ञानता है. उसमें कोई राग या विकल्पकी जरूरत नहीं है. आलाला..! 'ज्ञानकी यमक बिना सोनेकी यमक कालेमें ज्ञात होगी?' आलाला..! प्रभु! तूने विचार नहीं किया है. यमकके अंदर ज्ञान यमकता है. उसमें सब भासता है. यमक तो ज्ञानकी है. उसके सिवा दूसरी कोई यमक नहीं है. दूसरी कोई चीज ज्ञानती नहीं. सोनेका भान भी ज्ञानमें हुआ न? यह सोनेकी यमक है, ऐसा ज्ञानमें ज्ञाननेमें आया न? तो ज्ञानने प्रसिद्ध किया.

'जैसे सख्ये मोती और जोटे मोती छकट्टे हों...' अब दूसरा दृष्टांत (दृते हैं). पहला पत्थर और सोनेका दिया. दूसरा दृष्टांत. 'जैसे सख्ये मोती और जोटे मोती छकट्टे हों तो मोतीका पारभी...' यह शर्त है. सख्ये-जोटे मोती पडे हैं. लेकिन मोतीका पारभी-यह शर्त है. पारभी नहीं हो तो सब छकट्टा ले ले. आलाला..! मोतीकी परभ जिसको है, आलाला..! 'उसमेंसे सख्ये मोतियोंको अलग कर लेता है.' मोतीका पारभी. शर्त यहां है. सख्ये मोतीका जिसको ज्वाल है, सख्ये मोतीका जिसको ज्ञान है वह सख्ये मोती ले लेगा. सख्ये मोती और जोठे, दोनों अकेसाथ, सख्ये मोतीका जिसको ज्वाल है, वह ज्वालवाला सख्ये मोतीको उठा लेगा. आलाला..!

‘सख्ये मोती और जोटे मोती धकट्ठे हों तो मोतीका पारभी...’ वजन यहां है. सख्ये मोतीकी किंमत जिसको है. हिरा होता है न? हिरैकी धतनी छोटी कण्ठी होती है, लज्जरों इपया. बताने आये न. अक बार देभा था. अस्सी लज्जरका. अक हिरा अस्सी लज्जरका. राजकोट यातुमसि था. नानावालभाईके भाई बेयरभाई थे. अक बार लाये थे, बताया था. अक हिरा. लेकिन वह तो बडा हिरा था. अस्सी लज्जरका. ये तो छोटे-छोटे यमकते (हैं). बलिनको वधार्येगे न. छोटे-छोटे यमकते हैं. पांच-पांच लज्जरके हिरै. पांच-पांच लज्जरके, छ-छ लज्जरके, पंद्रह लज्जरके, दस लज्जरके. बारीक-बारीक कण्ठी. उसकी यमककी परीक्षा जिसे हो वह उठा वेगा. उसकी परीक्षा जिसको है वह ले वेगा. दूसरा तो कांचके टूकडेमें हिरा मानेगा. आहा..हा..!

पहले ऐसा था, सोनीकी दुकानके पास आता था. धूणधोया. देभा है, हमने प्रत्यक्ष देभा है. सोनीकी दुकानमें करते थे. मैं भडा था. अस्सी साल पहलेकी बात है. उसमें तीन प्रकारके टूकडे दिजे. अक दिजे सोनेका टूकडा, अक दिजे पीतलकी छोटी कण्ठी और अक देजे कंगन. कंगन होते हैं न? कांचके कंगनमें पीला रंग होता है न? उसकी कण्ठी होती है. तीनों कण्ठीको पहचान लेता है. कांचकी कण्ठी लवकी होती है, पीतलकी कण्ठी भी तोलदार नहीं होती और सोनेकी कण्ठी तोलदार होती है. आहाहा..! करते थे, पहले. सोनीकी दुकानमें अक साल, दो साल होनेके बाद थोडा-थोडा पडा होता है.

यहां भगवानकी दुकानके पास बडे-बडे भगवान विराजते हैं, ऐसा कहते हैं. तुजे परभना नहीं आता. भगवान विराजता है, अकेली ज्ञानकी यमकसे. ज्ञानकी यमकसे अकेला परमात्मा विराजता है. रागको भी ज्ञाननेवाला है कौन? दया, दानका विकल्प है उसको ज्ञाननेवाला है कौन? ज्ञाननेवालेमें वह नहीं है. दया, दानका परिणाम ज्ञाननेवालेमें नहीं है. ज्ञाननेवालेमें नहीं और दया, दानके परिणाममें ज्ञाननेवाला नहीं है. आहाहा..! दोनों भिन्न हैं. परंतु जिसको परीक्षा है, ज्वाल है, सख्ये-जूठे मोतीका, वह मोती ले लेता है.

‘पारभी उसमेंसे सख्ये मोतियोंको अलग कर लेता है,...’ वजन यहां है. ज्वाल भी नहीं और अंधा होकर चलता है. अनादि कालसे अंधा चल रहा है. ‘सख्ये मोतियोंको अलग कर लेता है, उसी प्रकार आत्माको ‘प्रज्ञासे ग्रहण करना.’ यमकसे ग्रहण करना. ज्ञानकी यमक. रागकी यमक नहीं है. ऐसी सूक्ष्मतासे अंदरमें जाकर ज्ञानकी यमकतासे ज्ञानको पकड लेना. ‘उसी प्रकार आत्माको ‘प्रज्ञासे ग्रहण करना.’ आहाहा..! विधि तो अलौकिक कही है. यह बलिनके शब्द हैं. अनुभवमेंसे आये

हैं. अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव (है). अतीन्द्रिय आनंदके अनुभवमेंसे यह वाणी आयी है. आलाला..! उसमें यह बात निकल गई और बाहर आ गयी.

‘प्रज्ञासे ग्रहण करना’. जो ज्ञाननेवाला है सो मैं...’ अंदर जो ज्ञाननेवाला है वह मैं. जिसमें ज्ञाननेमें आये, राग-द्वेष, विभाव ज्ञाननेमें आय, जो यीज ज्ञाननेमें आयी वह मैं नहीं, परंतु ज्ञाननेवाला मैं हूं. सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी बात बहुत बढल गई. बाहरकी बात हीतनी हो गई कि उसीमें चड गये. मूल सम्यग्दर्शन और ज्ञान पहले प्रगट करनेकी यीज है. वहां प्रयत्न करना और दूसरा प्रयत्न छोड देना. आलाला..! आत्माको ‘प्रज्ञासे ग्रहण करना’. जो ज्ञाननेवाला है सो मैं, जो देखनेवाला है सो मैं’ आलाला..! ‘ईस प्रकार उपयोग सूक्ष्म करके...’ ईस प्रकार उपयोगको सूक्ष्म करके. जिसमें रागको ज्ञाननेवाला बूटा पड जाय और बूटा है ही. जैसे सूक्ष्म उपयोगसे पकड ले. आलाला..!

‘उपयोगको सूक्ष्म करके आत्माको और विभावको पृथक् किया जा सकता है.’ आत्माको और रागको सूक्ष्म अंतर ज्ञानमें पृथक् किया जा सकता है. आलाला..! ‘यह पृथक् करनेका कार्य प्रज्ञासे ही होता है.’ यह पृथक् करनेका कार्य प्रज्ञासे ही होता है. अंकांत किया. कोई व्यवहार कियाकांड करनेसे, दया, दान या व्रत करनेसे (नहीं होता). व्यवहार है सही, लेकिन उससे यह पकडमें आता है, ऐसा है नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- प्रज्ञा माने क्या?

उत्तर :- प्रज्ञा अर्थात् ज्ञान. प्रज्ञा. प्र-विशेषरूपसे, ज्ञ. जो भास भिन्न ज्ञाननेवाला प्रज्ञा. प्र-विशेषरूपसे, ज्ञ-ज्ञाननेवाला. परकी अपेक्षा रभे बिना. अपनी यमकमें-अपनी प्रज्ञासे रागसे भिन्न करना. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाई! यहां तो उपदेश दूसरे प्रकारसे चलता हो. स्थूल हो तो लोगोंको ठीक लगे. ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, मंदिर बनाना, गिरनारकी यात्रा करनी, शिखरज्जकी यात्रा करनी. आलाला..! प्रभु! मार्ग बहुत सूक्ष्म है. वह सूक्ष्म मार्ग पकडे बिना जन्म-मरणका अंत आता नहीं, प्रभु! और जन्म-मरणका अंत लुअे बिना, प्रभु! क्या किया? आलाला..! अवतार तो अेक नहीं, जैसे अनंत-अनंत अवतार (किये). आलाला..! नईकी वेदना.. आलाला..! याद करते-करते आचार्य कहते हैं, धाव लगता है. पूर्वकी वेदना स्मरण करते हैं, स्मरण लेते हैं तो हमको धाव लगता है. वादिराज कहते हैं. कभी विचार भी कहां किया है कि नईमें कितना दुःख है. आलाला..!

‘आत्माको और विभावको पृथक् किया जा सकता है. यह पृथक् करनेका कार्य

प्रज्ञासे ही होता है. व्रत, तप या त्यागादि भले हों,...' उससे वह पृथक् नहीं हो सकता. आलाला..! 'परंतु वे साधन नहीं होते,...' रागकी मंदताकी किया, व्रत, तप आदि, त्यागादि 'साधन नहीं होते,...' कठिन पडे जगतको. अक तो निश्चयसे ऐसी बात है कि आत्माके सिवा परवस्तुका त्यागग्रहण मिथ्यात्व है. परका त्याग और ग्रहण मानना वह मिथ्यात्व है. क्योंकि आत्मामें त्यागउपादान नामकी शक्ति-त्यागग्रहण करना, लेनकी रहित शक्ति त्रिकाल पडी है. आत्मामें वह शक्ति त्रिकाल पडी है. परका त्याग और ग्रहण आत्मामें है ही नहीं. त्यागउपादानशून्यत्व शक्ति. ४७ शक्तिमें १६वीं है. आलाला..! उस ओर तो ध्यान नहीं (और) बाहरके त्यागादि उपर पूरा वजन जाता है. उससे कोरि ज्वालामें नहीं आता. आलाला..! वह कोरि साधन नहीं है.

'साधन तो प्रज्ञा ही है.' आलाला..! प्रज्ञा अर्थात् ज्ञानकी छैनी. राग और ज्ञानके बीच संधि है, दरार है, उसमें पटक. तेरी चीज भिन्न हो जायेगी. भिन्न ही है. भिन्न ही है. भिन्न हो जायेगी. यदि भिन्न न हो तो भिन्न होती नहीं. आलाला..! रागसे यदि अकमेक हो, स्वरूप चैतन्यसे राग अकमेक हो तो रागसे कभी छूटे नहीं. सोना और सोनेका पीलापन अकमेक है. कभी छूटेगा? वैसे भगवान आत्मा प्रज्ञा और आत्मा, ये दोनों अक ही है. उससे कभी छूटता नहीं. प्रज्ञासे ही रागसे भिन्न होगा. दूसरी कोरि किया है नहीं. आलाला..! ये तो बहिन रातको बोले होंगे, उसे विजय लिया और बाहर आ गया. आलाला..! अभी नहीं आते. (स्वास्थ्य) नरम है.

'स्वभावकी महिमासे परपदार्थोंके प्रति रसबुद्धि-सुखबुद्धि टूट जाती है.' कोरि कियाकांडसे नहीं. स्वभावकी महिमासे. भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद जिसका त्रिकाली स्वभाव है. जैसे उष्णता अग्निका त्रिकाली स्वभाव है, जैसे ज्ञान और आत्माका त्रिकाली स्वभाव है. इस 'स्वभाकी महिमासे परपदार्थोंके प्रति रसबुद्धि-सुखबुद्धि टूट जाती है.' कुछ भी अधिक-ठीक लगे कि इसमेंसे कुछ मिलेगा, प्रज्ञाछैनीमें वह सब छूटे जाता है. कुछ रागकी मंदताकी किया करता हो, करते-करते कुछ लाभ होगा.. आलाला..! वह मिथ्यात्व भाव है. आलाला..! यहां तो 'स्वभावकी महिमासे परपदार्थोंके प्रति...' व्यवहार रत्नत्रयके प्रति भी 'रसबुद्धि-सुखबुद्धि टूट जाती है.'

'स्वभावमें ही रस आता है,...' आलाला..! स्वभाव. स्व-भाव. चैतन्यका स्वभाव. वह स्वभाव ज्ञान और आनंद (है). आलाला..! उसका स्वरूप-भगवान आत्माका स्व रूप. स्व अपना रूप ज्ञान और आनंद. आलाला..! अपने रूपमें.. आलाला..!

रस आता है. 'स्वभावमें ही रस आता है,...' आलाहा..! व्यवहार रत्नत्रयके रागमें भी दृःभ लगता है. ज्ञानीको उसमें दृःभका रस लगता है. और स्वभावमें ही रस लगता है. 'दूसरा सब नीरस लगता है.' भगवान आत्माके आनंदके सिवा.. सिवाय कलते हैं? अलावा. सब रस टूट जाता है. और दूसरा सब नीरस लगता है. कहीं रस नहीं लगता. शुभभावमें भी रस लगता नहीं. आला..!

'तभी अंतरकी सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है.' स्वभावमें रस आता है, दूसरा सब नीरस लगता है तभी, तब अंतरकी सूक्ष्म संधि-अंतरकी सूक्ष्म सांध. रागका विकल्प और स्वभाव, दोनों भिन्न है, जैसी सूक्ष्म संधि तभी अंतरमें ज्ञात होती है. स्वका रस आता है और परका रस टूट जाता है. 'जैसा नहीं होता कि परमें तीव्र रुचि हो...' अंदरमें रुचि रागमें, पुण्यमें, सूक्ष्म शुभमें भी रुचि रहे 'और उपयोग अंतरमें प्रज्ञाछैनीका कार्य करे.' जैसा बनता नहीं. आलाहा..!

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद-९, मंगलवार, ता. १९-८-१९८०
पंचनामृत-१९९, २००. प्रपचन नं. १२

जुवको अटकनेके जो अनेक प्रकार हैं उन सजमेंसे विमुज हो और मात्र चैतन्यदरबारमें ही उपयोगको लगा दे; अवश्य प्राप्ति होगी ही. अनंत-अनंत कालसे अनंत जुवोंने इसी प्रकार पुरुषार्थ किया है, इसलिये तू भी ऐसा कर.

अनंत-अनंत काल गया, जुव कहीं न कहीं अटकता ही है न? अटकनेके तो अनेक-अनेक प्रकार हैं, किंतु सफल होनेका एक ही प्रकार है-वह है चैतन्यदरबारमें जाना. स्वयं कहां अटकता है उसका यदि स्वयं ज्वाल करे तो बराबर जान सकता है.

द्रव्यसिंगी साधु होकर भी जुव कहीं सूक्ष्मरूपसे अटक जाता है, शुभ भावकी मिठासमें रुक जाता है, 'यह रागकी मंदता, यह अक्षाईस मूलगुण,-जस यही मैं हूं, यही मोक्षका मार्ग है', इत्यादि किसी प्रकार संतुष्ट होकर अटक जाता है; परंतु यह अंतरमें विकल्पोके साथ एकताबुद्धि तो पडी ही है उसे क्यों नहीं देजता? अंतरमें यह शांति क्यों नहीं दिजायी देती? पापभावको त्यागकर 'सर्वस्व कर लिया' मानकर संतुष्ट हो जाता है. सखे आत्मार्थीको तथा सम्यग्दृष्टिको तो 'अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है'-इस प्रकार पूर्णता तक बहुत बाकी है ऐसी ही भावना रहती है और तभी पुरुषार्थ अजंड रह पाता है.

गृहस्थाश्रममें सम्यक्त्वीने मूलको पकड लिया है, (दृष्टि अपेक्षासे) सज कुछ कर लिया है, अस्थिरतारूप शाजाओं-पते जर सून जायेंगे. द्रव्यसिंगी साधुने मूलको ही नहीं पकडा है; उसने कुछ किया ही नहीं. बाह्यदृष्टि लोगोंको ऐसा लसे ही लगे कि 'सम्यक्त्वीको अभी बहुत बाकी है और द्रव्यसिंगी मुनिने बहुत कर लिया'; परंतु ऐसा नहीं है. परिषह सहन करे किंतु अंतरमें कर्ताबुद्धि नहीं टूटी, आकुलताका वेदन होता है, उसने कुछ किया ही नहीं. १९९.

पंचनामृत-१९९. 'जुवको अटकनेके जो अनेक प्रकार हैं...' अनादि कालसे कुछ.. कुछ.. कुछ.. शल्य गहराईमें रहता है. साक्षात् चैतन्यका आनंदका अनुभव न हो तो भी अपना मान लेते हैं, जैसे अटकनेके असंज्य प्रकार हैं. 'जुवको अटकनेके

जो अनेक प्रकार हैं उन सबमेंसे विमुक्त हो...’ आलाहा..! अटकना क्या है, वह भी थोड़े विचार बिना बैठ सकता नहीं। कहां-कहां मेरी भूल हो रही है और मैं कहां अटक जाता हूँ, मैं क्या मानता हूँ? अतीन्द्रिय आनंदका ढग आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंदका पुंज प्रभु है। अतीन्द्रिय आनंदका वेदन बिना जो बाह्य किया है, सब निरर्थक है। वहां अटक जाता है, मैं कुछ करता हूँ। प्रत पालता हूँ, ब्रह्मचर्य पालता हूँ, कुछ आचरण-किया करता हूँ, ज्ञानमें कुछ ज्ञानपना करता हूँ, जैसे अनेक प्रकारका रुकनेका कारण होता है।

प्रभु! ‘सबसे विमुक्त हो...’ ऐसा मनुष्यपना मिला, नाथ! आलाहा..! अनंत कालमें मनुष्यपना मिलना दुर्लभ, उसमें जिनवाणी सुनने मिलनी मुश्किल, यह मिला है तो प्रभु! सबमेंसे विमुक्त हो। दुनियाकी बात छोड़ दे। आत्माके आनंदके अलावा कहीं भी रुकना, कहीं भी रुकनेसे मैं हूँ, ऐसी दृष्टि छोड़ दे, प्रभु! आलाहा..! ‘सबमेंसे विमुक्त हो और मात्र चैतन्यदरबारमें ही...’ आलाहा..! मात्र चैतन्यदरबारमें अनंत-अनंत संपदा, यमकृति पडी है, उसका वेदन कर। आलाहा..! इस वेदनके बिना जन्म-मरणका अंत नहीं आयेगा। नौवीं त्रैवेयक अनंत बैर गया, द्विगंबर साधु लज्जों रानी छोड़कर शुक्ल वेश्या, बाभों बरसों तक अट्टाईस मूलगुण, पंच महाप्रत पावे लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। चैतन्यमात्र दरबारमें जा, प्रभु! आलाहा..! दूसरी सब बात छोड़कर चैतन्य आनंदकंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंदका रस (है), वहां जा।

‘चैतन्यदरबारमें ही उपयोगको लगा दे;...’ दूसरी चिंतवना छोड़ दे, दूसरी कल्पना छोड़ दे और अपना उपयोग अपने आनंदमें लगा दे। आलाहा..! करना यह है। यह अनंत कालमें किया नहीं। ‘अवश्य प्राप्ति होगी ही;...’ तेरे चैतन्यदरबारमें ही उपयोग लगा दे। आलाहा..! बाहरमेंसे सबमेंसे समेटकर, बाहरमेंसे चिंताका विकल्प सब प्रकारका छोड़कर चैतन्यदरबारमें उपयोग दे। आलाहा..! भगवान अंदर चैतन्यदरबार है। अनंत-अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रभुता, अनंत स्वच्छता, अनंत-अनंत गंभीर शक्तिओंका सागर है, गंभीर शक्तिओंका सागर प्रभु है। आलाहा..! वहां उपयोग लगा दे। उसके बिना सब झगट होगा। भवका अभाव नहीं होगा। आलाहा..!

‘चैतन्यदरबारमें ही उपयोग लगा दे...’ भाषा तो सादी है। चैतन्यका उपयोग जो बाहरमें दया, दान, प्रत, भक्ति, पूजामें यथा जाता है वह सब तो शुभभाव है, वह कोई धर्म नहीं। चैतन्यदरबारमें उपयोग लगा दे। वहां अकेला आनंद और शांति भरी है। आलाहा..! ‘अवश्य प्राप्ति होगी ही.’ प्रभुमें-परमात्मामें दृष्टि लगी,

उपयोग लगा, ज़रूर प्राप्ति होगी. निःसंदेह प्राप्ति होगी. दूसरे कोई प्रकारसे प्राप्ति नहीं होगी.

‘अनंत-अनंत कालसे अनंत ज़वोंने ईसी प्रकार पुरुषार्थ किया है,...’ ईसी प्रकार पुरुषार्थ किया. अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद उसमें उपयोग लगा दिया, ईसा पुरुषार्थ अनंत ज़वोंने किया. और वर्तमानमें कर सकते हैं. प्रभु! यह कर ना. आलाला..! ‘अनंत-अनंत कालसे अनंत ज़वोंने ईसी प्रकार पुरुषार्थ किया है, ईसलिये तू भी ईसा कर.’ अनंत ज़व यह कर सके हैं. अशक्य है ईसा नहीं है. दुर्लभ है. उपयोग लगा दे अंदरमें आनंदमें. अनंत आनंद प्राप्त होगा. अनंत ज़व मोक्षको प्राप्त हुआ है. सब अंतर्मुख आनंदमें उपयोग लगाकर मोक्षको प्राप्त हुआ है. दूसरी कोई क़ियाक़ांडसे हुआ नहीं.

‘अनंत-अनंत काल गया, ज़व कहीं न कहीं अटकता ही है न?’ आलाला..! अनादि अनंत कालमें अनंत बैर साधुपना लिया, पंच मलाप्रत लिये, अष्टाईस मूलगुण लिये उसमें कोई आत्मा नहीं है. आला..! ‘अटकनेके तो अनेक-अनेक प्रकार हैं; किन्तु सङ्कल होनेका अेक ही प्रकार है...’ आला..! चैतन्य भगवान, उसके दरबारमें प्रवेश करना, उसका ही अनुभव करना, यह अेक ही सङ्कलताका उपाय है, बाकी सब असङ्कलताके हैं. आलाला..! ‘यह है चैतन्यदरबारमें जाना.’ अेक ही प्रकार है, ‘यह है चैतन्यदरबारमें जाना.’ भगवान चैतन्यदरबार. आलाला..! बाहरमें भी दरबारके पास जाते हैं तो कितनी योग्यता होती है. देजा है न. बिंबडी है, बिंबडी. रानीके पास जाय तो कपडा बांधे. ईसे ही नहीं जाते. ईसे ही धोती पहनकर नहीं जाते. धोती पर कपडा बांधकर फिर जाते हैं. हमने बहुतोंको प्रत्यक्ष देजे हैं. व्याख्यानमें आये थे दरबार, रानी आयी थी. रानी तो वहां राजकोटमें आयी थी. भाई! राजकोट आयी थी न? व्याख्यानमें. बंद किया होता है. राजकोटकी रानी आयी थी. उनके पास जानेमें भी सभ्यता चाहिए. जुद्धे कपडे पहनकर नहीं जा सकते. अरुछी धोती पहनकर चारों ओरसे बंद कपडे पहनकर जाते हैं.

यहां आत्म-दरबारमें जाना है. आलाला..! वहां तो सब विकल्पाटिका त्याग करके कुछ भी आत्मश्लाघा-अपनी आत्मप्रशंसा करके रुकना, यह सब छोड दे, प्रभु! आलाला..! उसे छोडकर.. आला..! ‘चैतन्यदरबारमें जाना. स्वयं कहां अटकता है...’ मुद्देकी रकमकी बात है, प्रभु! थोडी सूक्ष्म लगे, लेकिन मूल रकम है. बलिनके साथ बात करते हुआ स्वयं बोले हैं. यह तो कभीकभार निकले. उसमेंसे लिजा है. आनंदके अनुभवमें, अतीन्द्रिय आनंदके अनुभवमेंसे यह बात आयी है. आलाला..!

कहते हैं कि 'सङ्गल होनेका अेक ही प्रकार है-वह है चैतन्यदरबारमें जाना.' यह प्रकार. आलाला..! बाहरकी सब चितां, साधन, ज्याति, पूजा, लाभ, महिमा, महत्ता देखकर दुनिया तुझे बडा बना दे कि ओलो..! तू बडा है, औसा है. अंतरमें अनुभव होवे नहीं. आलाला..! कहते हैं, अंतर दरबारमें जाना. 'स्वयं कहां अटकता है उसका यदि स्वयं ज्याल करे तो बराबर जान सकता है.' आलाला..! शर्त यह. स्वयं ज्याल करे. 'स्वयं कहां अटकता है उसका यदि स्वयं ज्याल करे तो बराबर जान सकता है.' सूक्ष्म बात है, प्रभु! बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म. जानपनामें भी, श्रद्धामें भी कहां अटकता है, वस्तु कहां रह जाती है, उसका अटकना-रुकना किस प्रकारसे होता है, उसका विचार करनेसे ज्यालमें आता है. आलाला..!

'द्रव्यविंगी साधु...' अनंत बैरे नश्रपना लेकर द्विगंबर हो गया. एजरो रानियां छोडी. ओलो..लो..! 'द्रव्यविंगी साधु होकर भी जव कहीं सूक्ष्मरूपसे अटक जाता है,...' आलाला..! शुभभावकी मीढासमें, शुभभाव सूक्ष्म शुभभाव महाप्रतका, ब्रह्मचर्यका, बाल ब्रह्मचारी हो, तो क्या हुआ? बाल ब्रह्मचारी कोई धर्म नहीं. बाल ब्रह्मचारी तो कायाकी क्रिया अटकी-रुकी है, आत्मा नहीं रुका है. आलाला..! बाल ब्रह्मचारी भी अनंत बार हुआ है. वह तो परलक्ष्यी शुभभाव है. आत्म-ब्रह्मचर्य.. आला..! ब्रह्म नाम आनंद और चर नाम चरना, आत्माके आनंदमें चरना वह ब्रह्मचर्य, कभी लिया नहीं, कभी किया नहीं, कभी रखा नहीं, कभी अंतरमें कहां रुकता है उसकी जबर नहीं. आलाला..!

'यह रागकी मंदता,...' द्विगंबर द्रव्यविंगी साधु 'शुभभावकी मीढासमें रुक जाता है, यह रागकी मंदता,...' बहुत रागकी मंदता हो गयी. मिथ्यादृष्टि. आलाला..! 'यह अष्टाईस मूलगुण...' मैं तो यह अष्टाईस मूलगुण पालता हूं. आलाला..! रागकी मंदता मेरेमें है. 'बस, यही मैं हूं,...' मैंने र्तना किया, बहुत किया. पूरा संसार छोड दिया. एजरो रानी छोड दी, अरबोंकी कमाई लक्ष्मी छोड दी. उसमें क्या हुआ? आलाला..! अंतर चैतन्य भगवानके दरबारमें अनंत आनंद और अनंत शांति, जिसकी गंध अनंत कालमें अंश भी आयी नहीं. आलाला..! मुदेकी रकम है. 'बस, यही मैं हूं,...' साधु मानता है. द्रव्यविंगी साधु होकर शुभभावकी मीढासमें रुक जाता है. 'रागकी मंदता, अष्टाईस मूलगुण, बस, यही मैं हूं, यही मोक्षका मार्ग है...' उसमेंसे मार्ग निकलेगा. शुभभावमेंसे मार्ग नहीं निकलेगा. शुभभावमेंसे निकलेगा, औसी मान्यता मिथ्यादृष्टिकी अनादिकी है. आलाला..!

'र्यत्यादि किसी प्रकार संतुष्ट होकर अटक जाता है;...' मान लेता है कि मैंने

कुछ व्यवहार तो किया. व्यवहार करते-करते निश्चय हो जायगा. आला..! सूक्ष्म व्यवहार रागकी मंदता करते-करते भी कदाचित् कल्याण हो जायगा. ऐसा अनादिसे मिथ्यात्वमें रुक गया है. मिथ्यात्वका ऊपर बड़ा कठिन है. सब छोड़ना, वह अनंत बार छूटा. मिथ्यात्व एक बार एक सेकंड नहीं छूटा. आला..! यह बात बड़ी अलौकिक है, लैया! 'परंतु यह अंतरमें...' जैसे संतुष्ट हो गया कि मैं अष्टाधिस मूलगुण पालता हूं, मैं ब्रह्मचर्य पालता हूं, मुझे रागकी मंदता है, मुझे दुनियाकी दरकार नहीं.

'अंतरमें विकल्पोंके साथ अेकत्वबुद्धि तो पडी ही है...' आला..! यह वस्तु है. विकल्प, जो सूक्ष्म विकल्प-राग है, उसके साथ अेकत्वबुद्धि तो पडी है, यह मिथ्यात्व तो पडा है. आला..! 'परंतु यह अंतरमें विकल्पोंके साथ अेकत्वबुद्धि तो पडी ही है...' उससे तो भेदज्ञान, परसे भिन्नताका आनंदका अनुभव तो किया नहीं और यहां अटक कर रुक गया. 'उसे क्यों नहीं देખता?' विकल्पकी अेकता टूटती नहीं, ऐसा क्यों नहीं देખता? 'विकल्पोंके साथ अेकताबुद्धि तो पडी ही है...' बहुत सूक्ष्म अधिकार है. मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अण्ड हूं, ऐसा अंदरमें गहराईमें सूक्ष्म विकल्प उत्पन्न होता है, वह रागकी अेकता भी मिथ्यात्व है. आला..! 'उसे क्यों नहीं देખता?'

'अंतरमें यह शांति क्यों नहीं दिખायी देती?' दो बात की. कौन-सी दो बात? अष्टाधिस मूलगुण पालता है, राग मंद है, बाहरकी सब किया अच्छी करता है, परंतु अंतरमें विकल्प तोडा नहीं. विकल्प और भगवान दोनों भिन्न हैं, उस विकल्पको तो तोडा नहीं. ओहोहो..! और शांति मिली नहीं. आला..! अंतर विकल्प टूटे बिना शांति मिले नहीं प्रभु! और शांति मिले बिना सम्यग्दर्शन होता नहीं. आला..! आज तो माल आया है. प्रभुके घरका यह माल है. बहिन द्वारा यह बात निकल गयी है. आनंदमें रहते लुभे यह बात आ गयी है.

... रुकना, बाह्य किया सब की, परंतु विकल्पके साथ अेकता टूटी नहीं और शांति मिली नहीं. यहां अेकता टूटी नहीं इसलिये आत्माकी शांति मिली नहीं. यह तो देખता नहीं. आला..! चरमसीमाकी बात है, प्रभु! 'अंतरमें यह शांति क्यों नहीं दिખायी देती?' आला..! 'पापभावको त्यागकर...' पापभाव छोडा तो मानो मैंने सर्वस्व कर दिया. आला..! ऐसा तो अनंत बार पापभाव छूटा है. नौवीं ग्रेवैयक गया. यह बात तो ऐसी लगे कि दुनियाको मालूम नहीं पडे. ऐसा मुनिपना, बाह्य आचरण किया व्यवहारकी, सब निरतियार करता था. निरतियार.

भोक्षमार्ग प्रकाशकमें बात है, देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धा भी द्रव्यविंगी मिथ्यादृष्टिको

बराबर थी. नौवीं त्रैवेयक गया उसे देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धा थी. उसे आत्माकी श्रद्धा नहीं थी. मोक्षमार्ग प्रकाशकमें है. ऐसी किया करके, देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धा करके, बालरका आचरण करके नौवीं त्रैवेयक चला गया. परंतु विकल्प टूटना और शांति मिलनी, यह बात रह गया. करना तो ओक ही था. आला..ला..! व्यवहारकी लाज बात आये, व्यवहार आये, व्यवहारके प्रकार तो अनेक हैं, अनेक प्रकार होते हैं, होते हैं, नहीं है ऐसा नहीं, परंतु वह कोई वस्तु नहीं. वह कोई आत्माका साधन नहीं. आला..ला..! व्यवहार बिना निश्चय कलनेमें आता नहीं. ऐसी भाषा आती है. कलनेमें नहीं आता. भेद करना व्यवहार (है). भेद करके समजते हैं. परंतु समजना तो निश्चय है. निश्चय, विकल्परहित है उसे तो पकडा नहीं और अकेले व्यवहारमें रह गया.

‘अंतरमें यह शांति क्यों नहीं दिभायी देती? पापभावको त्यागकर ‘सर्वस्व कर लिया’ मानकर संतुष्ट हो जाता है.’ ऐसा मानकर.. आला..ला..! अपनेमें संतुष्ट (हो जाता है). मैं बहुत करता हूं, मैंने बहुत किया ऐसे संतोष मानता है. ‘सत्ये आत्मार्थीको...’ आला..ला..! ‘सत्ये आत्मार्थीको तथा सम्यग्दृष्टिको तो ‘अभी बहुत बाकी है...’ क्या कहते हैं? द्रव्यविंगी अष्टाईस मूलगुण पावता है, मंद कषाय (हुआ) तो मानो मैंने बहुत किया. यहां तो कहते हैं, समकित्तीको अभी बहुत करना बाकी है, (ऐसा लगता है). वह कहता है, मैंने बहुत किया, अज्ञानभावमें कियाकांडमें. यहां समकित्तीको अभी बहुत बाकी है, (ऐसा लगता है). ओलो..! कहां चारित्र, कहां क्षपकश्रेणि, केवलज्ञान, अभी तो बहुत प्राप्त करना बाकी है. द्रव्यविंगी ऐसी कियाकांडमें मैंने बहुत किया, ऐसा मानकर रुक जाता है. समकित्ती तो, बहुत बाकी है ऐसा जानकर पुरुषार्थ करते हैं. आला..ला..! समजमें आया?

‘अभी बहुत बाकी है,....’ ओलो..लो..! चारित्र-अंदरमें रमना, आनंदमें रमना. आला..ला..! चारित्र यानी चरना, चरना यानी जैसे पशु हरा घास मीठाससे चरते हैं, वीवा कहते हैं? हरा. हरे घासको (चरते हैं). दोंमें ईर्क है. गाय जाती है वह उपर-उपरसे जाती है, उसका मूल नहीं उभाडती, मूल नहीं उभाडती. गधा जाता है वह मूल उभाडकर जाता है, ईसलिये पुनः उगता ही नहीं. यहां तो पुनः उगेगा ऐसी दृनियाकी आशा रभकर उपर-उपरसे जाती है. गोचरी-गोचरी. गायकी चरी यानी उपर-उपरसे जाना. आला..ला..!

मुमुक्षु :- यह तो दृष्टांत हुआ.

समाधान :- यहां यह कहते हैं कि अपनी किया लवे रागादि करे, बाकी अंदर

बहुत करना है. मूल बहुत बाकी है. आला..! उपरसे घास जाया, समकित हुआ, आत्मज्ञान हुआ, चैतन्यका अनुभव हुआ. आला..! यह तो अभी उपरकी बात है. आला..! अभी बहुत बाकी है.

समकितती ऐसा जानते हैं कि अभी तो मुझे बहुत करना है. मेरेमें बहुत कमी है. मैं तो पामर हूँ. स्वामी कार्तिक्यमें श्लोक है, समकितती चारित्रवंत भी केवलज्ञानीके आगे मैं पामर हूँ, ऐसा कहते हैं. ऐसा पाठ है. स्वामी कार्तिक्यमें श्लोक है. केवलज्ञानीके आगे मैं तो पामर हूँ. कहां छद्म गुणस्थान, सातवां गुणस्थान चारित्रदशा! आला..! क्षणमें छद्म-क्षणमें सातवां, क्षणमें छद्म-क्षणमें सातवां. एक दिनमें हजारों बार आवे. व्याख्यान करते-करते सप्तम आ जाय, विहारमें चलते-चलते सप्तम हो जाय, जाते-जाते सप्तम हो जाय. आला..! अंदर अप्रमत्त दशामें आ जाय. बाहर लोगोंको दिखे नहीं कि यह किया तो चलती है. अंदर ही अंदर आनंदमें चले गये हैं.

यहां कहते हैं, 'सम्यग्दृष्टिको तो अभी बहुत बाकी है...' (द्रव्यविंगी मुनि) अष्टाईस मूलगुण पावता है और कहता है कि मैंने बहुत किया और समकिततीको (लगता है) बहुत बाकी है. आला..! 'बहुत बाकी है, इस प्रकार पूर्णता तक बहुत बाकी है...' आला..! सम्यग्दृष्टि अनुभव करके जानते हैं, अभी मुझे पूर्णता तक बहुत करना बाकी है. आला..! मिथ्यादृष्टि अष्टाईस मूलगुण और बाह्य क्रियाकांड करके मान लेता है कि मैंने बहुत किया. इतना इर्क है. आला..! 'ऐसी ही भावना रहती है...' धर्माश्रयकी, मुझे पूर्णता तक बहुत बाकी है, ऐसी ही भावना रहती है. आला..! उसका गर्व और अभिमान नहीं होता. मुझे तो अभी बहुत बाकी है. आला..! चारित्र है, केवलज्ञान. आला..! यह तो पामर दशा है. स्वामी कार्तिक्यमें ऐसा पाठ है, मैं पामर हूँ. समकितती ऐसा मानते हैं कि मैं पर्यायमें पामर हूँ. द्रव्यमें प्रभु हूँ. द्रव्य भगवान है. पर्यायमें मैं पामर हूँ, ऐसा पाठ है. आला..! मुझे बहुत करना बाकी है. आला..! मैं किसका अभिमान करुं? मैंने क्या किया कि उसका मैं संतोष ले लूं? मुझे बहुत करना बाकी है. आला..! 'ऐसी ही भावना रहती है और तभी पुरुषार्थ अजंड रह पाता है.' तभी पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख अजंड रहता है. मुझे बहुत करना बाकी है, ऐसी दृष्टि रहती है उसका पुरुषार्थ स्वभावकी ओर चलता ही है. 'तभी पुरुषार्थ अजंड रह पाता है.' आला..!

अरे..! यह तो अनुभवकी भाषा कैसी! उन्हें मालूम नहीं था कि कोई विषय लेता है. उन्हें बाहर प्रसिद्धिमें आनेका, विषयनेका बिलकूल नहीं है. धर्मरत्न है, भगवतीस्वरूप है, भगवती माता है. आला..! ओहोहो..! अंदरमेंसे यह बोले हैं.

‘तभी पुरुषार्थ अंजं रल पाता है.’ तभी (यानी) कल? ढुजे सम्यग्दर्शन लुआ परंतु करना बलुत बाकी है. अैसी जे मान्यता रलती है, तभी पुरुषार्थ अंजं रल पाता है. तो पुरुषार्थ अंजं रले. आलाला..!

‘गृहस्थाश्रममें सम्यक्त्वीने मूलको पकड लिया है.’ समकित्तीने मूलको पकड लिया है. आत्मद्रव्य जे मूल वस्तु अंजंजानंद प्रलु, पूर्णानंदका नाथ मलसत्ता जिसमें आवरलुकी गंध नहीं, आलाला..! जिसमें अल्पता नहीं, आवरलु नहीं, अशुद्धता नहीं, मंदता नहीं आलाला..! जिसमें विपरीतता नहीं, अैसा चैतन्यपिंड प्रलु,.. आलाला..! अैसे मूलको पकड लिया. समकित्तीने मूलको पकड लिया. यल मूल. आलाला..! व्यवलारकी बात लुगुंको अरुणी लगे. क्युंकि किया है और करते हैं. उसमें करना क्या है? शरीरकी किया और बालरकी... निश्चयकी बात अंदर सूक्ष्म पडे. थुडी कडक लगे. भगवान! तेरे पुरुषार्थकी कमी नहीं है, नाथ! तेरेमें तो अनंत पुरुषार्थ पडा है न, प्रलु!

... जे किया उसके सिवा भी बाकी है. सादी भाषामें कुदरती आ गया है. वे तो लिभे नहीं, बोले नहीं. ... ‘(दृष्टि अपेक्षासे) सब कुछ कर लिया है,...’ गृहस्थाश्रममें सम्यग्दर्शन लुता है. दृष्टि अपेक्षासे सब कुछ कर लिया है. ‘अस्थिरताइप शाभाअें-पत्ते जरू सूपु ज्ञयेंगे.’ आलाला..! भगवान आत्माको (ग्रललु किया), अतीन्द्रिय आनंदका दल, अतीन्द्रिय यमत्कारिक चैतन्यरत्नका लंडार भगवान, उसे पकड लिया, उसमेंसे सब आयेगा. अस्थिरता बाकी है. है? ‘अस्थिरताइप शाभाअें-पत्ते जरू सूपु ज्ञयेंगे.’ जिसने मूल पकडा है, उसे यल जरू सूपु ज्ञयेगा. आलाला..! आगममें अैसा लिभते हैं, आभिरके अंतर्मुलूर्तमें लुजरों बार छुटा-सातवां आता है, अैसा पाठ है. आभिरके अंतर्मुलूर्तमें लुजरों बार छुटा-सातवां, छुटा-सातवां, उसमें अेकदम अंदर लीन लु जते हैं, केवलज्ञान प्राप्त करते हैं. अंदर शक्तिमें सब लंडार लरा है. यही शक्ति ज्ञान सामर्थ्य. आलाला..! ज्ञानका सत्त्व, आनंदका सत्त्व उसमें सब लरा है. कभी देजा नहीं, कभी सुना नहीं. परमात्मा अंदर रल गया. बालरकी पामरताकी गिनतीमें प्रलुता मान ली. पामरताकी परिणति-पर्यायमें प्रलुता मान ली, प्रलु अेक ओर बाकी रल गया. आलाला..! मुदुकी रकम यल है. बातचीत करनेमें कल भी सार आया था. कल भी सबेरे मूल बात आयी थी.

मुमुक्षु :- आपसे ली सुन रहे हैं.

उत्तर :- यलं तो किसीने कल कागज रभा था कि यल बोल पढना. किसीका है, लमे क्या, अैसे पढेंगे. शिक्षलु शिबिरमें बलिनश्रीके वचनामृत यल-यल पढना.

किसीने लिखा है. भले जिसने भी लिखा हो. हमें यह सुननेका भाव है. आत्मा है, कोई भी आत्मा है.

यहां कहते हैं, जिसने आत्माका मूल पकड़ लिया, उसके पत्ते, इल, इल सूख जायेंगे, रहेंगे नहीं. उसको चारित्र और केवलज्ञान हो जायगा. आलाहा..! 'द्रव्यविंगी साधुने मूलको ही नहीं पकड़ा है;...' आलाहा! चैतन्यगुणका भंडार प्रभु अर्जुनी निर्विकल्प आनंदका कंद, सच्चिदानंद, सत् नित्य रहनेवाली यीज ज्ञान और आनंदका कंद प्रभु, वह तो मलाहल है. अतीन्द्रिय आनंदका हल है, उसको पकड़ा नहीं. द्रव्यविंगीने साधुने मूलको ही पकड़ा नहीं. आलाहा..! ऐसी बात भी कम हो गयी है. साधारण प्राणी तो बेचारे अक घंटा सुनने आये, भुश हो जाय. 'मूलको ही नहीं पकड़ा है; उसने कुछ किया ही नहीं.' आलाहा..! द्रव्यविंगीने आत्मद्रव्यको निर्विकल्पको पकड़ा ही नहीं तो उसने कुछ किया ही नहीं. और समकितने मूलको पकड़ा है तो सब पीछेका चारित्रका दोष आदि है वह सब नाश हो जायगा. आलाहा..!

ऋषभदेव भगवान. तीन ज्ञान, क्षायिक समकित. फिर भी गृहस्थाश्रममें ८३ वाज पूर्व रहें. ऋषभदेव भगवान. ८३ वाज पूर्व. अक पूर्वमें छप्पन कोड सत्तर कोड छप्पन वाज वर्ष. एतने तो वर्ष है. सत्तर वाज छप्पन कोड (वर्ष) अक पूर्वमें. जैसे ८३ वाज पूर्व मुनिपनाके बिना रहे. आलाहा..! चारित्रकी कितनी किमत होगी! आलाहा..! तीन ज्ञान तो लेकर आये थे, समकित तो था. कालकी अनुकूलता थी, उसमें भी एतना काल निकालना पडा. आलाहा..! ८३ वाज पूर्वके बाद चारित्र आया. परंतु सम्यग्दर्शन है तो आये बिना रहे ही नहीं.

'बाह्यदृष्टि लोगोंको ऐसा भले ही लगे...' बाह्यदृष्टि लोगोंको बाह्य त्याग देभकर.. आलाहा..! 'बाह्यदृष्टि लोगोंको ऐसा भले ही लगे कि 'सम्यक्त्वीको अभी बहुत बाकी है...' लोग बहुत आये हैं. 'द्रव्यविंगी साधुने मूलको ही नहीं पकड़ा है; उसने कुछ किया ही नहीं. बाह्यदृष्टि लोगोंको जैसे भले ही लगे...' ऐसा लगे, आलाहा..! बहुत किया. 'सम्यग्दृष्टिको अभी बहुत बाकी है और द्रव्यविंगी मुनिने बहुत कर लिया.' ऐसा मानकर संसार पोसते हैं. आलाहा..! 'द्रव्यविंगी मुनिने बहुत कर लिया; परंतु ऐसा नहीं है. परिषल सहन करे परंतु किन्तु अंतरमें कर्तृत्वबुद्धि नहीं टूटी,...' भगवान! सम्यग्दर्शन लुअे बिना रागके कर्तृत्वकी बुद्धि छूटती नहीं. मैं रागका कर्ता हूं और राग मेर कार्य है, ऐसी मिथ्याबुद्धि छूटती नहीं. समकित बिना गहराईमें उसकी कर्ताबुद्धि रहती है. आलाहा..!

सम्यग्दर्शनमें आत्मज्ञान लुआ तो रागकी क्रियाका कर्ता और मेरा कार्य, ऐसा

रहता नहीं। वह तो रागका ज्ञाता रहता है। ज्ञाननेकी पर्याय भी अपनी ताकतसे अपनेसे उत्पन्न हुयी है। राग आया तो उससे रागका ज्ञान हुआ, जैसा भी नहीं है। अपनेमें ही अपनी स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी पर्याय प्रगट होती है। आलाहा..! अज्ञानीको द्रव्यविंगमें सूक्ष्म विकल्प क्या चीज है अंदर, उससे कैसे छूटना, उसकी भबर नहीं। आलाहा..! अंदर सूक्ष्म विकल्प क्या है और उस विकल्पमें मेरी अेकत्वबुद्धि कहां है, यह मिथ्यादृष्टिको द्रव्यविंगीको अंदर सूझ-बूझ होती नहीं। सूझ-बूझ होती नहीं। आलाहा..! बात अच्छी आयी है।

‘परिषद सहन करे किन्तु अंतरमें कर्तृत्वबुद्धि नहीं टूटी,...’ अंतर सम्यग्दर्शन बिना कर्ताबुद्धि कभी छूटती नहीं। क्या कला?

करे करम सो ही करतारा, जे ज्ञाने सो ज्ञाननहारा,

कर्ता सो ज्ञाने नहीं कोई, ज्ञाने सो कर्ता नहीं कोई। समयसार नाटक। आलाहा..!

कर्ताबुद्धि अंदर पडी है। ज्ञायक स्वभाव भगवान महाप्रभु भगवंत, उसकी ओर झुका नहीं... आलाहा..! तो रागकी बुद्धि-कर्ताबुद्धि छूटी नहीं। कर्ताबुद्धि छूटी नहीं तो मिथ्यात्व छूटा नहीं और मिथ्यात्वका पोषण होता रहा। क्योंकि रागका कर्ता होता है तो मिथ्यात्वका पोषण साथमें रहता है। आलाहा..! गजब बात है, प्रभु! जबतक रागकी कर्ताबुद्धि है तबतक मिथ्यात्वका पोषण चलता रहता है। आलाहा..! और सम्यग्दर्शनमें रागकी बुद्धि-कर्ताबुद्धि छूट जाती है और अकर्ताबुद्धिमें पुष्टि होती है। राग आता है, लडाई भी होती है, परंतु उसका स्वामी नहीं होता। उस वक्त भी अपने ध्रुव ध्येयका ध्यान हटता नहीं। ध्रुव पर दृष्टि पडी है, वह हटती नहीं। भसती नहीं, हमारी काठियावाडी भाषा है। आलाहा..! बहुत अच्छी बात आयी। आलाहा..!

‘अंतरमें कर्तृत्वबुद्धि नहीं टूटी, आकुलताका वेदन होता है,...’ इसकी उसको भबर नहीं है। मैं धर्मी कहलाता हूं, परंतु आकुलता तो अंदर है, शांति तो आयी नहीं। आलाहा..! अंतरमें अतीन्द्रिय आनंदका व्यक्तपना-प्रगटपना (है नहीं)। शक्ति तो भगवान आनंदकी पूरी पडी ही है। उसकी व्यक्तताका अंश तो आया नहीं। आलाहा..! इसलिये कर्तृत्वबुद्धि नहीं छूटी। आकुलताका वेदन होता है। आलाहा..! जैसी किया करे फिर भी अंतरमें तो आकुलता है। क्योंकि आनंदका स्पर्श हुआ नहीं तो कर्ताबुद्धि छूटी नहीं। आलाहा..! ‘उसने कुछ किया ही नहीं.’ उसने कुछ किया ही नहीं। जहां कर्तृत्वबुद्धि छूटी नहीं, आकुलता छूटी नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। सूक्ष्मरूपसे अंदरमें-अंदरमें रागकी आकुलता बहुत सूक्ष्म, उसकी अेकताबुद्धि

छूटी नहीं. इसलिये अंदरमेंसे शांति, आत्मामें जो शांति है उस शांतिका ऊरना तो आया नहीं. शांतिका ऊरनाका वेदन है नहीं और कर्तबुद्धि छूटी नहीं, इसलिये आकुलता रहती है. इतना त्याग करे, उज्जरों रानी छोड़े, फिर भी अंदरमें आकुलता रहती है.

समकिति ८६ उज्जर स्त्रियोंके साथ शादी करे. भरतेश वैभवमें लेज है. भरतेश वैभव है न? भरत हमेशा सैंकड़ों स्त्रियोंसे शादी करते थे. बाहर निकलते थे, वहां राजा-रानी अपनी लड़कियोंको (शादीके लिये लाते थे). एक दिनमें सैंकड़ों शादियां करते थे. ८६ उज्जर. फिर भी समकिति, क्षायिक समकिति आनंदमें रहते हैं. अरेरे..! रागके अभावस्वभावरूप भगवान और रागका सद्वभावरूप आकुलता, दोनोंकी भिन्नता भासी नहीं, तबतक कुछ किया नहीं. आलाला..! रागकी सूक्ष्म आकुलता और आत्मा अनाकुल आनंदकंद, इन दोनोंकी सूक्ष्म भिन्नता भासित नहीं होती, तबतक अंतरमें कोई (कल्याण) होता नहीं. बाहरसे लवे माने, लोग भी माने कि इसने बहुत किया, उसने यह त्याग किया और उसने यह किया. उसने कुछ किया ही नहीं. १८८ (पूरा हुआ).

शुद्धनयकी अनुभूति अर्थात् शुद्धनयके विषयभूत अजडस्पृष्टादित्रय शुद्ध आत्माकी अनुभूति सो संपूर्ण जिनशासनकी अनुभूति है. यौदह ब्रह्मांडके भाव उसमें आ गये. मोक्षमार्ग, केवलज्ञान, मोक्ष इत्यादि सब ज्ञान लिया. 'सर्वगुणांश सो सम्यक्त्व'-अनंत गुणोंका अंश प्रगट हुआ; समस्त लोकालोकका स्वरूप ज्ञात हो गया.

जिस मार्गसे यह सम्यक्त्व हुआ उसी मार्गसे मुनिपना और केवलज्ञान होगा-ऐसा ज्ञात हो गया. पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारंभ हुआ; इसी मार्गसे देशविरतिपना, मुनिपना, पूर्ण चारित्र्य एवं केवलज्ञान-सब प्रगट होगा.

नमूना देजनेसे पूरे मालका पता चल जाता है. दूजके चंद्रकी कला द्वारा पूरे चंद्रका ज्वाल आ जाता है, गुडकी ओक डलीमें पूरी गुडकी पारीका पता लग जाता है. वहां (दृष्टांतमें) तो भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं और यह तो ओक ही द्रव्य है. इसलिये सम्यक्त्वमें यौदह ब्रह्मांडके भाव आ गये. इसी मार्गसे केवलज्ञान होगा. जिस प्रकार अंश प्रगट हुआ उसी प्रकार पूर्णता प्रगट होगी. इसलिये शुद्धनयकी अनुभूति अर्थात् शुद्ध आत्माकी अनुभूति वह संपूर्ण जिनशासनकी अनुभूति है. २००.

‘शुद्धनयकी अनुभूति...’ आलाला..! ‘शुद्धनयके विषयभूत अबद्धस्पृष्टाद्विज्ञ...’
क्या करते हैं? शुद्धनयकी अनुभूति-सम्यग्दर्शन. ‘शुद्धनयके विषयभूत अबद्धस्पृष्टाद्विज्ञ...’
श्लो १४-१५ गाथामें समयसारमें (आया).

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणणयं णियदं।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि॥१४॥

१५वी में ऐसा आया है,

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणणमविसेसं।

अपदेससंतमज्झं पस्सदि जिणसासणं सव्वं॥१५॥

अर्थात् अण्ड वस्तु, उसका श्लो कथन है शास्त्रमें, वल ... क्या कल?
जयसेनाचार्यदेवकी टीकामें ‘अपदेस’का अर्थ .. किया है. ... ‘अपदेस’का अर्थ अण्ड.
... (अवाण् भराण् छे). अंदर शांति, वीतरागता आती है वल भावश्रुत है. कल
था वल. वल करना. शुद्ध आत्माकी अनुभूति, उसका विषय तो अबद्धस्पृष्टाद्विज्ञ
(शुद्ध आत्मा है). विशेष करेंगे... (श्रोता :- प्रभाण् वयन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-९, बुधवार, ता. २०-८-१९८०
 वचनामृत-२००. प्रवचन नं. १३

वचनामृत, २०० है न? मूल बात है, प्रभु! 'शुद्धनयकी अनुभूति...' मुद्देकी रकमकी बात है, भाई! प्रथम सम्यग्दर्शन होने पर शुद्ध अनुभूति होती है. आत्माका आनंद आदि अनंत गुणका वेदन व्यक्तपनेके अंशमें आता है. 'शुद्धनयकी अनुभूति अर्थात् शुद्धनयके विषयभूत अबद्धस्पृष्टादिर्प...' जो १५वीं गाथामें कला. जो कोई 'अप्पाणं' अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अव्यक्त, असंयुक्त देभता है, वह जिनशासनको देभता है. अंतरमें अनंतआनंद (है), ऐसी जो अनुभूति, वह सर्व जैनशासनका सार है. आलाहा..! 'शुद्धनयकी अनुभूति अर्थात् शुद्धनयके विषयभूत अबद्धस्पृष्टादिर्प शुद्ध आत्माकी अनुभूति...' आलाहा..! जहां अबद्धस्पृष्ट-कर्मके साथ संबंध ही नहीं. भावकर्मके साथ संबंध नहीं है. ऐसी दृष्टि पर्याय परसे उठकर द्रव्य पर अंदर जाती है, तब अबद्धस्पृष्ट आदि अनुभूति होती है. आलाहा..! धर्मकी शुरुआत यहांसे होती है.

'शुद्धनयकी अनुभूति अर्थात् शुद्धनयके विषयभूत अबद्धस्पृष्टादि...' १४वीं और १५वीं गाथा. १४वीं गाथामें सम्यग्दर्शनका विषय है. १५वीं में सम्यग्ज्ञानका. जिसे यह आत्मा अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष गुण-ज्ञान, दर्शन, आनंद ऐसा भेद भी जिस दृष्टिमेंसे निकल जाता है. तब वह आत्माका त्रिकालका पत्ता लेकर, त्रिकालका-आत्माका अनुभव होता है. यह पूरे जैनशासनका सार है. आलाहा..! शुरुआत यहांसे होती है. जैनधर्म कोई पक्ष नहीं है, प्रभु! यह कोई संप्रदाय नहीं है. यह तो वस्तुका स्वरूप (है), जैसा वस्तुका स्वरूप है ऐसा भगवानने जाना, ऐसा वाणीमें आया कि तेरी चीज अंदर अबद्धस्पृष्ट है. अबद्ध नाम मुक्त. आलाहा..! और रागसे भी स्पर्श नहीं. आलाहा..! और गुणभेदका भी स्पर्श नहीं. अभेद चीज है, अनुभवमें आनेवाली चीज है, उसमें गुणभेद भी, प्रभु! अनुभवमें नहीं आता. क्योंकि गुणभेद विकल्प है. आलाहा..! गुण हैं अनंत. अनंतानंत. उसका अेक रूप आत्मा, उसका अनुभव हुआ. अबद्धस्पृष्टादिर्प शुद्ध आत्माकी अनुभूति (हुयी). आलाहा..! पहली चीज यह है. बादमें दूसरी बात. व्रत, नियम तो सम्यग्दर्शन

होनेके बाद.

जो चीज ज्ञाननेमें आयी कि यह अनंत आनंद, अनंत शांतिका सागर नजरमें आया, उसमें स्थिरता करनेकी चीज बादमें शुरू होती है. चारित्रकी. पहली चीज ही दृष्टिमें आयी नहीं तो कहां स्थिर रहना? कहां जमना? कहां रहना? कहां स्थिर रहना? जो चीज ही दृष्टिमें आयी नहीं, अनुभवमें यह चीज आनंद है, अतीन्द्रिय आनंदका रसकंद है, ऐसा ज्ञानमें ज्ञेय, पूर्ण ज्ञेय ज्ञानमें वेदनमें न आये, तबतक स्थिरता किसमें करनी? चारित्र स्थिरता है. रचना है, रमना है. किसमें रमना? चीज ही जहां दृष्टिमें अनुभवमें आयी नहीं. आलाला..! पहले मुद्देकी रकमकी बात है.

मुमुक्षु :- मुद्देकी बात है.

उत्तर :- मुद्देकी बात है. बहिनने तो स्वयंको अंदर है वह बात बाहर रही है. दुनियाको बैठे, न बैठे, दुनिया जाने. आलाला..!

उन्होंने तो बात रही कि अबद्धस्पृष्टादृश्य आत्माकी अनुभूति वह शुद्धनयके विषयभूत है. शुद्धनय अर्थात् सम्यक्ज्ञान, जो स्वभाव सन्मुख ज्ञान (लुआ), पर्याय और पर-ओरसे जिसकी दशा विमुख (लुयी), उस दशाकी दृशा अबद्धस्पृष्टकी ओर जाती है. आलाला..! अंतरमें पूर्णानंदका नाथ, अपनी पर्यायमें अनुभवमें आनेवाला आया तो कहते हैं कि उसने सर्व ज्ञाना. अंगं ज्ञाणं सत्त्वं ज्ञाणं. ऐसा शब्द है, प्रवचनसारमें. एक आत्मा ही जानो और एक आत्माको ज्ञाना कब कहनेमें आये? आलाला..! अनाद्विअनंत पर्यायिण आत्मा. अनाद्विअनंत पर्यायिण आत्मा एक समयमें ज्ञाननेमें आता है. एक आत्मा ज्ञाना उसने तीनों कालकी पर्याय अंदर जानी है. आलाला..! प्रवचनसारमें ४७-४८ गाथामें बलता है. आलाला..! कोईकहे कि दूसरेको न जाने तो आचार्य कहते हैं कि, हम कहते हैं कि तूने एकको तो ज्ञाना है कि नहीं? तू तो त्रिकावी है. तू त्रिकावी है, एक समयमात्रका तो है नहीं. तुमको ज्ञाना तो तुम्हारी तीन कालकी पर्याय ज्ञाननेवाला उसमें आ गया. आलाला..! समझमें आया?

यहां यह कहा, 'शुद्धनयके विषयभूत अबद्धस्पृष्टादृश्य...' पांच बोल है न? पांच बोल. 'शुद्ध आत्माकी अनुभूति...' अबद्धस्पृष्टादृश्य मुक्त स्वरूप अभेद में हूं, ऐसा अंतरमें अनुभव लुआ-अनुभूति लुयी, आनंदका स्वाद आया. आलाला..! और पूर्णानंदका नाथका पूर्ण जितनी चीज है, सबका पर्यायमें नमूना आ गया. क्या कहा वह? जितने अंदर गुण हैं, संख्यासे अनंतानंत, जहां सम्यग्दर्शन लुआ, अनुभूति लुयी तो पूरे आत्माके गुणका एक अंश व्यक्त सब आ गये. एक तो

त्रिकावीमें आ गया और सर्व गुणका व्यक्त अंश आ गया. अेकको ज्ञाना तब कला ज्ञाय कि त्रिकावी अेक है, अैसा ज्ञाना तब त्रिकावीको ज्ञाना. कोरु कले कि वर्तमान ही ज्ञाने, लविष्यका नलीं ज्ञानते हैं. (उसे पूछे कि), तू अेक है कि नलीं? तू त्रिकावीमें है कि अेक वर्तमानकाव है. तीन कावको ज्ञाननेवावा तू... अैसा शब्द है वलां, वल रर्या बलुत लुयी थी. र्न्दौरसे बंसीधरज्ज आये थे. शेठ लुकमीरंढज्ज आरुि आये थे.

अेकको ज्ञाना उसने तीन कावको ज्ञाना. क्युंकि आत्मा तीन कावमें रलनेवावा है. आलाला..! और तीन कावकी पर्यायिका पिंगड, उसे ज्ञाना तो तीन कावको ज्ञाना. त्रिकावकी पर्याय ली अंतरमें आ गयी है. द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायिकी दृष्टि, पर्यायिदृष्टि नलीं, परंतु पर्यायिका लेद आ गया. आलाला..! सूक्ष्म बात है, प्रलु! यल कोरु विद्वत्ताकी वस्तु नलीं है. यल कोरु पंडितारुकी रीज नलीं है. आलाला..!

मुमुक्षु :- अनुलभवकी बात है.

उत्तर :- यल तो अंतरकी बातें है, बापू! बोलनेमें कोरु बात सीज ले, अैसी यल बात नलीं है. यल तो अंतर अनुलभवकी बात है. आलाला..!

जिसने शुद्धनयकी अनुलभूति अर्थात् शुद्धनयके विषयलभूत अबद्धरूपृष्टादिरूप. सामान्यपना-लेद नलीं, पांच बोल है न? पर्यायिका लेद नलीं. पांच बोल आये हैं न? उसे ज्ञाना. 'शुद्ध आत्माकी अनुलभूति सो संपूर्ण जिनशासनकी अनुलभूति है.' जिसने आत्माके अनुलभवमें अनंत आनंद (ज्ञाना), त्रिकावीको ज्ञाना और त्रिकावीका अेक अंश वर्तमान वेदनमें आया, वल रीज पूर्ण है. यलां तो नमूना आया है. जैसा अंश आया, अैसी पूर्ण रीज है. अनंत गुणका अंश वेदनमें आया तो अनंत अंश व्यक्त बाह्यमें आया, (अैसी) अव्यक्त पूर्ण रीज अंदर है. अव्यक्त नाम बाह्य पर्यायिमें वल रीज आ नलीं सकती. आलाला..!

द्रव्य जे है वल पर्यायिमें नलीं आ सकता. क्युंकि वेदन तो पर्यायिका ही लोता है. ध्रुवका कली वेदन लोता नलीं. आलाला..! १७२ गाथा. अलिंगग्रलणुके २० बोल लिये हैं, उसमें २०वे बोलमें लिया है कि ध्रुवका अनुलभव नलीं लोता. ध्रुव तो अेकरूप टिकनेवावी रीज है. सनातन त्रिकाव अेकरूप, बिना पलटती लुयी. उसकी दृष्टि पर्यायि है, पर्यायिमें जे उसका अनुलभव लुआ वल पर्यायिका वेदन है. और पर्यायिका वेदन है उसके द्वारा, नमूना द्वारा पूरी रीज अैसी है, अैसा प्रतीतमें आ गया. जिसका नमूना आया नलीं, उसको यल रीज पूर्ण अैसी है, उसकी प्रतीत कलांसे लुगी? आलाला..!

यहां कला, 'संपूर्ण जिनशासनकी अनुभूति है.' जिसने भगवान आत्मा त्रिकावी वर्तमानमें ज्ञाननेमें आया और त्रिकावीका नमूना भी वर्तमानमें आया.. आलाला..! यह पूर्ण यीज अनादिअनंत ऐसी है, उसने पूरे यौदल ब्रह्मांडको ज्ञाना. संपूर्ण जिनशासनकी अनुभूति है. 'यौदल ब्रह्मांडके भाव उसमें आ गये.' ब्रह्मांड अर्थात् यौदल राजू लोक है न? रातको प्रश्न आया था कि यौदल ब्रह्मांड यानी क्या? उसे राजू कहते हैं शास्त्र, यौदल राजू लोक. यौदल राजू लोक लंबा है न. यौदल ब्रह्मांडके भाव, अेक ज्ञाननेमें आता है तो सब ज्ञाननेमें आता है, ऐसा प्रवचनसारमें ४७-४८ गाथामें है. यहां तो धतना शब्द लिया. आलाला..! 'यौदल ब्रह्मांडके भाव उसमें आ गये.' यह आत्मा ऐसा है, जैसे ही अनंत आत्मा हैं, और उससे विपरीत अनंत ७९ भी अनुभूतिकी शक्तिसे रहित है, ऐसा यौदल ब्रह्मांडका ज्वाल उसमें आ गया. आलाला..! कठिन बात है, प्रभु! यह को पंडिताईकी यीज नहीं है. अंतरकी यीज है. व्यवहार पर वजन दे, (लेकिन) व्यवहार तो देय है. कथनमात्र ... है. कथनमात्र कहे बिना समझे नहीं, ऐसा तो आवे शास्त्रमें. पहले ८वीं गाथामें आया न? कि आत्मा कला गुरुने, शिष्यने सुना. पहले दृष्टांतमें आया कि ब्राह्मणने स्वस्ति कला. ब्राह्मण आया कोई, (उसने) स्वस्ति (कला). सुननेवाला समझ नहीं तो टग-टग, टग-टग देभता रहा. विरोध न किया, अनादर न किया. समझमें नहीं आया. समझमें नहीं आया तो अनादर न किया. ऐसा पाठ आता है. टग-टग देभता है. स्वस्ति क्या? क्या कहते हैं? बादमें जब उसका स्पष्टीकरण किया, प्रभु! स्वस्तिका अर्थ स्व-तेरा स्व उसका अस्ति, जैसी यीज है ऐसा तेरा कल्याण हो. आलाला..! स्व तेरी जैसी अस्ति है, उसका तुझे अनुभव हो. यह स्वस्तिका अर्थ है. तो सुननेवालेकी आंजमें आंसू आ गये. ओलोलो..! यह बात!

जैसे गुरुने आत्मा कला, सुना. परंतु आत्मा ज्ञाना नहीं कि क्या है और अनादर नहीं किया कि आत्मा-आत्मा क्या करते हो? दूसरी बात तो लो. ऐसा कुछ नहीं (किया). आत्मा कला तो सुननेमें टग-टग देभने लगा. ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि सालभ! आत्माके सिवा दूसरी बात तो करो पहले पुद्गलकी, छः द्रव्यकी, देव-गुरु-शास्त्रकी. ऐसा प्रश्न किया नहीं. गुरुने आत्मा कला तो विनयवंत शिष्य टग-टग देभता है. समझ नहीं. आत्मा क्या, समझ नहीं. उसका उत्तर कला, प्रभु! कहनेवालेने कला अथवा दूसरेने कला, ऐसा पाठ है. दूसरेने अथवा कहनेवालेने कला, आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त हो वह आत्मा. अस. दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त हो. वह सम्यग्दर्शन निर्मल. निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त करे वह

आत्मा. ईतना व्यवहार कथनीमें आया. अंदरमें भेद नहीं है, वस्तुमें भिन्न नहीं है. दर्शन, ज्ञान, चारित्र अभेद आत्मामें है. परंतु कथनीमें भेद करके आया तो कथनी तो जडकी है. आलाहा..! परंतु वह कथनी आती है. परंतु उस कथनीको समझमें आता नहीं. क्योंकि वह तो जड है. आलाहा..! बादमें टग-टग देभता है. उसने कहा तो उत्तर यह कहा.

प्रभु! तेरा आत्मा अंदर त्रिकावी है. दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त हो वह आत्मा. रागको प्राप्त हो, व्यवहार रत्नत्रयको प्राप्त हो वह आत्मा, ऐसा कहा ही नहीं. आलाहा..! अभी तो प्रथम शिष्य है, आत्माका अर्थ समझता नहीं. उसको भी यह कहा. आलाहा..! जैन शासनकी उत्कृष्टता अवैकिक है. जगतमें तो कहीं नहीं है. वीतराग परमात्माके सिवा, तीन लोकके नाथ सर्वज्ञदेव विराजते हैं प्रभु. कुंडकुंदाचार्य यहां गये थे, आठ दिन रहे थे. सुनकर आये और यह शास्त्र बनाया. आत्मा कहकर, दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त करे वह आत्मा, ऐसा बनाया. वह व्यवहार है, वह भी व्यवहार है. राग दया, दान, व्रत व्यवहारकी बात तो ली ही नहीं. पंडितजी! यह बात ली ही नहीं.

मात्र प्रभु अंतरमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो स्वभाव है, वह व्यक्तपने पर्यायमें ज्ञाननेमें आया और उसके द्वारा आत्मा ज्ञाननेमें आता है. ईतना व्यवहार आये बिना रहता नहीं. फिर भी आचार्य कहते हैं, मैंने ऐसा कहा, दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त करे वह आत्मा. प्रभु! मैं कहता हूं, यहां पाठ है, यह बात मुझे भी अनुसरण करनेवायक नहीं है और तुझे भी अनुसरण करनेवायक नहीं है. आलाहा..! है न? है अंदर. मैं कहता हूं, प्रभु! मुझे अनुसरण करनेवायक नहीं है. दर्शन, ज्ञान, चारित्रको प्राप्त हो वह आत्मा, ऐसा मुझे भी अनुसरण करनेवायक नहीं है. तीनको छोड़कर आत्माका अनुसरण करना ही मेरी चीज है. और तुझे भी मैंने भेद करके समझाया, तुझे भी वह भेद अनुसरण करनेवायक नहीं है. आलाहा..! ऐसा पाठ है. मुझे और तुझे, जो व्यवहार कहा वह अनुसरणीय नहीं है, अनुसरणीय नहीं है, अनुसरणीय नहीं है. जो कहते हैं वह करनेवायक नहीं है. अनुसरणीय नहीं है. कहते हैं उसका वर्णन करना नहीं. आलाहा..! पहले शब्दमें (ऐसा कहा). समयसार, ८वीं गाथा. 'ज ह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं'. आलाहा..!

वैसे यहां कहते हैं, जिसे आत्माकी अनुभूति (दुयी)... प्रवचनसारमें भी ऐसा लिया है कि तू ऐसा माने कि तीन कावको न ज्ञान सके. तो मैं पूछता हूं कि तू तीन कावमें है कि नहीं? तू तुझे ज्ञानता है तो तीन काव ज्ञाना है या नहीं?

तुमको ज्ञान तो उसमें तीन काव आया कि नहीं? आलाहा..! आचार्योंकी तो बलिवारी है. बहुत संक्षिप्त शब्दोंमें अंतरकी अनुभवकी बातें रची है. यहां कलते हैं, 'आत्माकी अनुभूति सो संपूर्ण जिनशासनकी अनुभूति है. यौदह ब्रह्मांडके भाव उसमें आ गये.' आलाहा..! अक आत्मा जैसा ज्ञान तो अनंत आत्मा जैसे हैं और उससे-आत्मासे रहित अनात्मा भी जड अनंत हैं. अस्तिका जहां भान हुआ तो नास्तिका भी ज्ञान आ गया. आलाहा..! मेरेमें अनंत आत्माकी नास्ति है और अनंत जडकी भी नास्ति है. वल भी मेरेमें अस्ति है. परकी नास्ति मेरेमें अस्ति है. आलाहा..! समजमें आया?

यहां कलते हैं, 'यौदह ब्रह्मांडके भाव उसमें आ गये.' अनुभूति लुयी उसमें यौदह ब्रह्मांडके भाव आ गये. आलाहा..! कठिन पडे, प्रभु! प्रभु! तू त्रिकावी है न. अक समयका नहीं है. त्रिकावी है और अनंत गुणका पिंड है. उसे जहां ज्ञान... दूसरी चीज भी है, मैं अक ही हूं जैसा ज्ञानमें नहीं, ज्ञानमें तो स्वपरप्रकाशक स्वभाव है. तो स्वका और परका ज्ञान उसमें आ जाता है. आलाहा..! सम्यग्दृष्टिके ज्ञानमें भी अव्यक्तपने भी स्वपरप्रकाशक तो आ जाता है. पूरा प्रत्यक्ष केवली देजे ऐसे नहीं. मैं हूं, दूसरी चीज भी है लेकिन मेरेमें नहीं है. आलाहा..! अक आत्माका ज्ञान होनेसे यौदह ब्रह्मांडका ज्ञान हो गया. यौदह ब्रह्मांडका नाथ जिसके लाथमें-अनुभवमें आ गया, उसे क्या क्षति रही? आलाहा..! प्रथम तो यह करनेकी चीज है, प्रभु! इसके बिना सब व्यर्थ है. बिना अकके शून्य है. लाज शून्य विजे तो अक नहीं हो जाता. आलाहा..! अकके बाद शून्य विजे तो दस हो जाय. वैसे अनुभव होनेके बाद स्वप्नमें स्थिरता करे तो चारित्र हो जाय. समजमें आया? अंतरकी दृष्टिके अनुभव बिना स्थिरता भी होती नहीं, दृष्टि भी होती नहीं. आलाहा..!

'मोक्षमार्ग...' भी ज्यावमें आ गया, कलते हैं. जहां आत्माकी अनुभूति लुयी.. आलाहा..! वही मोक्षमार्ग है. लवे यौथे गुणस्थानमें लिया. समयसारमें १४वीं गाथा समकित्तीकी ही विभी है, यौथे गुणस्थानकी ही ली है. १५वीं भी समकित्तीकी ही ली है. आत्माको ज्ञान (उसने) जैनशासन ज्ञान लिया. जैनशासनका जो अंदर मर्म था, त्रिकावमें अनंत गुण (हैं), जैसा जो द्रव्यका मर्म था, जैसा भान हुआ तो यौदह ब्रह्मांडका भाव आ गया. आलाहा..! समजमें आया?

यहां तो बलिन कलते हैं, मोक्षमार्ग भी ज्ञान लिया. आला..! अनुभूति लुयी तो मोक्षका मार्ग यही है, (जैसा ज्ञान लिया). आला..! अतीन्द्रिय आनंदका वेदन ही मोक्षका मार्ग है. और अतीन्द्रिय आनंदकी पूर्णता मोक्ष है. आला..! आत्माकी

अनुभूतिमें मोक्षमार्गका भी ज्ञान हो गया. अरे..! केवलज्ञानका भी ज्ञान हो गया. आलाला..! क्योंकि अंक संपूर्ण चीज पडी है, उसमेंसे नमूनामात्र प्रगट व्यक्ति आयी है, पूर्ण पडा है तो उसका नमूना आया. तो जब पूर्णमेंसे पूर्ण प्रगट होगा, पूर्णमेंसे पूर्ण प्रगट होगा केवलज्ञान. अनुभूतिमें केवलज्ञानका भी ज्ञान आ गया. आलाला..!

और 'मोक्ष...' उसका ज्ञान भी आ गया. क्योंकि अबद्रस्पृष्ट है वह मुक्त है. आत्मा मुक्त है. पूर्ण मुक्त हो जायगा, वह तो उसमें आ गया. पर्यायमें पूर्ण मुक्त हो जायगा. द्रव्य मुक्त है. द्रव्यका भान हुआ तो पर्यायमें मुक्त हो जायगा. क्योंकि मुक्तकी परिणति मुक्त होगी. आलाला..! तो मोक्षका ज्ञान भी उसमें आ गया. 'ईत्यादि सब ज्ञान लिया.' ईत्यादि सब ज्ञान लिया. आलाला..! तीन पंक्तिमें बहुत बरा है. आलाला..! ईत्यादि. मोक्ष ईत्यादि. आदिसे लेकर सब ज्ञान लिया. आला..! पर्यायका ज्ञान हो गया, गुणका ज्ञान हो गया. प्रगट हुयी पर्याय, प्रगट शक्तिमेंसे हुयी है तो शक्ति-गुण है और अंक ही पर्याय नहीं हुयी, अनंती आयी है. अनंत गुण जो हैं, अनंत गुणका अकल्प द्रव्य भी है. अनंत गुणका रूप अंक द्रव्य भी है. द्रव्यका ज्ञान, गुणका ज्ञान, पर्यायका ज्ञान भी आ गया. आलाला..! 'ईत्यादि सब ज्ञान लिया.'

'सर्व गुणांश सो समकित'. यह श्रीमद्का वाक्य है. सर्व गुणांश. जितने अनंत.. अनंत.. अनंत.. गुण भगवान् आत्मामें संख्यासे हैं, सबका अंक अंश समकितमें प्रगट होता है. अपने मोक्षमार्ग प्रकाशकमें रहस्यपूर्ण चिह्नीमें टोडरमलज्जने लिया है. यहां ऐसा शब्द लिया है, यहां श्रीमद्ने सर्वगुणांश सो समकित कहा है, उन्होंने ऐसा लिया है कि ज्ञानादि अंकदेश सर्व प्रगट होते हैं. चिह्नीमें है. ज्ञानादि जितने गुण हैं, उन सबका अंक अंश प्रगट होता है. और केवलज्ञानमें ज्ञानादि पूर्ण प्रगट होते हैं. दो लेख है. चिह्नीमें दोनों लेख है. रहस्यपूर्ण चिह्नी. आलाला..! अरे..! प्रभुका अंक वाक्य भी कितना रहस्ययुक्त है! लिन्दी आता है कि नहीं?

'सर्व गुणांश सो समकित' अनंत गुणोंका अंश प्रगट हुआ;...' आला..! सम्यग्दर्शन अर्थात् सत्य दर्शन. अर्थात् जितना सत्य है, जितना परम सत्य है, उन सबका अंक अंश पर्यायमें आता है. उसका नाम समकित कहनेमें आता है. वह अंश ज्ञान हुआ. अंशका ज्ञान होनेसे पूर्ण आत्माका ज्ञान भी हो गया. बीजका ज्ञान होनेसे, बीज समझे? दृष्ट. दृष्ट विभा है? दृष्टको दिभाती है, लेकिन आकार भी है उसमें. दृष्टके दिन भी पूर्ण आकार दिभता है. देभा है चंद्र? दृष्ट ईतनी

है, परंतु पूरा आकार-पूर्णाका आकार भी साथमें दिभता है। भले भुला नहीं है, आकार दिभता है। आलाला..!

ऐसे सम्यग्दर्शनमें पूर्ण चीज नहीं है, परंतु पूर्ण चीज क्या है, उन सबका ज्ञान अंदर आता है। आलाला..! सम्यग्दर्शन और अनुभूति कोई अलौकिक चीज है! भले गृहस्थाश्रममें हो, राजपाट धंधा, यक्षवर्तीका राज करे, फिर भी अनुभूति होती है। आलाला..! और द्रव्यविंगी सब छोड़कर बैठे और नौवीं त्रैवेयक अनंत बैर (गया)। ऐसी क्रियाकांड की कि यमडी निकालकर नमक छिड़के तो भी क्रोध न करे, ऐसी क्रिया की, लेकिन एक भी अंश आत्माका नहीं ज्ञान। सब पुण्यकी क्रिया, ऊहरकी क्रिया, सब ऊहरके प्याले हैं। आलाला..! मोक्ष अधिकारमें है, विषकुंभ। मोक्ष अधिकार। शुभभाव विषकुंभ है, ऐसा विभा है। ऊहरका घडा है। विषकुंभ। भगवान् अमृतकुंभ। आलाला..! अतीन्द्रिय आनंदका नाथ अमृतका सागर है और यह पुण्यादि है.. आलाला..! दरिया नहीं कला, ऊहरका घडा कला। एक समयकी पर्याय है न. समयकी पर्याय है।

मुमुक्षु :- यहां तो ऊहरका घडा है, यहां अमृतका दरिया है।

उत्तर :- दरिया। भगवान् अमृतका दरिया है। यह एक अमृतका अंश है। तो इस अंश द्वारा पूरे अंशीका ज्वाल आया। अंशके ज्वालमें पूरे अंशीका (ज्वाल आ गया)। जैसे दूजको देभनेसे दूजका ज्वाल और पूर्ण आकार ऐसा है, आज ऐसी (कला) है, वह सब ज्ञान हो गया। आलाला..! अरे..! सब अंश तो प्रगट हुआ, 'समस्त लोकालोकका स्वरूप ज्ञात हो गया।' इस ज्ञातिसे ज्ञातकी जहां छाप अंदरमें पडी, आलाला..! तो 'समस्त लोकालोकका स्वरूप ज्ञात..' होता है। यह ज्ञान र्तना है तो पूर्ण लोकालोक है और पूर्ण ज्ञान भी है, उसका ज्ञान हो जाता है। आलाला..!

'जिस मार्गसे यह सम्यक्त्व हुआ...' जिस मार्गसे अर्थात् अंतर्मुंभसे भगवान् अनंत गुणका पिंड पूर्णरूप जहां बीज पडा है, 'जिस मार्गसे सम्यक्त्व हुआ,...' इस मार्गसे समकित हुआ। अंतर्मुंभ दृष्टिसे पूर्णानंदके नाथको दृष्टिमें लिया तो सम्यग्दर्शन हुआ। 'उसी मार्गसे मुनिपना...' आलाला..! जिस मार्गसे आत्मज्ञान हुआ, उसी मार्गसे मुनिपना होगा। मुनिपना कोई क्रियाकांडसे होगा ऐसा नहीं। ऐसा कलते हैं। आलाला..! कठिन बात है, भाई! २०० नंबरका वचनामृत है। पूर्ण.. पूर्ण। आलाला..! 'जिस मार्गसे यह सम्यक्त्व हुआ, उसी मार्गसे मुनिपना...' आलाला..! अंतर आनंदके आश्रयसे समकितकी प्रतीति लुयी, उसके आश्रयसे मुनिपना उत्पन्न होता है। चारित्रकी दशा, वीतरागकी दशा, पंचम गुणस्थानकी दशा, छठे गुणस्थानकी

दशा, जिस मार्गसे समकित हुआ, उसी मार्गसे यह मुनिपना आदि होता है. मार्ग कोई दूसरा नहीं है. आलाहा..! 'मुनिपना और केवलज्ञान होगा...' उसी मार्गसे मुनिपना भी होगा और केवलज्ञान भी होगा. आलाहा..!

केवलज्ञान तो पर्याय है न? अंश है. पूरा अंशी दृष्टिमें आया, यही मार्ग है, दृष्टिमेंसे-वस्तुमेंसे केवल नाम पूर्ण दशा प्रगट होगी. जैसा केवलज्ञान स्वके आश्रयसे होगा. मुनिपना स्वके आश्रयसे होगा. स्वाश्रयसे धर्म, पराश्रयसे अधर्म. वीतरागके दो सिद्धांत. अष्टपालुडमें है. 'परदव्वादो दुग्गइ सदव्वा हु सुग्गइ' जैसा पद है. जितने परद्रव्य हैं, उसका लक्ष्य करनेसे राग ही होगा. 'सदव्वा हु सुग्गइ'. स्वद्रव्यके आश्रयसे तेरी गति होगी. आलाहा..! जैसा मार्ग है. उसका साधन? साधन-बाधन होगा कि नहीं? यह साधन. व्यवहार उपचारसे पूर्णता न हो तो रागकी मंढता होती है. उपचारसे साधन कलनेमें आता है. यथार्थ तो स्वद्रव्यके आश्रयसे सम्यक् उत्पन्न हुआ, स्वद्रव्यके आश्रयसे मुनिपना और स्वद्रव्यके आश्रयसे केवलज्ञान. आलाहा..!

'जैसा ज्ञात हो गया. पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारंभ हुआ;...' क्या हुआ? पूर्णताके लक्ष्यसे. पूर्ण स्वर्ूप जो भगवंत, उसके लक्ष्यसे प्रारंभ हुआ है. शुरुआत पूं लुयी है. पूर्णताके लक्ष्यसे शुरुआत लुयी है. 'ईसी मार्गसे देशविरतिपना,...' आलाहा..! ईसी उपायसे आत्मामें पंचम गुणस्थान-श्रावकपना (आयेगा). आत्मके आश्रयसे सम्यग्दर्शन हुआ, जैसे पंचम गुणस्थान आत्मके आश्रयसे उत्पन्न होता है. आलाहा..! कोई क्रियाकांडके आश्रयसे पंचम गुणस्थान नहीं होता. क्रियाकांड होता है, भूमिका अनुसार रागकी मंढता, क्रिया होती है. परंतु लेय है. 'ईसी मार्गसे देशविरतिपना...' आलाहा..! स्वद्रव्यके आश्रयसे श्रावकपना (आता है). उसको श्रावक कहते हैं. संप्रदायमें जन्म हुआ और कोई प्रतादि ले लिये, तो श्रावक है, जैसा जैनमार्गमें है नहीं. आलाहा..!

जैनमार्गमें 'ईसी मार्गसे देशविरतिपना...' आत्मके अवलंबनसे होता है. जैसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान आत्मके अवलंबनसे हुआ, वैसे पंचम गुणस्थान आत्मके अवलंबनसे, आनंदके अवलंबनसे (होता है). सम्यग्दर्शन तो अवलंबनसे हुआ ही है, ईससे विशेष अवलंबन लेनेसे पंचम गुणस्थान होता है. जघन्य अवलंबन लेनेसे समकित, मध्यम अवलंबन लेनेसे पंचम, छद्म आदि, उत्कृष्ट अवलंबन लेनेसे केवलज्ञान. आलाहा..! जैसी बात है. 'देशविरतिपना, मुनिपना, पूर्ण चारित्र अवं केवलज्ञान-सब प्रगट होगा.' ईस मार्गसे. दूसरा कोई मार्ग है नहीं. आलाहा..!

‘नमूना टेभनेसे पूरे मालका पता चल जाता है.’ दृष्टांत देते हैं. नमूना टेभनेसे... इधकी बडी गांठ छोती है न? क्या कहते हैं? इधका गोला. २५-२५ भाग. उसका नमूना बताये कि इस ज्ञातका है. गांठ इस ज्ञातकी है. किमत देनी है तो यह किमत है. पूरी गांठ नहीं टेभते, उसका नमूना टेभे कि पूरी गांठ औसी है. औसे ‘नमूना टेभनेसे पूरे मालका पता चल जाता है.’ आलाला..! अक सम्यग्दर्शनकी पर्यायि दुयी तो अंदर श्रद्धागुण पूर्ण है औसा पता लगता है. आनंदका अंश हुआ तो अंदर पूर्णानंद है उसका पता लग जाता है. शांति प्रगट दुयी-चारित्रका अंश तो अंतरमें पूर्ण शांति गुणमें भरी है औसा पता लग जाता है. औसे वीर्यका अंश प्रगट हुआ. वर्तमान निर्मल गुणकी पर्यायिकी रचना करनेवालेको वीर्य कहते हैं. स्वर्पकी रचना करनेवालेको वीर्य कहते हैं. ४७ शक्तिमें आ गया है. समयसार, ४७ (शक्तिमें) यह शब्द है. स्वर्पकी रचना करे सो वीर्य. आलाला..! अपना स्वर्प शुद्ध चैतन्यघन आनंदकंद है, उसमें जो रचना पर्यायमें निर्मलता करे उसका नाम वीर्य (है). आलाला..! और रागकी रचना करे, वह तो अति स्थूल (है). सम्यग्दर्शन बिना शुभभावको तो नपुंसकताकी उपमा दी है. दो जगल है-पुण्य-पाप और अशुभ अधिकारमें, समयसार. आलाला..!

यहां कहते हैं कि, पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारंभ हुआ, उससे सब प्रगट होगा. ‘नमूना टेभनेसे पूरे मालका पता चल जाता है. दूजेके चंद्रकी कला द्वारा...’ टेभो! दृष्टांत दिया. ‘दूजेके चंद्रकी कला द्वारा पूरे चंद्रका ज्वाल आ जाता है.’ पूरा चंद्र टेभा. उसकी ... टेभा. विकास कितना है, अवरोध कितना है, पूर्ण कितना है, तीनों टेभनेमें आता है. आलाला..! औसे सम्यग्दर्शन हुआ तो विकास कितना हुआ, कितना विकास बाकी है, विकासमें अवरोध कितना है, उसका सब ज्ञान छो जाता है. सब अपने कारणसे अवरोध है, कोई कर्मके कारणसे नहीं. कोई परद्रव्यसे आत्मामें कुछ छोता है, बिलकूल नहीं. आलाला..! अनादिअनंत आत्माकी पर्यायि आत्मासे छोती है. विकारी, अविकारी, मिथ्यात्व या केवल.

‘गुडकी अक डलीमें पूरी गुडकी पारीका पता लग जाता है.’ गुड.. गड. अक कणिकामें पूरा गुड कैसा है, पारी, गुडकी पूरी पारी छोती है, उसमें अक कणिकासे पारी ज्वालमें आ जाती है. औसे ज्वालमें आ जाता है. ‘वहां (दृष्टांतमें) तो भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं...’ क्या कहते हैं? यहां तो भिन्न-भिन्न द्रव्य है. गुड अक द्रव्य नहीं. आलाला..! जैसे चंद्रमा भी अक परमाणु नहीं है. अक द्रव्य नहीं. चंद्रमामें तो अनंत परमाणु है. गुडकी अक कणिकामें अनंत परमाणु हैं. आलाला..!

यहां कलते हैं, 'यहां (दृष्टांतमें) तो भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं और यह तो अकेली ही द्रव्य है।' यह भगवान तो अकेली ही द्रव्य है. आलाला..! यह तो अनंत द्रव्यमेंसे दृष्टका द्विधाव हो, गुडका नमूना हो, यह अनंत परमाणु हैं, अकेली परमाणु नहीं है. आलाला..! इसमें तो अकेले सब आता है. अकेली ही भगवान आत्मा... आलाला..! अपनी पर्यायमें अकेले आत्मद्रव्यसे प्रगट होता है, अकेले आत्माके आश्रयसे मुनिपना होता है, अकेले आश्रयसे केवलज्ञान होता है. मोक्ष तो होता ही है. आलाला..!

'यहां (दृष्टांतमें) तो भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं और यह तो अकेली ही द्रव्य है.' आत्मा. क्या कलता? दृष्टमें तो अनंत परमाणुका प्रकाश है. अकेली परमाणुका नहीं. वैसे गुडकी कणिकाओंमें अनंत परमाणुका स्फुट है. जैसा आत्मामें नहीं है. आलाला..! यह तो दृष्टांत दिया है. आत्म भगवान अकेली वस्तु अजडानंद प्रभु है. आलाला..! 'यह तो अकेली ही द्रव्य है. इसलिये सम्यक्त्वमें यौदह ब्रह्मांडके भाव आ गये.' आलाला..! अकेली द्रव्यका भाव हुआ... अधिकार बहुत अरुण आ गया है. बहिनने तो उस वक्त बोला था. दोपहरको आते हैं. आलाला..! क्या कलता?

गुड और दृष्ट, अकेली द्रव्य नहीं है, अनंत परमाणु हैं. यह तो दृष्टांतमें आया. सिद्धांतमें आत्मा तो अकेली ही है, अकेली पूर्ण है, उसमेंसे पूर्णता प्रगट होती है, सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, मुनिपना और केवलज्ञान उसमेंसे ही प्रगट होते हैं. दूसरा कोई उपाय है नहीं. आलाला..! दूसरा द्रव्य है नहीं, उसमें-प्रकाशमें तो अनंत द्रव्य हैं. इसमें तो अकेली ही द्रव्य है. आलाला..! अकेले द्रव्यके आश्रयसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है. अकेले आत्माके आश्रयसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है. आलाला..! मनुष्यपना बिना मोक्ष होता है? वज्रनाराय संलनन बिना केवलज्ञान होता है? जैसा कुछ लोग कलते हैं. प्रश्न बहुत आते हैं. यह हो लवे, उससे आत्मामें लाल होता है जैसा नहीं. वज्रनाराय संलनन तंदुल मरुको भी होता है. अंगूलका असंभ्यवां भाग. वज्रनाराय. और मरकर सातवीं नर्कमें जाता है. आलाला..! सुना है? तंदुल मरु कलते हैं. है तो छोटा. तंदुल तो यावत है, यह तो बडा है. यह तो बहुत सूक्ष्म है, अंगूलका असंभ्यवां भाग. लेकिन है वज्रनाराय संलनन. तो यह नर्कमें जाता है तो संलननके कारण नहीं. वैसे यहां केवलज्ञान प्राप्त होता है यह संलननके कारण नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- यह वाणी सुनकर नर्कमें नहीं जाता.

उत्तर :- सब आत्मा मोक्षमें जाओ, यहां तो यह बात है, भाई! सब आत्मा मोक्ष जाओ, होगा. द्रव्य संग्रहमें कलता, दृष्टान्तमें कोई भी दृष्टमन है ही नहीं.

कोई वैरी नहीं है. सब भगवान साधर्मी हैं. द्रव्यसे, द्रव्यसे साधर्मी हैं. पर्यायमें स्वतंत्र हैं. द्रव्य अंदर भगवान है, सब साधर्मी हैं. यह तो तीन जगल, पांच जगल कल है. आलल..! अक तो द्रव्य संगलमें कल, पूर्ण लो जलओ. अक, यलं समयसारकी उल गाथामें कल, मैं जैसे (लीन लो जलँ), जैसे सब जल आ जलओ. उल गाथामें है. समयसारकी उल गाथल. सब जल आ जलओ. आलल..! भगवलन! तेरी शकल तो पूर्ण है न, प्रलु! पूर्णतल है उसमेंसे पूर्णतल प्रगल करनी है न, नलथ! तो सब भगवलन आ जलओ. लोकललोक जननेमें आ जलओ, जैसे लललल है. और समयसारमें तीन जगल है. अक बंध अधिकारमें आललरमें, लोक्ष अधिकारमें आललरमें और सर्वलशलुद्ध अधिकारमें है. बडी बलत. सर्व नलवलकलुपो. मन-वचन-कललल रललत सब पूर्ण परमलतुमलको प्रलत लओओ, जैसे ललवलनल करनी ललललये. आललल..! बलुत लंबी बलत है. उदलसीन लूं, लरलतअवस्थ लूं, लरलतअवस्थ-अवस्थ यलनी पूर्ण. जैसे शलुद पडल है. उदलसीनओ अलं, लरलतओवस्थ अलं, शुद्धओ अलं, बुद्धओ अलं, उदलसीनओ अलं. जैसे बलुत शलुद हैं. बंध अधिकारमें आललरमें, सर्वलशलुद्धमें पूरल लओतल है वलं, और लोक्ष पूरल लओतल है, वलं. आलल..! तीन जगल. सब जल.. भगवलन! सर्व जल लोक्षको प्रलत लओ. सर्व जल कर्मरललत लओओ, सर्व जल आनंदकी पूर्ण दशलको प्रलत लओ. जैसे धर्मीकी ललवलनल है. आललल..! समय लओ गलल...

(श्रोतल :- प्रमलल वचन गुरुदेल!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-१०, गुरुवार, ता. २१-८-१९८०
 वचनामृत-२१६, २१७. प्रवचन नं. १४

जो वास्तवमें संसारसे थक गया है उसीको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है. वस्तुकी महिमा जराजर ज्वालमें आ जाने पर वह संसारसे धतना थक जाता है कि 'मुझे कुछ भी नहीं चाहिये, ओक निज आत्मद्रव्य ही चाहिये' ऐसी दढता करके जस 'द्रव्य सो ही मैं हूं' जैसे भावउप परिणमित हो जाता है, अन्य सज निकाल देता है.

दष्टि ओक भी भेदको स्वीकार नहीं करती. शाश्वत द्रव्य पर स्थिर हुयी दष्टि यह देजने नहीं जैठती कि 'मुझे सम्यग्दर्शन या केवलज्ञान हुआ या नहीं'. उसे-द्रव्यदष्टिवान ज़ुपको-जजर है कि अनंत कालमें अनंत ज़ुपोंने धस प्रकार द्रव्य पर दष्टि जमाकर अनंत विभूति प्रगट की है. द्रव्यदष्टि होने पर द्रव्यमें जे-जे हो वह प्रगट होता ही है; तथापि 'मुझे सम्यग्दर्शन हुआ, मुझे अनुभूति हुई' धस प्रकार दष्टि पर्यायमें सिपकती नहीं है. वह तो प्रारंभसे पूर्णता तक, सजको निकालकर, द्रव्य पर ही जमी रहती है. किसी भी प्रकारकी आशा बिना बिलकुल निरपूहभावसे ही दष्टि प्रगट होती है. २१६.

वचनामृत. २१६, २१६. २०० खल गया है. किसीने यहां लिखा है. 'जो वास्तवमें संसारसे थक गया है...' सर्वार्थसिद्धिका अवतार करनेमें थकान लगी हो, ऐसी अंदर व्यवहार प्रतीति हुई हो कि अनंत कालमें अनंत अवतार नर्क, निगोट आदिके अनंत किये और अभी भी यदि आत्माका ग्रहण न हुआ तो जन्म-मरण यौरासीका चक्कर भिटेगा नहीं. 'वास्तवमें थक गया है...' पूरा संसार. विकल्पसे, विकल्पसे भी थक गया हो. क्योंकि विकल्प है वह भी दुःख और राग है. आलाला..! 'उसीको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है.' यह शर्त. 'वास्तवमें संसारसे थक गया है, उसीको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है.' अंतर आनंदका कंद प्रभु, सर्व संसारकी कल्पनाजालमेंसे रुचि हटकर, रुचि अंदरमें जम जाय, तब आनंदकी दशाका अनुभव हो, तब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है. आलाला..! संसारकी कोई भी वासना, बडी समृद्धि, कुटुंब कबीला, धंजत, प्रसिद्धि, मान-सन्मान, उसमें कोई भी बात अंदर

रह गयी तो संसारकी थकान लगी नहीं. आलाला..! संसारका... वास्तवमें कला न?

जैसे तो बालरसे संसार छोडकर अनंत बार साधु हुआ है, लेकिन वह संसार नहीं है. संसार तो अंदरमें संसरण इति संसारः. संसार, कोई आत्माकी पर्यायको छोडकर बालरमें नहीं रहता. अंतरमें जो यौरासी बाज योनिका बीज मिथ्यात्व आदि, उससे जबतक अंदरमें थकान न लगे तो अंतरमें नहीं उतर सकता. आलाला..! यह शर्त.

‘वास्तवमें संसारसे थक गया है...’ थकान लगी है, अंदर दुःख लगता है. वह अंतर आनंदकी जोड़ करता है. जिसको विकल्प आदि दुःख लगे, संसार विकल्प भी संसार है. आलाला..! क्योंकि वह दुःख है, वह संसार है. उससे थकान लगे वह अंतरमें जाकर सम्यग्दर्शन प्रगट कर सके. आलाला..! यह शर्त. ‘वस्तुकी महिमा बराबर ज्वालमें आ जाने पर...’ वस्तु भगवान आत्मा क्या चीज है, यह ज्वालमें आ जाने पर ‘वह संसारसे इतना अधिक थक जाता है...’ आलाला..! क्या कला? ‘वस्तुकी महिमा बराबर ज्वालमें आ जाने पर...’ चैतन्यप्रभु अनंत आनंद और अनंत ज्ञानादि अनंत गुणका भोजना, परमात्मस्वरूप आत्मा.. आलाला..! इसकी जिसको महिमा ज्वालमें आ जाय... आलाला..! तब संसारसे इतना अधिक थक जाता है कि ‘मुझे कुछ भी नहीं चाहिये,...’ मान, सम्मान, दुनियाकी प्रशंसा, दुनियामें मैं दूसरोंसे अधिक हूं, जैसा एक अभिमान अंदर है, प्रभु! बहुत सूक्ष्म बात है. आलाला..!

संसारी प्राणीकी चीज देजकर उसमें कुछ भी अपनेमें गहराईमें अधिकता अपनी लगे और परकी अधिकता न लगे. परवस्तु दुःखरूप ही है. मैं उससे भिन्न आनंद अधिक हूं. आलाला..! जैसा अंतर भावमें पुण्यके विकल्पसे भी थककर... क्योंकि अशुभभावका भी अभ्यास अनंत कालका है, जैसे शुभभावका भी अभ्यास प्रभु! अनंत कालका है. अनंत कालका है. नौवीं त्रैवेयक अनंत बार उत्पन्न हुआ है. वह शुभभावका अभ्यास तो अनंत कालका है. उससे भी थक जाय. आलाला..! कठिन बात है.

‘इतना अधिक थक जाता है कि ‘मुझे कुछ भी नहीं चाहिये, एक निज आत्मद्रव्य ही चाहिये’...’ भगवान आत्मा चैतन्यरत्न अमूल्य रत्न, जिसकी कोई किमत नहीं, जिसका मोल नहीं जैसी कोई चीज मैं अंदर हूं, जैसा जिसको ज्वालमें आता है, ‘एक निज आत्मद्रव्य ही चाहिये’ मुझे तो एक आत्मद्रव्य हो. पर्याय भी नहीं. आलाला..! भगवान आत्मद्रव्य जो त्रिकाली परमात्मस्वरूप अनंत आनंदके

स्वभावसे भरा पडा प्रभु, ऐसी खीजकी महिमा आकर, यही अेक मुजे यालिये, 'ऐसी दढता करके बस 'द्रव्य सो ही मैं हूं...' ओलो..! राग तो नहीं, पर्याय भी नहीं. पर्याय तो मानती है. 'द्रव्य सो ही मैं हूं' यह द्रव्य नहीं मानता है. द्रव्य तो ध्रुव है. आलाला..! पर्यायमें ऐसी थकान लगे कि पर्यायमें ऐसा लगे कि यह द्रव्य है वही मैं हूं. आलाला..! कोई विकल्पमात्र मेरी खीज नहीं. दुनियामें ईश्वरत भिवे या अधिकता हो, वह कोई वस्तु नहीं है, प्रभु! आलाला..!

सातवीं नईका नारकी, अरे..! प्रभुने तो वहां तक कला न, कुंडकुंदाचार्यने, कोई महामुनि समकित्ती आनंदमें थे, कोई सहज ऐसा दोष लगे गया कि असुरकुमारका बंधन हो गया. ओलोलो..! फिर भी अंदरमें षटक बहुत है. आलाला..! छत्रस्थ है, अंतर प्रेमका प्यावा इट गया है. आला..! तो भी कोई कारणसे अंदरमें सहज कोई चारित्रका दोष, हां! श्रद्धाका नहीं, थोडा चारित्रका दोष लगे तो असुरमें उत्पन्न होता है न. छोटी गाथामें कला न. प्रवचनसार. अेक ओर प्रभु ऐसा कहे कि सम्यग्दृष्टि तो वैमानिक देवमें ही उत्पन्न हो, मनुष्य हां मनुष्य, नारकी ... परंतु मनुष्य समकित्ती तो वैमानिक देवमें ही उत्पन्न होते हैं. श्रीपने नहीं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषमें नहीं. आलाला..! दूसरी ओर स्वयं ऐसा कहे, भगवान कुंडकुंदाचार्य स्वयं कहे, दुनियाको विरोध लगे. विरोध नहीं है, प्रभु! उन्होंने जगतको देष लिया है. पंचमकाल है, अंदर महा उग्र पुरुषार्थसे आगे बढ़ा है, लेकिन उसमें कहीं कुछ ऐसा भावमें रह जाय तो कोई असुरकुमारमें उत्पन्न हो जाय, परंतु हम कहते हैं कि वहांसे निर्वाण प्राप्त होगा. अंतरमें थक गया है. अंदर कोई प्रमादसे ऐसा कोई भाव आ गया कि असुरकुमारका आयुष्य बंध गया. आलाला..! वह तो मिथ्यात्वमें बंधता है. चारित्रदोष तो कोई अनंतवे भागमें नहीं है. मिथ्यात्वका दोष तो बडा मुष्य दोष यह है. अनंत संसारका कारण ही मिथ्यात्व है. आला..!

मिथ्यात्व गया और समकित एवं मुनि हुआ, तो भी भगवान कुंडकुंदाचार्यको ऐसा लगा कि कोई ऐसा साधु होगा, कदाचित् कोई असुरकुमारमें जायेगा. आलाला..! गजब बात! पंचमकाल है. परंतु सम्यग्दर्शन लेकर तो नहीं जायेगा. भले उत्पन्न होगा पहले मिथ्यात्वमें, बादमें वहां सम्यग्दर्शन पायेगा. असुरकुमारमें भी. जैसे सातवीं नईमें जानेवाला सब मिथ्यादृष्टि ही जाते हैं और निकलते वक्त मिथ्यादृष्टि ही निकलते हैं. बीचके कालमें कोई समकित प्राप्त करते हैं. कोई, असंज्य जवमेंसे कोई. असंज्यमेंसे कोई असंज्यवे भागमें. आलाला..! तो उसका भी प्याव करके भगवानने कला कि मिथ्यात्व लेकर गया और फिर मिथ्यात्व लेकर निकलेगा. भले

भीयमें सम्यग्दर्शन, अनुभव हो जायेगा.

यहां तो यह कहते हैं कि थोड़ी भी थकान न लगे और कहीं भी संसारके कोई भी विकल्पमें भीड़ास रह जाय, कोई चिंतामें, कोई विकल्पमें.. आलाहा..! तो उसे आत्मद्रव्यकी याहिये ऐसी दृढता नहीं आती. यहां तो आत्मद्रव्य ही याहिये. आत्मद्रव्य ही. ही लिया है. अंकांत. अंकांत यह है. दूसरा नहीं, यही अनेकांत है. आत्मद्रव्य भी याहिये और राग भी याहिये, यह अनेकांत नहीं. आलाहा..! लोग ऐसा कहते हैं कि निश्चय भी हो और व्यवहार भी हो, यह अनेकांत है. ऐसा नहीं है. निश्चय है वही लाभकारक है, व्यवहार लाभकारक थोड़ा भी नहीं. उसका नाम अनेकांत है.

यहां भी वही कहते हैं, 'ऐसी दृढता करके बस 'द्रव्य सो ही मैं हूं'...' आलाहा..! मानती है पर्याय, परंतु मानती है कि मैं द्रव्य हूं. आलाहा..! गजब बात है! द्रव्यका कभी अभ्यास नहीं किया. द्रव्य क्या चीज है अंदर? आलाहा..! यह कहते हैं, एक आत्मद्रव्य ही याहिये. अंकांत कहा. 'ऐसी दृढता करके बस 'द्रव्य सो ही मैं हूं'...' आलाहा..! भगवान आत्मा अनंत चैतन्य रत्नाकर देव, अनंत चैतन्य रत्नाकर देवकी प्रतीति, अनुभवमें प्रतीति, मात्र अकेली प्रतीति नहीं. उसका आनंदके अनुभवमें प्रतीति कि यह आत्मा आनंदमय है पूरा आत्मा पूर्ण अण्ड अमेद चीज है, ऐसी प्रतीति द्रव्य सो ही मैं हूं, बस. आलाहा..! बाकी कोई चीज मुझे नहीं याहिये. ओहोहो..!

'ऐसे भावज्ञप परिणामित हो जाता है,...' द्रव्य सो ही मैं है. (उसमें) तो परिणामन नहीं है. द्रव्य सो ही मैं हूं, ऐसा परिणामन पर्यायमें होता है. आलाहा..! भावज्ञप परिणामन. अंतरकी निर्विकल्प दृशा-पर्याय. निर्विकल्प चीज है, उसकी निर्विकल्प दृशामें वह प्रतीति और अनुभव होता है तो भावज्ञप परिणामित हो जाता है. भावज्ञप परिणामित हो जाता है. जैसा द्रव्य है ऐसा ही परिणामन हो जाता है. उसका नाम सम्यग्दर्शन है. आलाहा..! 'अन्य सब निकाल देता है.' आलाहा..! कोई भी विकल्प छोड़ देता है. मेरे लाभकी चीज नहीं, वह नुकसानकी चीज है. आलाहा..! थोड़ी सूक्ष्म बात है. अपने सिवा कोई भी परद्रव्यकी, पंच परमेष्ठीकी कल्पना, भक्तिका विकल्प... आलाहा..! वह सब निकाल देता है. दृष्टिमेंसे निकाल देता है, अस्थिरतामें आ जाता है. अस्थिरतामें आ जाओ, लेकिन दृष्टिमेंसे निकाल देता है.

'दृष्टि एक भी भेदको स्वीकार नहीं करती.' दृष्टि-सम्यग्दृष्टि एक भी भेदको

स्वीकार नहीं करती. परका तो स्वीकार करती नहीं.. आलाला..! यह बहिनकी वाणी. अनुभवमेंसे बोलकर निकली है. आलाला..! आये नहीं. इस वक्त नहीं आते हैं, कमजोरी है न. 'दृष्टि ओक भी भेदको स्वीकार नहीं करती.' परका तो स्वीकार नहीं करती, मुझे लाभदायक है, जैसे. परद्रव्य मुझे लाभदायक है ऐसा स्वीकार तो है नहीं, परंतु द्रव्य और गुण, जैसे भेदका भी स्वीकार नहीं करती. आलाला..! दृष्टि तो अभेदका स्वीकार करती है. अकेला चिदानंद भगवान प्रभु, गुण और गुणीकी अकेला इसको ही दृष्टिमें (स्वीकारती है). दृष्टि है पर्याय, दृष्टि है अवस्था, लेकिन वह स्वीकार पूर्णका करती है. आलाला..! उस पर्यायकी किमत कितनी होगी! लोगोंको अंदरकी प्रतीति-श्रद्धाकी किमत नहीं है. कुछ आचरण करे, इलाना छोड़े, यह छोडा, ब्रह्मचर्य ले लिया, बाहरसे कुछ छोड दिया तो किमत हो जाय. आलाला..!

यहां कहते हैं, 'दृष्टि ओक भी भेदको स्वीकार नहीं करती. शाश्वत द्रव्य पर स्थिर दुर्घ...' आलाला..! ध्रुव शाश्वत पदार्थ भगवान, उस पर दृष्टि स्थिर दुर्घ.. आलाला..! 'यह देखने नहीं बैठती...' 'दृष्टि शाश्वत द्रव्य पर स्थिर दुर्घ...' ध्रुव पर स्थिर दुर्घ, वह दृष्टि ऐसा देखती नहीं.. क्या? 'यह देखने नहीं बैठती कि 'मुझे सम्यग्दर्शन या केवलज्ञान हुआ या नहीं.' पर्याय पर लक्ष्य करती नहीं. ज्ञान हो जाता है, लेकिन दृष्टि बदलती नहीं. आलाला..! ऐसी सूक्ष्म बात है. लोगोंको बाहरकी थोडी किया हो, आचरण हो तो ढाट-भाट लगे, कुछ त्याग किया, कुछ धर्म करते हैं ऐसा लगे. आलाला..!

यहां तो कहते हैं, विकल्पमात्रसे थककर अंतर दृष्टि द्रव्य पर दुर्घ तो वह दृष्टि भेदको स्वीकार नहीं करती, परको तो स्वीकार नहीं करती, भेदको भी स्वीकार नहीं करती. आलाला..! भेद है. भगवान आत्मामें अनंत गुणका भेद है. लेकिन वह भेदको स्वीकार नहीं करती. अभेद पर दृष्टि (स्थिर हो गई है). आलाला..! दृष्टांत दिया था न? मेरी मां, मेरी मां. छोटी लडकी मांकी अंगूलीसे छूट जाय. आठ सालकी या छ सालकी हो, पोलीस पूछे तो अके ही कहे. हमने सुना है, पोरबंदर. छोटी लडकी वहां गुम हो गयी. अपासरके पीछे. पुलीस आयी, पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन मेरी मां, मेरी मां. बस, अके ही बात. जैसे समझितीको अके मेरा द्रव्य, ऐसी अके ही बात है. आलाला..! दुनिया मानो, न मानो और दुनिया अज्ञानकी भी मलिमा करती है. लाथीके लोदे पर बिठाये तो भी उसे शंका नहीं होती कि मिथ्यादृष्टिको यह? और मैं... मेरे पास सब है. आलाला..! मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आलाला..!

अतीन्द्रिय आनंदरत्नका भोजना मिल गया. आह्लाहा..! अतीन्द्रिय आनंद हीरा, अनंत हीराका भोजना मिल गया. उसके आगे भेदका भी दिभावा नहीं. भेदको भी दृष्टि नहीं देभती. आह्लाहा..! मुझे सम्यग्दर्शन हुआ कि नहीं, उस पर जोर नहीं है. ज्वाव आ ज्ञाय कि अनुभव हो गया. लेकिन उस पर जोर नहीं है. समझमें आया? जोर द्रव्य पर अकार है. मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां वह है. आह्लाहा..!

भगवन्! द्रव्य और पर्यायमें भी बड़ा भेद है. द्रव्य उतना शक्तिवंत है कि साक्षात् परमात्मा है. आह्लाहा..! साक्षात् परमात्मा है, तो पर्यायमें परमात्मा होता है. क्या कहते हैं? अनकार. अनकार कहते हैं न? छोटा हाथी हो वह (बड़ा हो जाता है). वह तो क्षेत्र छोटा है, भाव छोटा नहीं है. भाव-ईतनी शक्ति है कि उसको अनकार करे, अकार हो तो केवलज्ञान प्राप्त हो जायगा. आह्लाहा..! बात रुभी लगे. कुछ करना हो तो उसे (लगे कुछ किया). क्योंकि करनेका अभ्यास अनादिसे हो गया है. करना ऐसा अभ्यास हो गया है. और करना वह तो मिथ्यात्व है. रागका करना और देहकी किया मेरेसे होती है, ऐसी मान्यता सब मिथ्यात्व है. आह्लाहा..! लेकिन अनादिका अभ्यास हो गया है. उससे छूटना महा पुरुषार्थ द्रव्यका होता है और द्रव्य यमत्कारिक यीजकी किमत और महिमा आ जाती है, तब वह बाहरकी महिमा छूट जाती है. आह्लाहा..! ऐसा धर्म.

मुझे सम्यग्दर्शन हुआ कि नहीं, उसका भी ज्वाव नहीं करती. ज्वाव ज्ञानमें आ जाय, फिर भी दृष्टि बहलती नहीं. दृष्टिमें दौलत अक भगवान ही रहे. पूर्णानंदका नाथ उसकी दृष्टिमें तिरता है. आह्लाहा..! यहां तो केवलज्ञान हुआ या नहीं, ... भवास हो गया. आह्लाहा..! दृष्टि ही नहीं स्वीकारती, ऐसा कहते हैं. केवलज्ञान हुआ तो भी दृष्टिको उसकी विशेषता नहीं है. क्योंकि दृष्टिमें तो ऐसा केवलज्ञान, अनंत केवलज्ञान, अनंत साद्विअनंत केवलज्ञानकी पर्याय अक ज्ञानगुणमें पडी है. केवलज्ञान तो अक समयकी स्थिति है. ऐसा साद्विअनंत केवलज्ञान. आह्लाहा..! उत्पन्न हुआ बादमें लविष्यमें अनंत काल रहेगा. कभी अंत नहीं. ऐसी पर्यायका पिंड ज्ञानगुण है. जैसे अक गुण ईतना है तो अनंत-अनंत गुणका पिंड द्रव्य है. आह्लाहा..! जैसे द्रव्यकी जिसको अंतर दृष्टि लुई तो केवलज्ञान हुआ या नहीं, उसकी भी दरकार नहीं. क्योंकि वह तो पर्याय है. आह्लाहा..! ऐसी बात है.

‘उसे-द्रव्यदृष्टिवान अवको-भबर है कि अनंत कालमें अनंत अवोंने...’ अनंत कालमें अनंत अवोंने ‘ईस प्रकार द्रव्य पर दृष्टि जमाकर...’ अनंत (अव) मोक्ष

पधारे. छः मदिने और आठ समयमें ६०८ तो हमेशा मुक्तिमें जाते हैं. यहाँसे अभी नहीं जाते हैं तो मलाविदेहसे जाते हैं. अभी केवलज्ञान (पाकर) मोक्ष जाते हैं. आलाला..! कलते हैं कि 'द्रव्यदृष्टिवान् श्रवको-भबर है कि अनंत कालमें अनंत श्रवोंने इस प्रकार द्रव्य पर दृष्टि जमाकर अनंत विभूति प्रगट की है.' आलाला..! अपना द्रव्य नाम सामान्य ध्रुव नित्यानंद प्रभु सच्चिदानंद सत् सत्, अस. पूर्ण सत् (हूँ), ऐसा जहाँ दृष्टि लुई...

'इस प्रकार द्रव्य पर दृष्टि जमाकर अनंत विभूति प्रगट की है.' अनंत श्रवोंने, अनंत श्रवोंने अनंती विभूति प्रगट की है. ऐसा नहीं है कि दुर्बल है इसलिये प्रगट न हो. दुर्बल है. दुर्बल भावनामें आता है. परंतु असंभव नहीं है. असंभव नहीं है. दुर्बल अर्थात् मलापुरुषार्थ यालिये. असंभव नहीं है, नहीं हो सके औसी बात नहीं है. आलाला..! समझमें आया? अनंत-अनंत पुरुषार्थ यालिये, ऐसा जानते हैं. परंतु असंभव है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं मानते. आलाला..! सम्यग्दृष्टि अनंत श्रवोंने विभूति प्रगट की है.

'द्रव्यदृष्टि होने पर द्रव्यमें जो-जो हो वह प्रगट होता ही है;...' आलाला..! अधिकार तो बहुत अच्छा (आया है). किसीने कागजमें लिखा है. कागजमें बोल लिखे हैं. किसने लिखे हैं, मावूम नहीं. यहाँ रखा है तो उस लिसाबसे पढते हैं. आला..! 'द्रव्यदृष्टि होने पर द्रव्यमें जो-जो हो...' द्रव्य नाम पदार्थ प्रभु, उसकी दृष्टिमें जब द्रव्य पर हो तो द्रव्यमें जो-जो है, द्रव्यमें जो-जो है, अनंत यमत्कृति चैतन्यके अनंत गुण यमत्कारिक चीज है, वह सब प्रगट होता है. अंदरमें है वह प्रगट होता है. आलाला..! 'वह प्रगट होता ही है;...' आलाला..! ही है. होता ही है. अंदरमें है और प्राप्तकी प्राप्ति न हो, ऐसा नहीं बनता. औसी दृष्टि जम गई कि प्राप्तकी प्राप्ति, है वह मिलता है, उसमें नवीन क्या है? क्षायिक समकित हो, मनःपर्ययज्ञान हो, तो भी उसमें क्या? वह तो अनंतवें भागमें वह चीज निकली है. अंतर तो अनंत.. अनंत.. अनंत.. यमत्कारिक चीज पडी है. आलाला..!

'वह प्रगट होता ही है; तथापि 'मुझे सम्यग्दर्शन हुआ, मुझे अनुभूति लुई' इस प्रकार दृष्टि पर्यायमें चिपकती नहीं है.' आलाला..! सम्यग्दृष्टिकी दृष्टि ध्रुव पर जम गई. अनुभूति लुई वहाँ चिपकती नहीं, वहाँ नहीं चिपकती. आलाला..! वहाँ रुकते नहीं. मुझे अनुभूति हो गई, अस, संतोष हो गया. ऐसा है नहीं. आलाला..! 'मुझे अनुभूति लुई इस प्रकार दृष्टि पर्यायमें चिपकती नहीं है.' अवस्थामें अवस्थायी

शीजकी दृष्टिके जेरमें, अवस्थायी, जिसमें अवस्था प्रगट होती है अैसा अवस्थायी द्रव्य, अैसी दृष्टि लुंठ उसको अवस्था परसे दृष्टि उठ जाती है. आलाला..! यह बात है. लोगोंको कठिन लगे.

भगवानने यही कला है. कुंठकुंठायार्थने तो ११वीं गाथामें अेक ही कला, 'भूदन्थमस्मिदो खलु'. भूतार्थ त्रिकाल भगवान द्रव्य, उसका आश्रय लेनेसे सम्यग्दर्शन होता है. आलाला..! ११वीं गाथामें शुरू किया है. त्रिकाल भूतार्थ अेक समयमें त्रिकाली शीज. आलाला..! उसके आश्रयसे, उसके अवलंबनसे, उसकी महिमा जगनेसे सम्यग्दर्शन होता है. दूसरा कोंठ उसका उपाय नहीं. आलाला..!

'ईस प्रकार दृष्टि पर्यायमें चिपकती नहीं है.' आलाला..! पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन वहां दृष्टि रहती नहीं. दृष्टिका जेर तो द्रव्य पर है. आलाला..! जहां जिस स्थानमें जाना हो, उस स्थानमें लक्ष्य होता है. बीचमें मकान, गांव आदि बलुत आते हैं. सबको छोड देता है. कहीं अटकता नहीं. मुजे सिद्धपुर जाना है. सिद्धपुर जानेका रास्ता क्या? यह प्रश्न आया है शास्त्रमें. मुजे तो सिद्धपुर जाना है. सिद्धपुर जानेका रास्ता क्या? दूसरा कोंठ रास्ता पूछता नहीं. आलाला..! कोंठ कहे कि, वह बाड है, थूलरकी बाड है, उसके बीचमेंसे चले जाओ. अैसे प्रतिकूलता-थूलरकी बाड बीचमें आती है, लेकिन उसे छोडकर अंदर चला जा. आलाला..! वस्तु अैसी है, बापू! आलाला..! लोगोंको अेकांत लगे. बाह्य आचरणके आगे, बाह्य आचरणके आगे यह तुर्य लगे. बाह्य आचरण हो वह उसे विशेष लगे. यहां कलते हैं कि बाह्य आचरणकी तो कोंठ किमत नहीं है. परंतु सम्यग्दर्शन, अनुभूति (लुंठ) उस पर भी उसकी दृष्टि चिपकती नहीं. आलाला..! दृष्टिमें तो भगवान अंदर बैठा है, सर्वज्ञ भगवानके स्थानमें-बैठकमें बैठा है. आलाला..! धन्य भाग्य! अैसी बात है, प्रभु! यह तो बलिन अैसा बोले थे, उसे विज विया. आला..! अंतरकी अनुभूतिसे यह भाषा आयी है.

'अनुभूति लुंठ, ईस प्रकार दृष्टि पर्यायमें चिपकती नहीं है. वह प्रारंभसे पूर्णता तक,...' प्रारंभसे पूर्णता तक, शुरूआतसे पूर्णता तक. शुरूआत सम्यग्दर्शन, पूर्ण केवलज्ञान. आलाला..! 'प्रारंभसे पूर्णता तक, सबको निकालकर,...' बीचकी दशा जे आती है, सबको दृष्टि छोडकर. आलाला..! दृष्टि द्रव्य पर जम गई है. दृष्टि पर्यायको स्वीकारती ही नहीं. आलाला..! पर्याय द्रव्यको स्वीकारती है. स्वीकार पर्यायमें होता है न. वेदन और कार्य तो पर्यायमें होता है, ध्रुवमें काम होता नहीं. लेकिन उस पर्यायका कार्य सम्यक् कब कलनेमें आये? कि द्रव्यदृष्टि आयी, लक्ष्यमें-दृष्टिमें (द्रव्य)

आया तब. आलाहा..!

‘वल प्रारंभसे पूर्णता तक, सबको निकालकर, द्रव्य पर ही जमी रहती है.’ आलाहा..! शुरुआतसे विकल्प छोटा या बडा, सबको निकालकर दृष्टि पल्लेसे ही अंत तक द्रव्य पर ही रहती है. आलाहा..! २१६. सोलह, सोलह. २१६. आलाहा..! यह तो बलिनके अनुभवके वचन हैं. अंतर आनंदके अनुभवमेंसे निकले लुभे वचन हैं. कोई कृत्रिम नहीं है, किसीका रटा हुआ नहीं, किसीका पढकर नहीं. आलाहा..! अंतरकी बातें हैं, प्रभु! क्या करें? अंतरकी बातें अंतरको जाननेवाले जाने. आलाहा..! बाह्य दिभावाणे अंतरकी किमत नहीं जानते. आलाहा..! ‘द्रव्य पर ही जमी रहती है.’

‘किसी भी प्रकारकी आशा बिना...’ जहां भगवान मिल गये, फिर आशा क्या? भगवान ही डेवलज्ञान प्राप्त करवायेंगे. आलाहा..! दूज उगी है तो पूर्णिमा होगी ही. आलाहा..! जैसे सम्यक्दर्शन-दूज अंदरसे उगी, बीजका ज्ञान है, पूर्णका ज्ञान है और बीचमें अवरोध कितना है, उसका भी ज्ञान है. आलाहा..! ‘किसी भी प्रकारकी आशा बिना बिलकुल निस्पृहतासे ही दृष्टि प्रगट होती है.’ आलाहा..! है न? ‘किसी भी प्रकारकी आशा बिना बिलकुल निस्पृहतासे दृष्टि प्रगट होती है.’ २१६ (पूरा हुआ). अब २१७ है. इसमें लिखा है, कोई रभकर गया है.

द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सब होने पर भी कहीं द्रव्य और पर्याय दोनों समान कोटिके नहीं हैं; द्रव्यकी कोटि उर्य ही है, पर्यायकी कोटि निम्न ही है. द्रव्यदृष्टिपानको अंतरमें घतना अधिक रसकसयुक्त तत्प दिभायी देता है कि उसकी दृष्टि पर्यायमें नहीं चिपकती. लते ही अनुभति हो, परंतु दृष्टि अनुभूतिमें-पर्यायमें-चिपक नहीं जाती. ‘अहा! सैसा आश्चर्यकारी द्रव्यस्वभाव प्रगट हुआ अर्थात् अनुभवमें आया!’ सैसा ज्ञान जानता है, परंतु दृष्टि तो शाश्वत स्तंभ पर-द्रव्यस्वभाव पर-जमी सो जमी ही रहती है. २१७.

२१७. ‘द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सब होने पर भी...’ २१७. द्रव्य अर्थात् पदार्थ. बहुत लोग (आये हैं). शांति रभते हैं. बहुत लोग है. कितने तो डीपर बैठे हैं. अभी और आयेंगे. दूज पर, बलिनकी दूज पर नौ लोग तो हिरासे वधायेंगे. उनका पूरा घर आयेंगा. दूसरे भी आयेंगे. लोग तो आयेंगे. आलाहा..! ‘द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सब होने पर भी...’ क्या कदा? ये जो द्रव्य है न?

उसमें तीनों हैं. अपना द्रव्य त्रिकावी, उसमें अनंत गुण और अनंती पर्याय. अकेले समयमें अकेले पर्याय नहीं है, अनंती पर्याय (है). आलाहा..! क्योंकि कार्य तो पर्यायमें होता है न. गुण और द्रव्यमें कार्य नहीं होता. गुण और द्रव्य तो ध्रुव है. आलाहा..! अनंती पर्याय बाह्य प्रगट है, वह कार्य है. उस कार्यका कारण त्रिकावी द्रव्य-गुण है.

‘द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सब होने पर भी...’ क्या कहते हैं? जहां द्रव्य पर दृष्टि दी है, उस द्रव्यमें तीनों हैं. गुण और पर्याय भले हो. ‘कहीं द्रव्य और पर्याय समान कोटिके नहीं हैं;...’ आलाहा..! द्रव्य और पर्याय दोनों समान कोटिके नहीं है. भले द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सब हो. आलाहा..! परंतु द्रव्य और पर्याय दोनों समान कोटिके नहीं हैं. ऐसी अनंती.. अनंती.. अनंती.. अनंती.. अनंती.. पर्यायका तो अकेले गुण, जैसे अनंता.. अनंता.. अनंता.. अनंता.. गुणका अकेले द्रव्य. आलाहा..! केवलज्ञान उत्पन्न हुआ साद्विअनंत तो कितनी पर्याय दुर्घ? साद्विअनंत. अकेले समय ही अकेले पर्याय रहती है. साद्विअनंत. साद्विअनंत पर्याय और भूतकावकी पर्याय भले अज्ञान हो, सब मिलकर अकेले ज्ञानगुण है. आलाहा..!

ऐसे क्षायिक समकित प्रगट हुआ. सिद्धमें भी क्षायिक रहता है. श्रेणिक राजको क्षायिक समकित उत्पन्न हुआ. नर्कमें हैं. वही क्षायिक लेकर सिद्धमें जायेंगे. वहांसे निकलकर तीर्थकर होंगे. आलाहा..! भले नर्कमें हैं, लेकिन क्षायिक समकित है. वहांसे (निकलकर) प्रथम तीर्थकर होंगे, मोक्षमें जायेंगे. सिद्ध होंगे. क्षायिक समकित उत्पन्न हुआ वही समकित सिद्धमें लेकर चले जायेंगे. आलाहा..!

‘द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सब होने पर भी कहीं द्रव्य और पर्याय दोनों समान कोटिके नहीं हैं; द्रव्यकी कोटि उच्च ही है,...’ द्रव्य नाम वस्तुकी कोटि-प्रकार तो मला उच्च है! ओहो..! पर्याय तो अकेले समयमें अनंत गुणकी अनंत पर्याय हैं. अकेले ही पर्याय नहीं है. प्रत्येक द्रव्य-अकेले परमाणुमें, अकेले परमाणुमें भी अनंती पर्याय प्रगट है. अनंती! क्योंकि परमाणुमें अनंत गुण हैं. जितनी संख्या आत्मामें गुणकी है, उतनी संख्या अकेले परमाणुमें जड गुणकी है. आलाहा..! और उतनी ही अनंती पर्याय प्रगट है. जितने गुण हैं, उसकी अनंती पर्यायअकेले समयमें (प्रगट है). पर्याय बिनाका कभी द्रव्य नहीं रहता. विशेष बिना सामान्य तो गधेके सिंगेके बराबर है. समजमें आया? विशेष बिना अकेला सामान्य कभी रहता नहीं. आलाहा..! और सामान्य भी कभी विशेष बिना रहता नहीं. सामान्यको तो प्रति समय पर्याय होती है. आलाहा..! ऐसी चीज है अंतरमें.

‘द्रव्यकी कोटि उच्च ही है, पर्यायकी कोटि निम्न ही है.’ अकेले समयकी पर्याय,

ऐसी अनंती-अनंती पर्यायि अेक गुणकी, ऐसी अनंती-अनंती पर्यायिका अेक गुण, अैसे अनंत गुणका अेक द्रव्य. तो पर्यायिकी कोटिसे द्रव्यकी कोटि उच्य हो गयी. आलाला..! अेक समकित, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि सब गुणकी अनंती पर्यायि प्रगट है. प्रत्येक द्रव्यमें अनंत पर्यायि प्रगट हैं. परमाणुमें भी वरुण, गंध, रस, स्पर्श आदि अनंत गुणकी अनंत पर्यायि प्रगट है. आलाला..! लेकिन पर्यायिकी कोटि द्रव्यमें नहीं आ सकती. द्रव्यकी कोटि बलवान है. ऐसी अनंती पर्यायि निकले तो द्रव्य कभी ञ्जत नहीं हो ञ्जता. आलाला..!

अक्षरके अनंतवे भागमें निगोदमें रहा. पर्यायमें. तो भी द्रव्य परिपूर्ण है. और सिद्धमें केवलज्ञान हुआ तो द्रव्य परिपूर्ण है. केवलज्ञान हुआ तो द्रव्यमें कमी लुई, क्योंकि बडा ज्ञान बाहर आया, तो द्रव्यमें कुछ कमी लुई अैसे है नहीं. आलाला..! वीतरागका मार्ग अलौकिक है, भाई! आलाला..! अक्षरके अनंतवे भागमें निगोदमें पर्यायि होती है, तो भी द्रव्य उतनाका उतना ही है. बाह्यमें बहुत नहीं है ईसलिये अंदर अधिक पुष्ट है, (अैसे नहीं है). अक्षरके अनंतवे भागमें अनंत गुण बाह्यमें प्रगट है, तो अंदर गुणमें विशेष पुष्टि है, अैसे नहीं है. और केवलज्ञानमें केवलज्ञानकी पर्यायि, अनंत गुणकी अनंती पूरी पर्यायि प्रगट लुई तो द्रव्यमें कुछ कम हो गया, अैसे है नहीं. आलाला..! गजब बात है! वीतरागका मार्ग...

केवलज्ञानकी यह सब पर्यायि आयी, अंदरसे आयी तो कुछ कम हुआ कि नहीं? घटाओ क्या करते हैं? कमी. कमी होती कि नहीं? और अनंतवें भागमें, अक्षरके अनंतवें भागमें उघाड रहा निगोदमें तो अंतरमें पुष्टि होगी कि नहीं? बाहरमें अल्प है तो अंदर द्रव्यमें पुष्टि होगी कि नहीं? ना, प्रभु! ना. द्रव्य उस समय भी पूर्ण है और केवलज्ञान हुआ उस समय भी द्रव्य तो परिपूर्ण ही है. आलाला..! अरे..! द्रव्यकी महिमा, द्रव्यकी अचिंत्यता, चमत्कारिक द्रव्य क्या है, उसे सुना नहीं. आलाला..! अंतरमें द्रव्यकी चमक क्या है! ओलोलो..! जिसकी चमकका पार नहीं. चाले जितनी चमकपर्यायि प्रगट हो, फिर भी द्रव्यमें कमी होती नहीं. द्रव्यमें अल्पता होती नहीं. समजमें आता है? भाषा तो (सादी है). आलाला..!

यह द्रव्य. उस द्रव्य पर दृष्टि लुई, ञ्जवास हो गया. जन्म-मरणका अंत आकर, केवलज्ञान पाकर मुक्ति होगी. आलाला..! उसकी किमत नहीं और बाह्य त्यागकी और ईसकी, उसकी महिमा. आलाला..! क्या हो?

मुमुक्षु :- बाहर ज्यादा दिजाई देता है.

उत्तर :- बाहर ज्यादा दिजाई देता. बाहरमें दिजाव ज्यादा लगे. उसने त्याग

किया हो, अकेली लंगोटी पहनी है, कोई कपडा नहीं है. भगवान! कोई व्यक्ति का काम नहीं है, प्रभु! यहां तो द्रव्य और पर्यायकी बात अभी चलती है. आलाला..! पर्याय अनंतवे भागमें हो, प्रत्येक गुणकी, तो भी गुणमें कोई पुष्टि और विशेष है, ऐसा नहीं है. और गुणमेंसे केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक समकित साद्विअनंत.. ओहो..! अनंत.. अनंत.. अनंत वीर्य, अनंत वीर्य प्रगट हुआ तो साद्विअनंत वीर्य (रहेगा), तो भी द्रव्यमें कोई कमी हुई है, बाहरमें ऐसा अनंत वीर्य प्रगट हुआ तो अनंत काव रहेगा, इसलिये द्रव्यमें कुछ कमी है, ऐसा नहीं है. आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- यह एक चीज ऐसी है. आलाला..! केवलज्ञान आदि अनंत-अनंत गुण पूर्ण प्रगट हो, पूर्ण. तो भी द्रव्य तो पूर्ण ही है. द्रव्यमें एक अंश भी कमी हुई है, ऐसा नहीं है. आलाला..! जैसे द्रव्यकी जबर नहीं, प्रभु! आलाला..! और उस द्रव्यकी दृष्टि हुआ बिना धर्मका प्रारंभ-शुरूआत होती नहीं. आलाला..! ऐसा ही द्रव्य चैतन्य भगवान विराजता है. अरे..! वह क्या, परमाणु भी ऐसा है. परमाणुमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अनंत भरे हैं. पर्यायमें अनंत गुण पर्याय आ जाय, अनंत गुण काली पर्याय आ जाय, तो अंदर वर्णगुणमें कुछ कमी हुई है, अल्पता हुई है, ऐसा नहीं है. और एक गुण वर्ण बाहर रहे तो वहां वर्णमें पुष्टि हुई है, ऐसा नहीं है. आलाला..! पर्यायकी कमी-बेसी कुछ भी हो, भगवान द्रव्य तो जैसा है वैसा त्रिकाव अकल्प रहता है. आलाला..! उसमें कमी-बेसी कमी होती नहीं. ऐसा यहां कहते हैं. बहिन ऐसा कहना चाहती है. देओ!

‘द्रव्यदृष्टिवानको अंतरमें धतना अधिक रस-कसयुक्त तत्त्व द्विभायी देता है...’ रसकस, देओ! ‘द्रव्यदृष्टिवानको अंतरमें धतना अधिक रसकस...’ रस और कस-माव. ऐसा ‘रसकसयुक्त तत्त्व द्विभायी देता है...’ आलाला..! ‘कि उसकी दृष्टि पर्यायमें नहीं चिपकती.’ पर्यायमें संतुष्ट नहीं होती. आलाला..! दृष्टि जहां अंदर द्रव्य पर जम गई है, वह पर्याय पर कहीं चिपकती नहीं, कहीं भी अटकती नहीं. ठीक हुआ, धतना हुआ ठीक हुआ जैसे नहीं. आलाला..! पूर्ण प्रगट हो तो भी धतना ठीक हुआ ऐसा नहीं है. पूर्णका नाथ तो परमात्मा स्वयं भगवान पूर्णानंदका नाथ अनाद्विअनंत अकल्प विराजमान है. आलाला..! (ऐसा) ‘तत्त्व द्विभायी देता है कि उसकी दृष्टि पर्यायमें नहीं चिपकती. भले ही अनुभूति हो...’ सम्यग्दर्शन और अनुभूति हो, ‘परंतु दृष्टि अनुभूतिमें-पर्यायमें-चिपक नहीं जाती.’ अनुभूति पर पर्याय चिपकती नहीं. आलाला..! वहां दृष्टि चिपकती नहीं. आलाला..! आज

સૂક્ષ્મ બાત આવી છે, પ્રભુ! માલકા માલ છે. ઉસકા માલ છે, વહ માલ છે. 'દષ્ટિ અનુભૂતિમેં-પર્યાયમેં-ચિપક નહીં જાતી.' આહા...હા..!

'ઐસા આશ્ચર્યકારી દ્રવ્ય સ્વભાવ પ્રગટ હુઆ અર્થાત્ અનુભવમેં આયા' ઐસા જ્ઞાન જાનતા છે,...' જ્ઞાન સબ જાનતા છે. 'પરંતુ દષ્ટિ તો શાશ્વત સ્તંભ પર...' શાશ્વત સ્તંભ, વજ્રકા સ્તંભ દ્રવ્ય. આહાહા..! એકરૂપ ત્રિકાલી અનંત ગુણકી સત્તાકા એકરૂપ. પર્યાયમેં કમ-અધિક પર્યાય કુછ ભી હો, દ્રવ્યમેં કમી-બેસી કમી હોતી નહીં. આહાહા..! 'ઐસા જ્ઞાન જાનતા છે, પરંતુ દષ્ટિ તો શાશ્વત સ્તંભ પર-દ્રવ્યસ્વભાવ પર-જમી સો જમી હી રહતી છે.' આહા..! દ્રવ્ય પર દષ્ટિ તો જમી સો જમી હી રહતી છે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)



વિક્રમ સંવત-૨૦૩૬, શ્રાવણ સુદ-૧૧, શુક્રવાર, તા. ૨૨-૮-૧૯૮૦
વચનામૃત-૨૪૧, ૨૪૪, ૨૫૧. પ્રવચન નં. ૧૫

ઓહો! યહ તો ભગવાન આત્મા! સર્વાંગ સહજાનંદકી મૂર્તિ! જહાંસે દેખો વહાં આનંદ, આનંદ ઔર આનંદ. જેસે મિશ્રીમેં સર્વાંગ મિઠાસ વૈસે હી આત્મામેં સર્વાંગ આનંદ. ૨૪૧.

વચનામૃત, કિસીને ઈસમેં લિખા હૈ, ઉસ અનુસાર પઢતે હૈં. કોઈ કાગજ રખકર ગયા હૈ. ‘ઓહો..! યહ તો ભગવાન આત્મા!’ જહાં દષ્ટિકા વિષયકા અનુભવ હુઆ, સમ્યજ્ઞર્શન હોને પર આત્માકે આનંદકા અનુભવ હોતા હૈ. ઈસ આનંદકે અનુભવમેં, ‘ઓહો..! યહ ભગવાન આત્મા! સર્વાંગ સહજાનંદકી મૂર્તિ!’ આહાહા..! તેરી દષ્ટિ વહાં લગા દે. ભગવાન અહો! આશ્ચર્યકારી, સહજાનંદ સ્વરૂપ. સહજાનંદ સ્વામી નારાયણકે નહીં. સહજ સ્વાભાવિક અતીન્દ્રિય આનંદકી મૂર્તિ પ્રભુ હૈ. તો કહતે હૈં, ‘જહાંસે દેખો વહાં આનંદ, આનંદ ઔર આનંદ.’ આહાહા..! ભગવાન આત્માકો આનંદમય દેખનેસે જહાંસે દેખો વહાં આનંદ હી આનંદ અંદર હૈ. અંદરમેં કોઈ વિકલ્પ, દુઃખ, રાગ હૈ નહીં. આહાહા..! સહજાનંદકી મૂર્તિ. સહજ આનંદકા સ્વરૂપ પ્રભુ. ‘જહાંસે દેખો વહાં આનંદ, આનંદ ઔર આનંદ.’ આહાહા..!

‘જૈસે મિશ્રીમેં...’ શક્કરમેં ‘મિશ્રીમેં સર્વાંગ મિઠાસ, વૈસે હી આત્મામેં સર્વાંગ આનંદ હૈ.’ આહા..! જૈસે મિશ્રીમેં સર્વાંગ મિઠાસ હૈ, વૈસે ભગવાન આત્મામેં સર્વાંગ અતીન્દ્રિય આનંદ ભરા હૈ. અતીન્દ્રિય આનંદ સમ્યજ્ઞર્શનકા ધ્યેય-વિષય હૈ. ઉસકે ધ્યેયસે સમ્યજ્ઞર્શન હોતા હૈ. આહાહા..! તબ સમ્યજ્ઞર્શનમેં ઐસા ભાવ હુઆ, અહો..! સહજાનંદકી મૂર્તિ પ્રભુ! જહાં દેખો વહાં આનંદ, આનંદ ઔર આનંદ અતીન્દ્રિય.

મિશ્રીમેં જહાં દેખો વહાં મિઠાસ (ભરી હૈ). શક્કર. વૈસે ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદકા પિંડ હૈ. શક્કર જૈસે મિઠાસકા પિંડ હૈ. વૈસે ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદકા પિંડ હૈ. વહી સમ્યજ્ઞર્શનકા વિષય હૈ. આહાહા..! ઉસ વિષયમેં આનંદ આતા હૈ, તબ સમ્યજ્ઞષ્ટિકો ઐસા ભાસતા હૈ કિ અહો..! યહ આત્મા! અકેલે આનંદસે ભરા હુઆ, જિસમેં કોઈ અંશ માત્ર સંસાર, સંસારકા ઉદયભાવ, અરે..! ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિકભાવ ભી જિસમેં નહીં હૈ. આહાહા..! ઐસે ભગવાન આત્માકી

दृष्टि जहाँ अंतर दुर्घ, तो जैसे मिश्रीमें चारों ओरसे मिठास (भरी) है. वैसे भगवानमें चारों ओरसे अतीन्द्रिय आनंद (भरा) है. आलाला..! सूक्ष्म बात है, प्रभु! मूल बात तो यह है.

सम्यग्दृष्टि अर्थात् श्रद्धामात्र जैसे नहीं. आलाला..! देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धा या तत्त्वार्थकी श्रद्धा, उतने मात्र नहीं. अंतरमें अतीन्द्रिय आनंद स्वप्नमें अनुभवका आनंद लेकर श्रद्धा (दुर्घ लो). आलाला..! अतीन्द्रिय आनंदका सर्वांग पूर्ण प्रभु, अतीन्द्रिय आनंदसे भरा पडा जहाँ देओ वहाँ नजरमें आनंद आता है. उसका नाम आत्मा और उसका नाम सम्यग्दर्शन. उसका विषय यह आत्मा है. आलाला..! सूक्ष्म बात है, प्रभु! बहिनने तो अंदरमें अनुभव करते-करते बोले हैं. ऐसी भाषा भी बाहर आनी मुश्किल है. आलाला..! कोई बार जैसे शब्द बोल दिये. आलाला..!

‘मिश्रीमें सर्वांग मिठास...’ मिश्री तो अनंत परमाणुका पिंड है. शक्करकी डली अनंत परमाणुका पिंड है. यह तो एक ही द्रव्य है. आलाला..! एक द्रव्यमें आनंदका आनंद, अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु असंख्य प्रदेशमें पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद भरा है. उस आनंदका अनुभव करके सम्यग्दृष्टिको सर्वांग आनंद दिभता है. आलाला..! २४१ (पूरा हुआ). फिर २४४. २४४ लिया है.

ओहो! आत्मा तो अनंत विभूतियोंसे भरपूर, अनंत गुणोंकी राशि, अनंत गुणोंका विशाल पर्वत है! चारों ओर गुण ही भरे हैं. अवगुण एक भी नहीं हैं. ओहो! यह मैं! जैसे आत्माके दर्शनके लिये जुबाने कभी सस्या कौतूहल ही नहीं किया. २४४.

‘ओहो! आत्मा तो अनंत विभूतियोंसे भरपूर,...’ आलाला..! आत्मा यानी क्या है प्रभु! चैतन्यकी यमत्कृति अनुभवमें सम्यग्दर्शन लो, तब उसमें यमत्कृति क्या है, उसका पता मिल जाय तो दुनियाकी सब उठ जाय. सब बातमेंसे, सब विकल्पमेंसे मिठास उठ जाय और सबमें ज्ञाता-दृष्टा लो जाय. आलाला..! अपने आनंद स्वप्नमें जहाँ अनुभव हुआ तो पूरी दुनियासे उदास हुआ. दुनियामें ठीक-अठीक ऐसी कोई चीज है नहीं. क्योंकि ज्ञेय है वह एक प्रकारका है. ज्ञान एक प्रकारका ज्ञेय स्वप्न जनता ही है. कोई अच्छा या बुरा ऐसा उसमें है नहीं. ऐसी दृष्टि आनंदकी होती है तब होती है. आलाला..! सूक्ष्म बात है, प्रभु!

बाह्य प्रवृत्तिके आगे अंतर आनंदकी किमत उठ गयी. आलाला..! बाह्य प्रवृत्तिके

प्रेममें पुण्यकी क्रियाके-शुभकी क्रियाके प्रेममें आनंदस्वरूप भगवान उस शुभके पीछे पडा है, उसकी किमत-महत्ता-महिमा-उड गछ और पुण्यकी महिमा रह गछ. अनादि कालसे. नौवीं त्रैवेयक अनंत बैर गया साधु लोकर. कितनी क्रिया कि वर्तमानमें तो ऐसी क्रिया है भी नहीं. फिर भी आनंदस्वरूप भगवान, उसके तलमें नहीं गया. पर्यायका तल है, तलिया.. तलिया समजते लो? भाषा है? अंदर पर्यायके तलमें दृष्टि जहां रुकती है, तब आनंद, आनंद, आनंदका अनुभव रहता है. इस आनंदके आगे सर्वार्थसिद्धके देवका आनंद भी जिसके आगे, सम्यग्दर्शन है उतना आनंद है, परंतु उससे आगे बढकर जो पंचम गुणस्थान हुआ लो आत्मामें... आलाला..! सर्वार्थसिद्धका देव समकितती अेकावतारी, अेक भवतारीको जो आनंद है, उससे पंचम गुणस्थानवाला श्रावक, सख्या श्रावक, उसका आनंद सर्वार्थसिद्धके देवसे भी आनंद बढ गया है. आलाला..! जो अेक भवतारी है. कितने तो बारल अंगधारी है. सर्वार्थसिद्धमें भी बारल अंगधारी. क्यौंकि यहां बार अंगका ज्ञान हुआ था, वल बारल अंगका ज्ञान लेकर गये. और उसका आनंद भी साथमें है. उसके आनंदसे पंचम गुणस्थानवाला श्रावक, जो सख्या श्रावक है, आत्माका आनंदका अनुभव सहित स्थिरता, आंशिक शांति बढ गछ है. जो शांतिकी स्थिति चौथे गुणस्थानमें है, उससे पंचममें शांति और आनंद थोडा बढ गया. आलाला..! इसलिये..

‘ओलो..! आत्मा तो अनंत विभूतियोंसे भरपूर है.’ अनंत विभूतियोंसे भरपूर है. शब्द क्या काम करे? ओलो..! शब्दकी जहां गंध नहीं. कल आया था न? स्वर आत्मामें है नहीं. आलाला..! विकल्प और वल स्वर शब्द स्वरूपमें है नहीं. वहां स्वर क्या काम करे? आलाला..! शब्द जड, भगवान चेतन. दोनों विद्द. दुश्मनके पास सङ्घर्षके गुण बुलाये तो वल कितना बोले? आलाला..! जैसे भगवान आत्माका अनुभव होने पर, वाणी जड है वल कितना काम करे? आलाला..! जो अनुभवमें आता है, वल बात वाणी कल सकती नहीं. वाणी जड विद्द है. आलाला..! चैतन्य और परमाणुके बीच तो अत्यंत अनंत अभाव है. भगवानकी वाणी भी जड है. आलाला..! वाणीमें कितना आता है? अनंतवें भागमें आता है, ऐसा पाठ है.

भगवान सर्वज्ञदेव अतीन्द्रिय आनंदकी पूर्ण मूर्ति भल गछ है. पूरा कमल भिल गया है. आलाला..! बत्तीस पंजुडीसे जैसे कमल भिलता है, वैसे भगवान अनंत गुणसे भिल गया है. जैसे सर्वज्ञ भगवान, उनकी वाणी भी आत्मासे तो विद्द है. आलाला..! वाणीमें कितना आवे? वाणी तो जड, अजव, रूपी है. ‘भगवान आत्मा अनंत विभूतियोंसे भरपूर...’ आलाला..! वल तो सम्यक् लो तब उसे मालूम

पडे कि यह चीज क्या है. आलाला..! और वह चीज करनेकी पहली चीज है. आत्मा तो 'अनंत विभूतियोंसे भरपूर...' आलाला..! कोई भी विभूत-ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रभुत्व, स्वच्छत्व आदि. अरे..! सर्वज्ञ, सर्वदर्शि और सर्व वीर्य आदि पूर्ण भरा है. अंतरमें सर्वज्ञशक्ति पूर्ण पडी है. सर्वज्ञशक्ति सर्वदर्शि शक्ति, पूर्ण वीर्य शक्ति, पूर्ण वीर्य-बल. आत्मानुभवमें जो बलका अनुभवका अंश आता है, वह पूरा अकेले बलका अनुभव है. वह अनंत बलका धनी है. ओहोहो..! आत्माकी बात सुनी नहीं, प्रभु! सुनी हो तो दूसरे कानसे निकाल दी है. करना तो यह है कि नहीं? चाहे जितनी बात करे, करना तो यह है. आलाला..! दोनोंमें आया न? पहलेमें भी ओहो..! आया था. ठसमें भी अहो..! (आया).

आत्मा तो 'अनंत विभूतियोंसे भरपूर...' अनंत विभूतिसे भरपूर. दुनियाके पास कितने पैसे लों? अरब रुपया. अरे..! हमारे समयमें तो सौ अरबको भर कलते हैं और सौ भरको निभर कलते हैं. भर, निभर, मलापन्न, ... जैसे बोल आते हैं. स्कूलमें ८० साल पहले यह चलता था. ... तक संख्या चलती थी. सौ अरबका एक भर. तो ... भी क्या है? आलाला..! अरबकी तो बात क्या, लेकिन ... भी क्या है? यह तो अनंत.. अनंत.. अनंत.. भाषा शब्दमें अनंत आता है, परंतु वाच्य जो अनंत है... आलाला..! अनंत-यह वाचक शब्द है. जैसे शक्कर शब्द है, उस शब्दमें शक्कर नहीं है और शक्कर है उसमें शब्द नहीं है. जैसे अनंत विभूति शब्द है, वह भगवानमें नहीं है. आलाला..! शक्करमें शक्कर शब्द नहीं है और शब्दमें शक्कर नहीं है. वैसे वाणीमें भगवान नहीं और भगवानमें वाणी नहीं. आलाला..! ऐसी बात है, प्रभु!

'ओहो..! आत्मा तो अनंत विभूतियोंसे भरपूर, अनंत गुणोंकी राशि,...' अनंत गुणका ढेर-राशि पडी है. अरुपी है, क्षेत्र भले छोटा हो. अरे..! निगोदका आत्मा हो, तो भी ऐसा ही है. पर्यायमें अंतर है. आत्मा तो अनंत विभूतिसे भरा पडा है और अनंत गुणोंकी राशि है. लेकिन उसको मावूम नहीं. यहां तो मावूम है वह कलते हैं कि अनंत गुणोंकी राशि है. ज्ञान हुआ, वस्तुका ज्ञान हुआ, वस्तुकी प्रतीति हुई, वस्तुका ज्ञानमें पूर्ण ज्ञेय बन गया, ज्ञानमें पूरी चीज ज्ञेय पूर्ण बन गया. उसे वाणी कहती है, वह वाणी भी उसमें तो है नहीं. आलाला..! कितनी बात करे? आलाला..!

'अनंत गुणोंकी राशि, अनंत गुणोंका विशाल पर्वत है!' आलाला..! अरुपी सिद्धान्त भगवान अरुपी शांतिका महा पर्वत है. अनंती विभूति, अनंत शक्ति,

अनंत गुण उसका महाप्रभु पर्वत है. आलाला..! पर्वतमें तो अनंत परमाणु हैं. वह तो अनंत द्रव्य हैं, यह एक द्रव्य है. आलाला..! द्रव्यमें भी अनंत-अनंत विभूति ईतनी है कि कोई संख्यामें पार न आवे. आला..! पर्वतकी तो उपमा दी है. पर्वत तो अनंत परमाणुका पिंड स्कंध है, स्कंध. एक द्रव्य नहीं है. आलाला..! भगवान तो एक द्रव्य है. पर्वत तो प्रभु! अनंत-अनंत परमाणुका पिंड पर्वत. उसमेंसे जैसे पानी ऊरता है, जैसे भगवान एक-एक द्रव्य अनंत गुणका भंडार, उसकी अंतर दृष्टि लुई तो समय-समयमें आनंद ऊरता है. आलाला..! अतीन्द्रिय आनंदका वेदन समकितिकी समय-समयमें वेदन है. आलाला..!

जैसा भगवान 'चारों ओर गुण ही भरे हैं.' आलाला..! चारों ओर अर्थात् किसी भी ओरसे देओ अकेले गुण ही भरे हैं. विभूति कला, अनंत गुणका पर्वत कला, अनंत गुणकी राशि कला और चारों ओर गुण ही भरे हैं, जैसा कला. आलाला..! देओ! यह वचनामृत! कला न?

गोपनाथका कोई एक साधु है. गोपनाथ है. उसके हाथमें यह पुस्तक गया. पुस्तक बहुत छप गये हैं. लगभग ८०००० छप गये हैं. और २०००० बाकी है. एक लाख कला था. जब पहली बार हाथमें आया था, तब रामञ्जलाईकी कला, तीस लाख पुस्तक यहांसे छपे हैं, अभी तक किसीको कला नहीं कि पुस्तक छपवाओ. ... यह पुस्तक हाथमें आया (तो कला), ओलो..! एक लाख पुस्तक छपवाओ. लगभग ८०००० तो छप गये हैं. आला..! जैसी चीज. मठवाला, गोपनाथमें अन्यमति मठ (है). और यहां एक प्रोफेसर है, भावनगर. स्कूलमें बडा ब्राह्मण. उसे यह दिया. और वांचन करके पत्र आया, महाराज! आपने क्या दिया! यह क्या है? उसमें कितनी चीज भरी है, वह जब मैं पढता हूं तब मालूम पडता है. वह जब उसके गुरुके पास जाता था, गोपनाथ, जब वह गया तो उसके हाथमें यह पुस्तक था. गोपनाथके जो गुरु थे उसके हाथमें यह पुस्तक था. ईस पुस्तककी महिमा करने यहां गया. यहां गया तो उसके हाथमें यह पुस्तक था. फिर दोनों प्रशंसा करते थे. पत्र आया था. हम कुछ नहीं कल सकते. चाहे जितनी प्रशंसा करे, लेकिन यह पुस्तक क्या है! उपनिषदमें नहीं है जैसी बातें ईसमें आ गयी है. जैसा उसके पत्रमें आया था. आलाला..! मध्यस्थतासे अभिमान छोडकर, मैं कुछ जानता हूं और मैं कुछ कियाकांड करनेमें विचक्षण हूं, उसे यह बात बैठनी कठिन पडे. यह बात बैठनी, अंदरमें बैठे... आलाला..!

यहां तो अनंत गुण भरे हैं. 'अवगुण एक भी नहीं है.' वस्तुमें अवगुण

अेक नलीं, अवगुण तो पर्याय है. गुणकी विपरीत पर्याय है. ँसलिये प्रश्न लोता है न, कि सिद्धमें आठ गुण कले, तो क्या वल गुण है? सिद्धमें आठ गुण कले न? आठ कर्मके नाशके आठ गुण. वल गुण नलीं है, पर्याय है. गुण उत्पन्न नलीं लोता. आलाला..! सिद्ध आठ गुण सहित, व्यवहारसे. निश्चयसे तो अनंत गुण सहित. आलाला..! आठ कर्म थे, उसका निमित्तका अभाव लोकर यलं दशा प्रगट लुं तो आठ गुण कलनेमें आये. वल गुण नलीं है. गुण तो त्रिकाल लोते हैं. आठ गुण कलनेमें आते हैं, वल पर्याय है. सिद्धके ँतने गुण है, ँतने गुण हैं, वल सब पर्याय है. गुण तो ध्रुव है. पर्याय प्रगट लोती है, गुण प्रगट नलीं लोता. आठ पर्याय तो प्रगट लुं है. कर्मका नाश लोकर प्रगट लुं है. वल तो पर्याय है. अरे..! सिद्ध स्वयं पर्याय है. आलाला..! वल ली अेक लेस है.

लगवान अनाद्विअनंत.. आलाला..! अनाद्विअनंत अनंत गुणका लंडार, उसके पास सिद्धपद तो अेक लेस है, लेस है. आलाला..! वल ली समयसारमें लोक्ष अधिकार पूर्ण करके कला, लोक्षका लेस यला गया. लोक्षका लेस आया था. अधिकार है, लोक्ष अधिकार. लोक्ष यला गया अर्थात् जन लिया. वस्तु तो त्रिकाली है. लोक्ष तो अेक समयकी पर्याय है. आलाला..! लोक्षकी पर्याय वैसी की वैसी साद्विअनंत काल रहेगी, परंतु वल नलीं. ने उत्पन्न लुं वल नलीं रहेगी. ने उत्पन्न लुं है वल तो अेक समय ली रहेगी. क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रुव युक्तं सत्. सत् ने है वल ध्रुव है. और उत्पाद-व्यय है वल पर्याय है. नितने उसको गुण प्रगट लुं उसको गुण कला. वल तो पर्याय है.

यलं कलना है, अवगुण. गुणकी पर्यायको गुण कला. तो गुणकी विद्ध पर्यायको अवगुण कला. अवगुण ली पर्याय है. आलाला..! समजमें आया? यलं अवगुण कला है न? अवगुण तो वल गुण है? अवगुण तो गुणकी विद्ध अेक पर्याय है. अवगुण विद्ध पर्याय (है). ने पर्याय प्रगट लुं उसको गुण कला. लेकिन वल गुण नलीं है. गुण तो त्रिकाली पडा है अंदर. उसमें कों ललचल लोती ली नलीं. नैसा है अनाद्वि, नैसा अनंत काल (रलता है). निगोटसे लेकर सिद्ध तद द्रव्य स्वभाव तो नैसा है वैसा है. त्रिकाल अेकूप है. उसमें डेरडार लिलकुल लोता नलीं. आलाला..! याले तो सिद्धपर्याय लो तो ली द्रव्यमें डेरडार नलीं लोता. याले तो निगोट लो तो ली द्रव्यमें डेरडार नलीं लोता. आलाला..! नैसी द्रव्यकी विभूति (है). उसमें 'अवगुण अेक ली नलीं है.' आलाला..!

'ओलो! यल मै! नैसे आत्माके दर्शनके लिये लुवने कली...' लूतकालमें 'सय्या

कुतूहल ही नहीं किया.' आलाला..! कुतूहल करे, क्या है यह चीज? धतनी-धतनी आत्माकी प्रशंसा करते हैं तो यह चीज है क्या? ऐसा कुतूहल भी कभी नहीं किया. आलाला..! अपनी चीजको देखनेका कुतूहल नहीं किया. आलाला..! 'ऐसे आत्माके दर्शनके लिये ज़वने कभी...' भूतकालमें. भूतकाल अनंत कालमें कुतूहल ही नहीं किया. अनंत ज़व अनंत कालसे उसको देखनेको कुतूहल ही कभी नहीं किया.

कोई रानी निकली हो तो कुतूहल करता है. क्या कहते हैं? ओजलमें. भावनगरकी रानी ओजलमें थी. वह एक बार निकली, जुझी हो गई. ओजल निकाल दिया. गांवके लोग सब ठाठ देभे. बाईने ओजल (निकाल दिया). मैंने भी.. यह वडिया है न? वडिया. वडियाके दरबार आदि सब आते थे. दरबार बहुत होशियार था. उसके पास जो राजकुमार था, उसके पास पढनेको आता था. वडिया. आसपासके राजकुमार. उन्होंने एक बार विनती की, महाराज! मेरे घर मेरी स्त्रीके पास आहार लेनेको (पधारिये). लोगोंको ऐसा लगे, उसकी स्त्री कैसी होगी? अंदर आहार लेनेको गये तो (शरीर देभो तो) लटक गया था. दिभावका कुछ ठिकाना नहीं. लोगोंको महिमा (आये). लेकिन अंदर देभा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं था बेचारी. बोली, महाराज! शरीर ऐसे लटक गया था. चमडी... कोई आकारका दिभाव नहीं, सुंदर नहीं, कुछ नहीं. दुनियाको ऐसा लगे, राजकी रानी कैसी होगी?

वैसे यहां नहीं है. आलाला..! प्रभु! यह तो अनंत गुणका वैभव कोई अवौकिक है. जिसको अंतरमें देखनेमें आता है, वह कभी देभा नहीं. कभी सुना नहीं. कभी कुतूहल किया नहीं, देखनेका कुतूहल किया नहीं. यह क्या चीज है? ज्ञाननेमें मैं सबको ज्ञानता हूं, लेकिन ज्ञाननेवाला कौन है? आलाला..! यह है, यह है, यह है. लेकिन यह है, ऐसा ज्ञाना किसने? उधर्वता नामका एक गुण है. आता है न? समता. समता, रमता, उधर्वता. श्लोक आता है. समयसार नाटकमें. उधर्वताकी परिभाषा श्रीमद्ने की है. पुस्तकमें उधर्वताकी परिभाषा की है.

कोई भी चीज ज्ञाननेके पहले विचारनेके पहले ज्ञान न हो तो ज्ञाने कौन? कोई भी चीज, ज्ञानकी मुज्यता न हो तो ज्ञाने कौन? तो वास्वतमें तो ज्ञानमें यह चीज ज्ञात होती है, वह तो ज्ञान ज्ञात होता है. आलाला..! यह चीज, जिसकी सत्तामें यह सब दिभता है, वह परको स्पर्श किये बिना, परको स्पर्श किये बिना अपनी पर्यायके सामर्थ्यसे स्वपरप्रकाशक सामर्थ्यसे सब देखनेमें आता है. जिसकी एक पर्यायमें धतना-धतना देखनेमें आये, उसको छूअे बिना अपने दिभनेमें आये, तो उसके गुणका क्या कहना? प्रभु! आलाला...! उसका गुण जो त्रिकाल, जिसकी

पर्यायमें यह ज्ञाननेमें आता है, ऐसा है नहीं। ज्ञानकी पर्याय ज्ञाननेमें आती है। क्यों? कि परद्रव्यको तो कभी छूता नहीं। ज्ञान है वह तो परद्रव्यको कभी छूता नहीं। फिर भी परद्रव्य संबंधी अपना ज्ञान अपनेसे उत्पन्न हुआ है। वह भी कोई अलौकिक चीज है कि अनंतको जाने। तो उसके गुणका क्या कलना! आला..!

यह कहते हैं, 'ऐसे आत्माके दर्शनके लिये ज़वने कभी सख्या कौतूहल...' सख्या शब्द क्यों लिया है? कुतूहल तो ऐसे करता है कि कैसा है? परंतु सख्या कुतूहल नहीं किया। कुतूहलके साथ सख्या शब्द विशेष लिया। आला..! जलिनके शब्द हैं। 'कभी सख्या कौतूहल ही नहीं किया।' आला..! क्या चीज है यह? सबको अंक ओर रभो, यह चीज क्या है? इस चीजकी पीछान बिना और अनुभव बिना सब क्रियाकांड आदि नौवीं त्रैवेयक गया, अनंत भव जैसे ही रहे। अनंत-अनंत भव निगोदमें भी गया। द्रव्यविंगी मुनि.. विंगपालुडमें ऐसा पाठ है, द्रव्यविंग कितनी बार लिया? कि अनंत बैर। और द्रव्यविंग लेनेके बाद भी अंक कणु जाली नहीं है कि जिसमें अनंत जन्म-मरण नहीं किये हो। ऐसा विंगपालुड (में कला है)। अष्टपालुडमें विंगपालुड है। द्रव्यविंग अष्टाईस मूलगुण और पंच मलाप्रत, नत्रपना और आयरणकी कडक क्रिया, अंक दाना भी उसके लिये बनाया हो तो आहार न ले, ऐसी क्रिया तो अनंत बार लुयी। आला..! कभी आत्मा क्या चीज है (उसका कुतूहल किया नहीं)।

'मुनिप्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपज्यो, पै आतमज्ञान बिन लेश सुभ न पायो।' पंच मलाप्रत, अष्टाईस मूलगुण क्रियाकांड सब दुःख है। आला..! राग है, विकल्प है, दुःख है, ऊहर है। भगवान अमृतस्वरूप है। उससे विरुद्ध भाव है। अमृतस्वरूप देभनेका कुतूहल भी नहीं किया। प्रगट भवे न किया, कहते हैं। आला..! दूसरी कोई नयी चीज आये, कला न? मलरानी जब घोडागाडीमें बाहर निकली थी, भावनगर। लोग देभनेके लिये (उमड पडे), रानी साहेबाने ओजल छोड दिया। रानी साहेबाने ओजल छोड दिया।

ऐसे भगवान आत्मामें रागकी अंकता छोड देता है, ओजल छूट जाता है। पूरी चीज दिभनेमें आती है। आला..! उसका कुतूहल भी कभी नहीं किया, ऐसा कहते हैं। उसके सिवा दूसरी चीजकी मलिमामें ठीक है, ऐसा रुककर, वहीं रुक गया है। आला..! भगवान अंक ओर रह गया। कुतूहल ही नहीं किया। २४४ (पूरा हुआ)। इसके बाद २५१ है।

द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्यके लिये दूसरे साधनोंकी राह न देखना पड़े. २५१.

२५१. बहुत अच्छी बात है, है दो पंक्ति. इसका तो बेनर बना है. इस पंक्तिका बेनर बना है. मुंभईमें, यहां है, राजकोटमें.. यह दो पंक्तिका.

‘द्रव्य उसे कहते हैं...’ आलाला..! ‘द्रव्य उसे कहते हैं...’ भगवान आत्माका द्रव्य. आलाला..! यहां तो समुच्चय द्रव्य लिया है. लेकिन द्रव्य उसे कहते हैं कि ‘जिसके कार्यके लिये...’ द्रव्यकी पर्यायके कार्यके लिये. द्रव्यकी पर्यायके कार्यके लिये. ‘दूसरे साधनोंकी राह न देखना पड़े.’ आलाला..! यह चीज है. यह वीतरागका भर्म है. तीन लोकके नाथ सर्वज्ञदेव, उनका अभिप्राय-हृदय यह है. द्रव्य उसको कहते हैं कि जिसके कार्यके लिये दूसरे द्रव्यकी, साधनकी राह देखनी पड़े, ऐसा है नहीं. आलाला..! उसमें तो कितना भरा है! आलाला..! बलिनको स्त्रीका देह आ गया न, इसलिये लोगोंको बालर किमत नहीं आती. आलाला..!

यह महा शब्द है. पदार्थ-द्रव्य उसको कहें कि उसके कार्यके लिये, जिसके कार्यके लिये-सम्यग्दर्शनके कार्यके लिये, सम्यग्ज्ञानके कार्यके लिये, सम्यक्चारित्रके कार्यके लिये, केवलज्ञानके कार्यके लिये, सिद्धपदके कार्यके लिये... यह सब कार्य है. आलाला..! ‘द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्यके लिये दूसरे साधनोंकी राह न देखना पड़े.’ न देखना पड़े. आलाला..! अपनी तैयारी छोड़े तो निमित्त साधन तो जगतमें पडा ही है. राह नहीं देखनी पड़े कि यह निमित्त मिले तब मेरा कार्य होगा. ऐसा निमित्त मिले तो कार्य होगा, ऐसी राह देखनी न पड़े. प्रभु! ऐसा तेरा द्रव्य है. तेरा द्रव्य क्या, सब द्रव्य जैसे हैं. आलाला..! यह तो सामान्य परिभाषा है न.

‘द्रव्य उसे कहते हैं...’ आलाला..! तीन लोकके नाथ सर्वज्ञ भगवान द्रव्य उसे कहते हैं कि ‘जिसके कार्यके लिये...’ जिसकी पर्यायके लिये.. आलाला..! पर्याय बिनाका तो द्रव्य कभी कहीं नहीं है. तीन कालमें कोई द्रव्य पर्याय बिनाका तो है नहीं. तो वह पर्याय प्रगट करनी छो, उसमें परकी राह देखना पड़े, ऐसा है नहीं. आलाला..! वञ्जनाराय संलनन छोना चालिये, इवाना... वह तो तू कार्य करेगा यहां वह होगा ही. राह देखना नहीं पड़े. तेरे केवलज्ञानकी तैयारी यहां की, तो वञ्जनाराय संलनन, मनुष्य आदि तो होंगे ही. परद्रव्यकी राह देखना पड़े अपने कार्यके लिये, ऐसा द्रव्य है नहीं. आलाला..! यह तो द्रव्यको पराधीन, पराधीन (मान लिया है). ऐसा अमुक निमित्त मिले तो ठीक पड़े, अमुक निमित्त मिले तो ठीक पड़े. निमित्त तो

निमित्तकी पर्यायसे निमित्त आता है. द्रव्यमें कोई निकम्मा द्रव्य नहीं है. क्या कला? द्रव्य जितने हैं, उसमें कोई निकम्मा नहीं है. निकम्मा अर्थात् पर्यायरूपी कार्य बिना वह द्रव्य रहता नहीं. जितने अनंत द्रव्य हैं, वह निकम्मे अर्थात् काम अर्थात् पर्याय, पर्यायको काम कहते हैं. कार्य कलो, काम कलो. काम-पर्याय बिना-कार्य बिना-कोई द्रव्य कहीं कभी रहता नहीं. समझमें आया?

परमाणु लो, धर्मास्तिकाय लो, आकाश लो, भगवान् आत्मा लो, अपनी पर्याय करनेमें... आलाहा..! अपनी अवस्था करनेमें सम्यग्दर्शन प्रगट करनेमें, कोई गुरूकी राह देखना पड़े, चारित्र प्रगट करनेमें कोई शरीरकी मजबूताईकी जरूरत पड़े, ऐसी राह देखना न पड़े. आलाहा..! सूक्ष्म बात है, प्रभु! लगे कठिन लगे. थोड़े शब्दमें बहुत बरा है. आलाहा..!

तीन लोकके नाथ तीर्थंकरकी पुकार है कि, द्रव्य उसे कहते हैं कि उसकी पर्यायके बिना द्रव्य कभी होता नहीं और उसकी पर्यायके लिये परद्रव्यकी राह देखनी पडती नहीं. आलाहा..! गजब बात है! दो पंक्ति है. पूरे जैनदर्शनका सार है. यह तो बहिनके मुँहसे उस वक्त निकल गया. आलाहा..! वस्तु उसे कहें कि अपने कार्यके लिये-अपनी पर्यायके लिये, कार्य अर्थात् पर्याय, पर्याय है वही कार्य है न, दूसरा क्या कार्य है? कोई द्रव्य निकम्मा नहीं है, उसका अर्थ कि कोई द्रव्य पर्याय बिना नहीं है. कोई द्रव्य पर्याय बिना तीन कालमें नहीं रहता. आलाहा..! पर्याय बिना रहे तो, पीछाननेमें तो पर्याय ही कारण है. ध्रुव तो ध्रुव वस्तु है. पर्यायसे ही वस्तु ज्ञाननेमें आती है. आलाहा..!

नजरमें द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों ज्वालमें आते हैं. लेकिन पर्यायके ज्वालसे सबका ज्वाल आता है. यह पर्याय ठस गुणकी है, यह गुण ठस द्रव्यका है. समझमें आया? आलाहा..! ऐसा उपदेश. क्या करें? आलाहा..! यहां तो पर बिना चले नहीं, पर बिना चले नहीं. बहुत बार ऐसा कहते हैं, एक द्रव्यको दूसरे द्रव्य बिना चले नहीं. प्रभु! एक द्रव्यमें अनंत अस्तित्व गुण पडा है और एक द्रव्यमें उससे अनंतगुने जो द्रव्य हैं, उसका नास्तित्व पडा है. आलाहा..! अनंत अस्तित्व है और अनंत नास्तित्व है. छोटे परमाणुमें भी ऐसा है, प्रभु! आलाहा..! अरे..! निगोदके जव. विज्ञान मान न सके. ऐसा एक पाठ है, संप्रदायमें हम कहते थे कि जिसे यथार्थ भवर नहीं है वह अनेक प्रकारसे क्लंक लगाते हैं, सत्यको क्लंक लगाते हैं. अभ्याज्यान कहते हैं-क्लंक. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा जिसने बहुत क्लंक लगाया है, वह जव कहां जायेगा? कि वह जव है ऐसा नहीं माननेवाली

(गतिमें जायेगा). क्योंकि उसने बहुत क्लंक लगाया है. वह वहां जायेगा कि उसको जोव मान सके नहीं, वहां जायेगा. निगोदमें जायेगा. आलाला..! भगवानके सिवा कौन कहे यह?

जो स्वयंको क्लंक लगाता है, वह सबको क्लंक लगाता है. जो सबको क्लंक लगाता है, वह स्वयंको क्लंक लगाता है, जैसा पाठ है. क्लंक अर्थात् यह नहीं, यह जैसा नहीं है. आप कहते हो जैसा नहीं है. जैसे सत्य बातको जैसा नहीं है (जैसे ना करके), असत्य बातकी हां कहकर सत्यको क्लंक लगाया, जैसा सत्य नहीं है, इनकार किया तो वह जैसे स्थानमें जायेगा, उसको दूसरा जोव है जैसा मान सके नहीं. उसने सतको क्लंक लगाया है. अपने सतको दूसरा मान सके जैसे स्थानमें नहीं जायेगा. आलाला..! समझमें आया? आलाला..! जैसी बात है.

‘द्रव्य उसे कहते हैं...’ आलाला..! प्रभु आत्माको जैसा कहते हैं कि जिसके कार्यके लिये-सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे लेकर केवलज्ञान तक, अपने निर्मल कार्यके लिये, दूसरे साधनोंकी (राह देखना न पड़े). आलाला..! हो, साधन साधनके कारणसे हो, लेकिन कार्यके लिये उसकी राह देखना पड़े, जैसा है नहीं. इसलिये उस साधनका निषेध कर दिया है. आलाला..! अपनी स्वतंत्रता, कर्ता होकर पर्याय करता है, पर्यायमें कर्ता होकर (कार्य करता है). कर्ताकी परिभाषा यह है कि स्वतंत्रपने करे सो कर्ता. व्याकरणमें है, स्कुलमें भी है.

कर्ता उसको कहते हैं,... हमारे चौथी कक्षामें आया था, उस दिन. स्कुलमें. बहुत विस्तार है. एक पुस्तक मंगवाया था. यहां जोड़िंग है न? उसमें छः ओलका अर्थ दिया है. कर्ता, कर्म, करण. कर्ता उसे कहें कि स्वतंत्रपने करे सो कर्ता. जिसको दूसरेकी मददकी अपेक्षा रहे नहीं. उसका नाम कर्ता है. प्रत्येक द्रव्यमें एक समयमें षट्कारककी परिणति होती है, अनादिअनंत. प्रति समय षट्कारककी परिणति-कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, एक समयमें प्रत्येक द्रव्यकी, परमाणुकी पर्यायमें भी षट्कारक, सिद्धकी पर्यायमें षट्कारक. आलाला..! निगोदकी पर्यायमें षट्कारक (है). षट्कारकमें पहले कर्ता आता है. षट्कारक आते हैं न? व्याकरणमें आते हैं. स्वतंत्र कर्ता. किसीकी अपेक्षा नहीं. आलाला..!

भगवान आत्मा अपनी पूर्ण दशा प्राप्त करनेमें किसीकी अपेक्षा नहीं है. पूर्ण करनेमें थोड़ी मदद .. आलंबन मिले, गुरु आदिका, तो आगे बढ़ जाय, जैसा द्रव्य स्वभाव है नहीं. आलाला..! वाणीमें जैसा कहनेमें आता है, व्यवहारमें कि गुरु मिले तो सखी बात समझमें आवे. सब व्यवहार है. व्यवहारका पार नहीं.

आलाला..! यहाँ द्रव्य पर दृष्टि करनेसे व्यवहारका अंत आ जाता है. आलाला..! द्रव्य ऐसा है... बहुत गहरी बात है. आलाला..! चाहे तो निगोदमें द्रव्य हो, किसीकी मददसे वहाँ रहा है, ऐसा नहीं. अपनी पर्यायिकी स्वतंत्रता अकेले समयमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानसे वहाँ पर्यायि लुई है. तो वह कर्ता स्वतंत्र है. निश्चयसे तो कर्ता पर्याय, द्रव्यकी अपेक्षा रहती नहीं. परंतु लक्ष्य हो जाता है. पर्यायिका लक्ष्य द्रव्य पर होता है वह स्वतंत्रपने होता है. क्या कला? पर्यायमें जो षट्कारक है, उस पर्यायिका आश्रय तो द्रव्य है. लक्ष्य तो वहाँ है. लेकिन वह स्वतंत्र कर्ता होकर लक्ष्य करती है. आला..! ऐसी बातें. समझमें आया?

अपनी पर्यायमें.. प्रत्येक द्रव्य. जडमें भी ऐसी बात है. परमाणुमें भी अनंत-अनंत गुण पडे हैं. अनंत गुणमें अकेले समयकी पर्याय होती है. उसमें षट्कारकके परिणामनमें दूसरे गुणकी भी अपेक्षा नहीं है. आलाला..! प्रभु आत्मा... वह यीज है कि नहीं, उसकी तो जडको भबर भी नहीं. उसको ज्ञाननेवाला आत्मा तो महाप्रभु स्वतंत्र है. आलाला..! कोई भगवान उसको करता है कि कोई भगवान मिले तो कुछ हो जाय, आलाला..! ऐसा है नहीं.

‘द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्यके लिये...’ कार्य अर्थात् पर्याय. कार्य अर्थात् अवस्था. कार्य अर्थात् द्रव्यकी दशा. वर्तमान उसकी दशा. उस दशा-कार्यके लिये ‘दूसरे साधनोंकी...’ उसके साधन सिवा.. क्योंकि द्रव्यमें करण-साधन नामका गुण पडा है. प्रत्येक द्रव्यमें करण-साधन नामका गुण पडा है. कर्ता, कर्म, करण गुण है. अंदर गुण पडे हैं. कर्ता गुण है, कर्म गुण है, करण गुण है. यहाँ पर्यायिकी बात चलती है. आत्मामें भी अकेले करण नामका गुण है. ४७ शक्तिमें आता है. करण नाम साधन. अपना साधन अपनेसे होता है. अपने साधनमें परके साधनकी अपेक्षा नहीं है. आलाला..! ऐसी बात है.

‘द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्यके लिये दूसरे साधनोंकी...’ आलाला..! यहाँ तो कहे, पर बिना चले नहीं, पर बिना चले नहीं. जैसे बिना सञ्च मिले नहीं, जैसे बिना आहारका दाना मिले नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- बेचारे निमित्तका क्या होगा?

समाधान :- निमित्त द्रव्य नहीं है? द्रव्य नहीं है? वह परकी मददकी (अपेक्षा) नहीं रहता.

‘कार्यके लिये दूसरो साधनोंकी राह न देखना पडे.’ उसका नाम यहाँ द्रव्य कहते हैं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

विक्रम संपत-२०३६, श्रावण सुष्ट-१२, शनिवार, ता. २३-८-१९८०
 वयनामृत-२७८, २८२, २८४, २८५. प्रवचन नं. १६

विचार, मंथन सब विकल्परूप ही है. उससे भिन्न विकल्पातीत अेक स्थायी ज्ञायक तत्त्व सो आत्मा है. उसमें 'यह विकल्प तोड हूं, यह विकल्प तोड हूं' वह भी विकल्प ही है; उसके उस पार भिन्न ही चैतन्यपदार्थ है. उसका अस्तित्पना ज्यालमें आये, 'में भिन्न हूं, यह में ज्ञायक भिन्न हूं' अैसा निरंतर घोटन रहे, वह भी अच्छा है. पुरुषार्थकी उग्रता तथा उस प्रकारका आरंभ हो तो मार्ग निकलता ही है. पहले विकल्प नहीं टूटता परंतु पहले पक्का निर्णय आता है. २७८.

वयनामृत. २७८. प्रभु कहते हैं, प्रभु! विचार चले न और 'मंथन सब विकल्परूप ही है.' दूसरी चीजका तो संबंध है नहीं. शरीर, वाणी, मनका भी संबंध तो है नहीं. लेकिन अंदर आत्माका मंथन चले, विचार चले, वह भी विकल्प है, राग है, आलाला..! विचार और मंथन सब विकल्परूप ही है. विकल्परूप ही है. आत्माको बालका कारण नहीं. आलाला..!

'उससे भिन्न विकल्पातीत...' अंदर भगवान विकल्प अर्थात् रागकी कल्पनाके भाव, असंभ्य प्रकारकी चिंताओंके विकल्प, उससे भगवान अंदर भिन्न है. विकल्पातीत, विकल्पसे अतीत है. 'अेक स्थायी ज्ञायक तत्त्व...' अेक स्थायी अर्थात् नित्य. स्थायी, स्थिर, नित्य, अेकरूप नित्य प्रभु 'ज्ञायक तत्त्व सो आत्मा है.' आलाला..! यहां तक ज्ञाना, प्रभु! तब जन्म-मरणका अंत आवे. आलाला..! जन्म-मरण कर-करके अनंत अवतार (किये). आलाला..! निगोटके अवतार अंतर्मुलूर्तमें ६६००० बार. आलाला..! वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य आये. अंतर्मुलूर्तमें निगोटके भव. अेक शरीरमें अनंत और असंभ्य भागमें. अंतर्मुलूर्तमें ६६३३६ भव अंतर्मुलूर्तमें किये. प्रभु! अैसे तो अनंत बार किये. आलाला..! तेरी सूज नहीं की. में कौन हूं? में क्या हूं? उसका ज्याल नहीं किया. आलाला..! 'विकल्पातीत अेक स्थायी ज्ञायक तत्त्व...' अेक स्थायी स्थिर बिंभ नित्यानंद अचल अर्थात् चले नहीं, बढले नहीं, जिसमें पर्याय नहीं है, अैसा अचल बिंभ आत्मा 'सो आत्मा है.' आलाला..!

नियमसारमें उटवीं गाथा है उसमें भी यही है. प्रभु! तू आत्मा कौन है? विकल्प तो नहीं, परंतु पर्याय भी नहीं. उटवीं गाथामें ऐसा कला है. निश्चय ध्रुव स्वरूप भगवान अनादिअनंत अेकस्वरूप, यौरासी लाख योनिमें घुमा, फिर भी जिसका अेकस्वरूप कभी पलटा नहीं, ऐसी स्थायी यीज, ऐसी नित्य अविनाशी यीज प्रभु तू (है). आलाला..! वहां उसे आत्मा कला. उटवीं गाथामें अेक त्रिकावीको आत्मा कला, वर यहां कला. आलाला..!

‘अेक स्थायी ज्ञायक तत्त्व सो आत्मा है.’ आलाला..! आत्मा तो वर है. र्शकी दृष्टि करनेसे सम्यग्दर्शन, सत्य वस्तु जैसी है जैसे दर्शनकी प्रतीति होती है. सत्य वस्तु जैसी जैसी जैसे है, उसकी अंदर दृष्टि करनेसे सम्यक् अर्थात् सत्य जैसा है, वैसी प्रतीति उत्पन्न होती है. धर्मकी शरआत वहांसे है. आलाला..! र्शके सिवा दूसरे उपाय चारे जितने करे, मंथन और.. आलाला..! विचार और मंथन.

कवशटीकामें लिया है, कवशटीका है, उसमें वर लिया है. विचार और मंथन आदि भी राग है. आलाला..! प्रभु! तू तो निरागी ज्ञायक स्वरूप है न, प्रभु! अकेला चैतन्यबिंब, चैतन्यबिंब. उसमें तो पर्यायका भी अभाव है. उसको वहां निश्चय आत्मा कहते हैं. उट (गाथामें) लिया, वही वहां बहिनने कला. निश्चय है वही आत्मा है. विकल्पातीत.. आलाला..! और स्थायी. पर्याय बिनाका स्थायी. आलाला..! ‘स्थायी ज्ञायक तत्त्व सो आत्मा है.’ आलाला..! दूसरेका करना अथवा दूसरेसे कुछ लेना, वर तो उसमें है नहीं, परंतु अपनेमें अपना विचार और मंथन चले, वर विकल्प भी उसमें है नहीं. ऐसा आत्मा जो है वर स्थायी है, स्थिर है, नित्य है, अविनाशी, अचल, शाश्वत वस्तु पडी है. आलाला..!

‘उसमें ‘वर विकल्प तोड हूं..’ उसमें.. आत्मा ऐसा दृष्टिमें लेकर निश्चय आत्मा.. कठिन बात तो है, प्रभु! लेकिन मार्ग तो वर है, भाई! आलाला..! .. नहीं आये हैं? राजकोट गये हैं. आलाला..! ‘वर विकल्प तोड हूं, वर विकल्प तोड हूं’, वर भी विकल्प ही है;...’ आलाला..! स्थायी यीजमें स्थिर नित्यानंद प्रभु, उसमें विकल्प आता है कि मैं आत्मा हूं या मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प, उसे तोड हूं, वर भी विकल्प है. आलाला..! क्योंकि विकल्प तोडनेमें पर्याय पर दृष्टि ज्ञयेगी. अपना शुद्ध प्रभु उसमेंसे हट ज्ञयगा और पर्यायमें आ ज्ञयगा. आलाला..! ऐसा आत्मा.

ऐसा आत्मा सुना भी न हो, वर कब प्राप्त करे? मलाप्रभु पर्याय बिनाकी जो वस्तु है, राग तो नहीं, विकल्प तो नहीं, परंतु पर्याय बिनाकी यीज है. क्योंकि

पर्यायसे तो निर्णय करना है. पर्यायमें पर्यायसे ध्रुवका निर्णय करना है. तो जिसमें निर्णय करना है वह चीज अंदरमें नहीं है. आलाला..! ऐसी कठिन बात है, प्रभु! आलाला..!

‘यह विकल्प तोड़ दूं, वह भी विकल्प ही है;...’ आलाला..! ‘उसके उस पार भिन्न ही चैतन्यपदार्थ है.’ उसके उस पार-विकल्पके पार. आलाला..! ‘भिन्न ही चैतन्यपदार्थ है.’ अंदर भगवान चैतन्यपदार्थ तो विकल्पसे भिन्न ही है. उसे पकड़े बिना, उसकी अनुभूति-अनुभव लुभे बिना उसका सम्यग्दर्शन होता नहीं. आलाला..! सम्यग्दर्शन बिना धर्मकी शुरुआत-प्रारंभ भी होता नहीं. आलाला..! ऐसी चीज भगवान तेरी चीज ऐसी है. आलाला..! ‘उसका अस्तित्व ज्वालमें आये...’ उसका अस्तित्व-है, मौजूद है, स्थायी है, स्थिर है, नित्य है, ऐसा अस्तित्व ज्वालमें आये ‘मैं भिन्न हूं,’ मैं तो रागसे भी भिन्न हूं और पर्यायसे भिन्न हूं. ‘यह मैं शायक भिन्न हूं’ आलाला..! ‘ऐसा निरंतर घोटन रहे...’ आलाला..! समय कहां मिलता है? यहां तो कलते हैं, निरंतर घोटन रहे. क्योंकि भगवान आत्मा निरंतर नित्य है. तो नित्यमें पलुंचनेके लिये निरंतर घोटन चाहिए. आलाला..! समझमें आया? प्रभु नित्य है, अविनाशी अविचल है. तो उसको प्राप्त करनेमें निरंतर उसका घोटन (चाहिये). विकल्प नहीं, उसके सन्मुख घोटन (चलना). आलाला..!

‘निरंतर घोटन रहे, वह भी अच्छा है.’ अंतर सन्मुख होकर उसका रटन रहे, वह भी अच्छा है. उसका ही रटन. विकल्पका रटन छोड़ दे. आता है, व्यवहार है, परंतु वह आदरणीय नहीं. व्यवहार तो समस्त लोकालोक, अपने सिवा सब चीज व्यवहार है. निश्चयमें तो उसकी पर्याय भी व्यवहार है. आलाला..! वह तो त्रिकावी भगवान अनंत नित्य अविनाशी अविचल गुणका जगना है. ‘मैं शायक भिन्न हूं, ऐसा निरंतर घोटन रहे, वह भी अच्छा है.’

‘पुरुषार्थकी उग्रता...’ पुरुषार्थकी उग्रता. वीर्यको स्वभाव सन्मुख करना, वीर्य-पुरुषार्थ जो पर सन्मुख अनादिसे रहा है, उस पुरुषार्थको स्वसन्मुख करना. ‘पुरुषार्थकी उग्रता तथा उस प्रकारका आरंभ हो तो मार्ग निकलता ही है.’ आत्मा प्राप्त होलता ही है. उस प्रकारका निरंतर रटन रहे और प्राप्त न हो, ऐसा है नहीं. लेकिन इस प्रकारसे प्राप्त होता है, दूसरे प्रकारसे प्राप्त होता नहीं. आलाला..! ‘उस प्रकारका आरंभ हो तो मार्ग निकलता ही है. पहले विकल्प नहीं टूटता परंतु पहले पक्का निर्णय आता है.’ अजंडानंद प्रभु अनंत गुणकी राशि, ऐसा पक्का निर्णय आता है. निर्णय बिना विकल्प टूटे नहीं. आलाला..! करना है तो यह है. लाभ बातकी

भात अंतर आणो, छोडी जगत द्रंढ इंद्र अेक निज आतम ध्यावो. निज आतम ध्यावो. वल यलं कल. वलवे पक्का निर्णय आता है. आललल..! २७९ पूरा लुआ.

यह जो बाह्य लोक है उससे चैतन्यलोक पृथक् ही है. बाह्यमें लोग देखते हैं कि 'ईन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया', परंतु अंतरमें ज्ञानी कहां रहते हैं, क्या करते हैं, वह तो ज्ञानी स्वयं ही जानते हैं. बाहरसे देखनेवाले मनुष्योंको ज्ञानी बाह्यमें कुछ कियाओं या विकल्पोंमें पडते दिजाई देते हैं, परंतु अंतरमें तो वे कहीं चैतन्यलोककी गहराईमें विचरते हैं. २८२.

२८२. 'यह जो बाह्य लोक है...' विकल्पसे लेकर जो बाह्य लोक है 'उससे चैतन्यलोक पृथक् ही है.' बाह्य लोकसे चैतन्यलोक पृथक् ही है. आललल..! बाह्य लोकमें चैतन्य अेकमेक लोता नहीं. और चैतन्यमें वल अेकमेक आता नहीं. ऐसा ही है. राग और भगवान आत्माके बीच संधि है. तड.. तड हमारी काठियावाडी भाषामें तड कहते हैं. (दरार). दरार है तो अंदर जाती है. आललल..! राग और आत्माके बीच संधि है, प्रभु! उसमें संधि कर. आललल..! 'चैतन्यलोक पृथक् ही है.'

'बाह्यमें लोग देखते हैं कि ईन्होंने ऐसा किया...' बाहरकी किया देखे, उन्हींने वल किया, वल किया, वल छोडा, कपडे छोडे, जाना छोडा, रस छोडा, जानेमें अेक चीज भाते हैं, दूसरी छोडते हैं, वल सब बाह्यकी बात है. वल कोई चीजसे आत्माकी प्राप्ति लोती है ऐसा है नहीं. आललल..! 'बाह्यमें लोग देखते हैं कि ईन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया' स्त्री छोड दी, कुटुंब छोड दिया, धंधा छोड दिया, उसमें क्या लुआ? प्रभु! विकल्प छोड दिया ऐसा जबतक नहीं आये, तबतक कुछ छूटा नहीं. आललल..!

'परंतु अंतरमें ज्ञानी कहां रहते हैं,...' आललल..! अंतरमें भगवान आत्मा ज्ञाननेमें-ज्ञानमें, अनुभवमें आया तो धर्मी अंदरमें कहां रहते हैं, क्या करते हैं, आललल..! अंतरकी बात लोग नहीं जान सकते. आललल..! बाह्यमें तो यक्वर्तीका राज है. अंदरमें भिन्न है. अंदरमें रागसे भिन्न है. आललल..! 'ईन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया' परंतु अंतरमें ज्ञानी कहां रहते हैं...' आलल..! सम्यग्दृष्टि-ज्ञानी, जिसने आत्माका पता ले लिया, निर्विकल्प आत्मा विकल्पसे पार पर्यायमें भी उससे पार, लेकिन पर्यायमें निर्णय कर लिया. निर्णय तो पर्यायमें लोता है. वस्तु पर्यायसे पार है. आललल..! जिसका निर्णय करना है और निर्णय करता है, दोनों वस्तु भिन्न

हैं. आलाला..! बहुत कठिन बात, प्रभु! निर्णय करती है पर्याय, निर्णय करने वायक ध्रुव. आलाला..! दो चीज भिन्न हैं. 'अंतरमें ज्ञान कहां रहते हैं, क्या करते हैं, वह तो ज्ञानी स्वयं ही जानते हैं.' धर्मीको मालूम पडे कि मैं कहां हूं. बाहरके साधारण प्राणी बाह्य चेष्टा देभनेसे अनुमान कर ले कि यह जैसा है. जैसा है नहीं. आलाला..!

'बाहरसे देभनेवाले मनुष्योंको ज्ञानी बाह्यमें कुछ कियाओं करते हैं या विकल्पोंमें पडते दिभाई देते हैं...' आलाला..! अंतरमें विकल्पसे रहित निरंतर ज्ञानधारा (चलती है). भेदज्ञान हुआ बाह्यमें भेदज्ञान करना नहीं पडता. वह शुरू हो गया. रागसे भिन्न हुआ तो भिन्न ही रहेगा. अंदरमें क्या होता है (वह ज्ञानी ही जानते हैं). 'ज्ञानी बाह्यमें कुछ कियाओं करते हैं या विकल्पोंमें पडते दिभाई देते हैं, परंतु अंतरमें तो वे कहीं चैतन्यलोककी गहराईमें विचरते हैं.' आलाला..! बाहरमें विकल्पमें दिभते हैं. बाह्य किया करते दिभाई देते हैं, परंतु अंतरमें.. आलाला..! चैतन्यलोककी गहराईमें (विचरते हैं). चैतन्यलोक अंदर भगवान, उसकी गंभीरता, उसकी गहनता.. आलाला..! ज्ञानी उसमें विचरते हैं. उसका पता बाह्य कियाकांडवालेको नहीं होता. बाह्यसे देभता है कि ईसने ईतना त्याग किया, ईसने त्याग नहीं किया, ईसने किया,.. आलाला..!

ज्ञानीको तो कदाचित् चारित्रमोहके उदयमें कोई दोष भी आता है. लेकिन अंदरमें क्या है? आलाला..! अंदरमें आनंदमें रमते हैं. आलाला..! बाह्यकी किया भिन्न रह जाती है, विकल्पकी किया भी भिन्न रहती है. अंदरमें रागसे, विकल्पसे भिन्न ज्ञानमें काम लेते हैं, वह बाहरवालेको दिभाई नहीं देता. आलाला..! बहुत सूक्ष्म बात, भाई! मूल बात तो यह है.

'चैतन्यलोककी गहराईमें विचरते हैं.' चैतन्यलोककी गंभीरता, अनंत गुणकी गंभीरता उसमें धर्मी तो विचरते हैं. बाह्य किया देभनेवालेको पता नहीं चलता. आलाला..! बाह्य किया देभे, चारित्रमोहके उदयमें जुड जाय, चारित्रदोष आ जाय, लेकिन अंदरमें क्या करते हैं..आलाला..! कठिन बात है. ८६ हजार श्री यक्षवर्तीको. फिर भी अंदरमें क्या करते हैं? सबसे भिन्न. उस ओरके विकल्पसे भी भिन्न काम करते हैं. आलाला..! भिन्न काम जो अंदर शुरू हो गया, वह क्या चीज है, उसका अज्ञानी पता नहीं लेता, अज्ञानी जान नहीं सकते. आला..! बाह्यकी किया, कैसे निवृत्ति ली है, जैसे पर उसका लक्ष्य है. 'चैतन्यलोककी गहराईमें विचरते हैं.' २८२ (पूरा हुआ).

ज्ञानीको 'मैं ज्ञायक हूं' ऐसी धारावाही परिणति अभंडित रहती है. वे भक्ति-शास्त्रस्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंगोंमें उद्घासपूर्वक भाग लेते दिखायी देते हैं तब भी उनकी ज्ञायकधारा तो अभंडितरूपसे अंतरमें भिन्न ही कार्य करती रहती है. २८४.

२८४. दोसौ यौरानवे कहते हैं न? 'ज्ञानीको 'मैं ज्ञायक हूं' ऐसी धारावाही परिणति अभंडित रहती है.' मैं ज्ञायक हूं, यह दृष्टि और परिणति अभंडित रहती है. किसी भी प्रसंगमें बाह्यमें आ जाओ, लेकिन अंदरकी दृष्टि टूटती नहीं. 'ज्ञानीको 'मैं ज्ञायक हूं' ऐसी धारावाही...' धारावाही ज्ञानधारा. वह आया है न कलशमें? दो धारा साथमें चलती है. जबतक कर्मसे भिन्न हो, ज्ञानधारा और कर्मधारा (दो धारा चलती है). अंदर आत्माका ज्ञानका आनंद वह भी चले और रागका दोष हो वह भी चले. (जबतक) वीतराग न हो जाय. परंतु अंदरमें रागसे भिन्न काम कैसे करते हैं, उसे लोग नहीं देख सकते. राग और रागकी क्रिया देखते हैं. आहंला..! ऐसा स्वभाव. आहंला..! 'ऐसी धारावाही परिणति अभंडित रहती है.'

'वे भक्ति-...' भगवानकी भक्ति, 'शास्त्रस्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंगोंमें उद्घासपूर्वक भाग लेते...' हैं. आहंला..! बाहरमें देखे कि उद्घासपूर्वक भाग लेते हैं. 'दिखायी देते हैं...' 'उद्घासपूर्वक भाग लेते दिखायी देते हैं...' आहंला..! 'तब भी उनकी ज्ञायकधारा...' आहंला..! अंदरमें ज्ञायक-ज्ञानधारा जो आनंदधार प्रगट हुयी है, वह अभंडितरूपसे अंतरमें, 'अभंडितरूपसे अंतरमें भिन्न ही कार्य करती रहती है.' आहंला..! देखकी क्रिया भी होती है, विकल्प भी दिभता है, परंतु अंदरमें उससे भिन्न काम करते हैं. धर्मीकी दृष्टि ध्रुव द्रव्य पर होती है. आहंला..! ध्रुवके अवलंबनमें ध्रुवका जेव जेवती है. आहंला..! पर उपरका लक्ष्य होनेके आवजूद अंतरमेंसे छूट गया है. आहंला..! बाहरकी क्रिया और विकल्प होने पर भी अंतरमेंसे छूट गया है. आहंला..! यह बात कौन जाने? बाहर देखनेवाला बाहर देखे. आहंला..!

अक जंगलमें रहता है, कपडेका टूकडा नहीं, ओलता नहीं, मौन रहता है और अक ज्ञानी लडाईमें भडा हो, दोनोंमें भेद कैसे देखना? भले जंगलमें अकेला रहता हो, लेकिन अंदर विकल्पमें अकता है. सब छोड दिया, परंतु अंदर विकल्पकी अकता है तो मिथ्यात्व है. और यह लडाईमें है, विकल्पकी अकता टूट गयी है तो लडाईमें भी वह समकितती है. क्षायिक समकितती है. आहंला..! कठिन बात. बाहरसे नाप

निकलना कठिन है. अंतरकी चीजका बाहरसे नाप आना कठिन है. बाहरकी चीज अंदरमें नहीं और अंदरकी चीज बाहरमें नहीं. आलाहा..! दोनों भिन्न-भिन्न काम करती है. ऐसा नहीं देखता है और बाहरसे देखता है, वह ज्ञानीकी पीछान नहीं कर सकता. आलाहा..! 'अभंडितरूपसे अंतरमें भिन्न ही कार्य करती रहती है.' आलाहा..!

यद्यपि दृष्टि-अपेक्षासे साधकको किसी पर्यायका या गुणभेदका स्वीकार नहीं है तथापि उसे स्वयंप्रति स्थिर हो जानेकी भावना तो वर्तती है. रागांशरूप बहिर्भुजता उसे द्रुःभरूपसे वेदनमें आती है और वीतरागता-अंशरूप अंतर्भुजता सुभरूपसे वेदनमें आती है. जो आंशिक बहिर्भुज वृत्ति वर्तती हो उससे साधक न्याराका न्यारा रहता है. आंभमें किरकिरी नहीं समाती उसी प्रकार चैतन्यपरिणतिमें विभाव नहीं समाता. यदि साधकको बाह्यमें-प्रशस्त-अप्रशस्त रागमें-द्रुःभ न लगे और अंतरमें-वीतरागतामें-सुभ न लगे तो वह अंतरमें क्यों जाये? कहीं रागके विषयमें 'राग आग दहै' जैसा कहा हो, कहीं प्रशस्त रागको विषकुंभ कहा हो, याहि जिस भाषामें कहा हो, सर्वत्र भाव ओक ही है कि-विभावका अंश वह द्रुःभरूप है. लगे ही उसमें उस्य शुभभावरूप या अतिसूक्ष्म रागरूप प्रवृत्ति हो तथापि जितनी प्रवृत्ति उतनी आकुलता है और जितना निवृत्त होकर स्वयंप्रति लीन हुआ उतनी शांति जेवं स्वयंप्रति है. २६५.

२६५. 'यद्यपि दृष्टि-अपेक्षासे साधकको किसी पर्यायका...' आलाहा..! कोई भी पर्यायका 'या गुणभेदका स्वीकार नहीं है...' सूक्ष्म बात है, भगवान! दृष्टि जहां आत्माकी दुर्घ, सम्यक् अनुभव (दुःआ), उसको... आलाहा..! 'दृष्टि-अपेक्षासे साधकको किसी पर्यायका...' किसी पर्यायका. अपनी कोई भी पर्याय हो, किसी पर्यायका 'या गुणभेदका स्वीकार नहीं है...' आलाहा..! क्योंकि अवेद पर दृष्टि पडी है. अवेदमें दृष्टिका विषय अंदरमेंसे ले लिया है. दृष्टिका विषय अवेद अंदरमें ले लिया है. अतीन्द्रिय आनंदकी धारा चलती है. आलाहा..! 'दृष्टि-अपेक्षासे साधकको किसी पर्यायका...' कोई पर्यायका. आलाहा..! 'या गुणभेदका...' ओहोहो..! आत्मा आनंद है, अनंत ज्ञान है, भगवान उसका धरनेवाला है, गुणीका गुण है और गुण गुणीका है,.. आलाहा..! जैसे भेदका भी स्वीकार नहीं. आलाहा..!

मुमुक्षु :- यमत्कारिक बात है.

उत्तर :- यमत्कारिक बात है. वचनामृत. आलाहा..!

अनुभवमेंसे बात निकल गयी है, बाहर आ गयी है. जगतको रुचि, न रुच्ये स्वतंत्र है. बात कोई अव्यक्त है! कदा न?

‘यद्यपि दृष्टि-अपेक्षासे तो साधकको...’ साधकको ‘किसी पर्यायका...’ कोई भी पर्यायका पक्ष नहीं है. ‘या गुणभेदका स्वीकार नहीं है...’ पर्यायका और गुणभेदका. ओलोलो..! दृष्टि तो त्रिकाली अभेदमें अकारण हो गयी है. अकारणका अर्थ उस ओर झुक गयी है. पर्याय और द्रव्य अकेले होते नहीं. उस ओर झुक गयी तो उसको अकारण कहनेमें आता है. आलाहा..! अकेले पर्याय अंदरमें झुक गयी तो द्रव्य पर्यायको स्वीकारता नहीं. आलाहा..!

‘तथापि उसे स्वप्नमें स्थिर हो जानेकी भावना तो वर्तती है.’ तथापि धर्मको.. आलाहा..! स्वप्नमें स्थिर होनेकी भावना तो वर्तती है. तथापि ‘रागांशुप बहिर्भूता उसे दुःखसे वेदनमें आती है...’ आलाहा..! उसको राग दुःखसे लगता है. महाप्रतका परिणाम, परमात्माकी लक्ष्मिमें उद्वास द्विभे, आठवें द्विपमें नंदिश्वरमें ईन्द्र जाते हैं. धुंधले बांधकर नाचते हैं. बाहरकी किया दुनिया देणे, लेकिन अंदरमें उसको कोई संबंध नहीं है. आलाहा..! अकारणकारी है. शकेन्द्र उर वाज विमानका स्वामि. अकेले पर्यायका भी स्वामि नहीं है. अकेले पर्यायका भी स्वीकार नहीं. पर्यायने द्रव्यका स्वीकार किया तो अब पर्यायका स्वीकार नहीं है. आलाहा..! सूक्ष्म बात है. अंतरकी बात है.

‘स्वप्नमें स्थिर हो जानेकी भावना तो वर्तती है. रागांशुप बहिर्भूता...’ आलाहा..! रागका अंश आता है. चारित्रका दोष होता है. आलाहा..! समकित्तिको क्षायिक समकित्ती श्रेणिक राजा. उसका पुत्र जेवमेंसे छुड़ाने आया. हाथमें लथियार लेकर तोड़नेको आया. उन्हें शंका लुयी. है सम्यग्ज्ञानी, है क्षायिक समकित्ती. शंका लुयी कि यह मुझे मारने आ रहा है. आलाहा..! फिर भी वह ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं है. समजमें आया?

कोणिक आता है, उसका लडका कोणिक. कोणिक जब गर्भमें था तो बूरे (सपने) आते थे, उसकी माताको बूरे स्वप्न आते थे. श्रेणिक राजाका क्लेश जा जाऊँ. जैसे. श्रेणिक राजाकी रानीको बालक आया. उसे लगा, ऐसा स्वप्न आया तो उसके पिताको क्या करेगा? जैसा आया वैसा, क्यरेके ढेरमें डाल दिया. आलाहा..! श्रेणिक राजा आते हैं. क्या हुआ? बालक कहां है? प्रसव हो गया है. बालकको मैंने क्यरेके ढेरमें, हमारी भाषा उकरडा, उसमें डूँक दिया है. क्योंकि जब वह (गर्भमें) था, तो आपका क्लेश जानेका स्वप्न आया था. आपका क्लेश जाना है, ऐसा सपना आता था. तो भी श्रेणिक राजा... अंदरमें तो क्षायिक समकित पडा है. आलाहा..!

बाहरसे.. अरे..! कहां लडका पडा है? क्यरेके ढेरमें. वहां गये, वहां गये. उठा लिया बावकको. बावक तो अम्मी ताजा था. वहां मुर्गा था. चोंच मारी होगी. पुरु लो गया. पीडा.. पीडा.. पीडा. बावक रोता था. अक दिनका बावक था. रोता था. पिताज.. आलाला..! क्षायिक समकित्ती. क्रिया औसी द्रिजे. आलाला..! उसका लाथ यूसते थे. अरेरे..! ठस बर्येको औसा दुःख! उसकी श्रीको सपना आया था, वल भूल गया. रोता है तो छोड दे. यल बावक अम्मी दुःखी है. मुर्गेने चोंच मारी है तो अंगूलीमें मवाद लो गया है, जूनमें मवाद लो गया है. तो स्वयं यूसते हैं, जून यूसते हैं. आलाला..! कोई द्रिजे कि अरेरे..! ठतना प्रेम! बावकको ठतना प्रेम! जिसका मवाद यूसते हैं. प्रभु! वल क्रिया भिन्न है. हां! आलाला..! अंतरकी क्रिया भिन्न है. आलाला..! अंतरमें तो क्षायिक समकित है कि जिस समकितको केवलज्ञानमें ले जाना है. वली समकित सिद्धमें जायेगा. आलाला..!

उसकी यल क्रिया द्रिजेकर अज्ञानीको औसा लगे, यल क्या करते हैं? लेकिन वल क्रिया लोनेवाली लो तो लो, अंतर द्रिजे तो आत्मा पर-आनंद पर है, वल क्रिसीको स्वीकारती नहीं. विकल्पको यूसनेकी क्रियाको स्वीकार नहीं करती. वल क्रिया मेरी नहीं और मैं कर्ता नहीं. आलाला..! यूसनेकी क्रिया लोती है तो वल क्रिया मेरी नहीं और मैं कर्ता नहीं. आलाला..! औसी अंदरमें क्षायिक समकितमें परिणति निरंतर धारा बलती है. आलाला..! अंतर धारा और बाहरकी क्रियामें बलुत र्क है. ज्ञानधारा भिन्न है.

यल कलते हैं, 'रागांशरूप बलिर्मुभता उसे दुःखरूपसे वेदनमें आती है...' ज्ञानीको ली... यल बात बैठती नहीं थी न, दीपचंदज सेठिया. सरदार शहर. यहां बारल मलिनमें अक बार आठ दिन आये. उसमें सोगानीका पढा. सोगानीका द्रव्यद्रिजे प्रकाश. उनको सलन नहीं लुआ. ये कौन जागा? ये तो शुभलभावको ली दुःख कलते हैं. उसमें औसा लो गया कि ज्ञानीको दुःख लोता ली नहीं, दुःख वेदे वल ज्ञानी नहीं. औसी द्रिजे बदल गयी. आलाला..! विरोध लो गया था. ज्ञानीको दुःख है ली नहीं. यहां बलिन कलती है, ज्ञानीको 'रागांशरूप बलिर्मुभता उसे दुःखरूपसे वेदनमें आती है...' जितना राग है ठतना दुःख है. तीन कषाय गया नहीं. श्रेणिक राजको क्षायिक समकित है. अक कषाय गया है. तीन कषाय नहीं गये हैं तो तीन कषायका दुःख है. आलाला..! भवे उसे भिन्न जानते हैं, परंतु वेदनमें है. जितना कषाय गया, उतना आनंदका वेदन है. आलाला..! जितना कषाय रला उतना दुःखका वेदन है. समकित्तीको दो वेदन है.

बडी यर्था दीपचंदलसे विरोध लो गया थल. दीपचंदल... ललरने कल थल न. सलगनी. समकिलीको शुललललल ली दुःखरूड लगतल है. वल उनुहें नलीं जलल. यलं बलरल लललनेमें आठ दलन आते थे. डुरेड ललुत थल. डुरंतु आडलरमें दुरवुददृषु डुरकलश देडकर इेरकर लो गया. जलनीको दुःख लोतल ली नलीं. दुःख वेदे वल तीडुर कडलड है. यलं तो रलगंश है ऐसल कलते हैं. तीडुर कडलड नलीं. तीडुर कडलड तो समकिलीको गया है. अनंतलनुडंधी तो गया है. आलललल..!

‘रलगंशरूड बललडुडलतल उसे दुःखरूडसे वेदनमें आती है...’ दुःखरूड दलडलतल है. आलललल..! कोरुं डीज दुःखरूड नलीं लगतल. डीज डुर लकुड जलतल है वल दुःखरूड लगतल है. डीजको तो छूते ली नलीं. अेक डीज दूसरी डीजको छूती नलीं. वल तो तीसरी गलथलमें आलल. समयसर. अेक दुरवुद दूसरे दुरवुदको कलडी डुंडतल नलीं, छूतल नलीं, रूडरुश करतल नलीं, डुरवेश करतल नलीं, रूडरुशतल नलीं. आलललल..! इलर ली धरुडल-समकिलीको कडलजेरीसे डलरलरुतकल दोष आतल है. वल दुःखकल वेदन है. आलललल..! अेक ओर आनंदकल वेदन है, अेक ओर दुःखकल वेदन है. आलललल..! गजब बलत, डुरडु! तीरुथकर तुरलवुकनलथ डुरडलतुडलके अबुडलडुरलडकल हदुड कोरुं अवुलुडकक है! दुनलडलमें कलीं नलीं है. आललल..! ऐसी डीज है.

यलं कल, रलगंश वलडल न? कुडुंकी समकिली तो है. वल तो कल. दृषुड अेडेकलसे तो कल है. सलधक तो वलडल है. सलधक तो है. ‘कलसी डुरडलडकल, गुणलडेदकल सूवीकर नलीं है...’ रंतनल सूवीकर नलीं है, इलर ली ‘तथलडल...’ तो ली. आलललल..! ‘उसे सूवरूडमें सूथलर लो जलनेकी ललवनल तो वरुतती है. तथलडल रलगंशरूड बललडुडलतल..’ आलललल..! डलरलरुतदोष दूसरी डीज है, समकलत डीज दूसरी है. अेक गुणकल दोष डदल दूसरे गुणको करे तो गुण उतुडडुर लोतल ली नलीं. डलरलरुतकल दोष समकलतको डललकुल अवरोध नलीं करतल. आलललल..! वल अलसुथलरतलकल दोष है, समकलतमें डुरे डैतनुडकल अंदरसे आदर लुआ है. डुरुणलनंदकल नलथकल आदर है. वलं रलगकल अंश आतल है. आदर नलीं, सूवीकर नलीं, इलर ली वेदन है. आलललल..! कुडुंकी अडनी डुरडलडमें है न. दूसरेमें नलीं लोतल. आलललल..!

‘रलगंशरूड बललडुडलतल उसे दुःखरूडसे वेदनमें आती है...’ आलललल..! शुरेणलक रलज लउकेको डूसते हैं, उस वकत जो रलग आलल है, उसको दुःखकल वेदन है. आलललल..! आतुडलकल ललव तो है ली, डुरंतु डूसते वकत रलग है. धतुरलवलललल! रलगकल वेदन है. आलललल..! तीरुथकर लुंगे. अबुडल ली तीरुथकरगुतुर बलंधते हैं. नरुडमें ली तीरुथकर गुतुर समय-समडमें बलंधते हैं. यलंसे शुड लो गया है. वलंसे नलकलेंगे तबतक बलंधेगे.

आलाला..! और माताके पेटमें आयेंगे.. आलाला..! ईन्द्र, उनका आना ज्यालमें है, तो ईन्द्र माताके पेटको साइ करतें हैं. जैसे कोई बडा आदमी आये तो जमीन आदि साइ करतें हैं, वैसे ईन्द्र.. आलाला..! ईन्द्र भी समकित्ती है, अकेवतारी है, अभी, अभी. आलाला..! श्रेणिकराज अभी चौथे गुणस्थानमें है. तीर्थकर होनेवाले हैं. माताके पेटमें आनेवाले हैं तो माताका पेट साइ करतें हैं. जैसे सिंहासन साइ करे, वैसे. सवा नव महिने.. आलाला..!

माताके पेटमें क्षायिक समकित्ती तीर्थकरका जव, बाहर निकलकर तीर्थकर होंगे. आलाला..! अभी जन्म लोगा तब ईन्द्र आकर माताको पादवंदन करेगा. जनेता! माता! तुजे पहले नमस्कार! जैसे पुत्रको जन्म दिया. ऐसा पाठ है. आलाला..! जगतका कल्याण करनेमें निमित्त होंगे. जैसे पुत्रको माता! तूने जन्म दिया. जनेता! तू उनकी जनेता नहीं, तू जगतकी माता है. आलाला..! माता! तुजे हम नमस्कार करतें हैं. बादमें पुत्रको नमस्कार करतें हैं. आलाला..! ऐसी चीजमें दर्शन भिन्न है, दोष भिन्न है. श्रेणिकको भी भिन्न है, ईन्द्रको भी भिन्न है. आलाला..! ईन्द्र भी समकित्ती है. शास्त्रमें लेख है, वहांसे निकलकर मोक्ष जाता है.

कहा था न? भगवान जब मोक्ष पधारे (तब) भरत अष्टापद पर्वत पर गये. जैसे देखा तो जवरहित. आंभमें आंसुकी धारा चली. पिताको देखकर देह छूट गया. आंसुकी धारा (चलती है). ईन्द्र आया. ईन्द्र भी साथमें था. भैया! क्या करतें हो? क्या है? क्यों रोतें हो? आपका अंतिम देह है, मुजे तो अभी अक देह धारण करना है. देव कहते हैं, अभी तो मुजे अक देह धारण करना है. तेरा तो यह अंतिम देह है. ईन्द्र! सब ज्यालमें है. ऐसा कहा. सब ज्यालमें है, बापू! परंतु रागका काम राग करता है, हमारा काम हम करते हैं. ये दो चीजकी भिन्नता जानना. आलाला..! सम्यग्दर्शन और राग, अक समयमें दोनों होते हैं. उसका वेदन भी है. वेदन नहीं है ऐसा नहीं. वेदन करे ईसलिये तीव्र कषायवंत है, ऐसा है नहीं.

‘रागांशुप बहिर्भुजता उसे दुःखरूपसे वेदनमें आती है और वीतरागता...’ साथमें वीतरागता है उतने ‘अंशुप अंतर्भुजता सुखरूपसे वेदनमें आती है.’ अक समयमें अकसाथ. आलाला..! साधकजवको, साधकको कहा न? उपर. ‘दृष्टि-अपेक्षासे साधकको...’ ऐसा आया है. अपने स्वभाव सन्भुजका आनंद भी है और राग भी आता है, क्रियाकांडका अनेक प्रकारका, उसका दुःख भी है. आलाला..! दोनों अकसाथ हैं.

मिथ्यादृष्टिको पूर्ण दुःख है, केवलीको पूर्ण सुख है, साधकको अपूर्ण आनंद और अपूर्ण दुःख है. आलाहा..! मिथ्यादृष्टिको पूर्ण दुःख. चाहे राजा हो, बडा करोडपति, अरबपति, सुंदर इप हो, बाहरमें जाने-पीनेमें मौज करता हो, मलदुःखी है, कषाय है. आलाहा..! और समझिती सुभी है. नर्कमें भी जितना राग गया उतना सुभी है. श्रेणिक राजाको अनंतानुबंधी गया है, उतना तो सुख है वहां नर्कमें भी. जितना कषाय है, उतना दुःख है. साधकको बाधकपना बाकी है. नहीं तो साधक क्यों कदा? नहीं तो साध्य पूर्ण हो जाना चाहिये. आला..! थोडा राग है, उतना वेदन आता है.

‘जो आंशिक बहिर्मुख वृत्ति वर्तती हो उससे साधक न्याराका न्यारा रहता है.’ आलाहा..! विशेष है. ‘आंभमें किरकिरी नहीं समाती...’ आंभमें रजकण नहीं समाता. ‘उसी प्रकार चैतन्यपरिणतिमें विभाव नहीं समाता.’ चैतन्यकी आनंद परिणतिमें विभाव नहीं आता. जैसे आंभमें रजकण नहीं समाता, वैसे चैतन्यमें नहीं समाता. विशेष कहेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद-१३, रविवार, ता. २४-८-१९८०
वचनामृत-२८५, २८८. प्रवचन नं. १७

वचनामृत. २८५. कल थोडा चला है, फिरसे लेते हैं. 'यद्यपि...' यद्यपि 'दृष्टि-अपेक्षासे...' सम्यग्दर्शनका विषय तो ध्रुव चीज है. सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे साधकको-धर्मका साधन करनेवालेको 'किसी पर्यायका या गुणभेदका स्वीकार नहीं है...' आलाहा..! दृष्टि सम्यक्-सत्य दर्शन पूर्णानंदका नाथ प्रभु, उसका सत्य दर्शन अंदर हुआ, इस सत्यदर्शनमें पर्यायका और गुणभेदका स्वीकार नहीं. वह तो ध्रुवको स्वीकारती है, दृष्टि तो ध्रुवको ही स्वीकारती है. क्योंकि जिसमें अनंत-अनंत गुणोंकी भान-भजना (है), उस ओरकी दृष्टि पर्याय और गुणभेदको भी सम्यग्दृष्टि स्वीकारती नहीं. आलाहा..!

'तथापि...' तो भी 'उसे स्वर्पमें स्थिर हो जानेकी भावना तो वर्तती है.' समकित्तीको तो अंदरमें ही जाना, अंतर आनंदमें ही जानेकी भावना वर्तती है. फिर भी 'रागांशर्प बहिर्भुजता...' समकित्तीको भी राग आता है. पूर्ण वीतराग न हो, तब दृष्टिमें चले तो पर्याय और गुणभेद न हो और दृष्टिमें अकेला ध्रुव ही हो, फिर भी उसे रागांश आता है. 'रागांशर्प बहिर्भुजता उसे दुःखर्पसे वेदनमें आती है...' आलाहा..! सम्यग्दर्शनके विषयमें भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका जहां भान हुआ, मैं तो अतीन्द्रिय आनंदकंड हूं, उसको रागांश आता है, जबतक वीतराग न हो. वह रागांश बहिर्भुज उसे दुःखर्पसे वेदनमें आता है. रागका अंश मलाप्रतादि, प्रतादिका विकल्प उठता है, परंतु वेदन दुःखर्प लगता है. आलाहा..! क्योंकि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका सागर, ऐसा जहां दृष्टिमें आया और उसके ज्ञानमें रागसे प्रज्ञाछैनीसे भिन्न हुआ, तब तो उसके विषयमें पर्याय और गुणभेद है नहीं, फिर भी रागांश आता है वह दुःखका वेदन करते हैं.

समकित्ती श्रेणिक राजा नर्कमें हैं. सम्यग्दर्शन (है). अनंतानुबंधीका अभाव हुआ धतना सुभ तो हमेशा है. इसके अलावा तीन कषाय है, उसका दुःख तो है. जितना कषायका अंश है, वह दुःखका ही स्वर्प है. दुःखका वेदन बहिर्भुज रागसे वेदनमें तो आता है. आलाहा..! 'और वीतरागता-अंशर्प अंतर्भुजता सुभर्पसे वेदनमें आती है.' उसी क्षण जो सम्यग्दर्शनमें द्रव्य स्वभावका अनुभव हुआ, उतनी

वीतरागताका अंश सुभङ्ग वेदनमें आता है. ओक क्षणमें सुभङ्ग वेदन स्वसन्मुभताका और उसी समय बलिर्मुभ जितना राग आता है, उतना दुःखका वेदन ओक समयमें साथमें है. संयोगकी बात यहां नहीं है. प्रतिकूल संयोग है तो दुःख है अथवा अनुकूल संयोग है तो सुभ है, यह शब्द है ही नहीं. संयोग तो ज्ञेयरूप चीज है. अंतरमें प्रतिकूलता मानकर अज्ञानी द्वेष करता है, ज्ञानी प्रतिकूलता देखकर द्वेष नहीं करते. अपनी कमजोरीसे द्वेष आ जाता है. आह्लाहा..! उसका दुःखका वेदन करते हैं. साथमें वीतराग अंशका भी वेदन है, सुभका भी वेदन है. अतीन्द्रिय यमत्कारिक आनंदका भी अनुभव-वेदन है और साथमें जितना राग है, उतना दुःखका वेदन है. आह्लाहा..! 'वीतरागता-अंशरूप अंतर्मुभता सुभङ्गसे वेदनमें आती है.'

'जो आंशिक बलिर्मुभ वृत्ति वर्तती हो...' आंशिक बलिर्मुभ वृत्ति वर्तती हो, 'उससे साधक न्याराका न्यारा रहता है.' दृष्टिमें भेदज्ञानकी अपेक्षासे रागसे अंतरमें तो न्यारा रहते हैं. फिर भी राग है उसका वेदन भी है. वेदनसे न्यारे रहते हैं कि यह मेरी चीज नहीं. मैं तो ज्ञान और आनंदस्वरूप हूं. फिर भी रागका अंश आता है उसको वेदते हैं. वीतरागता-अंशरूप.. आ गया. 'आंशिक बलिर्मुभ वृत्ति वर्तती हो...' आह्लाहा..! कोई भी बलिर्मुभमें पंच परमेष्ठीको वंदन, भक्ति, श्रवण आदि. श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन सब ओक राग है. धतना तो दुःखवेदन आता है. 'उससे साधक न्याराका न्यारा रहता है.' अंतरमें उससे भिन्न चीज हो गयी है तो भिन्नमें ओकता कभी होती नहीं. पानीके दलमें तेलका बिंदु उपर डालो तो उपर चीकनापन दिभता है. परंतु पानीमें चीकनेपनका प्रवेश नहीं है. पांच-दस शेर पानी हो, उपर तेल डालो तो अंदर प्रवेश नहीं करेगा. क्योंकि दोनोंका स्वभाव भिन्न है.

औसे भगवान आत्मा आनंद (पानी) समान, अंदर राग तेल समान और अंदर पानी आनंद समान. दोकी भिन्नता रहती है. राग उपर ही उपर तैरता है. पानीके उपर तेलका बिंदु उपरका उपर रहता है. वैसे भगवान आत्माके आनंदके उपर राग रहता है, अंदर प्रवेश नहीं करता. फिर भी वेदन भी है. आह्लाहा..! क्योंकि वह कोई परचीज नहीं है. परचीजको तो छूता नहीं, परंतु अपनेमें अपनी कमजोरीसे रागादि, द्वेषादि आया उसका वेदन भी है. दुःख भी है. आह्लाहा..! संयोगको दुःख कदा नहीं, संयोगको सुभ कदा नहीं. संयोगी चीज तो बिलकुल पर है, उसको तो आत्मा छूता भी नहीं. कभी आत्मा अपने सिवा, परपदार्थ कर्मसे लेकर शरीर, वाणी, मन, स्त्री, कुटुंब-परिवार किसीको आत्मा अनंत कालमें कभी

स्पर्शा ही नहीं. लेकिन अपनी पर्यायमें कमजोरीसे जो राग आता है, उसका वेदन करते हैं. वीतरागता है उतना आनंद है, राग है उतना दुःख है. वह तो अपनी-अपनी पर्यायमें है. परके साथ संबंध नहीं है. आह्लाहा..!

‘आंभमें किरकिरी नहीं समाती...’ आंभमें रजकण नहीं समाता. यहां किरकिरी शब्द आपका हिन्दीमें है. हमारे यहां कहते हैं, आंभमें कणिका-कणिका, रजकण या तिनका, तिनका अंदर नहीं समाता. अंदर आवे तो भी बालर निकाल देता है. अंदर नहीं जा सकता. आह्लाहा..! ‘आंभमें किरकिरी नहीं समाती उसी प्रकार चैतन्यपरिणतिमें...’ आह्लाहा..! भगवान आत्माकी निर्मल परिणतिमें ‘विभाव नहीं समाता.’ विभाव उसमें अंदर अकृप नहीं होता. उपर-उपर तिरता है. आह्लाहा..! ऐसा मार्ग प्रभुका.

तीन लोकके नाथ सर्वज्ञ भगवानकी यह वाणी है. बहिनको अंदरसे आयी है, वह बोले हैं, और विभ लिया है. वे तो आनंदमें रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंदमें रहते हैं. लेकिन ऐसा थोडा बोले होंगे तो विभ लिया है. आह्लाहा..!

कहते हैं, जैसे ‘आंभमें किरकिरी नहीं समाती उसी प्रकार चैतन्यपरिणतिमें...’ भगवान चैतन्यकी पर्यायमें चैतन्यवस्तु जो पदार्थ अनादि सत् सत्ता, सत् सत्ता, सत् परमेश्वर परम स्वरूप, उसमें ‘चैतन्यपरिणतिमें विभाव नहीं समाता.’ चेतनमें तो नहीं (समाता), लेकिन चैतन्यकी परिणतिमें विभाव नहीं समाता. आह्लाहा..! क्या कहा? चेतन जो द्रव्य है उसकी तो बात ही क्या करनी? उसमें तो केवलज्ञान भी नहीं जाता. ये तो अपनी जो चैतन्यकी निर्मल परिणति प्रगट लुयी, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी निर्मल दशा, उसमें विभाव नहीं समाता. आह्लाहा..! तेलका बिंदु जैसे पानीमें उपर रहता है, वैसे चैतन्यपरिणतिसे राग उपर रहता है. राग और परिणति दो अक नहीं होते, कभी तीन कालमें साधकको. यह साधक. आह्लाहा..!

वीतराग सर्वज्ञदेव त्रिलोकनाथका यह कथन है. दिव्यध्वनिका सार यह है. आह्लाहा..! तेरी थीजमें तो राग और विभाव नहीं समाता, परंतु तेरी चैतन्यकी परिणति तुझे लुयी-धर्म दशा, उसमें भी राग समाता नहीं. क्योंकि वह वीतरागभाव है. धर्म है वह वीतरागभाव है. वस्तु वीतरागमूर्ति है, चैतन्य वीतरागमूर्ति है. उसके अवलंबनसे वीतरागपरिणति लुयी, वह धर्म है. उसमें रागादिका प्रवेश नहीं होता. आह्लाहा..! अरे..! यौरासीके अवतार करके अनंत अवतार हो गये, प्रभु! मान बैठा, कुछ नहीं था और मान बैठा कि मैं कुछ धर्म करता हूं. अंदर तो सब शल्य पडे हैं. आह्लाहा..! ऐसे अनंताअनंत भव किये, परंतु चैतन्यकी परिणति निर्मलानंद

है वह प्रगट नहीं की. और वह प्रगट करे तो साथमें राग आता है, उसका भी परिणतिमें प्रवेश नहीं होता. तो पूरी दुनिया तो दूर रह गयी. स्त्री, कुटुंब, परिवार, धंधा-व्यापार उसको तो आत्माकी रागकी परिणति भी छूती नहीं. क्या कहते हैं? आत्माके सिवा सब चीज, उसको रागकी मंदता आती है, वह परिणतिको छूती नहीं तथापि वह राग परद्रव्यको छूता नहीं. आलाहा..! ऐसा प्रभुका मार्ग है.

रागकी दशा धर्माजिवको धर्म परिणति प्रगट हुयी, वह तो वीतराग दशा है. वीतराग दशामें राग आता नहीं. परंतु राग आये बिना रहता नहीं. परंतु रागपरिणतिसे भिन्न रहता है. अरे..! प्रभु! वह राग परिणतिसे तो भिन्न (रहता है), लेकिन राग पूरी दुनियाके संयोगसे भी भिन्न (रहता है). दुनियाकी कोई चीजको राग छूता है.. आलाहा..! गजब, प्रभु! ऐसी बात अंतरमें बैठनी और उसका परिणामन होना, वह बात अलौकिक बात है. आलाहा..!

भगवान त्रिलोकनाथकी दिव्यध्वनिमें आया, गणधरोंने सुना, ईन्द्रोंने सुना, उसमेंसे यह सब बात आयी है. आलाहा..! 'आंभमें किरकिरी नहीं समाती उसी प्रकार चैतन्यपरिणतिमें विभाव नहीं समाता. यहि साधकको बाह्यमें-प्रशस्त-अप्रशस्त रागमें...' आलाहा..! साधकको शुभ-अशुभरागमें 'दुःख न लगे और अंतरमें-वीतरागतामें-सुख न लगे तो वह अंतरमें क्यों जाये?' आलाहा..! क्या कहते हैं? बहिर्मुख दृष्टि कुछ भी चलो, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि कोई भी परिणाम, वांचन, श्रवण, मनन. वांचन, श्रवण, मनन, चिंतवन, मंथनके विकल्पमें दुःख न लगे... आलाहा..! और अंतरमें सुख न लगे तो अंतरमें क्यों जाये? क्या आया, समझमें आया? भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभुमें सुख न लगे, वेदनमें, हां! पर्यायमें. वेदनमें पर्यायमें सुख न लगे और रागमें दुःख न लगे तो वह आत्मा अंतरमें क्यों प्रवेश करे? रागसे भी हटकर अपनी परिणति अंतरमें ले जाते हैं. आलाहा..! ऐसा मार्ग (है).

प्रभुनो मार्ग छे शूरानो, कायरना नहि काम. वीरनो मार्ग छे शूरानो. अंदरमें वीर्यकी रचनामें तो आत्माकी रचना हो उसका नाम वीर्य कहते हैं. भगवानने समयसारमें ४७ शक्तिका वर्णन किया. उसमें अेक वीर्य-बल शक्ति ली. वीर्य शक्ति क्या करती है? कि धर्म दृष्टि सम्यग्दर्शन हुआ तो सब गुणकी रचना, अनंत गुणकी व्यक्तताकी रचना करे उसका नाम वीर्य और वीरता कहनेमें आती है. आलाहा..! वह वीर्य स्वप्नकी रचना करे. रचना यानी गुणकी, द्रव्यकी नहीं. गुण-द्रव्य तो ध्रुव है. आलाहा..! परंतु ध्रुव पर नजर जाने पर ध्रुवका स्वीकार होनेसे ध्रुवमें जो वीर्य है वह अपनी

निर्मल परिणतिकी रचना करे. रागकी रचना वीर्य नहीं करता. समझमें आता है? स्वर्पकी रचना.. ४७ शक्तिमें आता है. शब्द यही है.

वीर्यगुण यानी स्वर्पकी रचना करे वह है उसमें, है. छा बोल है. 'स्वर्पकी (-आत्मस्वर्पकी) रचनाकी सामर्थ्यर्प वीर्यशक्ति.' ४७ शक्ति. ऐसी अनंत शक्ति है. यहां तो ४७ शक्तिमें एक वीर्य शक्ति ली है. वीर्य जो पुत्र-पुत्री हो वह रेत-वीर्य नहीं. वह तो धूल है. आलाला..! अपना वीर्य इसको प्रभु कहते हैं कि आत्मस्वर्पकी, वह शब्द कोष्ठकमें है, मूल शब्द स्वर्प है. 'स्वर्पकी रचनाकी सामर्थ्यर्प वीर्यशक्ति.' आलाला..! देओ! संस्कृत पाठ है. 'स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्ति' संस्कृतमें है. 'स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा'. आलाला..! स्वर्पको उत्पन्न करनेवाली ऐसी वीर्यशक्ति. आलाला..! 'सामर्थ्यरूपा' अपने सामर्थ्यसे वीर्य अपने स्वर्पकी पर्यायमें रचना करता है, निर्मल वीतरागता प्रगट करता है, निर्मल आनंद और शांति प्रगट करता है, उसका नाम वीर्य है. जो वीर्य शुभ-अशुभ करे, उस वीर्यको नपुंसक कहा है. पुण्य-पाप अधिकार और अशुभ अधिकार, दो जगह (आया है). शुभभाव करनेवालेको नपुंसक-कवीव कहा है. संस्कृत शब्दमें कवीव है. कवीवका अर्थ नपुंसक है. आलाला..! गजब बात है! गजब बात!! प्रभु! लोगोंने बाहरमें मान लिया. समझमें आया?

यहां कहते हैं, वीर्यशक्ति उसको कहना चाहिये कि स्वर्पकी रचना करे. उसमें-रागमें दुःख न लगे और आनंदमें सुख न लगे तो प्रभु अंदरमें कैसे जाये? वह तो बाहर रजसता है. राग-बाहरमें ठीक लगता है, शुभ और अशुभरागमें रहता है, रजसता है, बनाता है, रचता है और उसमें भुश होता है, शुभ-अशुभ वीर्य, वह वीर्य नहीं. आलाला..!

यहां कहते हैं, सुख न लगे-आत्माके आनंदमें सुख न लगे और रागमें दुःख न लगे तो 'वह अंतरमें क्यों जाये?' वह अंतरमें कैसा जा सकेगा? आलाला..! 'कहीं रागके विषयमें 'राग आग दहै' ऐसा कहा हो,...' छ ढालामें. छ ढालामें 'राग आग दहै दहै सदा' राग आग दहै दहै सदा. छ ढालामें है. आलाला..! राग दहै दहै सदा. चाहे तो शुभराग दया, दान, भक्ति, व्रत, ब्रह्मचर्यके विकल्पमें शुभराग हो, आलाला..! राग दहै दहै सदा. रागर्पी दहै-अग्नि आत्माको जलाती है. आलाला..! शुभराग भगवानकी शांति, आनंदका भान हुआ फिर भी कमजोरीमें जो राग आता है, वह राग दहै-अग्नि समान है. आलाला..! राग आग दहै सदा. ऐसा कहा है. कहीं प्रशस्त रागको आग कहा, छ ढालामें. रागको आग कहा है,

छ ढावामें. और विषकुंभ कला है, समयसारमें. समयसारके मोक्ष अधिकारमें शुभभावको ऊहरका घडा (कला है). आलाला..! विषकुंभ मूल पाठ है. पुण्य और पापका भाव दोनों ऊहरका घडा है. आलाला..! गजब बात है! आदमीको कहां ज्ञाना? पूरे दिन घंघा करना... मार्ग बापू! बहुत अलग प्रकारका है.

यहां बहिन कहते हैं, 'कहीं रागके विषयमें 'राग आग दहै' ऐसा कला हो, कहीं प्रशस्त रागको...' प्रशस्त, हां! शुभरागको 'विषकुंभ' कला हो...' मोक्ष अधिकारमें. आलाला..! 'चाहे जिस भाषामें कला हो, सर्वत्र भाव ओक ही है...' सर्वत्र भाव (यही है कि) राग दुःख ही है. किसी भी प्रकारका राग-शुभराग. आलाला..! रागके पीछे अंदर वीतरागमूर्ति भगवान विराजता है. उसकी दृष्टि और अनुभव हुआ, बादमें जितना राग हो, लेकिन सब दुःखरूप लगता है. आलाला..! 'चाहे जिस भाषामें कला हो, सर्वत्र भाव ओक ही है...' क्या? 'कि-विभावका अंश वह दुःखरूप है.' आलाला..! विभावका अंश दुःखरूप ही है. मोक्ष अधिकारमें भगवान कुंडकुंदाचार्यने विषका घडा-विषकुंभ कला है. क्योंकि ओक ओर प्रभु है वह अमृतका सागर है. अतीन्द्रिय आनंदका सागर, उसके आगे रागका कण ऊहर समान, ऊहरके प्याले समान है. आलाला..! उस रागसे आत्माको लाभ होगा, रागकी क्रिया करो, करते-करते लाभ होगा, वह मिथ्यात्व है, प्रभु! मानो, मनानेवाले मिलेंगे. वस्तु यह है. आला..!

त्रिलोकनाथके इरमानमें, सीमंधरप्रभुके पाससे यह बात आयी है. बहिनके हृदयमें ज्ञातिस्मरणमें ऐसा आया है. आलाला..! असंख्य अरब वर्षोंका ज्ञातिस्मरण बहिनको प्रत्यक्ष है. नौ भव. वहांका तो बहुत याद है. कभी-कभी तो ध्यानमें भूल जाते हैं, मैं महाविदेहमें हूं कि भरतमें हूं, भूल जाते हैं. बाहरमें बहुत ज्यादा करे तो (मावूम पडे कि) ओलो..! भरतक्षेत्रमें हूं. भगवानके पास यह सब बात सुनी है. आलाला..! वह बात यह है.

'विभावका अंश वह दुःखरूप है. लवे ही उग्रमें उग्र शुभभावरूप...' उग्र शुभभाव हो, तीर्थकरगोत्र बांधनेका, आहारक शरीर बांधनेका, यशकीर्ति बांधनेका, पुण्य बांधनेका किसी भी प्रकारका राग हो. 'या अतिसूक्ष्म रागरूप...' अतिसूक्ष्म राग, सूक्ष्म. अंतरमें सूक्ष्म रागसे भिन्न करके सूक्ष्म राग होता है, तब उससे भेदज्ञानमें भिन्नता करते हैं. ऐसा सूक्ष्म राग हो, 'तथापि जितनी प्रवृत्ति उतनी आकुलता है...' आलाला..! भगवान तो अंदर निवृत्तस्वरूप प्रभु है. हिले नहीं, चले नहीं, विकल्प आवे नहीं. आलाला..! ऐसी बात है.

यह पुस्तक पढकर तो अन्यमति भुश हो जाते हैं. कुदरती जैसी बात बाहर आ गयी है. अकदम बाहर आ गयी. बलनोंने विभ विधा, वल भी किलीको मालूम नहीं था. कल ओले और कल विभ विधा, मालूम नहीं. मैंने तो कल था, जिनहोंने विभ विधा था, रामजुभाईको कल, जिनहोंने विभा उन्हे कुछ हो. तो प्रत्येकको सौ रुपयेका चांटिका बलिनके झोटो सलित (दिया). पैसेकी क्या किमत है. आल..! यहां तो ओले तो रुपयेका ढेर हो जायेगा. बलिन वधायेंगे, ८०००० तो कमसे कम आयेंगे. ईस बुधवारको बलिनका जन्मदिन है. कमसे कम ८००००. उससे भी बढ़ेंगे. उसमें क्या? उसकी क्या किमत है. आलाल..!

चीज तो यह है. 'जितनी प्रवृत्ति उतनी आकुलता है...' आलाल..! प्रभु निवृत्तस्वरूप अतीन्द्रिय आनंदका धाम, उस क्षेत्रसे-उस धामसे लटकर कुछ भी रागांश आवे, सब आकुलता है. आलाल..! 'और जितना निवृत्त होकर...' रागसे निवृत्त होकर आनंदप्रभुमें विराजता है, जितना स्थिर होता है, पर्यायसे हां, ध्रुवमें तो कोई हिलना-डुलना है नहीं. पर्याय अंदरमें स्थिर होती है उतने अंशमें अतीन्द्रिय आनंदके धाममें वर्तमान पर्यायका अंश जितना उसमें निवृत्त होकर वर्तता है, 'स्वरूपमें लीन हुआ उतनी शांति...' आलाल..! 'अवं स्वरूपानंद है.' आलाल..! मुद्देके मालकी रकम है, २६५. बापु! 'उतनी शांति अवं स्वरूपानंद है.'

ज्ञानी जव निःशंक तो र्तना होता है कि सारा ब्रह्मांड उलट जाये तब भी स्वयं नहीं पलटता; विभापके चाहे जितने उदय आयें तथापि यलित नहीं होता. बाहरके प्रतिफल संयोगसे ज्ञायकपरिणति नहीं बढलती; श्रद्धामें डेर नहीं पडता. पश्चात् कमशः चारित्र बढता जाता है.

२६८.

२६८. पासमें ही है, सामने. २६८. 'ज्ञानी जव...' आलाल..! अनुभवी.. कल था न? ८० साल पहले. अब तो ६१ वर्ष हुआ. १०-११ वर्षकी उम्रमें हमारे पडोसी, हमारी माँके मायकेके ब्राह्मण थे. उसे हम मामा कहते थे. मूलज मामा. पडोसमें रहते थे, अकेले रहते थे. स्त्री-पुत्र नहीं थे. भुंगली, भावनगरके पास भुंगली है. हमारी मांका ननिलाल भुंगली था. वह नलाकर-स्नान करके ओलते थे, अनुभवीने अटलुं रे आनंदमां रहेलुं रे, भजवा परिब्रह्म ने बीजूं कांई न कहेलुं रे...

मामा यह क्या बोलते हैं? हम तो बालक थे, ११ वर्षकी उम्र. उनको भी कुछ मालूम नहीं था. 'अनुभवने अटवुं रे आनंदमां रडेवुं रे...' उतारा है, दरबारी उतारा है उसमें कारकून थे. बडा कारकून था. हमारे मकानके साथ ही उनका मकान था. अकेले रहते थे. नहाकर रोज बोलते थे. मालूम कुछ नहीं. आलाला..!

यहां तो कहते हैं, अनुभवीको, आत्माका अनुसरण करके अनुभव करनेवाला समझिती, उसको आनंदमें रहना. अतीन्द्रिय आनंद पर्यायमें प्रगट होता है. भजवा परिब्रह्म. परिब्रह्म अर्थात् आत्मा. उन लोगोंमें ईश्वर कहते हैं. परिब्रह्म, उनको भजना. अन्यमति. यहां तो परिब्रह्म अर्थात् आत्मा. परि-समस्त प्रकारसे ब्रह्म-आनंदकी मूर्ति प्रभु. 'भजवा परिब्रह्मने बीजुं कांई न कडेवुं रे...' परिब्रह्म प्रभु ऐसा भगवान, आनंदमें रहनेसे दूसरी कोई चीज उसको लागू पडती नहीं. बाहरकी कोई चीजको वह छूता नहीं. आलाला..! ऐसा आत्मा..

'ज्ञानी जव निःशंक तो ईतना होता है...' २८८ है न? ईतना निःशंक, निर्भय, निडर होता है. धर्मीजव पूरी दुनियासे बेदरकार रहते हैं. कौन क्या मानता है, कौन क्या मानता है, उसकी उसे दरकार नहीं है. ज्ञानी जव-धर्मी जव 'निःशंक तो ईतना होता है कि सारा ब्रह्मांड उलट जाये...' आलाला..! सारा ब्रह्मांड विपरीत हो जाये. उलट जाये यानी विपरीत हो जाये. 'तब भी स्वयं नहीं पलटता;...' जो अपनी चीज है उसमेंसे क्यों पलटे? पाताल मिल गया, पातालमें-पर्यायके पातालमें भगवान था, वह मिल गया. चौद ब्रह्मांड पलटे, लेकिन वह पलटता नहीं. 'तब भी स्वयं नहीं पलटता; विभावके चाहे जितने उदय आयें...' आलाला..! धर्मीको भी विभाव तो आता है. वासना विषयकी, क्रोधकी, मानकी, माया, लोभादि रागादि. 'विभावके चाहे जितने उदय आयें तथापि चलती नहीं होता.' स्वप्नमेंसे चलित नहीं होता. उसका ज्ञाता-दृष्टा रहता है. आलाला..! राग और आत्माका आनंद दोनों चीज, जैसे अग्नि और पानी दोनों चीज भिन्न, और भिन्न स्वभाव (हैं), दो चीज भिन्न और भिन्न स्वभाव (हैं), जैसे भगवान और राग भिन्न और भिन्न स्वभाव (हैं). आलाला..! ऐसी बातें हैं, प्रभु! सुने तो सही कि करना तो यह है. निर्णय तो करे. भले विकल्पसे पहले निर्णय करे कि करना तो यह है. ईसके बिना कभी जन्म-मरणका अंत आयेगा नहीं और भवभ्रमणमें कहां जाना? आलाला..! यौरासीके अवतार. आलाला..!

यहां अक जिसकोली थी. जिसकोलीको क्या कहते हैं? गिलहरी. अंदरमें अक थी, गिर गयी. निकलने गयी, लेकिन वहां छेद था तो उसमें घुस गयी. छेदमें

घुस गयी और वहां मर गयी. आलाला..! उसे जैसा था कि यह बचनेका साधन है. जडा छेद था, उसमें चली गयी. आलाला..! जैसे बेचारी गिर गयी, गिरकर (भागनेका) प्रयत्न करती थी. उसे कोई निकालने गया, निकालने गया तो उसे अकडम लय लगा. अंदर छेद था उसमें घुस गयी. मर गयी. वहांसे निकली नहीं. आलाला..! जैसे दुःख तो प्रभु! साधारण है. आलाला..!

धंधुकामें अभी थोडा साल पहले मुसलमानोंने अक गायको सज्जकर गांवमें घुमाया. करि घर ले गये. घर जाकर उसके टूकडे कर दिये. टूकडे करके अपनी ज्ञातिमें बांटे. धंधुकामें. २५-३० साल लुअे.

मुमुक्षु :- लिन्दीमें करमाईअे.

उत्तर :- लिन्दीमें नहीं आया? लमको मालूम नहीं पडता, लिन्दी है कि गुजराती? धंधुका है न धंधुका? उसमें अक बार मुसलमानोंने जैसा किया था, २५-३० साल या ५०-६० साल लो गये. बहुत साल लो गये. यहां तो ८१ वर्ष लुअे. कलके लांति बात याद आये. मुसलमानोंने गायको सज्जकर गांवमें घुमाया. लिन्दु लोगोंको थोडा दुःख लगे तो ठीक. घुमाकर बादमें घर ले गये. टूकडे-टूकडे कर दिये. धंधुका. कौन पूछता है? सरकारमें कोई शिकायत चलती है? जिंदा गायके टूकडे. आलाला..! जैसा तो अनंत बैर लुआ है, प्रभु! अक बार नहीं. यह तो सुना है वह बात कही.

अरे..! लमारे नारणलाई कलते थे, पोस्ट मास्टर थे न. लमारे पास टीका ली थी. वे कलते थे, उनका अक पारसी मित्र था. उसके पास कोई कारणसे गया था. वहां सुवरके पैरको सलियेसे बांधते थे. बांधकर उसे जिंदा अग्निमें डाला. जिंदा सुवर. आलाला..! जैसी वेदना कितनी बार लुयी है, प्रभु! लूल गया. वर्तमानमें थोडी अनुकूलता मिली तो घुस गया. आलाला..! जैसे दुःख तो अनंत बैर (सले).

यहां कलते हैं, ज्ञानीको 'विभावके चाहे जितने उदय आयें...' ज्ञानीको रागादिका उदय तो आता है. आलाला..! द्वेष आये, राग आये, विषयवासना आ जाय. समकित्तीको पंचम गुणस्थानमें लोता है. आलाला..! क्योकि चौथे, पांचवे गुणस्थानमें आत्मज्ञानमें रौद्रध्यान ली कल है. रौद्रध्यान. छेठे गुणस्थानमें नहीं लोता. मुनि लोते हैं उनको आर्तध्यान लोता है. रौद्रध्यान नहीं लोता. जैसे समकित्तीको ली रौद्रध्यान लोता है तो यहां कलते हैं, 'चाहे जितने उदय आयें तथापि चलित नहीं लोता.' आ जाओ. मेरी कमजोरी है. मेरी चीज नहीं. मेरी चीजमें वह नहीं है. आलाला..! कठिन बात है. 'जितने उदय आयें तथापि चलित नहीं लोता.'

‘बाहरके प्रतिकूल संयोगसे ज्ञायकपरिणति नहीं बढलती;...’ आलाला..! शक्करकी डली हो. चाहे जिसमें डालो तो वह शक्कर स्वयं ऊहर नहीं होगी. शक्कर स्वयं मैल नहीं होगी. शक्कर तो शक्करके पानीरूप होगा. वैसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदकी शक्करकी डली,.. आलाला..! उसमें अेकाग्र होकर, उसका प्रवाल चलता है. आलाला..! शक्करका जितना प्रवाल है वह मीठा प्रवाल है. आसपासमें चाहे जितना मैल हो, मीठा प्रवाल कभी छूटता नहीं. आलाला..! जैसे भगवान आत्मा अपना आनंदकी दृष्टिमें उदय कोई भी आवे, तथापि चलित नहीं होता. आलाला..! भाषा आसान है, प्रभु! भाव बहुत अंदर (गंभीर है). भावका पलटा मारना.. दूसरी सब किया कर सकते हैं, नञ्ज दुआ, अनंत बार मुनिपना लिया, अष्टाईस मूलगुण पावे, पंच महाव्रत पावे, वह राग था, ऊहर था. आलाला..!

धर्मी जव अपने आनंदके स्वादके आगे नित्यानंदके अवलंबनके आगे कोई भी प्रतिकूलता आवे तथापि चलित नहीं होता. ‘बाहरके प्रतिकूल संयोगसे ज्ञायकपरिणति नहीं बढलती.’ आलाला..! श्रेणिक राजने जेलमें ऊहर पिया. नर्कका आयुष्य बंध गया था. नहीं तो समकित्ती नर्कमें नहीं जाता. परंतु पहले नर्कका आयुष्य बंध गया था. बादमें क्षायिक समकित्ती दुआ. आलाला..! उसमें उसका पुत्र आया. स्वयंने ऊहर जा लिया. आलाला..! फिर भी क्षायिक समकितमें बाधा नहीं आती. वह भाग और चैतन्यका भाग दोनों भिन्न रहते हैं. आलाला..!

‘संयोगसे ज्ञायकपरिणति नहीं बढलती;...’ चाहे जैसे संयोग आवे, लेकिन उसकी परिणति अर्थात् पर्याय चलती नहीं, बढलती नहीं. परके साथ अेकरूप परिणामती नहीं. चैतन्यकी परिणति और राग, दोनों कभी अेकरूप नहीं होते. ‘श्रद्धामें डेर नहीं पडता.’ चाहे जितना राग आवे, विभाव आवे,.. आलाला..! माथा झोडा, ऊहर पिया, फिर भी क्षायिक समकित (है). भले गये नर्कमें. ईस कारणसे नहीं, पहले नर्कका आयुष्य बंध गया था. आयुष्य बंध गया उसमें डेरकार नहीं होता. डेर उतना पडता है, लडु बनाया हो, लडु, उसमें थोडा घी डाले. दो-चार उस लडुको सूभने दे. वैसे पूर्वका आयुष्य बंधा हो उसमें कुछ घट भी जाय, कुछ बढ भी जाय. आयुष्यमें डेरकार नहीं होता. आलाला..! आयुष्य तो वहां भोगना ही पडे. आलाला..! नर्कका आयुष्य बंध गया था, तैतीस सागरका. स्थिति घट गयी, चौरासी एज्जर वर्षकी रही. चौरासी एज्जर वर्षकी रही. आलाला..!

अेक क्षणका दुःख भगवान रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहते हैं, उस दुःखको प्रभु, क्या कहें? डोड भवमें और डोड ज्जबसे अेक क्षणके दुःखका वर्णन नहीं हो सकता.

आलाला..! जैसे उसकी महिमाका पार नहीं, वैसे उसे दुःखका पार नहीं. आलाला..! जैसे दुःखमें तैंतीस-तैंतीस सागर. अक बार नहीं, अनंत बार गया. भूल गया. वहां कितना दुःख था. अक लाख मणुका लोहेका गोला हो, टीप-टीपकर मजबूत किया हो. उस लाख मणुके गोलेको सातवीं नर्कमें ले जायें तो जैसे पारा पीघल जाता है, वैसे वह लाख मणुका गोला पीघल जाता है. उतनी तो वहां ठंडी है. ऐसी ठंडमें जव तैंतीस सागर निकालता है. जैसे अनंत भव किये. आला..!

यहां तो साधारण कुछ मिले तो अभिमान हो जाये. मैं धतना पढा हूं, मैं ऐसा अधिकारी हूं, अमलदार हूं, कार्यकर्ता हूं. कर्ता है. आला..! प्रभु! कर्ता तो ना कलते हैं, प्रभु! कोई किसीका कुछ कर सकता नहीं. आला..! व्यवस्थापक व्यवस्था करते हैं, सब बूठ है. व्यवस्थापक ऐसा कहे कि यह व्यवस्थाका आदमी है, उसे आगे कार्यभार सौंपो. व्यवस्था तो उस समय जो होनेवाली है वह होगी, होगी और होगी ही. व्यवस्थापकसे कुछ इरेकार होता नहीं. आलाला..! अरेरे..! कैसे बैठे?

मुमुक्षु :- अभिमान तो होता है न.

उत्तर :- अभिमान होता है कि मैंने किया. मेरी उपस्थितिमें यह सब सुधर गया. मेरी लाजरीमें सब पलट गया. कौन पलटे? प्रभु! जगतकी चीज तो उसके कारण उस समय कमबद्ध, कमबद्ध-जिस समय जो परिणाम जिस द्रव्यमें जिस प्रकारसे होनेवाला है, वह होगा, होगा और होगा. कमबद्ध. अकके बाद अक, अकके बाद अक होनेवाला है. आगेपीछे कभी नहीं होता. कोई द्रव्यका परिणाम आगेपीछे नहीं होता. यह परिणाम अभी पंद्रहवे नंबरमें है, उसे पच्चीसवे नंबरमें ले जाओ. आलाला..! अनंत आत्मा और अनंत परमाणु, प्रत्येककी समय-समयमें जो पर्याय कममें होनेवाली है वह होती है. ज्ञानी उसको जानते हैं, उसके कर्ता होते नहीं. आलाला..! ऐसी बात है. आया न? २६८.

‘ज्ञायकपरिणति नहीं बढलती; श्रद्धामें इरे नहीं पडता. पश्चात् कमशः चारित्र बढता जाता है.’ चारित्रमें दोष है. लेकिन वह इरेकार चला जायेगा. चारित्रका दोष धीरे-धीरे निकल जायेगा और पूर्ण चारित्र प्राप्त कर, केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्षमें ही जायेगा. क्योंकि मूल पकड लिया है. मूल चैतन्यद्रव्य पकड लिया है. वृक्षका मूल पकड लिया है तो उसका इल, इल तो आयेगा ही. आलाला..! जैसे भगवान आत्मा ध्रुवको जिसने पकड लिया, उसे केवलज्ञान आदि इल, इल तो आयेगे ही. बाहरकी प्रतिकूलतासे चलता (चलित होता) नहीं. चारित्रमें दोष लगता है. ‘पश्चात् कमशः चारित्र बढता जाता है.’ स्वप्नमें रमणता बढती जाती है. समकित तो है, उस

ओरका पुरुषार्थ तो है ही. वह करते-करते चारित्र बढ जायेगा, केवलज्ञान ही जायेगा. लेकिन प्रतिकूलतामें दुःखका वेदन है, परंतु वह अपना है, ऐसा मानते नहीं. वह पर चीज है, मेरी कमजोरीसे होती है, ऐसा करके उसको निकाल देता है और भिन्न रहता है. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संपत-२०३६, श्रावण सुद-१४, सोमवार, ता. २५-८-१९८०
 वचनामृत-३०६, ३१०, ३२१. प्रवचन नं. १८

रुचिका पोषण और तत्त्वका मंथन चैतन्यके साथ अेकाकार हो जाय तो कार्य होता ही है. अनादिके अभ्याससे विभावमें ही प्रेम लगा है उसे छोड. जिसे आत्मा रुचता है उसे दूसरा नहीं रुचता और उससे आत्मा गुप्त-अप्राप्य नहीं रहता. जागता ज़ुव विद्यमान है वह कहां जायेगा? अवश्य प्राप्त होगा ही. ३०६.

वचनामृत. ३०६. आज ँसमें चिठी पडी थी. 'रुचिका पोषण और तत्त्वका मंथन चैतन्यके साथ अेकाकार हो जाय तो कार्य होता ही है.' क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यघन, उसकी जिसको रुचि है, रुचि अनुयायी वीर्य, उसकी रुचि है तो उस ओर वीर्य जुके बिना रहता नहीं. जिसकी ज़रूरत अंदर लगे, उस ओर दृष्टिका विषय लुअे बिना रहे नहीं. अनादि कालसे ऐसा है. उसमें भी अभी वर्तमानमें तो काल मला दुर्लभ हो गया है. सत्य बात बाहर आने पर भी मुश्किल हो गयी. आलाहा..!

यहां तो रुचिका पोषण. अपना आत्म स्वरूप ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता ऐसी शक्तिसे भरा पडा (है). उसकी रुचि, उसका पोषण यदि हो, उसकी रुचिका पोषण. बारंबार रुचिका उस ओर जुकाव हो. और 'मंथन चैतन्यके साथ अेकाकार हो...' वैसे तो मंथनमें तो विकल्प है, प्रभु! परंतु उस विकल्पको छोडकर अंतरमें जानेका प्रयत्न कर. मंथनमेंसे अंतरमें जा. मंथन है तो विकल्प, राग. 'मंथन चैतन्यके साथ अेकाकार हो जाय तो कार्य होता ही है.'

'अनादिके अभ्याससे विभावमें ही प्रेम लगा है...' आलाहा..! प्रभु अेक ओर पडा रहा और बाह्य पदार्थमें प्रेम (लग गया). छोटी-बडी, सूक्ष्म, स्थूल अनेक प्रकारके बाह्य प्रकारमें रुचि लग गयी है. उस ओरका जुकाव हो गया है. अंतर्मुंज जुकाव नहीं किया. 'अनादिके अभ्याससे विभावमें ही प्रेम लगा है...' विभाव अर्थात् सूक्ष्म राग अंदर होता है, चैतन्यके विचारमें भी ज़े राग होता है, शुद्ध भगवान आत्मा उसके विचारका भी राग हो, उस रागको भी छोडकर अंतरमें रुचि जाये.

कलश टीकामें लिखा है, कलश टीका है. उसमें लिखा है कि आत्माका विचार, मंथन सब विकल्प है. राजमलजुकी कलश टीका है. आलाला..! वह तो ज्ञायक चैतन्यमूर्ति जिसको कोई अपेक्षा ही नहीं, ऐसी निरपेक्ष यीज अंतरमें दृष्टि करनेसे... मलान पुरुषार्थ, मलान पुरुषार्थ. अंतरमें मलान वीर्य अंतरमें जुकनेसे आत्माकी प्राप्ति होती ही है. आला..!

‘जिसे आत्मा रचता है उसे दूसरा नहीं रचता...’ जिसको आत्मा रचता है उसको दूसरी कोई यीज रचती नहीं. आये, विकल्प आये. आलाला..! लेकिन उसे रचे नहीं. ‘और उससे आत्मा गुप्त-अप्राप्य नहीं रहता.’ जिसे अपना आनंद स्वरूप, उसके प्रमाणमें रुचिका वीर्य अंतरमें जुकाया है तो उसे प्राप्त हुआ बिना नहीं रहता. प्रभु प्राप्त हुआ बिना रहे नहीं. आलाला..! जितने प्रमाणमें अंदर पहुंचनेका वीर्य चाहिये उतना वीर्य करे और प्राप्त न हो, ऐसा नहीं बनता. आलाला..! अंदरसे भेदज्ञान हो जायेगा. राग और भगवान दोनों भिन्न पड जाते हैं. दोनों भिन्न-भिन्न यीज है. चाहे तो व्यवहारमें ... शुभरागका अनेक प्रकारका सदाचरण करनेमें आता है. ... सदाचरण है नहीं. शुभराग सदाचरण नहीं है. सदाचरण तो सत् निर्विकल्प चैतन्यप्रभु ऐसा सत्, उसमें आचरण करना वह सदाचरण है. दुनियासे अलग यीज है, लैया! आलाला..! दुनिया सदाचरण (उसे कहती है), बाहरसे ब्रह्मचर्य पावे, स्त्रीसे विवाह न करे, पैसाकी ममता घटाकर पैसेकी मर्यादा रभे. वह कोई यीज नहीं. आलाला..!

अंतर भगवान पूर्णानंदका नाथ विराजता है, उसकी जितनी रुचि, वीर्य चाहिये, उतना वीर्य चले और प्राप्त न हो, ऐसा नहीं बनता. ‘आत्मा गुप्त-अप्राप्य नहीं रहता.’ आलाला..! जितने प्रमाणमें आत्मा प्रति रुचि और दृष्टि चाहिये, उतनी दृष्टि और रुचि हो तो आत्मा अप्राप्य रहता नहीं. आलाला..! आत्मा अप्राप्य रहता है तो समझना कि उसमें जितना वीर्य चाहिये उतना पुरुषार्थ नहीं है. पुरुषार्थ कहीं दूसरेमें रुक गया है. आलाला..! मात्र बातें हैं, करना क्या?

‘ज्ञाता जव विद्यमान है...’ ज्ञाता जव चैतन्य स्वरूपसे ज्ञाता जव विद्यमान है, त्रिकाल विद्यमान है. आला..! ‘वह कहां जायगा?’ ज्ञाता जव... आलाला..! विद्यमान है वह कहां जायगा? आलाला..! थोड़े शब्दमें बहुत अंदर भर दिया है. जो वीर्य अंदरमें जानेका चाहिये उतना नहीं हो तो समझना कि कहीं बाहरमें उपयोग है. आलाला..! कोई बाह्यमें, चाहे किसी भी प्रकारसे लेकिन बाह्यमें ही उपयोग हो. अंतरमें जानेका उपयोग उतना हो तो प्राप्त हुआ बिना रहे नहीं. आलाला..!

‘अवश्य प्राप्त होगा ही.’ ‘कहां जायगा?’ जगती ज्योत अनादिअनंत विराजती है, आलाला..! प्रभु जायगा कहां? तेरी रुचि और वीर्यके अभावके कारण उस ओर तेरा जुकना नहीं हुआ. आलाला..! कहीं-कहीं जगतकी प्रपंच जाल अनेक प्रकारकी, सदाचारके नाम पर भी शुभरागका पोषण करता है, वह ऊपर है. आलाला..! सदाचारण करते हैं. सदाचारणमें तो प्रभु सत् पडा है न. सत्का आचरण तो त्रिकावी सत् है उसका आचरण चाहिये. सदाचारण तो उसको कलते हैं. बाकी त्रिकाव सत् है, उससे विरुद्ध भाव है वह असत् आचरण है. चाहे तो दया, दान, व्रत आदिकी क्रियाके परिणाम हो. आलाला..! है बिलकुल, कडक भाषामें कहे तो अधर्म है. आलाला..! दुनिया जिसे सदाचारण मानती है वह असदाचारण है. सदाचारण अंदर रहता है, प्रभु! सच्चिदानंद प्रभु सदा जगती ज्योत चैतन्यबिंब ज्ञानके प्रकाशका पिंड, सूर्य चैतन्यसूर्य जगती ज्योत अनादि अनंत विद्यमान है, उस ओरकी जितने प्रमाणोंमें रुचि और वीर्य चाहिये, उतना वीर्य रुचि हो और प्राप्त न हो, ऐसा नहीं बनता. आलाला..! यह मूलकी बात है, प्रभु! इसके बिना सब बिना अंके शून्य हैं.

अंतर भेदज्ञान... आलाला..! सूक्ष्म विकल्पसे भी भेदज्ञान, उसके बिना आत्माका पता मिले नहीं और दूसरी कोई क्रियाकांडसे जन्म-मरणका अंत आता नहीं. आलाला..! ‘अवश्य प्राप्त होगा ही.’ ३०६. आज किसीने रखा था. अपने यहां ३१०.

चैतन्यलोक अद्भुत है. उसमें ऋद्धिकी न्यूनता नहीं है. रमणीयतासे भरे हुए इस चैतन्यलोकमेंसे बाहर आना नहीं सुहाता. ज्ञानकी ऐसी शक्ति है कि जब एक ही समयमें इस निज ऋद्धिको तथा अन्य सबको जान ले. वह अपने क्षेत्रमें निवास करता हुआ जानता है; श्रम पडे बिना, भेद हुये बिना जानता है. अंतरमें रहकर सब जान लेता है, बाहर आंकने नहीं जाना पडता. ३१०.

३१०. ‘चैतन्यलोक अद्भुत है.’ प्रभु! तेरा चैतन्यलोक अंदर अद्भुत है. उसकी अद्भुतताके आगे ईन्द्रका ईन्द्रासन सडे हुआ तिनके जैसा है. ऐसा अंदरमें मला वैभव पडा है. ‘चैतन्यलोक अद्भुत है. उसमें ऋद्धिकी न्यूनता नहीं है.’ कोई भी अंतर शक्ति अनंत है, अनंत-अनंत शक्ति संख्यासे. संख्यासे अनंत-अनंत गुण हैं. कोई गुणमें क्षति नहीं है, न्यूनता नहीं है. आलाला..! ऋद्धिकी न्यूनता बिलकुल नहीं है. आलाला..! ‘रमणीयतासे भरे हुए...’ भगवान तो रमणीयतासे भरा है. अंदर रमना, आनंदमें रमना ऐसा भरा है. रमणीयता बाह्यमें कहीं नहीं

है. ईन्द्रके ईन्द्रासनमें भी जलर है. आलाला..! विषयकी वासना ईन्द्राणी ईन्द्रको... समकित्ती हो, अभी ईन्द्र समकित्ती है. फिर भी जितना पर-ओर राग आता है, उतना राग दुःख और जलर है. यहां तो पल्लेसे लेना है, वहां तो आत्माके प्रमाणमें पुरुषार्थ थालिये. जितने प्रमाणमें पुरुषार्थ थालिये उतने प्रमाणमें पुरुषार्थ हो तो आत्मा प्राप्त होता है. आलाला..!

‘रमणीयतासे भरे हुए ईस चैतन्यलोकमेंसे बाहर आना नहीं सुलता.’ जिसको भेदज्ञान हुआ, सम्यग्दर्शन हुआ, आत्माकी संपदा सम्यग्दर्शनमें प्राप्त हुयी. आलाला..! जिसको ‘रमणीयतासे भरे हुए ईस चैतन्यलोकमेंसे बाहर आना नहीं सुलता.’ अंदर रह सकते नहीं, विकल्पमें बाहर आना ही पडे. लेकिन वह दुःख है. आलाला..! थाले तो शुभराग हो. प्रभुका वचन तो ऐसा है, त्रिलोकनाथ वीतरागका वचन, पुरुषार्थसिद्धि उपाय शास्त्र है, अमृतचंद्राचार्यने बनाया है, समयसारकी टीका की उन्होंने पुरुषार्थसिद्धि उपाय बनाया है. वहां तो ऐसा कलते हैं, प्रभु! परकी दया तो पाल सकता नहीं, अक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं तो तू कैसे परकी दया पाल सकते हो? आलाला..! वह तो ठीक, पर दया पालनेका भाव आया, वह कर सकता तो नहीं, भाव आया वह आत्माकी हिंसा है. अरेरे..! गजब बात! पुरुषार्थसिद्धि उपाय, अमृतचंद्राचार्य. श्लोक मूल पाठ (है).

परकी दया वह हिंसा है. अरर..र..! क्योंकि वहां विकल्प-राग उठता है. आलाला..! अक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ कर सकता तो नहीं. छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, प्रवेशता नहीं. वह बात तो दूर रही. परंतु उस द्रव्यकी दयाका भाव आया... आलाला..! पुरुषार्थसिद्धि उपाय, अमृतचंद्राचार्य कलते हैं, प्रभु! वह राग तेरी हिंसा है. अरेरे..! गजब! यहां तो लौकिक काम करे. ... कार्यवालकके लिसाबसे, अग्रणी बनकर काम लेना, वह बडप्पनमें गिननेमें आता है. यहां परमात्मा कलते हैं, परकी दया पाल सकते नहीं. फिर भी परकी दयाका भाव आना, वह तेरे स्वप्नकी हिंसा है, प्रभु! पुरुषार्थसिद्धि उपायमें द्विगंवर संत जगतकी दरकार छोडकर, समाज संतुलित रहेगा या नहीं, अक जूथ रहेगा कि नहीं, दो भाग हो जायेंगे, दरकार नहीं है उनको. मार्ग यह है. सत्को संख्याकी जरूरत नहीं. क्या कल?

दो, पांच, परथी लजर, लाज-दो लाज माने तो वह सत्. ऐसी कोई सत्को संख्याकी जरूरत नहीं है. आलाला..! अक ही निकले सत्को माननेवाला तो भी सत् तो सत् है. आलाला..! असत्यको तो माननेवाली पूरी दुनिया है. परंतु सत्को माननेवालेकी संख्या ज्यादा हो तो वह सत्को माननेवालेकी प्रसिद्धि होगी, ऐसा

है नहीं. आलाला..! सतूको संख्याकी जरूरत नहीं है, सतूको सतूके स्वभावकी जरूरत है. आलाला..! भगवान आत्मा, जैसा-जैसा जितना जैसा है, उतना दृष्टिमें लेकर भेदज्ञान करना, उसकी सतूकी संख्याकी जरूरत नहीं कि बहुत लोग माने तो हीक कलवाये. आलाला..! कडक लगे, क्या करें?

गांधीजी प्रवचनमें आये थे, राजकोटमें. समयसार चलता था. वहां तो जैसे चले कि परकी दया करना, वह भाव भी हिंसा है. आलाला..! वह सदाचरण नहीं. और उसका.. आलाला..! परकी में दया पावता हूं, सत्य बोलता हूं. अहिंसा करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, ब्रह्मचर्य पावता हूं, परिग्रह मैंने छोड़ दिया है, जैसे भावको भी भगवान हिंसा कहते हैं. क्योंकि वह विकल्प उठा है. आलाला..! सुनना कठिन लगे. सत्य वस्तु भगवान को ही अवैकिक बात है. आलाला..!

वहां कहा, 'चैतन्यलोकमेंसे बाहर आना नहीं सुलता.' जिसको चैतन्यलोककी रुचि हो गयी अंदर, भेदज्ञान हुआ, राग चले तो शुभ हो या अशुभ, दोनों ऊपर है. और भगवान अमृतस्वरूप है. ऐसा दोनोंके बीचका भेदज्ञान हो गया, आलाला..! इस लोकमेंसे बाहर आना नहीं चलता. 'ज्ञानकी ऐसी शक्ति है...' ज्ञान अर्थात् आत्मा. भगवान आत्माका ऐसा सामर्थ्य है कि 'जब एक ही समयमें...' एक ही समयमें 'इस निज ऋद्धिको...' आलाला..! अपनी अनंती ऋद्धि, प्रभु! एक समयमें पा सकता है, ऐसी उसमें ताकत है. आलाला..! अपनी अनंत अपूर्व ऋद्धि अनंत कालमें अपूर्व अर्थात् पूर्वमें कभी पायी नहीं. वह ऋद्धि भी विद्यमान सत् तैयार है. एक समयमें पूर्ण ऋद्धि प्राप्त कर सके ऐसी ताकत है. आलाला..! अरे..रे..! वह आत्मा कैसे बैठे? शरीरके सामर्थ्यका बैठे. आलाला..!

एक बार तो ऐसा हुआ कि सब योद्धा एकट्ठे लुअे. सत्मा (भरी). नेमिनाथ भगवान भी साथमें बैठे थे. भीम, अर्जून आदि सब योद्धा साथमें थे. सब प्रशंसा करने लगे. किसीने कहा, भीम (बडा) योद्धा. शरीरका सामर्थ्य, हां! आत्माका नहीं. किसीने कहा, उसका बल ज्यादा है, कोई भीमका कहे, कोई अर्जूनका कहे, इलानाका कहे. एकने सत्तामें ऐसा कहा, नेमिनाथ भगवान विराजते हैं. गृहस्थाश्रममें थे. उसके शरीरके सामर्थ्यके आगे किसीका सामर्थ्य नहीं है. शरीरका सामर्थ्य. आलाला..! ऐसा हुआ कि भगवान भी बैठे थे. गृहस्थाश्रममें थे. राग-विकल्प आता था. ऐसी बात लुयी तो दो पैर नीचे रखे. इस पैरको उठाओ. कोई बलवान योद्धा इस पैरको उपर करो. श्री कृष्ण आये. पाठ ऐसा है. श्रीकृष्ण पैरको उंचा करते हैं. शरीरका ईतना सामर्थ्य. तीर्थकरके शरीरका. आलाला..! श्रीकृष्ण जैसे लौट गये. वज्रबिंब

जिसके तो पैर जिसके. जैसा तो शरीरका बल था, जडका. जैसा विकल्प आ गया. भगवानको भी जैसा विकल्प आ गया. यह लोग बातें करते हैं, चलो, लगे देज ले. आहं..! यह भी दृःभ्रूप तो लगता था, विकल्प. कमजोरीके कारणसे यह विकल्प आया. श्रीकृष्णने पैरा उठानेकी बहुत महेनत की. अक तसू (-अक ईंच जितना नाप) जिसका नहीं. परंतु यह तो शरीरके बलकी बात है. यह कोई आत्माके बलकी बात नहीं है. आत्मा अक परमाणुको भी पलट सकता नहीं. आत्मा, आंखकी पलक जकती है, यह आत्मासे नहीं. आहं..! थोड़ी पलक जकती है, यह आत्मासे नहीं. तीन कालमें आत्मासे नहीं. आत्मा उसको छूता नहीं, आत्मामें उसका अत्यंत अभाव है, और पलकमें आत्माका अत्यंत अभाव है. अभाव है उसमें छूअे कहांसे? पलक जकानेके कैसे? अंगुली हिलाना.. आहं..! आत्माकी ताकत नहीं. अंगुली जैसे हिलाये यह आत्माकी ताकत नहीं. यह आत्मासे हिलती नहीं. यह अंगुली अपने परमाणुके सामर्थ्यसे हिलती है. आहं..! यह माननेवाला निकले, जडकी शक्ति. परंतु चैतन्यके बलका पार नहीं, प्रभु! यह तो जड है, यह तो प्रभु आत्मा है. अनंत-अनंत चैतन्यऋद्धि लरी है. अक ऋद्धिकी भी अमोल किमत है. आहं..! जिसका मूल्य नहीं, जैसा भगवान आत्मा..

यहां कहते हैं, 'जैसी शक्ति है कि जव अक ही समयमें ईस निज ऋद्धिको तथा अन्य सबको जान ले.' करे किसीका नहीं. करना किसी भी चीजका अक परमाणुका नहीं. और जाननेमें कोई चीज बाकी नहीं. आहं..! प्रभु! जैसा मार्ग है. जैसा मार्ग गुप्त हो गया है. अभी तो घमाघम बाहरकी घमाघममें लोग मान जैठते हैं. प्रभु! जवन चला जाता है. आयुष्य पूरा हो जायेगा? कहां जायेगा प्रभु? तेरी सत्ता तो अनादिअनंत है. उसकी सत्ता लविष्यमें अनंत काल रहनेवाली है. तेरी सत्ता तो अनंत काल रहनेवाली है. प्रभु! कहां रहेगा? तेरेमें जो रुचि, दृष्टि और भेदज्ञान नहीं किया (तो) कहां रहेगा? प्रभु! यहां तो अक समयमें अनंत ऋद्धि और तीन काल जाननेकी उसमें शक्ति है. उस शक्तिका लरोसा, विश्वास आता नहीं. आहं..! लार्ह नहीं आये हैं न? बाबुलार्ह.

'यह अपने क्षेत्रमें निवास करता हुआ...' क्या कहते हैं? परकी ऋद्धि अपने क्षेत्रमें रहकर जानता है. अपनी ऋद्धि अपनेमें रहकर जानता है और अपने सिवा सब लोकालोक, त्रिलोकनाथ केवलीका केवलज्ञान ऋद्धि भी यह आत्मा जानता है, अपने क्षेत्रमें रहकर जानता है. अपने क्षेत्रमें रहकर जानता है. अपने क्षेत्रको छोडकर जानता है जैसा नहीं. आहं..! जैसी बात कठिन लगे, लार्ह!

बलिनकी वाणी तो निकल गयी है. आला..! बलिन तो कल नहीं आये थे. बरसात आयी थी. .. आते हैं न, नहीं आये थे. उनकी स्थिति तो अलौकिक है. परसों है न? जन्मदिन. ६८. स्त्रीका देह आ गया है. उनकी जो शक्ति है, उसका नाप करनेका साधारणका काम नहीं. ऐसी शक्ति है अंदर. अनुभव-अनुभूति सम्यग्दर्शन. असंख्य अरब वर्षोंका जतिस्मरण. असंख्य अरबमें देव आया, ईसलिये देवका आयुष्य तो बडा आयुष्य है न. स्वर्गका. पहले स्वर्गका दो सागरका आयुष्य है. एक सागरमें दस कोडा कोडी पल्योपम, एक पल्योपमके असंख्यवे भागमें असंख्य अरब वर्ष. क्या कला? एक भव सुधर्म (देवलोकका) लो और ज्ञाननेमें आया. वहां दो सागरकी स्थिति है. एक सागरमें दस कोडा कोडी पल्योपम होता है. दस कोडा कोडी पल्योपम. एक पल्यके असंख्यवे भागमें असंख्य अरब वर्ष जाते हैं. आला..! ऐसा नौ भवका ज्ञान (है). कुछ नहीं. मुट्टेकी भांति भडे रहते हैं. वस्तु तो वस्तु है. लोग स्वीकारे, न स्वीकारे उसके साथ कोई संबंध नहीं है. सत्को संख्याकी जरूरत नहीं है. यह माने और माननेवाले मिले तो मेरा सत् और मेरा माननेवाला नहीं मिले तो मेरा असत् लो जाय. सत् तीन कालमें असत् होता नहीं. और तीन कालमें सत् प्राप्त हुआ वह असत् लो जाता नहीं. दुनिया निंदा करे, विरोध करे, निश्चयाभासी कहे, याहे जैसे भाषा कहे, वस्तुमें अंश .. नहीं. आला..! ऐसी आत्मामें ताकत है. आला..!

‘ज्ञानकी ऐसी शक्ति है कि जव एक ही समयमें ईस निज ऋद्धिको तथा अन्य सबको...’ अपने क्षेत्रमें रहकर ज्ञानता है. ‘वह अपने क्षेत्रमें निवास करता हुआ ज्ञानता है...’ आला..! एक आदमी घरमें भडा लो. (बाहर) ताबूय या लाणो आदमी निकले लो. घरमें भडे रहकर जैसे देजे, जैसे आत्मामें भडे-भडे पूरी दुनिया ज्ञाने. तीन काल तीन लोकको आत्मा ज्ञाने. आला..! घरमें भडे रहकर ज्ञाने. जैसे प्रभुकी तुजे... आला..! उस ओरकी रुचि, उस ओरकी वृत्ति, उस ओरकी सन्मुभता, उस ओरका जुकाव.. आला..! उसके बिना तो सब निरर्थक है. पूरी विदगी निरर्थक यवी जायेगी.

यहां कहते हैं, ‘अपने क्षेत्रमें निवास करता हुआ ज्ञानता है...’ परको ज्ञाननेके लिये पर क्षेत्रमें ज्ञाना पडता नहीं. अलोक. अलोकको ज्ञाने कि अलोक कितना है. चौदह ब्रह्मांड-यह चौदह राजूलोक. अनंत अनंत अनंत अनंत.. किसी भी दिशामें चले जाओ, ईस ओर आकाश है, (उस दिशामें) जैसे ही चला जाय, कोई पता नहीं, उस ओर चला जाय, तो वहां भी पता नहीं. आला..! ऐसी आकाशकी

श्रेणि धतनेमें असंभ्य है. अक-अक श्रेणि लोकमें यले जाय तो लोक तो पूरा लो गया. बाहर ली श्रेणि गध तो आभिरमें क्या? उसका अंत कहां? आलाला..! क्षेत्रका ली असा स्वभाव. तो क्षेत्रज्ञ-क्षेत्रको जाननेवाला भगवान. आलाला..! उसकी शक्ति क्या कलनी! क्षेत्रका असा स्वभाव, थोडा विचार करे तो मालूम पडे. श्रेणि, शास्त्रमें विभा है. लोक और अवोक दो भाग दिभे. श्रेणि असे ली यली जाती है, दूसरी, तीसरी यली जाती है. अनंत श्रेणि, कहीं अंत नहीं. उपर अंत नहीं, धस ओर अंत नहीं, उस ओर अंत नहीं, नीचे अंत नहीं. आलाला..! असे अवोकको ली अपने क्षेत्रमें रहकर, अवोकमें गये बिना अपने सामर्थ्यसे अपने क्षेत्रमें जानता है. आलाला..! विचार कब किया है? ... अंदर सत् क्या है, असा भगवान आत्मा 'अपने क्षेत्रमें निवास करता हुआ जानता है;...'

'श्रम पडे बिना,...' धतना जाननेमें श्रम पड जाय, थकान लगे, असा है नहीं. आनंदके सागरमें, आनंदके सागरमें आनंदका अनुभव करते हुआ, आनंदके साथका ज्ञान लोकावोकको जान लेता है. आलाला..! 'श्रम पडे बिना, भेद हुआ बिना जानता है.' धतना जाना तो श्रम पडे कि नहीं? जातावली विभता है, अक-दो जातावली ५००-५०० पत्रेकी विभे तो थक जाय. पढते-पढते थक जाय. दिवालीके दिन बडी-बडी जातावली लो, पैसेवाला लो. लमो मकानके पास ... वडोदरामें, लोटिया वारा. बडे गृहस्थ थे. जातावली विभने बैठे तब बडी जातावली निकाले. नूतन वर्षके दिन. पार नहीं, उतना विभते रहे. मानो ज्यादा विभे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे. आलाला..! भुदाको नमस्कार, भुदाको नमस्कार, भुदाको असा और भुदाको वैसा. दुकानके पास था. ... नरुदिन नामका बडा वारा, वडोदराका. लोग असा माने कि... यहां बनिये ली विभते हैं न. शाविभद्रकी ऋद्धि लो. कहां डालेगा तुं? क्या है तुं? आलाला..!

मुमुक्षु :- बालुबलीका बल लोओ.

उत्तर :- बालुबलीका बल लोओ. किसके साथ तुं लडना है, प्रभु? क्या करना है? अभयकुमारकी बुद्धि लो. आलाला..!

यहां तो कलते हैं, आत्माकी बुद्धि लोओ. जिस बुद्धिमें अंतरमें रहकर तीन काल तीन लोक जाने, फिर ली श्रम नहीं, परंतु आनंद है. अनंत-अनंत आनंद है. आलाला..! भेदज्ञानमें ली आनंद है तो सर्वज्ञमें तो क्या कलना? आला..!

'अंतरमें रहकर सब जान लेता है,...' अंतरमें रहकर सब जान लेता है. करना है कुछ नहीं, कर सके नहीं कुछ, जान सके (सब कुछ), अक ली चीज बाकी

रभे बिना. आलाला..! 'सब ज्ञान लेता है,...' 'अंतरमें रहकर सब ज्ञान लेता है, बाहर अंकने नहीं ज्ञाना पडता.' आलाला..! अलोकको ज्ञानना हो तो उपयोग बाहर नहीं रभता. उपयोग बाहर जाये तो बाहर ज्ञान सके असा नहीं. अंतरमें रहा उपयोग परको ज्ञान सकता है. आलाला..! अभी भी असा है. गिरनार आदि पर्वत पर चढे. नीचे उतरे तो कितना दिभे. आंभ तो र्तनी है, परंतु दिभता है कितना? मावूम है, सब देभा है न. चारों ओर नीचे दिभे, दस-दस, पंद्रह-पंद्रह, बीस कोस तक. र्तनी छोटी आंभमें नीचे उतरते समय (दिभाई दे). उपर चढते समय तो सामने पर्वत देभता है. लेकिन उतरते समय... यह किया है न, सब देभा है न. उतरते समय देभे तो कहीं की कहीं नजर (पलुंये). कहां जेतपुर और कहां जूनागढ. वहांसे दिभे. वहां ज्ञाना पडता है? आलाला..! अपनेमें रहकर सबको ज्ञाननेकी र्तनी ताकत है. कभी ज्ञंय करे तो मावूम पडे न. आलाला..! समेदशीभर पर जाय. फिर नीचे नजर करे तो कितनी बात ज्ञान सकता है. ... परंतु रागी प्राणी है. आलाला..!

यहां तो राग रहित आत्माकी शक्ति भीवी, श्रम पडे बिना, भेद बिना अपने क्षेत्रमें रहकर सब भावको अपने क्षेत्रमें सब भावको ज्ञान लेता है. असी ताकत आत्मामें है. आलाला..!

मुमुक्षु :- यह चैतन्यकी ऋद्धि?

समाधान :- चैतन्यकी ऋद्धि. सेठपना नहीं कर सकता. आलाला..! अेक पैसा किसीको दे सकता नहीं. किससे अेक पैसा ले सकता नहीं. अरर..! असी चीज. भगवान! तू तो ज्ञानस्वरूप है न, प्रभु! ज्ञानस्वरूपमें क्या है? प्रभु! ज्ञान ज्ञाननेका काम करे? ज्ञान परका काम करे? क्या करता है? आलाला..! र्तने-र्तने काम किये, र्तने काम हमने किया, हमने व्यवस्था की. र्स बडी संस्थाके हम व्यवस्थापक हैं. लेकिन आपु! प्रभु! वह वस्तु व्यवस्था तो समय-समयमें होनेवाली होगी ही. वह व्यवस्था होती है और तुं व्यवस्था करनेवाला बन जा, कहां ज्ञाना है तुं? आलाला..! जिसको देभनेसे अभिमान होता है, वहां लोकमें रभडने ज्ञाना है. लोकमें रभडने ज्ञाना है. आलाला..!

यहां कलते हैं, आलाला..! 'बाहर अंकने नहीं ज्ञाना पडता.' ३१० हुआ? किसीने र्समें लिभा है. ३२१.

पर्याय पर दृष्टि रखनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता, द्रव्यदृष्टि करनेसे ही चैतन्य प्रगट होता है. द्रव्यमें अनंत सामर्थ्य भरा है, उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ. निगोदसे लेकर सिद्ध तककी कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है. साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है. द्रव्यदृष्टि करनेसे ही आगे बढ़ा जा सकता है, शुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता. द्रव्यदृष्टिमें मात्र शुद्ध अर्थात् द्रव्यसामान्यका ही स्वीकार होता है. ३२१.

३२१. 'पर्याय पर दृष्टि रखनेसे...' है? आलाला..! पर उपर दृष्टि रखनेसे, उसकी तो बात कहां करनी? 'पर्याय पर दृष्टि रखनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता,...' आलाला..! भगवान आत्मा पर उपर लक्ष्य करनेसे, श्रवण, मनन, संग, सत्संग, उससे कोई आत्मा प्रगट नहीं होता. उससे तो नहीं होता, परंतु पर्याय पर दृष्टि रखनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता. आलाला..! ऐसी बात है. अपनी पर्याय. दूसरी चीजकी दृष्टि करनेसे बहिरात्मा (हो) जाता है. बहिर आत्मा-बाह्य चीज मेरी है, मैं परको ज्ञानता हूं, यह चीज मेरी है, यह चीज है तो मैं ज्ञानता हूं, मेरेमें ताकत है तो मैं ज्ञानता हूं, ऐसा नहीं मानता. वह चीज है तो मैं ज्ञानता हूं. ज्ञाननेकी शक्ति ... मेरेमें ज्ञानकी ताकत है. मेरे में रहकर क्षेत्र बटवे बिना (ज्ञानता हूं). आलाला..! ३२१ है न? आलाला..!

'द्रव्यमें अनंत सामर्थ्य भरा है,...' द्रव्यमें अनंत सामर्थ्य (भरा है). द्रव्य अर्थात् पैसा नहीं. द्रव्य अर्थात् वस्तु. उसकी शक्ति-गुण, और उसकी दशाको अवस्था (कहते हैं). द्रव्य, गुण और पर्याय तीन है. उसकी सत्ता तीनमें है, बाहर कहीं नहीं है. बाहरके साथ कुछ संबंध नहीं. अपनेमें द्रव्य, गुण, पर्याय तीन है. द्रव्य अर्थात् त्रिकावी वस्तु, गुण अर्थात् त्रिकावी शक्ति. पर्याय अर्थात् वर्तमान दशा-अवस्था. आलाला..! 'पर्याय पर दृष्टि रखनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता,...' आलाला..! सुननेसे (नहीं होता). कठिन बात है, प्रभु! प्रत्यक्ष दिभता हो, वह बूढ़ी कैसे? क्या दिभता है? प्रभु! आलाला..!

'पर्याय पर दृष्टि रखनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता, द्रव्यदृष्टि करनेसे ही...' त्रिकावी भगवान पूरुषानंदका नाथ, अकल्प त्रिकाव. पर्याय तो पलटती है. पर्याय तो एक समयमें एक और दूसरे समय दूसरी पलटती है. पलटतीके पीछे अंदर भगवान पातालमें विराजता है. पर्यायकी अपेक्षासे पाताल अंदर. 'द्रव्यदृष्टि करनेसे

ही चैतन्य प्रगट होता है.' आलाला..! द्रव्यदृष्टि करनेसे ही. अंकांत हुआ. दूसरा कोई उपाय नहीं, प्रभु! दूसरी कोई रीत नहीं है, तीन काल तीन लोकमें. तीन लोकके नाथ तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकरों, अनंत सर्वज्ञो, अनंत संतों यह बात करके गये हैं. आलाला..! 'द्रव्यदृष्टि करनेसे ही चैतन्य प्रगट होता है.' तेरी पर्याय पर दृष्टि करनेसे पर्यायमूढ हो जाता है. आला..! प्रवचनसार ८३ गाथा. पहलीमें लिया है, पर्यायमूढा परसमया. अपनी पर्यायमें भी दृष्टि रहनेवाला, पर्यायमूढ परसमया-वह परात्मा, अनात्मा है. वह आत्मा नहीं. आलाला..! अरे..! दुनियाके पास ऐसी बात? मार्ग तो ऐसा है. बचाव करनेके लिये कुछ भी कहे, दूसरा होता नहीं.

'द्रव्यमें अनंत सामर्थ्य भरा है, उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ.' आलाला..! भगवान चैतन्यस्वरूप अनंत गुणका भंडार, अनंता.. अनंता.. अनंता.. अनंता.. अनंता.. तीन कालके समयसे भी अनंत.. अनंत. अंक सेकंडमें असंख्य समय. जैसे तीन कालका समय, उससे भी अनंतगुना तेरेमें गुण है. आलाला..! तेरेमें उससे भी अनंतगुनी ऋद्धि है. आलाला..! 'उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ. निगोदसे लेकर सिद्ध तककी कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है.' क्या कहते हैं? सम्यग्दर्शन धर्मकी प्रथम शुरुआत, धर्मकी पहली सीढ़ी, धर्मका प्रथम सोपान, द्रव्यदृष्टि... आलाला..! 'निगोदसे लेकर सिद्ध तक...' बीचमें सब आ गया. पंच परमेष्ठी आदि. 'निगोदसे लेकर सिद्ध तककी कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है.' आलाला..! सम्यग्दर्शनका, निगोदसे लेकर सिद्ध भगवान तक, बीचमें पंच परमेष्ठी, अरिहंत आदि बीचमें आ गये. आलाला..! 'निगोदसे लेकर सिद्ध तककी कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है.' आलाला..! सम्यग्दर्शनका विषय कोई (पर्याय) नहीं है. निगोदसे लेकर सिद्ध सम्यग्दर्शनका विषय-ध्येय नहीं है. आलाला..! अरे..रे..! ऐसा सुनना...

यह तो भगवानकी वाणी है. अनुभवमेंसे ... भगवानके पास सुना था. ज्ञातिस्मरण है. असंख्य अरबों सालका, बलिनको. जगतको बैठना कठिन पडे. अपनी होशियारीके आगे ... चीज क्या है, उसका नाप करना कठिन पडे.

यहां कहते हैं, यह बलिनके शब्द है. 'कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है. साधकदशा भी...' आलाला..! अरे..! साधकदशा. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्षमार्ग भी 'शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है.' आलाला..! कठिन पडे, पाटनीज! ऐसी बात है. 'साधकदशा भी...' मोक्षमार्ग प्रगट हुआ तो भी 'शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है.' आलाला..! सम्यग्दर्शनका विषय वह भी नहीं है. सम्यग्दर्शनका सम्यग्ज्ञान भी विषय नहीं है. सम्यग्दर्शनका चारित्रदशा

वह भी विषय नहीं। वह तो नहीं, अपितु पंच परमेष्ठी और सिद्ध भी उसका विषय नहीं है। आलाला..! अपनी पर्याय भी चार ज्ञान प्रगट हुआ हो, तो भी वह दृष्टिका विषय नहीं है। आलाला..! बड़ी कठिन बात। 'कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है। साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है।' शुद्ध दृष्टिका विषय तो त्रिकाल स्वभाव है, साधकदशा तो पर्याय है। पर्याय तो उसमें है नहीं। आलाला..! गजब बात है! ऐसी बात बाहर आये तो सुननेमें.. पुण्य है तो बाहर यह बात सुनते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाय। आलाला..!

'साधकदशा भी...' मोक्षका मार्ग-निश्चय मोक्षमार्ग। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र। क्षायिक समकित, क्षायिक समकित भी समकितका विषय नहीं है। आलाला..! ऐसा है, भगवान! तेरी दृष्टिका विषय तो अलौकिक ... है। आलाला..! पूर्णानंदका नाथ, उसमें विपरीतता तो नहीं, अल्पता नहीं और पूर्णतासे पूर्ण भरा भगवान (है)। अनंत गुण, 'साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है।' मूल स्वभावमें साधकदशा नहीं है। आलाला..! दृष्टि, दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है। (मूल स्वभाव है), उसमें दृष्टि नहीं है, ऐसा कहते हैं। साधकदशाका विषय है, परंतु साधकदशा उसमें नहीं है। आलाला..! ऐसी बात है। सुनने तो मिले।

'द्रव्यदृष्टि करनेसे ही आगे बढ़ा जा सकता है,...' सब उपरसे दृष्टि उठाकर, पर्याय परसे दृष्टि उठाकर.. आलाला..! अपने द्रव्य पर दृष्टि देनेसे आगे बढ़ सकता है। चारित्र, केवलज्ञान ले सकता है। 'शुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता।' क्या कहते हैं? शुद्ध पर्याय चार ज्ञान प्रगट हुआ, अवधिज्ञान प्रगट हुआ। उससे भी, 'शुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता।' आगे बढ़नेमें तो दृष्टिका विषय है उसे पकड़नेसे आगे बढ़ सकता है। उत्पन्न भी उससे होता है और उसीके आश्रयसे आगे बढ़ सकता है। पर्याय जो निर्मल दुयी, उसके आश्रयसे बढ़ नहीं सकता। आलाला..!

'द्रव्यदृष्टिमें मात्र शुद्ध अण्ड द्रव्यसामान्यका ही स्वीकार होता है।' आलाला..! (समय हो गया)। (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण सुद्ध-१५, मंगलवार, ता. २६-८-१९८०
वचनामृत-३२१, ३२३, ३२६. प्रवचन नं. १९

वचनामृत-३२१. मुद्देकी बात यहां तो, भाई! बहिन अंदरमें अनुभवमेंसे असंभ्य अरब वर्षोंका तो जतिस्मरण (ज्ञान) है. वल कौन है, साधारण प्राणी पहचान सके ऐसा नहीं है. मुद्दे जैसा लगे. असंभ्य अरबों वर्षोंका जतिस्मरण. नौ भव. अनुभूति, सम्यग्दर्शन और आनंदका स्वाद (आया है), उसमेंसे यह वाणी निकली है. कोई बार बोले लोंगे, उसमेंसे विभा है. इसमें अतिशयोक्तिसे कुछ नहीं कहा है, हां! आलाहा..!

बहिनकी वाणीमें यह आया, 'पर्याय पर दृष्टि रचनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता.' आलाहा..! परपदार्थ पर दृष्टि रचनेसे, त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव पर दृष्टि रचनेसे समकित तो नहीं होता. उनकी वाणी पर लक्ष्य रचनेसे भी समकित नहीं होता. आलाहा..! उनकी वाणी निमित्त और अपनेमें ज्ञान होनेकी लायकातसे ज्ञान हुआ हो, उससे भी समकित नहीं होता. आलाहा..! गजब बात, प्रभु! अंतरकी द्रव्यकी दृष्टि जो पर्याय, उस पर्याय पर दृष्टि रचनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता. निर्मल पर्याय प्रगट होती हो, उस पर भी दृष्टि रचनेसे नहीं होता. आलाहा..! नियमसारमें प०वीं गाथामें तो यहां तक कहा, प्रभु! तेरी पर्यायको भी हम तो परद्रव्य कहते हैं. आलाहा..! प०वीं गाथा. जगत प्राणी कुछ भी मानो या कुछ भी स्वच्छंद करो, परंतु अंतर भगवान द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन पर, पर्याय पर्याय दृष्टि देनेसे भी सम्यग्दर्शन नहीं होता. आलाहा..!

'द्रव्यदृष्टि करनेसे ही चैतन्य प्रगट होता है.' चैतन्य भगवान पूर्णानंदका नाथ, उस पर दृष्टि करनेसे सम्यग्दर्शन होता है. जिसमें अनंत-अनंत विभूति भरी है. जिसमें अनंत-अनंत समृद्धिकी संपदा पडी है. ऐसा भगवान आत्मा, 'द्रव्यदृष्टि करनेसे ही चैतन्य प्रगट होता है.' आलाहा..! भाषा संक्षेपमें है, लेकिन.. आलाहा..! इसमें मान-अपमानका कुछ नहीं है. हम ऐसा कहे और आप ऐसा कहते हो. बापू! प्रभु! ऐसा कुछ नहीं है. मार्ग तो यह है. हम व्यवहारसे कहते हैं, पर्यायसे कहते हो, आप हमें ना कहकर जूठा ढहराते हो. बापू! प्रभु! आपको जूठा नहीं ढहराते. प्रभु! मार्ग तो यह है. भगवंत! माइ करना, तुजे दूसरी तरलसे दुःख

लगे तो. आह्ला..! दूसरा क्या कहे?

पद्मनंदि आचार्य महाराज भी ऐसा बोले,.. आह्ला..! उसमें उतना लिखा है, ब्रह्मचर्यका रदवां अध्याय लिखा. लिखनेके बाद कहते हैं, हे युवानों! शरीरसे ब्रह्मचर्य पालना वह ब्रह्मचर्य नहीं है. कायासे विषय न लेना वह कोई ब्रह्मचर्य नहीं है. आह्ला..! मनसे विकल्प उठता है कि मैं ब्रह्मचर्या पावुं. वह भी कोई ब्रह्मचर्य नहीं है. आह्ला..! आचार्य महाराज पद्मनंदि प्रभु ऐसा कहते हैं,.. आह्ला..! प्रभु! द्रव्यदृष्टि... तेरी दृष्टि शास्त्रमें जाये तो भी व्यभिचारी है, प्रभु! आह्ला..! गजब बात! लोगोंको कठिन लगे.

उज्जैनवाले आये थे. ओक बार कहा था. उज्जैनवाले सेठ नहीं थे? पंडित. सत्येन्द्र, उज्जैनका पंडित है न? आये थे. उसे कहा था, बापु! यह है, भाई! वीतरागके शास्त्र पर दृष्टि करनेसे, प्रभु! मुनि पंच महाप्रतधारी अकावतारी, केवलज्ञानके केषायत ऐसा इरमाते हैं, पर उपर राग करनेसे तो राग ही होता है. परके आश्रयसे धर्म बिलकुल होता नहीं. आह्ला..! यह बात, प्रभु! क्या करें? यह वीतराग सर्वज्ञदेवकी बात, भाव, द्विगंबरमें रह गया है. बाकी कोई संप्रदायमें यह बात है नहीं. स्थानकवासी और श्वेतांबर जैन नहीं है. वे जैन नहीं है. भोजमार्ग प्रकाशकमें टोडरमल स्पष्ट लिखते हैं, स्थानकवासी और श्वेतांबर अन्य मति हैं, जैन नहीं है. अर..र..र..! क्योंकि उसमें यह वाणी सुनने मिलती नहीं. उसमें है ही नहीं. आह्ला..!

यहां कहते हैं कि, 'द्रव्यदृष्टि करनेसे ही चैतन्य प्रगट होता है. द्रव्यमें अनंत सामर्थ्य भरा है,...' ओहो..! प्रभु! द्रव्यमें तो अनंत सामर्थ्य है. केवलज्ञानी परमात्माने तो प्रत्यक्ष देखा है. सम्यग्दर्शनमें भी वह अचिंत्य यमत्कार अंदरमें होता है. वेदन थोडा, वेदन थोडा है, लेकिन अंतरकी अनंत यमत्कृति सम्यग्दर्शनमें भी चैतन्यका यमत्कार भासमें आता है. आह्ला..! ऐसी बात है, पाटनीशु! अरे..! प्रभु! कितनोंको दुःख लगे कि हमको.. बापु! तेरे आत्माको शांति मिले. भगवान होओ, यहां तो सब प्रभु बन जाओ. मार्ग दूसरा है. आह्ला..! बाकी तो सब भगवान हो जाओ. परंतु ठस रास्ते भगवान होंगे, दूसरे रास्तेसे नहीं होंगे. आह्ला..!

यहां कहते हैं कि 'द्रव्यमें अनंत सामर्थ्य भरा है,...' द्रव्य यानी भगवान आत्मा. त्रिकावी सनातन सत्य, त्रिकावी अनादिअनंत सत् ऐसा प्रभु, उसमें तो अनंत सामर्थ्य भरा है. आह्ला..! 'उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ.' बहुत संक्षेपमें कहा बहिनने. द्रव्य पर दृष्टि लाग दो. बाकी सब बातें हैं, कुछ भी हो. आह्ला..! १३वीं गाथामें तो यहां तक कहा कि नय, निक्षेप, प्रमाणासे आत्माका विचार करना.

परंतु वह भी अभूतार्थ है. आलाला..! १३वीं गाथामें कला है. समयसार. समयसार 'ग्रंथाधिराज तारामां भावो ब्रह्मांडना भर्था.' 'ग्रंथाधिराज तारामां भावो ब्रह्मांडना भर्था'. अक-अक पदमें, अक-अक गाथामे. यहां तो बहिन स्वयं अनुभवसे कहते हैं. आलाला..! 'द्रव्य पर दृष्टि लगाओ.'

'निगोदसे लेकर सिद्ध तककी कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है.' आलाला..! सिद्ध भी सम्यग्दर्शनका विषय नहीं. आलाला..! कठिन लगे, लोगोंको अकांत लगे, क्या करें? भगवानका विरह हुआ, प्रभु यहां रह गये. सीमंधर भगवान तो मलाविटेलमें रह गये. आलाला..! उनका विरह हुआ. पीछे यह बात रह गयी. लोगोंको यह अतिशयोक्तिका अकांत है जैसा लगता है. प्रभु! जैसा नहीं है. प्रभु! वस्तुका स्वरूप जैसा है. तीन लोकके नाथ सीमंधर भगवान यहां कहते हैं. प्रभु! आलाला..! बहिनको तो ध्यानमें आंभ भूलनेके बाद कोई बार जैसा लगता है, मैं भरतमें हूं कि मलाविटेलमें हूं, भूल जाते हैं. कौन माने? आलाला..! जैसे देओ तो मुट्टे. जैसे जडे रहे. आलाला..! भाई! शरीरकी स्थिति कोई भी हो, मनकी स्थिति कोई भी हो. आलाला..! वाणीकी स्थिति कोई भी हो, भगवान तो मन, वाणी, देहसे पार है अंदरमें. आलाला..! पर्यायसे भी पार है. मन, वचन, कायासे तो पार है... आलाला..! पर्यायसे भी पार है. कला न?

'निगोदसे लेकर सिद्ध तककी कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टिका विषय नहीं है.' शुद्ध दृष्टिका सिद्ध भी विषय नहीं है. आलाला..! 'साधकदशा भी...' मोक्षका मार्ग प्रगट हुआ, ज्ञायकभावका आनंदका अनुभव हुआ और साधकदशा प्रगट हुयी और साधकसे सिद्ध तो अवश्य होनेवाले हैं. दृष्ट उगी है तो पूर्णिमा होगी है. जैसे अपनेमें अपना अनुभव जहां हुआ तो अल्प कालमें केवलज्ञान तो होगा ही. परंतु यहां कहते हैं कि 'साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है.' आलाला..! जिस भावसे निश्चित होता है कि मैं अल्प कालमें सिद्ध होऊंगा. वह दशा भी दृष्टिका विषय नहीं. साधकदशा मोक्षका मार्ग निश्चय, स्वद्रव्यके आश्रयसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान हुआ, चारित्र हुआ वह भी दृष्टिका विषय नहीं. आलाला..! प्रभु! कठिन लगे, लेकिन रास्ता तो तेरे घरमें है न, नाथ! प्रभु! तू जितना बडा है उसकी बात करते हैं. तूने चाहे जैसा माना हो, परंतु तेरी महत्ताका तो पार नहीं है. सर्वज्ञ भी..

जे स्वरूप सर्वज्ञे दीदुं ज्ञानमां,
कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जे,

तेल स्वइपने अन्य वाणी ते शुं कले?
 अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान ज्ञे,
 अपूर्व अवसर जेवो क्यारे आवशे?

सिद्धपद कब आयेगा? सिद्ध दशाकी जंभना. आला..! श्रीमद् राजचंद्र गृहस्थाश्रममें थे. पुत्र-पुत्री थे. लज्जरोका, लाजोको जेहरीका व्यापार था. परंतु अंदरमेंसे नारियेलमें जैसे गोला भिन्न रहता है, श्रीइल-गोला. सूजा गोला जैसे भिन्न रहता है, वैसे ये देहमें भिन्न रहते हैं, प्रभु! जैसा आत्मा अंदर भगवान पूर्णानंदकी संपदासे भरा पडा (है).

‘साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके विषयभूत मूल स्वभावमें नहीं है.’ यानी क्या कला? मूल स्वभाव जे त्रिकाव है, उसमें साधकदशा भी दृष्टिका विषय मूल स्वभावमें नहीं है. आलाला..! जैसा उपदेश. आला..! ‘साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके विषयभूत...’ विषयभूत क्या? ‘मूल स्वभावमें नहीं है.’ त्रिकावी स्वभावमें साधकदशा नहीं है. त्रिकावी स्वभाव, मूल स्वभाव भगवान स्वभाव, ध्रुव आनंद स्वभावमें साधकदशाका अभाव है. क्योंकि साधकदशा तो पर्याय है. आलाला..! वह साधकदशा भी ध्रुव पर उपर-उपर तिरती है. आलाला..! जिसका मूल स्वभावमें प्रवेश नहीं. जैसा मार्ग है, प्रभु! कठिन लगे या कुछ भी लगे, दूसरी बात आसान लगे और यह बात कठिन लगे, परंतु मार्ग तो प्रभु यह है. दूसरा तो कोई मार्ग है नहीं. ‘जेक होय त्रिण काणमां परमार्थनो पंथ’ परमार्थका पंथ तो सिद्धदशा पाना, जिसमें सिद्धदशा भी नहीं है. आलाला..! सिद्धदशा पानेको, जिसमें सिद्धदशा भी नहीं है, जैसी द्रव्यदृष्टिसे साधकपना प्रगट होता है और उसके आश्रयसे सिद्धदशा उत्पन्न होती है. आलाला..! जैसा मार्ग है, प्रभु! चाहे जिस प्रकारसे बाहरसे बात करे, परंतु मार्ग तो यह है. आलाला..!

१४२-१४३ गाथामें वहां तक लिया है, प्रभु नयातिक्रान्त है. विकल्पवाली नय, हां! विकल्पवाली नयसे नयातिक्रान्त है. आला..! जे नय है, वह भी दृष्टिका विषय नहीं. आलाला..! नय तो ज्ञानका अंश है और भगवान तो अनंत संपदासे भरा पडा भगवान है. आलाला..! यह कहते हैं, ‘द्रव्यदृष्टि करनेसे ही...’ वस्तुकी दृष्टि करनेसे ही. ही. जेक ही बात. कथंचित् साधक दूसरा और कथंचित् दूसरा मार्ग, जैसा कुछ नहीं. कोई कहते हैं न? कथंचित् व्यवहार मार्ग भी है. व्यवहार है सही, व्यवहार है सही, व्यवहारनय है तो विषय है सही, परंतु उससे आत्माका लाभ हो, जैसा किंचित् भी नहीं है. आलाला..! दो नयका विषय तो अनादिअनंत है.

पर्याय है न. पर्याय व्यवहारनयका विषय है. लो, परंतु उसका आश्रय करने लायक नहीं. आलाला..! आश्रय करने लायक तो त्रिकावी भगवान (है).

‘शुद्ध पर्यायकी दृष्टि करनेसे भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता.’ आलाला..! क्या कला? उ२१ है न? ‘शुद्ध पर्यायकी दृष्टि करनेसे भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता.’ शुद्ध पर्याय सिद्धकी है, वह प्रगट होती है, उससे आगे जा नहीं सकता. पर्यायमें उससे आगे जा नहीं सकता. द्रव्य तो है वह है. द्रव्य तो अनंत-अनंत संपदासे भरपूर (है). तो भी सिद्धदशाके आगे बढ़ जाता है, जैसा नहीं है. सिद्धदशा प्रगट लुयी सो लुयी, उससे विशेष द्रव्यमें बहुत भरा है तो सिद्धदशासे आगे कुछ विशेष आनंद आयेगा, जैसा है नहीं. आलाला..!

अरे..! कितनोंको तो जैसा लगे, यह क्या है? बापू! प्रभुके वचन यह है. आलाला..! भगवान! सीमंधर भगवान विराजते हैं. उनके यह वचन हैं. महाविदेहसे बलिन आये हैं. आलाला..! वहांसे आनेके बाद छोटी उम्रसे वहांके संस्कार याद आते थे.

वहां कलते हैं, कि ‘शुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता.’ यह क्या कलते हैं? द्रव्यमें अनंत संपदा और अनंत-अनंत शक्ति एवं सामर्थ्य है. फिर सिद्धदशाके बाद भी आगे बढ़ते जाते हैं कि नहीं? सिद्धदशा होनेके बाद भी आनंद और सुख बढ़ता है कि नहीं? नहीं. बस, पूर्ण हो गया. सिद्धदशा पूर्ण हो गयी. उससे आगे बढ़ते नहीं. द्रव्य परिपूर्ण पडा है. उस वक्त भी द्रव्य तो परिपूर्ण पडा है. फिर भी उसके बाद आगे नहीं बढ़ता. आलाला..! ‘शुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे भी...’ आलाला..! क्या कलते हैं? राग और पुण्य, दया, मैं जगतका कल्याण करूं, वह विकल्प तो है ही नहीं, परंतु जो सिद्धदशा प्रगट लुयी उससे भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता. पर्यायमें उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता. पूर्णानंदका नाथ जहां पर्यायमें पूर्ण रूपसे प्रगट हुआ, पर्याय रूपसे, द्रव्य तो द्रव्य है. फिर सिद्धदशासे आगे बढ़ना, द्रव्यमें बहुत भरा है तो सिद्धसे भी आगे शुद्धता बढ़ती जाती है, जैसा है नहीं. आलाला..! शब्द जैसा है न.

‘द्रव्यदृष्टिमें मात्र...’ आलाला..! वस्तु त्रिकावी भगवान चारों ओरसे चिंताको छोड दे, भगवान परमात्मा पूर्ण पडा है, उस पर दृष्टि लगा दे. जहां नय, निक्षेप और प्रमाणा भी, आचार्य कलशमें कलते हैं, वहां नय, निक्षेप और प्रमाणा तो दृष्टते नहीं, आलाला..! परंतु हम अनुभव करते हैं, जैसा भी दृष्टता नहीं. अनुभव करते हैं. आलाला..! लेकिन उस देहनेके लिये वहां रुकते नहीं. आलाला..! याद कर-

करके वहां रुकना ऐसा नहीं. आलाला..! ऐसी बात है, प्रभु! बात तो सूक्ष्म है. थोड़े शब्दमें धतना है.

‘द्रव्यदृष्टिमें मात्र शुद्ध अर्थात् द्रव्यसामान्यका ही स्वीकार होता है.’ द्रव्यदृष्टिमें.. कोई ऐसा कहे कि सिद्धपदकी निर्मल पर्यायसे भी बढ जायेगा, ऐसा है नहीं. ‘द्रव्यदृष्टिमें मात्र शुद्ध अर्थात् द्रव्यसामान्यका ही स्वीकार होता है.’ द्रव्यदृष्टिसे मात्र पर्याय भी नहीं. आश्रय लेनेवाली तो पर्याय है. उसकी दृष्टि है वह तो पर्याय है. परंतु वह पर्याय, ‘द्रव्यदृष्टिमें मात्र शुद्ध अर्थात् द्रव्यसामान्य..’ जे त्रिकाल भगवान, विशेष भी नहीं. विशेष तो निर्णय करता है. विशेष तो अनुभव करता है. विशेष बिना तो सामान्य होता नहीं. आलाला..! सामान्य और विशेष, दो तो उसका त्रिकाल स्वभाव है. सामान्य विशेष बिना होता नहीं, विशेष सामान्य बिना होता नहीं. दोनों चीज वस्तुकी चीज है. भगवानने बनायी है धसलिये कला है, ऐसा है नहीं. ऐसी वस्तु अनादिसे अकारणरूप थी. छल ढालमें आता है, यह चौदह ब्रह्मांड अकारणरूप है, किसिने बनाया नहीं. ऐसे ही सत् अनादिसे (है). आलाला..!

उसमें ‘द्रव्यसामान्यका ही स्वीकार होता है.’ सब छोडकर आलाला..! अक द्रव्यसामान्यका स्वीकार है. पर्यायका भी स्वीकार नहीं. वह तो ठीक कला, लेकिन आत्मामें धतनी संपदा है, अनंत-अनंत सिद्धपर्यायसे भी कोई विशेष पर्याय होगी कि नहीं? प्रभु! अस! सिद्धपर्याय फिर बढे, वह तीन कालमें बढती नहीं. देजो! यह बलिनके वचन! सिद्धदृशाके बाद भवे पूर्णानंदका नाथ अनंत आनंद और अनंत शांति पडी है, परंतु सद्धदृशाके बाद शुद्धि बढे ऐसा है नहीं. पूर्ण शुद्धि हो गयी. आलाला..! ३२१ हुआ न? बादमें कौन-सा है? ३२३. विभ लिया है?

जिसने शांतिका स्वाद चख लिया हो उसे राग नहीं पुसाता. वह परिणतिमें विभापसे दूर भागता है. जैसे अक ओर बईका ढेर हो और दूसरी ओर अग्नि हो तो उन दोनोंके बीच जडा हुआ मनुष्य अग्निसे दूर भागता हुआ बईकी ओर ढलता है, उसी प्रकार जिसने थोडा भी सुभका स्वाद चखा है, जिसे थोडी भी शांतिका वेदन वर्त रहा है ऐसा ज्ञानी जेव दाहसे अर्थात् रागसे दूर भागता है जेवं शीतलताकी ओर ढलता है.

३२३.

३२३. ‘जिसने शांतिका स्वाद चख लिया हो...’ आलाला..! जिसने सम्यग्दर्शनमें शरुआतके सम्यग्ज्ञानमें आत्माका स्वाद चख लिया.. आलाला..! भगवान त्रिलोकनाथका...

ध्रुवका स्वाद नहीं, हां! स्वाद तो पर्यायमें आता है. ध्रुव पर दृष्टि पड़ती है तो दृष्टिमें स्वाद आता है, ध्रुवमें नहीं. प्रवचनसार, १७२ गाथामें तो वहां तक कहा, कि वेदन आया वही मैं तो आत्मा हूं. ध्रुव-ध्रुवका हमें क्या काम? १७२ गाथा. २०वां बोल है. प्रवचनसार. मुझे तो प्रत्यभिज्ञान (अर्थात्) जो (कल) था वही आज है, जैसे द्रव्यके आविगन बिना, द्रव्यके आविगन बिना, द्रव्यके स्पर्श बिना.. आलाहा..! २०वां बोल है. मुझे तो वेदन होता है वही मैं आत्मा हूं. कहे, अक ओर द्रव्यका मालात्म्य, अक ओर कहे कि वेदन है वही मैं आत्मा हूं. मुझे तो वेदनमें आया वह आत्मा हूं. भले आया ध्रुवमेंसे. परंतु आया वेदन. आलाहा..! १७२में है. प्रवचनसार.

मुमुक्षु :- पर्यायको आत्मा कहा?

उत्तर :- पर्यायको ही आत्मा कहा. सखी बात. वही मैं हूं. वहां है प्रवचनसार? प्रवचनसार नहीं होगा. है? वह है? हां, प्रवचनसार (है). क्या कहते हैं? देओ!

‘विंग अर्थात्...’ विंग अर्थात् वहां गुंजराती है. ‘प्रत्यभिज्ञानका कारण...’ प्रत्यभिज्ञानका कारण अर्थात् कल था वह वह है, वह है, वह है. वह.. वह.. वह.. त्रिकाल ध्रुव रहेगा. ‘प्रत्यभिज्ञानका कारण ऐसा जो ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध सामान्य...’ अर्थात् पदार्थके ज्ञानका सामान्यपना जो त्रिकावी. वह ‘जिसके नहीं है...’ आलाहा..! धतना दृष्टिका जोर द्रव्यमें और वहां कहे कि द्रव्य नहीं है. मैं द्रव्यको छूता नहीं. मुझे तो आनंदका वेदन आता है, वह मैं हूं. देओ! ‘वह अविंगग्रहण है; धसप्रकार ‘आत्मा द्रव्यसे नहीं आविगित..’ आलाहा..! प्रभु! उसकी वेदनकी जो पर्याय है, वह पर्याय द्रव्यको आविगन करती नहीं. आलाहा..! गजब बात है, भाई! पाठ है न? देओ! २०वां बोल.

‘विंग अर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारण ऐसा जो ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध सामान्य...’ द्रव्य वह ‘जिसके नहीं है...’ द्रव्य जिसे नहीं है. आलाहा..! अक ओर द्रव्यकी बात, अक ओर कहे, द्रव्य नहीं है. अक ओर कहे, द्रव्य नहीं है. किस अपेक्षासे? ‘वह अविंगग्रहण है. धसप्रकार ‘आत्मा द्रव्यसे नहीं आविगित ऐसी शुद्ध पर्याय है’ जैसे अर्थकी प्राप्ति होती है.’ अविंगग्रहणमेंसे ऐसा अर्थ निकलता है. अविंगग्रहण. विंग नाम सामान्य द्रव्य, उसके स्पर्श बिना पर्याय जो होती है वह मैं हूं. आलाहा..! २०वां बोल है, प्रवचनसार. सबका वांचन हो गया है, व्याख्यान हो गया है. चार मदिनेमें लुंजे हैं. मुंभईसे छपेंगे. आलाहा..!

‘शुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता.’ वह नहीं. ३२३.

‘जिसने शांतिका स्वाद यज्ञ लिया हो उसे राग नहीं पुसाता.’ आलाहा..! जिसने अंतर भगवान शांतिका स्वाद जितना आया, द्रव्य स्वभावका पर्यायमें अनुभव आया उसको.. आलाहा..! राग नहीं सुहाता. चाहे तो तीर्थंकर गोत्रका राग हो, चाहे तो भगवानकी भक्तिका राग हो, वह राग नहीं सुहाता. आलाहा..! राग सुभद्रप नहीं लगता. आलाहा..! राग आता है. जब तक वीतराग न हो तब तक साधकको राग आता है, लेकिन राग सुहाता नहीं. आलाहा..! ऐसी बात. आलाहा..!

‘वह परिणतिमें...’ उसकी परिणतिमें साधकजिवकी परिणतिमें ‘विभावसे दूर भागता है.’ आलाहा..! भगवान आत्माकी परिणति जहां लुयी, अवस्था, निर्मल आनंदकी जहां दशा लुयी, आलाहा..! वह विभावसे दूर भागता है. विभावकी ओर जाता ही नहीं. उसका ज्ञान हो जाता है. परंतु विभावकी ओर उसका उपयोग भी नहीं जाता है. आलाहा..! फिर भी विभावका ज्ञान होता है. उपयोग न हो तो भी ज्ञानका स्वभाव उस समय अपनेको और परको जाननेका पर्यायका स्वभाव है तो स्व-परप्रकाशक ज्ञान होता है. उपयोग न रहे तो भी. अपना स्वभाव है स्वपरप्रकाशक पर्याय. आलाहा..! ‘विभावसे दूर भागता है.’

‘जैसे अंक और बर्कका ढेर हो...’ अंक और बर्कका ढेर (पडा हो) ‘और दूसरी ओर अग्नि हो तो उन दोनोंके बीच पडा हुआ...’ दोनोंके बीच पडा हुआ ‘मनुष्य अग्निसे दूर भागता हुआ बर्ककी ओर ढलता है,...’ जुकता है. आलाहा..! अग्नि और बर्क दो बाजू हों. बीचमें पडा है. तो अग्निसे दूर भागता है, बर्ककी ओर ढलता है. वैसे भगवान साधकदशा.. आलाहा..! अंक और निर्मल दशा है, अंक और निर्मल दशाका बर्कका ढेर है, अंक और रागका विकल्प है. दोनोंके बीच पडा है. आलाहा..! साधक यौथे, पांचवे, छठेमें. आलाहा..! तो भी, अग्नि और बर्क बीच पडा हुआ (मनुष्य) अग्निसे लटकर बर्ककी ओर जाता है. वैसे भगवान आत्मा आत्माके सम्यग्दर्शनमें ज्ञानका स्वाद आया, वहां राग आता है, पूर्ण वीतराग नहीं है तो, वह राग अग्नि समान है. वहांसे भागकर आत्माकी शांतिकी ओर आता है. आलाहा..! ‘दूर भागता हुआ बर्ककी ओर ढलता है,...’

‘उसी प्रकार जिसने थोडा भी सुभद्रका स्वाद यज्ञा है,...’ सम्यग्दर्शनमें-अनुभूतिमें थोडा ही (स्वाद आया है). यौथे गुणस्थानमें अनुभूतिमें आत्माके आनंदका स्वाद थोडा यज्ञा है. आलाहा..! स्वाद यज्ञा है. ‘जिसने थोडी भी शांतिका वेदन वर्त रहा है...’ जिसने थोडी भी शांतिका वेदन वर्त रहा है. ‘ऐसा ज्ञानी जिव दाहसे अर्थात् रागसे दूर भागता है...’ रागको दाह कहा है न? राग आग दाह दहै सदा. छल

ઢાલામ્ને છે. રાગ આગ દાહ દહૈ સદા. યહાં રાગસે ઘર્મી (દૂર) ભાગતા છે, કહતે હૈં. ભાગનેકા અર્થ ઉસકા પ્રયત્ન-વૃત્તિ આત્માકી ઓર છે. દ્રવ્યકી ઓર ઝુકતા છે. છે રાગ, આતા છે. વીતરાગ ન હો તબતક આતા છે. રાગ ન હો સાઘકકો (ઐસા નહીં છે). સાઘક છે વહાં બાઘક આતા છે. મિથ્યાદષ્ટિકો પૂર્ણ દુઃખી, પૂર્ણ વિકારી. સિદ્ધ પૂર્ણ સુખી, પૂર્ણ નિર્વિકારી. આહાહા..! સાઘક આનંદ ઓર રાગ-દુઃખ દોનોમ્ને છે. પૂર્ણ આનંદ નહીં, ઈતના રાગ છે. પરંતુ રાગકી ઓર નહીં ઝુકતા. પુરુષાર્થ શાંતિકી ઓર, સ્વભાવકી ઓર, દ્રવ્યકી ઓર ઢલતા છે. આહાહા..! ઐસા માર્ગ સમજના મુશ્કિલ પડે.

‘દાહસે અર્થાત્ રાગસે દૂર ભાગતા છે એવું શીતલતાકી ઓર ઢલતા છે.’ શીતલતાકી ઓર ઢલતા છે. અપના ભગવાન શીતલતા, શાંતિ.. શાંતિ.. શાંતિ.. શાંતિ.. જિસમ્ને આકુલતાકા, ગુણ-ગુણી ભેદકે વિકલ્પકી આકુલતા ભી નહીં, ગુણ-ગુણી ભેદકા વિકલ્પ ઓર ગુણ એવં યહ પર્યાય, ઐસા લક્ષ હોતા છે તો વિકલ્પ આતા છે. વહ વિકલ્પ ભી અશાંતિ છે. પ્રભુમ્ને શાંતિ પ્રગટ હુયી છે તો શાંતિકી ઓર ઝુકતા છે. શાંતિકી ઓર ઝુકતા છે. સાઘકકા ઝુકાવ શાંતિકી ઓર છે. સાઘકકા ઝુકાવ રાગકી ઓર નહીં છે. ફિર ભી રાગ આતા છે. ફિર ભી રાગકા જ્ઞાન કરતે હૈં, ઐસા કહનેમ્ને આતા છે. વાસ્વતમં તો વહ જ્ઞાનકા જ્ઞાન કરતા છે. જ્ઞાનકા વહી સ્વભાવ છે. રાગ આયા ઈસલિયે રાગકા જ્ઞાન હુઆ ઐસે નહીં. વહ જ્ઞાનકા સ્વભાવ ઉસ સમયકા ઈતના છે કિ અપનેકો જ્ઞાને ઓર રાગકો જ્ઞાને. રાગકી હયાતી છે ઈસલિયે જ્ઞાન હુઆ, ઐસા ભી નહીં. આહાહા..! દોનોંકા જ્ઞાન ઉસી સમય પ્રગટ હોનેકા સ્વતઃ કર્તા, કર્મ, કરણ ષટ્કારકસે પરિણતિ ઉત્પન્ન હોતી છે. આહાહા..! સાઘકકો શાંતિકા, સમકિતકા થોડા અનુભવ હુઆ ઉસમ્ને જો પર્યાય ષટ્કારકરૂપ પરિણમતિ છે, ઉસકે કર્તાકા લક્ષ્ય સ્વદ્રવ્યકી પર ઝુકતા છે. રાગ આતા છે, લેકિન ઉસ ઓર ઝુકતા નહીં. આહાહા..! ઐસા માર્ગ છે. પહલે તો સમજ કરની મુશ્કિલ પડે. આહાહા..! ઓર યહ કિયે બિના પ્રભુ! કિસી ભી પ્રકારસે જન્મ-મરણકા અંત આયે ઐસા નહીં છે. જન્મ ઓર મરણકા અંત.. ભલે એકેન્દ્રિય, દો ઈન્દ્રિય, ત્રીન ઈન્દ્રિયમ્ને મા-બાપ નહીં હોતે, ફિર ભી જન્મ તો છે ન. મનુષ્ય ઓર તિર્યચમ્ને જન્મમ્ને મા-બાપ હોતે હૈં. દેવમ્ને મા-બાપ હોતે નહીં. લેકિન જન્મ તો છે ન. નારકીમ્ને મા-બાપ હોતે નહી, લેકિન જન્મ તો છે ન. નારકીમં મા-બાપ નહીં છે, પરંતુ જન્મ તો હોતા છે ન. એકેન્દ્રિયમ્ને મા-બાપ નહીં છે, ફિર ભી જન્મ તો હોતા છે ન. આહાહા..! યે જન્મ-મરણકા દુઃખ, ઉસસે જ્ઞાની ભાગતે હૈં. આહાહા..! અંતરમ્ને શાંતિ.. શાંતિ.. શાંતિ.. દૂસરી ઓરકા

मुकाव (नहीं है).

अेक आता है, प्रवचनसार. भगवानकी स्तुतिमें... 'एवं खु णाणिणो सारं' हमारे गुरु कहते थे, लेकिन डिलटा कहते थे. 'एवं खु णाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचणम'. किसी भी प्राणीका घात नहीं करना, वह बात करते थे. ऐसा अर्थ नहीं है. 'एवं खु णाणिणो सारं' ज्ञानीका सार वह है कि 'जं न हिंसइ किंचणम'. रागका अंश करके भी आत्माकी हिंसा होती है. आह्लाहा..! 'एवं खु' 'एवं खु' अर्थात् निश्चय. 'णाणिणो सारं' हमारे संप्रदायके गुरु थे. शांत थे, बहुत कषाय मंद, ब्रह्मचारी थे. परंतु दृष्टिमें बिलकुल विपरीतता. ईसका ऐसा अर्थ करते थे. शांतिसे करते थे, हां! उद्धत नहीं. लेकिन यह वस्तु नहीं मिली. 'एवं खु णाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचणम' किसीका घात नहीं करना. आह्लाहा..! 'एवं खु णाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचणम, अहिंसा समयं चेव' समय अर्थात् सिद्धांतका सार परको घात नहीं करना, यह सिद्धांतका सार है. अहिंसा. ऐसा कहते थे. 'अहिंसा समयं चेव एयावत्त वियाणिया' परकी थोड़ी भी हिंसा न करनी, सो अहिंसा पूरे सिद्धांतका सार है. यह ज्ञाना उसने सब ज्ञान लिया. आह्लाहा..! ऐसा है नहीं.

यहां तो 'एवं खु णाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचणम' रागके अंशकी उत्पत्ति नहीं करते. आह्लाहा..! 'एवं खु णाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचणम, अहिंसा समयं चेव' रागकी अनुत्पत्ति और शांतिकी उत्पत्ति, वह अहिंसा. यह समयका सिद्धांतका सार है. 'अहिंसा समयं चेव' अहिंसा, यह अहिंसा, हां! परकी छकायकी अहिंसा कहते हैं, परंतु छकायमें प्रभु! तू है कि नहीं? छ कायकी हिंसा नहीं करना. लेकिन छकायमें तू है कि नहीं? तो तेरी हिंसा नहीं करना उसका अर्थ क्या? आह्लाहा..! 'समयं चेव' रागकी उत्पत्ति नहीं करना और अरागी आत्मदृशा उत्पन्न करना, यह समस्त सिद्धांतका सार है. निर्मल दृशा उत्पन्न करनी सार है. दृष्टिका विषय क्या, यह तो उसमें नहीं है. पर्यायकी व्याख्या है. आह्लाहा..!

'एयावत्त वियाणिया' जिसने ईतना ज्ञाना उसने सब ज्ञाना, ऐसा कहते थे. पर अेकेन्द्रिय जव, हरितकायको भी न मारना, उसने सब ज्ञाना. ऐसा है नहीं. किसीकी हिंसा आत्मा कर सकता नहीं. किसीकी दया पाव सकता नहीं. अेक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता नहीं. आह्लाहा..! तेरी अहिंसा रागकी अनुत्पत्ति वह तेरी अहिंसा. रागकी उत्पत्ति, वह तेरी हिंसा. आह्लाहा..! यह मार्ग है. पुरुषार्थसिद्धि उपयमें है. अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थसिद्धिमें रखा है कि परकी दयाका भाव.. पाठ है, हिंसा है. ऐसा पाठ है. पुरुषार्थसिद्धि उपाय. परकी दयाका भाव हिंसा है. क्योंकि पर-

ओरके लक्ष्यमें राग आया. रागमें आत्माके स्वभावका घात हुआ. आलाला..!

मुमुक्षु :- कोई दया नहीं करेंगे.

उत्तर :- कौन करता है? कर ही नहीं सकता. सेधाई नहीं कर सकता. यहां दुकान पर सेधाई करते हैं न. आलाला..! वह नहीं कर सकता, जैसा कहते हैं. भैया! तू कर सकता है तो राग-द्वेष अथवा मिथ्यात्व अथवा सम्यक् अथवा वीतरागता. ईसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. कठिन पडे जगतको, लेकिन सत्य तो यह है. यहां वही कहा है न. आलाला..!

‘शांतिका वेदन वर्त रहा है जैसा ज्ञानी जिव दाहसे अर्थात् रागसे दूर भागता है जेवं शीतलताकी ओर ढलता है.’ आलाला..! उरउ पूरा हुआ न? अब कौन-सा है? उरए.

मुनिराज बारंबार निर्विकल्परूपसे जैतन्यनगरमें प्रवेश करके अद्भुत ऋद्धिका अनुभव करते हैं. उस दशामें, अनंत गुणोंसे भरपूर जैतन्यदेव भिन्न-भिन्न प्रकारकी यमत्कारिक पर्यायोंरूप तरंगोंमें जेवं आश्चर्यकारी आनंदतरंगोंमें डोलता है. मुनिराज तथा सम्यग्दृष्टि जिवका यह स्वसंवेदन कोई और ही है, वचनातीत है. यहां शून्यता नहीं है, जगृतरूपसे अलौकिक ऋद्धिका अत्यंत स्पष्ट वेदन है. तू यहां जा, तुजे जैतन्यदेवके दर्शन होंगे.

३२६.

उरए. तुम्हारी भाषा क्या है? तीनसौ उनतीस. आलाला..! ‘मुनिराज बारंबार निर्विकल्परूपसे जैतन्यनगरमें प्रवेश करके अद्भुत ऋद्धिका अनुभव करते हैं.’ यह मुनि. पंच मलाप्रत पावते हैं, समिति, गुमि पावते हैं, शिष्य बनाते हैं, समकितकी रक्षा करते हैं, (जैसा नहीं कहा है). आलाला..! ‘मुनिराज बारंबार निर्विकल्परूपसे जैतन्यनगरमें प्रवेश करके अद्भुत ऋद्धिका अनुभव करते हैं.’ भाईका प्रश्न था न? वह यहां आया. ‘उस दशामें, अनंत गुणोंसे भरपूर जैतन्यदेव भिन्न-भिन्न प्रकारकी यमत्कारिक पर्यायोंरूप तरंगोंमें...’ आलाला..! द्रव्य पर जूकाव होनेसे मुनिराजको निर्विकल्प दशामें... आलाला..! उस दशामें ‘अनंत गुणोंसे भरपूर जैतन्यदेव भिन्न-भिन्न प्रकारकी यमत्कारिक पर्यायोंरूप...’ आलाला..! आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता.. आलाला..! निष्कलंकता, अतीन्द्रिय आनंदका भेल उस समयमें, अनंत गुणकी व्यक्तता यमत्कारिक प्रगट होती है. अनंत गुणोंकी शक्ति. आलाला..! ‘यमत्कारिक पर्यायोंरूप तरंगोंमें जेवं आश्चर्यकारी आनंदतरंगोंमें डोलता है.’ मुनिराज तो ईसको कहे.

आलाला..!

अतीन्द्रिय आनंद जिनको झुल गया है. अतीन्द्रिय आनंद तो समकितमें झुला है, परंतु मुनिको तीन कषायका अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंदका गंज आ गया है. समयसार पांचवीं गाथामें कला. कुंडकुंदाचार्य मुनि थे. प्रचुर स्वसंवेदन मेरा वैभव है, ऐसा कहते हैं. मलाप्रत आदि मेरा वैभव नहीं. प्रचुर स्वसंवेदन मेरा वैभव है. इस वैभवसे मैं समयसार कहूंगा. आलाला..! मुनिराज ऐसा कहते हैं. हमारा निज वैभव प्रचुर. प्रचुर क्यों लिया? कि समकितकी भी अंश तो आता है. और पांचवे गुणस्थानमें उससे विशेष आनंद आता है. मुनिको तो प्रचुर होता है. आलाला..! प्रचुर अर्थात् बहुत. आनंदकी बाढ आ जाती है. भरमार आनंद.. आनंद.. आनंद. राग आता है, लेकिन उस राग पर नजर नहीं है. आला..! ऐसा अनुभव करते हैं. अद्भुत ऋद्धिका अनुभव करते हैं.

‘उस दशामें अनंत गुणोंसे भरपूर चैतन्यदेव त्रिभुज-त्रिभुज प्रकारकी यमत्कारिक पर्यायोऽप तरंगोंमें एवं आश्चर्यकारी आनंदतरंगोंमें डोलता है.’ आलाला..! मुनिपना बापू! अलौकिक है. आलाला..! जिसमें अतीन्द्रिय आनंदका दरिया छूटा है. अतीन्द्रिय आनंदका दरिया भगवान. आलाला..! वह उछाला मारता है. अतीन्द्रिय आनंदसे भरा पडा भगवान मुनिराजको पर्यायमें उसका उछाला (आता है), बाढ आती है, आनंदका उछाला आता है. अतीन्द्रिय आनंदकी. आला..! ‘मुनिराज तथा सम्यग्दृष्टि छवका यह स्वसंवेदन कोई और ही है,...’ आलाला..! स्वसंवेदन कोई और ज्ञातिका है. ‘वचनातीत है.’

‘वहां शून्यता नहीं है.’ स्वसंवेदन विकल्पसे शून्य है, परंतु स्वभावसे शून्य नहीं है. विकल्पसे शून्य हो गया. आलाला..! परंतु स्वभावसे अशून्य है. स्वभावके अस्तित्वका दल प्रगट हुआ है. आनंदके तरंग उठते हैं. आलाला..! ‘जगृत्तृपसे अलौकिक ऋद्धिका अत्यंत स्पष्ट वेदन है.’ मुनिको तो जगृत्तृपसे भगवान अतीन्द्रिय आनंदका भजना झुल गया है. भजना झुल गया है, कपाट झुल गया है. आलाला..! रागकी अेकतामें तावा मार दिया था. भगवानकी ऋद्धिको रागकी अेकतामें तावा मार दिया था, वह झुल गया. आलाला..! रागकी अेकता टूटकर ऋद्धिकी अेकता हो गयी. ‘जगृत्तृपसे अलौकिक ऋद्धिका अत्यंत स्पष्ट वेदन है.’ आलाला..! प्रभु! ‘तू वहां जा, तुझे चैतन्यदेवके दर्शन होंगे.’ यह अंतिम बात कही.

(श्रोता :- प्रमाणा वचन गुरुदेव!)

विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण पक्ष-२, बुधवार, ता. २७-८-१९८०
पयनामृत-३४४, ३४९. प्रपचन नं. २०

जब तक सामान्य तत्त्व-ध्रुव तत्त्व-ज्यालमें न आये, तब तक अंतरमें मार्ग कहांसे सूजे और कहांसे प्रगट हो? इसलिये सामान्य तत्त्वको ज्यालमें लेकर उसका आश्रय करना चाहिये. साधकको आश्रय तो प्रारंभसे पूर्णता तक ओक ज्ञायकका ही-द्रव्यसामान्यका ही-ध्रुव तत्त्वका ही होता है. ज्ञायकका-‘ध्रुव’का जोर ओक क्षण भी नहीं हटता. दृष्टि ज्ञायकके सिवा किसीको स्वीकार नहीं करती-ध्रुवके सिवा किसी पर ध्यान नहीं देती; अशुद्ध पर्याय पर नहीं, शुद्ध पर्याय पर नहीं, गुणभेद पर नहीं. यद्यपि साथ वर्तता हुआ सबका विवेक करता है, तथापि दृष्टिका विषय तो सदा ओक ध्रुव ज्ञायक ही है, वह कभी छूटता नहीं है.

पूज्य गुरुदेवका ऐसा ही उपदेश है, शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, वस्तुस्थिति भी ऐसी ही है. ३४४.

३४४. सूक्ष्म बात है, भैया! यह तो आत्माकी बात है. हो-हामें कुछ मिलनेवाला नहीं है. बाहरमें हो-हा. आहाहा..! यहां तो, ‘जब तक सामान्य तत्त्व...’ जब तक सामान्य तत्त्व ‘ध्रुव तत्त्व-ज्यालमें न आये,...’ मुद्देकी रकम है. भगवान आत्मा चैतन्य रत्नाकर दीपक, बडा देव, वह जब तक सामान्य तत्त्व अर्थात् ध्रुव तत्त्व ज्यालमें न आये ‘तब तक अंतरमें मार्ग कहांसे सूजे...’ आहाहा..! बाहरकी चाहे जितनी प्रवृत्तिमें लाजों, कोडो पैसा भर्य करे, बाहरमें धामधूम (करे), प्रभु! मार्ग तो बिलकुल निवृत्तिका है. अंतरमें शांतिका सागर, उस ओर जाकर उसमें बसे बिना, उसे निजघर बनाये बिना दूसरी चीज कोई भी करे, उससे जन्म-मरण नहीं मिटेंगे. आहाहा..! इसमें वद्वताका काम नहीं है, कोई कोडो रुपया भर्य करे तो जन्म-मरण मिटे, ऐसा नहीं है. आहाहा..!

‘जब तक सामान्य तत्त्व...’ सामान्य तत्त्व अर्थात् आत्मा ध्रुव. आहा..! पुण्य-पाप तो नहीं, परवस्तु तो नहीं, वर्तमान पर्याय भी जिसके लक्ष्यमें नहीं लेनी है, उस पर्यायको तो ध्रुवको लक्ष्यमें लेना है. आहाहा..! यह सार है. ‘सामान्य तत्त्व-ध्रुव तत्त्व ज्यालमें न आये, तब तक अंतरमें मार्ग कहांसे सूजे...’ आहा..!

तब तक अंतरमें जानेका रास्ता, जिसने रास्ता ही नहीं देखा, जिसने रास्ता नहीं देखा है, वह अंदरमें कैसे जाये? अंदरमें जानेकी जो कला और रीत है, वह नहीं जानी है तो अंदरमें कैसे जा सके? और अंदरमें जा सके बिना जन्म-मरणका अंत प्रभु, आये जैसा नहीं है. दुनियामें चाहे जितनी बाहरसे उद्घास बताये या उद्घास करे, परंतु यह चीज समझे बिना सब बिना अंकके शून्य हैं. आह्लाहा..!

कहते हैं, 'तब तक अंतरमें मार्ग कहांसे सूजे और कहांसे प्रगट हो?' जो लक्ष्यमें ही नहीं लिया, तो उस मार्गकी सूज कहांसे पडे? सूज न पडे तो प्रगट तो कहांसे होगा? पर्यायमें प्रगट सामान्यका आनंदका अनुभव आना चाहिये, वह प्रगटमें ध्रुवके ज्वाल बिना अंतरमें प्रवेश किये बिना, उस आनंदका ज्वाल नहीं आता. और आनंदका ज्वाल न आये तो वह तत्त्व कैसा है (वह मालूम नहीं पडता. आह्लाहा..! भगवान आनंदकी मूर्ति प्रभु है. आह्लाहा..! अतीन्द्रिय आनंद, सर्वांगमें अतीन्द्रिय आनंद. लडी, चमडीका लक्ष्य छोड दे, प्रभु! यह तो बाहरकी धूलकी वस्तु है. अंदरमें कर्म है वह भी परचीज है. पुण्य और पापका भाव हो वह भी संसार है. आह्लाहा..! संसरण इति संसार. स्वर्ग सामान्यमेंसे लटकर पुण्य-पापमें आता है वह संसार है.

यहां तो कहते हैं, वहांसे लटकर अंतरमें न आये, तब तक कहांसे सूजे और कहांसे प्रगट हो? आह्लाहा..! 'ईसलिये सामान्य तत्त्वको ज्वालमें लेकर...' सार यह है, प्रभु! समवसरणमें तो अरबों मनुष्य, कोडों मनुष्य (आते हैं). बाघ, सिंह और नाग (आते हैं), उसमें भगवानकी दिव्यध्वनि जैसा कलती है. आह्लाहा..! भगवानकी दिव्यध्वनिका यह सार है. आह्लाहा..! जानपना चाहे जितना है, बाघ क्रियाकांड चाहे जितनी भी हो, परंतु ध्रुव ज्वालमें आये बिना अंतरमें कैसे जाना वह मालूम न पडे तो जाना कहांसे? आह्लाहा..! जैसा मार्ग है. 'उसका आश्रय करना चाहिये.' ईसलिये, ईस कारणसे 'सामान्य तत्त्वको...' अकड़प रहनेवाले तत्त्वको, पर्याय बिनाकी चीज जो है, उसको ज्वालमें लेकर 'उसका आश्रय करना चाहिये.' ज्वालमें लेकर आश्रय करना चाहिये. जो ज्वालमें ही न आये, ज्ञानमें चीज न आये, तो उसका आश्रय कहांसे होगा? आह्लाहा..! जो भगवान अंदर अतीन्द्रिय आनंदका नाथ नजरमें, ज्वालमें, ज्ञानमें ज्ञेय रूपसे ज्वालमें न आये तो वहां ठरनेका, प्रवेश करना कैसे बने? किसमें प्रवेश करे? वस्तुको तो जाना नहीं. आह्लाहा..! उपरकी माथापरची करनेवाले व्रत, नियम, तपको करे तो उससे कोई आत्मा प्राप्त नहीं होता. आह्लाहा..! वह तो चिदानंद सहजानंदमूर्ति प्रभु (है).

‘साधकको आश्रय तो प्रारंभसे पूर्णता तक अेक ज्ञायकका ही-’ साधकञ्चव-धर्मीको प्रारंभसे आश्रय लेकर ‘प्रारंभसे पूर्णता तक...’ सम्यग्दर्शन प्रारंभ, सिद्धपद पूर्ण. वहां तक आत्माका आश्रय करना. आलाला..! दिशा पलट देनी, प्रभु! पर-ओरकी दशाकी ओर दशा है, पर-ओरकी दिशाकी ओर जो दशा है, वल तो मिथ्यात्व और विकार है. आलाला..! अपने प्रभुके सिवा बालरकी चीजकी दिशाकी ओर ज्ञाना वल तो संसार है. आलाला..! कठिन लगे. पंच परमेष्ठीके सामने देजे तो भी राग और संसार है. क्योंकि परद्रव्य है. परद्रव्यमें ज्ञाना, लक्ष्य करनेसे तो राग ही आता है. आलाला..!

‘साधकको...’ शांतिका साधक. धर्मका अंतर साधक. उसे ‘आश्रय तो प्रारंभसे पूर्णता तक अेक ज्ञायकका ही...’ आश्रय है. ज्ञायक-ज्ञानन स्वभावका पिंड. उसका ही पहलेसे पूर्णता तक आश्रय तो उसका है. बीचमें चाले जितनी प्रवृत्ति आये, लेकिन आश्रय तो द्रव्यका है. द्रव्यका आश्रय छूटता नहीं. आलाला..! ‘अेक ज्ञायकका ही-द्रव्यसामान्यका ही..’ उसका अर्थ-वाँनका अर्थ. ज्ञायक यानी क्या? ज्ञायक माने क्या? ज्ञायक अर्थात् द्रव्यसामान्य. वाँन की है न? वल ज्ञायकका अर्थ किया. द्रव्यसामान्य जो त्रिकावी भगवान, अनादिअनंत सनातन सत्य जो अनादिसे गुप्त है, अपनी कला भीवी नहीं, और अपनी कला भीवे बिना संसारकी चाले जो भी कला हो, उर कला, उसमें कोर संसारका अंत नहीं आता. आलाला..! ‘ध्रुव तत्त्वका ही होता है.’ कला न? ‘साधकको आश्रय तो प्रारंभसे पूर्णता तक अेक ज्ञायकका ही...’ आलाला..! बीचमें व्यवहार आये वल तो ज्ञाननेवायक है. आलाला..! आश्रय और अवलंबन तो अेक ज्ञायकका अर्थात् द्रव्यसामान्यका ध्रुव तत्त्वका ही आश्रय होता है. आलाला..! ऐसी बात कैसी धर्मकी? चाले जितने प्रत करे, चाले जितने दान, दया, तपस्या करे वल कोर धर्म नहीं है. वल तो राग और विकल्प है. ...भाँ! यल सब सुना नहीं है. जलं-तलं... यल सुनने मिले ऐसा भी नहीं है. आलाला..!

ऐसा मनुष्यका देल, उसमें प्रभु! तूने अनंत-अनंत काल परिभ्रमण करते लुअे अनंत भव लुअे. आलाला..! और यलंसे भी देल छोडकर कलं ज्ञाना? अपनी सत्ता तो अनादिअनंत है. उस सत्ताका कलं रहना? उसका आश्रय यद्वि किया लोगा तो वलं रहेगा. आलाला..! आलाला..! ऐसी बात है.

‘ज्ञायकका-‘ध्रुव’का जोर अेक क्षण भी नहीं लटता.’ धर्मीञ्चको प्रारंभसे ध्रुव ओरकी ञटक, ध्रुवका जोर क्षणके लिये भी नहीं लटता. आलाला..! ध्रुवको रभकर सब बात है. भवे भजन हो, भक्ति हो, प्रतादि हो, होता है व्यवहार, परंतु

यह चीज हो तो वह व्यवहार पुण्यबंधका कारण है. अंतरकी चीज न हो तो व्यवहार राग क्रोध करे, आत्माको कुछ लाभ नहीं है. आलाला..! ज्ञायक अके क्षण भी नहीं लटता. 'दृष्टि ज्ञायकके सिवा किसीको स्वीकार नहीं करती...' आलाला..! सम्यग्दृष्टि-सत्य दृष्टि ध्रुवके सिवा किसीका स्वीकार नहीं करती. आलाला..! दृष्टि अपना स्वयंका भी स्वीकार नहीं करती. आलाला..! अंदर ध्रुव चीज भगवान विराजता है. आलाला..! अके पामर प्राणी साधारण हो, उसे ऐसा कलना कि तू प्रभु है. उसे ऐसा लगे, यह क्या कहते हैं. भाई! तू प्रभु है, पूर्ण भगवान है. अंदर पूर्ण शक्ति पडी है. तेरा लक्ष्य उस ओर गया नहीं. ध्रुव ओरका तेरा जुकाव अनंत कालमें कभी गया नहीं. आलाला..!

'दृष्टि ज्ञायकके सिवा किसीको स्वीकार नहीं करती..' ओहोहो..! पंच परमेष्ठीको दृष्टि स्वीकार नहीं करती. दृष्टिमें तो भगवान पूर्णानंदका नाथ ध्रुव स्वप्न.. आलाला..! उसमें शरीर सुंदर मिले, उसमें कुछ पैसा मिले ठसलिये घुस जाय. जन्म-मरणका अंत आये नहीं. कहां-कहां रभडता है. कहां निगोद और नर्क, यौरासी लाभ योनी. आलाला..! उसे टालनेका उपाय तो यह अके ही है. 'ध्रुवके सिवा किसी पर ध्यान नहीं देती;...' दृष्टि ध्यान नहीं देती. दृष्टि ध्रुवके सिवा कहीं ध्यान नहीं देती. आलाला..! यह बलिनके वचन है. आज बलिनका जन्मदिवस है. आला..!

'अशुद्ध पर्याय पर नहीं,...' वीतराग ओरका स्मरण आदि, उस पर भी दृष्टि नहीं है. आला..! शुद्ध पर्याय पर नहीं. आलाला..! शुद्ध पर्याय आनंदकी प्रगट दुयी, त्रिकाली ध्रुवके अवलंबनसे, दृष्टि शुद्ध पर्याय पर भी नहीं है. आलाला..! कठिन बात है. शुद्ध पर्याय पर भी दृष्टि नहीं है. दृष्टि तो अके ही त्रिकाल भगवान अतीन्द्रिय आनंद एवं सुभका धाम. आला..! ऐसी जो वज्र जैसे शाश्वत चीज, दृष्टि उसके सिवा कहीं टिकती नहीं. धर्मकी दृष्टि उसके सिवा कहीं टिकती नहीं. 'किसी पर ध्यान नहीं देती;...' हो, सुने. परंतु अंदर दृष्टि जिस पर है, वह दृष्टि दूसरी जगह ध्यान नहीं देती. आलाला..!

'यद्यपि साथ वर्तता हुआ...' दृष्टि सम्यग्दर्शन है, उसका ध्येय तो ध्रुव है. उसके सिवा कहीं ध्यान नहीं देत. परंतु दृष्टिके साथ जो ज्ञान है,.. आला..! है? 'ज्ञान सबका विवेक करता है,...' ज्ञान सबको जानता है. विवेकका अर्थ जानता है. जैसे है वैसा उसे जाने. आलाला..! १२वीं गाथामें कहा है न? समयसार. ११में कहा, 'भूदत्थमस्मिदो' भूतार्थ त्रिकाल त्रिकाल त्रिकाल सनातन सत्य. उसको पकड़नेसे प्रभु! तुझे सम्यग्दर्शन होगा. सम्यग्दर्शनमें केवलज्ञान लेनेकी ताकत है.

आलाला..! उसके सिवा अपूर्ण दशा हो, शुद्ध अल्प हो, अभी पूर्ण न हो और शुद्धता अल्प हो, अशुद्धता हो, वहां कदा है कि ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. 'तदात्वे' ऐसा संस्कृत पाठ है. वह है, व्यवहारका विषय है. परंतु वह विषय ज्ञाननेवायक है, आश्रय करनेवायक नहीं. आलाला..! ऐसा सब डेरदार. पूरा दिन व्रत करना, तपस्या करनी, उपवासमें रुकना, चोविलार, जमीकंद नहीं जाना, छ परबी दया पालनी, छ परबी ब्रह्मचर्य पालना. प्रभु! वह सब किया है. आत्मा तो आनंदका नाथ ज्ञायकस्वरूप है. वह ज्ञायक को ही विकल्पमें आता नहीं. ज्ञायक विकल्पमें कभी आता नहीं. आला..! विकल्प और ज्ञायक, दोनों बिलकुल भिन्न चीज रहती है. आलाला..!

कहते हैं कि दृष्टिके साथ... दृष्टि द्रव्यके सिवा किसीको स्वीकारती नहीं. परंतु उस दृष्टिके साथ वर्तता ज्ञान सबका विवेक करता है. ज्ञाने कि यह मर्यादा धतनी भीली है, अभी धतना बाकी है, मुझे अभी डेवलज्ञान बाकी है. यह सब विचार ज्ञानदृष्टिमें आते हैं, द्रव्यदृष्टिमें नहीं. आलाला..! कल तो कदा था न? आलाला..! भगवान! पूर्णानंद जिसकी अपार महिमा, अपार शक्ति, उसके आश्रयसे सिद्धपद जो हुआ तो यहां परमात्मामें तो अभी उससे अनंतगुना पडा है. परंतु वह द्रव्य, अब सिद्धपर्यायसे विशेष पर्याय करेगा, ऐसा होता नहीं. क्या कदा? द्रव्यके आश्रयसे समकितसे सिद्धपद प्राप्त हुआ. परंतु धतनी ताकतवाला है तो वह सिद्धपदसे आगे को ही शुद्धि बढ़ाये, ऐसा नहीं है. वह तो सिद्धपदकी पर्याय वहां पर्यायरूपसे पूर्ण है, वस्तु स्वरूपसे अंदर पूर्ण है. और पूर्ण होनेके बावजूद, अचिंत्य और पार होने पर भी सिद्धपदकी पर्यायके सिवा आगे और भी शुद्धि कर दे, ऐसा है नहीं. आलाला..! पूर्ण पद प्राप्त किये बिना रहे नहीं. स्वका आश्रय लेते हैं तो पूर्ण पद प्राप्त किये बिना रहे नहीं और पूर्णसे आगे ज्ञानेका करना नहीं है. कहां जाये? आलाला..! द्रव्य महाप्रभु है. पर्याय तो उसके आगे पामर है. द्रव्यके आगे पर्यायकी कोटि, किंमत अलग है. उस पर्यायमें बढ़ावा करना, द्रव्यमें बहुत महिमा है, बहुत गुण है, बहुत गंभीर.. गंभीर.. गंभीर चीज पडी है तो प्रारंभसे सिद्धपद तक आश्रय लेगा, उसके बाद विशेष पर्याय करनी है, ऐसा है नहीं. आलाला..! वहां मर्यादा हो गयी.

मुमुक्षु :- सिद्धपद तो..

उत्तर :- पर्यायमें पूरी हुयी है. वस्तुमें नहीं. आलाला..! वस्तु तो पूर्णानंदका नाथ. ऐसी तो अनंत-अनंत साद्विअनंत, डेवलज्ञानकी साद्विअनंत पर्याय अेक

ज्ञानगुणमें है. आलाला..! ऐसी क्षायिक समकितकी साद्विअनंत पर्यायि अेक श्रद्धागुणमें है. शांति-वीतरागता-शांति, साद्विअनंत शांति-वीतरागता अंदर अेक चारित्रगुणमें है. आलाला..! ऐसी साद्विअनंत अनंत.. अनंत.. अनंत पर्यायि उसके गुणमें है. फिर भी वल गुण विशेष करे नहीं और गुण पूर्ण किये बिना रहे नहीं. आलाला..! अरे..! उसका विश्वास कैसे आये? क्योंकि बाहरसे सब किया है. शरीर, वाणी, मन, यल, वल. अंदर चैतन्यदल प्रभु सनातन अस्ति, मौजूदगी, ल्याती अनादि सनातन सत्य उस पर दृष्टि किये बिना, सम्यग्दर्शनकी प्रारंभ दशा लोती नहीं. प्रारंभसे पूर्णता तक परमात्मा द्रव्यका आश्रय है. आलाला..! भूत तो देभिये!

पूर्ण पर्यायि प्रगट लुयी. भूतकालसे भविष्यकाल अनंत गुना है. भूतकालमें जितनी पर्यायि लो गयी, उसकी संप्यासे भविष्यकी पर्यायि अनंतगुनी हैं. आलाला..! फिर भी वल पर्यायि शुद्ध लो गयी, अस, वलं पूर्ण लो गयी. अंदर तो पार नहीं है. पर्यायिमें ँतनी है, परंतु अंदरमें पार नहीं है. ओलोलो..! मल भजना चित् यमत्कारी अंदर वस्तु, वल तो ज्ञानमें ज्ञेयइपसे प्यालमें आये, तल उसकी मलिमा और मलत्ताकी किंमत लो. भलर बिना किसकी किंमत करे? वस्तु अंदर कौन है प्रभु? देलदेवलमें भगवान विराजता है. आलाला..! वली यलं कलते हैं.

‘यद्यपि साथ वर्तता लुआ ज्ञान सबका विवेक करता है,...’ जलं-जलं जे-जे लो वल जनता है. ‘तथापि दृष्टिका विषय तो सदा अेक ध्रुव...’ आलाला..! दृष्टिका विषय अर्थात् ध्येय अर्थात् लक्ष्य, दृष्टिका लक्ष्य तो अकेला ध्रुव है. वल कभी लटता नहीं. और ध्रुवसे लटा वल धर्ममें आया नहीं. आलाला..! ऐसी बात है. लोर्गोंने बाहरसे मान लिया है. अंदरमें क्या चीज है, कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है, उसमें कितनी यमत्कारिक वस्तु पडी है, अनंतानंत यमत्कारिक शक्ति है. अनंत यमत्कृतिवाली अनंती शक्ति है. आलाला..! फिर भी सिद्धपद पूर्ण लुआ तो अस, भलास लो गया. परंतु यल पूर्ण यलं रल, वल पूर्ण वलं रल. यलं कभी लोती नहीं. सिद्धपद प्रगट लुआ तो भी द्रव्यमें कभी नहीं लोती. आलाला..! ँतना सब आया न? केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतआनंद. आला..! सर्व गुणकी अनंत-अनंत व्यक्ति प्रगट लुयी. फिर भी अंदरमें कुछ कभी नहीं लुयी. आलाला..! वल तो पूर्णानंदका नाथ वली का वली है. और उसकी पर्यायिमें लिन अवस्था-अेक अक्षरके अनंतवें भागमें निगोदमें है तो भी द्रव्यमें पुष्टि है, बाहर ज्यादा निकला नहीं है ँसलिये अंदर ज्यादा पुष्टि है, ऐसा है नहीं. आलाला..! कोर् अलौकिक वस्तु है. आलाला..! ँस वस्तुकी दृष्टि बिना दूसरी चीजकी कोर्

किंमत नहीं है. आलाहा..! बारह अंगके ज्ञानकी भी किंमत नहीं. आला..! इस चीजके आगे बारह अंग भी विकल्प है. आलाहा..! बारह अंगका लक्ष्य करे तो भी विकल्प है. प्रभु तो निर्विकल्प दशा अंदर है. उसके आगे बारह अंग तो साधारण है. अरे..! लोगोंको बैठना कठिन पड़े.

बारह अंग कि जिसमें अरबों अक्षर हैं, उसका अंतर्मुहूर्तमें स्वाध्याय कर ले. आलाहा..! कैसे यह सब? असंख्य समयमें अनंत गुणोंकी अनंत पर्यायोंकी स्वाध्याय कर ले. छहों द्रव्यकी स्वाध्याय अंतर्मुहूर्तमें करे. बारह अंगका स्वाध्याय अंतर्मुहूर्तमें करे. क्या है यह? आलाहा..! यहां तो थोडाबहुत आये, पांच-पचीस-पचास श्लोक आये तो (अभिमान चढ जाय). यहां तो कहते हैं, आलाहा..! वह पूर्ण हुआ यहां पूर्ण दशा ज्ञायकके आश्रयसे लुयी. फिर भी पूर्ण दशा लुयी तो ज्ञायकमें कुछ कमी लुयी, जैसा नहीं है. और पर्यायमें अल्प ज्ञान अक्षरके अनंतवें भागमें निगोदमें हो तो उसके द्रव्यमें वृद्धि नहीं लुयी. आलाहा..! जैसा कैसा स्वरूप! एतना केवलज्ञान आदि अनंत-अनंत गुण प्रगट हो, तो भी अंदर वैसाका वैसा! आलाहा..! अचिंत्य यमत्कारी भगवान है. उसकी बातें, बापू!

पंचाध्यायीकार तो कहते हैं कि, बारह अंग भगवानके श्रीमुजसे आये हैं, वह स्थूल बात आयी है. लालचंदभाई! आलाहा..! उसकी गंभीरता जो ज्ञाननेमें आये वह बात बाहर नहीं आती. आला..! बारह अंग. चौदह पूर्व तो उसका अेक भाग है. बारह अंग तो उससे विशेष है. आलाहा..! अंतर्मुहूर्तमें असंख्य समयमें बारह अंगका स्वाध्याय कर ले. गजब! यह क्या है? प्रभु! आला..! एतनी ताकत तो श्रुतज्ञानकी भूमिकामें है. श्रुतज्ञानकी भूमिकामें एतनी ताकत है. आलाहा..! अंतर्मुहूर्त असंख्य समयमें कितने शब्द! आचारंगके १८००० पद, अेक पदमें ५५ कोड श्लोक, उससे डबल सूयगडांग, उससे डबल ढाणांग. बारह अंगकी तो बात ही क्या करनी! ओहो..! प्रभु! अंदर बहिनमें आया है, इसमें अेक जगल आया है. बारह अंग अंतर्मुहूर्तमें ज्ञान ले, तो भी उसकी कोई विशेष किंमत नहीं है. आलाहा..! अंतर्मुहूर्तमें बारह अंग! प्रभु! किसको कहें! स्वाध्याय कर ले तो भी उसकी किंमत नहीं है.

भगवान ध्रुव, यहांसे दृष्टि हटती नहीं. आलाहा..! यह चीज करनेकी है. पढकर, समझकर, समझकर या निवृत्ति लेकर यह करना है. आलाहा..! 'ज्ञान सबका विवेक करता है तथापि दृष्टिका विषय तो सदा अेक ध्रुव ज्ञायक ही है, वह कभी छूटता नहीं है.' आला..! बादमें बहिनने यहांका नाम दिया है. यह उपदेश यहांका है. अब, ३४६. इसमें किसीने लिखा है. साढे तीनसौमें अेक कम.

यकवर्ती, बलदेव और तीर्थकर जैसे 'यह राज्य, यह वैभव-कुछ नहीं चाहिये' इस प्रकार सर्पकी उपेक्षा करके एक आत्माकी साधना करनेकी धुनमें अकेले जंगलकी ओर चल पड़े! जिन्हें बाह्यमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी, जो चाहें वह जिन्हें मिलता था, जन्मसे ही, जन्म होनेसे पूर्व भी, ईन्द्र जिनकी सेवामें तत्पर रहते थे, लोग जिन्हें भगवान कहकर आदर देते थे-ऐसे उत्कृष्ट पुण्यके धनी सब बाह्य ऋद्धिको छोड़कर, उपसर्ग-परिषहोंकी परवाह किये बिना, आत्माका ध्यान करनेके लिये वनमें चले गये, तो उन्हें आत्मा सबसे महिमावंत, सबसे विशेष आश्चर्यकारी लगा होगा और बाह्यका सब तुच्छ भासित हुआ होगा तभी तो चले गये होंगे न? इसलिये, हे श्रुप! तू जैसे आश्चर्यकारी आत्माकी महिमा लाकर, अपने स्वयंसे उसकी पहिचान करके, उसकी प्राप्तिका पुरुषार्थ कर. तू स्थिरता-अपेक्षासे बाहरका सब न छोड़ सके तो श्रद्धा-अपेक्षासे छोड़. छोड़नेसे तेरा कुछ नहीं जायगा, उलटा परम पदार्थ-आत्मा-प्राप्त होगा. ३४८.

'यकवर्ती, बलदेव और तीर्थकर...' अरे..! उनका वैभव क्या था, वह उसके भ्यावमें आना मुश्किल है. आलाहा..! रावण जैसे नरकमें जानेवाला, जिनके स्फटिकके भकान. आलाहा..! यहांसे भरकर नरकमें गये. उसकी कोई किमत नहीं है. यहां कलते हैं, 'यकवर्ती, बलदेव और तीर्थकर जैसे 'यह राज्य, यह वैभव-कुछ नहीं चाहिये'...' हमें यह राज्य और वैभव नहीं चाहिये, प्रभु! आलाहा..! यकवर्तीका राज नहीं, ईन्द्रका ईन्द्रासन नहीं. आलाहा..! बलदेव तीन षंडके धनी. हमें कुछ नहीं चाहिये, हमें तो एक आत्मा चाहिये, अस. आलाहा..!

वागी लगन हमारी जिनराज सुजस सुण्यो मैं,
वागी लगन हमारी जिनराज सुजस सुण्यो मैं,
कालूके कलैं अब कबलू न छूटे, लोकवाज सब डारी.

दुनिया कैसे मानेगी, क्या कहेगी. निश्चयभासी है ऐसा कहेगी. आलाहा..! 'वागी लगन हमारी जिनराज...' जिनराज अर्थात् आत्मा, हां! सुजस सुना. इस भगवानकी बात सुनी. भगवानका सुजस सुना कि यह तो चैतन्यमूर्ति महा भगवान. आलाहा..!

वागी लगन हमारी सुजस सुण्यो मैं,
कालूके कलैं अब कबलू न छूटे, लोकवाज सब डारी.

दुनियाको दूसरी किमत है. जैसे-जैसे व्रत और तप करे उसका कुछ नहीं और यह एक आत्माका ध्यान करे उसमें केवलज्ञान हो जाये. आपकी बातें बहुत (जिंयी)!

ऐसे मशकरी करे. करे, बापू! आलाला..!

यहां कलते हैं, राज्य आदि वैभव कुछ नहीं चालिये. आलाला..! ईन्द्रका ईन्द्रासन ईन्द्रको नहीं चालिये, प्रभु! अभी समकित्ती ईन्द्र है. उनकी अक रानी है. कोडों रानीमें अक रानी है, वल भी अकावतारी-अक लवतारी भोक्ष जनेवाली है. वहांसे निकलकर मनुष्य लोकर भोक्ष जनेवाली है. आलाला..! वल भी लमें कुछ नहीं चालिये. अक मेरा नाथ, जिस ध्रुवमें मेरी दृष्टि पडी, वल दृष्टि लटती नहीं. और सिद्धपद लेकर ही छूटकारा है. सिद्धपद लेकर ही छूटकारा है. उसके सिवा कहीं अटकना नहीं है. और पीछे... वल तो पहला काल ऐसा था. ऐसे कालमें गिरना तो नहीं है, परंतु इस पंचमकालमें ऐसा आता है, उटवीं गाथा. आलाला..! जे लमें यल प्रगट लुआ है, वल अब गिरनेवाला नहीं है. परंतु प्रभु! आपको वीतराग तो भिले नहीं हैं. पंचमकालमें वीतरागका तो विरल है. परंतु प्रभु! वीतरागके सिवा मला महिमावंत प्रभु में तो यहां लूं न!! पंचमकालमें ली में तो आत्मा अनंत-अनंत वैभव, अनंत-अनंत ऋद्धि और अनंत चैतन्य यमत्कारी वस्तु अंदर पडी है. आलाला..! उसके आगे दुनियाकी कोई किमत नहीं है. आलाला..!

‘ईस प्रकार सर्वकी उपेक्षा करके...’ यकवर्ती, बलदेव और तीर्थकर. पौने नौ बजने आये न? पौन घण्टा करना है? ‘अक आत्माकी साधना करनेकी धुनमें अकेले जंगलकी ओर चल पडे.’ आलाला..! लद कोड स्त्रिका सालिबा अकेला जंगलमें यला गया. ईस ऋद्धिमें बाह्यमें प्रगट करनेको. भगवान परमात्मा स्वयं है, उसे प्रगट करनेको चल पडे. पौन घण्टा लो गया. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विष्णु संवत्-२०३६, श्रावण वद-६, रविवार, ता. ३१-८-१९८०
पयनामृत-३४९, ३५०. प्रपयन नं. २१

३४९. थोडा चला है, फिरसे लेते हैं. 'चक्रवर्ती, बलदेव और तीर्थंकर जैसे 'यह राज्य, यह वैभव-कुछ नहीं चाहिये'...' तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलदेव. उनका राज कैसा होगा! 'यह राज्य, यह वैभव-कुछ नहीं चाहिये' इस प्रकार सर्वकी उपेक्षा करके अके आत्माकी साधना करनेकी...' आलाला..! सब छोडकर अके आत्माकी साधनाकी 'धुनमें अकेले जंगलकी ओर चल पडे.' आलाला..! आत्माकी मलिमा कैसी होगी! लोगोंको आत्माकी (मलिमा नहीं है). बाहरकी क्रिया, यह क्रिया, वह क्रिया. अंतरमें भगवान चैतन्यरत्नसे भरा पडा कैसा है, उसकी मलिमाके आगे चक्रवर्ती, बलदेव और तीर्थंकरोंने राज छोड दिया. अकेले जंगलमें चल पडे. आलाला..! १६-१६ हजार देव सेवा करते हैं, चक्रवर्तीकी. तीर्थंकरकी तो बात ही क्या करनी! वह सब छोडकर अकेले जंगल-वनमें चले गये. आत्मा अंदर मलिमावाला मलाप्रभु, ज्ञान और दर्शन, आनंद आदि परिपूर्णा भरे हैं.

'जिन्हें बाह्यमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी, जो चाहें वह जिन्हें मिलता था, जन्मसे ही...' अरे..! 'जन्म होनेसे पूर्व भी,...' तीर्थंकर आदि. 'ईन्द्र जिनकी सेवामें तत्पर रहते थे, लोग जिन्हें भगवान कहकर आदर देते थे...' आलाला..! 'ऐसे उत्कृष्ट पुण्ये धनी...' उत्कृष्ट पुण्येके धनी 'सब बाह्य ऋद्धिको छोडकर, उपसर्ग-परिषलोंकी परवाह किये बिना,...' बाह्यमें उपसर्ग और परिषल हो अथवा न हो, उसकी दरकार किये बिना 'आत्माका ध्यान करनेके लिये...' आलाला..! भान तो था, आत्मज्ञान तो था. परंतु आत्माका ध्यान करनेके लिये, अब उसमें लीन होनेके लिये. आला..! ऐसा सब छोडकर 'आत्माका ध्यान करनेके लिये वनमें चले गये,...' आलाला..! 'तो उन्हें आत्मा सबसे मलिमावंत,...' सबसे मलिमावंत लगा होगा तब छोडा होगा न? पूरा राज्य, स्त्री, कुटुंब, ईश्वर, निधान चक्रवर्तीको (लोते हैं), 'उन्हें आत्मा सबसे मलिमावंत, सबसे विशेष आश्चर्यकारी...' आला..! सबसे विशेष आश्चर्यकारी. रात्रिको कहा था, 'णाणसहावाधियं मुणदि आदं'. ३१वीं गाथामें कहा है. भगवान आत्मा अन्य सब पदार्थसे भिन्न तीर्थंकर और केवलीसे भी भिन्न यह आत्मा (है). उसका 'णाणसहावाधियं' अपने ज्ञानस्वभावसे सब पदार्थसे अधिक

अर्थात् जुटा. आलाला..! ३१वीं गाथा. तीर्थंकर और तीर्थंकरकी वाणी, उसको भी ईन्द्रियमें गिननेमें आया है. आलाला..! उसका भी लक्ष्य और ध्यान छोडकर, अपने आत्माके आनंदका ध्यान, सच्चिदानंद प्रभु, उसका ध्यान विशेष 'आश्चर्यकारी लगा होगा...' आत्मा सबसे महिमावंत, सबसे विशेष आश्चर्यकारी लगा होगा 'और बाह्यका सब तुच्छ भासित हुआ होगा...' आलाला..! चक्रवर्तीका राज्य भी तुच्छ. एक ओर तुच्छ और एक ओर महा महिमावंत. तुच्छको छोडकर, तुच्छकी अपेक्षा करके अंतर भगवान आत्मामें ध्यान लगाने.. आलाला..! सब छोड दिया. 'बाह्यका सब तुच्छ भासित हुआ होगा...' अर्थात् क्या कहते हैं? कि बाह्यकी सब चीज तुच्छ भासित हुयी होगी, तभी अंतरमें उतरनेको, ध्यानमें उतरनेको वनमें चले गये. आलाला..!

'ईसलिये हे जव!' ईतनी बात कहकर अब आत्माके लिये कहते हैं. 'हे जव! तू जैसे आश्चर्यकारी आत्माकी महिमा लाकर,...' आलाला..! अंतर चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप आनंदस्वरूप, पूर्ण प्रभुताके स्वभावसे भरा हुआ भगवान आत्मा, उसकी महिमा ला. महिमा लाकर 'अपने स्वयंसे...' कोई महदके बिना, किसीकी अपेक्षा बिना 'स्वयंसे उसकी पहिचान करके,...' आलाला..! वर्तमान ज्ञानमें उसको ज्ञेय बनाना, वह आश्चर्यकारी वस्तु है. सब ज्ञेयको छोडकर, अपनी पर्यायमें अपना ज्ञेय बनाना. पूर्णानंदके नाथका. आलाला..! 'स्वयंसे उसकी पहिचान करके,...' यह करना है. बाकी सब व्यर्थ है. आलाला..! स्वयंको पहिचानकरके. स्वयंसे, जैसा कहा न? अर्थात् वहां किसीकी महद नहीं है. आलाला..! 'स्वयंसे उसकी पहिचान करके, उसकी प्रामिका पुरुषार्थ कर.' आलाला..! अंतर भगवान आनंदस्वरूप शांतरसका कंद प्रभु, उसके अंतर ध्यानमें जानेको, सर्वकी अपेक्षा छोडकर, स्वकी अपेक्षा करके स्वयं स्वतः अपनेसे जानकर, पुरुषार्थ कर. पुरुषार्थ बिना मिलेगा नहीं.

'तू...' अब थोडी बात करते हैं. आलाला..! 'तू स्थिरता-अपेक्षासे बाहरका सब न छोड सके...' चारित्रमें स्थिरता करनेके लिये बाह्यका त्याग कदाचित् न कर सके 'तो श्रद्धा-अपेक्षासे तो छोड!' आलाला..! श्रद्धामें तो अपने आत्माके सिवा कुछ भी आदरणीय नहीं है. वह तो छोड, कहते हैं. स्थिरता-अपेक्षासे, चारित्र-अपेक्षासे समय लगेगा. ऋषभदेव भगवानका ८४ लाख पूर्वका आयुष्य था. ८३ लाख पूर्व गृहस्थाश्रममें रहे. स्थिरताकी अपेक्षा नहीं थी. कोडों, अरबों वर्ष (स्थिरता नहीं हुयी), परंतु श्रद्धा-अपेक्षासे सब छोड दिया है. आलाला..! तीर्थंकर जैसे आत्मा, तीर्थंकरका आत्मा. चतुर्थ कालका प्रथम (तीर्थंकर). ८३ लाख पूर्व किसे कहें! तब तक बाह्य त्याग नहीं हुआ. बाह्य त्याग अर्थात् बाह्य त्यागकी अस्थिरता. बाह्यका

तो त्याग ही है. बाह्य त्याग संबंधित अस्थिरता. उसे छोड नहीं सके. परंतु 'श्रद्धा-अपेक्षासे तो छोड!' आलाला..! कठिन बात है.

अेक विकल्पमात्र भी श्रद्धा-अपेक्षासे तो छोड दे. अरे..! श्रद्धा-अपेक्षासे अपनी पर्यायिका आश्रय भी छोड दे. श्रद्धाकी अपेक्षासे तो परका आश्रय तो नहीं, परंतु पर्यायिका आश्रय छोड दे. आलाला..! श्रद्धा पर्यायिका आश्रय न लेकर, श्रद्धा द्रव्यका आश्रय ले वह कर्तव्य और करनेवायक है. आलाला..! बारह अंगका सार यह है. अपने अंदर सिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा (है). अपनी पर्यायिमें अंदरमें ले जा. और उस भजनेमें दृष्टि दे. आलाला..! बाहरका सब... बाहरका तो छोड, कलते हैं. कदाचित् बाहरका सब न छोड सके तो श्रद्धा-अपेक्षासे तो छोड. आलाला..! प्रतीतमें-श्रद्धामें तो अेक विकल्प, दया, दान, भक्तिका विकल्प भी आदरणीय नहीं हैं. जैसे श्रद्धा-अपेक्षासे विकल्पसे लेकर सब चीज, श्रद्धामें तो ले कि वह सब चीज मेरी नहीं है. मुझे नहीं चालिये. मेरी चीज तो आत्मा आनंदकंद सच्चिदानंद प्रभु (है). श्रद्धा अपेक्षासे उसका आदर कर. आलाला..! श्रद्धाकी किंमत कितनी होगी!

श्रद्धामें अेक आनंदस्वरूप भगवान आत्मा, उसके सिवा कोई विकल्पमात्रका आदर नहीं. श्रद्धाकी अपेक्षासे. अस्थिरता हो. श्रद्धा अपेक्षासे आत्मा आनंदमूर्ति प्रभु अेक ही आदरणीय है. उसके सिवा पूरी दुनिया, लोकालोक विकल्पसे लेकर लोकालोक सब लेय है. आलाला..! अेक ओर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदस्वरूपको ही ज्ञेय बनाकर, अेकको ही उपादेय कर. श्रद्धामें तो उसको ले-ले. उस अपेक्षासे तो पूरी दुनिया छोड दे. श्रद्धा-अपेक्षासे तो विकल्पसे लेकर पूरी दुनिया छोड दे. आलाला..!

'छोडनेसे तेरा कुछ नहीं जायगा.' क्या कलते हैं? श्रद्धामेंसे अेक आत्मा आनंदके सिवा, सबकुछ छोडने वायक है, उसको छोड दे. छोडेगा उसमें तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं जायेगा. तेरी कोई चीज नहीं जायेगी. आलाला..! वह तो परचीज छोडनेकी चीज लुथी. छोडनेमें तेरेमेंसे कोई छोडनेमें नहीं आया. तेरा आत्मा तो अंदर आदरणीय हुआ. आलाला..! श्रद्धा और चारित्रके बीच बहुत अंतर है. वीतराग चारित्र तो ऋषभदेव भगवानको ८३ लाभ पूर्व तक नहीं आया. अरजों साव. क्षायिक समकित. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तीन ज्ञान. सर्व प्रथम तीर्थकर. आलाला..! भरत जैसे पुत्र. ८३ लाभ पूर्व छूट नहीं सके. वह अलग चीज है. परंतु श्रद्धामें तो अेक रागका कणसे लेकर पूरी दुनिया लोकालोक, अेक ओर भगवान ज्ञाता-दृष्टा, अेक ओर सब ज्ञेय-परज्ञेय, दोनोंको भिन्न करके, आलाला..! दोके बीच भेदज्ञान करके, परकी उपेक्षा करके स्वकी अपेक्षा कर. श्रद्धा-अपेक्षासे तो कर. वह कोई कम

जात नही है, बापू! अनंत कालमें वह नही किया है. अनंत-अनंत कालमें वह करना, वह करना. अभी कहेंगे, ३५०में. आलाला..!

‘तेरा कुछ नही जायगा,...’ श्रद्धा-अपेक्षासे सारी दुनिया छोड दे. आलाला..! तेरा कुछ नही जायगा. ‘उलटा परम पदार्थ-आत्मा-प्राप्त होगा.’ आलाला..! अेक ओर भगवान आत्मा और अेक ओर लोकालोक. श्रद्धा-अपेक्षासे आत्माके सिवा सब जवको छोड. सब अजव आदि दृष्टिमें आदरणीय नही है. दृष्टिमें आदरणीय अेक ही भगवान आत्मा. आलाला..! जिस भावसे तीर्थंकर गोत्र बंधे, वह भाव भी आदरणीय नही है. क्योंकि प्रभु तो वीतरागमूर्ति आत्मा है. आलाला..! वीतरागमूर्ति और रागका कण, (दोनोंमें) विरोध है. अमृत और जलर जैसा विरोध है. तो अेक आत्माकी अपेक्षा करके सबकी उपेक्षा कर दे. यहां अपेक्षा, यहां उपेक्षा. आलाला..! ‘छोडनेसे तेरा कुछ नही जायगा, उलटा परम पदार्थ...’ श्रद्धामेंसे सब छूट जायगा और सबको छोडनेसे तेरेमेंसे कुछ कमी नही होगी, परंतु तेरा पदार्थ प्राप्त होगा. आलाला..! ‘उलटा परम पदार्थ-आत्मा-प्राप्त होगा.’ आलाला..! चक्रवर्ती के राज्यसे यहां जात ली है.

जुवोंको ज्ञान और कियाके स्पडपकी जजर नही है और ‘स्वयं ज्ञान और किया दोनों करते हैं’ ऐसी ज्रमणाका सेवन करते हैं. जाह्य ज्ञानको, भंगभेदके प्रश्नोतरोंको, धारणाज्ञानको वे ‘ज्ञान’ मानते हैं और परद्रव्यके ग्रहण-त्यागको, शरीरादिकी कियाको, अथवा अधिक करे तो शुभभावको, वे किया कल्पते हैं. ‘मुजे र्तना आता है, मैं ऐसी कठिन कियाओं करता हूं’ र्तस प्रकार वे मिथ्या संतोषमें रहते हैं.

ज्ञायककी स्वानुभूतिके बिना ‘ज्ञान’ होता नही है और ज्ञायकके दठ आलंजन द्वारा आत्मद्रव्य स्वभावउपसे परिणमित होकर जे स्वभावभूत किया होती है उसके सिवा ‘किया’ है नही. पौद्गलिक किया आत्मा कहां कर सकता है? जडके कार्यउप तो जड परिणमित होता है; आत्मासे जडके कार्य कभी नही होते. ‘शरीरादिके कार्य मेरे नही है और विभाव कार्य भी स्पडपरिणति नही है, मैं तो ज्ञायक हूं’ -ऐसी साधककी परिणति होती है. सस्ये मोक्षार्थीको भी अपने जुवनमें ऐसा घुंठ जना चाहिये. भले प्रथम सपिकल्पउप हो, परंतु ऐसा पक्का निर्णय करना चाहिये. पश्चात् जल्दी अंतरका पुरुषार्थ करे तो जल्दी निर्विकल्प दशा हो, देर करे तो देरसे हो. निर्विकल्प स्वानुभूति करके, स्थिरता बढाते-बढाते, जुव मोक्ष प्राप्त करता है. -र्तस विधिके सिवा मोक्ष प्राप्त करनेकी अन्य कोर्र विधि नही है. ३५०.

३५०. 'जिह्वोंको ज्ञान और कियाके स्वप्नकी जबर नहीं है...' ज्ञान किसको कहे और किया किसको कहे. आलाला..! यह शास्त्रज्ञान या स्वाध्याय करे उसको ज्ञान माने. और बाहरकी किया त्याग (करे) उसे किया माने. दोनों बूढ है. आलाला..! 'जिह्वोंको ज्ञान और कियाके स्वप्नकी जबर नहीं है और 'स्वयं ज्ञान और किया दोनों करते हैं' ऐसी भ्रमणका सेवन करते हैं.' भावूम नहीं है, परंतु मानता है कि मैं ज्ञान भी करता हूं, किया भी करता हूं, दोनों करता हूं. आलाला..!

कहा था न? (संवत) १९९०की सालमें. रतनचंद्रजके गुरु. शतावधानी उसके गुरु स्थानकवासी. ५५ वर्षकी दीक्षा थी. और उम्र करीब ७५ होगी. चोटिला भिवे, चोटिला. हम किसीको नहीं भिवते थे. संप्रदायके साधको किसीको भिवते नहीं थे. संप्रदायमें कोई साधुको मानते नहीं. उस वक्त अपासरामें साथ उतरे. वे थे. जेठ महिना था. यातुर्मास करने हमें राजकोट जाना था. बहुत भुश लुअे, बहुत भुश लुअे. साथमें हलरे. बाटमें बाट निकली. स्थानकवासीमें तो ज्ञान यानी यह बाहरका ज्ञानना और किया यानी यह किया. 'ज्ञान कियाभ्याम मोक्ष' कहा है न? ऐसा प्रश्न किया. गुलाबचंद्रज. चंद्रभाई! गुलाबचंद्रजको पहचानते हो? नहीं? रतनचंद्रजके गुरु बहुत वृद्ध थे. ९५-९६ की उम्रमें चल बसे. उस दिन तो ७५ (सालके थे), उसके बाद २० साल रहे. उन्होंने प्रश्न किया, स्थानकवासीने. 'ज्ञान कियाभ्याम मोक्ष कहा है न?'

मैंने कहा, सच्यी बात है. कौन-सा ज्ञान? शास्त्रका पढना, रटना वह ज्ञान? वह ज्ञान नहीं है. आत्माका ज्ञानस्वप्न है, उसे ज्ञानमें ज्ञेय बनाये. अंतरमें आनंदका स्वाद ले वह ज्ञान. आलाला..! यह तो (संवत) १९९०की सालकी बात है. स्थानकवासी. स्थानकवासीके.. क्या कहते हैं? आचार्य.. आचार्य. परंतु कबुल किया सब. बात सच्यी लगती है. यह ज्ञान नहीं, यह ज्ञानपना, पुस्तक रटना, षसका यह है, उसका यह है, (वह ज्ञान नहीं).

अंतर आत्मा आनंदमूर्ति प्रभु, उस आनंदका ज्ञान अर्थात् आनंदका स्वाद लेना. आनंदको ज्ञेय बनाकर, अतीन्द्रिय आनंदको, उस अतीन्द्रिय आनंदके ज्ञानका स्वाद वह ज्ञान है. और उसमें-ज्ञानमें अकाग्रता होनी, वह किया है. आलाला..! स्थानकवासीके साथ बात लुयी. उनके बडे आचार्य. बात सच्यी है, (ऐसा कहा). मार्ग तो यह है, क्या करना? आलाला..! मार्ग तो भाई यह है. ज्ञान-किया कोई दूसरी (नहीं है). यह किया की, मलाप्रत आदि किया वह किया नहीं.

ज्ञानस्वप्न भगवान आत्मा.. (संवत) १९९० सालके ज्येष्ठ महिनेकी बात है.

१९९०की साल. ४७ साल हुआ. उस वक्तकी बात है. आला..! अंदरमें ज्ञानस्वरूप चैतन्यमूर्ति प्रभु, पूरी दुनियासे अरे..! भगवान तीन लोकके नाथकी महिमाके विकल्पसे भी पर. आलाला..! ऐसा जो भगवान आत्मा, वह एक ही मुझे उपादेय है. दूसरी कोई चीज मुझे उपादेय नहीं है. आलाला..! और उसके सिवा किया? कला, ज्ञानस्वरूपमें आनंदमें रमना, अतीन्द्रिय आनंदके स्वादमें विशेष रहना, वह किया है. यह किया नहीं. कबुल किया. और एक दूसरी बात गुप्तसे कबुल की. स्थानकवासी थे न. और स्थानकवासीकी ५५ सालकी दीक्षा. कला, मूर्तिका कैसा है? मूर्तिका क्या है? मैं भी उन दिनों उसीमें था.

मूर्ति शास्त्रमें है. प्रतिमा, प्रतिमाका पूजन उर सूत्रमें है. बात सच्यी है. कबुल किया, हां! है शुभभाव. प्रतिमा पूजन, देरासर आदिमें लाजों, क्रोडो रूपये भर्ष करो, भक्ति-भक्ति करे, परंतु है शुभभाव, धर्म नहीं. धर्म तो स्वके आश्रय बिना धर्म तीन कालमें होता नहीं. जहां परका आश्रय आवे वहां राग आये बिना रहे नहीं. आलाला..! कला, मुझे प्रतिमाके विषयमें शंका तो है. हमारे कोई शिष्य शास्त्र पढ़ेंगे तो हम परसे श्रद्धा उठ जायेगी. शास्त्रमें मूर्ति है. स्थानकवासी मूर्ति-प्रतिमाको माने नहीं. और वह उनके बड़े गुरु. उन्होंने कबुल किया कि मूर्ति-प्रतिमा शास्त्रमें है. हमारी जिंदगी शंकामें गयी. ऐसा कला. कोई शिष्य पढ़ेगा और मालूम पड जायेगा कि इसमें प्रतिमा है, तो हम परसे श्रद्धा उठ जायेगी. आलाला..! मार्ग तो भाई यह है.

भले भगवानकी प्रतिमा तो परद्रव्य है. अरे..! भगवान तीन लोकके नाथ परद्रव्य है. परद्रव्य पर लक्ष्य जायेगा तो राग आये बिना रहेगा नहीं. लेकिन वह वस्तु है, नहीं है ऐसा नहीं. कोई उडा दे कि नहीं है, (ऐसा नहीं है). समझमें आया? भगवान, भगवानकी प्रतिमा, उनकी पूजा, भक्ति है. है शुभभाव. अशुभसे बचनेको शुभभाव समकितिको-ज्ञानीको भी आये बिना रहे नहीं. परंतु वह जाने कि अंधका कारण है. है तो अच्छी बात, ऐसा कला. प्रतिमा है, लेकिन अब करना क्या? ७५ सालकी उम्र, ५५ सालकी दीक्षा. जाना कहां? संप्रदायमें अभी भी जहां स्वयं चिपक जाता है, उसमेंसे निकलना मुश्किल पड जाता है. जिस बातकी पकड की, उस बातसे छूटना उसे मुश्किल पडता है.

यहां वह कहते हैं, 'जुवोंको ज्ञान और कियके स्वरूपकी जबर नहीं है और 'स्वयं ज्ञान और किया दोनों करते हैं...' ऐसा माने. हम ज्ञान भी करते हैं और किया भी करते हैं, ऐसा माने. (उसके) स्वरूपकी जबर नहीं कि स्वरूप क्या है?

आलाला..! 'औसी भ्रमणाका सेवन करते हैं.' ज्ञान, अपना आनंदका ज्ञान और आनंदमें रमना वह किया. उसे भूलकर बाह्य ज्ञान और किया, भ्रमणामें भटकता है. 'भ्रमणाका सेवन करते हैं. बाह्य ज्ञानको, भंगभेदके प्रश्नोत्तरोंको,...' आलाला..! भंगभेदके प्रश्नोत्तर और उसकी यर्था-वार्ता. मैं बडा ज्ञानी हो गया. आलाला..! प्रश्नोत्तर आदिमें तो विकल्प है. आलाला..! 'प्रश्नोत्तरोंको, धारणाज्ञानको...' धारणा कर ले कि यह यौदह गुणस्थान है, औसा है, वैसा है. उसमें क्या आया? यौदह गुणस्थान है, छह द्रव्य है और छह द्रव्यमें गुण-पर्याय है.

नियमसारमें तो वहां तक कहा कि यह प्रभु अेकूप है, उसका तीन प्रकारसे विचार करना, द्रव्य-गुण-पर्याय वह भी राग है. नियमसारमें कुंदकुंदाचार्यका वचन है कि अेक चीजमें... मेरे सन्मुख देजना तो राग है ही, कुंदकुंदाचार्य कहते हैं. परंतु तेरे सन्मुख देजनेमें चीज अेक है अंदर, सच्चिदानंद प्रभु, उसमें तीन भेदका विचार करना, गुणका भंडार द्रव्य है और गुण है वह गुण है, उसकी अवस्था सो पर्याय है. औसा तीन प्रकारका अेकमें विचार करना, वह राग है. नियमसारमें है. आलाला..! वह पराधीन है. अेकमें तीन प्रकारका विचार (करना) अनावश्यक है. अनावश्यक है, आवश्यक नहीं. आवश्यक अर्थात् वह जरूरतकी किया नहीं. आलाला..! नियमसारमें है, अेक बार बताया था. यहां तो बाहरकी बातमें औसा करो, ईसका अर्थ यह है, छकाय जव यह है, यह अेकेन्द्रियका जव है, हरितकायका यह जव है, उसमें क्या हो गया? आलाला..!

तेरा भगवान अंदर कौन है? वह भी अेकेले ज्ञान और आनंदका दरिया है. अंदर आत्मा ज्ञान और आनंदका सागर है. उसमें जब तक लीन होकर अंदर नहीं जाता.. आलाला..! रागादिकी उपेक्षा करके, स्वके अंदर नहीं जाये, तब तक ज्ञान नहीं है. चारित्र तो नहीं है, परंतु अंदरमें गये बिना अंतर ज्ञानके स्वाह बिना सम्यग्ज्ञान भी नहीं है. आलाला..! औसी बात है.

वह यहां कहते हैं, 'बाह्य ज्ञानको, भंगभेदके प्रश्नोत्तरोंको, धारणाज्ञानको वे 'ज्ञान' मानते हैं...' अज्ञानी धारणा कर ले, शास्त्र पढे और धारणा कर ले, पढ लिया और धारणा कर ली, उसमें क्या हुआ? अंतर चीजका जब तक स्पर्श नहीं होता, अभंडानंद चैतन्यमूर्ति प्रभु, उसका स्पर्श-वेदन-प्रवेश-उसकी पर्यायमें उसके वेदनका भाव आना, वह नहीं आये तब तक उसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान भी नहीं कहते. आलाला..! 'धारणाज्ञानको वे 'ज्ञान' मानते हैं और परद्रव्यके ग्रहण-त्यागको...' है? परद्रव्यका ग्रहण-त्याग. कपडा छोडा, स्त्री छोडी, पुत्र छोडे, दूकान छोडी, उसमें क्या हुआ?

वह तो भिन्न ही पडे हैं.

सिद्धांतमें तो ऐसा विभा है, ४७ शक्तिमें. परवस्तुका त्याग-ग्रहण मानना वही मिथ्यात्व है. परवस्तुके त्याग-ग्रहणसे शून्य आत्मा है. आला..! त्यागउपादानशून्यत्व नामकी एक शक्ति-गुण आत्मामें है. जैसे ज्ञानगुण है, आनंदगुण है, वैसे अनादिअनंत आत्मामें सनातन त्यागउपादान (शून्यत्व) नामका गुण पडा है कि जो परद्रव्यका त्याग और ग्रहण आत्मामें है नहीं. परका त्याग और परका ग्रहण आत्मामें है नहीं. परका त्याग और परका ग्रहण आत्मामें है ही नहीं. परका थोडा त्याग करे तो मान ले कि हम त्यागी हो गये. हम संयमी हो गये और हम धर्मी हो गये. आलाला..!

अनादिसे नौवीं त्रैवेयक अनंत बार गया. ऐसी किया तो अभी है भी नहीं. शुक्लवेश्या. आलाला..! साधु टिगंबर, उसके लिये पानीका बिंदु बनाये तो ले नहीं. आलाला..! पानीके एक बिंदुमें असंख्य जव. उसके लिये पानी बनाया हो तो प्राण जय तो भी ले नहीं. ऐसी किया की. परंतु अंतरमें माना कि मैं यह किया करता हूं. आलाला..!

‘परद्रव्यके ग्रहण-त्यागको...’ आलाला..! परद्रव्यका ग्रहण और त्याग. उसे चारित्र माने. आलाला..! ‘शरीरादिकी कियाको,...’ यह शरीरकी किया. स्त्रीका विषय शरीर न ले. वह तो शरीरकी किया लुयी. स्त्रीका विषय न ले वह तो शरीरकी किया लुयी. परंतु अंतरमें राग है और इसमें मुझे ठीक लगता है, ऐसा मिथ्यात्व तो अंदर पडा है. राग और मिथ्यात्व तो अंदर पडा है. शरीरकी किया लवे न करे. आलाला..! ब्रह्मचर्य तो उसे कलते हैं, ब्रह्म नाम अतीन्द्रिय आनंदका नाथ प्रभु, उसमें चरना अर्थात् रमना.. आलाला..! उसका नाम परमात्मा ब्रह्मचर्य कलते हैं. वह ब्रह्मचर्य सम्यग्दर्शन बिना होता नहीं. आलाला..! क्योंकि पहले आत्मा ही कैसा है, यह मालूम नहीं. उसके बिना चरना किसमें? ब्रह्मचर्य. चर्य नाम चरना, वर्तना-वर्तन करना. आत्मा आनंदस्वरूप अतीन्द्रिय कौन है, उसकी जबर बिना उसमें रमना कहांसे आया? उसमें रमे, यह आया कहांसे? ब्रह्मचर्य लोग शरीरसे पावे, बाव ब्रह्मचारी लवे हो, परंतु वह ब्रह्मचर्य नहीं है. आलाला..! वह तो शुभभाव है.

अंदरमें आनंदस्वरूप प्रभुका अंदर अनुभव करके उसमें रमना वह ब्रह्मचर्य है. आलाला..! ऐसा कठिन लगे लोगोंको. अंकांत हो गया. व्यवहार? व्यवहार हो, परंतु वह पुण्यबंधका कारण बीचमें आये. निश्चयके लान सहित, अनुभव सहित रागकी मंदता, लक्ति आदि, बाह्य छ परबी ब्रह्मचर्य आदि आये, परंतु वह सब शुभभाव

है, पुण्यभाव है, बंधका कारण है.

यहां कलते हैं, शरीरादिककी क्रियाको क्रिया माने 'अथवा अधिक करें तो शुभभावको...' आलाहा..! ज्यादा से ज्यादा अंदर जाय तो शुभभावको धर्म माने. आलाहा..! अथवा बाह्य ब्रह्म-त्यागको माने. अथवा शरीरादिकी क्रियाको माने अथवा अधिक करने जाय तो शुभभावको, वल क्रिया करता हूं, शुभभावकी क्रिया मैं करता हूं. आलाहा..! दया पालता हूं, दया. आलाहा..! परकी दया तो आत्मा पाल सकता नहीं. परद्रव्यकी दया पाल सकता नहीं. क्योंकि परद्रव्य और स्वद्रव्यमें अत्यंत अभाव है. परकी दयाका भाव जाना, वल भी राग है. कठिन बात है, बापू!

पुरुषार्थसिद्धि उपाय. अमृतचंद्राचार्य कलते हैं कि परकी दया वल राग है, वल हिंसा है, ऐसा कल. पाठ है. पुरुषार्थसिद्धि उपाय, अमृतचंद्राचार्य कृत. परकी दयाका भाव वल हिंसा है, ऐसा कलते हैं. औ.. धत्रावावज्ज! अर.र..र..! क्योंकि पर उपर लक्ष्य गया तो विकल्प उठा, राग आया. राग वल आत्माकी हिंसा है. आत्मा अहिंसक स्वरूप है, वीतरागमूर्ति है. उसमें रागसे हिंसा लुयी. आलाहा..! कठिन काम है, बाई! आलाहा..!

'वे क्रिया कल्पते हैं. 'मुझे धतना आता है...' औसा माने, मुझे धतना तो आता है, धतना तो ज्ञान है न. 'मैं औसी कठिन क्रियाओं करता हूं' उपावासादि शरीरादिकी क्रिया. जंगलमें रहना, नग्न लोकर जंगलमें रहे. तो क्या लुआ? 'धस प्रकार वे मिथ्या संतोषमें रहते हैं.' अज्ञानी मिथ्या संतोषमें ज्ञान-श्रद्धा और क्रिया मानता है. अपनी ज्ञान, श्रद्धा और क्रिया आत्माकी, उसकी ञजर ली नहीं. आत्माकी ज्ञान, श्रद्धा और क्रिया. क्रिया अर्थात् चारित्र. तीनोंकी तो ञजर ली नहीं है. शरीरादिकी क्रिया और ज्ञानपनेकी धारणा, और उपावासादिकी क्रिया, वल क्रिया मानकर धर्म माने. उसमें शुभभाव है वल धर्म है. शुभभाव तो पुण्य है. आलाहा..!

यहां वल कलते हैं, 'मुझे धतना आता है,...' धतना तो लमें आता है न, 'मैं औसी कठिन क्रियाओं करता हूं,...' औसा कलते हैं. आलाहा..! 'धस प्रकार वे मिथ्या संतोषमें रहते हैं.' अनादि कालका कुछ न कुछ मिथ्याज्ञान, मिथ्याश्रद्धा और मिथ्याचारित्र, धन तीनोंमेंसे कहीं न कहीं रुकता है. लगवान उससे लित्र है, सचिद्यदानंद प्रलु, अतीन्द्रिय आनंदका सागर, वल दृष्टिमें, वेदनमें न आये, तल तक उसकी जन्म-मरणका अंत आता नहीं. आलाहा..! औसी बात है.

'ज्ञायककी स्वानुलूतिके लिना...' देओ! अब आया. ज्ञायक आत्मा-लगवान आत्म, ज्ञायक स्वरूपकी अनुलूति. स्व-अनुलूति. आया? स्वानुलूति. पर अनुलूति-

પરકા અનુભવ નહીં. રાગકા, વિકલ્પકા નહીં. આહાહા..! સ્વાનુભૂતિકે બિના-જ્ઞાયકકી સ્વ અનુભૂતિકે બિના ‘જ્ઞાન’ હોતા નહીં હૈ...’ આહાહા..! જ્ઞાયક-જ્ઞાણક સ્વભાવસે ભરા પડા પ્રભુ, જિસમેં જ્ઞાયકપના નિત્ય લબાલબ ભરા હૈ. ઉસે જ્ઞાનનેકે લિયે પરકી અપેક્ષા હૈ નહીં. ઐસા જ્ઞાનકા ભંડાર, જ્ઞાનકા સાગર, ઉસકી સ્વાનુભૂતિ-ઉસકા સ્વ અનુભવ, ઉસકે બિના જ્ઞાન હોતા નહીં. ય્યારહ અંગ પઢે તો ભી જ્ઞાન હૈ નહીં. ય્યારહ અંગ ભી અનંત બૈર પઢા. અનંત બૈર. એક અંગમેં ૧૮ હજાર પદ, એક પદમેં ૫૧ કોડ શ્લોક. ઐસા અનંત બાર કિયા. લેકિન આતમ.. આતમ.. આતમ.. આતમ ભગવાન અંદર ચિદાનંદ પ્રભુ, અતીન્દ્રિય આનંદકા કંદ, અતીન્દ્રિય આનંદકા કંદ, અતીન્દ્રિય આનંદકા પિંડ, ઉસકા અનુભવ ન કિયા. ઉસકા સ્વાદ નહીં લિયા. ઉસકો જ્ઞેય નહીં બનાયા. આહાહા..! કઠિન બાત હૈ, ભાઈ! એકાંત લગે. યહ તો એકાંત હૈ. એકાંત હી હૈ. સમ્યક્ નય એકાંત હી હૈ. આહાહા..!

‘એક જ્ઞાયકકે દઢ આલંબન દ્વારા...’ એક જ્ઞાયક. જ્ઞાણક સ્વભાવસે ભરા પડા પ્રભુ, ઉસકે દઢ આલંબન દ્વારા ‘આત્મદ્રવ્ય સ્વભાવરૂપસે પરિણમિત હોકર...’ આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ. ‘જ્ઞાયકકે દઢ આલંબન દ્વારા આત્મદ્રવ્ય સ્વભાવરૂપસે પરિણમિત હોકર...’ આત્મદ્રવ્ય જો વસ્તુ ભગવાન, સ્વયં સ્વતઃ સ્વભાવરૂપ પરિણમિત હોકર. આહાહા..! ‘જો સ્વભાવભૂત કિયા હોતી હૈ...’ જો સ્વભાવભૂત. સ્વભાવમેં એકાગ્રતાકી જો કિયા હોતી હૈ, ઉસકે સિવા કિયા હૈ નહીં. આહાહા..! ઉસકે સિવા કિયા હૈ નહીં, ઉસકા અર્થ ક્યા? સચ્ચી ધર્મકી કિયા નહીં હૈ. કિયા તો હૈ, (ધર્મકી નહીં). ધાર્મિક કિયા યહ હૈ. ધર્મ-આત્માકે સ્વભાવમેં એકાગ્રતા. આહાહા..! ‘ઉસકે સિવા ‘કિયા’ હૈ નહીં.’ અર્થાત્? કિયા તો હૈ, પરંતુ આત્માકે જ્ઞાનાનંદમેં રહનેકે અલાવા (કોઈ) સમ્યક્ કિયા હૈ નહીં. સબ મિથ્યા કિયા હૈ. આહાહા..!

‘પૌદ્ગલિક કિયા...’ શરીર, વાણી, મનકી. ‘આત્મા કહાં કર સકતા હૈ?’ આહાહા..! પૌદ્ગલિક કિયા આત્મા કહાં કર સકતા હૈ? આહાહા..! આત્મા શરીરકો હિલા સકતા નહીં, બોલ સકતા નહીં. આહાહા..! આંખકી પલક નહીં ઝબક સકતા. એક અંગૂલી ઐસી નહીં કર સકતા. ઐસે હૈ તો ઈતના કર નહીં સકતા. વહ તો જહડસે હોતા હૈ. આહાહા..! પાંચ અંગૂલીમેં માત્ર એક અંગૂલીકો ઈતના કરના હૈ. ઈતના. આત્મા કર સકતા નહીં, વહ તો જહડકી કિયા હૈ. જહડકે ક્રમમેં પર્યાયમેં આનેવાલી વહ કિયા જહડસે હોતી હૈ. આત્મા ઉસકા કર્તા-હર્તા હૈ નહીં. આહાહા..! બડી કઠિન બાત.

‘આત્મા કહાં કર સકતા હૈ?’ પરકા. ‘જહડકે કાર્યરૂપ તો જહડ પરિણમિત હોતા

है.' शरीर, वाणी, मन जड है. जडका परिणामन जडसे होता है. 'जडके कार्यरूप तो जड परिणामित होता है.' आलाहा..! 'आत्मासे जडके कार्य कभी नहीं होते.' आलाहा..! अक प्रश्न चला था. अक डली हो, शक्करकी अथवा गुडकी, किसीकी भी. पूरी डलीको छूना न पडे. अक ओर औसा करे तो पूरी हट जाय. देजो! निमित्तसे हुआ कि नहीं? अकके साथ बात लुयी. दामोदर सेठ, दामनगर. उनकी दृष्टि बहुत विपरीत थी. औसा कहते थे, यहां कोई चीज पडी हो, तो पूरी चीजको छूअे नहीं, अक ओर अंगूलीसे औसा करे तो जिसक जाय. अरे..! भाई! अंगूली उसको छूती नहीं. वह तो वह किया उस प्रकारसे, उस समय उस कालमें जडकी होनेवाली थी. आलाहा..! बडा कठिन काम.

यह लकडी आत्मा ले सकता नहीं. और यह लकडी अंगूलीके कारण औसे रही है, औसा नहीं. क्योकि आधार नामका उसमें गुण है. तो अपने आधारसे रही है. अंगूलीके आधारसे नहीं. दृष्टता है न? लेकिन तू क्या देभता है? तू अंगूलीको देभता है कि यह देभता है? तू देभता है अंगूली. अंगूलीका आधार यहां (है). उसको देभ तो उसके आधारसे वह है. संयोगसे देभे तो दृष्टे कि देजो! अग्नि आयी तो पानी गरम हुआ. अग्नि आयी और पानी गरम हुआ. धूरी आयी और लौकीके टूकटे लुअे. तू देभता है दूसरी चीजको. परंतु उस वस्तुको देभ. उस वस्तुमें जो किया होती है वह किया अपनेसे होती है. तू यहां धूरीको देभता है कि धूरीसे वह किया लुयी. धूरी कहते हैं न? क्या कहते हैं? भाई गये? गये लगते हैं. धूरी. धूरी परको छूती ही नहीं. आलाहा..! दृनियाकी दृष्टि..

जैसे यह अंगूली है, देजो! देभे क्या? कि यह अंगूली. इस अंगूलीसे यह ओंया हुआ देभे. परंतु उस तरह नहीं देभकर, यह ओंया हुआ औसा देभे तो (बराबर है). संयोगसे देभनेकी दृष्टि ही मिथ्यात्व है. आलाहा..! उसका पर्यायका स्वभाव उस समय है, जिस समय जो पर्याय होनेवाली है वह उसी समय होगी, उसकी पर्याय उससे लुयी है. दूसरा द्रव्य उसे छूअे नहीं, स्पर्श नहीं तो हो कहांसे? आलाहा..!

इसे अंकांत मानते हैं. लो. पत्रोंमें आये, अंकांत है, सोनगढका अंकांत है. निमित्तसे कुछ होता नहीं, औसा कहते हैं. बात सखी है. बात जूठी नहीं है. निमित्तसे कुछ होता नहीं, वह बात तो औसे ही है. भवे आपको न जेठे. आलाहा..! निमित्त चीज दूसरी है, उपादान चीज दूसरी है. दूसरी चीजमें जो अपनी पर्याय होती है, उसमें निमित्त आकर करे क्या? और निमित्त भी अपनी पर्यायको करता

है तो परकी पर्याय करने जाये कहां? आलाला..! कठिन काम है.

‘जडके कार्यरूप तो जड परिणामित होता है;...’ वह तो उसके कारण परिणामता है. यह अंगूली, भाषा आदि. ‘आत्मासे जडके कार्य कभी नहीं होते.’ आत्मासे जडके कार्य... आलाला..! लोंकीके दो टूकडे करना अपना कार्य नहीं. तिनकेका दो टूकडा करना अपना कार्य नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- दोनोंने मिलकर काम किया, ऐसा माने.

उत्तर :- एक ही है. दोनों-दोनों है नहीं. एकने ही किया है, अपनी पर्यायमें कमबद्धमें. दूसरी चीज भी अपने कमबद्धमें आकर अपनी पर्याय करता है. वह भी अपने कारणसे अपनी पर्याय करता है. समय एक ओर दोनों अपना-अपना कार्य करते हैं.

मुमुक्षु :- दोनोंने मिलकर किया..

उत्तर :- मिलकर क्या किया? तेरी चीज कहां आयी?

मुमुक्षु :- वह तो ...

उत्तर :- आयी कहां? इसने यह किया, इसने यह किया. इसमें दूसरी किया आयी कहां? उसने उसकी किया जैसे की, तब संयोगसे किया ऐसा तो है नहीं. यह तो संयोग है. संयोगी किया उससे लुयी है. यह उससे लुयी. उसमें तीसरी किया कहां लुयी? दोनों मिलकर लुयी, ऐसा आया कहां? आलाला..! कठिन काम है.

मुमुक्षु :- उसमें टिकत क्या है?

समाधान :- बडी टिकत यह है कि दो द्रव्य एक हो जानेपर अनंत द्रव्योंका नाश हो जाय. अनंत द्रव्य अनंतपने हमेशा कैसे रहे? आलाला..! अनंत पदार्थ भगवानने कहे. तो अनंत (पदार्थ) अपनी पर्यायसे कार्य करते रहते हैं. दूसरा दूसरेका करे तो अनंत रहते नहीं. आलाला..! कठिन बात है.

‘शरीरादिकके कार्य मेरे नहीं है...’ आलाला..! शरीर, वाणी, मन आदि शब्द पडा है न? ‘शरीरादिकके कार्य मेरे नहीं है और विभावकार्य भी स्वरूपपरिणति नहीं है,...’ शुभ रागादि है वह स्वरूपकी परिणति-पर्याय नहीं है, वह तो विकारकी परिणति है. आलाला..! शुभपरिणति भी स्वरूपपरिणति नहीं है. आलाला..! ‘मैं तो शायक हूं’ मैं तो जानने-देखनेवाला हूं. वह भी स्वयंको जानने-देखनेवाला हूं. आलाला..! निश्चयसे. ‘ऐसी साधककी परिणति होती है.’ ऐसी साधक अर्थात् धर्म करनेवाला, धर्म करनेवाला साधककी ऐसी परिणति होती है. परिणति अर्थात् पर्याय. आलाला..! अपने ज्ञानकी पर्याय अपनेसे होती है, श्रद्धाकी पर्याय अपनेसे होती

है, आनंदकी, चारित्रकी-शांतिकी पर्याय अपनेसे होती है। यह साधककी परिणति है। परसे नहीं और पर एवं स्वयं मिलकर भी नहीं। परसे नहीं और पर एवं स्वयं दो मिलकर भी नहीं (होती है)। आलाला..! 'औसी साधककी परिणति होती है.'

'सत्ये मोक्षार्थीको...' 'सत्ये मोक्षार्थीको भी अपने जवनमें औसा घुंट जना चाहिये।' आलाला..! सादी भाषा है। सत्ये मोक्षार्थीको, 'सत्ये मोक्षार्थीको भी अपने जवनमें औसा घुंट जना चाहिये।' आलाला..! स्वकी परिणति स्व और परकी परिणति पर, औसे घुंट जना चाहिये। आलाला..! 'भले प्रथम सविकल्प रूप हो,...' विकल्प आते हैं। प्रथम सविकल्प हो। वीतराग तो होता नहीं। 'परंतु औसा पक्का निर्णय करना चाहिये।' कि विकल्प भी मेरी चीज नहीं है। आलाला..! परका कर सकता तो नहीं, परंतु कर नहीं सकनेका विकल्प आया। आलाला..! वह प्रथम विकल्प रूप हो, 'परंतु औसा पक्का निर्णय करना चाहिये।' क्या? कि यह विकल्प मेरी चीज नहीं है। मेरेसे विकल्प हुआ नहीं। आलाला..! ज्ञानकी परिणति ज्ञानसे लुयी, रागकी परिणति रागसे लुयी, जडकी परिणति जडसे लुयी। आलाला..! 'परंतु औसा पक्का निर्णय करना चाहिये.'

'पश्चात् जल्दी अंतरका पुरुषार्थ करे...' आलाला..! अंतरमें चैतन्यका पुरुषार्थ करे। आलाला..! 'पश्चात् जल्दी अंतरका पुरुषार्थ करे...' परंतु जल्दी करे, हां! 'तो जल्दी निर्विकल्प दर्शन हो,...' आलाला..! अंदर रागरहित दशा हो जाती है। सम्यग्दर्शन, ज्ञानमें रागरहित दशा होती है। आलाला..! उतना समय निकाले नहीं। 'देर करे तो देरसे हो। निर्विकल्प स्वानुभूति करके, स्थिरता बढ़ाते-बढ़ाते, जव मोक्ष प्राप्त करता है.-ईस विधिके सिवा मोक्ष प्राप्त करनेकी अन्य कोई विधि नहीं है.'

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण वद-७, सोमवार, ता. १-८-१९८०
वचनामृत-३५२, ३५३. प्रवचन नं. २२

‘द्रव्यसे परिपूर्ण महाप्रभु हूं, भगवान हूं, कृतकृत्य हूं’ ऐसा मानते होने पर भी ‘पर्यायमें तो मैं पामर हूं’ ऐसा महामुनि भी जानते हैं। गणधरदेव भी कहते हैं कि ‘हे जिनेन्द्र! मैं आपके ज्ञानको नहीं पा सकता। आपके एक समयके ज्ञानमें समस्त लोकोलोक तथा अपनी भी अनंत पर्यायें ज्ञात होती हैं। कहां आपका अनंत-अनंत द्रव्य-पर्यायोंको जाननेवाला अगाध ज्ञान और कहां मेरा अल्प ज्ञान! आप अनुपम आनंदरूप भी संपूर्णतया परिणामित हो गये हैं। कहां आपका पूर्ण आनंद और कहां मेरा अल्प आनंद! इसी प्रकार अनंत गुणोंकी पूर्ण पर्यायरूपसे आप संपूर्णतया परिणामित हो गये हो। आपकी क्या महिमा करें? आपको तो जैसा द्रव्य वैसी ही एक समयकी पर्याय परिणामित हो गयी है, मेरी पर्याय तो अनंतपेँ भाग है।’

‘इस प्रकार प्रत्येक साधक, द्रव्य-अपेक्षासे अपनेको भगवान मानता होने पर भी, पर्याय अपेक्षासे-ज्ञान, आनंद, चारित्र, वीर्य इत्यादि सर्व पर्यायोंकी अपेक्षासे-अपनी पामरता जानता है। ३५२.’

वचनामृत-३५२. ‘द्रव्यसे...’ मुख्य बात उदायी है। द्रव्य अर्थात् वस्तु अनादिअनंत, जो पर्याय एक समयकी पलटती है उसके पीछे द्रव्य त्रिकाल अपलटता है। ऐसा जो द्रव्य-वस्तु ‘द्रव्यसे परिपूर्ण...’ द्रव्यसे तो मैं परिपूर्ण हूं। ‘महाप्रभु हूं...’ आलाहा..! द्रव्यसे-पदार्थसे-वस्तुसे-चैतन्य ज्ञायक पदार्थसे-ज्ञायकभावसे तो मैं परिपूर्ण महाप्रभु हूं। आलाहा..! प्रत्येक आत्माको ऐसा है। प्रत्येक प्रभु, उसका जो द्रव्य है वह महाप्रभु परिपूर्ण है। परिपूर्ण है और महाप्रभु है। आलाहा..! यहां तो अपनी बात कही है न. हूं. ‘द्रव्यसे परिपूर्ण महाप्रभु हूं...’ हूं. जैसे धर्मी-सम्यग्दृष्टिको यह भावना करनी. आलाहा..!

‘भगवान हूं...’ द्रव्यसे तो भगवान हूं. भगवान और मेरे द्रव्यमें कोई इर्क नहीं है. आलाहा..! ‘कृतकृत्य हूं...’ द्रव्यसे तो कृतकृत्य हूं. कुछ करने जैसा है, ऐसा द्रव्यमें नहीं है. वह तो पर्यायमें है. यह तो कृतकृत्य है. सब कार्य पूरे किये हैं. सब गुणोंकी शक्ति पूरी ही है. शक्ति. आलाहा..! ऐसा मैं कृतकृत्य हूं. इस

प्रकार साधक ज्वको यह भावना करनी. आलाला..! 'कृतकृत्य हूं, ऐसा मानते होने पर भी...' ऐसा मानते होने पर भी 'पर्यायमें तो मैं पामर हूं.' आलाला..! पर्याय कहां सर्वज्ञकी पर्याय और कहां मेरी पर्याय. अनंतगुना डेर है. पर्यायमें मैं पामर हूं. द्रव्यसे प्रभु हूं, पर्यायसे पामर हूं. आलाला..! क्योंकि पर्यायमें जब तक परिपूर्णता नहीं होती, जब तक परिपूर्ण नहीं होती तब तक पामरता है. आलाला..! 'ऐसा मानते होने पर भी पर्यायमें तो मैं पामर हूं.' आलाला..! 'ऐसा महामुनि भी जानते हैं.' ऐसा महामुनि गणधर यार ज्ञान और यौदह पूर्वकी अंतर्मुहूर्तमें रचना करनेवाले, यार ज्ञान और यौदह पूर्वकी अंतर्मुहूर्तमें रचना करनेवाले गणधर भी ऐसा मानते हैं, ऐसा महामुनि भी मानते हैं. एसलिये कला कि, महामुनि कौन? 'गणधरदेव भी कहते हैं...' आलाला..!

अपनी अंतरकी सनातन वस्तु अनाद्विअनंत ध्रुवकी महिमा कभी आयी नहीं. सनातन परम सत्य, उसका भंडार अंदरमें भरा है. उसकी महिमा, मालात्म्य कभी आया नहीं. पर्याय पर अनाद्विसे भेल किया. आला..! अनाद्विसे पर्याय पर भेल किया. परंतु पर्यायके सिवा अंदर वस्तु भगवान परिपूर्ण है, उस पर दृष्टि दी नहीं.

'गणधरदेव भी कहते हैं कि 'हे जिनन्द्र!' हे परमात्मा! 'मैं आपके ज्ञानको नहीं पा सकता.' आपके ज्ञानको नहीं पा सकता. आपके ज्ञानकी परिपूर्णता कोई अर्थित्य महिमा (है). सर्वज्ञकी पर्याय, ऐसी भाषा भले बोले, परंतु सर्वज्ञ अेक समयमें कोई यमत्कारिक वस्तु है कि अपने सिवा सर्व लोका लोक भी (जाने), स्वयं स्वयंको भी जाने और उसको भी जाने. ऐसी कोई ताकत पर्यायकी ताकत (है). हे नाथ! आपकी पर्यायकी ताकतके आगे.. आलाला..! 'मैं आपके ज्ञानको नहीं पा सकता.' आपके ज्ञानकी परिपूर्णता मैं पा सकता नहीं. आलाला..! द्रव्य स्वरूप भगवान परिपूर्ण आत्मा कृतकृत्य, उसको मैंने पाया. परंतु आपकी पर्याय जो भगवानपर्याय है, उसको तो मैं नहीं पा सकता. अभी मेरी पर्यायमें पामरता है. आलाला..!

नोंवी त्रैवेयक मिथ्यादृष्टि लोकर गया. बहुत किया की और बहुत किया ऐसा माना. बहुत किया ऐसा माना. तब ज्ञानी कहते हैं कि मैं तो अभी पर्यायमें अनंतवे भागमें हूं. कहां परमात्मा और कहां मैं! स्वामी कार्तिकियमें यह गाथा है. कार्तिकियानुप्रेक्षा ग्रंथ है, उसमें अेक गाथा है. समकित्ती अपनेको द्रव्यसे तो प्रभुके रूपमें स्वीकारते हैं, पर्यायमें पामरता मानते हैं. अरे..! मुझे बहुत करना बाकी है. मुझे बहुत करना (बाकी है). द्रव्य-ओरकी वृत्ति जुकाववाली दशा, बहुत करनी है. मुझे बहुत बाकी है. आला..! मुनि भी ऐसा कहते हैं. द्रव्यदृष्टिसे भले मैं परिपूर्ण हूं, महाप्रभु

हूं, कृतकृत्य हूं. परंतु पर्यायमें अभी मुझे बहुत करना बाकी है. मुनि हुआ तो भी. तीन कषायका नाश (हुआ है). गणधर चार ज्ञान और चौदह पूर्वकी रचना अंतर्मुहूर्तमें करनेवाले, वे भी ऐसा मानते हैं कि प्रभु! आपकी पर्याय करनेमें मैं अभी पामर हूं. आह्लाहा..! मुझे बहुत करना बाकी है. कहां केवलज्ञान और कहां मतिज्ञान. आह्लाहा..!

धवलमें लिया है, कि जहां सम्यक् मतिज्ञान हुआ, (वल) केवलज्ञानको बुलाता है. ऐसी भाषा है, केवलज्ञानको बुलाता है, अरे..! प्रभु! आओ. मैं अल्प ज्ञानमें कब तक रहूं? मेरी चीज प्रभु महाप्रभु और पर्यायमें पामरता, मैं कब तक रहूं? आह्लाहा..! प्रभुता पूर्णता महाप्रभु हूं. वल तो शक्ति-वस्तुके स्वभावसे महाप्रभु हूं. परंतु पर्यायमें, प्रभु!

हूं पामर शुं करी शकुं अेवो नथी विवेक,
चरएा शरएा धीरज नथी मरएा सुधीनी छेक.

वल श्रीमद्में आता है. मरएा पर्यंत मुझमें पूर्ण स्थिरता आवे, ऐसी मुझमें अभी पामरता है. आह्लाहा..! यहां तो साधारण कुछ करे तो ऐसा हो जाय कि बहुत किया. आह्लाहा..! बहुत अनंत बाकी है, भाई! चार ज्ञान उत्पन्न हो तो भी अनंतवेँ भागमें अभी हुआ, अभी तो अनंतगुना बाकी है. आह्ला..! यदि ऐसी दृष्टि हो तो उसे पर्यायमें दीनता रहे, अभिमान न आवे. आह्लाहा..! मैं जानता हूं, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा पर्यायमें अभिमान न आवे. आह्लाहा..!

‘आपके अेक समयके ज्ञानमें...’ हे जिनेन्द्रदेव! ‘आपके अेक समयके ज्ञानमें समस्त लोकालोक तथा अपनी अनंती पर्यायें...’ क्या कहा? देओ! क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमें प्रगटरूप अनंती पर्यायें होती हैं. अल्पज्ञ प्राणीको भी अल्प अनंत पर्याय रहती है. पर्यायकी संख्या तो अनंत है, परंतु उसकी सामर्थ्यता अपूर्ण है. आह्लाहा..! समकित्तीको भी अनंती पर्याय, जितने गुण है उतनी पर्याय प्रगट है. आह्लाहा..! अेक पर्याय नहीं, अेकेवा सामान्य नहीं. सामान्य त्रिकाल जे कृतकृत्य प्रभु तो त्रिकाल ध्रुव (है). परंतु उसका स्वीकार करनेवाली वर्तमान अेक समयमें अनंती पर्यायें हैं. अनंती.. अनंती.. अनंती.. आह्लाहा..! समय अेक, परंतु पर्याय अनंती.. अनंती.. अनंती है. जितने गुण हैं, उतनी पर्यायें हैं. परंतु उस पर्यायमें पामरता है.

‘ज्ञानमें समस्त लोकालोक तथा अपनी अनंती पर्यायें...’ अनंत पर्याय की न? प्रगट अनंती पर्याय है. केवलज्ञानीको भी अनंती प्रगट पर्यायें हैं. आह्लाहा..! अरे..! निगोदका जव लो. अेक शरीरमें अनंत जव, फिर भी उसकी प्रगट पर्याय

अनंत है. बराबर है? आलाहा..! क्योंकि गुण अनंत हैं. तो पर्याय भी बाहर अनंत प्रगट है. अनंत पर्याय बिनाका कोई द्रव्य कभी होता ही नहीं. आलाहा..! निगोदमें अक्षरके अनंतवें भागमें विकास है. फिर भी पर्यायकी संख्या अनंत है. आलाहा..! क्योंकि गुण अनंत हैं. लवे लिन है, कमजोर है, परंतु पर्यायकी संख्या अनंत हैं. आलाहा..! क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमें सामान्य गुण जो अनंत हैं, तो उसकी विशेष पर्याय बिना वह सामान्य रहता नहीं. आलाहा..! निगोदमें अनंती पर्याय, अनंती.

यहां तो कहते हैं, हे नाथ! 'कहां आपका अनंत-अनंत द्रव्य-पर्यायोंको ज्ञाननेवाला अगाध ज्ञान और कहां मेरा अल्प ज्ञान!' आलाहा..! विशेषमें प्रभु! बहुत ईर्ष है. सामान्यमें आप (और मैं) समान हैं. सामान्य अर्थात् द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव-शक्ति स्वभाव, सत्का त्रिकावी सनातन सत्त्व, यह समान है. यह प्रत्येक प्राणी-प्रत्येक आत्माका समान है. निगोदसे लेकर सिद्ध, सबका समान है. आलाहा..! पर्यायमें बहुत ईर्ष है. आलाहा..! हे पर्याय लवे अनंतवी संख्या, परंतु उस पर्यायमें प्रभु! आपके आगे मैं अल्प हूं. जैसा गणधरदेव कहते हैं. 'अगाध ज्ञान और कहां मेरा अल्प ज्ञान!'

'आप अनुपम आनंदरूप भी...' अनुपम आनंदरूप भी 'संपूर्णतया परिणामित हो गये हैं.' क्या कहते हैं अब? आनंदके साथ मिलान करते हैं. आलाहा..! आप अनुपम-उपमा न दे सके जैसा कोई अतीन्द्रिय आनंद.. आलाहा..! द्रव्यका स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद, उस आनंदरूप भी संपूर्णतया परिणामित हो गये हैं. आनंद भी आपको संपूर्ण परिणामित हो गया है. अनंती पर्यायमें आनंद भी एक पर्याय है. भगवानमें अनंती पर्याय प्रगट लुयी, उसमें आनंद भी एक पर्याय है. आनंद एक पर्याय संपूर्ण प्रगट लुयी है. आलाहा..! 'संपूर्णतया परिणामित हो गये हैं. कहां आपका पूर्ण आनंद...' आलाहा..! प्रभु! आपका कहां पूर्ण आनंद 'और कहां मेरा अल्प आनंद!' आलाहा..! अतीन्द्रिय आनंद तो है. प्रगट अनंती पर्याय है. उसमें आनंद भी प्रगट पर्याय है. आलाहा..! कहां मेरा अल्प आनंद और कहां आपका पूर्ण आनंद. आलाहा..! धतनी नरमाई, निर्मानता. अभिमान न आनेकी यह चीज है. मेरी पर्यायमें और प्रभु! आपकी पर्यायमें अनंतगुना ईर्ष है. अनंतगुनी पर्याय आपमें लुयी हैं. आनंद भी आपका पूर्ण आनंद लुआ. प्रत्येक पर्याय पूर्ण हो गयी है. उसमें एक आनंद नामकी पर्याय भी आपकी पूर्ण हो गयी है. आलाहा..! समझमें आया?

प्रभुको तो अनंत गुणकी अनंती पर्यायिं प्रगट पूर्ण हो गयी है. निगोदमें अंक श्रवको अनंत गुणकी अनंती पर्यायिं प्रगट हैं. परंतु अक्षरके अनंतवे भागमें. आलाला..! अलुत अल्प. और कहां परमात्मा! उनकी पर्यायि. पर्यायि बिनाका द्रव्य तो कभी होता नहीं. आलाला..! विशेष बिना अकेला सामान्य तो कभी होता नहीं. विशेष पर्यायि निगोदमें भी अनंती है और केवलज्ञानकी अनंती है. संख्यासे अनंती, परंतु सामर्थ्यमें अनंतगुना ईर्क. आलाला..! कहां प्रभु मेरा आनंद और कहां प्रभु आपका आनंद! आलाला..!

‘कहां आपका पूर्ण आनंद और कहां मेरा अल्प आनंद! ठीसी प्रकार अनंत गुणोंकी पूर्ण...’ जैसे आनंदकी अंक पर्यायि भी मेरी अल्प और आपकी अनंत, वैसे सब पर्यायि आपकी अनंत (प्रगट हो गयी है). है? ‘ठीसी प्रकार अनंत गुणोंकी पूर्ण पर्यायिइपसे आप संपूर्णतया परिणामित हो गये हो.’ पर्यायिमें परिणामित हो गये हैं. आलाला..! यह परमात्मा! अंक द्रव्य, हां! अंक द्रव्य आत्मा. जैसे-जैसे अनंत परमात्मा. आलाला..! ‘आपकी क्या महिमा करें?’ पूर्ण पर्यायिइपसे आप संपूर्णतया परिणामित हो गये हो. आलाला..! ‘आपकी क्या महिमा करें? आपको तो जैसा द्रव्य वैसी ही अंक...’ आपको तो जैसा द्रव्य-वस्तु (है) ‘वैसी ही अंक समयकी पर्यायि परिणामित हो गयी है.’ आलाला..! पूर्ण. जैसा कहते हैं. जैसा द्रव्य है, वैसी ही अंक समयकी पर्यायिमें परिपूर्ण परिणामित हो गयी है. भले अंक समय हो. आलाला..! द्रव्य है वह तो अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत.. गुणोंका पिंड (है). परंतु जैसा द्रव्य है, जितने अनंत गुण हैं, उतनी प्रगट पर्यायि परिणामित हो गयी है. अनंती पर्यायिं भगवानको परिणामित हो गयी हैं. आलाला..! यह अरिहंतका रूप. शमो अरिहंताणं बोले, परंतु उनको गुण कितने, पर्यायि कितनी, पर्यायिका सामर्थ्य कितना, वह मावूम नहीं. आलाला..!

‘मेरी पर्यायि तो अनंतवे भाग है.’ आलाला..! अनंतवे भाग है. आलाला..! आपको जो आनंदकी पूर्ण पर्यायि हो गयी, उससे तो मेरी आनंदकी पर्यायि अल्प है, परंतु सब पर्यायि, आनंदके साथ जितनी पर्यायि अनंत गुणकी है, सब आपकी पूर्ण है और मेरी अल्प है. मेरी भी सब गुणकी पर्यायि तो है, (लेकिन) अल्प है. क्योंकि द्रव्य है वह कभी पर्यायि बिना नहीं रहता. तो मेरेमें पर्यायि है, परंतु प्रभु! आपके आगे तो अनंतवे भाग है. आलाला..! संख्यासे अनंत, सामर्थ्यसे अल्प. आलाला..! प्रभुका पर्यायिका सामर्थ्य अनंत, संख्या भी अनंत. पर्यायि अनंत और उनकी अंक-अंक पर्यायिका सामर्थ्य भी अनंत. आलाला..! यह अरिहंत, जिनेन्द्र

देव! आलाला..!

‘ईस प्रकार प्रत्येक साधक...’ प्रत्येक साधक. चौथे गुणस्थानसे लेकर प्रत्येक साधक. ‘द्रव्य-अपेक्षासे अपनेको भगवान मानता होने पर भी,...’ आलाला..! वस्तु अपेक्षासे अपनेको भगवान मानता होने पर भी. आलाला..! साधकजव-मोक्षका साधकजव-मोक्षमार्गका साधकजव-अपनेको.. आलाला..! भगवान मानता होने पर भी. द्रव्यसे तो मैं भगवान परिपूर्ण हूँ. ‘पर्याय-अपेक्षासे ज्ञान, आनंद, चारित्र, वीर्य ईत्यादि...’ ईत्यादि अनंत-अनंत पर्याय प्रभु! आलाला..! आपके द्रव्य-गुणकी बात तो क्या करनी! क्योंकि द्रव्य-गुण तो मेरा भी ऐसा है. आलाला..! लेकिन पर्याय प्रगट लुयी, उसका क्या कलना? आपकी पर्याय प्रभु! अनंतगुनी प्रगट हो गयी है. आलाला..! ‘सर्व पर्यायोंकी अपेक्षासे-अपनी पामरता ज्ञानता है.’ कौन? साधक. प्रत्येक साधक. चौथे, पांचवे, छठे. बादमें तो ध्यानमें होता है. आलाला..!

आत्मज्ञान हुआ, आत्माको भगवान माना. परंतु पर्यायमें तो पामरता मानी. आलाला..! प्रत्येक साधक ईस प्रकार अपनेको द्रव्यसे भगवान, पर्यायसे पामर (मानता है). आलाला..! यह श्लोक स्वामी कार्तिक्यमें है. मूल श्लोक. साधकजव अपनेको परिपूर्ण प्रभु मानते हैं, द्रव्य-अपेक्षासे. आलाला..! वस्तु-अपेक्षासे तत्त्वका जो सत् है, चैतन्य सत् है, सत् है, वह सत् है तो परिपूर्ण है. आलाला..! भवे अनंत गुण हैं, परंतु अनंत गुण सत् परिपूर्ण है. द्रव्य-अपेक्षासे प्रत्येक जवमें. पर्यायमें पामरतामें ईक है. आलाला..! अरे..! उसने कब उसका विचार किया है कि मैं क्या हूँ? मेरी सत्ता अनंत. भगवानकी सत्ता है वैसी मेरी है. परमात्माकी द्रव्यकी जैसी सत्ता है, ऐसी सत्ता मेरी है. ऐसा ही सत्त्व मेरा है. पर्यायमें मेरी पामरता है, यह मैं ज्ञानता हूँ. आलाला..!

‘सर्व पर्यायोंकी अपेक्षासे-अपनी पामरता ज्ञानता है.’ देजो! ‘आनंद, चारित्र, वीर्य ईत्यादि सर्व पर्यायोंकी...’ अनंती पर्यायके आगे.. आलाला..! उसकी अपेक्षासे ‘अपनी पामरता ज्ञानता है.’ आलाला..! द्रव्य और पर्याय, बस दो. दूसरी कोई चीज तो मेरेमें है नहीं. आलाला..! दो सिवा तीसरी चीज तो यहां है नहीं. दोमें अक प्रभु है और अक पामर है. आलाला..! अनंत-अनंत गुण, जिसकी संख्याका पार नहीं, उतनी पर्याय प्रगट है. जितने गुण हैं, उतनी पर्याय प्रगट है. अनंती पर्याय प्रगट है. सामान्य त्रिकाल जो अनंत गुणरूप है, उसकी अनंती पर्याय सब जवको प्रगट है. अज्ञानीको भी अनंती पर्याय प्रगट है. आलाला..! परंतु विपरीत. मान्यता विपरीत. मैं परका कर्ता हूँ, परसे मुझे लाभ होता है, परको मैं लाभ

दे सकता हूँ. आह्ला..! परको लाभ नहीं दे सकता? आह्ला..! तो शास्त्र क्यों कलने? कौन कलता है? प्रभु! उस वक्त भाषाकी पर्याय होनेकी है तो होती है. आत्मासे होती नहीं. आह्ला..! जिस समय जे भाषाकी वर्णणा, जिस प्रकार परिणामित होनेवाली है उस समय उस रूप परिणामती है. आह्ला..! आत्मा उस जडकी पर्यायका कर्ता नहीं. हां, वह अनंती-अनंती पर्यायका जननेवाला है. जननेमें कभी कुछ नहीं, कर्तमें अेक रागका भी कर्ता नहीं. रागके कणका भी कर्ता नहीं. आह्ला..! औसी बात. आह्ला..! 'अपनी पामरता जनता है.' आह्ला..! उपर (पूरा हुआ). ३५३. है न ३५३?

सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार चैतन्यदेव अनादिअनंत परमपारिणामिकभावमें स्थित है. मुनिराजने (नियमसारके टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारीदेवने) इस परमपारिणामिकभावकी ध्रुव लगायी है. यह पंचम भाव पवित्र है, महिमावंत है. उसका आश्रय करनेसे शुद्धिके प्रारंभसे लेकर पूर्णता प्रगट होती है.

जे मलिन हो, अथवा तो अंशतः निर्मल हो, अथवा जे अधूरा हो, अथवा जे शुद्ध अेवं पूर्ण होने पर भी सापेक्ष हो, अध्रुव हो और त्रैकालिक-परिपूर्ण-सामर्थ्यवान न हो, उसके आश्रयसे शुद्धता प्रगट नहीं होती; इसलिये औद्यिकभाव, क्षायोपशमिकभाव, औपशमिकभाव और क्षायिकभाव अलंजनके योग्य नहीं है.

जे पूरा निर्मल है, परिपूर्ण है, परम निरपेक्ष है, ध्रुव है और त्रैकालिक-परिपूर्ण-सामर्थ्यमय है-अैसे अल्लेह अेक परमपारिणामिकभावका ही-पारमार्थिक असली वस्तुका ही-आश्रय करने योग्य है, उसीकी शरण लेने योग्य है. उसीसे सम्यग्दर्शनसे लेकर मोक्ष तककी सर्व दशाओं प्राप्त होती हैं.

आत्मामें सहजभावसे विद्यमान ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद ईत्यादि अनंत गुण भी यद्यपि पारिणामिकभावरूप ही हैं तथापि वे चेतनद्रव्यके अेक-अेक अंशरूप होनेके कारण उनका अल्लेहरूपसे अवलंजन लेने पर साधकको निर्मलता परिणामित नहीं होती.

इसलिये परमपारिणामिकभावरूप अनंतगुणस्वरूप अल्लेह अेक चेतनद्रव्यका ही-अण्ड परमात्मद्रव्यका ही-आश्रय करना, वहीं दृष्टि देना, उसीकी शरण लेना, उसीका ध्यान करना, कि जिससे अनंत निर्मल पर्यायें स्वयं जित उठें.

ईसलिये द्रव्यदृष्टि करके अण्ड अेक ज्ञायकउप वस्तुको लक्षमें लेकर उसका अवलंबन करो. वही, वस्तुके अण्ड अेक परमपारिणामिकभावका आश्रय है. आत्मा अनंत गुणमय है, परंतु द्रव्यदृष्टि गुणोंके भेदोंका ग्रहण नहीं करती, वह तो अेक अण्ड त्रैकालिक वस्तुको अलभेदउपसे ग्रहण करती है.

यह पंचम भाव पावन है, पूजनीय है. उसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन होता है, सस्या मुनिपना आता है, शांति और सुख परिणामित होता है, वीतरागता होती है, पंचम गतिकी प्राप्ति होती है. ३५३.

३५३. 'सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार...' आलाहा..! सर्वोत्कृष्ट-सर्वसे उत्कृष्ट महिमाका भंडार. आलाहा..! 'चैतन्यदेव...' आलाहा..! जगतके चाले जितने भंडार हो, हिरा-माणिक्यसे लाखों योजन भरे हो, लाखो योजनमें हिरा-माणिक्य (भरे हो), अरे..! असंख्य योजनमें (हो). स्वयंभूरमाणिसमुद्र. स्वयंभूरमाणिसमुद्रमें असंख्य योजनमें हिरा और माणिक्य भरे हैं. नीचे रेती नहीं है. आलाहा..! उसके आगे यहां 'सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार...' में हूं. स्वयंभूरमाणिसमुद्रमें असंख्य योजनमें अकेले पत्थरके रत्न भरे हैं. पत्थरके रत्न. यह चैतन्य रत्न. आलाहा..!

उसके गुणकी संख्या और उसकी पर्यायिकी संख्या विस्मयकारी है, आश्चर्यकारी है. कभी लक्ष्यमें लिया नहीं. जितनी महिमा है, उतनी महिमा कभी की नहीं. उतनी महिमा करे तो सर्वोत्कृष्ट सम्यग्दर्शन दुजे बिना रहे नहीं. आलाहा..! समझमें आया? सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार. आलाहा..! पूरी दुनियाका भंडार हो, पैसा, लक्ष्मी, ईश्वर-कीर्ति, स्वयंभूरमाणिसमुद्र असंख्य योजनमें है. आलाहा..! असंख्य योजनमें. ढाई द्विपमें जितने द्विप-समुद्र हैं, दूसरे समुद्रसे यह समुद्र तीन योजन अधिक है. अेक ही. क्या कला वह? जितने दरिया-समुद्र असंख्य हैं, उसकी संख्याके योजनसे अेक स्वयंभूरमाणिसमुद्रकी, सर्व असंख्य द्विप-समुद्रके योजनसे, तीन योजन अधिक है. सबसे तो समान, परंतु तीन योजन अधिक है. आलाहा..! वह अकेले रत्नसे भरा है. यहां मनुष्य नहीं है, नहीं तो यहां वेने जाये. पशु है, पशु. मच्छ, मगरमच्छ. अरे..! उसमें समकित्ती असंख्य है. स्वयंभूरमाणिसमुद्रमें. देजते हैं, परंतु पत्थर देजते हैं. मेरे आत्माकी चीजके आगे पूरी दुनिया पत्थर है, पत्थर. मैं अेक आत्मा और पूरी दुनिया मेरे ज्ञानमें अेक समयका ज्ञेय. आलाहा..! मैं अेक निश्चयस्वरूप, पूरा लोकालोक मेरी अपेक्षासे सब व्यवहार है. आलाहा..! स्वआश्रय अेक निश्चय, पराश्रयसे जितने विकल्प उठे, यहांसे लेकर पूरा लोकालोक, पंच परमेष्ठी वह भी

व्यवहार है. अेक ओर अेक में आत्मा निश्चय अेक ओर उसके सिवा अनंत आत्मा और अनंत रणकण, अनंत परमेश्वर, सिद्ध.. आलाहा..! उससे भी सर्वोत्कृष्ट भंडार में हूं. आलाहा..! है तो सबमें ँतनी (सर्वोत्कृष्टता).

‘सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार चैतन्यदेव...’ चैतन्यदेव. आलाहा..! पामर प्राणीको कहते हैं कि तू चैतन्यदेव (है). आलाहा..! चैतन्य भगवान, चैतन्यदेव तू है, प्रभु! आलाहा..! तुझे अेक बीडी पीनेमें संतोष हो जाता है. तो अनंत-अनंत गुणका भंडार चैतन्यदेव, तेरी दिव्य शक्तिका पार नहीं, नाथ! और तू उसकी महिमामें आ जाये, अेक बीडी पीअे उसमें. तवप लगी है. बहुत अच्छा. तू देवका देव चैतन्यदेव. आलाहा..!

‘अनादिअनंत...’ चैतन्यदेव अनादिअनंत. है.. है उसकी आदि कहां? है उसका अंत कहां? और है वह अनंत स्वभावसे जावी कहां? वह लेते हैं, देजो! ‘अनादिअनंत परमपारिणामिकभावमें स्थित है.’ वह भाव लिया. पहले काल लिया. चैतन्यदेव अनादिअनंत-वह काल. और मेरा भाव-‘परमपारिणामिकभावमें स्थित है.’ अकेला पारिणामिक नहीं. अकेला पारिणामिक तो पर्यायको भी कहते हैं. यह तो परमपारिणामिकभाव. आलाहा..! चैतन्यदेव अनादिअनंत अपने पारिणामिकभावमें स्थित है. आलाहा..! अपना परमपारिणामिक स्वभाव. पारिणामिक अर्थात् सहज स्वभाव. परम सहज स्वभाव अनंती-अनंती शक्तिका भंडार, अैसा परमस्वभाव सहज परिणाम, उसमें मैं स्थित हूं. आलाहा..! है?

मैं स्थित हूं, अैसा निर्णय पर्याय करती है. निर्णय पर्याय करती है. परंतु पर्याय कहती है कि मैं यह हूं. अनादिअनंत परमपारिणामिकभावमें मैं स्थित हूं. आलाहा..! यह शब्द सुने भी नहीं हो. पैसेके आगे कहां सुने? आलाहा..! ‘सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार चैतन्यदेव अनादिअनंत...’ चैतन्यदेव सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार ‘परमपारिणामिकभावमें स्थित है.’ परमस्वभाव त्रिकालीमें स्थित है. वह पर्यायमें भी आता नहीं. क्या कला, समजमें आया? त्रिकाली परमपारिणामिक स्वभाव. आलाहा..! जो अनादिअनंत महा भंडार, वह अपनी पर्यायमें भी आता नहीं. वह तो पंचम पारिणामिक स्वभाव, सहज त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, उसमें स्थित है. तू मान तो भी अैसा है, न मान तो भी अैसा स्थित है. आलाहा..! आलाहा..!

‘परमपारिणामिकभावमें स्थित है.’ भाव लिया है. काल तो अनादिअनंत. क्षेत्र तो अपनेमें है, भाव यह है. आलाहा..! द्रव्य तो वस्तु है, क्षेत्र अपनेमें असंख्य प्रदेश है, काल अनादिअनंत, भाव परमपारिणामिकभाव. आलाहा..! ँसमें मैं स्थित

हूँ. अनादिअनंत परमपारिणामिकभावमें स्थित हूँ. अभी तो भविष्य आया नहीं है न? भूतकाल तो चला गया न? चला गया और नहीं आया हो, मैं तो अनादिअनंत (हूँ). आदि और अंत बिना अपना पंचम पारिणामिक स्वभाव, जो सर्वोत्कृष्ट गुणका भंडार है, उसमें स्थित हूँ. आह्ला..! कितनों तो यह भाषा सुनी न हो संप्रदायमें. आह्ला..! और विरोध करे.

मैं अस्ति वस्तु. मैं अस्ति-वस्तु. अनादिअनंत-काल. अपने क्षेत्रमें, पंचम पारिणामिकभावमें स्थित. आह्ला..! गजब बात! ऐसा पर्याय निर्णय करती है. पंचमभावमें कहां (निर्णय करना है?). मैं मेरे क्षेत्रमें अनादिअनंत कालमें... आह्ला..! परम ज्ञायक पंचमभाव, ज्ञायकभाव उसमें मैं स्थित हूँ. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चार आ गये. आह्ला..! ऐसी चीजके आगे कौन-सी चीजकी महिमा करे? आह्ला..! ऐसा प्रभु.. आह्ला..! 'परमपारिणामिक भावमें स्थित है.' कौन? 'सर्वोत्कृष्ट महिमाका भंडार चैतन्यदेव...' आह्ला..! वह मैं. आह्ला..!

'मुनिराजने (नियमसारके टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारीदेवने) इस परमपारिणामिक भावकी धुन लगायी है.' नियमसार दोपहरको पढते हैं न. क्या उसमें परमपारिणामिक भावको गाया है! आह्ला..! वहां तक लेंगे, अभी आज आयेगा. परमपारिणामिक भाव आधार और द्रव्य आधेय. अरे..! क्या कहां? उसमें आयेगा. द्रव्य अर्थात् वस्तु-गुण, गुण. वहां द्रव्य कहां. त्रिकावी वस्तु है न. त्रिकावी गुणोंका आधेय और उसका आधार पंचम पारिणामिक भाव. आह्ला..! त्रिकावी परमभावके आधारसे वह गुण है. आह्ला..! कोई पर्यायके आधारसे या रागके आधारसे, निमित्तके आधारसे वह गुण है नहीं. आह्ला..! ऐसा महिमावंत आत्मा सुना नहीं है. आह्ला..! अरे..! ज्वको स्वयंकी ज्ञातको छोडकर दूसरेकी महिमाका पार नहीं. आह्ला..! अक कपडा अच्छा आये तो.. आह्ला..! जरीवाली अच्छी.. ओलोलो..! पुरणपोली और लड्डु, पत्तरवेलियाके पकोडे घीमें तले हुअे आये (तो) भुश-भुश हो जाय. अरे..! प्रभु! क्या है? प्रभु! वह तो मिट्टी है न. वह तो जड है न. आह्ला..! तेरे गुणभंडारके आगे वह तो जड है, प्रभु! उसकी तो कोई किंमत नहीं है. आह्ला..! तेरे अक-अक गुणकी पर्यायकी किंमतका पार नहीं. तो तेरे द्रव्य गुणकी किंमतकी तो क्या बात करनी! आह्ला..!

ऐसा जो भगवान.. आह्ला..! उसे पद्मप्रभमलधारीदेवने 'इस परमपारिणामिक भावकी धुन लगायी है.' जहां-तहां कारणपरमात्मा, कारणपरमात्मा, कारणपरमात्मा. आह्ला..! कारणज्व. ऐसा शब्द लिया है. पद्मप्रभमलधारीदेव. आह्ला..! कारणज्व.

यह क्या? कारणज्व और कार्यज्व? कहीं शब्द सुने न हो. त्रिकावी भगवान परमात्मा अनादिअनंत गुणका भंडार, परिपूर्ण गुणका भंडार वह कारणज्व, वह कारणज्व, वह कारणआत्मा, वह कारणपरमात्मा, कारणभगवंत. उसमेंसे पर्याय पूर्ण प्रगट हो सर्वज्ञ परमात्माकी, वह कार्यपरमात्मा, वह कार्यज्व. वह कारणज्व, यह कार्यज्व. आलाहा..!

ज्वमें कारण और कार्य. दूसरी चीज कारण और आत्मा कार्य, वही तो दूर रह गया. अथवा आत्मा कारण और दूसरी वस्तु कार्य, आत्मा करे और बनाये. आलाहा..! वह तो कुछ है ही नहीं. एक चीज दूसरी चीजको छूती नहीं तो करे किसको? आलाहा..! यहां तो कहते हैं, तेरा भगवान कारणज्व आलाहा..! जिसे कारण पारिणामिक कहा, कारण पारिणामिक स्वभाव. कारण परमपारिणामिक स्वभाव. आलाहा..! उसकी धुन लगायी है, नियमसारमें. जगह-जगह गाथामें कारणपरमात्मा, कारणपरमात्मा... उसे बतानेको कारणज्व, कारणपरमाणु ऐसा पाठ लिया है. कारणपरमाणु और कार्यपरमाणु. प्रत्येक स्कंध कारण ईसलिये कारणपरमाणु. और स्कंधमेंसे भिन्न पड ज्ञय वह कार्यपरमाणु. आलाहा..! यह कारणपरमात्मा त्रिकाव और उसकी पर्याय पूर्ण हो ज्ञय वह कार्यपरमात्मा, वह कार्यज्व. आलाहा..! अरेरे..! ज्वकी व्याख्या सुनी न हो.

ऐसा आत्मा तीन लोकके नाथ परमात्मा वीतरागदेव कहते हैं. प्रभु! मैं हूं उतना ही तुं है. आलाहा..! मात्र वस्तु अलग है. बाकी मैं हूं उतना ही तुं है और तुं है उतना ही मैं हूं. आलाहा..! आलाहा..! मुझमें और तेरेमें ईर्ष नहीं है, प्रभु! पर्यायमें तुने ईर्ष किया है, अब छोड दे. मुझसे तुने पर्यायमें ईर्ष किया, प्रभु! वह ईर्ष छोड दे. वह ईर्ष छोडनेकी ताकत तुझमें है. आलाहा..! और मेरेमें ज्ञे अनंती पर्यायें लुयी, ऐसी तेरेमें अनंती होगी, ऐसा सामर्थ्य तेरेमें है. आलाहा..! ऐसा आत्मा. कहा न?

‘यह पंचम भाव पवित्र है,...’ आलाहा..! उदयभाव रागादि है वह तो अपवित्र है. दूसरे चार भाव पवित्र है, परंतु एक समयकी स्थिति है. भवे क्षायिकभाव हो, परंतु एक समयकी स्थिति है. आलाहा..! यह परमपारिणामिक भाव त्रिकावी भगवान आदि और अंत बिनाकी चीज.. आलाहा..! पवित्र है. महापवित्र है. ‘महिमावंत है.’ आलाहा..! पूर्ण चीज है वह पवित्र है और महा महिमावंत है. आलाहा..! ‘उसका आश्रय करनेसे...’ उसका आश्रय करनेसे, उस ओर जानेसे, उसका अवलंबन लेनेसे ‘शुद्धिके प्रारंभसे लेकर...’ शुद्धिकी शुरुआत वहांसे होती है. आलाहा..! परिपूर्ण पंचम पारिणामिकभाव, परम पारिणामिकभावके आश्रयसे शुद्धि उत्पन्न होती है.

समकितकी उत्पत्ति वहांसे होती है. आलाहा..! समकितकी उत्पत्तिका वह बहुत कहता था न? कांति ईश्वर. मुंभईवावा. पत्र निकालता है न. उसमें बहुत विभता था, शुभभावसे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. लेकिन इस बार सुना, 'पस्सदि जिणसासणं' अक धाएटा उसकी परिभाषा सुनी. उसके बाद वह स्वयं बोला बेचारा, महाराज! हमें भावद्विगंबर आपने बनाया. हम द्रव्यद्विगंबर-संप्रदायके द्विगंबर थे. उसने विरोध किया था, निंदा करता था मासिक पत्रमें. लोग बैठे थे और बोला था. मुझे-हमे भावद्विगंबर बनाया. हमारा द्रव्यद्विगंबरमें जन्म था. परंतु द्विगंबर क्या चीज है? द्विगंबर कोई पक्ष या संप्रदाय नहीं है. कोई पंथ नहीं है. आलाहा..! वह तो वस्तुका स्वरूप है. यह क्या कहते हैं? वह तो वस्तुका स्वरूप है.

पंचम पारिणामिक भाव, और उसकी परिणति वह जैनशासन. आलाहा..! जैनशासन पर्याय है. जैनशासन गुण-द्रव्य नहीं. आलाहा..! क्या कहा समझे? धर्म कहे कि जैनशासन, वह पर्याय है. वह पंचम पारिणामिक भाव नहीं. पंचम पारिणामिक भावके आश्रयसे प्रगट लुयी पर्याय, वह जैनशासन है. आलाहा..! उसे कोई शुभभाव या इलाने संलननकी जरूरत है ऐसा नहीं है. ऐसा भगवान पूर्ण शक्ति और सत्तावान, पूर्ण सत्तावान.. आलाहा..! पूर्ण सत्तावाला. प्रत्येक गुणमें पूर्ण सत्तावाला. आलाहा..! उसकी जो पूर्ण पर्याय हो उसको परमात्मा-कार्यपरमात्मा कहते हैं. आलाहा..! इस दशाको कारणपरमात्मा (कहते हैं). पूर्ण परमात्मा शक्तिवंत महा भगवान भंडार कारणपरमात्मा है. उसके अवलंबनसे, उसके आश्रयसे केवलज्ञान आदि होता है, वह कार्यपरमात्मा है. आलाहा..! ऐसी पञ्चप्रत्ममलधारीदेवने धुन लगायी है.

मुमुक्षु :- रहस्य तो आपने बोला.

उत्तर :- आलाहा..! 'पंचम भाव पवित्र है, महिमावंत है. उसका आश्रय करनेसे शुद्धिके प्रारंभसे...' शुद्धि-सम्यग्दर्शनकी शुद्धिके प्रारंभसे, त्रिकावीके आश्रयसे शुद्धिआत होती है. आलाहा..! बाकी कोई क्रियाकांडसे शुद्धिआत होती नहीं. आलाहा..! ऐसा कठिन लगता है. 'उसका आश्रय करनेसे शुद्धिके प्रारंभसे...' शुद्धिकी प्रारंभता. शुभ-अशुभ शुद्धि नहीं है. शुभभाव और अशुभभाव शुद्धि नहीं है. आलाहा..! 'शुद्धिके प्रारंभसे लेकर पूर्णता प्रगट होती है.' केवलज्ञान उसके अवलंबनसे उत्पन्न होता है. सम्यग्दर्शन उसके अवलंबनसे, सम्यग्ज्ञान उसके अवलंबनसे, सम्यक्चारित्र उसके अवलंबनसे, शुक्लध्यान उसके अवलंबनसे, केवलज्ञान उसके अवलंबनसे (प्रगट होता है). आलाहा..! जो कोई पूर्ण दशा, प्रारंभसे लेकर पूर्णता प्रगट होती है. उसके सिवा कोई आश्रय करने लायक नहीं है. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

विक्रम संवत्-२०३६, श्रावण पक्ष-९, मंगलवार, ता. २-९-१९८०
 वचनामृत-३५३, ३५५. प्रवचन नं. २३

३५३. थोडा यवा है, पहला पैरेग्राफ़. झीरसे. लिन्टी है न. 'सर्वोत्कृष्ट महिमाका लंडार चैतन्यदेव अनादिअनंत...' अनादिअनंत जिसकी सत्ता है. और 'परमपारिष्णामिकभावमें स्थित है.' परमपारिष्णामिक अर्थात् स्वभावभाव. त्रिकावी स्वभावभावमें वह स्थित है. 'मुनिराजने (नियमसारके टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारीदेवने) ठस परमपारिष्णामिकभावकी धुन लगायी है.' नियमसारमें तो धुन लगायी है. पारिष्णामिकभाव, पारिष्णामिकभाव. चार भाव.. ५०वीं गाथामें आया न? चार भाव भी हेय हैं. अक त्रिकावी ज्ञायकभाव. आलाहा..! शुद्ध पूर्ण ध्रुव स्वभाव, अकड़प चैतन्यसत्ता यह अक ही आदरणीय है. उसकी धुन लगायी है. क्योंकि नियमसार कुंडकुंदाचार्यने स्वयंके लिये बनाया है. ठसलिये उनके अर्थकारने भी वही धुन लगा दी. अंदरमें भगवान आत्मा अनंत दर्शन, ज्ञान, आनंद आदि स्वभावसे भरा भगवान, वह परमपारिष्णामिकभाव.

'यह पंचम भाव पवित्र है,...' पवित्र है, 'महिमावंत है.' आलाहा..! 'उसका आश्रय करनेसे...' पंचम भाव त्रिकावी ज्ञायकभाव ध्रुव स्वभाव अकड़प रहनेका भाव, उसका आश्रय करनेसे 'शुद्धिके प्रारंभसे...' शुद्धिकी शुरुआत वहांसे होती है. पंचम भावके आश्रयसे शुद्धिकी शुरुआत वहांसे होती है. 'शुद्धिके प्रारंभसे लेकर पूर्णता प्रगट होती है.' उसके आश्रयसे ही पूर्णता प्रगट होती है. शास्त्रमें यह सब व्यवहारके कथन आये, वह ज्ञानने जैसा है. परंतु आदरणीय तो यह अक ही तत्त्व है. ज्ञाननेके लिये अनेक बात आये. आलाहा..! नारकीके परिष्णाम, निगोटके परिष्णाम भी ज्ञाननेके लिये तो आये, झिर भी आदरणीय यह अक ही भाव, परम पवित्र पंचम भाव, ध्रुव भाव अंतरमें आदरणीय है. यहां तक आया था.

'जो मलिन हो, अथवा जो अंशतः निर्मल हो,...' अंशतः निर्मल हो. सम्यग्दर्शन, ज्ञान अंशतः निर्मल है. 'अथवा जो अधूरा हो,...' उपशम, क्षयोपशम और क्षायिकभाव आदि हो. अधूराका मतलब वह. आलाहा..! 'अथवा जो शुद्ध एवं पूर्ण होने पर भी...' आलाहा..! क्षायिकभाव 'शुद्ध एवं पूर्ण होने पर भी सापेक्ष हो,...' क्षायिकमें भी सापेक्ष भाव है न? कर्मका अभाव. 'अध्रुव हो...' अक समयकी स्थितिवाला

लो. आलाला..! कठिन पडे जैसा है. वस्तु स्थिति. अेक समयकी पर्यायि चाले तो क्षायिक लो, परंतु वल अस्थिर है, अध्रुव है. वल पूर्ण स्वरूप नलीं. आलाला..!

‘त्रैकालिक परिपूर्ण सामर्थ्यवान न लो,...’ जे त्रिकाली परिपूर्ण सामर्थ्यवान न लो ‘उसके आश्रयसे शुद्धता प्रगट नलीं लोती.’ आलाला..! जैसी बात कठिन पडे जैसी है. त्रिकाली शुद्ध भाव परम सत्ताकी लयाती, लयाती. जिसकी त्रैकालिक लयाती है. जैसा जे सनातन शुद्ध ध्रुव भाव, वल अेक ही आश्रय करनेलायक है. उसके आश्रयसे शुद्धता प्रगट लोती है. अधूरा लो, ‘त्रैकालिक परिपूर्ण सामर्थ्यवान न लो, उसके आश्रयसे शुद्धता प्रगट नलीं लोती.’ आलाला..! ँसलिये... जे दोपहरको था वल आया.

‘ँसलिये औदयिकभाव...’ दया, दान, व्रत, लक्ति, काम, कोघाटि उदयभाव, ‘क्षायोपशमिकभाव...’ कुछ उघाड लो और कुछ कम उघाड लो. ‘औपशमिकभाव...’ पानीमें मैल जैठ ज्ञये, पानी उपर रहे. जैसे मैल जैठ गया लो और शांति-उपशमभाव प्रगट लुआ, डिर ली वल पर्यायि है. आलाला..! ‘और क्षायिकभाव...’ पूर्ण क्षायिकभाव. यल तो कल आया था, वली आया. कुदरती आया. ‘क्षायिकभाव अवलंबनके योग्य नलीं हैं.’ क्षायिकभाव ली आश्रय करनेलायक नलीं है. आलाला..! क्षायिकभाव किसे कलना वल मालूम नलीं लो, उपशमभाव किसे कलना यल मालूम नलीं लो.

यलं कलते हैं, प्रलु! अेक त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभावके सिवा, जिसनी पर्यायिके प्रकार उत्पन्न लो, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक आटि पर्यायिके प्रकार हैं, उस पर्यायिके प्रकारके लेदका आश्रय करने लायक नलीं है. आलाला..! जैसी बात है. लोग डिर अेकांत कले. अेकांत ही है. आलाला..! जिसमें परिपूर्णता है, जे त्रिकाली है, जिसमें परकी अपेक्षा नलीं है.. आलाला..! जैसा जे त्रिकाली सनातन ध्रुव स्वभाव, उसका आश्रय करनेसे शुद्धि, धर्मकी वृद्धि; उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता उसके आश्रयसे लोती है. आलाला..! पूर्ण स्वरूप त्रिकाली ज्ञायकभावके अवलंबनसे मोक्षमार्गकी उत्पत्ति, उसका टिकना, उसकी वृद्धि, उसकी परिपूर्णता.. आलाला..! यल सब आत्मा अेक स्वरूप त्रिकालके आश्रयसे प्रगट लोती है. यल बात लोगोंको कठिन पडे. ँसलिये लोग डिर कले कि अेकांत है. लार्थ! मार्ग तो यली है, दूसरा कोँर्ण मार्ग नलीं है. अनंत-अनंत तीर्थंकरों, अनंत केवलज्ञानिओं यल कलकर गये हैं. आलाला..! तेरे ध्यानमें न आये और लक्ष्यमें न जैठे, ँसलिये वस्तु लदल नलीं ज्ञती. वस्तु तो जै है वल है. आलाला..!

‘जो पूरा निर्मल है, परिपूर्ण है,...’ आलाला..! ‘परम निरपेक्ष है,...’ क्षायिकभाव, क्षयपोशमभाव भी अपेक्षित हैं. उसमें कर्मके अभावकी अपेक्षा आती है. आला..! और यह त्रिकावी स्वभाव ‘निर्मल है, परिपूर्ण है, परम निरपेक्ष है,...’ कोई अपेक्षा है ही नहीं. कोई कर्मका उपशम हो, क्षय हो तो यह परमपारिणामिक भाव प्रगट हो, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है. आलाला..! त्रिकावीको अपेक्षा नहीं है. ‘ध्रुव है और त्रैकालिक-परिपूर्ण-सामर्थ्यमय है...’ त्रिकावी परिपूर्ण सामर्थ्यमय है. आलाला..! ‘ऐसे अत्मेद...’ अत्मेद, जिसमें कोई भेद नहीं. उसमें गुण अनंत हैं, वह भी पारिणामिकभाव स्वरूप है. फिर भी अेक गुण है वह अेक अंश है. ँसलिये वह भी आश्रय करनेवायक नहीं है. त्रिकावी अत्मेद अनंत गुणका अेक स्वरूप, अनंत गुणका अेकरूप आलाला..! ‘अत्मेद अेक परमपारिणामिक भाव ही-पारमार्थिक असली वस्तुका ही-आश्रय करने योग्य है,...’ आलाला..! यह तो द्वापलरको आया था, वह आया. कल द्वापलरका.

‘उसीकी शरण लेने योग्य है.’ अंतर्भूज जो स्वभाव त्रिकावी पडा है, उसका शरण लेने योग्य है. आलाला..! ‘उसीसे सम्यग्दर्शनसे...’ उसीसे सम्यग्दर्शनसे ‘लेकर मोक्ष तककी सर्व दशाओं प्राप्त होती हैं.’ आलाला..! ध्रुव स्वभाव पंचम पारिणामिक भाव सामान्य अनादिअनंत अेकरूप वस्तु, उसके आश्रयसे, उसकी शरण लेनेसे. आला..! वही शरण है, उत्तम है. आलाला..! शरण कला है न? यत्तारी शरणं. अरिहंता शरणं, सिद्धा शरणं, साधू (शरणं). वह व्यवहारकी बात है. परमार्थसे यह पारिणामिकभावका शरण लेने योग्य है. है? आलाला..! ‘उसीका शरण लेने योग्य है.’ यत्तारी शरणं आता है, वह शुभभाव आता है, शुभभाव है. परद्रव्यकी ओर लक्ष्य जाय तो वह शुभभाव है. अरे..! अपनेमें द्रव्य, गुण, पर्याय अेकरूपमें तीन प्रकारका विचार विकल्प उठे, वह भी शुभराग है. अेकरूप चैतन्यद्रव्यमें द्रव्य जो है उसमें गुण अनंत है, उसकी अनंती पर्याय, जैसे तीन भेदके विचारसे भी रागकी उत्पत्ति होती है. आलाला..! ऐसी बात है. भाई नहीं आये हैं? दामोदरभाई नहीं आये हैं? भावनगर गये हैं. आला..! ‘उसीसे सम्यग्दर्शनसे लेकर मोक्ष तककी सर्व दशाओं प्राप्त होती है.’

‘आत्मामें सहजभावसे विद्यमान...’ अब क्या कहते हैं? कि आत्माकी बात-अेकरूपकी बात तो की. परंतु उस आत्मामें जो सहज स्वभावसे गुण आदि है, वह अंश है. उसका भी आश्रय करने लायक नहीं है. आलाला..! ‘आत्मामें सहजभावसे...’ ऐसी भाषा क्यों ली? क्षायिकभाव आदिमें तो अपेक्षा है, ँसमें

तो कोई अपेक्षा ही नहीं है. सहज स्वभाव है. उपशम, क्षयोपशम, क्षायिकमें तो निमित्तके अभावकी भी अपेक्षा है. आह्लाहा..! अंदर जो गुण हैं, उस गुणमें कोई अपेक्षा नहीं है. फिर भी.. आह्लाहा..! आत्मामें स्वाभाविक भाव 'सहजभावसे विद्यमान...' है, हयाती रभते हैं. 'ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद ईत्यादि अनंत गुण भी यद्यपि...' आह्लाहा..! 'यद्यपि पारिणामिकभावरूप ही हैं...' अनंत गुण भी पारिणामिक परम भाव ही है. आह्लाहा..! 'तथापि वे चेतनद्रव्यके अक-अक अंशरूप होनेके कारण...' सहज भाव, निरपेक्ष भाव, किसीकी अपेक्षा नहीं है जैसा वह भाव है. परंतु वह अक-अक अंश है. आह्लाहा..! 'वे चेतनद्रव्यके अक-अक अंशरूप होनेके कारण उनका भेदरूपसे अवलंबन लेने पर...' अक-अक अंशका भेदरूप. ज्ञान, दर्शन, आनंद अक-अकका आश्रय लेनेसे 'साधकको निर्मलता परिणामित नहीं होती.' आह्लाहा..!

चार भाव तो अपेक्षित हैं, तो निकाल दिया. उद्यभावमें निमित्तकी अपेक्षा है, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिकमें निमित्तके अभावकी (अपेक्षा है). यहां तो कहते हैं कि गुणमें तो उसकी भी अपेक्षा नहीं है. स्वभाविक अंदर अनंत गुण हैं. आह्लाहा..! फिर भी वह अंश है. वह अंश भी आश्रय करने लायक नहीं है. आह्लाहा..! समझमें आया? आह्लाहा..! 'चेतनद्रव्यके अक-अक अंशरूप होनेके कारण...' वह गुण है, त्रिकावी है, सहज स्वभाव है, परकी कोई अपेक्षा भी नहीं. परंतु वह अंशरूप है. इसलिये 'उनका भेदरूपसे अवलंबन लेने पर...' गुणका-भेदका अवलंबन लेने पर 'साधकको...' धर्मिको 'निर्मलता परिणामित नहीं होती.' जैसी बात है.

आत्माकी हयातीमें जो चीज नहीं है, देव-गुरु-शास्त्र तो पर रहे, अपनी हयातीमें नहीं है, उसका आश्रय तो अक ओर रहा. अपनी हयातीमें चार भाव हैं, परंतु अक समयकी पर्याय जितने हैं, इसलिये वह भी शरण नहीं है. अब गुण रहे. आह्लाहा..! अक वस्तुमें अनंत-अनंत गुण, अक-अक अंश जैसे अनंत-अनंत गुण. परंतु वह चैतन्यद्रव्यका अक अंश है. आह्लाहा..! गजब बात! अपने आत्माके सिवा देव-गुरु-शास्त्र और परपदार्थ, वह तो अपनी हयातीमें है नहीं. उसके आश्रय, अवलंबनकी बात है ही नहीं. आह्लाहा..! अपनी पर्यायमें हयाती रभनेवाले चार भाव (हैं), परंतु वह पर्याय है. अक-अक समयकी मर्यादावाली पर्याय है. परचीज तो अपनेमें है ही नहीं, उसकी तो बात यहां है नहीं. आह्लाहा..! अपनेमें जो चार भाव है, वह भी अक समयकी पर्यायकी मर्यादा जितने हैं. इसलिये वह भी आश्रय करने लायक नहीं है.

अब, गुण त्रिकावी है. आलाला..! ज्ञान, दर्शन, आनंद त्रिकावी गुण आत्मामें है. त्रिकावी गुण ध्रुव है, परकी कोई अपेक्षा है नहीं, परंतु चैतन्यद्रव्यका अंश है. आलाला..! समझमें आता है? चेतन भगवान् अभेदका वह अंश है. इसलिये धर्मिको उसके आश्रयसे 'निर्मलता परिणामित नहीं होती.' आलाला..! धन्नावावज्ज! कहां ले गये बात! ध्रुव तक ले गये. अपनी पर्यायमें जो है नहीं, उसकी बात तो अेक ओर रजो. अपनी पर्यायमें जो चार भाव है, वह भी शरणाभूत नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है. आलाला..! और तीसरी (बात), वह तो अंशरूप था इसलिये वह आश्रय करने लायक नहीं है. पर अपनेमें नहीं है, इसलिये आश्रय करने लायक नहीं है. परंतु यह तो अपनेमें है. और है अेवं ध्रुव है. ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि ध्रुव है. आलाला..! त्रिकावी वस्तु है. तो उसका आश्रय करनेसे क्या है? वह भी चैतन्य द्रव्य अभेदका अेक अंश है. गुण भी उसका अेक अंश है. इसलिये वह अंश भी आश्रय करनेलायक नहीं है. आलाला..! ऐसी बातें सुननी कठिन पडे. अेकांत लगे. आलाला..!

अेक रहा प्रभु. अभेद पंचम पारिणामिक ज्ञायकभाव. उसका आश्रय और शरण लेने लायक है, बस! परका नहीं, पर्यायका नहीं, गुणभेदका नहीं. आलाला..! अेक त्रिकावी ज्ञायकभाव, जो ध्रुव भाव, अेकरूप भाव, शुद्ध भाव, अभेद भावके आश्रयसे साधकको धर्मकी उत्पत्ति होती है. आलाला..! ऐसी बडी गजब बात! बाहरमें प्रवृत्ति तो परद्रव्यकी है. यह मंदिर, प्रतिमा, पूजा, भक्ति, यह, वह.. वह सब तो परद्रव्य है. आलाला..! अष्ट द्रव्य पूजाके, वह सब तो परद्रव्य है. पैसा परद्रव्य है. आलाला..! समेदशिखर, गिरनार और शेत्रुंजय परद्रव्य है. उसकी तो यहां बात भी नहीं की कि उसके आश्रयसे कुछ धर्मलाभ होगा. आलाला..! वह बात तो अपनी पर्यायमें भी नहीं है. यह तो अपनी पर्यायमें जो है, चार भाव स्वरूप, क्षायिक भाव स्वरूप,.. आलाला..! वह भी आश्रय करने लायक नहीं है. ज्ञानने लायक है. ज्ञानने लायक तो सब चीज है. आश्रय और आदर करने लायक नहीं है. आलाला..! वह तो ठीक, परंतु गुणभेद. अब यहां ले आये. आत्मा अेकरूप प्रभु, उसमें ज्ञान, दर्शन, ज्ञान उसका अंश है, उसका भेद है. आलाला..! उसके आश्रयसे साधककी निर्मलता उत्पन्न नहीं होती. आलाला..! गजब बात है! पुरानी शैलीकी इडिवालेको कठिन लगे. धन्नावावज्ज! कहां ले गये! आलाला..! लेकिन प्रभु! ज्यालमें आये ऐसी बात है. जो अपनेमें नहीं है, उसका शरण क्या? और अपनेमें जो रागादि है, वह तो विकार है, उसका शरण क्या? और अपनी पर्याय निर्मल है, अेक समयकी

स्थिति है, उसका शरण क्या? और अपने चेतनद्रव्यमें भेदरूप अंश घुव है. यह पर्याय तो एक समयकी स्थिति है. और दूसरी चीज तो अपनी पर्यायमें है नहीं. यह तो अपने गुणमें है. परंतु एक चेतनद्रव्यका भेदरूप अंश है. आह्लाहा..!

भगवान तीर्थकरदेवका यह कथन है. आह्लाहा..! 'उनका भेदरूपसे अवलंबन लेने पर साधकको निर्मलता प्रगट नहीं होती.' आह्लाहा..! चेतनद्रव्य ज्ञायकभाव अेकरूप, उसमें अनंत गुणका भेद, उस भेदका आश्रय करनेसे धर्मीको निर्मलता प्रगट नहीं होती. भेदके आश्रयसे विकल्प उत्पन्न होता है. आह्लाहा..! अनंत गुणके अंश तो आश्रय करने लायक नहीं है, भेदरूप है ईसलिये, परंतु अनंत गुणका अेकरूप जो चैतन्य अभेद वली आश्रय, शरण और शुद्धिकी उत्पत्तिका कारण है. आह्लाहा..! ऐसी बात. फिर कहे न.. यह तो भगवानका कला हुआ है. बलिन तो स्वयं अनुभवसे कहते हैं. आह्लाहा..! बलिनके शब्द हैं, परंतु वह तो वीतरागकी वाणीके हैं. आह्लाहा..! वीतराग भी ऐसा कहते हैं, वही यह कहते हैं.

सम्यग्दृष्टिका कथन और केवलीके कथनमें वस्तुमें इर्क नहीं होता. आह्लाहा..! स्थिरतामें इर्क होता है. सम्यग्दृष्टिको अंदर स्थिरता कम होती है, भगवान पूर्ण वीतराग हो गये. चारित्रवंत संतको भी स्थिरता अंदर लुथी है. स्थिरतामें इर्क है, तत्त्वकी दृष्टिमें समझितीसे लेकर केवली आदि सबका कथन अेक है. आह्लाहा..! कथनमें कोई भी इेरकार सम्यग्दृष्टिसे लेकर केवलज्ञानीमें कोई भी इेरकार है नहीं. विशेष स्पष्टीकरण भवे है, परंतु विरुद्ध नहीं होता. आह्लाहा..! गजब बात है. बराबर मौके पर यह आया है.

'ईसलिये...' ईस कारणसे 'परमपारिणामिकभावरूप...' परम पारिणामिक नाम सहज स्वभावरूप, त्रिकावी सहज स्वभावरूप, जो उत्पन्न होता नहीं, जो व्यय होता नहीं, जो घटता नहीं, जो परिणामता नहीं. आह्लाहा..! जो पलटता नहीं, जो अदलता नहीं, आह्लाहा..! ऐसा अेक 'परमपारिणामिकभावरूप अनंतगुणस्वरूप...' वस्तु अनंतगुणस्वरूप है. 'अभेद...' परंतु 'अनंतगुणस्वरूप अभेद अेक चेतनद्रव्यका ही...' आह्लाहा..! 'अखंड परमात्मद्रव्यका ही...' यह चेतनद्रव्यकी व्याख्या की, लाईन करके. चेतनद्रव्य यानी? 'अखंड परमात्मद्रव्यका ही-आश्रय करना, वही दृष्टि देना,...' वहां दृष्टि देना. जैसे. आह्लाहा..! अभेद चैतन्यप्रभु पंचम पारिणामिक सहज स्वभावभावरूप त्रिकाव, जिसमें पलटना नहीं है, जिसमें बिगाड नहीं है, जिसमें परकी कोई अपेक्षा नहीं है, जिसमें न्यूनता नहीं है, जिसमें विपरीतता नहीं है. ऐसा अनंत गुणोंका अेकरूप. गुणोंके भेदका अंश नहीं. आह्लाहा..! अनंत गुणोंका

अेकड़प. अैसा कल न? 'अनंतगुणस्वड़प अलेद...' अनंतगुणस्वड़प लेद नलीं. आललल..! अरेरे..! अैसी ढात कलीकलार सुनने लले. डूरु दलन डल करु, डल करु, उसमें ञवन डल ञता है.

अंतर लगवान डरमानंदका नाथ डरड डारलणलडलक स्वलडलव अेकड़प डीळ, उसका आशुरड करुना. 'अडंड डरडलतुडरुवुडका ली...' डेतनदुरवुडका ली अरुथलतु अलेद अेक डेतनदुरवुडका ली अरुथलतु 'अडंड डरडलतुडरुवुडका ली आशुरड करुना,...' आललल..! अनुडडतल डढे तुु ली.. गुडडनलथके डठका सलधु. डढल.. आललल..! कलतनी डुरशंसल करुं लसकी! डुरशंसल करुते-करुते दुु लुग डुरशंसलमें ली ... अेक डुरुकेसर डुरलतुडलण है. डलं आडल थल तुु उसकु डल डुसुक दलडल थल. (सलधुके) डलस कलीसे आ गडल लु. कलीसे ली. डल डुसुक तुु ललुत छड गडे हैं. तीन लुणर तुु वलं गडे हैं. आङुकल. तीन लुणर तुु आङुकलमें गडे हैं. डलरुं अुर (गडे हैं). आललल..! उसके ललथमें थल, अुर (डुरुकेसर) वलं गडल. उसका गुरुके सलथ संडंध लुगल. वलं वल स्वडं डल डढतल थल. अुर डढते-डढते डरसुडर डुरशंसल करुते थे. कडल डीळ है डल! डरंतु डल अंदरकी वसुतु है. सडुडुदृल कलु डल केवलङुनलनी कलु, कथनमें अुर नुडलडमें कली इंक नलीं है. सुथलरतलमें डलहे कुल ली इंक लु. वल तुु डललुड है न. आललल..! वसुतुके स्वड़डकी सुथलतल, ञैसल सडकलती वलुणन करु वैसल ली केवली वलुणन करु अुर केवली वलुणन करु अुर वैसल ली सडकलती वलुणन करु. लले ञुडलदल सुडरीकरुण वलशेष केवली करु, डुनल करु, डरंतु डुल डलल तुु अेकसडलन आतल है. आललल..!

डलं कल, 'वली दृलल देनल,...' उसका 'आशुरड करुना, वली दृलल देनल,...' दृलल वलं देनल-डंडड ललव डर. 'उसीकी शरुण लेनल,...' उसीकी शरुण लेनल. डलले डल आ गडल थल.

डुडुकुतु :- तीसरे डैरेगुरलकमें.

उतुतर :- लं. 'उसीकी शरुण लेने डुगुड है.' उसीकी शरुण लेने डुगुड है. वल उडर आडल थल. वली डलं आडल. आललल..! 'उसीकी शरुण लेनल, उसीका धुडलन करुना,...' आललल..! उसीका धुडलन, शरुण, दृलल देनेसे 'अनंत नलरुडल डरुडलललं स्वडं डुलल उकें.' आललल..! अनंत गुणकल डुलंड डुरलडु, उसकी दृलल देनेसे, शरुण लेनेसे, ञलससे शरुण लेनेसे, धुव डर दृलल देनेसे 'अनंत नलरुडल डरुडलललं...' ञलतने गुण हैं संडुडलसे, उतनी ली नलरुडल डरुडलललं डुरगुट लुतुती है. आललल..! सडडमें आडल? 'ढलससे अनंत नलरुडल डरुडलललं...' अरुथलतु ञलतने गुण हैं संडुडलसे, वल सड गुणकी डरुडलल अंशतः, अनंतुी नलरुडल डरुडललल अडंड दुरवुडके आशुरडसे, उसमें

जितने गुण हैं, उसका एक अंश बाह्य प्रगट होता है. आलाहा..! तीनों आ गये-द्रव्य, गुण, पर्याय.

द्रव्य-वस्तु, अनंत गुणरूप वस्तु. उसका आश्रय करनेसे अनंती पर्यायिं प्रगट होती हैं. आलाहा..! जैसा कठिन लगे. एक तो सुननेका, पढनेका समय नहीं मिला हो. सुननेमें जैसा सुना न हो. उसमेंसे इसका मिलान करना, उसमेंसे अंदरकी दृष्टि (करना), उसके सिवा कहीं भी शरणा नहीं है. अंतर अखंड अभेद वस्तुके आश्रयके सिवाय कहीं भी आत्माको शरणा मिले जैसा नहीं है. आलाहा..! ओहोहो..!

‘ईसलिये द्रव्यदृष्टि करके...’ ईस कारणसे उसके आश्रयसे अनंत निर्मल शांतिकी-धर्मकी पर्याय प्रगट होती है. ‘ईसलिये द्रव्यदृष्टि करके...’ द्रव्य वस्तु पर दृष्टि करके. आलाहा..! ‘अखंड एक ज्ञायकरूप वस्तुको लक्षमें लेकर...’ ईसलिये द्रव्यदृष्टि करके अखंड एक ज्ञायकरूप वस्तुको लक्षमें लेकर ‘उसका अवलंबन करो.’ आलाहा..! यह सब बातें आती है, यह करना, वह करना, यह करना... वह सब विकल्प हो तो आता है. वस्तु शरणा यह है. उसका ध्येय कभी एक समय न छूटे. अखंड वस्तु, जिसमें गुणभेद भी नहीं, गुण भी अंश है. एक चीजका अंशका वह अंश है. तो अंशका भी आश्रय नहीं. अंशिका-त्रिकावीका आश्रय है. उससे ही सर्वसिद्धि होती है. सम्यग्दर्शनसे लेकर केवलज्ञानकी प्राप्ति उससे होती है. आलाहा..! ‘उसका अवलंबन करो. वही, वस्तुके अखंड एक परमपारिणामिकभावका आश्रय है.’ ‘वही, वस्तुके अखंड एक परमपारिणामिकभावका आश्रय है.’ सहज त्रिकावी भाव, त्रिकावी अकरूप सहज स्वभाव, उसीका आश्रय.

‘आत्मा अनंत गुणमय है...’ आत्मा अनंतगुणमय है. आलाहा..! ‘परंतु द्रव्यदृष्टि गुणोंके भेदोंका ग्रहण नहीं करती,...’ आलाहा..! सम्यग्दृष्टि-द्रव्यदृष्टि, द्रव्यकी दृष्टि अर्थात् सम्यग्दर्शन. दृष्टि-द्रव्यदृष्टि अखंड जो पूर्ण द्रव्य है.. आलाहा..! जो परकी सत्ता बिनाका, पर्यायकी सत्ता बिनाका और गुणभेदकी सत्ता होने पर भी अभेदरूपसे.. आलाहा..! ‘द्रव्यदृष्टि गुणोंके भेदोंका ग्रहण नहीं करती,...’ गुण भी ध्रुव है. द्रव्य ध्रुव है, जैसे गुण ध्रुव है. परंतु द्रव्यका वह अंश है. आलाहा..! ईसलिये दृष्टि ‘गुणोंके भेदोंको ग्रहण नहीं करती, वह तो एक अखंड त्रैकालिक वस्तुको अभेदरूपसे ग्रहण करती है.’ दृष्टि. आलाहा..! जैसा समजना. उसमें तो यह करना, वह करना, सीधा समजमें आया. कर्तृत्वका अभिमान छोड़ उसे सूझे. अरे..! कर्ता किसका? प्रभु! परका कर्ता तो नहीं है, परंतु अपनेमें अनंत गुणोंके भेदका आश्रय नहीं (लेना है). आलाहा..! भेदका आश्रय करनेसे विकल्प उत्पन्न

होता है. राग उत्पन्न होता है. आह्लाहा..! 'गुणोंके भेदोंका ग्रहण नहीं करती,...' द्रष्टि. 'वह तो अेक अंभंड त्रैकालिक वस्तुको अंभेदरूपसे ग्रहण करती है.' आह्लाहा..!

'यह पंचम भाव पावन है,...' त्रिकाली भाव, ध्रुव भाव, पंचम भाव, ज्ञायक भाव पावन है. आह्लाहा..! त्रिकाली रहनेवाला, नित्य अेकरूप रहने वाला पंचम भाव अर्थात् पर्यायके चार भावसे भी भिन्न नित्य रहनेवाला. आह्लाहा..! 'पावन है, पूजनीय है.' वह भाव पूजनीय है. पूजनिक पर्याय है. पर्याय पूजनिक है, परंतु पूजनिक द्रव्यको पूजती है. आह्लाहा..! पूजनीयता आती है पर्यायमें. परंतु वह पूजनिक पर्याय द्रव्यको पूजती है. द्रव्यको पूजनिक मानती है. आह्लाहा..! ऐसी बात. कल भी ऐसा आया था, आज भी ऐसा आ गया. ऐसी बात. 'उसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है,...' ऐसा त्रिकाली चैतन्य अंभंड अंभेद, उसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है.

'संख्या मुनिपना आता है...' संख्या मुनिपना आता है. संख्या मुनिपना बाहरका तो अनंत बार लिया. कपडे (छोडकर) नग्नपना, पंच मलाप्रतकी क्रिया (की), परंतुअेक अंभंड तत्त्वका आश्रय न लिया. आह्लाहा..! अंभेदका आश्रय लेनेसे संख्या मुनिपना होता है. संख्या साधुपना उसके आश्रयसे होता है. पंच मलाप्रत आदि पर्यायके आश्रयसे संख्या मुनिपना नहीं होता. आह्लाहा..! कठिन लगे न लोगोंको. पंच मलाप्रत जिसे मलापुरुषोंने पावे, जिस मलाप्रत.. आता है न? मला प्रत, जिसे मला अेडे कहे. प्रभु! वह तो विकल्प है, आता है, आये. आह्लाहा..! परंतु उसका शरण नहीं. आह्लाहा..!

यहां तो संख्या मुनिपना आता है, त्रिकाली अंभंडके आश्रयसे, क्रियाकांडसे नहीं. आह्लाहा..! गुणभेदसे भी नहीं. आह्लाहा..! अंभंड जे चैतन्यद्रव्य, अनंत गुणरूपी अंभेद, अनंतगुणरूप अंभेद अेक वस्तु 'उसके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शन होता है, संख्या मुनिपना आता है,...' संख्या मुनिपना कल आता है? आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- मुनिपनेकी बात बतायी है.

उत्तर :- मुनिपना यह है. त्रिकाल अंभंड अंभेदका आश्रय हो तो मुनिपना आता है. क्योंकि अंभेदके आश्रयसे सम्यग्दर्शन होता है, फिर विशेष आश्रय करनेसे मुनिपना होता है. आह्लाहा..! कठिन बात लगे. पंच मलाप्रत, नग्नपना, कपडा छोडे, स्त्री-पुत्र छोडे. वह तो बाहर ही है. यहां तो अपने अस्तित्वमें-हयातीमें जे चीज नहीं है, उसका त्याग ग्रहण भी आत्मामें है नहीं. क्या कला?

अपनी चीजमें स्त्री, कुटुंब, परिवार, लक्ष्मी, ईश्वर, कीर्ति, मकान, कपडे अपनी

पर्यायिके अस्तित्वमें है नहीं। उसकी बात तो यहाँ है नहीं। परंतु उसकी पर्यायिके में जो चार भाव होते हैं, वह भी एक समयकी मर्यादावाला है। इसलिये उसके आश्रयसे भी सम्यग्दर्शन और मुनिपना आता नहीं। आलाला..! और द्रव्य जो चैतन्य है, वह अनंतगुणरूप है। वह अनंत गुणका अंश है। उस अंशके आश्रयसे भी शुद्धपना प्रगट नहीं होता। अंशके आश्रयसे सम्यग्दर्शन और मुनिपना भी नहीं आता। आलाला..! लोगोंको बात कठिन पड़े। अंशके (वगे)। अंशके नहीं है, प्रभु! मार्ग ही यह है। अनंत तीर्थकरों, अनंत केवली यह कहते आये हैं। अनंत केवलियोंका यह मार्ग है। उसमें कम, अधिक, विपरीत करने जायेगा तो घर जायेगा। उसका स्वयंका घर जायेगा। फिर परघरमें राग और विकारमें जायेगा। आलाला..!

‘सत्त्वा मुनिपना आता है, शांति और सुख परिणामित होता है,...’ क्या कहा? अर्थात् द्रव्य जो वस्तु, जिसमें गुणभेद भी नहीं, ऐसी अभेद चीज अकल्प चीज, प्रभु! उसके आश्रयसे शांति आती है। आलाला..! उसके आश्रयसे सुख परिणामित होता है। उसके आश्रयसे अतीन्द्रिय आनंदका पर्यायिके परिणामन होता है। आलाला..! वचनामृतका बोल आ गया है। कल भी भगवानकी वाणी पर था। वही यह आया। आलाला..! ‘वीतरागता होती है,...’ अर्थात् चैतन्यद्रव्य गुणभेद बिना, पर्यायिके तो लक्ष नहीं, रागका तो लक्ष्य नहीं, गुणभेदका लक्ष्य नहीं, अभेद दृष्टिसे शांति आती है, सुख परिणामित होता है, आनंदरूप परिणामन होता है। अतीन्द्रिय आनंदकी दशा होती है और वीतरागता होती है। आलाला..! त्रिकाव भगवान पूर्णानंदका नाथ प्रभु, उसके आश्रयसे वीतरागता होती है। ‘पंचमगतिकी प्राप्ति होती है।’ उसके आश्रयसे सिद्धपद प्राप्त होता है। पंचमगति। आलाला..! बात तो बहुत ठीकी आयी है। रात्रिमें बात करते होंगे। वस्तु तो यह है। आलाला..! ३५३ पूरा हुआ न? अब, ३५५ है।

तरनेका उपाय बाहरी यमकारोंमें नहीं रहा है। बाह्य यमकार साधकका लक्षण भी नहीं है। चैतन्ययमकारस्वरूप स्वसंवेदन ही साधकका लक्षण है। जो अंतरकी गहराईमें रागके अंक कणको भी लाभरूप मानता है, उसे आत्माके दर्शन नहीं होते। निरपृह ऐसा हो जा कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिये, अन्य कुछ नहीं चाहिये। अंक आत्माकी ही लगन लगे और अंतरमेंसे उत्थान हो तो परिणति पलटे बिना न रहे। ३५५.

उपप. उपउके बाट उपप. 'तरनेका उपाय...' उपप. 'तरनेका उपाय बालरी यमत्कारोंमें नहीं रहा है.' आलाला..! बालरके यमत्कार. ईसको यह यमत्कार हुआ और उसको यह यमत्कार हुआ. उस यमत्कारमें कुछ नहीं है. आलाला..! ईसको यह यमत्कार हुआ. इलानेका आशीर्वाद मिला तो पुत्र हुआ, इलानेका आशीर्वाद मिला तो पैसा लो गया. उसके पास रहे तो मकान, कीर्ति बढ गई. उसमें क्या है? प्रभु! किसीसे कुछ होता नहीं. उसके पूर्वके पुण्य लो तो उसके कारणसे (मिलता है). वह पुण्य भी निमित्त है. पुण्य निमित्त किसी चीजको जियती नहीं. वह चीज आनेवाली है वह आती है, उसके कारणसे-उपादानके कारणसे. आलाला..! पुत्र, पुत्री लो और वंश रहे, कुछ यमत्कार दिजे, प्रकाश दिजे, जैसा दिजे, बालर लपका दिजे, उस लपकासे कोई यमत्कारिक... आलाला..! है? 'तरनेका उपाय बालरी यमत्कारोंमें नहीं रहा है.'

'बाह्य यमत्कार साधकका लक्षण भी नहीं है.' आलाला..! धर्मीका वह लक्षण भी नहीं है. आला..! गजब बात है! यहां तो यमत्कार हुआ, कोई देव आया. देव आया उसमें क्या हुआ? यह देव आया कि नहीं? आलाला..! 'बाह्य यमत्कार साधकका लक्षण भी नहीं है.' आत्मद्रव्य पर जिसकी दृष्टि है, जैसे साधकको कोई बाह्य यमत्कार पर लक्ष्य ही नहीं होता कि... आलाला..! आज यह यमत्कार हुआ और जैसा हुआ. विशेष कहेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



विष्णु संपत्-२०३६, श्रावण पक्ष-१०, गुरुवार, ता. ४-९-१९८०
वचनामृत-३५५, ३५६, ३५७, प्रवचन नं. २४

वचनामृत-३५५. अंतमें. 'निस्पृह ऐसा हो जा कि...' अंतर स्वरूप प्राप्त करनेके लिये निस्पृह ऐसा हो जाना 'कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिए,...' मेरा अस्तित्व जो आत्मा पूर्ण आनंद आदि अस्तित्वस्वरूप, वह एक ही मुझे चाहिए, दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए. आह्ला..! ऐसी लगनी लगे. 'एक आत्माकी ही लगन लगे...' अपना निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसकी त्रिकावी लयाती, वही मुझे चाहिए. आह्ला..! ऐसी भावनामें 'और अंतरमेंसे उत्थान हो...' अंतरमें आत्माकी लगन हो और अंतरमें पुरुषार्थ हो. लगन और पुरुषार्थमें उत्थान हो 'तो परिणति पलटे बिना न रहे.' तो परिणति-पर्याय पर-ओरके लक्ष्यसे जो पलटती है, वह स्व-ओर पलटे बिना रहे नहीं. आह्ला..! शब्द तो थोड़े हैं, भाव (गहन है).

निस्पृह तो ऐसा हो जाना चाहिए कि मुझे मेरा अस्तित्व (चाहिये). मेरी लयाती जो है त्रिकावी वस्तु, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऐसी निस्पृह दशा हो और अंतरमें लगन लगे और अंतरमें पुरुषार्थ जुके तो परिणति अर्थात् पर्याय पलटे बिना रहे नहीं. आह्ला..! ऐसी चीज है. वह कोई बाहरकी क्रिया या आचरणसे प्राप्त हो, ऐसी यह चीज नहीं है. बाह्य आचरण और बाह्य क्रिया लाभ, कोड करे.. आह्ला..! लाभ बातकी बात.. आता है छल ढालमें? 'निश्चय उर आणो, छोडी जगत द्वंद्व इंद्र, निज आत्म ध्यावो.' भगवान अनंत आनंद और अनंत ज्ञानस्वरूप (है), जिसका स्वभाव अनंत-अनंत आनंद, ज्ञानादि अनंत गुणका पिंड है वह. उसकी लगनी लगे तो परिणति पलटे बिना रहे नहीं. परिणति पर सन्मुख जो है, वह परिणति स्वसन्मुख हो जाये. आह्ला..! भाषा बहुत थोड़ी है, भाव (गहन है). वह उपप (पूरा हुआ).

मुनिराजका निवास चैतन्यदेशमें है. उपयोग तीक्ष्ण होकर गहरे-गहरे चैतन्यकी गुझमें चला जाता है. बाहर आने पर मुँह जैसी दशा होती है. शरीरके प्रति राग छूट गया है. शांतिका सागर उमडा है. चैतन्यकी पर्यायकी विविध तरंगे उछल रही हैं. ज्ञानमें कुशल हैं, दर्शनमें

प्रबल हैं, समाधिके वेदक हैं. अंतरमं तुम-तुम हैं. मुनिराज मानों वीतरागताकी मूर्ति हों इस प्रकार परिणामित हो गये हैं. देहमें वीतरागदशा छा गयी है. जिन नहीं परंतु जिनसरीजे हैं. उप६.

उप६. अब मुनिराजकी बात आयी. 'मुनिराजका निवास चैतन्यदेशमें है.' शरीर, वाणीमें तो नहीं, परंतु पुण्य और पापमें, शुभाशुभमें भी, मुनिराजका वास-निवास नहीं है. आलाला..! 'मुनिराजका निवास चैतन्यदेशमें है.' जहां राग और द्वेष है नहीं. और अकेला चैतन्य अनंत-अनंत गुणका स्वऽपऽप निज देश. आलाला..! निज देश-चैतन्यदेशमें है. 'उपयोग तीक्ष्ण होकर...' ज्ञानने-देखनेका उपयोग सूक्ष्म और तीक्ष्ण होकर 'गहरे-गहरे चैतन्यकी गुडामें चला जाता है.' आलाला..! गहरी-गहरी गुड अर्थात् ध्रुव. आलाला..! अपना जो ध्रुव स्वभाव, उस ओर वर्तमानकी पर्याय, उसके सन्मुख अंदर जाती है. आलाला..! फिर भी वह पर्याय और ध्रुव अके नहीं हो जाते. आलाला..! ऐसी बात है.

'उपयोग तीक्ष्ण...' ज्ञानने-देखनेकी सूक्ष्मता ऐसी होनी चालिये कि 'गहरे-गहरे चैतन्यकी गुडामें चला जाता है.' गहराईमें ध्रुवकी ओर ही मुनिराजकी दशा चैतन्यदेशकी ओर ही ढल गयी है. आलाला..! पुण्यका भाव, दया, दान, व्रत, मलाप्रत परिणाम आता है, परंतु वृत्ति चैतन्यदेशमें बलती है. राग-ओर वृत्ति नहीं है, ज्ञाननेवायक है. रागादि आता है, उसका अस्तित्व है, ऐसा ज्ञाने. परंतु निवास तो अंदर चैतन्यगुडामें है. आलाला..! यह बात ऐसी सूक्ष्म है.

'बाहर आने पर...' अंतर चैतन्यस्वभाव ज्ञायकभाव जगृत स्वभाव, जो अपनेमें जगृतपना कायम स्वभावी है. जगृतपना है वही आत्मा है. रागादि, द्वेषादि कोई आत्मा नहीं. आलाला..! जो अपनेमें परको ज्ञानता है, ऐसा कलना, वह भी व्यवहार है. परको ज्ञाननेमें अपनी पर्यायको ही ज्ञानता है. ऐसी चैतन्यशक्तिकी गहरी गुडा... आलाला..! मुनि उसमें चले जाते हैं. उसमें दृष्टि चली जाती है. बारंबार मुनिराजकी परिणति अंतरकी ओरके जुकावमें ढलती है. आलाला..! 'बाहर आने पर मुर्दे जैसी दशा होती है.' अके ओर चैतन्यदेश, अके ओर मुर्दा. आलाला..! भाषा बहुत सादी है. परंतु... अके ओर चैतन्यदेश प्रभु, उसकी जिसकी अंतर परिणति पलटी, परिणति अर्थात् जिसकी अवस्था पलटी, उसको चैतन्यदेश स्व और पुण्य-पाप आदि बाहर है. बाहर आता है तो मुर्दे जैसा है. उसमें उत्साह नहीं है. राग

और पुण्य-पापका भाव आता है, कोई बार आर्तध्यान भी हो जाता है, मुनिको रौद्रध्यान नहीं है. रौद्रध्यान पंचम गुणस्थान तक (है). यहां कलते हैं, मुट्टे जैसी दशा हो जाती है. आहंला..!

जैसे मृतक क्लेवर हो, वैसे चैतन्यदेशकी अपेक्षासे चैतन्यदेश और स्वभावसे विपरीत भावमें पुण्य और पापभाव, पुण्यभाव विशेष है, उसमें भी मुट्टे जैसी दशा है. आहंला..! 'शरीरके प्रति राग (अेकता) छूट गया है.' शरीरके प्रति राग अर्थात् अेकता छूट गयी है. थोडा अस्थिरताका राग रहा है, फिर भी उस रागका राग नहीं होता. रागका राग नहीं होता. चैतन्यके प्रेमके आगे.. आहंला..! अनाकुल आनंदकंड प्रभु चैतन्य, उसके अंदर लगनीके प्रेमके कारण रागमें आते हैं, परंतु मुट्टे जैसा दिभे. आहंला..! जगृति स्वभावकी अपेक्षासे अजगृतमें आते हैं तो जैसे मुट्टा आया जैसे आते हैं. आहंला..! यह मुनिकी दिशा.

'शांतिका सागर उमडा है.' मुनिराज किसको कहें! आहंला..! तीन कषायका जहां अभाव (हो गया है), उतनी तो शांतिका सागर उमडा-उछला है. शांतिका सागर उछला है. आहंला..! शांति.. शांति.. शांति. उतनी शांति की शांतिका सागर उछला है. आहंला..! क्योंकि कषाय तो संभवलन जितना अल्प है. संभवलन-जरा-थोडा. बाकी तो शांति है. आहंला..! 'चैतन्यकी पर्यायकी विविध तरंगे उछल रही हैं.' चैतन्यकी पर्याय ज्ञानकी. अरे..! ज्ञान और आनंद, वीर्य आदि चैतन्यकी जो पर्याय है निर्भल, विविध तरंगे उछल रही है. अनेक प्रकारके तरंगके उछाले युक्त परिणति रही है. भाषा थोडी सादी है, भाव बहुत गहरे हैं. आहंला..! 'तरंगे उछल रही हैं.'

'ज्ञानमें कुशल हैं,...' में ज्ञानस्वरूप हूं, और इसके सिवा दूसरी चीजको भी जानते हैं, परंतु ज्ञानमें कुशल हैं. रागादि व्यवहार आता है मुनिको, परंतु रागमें कुशल हैं, जाननेवाले हैं. आहंला..! 'ज्ञानमें कुशल हैं, दर्शनमें प्रबल हैं,...' दर्शनउपयोग को तो भी प्रबलता है. समकित-दृष्टि तो द्रव्य पर है. आहंला..! 'समाधिके वेदक हैं.' शांति. लोगस्समें आता है, श्वेतांबरमें. समाहिवर मुत्तं हित्तु. लोगस्समें. श्वेतांबरमें लोगस्स आता है, उसमें. समाधि अर्थात् आत्माकी ओरकी जुकावकी शांति. रागादि है वह असमाधि-अशांति है. आहंला..! अपनी 'समाधिके वेदक हैं.' समाधिका वेदनेवाला है. साथमें ज्ञान आ गया है. समाधिमें ज्ञानादि अनंत गुण (आ गये).

रातको प्रश्न हुआ था न? ज्ञान भी साथमें वेदता है. क्योंकि अनंत गुणमें

अेक अतीन्द्रिय आनंदका रूप है. अनंत गुणकी संख्यामें अतीन्द्रिय अेक आनंद नामका गुण है. तो सबमें आनंद है. ज्ञान आनंद, दर्शन आनंद, चारित्र आनंद, शांति आनंद, स्वच्छता आनंद, कर्तृत्व आनंद, लोकतृत्व आनंद, उन सब गुणोंमें आनंद (है). क्योंकि अेक-अेक गुणमें अनंत गुणका रूप है. आलाला..! रूपका अर्थ, जैसे ज्ञान है और अस्तित्व नामका गुण भी अंदर है. तो अस्तित्व गुण भिन्न है और ज्ञानगुण भिन्न है. फिर भी ज्ञान है, है, ऐसा अस्तित्वका रूप भी ज्ञानगुणमें है. अस्तित्व गुणके कारणसे नहीं. अपने स्वरूपमें है. जैसे प्रत्येक गुण है. अस्तित्व गुण उसमें होने पर भी अपने प्रत्येक गुणमें है ऐसा स्वरूप और रूप भी अपनेसे है. आलाला..! क्या कला समझे?

आत्मामें अस्तित्व नामका गुण है. सत् सत्. और ज्ञानगुण है, आनंदगुण है. तो प्रत्येकमें अस्तित्वका रूप है. अस्तित्व गुण भिन्न (है). अेक गुण दूसरे गुणमें ज्ञाता नहीं. परंतु दूसरे गुणमें उसका अस्तित्वका रूप अर्थात् ज्ञान है, आनंद है, वीर्य है, ऐसा अपने कारणसे अस्तित्वका है पना है. अस्तित्व गुणके कारणसे उसका अस्तित्व है नहीं. आलाला..! ऐसी सूक्ष्म बात.

कहते हैं, 'समाधिके वेदक हैं.' मुनिराज तो आनंदके वेदक हैं. शांतिके वेदक हैं. राग आता है, वेदक भी हैं थोड़े, परंतु उसकी मुज्यता न कलकर, समाधिके ही वेदक हैं. समाधि अर्थात् शांति. आधि, व्याधि, उपाधि रहित समाधि. आधि-कल्पना, विकल्प. व्याधि-शरीर. आधि, व्याधि, उपाधि-बाहरका संयोग. उपाधि-बाह्य संयोग. व्याधि-शरीरमें रोग. आधि-कल्पना, पुण्य-पापकी कल्पना. आधि, व्याधि, उपाधिसे रहित समाधि. आलाला..! जिसमें उपाधि संयोगचीज तो नहीं है, परंतु जिसमें शरीरकी व्याधि-रोगादि नहीं है. परंतु जिसमें कल्पना पुण्य-पापकी कल्पना जो आधि है, वह भी समाधिमें नहीं है. आलाला..! ऐसी समाधिका वेदन है.

'अंतरमें तृप्त-तृप्त हैं.' अनंत-अनंत गुणका पिंड प्रभु, उसके आश्रयसे अनंत गुणकी अेक समयमें व्यक्त पर्याय अनंत गुणकी प्रगट लुयी, और वह भी तीन कषायके अभावसे सब प्रगट लुयी, उससे तृप्त-तृप्त हैं. आलाला..! जैसे लूजा मनुष्य आहार-पानी अनुकूल मिले तो तृप्त-तृप्त लगता है. वह तो बाहरकी जडकी बात है. यह अंतरकी जुराक. आत्माका अंदर जुराक. आलाला..! शांति, आनंद, स्वच्छता, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि अंतरका जुराक है. उस जुराकमें.. आलाला..! वेदक हैं, तृप्त-तृप्त हैं. आलाला..! दुनियासे पूरी अलग बात है.

'मुनिराज मानों वीतरागताकी मूर्ति हों...' आलाला..! वह तो वीतरागस्वरूप

ही आत्मा है. त्रिकाव वीतरागस्वरूप आत्मा है. ऐसी पर्यायमें वीतरागता आ गयी. आलाहा..! जैसी वीतरागकी शक्ति और स्वभाव है, वैसी पर्यायमें भी वीतरागता आ गयी. वीतरागकी मूर्ति हैं. आलाहा..! राग और द्वेषका कण-अंश बिना अकेला वीतरागमूर्ति आत्मा है. आलाहा..! मुनिराजका. नीचे पंचम गुणस्थान आदिमें तो दो कषाय है. अकेमें अतृप्ति और उतना दुःख है. चौथे गुणस्थानमें भी तीन कषायका सदृभाव है. उतना वल वेदन और दुःख है. परंतु उससे रहित जितना हुआ उतना ज्ञान और आनंदका वेदन है. मुनिको तो तीन कषाय रहित हुआ. आलाहा..! शांतिका सागर जो आत्मा, पूर्ण वीतरागतामें तो प्रगट हो जाता है, परंतु मुनिराजको शांतिका सागर उमड जाता है. आलाहा..! शांतिमें समाधि.. समाधि, आनंद.. आनंद.. आनंद.. आनंद. तृप्त-तृप्त रहते हैं. आलाहा..! 'मानों वीतरागताकी मूर्ति हों...' जाने. मानों अर्थात् जाने कि वे तो वीतरागकी ही मूर्ति है. भगवान आत्मा वीतरागस्वरूप है, ऐसी पर्यायमें वीतरागता आ गयी है.

नियमसारमें तो पञ्चप्रभमवधारीदेव कहते हैं कि मुनिराजमें और वीतरागमें इर्क माने, वल जड हैं, ऐसा कहते हैं. पञ्चप्रभमवधारीदेव नियमसारमें दो श्लोक है. उसमें अके श्लोक तो ऐसा है कि भगवानमें और मुनिराजमें थोडा रागका अंतर है. अके श्लोक ऐसा है. बादमें दूसरा श्लोक दिया कि वीतरागमें और मुनिमें इर्क माने, हम जड हैं. हम जड हैं, ऐसी भाषा ली है. आलाहा..! साधु. आलाहा..! वीतरागमें और मुनिराजमें कोई इर्क माने वल जड है. आलाहा..! उसे चैतन्यकी जगृति अंदर तीन कषायके अभावकी हो गयी. जगमगाती ज्योति चैतन्यपर्यायमें शक्तिरूप तो थी त्रिकावमें सबमें, परंतु वल तो पर्यायमें जगमगाती ज्योति (प्रगट लुयी). अनंत अनंत गुणकी अनंती व्यक्ति प्रगट दशा जहां लुयी, आलाहा..! वहां वल तृप्त-तृप्त मानों वीतरागकी मूर्ति है. आलाहा..!

'ईस प्रकार परिणामित हो गये हैं.' साक्षात् मानो वीतरागकी मूर्ति हो. ईस प्रकार परिणामित, पर्यायमें परिणामन, अवस्था ही उस रूप हो गयी है. जैसा वीतराग स्वभाव त्रिकाव है, वैसी पर्यायमें वीतराग परिणामित हो गयी है. आलाहा..! उसे मुनि कहें. आलाहा..! 'देहमें वीतराग दशा छा गई है.' आलाहा..! देहमें भी.. 'उपशमरस वरसे रे प्रभु तारा नयनमां..' वैसे पूरी देहमें उपशमरस-शांतरस (छा गया है). भक्तामर स्तोत्र तो ऐसा कहते हैं कि जितना शांत परमाणु हैं, परमाणु, वल सब प्रभुके शरीरमें आकर परिणामित हो गये हैं. जितने परमाणुमें.. उसकी शांति अर्थात् जडकी, हां! आलाहा..! वल सब परमाणु परमात्मा तीर्थकरके शरीरमें

आकर (बस गये हैं). शरीर उपशमरसका पिंड हो, आत्मा तो उपशमरसका पिंड है ही, परंतु शरीर उपशमरसका पिंड है, ऐसा देखते हैं. आलाला..! शरीरमें भी थोड़ी भी चपलता या विकृति नहीं है. आलाला..! ऐसी दशा वीतरागकी है, वैसी मुनिकी हो गयी है, ऐसा कहते हैं. 'ईस प्रकार परिणामित हो गये हैं.' आलाला..!

'देहमें वीतरागदशा छा गई है.' देहमें वीतरागदशा छा गई. दिभे, ऐसा दिभे. देह तो बड है. शांत.. शांत.. शांत. वीतराग स्वभाव बडों पूर्ण प्रगट हुआ, तो देहमें भी मानो शांतिकी छाया दिभे. शांत.. शांत.. शांत. आलाला..! देभो! यह मुनिकी परिभाषा! 'देहमें वीतरागदशा छा गई है. जिन नहीं...' भवे वे जिन नहीं हैं, 'परंतु जिनसरीभे हैं.' आया न पहले? मुनिराजने.. वीतराग और मुनिमें थोडा-सा भी ईर्ष नहीं मानना. यह. 'जिनसरीभे हैं.' जिनसरीभे जिन हैं. आलाला..! जिनसरीभे जिन हैं. जिन भवे नहीं हैं, परंतु जिनसरीभे जिन ही हैं. आलाला..! अकेला वीतरागभाव. विकल्पकी कल्पनाकी बडों शांति हो गयी है. अकेला चैतन्यमूर्ति भगवान अपनी पर्यायमें वीतरागताइप परिणामित हो गया है और अकेली वीतरागकी छाया, देहमें भी मानो वीतरागकी छाया दिभे. ऐसी दशा प्रगट हुई है. आलाला..! ऐसी मुनिकी परिभाषा है.

इसमो लोअे सव्व सालूणं. ऐसे. आलाला..! उपद (पूरा) हुआ न?

ईस संसारमें जेव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला परिभ्रमण करता है, अकेला मुक्त होता है. उसे किसीका साथ नहीं है. मात्र भांतिसे वह दूसरेकी ओट और आश्रय मानता है. ईस प्रकार यौद्ध ब्रह्मांडमें अकेले भटकते हुअे जेवने ईतने मरण किये हैं कि उसके मरणके दुःखमें उसकी माताकी आंजोंसे जे आंसु बहे उनसे समुद्र भर जायें. भवपरिवर्तन करते-करते बडी मुश्किलसे तुजे यह मनुष्यभाव प्राप्त हुआ है, ऐसा उत्तम योग मिला है, उसमें आत्माका हित कर लेने जैसा है, जिजलीकी चमकमें मोती पियो लेने जैसा है. यह मनुष्यभाव और उत्तम संयोग जिजलीकी चमककी भांति अल्प कालमें पिलीन हो जायेंगे. ईसलिये जैसे तू अकेला ही दुःखी हो रहा है, वैसे अकेला ही सुखके मार्ग पर जा, अकेला ही मुक्तिको प्राप्त कर ले.

३५७.

३५७. ३५७ लिया है. 'ईस संसारमें जेव अकेला जन्मता है,...' कोई संग नहीं. यह बात अकत्व समतिमें आ गई है. आत्मा आत्माके कारण वहां जाता

है, कर्म कर्मके कारण साथमें जाते हैं और कर्मके निमित्तसे, निमित्तके वश, उससे नहीं, विकार भी विकार अपने कारणसे जाता है. वह आ गया है. आलाहा..! आत्मा आत्माके कारणसे जाता है, कर्म कर्मके कारण जाते हैं और विकार भी विकारके कारण जाता है. तीनों भिन्न-भिन्न रहते हैं. आलाहा..! निश्चयकी बात परम सत्य रुभी लगे और अकांत जैसी लगे. इसमें मानो कोई व्यवहार नहीं आया. व्यवहारकी बात क्या करनी? व्यवहार तो पूरा व्यवहार है. विकल्पसे लेकर समस्त लोकालोक व्यवहार है. एक भगवान आत्मा वीतरागमूर्तिकी दृष्टि, ज्ञान, अनुभव और स्थिरता (दुयी), उसमें भी मुनिकी स्थिरता.. आलाहा..! उसके सिवा विकल्पसे लेकर पूरा संसार व्यवहार है. पूरा लोकालोक व्यवहार है. निश्चयमें एक अपना आत्मा. व्यवहारमें विकल्पसे लेकर पूरा लोक. आलाहा..!

यहां कहते हैं, 'इस संसारमें जो अकेला जन्मता है,...' अकेला है. भले कर्म कर्मके कारण, विकार विकारके कारण (होता है). कोई संग अंदरमें एक हुआ है, ऐसा है नहीं. आलाहा..! 'इस संसारमें जो अकेला जन्मता है, अकेला मरता है,...' आलाहा..! देह छोड़कर अकेला चला जाता है. पैसा, बड़ा मकान पांच-पांच कोडका बनाया हो, ठाठमाठ.. आलाहा..! अकेला जाता है. अकेला आया और अकेला जाता है. कोई दूसरी चीज उसकी उसमें है नहीं. दूसरे कर्म भले जाय, परंतु वह तो भिन्न है. आलाहा..! 'अकेला मरता है,...' कर्मके कारणसे नहीं. अपनी योग्यता इतनी (है). निश्चयसे तो ऐसा है, आत्मा भिन्न चीज है. टोको तो स्पर्श भी नहीं है. एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको छूता ही नहीं. आलाहा..!

भगवान आत्मा आयुष्यसे यहां रहा है ऐसा कहना वह तो निमित्तसे कथन है. बाकी आयुष्यके परमाणुको तो भगवान छूते भी नहीं. और वह परमाणु आत्माको छूता नहीं. परंतु अपनी लायकातसे शरीरमें रहता है. आयुष्यके कारण रहता है ऐसा कहना वह निमित्तका कथन है. आलाहा..! समझमें आया? अपनी योग्यता उतनी है, उस अनुसार रहता है. कर्म तो निमित्त परवस्तु है. उसके कारणसे आत्मा रहता है और वह कर्म भवास होता है तो चला जाता है, वह सब व्यवहारका कथन है.

इसलिये यहां कहा, 'अकेला मरता है,...' आयुष्य पूरा हुआ इसलिये देह छूट गया, (ऐसा नहीं है). उतनी योग्यता अनुसार यहां अकेला रहा. आलाहा..! इस देहमें, अपनी योग्यता-लायकातकी पर्याय, जितने काव अपनी यहां रहनेकी योग्यता है उतना काव रहता है. योग्यता पूरी दुयी तो देह छोड़कर चला जाता

है. आयुष्य पूरा हुआ तो यवा गया, जैसा कलना वल व्यवहारसे कथन है. अक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कभी छूता नहीं. आलाला..! अक पदार्थ दूसरे पदार्थको, अरे..! दूसरे पदार्थको-जडको तो मालूम भी नहीं है कि मैं कर्म हूं. आयुष्यको मालूम है कि मैं आयुष्य हूं? भगवान आत्माको मालूम है कि मेरी योग्यता अनुसार मैं यहां रहता हूं और योग्यता पूर्ण हो गयी तो यहांसे निकल जायेगा. आलाला..! निमित्तके कथन शास्त्रमें गोम्मटसारमें तो जैसा आये कि ज्ञानावरणीयसे ज्ञान रुका. आयुष्यके कारण शरीरमें रहता है. आलाला..! अंतराय कर्मके कारण अंतराय पडती है. आलाला..! वल सब निमित्तका कथन है. बहुत संक्षेपसे जैसा कलना कि अपनी पर्यायिकी योग्यतासे वल है.. निमित्तसे होता नहीं, धतना वंभा नहीं कलकर... जैसा कल दिया है.

बाकी तो प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय अपनी पर्यायिकी स्वतंत्रतासे काम करता है. दूसरा द्रव्य छूता नहीं. आलाला..! अक शरीर दूसरे शरीरको छूता नहीं. शरीरको आत्मा छूता नहीं. आलाला..! और शरीर आत्माको छूता नहीं. प्रत्येक अपने-अपने अस्तित्वमें (रहते हैं).

यहां वल कहते हैं, 'अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला परिभ्रमण करता है,...' कर्म-भर्मके कारण नहीं. अकेला परिभ्रमण करता है. अपनी योग्यतासे परिभ्रमण करता है. कर्म परद्रव्य है, जड है. पर तो निमित्त है. निमित्तको तो आत्मा छूता भी नहीं. आलाला..! बहुत कठिन बात. 'अकेला परिभ्रमण करता है, अकेला मुक्त होता है.' मुक्त होता है तो अकेला. आलाला..! अपनी पर्यायिकी योग्यतासे (मुक्त होता है). आठ कर्मका नाश हुआ तो मुक्त हुआ, जैसा नहीं है. आलाला..! क्योंकि आत्मा कभी कर्मको छुआ ही नहीं. आत्मा उसको स्पर्शा भी नहीं, स्पर्शा किया नहीं. और आत्माने कर्ममें प्रवेश किया नहीं और कर्मने आत्मामें प्रवेश नहीं किया. आलाला..! जहां आत्मा है उसी क्षेत्रमें कर्म हैं. फिर भी दोनोंका क्षेत्र भिन्न है. आत्मामें वल प्रवेश करके रहा है, जैसा नहीं. आलाला..! जैसी बात वीतरागके सिवा (कहीं नहीं है). स्वरूप ही जैसा है.

'अकेला परिभ्रमण करता है, अकेला मुक्त होता है.' मुक्ति भी अकेलेकी होती है. कर्म टलते हैं तो मुक्त होता है, जैसा भी नहीं. आलाला..! अपनी पर्यायिकी अपूर्णताकी योग्यता थी तो मुक्ति नहीं होता था. .. तो मुक्त होता है. वल तो अपने कारणसे है. कोई कर्मके कारणसे यहां रहा है और कर्म गये तो मुक्ति होती है, जैसा है नहीं. आलाला..! गजब बात है. 'उसे किसीका साथ नहीं है.' अक तत्त्वको दूसरे तत्त्वका साथ नहीं है. सलारा नहीं है. आलाला..! अक तत्त्वके साथ

दूसरे तत्वका साथ, साथमें यह आया तो ईसे आना पडा, कर्म यहांसे लटते हैं तो आत्माको यहांसे लटना पडा, जैसा है नहीं. आलाला..! 'उसे..' भगवान आत्माको 'किसीका साथ नहीं है.' आलाला..! देव-गुरु-शास्त्रका साथ नहीं है, गजब बात करते हैं. वह सब तो व्यवहारका कथन है.

'मात्र भ्रान्तिसे वह दूसरेकी ओट...' आश्रय. 'ओर और आश्रय मानता है.' मात्र भ्रान्तिसे वह दूसरेकी ओट.. आलाला..! और उसका आश्रय (मानता है). मुझे उसकी अनुकूलता है, सेठकी, दुकानकी, ... तो मुझे ठीक है. वह मान्यता भ्रान्ति है, कहते हैं. मैं पैसेवावा हूं, मैं निरोगी हूं, मैं पुत्रवान हूं, मैं शाहुकार हूं, मैं सेठ हूं, आलाला..! सब भ्रान्ति है. वह चीज भिन्न और तेरी चीज भिन्न. तेरी चीज और उस चीजके बीचमें तो अनंत-अनंत अभाव है. आलाला..! तो कहते हैं, 'मात्र भ्रान्तिसे वह दूसरेकी ओट और आश्रय मानता है. ईस प्रकार चौदह ब्रह्मांडमें...' आलाला..! ईस प्रकार चौदह राजूलोकमें 'अकेले लटकते लुअे...' आलाला..! 'ईस प्रकार चौदह ब्रह्मांडमें अकेले लटकते लुअे जवने ईतने मरण किये हैं...' मनुष्यकी बात करते हैं. बाकी अकेन्द्रिय, दो ईन्द्रियके मरण किये अनंत. यहां तो मनुष्यपने ईतने मरण किये.. आलाला..! ईस प्रकार जवने 'ईतने मरण किये हैं कि उसके मरणके दुःखमें...' उसके मरणके दुःखमें 'उसकी माताकी आंभोंसे...' मनुष्यपना लिया है. बाकी तो जन्म-मरण तो प्रत्येक (गतिमें किये हैं). अकेन्द्रिय, दो ईन्द्रिय, तीन ईन्द्रियमें अनंत बार हुआ. परंतु यहां मरणके दुःखमें, यहां पंचेन्द्रिय, उसकी माताकी आंभोंमें जो आंसू बहे.. आलाला..! 'उनसे समुद्र भर जायें.'

अष्टपालुडमें कुंदकुंदाचार्यका पाठ है. कुंदकुंदाचार्यका पाठ है, प्रभु! तूने मनुष्य भव ईतने धारण किये और उतनी बार तू द्रव्यलिंग धारण करके मर गया. द्रव्यलिंग तो धारण किया, परंतु बादमें दूसरे भव किये. उतने भव किये कि तेरे मरने पर तेरी माताके आंसूसे दरिया भर जाये, उतनी बार तू मरा है. तेरी माताके आंसू निकले, जैसी-जैसी अनंती माता. आलाला..! यह तो पंचेन्द्रियकी बात है, मनुष्यपनेकी बात है. अकेन्द्रिय, दो ईन्द्रिय, तीन ईन्द्रिय, निगोद वह अवग. यहां पंचेन्द्रिय मनुष्यकी ...

'उसके मरणके दुःखमें उसकी माताकी आंभोंसे जो आंसू बहे उनसे समुद्र भर जायें.' आलाला..! भूतकालमें ईतने मरण किये, प्रभु अनादिसे सत्ता तेरी तो है. अनादिअनंत तेरी सत्ता है. तो तेरी सत्ता कहां रही? परिभ्रमणमें रहा. परिभ्रमणमें तेरा देह छूटनेके कालमें, मनुष्यपनेमें, तेरी माताकी आंभोंसे आंसू बहे. आलाला..!

બહુત સાલ પહેલે એક માં દેખી થી. ઉસકે પુત્રકો પૈરમેં ક્ષય હુઆ થા. એડી હોતી હૈ ન? પૈરકી એડી. યહ ભાગ. ઘૂંટી કહતે હૈં. વહાં ક્ષય હુઆ થા. પ્રત્યક્ષ દેખા થા. વહાં ક્ષય હુઆ થા. દામોદર સેઠ વહાં થે. મુખ્ય મનુષ્ય થા. ઉસકે લડકેકા લડકા થા. યહાં હડીમેં ક્ષય હુઆ થા. યહ હડી હૈ ન? વહાં ક્ષય હુઆ થા. સડ ગયા થા. દેખા થા. આહા..! ફિર લડકા મર ગયા. હમ અપાસરેમેં થે. વહાંસે મુર્દા નિકલા. પીછે ઉસકી માં ... પૂરા શરીર.. આહાહા..! અરે..! ઈસમેં.. આહાહા..! પુત્ર કૌન ઔર માં કૌન? અકેલે રહના, અકેલે જાના, અકેલે દુઃખ સહન કરના ઔર અકેલે મોક્ષકા આનંદ કરના. આહાહા..! હમ અપાસરામેં બૈઠે થે. લડકેકા મુર્દા નિકલા. ઉસકી માં પીછે ગિરી. બજારકે બીચ ... ખડી હોકર ગિરે, આહાહા..! ભાન નહીં. જો ગયા વહ આયે કબ? જો હો ગયા, સો હો ગયા. આહાહા..! યહ તો પ્રત્યક્ષ દેખા થા.

વહાં કહતે હૈં, 'ઉસકી માતાકી આંખોંસે જો આંસૂ બહે ઉનસે સમુદ્ર ભર જાયેં. ભવપરિવર્તન કરતે-કરતે બડી મુશ્કિલસે તુજે યહ મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત હુઆ હૈ,....' આહાહા..! કયા કહતે હૈં? ભવપરિવર્તન કરતે-કરતે અકેલા મનુષ્ય (ભવ) નહીં. ભવ પરિવર્તન કરતે-કરતે એકેન્દ્રિય, દો ઈન્દ્રિય, ત્રીન ઈન્દ્રિય, ચૌ ઈન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, નારકી, દેવ, મનુષ્ય, પશુ આદિ. આહાહા..! 'બડી મુશ્કિલસે તુજે યહ મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત હુઆ હૈ,....' અનંત કાલકે બાદ બડી મુશ્કિલસે (પ્રાપ્ત હુઆ હૈ).

विह्वम संवत-२०३६, श्रावण वद-११, शुक्रवार, ता. ५-६-१६८०
वयनामृत-३६०, ३६५. प्रवयन नं. २५

सम्यग्दृष्टिको पुरुषार्थसे रहित कोरु काल नहीं है. पुरुषार्थ करके भेदज्ञान प्रगट किया तबसे पुरुषार्थकी धारा चलती ही है. सम्यग्दृष्टिका यह पुरुषार्थ सहज है, हठपूर्वक नहीं है. दृष्टि प्रगट होनेके बाद वह अेक ओर पडी हो अैसा नहीं है. जैसे अग्नि हंडी पडी हो अैसा नहीं है. अंतरमें भेदज्ञानका-ज्ञातृत्वधाराका प्रगट वेदन है. सहज ज्ञातृत्वधारा चल रही है वह पुरुषार्थसे चल रही है. परम तत्त्वमें अवियलता है. प्रतिफूलताके समूह आये, सारे ब्रह्मांडमें जलजली मय जाय, तथापि चैतन्यपरिणति न जोले-अैसी सहज दशा है. ३६०.

वयनामृत-३६०. 'सम्यग्दृष्टिको...' आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप है. उसके सन्मुज दृष्टि ओकर सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ हो, वह धर्मकी पहली सीढी. सम्यग्दर्शन-त्रिकावी शुद्ध परम चैतन्य वस्तु, वह सम्यक्-सत्य. उसकी दृष्टि. आत्मा तो त्रिकावी आनंदस्वरूप, सख्यिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ भगवानने देभा कि यह आत्मा पूर्णानंद है, अैसा दृष्टि जिसको अंदर अनुभवमें लुयी, वह सम्यग्दृष्टि है. आलाला..! 'सम्यग्दृष्टिको पुरुषार्थसे रहित कोरु काल नहीं है.' क्यौंकि अंतरमें पुरुषार्थकी गति गरी है. अब अंतरमें पुरुषार्थका जुकाव हो गया है तो कोरु भी समय अंतरमें पुरुषार्थ बिना होता नहीं. आलाला..! सूक्ष्म बात है, भाठी! मुख्य बात है न, पहली बात है.

कोरु काल भी, धर्मी जिसको आत्मज्ञान हुआ और आत्माकी दृष्टि लुठी, उसका वीर्य-पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुज कभी न हो, अैसा नहीं है. स्वभाव सन्मुज ही पुरुषार्थ चलता है. आलाला..! पुरुषार्थकी गति जहां रुचि (है वहां जाती है). 'रुचि अनुयायी वीर्य'. जहां रुचि और पुसाया वहां पुरुषार्थ गति करता है. आलाला..! आत्मा शुद्ध चैतन्यमूर्ति, अैसा जो दृष्टिमें, रुचिमें, पुसानमें अरे..! जरतमें, जन्म-मरण रहित होनेकी जरत हो तो अेक आत्माका ज्ञान करना वह जरत है. आलाला..! लोग कहते हैं न कि, जरत हो वहां काम किये बिना रहे नहीं. वैसे आत्मा आनंद और ज्ञानस्वरूप जिसकी जरतमें, रुचिमें पुसानमें आ गया.. आलाला..! और करनेका

यही है. उसमें कोई काव पुरुषार्थसे रहित नहीं होता. अंतर्मुखी गति जो पुरुषार्थकी मुडी है, जुकाव हो गया है स्वभाव सन्मुख, वह पुरुषार्थसे रहित कभी होता नहीं. आह्ला..! ऐसी बात है.

‘पुरुषार्थ करके...’ प्रथममें आत्मा वस्तु शुद्ध चैतन्य है और पुण्य-पापके भाव मैल-मलिन भाव है. भगवान आत्मा त्रिकाव निर्मल है. मलिनसे निर्मलका भेदज्ञान-बुद्धापनाका ज्ञान जिसको हुआ, उसको यहां भेदज्ञान कहते हैं. आह्ला..! ७२वीं गाथामें आता है न? कि पुण्य और पाप भाव, शुभ और अशुभभाव, चाहे तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि हो, वह सब शुभभाव है. परंतु है मलिन. उससे रहित प्रभु आत्मा निर्मलानंद सहजानंद स्वरूप प्रभु, उसकी दृष्टि जब लुयी, तो पुरुषार्थ करके उसने भेदज्ञान प्रगट किया. रागसे, पुण्यके परिणामसे पवित्र प्रभु त्रिकावी चैतन्यद्रव्य, ऐसा भेदज्ञान जिसने प्रगट किया,.. आह्ला..! ऐसी चीज है. प्रथमकी बात है.

‘पुरुषार्थ करके भेदज्ञान प्रगट किया...’ भेदज्ञान भी पुरुषार्थ करके प्रगट किया है. आह्ला..! ३४वीं गाथामें आता है, समयसार. कि गुरुने कहा कि तू निर्मलानंद चैतन्य है न. और पुण्य एवं पापके दोनों भाव मलिन हैं न. मलिन है ऐसा ज्ञाना, तो ज्ञानकर उसे छोड देता है. अंतर दृष्टिमें अपनाता नहीं. अपनाता नहीं अर्थात् अपना मानता नहीं. आह्ला..! शुभ और अशुभभाव दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोधके परिणाम दोनों मलिन हैं. उससे रहित प्रभु चैतन्यज्योतिका भेदज्ञान, रागकी मलिनताका अंतर दृष्टिमें परसे भेदज्ञान हुआ तबसे, भेदज्ञान किया तबसे ‘पुरुषार्थकी धारा चलती ली है.’ आह्ला..! जिसकी जिसमें रुचि है, यहां पुरुषार्थकी गति काम करती ली है. आह्ला..! जिसके अंतरमें आत्मा ज्ञान, आनंद स्वरूप पुसान आया, पुसाना-रुचि (लुयी).. आह्ला..! जैसे बनियेको व्यापार करनेमें तीन रुपयेका माल लाये और यहां साढे तीनमें बिके तो माल लाये. तो पुसाय. परंतु तीन रुपयेका लाये और यहां पौने तीन आये तो वह पुसाय? आह्ला..! वैसे आत्मामें पुण्य-पापका भाव मलिन दुःख है और निर्मलानंद आत्मा सुख है. ऐसा जिसको.. आह्ला..! अपना शुद्ध स्वभावका पुसान और मलिन परिणामका अंदरसे पुसान छूट गया,.. आह्ला..! ऐसी बातें हैं. उसका भेदज्ञान करनेके कालमें पुरुषार्थ था, तबसे पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख तो काम करता ली है. आह्ला..! समजमें आया? उस ओर पुरुषार्थ (चलता ली है). जिसकी रुचि लुयी और पुसाया, जो माल पुसाया, वह उसकी पुष्टि करता ली रहता है. आह्ला..! सूक्ष्म बात है,

प्रभु!

अनंत कालमें नहीं किया है. आला..! अनंत कालमें यौरासीके अवतार (किये). निगोदके, अकेन्द्रियके, दो ईन्द्रियके, तीन ईन्द्रिय, चौ ईन्द्रिय, पशु-तिर्य्य, नारकी... आला..! अरेरे..! आचार्य तो ऐसा कहते हैं, अरे..! मैं भूतकालके अनंत भवके दुःभको याद करता हूं, यह तो अंतरमें धाव लगता है. अरे..रे..! अबसे अनंत काल पहले... अनंत काल.. अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत... चार गतिके परिभ्रमणमें जो दुःभ सहन किये, उसे स्मरणमें लाने पर, उसे यहां विचारमें लाने पर धाव लगता है. आला..! कितना दुःभ सहन किया. उसकी पुरुषार्थकी गति स्वकी ओर जुके बिना रहती नहीं. आला..! समझमें आया?

यह कहते हैं, 'पुरुषार्थ करके भेदज्ञान प्रगट किया तबसे पुरुषार्थकी धारा चलती ही है.' आला..! जो पुसाया उस ओर वीर्य अंतरमें पुरुषार्थ काम करता ही है. आला..! 'सम्यग्दृष्टिका यह पुरुषार्थ सहज है, लक्षपूर्वक नहीं है.' अज्ञानी जो शुभभाव करता है, वह लक्ष है. सहज नहीं है. आत्माका ज्ञानानंद स्वभाव चैतन्यकी जबर नहीं, ईसलिये शुभभाव दयाका, पुण्य दया, दान, पुण्यादि करता है वह लक्षसे करता है. आला..! परंतु जिसको उससे भिन्न आत्माका, पुण्य-पाप परिणामसे प्रभु अंदर भिन्न द्रव्य है, ऐसी दृष्टि और ज्ञान हुआ तबसे 'सम्यग्दृष्टिका यह पुरुषार्थ सहज है,...' वह पुरुषार्थ सहज होता है. आला..!

माताके पेटमें सवा नौ मलिन रहल. माताने कोई भी कपडे पहने लो, उसकी दृष्टि तो माता-जनेता पर रहती है. यह मेरी मां है. अपनी स्त्रीके कपडे पहने लो. समझमें आया? आला..! ओटादमें ऐसा बन गया था. ओटादमें अपासरा है न? उसके सामने मोठ रहते थे, लाजोपति गृहस्थ. अक बार उसकी स्त्री कपडे धोने गयी. और उसकी मां थी, नयी मां थी. नयी मां थी. वह उसकी स्त्रीके कपडे पहनकर सोयी थी. कपडे स्त्रीके पहने थे. उसका धनी आया. मालूम नहीं था कि मेरी मां है या मेरी स्त्री है. कपडे स्त्रीके पहने थे. ठेस मारकर जगाया तो वह समझ गयी. क्यों बेटा? बहुत नलाने गयी है. ईतना कहा, अकदम विचार अंदर लो गया. .. अरे..! यह तो मेरी मां है. लवे नयी मां थी, लेकिन मां है न. क्यों बेटा? बहुत नलाने गयी है. ईतना कहा तो वह विचार अकदम अदल गया, पलट गया. आला..!

वैसे यहां त्रिलोकनाथ संतों मुनिओं आदिने कहा कि प्रभु! तेरी चीज अंदर निर्मलानंद भिन्न है. पुण्य और पापका भाव मलिन है, वह तेरी चीज नहीं है.

आलाला..! जैसा जहाँ सुना तो उसके मलिन भावसे लटकर निर्मलानंदकी ओर पुरुषार्थकी गति लुयी. आलाला..! वह पुरुषार्थ लक्षपूर्वक नहीं है. सलज पुरुषार्थ होता है. ज्ञान ज्ञाशकस्वभाव आत्मा ज्ञाता-दृष्टा, उस ओरका प्रयत्न-पुरुषार्थ गति करता ही रहता है. धर्मीजिवकी गति पुरुषार्थ-वीर्यकी गति स्वभावकी ओर ही है. लवे बालरमें सब दृष्टि. परंतु अंतरमें तो दृष्टि वहां है. आलाला..!

‘लक्षपूर्वक नहीं है.’ सम्यग्दृष्टिका पुरुषार्थ सलज है. ‘दृष्टि प्रगट होनेके बाद वह अक ओर पडी हो जैसा नहीं है.’ ज्या कलते हैं? आत्मा पुण्य और पापके भाव रहित है. शरीर, वाणी, मन तो बालर रह गये. परंतु शुभ-अशुभ भावसे रहित जैसी सम्यग्दृष्टि लुयी तो वह दृष्टि कोल अकेली नहीं पडी रहती, काम करती है. परसे भिन्नताका काम करती है. आलाला..! समजमें आया? ‘दृष्टि प्रगट होनेके बाद वह अक ओर पडी हो जैसा नहीं है.’ अक ओर पडी रहे, जैसा नहीं है. आलाला..! दृष्टि जैतन्य स्वभाव शुद्ध ध्रुव त्रिकावी, उस ओरका प्रयत्न चलता ही है. आलाला..! कठिन बात है, प्रलु! मार्ग वीतरागका. जिनेश्वरदेव केवली परमात्माका मार्ग पूरी दुनियासे भिन्न जलतिका है. आला..!

‘जैसे अजि ढंकी पडी हो...’ अजि. उपर राजसे ढंकी पडी हो. ‘जैसा नहीं है.’ ‘अजि ढंकी पडी हो जैसा नहीं है.’ अजि जुझी है, अजि बालर आ गयी. राज दबायी हो.. कितने तो दूसरे दिन रोटी करनी हो तो उपर राज दबाकर रज दै और कोल गोबरसे नयी करे. अजि जवास हो गयी हो तो. और कोल अजिको दबाकर रजे. दूसरे दिन उसे जोलकर उससे बनाये. जैसे यहां अजि अक ओर पडी नहीं है, काम करती है. जैसे दृष्टि अक ओर पडी नहीं है, दृष्टि अंदरमें काम करती है. आलाला..! अरेरे..! ‘जैसे अजि ढंकी पडी हो जैसा नहीं है.’ अजि ढंकी है जैसी दृष्टि नहीं है. दृष्टि अंतरमें काम करती है. जैसे जुझी अजि काम करती है, आलाला..! जैसे लगवान आत्मा पूर्ण आनंद और ज्ञानका पिंड है, जैसी दृष्टि अनुभवमें लुई तो वह काम नित्य अनुभवमें चलता ही है. अजि जुझी हो जैसे काम चलता है. अजि ढंकी हो जैसा काम नहीं चलता.

‘अंतरमे लेदज्ञानका...’ आलाला..! अंतरमें रागसे भिन्न, पुण्य और पापके भावसे भिन्न प्रलु अंदर है. ज्योंकि नौ तत्व है न? तो पुण्य-पाप तत्व भिन्न है और जव तत्व भिन्न है. आलाला..! जव तत्व है वह तो ज्ञायक तत्व, आनंद तत्व है. ज्ञान और आनंदका नाथ है वह तो. जैसा जो ज्ञातृ तत्व है, ‘ज्ञातृत्वधाराका प्रगट वेदन है.’ धर्मीको अंतरमें लेदज्ञानका अर्थात् ज्ञातृत्वधाराका प्रगट वेदन है.

धर्मिको आनंदका वेदन है. ज्ञानका वेदन है. जो अनादिसे राग और द्वेष, शुभ और अशुभ रागका धाराका वेदन था, वह वेदन उलट गया. दशा पलट गयी. आह्लाहा..! अरे..! ऐसा मार्ग.

‘अंतरमें भेदज्ञानका-ज्ञातृत्वधाराका प्रगट वेदन है.’ में आनंद हूं, ज्ञान हूं, ऐसा प्रगट वेदन धर्मिको सदा होता ही है. उसको धर्मी कहनेमें आता है. आह्लाहा..! गजब बात है! ‘सहज ज्ञातृत्वधारा चल रही है...’ स्वाभाविक ही ज्ञाननधारा, ज्ञानकी धारा, जो ज्ञानस्वप्नी प्रभु, वह ज्ञान सम्यक्में भिल गया है. प्रगट हुआ है. वह ‘ज्ञातृत्वधारा चल रही है...’ ज्ञानन-देहनकी धारा चल रही है. आह्लाहा..! पुरुषार्थसे ज्ञातृत्वधारा चल रही है. आह्लाहा..! ‘वह पुरुषार्थसे चल रही है. परम तत्त्वमें अविचलता है.’ धर्मी तो.. आह्लाहा..! आत्म स्वप्नका भान हुआ, उसमें अविचलता है. उसमें चलता है ऐसा है नहीं. आह्लाहा..! माताको माता जानी है तो कभी शंका पडती है कि यह मेरी स्त्री है या मेरी बहन है? आह्लाहा..! जैसा नक्की-निर्णय हुआ उस ओर पुरुषार्थ गति किये बिना रहे ही नहीं. आह्लाहा..! वैसे परमतत्त्व भगवान आत्मा शरीर, वाणीसे तो भिन्न है. परंतु पुण्य और पापके शुभ-अशुभभावसे भी भिन्न है. ऐसी परम तत्त्वमें अविचलता है. वहांसे चलायमान नहीं होता. आह्लाहा..! है? ‘अविचलता है.’ चलायमान नहीं होता. आह्लाहा..!

अपना स्वप्न शुद्ध चैतन्य पुण्य और पापके भावसे भिन्न ज्ञाननेमें आया, वह धारा कायम चल रही है. आह्लाहा..! ‘परम तत्त्वमें अविचलता है.’ आह्लाहा..! ‘प्रतिकूलताके समूह आये,...’ बाहरमें प्रतिकूलताके समूह आये. प्रतिकूलताके गंज (हो), अनेक प्रतिकूलता हो धर्मिको. ‘सारे ब्रह्मांडमें जलजली मय ज्ञय,...’ आह्लाहा..! ‘तथापि चैतन्यपरिणति न डोले...’ आह्लाहा..! चैतन्य स्वप्न त्रिकावी भगवान अनादिअनंत, ऐसा चैतन्यका जहां भान हुआ, रागसे भिन्न सारा ब्रह्मांड पलट ज्ञय और जलजली मय ज्ञय, सब प्रतिकूलताकी जलजली मय ज्ञय. आह्लाहा..! तो भी चलायमान नहीं होते. ‘चैतन्यपरिणति न डोले...’ आह्लाहा..! अपनी चैतन्य अवस्था, परिणति अर्थात् अवस्था यानी दशा. रागसे भिन्न दशा हुयी, वह दशा सदा चलती ही रहती है. ‘ऐसी सहज दशा है.’ आह्लाहा..!

लोगोंने धर्म कहां-कहां मान रखा है और कहां धर्म है! धर्म तो स्वभाव है. तो अपना जो स्वभाव शुद्ध चैतन्यधन अनादि है, उसकी दृष्टि, अनुभव होना वह धर्म है. अंतरमें राग और द्वेष, पुण्य और पापके विकल्प होते हैं, वह धर्म नहीं. आह्लाहा..! अनंत कालमें तो ऐसा पुण्य और पाप अनंत बार किया. अनंत

बार. नौवीं त्रैवेयक अनंत बार गया. धतनी लौकिक धार्मिक क्रिया. दया, दान, व्रत कितने किये. परंतु अंतर तत्वके लान बिना, अंतरके ज्ञान बिना जन्म-मरणका अंत आया नहीं. आलाला..! जैसे मलप्रत भी अनंत बार (लिये). नौवीं त्रैवेयक (गया). 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपज्यो, पै आतमपान बिन लेश सुभ न पायो.' आत्मा अंदर पुण्य-पाप, शुभाशुभके मैलसे भिन्न है, जैसे आत्मामें सुभ है तो पंच मलप्रत है वल भी दुःख है. क्योंकि वल आस्रव है, राग है. आलाला..! रागसे भिन्न ऐसी सहज दशा धर्मीकी होती है. आलाला..! ३६० (पूरा पुस्तिका).

**काल अनादि है, जव अनादि है, जवने दो प्राप्त नहीं किये-
जिनराजस्वामी और सम्यक्त्व. जिनराजस्वामी मिले परंतु उन्हें पहचाना
नहीं, जिससे मिलना वह न मिलनेके बराबर है. अनादि कालसे जव
अंतरमें जाता नहीं है और नवीनता प्राप्त नहीं करता; अकेके अके
विषयका-शुभाशुभ भावका-पिष्टपेषण करता ही रहता है, थकता नहीं
है. अशुभमेंसे शुभमें और फिर शुभमेंसे अशुभमें जाता है. यदि शुभ
भावसे मुक्ति मिलती होती, तब तो कलकी मिल गयी होती! अब, यदि
पूर्वमें अनंत बार किये हुये शुभ भावका विश्वास छोडकर, जव अपूर्व
नवीन भाव करे-जिनराजस्वामी द्वारा उपदिष्ट शुद्ध सम्यक् परिणति करे,
तो वह अवश्य शाश्वत सुभको प्राप्त हो.** ३६५.

३६५. 'काल अनादि है,...' आदि है? कबसे काल हुआ? अनादि.. अनादि.. अनादि.. अनादि.. आलाला..! कहीं कलकी शुरुआत है नहीं. लूतकाल देभो तो अंत बिनाका अनादि.. अनादि.. अनादि.. और 'जव अनादि है,...' जव भी उसमें अनादि है. आलाला..! काल अनादि है तो जव भी साथमें अनादि है. काल अनादि है और जव नया उत्पन्न हुआ है (ऐसा नहीं है). आलाला..! आत्मा नया उत्पन्न होता है, आत्माकी उत्पत्तिकी सादि सादि-शुरुआत है ऐसा है नहीं. आलाला..! 'जव अनादि है, जवने दो प्राप्त नहीं किये...' अनादिअनंत कालमें जवने दो प्राप्त नहीं किये.

'जिनराजस्वामी और सम्यक्त्व.' आलाला..! बाकी अरबोपति अनंत बार हुआ. धन्द्र देव, नौवीं त्रैवेयकका देव अनंत बार हुआ. अरबोपति सेठ अनंत बार हुआ. वल तो धूल है. आलाला..! लर्ट ईर्लव हुआ. कल बबर आयी न. युनीलाईका यीमन नहीं? लर्ट ईर्लव हो गया. युनीवाल ... मकान है न यहां.

मुमुक्षु :- इस काममें परमागममें वे थे.

उत्तर :- हां, वे यहां थे न. परमागमकी दृष्टिभावमें. हाई इंडिय. ६० सालकी उम्र. यहां रहते थे. यहां रहनेका भाव था. देखकी स्थिति, आपू! जिस समय, जिस क्षेत्रमें, जिस संयोगमें गिरनेवाली है उसमें ईन्द्र डेरडार तीन कालमें कर सकता नहीं. आलाहा..! उसकी दवा, डॉक्टर अके ओर पड़े रहे. डॉक्टर भी मर जाता है. यहां अके भावनगरका डॉक्टर था-हेमंतकुमार. पाटनीका रिश्तेदार था. .. पाटनी थे उनके रिश्तेदार थे. यहां आते थे, दो-तीन बार आये थे. वह किसीका ओपरेश करतें थे. उतनेमें कला, मुझे कुछ होता है. कुर्सी पर बैठता है, उतनमें उठ जाता है. आलाहा..! डॉक्टर सर्जन स्वयं अपने शरीरको (रख नहीं सकता). यह शरीर तो मिट्टी है, धूल है. उसकी स्थिति जितनी है, उतनी यहां रहेगी. तेरी संभावसे और तेरे ध्यान रखनेसे वह रहे, उस बातमें कोई दम नहीं है. आलाहा..! डॉक्टर स्वयं भवास. जाओ! सर्जन, पूरे अस्पतालका सर्जन था. भावनगर. आलाहा..!

यहां कहते हैं कि अब अनादि है, काल अनादि है. 'अबने दो प्राप्त नहीं किये-..' अके वीतरागदेव त्रिलोकनाथ और सम्यक्त्व. 'जिनराजस्वामी मिले...' वीतराग भी मिले. क्योंकि महाविदेह क्षेत्रमें भी आत्माका जन्म अनंत बार हुआ. ढाई द्विपमें कोई बाकी नहीं है, पूरे लोकमें कुछ बाकी नहीं है कि कोई अके क्षेत्रमें अनंत बार जन्म-मरण नहीं किये हो. इस जगह अनंत बार जन्म-मरण, इस जगह, इस जगह... पूरे चौदह ब्रह्मांडमें. यहां महाविदेहमें भगवान तो हमेशा विराजते हैं. बीस तीर्थकर मोक्ष पधारे तो नये बीस होते हैं. यहां अनंत बार जन्म लिया और समवसरण धर्मसभामें अनंत बार गया. आलाहा..! परंतु अपनी चीज क्या है उसको समजनेकी दरकार की नहीं. सुने, सुनकर फिर सुना. आलाहा..! भगवान कहते हैं कि आत्मा देखसे भिन्न है. परंतु तुझे करना वह है, वह कर ना. आलाहा..!

'जिनराजस्वामी मिले परंतु उन्हें पहचानना नहीं,...' आलाहा..! तीन लोकके नाथको (पहचानना नहीं). प्रवचनसारमें आता है न? ८० गाथा. 'जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं' जो कोई अरिहंतके द्रव्यको-वस्तु, उसके गुणको, और उसकी पर्यायको 'जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं सो जाणदि अप्पाणं' वैसा ही मेरा आत्मा है. अरिहंत परमात्माको जो सर्वज्ञदृशा प्रगट हुयी, तो वे भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूं. उसके साथ मिलान करके अपने साथ मिलान करता है तब उसको आत्मज्ञान हो जाता है. आलाहा..! ऐसी गाथा है. प्रवचनसार. 'जो जाणदि

अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं। सो जाणदि अप्पाणं’ भगवानको बराबर जाने कि यह केवलज्ञानी परमात्मा है और यह श्रव है, मेरी चीज भी ऐसी है। जैसे अंतर्मुख जो दृष्टि करे तो भगवानको ज्ञाना वह अपनेको जाने बिना रहे नहीं। आह्लाहा..!

यहां तो कहते हैं कि ‘जिनराजस्वामी मिले परंतु उन्हें पहिचाना नहीं,...’ आह्लाहा..! उनके जो भाव हृदयमें हैं, जो निर्मल भाव कहते हैं, जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र अंतरमें निर्मल दशा कहते हैं, वह पहिचानी नहीं। आह्लाहा..! ‘जिससे मिलना वह मिलनेके बराबर है.’ उसे ज्ञाना नहीं तो मिले या नहीं मिले, दोनों बराबर है। अनंत बार समवसरणमें गया। भगवान विराजते हैं, अभी भी विराजते हैं मलाविट्टेहमें। उनके समवसरणमें भी वलके श्रव जाते हैं, परंतु मिले न मिले। उन्होंने क्या कहा, वह अंतरमें मिलान नहीं किया। आह्लाहा..! रागसे त्रिन्न अपने आत्माको नहीं किया तो भगवान मिल, नहीं मिलनेके जैसे लो गया। आह्लाहा..! ऐसा उपदेश! कुछ करनेको कहते लो, अकेन्द्रियकी दया पालनी, पृथ्वीक दया पालनी (तो समजमें भी आये)। बापू! वह सब अनंत बार किया है। भवभ्रमण मिटा नहीं, बापू! आह्लाहा..!

भगवान अंदर अनंत-अनंत गुणका समुद्र है। जिसमें रागके मैलका अंश नहीं है। जैसे जिनराजको देखे, परंतु जिनराजका मिलना न मिलनेके बराबर हुआ। पहिचाना नहीं कि भगवान वीतराग हैं, केवली हैं, सर्वज्ञ हैं। तो मेरा स्वभाव भी ऐसा है। मैं भी ऐसा हूं, जैसे मिलान किया नहीं। आह्लाहा..! है न? ‘परंतु उन्हें पहिचाना नहीं, जिससे मिलना वह न मिलनेके बराबर है.’ भगवान मिले या नहीं मिले, उसमें उसके आत्माको लाभ नहीं हुआ। आह्लाहा..! अनंत बार यहां सुननेको गया। यहां भी प्रभु तीर्थकर जब विराजते हैं, उस समय भी सुनने (जाता था)। अभी मलावीर परमात्मा सिद्ध लो गये। एमो सिद्धाणं। सीमंधर भगवान एमो अरिहंताणंमें हैं। प्रथम पदमें है। चार कर्म बाकी है, चार कर्मका नाश किया है। और मलावीर भगवान आठों कर्मका नाश कर सिद्ध हुआ हैं। मलावीर आदि चौबीस तीर्थकर तो एमो सिद्धाणंमें हैं। सीमंधर भगवान तीर्थकर आदि हैं वे एमो अरिहंताणंमें हैं। आह्लाहा..!

समवसरणमें वाणी निकलती है। ईन्द्र, नरेन्द्र, बाघ, सिंह और नाग समवसरणमें सुननेको जाते हैं। परंतु कहते हैं कि कितनी बार तो मिले, सुना, परंतु अंदर मिलान किया नहीं। आह्लाहा..! मैं भी अरिहंतकी शक्ति है वैसी शक्तिवंत मैं भी हूं। मेरेमें भी अनंत ज्ञान, आनंद आदि भरा है। आह्लाहा..! ऐसी स्वसन्मुखकी दशा प्रगट

की नहीं. परसन्मुखकी दशा राग एवं पुण्यकी दशामें रुककर अनंत जन्म-मरण किये. आलाहा..! है?

‘अनादि कालसे जो अंतरमें जाता नहीं है...’ आलाहा..! अनादिकालसे बहिर्मुख वृत्ति है. आला..! संसारके कामसे कुरसद ले तो ज्यादासे ज्यादा ये दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजामें रुके. वह भी संसार है, वह राग है. आलाहा..! उससे भिन्न आत्माकी पीछान (नहीं की). ‘अनादि कालसे जो अंतरमें जाता नहीं है...’ आलाहा..! जहां अंतर ध्रुव भगवान विराजता है, आत्मा स्वयं परमात्मस्वरूप है. यदि परमात्मस्वरूप न हो तो उसको अनेकार्ण करके परमात्मा होता है, कहांसे होता है? आलाहा..! परमात्मा अरिहंत होता है, कहांसे होता है? कोई बाहरसे चीज आती है? अंतरमें सब है. आत्मा पंच परमेष्ठी स्वरूप है. आलाहा..! अरिहंतस्वरूप है अंदर शक्तिमें. सिद्धस्वरूप है. आचार्य, उपाध्याय, साधु सत्ये. पंच परमेष्ठीस्वरूप आत्मा है. आलाहा..!

अष्टपालुडमें आया है. कुंदकुंदाचार्यका अष्टपालुड है न? उसमें वह आया है. पंच परमेष्ठी प्रभु! तेरे हृदयमें तू है. आलाहा..! परंतु उसको तूने पीछाना नहीं. आलाहा..! बहुत तो बाहरमें दया पावी, व्रत किये, भक्ति की, ब्रह्मचर्य पावा. आलाहा..! वह सब तो क्रियाकांड है. आलाहा..! परंतु आत्माकी ज्ञात-छाप क्या है? अरिहंत जैसी मेरे आत्माकी ज्ञात है. अरिहंतकी बिरादरी और मेरी बिरादरी अके है. आलाहा..! ऐसा कभी अंतरमें (मिथान नहीं किया).

‘अनादि कालसे जो अंतरमें जाता नहीं है...’ आलाहा..! बहिर्मुख. ज्यादा से ज्यादा शुभ विकल्प-शुभराग करे. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा निवृत्ति लेकर (करे). परंतु वह राग संसार है. आलाहा..! ‘अंतरमें जाता नहीं है...’ शुभराग तो बाह्य चीज है. अंतरमें परमात्मा पूर्णानंदका नाथ.. आला..! अग्ना सो परमग्ना. आत्मा सो परमात्मा ही है अंदर. आलाहा..! कैसे बैठे? यदि परमात्मस्वरूप शक्तिसे न हो तो परमात्मा केवलज्ञान आये कहांसे? बाहर कोई लटकता है? छोटा दाथी हो उसको अनेकार्ण करते हैं. तो उसमेंसे अनेकार्ण करते हैं. जैसे अपनी शक्तिमें सब पूर्ण आनंद, ज्ञानानंद सब भरा है. उसका अनेकार्ण केवलज्ञान होता है. आलाहा..! अरेरे..!

अपनेमें अंतरमें उतरा नहीं. अरे..! उतरनेका निर्णय किया नहीं कि अंतरमें उतरना है. बाहरकी चीज तो अनंत बार की. आलाहा..! परंतु अंतरमें भगवान सिद्धानंद प्रभुको पीछाना नहीं. ‘अंतरमें जाता नहीं है और नवीनता प्राप्त नहीं

करता;...' पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ भाव अनादिसे करते आया है. शुभभावका अभ्यास हो गया, अशुभभावका-हिंसा, गूठ, विषयभोग वासना अनादिका अभ्यास है. वहांसे छूटकर दया, दानका अभ्यास भी अनादिका है. दोनों शुभ-अशुभका अभ्यास तो अनादिका है. आलाला..! नवीनता. शुभ-अशुभभावसे रलित चैतन्य अंदर निर्मलानंद प्रभु, चैतन्यपिंड.. आलाला..! 'नवीनता प्राप्त नहीं करता;...' नवीनता प्राप्त नहीं करता. वहीका वही भव रभडकर मर जाता है. आलाला..! उसमें अकरमातमें मृत्यु हो तो विचार करनेका समय रहे नहीं, कोई शुभभाव रहनेका समय न रहे. क्योंकि वेदन.. वेदन.. वेदन.. अशुभभाव आर्तध्यान और रौद्रध्यान हो. आलाला..! उसमें बैरी, चोर आदि आकर बांधे, भटियेसे बांधे और घरमें जे हो वह ले जाय. उस वक्त बांधकर मारे, आलाला..!

अभी कल न? नाईरोबीके पास चार लोगोंको मार दिया. एबसी लोगोंने. अनार्य लोग. हम २६ दिन वहां रहे न. सब अनार्य लोग. लेकिन अपने यहांके मलाजन लोग ६००० है. उन लोगोंका बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था. ईसलिये वहां गये थे. २६ दिन रहे. बहुत लोग आते थे. औरतें तो दो-दो तीन-तीन एज्जर. औरत-मर्द सब. बड़ी सत्मा चलती थी. २६ दिन रुके. वहांके एबसी लोग.. उस वक्त हमने सुना था, वहां थे तब. कौन थे? गोरधनभाईकी पुत्री. गोरधनभाई हैं. उनकी लडकी और उनका वर जा रहे थे, तो दोनोंको लूट लिया. सब ले लिया. मार नहीं डाला. जैसा हमने सुना कि ये दो जन लूट गये. दोनों निकले होंगे. आलाला..! क्योंकि एबसी लोग तो मला अनार्य. आलाला..! उसमें अवतार. उसमें अनंत बार अवतार हुआ.

'नवीनता प्राप्त नहीं करता; अकेके अके विषयका-शुभाशुभ भावका-' शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ. उसमें ही मथता रहा. या तो अशुभमें. विषयभोग, वासना, कमाना, ब्याज पैदा करना, दुकान पर ध्यान रखना. अकेला पाप. आलाला..! और शुभ. कदाचित् दो घड़ी निवृत्ति लेकर शुभ करे. हमारे वहां पालेजमें दुकानमें जैसा होता था न. गांवमें साधु आये. उसमें थे न उस दिन, पिताञ्च स्थानकवासी थे. साधु आये तो मैं तो दुकान छोड देता. भागीदार काम करे. दोनों दुकानवाले पूरा दिन, सुबहसे लेकर रातको आठ बजे तक. रातको आठ बजे वहां जाये. साधु कहे, रातडिया आये. पूरा दिन सामने न देजे. दुकान पर घंधा अरुछा चलता था. पैसे बहुत और कमाई अरुछी थी. दो दुकान है. अभी अके है. अभी तीन हो गयी. तीनों लडके अलग हो गये. हमारी बुआके पुत्र भागीदार थे. दोनों चल बसे,

उनके पुत्र हैं. है. बारह-बारह, तेरह-तेरह वाज्र अंक-अंकके पास है. चावीस वाज्र रुपया है तीनोंके पास. चार वाज्रकी कमाई है. लेकिन धूलमें कुछ नहीं है. पूरा दिन.. गांवमें कोई साधु आये तो सामने तक नहीं देखते. सामने तक नहीं देखते थे. रातको आठ बजे जाये. आलाला..! उतनी व्यापारकी अकूलाहट थी. मैंने तो उस दिन कहा था, (संवत्) १९६४ साल. १८ वर्षकी उम्र थी. मैं भी दुकान धंधा करता था. कुंवरजीभाईको बहुत ममता थी. उनके लडके हैं अम्मी. कहा, मरकर पशुमें जायेगा. याद रखना. पूरा दिन लो..लो.. झरसट नहीं. सुनना नहीं, गांवमें साधु आये. दशकी सालकी बात है. हम तीस लोग थे. एक ही रसोईमें सब साथमें ज़िम्मे थे. मैं जाना जाने गया था. मैंने बोले दिया, उसकी ममता देखकर, कुंवरजी! तू मरकर नर्कमें तो नहीं जायेगा. क्योंकि हम अंडा, मांस आदि खाते नहीं. मनुष्य लो उसके लक्षण मुझे दिखते नहीं, देवके लक्षण दिखते नहीं, एक पशुके लक्षण लगते हैं. मेरे सामने बोले नहीं. भगत है, पहलेसे भगतकी छाप थी न. बोले नहीं. मरकर पशु लोगा, कहा. मरते वक्त, दो-दो वाज्रकी कमाई उन दिनोंमें. अम्मी तो बढ गयी. मरते वक्त सन्निपात लो गया. ये किया, ये किया, ईसका किया, मेरा किया.. अपनी दुकान बढ गयी, अपनी दुकान बढ गयी, दूसरेकी दुकान टूट गयी, दूसरेकी ज़त्म लो गयी. आलाला..! उसमें सन्निपातमें ही देह छूट गया. पीछे पैसा क्या धूल काम आये? आलाला..!

यहां कहते हैं, नवीनताको प्राप्त नहीं की. 'शुभाशुभ भावका-पिष्टपेषण करता ही रहता है,...' शुभभाव, अशुभभाव, शुभभाव, अशुभभाव... पिष्टपेषण. ... आलाला..! अनंत बार जैसे शुभ-अशुभभाव तो किये हैं. आलाला..! 'थकता नहीं है.' 'पिष्टपेषण करता रहता है, थकता नहीं है. अशुभमेंसे शुभमें...' अशुभमेंसे कोई बार शुभमें आये 'और फिर शुभमेंसे अशुभमें आता है. यदि शुभभावसे मुक्ति मिलती होती, तब तो कबकी मिल गयी होती!' आलाला..! दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि भाव तो अनंत बार किया है. आलाला..! वह कोई मुक्तिका कारण नहीं है, धर्म नहीं है. आलाला..! गजब बात, प्रभु! वह कहते हैं, 'यदि शुभभावसे मुक्ति मिलती होती, तब तो कबकी मिल गयी होती!' क्योंकि शुभभाव तो अनंत बार किया है. शुक्लवेश्या. शुक्लवेश्या होती है न? कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल. शुक्लवेश्या अनंत बार की. मार मारे तो शांति रहे. परंतु आत्मा क्या चीज है, उस आत्माकी ओर ध्यान नहीं. क्रियाकांडके शुभभावमें रुक गया. आलाला..!

‘अब, यदि पूर्वमें अनंत बार किये लुअे शुभ भावका विश्वास छोडकर...’ है? विश्वास छोड दे. ‘अनंत बार किये लुअे शुभ भावका विश्वास छोडकर...’ शुभ तो पुण्य है, बेडी है. लोडेकी बेडी और सोनेकी बेडी, दोनों बेडी है. पाप लोडेकी बेडी, पुण्य सोनेकी. लेकिन लोडेकी बेडीसे सोनेकी बेडीमें बहुत नुकसान है. वजनदार होती है. वजनदार होनेसे यहां घिस जाता है. चीकना बहुत है, सोना चीकना और वजनदार है. इसलिये यहां बहुत घिसता है, बहुत दुःख होता है. जैसे यहां शुभ और अशुभ दोनों बेडी है.

मुमुक्षु :- सोना तो बहुत किमती है.

उत्तर :- धूल भी नहीं है. मरकर चले जाते हैं. आलाला..! अररोपति चले जाते हैं. आलाला..! ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती. ८६ हजार स्त्री, ८६ कोड सैन्य. अंतिम चक्रवर्ती. ८६ कोड सैन्य. ८६ हजार स्त्री, ४८ हजार नगर, ७२ हजार पाटण, मरकर अंतमें हिरका पलंग, हिरका पलंग, अेक-अेक हिरा कोड रुपयेका, अैसा हिराका पलंग. उसमें सोया था. कुरुमति.. कुरुमति. स्त्री. ८६ स्त्रीयां थी, उसमें अेक स्त्री.. शास्त्रमें अैसा लेख है कि उसकी अेक स्त्रीकी १००० देव सेवा करते हैं. अेक जे मुज्य होती है उसकी. उसका नाम लेते लुअे मरकर सातवीं नर्कमें गया. अभी सातवीं नर्कमें है. आलाला..! जिस जातका अभ्यास हो उसका रटन और घूटन होता है. आलाला..! मरते समय उसे वह परिणाम आते हैं. उस परिणामके इलस्वरूप चार गतिमें अनंत कालसे रजडता है.

अनंत बार शुभभाव किया. उसका विश्वास छोड दे. आलाला..! जैसे शुभभावका विश्वास भी छोड दे. शुभ पुण्यबंधका कारण है, वह धर्म नहीं. आलाला..! धर्म तो पुण्य-पाप, शुभभावसे रहित चैतन्य भगवान पूर्णानंदका नाथ अंदर, उसकी दृष्टि, आदर, आश्रय और अवलंबन लेना वह धर्म है. जैन वीतराग मार्गमें तो वह मार्ग है. आलाला..! शुभभाव भी अनंत बार किया. आलाला..! अशुभ भी अनंत बार किया. तो भी अनंत भव रहे. वही अनंत भवचक्रमें घानीमें पिवाता है. आलाला..!

यहां भी मार डालते हैं, देजो न! आलाला..! अेक मनोहरवाल वार्डी थे. त्यागी थे, जैन दिगंबरमें. पुस्तक बहुत बनाते थे. बहुत पैसा हो गया था. .. किसीको पांच लाख कम लुअे लोंगे. इसलिये उसने वह गांव छोडकर, इसरीमें रहनेका निर्णय किया. इसरी. जहां रहते थे वह दूसरा गांव था. उसके पास कोठ मांगता होगा. अैसा कहते हैं, उसके पास जैसे मांगे. कुछ नहीं था, ... आधे घंटे पहले

कुछ नहीं था. जैसे बैठे थे. आधे घंटे पहले कुछ नहीं था. कोई आदमीने आकर ... आलाला..! हमें मिले थे, जयपुरमें मिले थे. झुझक थे, झुझक. लंगोटी रभी थी. आला..! उसमें क्या? तत्वकी वस्तु नहीं. आला..!

‘अब, यदि पूर्वमें अनंत बार किये लुओ शुभ भावका विश्वास छोडकर, जव अपूर्व...’ जव अपूर्व-पूर्वमें नहीं किया जैसे आत्माका आनंदका ज्ञान कर. आलाला..! उस शुभाशुभ भावसे रहित शुद्ध स्वरूप प्रभु अंदर निर्मलानंद है, उसका ज्ञान कर तो जन्म-मरणका अंत आयेगा. नहीं तो जन्म-मरणका अंत नहीं आयेगा. ‘अपूर्व नवीन भाव करे..’ आलाला..! शुद्ध. ‘जिनवरस्वामी द्वारा उपदिष्ट...’ तीन लोकके नाथ तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट ‘शुद्ध सम्यक् परिणति...’ शुद्ध सच्ची परिणति-पर्याय प्रगट करे, ‘तो वह अवश्य शाश्वत सुखको प्राप्त हो.’ अवश्य उसे मुक्ति मिले बिना रहे नहीं. लेकिन उसने दरकार की नहीं. कुछ ठीक करता हूं, कुछ ठीक करता हूं, कियाकांड करता हूं, वह ठीक करता हूं. जैसा करते-करते जवन पूरा हो गया. परंतु रागरहित मेरी चीज अंदर आनंद स्वरूप शुभाशुभ भावसे रहित है, उसकी दृष्टि और अनुभव करनेसे मुक्ति मिले बिना रहे नहीं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)



पाठकोनी नोंध माटे

डलठकुनी नुुध डलटे