

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

पद्मनंटी पंचविंशति प्रवचन (भाग-3)

(श्रीमद् पद्मनंटी आचार्यदेव विरचित श्री पद्मनंटी पंचविंशति
ग्रंथना दानोपदेशना, आलोचना अने ऋषभजिन स्तोत्र
अधिकारो पर अध्यात्मयुगप्रवर्तक
पूज्य गुरुदेवश्री कानञ्जस्वामीना प्रवचनो)

प्रकाशक
श्री कुंडकुंड-कलान पारमार्थिक ट्रस्ट
मुंबई

પ્રકાશન

તા. ૭-૬-૨૦૧૯, જેઠ સુદ પાંચમ, શ્રુતપંચમી,
પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ ષટ્ખંડાગમની પૂર્ણાહુતિ દિન અને
(શ્રી ૧૦૦૮ મહાવીરસ્વામી દિગંબર જિનમંદિર,
લોણાવાલાનો પાંચમો વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠા દિન)

પ્રાપ્તિ સ્થાન

શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ
૩૦૨, કૃષ્ણ કુંજ, પ્લોટ નં. ૩૦.
વી. એલ. મહેતા માર્ગ, વિલે પાર્લા, મુંબઈ-૪૦૦૦૫૬
ફોન : (૦૨૨) ૨૬૧૩૦૮૨૦
www.vitragvani.com

ટાઈપ સેટિંગ :

પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ

ભાવનગર

મો. ૯૭૨૫૨૫૧૧૩૧

પ્રકાશકીય નિવેદન

શ્રીમદ્ ભગવત્ પદ્મનંદી આચાર્યદેવ એક મહાન સમર્થ યોગીરાજ વન જંગલમાં વિચરનાર અજ્ઞોડ સંત હતા. છઠ્ઠે-સાતમે ગુણસ્થાને નિર્વિકલ્પ આનંદમાં ઝુલનારા મહાન આચાર્ય ભગવંતને વિકલ્પાત્મક દશામાં જિનેન્દ્ર દર્શન, સ્તુતિ-સ્તોત્ર રચના, શાસ્ત્ર રચના ઇત્યાદિના ભાવ આવે છે. છઠ્ઠે ગુણસ્થાને વર્તતી વિકલ્પાત્મક દશા અધ્યાત્મના દષ્ટિકોણથી મલિન દશા છે, પરંતુ વિચારણીય વિષય એ છે કે જેમના વિકલ્પાત્મક અંશના નિમિત્તે મહાન પરમાગમોની રચના થાય અને તે પરમાગમના નિમિત્તે અનેક ભવ્ય જીવોનું આત્મ કલ્યાણ સઘાયને શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય, તો તેમની અંતરંગ અખંડ અભેદ સ્વરૂપ સાથે તાદાત્મ્ય થઈને ચાલતી નિર્વિકલ્પ પરિણતિના દર્શનથી તથા તેમની સ્તુતિ વંદનાથી ભવ્ય જીવોનું આત્મ કલ્યાણ ન સઘાય એમ કેમ બને? માટે સદાય વંદનીય એવા પ્રત્યેક આચાર્ય ભગવંત પૂજનીય છે.

શ્રી પદ્મનંદી પંચવિંશતિ ગ્રંથના રચયિતા શ્રીમદ્ પદ્મનંદી આચાર્યદેવ છે. જિન શાસનની પરંપરા આચાર્ય પટ્ટાવલીમાં તેઓશ્રીનું અગ્રિમ સ્થાન રહ્યું છે. આચાર્ય ભગવાને આ ગ્રંથમાં ૨૬ અધિકારો લખ્યા છે. પરંતુ નામ પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ આપવામાં આવેલ છે. ગ્રંથમાં તેઓશ્રીએ સરળ તથા રોચક શૈલીમાં શ્રાવકોનું કર્તવ્ય આદિ વિષયને સ્પષ્ટ કર્યા છે. મોક્ષમાર્ગની પ્રત્યેક ભૂમિકામાં વર્તતા સાધક જીવોને તદ્ભૂમિકાને યોગ્ય કેવા વ્યવહારિક વિકલ્પ હોય છે તેનો નિર્દેશ શાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. જો તે ભૂમિકાને યોગ્ય વિકલ્પ ન હોય અને નિમ્ન પ્રકારના વિકલ્પ વર્તતા હોય તો ત્યાં તે ભૂમિકામાં નિશ્ચયનો કોઈ વિષય વિદ્યમાન છે એ તપાસ કરવાની રહેતી નથી. કારણ કે જેના વ્યવહારમાં ભૂલ છે તેને કોઈ નિશ્ચયની ભૂમિકા હોય એ હોઈ શકે નહિ.

મહાન આચાર્યો તથા શ્રાવકોને મર્યાદિત વિકલ્પ કેવા હોય તેના નિરૂપણ ઉપરથી તેનાથી પણ નીચેની કોટિમાં વર્તતા મુમુક્ષુને તો અમુક પ્રકારના વિકલ્પો કે અભિપ્રાય હોય નહિ તે સમજી શકવા યોગ્ય છે. માટે પ્રત્યેક મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય છે કે ગ્રંથનો વિષય વ્યવહારિક વિષય છે એમ સમજીને ગૌણ કરવા યોગ્ય નથી. પરંતુ જેટલો પ્રયોજનભૂત વિષય સ્વયંને લાગુ પડતો હોય તેટલો અંગીકાર કરી મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની દિશામાં અગ્રેસર થવા યોગ્ય છે. બાકીનો ઉચ્ચ કોટિનો મોક્ષમાર્ગનો વિષય ભાવનાનો વિષય રહે છે.

દિગંબર ગ્રંથો વર્તમાન સમાજમાં ઉપલબ્ધ હતા. પરંતુ વર્તમાન હુંડાવસર્પિણી કાળના નામે પ્રસિદ્ધ કાળમાં તેનો ઉકેલ કરનાર કોઈ હતું નહિ. સર્વ જીવો સાંપ્રદાયિક બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં તથા રૂઢિગત ક્રિયાઓ કરીને ધર્મ કરીએ છીએ એવા મિથ્યા ભ્રમમાં રાચતા હતા. મિથ્યાત્વ

એ એક એવો અંધકાર છે કે જીવને અનંત કાળથી સાચી દિશા સૂઝી નથી અને માર્ગે ચડવાનું થયું નથી. પૂજ્ય બહેનશ્રીનાં વચનામૃતના ૬૦ નંબરના વચનામૃત અનુસાર જીવ ક્યાંકને ક્યાંક અટક્યો છે અને ફળસ્વરૂપે પરિભ્રમણ ચાલુ રહ્યું છે. અનેક વાર જિનેન્દ્ર ભગવાન, સાચા સંત મુનિ ભગવંત તથા સત્પુરુષોનો સમાગમ થયો છે પરંતુ આત્મલિત સઘાયું નથી એ પણ એક નક્કર હકીકત છે.

ભલે પ્રવર્તમાન કાળ ગમે તેટલો હુંડાવસર્પિણી કાળ ગણાતો હોય અને ઘણા લાંબા કાળ પરાવર્તનમાં લાંબા સમયે આવતો હોય પરંતુ મિથ્યાત્વ અંધકારમાં સાચી દિશામાં પ્રયાણ કરવા માટે પૂજ્ય કલ્પન ગુરુદેવશ્રી—મહાન સંત મહાવિદેહથી ભરતમાં પધારીને અનેક ભવ્ય જીવોનું કલ્યાણ કર્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો સાતિશય યોગ આવા નિકૃષ્ટ કાળમાં થવો એ એક મહાન સૌભાગ્યની વાત છે. ભાવિ તીર્થાધિનાથના ભેટા અને દીર્ઘકાલીન પ્રવચનગંગાના સ્તોત્રનું પાન કરવાનો અવસર આ કાળના મુમુક્ષુઓને પ્રાપ્ત થયું એ મહાન સૌભાગ્ય છે. અનંત કાળમાં અનેક કારણોને અવલંબીને જીવ પરિભ્રમણ ટાળી નથી શક્યો, પરંતુ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સાતિશય દિવ્ય દેશના એવી છે કે જીવને ક્યાંય અટકવા ન દે અને પ્રત્યક્ષ વીતરાગ સ્વસંવેદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવી પૂર્ણ સર્વજ્ઞ વીતરાગદશા પર્યંત પહોંચાડી દે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્ય દેશનાનું રસપાન કરવું એ જીવનની એક આનંદાત્મક ઘડી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કલ્યાણસ્વરૂપ અને મંગળસ્વરૂપ છે, તેઓશ્રીની વાણી પણ તેવી જ હોયને! શ્રુતપંચમીના પવિત્ર દિને અને શ્રી ૧૦૦૮ મહાવીરસ્વામી દિગંબર જિનમંદિર, લોણાવાલાના પાંચમા વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠા દિને પદ્મનંદી પંચવિંશતિ ગ્રંથ ઉપરના પ્રવચનો પ્રકાશિત કરતાં અમોને અત્યંત હર્ષ થાય છે. આ પુસ્તકમાં દાન અધિકાર, આલોચના અધિકાર તથા ઋષભજિન સ્તોત્ર અધિકાર ઉપરના વિભિન્ન પ્રવચનો પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો જેટલો મહિમા કરીએ તેટલો ઓછો છે. તેઓશ્રીની દિવ્ય દેશનાને ગ્રંથાણ્ઠ કરી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનના ચરણકમળમાં સાદર અર્પિત કરીએ છીએ.

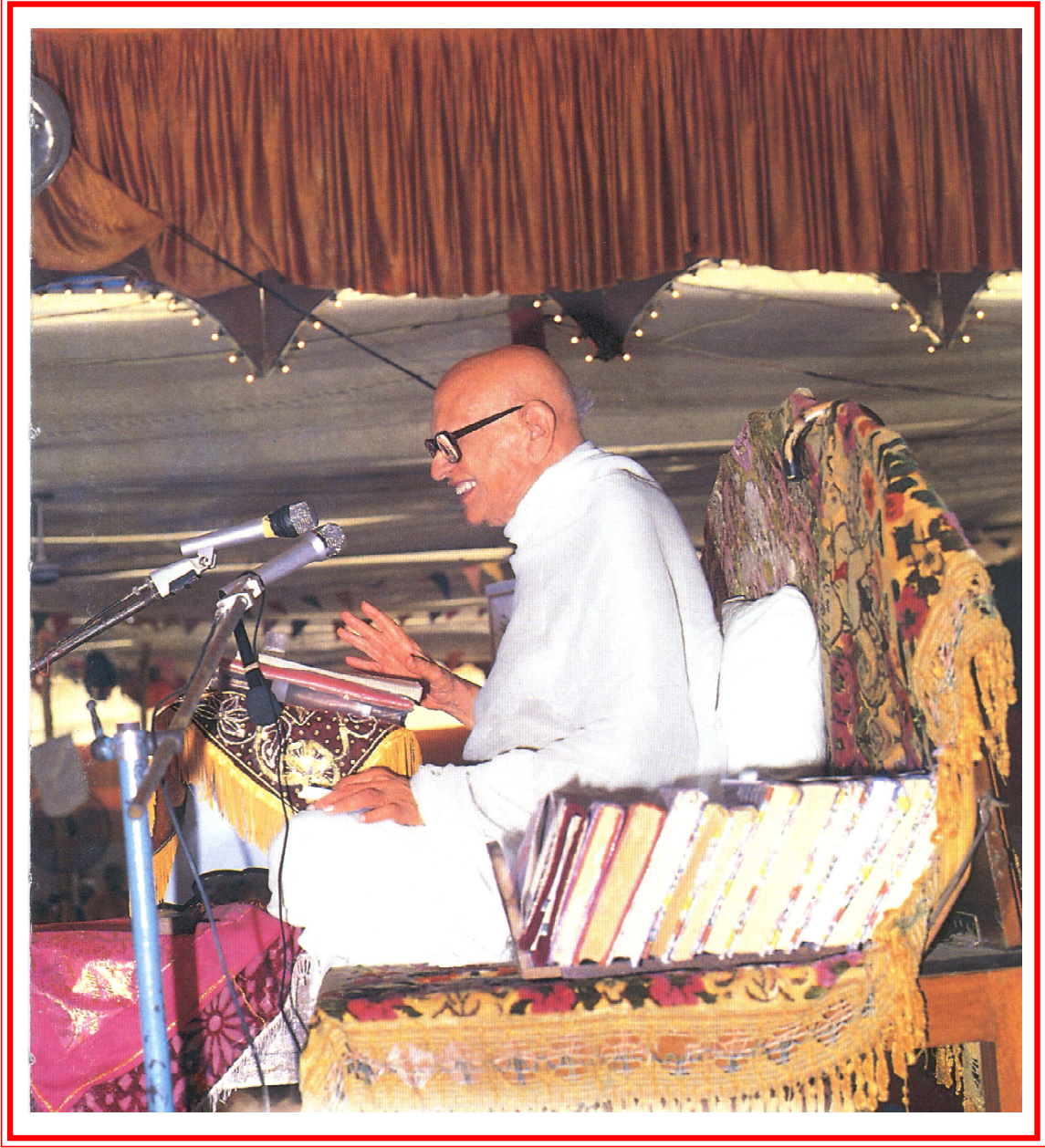
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્ય દેશનાને ટેપમાં ઉતારવાનું મહાન કાર્ય કરનાર શ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીનું આ પ્રસંગે સ્મરણ કરીએ છીએ. પશ્ચાત્ દિવ્ય વીતરાગ વાણીને સી.ડી., ડીવીડી તથા વેબસાઈટ (www.vitragvani.com)ના માધ્યમથી જન જન સુધી પહોંચાડવાના ઉમદા કાર્યનું સૌભાગ્ય શ્રી કુંદકુંદ-કલ્પન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા મુંબઈને સંપ્રાપ્ત થયું. આ જ પ્રવચનોને ગ્રંથાણ્ઠ કરવાનું પણ વિશેષ સૌભાગ્ય ટ્રસ્ટને પ્રાપ્ત થયું છે. તેથી આ પ્રસંગે પદ્મનંદી પંચવિંશતિ ગ્રંથના વિભિન્ન સમયે થયેલા પ્રવચનો ઉપલબ્ધ છે તેમને એકત્રિત કરી પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

સર્વ પ્રવચનોને સાંભળીને ગ્રંથાણ્ઠ કરવામાં ચીવટતા રાખવામાં આવેલ છે. વાક્યરચનાને

પૂર્ણ કરવા અર્થે ક્યાંક ક્યાંક કોંસ ભરવામાં આવેલ છે. આ પ્રવચનો સાંભળી તથા ગ્રંથારૂઢ કરવાનું કાર્ય પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ, ભાવનગર દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાસવાનું કાર્ય વિભિન્ન મુમુક્ષુઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટ તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરે છે. જિનવાણી પ્રકાશનનું કાર્ય ગંભીર તથા જવાબદારીપૂર્ણ હોવાથી અત્યંત જાગૃતિપૂર્વક તથા ઉપયોગપૂર્વક કરવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં પ્રકાશનકાર્યમાં પ્રમાદવશ કે અજાગૃતિવશ કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો ત્રિકાળવર્તી વીતરાગ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યે ક્ષમા યાચીએ છીએ. આ પ્રવચનો www.vitragvani.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

પાઠકવર્ગ આ પ્રવચનોનો અવશ્ય લાભ લઈ આત્મ કલ્યાણને સાધે એવી ભાવના સાથે વિરામ પામીએ છીએ. ઈતિ શિવમ્.

ટ્રસ્ટીગણ
શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ,
વિલેપાર્લા, મુંબઈ

अध्यात्मयुगसर्जक पूज्य गुरुदेवश्री कानजस्वामी

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીનો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય

ભારતદેશના ગુજરાત રાજ્યમાં ભાવનગર જિલ્લાના 'ઉમરાળા' ગામમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વણિક પરિવારના શ્રેષ્ઠીવર્ય શ્રી મોતીચંદભાઈના ઘેર, માતા ઉજમબાની 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 પઢાર્યા, 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, મધુરભાષીપણું, 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 પિતાજી સાથે પાલેજ જવાનું થાય છે. ચાર વર્ષ બાદ પિતાજીનો 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 ઉચ્છ્રવળ 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 સાધર્મિઓના વિશાળ જનસમુદાયની હાજરીમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં ઘોતિયું ફાટે છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના ધારક ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટું થાય છે.

દીક્ષા લીધાં બાદ સત્યના શોધક 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 દઢતાપૂર્વક 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

૩૨ વર્ષની ઉંમરે, વિધિની કોઈ ધન્યપણે શ્રીમદ્ ભગવત્ 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 ઉદ્ધાસ ઉભરાય છે. આ મહાપુરુષના અંતરંગ જીવનમાં પણ પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. ભૂલી 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, અષ્ટપાહુડ, દ્રવ્યસંગ્રહ, સમ્યજ્ઞાન દીપિકા, વગેરે દિગંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી ૧૩ વર્ષ સુધી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને નિઃશંક નિર્ણય થઈ જાય છે કે દિગંબર જૈનધર્મ જ મૂળ માર્ગ છે અને તે જ સાચો ધર્મ છે. તેથી અંતરંગ શ્રદ્ધા કંઈક અને બહારમાં વેશ 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 ઓફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જિજ્ઞાસુ ભક્તજનોનો પ્રવાહ 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 સમજણાપૂર્વક 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 કલાન ગુરુદેવે આપણા સહુ ઉપર કરુણા વરસાવી છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસુ 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 પ્રરૂપેલા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃત્તિથી ભારતભરના સમસ્ત દિગંબર સમાજમાં જાગૃતિ આવી છે. આજે પણ દેશ-વિદેશમાં પર્યુષણ પર્વમાં 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. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માસમાં શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

સોનગઢમાં વિ.સં. ૧૯૯૭ના ફાગણ સુદ બીજના રોજ નૂતન દિગંબર જિનમંદિરમાં કલાનગુરુના મંગળ હસ્તે શ્રી સીમંધરાદિ ભગવંતોની પંચકલ્યાણક વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ. તે સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં માંડ ચાર-પાંચ દિગંબર જિનમંદિરો હતા અને દિગંબર જૈનો તો ભાગ્યે જ જોવા મળતા હતાં. આવા ક્ષેત્રે ગુરુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ જિનમંદિર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ જિનમંદિરમાં અડધો કલાક ભક્તિ થાય છે, જેમાં જિનવરભક્ત ગુસ્સાજ હંમેશા હાજર રહે છે. ઘણીવાર તેઓશ્રી અતિભાવવાહી 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. ૭૫મા 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 ૨૪૬૧ થી 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 પ્રાણવંતું 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 આત્મસાત્ 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. શુદ્ધાત્મતત્ત્વનું 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-પર્યાય, ઉપાદાન-નિમિત્ત, નિશ્ચય-વ્યવહાર, ક્રમબદ્ધપર્યાય, કારણશુદ્ધપર્યાય, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, સમ્યજ્ઞાન અને તેનો વિષય, સમ્યજ્ઞાન 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 તીર્થકરની 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 સમ્યજ્ઞર્શન થાય છે.
 ૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે.
 ૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે.
 ૧૦. ધ્રુવનું આલંબન, પણ વેદન નહિ, અને પર્યાયનું વેદન, પણ આલંબન નહિ.
- આ અધ્યાત્મયુગસર્જક મહાપુરુષે પ્રકાશેલ સ્વાનુભૂતિનો પાવન પંથ જગતમાં સદા જયવંત વર્તો!

તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર શાસન સ્તંભ શ્રી કલ્હાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો!

સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો!

અનુક્રમણિકા

પ્રવચન નંબર (*)	તારીખ	ગાથા	પૃષ્ઠ નંબર
૦૧ (૭૭૭)	---	(દાન અધિકાર) ગાથા-૬, ૭	૦૧
૦૨ (૭૭૮)	---	(દાન અધિકાર) ગાથા-૬ થી ૯	૧૧
૦૩ (૭૭૯)	---	(દાન અધિકાર) ગાથા-૨૦	૨૬
૦૪ (૭૮૦)	૨૪.૮.૧૯૬૦	(આલોચના અધિકાર) ગાથા-૧ થી ૩૩	૪૨
૦૫ (૭૮૧)	૪.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧	૫૭
૦૬ (૭૮૨)	૫.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૨	૭૩
૦૭ (૭૮૩)	૬.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૨ થી ૪	૮૮
૦૮ (૭૮૪)	૭.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૪ થી ૭	૧૦૪
૦૯ (૭૮૫)	૮.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૭ થી ૧૨	૧૧૯
૧૦ (૭૮૬)	૯.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૨ થી ૧૬	૧૩૪
૧૧ (૭૮૭)	૧૦.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૬ થી ૧૯	૧૪૯
૧૨ (૭૮૮)	૧૧.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૯ થી ૨૨	૧૬૪
૧૩ (૭૮૯)	૧૨.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૨૨ થી ૨૫	૧૮૦
૧૪ (૭૯૦)	૧૩.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૨૫ થી ૨૮	૧૯૫
૧૫ (૭૯૧)	૧૪.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૨૯, ૩૦	૨૧૧
૧૬ (૭૯૨)	૧૫.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૩૦ થી ૩૩	૨૧૯
૧૭ (૭૯૩)	૧૬.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૩૩ થી ૩૬	૨૩૫
૧૮ (૭૯૪)	૧૭.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૩૬ થી ૪૦	૨૫૨
૧૯ (૭૯૫)	૨૦.૫.૧૯૬૪	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૪૦ થી ૪૫	૨૬૭
૨૦ (૭૯૬)	૧૦.૨.૧૯૬૯	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧	૨૮૪
૨૧ (૭૯૮)	૧૪.૨.૧૯૬૯	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૩, ૧૪	૨૯૯
૨૨ (૭૯૯)	૧૬.૨.૧૯૬૯	ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૪, ૧૫	૩૧૪

प्रवचन नं०	तारीख	गाथा	पृष्ठ नं०
२३ (८०१)	१७.२.१९६९	ऋषभगिन स्तोत्र गाथा-१८ थी २२	३२०
२४ (८०२)	----	ऋषभगिन स्तोत्र गाथा-८ थी १५	३३६
२५ (८०३)	----	ऋषभगिन स्तोत्र गाथा-१९, २०	३५४

(*) www.vitragvani.com प्रमाणे

श्रीमद् भगवत्पद्मनंठी आचार्यदेव

ॐ

श्री वीतरागाय नमः

पद्मनंटी पंचविंशति प्रवचन

(भाग-3)

(श्रीमद् पद्मनंटी आचार्यदेव विरचित श्री पद्मनंटी पंचविंशति
ग्रंथना दानोपदेशना, आलोचना, अने ऋषभजिन स्तोत्र
अधिकारो पर अध्यात्मयुगप्रवर्तक
पूज्य गुरुदेवश्री कानञ्जस्वामीना प्रवचनो)

**नोंध :- प्रवचन नं. ७७५ तथा ७७६ अवाज अस्पष्ट होवाने कारणे लेवामां
आपेल नथी.**

दान अधिकार, गाथा-६, ७ प्रवचन-७७७

... वनवासी संतोअे जंगलमां, जगतना पापना उद्धार माटे कइशाबुद्धिथी क्युं छे. केटलाकने अे वात साधारण लागे पणु अरेअर दान, दानना प्रकार अने जेने देवुं अे कोण छे, देनार दुं कोण छुं, कइ चीज देवा लायक छे अने अे चीजनुं शुं इण छे, अेवुं जेने वास्तविक भान नथी, अेना दानमां रागनी मंदता कदाचित् (होय)... बापुज्ज! भाईअे दस लाज भोया छे. आपवा छे के नलि? कोणो ... कीधुं? नलि आपु. पेवो करोडपति छे. बापु! अेक वात करुं तमने? दस लाज अेना गया के तमारा गया? सांभणो! तमने सीत्तेर थया. एवे तमे कांई साथे लई जवाना नहोता. सोंपवा एता कोने? छोकराने. अेने नेवु लाज सोंपो. पैसा तमारा छे के अेना? इेरवो ने दष्टि, मइतना शेना मंज्या छो? बराबर छे?

એ.. નવરંગભાઈ! આમાં મારે પાછો બીજો સિદ્ધાંત કહેવો છે હજી. દસ લાખ તો ગયેલા છોકરાના, ઈ બરાબર છે, ગયા ઈ તો બરાબર ગયા. હવે ઓલાને કીધું, મારા કરોડમાં દસ લાખ ગયા. ... ભાન નથી. બાપુજી! એનો મિત્ર કહે છે, હોં! ઓલો તો આવી શકે નહિ, બાપ કડક હોય ને.. છોકરા ઉપર સરખાઈનો કરે. બાપુજી! અત્યારે રહેવા દો, દસ લાખ ... કોના ગયા? કારણ કે તમારે તો સાથે લઈ જવાના નથી. આ બે વર્ષે એને સોંપવા હતા ને? કરોડ સોંપવા હતા ને? નેવુ લાખ સોંપજો. દસ લાખ એના ગયા કે તમારા? વાત તો તારી સાચી, બાપા! એ દસ લાખ ખોયા એનો જે ખેદ થતો હતો, ફડાક દષ્ટિ ફેરવી નાખી, મારા નહિ, હોં! એના ગયા. સંતોષ થઈ ગયો. વિરજીભાઈ! ન્યાય સમજાય છે આમાં?

જેને પ્રતિકૂળ સંયોગ આવીને ઊભો છે, દસ લાખ ગયા, એ દસ લાખ મારા ગયા એમ માનતો ત્યારે ખેદ થતો. પણ મારા નહિ. હું તો એક વર્ષ-બે વર્ષ જીવવાનો છું, સીત્તેર તો થયા છે. ... એમ કહે છે ને આપણે કાઠિયાવાડમાં? .. ફાડવાનો છે. દસ લાખ તો એના ગયા. ... આવો પ્રતિકૂળ સંયોગ આવીને ઊભો એમાં જેને દસ લાખ મારા ગયા કે એના ગયા એમ સમાધાન કરતાં આત્માને આવડે છે, દસ લાખ મારા નહિ, એના ગયા. હું તો બરાબર છું. જેને પ્રતિકૂળ સંયોગમાં તૃષ્ણામાં સમાધાન કરતાં આવડે છે, એના આત્માની અંદર પ્રતિકૂળતાની અનંતતા હોય તો સમાધાન કરીને જ્ઞાતા-દષ્ટા રહેવાની એનામાં તાકાત છે. સમજાય છે કાંઈ? વાત એવી ગળે ઉતરવી કઠણ, હોં!

એટલે આચાર્ય મહારાજ કહે છે, ભાઈ! તને કોઈ પૂર્વના પુણ્ય હોય અને એને લઈને લક્ષ્મી મળી હોય (તો) રાગ ઘટાડ, રાગ ઘટાડ. તૃષ્ણા ઘટાડ. દાનાદિમાં ધર્મની પ્રભાવના, સાચા દેવ એના પરમાત્મા, ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિ, ભક્તિ, પૂજામાં કાંઈક ખર્ચ અને રાગ મોળો પાડ. રાગ ઘટાડ તો તને ખ્યાલમાં આવશે કે રાગ ઘટવાની રાગ ઘટાડી શકું તો રાગનો અભાવ કરીને આત્મા જ્ઞાતા-દષ્ટાની અવિકારી દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એમ દષ્ટિ કરવાનો અવસર જો તો તને થાશે. સમજાણું આમાં?

આચાર્ય ઈ કહે છે, અહો! આ જગતના ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલાં પ્રાણીને આખો દિ' પાપ, પાપ ને પાપ, એમાંથી ઉગરવાનો આરો હોય તો ધર્મદાન, રાગની મંદતા એ એક પાપથી બચવાનો ઉપાય છે, બીજો કોઈ ઉપાય છે નહિ. ઔર ભી આચાર્ય દાનકી મહિમાકો કલેતે હૈં.

નાનાજનાશ્રિતપરિગ્રહસમ્ભૂતાયા:

સત્પાત્રદાનવિધિરેવ ગૃહસ્થતાયા:।

हेतुः परः शुभगतेर्विषमे भवेऽस्मिन्

नावः समुद्र इव कर्मठकर्णधारः॥६॥

સંસ્કૃત શ્લોક છે. જંગલમાં તાડપત્રમાં લખાયેલા છે. ૯૦૦ વર્ષ પહેલાં. ભાઈ! તું આત્મા

છો ને. જ્ઞાનાનંદ, સચ્ચિદાનંદ તારું સ્વરૂપ છે. શાશ્વત રહેનારું જ્ઞાન અને આનંદ તારો અંતર સ્વભાવ છે. આ શરીર, વાણી, મન તો પૃથક્ છે. હવે પુણ્ય ને પાપના તારામાં ભાવ થાય, એમાં પાપભાવ થાય એ તો તીવ્ર દુઃખદાયક છે. અને પુણ્યભાવ જરી થાય, દાન-દયા આદિનો તો એ મંદ ભાવ રાગનો છે. છે તો આકુળતા ઈ પણ, પણ તીવ્ર આકુળતા ટાળવા માટે આ મંદ આકુળતા એમાં આવ્યા વિના રહેતી નથી. મૂળમાં તો એ મંદ આકુળતા પણ ટાળીને આત્માની દૃષ્ટિ કરીને આત્માની શાંતિ મેળવે તો તેને ધર્મ થાય. સમજાણું કાંઈ?

અહીં આચાર્ય કહે છે, ‘જિસકા ખેવટિયા ચતુર હૈ,...’ ખેવટિયા એટલે? આ નાવાનો નાવડિયો, નાવાનો નાવડિયો જે ચતુર છે, ‘એસે અથાહ સમુદ્રમે પડી હુઈ નાવ...’ અથાગ દરિયામાં પડેલી નાવ, ‘જિસ પ્રકાર મનુષ્યકો તત્કાલ પાર કર દેતી હૈ;...’ નાવડિયો સારો જોઈએ, નાવ સારી જોઈએ. સમુદ્રને કાંઠે લઈ જાય. ‘ઉસી પ્રકાર...’ એ દૃષ્ટાંત થયો. ‘ઈસ ભયંકર સંસારમે...’ અનાદિ કાળથી રાગ-દ્રેષ, વિકાર.. આ બાયડી મારી, છોકરા મારા, ઘંઘા મારા, આ મારા, આ મારા એવી મમતાના પાપના ભાવમાં અનેક ‘જનોંકે આધીન...’ લક્ષ્મી આદિ, સ્ત્રી-પુત્ર આદિ ‘જો પરિગ્રહ, ઉસસે સહિત ઈસ ગૃહસ્થપનેમે રહે હુએ મનુષ્યકે લિયે શ્રેષ્ઠ પાત્રકે લક્ષ્યસે હુઈ દાન-વિધિ હી શુભ ગતિકો દેને વાલી હોતી હૈ.’ સાચા, સારા ધન-લક્ષ્મી અને સાચા સત્પાત્રે દાન, એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઉગરવાની એક નાવા છે. આ જો ન હોય તો આચાર્ય કહે છે, એ ગૃહસ્થાશ્રમને ઊંડા પાણીમાં જલાંજલિ આપીને બોળી દેજે. ફૂલચંદભાઈ!

જો ગૃહસ્થાશ્રમની અંદરના પાપભાવમાં દાન, દયા, ભક્તિ, પૂજા આદિમાં રાગ મંદ કરીને પરિણામ શુભ ન થાય અને દાનાદિનો ભાવ ન હોય તો એવા ગૃહસ્થાશ્રમને ઊંડા પાણીમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપજે કે બૂડી જા, ભાઈ! એમાં ક્યાંય ઉગરવાના આરા છે નહિ. આચાર્યે આગળ દાખલો આપ્યો છે, પહેલા અધિકારની અંદર.

કહે છે, અહો..! ભયંકર સંસારમાં શ્રેષ્ઠ પાત્રમાં દીધેલું દાન તે ‘શુભ ગતિકો દેને વાલી હોતી હૈ. ઈસલિયે ભવ્ય જીવોંકો ગૃહસ્થાશ્રમમે રહ કર અવશ્ય દાન દેના ચાહિયે.’ એક વાત છે કે સવારની સંધ્યા કહેવાય છે અને સાંજની સંધ્યા કહેવાય છે. સંધ્યા તો બેય રાતડમાં ગણાય. સવારની સંધ્યા પણ રાતડમાં ગણાય છે, સાંજની સંધ્યા રાતડમાં (ગણાય છે). રાતડ થાય છે ને? પણ સાંજની રાતડની પાછળ ઘબો નમાલા છે. અને સવારની રાતડ પછી સૂર્ય ઊગે છે. સમજાય છે કાંઈ? એમ ભગવાન ચિદાનંદમૂર્તિ આત્મા શુદ્ધ ભગવાન સ્વરૂપ છે, એવું જેને અંદર ભાન થયું, એ ભાનવાળાને પાપના પરિણામ જો હોય, પાપના-હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગ વાસના, કમાવું ને આ ... એમ કરીને બધા પાપના અભિમાન (કરે છે) એ તો સાંજની સંધ્યા જેવી રાગની સંધ્યા છે. એ સંધ્યા ખીલેલી તો દેખાય છે રાતડ, પણ પાછળ સૂર્યનો ઘબો નમાલા છે.

એમ આત્માને સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, રાજપાટની આબરૂમાં જે રાગ થાય એ રાગ સાંજની રાતડ જેવો છે. પાછળ ઘબો નમાલા થવાનું છે. સમજાય છે કાંઈ? પણ જેને સાચા સત્દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્ર પ્રત્યે પ્રેમ અને એની ભક્તિ ઉછળતાં જે દાનાદિમાં રાગની મંદતા થાય (એ) છે તો રાતડ, છે તો રાગ, પણ પાછળ દષ્ટિ છે કે જ્ઞાનીઓએ રાગને ટાળવાની વાત કરી છે. એવા જ્ઞાનીની ભક્તિ કરતાં એ રાગ રહિતની દષ્ટિ સ્વભાવમાં છે, એ રાગ છે તો ખરો, સવારની સંધ્યાની રાતડ જેવો પણ એ રાગ ટળીને પછી પાછળ ચૈતન્યસૂર્ય ખીલવાનો અવસર મળે છે. ચંદુભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ!

કહે છે, એક વાર તું સચ્ચિદાનંદ પ્રભુની વાત તો સાંભળ. તારા ઘરની વાતું તેં કોઈ દિ' કાન દઈને સાંભળી નથી. એવો ભગવાન આત્મા, એનો જેને પ્રેમ થાય, એને બતાવનારા ઉપર પ્રેમ આવ્યા વિના રહે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? એ પ્રેમમાં, કહે છે કે આપી લક્ષ્મી. એક જણો દાન લેવા આવ્યો, દાન. દાન લેવા આવ્યો કે ભાઈ, તમે કરોડપતિ છો તો કાંઈક આપો આમાં. હવે જો એમ કહે કે નથી દેવું તો તો સીધો જવાબ. પણ ન દેવું હોય એ વાંક શું કાઢે? કે તમે વ્યવસ્થાપક બરાબર સારા લાગતા નથી. હવે ગાળ દીધા વિના દેવું હોય તો દે ને, બાપુ! તમે ... જે છે ને.. આ બધા છે, બધા જોયેલા છે, હોં! તમને આપવાનો ભાવ તો થાય, અમારે શુભ ખાતે નીકળેલા છે. લાખ, બે લાખ શુભ ખાતાના પડ્યા છે. શુભ ખાતા કાઢે ને? ... એટલે છે તો ખરા, દેવાનો ભાવ (છે) પણ તમે વ્યવસ્થાપક સરખા નથી. એની વ્યવસ્થા સરખી નથી. અમારો એક માણસ ભેગો ભળે તો તમારી વ્યવસ્થા (સુધરે). ભાઈસા'બ! ગાળ દઈને અમારી ઉપર... ના પાડ ને કે નથી દેવા. દેવું નથી અને વાંક કાઢીને આ પ્રમાણે દેવાનો ભાવ નથી. સમજાણું કાંઈ?

અરે..! તને લક્ષ્મી પ્રત્યેની તીવ્ર મમતા હોય એ રાગ મોળો પાડીને બાપુ! દયા, દાનમાં, ભક્તિ, પૂજામાં ધર્મનો લાભ, બાહ્યમાં .. પ્રભાવના થતી હોય તો આપવું. બસ, હવે એનું શું થશે, એણે કેમ બીજાએ કર્યું એના ઉપર તારા ફળની વસ્તુ નથી. છે? એણે ભાવ કર્યો. મરવા ટાણે એક મૃત્યુકાળ હોય. લાખ, બે-પાંચ-પચાસ લાખ ભેગા કર્યા હોય. એને એમ થાય કે અરે..! પૂર્વના પુણ્ય હતા એ બળીને આ પૈસા મળ્યા, હોં! દુનિયા એમ માને છે કે આપણને મળ્યા. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે લોન આવી હતી તે બળી ત્યારે મળ્યા છે. શું કહે છે? ફૂલચંદભાઈ! વિરજીભાઈ! વાતું બધી ફેરફારવાળી છે જગતથી. લોન આવી હોય ને અંદર લાખ રૂપિયાની. પછી વટાવતા સો ... કોથળી આવે ને? ના. કોથળી ટળી.

એમ પૈસા મળવા કાળે પૂર્વના પુણ્યની નોટ લઈને આવ્યો છે અંદરમાં, એ નોટ જ્યારે ખરે છે ત્યારે પૈસા મળે છે. આ કહે છે કે મળે છે, જ્ઞાની કહે છે કે ટળે છે. સાંભળને! તારા ગડિયાના મેળમાં મેળ નથી. સમજાણું કાંઈ?

ધર્મી જીવને કે સાચા દાનના અર્થાંને મારી લક્ષ્મી કોણ કેમ.. મને ભાવ છે કે આ

પ્રમાણે હું રાગ મંદ કરીને આપું છું. પછી વ્યવસ્થાના કરનાર કોણ થાય, કોણ નહિ એના ઉપર આનું ફળ નથી. ફળ તો પોતાના ભાવમાં પડ્યું છે. રાગ .. કર્યો એનું પુણ્ય બંધાણું છે. અને એ પુણ્ય એને બહારમાં અનુકૂળ સામગ્રીનું કારણ થશે. મરવા ટાણે એ માણસને એમ થયું કે લાખ મારી પાસે છે. અરે...રે..! પુણ્ય બળ્યા અને .. હોં! મેં કાંઈ ન કર્યું. મરતાં (કહે છે), ભાઈ લખુ! લખુ છોકરાનું નામ હોય ને? લખુ. આ પાંચ લાખ... છેલ્લે લવો બંધ થવાનું ટાણું હોય. વાચા બંધ થાય છે ને છેલ્લી. ત્યારે ભાઈસાહેબને ભાવ આવ્યા. લખુ! આ પાંચ લાખ, પાંચ લાખ.. એમ બોલ્યો. ઓલો સમજ્યો કે આ બધા બેઠા છે ને ચોખ્ખું કરશે તો .. પડશે. બાપુ! પૈસા અત્યારે યાદ ન કરાય. અત્યારે ભગવાનનું સ્મરણ કરો, ભગવાનનું સ્મરણ કરો. ઓલો સાંભળે છે, અંદરમાં ખ્યાલ છે, હોં! લવા બંધ થઈ ગયા, વાચા બંધ થઈ ગઈ. જડ જડ માટી. અત્યારે બોલાય છે એ આત્માનો અધિકાર હોય તો એ વખતે પણ બોલવું જોઈએ. લવો બંધ થઈ ગયો. એ જડ છે, માટી છે. અવાજ બંધ થઈ ગયો. ... નથી કહેતા મરતા છેલ્લે ટાણે? આ કાનના અંગારા કહે છે ને? બાપા! અત્યારે ન યાદ થાય. આને કહેવું (અને) લવો બંધ થઈ ગયો. પણ હું એમ કહેતો નથી. હું તો કહું છું કે આ પાંચ લાખ દઈ દે અહીંયાં ખર્ચવામાં. બળી ગયા મારા પુણ્ય અને મેં કાંઈ કર્યું નથી. હવે? પેલો ભલે ના પાડે, પણ અહીં પાંચ લાખ દેવાનો ભાવ-રાગ મંદ હતો એનું ફળ એને છે. સમજાય છે કાંઈ? ઓલો સાંભળે ને દે ને મજ્જરીમાં ઉડાવે એ એના ઘરે રહ્યો. વિરજભાઈ! સમજાય છે આમાં કાંઈ?

પોતાના ભાવના ફળમાં પોતા પાસે છે. એ કોઈ આપે તો ફળ મળે અને ન આપે તો ન મળે એમ છે નહિ. અને પેલાએ સાંભળ્યું લ્યો ને. છોકરો કહે, હા બાપુ! આપશું. તમે તમારે જીવ ઠેકાણે રાખજો. એમ કહે છે ને? જીવ ક્યાંક વળગ્યો લાગે છે, એમ કહે. જીવ વળગ્યો લાગે છે, હોં! જીવ નીકળતો નથી. વળગ્યો શું, આયુષ્ય પૂરું ન થયું હોય. તને ખબર નથી. દેહની મુદત છે. દેહની મુદત છે, કેટલો કાળ રહેવું એમાં સેકંડ પણ વધે નહિ, ઘટે નહિ. દેહની મુદત છે. આત્માને અને દેહને સંયોગમાં રહેવાની મુદત લઈને આવ્યો છે. એ મુદતનો કાળ આવે ત્યારે દેહ છૂટી જાય. ઈન્દ્ર, નરેન્દ્ર ઉપરથી ઉતરે તો એને રાખવા કોઈ સમર્થ નથી. એ સમયે છૂટી જશે, ફડાક દઈને. આમ જ્યાં છૂટવાનો કાળ હોય તો જોડેવાળા બધા વાતું કરે. કહ્યું હતું ને? ન્યાં કહ્યું હતું ને?

બનારસીદાસ. બનારસીદાસ એક પંડિત થઈ ગયા. ઢુંઢારી. પહેલા બહુ શ્રંગારમાં (હતા). બનારસીદાસ, ભાઈ! પંડિતજી! બનારસીદાસ શ્રંગારી બહુ પુસ્તકો બનાવેલા. પછી એને સત્સમાગમ મળ્યો. ગૃહસ્થાશ્રમમાં આત્માનું ભાન થયું. અહો..! અમે તો આનંદ છીએ, જ્ઞાન છીએ. અમારું સ્વરૂપ જ શુદ્ધ છે. આ રાગાદિ ઉઠે છે ખરા. અમારી નબળાઈનું સ્વરૂપ છે. એ અમારા અંતરના તત્ત્વનું સ્વરૂપ નથી. ભાન થયું, આનંદમાં ઝુલે, શાંતિમાં. પણ

ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા. હજી બાયડી, છોકરા હતા. એટલો રાગ હતો. મરવાનો કાળ આવ્યો, મરવાનો-દેહ છૂટવાનો. જોવાવાળા તો બધાને જોવે એવા ભેગા થયા હોય ને. બધા મરતા હોય ત્યારે ભેગા થાય એમ આની પાસે ભેગા થયેલા. દેહ છૂટતા કંઈક વાર લાગે છે. લોકો માંહોમાંહે વાતું કરે, પંડિતજીનો દેહ છૂટતો નથી. જીવ ક્યાંક વળગ્યો લાગે છે. ફૂલચંદભાઈ! પંડિતજીનો જીવ ક્યાંક વળગ્યો લાગે છે, નીકળતો નથી. પેલો સાંભળે છે. વાચા બંધ થઈ ગઈ. હાથ જરી આમ રહી ગયેલો. અરે..! શું કરે છે આ લોકો? બીજાના જીવ પણ આયુષ્યની સ્થિતિ પ્રમાણે રહે છે. એનો જીવ વળગેલો હોય છે માટે નથી છૂટતો એમ નથી. આ પણ મારે માટે ખતવે છે.

હું જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા (છું). પછી આમ જરી ઈશારો કર્યો. સ્વેટ લાવો. વાચા નહિ. સ્વેટમાં લખ્યું. બનારસીદાસ ૩૫૦ વર્ષ પહેલાં શ્રૃંગારી પુરુષ હતા. બહુ શ્રૃંગારની કવિતા બનાવેલી. હિન્દુસ્તાનમાં આગ્રામાં થયેલા. આગ્રા છે ને આગ્રા? એમાંથી પછી આત્મામાં ઉતર્યા. ઓહો..! સમયસાર નાટક બનાવ્યું છે. એવું બનાવ્યું કાવ્ય અને કવિ. અધ્યાત્મ દષ્ટિ અને અધ્યાત્મ કવિ. મરવા કાળે આ લોકો આ ખતવે છે. અરેરે..! ધર્મની જ્વાળા થશે. આમ ઈશારો કરીને કહે છે. ‘જ્ઞાન કુતકા હાથ, મારી અરિ મોહના, ચલે બનારસીદાસ, ફેર નહિ આવના.’ અમે જ્ઞાનનું હથિયાર અંદર પકડ્યું છે. અમે જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છીએ. અમે આ વિકલ્પ ને દેહાદિ અમારો સ્વભાવ નથી. અમે આનંદના ચિદાનંદ પ્રભુને અંદરમાં પકડ્યો છે. ‘જ્ઞાન કુતકા હાથ, મારી અરિ મોહના’ ભ્રમણાજાળને અમે મારી નાખી છે. અમે ચિદાનંદ આત્મા છીએ. જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છીએ, જગતના ખેલ-તમાસા દેખનાર છીએ. અમે જગતમાં એકમેક થઈએ નહિ. રાગની વિકલ્પ વૃત્તિ ઉઠે એમાં એક નથી. એવા જીવાન અવસ્થામાં, ... અવસ્થામાં દેહ છૂટવાનો કાળ. ‘ચલે બનારસીદાસ..’ આ સંગ અને આ માણસો. જે ધર્મીજીવની અંતર દષ્ટિ કેવી હોય એને કળતા ન આવડે. બીજામાં જીવ રહી જાય એમ મારે માટે કલ્પે. અરે..! દુનિયા દોરંગી છે. સત્ને સમજતી નથી.

‘જ્ઞાન કુતકા હાથ,...’ અમે જ્ઞાનસ્વરૂપે છીએ. માટીના આ એક એક પરમાણુથી ભિન્ન છીએ. અંદર પુણ્ય અને પાપની વૃત્તિ ઉઠે છે, વિકારની લાગણીઓ એ કૃત્રિમ અમારો અપરાધ છે. અપરાધ વિનાનું અમારું નિરપરાધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે એના ભાનમાં છીએ, એના ભાનમાં છીએ. એના ગોદમાં છીએ, એની સાવધાનીમાં છીએ, એના આશ્રયે પડ્યા છીએ. સમજાણું કાંઈ? આ ધર્મ દષ્ટિ. દેહ છૂટી ગયો, પંડિતમરણે દેહ છૂટી ગયો. સમાધિ-શાંતિ. લોકોને ધર્મ શું છે અને શાંતિનું મરણ શું (એની ખબર નથી). મરવા ટાણે ઘણાં કહે, કરો, આ આમ કરો, આમ કરો. સમાધિ મરણ કરો. ... મૂકે છે ને હેંકે? જીવતો મૂકે હેંકે, હોં! ખાટલે સૂવે તો શું કહેવાય છે? જીવતર બગડશે. બગડશે નહિ, તારો ખાટલો બગડશે એમ કહે ને? એ મેલો થાય. એનું જીવતર બગડી જશે, એને હેંકે ઉતારો, હેંકે. અરે..! પણ જીવતો

છે એને દુઃખ થાય છે. સમજાય છે? ભાન તો નથી કાંઈ. અમે દેહ નહિ, વાણી નહિ, મન નહિ. અમે તો જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છીએ એવું જેને અંતર ભાન નથી (એ) મરવા ટાણે ટાંટિયા તરફડ કરી કરીને મરી જશે. ઓલા પણ હેઠે ઉતારી નાખશે. ... ધૂળમાં પણ.. સાંભળને! અંતરમાં કરને કાંઈક. ભગવાન આત્મા જ્ઞાનના આનંદમાં પંડિતજી પડ્યા હતા. એને મરણ કાળે, લોકોની આ દશા સાંભળીને (એમ થાય છે), અરે..! સંસાર. જગતને સત્ય ધર્મની શું સ્થિતિ છે, એની ખબર નથી અને બહારથી આ બધું કલ્પીને માપ કાઢે છે.

અહીં આચાર્ય કહે છે, જુઓ! ત્યાં એણે આત્માનું દાન આપ્યું. ભારે વાત, ભાઈ! અને એ કાળે-મૃત્યુ કાળે કોઈ રાગની મંદતાથી પાંચ લાખ, દસ લાખ આપવાનો ભાવ થાય અને ઓલો ન આપે, છોકરાએ સાંભળ્યું હોય (અને એમ કહે), બાપુ! આપશું. પછી ન આપે તો પણ આના ભાવમાં રાગ મંદ કરીને જે પુણ્ય બંધાણું એ પુણ્ય ફરે એવું નથી. અને આ કદાચિત્ ભાવમાં કાંઈક કાંઈક લથપથ થયો ને પછી થયો કે ના, ના. એટલા બધા નહિ. કહેવું હતું ત્યાં વાચ્યા બંધ થઈ ગઈ. એમાં પાછળ છોકરાએ પાંચ લાખ આપ્યા (તો) એનું ફળ આને કાંઈ નથી. કારણ કે એનો ભાવ પાછો અંદર ફરી ગયો. પહેલા કાંઈક કીધું. વેગમાં આવ્યો, બધા બેઠા હતા ને બધા વખતે શું કહે છે? તમારે નથી કહેતા? છેવટે દાન, પુણ્ય કર્યું? એમ કહે છે ને મરવા ટાણે? છેલ્લી સ્થિતિએ દાન, પુણ્ય કરીને છૂટ્યા છે. પેલાને તો ભાન પણ ન હોય. પેલો તો ક્યાંય પડ્યો હોય અસાધ્યમાં. પણ સાધ્ય હોય અને કાને પડે, ભાવ એના હોય રાગની મંદતાના-પુણ્યના, બીજાને કારણે બીજા કહે કે ન કરે એની સાથે તારા ફળને સંબંધ નથી.

અહીં કહે છે, અરે..! શ્રેષ્ઠ પાત્રમાં દીધેલું દાન તે આત્માના પાપથી ઉદ્ધારવાનું એક કારણ છે. પ્રાપ્ત કરેલું ધન દાન કરવાથી જ સફળ થાય છે. મુનિઓ જંગલમાં વાતું કરે છે. જંગલમાં હતા. તાડપત્ર ઉપર લખાયેલું છે, ૯૦૦ વર્ષ પહેલા. મળેલું ધન..

આયાસકોટિભિરૂપાર્જિતમજ્જેભ્યો,

યજ્ઞીવિતાદપિ નિજાદ્યિતં જનાનામ્।

વિત્તસ્ય તસ્ય સુગતિ; ખલુ દાનમેકં

અન્યા વિપત્તય ઇતિ પ્રવદન્તિ સન્તઃ।।૭।।

કહે છે, બીજી એક વાત, માણસ એમ કહે છે, ઈ તો ઝાઝા હોય તો કાંઈક રાગ ઘટાડી શકીએ. અમારી પાસે પાંચ લાખ, દસ લાખ (નથી). હવે પાંચ-દસ લાખ શું, પચાસ છે કે નહિ? પચાસ રૂપિયા. તો એમાંથી પાંચની તૃષ્ણા ઘટાડી શકાય છે. ઝાઝા હોય તો ઝાઝા આપી શકે અને તૃષ્ણા ઓછી કરી શકે એવો કાંઈ નિયમ નથી. બરાબર છે? પ્રેમચંદભાઈ!

એક જણો બહારમાં દાની હતો. દાની બહુ હતા. આમ ખાનગી દાન આપનારો. ઓલા લેવા ગયા. કાંઈક કામ હશે બે, પાંચ લાખનું, તો એની પાસે લેવા ગયા. પચાસ હજાર,

દસ હજાર ભરે તો ઘણું. ... લેવા ગયા ત્યાં પેલો બીડી પીતો હતો. બીડી પીતો હતો. બીડી પીતા પીતા પેલી સળી રહી ગઈ ને અડધી, ઈ પાછી ખોખામાં નાખી. બીડી પીતા આખી તો ન પીધી હોય. ઓલાને વહેમ પડ્યો કે આની પાસે દાન લાવ્યો અને આ હજી અડધી બળી અને અડધી ખોખામાં પાછી નાખે છે. અડધી (વધી) હોય ને બીડી પીતા પીતા? અને દીવાસળીનું કાંઈક પડ્યું હોય ને, શું આ તમારે બીડીનું નાખે છે ને? રાખ નાખે ને? એશ ટ્રે. હા, એ કાંઈક પડ્યું હતું એનામાં આમ નાખતો હતો અને (વધેલી) ઓલામાં નાખી. ઈ તો હવે તમારે (એશ ટ્રે) થઈ. ... સાધારણ નાખતા હોય. ઓલા દાન લેવા આવ્યા. એને થયું, આ અડધી સળી પાછી નાખે છે. પૂછ્યું, ભાઈ! શું કામ આવ્યા છો? ભાઈ! આ પ્રમાણે જરી કામની જરૂર પડી છે અને દાનમાં આટલા પૈસાની માંગણી (છે) અને આપ એક પહોંચતા માણસ છો. મારી પાસે કેટલું ધારો છો? એમ ઓલો પૂછે છે. મારી પાસે કેટલું લેવા ધારો છો? એને એમ કે, આની પાસે પચાસ હજાર માંગશું તો આપશે નહિ કાંઈ. અમે આશા તો આટલી રાખીએ છીએ કે દસ હજાર તમારી પાસેથી મળે. હુકમ કર્યો કે પચાસ હજારનો સેટ આપજો. પેલાને થયું, અડધી સળી અહીં રાખી ને આ...? ઈ તો મેં કારણસર રાખેલી. અહીંયાં ક્યાં નાખવી, બહાર નાખવા પછી જઈશ. એટલે ઓલામાં નાખી.

રાગ અને તૃષ્ણા દાનમાં ઘટાડનારની આવી ચેષ્ટાઓ દેખીને એની મમતા ઘટાડી નહિ શકે એમ કલ્પવું એ વ્યાજબી નથી. સમજાય છે કાંઈ? આવું હતું, હોં! બહુ ઉદાર ઘણો. કરોડપતિ માણસ. પચાસ હજાર (આને આપો). ... બે લાખ માંગ્યા હોત ને. તો બે લાખ આપત, હોં! પણ તારી દીવાસળીના અનુમાને એની દાનની વૃત્તિ કેવી છે એ તું કલ્પી શક્યો નહિ. ફૂલચંદભાઈ!

અહીં આચાર્ય મહારાજ કહે છે, આ બધું બનેલું છે, હોં! આ વાતું બધી બનેલી છે. આ તો ૭૧ વર્ષમાં ઘણું જોયું છે ને જગતનું. ચારે કોરની સ્થિતિ જગતમાં ક્યાંના ક્યાં રખડપાટી, કોણ આત્મા ને શું રાગ મંદ ને શું દાન ને શું દયા ને શું ભક્તિ, એના વિવેક વિના અવતાર અનંત કાળથી એમ ને એમ એળે ગયા. આચાર્ય મહારાજ કહે છે, 'નાના પ્રકાર...' નાના એટલે હિન્દી ભાષામાં અનેક પ્રકારના 'દુઃખોંસે (ધન) પૈદા ક્રિયા ગયા હૈ,...' કહો, પૈસા દુઃખથી (કમાણો). સવારથી સાંજ મથ્યો હોય, બેઠો હોય ત્યાં. અને એમાં સારો ઘરાક આવ્યો હોય તો ચા-પાણી સાંજે પીવે ને બધું સાથે લઈ જાય. સવારનું ટંક પણ (સાંજે જમે). સરખો ઘરાક આવી ગયો હોય. ઘરાકી બરાબર એવી સરખી હોય કે.. તમારા ઉપર અમને ભરોસો છે. અને પાંચ હજારનો માલ જોઈએ છે. પેલો સમજે કે દીકરા, ફઈબા બહુ સારા આવ્યા છે. પાંચસો (રૂપિયા) કલાક, બે કલાકમાં મળશે. પેલો કહે, સારો માલ આપજે હોં! પેલો કહે, ફઈબા માટે ઉપરના ભાગમાં સાડલો હોય મોળો,

પણ ઉપલા ભાગમાં છે. ઉપલો પાછો મોળો હોય. પેલી ખુશી થઈ જાય. ભાઈ તરીકે આપણને રાખ્યા અને સારું આપ્યું. એવા ટાણે બે કલાકમાં પાંચસો પેદા થતા હોય, સવારનું ટંક ચૂકી જાય. બે ટંક ભેગા સાંજે થઈ જાય. કહે છે, આવી મહેનત કરીને.. પૈસા તો પુણ્યથી મળ્યા, પણ આવી મહેનત તેં કરી છે, ઘાંચીના બળદ જેવી. મેલાં લુગડાં, આ ફલાણાં ને ચાર-ચાર, છ-છ કલાક (મહેનત કરી). નાનાલાલભાઈ કહેતા, નાનાલાલ કાળીદાસ. રાજકોટવાળા જસાણી કરોડપતિ. જસાણી છે ને? અમે અઢાર કલાક મહારાજ કામ કર્યા છે, હોં! અત્યારે બે .. ભેગા (થયા છે). .. છે ને, ગૃહસ્થ માણસ છે. નાનાલાલ કાળીદાસ જસાણી, રાજકોટ. ઝવેરાતની દુકાન છે ને, મુંબઈમાં. આ પદની સાલમાં ગયો હતો, .. છ મહિના ઘરના રોટલા ખાધા હતા. પછી છ મહિના પછીનો પગાર. અત્યારે .. દેખાય છે. કોઈ એમ કહેતું હોય કે આત્માના ડહાપણથી મળતું હોય તો આ મારો દાખલો. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે.. અઢાર કલાક સુધી, હોં! લખવું પડતું ને એવું કરવું પડતું. એનાથી મળ્યું છે એમ અહીં નથી કહેવું. આચાર્ય કહે છે, ઘણાં દુઃખો, બાપા! જુઓને! દેશ છોડીને પરદેશમાં આફ્રિકામાં ગયા છે બધા. માસી ને માસા ને બધું કુટુંબ પડ્યું હોય, ન્યાં જાય રળવા. એમાંથી કાંઈક પાંચ-દસ લાખ લાવે (અને માને કે) અમે પેદા કર્યું છે અને અમે આ.. અરે..! ભગવાન! સાંભળને બાપુ! એ સોગઠી ગોઠવાઈ ગઈ, હોં! પૂર્વના પુણ્યને લઈને. પણ જે ખેદ થયો છે દુઃખનો એ ક્લેશતા આ રળવા ને આ રળવા.. એવા દુઃખોથી જે ધન પેદા કર્યું છે, 'જો ધન, નાના પ્રકારકે દુઃખોંસે પૈદા ક્રિયા ગયા હૈ,....' એટલે પુણ્યને લઈને ધન-પૈસે મળ્યો છે એ 'અપને પુત્રોંસે તથા જીવનસે ભી અધિક પ્યારા હૈ,....' પુત્રથી (વધારે) વ્હાલું છે. દીકરાએ દસ ખોયા તો કહે, નહિ આપુ. પછી વળી કીધું, ઠીક તારા ગયા, મારે શું છે? પુત્રથી વ્હાલું.

એક જણાને.. શું કહેવાય તમારું? ખોટું છે ને? પાયો. પાયો ખોટતા પચાસ વર્ષ પહેલાની વાત છે. પેલા કાઠી લોકો થતા ને? સોનાનો મહોર.. શું કહેવાય? પચાસ હજારનો નીકળ્યો. સાધારણ માણસ હતા. આ તો ૫૦-૬૦ વર્ષની વાત છે. હેઠેથી નીકળ્યું. એમાં સોનાના પાંદડા. છોકરીએ સોનાનું પાદડું લીધું હશે. ... છોકરાને બાંધીને માર્યો. નીકળ્યા પચાસ હજાર ક્યાંકથી. એમાંથી પેલાએ લીધું એમાં (માર્યો ને) મરી ગયો છોકરો. કેમ તેં લીધું આ સોનું? ... લેવા-દેવાની ક્રિયા એની એણે કરી. આ મળ્યા મફતના... એવા લોભીને કંજૂસ માણસ. દીકરા કરતાં પણ પૈસાનો પ્રેમ વધારે. એમ થયું કે નહિ આ? પ્રેમચંદભાઈ! સાંભળ્યું છે કે નહિ? બધા દાખલા છે. નામ, ઠામ, ગામ સહિત છે. માર્યો લાકડા સાથે બાંધીને. એને મારી નાખવાનો તો ભાવ નહિ. પણ ફરીને આવું કરે નહિ.

કહે છે, દીકરા કરતાં લક્ષ્મી વ્હાલી? બાયડી કરતાં લક્ષ્મી વ્હાલી? આ લક્ષ્મી માટે તેં

પાપ કરેલા અને ખેદ વેઠ્યો, 'ઉસ ધનકી યદિ અચ્છી ગતિ હૈ...' લક્ષ્મીની જો શુભ પરિણામ અને પુણ્યની ગતિ હોય તો 'કેવલ દાન હી હૈ...' દાનમાં ખર્ચવું તે જ લક્ષ્મીની એક શુભ ગતિ છે, બીજી કોઈ ગતિ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આચાર્ય મહારાજ મુનિ કહે છે, હોં! નિર્ગ્રથ મુનિ જંગલમાં વસેલા દિગંબર સંત હતા. એક મોરપીંછી અને કમંડળ. ભીક્ષા માટે જંગલમાંથી આવે ને હાથમાં લેતા. ... ૯૦૦ વર્ષ પહેલાં પદ્મનંદી મહાસંત મુનિ દિગંબર આત્માના આનંદમાં ઝુલતા, ઝુલણે ઝુલતા હતા. એક હજી સર્વજ્ઞ પૂર્ણ પદ પ્રાપ્ત નહિ થયેલું. રાગ જરી આવ્યો કે અરે..! દુનિયાને કરુણાથી ... રાગ મંદ કરવાના દાનની ક્રિયાની વાત કરું છું. આ લખાય ગયા શાસ્ત્રોના પાના. પાનાના કર્તા અમે નહિ, અમે તો આત્મા છીએ. એ જડની ક્રિયા જડથી થાય છે, અમારાથી થતી નથી. અમારામાં જે શુભરાગ આવ્યો એ છૂટી ગયો. હું તો જ્ઞાતા છું.

એવી અંતર દષ્ટિ અને ભાનવાળા મુનિઓ કહે છે, અરે..! તને મળેલી લક્ષ્મી, એની ગતિ એક હોય તો દાન જ છે, હોં! રાગ ઘટાડીને દાન કરવું, તૃષ્ણા ઘટાડીને દયા, દાન, ભક્તિ, પૂજા, પ્રભાવના (કરવી). 'વહ ધન, દાનસે સફલ હોતા હૈ, કિન્તુ દાનકે અતિરિક્ત દિયા હુઆ વહ ધન, વિપત્તિકા હી કારણ હૈ, એસા સજ્જન પુરુષ કહતે હૈં. ઈસલિયે ભવ્ય જીવોંકો અપના કમાયા હુઆ ધન, દાનમેં હી ખર્ચ કરના ચાહિયે.' આ છોકરા માટે રાખે ઈ દાન નહિ હોય? છોકરાને દે ને? દાન એટલે દેવું. દાનનો અર્થ દેવું થાય છે. છોકરાને દે ઈ દાન છે કે નહિ? પુણ્ય હશે કે નહિ એમાં? ધૂળમાંય નથી, એ તો તૃષ્ણાથી રાખે છે. રાગ ઘટાડી, (ભલે) પાંચ રૂપિયા હો, એક રૂપિયો, આઠ આના, ચાર આના પણ જેને મમતા ઘટાડવી છે, મમતા ઘટાડવાનો ભાવ છે એ ગમે તે ઘટાડી શકે છે. એ દાનની ગતિ મનુષ્યપણામાં આવીને આત્માના પ્રેમાળ જીવને આવા દાનનો પ્રેમ આવ્યા વિના રહે નહિ. તો એ દાન શુભગતિનું કારણ થાય છે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

દાન અધિકાર, ગાથા-૭ થી ૯
પ્રવચન-૭૭૮

.. રાગની મંદતાથી કોઈ ઉપયોગ કરે તો એને પુણ્યબંધન થાય અને એ પુણ્યને લઈને સ્વર્ગાદિના સુખો એટલે બાહ્ય જગત જેને સુખ કહે છે, એવી એને પ્રાપ્તિ થાય. પણ જેમાં દષ્ટિ એ રાગ અને રાગના ફળ ઉપર પડી છે એને પાપાનુબંધી પુણ્ય બંધાય. એટલે? આત્મા શુદ્ધ અખંડ આનંદ અને જ્ઞાનમૂર્તિ છે, એવી જેને અંતર રુચિ અને દષ્ટિ થઈ છે, એને જે આ દાનાદિના ભાવનો રાગ મંદનો ભાવ થાય, એને શાસ્ત્રકાર પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહે છે. એટલે કે જે પુણ્યનું ફળ એને આવે પણ તેમાં એની રુચિ અને દષ્ટિ ન હોવાથી એ ફળમાં એને મદ અને અલંકાર નહિ થતાં સ્વભાવની ચૈતન્ય દષ્ટિ રહીને એ પુણ્યની સામગ્રીને જ્ઞાણનાર-દેખનાર રહી અને કંઈ રાગાદિ મંદ આવે તો તેને પણ જાણે છે કે આ મારું સ્વરૂપ નથી. એવી રીતે જે જ્ઞાનીને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય એને અહીંયાં દાન તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી ચિદાનંદ છું, જ્ઞાતા-દષ્ટા છું, એક રાગનો કણ પણ મારું કર્તવ્ય નથી તો વસ્તુ દેવી-લેવી એ મારા અધિકારની વાત નથી, એવી જેને દષ્ટિ થઈ છે એને જે સાચા ધર્માત્મા, સાચા સર્વજ્ઞદેવ, સાચા સાધર્મી સમ્યક્દષ્ટિ જીવ, એની એ સમ્યક્દષ્ટિને પીછાન અને ઓળખાણ હોય છે. એને લઈને જે એની ભક્તિ અને સાધર્મી પ્રત્યે પ્રેમ થઈને જે દાનાદિનો ભાવ થાય, એ અલ્પ બંધનનું કારણ તો ખરું પણ ભવિષ્યમાં એ રાગની દષ્ટિ એને નહિ હોવાથી, રાગનો અભાવ કરીને તે મુક્તિને પામશે. સમજાય છે કાંઈ?

એ દાન સાત્ત્વિક એટલે આત્માના જ્ઞાનના ભાનની ભૂમિકામાં અને તે જેને દાન આપે છે તે ધર્માત્મા કોણ છે, જેને આહાર આપું તે જ્ઞાની કઈ હદ નામ કેવ સ્વભાવને સમજેલા હોય અને જેને પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવના મંદિર, પ્રતિમા વગેરેનું બહુમાન જેને અંતરમાં થયું હોય, અંતરમાં જેને દષ્ટિનો વિકાસ જ્ઞાનનો થયો હોય, એ જે દાનમાં .. અને ઉદ્ધાસ કરીને જે રાગ મંદ કરે છે એને ભવિષ્યમાં એના ફળ તરીકે અનુકૂળ સામગ્રી મળે પણ એનું અભિમાન થશે નહિ. અને આત્માના ભાન વિના રાગના અભિમાન વડે દાનાદિની ક્રિયામાં જોડાય તો પુણ્યથી વૈભવ મળે પણ વૈભવથી મદ થઈને... કોઠારી! સમજાય છે કાંઈ? જ્યયંદભાઈ! શું આ સમજાય છે આ? એને મદ ચડશે. પૂર્વના કોઈ પુણ્યના ફળ તરીકે શુભરાગ અને કષાય મંદ કર્યો હોય, એના ફળ વૈભવ મળે. પણ અહીંયાં એણે રાગનું અભિમાન કર્યું છે કે રાગ મારી ચીજ છે. એના ફળ તરીકે સામગ્રી મળે તે વૈભવથી તેને મદ ચડશે. અમે પૈસાવાળા, અમે કુટુંબવાળા, અમે સુંદર શરીરવાળા, અમે આ અનુકૂળતાની સામગ્રીના ભોક્તા, અમે અભિમાન કરીને એ નીચા પાપ બાંધી અને વળી એ દુર્ગતિમાં જાશે. સમજાય

છે કાંઈ? ભગવાનજીભાઈ! આ બીજી જ્ઞાતનું દાન છે.

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, જેને એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન છે, એવા પરમાત્માને જે અંતર દૃષ્ટિથી ઓળખે એ ભગવાનને એમ કહે કે હે પરમાત્મા! આપ તો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ચારે દેનારા છો. લ્યો, દે નહિ ને? પંડિતજી! અષ્ટ પાલુડમાં કુંદકુંદાચાર્યે દેવની વ્યાખ્યા કરી છે. દેવ કોણ? કે જે દે તે દેવ. શું દે છે? લક્ષ્મી આપે, વિષય આપે,.. સમજાણું? પુણ્ય આપે અને મોક્ષ આપે. ભગવાનજીભાઈ! શું વળી આ હશે? દદાપિ તે દેવ. એઈ..! ... ત્યાં કેમ બેઠા? પછી તમારા ... દેવ-દે તેને દેવ કહીએ. દે કોને? પણ જે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ જ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું, એવા દેવો, એવા દેવ પ્રત્યે જેને રુચિ થઈ છે, એને આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, રાગ ને જડથી પર છું એવી દૃષ્ટિ થઈ હોય તો ભગવાનની વ્યવહારે એને શ્રદ્ધા કરવામાં આવે. આવી દૃષ્ટિની જેને ખબર નથી એને દેવ નિમિત્ત તરીકે પણ કાંઈ આપતા નથી. નિમિત્ત તરીકે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા આત્માને મોક્ષ આપે. એટલે? એ મોક્ષ સમજાવે છે કે તારું આત્માનું સ્વરૂપ પુણ્ય-પાપના રાગ રહિત છે તેને તું ઓળખ. એમાં દૃષ્ટિ કર તો તને પ્રથમ સમ્યક્દર્શન ધર્મ થશે. એ વિના ધર્મની શરૂઆત ત્રણ કાળમાં ક્યાંય થતી નથી. સમજાણું કાંઈ?

હમણાં દાખલો આપ્યો હતો ત્યાં, પહેલા પણ આપીએ છીએ. કહ્યું હતું ને ત્યાં? પોર અમે ગયા હતા. ... કાલે કહ્યું હતું. .. ભાઈ હતા ને? જયચંદભાઈ! તોરી છે, તોરી. વડિયા પાસે તોરી (છે). ત્યાં તોરી ગયા અને દિવસે વ્યાખ્યાન થયું. માણસો ઘણાં. એ તો આવે ને, નામની પ્રસિદ્ધિ એટલે માણસ ભેગા તો ખુબ થયા. સમજે, ન સમજે જુદી વાત છે. એમાં કણબી લોકો તો બહાર હતા. દિવસે તો આવી શક્યા નહિ. રાત્રે આવ્યા. એક મહારાજ આત્માની વાત બહુ ઊંચી કરે છે અને અધ્યાત્મિક છે. લાવને આપણે જઈએ. એની પાસે અગાધગતિ નામનું પુસ્તક હતું. એની પાસે એક અગાધગતિ નામનું પુસ્તક હતું. એનો અર્થ એને ન આવડે. એ વાંચતા, વાંચતા, વાંચતા એને કંઈ ઘડ બેઠી નહિ એટલે (થયું), મહારાજ આવ્યા છે, લાવ એને પૂછવા જઈએ. રાત્રે આવ્યા. કીધું, વાંચો, શું છે એમાં?

એમાં એવું આવેલું કે ભગવાનનું નામ જપે, ભક્તિ કરે, સ્મરણ કરે, પૂજા કરે, દાન કરે, વ્યવહાર કરે, ... કરે દેવ-ગુરુ આદિની અને વ્રત પાળે, તપ કરે, તીર્થ કરે તો એનું ફળ અહીં છે. એવું લખાણ એકદમ આવ્યું અંદરથી. અહીં છે, અહીં છે એમ અંદરથી આવ્યું. કીધું, શું કહે છે આ? એ લોકોને અર્થ સૂઝે નહિ. એટલે એમાં એ લખેલું કે જેટલા ભાવ દયા, દાન, વ્રત, તપ, જપ, ભક્તિ, પૂજા ભાવ હોય એ ભાવનું અહીં ફળ છે. અહીં એટલે એને સંસાર ફળશે એમ અંદર લખ્યું હતું. પંડિતજી! એક અગાધગતિ નામનું પુસ્તક લખ્યું હશે કોઈક માણસે ઘણાં વર્ષ પહેલાં. એ લોકો બિચારા વાંચતા હતા. ન બેસે ઘડ,

અહીં છે, અહીં છે (એટલે શું)? એમાં પછી પાછળથી ચોખ્ખું (આવે છે), એ આત્મા... 'જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિહ્ન્યો નહિ, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી'. એ આત્મા કોણ છે અને કોણ પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ આ જગતમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણનારા અને એનો સેવક કઈ રીતે થઈ શકું એની જેને ખબર નથી અને જેને આત્મા રાગ રહિત જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપની અંતર અનુભવ, પ્રતીત અને સમ્યક્દર્શન નથી એ જીવો આત્માના ભાન વિના...

જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિહ્ન્યો નહિ, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી,

શું કર્યું તપ અને જપ કરવા થકી, શું કર્યું પૂજા અને દાન દેવા થકી.

જયચંદભાઈ! ઝીણી વાતું તો છે, બાપુ! એ રાગની મંદતા હોય તો એના એટલા લખાણમાં બહુ નામ હતા, ઘણાં. વ્રત, તપ, જપ, નામ સ્મરણ, ભક્તિ,.. પુસ્તકનું નામ અગાધગતિ. ઘણાં કણબીઓ રાત્રે આવ્યા. કણબી સમજો છો ને? કૃષિકાર-કિસાન.. કિસાન. ખેતી કરે ને? ખેડૂત લોકો. કીધું, બાપુ! જુઓ એમાં વાંચો-આ ગાથામાં. કરતાં કરતાં એટલું લખાણ... કે .. ફાટ ફાટ કરી નાખ્યો. જેટલો અંદર .. જગતની ક્રિયાઓમાં રાગનો ભાવ થાય એ બધોય આ ભવમાં ફળશે. ભવ એટલે સંસાર. એને ગતિ મળશે. એને અગાધગતિ આત્માનું જ્ઞાન અને આત્માનું ભાન નહિ થાય. ભગવાનજીભાઈ! એમાં લખેલું, હોં! એમાં.

અહીં તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ કહેતા આવે છે. પણ જગતને એ વાતની ઘડ બેસતી નથી કે એ વાત જ સાચી છે અને બીજી સાચી નથી એટલી શ્રદ્ધા પણ કરતો નથી. એ શ્રદ્ધા જે આત્માની આ રીતે કરે તો ભગવાને એને મોક્ષ આપ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. ભગવાને મોક્ષના દાન આપ્યા. ભગવાન આપતા નથી, હોં! ભગવાન આપે તો તો એકને આપે તો બધાને આપે તો કરવું રહે નહિ અને બધાનું કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે ભગવાન બધાનું કરી દે? ના, ના. એમ નહિ હોય? વિરજીભાઈ! તો ભગવાન શું કામના આપે નહિ તો પછી? પૈસાવાળા પૈસા આપે અને આ કાંઈ ન આપે મોટા ભગવાન થઈને? આપે શું, સાંભળને! એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. જેણે ત્રણ કાળ ત્રણ લોક એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં જાણ્યા (અને) કહ્યું કે જો ભાઈ! તારી ચીજ શુદ્ધ આનંદ છે, અંદર જ્ઞાનાનંદ, એની દષ્ટિ અને રુચિ કર્યા વિના તારા જેટલા ભાવો પુણ્યના, દયા, દાન, વ્રત, તપ કરીને મરી જા, તો (પણ) તારી મુક્તિ અને ધર્મ ત્રણ કાળમાં થતો નથી.

એમ જે ભગવાને ફરમાવ્યું, એ પ્રમાણે જે દષ્ટિ કરે અને ઠરે, ભગવાને એને મોક્ષ આપ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. અને એવી દષ્ટિની ભૂમિકામાં આ દાનનો અધિકાર જે ચાલે છે, એવા રાગની મંદતાના પુણ્યભાવ કરે તો એને ભગવાને પુણ્ય આપ્યું (એમ કહેવાય), કેમકે ભગવાને ઓળખાવ્યું કે જો તારા સ્વભાવની દષ્ટિ રાખી અને રાગની મંદતાનો ભાવ તને દયા, દાન, કરૂણા, કોમળતા, પ્રભાવના આદિમાં હોય તો એ ભાવને અમે પુણ્ય કહીએ છીએ. એવું જ્ઞાન ભગવાને સમજાવ્યું માટે ભગવાને પુણ્ય આપ્યું એમ નિમિત્તથી કહેવામાં

આવે છે. અને એ પુણ્યને લઈને પૈસા મળે એટલે પુણ્યને જ્ઞાનીએ ઓળખાવ્યું અને એના ફળ તરીકે પૈસા (મળે) એટલે જ્ઞાનીએ પૈસા આપ્યા કહેવામાં આવે છે. નિમિત્ત તરીકે વાત છે. અને એ પૈસાથી મળે ભોગ. એ ભોગ પણ જાણે જ્ઞાનીએ આપ્યા એમ નિમિત્તથી કહેવામાં આવે છે. આવું લખાણ છે, ભગવાનજીભાઈ! આ કુંદકુંદાચાર્યનું, હોં! આરે..! ભારે કઠણ.

અષ્ટપાલુડની અંદર... અષ્ટપાલુડ-અષ્ટપ્રાભૃત શાસ્ત્ર છે. દદાતિ ઈતિ દેવ. ભગવાન આત્મા આત્માને મોક્ષ આપે, પુણ્ય આપે, લક્ષ્મી આપે અને ભોગ (આપે). એટલે? નિમિત્ત તરીકે ઓણે જે આત્માને સમજાવ્યો એ સમજે એને આ ચારે અંદર મળે છે. છતાં તેને પુણ્યનો ભાવ, પુણ્યના ફળ તરીકે અર્થ-પૈસા અને પૈસાના ફળ તરીકે ભોગ, એ ત્રણેની રચિ સમ્યક્ષ્ટિ ધર્મીને હોતી નથી. સમજાણું કાંઈ? ઈશ્વરચંદ્રજી! વળી એક કોર (કહે), ભગવાન કાંઈ ન દે અને એક કોર (કહે) ભગવાન બધું દે. આ કઈ જાતની શૈલી? દેવાની વાત નથી એ તો પોતે તેને સમજે ત્યારે ભગવાને દીધું એમ આરોપ દેવામાં આવે. એ તો નિમિત્તના કથનો શાસ્ત્રમાં એટલા ઘણાં આવે.

એમ આત્મા.. અહીં આચાર્યદેવ કહે છે, અરે..! આત્મા! તને સાચા દાનની વિધિની ખબર નથી. સાચું દાન આપણે પહેલું પરમ દિ' કહ્યું હતું. શાસ્ત્રમાં એક સંપ્રદાન આવે છે. આત્મા ચૈતન્યજ્યોત છે એની રાગ ને પુણ્યના વિકલ્પથી પૃથક્ થઈને એની દષ્ટિ અને અનુભવ કરીને જે નિર્મળ દશા પ્રગટ કરીને નિર્મળ દશા આત્મામાં રાખવી એને ભગવાન સત્ય અને સમ્યક્ દાન અને નિશ્ચય દાન કહે છે. કે જે દાનનું ફળ મોક્ષ છે. ફૂલચંદભાઈ! વ્યાખ્યા જ બીજી આખી. ઊંઘા એકડા ઘૂંટ્યા હોય ને એમાં વાત જ ઝટ દઈને બેસે નહિ. હજી સત્ય આ છે એમ શ્રદ્ધા તો કરે, વિશ્વાસ તો લાવે કે બીજી કોઈ ચીજ હોઈ શકે નહિ. વિશ્વાસ કર કે આત્મા જ્ઞાનાનંદમાં એકાગ્ર થાય તો તેને સમ્યક્દર્શન થાય અને ધર્મ થાય. એ વિના ધર્મ અને દાન થાય નહિ. સાચું દાન પ્રગટ કર્યા વિના વ્યવહાર દાન એને હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે આમાં? એવી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન પહેલું કરે તો બીજે રસ્તે ધર્મ હોઈ શકે નહિ, શાંતિ મળે નહિ, સમ્યક્દર્શન કોઈ બીજી રીતે થાય નહિ.

એમ ભાન કર્યા પછી એનો સાત્ત્વિક દાન દેવાનો ભાવ કેવો હોય, આ એનું વર્ણન ચાલે છે. ભગવાનજીભાઈ! આ એનું ચાલે છે. કાલે બધા દાખલા વ્યવહારના આપ્યા હતા એ બધા ધર્મીજીવના આપ્યા હતા. અરે..! કાલે દાખલા આપ્યો નહોતા બધા? કરોડમાં દસ લાખ ખોયા અને પેલાએ સમાધાન કર્યું. ઈ સમાધાનમાં તાકાત આત્મામાં (છે), એમ સિદ્ધ કર્યું હતું. ઈ વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? દાખલો આપ્યો હતો ને કાલે? યાદ હશે. કાલે આપ્યો હતો. યાદ છે કે નહિ? લાલજીભાઈ! દાખલો નહોતો આપ્યો? કરોડમાં દસ લાખ ખોયા છોકરાએ. એ તો સમજાય એવો દાખલો છે. ઘરે લઈ જવાય-સમજાય એવો છે.

ફૂલચંદભાઈ! છોકરો દસ લાખ ખોઈ આવ્યો. કરોડની મુડી, આપુ નહિ એક પાય, (એમ) કહે. ખોઈ આવ્યો. મિત્ર જઈને કહે છે, બાપુ! આપોને. મરી જશે, હોં! ગળે ફાંસો (ખાઈને). જેને આપવા છે એ મરી જશે તો કોને આપવા? તમારે કરોડ દેવા હતા, નેવુ લાખ આપજો. તમારા ગયા છે કે એના? ભાન છે તમને? સીત્તેર વર્ષથી... હમણાં એંસી થયા તમને. એને ત્રીસ થયા છે. તમારે સાથે નથી જવાના. એને કરોડ આપતા હતા. કોઈ સાથે લઈ જાય છે કાંઈ? એ બધા લોચા-લોચા મમતા કરીને પડ્યા રહે. બાપ દીકરાને આપે, દીકરો દીકરાને આપે, એમ ને એમ રહે. મૂળગી મુડી સાચવીને રાખે. એમાં કાંઈ ઘટાડવા ને રાગ મંદ કરીને દેવું એ તો કો'ક વિરલા જીવને (બને). તો કહે છે કે, તારે છોકરાને કરોડ દેવા હતા, દસ લાખ ખોયા તો એના ગયા કે તારા? નેવુ લાખ દેજે. એના ગયા. ફેરવ દષ્ટિ. એનો મિત્ર (કહે છે). વાત સાચી લાગે છે. મારા ગયા હતા તો મોકાણ ચાલતી હતી. એના ગયા (એમ માનું) તો મને સમાધાન થાય છે. બરાબર છે? એમાં ન્યાય હતો ઈ. એમ વ્યવહારની વાત નહોતી કરી. પણ પકડાય નહિ ને.

આત્માના જ્ઞાનસ્વભાવમાં એટલી તાકાત છે કે એક પ્રતિકૂળતા એવી આવે તો તે પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગમાં શાંતિ, જ્ઞાન સમાધાન કરીને રહી શકે એવી એનામાં તાકાત છે. પ્રતિકૂળ સંયોગ તો એવો ને એવો છે. એમ શરીરમાં રોગ આવે, નિંદા-પ્રશંસા આવે, એક પ્રતિકૂળતા સામે જ્ઞાતા-દૃષ્ટા આત્મા છું, મને મારા સ્વરૂપમાં અસહનશીલતા હોઈ શકે જ નહિ. હું તો જાણનાર-દેખનાર છું. આ દસ લાખ ગયા એના, એમ મેં સમાધાન કર્યું. એ સમાધાન મારા જ્ઞાનની તાકાત છે. એ જ્ઞાનની તાકાતમાં અનંતી પ્રતિકૂળતા આવે તોપણ સંતોષ રાખીને જ્ઞાતા રહી શકું એ મારામાં તાકાત છે. એવી જેને શ્રદ્ધા (થઈ છે), ઈ શ્રદ્ધા માટે દાખલો આપ્યો હતો. આમ તો બધાય સમાધાન કરે છોકરાનું ને ફલાણાનું ને ઢીકણાનું. સમજાણું કાંઈ?

મારો આત્મા એક પણ પ્રતિકૂળતાને કાળે આમ સમાધાન કરી શકે છે. મારામાં તાકાત છે કે શરીરમાં રોગ આવે, શરીર સડ્યું જાય, છૂટી જાય તો હું એક ચૈતન્ય છું. એ પરપદાર્થ પ્રત્યે મારી ચીજને મારામાં ભાવતો નથી, એનામાં હું ભાવતો નથી. એમ જેને અંતર દષ્ટિ (થઈને) આવી પ્રતિકૂળતા (સમયે સંતોષ રાખે છે). લૌકિક સંતોષ નહિ. અંતર મારું સ્વરૂપ જ જ્ઞાન છે, જાણવું એ મારું કાર્ય છે. સંતોષ આવી ગયો એમાં. કોઈનું કરું ને આ કરું ને તે કરું એ મારા સ્વભાવમાં નથી. એવી દષ્ટિ થઈ. શરીર જતાં પણ અશરીરી જ્ઞાનનો ભાવ રાખી શરીર છોડી દે છે. છૂટી જાય છે. છૂટી જાય એને પંડિતમરણ કહેવામાં આવે છે.

જેમ એક પ્રતિકૂળતા છૂટતાં સંતોષ કર્યો (એવી રીતે) બધી પ્રતિકૂળતા હો, મારી ચીજમાં નથી. હું તો એક સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. સત્ સત્ સત્ જ્ઞાન ને આનંદવાળો મારો આત્મા છે. એવું જેને ભાન થાય (તેને) શરીરના છૂટવા કાળે પણ શાંતિમાં મરણ થઈ એકાવતારી

થઈને પંડિત થઈને મરે. સમજાય છે? ચુનીભાઈ! સાચું હશે આ? આ પલાખું એને બેસવું કઠણ પડે છે.

આચાર્યદેવ તો અહીં સાતમી ગાથામાં કહે છે, પૈસામાં રાગ ઘટાડવો એટલી વાત અહીં નથી, પણ જે આત્મા વસ્તુમાં રાગ ઘટાડવાની જેનામાં તાકાત છે, એ આત્મા જ રાગના અભાવસ્વભાવવાળો છે એમ દષ્ટિ થાય અને રાગ ઘટાડે તેને વ્યવહારદાન અને પુણ્યનું કારણ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આમ તો બધા ઘણાં રાગ ઓછો કરીને આપે, એની અહીં વાત નથી. એના આત્મામાં, અરે..! હું રાગની તીવ્રતા લોભ, કંજુસાઈને ઘટાડી અને કષાય નામ લોભની મંદતા કરું છું તો એ મારી ચીજ આત્મા છે, એ મંદતા કરે છે (તો) એનો અભાવ કરી શકે છે. અને અભાવ કરી શકે એવી હું ચીજ છું. હું રાગ નહિ, પુણ્ય નહિ, વિકલ્પ નહિ, દેહ નહિ. એનો અભાવ કરી શકે એવો આત્મા છું. એવી સમ્યક્ ચૈતન્યની દષ્ટિ થાય અને પછી દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ માટે આહાર આદિ દાન, લક્ષ્મી આદિનું દાન, રાગની મંદતા કરે એ લોકોત્તર પુણ્ય, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જો. એની એને સચિ ને આશ્રય ને આધાર હોતો નથી. આ એની વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ? સમજમેં આતા હૈ? ડોક્ટર! ડોક્ટર ક્યાં, ઈ તો વકીલ છે. તમારે ડોક્ટર તો આવ્યા નથી ને? ...ચંદજી! વકીલ હતો, વકીલ.

જુઓ! શું કહે છે? સાતમી ગાથા આપણે આવી ગઈ. અરે.. આત્મા! આ બાહ્યની લક્ષ્મી મેળવવાના ખેદમાં તારી દષ્ટિ (છે) કે સંયોગો-આ કપડા, દાગીના કે અમુક ધૂળઘાણી મેળવવામાં જે તારો રાગ (થાય છે) અને તને ખેદ (થાય છે), એ લક્ષ્મી અને એ વસ્તુનો સદ્ઉપયોગ હોય તો ધર્માત્મા ધર્મી અને જ્ઞાની અને જ્ઞાનીની પ્રભાવનામાં એનો સદ્ઉપયોગ થાય તો એ લક્ષ્મીની સદ્ગતિ અને શુભગતિ કહેવાય, બીજી કોઈ શુભગતિ કહેવાતી નથી.

અહીં છેલ્લે (કહે છે), 'ઈસલિયે ભવ્ય જીવોંકો અપના કમાયા હુઆ ધન, દાનમેં હી ખર્ચ કરના ચાહિયે.' ઈ છેલ્લી લીટી. સાતમી ગાથા કાલે આવી ગઈ હતી. આઠમી.

ભુક્ત્યાદિભિઃ પ્રતિદિનં ગૃહિણો ન સમ્યક્-
નષ્ટા રમાપિ પુનરેતિ કદાચિદત્રા
સત્પાત્રદાનવિધિના તુ ગતાપ્યુદેતિ,
ક્ષેત્રસ્થ બીજમિવ કોટુગુણં વટસ્યા||૮||

શું કહે છે? જુઓ! સંતોએ જંગલમાં વાત કરી છે. મફતમાં નિરર્થક વાત કરી નથી. આત્માનું મસ્તપણું! મુનિપણું એટલે તો આમ આનંદકંદમાં જુલતો હોય છે. મુનિ એટલે કે આમ આનંદ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અતીન્દ્રિય આનંદના રસમાં જુલતો હોય છે. એ અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ, એ ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનને આમ તરણા જેવા મનાવે છે. એવી જેને આત્મજ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્રદશાની રમણતા હોય એને શાસ્ત્રકાર મુનિ કહેવામાં (આવે છે), એને મુનિ કહે છે.

એવી પણ જેને મુનિની ખબર નથી અને બીજી રીતે મુનિ અને દેવના સ્વરૂપને માને એની દૃષ્ટિમાં વિપરીતતા છે. કાંતિભાઈ!

અહીં કહે છે, ‘ગૃહસ્થકે દ્વારા જિસ લક્ષ્મીકા ભોગાદિસે નાશ હોતા હૈ,...’ જે લક્ષ્મીનો ભોગ, સ્ત્રી, પુત્ર, દીકરા, દીકરી માટે (થાય છે), ‘વહ લક્ષ્મી કદાપિ લૌટકર નહીં આતી;...’ એ લક્ષ્મી પાછી ફરીને આવતી નથી. એ તો ભોગવીને પાપ થયું, એ લક્ષ્મી તો ગઈ-નાશ થઈ ગઈ. એ લક્ષ્મીનો મંદ રાગથી... સમજાણું કાંઈ? શું કહે છે? ધર્મીજીવને ધર્મનું ભાન, સ્વભાવની દૃષ્ટિ અને અનુભવ હોય અને પૂર્વના પુણ્યને લક્ષ્મી મળી હોય તો એ.... જે લક્ષ્મીનો ભોગ, વેપાર, ધંધા, ખોટમાં જે લક્ષ્મીનો નાશ એમાં ફરીને લક્ષ્મી આવે નહિ.

‘પરંતુ જો લક્ષ્મી, મુનિ આદિ ઉત્તમ પાત્રોકે દાન દેનેમ્ ખર્ચ હોતી હૈ,...’ આચાર્ય તો ઈ વાત કરે છે. ધર્માત્મા મુનિ આત્મજ્ઞાની, જેને આનંદકંદનો અંદર વિકાસ થઈ ગયો છે, એવા સમ્યક્દર્શન સહિત જેને રાગના એક કણનો પણ અંદર આદર નથી, એવા સમ્યક્દૃષ્ટિ સહિત મુનિ જેને અંતર દશામાં લીનતા પ્રગટી છે, એવા મુનિ અથવા શ્રાવક સમકિતી, ધર્મી સમકિતી આત્મજ્ઞાની શ્રાવક, આ વાડાની વાત નથી, હોં! મૂળ તત્ત્વની વાત છે જરી, એવા શ્રાવકનો કે મુનિને.... શ્રાવક એ સંપ્રદાયની ચીજ નથી. અંતરની ચીજને રાગ અને દેહથી ભિન્ન જાણી અને સ્વરૂપની દૃષ્ટિની અંદરમાં લીનતા કરે એને શ્રવણ કરી, વિવેક કરીને જ્ઞાનની ક્રિયા કરે તેને શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ... સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું?

‘મુનિ આદિ ઉત્તમ પાત્રોકે દાન દેનેમ્ ખર્ચ હોતી હૈ, વહ લક્ષ્મી, ભૂમિમ્ સ્થિત વટવૃક્ષકે બીજકે સમાન કોટિ ગુની હોતી હૈ...’ સમજાણું કાંઈ? આ લક્ષ્મી અપાવવા માટે વાત નથી. કહે છે કે જેને અંતરમાં રાગની મંદતા કરી અને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિમાં જેણે ખર્ચ કર્યો છે એને રાગ જોતો નથી, માટે તેને રાગના પુણ્યમાં એવું ફળ મળશે કે જેમ વડનું બીજ કોડ ગુણા બીજ ફળે છે, એક બીજમાં કોડો (વડ થાય), એમ ધર્મીના પુણ્ય એટલા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ કે દાન આદિમાં કે ઉત્તમ પાત્ર(ના દાનમાં થાય છે).

ભરત ચક્રવર્તી હતા. સાંભળ્યું છે? ભગવાન ઋષભદેવના પુત્ર. સમ્યક્દૃષ્ટિ ક્ષાયિક સમકિતી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં છત્રુ હજાર સ્ત્રી ઘરે. બત્રીસ હજાર કન્યા અને ચોસઠ હજાર પુત્ર. નવ જેને નિધાન (હોય) અને સોળ હજાર દેવ જેની સેવામાં (હોય). ઋષભદેવ ભગવાનના પહેલાં પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી. બીજા બાહુબળ. જે ૫૭ ફૂટની મૂર્તિ શ્રવણબેલગોલમાં ડુંગર ઉપર નિરાધાર, હજાર વર્ષથી બનાવેલી રાજાએ બનાવેલી છે. નવમી અજાયબી કહેવાય છે. હિન્દુસ્તાનના નેતાઓ અને બહારના દેશના નેતાઓ પણ ત્યાં જોવા આવે છે. એ બાહુબળજી નાના હતા

અને મોટા હતા ભરત. એ ભરતને ઘરે એટલી ઋદ્ધિ હતી (કે) છ ખંડ, નવ (નિધાન), છત્રુ હજાર સ્ત્રી અને બોત્તેર હજાર નગર, અડતાળીસ હજાર પાટણ, એક કરોડ ગામ,... છત્રુ કરોડ ગામ, છત્રુ કરોડ ગામ. અંતરમાં એવું ભાન હતું, અરે..! આ ચીજ અમે ક્યાં છીએ. અમે હોય તો અમારાથી જુદી કેમ પડે? અમે તો જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ છીએ ને. એને એક રાગનો પણ અહંકાર નથી. પરપદાર્થની કોઈપણ ક્રિયાનો અહંકાર નથી. એવા ક્ષાયિક સમકિતી ભરત એકવાર આહાર કરતાં ભાવના કરે છે. ઓહો..! આજ આ કોળિયા પેટમાં જાય છે,... ક્ષાયિક સમકિતી! ભગવાનજીભાઈ!

ક્ષાયિક સમકિતી સમજાય છે? એ ભવમાં કેવળ લેવના. છેલ્લો દેહ હતો. કેવળ લઈને મોક્ષ જવાના. મોક્ષ ગયા. ભરત ચક્રવર્તી, બાહુબળ એ ભવે મોક્ષ ગયા છે. આત્માનું ભાન (થયું છે). દેહના પરમાણુથી ગોળો ભિન્ન છે એમ અંતરમાં સમ્યક્નું ભાન કર્યું છે. દેહનો ગોળો, એમ આ કાર્મણનો ગોળો રજકણના પિંડો એનું એક તૈજસ શરીર અંદર બીજું છે, જે આ ગરમી થાય, એનાથી મારી ચીજ જ્ઞાનાનંદ સચ્ચિદાનંદ ધ્રુવ, હું શુદ્ધ નિર્મળાનંદ છું એમ અંદર ભાન હતું. પણ હજી ગૃહસ્થાશ્રમ હતો એટલે રાગ હતો.

એટલે એક વાર ભોજન કરે છે તો વિચાર આવે છે, અરે..! ભોજન કરવા પહેલાં કોઈ મુનિ મળે, કોઈ ધર્માત્મા (મળે અને) આ કોળિયા એની પાસે જાય. એ તો દેહની ક્રિયા (છે), એના વિકલ્પની ભાવના (છે). એવી ભાવના. એ તો મોટા ચક્રવર્તી એટલે જેની સોળ હજાર દેવ સેવા કરે અને જેના શરીર એકલા... સોનાની વીટીઓ, સોનાની વીટી કરતાં પણ મહા ઊંચા. સોળ હજાર દેવ સેવા કરે ઈ કેવા હશે! આહાર વખતે આમ ભાવના ભાવે છે.

ત્યાં એક મુનિ ઉપરથી જાતા હતા. એ મુનિને વિચાર થયો કે લાવને ઉતરું અયોધ્યામાં. એ અયોધ્યામાં ભરત ચક્રવર્તીનો મહેલ હતો. ત્યાં કુદરતે આવીને બહાર ઊભા રહ્યા. ઉપર જતાં (વિકલ્પ આવ્યો). જેને લબ્ધિવંત મુનિ કહે છે, ઘણી લબ્ધિ હોય છે. પ્રાબ્ધિક, દેહ ઉપરથી ચાલે. એને આહારનું ટાણું હતું, રાગ-વિકલ્પ ઉઠ્યો કે અહીં ઉતરું. પોતે મોઢાઆગળ ભરત ચક્રવર્તી દરવાજા પાસે ઊભા છે. ઓહો..! કોઈ મુનિ (પધારે). ત્યાં પેલા ઉતર્યા ઉપરથી કુદરતે. પધારો.. પધારો.. પધારો.. પધારો! મુનિની દશા ... હોય છે. ઝીણી વાતું છે, બાપા! મુનિ એટલે પરમેશ્વર! 'માણસ હોના મુશ્કિલ હૈ તો સાધુ કહાંસે હોય? સાધુ હુઆ તો સિદ્ધ હુઆ'. સમ્યક્દર્શન થયું તો અંદર પરમાત્માનું ઘર પામી ગયો. આહાહા..! પરમાત્માના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અંદરમાં. અખંડાનંદ પ્રભુ છું. એને વિકલ્પ રહિત, રાગ રહિત થઈને અંદરમાં પેઠો અને ભાન થયું એ સમ્યક્દર્શન ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભરત ચક્રવર્તીને હતું. એને આ ૯૬ હજાર સ્ત્રીના વૈભવને ઘટાડે તો આમ થાય ને ઢીકણું (કરે) તો આમ થાય, એઈ..! હેમચંદભાઈ! આટલી ઉપાધિ કાંઈક ઓછી કરે તો થાય. આ બધું હતું. તમારે ત્યાં ૯૬ કરોડ નળિયા

પણ નથી. ૯૬ કરોડ જેને ઘરે ગામ. ભગવાનજીભાઈ! કેટલાક એમ કહે છે કે આ બધું ઘટાડે ને (તો થાય). ઘટાડે.... સાંભળને!

અંતરના સ્વભાવમાં મારી ચીજમાં જ્યાં રાગ અને પુણ્ય ને પાપ જ નથી, આ ચીજ નથી તો મારી ચીજમાં ઘટાડવું શું? હું તો પૂર્ણાનંદ છું. એવી દૃષ્ટિ થઈ (તો) બધાનો અભાવ દૃષ્ટિમાં થઈ ગયો. બધું મારામાં નથી. છતાં હજી રાગ ભાગ છે, માને છે કે રાગ સ્વભાવમાં નથી. પણ મારી અપરાધ દશા જરી રાગની થાય છે. એ બધી ચીજોમાં પણ આત્મજ્ઞાન જાળવી રાખે છે. એવી દશા ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ થઈ શકે છે. સમજાણું કાંઈ?

ઈ દાખલો આવે છે ને એક? ઈ મુનિને પછી અંદર લઈ જાય છે. પધારો.. પધારો.. પધારો..! ઈ તો દૈવી પુરુષ છે, દૈવી પુરુષ! જેની સોળ હજાર તો દેવ સેવા કરે છે. બે હજાર દેવ તો બે બાજુમાં ઊભા હોય છે. એને કહે છે ને? શું કહેવાય? અંગરક્ષક દેવો. ઉદાસ.. ઉદાસ.. ઉદાસ.. અમે આ નહિ, હોં! અમે તો જ્યાં છીએ ત્યાં જગતનો પ્રવેશ નથી, જગતનો ભાગ નથી અને જ્યાં જગત છે ત્યાં અમે નથી. એવી દૃષ્ટિ પહેલી સંસારમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં થાય છે ત્યારે તે ધર્મને પંથે પડે એમ કહેવામાં આવે છે. એ મુનિને લઈ જાય છે, આહાર આપે છે. ધન્ય અવતાર! ધન્ય મારો જન્મ આજે (થયો)! મારે ઘરે કલ્પવૃક્ષ થયા. ભગવાનજીભાઈ! આ સમકિતી. એને ખબર છે, ભગવાને કીધું છે કે આ દેહ છેલ્લો છે. હવે બીજો દેહ, ભરત! તારે બીજો દેહ ધારવાનો નથી. આજ દેહે ચરમશરીર છે, છેલ્લું શરીર છે. તારે દૃષ્ટિ અંતરમાં ગઈ છે અને સ્વરૂપની સ્થિરતા આ ભવમાં આનંદકંદમાં ધુસીને કેવળજ્ઞાન આ ભવમાં તું પામવાનો છો. એવા સમકિતીને પણ દાન દેવાનો ઉદ્દાસ આવે છે. આહા..! ધન્ય અવતાર! મારે ઘરે આજે કલ્પવૃક્ષ આવ્યું. ચિંતામણિ રત્ન મને ફળ્યું. કામધેનુ ગાય મારે ઘરે આવી. એવા પ્રભાવથી, પ્રમોદથી ભાવ (આવે છે), એને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ભગવાન કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

સંસારમાં એવી સ્થિતિ હતી. એક ફેરી વાત આવે છે એનામાં. કથામાં આવે છે. આપણે છોકરાઓએ નાટક પણ એકવાર પાડ્યું હતું. ભરત ચક્રવર્તી ગામમાં ફરતા હતા. એમાં કોઈ એક માણસ હશે એને એમ થયું કે આ બધા આવા રાજ ને પાટ અને કહે છે કે અમે જ્ઞાની, અમે વૈરાગી. ભરત ઘરમાં વૈરાગી, ભરત ઘરમાં વૈરાગી. એક જણ ગામમાં વાત કરે છે અને ભરતે સાંભળી લીધી. લ્યો, આટલી ઋદ્ધિ, શરીરની સુંદરતા અને જેમાં બેસે એ હીરાના સિંહાસન. એ બેઠો હોય (ત્યારે) વાઘ જેવો લાગે, સિંહ જેવો. શરીરની સુંદરતા અને પુણ્યની પ્રકૃતિ. અને વૈભવ તે પાર નહિ. એની એક જણાએ રાજમાં ટીકા કરી કે ભરત કહે છે કે અમે જ્ઞાની અને વૈરાગી છીએ. આ બધું તો છે એને ઘરે અને (કહે છે) વૈરાગી. સાંભળ્યું. બોલાવ્યો એને. એને ખબર નથી કે આ સાંભળી ગયો છે. એને બોલાવ્યો. જુઓ! આજે તમને એક તેલનો વાટકો આપું છું. ભરત કહે છે. તેલનું છાલિયું, હોં! શીશી-

બીશી નાના મોઢાની હોય તો ન ઢોળાય. છાલિયું થાય છે ને આપણે? છાલિયા.. છાલિયાને શું કહે છે તમારે? કટોરા. પલોળા કટોરા. પલોળો કટોરો (લીધો) અને એમાં તેલ ભર્યું અને કહ્યું કે આખા ગામમાં શણગાર કર્યો છે મોટો. અને શણગારમાં આખી અયોધ્યાને મેં શણગારી છે. આ તેલનો ક્યોળો લઈ જજો અને જો બિંદુ (નીચે) પડશે ને તો પાછળ ઉઘાડી તલવારવાળો સિપાહી ઊભો છે. માથું કાપશે. પેલો કહે, ભારે વાત! ... આમ ઢળે નહિ. આખા ગામમાં અયોધ્યામાં શણગાર કરેલા. એ ફરીને આમ આવ્યો. ભરતે પૂછ્યું, કેમ ભાઈ, શું જોયું? અરે..! મા-બાપ! કાંઈ જોયું નથી. આ તેલ ઉપર મારી નજર હતી. ગામને શણગાર્યું છે ને. ... ગામમાં, આ ઠેકાણે આ કર્યું હતું. મને કાંઈ ખબર નથી. મારી નજર તો અહીં હતી, આ તેલનો ક્યોળો ન ઢોળાય. એક બિંદુ પડે (નહિ).

બાપુ! એમ અમારી નજરું આ રાગની અંદર (નથી), આત્મા ઉપર છે, ભાઈ! તને ખબર ન પડે. સમજાય છે કાંઈ? ભરત ચક્રવર્તી. આમ ભાળે છે. રાજા મોટો ચક્રવર્તી રાજા. ચક્રવર્તી એટલે, આ તો બધા ભિખારા રાજા છે. રાજા જ કે દિ' હતા? પેલા તો પુણ્યના પુતળા અને એ ચક્રવર્તીની સોળ હજાર દેવ સેવા કરે. આત્માની દૃષ્ટિ અંદરથી ખસતી નથી. ક્યાંય માહાત્મ્ય આવતું નથી. એ રાગનો પુણ્યનો કણ આવે (એનું) માહાત્મ્ય આવતું નથી. દેહના રજકણો ઉપર માહાત્મ્ય આવતું નથી, સિંહાસનમાં બેઠો એનું માહાત્મ્ય આવતું નથી. એક જ્ઞાનાનંદના માહાત્મ્યની દૃષ્ટિમાં બાપા! તને તેલનો ક્યોળો ન ઢોળાય એવી દૃષ્ટિ હતી ને, બાપા! વિરજીભાઈ! પેલાને કહે છે. બાપુ! અમારી દૃષ્ટિ ક્યાં છે એ તને ન ખબર પડે, ભાઈ! અમે સંસારમાં રહ્યા છતાં, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા, પણ અમારી નજરું ચૈતન્ય ચિંતામણિ અંદર છે એના માહાત્મ્યમાં પડી છે. આ ક્રિયામાં અને રાગમાં અમારી માહાત્મ્ય દૃષ્ટિ છે નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

એવા ધર્માત્માને જ્યારે... કહે છે, અહો..! મુનિ આદિ સત્પાત્રોને દાન દેવામાં જે લક્ષ્મીનો ખર્ચ થાય છે, 'વહ લક્ષ્મી, ભૂમિમેં સ્થિત વટવૃક્ષકે સમાન કોટિ ગુની હોતી હૈ અર્થાત્ જો મનુષ્ય, લક્ષ્મી પાકર નિરભિમાન હોકર...' નિરભિમાન હોકર. અભિમાન નહિ. એ ક્યાં મારી ચીજ છે, એ તો પરવસ્તુ છે, પરવસ્તુ જાય છે. એમ નિરભિમાની થઈને લક્ષ્મી આદિ, દાનાદિ (આપીને) મુનિઓને સહાયક થવું, દાન આપવું, ઔષધ દેવું અને જ્ઞાનદાન દેવા. સર્વજ્ઞ ભગવાને ત્રિલોકનાથે જે સમ્યજ્ઞાન કહ્યું એનું વ્યાખ્યાન કરવું. એના પુસ્તકો રચવા અને એ સત્ય સમ્યક્ પુસ્તકોનો પ્રચાર કેમ થાય, એવો વિકલ્પ જે આવે એને જ્ઞાનદાન કહેવામાં આવે છે. ઔષધને ઔષધદાન દેવાનો ભાવ, આહારદાન.. સમજાય છે કાંઈ? અને ચોથું અભયદાન.

દાન પ્રકાર ચાર છે. આહાર. એક ટંક પૂરતો ખોરાકનો ભાવ. અભય-જીવત દાન. કોઈ પ્રાણીને ન મારવો એવો શુભરાગ. ધર્મદૃષ્ટિ સહિતની અહીં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિની વ્યાખ્યા છે.

અને ઔષધદાન. એ રોગ ... ટાળે. જ્ઞાનદાન-જન્મ, જરા, મરણ અનાદિ કાળના (થાય છે), તે સાચું જ્ઞાન આપે તો એનું જ્ઞાન થતાં એને જન્મ-મરણ ટળી જાય. એવા જ્ઞાનદાનને આપનાર, કહે છે કે, એવા મુનિઓ, એવા ધર્માત્મા એને મારો એક પણ કોળિયો જાય તો કહે છે કે મારા ભાવમાં તેનું ફળ કોડ ગુણું ફળે. એમ આચાર્ય નિર્ગ્રંથ મુનિ દિગંબર જંગલ-વનવાસી કહે છે. એ કઈ ભૂમિકામાં રહીને કહે છે? અંતર રમણતા આનંદમાં થઈ (છે). આ વાણી પરમાણુ માટી માટીના કામ કરે છે.

એમ અંતર ભાનનો વિશ્વાસ કરનાર ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલો પણ ધર્માત્માને દાનાદિ આપે તો કોડ ગુણું ફળે. 'તો ઉસકો અવશ્ય મુનિ આદિ પાત્રોંકો દાન દેના ચાહિયે.' હવે દાખલો આપે છે. 'જિસ પ્રકાર કારીગર...'

यो दत्तवानिह मुमुक्षुजनाय भुक्ति,
भक्त्याश्रितः शिवपथे न धृतः से एव।
आत्माऽपि तेन विदधत्सुरसद्म नूनं,
उच्चेः पदंब्रजति तत्सहितोऽपि शिल्पी॥१॥

શું દાખલો આપે છે? કારીગર-સુધાર.. સુધાર. સુધાર કહતે હૈં? ક્યા કહતે હૈં? સુધાર. એક માળ, બે માળ, ત્રણ માળ, ચાર માળ, પાંચ માળ (હોય) એમાં લાકડા મારવા જાય ને? ખીલા. તો જેટલો ઊંચો એ પ્રમાણે ખીલો મારવા જાય. એ પણ ઊંચો થતો જાય. શું કીધું? જેટલો માળ ઊંચો થાય, એને લાકડા મારે ને? પાટીયા કે વાંસડા. જેટલા માળ ઊંચા એટલું સુધારને પણ ઊંચું થવું પડે. ઊંચો થાય.

'જિસ પ્રકાર કારીગર જૈસે-જૈસે ઊંચા મકાન બનાતા જાતા હૈ, વૈસે-વૈસે આપ ભી ઊંચા હોતા ચલા જાતા હૈ;...' એમ થાય કે નહિ? આઠ માળ બાંધવા હોય તો પહેલે માળે આઠમા માળની કારીગરી ઉપર કરી શકતો હશે? ધ્યાન રાખજો દાખલો અહીં. અહીં તો દાખલો આપે છે. જેમ-જેમ ઊંચું-ઊંચું મકાન થાય તેમ કારીગર સુતાર કે કોઈ સોનીને માથે સોનું જડવું હોય, સમજાય છે? મોટા રાજા હોય તો હાથીદાંતને માથે સોના ઘડે. તો કહે છે, જેટલું મકાન ઊંચું તેટલો એ ઊંચો થાય છે.

'ઉસી પ્રકાર જો મનુષ્ય, મોક્ષકી ઈચ્છા કરનેવાલે મનુષ્યકો...' ધર્મીજીવ, ઊંચો આત્મા જેનો થયો, સમ્યજ્ઞિ (થયો) એવાઓને જે દાન (આપે છે), અને એનાથી ઊંચે વધીને ચારિત્ર-સ્વરૂપની રમણતા વધી ગઈ છે એને જે દાન આપે તે, જેમ ઓલો ઊંચો (જાય) છે એમ દેનાર પણ ઊંચો જાય છે. ઊંચી ગતિને પામે છે. સમજાય છે કાંઈ? શું કહે છે આ? એને-જ્ઞાનીને પાત્રદાનની પરીક્ષા હોય છે, એમ કહે છે. આ પાત્ર છે, આ કુપાત્ર છે, આ અપાત્ર છે. પાત્ર, અપાત્ર અને કુપાત્રની ધર્મીજીવને ખબર હોય છે. જેને આત્માની શ્રદ્ધા પ્રગટી હોય, સમ્યજ્ઞર્શન હોય તે પાત્ર છે. વિરૂદ્ધ માન્યતાવાળા હોય અને

ત્યાગી હોય તો પણ તે અપાત્ર છે. અને કુપાત્ર છે, જે તદ્દન વિરુદ્ધ માન્યતા અને વ્રતાદિ કાંઈ નથી એ તદ્દન કુપાત્ર છે. એવી ધર્મીજીવને, સત્યના શોધકને, સત્ય પંથના પ્રવાહે પડેલાને સત્ના પંથે કોણ છે, ક્યાં છે, કેમ છે એમ શોધીને જે એને મદદ કરે છે, એમ ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદને પામ્યા તેની પ્રભાવના આદિમાં ભાવ કરે, જેટલો ઊંચો સામો (પાત્ર) એના ભાનવાળો પણ તેટલા ઊંચા ભાવને પામે છે. પંડિતજી!

મુનિ દાખલો આપે છે.

યો દત્તવાનિહ મુમુક્ષુજનાય ભુક્તિ,
 ભક્ત્યાશ્રિતઃ શિવપથે ન ધૃતઃ સે ઇવા
 આત્માડપિ તેન વિદધત્સુરસદ્મ નૂનં,
 ઉચ્ચેઃ પદંબ્રજતિ તત્સહિતોડપિ શિલ્પી૥૧૥

સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો પાછો વિવેક બતાવ્યો એને. દુનિયા પણ કહે છે, ‘ધર્મ હાટે ન વેંચાય...’ શું કહે છે? ‘ધર્મ વાડીએ ન નિપજે’. બોલે છે તો ઘણી ભાષા. હેમચંદભાઈ! કેટલા વર્ષથી ગોખી રાખી હશે. ‘ધર્મ વાડીએ ન નિપજે, ધર્મ હાટે ન વેંચાય, ધર્મ વિવેકે નિપજે, જો કરીએ તો થાય.’ આવે છે કે નહિ? નેમચંદભાઈ! ગડિયામાં તો આવે છે. ધર્મ કાંઈ કોઈ વાડનો માલ નથી, ધર્મ કોઈ દુકાને વેંચાતો નથી. ધર્મ વિવેકે નિપજે. વિવેક એટલે શું? સત્-અસત્નું ભાન થાય. સમજાણું કાંઈ?

એક ફેરી શ્રીમદ્ મનુષ્યનો પાઠ લખ્યો, મનુષ્ય ભવનો પાઠ. મોક્ષમાળામાં છે. મનુષ્યભવનો પાઠ લખ્યો, સોળ વર્ષે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સાત વર્ષે જાતિસ્મરણ (થયું). સોળ વર્ષે મનુષ્ય ભવનો એક પાઠ લખ્યો. ૧૦૮ પાઠ લખીને મોક્ષમાળા નામ આપ્યું. પાઠ લખતાં, લખતાં, લખતાં એમ લખ્યું સોળ વર્ષે, અરે..! ભાઈ! તને આ પાંચ ઈન્દ્રિય મળી, આ હાથ-પગ મળ્યા માટે તું માણસ? માટે તું માણસ? ના. કેમ? કે એવા પાંચ ઈન્દ્રિય ને શરીર ને પગ ને હાથ તો વાંદરાને પણ મળ્યા છે. વાંદરા સમજે? બંદર. બંદરકો ભી મિલા હૈ. સોળ વર્ષની ઉંમર. સોળ વર્ષ તો દેહની ઉંમર છે, આત્માને ક્યાં ઉંમર (છે)? આત્મા ઝબકીને ઉઠ્યો અંદરથી, કોઈ પણ ...માં આઠ વર્ષે કેવળજ્ઞાન પામી શકે છે. આઠ વર્ષે કેવળજ્ઞાન આત્મા પામે. બાળક-દેહ. દેહ અને આત્માને શું સંબંધ? સોળ વર્ષે કહે છે કે, તું મનુષ્ય છો? પાંચ ઈન્દ્રિય અને હાથ-પાગ મળ્યા એ તો વાંદરાને પણ છે. તો એ રીતે મનુષ્ય કહેવાય તો વાંદરાને એક પૂંછડું વધારે છે તો મોટો માણસ એને કહેવો જોઈએ. ..ભાઈ! શું કહ્યું સમજાણું? જો પાંચ ઈન્દ્રિય અને આને જો માણસ કહીએ તો એના કરતાં વાંદરાને એક પૂંછડું લાંબુ મળ્યું, મોટો માણસ એને કહેવો જોઈએ. ના, ના. એને માણસ ન કહેવાય.

માણસ કોને કહેવો? આહાહા..! પછી એક લીટી મૂકી છે એમાં. સોળ વર્ષે એક આખો મોટો પાઠ છે. એવા એવા ૧૦૮ પાઠ છે. ત્યારે માણસ કોને કહેવો? આ સત્-અસત્નો

વિવેક કરે તેને મનુષ્ય કહીએ. આટલો એક ટૂકડો મૂક્યો છે. ભગવાનજીભાઈ! (મોક્ષમાળામાં). શું પણ છે ઈ પદમાં એટલામાં! સત્-અસત્. દેહ, વાણી, મન બધાં અસત્ નાશવાન છે. એક હું અવિનાશી ચૈતન્ય છું. અંદર પુણ્ય અને પાપનો વિકલ્પ ઊઠે એ પણ નાશવાન છે. હું શુદ્ધ ચિદાનંદ અવિનાશી છું. એમ વિકાર અને શરીરથી પૃથક્ આત્માનો વિવેક કરે, સત્ અને અસત્ જુદાં જાણે, એને અમે માણસ કહીએ, બાકી માણસ કહેતાં નથી. મનુષ્ય, મનુષ્ય સ્વરૂપે મૃગા ચરંતિ. સોળ વર્ષે આવું કહે છે. એઈ..! કેટલી વાર વાંચ્યું હશે એ તો. હેમચંદભાઈ! શું કીધું? સોળ વર્ષે કહે છે, સમજી શકાય આઠ વર્ષે. આ કહે છે કે અમને સમજાય નહિ, હાં! હમણાં સમજાય નહિ, હમણાં બેસે નહિ. ત્યારે ક્યારે? હમણાં નહિ. હમણાં નહિ એમાં હમણાં ક્યારે આવે? આવે કોઈ દિ’?

આવે છે ને? વાણિયાનો દાખલો નથી આવતો? વાણિયા આજે જમે, બારોટ કાલે. વાણિયા આજ અને બારોટ કાલ. બારોટ આવે કાલ. શું લખ્યું છે? વાણિયા આજ અને બારોટ કાલ. તારી કાલ આવે નહિ અને તારું જમણ થાય નહિ. આવે છે, ભગવાનજીભાઈ! દુકાને આમ લખી રાખેલું. વાણિયા આજ અને બારોટ કાલ. વાણિયા આજ અને બારોટ કાલ. બારોટ જાણે, કાલે આપણો વારો આવશે. શું લખ્યું છે આમાં? આજના વાણિયા અને કાલના બારોટ. આજના બારોટ કોઈ દિ’ થાય નહિ.

એમ હમણાં નહિ, હમણાં નહિ, હમણાં નહિ. એ હમણાંમાં હમણાં થાય નહિ, પછીમાં કોઈ દિ’ ધર્મ થાય નહિ. સમજાય છે કાંઈ? ... અનુભવ કર્યા નહિ અને આવું બધું કરે, એમાં કાંઈ વળે નહિ. બહુ આકરી વાત, ભાઈ! ‘વનવાસ રહ્યો, મુખ મૌન રહ્યો, દઢ આસન પદ્મ લગાઈ દિયો.’ પદ્માસન આમ. એ તો જડની ક્રિયા છે. એમાં રાગ મંદ પડે તો પુણ્યબંધન થઈ જાય. ધર્મ થાય નહિ. ‘વનવાસ રહ્યો, મુખ મૌન રહ્યો, દઢ આસન પદ્મ લગાઈ દિયો, મન પૌન નિરોધ...’ આ કુંભક ને રેચક ને પવનને રોક્યો ને આમ કર્યું ને ખેંચ્યું ને. એ ક્રિયા આવે છે યોગની. કુંભક (એટલે) અંદર પૂરવું. રેચક (એટલે) કાઢવું, પૂરક (એટલે) બરાબર પૂરી રાખવું સરખું. એવા એના શ્વાસની ક્રિયાઓ આમ બરાબર (કરે). અનંત વાર કરી. સમજાય છે કાંઈ?

‘હઠ યોગ પ્રયોગ સુતાર ભયો’ બરાબર આમ તાર લગાવીને. ... બાપુ! હજી તાર બીજી છે. આ ચીજ બીજી છે. ઈ પૂછે છે કેટલાક. પર્વતભાઈ છે અહીં. ડોક્ટર નહિ? પર્વતભાઈ છે. આવ્યા છે? ક્યાં (છે)? વાત તો તે દિ’ પરમ દિ’ યાદ કર્યા હતા. ઈ ત્યાં પોરબંદરમાં ડોક્ટર હતા ને. ખાસ રસ લેનારા છે. આજ અત્યારે આવ્યા કે કાલે આવ્યા હતા અહીં? આવ્યા હતા? ઠીક. ... ઓલામાં છે ને? ગાંડાની ઈસ્પિતાલ. આ ગાંડાની ઈસ્પિતાલની દવા ચાલે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા કહે છે, અરે..! ભાઈ! આ શરીર, વાણી,

મન તો મારા પણ અંદર પુણ્યનો, દયા-દાનનો ભાવ થાય ખરો, પણ એ મારી ચીજની અંતર ચીજ છે, (એમ) માને એને ભગવાન ગાંડા કહે છે. ગાંડા સમજો છો? તમારી ભાષામાં પાગલ. અમારી ભાષામાં એને ગાંડા કહે છે. હિન્દુસ્તાની ભાષામાં તમારે પાગલ, પાગલ કહે છે ને? પાગલ. ડોક્ટર! પાગલ હો ગયા હૈ.

ભગવાન ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કહે છે, અરે..! આત્મા! એ રાગની ક્રિયા તને ઉત્પન્ન થાય, તને ભાન નથી, એ ધર્મ નથી. રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘મન પૌન નિરોધ સ્વબોધ ક્રિયો, હઠ યોગ પ્રયોગ સુતાર ભયો. જપ ભેદ...’ ભગવાન.. ભગવાન.. ભગવાન.. ભગવાન.. ભગવાન.. બસ, ચોવીસ કલાક જાપ (કરે). કેટલાકને માળા ફર્યા જ કરતી હોય. માળા, હોં! મગજ ક્યાંય (ચાલતું હોય). પણ આ તો મગજ પણ ક્યાંય ન જાતું હોય, બરાબર એમાં પરોવાયેલું હોય. ણમો અરિહંતાણં. ઐ..ઐ..ઐ..ઐ..ઐ..ઐ.. પણ ઐ..ઐ..નો જાપ પણ રાગ છે. સમજાય છે કાંઈ? એવા ‘જપ ભેદ જપે, તપ ત્યોં હી તપે’. એટલી તપસ્યાઓ કરી. શરીર આમ જીર્ણ થઈ ગયા. બાર-બાર મહિના સુધી રોટલા ન ખાય, પાણી ન પીવે. લોકો જાણે કે ભારે તપસી! બાપા! એ તપની વ્યાખ્યા જુદી છે, ભાઈ! તને એની ખબર નથી.

ભગવાન આનંદકંઠ અંદર દષ્ટિમાં આનંદનો રસ લઈ અને અંતરમાં લીનતા થાય અને ઈચ્છા ઉત્પન્ન ન થાય, તેવી દશાને તપસ્યા કહે છે. એ તપ અને સમ્યજ્ઞાનના ભાન વિના, આવા ભાન વિના, કહે છે કે અનંત વાર શું કર્યું? આ બધું કર્યું.

મન પૌન નિરોધ સ્વબોધ ક્રિયા, હઠ યોગ પ્રયોગ સુતાર ભયો.

જપ ભેદ જપે, તપ ત્યોં હી તપે, ઉરસે હી ઉદાસી લહી સબસે,

સબ શાસ્ત્રનકે..

શાસ્ત્ર ભણ્યો. વાદ ને વિવાદ (કર્તા). આ સાચું અને આ ખોટું. કલ્પનાની ઝાળ (ઊભી કરી). અરે.. ભગવાન! એ તો કલ્પના છે, બાપુ! સત્ય કાંઈક બીજું છે. ‘સબ શાસ્ત્રનકે નય..’ ન્યાય ધાર્યા. કોર્ટમાં વકીલ જેમ કહે છે ને કે આમ કાયદો હોય. ફલાણી કોર્ટનો આ નિયમ હોય. આ કાયદે આમ થાય. એમ શાસ્ત્રના ભણતરો અનંત વાર કરી ચૂક્યો પણ...

સબ શાસ્ત્રનકે નય ધારી હિયે, મત મંડન ખંડન ભેદ લિયે

વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો, તદ્પિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો.

ભગવાનજીભાઈ! કોણ કહે છે આ? જુઓ! ભગવાન કહે છે, હોં! શ્રીમદ્ કહે છે. એમના અંતર દષ્ટિની વાત કરે છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન પણ એમ કહે છે. ભારે વાતું, ભાઈ!

વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો, તદ્પિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો,

અબ ક્યોં ન બિચારત હૈ મનસે, કછુ ઔર રહા ઉન સાધનસે.

આ જેટલા સાધનો કર્યા એનાથી કાંઈક બીજું સાધન અંતરમાં છે. સદ્ગુરુ જ્ઞાની મળ્યા

વિના તેની કળા અને દષ્ટિ અંતરની ખબર પડે નહિ. સમજાણું કાંઈ? દવાઓ હોય ને? દવાઓ. આ બધી દવા હોય ને? ડૉક્ટર! રોગી હોય ઘણાં અને દવાઓ ઘણી. રોગી એની મેળાએ રોગને પરખ્યા વિના દવા પીવા માંડે (તો) મરી જાય. કઈ દવા આને લાગુ પડે અને કઈ જાતનો તને રોગ છે? એ રોગની ખબર ન મળે અને આ ઉપર કઈ દવા (લેવી) એની ખબર ન મળે. એ દવાના પીનારા મરી જાય.

એમ અનાદિ કાળનો અજ્ઞાન-રોગ શું છે? અને એ અજ્ઞાન-રોગ ઉપર કઈ જ્ઞાનકળાની દવા લાગુ પડે એ જ્ઞાની ડૉક્ટર વિના એની મેળાએ કરવા જાય (તો) મરી જાય. સમજાય છે કાંઈ? એમ હશે ને? પર્વતભાઈ! પેલો કહે, મને રોગ છે, સાહેબ! જા લઈ દવા. એમ કહેતા હશે? લઈ લ્યો એમાંથી. શીશી પડી છે, ગોળીઓ પડી છે, પ્રવાહ પડ્યો (છે). પ્રવાહ એટલે પેલી પ્રવાહી દવા હોય ને અંદર? જો! આ જાતનો તને રોગ છે, હોં! આ જાતની દવા ને આ જાતની દવા હોય.

એમ ધર્મી જ્ઞાની એને મળ્યા વિના અજ્ઞાનીઓ અનંત વાર મળ્યા અને એને ચડાવ્યા બીજે રસ્તે કે તને આમાં ધર્મ થશે. ભાઈ! એ રસ્તા ન્યારા છે, પ્રભુ!

(પ્રવચન અપૂર્ણ છે...)

દાન અધિકાર ગાથા-૨૦

પ્રવચન-૭૭૯

ભગવાન આત્માનું સર્વજ્ઞપદ પાર્શ્વનાથ ભગવાનને થયું. ત્યારે તેના એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જ્ઞાનમાં જણાણા. એને સર્વજ્ઞ કહે છે. સર્વ-જ્ઞ. આ જ્ઞાનકલ્યાણકનો દિવસ છે. આત્મા એકલો જ્ઞાનપુંજ અંદર ધ્રુવ તત્ત્વ છે. એની અંદરની એકાગ્રતા દ્વારા જેને સંપૂર્ણ એકાગ્ર થઈને કેવલજ્ઞાન જ્યોતિ એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જ્ઞાન-અરીસામાં સ્વ-પર પૂર્ણ જણાણા, એ સર્વજ્ઞ ભગવાને જગતના તત્ત્વો જોઈ, જાણી અને જગતના હિતને માટે તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો.

આચાર્ય મહારાજ કહે છે,... પણ એ સર્વજ્ઞપદ જ હજી બેસવું કઠણ. જગતના પ્રાણીને આ આત્મા સર્વજ્ઞ થઈ શકે? સાધારણ પ્રાણી હોય પાંચ હજારની મુડીવાળો, તો પાંચ લાખ, દસ લાખ, કરોડ, બે કરોડ, પાંચ-દસ કરોડ થઈ શકે એમ માને. .. ભાઈ! પાંચ હજારની મુડીવાળો દસ કરોડ ને પચાસ કરોડ ને અબજ રૂપિયાવાળો માને. ..ભાઈ! એ પૂર્વના પુણ્યના ફળ તરીકે અધિક પદ છે એવા પદને તો દુનિયા માની રહી છે. પણ આત્માના અંતરના પવિત્રતાના સ્વભાવની લીનતા દ્વારા જે પૂર્ણ પવિત્રતા અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે એને અંતરમાં કાળજામાં એ વાત બેસતી નથી. સમજાય છે કાંઈ?

શાસ્ત્રમાં એક દૃષ્ટાંત આપ્યો છે કે કોઈ ચોખ્ખી આંખવાળો માણસ ૧૦૮ ઘોળા બગલા ઉપર આકાશમાં ચાલતા હોય. એ ચોખ્ખી આંખવાળો (જોવે છે). એ પણ બગલા ઉડતા. ઉડતા બગલાની સંખ્યાના પ્રમાણને આંખની ચોખ્ખાઈવાળો એ ગણે પણ છે, વર્ણને જોવે, ગણે, સંખ્યા અને આકાશમાં ઉડતા ક્રમે ક્રમે ગતિ કરતા પણ જાણે. અને ૧૦૮ છે તેમ એનામાં નક્કી થાય. સમજાય છે કાંઈ? પણ એ દેખતા માણસને આંધળો માણસ જન્મઅંધ એમ કહે કે તું કહે છે એમ ૧૦૮ બગલા આકાશમાં ઉડતા એ સાચા નથી. પણ સાચા નથી એનું કંઈ પ્રમાણ છે તારી પાસે? આકાશમાં ઉડતા (બગલાને) તારો હાથ અડતો નથી. સ્પર્શ અડે તો તો ખબર પડે. સમજાય છે? આંધળો હતો એને કહ્યું કે આ ચોખ્ખા અને દૂધ તને ખાવા આપીએ છીએ. દૂધ કેવું? દૂધ ઘોળું (છે, એમ) બીજો કહે છે. ઘોળું કેવું? બગલાની પાંખ જેવું. બગલો કેવો? પછી એને આડો હાથ રાખીને બતાવ્યું કે જો આવો. ત્યારે આંધળો હાથ અડાડીને કહે છે, એ બગલું ગળે ન ઉતરે હોં મારે. હિંમતલાલભાઈ! પણ તે ઘોળા બગલાનો આકાર પૂછ્યો એને મેં કહ્યો. પણ ઘોળો રંગ તારા આંધળાને ખબર પડે નહિ. ઘોળું દૂધ કેવું? કે બગલાની પાંખ જેવું અમે તને કહ્યું. હવે તે પૂછ્યું કે, બગલો કેવો? કે બગલો આવો કહ્યું. એ કાંઈ તારી આંખનો વિષય નથી. તારે તો આંખ નથી.

અને તું કહે કે આવો બગલો મારે ગળે ન ઉતરે. પણ એ ગળે ઉતરવાની વાત અહીં ક્યાં છે. એનો ઘોળો રંગ અમારે બતાવવો હતો. એમાં તે બગલાનું પૂછ્યું. શામજીભાઈ!

એમ કેટલાક આંધળા આંખની ચોખ્ખાઈવાળા આકાશમાં ઉડતા પંખીને-બગલાને આમ ગણે. ચોખ્ખી આંખ હોય તો ગણતરીથી બરાબર ગણે. એક, બે, ત્રણ, ચાર.. આંધળો કહે કે તારી વાત ખોટી છે. ખોટીનું કાંઈ કારણ? તું બગલના રંગને ભાળતો નથી. આકાશમાં તારો હાથ અડતો નથી અને ઉડતાની સંખ્યામાં તારી નજર ઠરતી નથી. નજર જ નથી ત્યાં ઠરે ક્યાંથી? હવે .. આંખની ચોખ્ખાઈવાળા પાસે આંધળો જેમ દોડ કરે છે ને હોડ કરે ને સંદેહ કરે છે, એમ જેને આત્મામાં એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક સર્વજ્ઞપણાની દશાથી જણાણા એણે જાણ્યું અને જે કહ્યું એ જેને એ આંખ ઉઘડી નથી, એવા અજ્ઞાની એની સાથે હોડ કરે કે તમે દેખ્યું એ સાચું નથી. શાંતિભાઈ! તને ખબર નથી બગલા ક્યાં જાય છે, કેટલા ઉડે (છે) અને તું મારી સાથે-ચોખ્ખી આંખવાળા સાથે હોડ કરે છે.

એમ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા દેહની અંદરમાં બિરાજતો પ્રભુ ચૈતન્ય, અંતરના સ્વભાવથી ઝબકી ઉઠે છે. એમ તો એકવાર વાત નહોતી કરી? કે પચાસ-પચાસ, સાંઈઈ-સાંઈઈ વર્ષની વાત એક સેકંડમાં યાદ આવે, કાલની વાત જેમ યાદ આવે એમ સાંઈઈ વર્ષની વાત યાદ આવે. એ કોની તાકાત છે? જડની તાકાત છે? અંદરમાં પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પ-રાગ ઉઠે એની તાકાત છે? એ તાકાત જ્ઞાનસ્વભાવની વર્તમાન પ્રગટ દશાના અંશની છે. પ્રગટ દશાના અંશની છે. એનું ત્રિકાળી જ્ઞાનસ્વરૂપ જે છે એ તો સર્વજ્ઞપદથી ભરેલું અંદર તત્ત્વ છે.

એ એક સમયની અવસ્થામાં પચાસ-પચાસ, સાંઈઈ-સાંઈઈ વર્ષની વાત આમ યાદ કરતાં ફડાક યાદ આવે કે આમ હોય. અરે..! જેને પચાસ-પચાસ, સાંઈઈ વર્ષની વાત યાદ આવે એ જરી જો રાગ અને પુણ્યનો વિકલ્પ કે વિકારનો ભાવ દૂર કરી અને આત્માના જ્ઞાન ધ્રુવ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થાય તો એને ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું સર્વજ્ઞપદ પ્રાપ્ત થાય. સમજાય છે કાંઈ?

એક માણસ દસ-દસ હજાર પુસ્તક ભાણ્યો હોય. દસ-દસ હજાર. લાલન હતા ને? આપણે અહીં લાલન નહોતા? શું નામ હતું? ... નામ હતું. પંડિત લાલન. નામ બીજું હતું. લાલન તો .. હતું. ... લાલન અમારે બાર-બાર મહિના સોનગઢ રહેતા. ૯૫ વર્ષે (સંવત) ૨૦૦૯ની સાલમાં માગશર સુદ-૧ અહીં આ ગામમાં ગુજરી ગયા. આ ગામમાં. ખબર છે ને, બધી ખબર છે. તીથીની ખબર છે, માગશર સુદ-૧. ૨૦૦૯ની સાલ. સમજાણું કાંઈ? એ સોળ વર્ષની ઉંમરથી અભ્યાસ કરતા. ૯૫ વર્ષ સુધી અભ્યાસ (કર્યો). મારે બીજો સિદ્ધાંત કહેવો છે, હોં! દસ-દસ હજાર પુસ્તકો વાંચેલો. આત્મામાં કાંઈ એનો તોલ લાગતો હશે? દરબાર! આ તમારા પથરાનો તોલ લાગે હોં! ઉપાડવામાં, પેલા મજૂરને. દસ-દસ હજાર. પણ વાંચેલું

ઘણું, હોં! ઈ હતો ખીચડો ઈ જુદી વાત છે. પણ એણે વાંચેલું ઘણું, ઘણું વાંચેલું. ત્યાં ખૂબ રહેતા. પછી કહ્યું કે, પણ આ તમે ધાર્યું એમાં ફેર છે. પછી રોવે. વળી ખીચડો. ખીચડો સમજાણું? આપણે પોષ મહિનામાં નથી ખીચડો કરતા? મગ ને ચોખા ને બાજરો ને ... એ તો ચોખાની હોય. પણ આ તો દાણા ને જરી કાંકરા ભેગા નાખે. પછી વાત સમજ્યા.. મારી બહુ ભૂલ થઈ. મારે બીજું કહેવું છે.

દસ-દસ શાસ્ત્રો અને પુસ્તકો ભણે છતાં એક માખીના ટાંગા જેટલો તોલ ન થાય, એ ચીજ કઈ છે? સમજાય છે? ભગવાન આત્મા અરૂપી છે. દસ-દસ હજાર પુસ્તકો... આ તો હજી ૯૫ વર્ષની ઉંમર હતી, પણ જ્યાં કરોડો વર્ષનું, અબજો વર્ષનું આયુષ્ય હતું ત્યારે એની ધારણામાં એટલું હોય છે કે જગતના પદાર્થો, એના ક્ષેત્રો, એની અવસ્થા, એના કાળ, એના ભાવ એટલો ખ્યાલ હોવા છતાં એનો તોલ થાતો હશે આત્મામાં? મનસુખભાઈ! બસ! એ આત્મા અરૂપી છે. એટલો જ્ઞાનનો વિકાસ હોવા છતાં માખીના ટાંગા જેટલો તોલ હોતો નથી. અને તે સો-સો વર્ષની વાત યાદ કરવાની તાકાત વર્તમાન પ્રગટ દશામાં સંઘરીને પડ્યો છે, છતાં તેનો તોલ હોતો નથી. સમજાય છે કાંઈ?

અને તે આત્મા વિકાર જે કરે છે, ધ્યાન રાખજો જરી, પહેલી વાત યાદગીરીની સિદ્ધ કરી. બીજી અરૂપી છે એમાં તોલ નથી એમ સિદ્ધ કરી. ત્રીજી, આત્મા વિકાર વિનાનો છે એનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે. વિકાર જુવાન અવસ્થામાં પચીસ-પચીસ, ત્રીસ-ત્રીસ, ચાલીસ વર્ષની ઉંમરમાં સાંઢડા જેવા શરીર ને એમાં કાંઈક પાંચ-પચીસ લાખ પૈસા હોય, પાંચ-પચાસ હજાર (હોય તો) હું પહોળો ને શેરી સાંકડી. એ વખતે કાંઈક.. ...ભાઈ! હું પહોળો ને શેરી સાંકડી, સમજાય છે કે નહિ? અમારે ગુજરાતમાં કાઠિયાવાડમાં કહેવત છે. ઓહો..હો..! હાથ આમ લાંબા થઈ જાય અને આસપાસના ગરીબ ગરબાઓને (કહે), ખાલી કરો. કેમ? અમારે આઠ દીકરા છે. અને સફારશ એની પોગે. કોર્ટમાં કંઈ ગરીબરની સફારશ પોગતી હશે? ખાલી કરો. અમે પહોળા થઈ ગયા હવે. એક છોકરો .. આઠ. હવે આઠ ઓરડા જોવે, આઠ મકાન જોવે. હું પહોળો, શેરી થઈ ગઈ સાંકડી. એવા ફાટ-ફાટમાં જે પાપ કર્યા હોય, વિષય ભોગ વાસના લંપટીપણા કાળા કેર કર્યા હોય, એ જ્યાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે (ત્યારે) એ વાત યાદ આવે, વાત યાદ આવે પણ એ વિકાર કર્યો હોય એ અત્યારે ન આવે. સમજાણું? કેમકે વિકાર એનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. વિકાર તો નવો કરે તો થાય છે. એના સ્વભાવમાં વિકાર નથી. એંસી વર્ષની ઉંમરે ગયા કાળના વિકારને આમ યાદ કરતો.. આહાહા..! દેહના ટાણા અંતના આવ્યા. ગયા કાળમાં કાળા કેર પાપ કર્યા. આંખ્યું વીંચવાના ટાણા (આવ્યા). આહા..! વિકાર.. આમ કર્યું હતું, આમ થયું હતું એનું સ્મરણ આવે, જ્ઞાન આવે પણ એ વિકાર આવે નહિ. કેમકે વિકાર કરે તો આવે અને વિકાર ન કરે તો ન આવે. ..ભાઈ! બરાબર હશે? શું ત્રણ વાત સિદ્ધ કરી?

એક તો આત્મા યાદગીરી અલ્પ કાળમાં સો-સો વર્ષને યાદ કરે અને તે લાખ-લાખ પુસ્તક ભણ્યો હોય છતાં તોલ ન થાય માટે અરૂપી છે. ત્રીજું, એ વિકાર થયો હોય જુવાની અવસ્થામાં, વૃદ્ધાવસ્થા ટાણે યાદ કરે-સ્મરણ કરે (કે) આમ હતું, આમ હતું, આમ હતું. પણ અત્યારે વિકારનો પ્રસંગ નથી. શરીર યુવાન નથી. સમજાય છે કાંઈ? એટલે એમાં ત્રણ વાત સિદ્ધ થઈ કે આત્મા અરૂપી છે, આત્મા તોલ વિનાનો છે, આત્મા અલ્પ કાળમાં સ્મૃતિને કરી શકે એવો છે. અને તે આત્મા વિકારના કાળે વિકાર કરતો અને અત્યારે હવે યાદ કરે, આહા..! અરે..! જિંદગી પૂરી (થઈ ગઈ), ક્યાં જાશું હવે? અમે આત્મા તો છીએ. દેહ છૂટવાના ભણકાર વાગ્યા.

આવે છે ને? પેલા ભજનમાં પણ આવે છે. ‘હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું થયું’ દરબાર! સાંભળ્યું છે ભજન? ‘મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું થયું,’ આ દેવળ જીર્ણ થયું હવે. ૬૦-૬૫-૭૦-૮૦ થયા પણ હંસલો નાનો ને નાનો. ઈ તો મારો બાળ ને બાળ. રાગ ને દ્રેષ ને વિકાર કર્યા જ કરે બાળકપણે. પણ એ વૃદ્ધાવસ્થાના કાળમાં યુવાનીના વિકારો યાદ આવતાં વીતી યુવાનીના વિકાર ન આવે અત્યારે. કેમ? કે વિકાર તો નવો કરે તો થાય છે. વિકાર એના સ્વભાવની ખાણમાં નથી. એટલે કે આત્માનો અંતર સ્વભાવ અરૂપી બહુ યાદ કરે તેવો અને વિકાર રહિત એવો (છે). ન્યાય સમજાણો આમાં કાંઈ?

એવા આત્માની અંદરમાં એકાગ્ર થઈને જેણે એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં સર્વજ્ઞ ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોયા, એના પાસે આંધળા અજ્ઞાનીઓ હોડ કરે. જેમ દેખતો માણસ બગલાની હારને દેખીને ૧૦૮ છે એમ કહે. આંધળો કહે કે તું કહે એમ નથી. શી રીતે તું કહે એમ નથી? તારી નજર પણ ન પોગે, હાથ ન પોગે, સ્પર્શ ન પોગે. આંધળાને સપના પણ આંધળા આવે. પૂછી જોજો કો’ક આંધળાને. સપના કંઈ રંગ ભાળ્યો? રંગ ભાળ્યો સપનામાં? ભાઈસા’બ! જેવું દિવસે દેખીએ તેવું સપનું આવે, આમ જઈએ છીએ. રંગના સપના આંધળાને ન હોય. એને ગંધ અને સ્પર્શના સપના હોય. રંગના ન હોય.

એમ ભગવાન આત્મા અંદર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ યાદ અને તાકાતવાળો અને પૂર્ણ સ્વભાવની સંપદાવાળો, એનો જેને અંદર રંગ લાગ્યો અને રંગ લાગીને જેણે સર્વજ્ઞપદ પ્રાપ્ત કર્યું એ સર્વજ્ઞે જગતના તત્ત્વો જોઈને કહ્યા. અજ્ઞાની એની સાથે હોડ કરે, એમ ન હોય. પણ તેં રંગ જોયો નથી ને કોઈ દિ’, આંધળા! જગતના તત્ત્વો શું છે, તારા જ્ઞાનની વિકાસ દશા શું છે, એની તો તને ખબર નથી અને સર્વજ્ઞો કહે છે એની તું ના પાડે છો. આંધળો દેખતા સાથે હોડ કરવા જેવી વાત છે. સમજાય છે કાંઈ? મેઘજીભાઈ!

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા.. આ તો પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જ્ઞાનકલ્યાણકનો દિવસ છે. સર્વજ્ઞ થયા છે આજે. પૂર્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાન (પ્રગટ થયું છે). કાલે મોક્ષ (કલ્યાણકનો) દિવસ થઈને પ્રતિષ્ઠા છે. પંચ કલ્યાણકની વિધિ સ્વર્ગના ઈન્દ્રો પણ મનુષ્યપણામાં જ્યારે ઉજવાય ત્યારે ઈન્દ્રો

પણ હાજર હોય છે. અહીં તો પુણ્ય ન મળે તો ઈન્દ્ર ક્યાંથી આવે? એક સારો રાજા પણ પુણ્ય વિના ઘરે આવી શકે નહિ. એટલા પુણ્ય નથી કે મોટો રાજા ઘરે આવે એનું વાસ્તુ થાતું હોય તો. એ તો વળી મોટા પુણ્ય હોય .. બે-પાંચ લાખના મકાન કર્યા હોય ને પાંચ-દસ હજાર વાસ્તુમાં ખર્ચતો હોય તો રાજાને બોલાવે. પણ એ પુણ્ય હોય તો આવે. એટલા પુણ્ય નથી કે ઈન્દ્રો ઉપરથી ઉતરે. પહેલાંના કાળમાં મનુષ્યો ભગવાન સર્વજ્ઞદેવની પૂજા અને મહિમા અને તેની ભક્તિ કરતાં તે પૂજાના કાળમાં ઈન્દ્રો પણ આવીને હાજર રહેતા.

અહીં કહે છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાને ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોયા, વાણીમાં આવ્યું, અરે.. આત્મા! તારો સ્વભાવ જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદ છે. એક વાત. તારાથી શરીર, વાણી, મન જુદાં તે જડ છે, અજીવ છે. તું જીવ સ્વભાવ છો, એ તારામાં પૂર્ણ સર્વજ્ઞ અને આનંદની પ્રાપ્તિ કરવાની તાકાત છે. એને અમે જીવ કહીએ છીએ. અને શરીર, વાણી ને કર્મ તેને અજીવ કહેવામાં આવે છે. તારામાં રાગની લોભની મંદતામાં દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, જપ, તપના ભાવ થાય તેને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પુણ્યતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. અને જીવની દશામાં હિંસા, જૂઠ, ચોરી, વિષય ભોગ વાસના તત્ત્વ થાય એને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પાપતત્ત્વ કહે છે. જીવ થયો, અજીવ થયા, પુણ્ય અને પાપ.

સર્વજ્ઞ ભગવાને પુણ્ય અને પાપના બે તત્ત્વને મેળવીને એને આસ્રવ તત્ત્વ (કર્મ) છે. આસ્રવ એટલે જેના વડે નવા આવરણ આવે એવા ભાવની દશાને ભગવાન આસ્રવ કહે છે. એ આસ્રવ રહિત સ્વભાવની અંતર દૃષ્ટિ કરતાં શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપની એકાગ્રતા થતાં એ આનંદ અને શાંતિની દશાનો અવિકારી અંશ પ્રગટ થાય એને સર્વજ્ઞ ભગવાન સંવર અને નિર્જરા કહે છે. સંવર, નિર્જરા શાસ્ત્રભાષા છે. તમારી ભાષાએ કહીએ તો શુદ્ધિને-રાગના અભાવની શુદ્ધિને કર્મના અભાવનું કારણ કહેવામાં આવે છે. અને નિર્જરા એટલે આત્માનું ભાન થઈને જે શુદ્ધિ ચૈતન્યની શક્તિમાંથી વ્યક્તતા પ્રગટ થઈ તે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તેને ભગવાન નિર્જરા કહે છે. નિર્જરા એટલે રાગનું ખરવું અને કર્મનું ઝરવું એવી અંતરની દશાને ભગવાન નિર્જરા કહે છે. એ આત્મા પોતાના સ્વભાવને જેટલો ભૂલી અને પુણ્ય-પાપમાં અટકે છે એને ભગવાન બંધતત્ત્વ કહે છે. અને એ બંધનો અભાવ કરીને આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાનને પામે એને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા મોક્ષતત્ત્વ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? આ નવ તત્ત્વો.

સર્વજ્ઞ ભગવાન ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા, જેને એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. અંદરમાં ચૈતન્યસૂર્ય પ્રગટ થઈ ગયો એણે આ નવ ભાવનું સ્વરૂપ વર્ણન કર્યું. તત્ત્વ કહો કે ભાવ કહો. સમજાય છે આમાં કાંઈ? હવે એ નવના કાર્યો જુદાં, માર્ગ જુદાં, ફળ જુદાં. ઝીણી વાત તો બહુ, હોં! દરબાર! પેલા માર્ગ કરતાં આ માર્ગ જ જુદી જાતનો લાગે છે. પેલા રૂપિયા-બુપિયા પુણ્યને લઈને બહારથી ભેગા થઈ જાય, હોં! પણ આ...

કહે છે, આમ પૈસા પેદા થયા ને ફલાણા આ કર્યા ને મેઘજીભાઈએ અહીંથી કર્યા ને ઢીકણાએ અહીંથી કર્યા. ક્યાં ગયા ભગવાનજીભાઈ? છે ને, અહીં બેઠા છે. ભેગા-બેગા કર્યા નથી કોઈએ, હોં! હરામ. એણે એનું રાગતત્ત્વ છે ને? પાપનો વિકલ્પ એ કર્યો હતો. એને ભગવાન પાપતત્ત્વ કહે છે. આવ્યું એને અજીવતત્ત્વ કહે છે. એ તો જડ છે, અજીવ છે. અને એ પાપતત્ત્વમાં રાગ ઘટાડી અને દાન, દયા આદિમાં ધર્મના શુભ ખાતામાં ભાવ કરવો એને ભગવાન પુણ્યતત્ત્વ કહે છે. એ પુણ્ય અને પાપ તત્ત્વની રુચિ છોડી અને અંતરના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપની પ્રતીત અને અનુભવ કરવો એને ભગવાન કર્મના અભાવના કારણરૂપ કહે છે. અંશે શુદ્ધિ અને અંશે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કહે છે. અને પૂર્ણ એકાગ્ર થઈને પૂર્ણ અરાગી દશા પ્રગટ થવી તેને ભગવાન આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ મોક્ષ દશા કહે છે.

‘મોક્ષ કલ્પો નિજ શુદ્ધતા’. શ્રીમદ્ ૨૯ વર્ષે ૧૪૨ શ્લોક બનાવ્યા છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર થયા છે ને? વવાણિયા. સાત વર્ષની ઉંમરે જાતિસ્મરણ હતું. પૂર્વ ભવનું ભાન સાત વર્ષની ઉંમરે, હોં! વવાણિયામાં એક મડદું બાળવા લઈ જતા (હતા), જોડેના પાડોશીને. બાળકને પ્રેમ હોય ને સાધારણ રીતે. પાડોશી ઉપર અને પાડોશીને એના ઉપર પ્રેમ હતો. પાડોશી મરી ગયો. નાની સાત વર્ષની ઉંમર. આમ પૂછ્યું, બાપુજી! એના દાદા હતા. મોટા બાપના બાપ. આ શું છે? છોકરાને ભૂલવવા માટે કહ્યું, ચાલ્યો જા અહીંથી, તારું કામ નહિ. પેલો મરી ગયો એમ કહેતાં એને ત્રાસ થાય તો? છે ને તમારી બધી? નાના છોકરાને ન ભળવા દેવાય. નીકળી જા અહીંથી. વડિલોની બધી... બહાર નિકળી ગયા. પણ વિચક્ષણ માણસ. પૂર્વના સંસ્કાર લઈને આવેલ. એ મડદું બાંધ્યું. આ શું કરે છે? લઈ ગયા વવાણિયામાં બહાર મસાણ ખાતે. નાનું છોકરું. ન્યાં તો જવાય નહિ, બાપે ના પાડી હતી. એક બાવળ હતો નાનો. એમાં એક ડાળ નીકળેલી બાવળમાંથી અડધો હાથ ઊંચી. ડાળ ઉપર પગ મૂકીને આમ જોવે છે. શું છે આ? જોવે છે તો આ શું? આમાંથી કોઈ તત્ત્વ નિકળી ગયું. ... બાળે છે. એમ સાત વર્ષની ઉંમરે વિચાર આવતાં અંદરમાં રાગ મંદ થઈને આ ભવ પહેલા ક્યાં હતો, એનું ભાન બાવળની ડાળ ઉપર ચડતાં સાત વર્ષની ઉંમરે એટલે કે સંવત ૧૯૩૧ની સાલમાં જાતિસ્મરણ થયું. અને પછી સોળ વર્ષે આખી મોક્ષમાળા-૧૦૮ પાઠ બનાવ્યા. સમજાય છે કાંઈ? અને જ્યારે એને ૨૯ વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે એક આ આત્મસિદ્ધિ બનાવી. ૧૪૨ ગુજરાતી (પદ લખ્યા). એમાં આ એક પદ મૂક્યું.

મોક્ષ કલ્પો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ,
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકલ માર્ગ નિર્ગ્રથ.

નિર્ગ્રથ ભગવાન વીતરાગી, ગ્રંથ નામ જેના રાગ-દ્રેષ ગળી ગયા છે અને અવિકારી દશા જેની પૂર્ણ સર્વજ્ઞપદપણે પ્રગટ થઈ છે, એવા નિર્ગ્રથ પરમાત્માએ એમ કહ્યું છે કે આ આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ થાય તેને ભગવાન મોક્ષ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? સમજમેં આતા

હે હિન્દી લોગોંકો? આત્માની પરમ શુદ્ધતા શક્તિ રૂપે પરિપૂર્ણ પડી છે. એની પૂર્ણ પ્રગટતાને ભગવાન મોક્ષ કહે છે. ‘મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ.’ એવી પૂર્ણ શુદ્ધ દશાની જે કારણે પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવું અંતર કારણ સ્વભાવની દૃષ્ટિ, લીનતા થવી એ પૂર્ણ શુદ્ધતાનું કારણ મોક્ષમાર્ગ કહેવામાં આવે છે.

‘સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં...’ મનસુખભાઈ! ... છે ને? આ તો ૨૯ વર્ષની વાત છે, હોં! સમજાવ્યો. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ વાણીમાં સમજાવ્યું. ‘સકળ માર્ગ નિર્ગ્રથ..’ સકળ નિર્ગ્રથ રાગ-દ્રેષ રહિત પોતાના શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રમાં રમણતા કરતાં પૂર્ણ દશા થઈ તો પૂર્ણ દશા દ્વારા ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો. આજે કેવળજ્ઞાનનો દિવસ છે. ભગવાન કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે ઈચ્છા વિના ઐ ધ્વનિ નીકળે છે. ઈચ્છા નહિ, ઐ ધ્વનિ અંદર (ઊઠે છે). આપણે બોલીએ એમ વાણી ન હોય એને. સમજાય છે કાંઈ? સમજમેં આતા હૈ? પૂર્ણ દશા હુથી. ઐ ધ્વનિ (છૂટી). ઈચ્છા વિના પૂરે અંગમેંસે નિકલતી હૈ.

ઉસ ઉપદેશમેં એસા આયા કિ છલ પદાર્થ જગતમેં અનાદિઅનંત હૈં ઔર નૌ તત્ત્વ ઉસકા વિભાગ હોતા હૈં ઔર નૌ તત્ત્વકા કાર્ય કહો, માર્ગ ભિન્ન-ભિન્ન હૈં. અજીવકા કાર્ય અજીવસે હોતા હૈં. જીવસ્વભાવકા કાર્ય જ્ઞાતા-દૃષ્ટા હોકર ઉસકા કાર્ય હોતા હૈં. પાપતત્ત્વકા કાર્ય દુઃખરૂપ દશા તીવ્ર હોતી હૈં. પુણ્યકાર્યકી પુણ્યભાવકી દશા મંદ રાગરૂપ, મંદ દુઃખ રૂપી દશા હોતી હૈં. દોનોં મિલકર આસ્રવ હૈં, વલ દુઃખકી દશા હૈં. ઔર આત્મા ઉસમેં રુકતા હૈં (વલ) બંધદશા ભી દુઃખકા કારણ હૈં. ઔર આત્મા અંતર સ્વભાવમેં એકાકાર હોકર જો શાંતિ અંતરમેં સમ્યજ્ઞર્શન, જ્ઞાન આદિકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈં ઉસકો ભગવાન મોક્ષકા માર્ગ કહતે હૈં. ઉસકા કાર્ય નિર્મલ દશા પ્રગટ હોની વલ ઉસકા કાર્ય હૈં. નેમચંદભાઈ! નવનું કાર્ય કહ્યું. આ ખીચડો કરે છે ને? નવે તત્ત્વની ખબર ન મળે.

ભગવાન ત્રિલોકનાથ, જેને એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમેં પ્રત્યેક પદાર્થકી અવસ્થા સમય-સમયમેં ઉત્પન્ન હોતી હૈં, પુરાની નાશ હોતી હૈં ઔર હમેશા ધ્રુવપને રહતા હૈં. એસા બોધ ભગવાનકો હુઆ. એક બાર આનંદઘનજીકા પદ કહા થા.

થિરતા એક સમયમેં ઠાને, ઊપજે વિણસે તબલી,
ઉલટ પલટ ધ્રુવ સત્તા રાખે, યા હમ સુની ન કબલી,
અવધુ નટનાગરકી બાજી, જાણે ન બામણ કાજી રે.. આતમ
નટનાગરકી બાજી...

શામજીભાઈ! ‘થિરતા એક સમયમેં ઠાને, ઊપજે વિણસે તબલી,’ પ્રત્યેક પદાર્થ આત્મા ઔર પરમાણુ એક રજકણ-પોઈટ ટૂકડા આખિરકા હૈં, ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માને દેખા હૈં, ફરમાયા હૈં, એસા હૈં. દેખા હૈં, ફરમાયા હૈં, એસા હૈં. જૈસે શક્કર હો. તો શક્કરકો દેખનેવાલા શક્કર દેખતા હૈં, શક્કર .. હૈં ઔર શક્કર વાણી નિકલતી હૈં કિ યે શક્કર હૈં. વાણી, જ્ઞાન

और शक्कर तीन पदार्थ है. जैसे जगतमें जैसे पदार्थ था, वैसा ज्ञान हुआ, ऐसी वाणी निकली. मनसुभलाए! वाणी. योपडामां मेण करे छे के नहि वाणिया? सांजे नामु लभे ने नामु? ७३७.५० अही निकणे छे. जुओ जेठ कोथणीमां. कोथणीमां ७३५.५० छे. बे क्यां गया? कोण लई गयुं? छोकराने पूछ्युं. यार आना टूटता होय तो वाणिया आठ आनानुं आसवेत बाणे. मेण केम न मणे? कोथणीमां आटला, अही लभाए ७३७.५० छे, अही लाथमां ७३५.५० केम? अम मेण विनानुं होय तो मेण करे छे के कोई लई गयुं छे आमांथी.

अम चौद ब्रह्मांडनी कोथणीमां नव तत्वो अने षट् द्रव्य भगवान सर्वज्ञदेवे जेवा छे अेवा जेया छे. देभा है ऐसा कला है, उसमें इरकार हो तो कोथणीमें ऐसा नामामें नही है और नामामें है ऐसा कोथणीमें नही है. तो उसकी दृष्टिमें इरक है. कांतिभाए! क्यां मेण करवो छे? दिवाणुं काढवुं होय ई मेण न करे. .. लई ले, .. योपडा मूकी दे. .. नथी, बापा! ल्यो. दरबार! अम करे छे ने? पोगता नथी. कोण नामा मेणवे अही. कारण के पछी मांगशे योपडा. शालुकारने दरकार छे के केटवी मुडी छे, केटवुं लेणुं छे, केटवुं देणुं छे, केटला आपणी पासे जमे छे, मेण करीने सावकारीपणुं राखवुं छे.

अम जगतमां सर्वज्ञ परमात्माअे नव पदार्थ, नव तत्वो-अे पदार्थ अने अेनी सात अवस्था (जेठ छे). जव अने जड अे पदार्थ छे. छे तो अनंत, जतिअे अे (छे). अेमां सात अवस्था छे. पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, अंध अने मोक्ष. वयमां नवेनी वात करी गया छीअे. अे नव. नव तत्व जैसे हैं, जैसे अंतरकी दृष्टिसे मान ले तो आत्मामें सम्यग्दर्शन हो जाता है. समजय छे कांई? अबर न मणे (के) नव कोने कहेवा? नवना आंकडानी अबर..

श्रीमद्दे लभ्युं छे. मोक्षमाणा बनावी छे ने सोण वर्षे (कहे छे), नव तत्वना नामवाणा पण कोई थोडा लशे. आम आंगणीनी टेरवीअे लभ्युं छे अेमां. सोण वर्षनी उंमरे. नव तत्वना अर्थ समजनारा तो आंगणीने टेरवे गणीअे अेटला लशे. अेक लाईअे ना पाडी के अेटला पण नहि होय. वात साथी, हो! क्यांय अबरुं न मणे. कोने कहेवो आत्मा, कोने कहेवा जड, कोने कहेवुं पुण्य अने क्यां रहेतुं लशे पाप. अने ते पुण्य-पाप शुं छे अने अेनो अभाव अंतरमां केम थाय अने धर्मदशा केम थाय, अेना नाम अने अर्थनी पण अबर न मणे. कांतिभाए! मोक्षमाणामां अे पाठ लभ्यो छे.

नव तत्वना नाम कोई आवडता होय तो सरभा अने अेना अर्थ तो आंगणीने टेरवे गणीअे अेटलाने आवडता होय अने अेनुं भावभासन अंदरमां विरव.. विरव.. विरव त्रतक्षेत्रमां थई गयुं छे. केम अराअर छे? वकील! इन्दोरना वकील छे. कलो, समजय छे कांई?

યે નૌ તત્ત્વ સર્વજ્ઞ ભગવાનને કહે, ઉસમેં એક-એક દ્રવ્ય જડ ઔર ચૈતન્ય એક સેકંડકે અસંખ્યકે ભાગમેં સ્થિરતા-પદાર્થ ધ્રુવ રહતા હૈ. 'થિરતા એક સમયમેં ઠાને, ઊપજે વિણસે તબલી,' નયી-નયી અવસ્થાસે પ્રત્યેક પદાર્થ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઔર ઉસી સમયમેં પૂર્વકી અવસ્થાકા નાશ હોતા હૈ. અંધેરાકા નાશ, પ્રકાશકી ઉત્પત્તિ. લોહા હોતા હૈ, લોહા. કાટકા જિસ સમયમેં નાશ, ઉસ સમયમેં પ્રકાશકી ઉત્પત્તિ. ઉસી સમય લોહેકા ધ્રુવપના (રહતા હૈ).

ઐસે પ્રત્યેક પરમાણુ ઔર આત્મા, સર્વજ્ઞ ભગવાનકી વાણીમેં નિકલા કિ પ્રત્યેક વસ્તુ અપની જાત રખકર, ધ્રુવતા રખકર નયી-નયી અવસ્થા ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઔર પુરાની નાશ હોતી હૈ. દૂસરા તત્ત્વ દૂસરેકો કુછ અંદર કર સકે ઐસા વસ્તુકા સ્વભાવ ત્રીન કાલ ત્રીન લોકમેં હૈ નહીં. શામજીભાઈ! બરાબર હશે આ?

અહીં આચાર્ય મહારાજ... આપણે જરી દાનનો અધિકાર છે. ઈ દાન ભગવાને કહ્યું છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માને દાનકા અધિકાર લિયા હૈ. ક્યા કહતે હૈં? દેખો!

સત્પાત્રદાન-જનિતોત્ત-પુણ્યરાશિ:

એકત્ર વા પરજને નરનાથલક્ષ્મી:।

આઘાત્પરસ્તદપિ દુર્ગત એવ યસ્માત્,

આગામિકાલફલદાયીન તસ્ય કિંચિત્।।૨૦।।

ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ આત્માના સ્વરૂપને શુદ્ધ અખંડાનંદની દૃષ્ટિના ધર્મની ભૂમિકામાં ભાનવાળાને રાગની મંદતામાં જે લક્ષ્મી આદિનો ઉપયોગ અને શુભખાતામાં ઉપયોગ જે રાગની મંદતાનો કરે છે એને ભગવાન વ્યવહારધર્મ કહેવામાં આવે છે. વ્યવહારધર્મ. નિશ્ચયધર્મ રાગ અને પુણ્યના વિકલ્પ રહિતની અંતર દૃષ્ટિ અને લીનતામાં આનંદનો સ્વાદ આવે, અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ (આવે). એ સ્વાદ કેવા હશે? ..ભાઈ! લાડવાના સ્વાદ સાંભળ્યા છે, દૂધપાકના સાંભળ્યા છે. દૂધપાક થાય છે ને? તમારે શું કહે છે? ખીર કહે છે? હા, તમારે ખીર કહે છે, અમારે અહીંયાં દૂધપાક કહે છે. ખીરમાં ચોખા ઘણા હોય છે, દૂધ થોડું હોય છે. અને દૂધપાકમાં દૂધ ઘણું હોય અને ચોખા એક શેરમાં એક રૂપિયાભાર (હોય). એવું સાંભળ્યું છે, હોં! આપણને કાંઈ ખબર નથી, અહીં ઘણાં વર્ષ થઈ ગયા. એટલું સાંભળ્યું છે કે એક શેર દૂધમાં એક રૂપિયાના ચોખા (હોય) તો એને દૂધપાક કહેવાય. અને દૂધમાં ચોખા ઝાઝા હોય તો ખીર કહેવાય. હજી દૂધપાક ખાય તો લે. ખાય. પછી કડાયાને ... કડાયાને, ... તાવેથો હોય ને લોઢાનો, આ સ્વાદ બહુ લાગે છે. પેલો કસ તો ... એમાં ... ઘૂડમાં. એ સ્વાદ એનો નથી, પ્રભુ! તને ત્યાં રાગ આવે છે, બહુ સારો, એ રાગનો સ્વાદ તને આવે છે. માને છે કે આનો સ્વાદ (આવે છે).

એમ આત્મા રાગ અને પુણ્યના વિકલ્પની રુચિ છોડી અને આત્માના સ્વભાવની દૃષ્ટિનો સ્વાદ લે ત્યારે એને રાગ વિનાનો (અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે). પેલો રાગનો સ્વાદ

છે દૂધપાકમાં, આ રાગ વિનાનો અનાકુળતાનો સ્વાદ અંદરમાં આનંદનો અનુભવ આવવો એને ભગવાન સાચો નિશ્ચય પરમાર્થ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે? એ ધર્મની ભૂમિકાના કાળમાં કહે છે કે રાગની મંદતાનો પુણ્યધર્મ થાય. ધર્મ-ધર્મ શુભ ખાતે. શુભ ખાતા તો બહુ .. વેપાર માટે નથી કરતા? શુભ ખાતુ કાઢે. અને એ પણ શુભ ખાતાનો આંકડો રાખે અને ટાણા આવે એમાં ખર્ચે. પેલા જાણે કે કંઈક ..માંથી આપ્યું છે. હોય શુભ ખાતુ, એમાંથી આપવા હોય, હોં! ...ભાઈ! વાણિયાની બધી તેવડ છે ને. ... અંદર ઠરાવવું, બહારમાં આમ મનાવવું, બીજાને આમ મનાવવું.

અહીં તો આચાર્ય આગળ કહેશે, જે કોઈ પ્રાણી લક્ષ્મી અને જે કંઈ એને સાધન મળ્યા એને દેવના પ્રસંગના કાર્યમાં કદાચિત્ લોભ કરે નહિ અને ઓછું કરે તો એમાં પાપ ઓછું થઈ ગયું. પણ શુભ ખાતાના પ્રસંગમાં જે લોભને ખેંચે છે કે આટલું નહિ, આટલું કરું ને આટલું (કરું), ગળફા ગળી ગળીને કરે, હોં! વાણિયા પચાસ-પચાસ લાખ પડ્યા હોય તો ગળફા ગણે. બે હજાર આપશું કે પાંચ હજાર આપશું? તારા વ્યાજમાં.. શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે, જેટલી સંપત્તિની એને બાર મહિનાની આવક હોય એને ભગવાન શાસ્ત્રકાર એમ કહે છે, ઓછામાં ઓછો દસમો ભાગ તો તેને દાનમાં બાર મહિને ખર્ચવો જોઈએ. મણિભાઈ! આકરું પડે, હોં! માણસને. ચાર લાખની પેદાશ હોય તો એનો દસમો ભાગ કેટલો થાતો હશે? ચાલીસ હજાર! ચાલીસ હજાર! ચાલીસ હજાર ખર્ચવા આકરા પડે.

શાસ્ત્રકાર સ્વામી કાર્તિકની અંદર સંસ્કૃત ટીકા છે. જે કોઈ ધર્મી નામ ધરાવે.. ધર્મ નામ ધરાવવામાં મોઢાઆગળ અગ્રેસર (રહે) અને ધર્મ ખાતામાં રાગ અને તૃષ્ણા ઘટાડવાના પ્રસંગ મળે તો વિચારીને ગણી-ગણીને ગણના ગણે. પેલાને પૂછે, કેમ હશે? તમારે કેટલું ખર્ચવું છે? એ પછી ગણીને મેળ ખાય કે એટલું પણ .. ગણાય જાય, વધારે પણ લખાય ન જાય, ઓલો ઓછું લખાવે અને વધારે (લખાય ન જાય), આવા તો ગળફા બધા (ગણે). છોકરા અને છોડીના લગ્ન કરવા હોય તો ગળફા કાંઈ ગણે નહિ. બરાબર (ખર્ચે). અને એમાં વેવાઈ મળ્યો હોય સત્તાપ્રિય પ્રકૃતિવાળો સરખો. સત્તાપ્રિય સમજો છો? સત્તાવાળો બરાબર મળ્યો હોય. સરખું મોઢું ન આપે તો ... આને સાથે સગપણ કર્યું, કાંઈ મળ્યું નહિ, આ બધા વાણિયામાં વાતું ચાલે છે, હોં!

અહીં અચાર્ય મહારાજ કહે છે, ધર્મ ખાતામાં જે લોભ કરે એને પુણ્યનો ધર્મ પ્રગટ થતો નથી. 'જિસ મનુષ્યકે પાસ ત્રીનો જગતકો વશ કરનેમેં મંત્રસ્વરૂપ દાન, વ્રતાદિસે ઉત્પન્ન હુઆ ધર્મ મૌજૂદ હૈ...' અહીં તો વ્યવહારધર્મ-પુણ્યધર્મની વાત છે, હોં! નિશ્ચયની વાત તો કરી. રાગ રહિત દષ્ટિ થઈ છે, પછી એને પુણ્યધર્મ થાય છે. તે મનુષ્યને ઉત્તમોત્તમ ગુણ, ઉત્તમોત્તમ સુખ, બહારના, ઉત્તમોત્તમ ઐશ્વર્ય નામ મોટાઈ, 'સબ અપનેઆપ આકર વશ હો જાતે હૈ. ઈસલિયે ઉત્તમોત્તમ ગુણકે અભિલાષીઓંકો દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, ભગવાનના

નામ સ્મરણ ભક્તિની અંદર પોતાની લક્ષ્મી અને શરીરમાં પણ રાગ ઘટાડીને મમતા ઘટાડવી જોઈએ કે જેને લઈને પુણ્યધર્મ થઈને ભવિષ્યમાં એને ભાથું કહેવાય, બહારનું ભાથું. શામજીભાઈ! જાય છે ને? ભાથુ લઈ નથી જતા? એક ગામથી બીજે ગામ જાય તો ભાથુ લઈ જાય. થોડું. રોટલો અને દાળ (લઈ જાય). દાળ તો ન લઈ આવે, રોટલો અને આથણું (લઈ જાય). છેવટે ઢેબરા સારા, એના કરતાં સારા હોય તો પેંડા અને ગાંઠિયા (લઈ જાય). પણ કાંઈક તો લઈ જાય સાથે ભાથું. અહીંથી જાવું છે ક્યાંય? કે છે અહીં પડાવ? તંબુ તાણ્યા લાગે છે અહીં ને અહીં સદાય શાશ્વત રહેવાના. ...ભાઈ! તંબુ હોય ને તંબુ? એમાં એક સળ ઓછો પડે તો ગોઠે નહિ. ... કરે છે ને? ખેતરમાં. એવા ખીણી તાણીને કર્યા હોય. એમાં ખીણી કાંઈક પોચી પડી ગઈ હોય, જમની મોળી હોય તો, આ સળ કેમ પડ્યો? સળ સમજાય છે? સળ. કરચલી પડે, કરચલી પડે. સળ કેમ પડ્યો? કાંઈક ખીણીમાં મોળપ હશે. એક સળ ગોઠતો નથી ...

આ શરીરના પરમાણુ પલટી જશે. સળ શું, આખા એં.. એં.. થઈ જશે. પચ્ચીસ વર્ષે હાર્ટ ફેઈલ! સાંઈઠ વર્ષવાળાને થાય, સીત્તેરવાળાને થાય. આનું તો પાતળું શરીર હતું, ... જાડાવાળાને થાય. એમ વાતું કરે પછી. ... હમણાં કાંઈક સાંભળ્યું હતું. નાની ઉંમરનો બિચારો, ચાલીસ વર્ષનો. હાર્ટ ફેઈલ. આમ નિરોગી. ... ઈ તો આયુષ્યની પૂર્ણતા થાય (તો) ઈન્દ્રને ઉપરથી ઉતારીને દેવ-દેવલાની માનતા કરીને મરી જા (તો પણ) એક સમયમાત્ર પણ આયુષ્ય વધે એવું નથી. જ્યાં-ત્યાં ફોડે છે ને માથા. ભગવાન આ આપી દે ને ફલાણું આપી દે ને કો'ક બાવો આપી દે ને કો'ક મંત્ર-જંત્ર ને કાં દોરા-ઘાગા (કરે). મૂઢને કાંઈ ખબર છે? એક પાઈ પણ તારા પુણ્ય વિના મળે એવી નથી. મરી જાય તોપણ મળે એવી નથી. પેલા કહે કે મારું લેજે તને પૈસા મળશે. ધૂળેય નહિ મળે, સાંભળને! એ બધા સ્વાર્થીના પૂતળા પોતાના ગુંજા ભરવા ને માન વધારવા વાતું કરી રહ્યા છે. વિરજીભાઈ!

અહીં ભગવાન કહે છે, અરે.. ભાઈ! તને આ સંપદા મળી, એમાં જો રાગની મંદતા ન કર અને આવા દાનના અધિકાર સાંભળીને જો તને ઠીક ન લાગે... ઘુવડને સૂર્યનો પ્રકાશ સારો ન લાગે. શું કીધું? આ ઘુવડ નથી થતા? ઘુવડ. ... એને અંજવાળું ન સારું લાગે. ...પડી ગયેલો એને સૂર્યનું કિરણ લાગ્યું. એની પાસે વાગોળ આવી, વાગોળ. વાગોળ થાય છે ને? પીપળે લટકે ઊંધે માથે. વાગોળ, કાનકડિયા અને ઘુવડ, ત્રણે સરખા હોય રાતને માટે. દિવસ કોઈ દિ' ભાળ્યો ન હોય. એક વખત વાગોળ આવીને કહે છે, આ દુનિયા કહે છે કે સૂરજ છે. હેઠે પડ્યો હતો ને કાંઈક ઊનું ઊનું લાગતું હતું. ... ઊનો ઊનો હોય તો ના નહિ. પણ સૂરજ ઊનો ન હોય, સૂરજ તો ઘોળો સફેદ હોય. ઊનું લાગે ને પાંખમાં? આંખે તો ભાળી નથી આમ કે સૂર્ય કેવો હોય. વાગોળ કહે છે, કાંઈક કાંઈક લાગે છે, લોકો કહે છે (એવું). મને પણ લાગે છે. મારી પાંખ ઊની થાતી હતી. ઊનો-ઊનો હોય

તો ના નહિ. નેમચંદભાઈ! આંધળે આંધળા ત્રણે. વાગોળ પણ આંધળી, કાનકડિયા પણ આંધળો અને ઘુવડ પણ આંધળો. એ ઘુવડને જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ સારો લાગે નહિ. મનસુખભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? આમાં કહ્યું છે. આગળ ગાથામાં કહ્યું છે.

એમ અમે રાગ અને તૃષ્ણા ઘટાડવા પુણ્ય ખાતેના શુભ ધર્મના ભાવની વાત કરીએ એ કંજૂસને-એ ઘુવડને સૂર્યપ્રકાશ સારો ન લાગે, એમ આને સારો લાગતો નથી. ભગવાન પુણ્યતત્ત્વનું વર્ણન કરે તો આ જાતનું કરે છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવેલું કે આનું નામ પુણ્ય કહીએ. રાગ મંદ કરીને શુભખાતામાં ભાવ કરે તો એને પુણ્યતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં એ નવી દશા કરે, જૂની દશા જાય, ઘુવપણે રહે. દરેક તત્ત્વનું-જડ અને ચૈતન્યનું એવું સ્વરૂપ છે. એમ દષ્ટિમાં જો આવે તો એને રાગ મંદ કરી, આત્મા તદ્દન રાગ વિનાની ચીજ છે, એવી જેને દષ્ટિ થઈ તેને સમ્યક્દષ્ટિ બેઠી. એને રાગ તૃષ્ણા ઘટાડવાનો ભાવ થયા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘એક મનુષ્ય તો ઉત્તમ પાત્રદાનસે પૈદા હુએ શ્રેષ્ઠ પુણ્યકા સંચય કરતા હૈ और दूसरा राज्य-लक्ष्मीका अच्छी तरह भोग करता है,...’ ખાય-પીને લહેર કરે છે. ભોગ. અને એક લક્ષ્મીનો દયા, દાન, ભક્તિ, પ્રભાવના, પૂજામાં ઉપયોગ કરે છે. બેય ઉપયોગ તો કરે છે. ‘परंतु उन दोनोंमें राज्य-लक्ष्मीका भोग करनेवाला दूसरा पुरुष ही दरिद्री है...’ ભિખારી છે, કહે છે. કેમકે પૂર્વના પુણ્ય ખાઈ જાય છે. ભવિષ્યમાં ભિખારી થવાનો છે. અને જે આત્મા દાન, દયા, ભક્તિ માટે રાગ મંદ કરીને પુણ્યનો ભાવ કરે છે તે વર્તમાન ભલે દરિદ્ર હોય પણ ભવિષ્યમાં એ લક્ષ્મીપતિ અને રાજપતિ થવાના છે. પેલો રાંકો થશે અને પેલો રાજા થાશે. બરાબર હશે? કાંતિભાઈ!

અહીં ઈ કહે છે, જુઓ! ‘आगामी कालमें उसको किसी प्रकारकी संपत्ति आदिका इव नहीं मिल सकता,...’ જે કોઈ દાન, પૂજા, ભક્તિ, ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માની મૂર્તિ, એની પૂજા, એની ભક્તિ, એના મંદિર ખાતે જે આપતા... આગળ બધા લખાણ છે. આપણે તો અહીં થોડું છે ને. રાત થોડી ને વેષ જાજા, એમ કહે છે ને? લખાણ તો ઘણી જાતના હોય, કાંઈ પૂરું થાય એવું છે એમાં. એ દાન, પૂજા, ભગવાનની ભક્તિમાં અને રાગ ઘટાડે છે, કહે છે કે એની સંપત્તિ ઓણે લેખે લગાડી છે. અને ભોગ ખાતર ખાય ને પીવ ને લહેર કરે તે ભવિષ્યમાં ભિખારી થવાના છે.

આગળ બીજી એક વાત કહે છે. એક ફેરી નાનાલાલભાઈ હતા. ગિરનાર. પાલીતાણા નહિ પેલી કારીગરી? ગિરનાર, ગિરનાર. પહેલી વખત (સંવત) ૧૯૯૬ની સાલમાં ગિરનાર ગયા. નાનાલાલભાઈ સાથે હતા. ઉપર કારીગરી બહુ (હતી). કારીગરી એવી કે એણે એ વખતમાં કારીગરીમાં ... એવી ઝીણી ઘૂળ કાઢીને આપે એટલું રૂપું એને આપે. પત્થરની કારીગરીમાંથી એને કાઢી રૂપું આપે. પછી ત્યાં ૧૯૯૬માં વાત થઈ હતી.

મુમુક્ષુ :- આબુમેં?

ઉત્તર :- આબુમેં તો હૈ, મૈં તો યહાં ગિરનારકી બાત કરતા હું. આબુમેં તો હૈ, હમને સબ દેખા હૈ. આબુમેં તો બહુત હૈ. વહ તો બહુત કરોડકી હૈ. યહાં તો ગિરનારમેં થોડી કારીગરી (હૈ). આબુમેં તો બડી હૈ. બહુત હૈ. ગોખલા કરે ને? દેરાણી-જેઠાણીના. એ તો ગોખલા મોટા થાય. કરોડ-કરોડના. બધું જોયું છે. હિંદુસ્તાનમાં અઢાર હજાર માઈલ જોયું છે. સમજાય છે કાંઈ? શું કહેવું છે?

ત્યારે મેં એમ કહ્યું હતું, આ પૈસા ખર્ચે ખૂટે નહિ. વગર ખર્ચે પુણ્ય ખૂટે ખૂટી જશે. ચંદુભાઈ! સમજાય છે આમાં કાંઈ? સમજમેં આતા હૈ? પ્રવીણચંદ્રજી! ક્યા કહતે હૈં? લક્ષ્મી ખર્ચે ખૂટેતી નહિ. ખૂટેતે નહિકો ક્યા કહતે હૈં? ખત્મ નહીં હોતી. ખર્ચ કરનેસે ખત્મ નહીં હોતી. પરંતુ બિન ખર્ચે ભી પૂર્વકા પુણ્ય ક્ષય હો ગયા, બિન ખર્ચે ખત્મ હો જાયેગી. સમજાય છે કાંઈ? લક્ષ્મી ખર્ચે ખૂટે નહિ, બાપા! એ તો પૂર્વના પુણ્ય હોય, મળે જ. કૂવાનું પાણી હોય ને? પાણી કૂવો કાઢે છે. અહીં બોટાદ પાસે જનડાનો કૂવો છે. બોટાદ પાસે. ... સોળ સમજે? ચાર બાજુ ચાર, એમ સોળ. પાણી અગાધ. એટલું અગાધ પાણી કે એક કૂવાની .. હતી એટલો કૂવો ખોદેલો. પાણી નિકળે નહિ. એક થોડો પત્થર રહી ગયેલો ચાર તસુ. એ કૂવામાં ચાર તસુ પત્થર રહી ગયેલો. ઘણું ખોદ્યું, કાયર થઈ ગયા. ઘણાં રૂપિયા ખર્ચ્યાં. ખાલી મૂકીને ચાલ્યા ગયા. એમાં કોઈ એક જ્ઞાન નિકળી, જ્ઞાન-આ લગ્ન. સવારે પાણી પીવા વહેલા... અંધારુ હતું. નાખ્યા ઘડા ને પાણી. પાણી ન મળે. ખાલી કૂવો હતો. પછી માથે પથરા પડ્યા હતા દસ-દસ મણના, વીસ-વીસ મણના. અંદર જાય છે, પાણી નથી આવતું. જ્ઞાનવાળા અંધારે એક પથરો માર્યો, અંદર નાખ્યો. ચાર-છ તસુએ એક પત્થર રહી ગયેલો. નીચે પાણી અગાધ. ઉપરથી પથરો જ્યાં પડ્યો, પેલા પથરાના કટકા થઈ ગયા. એટલું પાણી નીકળ્યું કે ... પણ પાણી ખૂટતું નથી. સમજાય છે કાંઈ? મનસુખભાઈ! આ તો દાખલો છે. બોટાદ પાસે જનડા, જનડા. જનડાનો કૂવો એમ કહેવાય છે.

આ ભગવાન આત્મા અંદર જ્ઞાનજળ અને આનંદથી એટલો ભર્યો છે. રાગને મંદ કરતાં, કરતાં, કરતાં હાથ ન આવે. થાક્યા પછી કે આ તો આત્મામાં કાંઈ લાગતું નથી. મોહનભાઈ! આ તો પ્રત્યક્ષ બનેલી વાત છે, હોં! પ્રત્યક્ષ બનેલી વાત છે. .. પત્થરની ઓલી રહી ગયેલી. જ્ઞાનવાળાએ નાખ્યો પથરો. ... તડ હતી ને, મોટો પથરો પડ્યો તડ પડી ગઈ. પાણી ઉછળ્યું એકદમ. એમ ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞપદના સ્વભાવથી પૂર્ણ ભર્યો છે. એને આ રાગની મંદ કરતાં, મંદ-તીવ્ર કરતાં કરતાં ઘટાડે પણ આત્મા હાથ આવે નહિ. સૂઝ પડે (નહિ), આમાં કાંઈ આત્મા હાથ આવતો નથી. એક વાર અંદરમાં રાગ અને પુણ્યના વિકલ્પથી પાર થઈ અંદરની એકાકાર જો .. જનડાના કૂવા છે. આ ૧૯૮૫ના સાલની વાત નાગ્નેશમાં કરેલી. હરજીવન માસ્તર હતા. ... કીધું, આ જનડાના કૂવા આત્મા (છે). બેહદ અંદર ચૈતન્ય-

જળ પડ્યું છે એને રોકે છે કોણ? શુભ પુણ્ય ... નથી, શુભભાવની પણ દરકાર નથી, એને તો આત્માનો પતો ખાય નહિ. પણ શુભભાવ કરીને તેની રુચિમાં પડ્યો છે, શલ્ય પડ્યું છે અંતર ચૈતન્યમાં પ્રવેશ કરવામાં.

એકવાર કરેડિયા કરીને.. કરેડીયાને શું કહે છે? કરેડિયા સમજતે હો? નહિ સમજતે? પુરુષાર્થ કરકે. તમારી ભાષા અમને કાઠિયાવાડીમાં આવડે નહિ. ... થોડું હિન્દી અને થોડું ગુજરાતી, એમાં કાંઈ સરખું આવડે નહિ. કમર કસકર. કમર કસકર. કરેડિયા થઈને, એમ કહે છે ને? એકવાર ચૈતન્યમૂર્તિ પ્રભુ, રાગની તીવ્રતા હો તો પાપ છે. આવો ધર્મ જે ભગવાનની પૂજા, ભક્તિમાં રાગની મંદતા (થાય તે) પુણ્ય છે. અને પુણ્યથી પાર થઈને, દષ્ટિમાંથી કાઢી નાખીને ... થાય, તેનો પ્રેમ છોડીને ભગવાન જ્ઞાન-જળ નિધિ ચિદાનંદ પડ્યો છે એમાં પ્રવેશ કરે તો એને શાંતિના જળનો સ્વાદ આવે. અને ખ્યાલમાં આવે કે આ પૂર્ણ શાંતિનો પિંડ જ આત્મા છે. શામજીભાઈ!

વચનામૃત વીતરાગના પરમ શાંતરસ મૂળ,
ઔષધ જે ભવરોગના કાયરને પ્રતિકૂળ.

લીજડા-પાવૈયા જેવા લડવા જાય એ પાછા ફરે. ... બાપા તારા. ખબર છે ને? .. ક્યાં ગયા? ભાઈ નથી? વિરજીભાઈ ક્યાં બેઠા છે? સમજાય છે? પાવૈયા હતા જામનગરમાં. પોલીસ મોટા રાખેલા. સાહેબ! તમે પોલીસને રાખ્યા, ખર્ચ દેવો પડે. માટે અમને રાખોને. લઈ જેવા પાવૈયા હોય. હોય લીજડા. તાકાત કેવી અંદરમાં શરીરમાં. તમે નહિ કરી શકો. પણ કરશું અમે? પોલીસના લુગડા પહેરાવ્યા બરાબર. એમાં રાજાએ આવીને ગાયું વાળી. એ વખતે એવું હતું. ગાયું વાળે. ગાયને લેવા જવી જોઈએ. સામે લડવું જોઈએ, નહિતર હારી જાય. ગાયું વાળી ને ગાયું લઈને જ્યાં આવ્યા, પણ આ ગાયું જાય છે. આ સામે લૂંટ પાડવા આવ્યા. તૈયાર થાવ, લીજડાઓને કહે છે. પોલીસ રાખ્યા હતા. લઈ જેવા મોટા. પેલા સામેવાળા તો બીના. આહાહા..! આ તો ભારે જબ્બર. એમાં કોઈ નદીનો ભેડો આવ્યો. ભેડો ઉતરતા એ પાવૈયાની ભાષા બોલ્યા. એની ભાષા. ... આ તો લીજડા લાગે છે. પાછા ફરો. પાછા ફર્યા ને ભાગ્યા. .. તારા ... ગીતડા ગાઈએ, બાપા! પુરુષમાં અમારા કામ નહિ, હોં! ક્યાં ગયા? વિરજીભાઈ છે કે નહિ? વિરજીભાઈએ કહ્યું હતું. આ બેઠા. ઈ વિરજીભાઈએ જ કીધું હતું. સમજાય છે કાંઈ?

એમ જેને આત્મા.. શાસ્ત્રકાર કહે છે, વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ પરમાત્મા કહે છે, પુણ્ય-પાપ, એવી વિકારની રુચિ પડી એ અંતરમાં જવા માટે નપુંસક અને લીજડા છે. આહાહા..! કનુભાઈ! આવે છે ક્યાંય? સમયસારમાં આવે છે. સમયસારમાં બે ઠેકાણે આવે છે. લાલચંદભાઈ! સમયસારમાં અજીવ અધિકારમાં બે ઠેકાણે આવે છે. એક પુણ્ય-પાપના અધિકારમાં, એક અજીવમાં.

ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ફરમાવે છે, અરે..! તારું ચૈતન્યધન અંદર આનંદકંદ પડ્યું છે. પણ તારા પુણ્યના, પાપના પ્રેમના પ્રેમાળની દૃષ્ટિમાં એ ધન તને નજર પડતું નથી. માટે કહે છે કે જેને... હજી પાપ ઘટાડીને પુણ્ય કરવા એના ભાવની તાકાત નથી, એને પુણ્યના ભાવની રુચિ છોડીને અંદરમાં જાય, કહે છે કે મોટા મોટા સામાયિકના વ્રત લે, મહાવ્રત ધારણ કરે, નામ લે, પણ એને વિકારથી પાર જઈને ચૈતન્યમૂર્તિમાં દૃષ્ટિ કરવી, એને શાસ્ત્રભાષાએ સંસ્કૃતમાં ક્લિવ કહે છે. ક્લિવ-નપુંસક-પાવૈયા છે. એને વીર્ય ન હોય. ... થાય એવું વીર્ય હોય નહિ. એને ઈન્દ્રિય જાગૃત હોય નહિ.

એમ જેને ચૈતન્યસ્વભાવ અખંડાનંદ પ્રભુ ચૈતન્યમૂર્તિ છે, વિકારની રુચિ છોડીને અંદરમાં જતો નથી, એને આત્માનું વીર્ય ... થતું નથી. એને આત્મપ્રજ્ઞ, પ્રજ્ઞ એટલે આત્માની શાંતિ એવી પ્રજ્ઞ, તેને-હીજડાને પ્રગટ થતી નથી. એ.. જ્યંતિભાઈ! આ મોટા મોટા ધારાસભાના મેંબરો એવા હશે? કરોડોપતિ, દસ-દસ હજારના પગાર મહિને-મહિને હોય. આમ કોર્ટને ધુજાવતા હોય, આ કાયદે આ છે ને આ કાયદા આમ છે. સાંભળ રે.. સાંભળ! કેમ વકીલ! કહે કે નફા કોર્ટમાં? આ કલમનું આ છે, ૩૧૦ની કલમ અહીં લાગુ પડે. ૩૧૬ની અહીં લાગુ પડે ને ઢીકણાની અહીં લાગુ પડે. આપણને કાંઈ ખબર નથી. એવી બધી વાતું છે.

અઝીણનો ગુનો થયો હતો અમારા (ઉપર). ખોટો. ખોટો થયો હતો, સોળ વર્ષની ઉંમરે. ૭૦૦ રૂપિયાનો ખર્ચ (થયો). અડધો (રૂપિયો) ન આપ્યો તો ૭૦૦નો ખર્ચ (થયો). (સંવત) ૧૯૬૩ની સાલની વાત છે. ખોટેખોટો. એ પછી કંઈ વાત કરતા (હતા), આ કલમ લાગુ પડે તો આટલી (સજા થાય). અર..ર..! આ વાણિયાએ ... કોઈ દિ' સાંભળ્યું ન હોય. ખોટેખોટો, હોં! વડોદરાનો મોટો .. હતો. ત્રણ હજારનો પગારદાર. તે દિ' ૧૯૬૩ની સાલમાં. ત્રણ હજાર. એણે આમ મોઢા જોયા અને કહે આ લોકો ગુનેગાર લાગતા નથી. કોણે કર્યું છે આ? ... પછી ત્યાં આવ્યો હતો. કેસ નોંધાવેલો એ ઠેકાણે કોર્ટ આવી. વડોદરાથી પાલેજ. પાલેજમાં અમે રહેતા. આ લોકો ... કોણે આવું કર્યું છે? આ ૬૩ની સાલની વાત છે. સત્તર વર્ષની ઉંમર હતી. ... ન્યાય કરે છે.

અહીં ભગવાન કહે છે, અરે..! તને ન્યાય કરતા આવડે છે? ભગવાન આત્મા પુણ્ય-પાપના વિકાર ગુના વિનાની ચીજ છે અંદર, એની દૃષ્ટિ અંદરમાં કોર્ટમાં જા તો તને ખબર પડે કે આત્મા ઓહો..! પૂર્ણ શાંતરસથી ભરેલો છે, પૂર્ણ નિર્વિકારી છે. એવી દૃષ્ટિ થાય તેને આવા પુણ્યધર્મના ભાવ થયા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, જે પાત્રને માટે લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કરે છે,...

‘જિસ મનુષ્યકા ધન દાનકે લિયે નહીં હૈ,...’ શરીર, ઈન્દ્રિય દમન આદિ માટે બળ નથી, ‘વ્રતકે લિયે નહીં હૈ ઔર શાસ્ત્ર, ઉત્તમ શાંતિકો પ્રાપ્ત કરનેકે લિયે નહીં હૈ, ઉસ મનુષ્યકા જન્મ સંસારકે જન્મ-મરણ આદિ અનેક દુઃખોંકો ભોગનેકા કારણ

મરણ કે કિયે હી હૈ.’ મરી જાય છે ત્યાં જઈને. આવે છે ને મોટો? નથી? સિકંદર. સિકંદરનું નથી આવતું? ‘મારા મરણ પાછળ હકીમોને ઉપડાવજો...’ સારા વરખાસન બહુ ખાધા છે એણે. આવે છે એમાં. એ ગાયન ઓ છે મોટું, ભાઈ! સિકંદરને? ખાલી હાથ રાખજો, જનાજામાં. ‘મારો જનાજો એ હકીમોને કંધે ઉપડાવજો’. વરખાસન ખાધા પણ ટાણા આવ્યા ત્યારે રાખી શક્યા નહિ.

(પ્રવચન અપૂર્ણ છે).

ભાદરવા સુદ-૨, જુધવાર તા. ૨૪-૮-૧૯૬૦, આલોચના
અધિકાર, ગાથા-૧ થી ૩૩, પ્રવચન-૭૮૦

... આચાર્ય દિગંબર સંત જંગલવાસી વનવાસી હતા. ભગવાનની સમીપે આ એક આલોચના કરી છે, આલોચના. આલોચના એટલે? આત્મ સ્વભાવને જોતાં દોષનો ત્યાગ થાય તેને આલોચના કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? દોષ અને નિર્દોષતા, બેના અવલોકનમાં દોષનો ત્યાગ અને સ્વભાવનો આદર, એવી સ્થિતિને આલોચના કહેવામાં આવે છે. અધ્યાત્મ આલોચના છે. નવમો અધિકાર છે. ૨૬ અધિકાર છે એમાં આ ૯મો અધિકાર છે. ગાથા ૩૩ છે.

‘શ્રી પદ્મનંદી આચાર્યદેવ આદિ મંગળથી આલોચના અધિકારની શરૂઆત કરે છે.’

‘અર્થ :- હે જિનેશ! હે પ્રભુ! જો સજ્જનોનું મન, આંતર તથા બાહ્ય મળરહિત થઈને તત્ત્વસ્વરૂપ તથા વાસ્તવિક આનંદના નિધાન એવા આપનો આશ્રય કરે, જો તેમના ચિત્તમાં આપના નામના સ્મરણરૂપ અનંત પ્રભાવશાળી મહામંત્ર મોજૂદ હોય અને આપ દ્વારા પ્રગટ થયેલ, ...’ આપ દ્વારા પ્રગટ થયેલ ‘સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગમાં જો તેમનું આચરણ હોય તો તે સજ્જનોને ઈચ્છિત વિષયની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન શેનું હોય?’ નિર્વિઘ્ન શરૂઆત કરતાં પૂર્ણ પ્રાપ્તિની પ્રાર્થના કરે છે. મંગલિક કર્યું, મંગલિક.

બીજી ગાથા. કુદેવને માન્યા હોય તો દેવની ઓળખાણ દ્વારા તેનું આલોચન કરે છે. ‘આચાર્યદેવ સ્તુતિ દ્વારા ‘દેવ કોણ હોઈ શકે તથા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ક્રમ કેવો હોય,’ તે વર્ણવે છે.’

‘અર્થ :-હે જિનેન્દ્રદેવ! સંસારના ત્યાગ અર્થે પરિગ્રહરહિતપણું, રાગરહિતપણું...’ અસ્તિથી વીતરાગભાવપણું. પેલા બે નાસ્તિથી અને આ અસ્તિથી, ‘સર્વથા કર્મોનો નાશ અને અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય સહિત સમસ્ત લોકલોકને પ્રકાશનારું કેવળજ્ઞાન, એવો ક્રમ આપને જ પ્રાપ્ત થયો હતો.’ આ દેવપદવી પ્રાપ્તિની ક્રમશઃ દશા બતાવી. એ સિવાય બીજાને દેવપણું હોઈ શકે નહિ. ‘પરંતુ આપથી અન્ય કોઈ દેવને એ ક્રમ પ્રાપ્ત થયો નથી તેથી આપ જ શુદ્ધ છો અને આપના ચરણોની સેવા સજ્જન પુરુષોએ કરવી યોગ્ય છે.’ ત્રીજો.

‘સેવાનો દઢ નિશ્ચય અને પ્રભુ-સેવાનું માહાત્મ્ય :-’

‘અર્થ :- હે ત્રૈલોક્યપતે! આપની સેવામાં જો મારો દઢ નિશ્ચય છે તો મને અત્યંત બળવાન સંસાર રૂપ વૈરીને જીતવો કાંઈ મુશ્કેલ નથી, કેમકે જે મનુષ્યને

જળવૃષ્ટિથી હર્ષજનક ઉત્તમ કુવારાસહિત ઘર પ્રાપ્ત થાય તો તે પુરુષને જેઠ માસનો પ્રખર મધ્યાહ્ન-તાપ શું કરી શકે એમ છે? અર્થાત્ કાંઈ કરી શકે નહિ.’ બધું અધ્યાત્મ ઉતાર્યું છે. વિસ્તારથી તો એકવાર ઉતરી ગયું છે. આ તો એક કલાકમાં પૂરું કરવું છે ને.

ચોથો બોલ-ચોથી ગાથા. ‘ભેદજ્ઞાન દ્વારા સાધકદશા ન-’

‘અર્થ :- આ પદાર્થ...’ ચૈતન્ય આદિ ‘સારરૂપ છે અને આ પદાર્થ...’ વિકાર આદિ ‘અસારરૂપ છે. એ પ્રકારે સારાસારની પરીક્ષામાં એકચિત્ત થઈ, જે કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ત્રણે લોકના સમસ્ત પદાર્થોનો, અબાધિત અને ગંભીર દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે, તો તે પુરુષની દૃષ્ટિમાં હે ભગવાન! આપ જ એક સારભૂત પદાર્થ છો...’ આપ અને વીતરાગી નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ એક જ સારભૂત છે, એ સિવાય બીજું સારભૂત નથી. ‘અને આપથી ભિન્ન સમસ્ત પદાર્થો અસારભૂત જ છે. અતઃ આપના આશ્રયથી જ મને પરમ સંતોષ થયો છે.’

‘હવે આચાર્યદેવ ‘પૂર્ણ સાધ્ય’ વર્ણવે છે :-’ આ સાધકપણાનું વર્ણન કર્યું. સાધક. સિદ્ધ મારું સ્વરૂપ એ જ મારે આદરણીય છે અને બીજું આદરણીય નથી. હવે સાધ્ય (વર્ણવે છે).

અર્થ :- ‘હે જિનેશ્વર! સમસ્ત લોકાલોકને એક સાથે જાણનારું આપનું જ્ઞાન છે, સમસ્ત લોકાલોકને એક સાથે દેખનારું આપનું દર્શન છે, આપને અનંત સુખ અને અનંત બળ છે તથા આપની પ્રભુતા નિર્મલતર છે, વળી આપનું શરીર...’ તીર્થકરનું શરીર વર્ણવવું છે ને. પરમ ઔદારિક હોય છે, પરમ ઔદારિક. ‘દેદીપ્યમાન છે;...’ પરમાત્મ સ્વભાવ આપનો દેદીપ્યમાન છે અને શરીર પણ આપનું દેદીપ્યમાન છે. એવી સ્થિતિ દેવને હોય, આવા દેવ સિવાય બીજાને હોઈ શકે નહિ. ‘તેથી જો યોગીશ્વરોને સમ્યક્ યોગરૂપ નેત્ર દ્વારા આપને પ્રાપ્ત કરી લીધા તો તેઓએ શું ન જાણી લીધું? શું ન દેખી લીધું? તથા તેઓએ શું ન પ્રાપ્ત કરી લીધું? અર્થાત્ સર્વ કરી લીધું.’

છઠ્ઠો. ‘પૂર્ણની પ્રાપ્તિનું પ્રયોજન :-’ પૂર્ણની પ્રાપ્તિનું પ્રયોજન.

અર્થ :- ‘હે જિનેન્દ્ર! આપને જે હું ત્રણ લોકના સ્વામી માનું છું. આપને જ જિન અર્થાત્ અષ્ટ કર્મના વિજેતા તથા મારા સ્વામી માનું છું. માત્ર આપને જ ભક્તિપૂર્વક મનસ્કાર કરું છું. સદા આપનું જ ધ્યાન કરું છું, આપની જ સેવા અને સ્તુતિ કરું છું અને કેવળ આપને જ મારું શરણ માનું છું. અધિક શું કહેવું? જો કંઈ સંસારમાં પ્રાપ્ત થાઓ તો એ થાઓ કે આપના સિવાય અન્ય કોઈ પણ સાથે મારે પ્રયોજન ન રહે.’ અધ્યાત્મ આલોચના (છે). આ તો સંત મુનિ જંગલમાં હતા. દિગંબર મુનિ ભાવલિંગી સંત .. વિચરતા હતા. એમણે આ ભગવાનને સાક્ષી રાખીને (આલોચના કરે છે).

‘હવે આચાર્યદેવ ‘આલોચના’નો આરંભ કરે છે :-’ આ તો હજી ભૂમિકા બાંધી. સર્વજ્ઞ આવા હોય અને સર્વજ્ઞ પ્રાપ્તિનો ક્રમ આવો હોય. હવે આલોચના શરૂ કરે છે.

અર્થ :- ‘હે જિનેશ્વર! મેં ભ્રાંતિથી મન, વચન અને કાયા દ્વારા ભૂતકાળમાં અન્ય પાસે પાપ કરાવ્યાં છે, સ્વયં કર્યાં છે અને પાપ પરનારા અન્યોને અનુમોદા છે તથા તેમાં મારી સંમતિ આપી છે. વળી વર્તમાનમાં હું મન, વચન અને કાયા દ્વારા અન્ય પાસે પાપ કરાવું છું, સ્વયં પાપ કરું છું અને પાપ કરનારા અન્યોને અનુમોદું છું, તેમ જ ભવિષ્યકાળમાં હું મન, વચન અને કાયા દ્વારા અન્ય પાસે...’ ... ‘અન્ય પાસે પાપ કરાવશી, સ્વયં પાપ કરીશ અને પાપ કરનારા અન્યોને અનુમોદીશ-તે સમસ્ત પાપની આપની પાસે...’ ચૈતન્ય જ્ઞાતા-દૃષ્ટા પાસે સમીપ બેસીને ‘નિંદા-ગર્હ કરનાર એવો હું તેના સર્વ પાપ સર્વથા મિથ્યા થાઓ.’ ચૈતન્યમૂર્તિ જ્ઞાતા-દૃષ્ટાની સમીપમાં બધા પાપોનું ... થાય છે. એનું નામ અહીંયાં આલોચના કહેવાય છે.

આઠમી. ‘આચાર્યદેવ ‘પ્રભુની અનંત જ્ઞાન-દર્શન શક્તિ વર્ણવતાં આત્મ-શુદ્ધિ અર્થે આત્મનિંદા કરે છે :-’

અર્થ :- ‘હે જિનેન્દ્ર! જો આપ ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન ત્રિકાલગોચર અનંત પર્યાયોયુક્ત લોકાલોકને સર્વજ્ઞ એક સાથે જાણો છો તથા દેખો છો, તો હે સ્વામિન્! મારા એક જન્મના પાપોને શું આપ નથી જાણતા? અર્થાત્ અવશ્યમેવ આપ જાણો છો;...’ લ્યો, પાપને ભગવાન જાણતા હશે? પાપ-પુણ્ય પર્યાય બધાની? દોષી જાણતા હશે બધાને? ‘તેથી હું આત્મનિંદા કરતો કરતો...’ સ્વભાવ સન્મુખ વિકારના અભાવને કરતો કરતો ‘આપની પાસે સ્વદોષોનું કથન (આલોચન)...’ દોષનો ત્યાગ ‘કરું છું; અને તે કેવળ શુદ્ધ અર્થે જ કરું છું.’

‘હવે આચાર્યદેવ ભવ્ય જીવોને તેમના આત્માને ત્રણ શલ્ય રહિત રાખવાનો બોધ આપે છે :-’

અર્થ :- ‘હે પ્રભો! વ્યવહાર નયનો આશ્રય કરનાર અથવા મૂલગુણ તથા ઉત્તરગુણોને ધારણ કરનાર મારા જેવા મુનિને...’ ભાવલિંગી સંત છે. ‘જે દૂષણોનું સંપૂર્ણ રીતે સ્મરણ છે,...’ ખ્યાલમાં છે ‘તે દુષણની શુદ્ધિ અર્થે આલોચના કરવાને આપની સામે સાવધાનીપૂર્વક બેઠો છું. કેમ કે જ્ઞાનવાન ભવ્ય જીવોએ સદા પોતાના માયાશલ્ય, નિદાનશલ્ય અને મિથ્યાત્વશલ્ય-એ ત્રણ શલ્ય રહિત જ રાખવા જોઈએ.’ આ ત્રણ શલ્યનું આલોચન.

‘સ્વભાવની સાવધાની :-’ આ નવું આવ્યું છે એમાં મથાળા બાંધ્યા છે. નવું છે ઈ? ... હમણાં ખબર પડી.

અર્થ :- ‘હે ભગવાન! આ સંસારમાં સર્વ જીવ વારંવાર અસંખ્યાત લોકપ્રમાણ

પ્રગટ તથા અપ્રગટ નાના પ્રકારના વિકલ્પો સહિત હોય છે.’ વિકલ્પ નામ પુણ્ય-પાપના ભાવ, શુભાશુભભાવ. ‘વળી એ જીવ જેટલા પ્રકારના વિકલ્પો સહિત છે. તેટલા જ વિવિધ પ્રકારના દુઃખો સહિત પણ છે. પરંતુ જેટલા વિકલ્પો છે તેટલા પ્રાયશ્ચિતો શાસ્ત્રમાં નથી; તેથી તે સમસ્ત અસંખ્યાત લોકપ્રમાણ વિકલ્પોની શુદ્ધિ આપની સમીપે જ થાય છે.’ જ્ઞાતા-દૃષ્ટામાં ઢળવાથી જ એ બધા પુણ્ય-પાપના વિકલ્પોનો નાશ થાય છે. ગણી-ગણીને નાશ કરાતો નથી, એમ કહે છે. આ પાપ-પુણ્યના .. છોડું છું. સ્વભાવ જ્ઞાતા-દૃષ્ટામાં ઢળતાં અસંખ્ય પ્રકારના વિકલ્પોનો નાશ થાય છે.

‘પરથી પરાડ્ગમુખ થઈ સ્વની પ્રાપ્તિ :-’ અગિયારમો શ્લોક.

અર્થ :- ‘હે દેવ! સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહરહિત, સમસ્ત શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા, કોઠાદિ કષાયરહિત, શાંત, એકાંતવાસી ભવ્ય જીવ, બધા બાહ્ય પદાર્થોથી મન તથા ઈન્દ્રિયોને પાછા હઠાવી અને અખંડ નિર્મળ સમ્યજ્ઞાનની મૂર્તિરૂપ આપમાં સ્થિર થઈ, આપને જ દેખે છે તે મનુષ્ય આપના સાંનિધ્ય (સમીપતા)ને પ્રાપ્ત કરે છે.’ વિકારરહિત સ્વભાવની સમીપ આલોચન કરતાં અંતરમાં ... વિકારનો નાશ થાય છે.

‘સ્વભાવની એકાગ્રતાથી ઉત્તમપદ-મોક્ષની પ્રાપ્તિ :-’

અર્થ :- ‘હે અર્હત્ પ્રભુ! પૂર્વ ભવમાં કષ્ટથી સંચય કરેલા મહા પુણ્યથી જે મનુષ્ય, ત્રણ લોકના પૂજાર્હ (પૂજાને યોગ્ય) આપને પામ્યો છે તે મનુષ્યને, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિને પણ નિશ્ચયપૂર્વક અલભ્ય એવું ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. હે નાથ! હું શું કરું? આપનામાં એક ચિત્ત કર્યા છતાં મારું મન પ્રબળપણે બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે દોઢે છે, એ મોટો ખેદ છે.’ અંતર જ્યાં એકાગ્રતા કરવા જાઉં છું ત્યાં પર્યાયમાં જરી અસ્થિરતા થાય છે. આ એનું આલોચન અને એનો ત્યાગ કરવા માંગુ છું.

‘મોક્ષાર્થ વીર્યનો વેગ :-’

અર્થ :- ‘હે જિનેશ! આ સંસાર નાના પ્રકારના...’ નાના એટલે અનેક પ્રકારના. ‘દુઃખો દેનાર છે. જ્યારે વાસ્તવિક સુખનો આપનાર તો મોક્ષ છે,...’ સંપૂર્ણ .. ખુલાસો કર્યો. ‘તેથી તે મોક્ષની પ્રાપ્તિ અર્થે અમે...’ મુનિ પોતે કહે છે ‘સમસ્ત ધન, ધાન્ય આદિ પરિગ્રહોનો ત્યાગ કર્યો, તપોવન (તપથી પવિત્ર થયેલી ભૂમિ)માં વાસ કર્યો, સર્વ પ્રકારના સંશય પણ છોડ્યા અને અત્યંત કઠિન વ્રત પણ ધારણ કર્યા, હજી સુધી તેવાં દુષ્કર વ્રતો ધારણ કર્યા છતાં પણ સિદ્ધિ (મોક્ષ)ની પ્રાપ્તિ ન થઈ, કેમ કે પ્રબળ પવનથી કંપાયેલા પાંદડાની માફક અમારું મન રાત્રિ-દિવસ બાહ્ય પદાર્થોમાં ભ્રમણ કરતું રહે છે.’ માટે કેવળજ્ઞાન થતું નથી, એમ કહે છે. સ્વદ્રવ્યમાં રમતું નથી. જેટલો બાહ્ય પદાર્થના લક્ષે વિકલ્પ (ડીઠે) છે, જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે, તે જીવ જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્માનું... આત્માનું શું સ્વરૂપ એ વર્ણવ્યું.

‘જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્માને વિના પ્રયોજને સદા અત્યંત વ્યાકુળ કર્યા કરે છે, જે ઈન્દ્રિયરૂપી ગામને વસાવે છે (અર્થાત્ આ મનની કૃપાથી ઈન્દ્રિયોની વિષયોમાં સ્થિતિ થાય છે અને જે સંસાર ઉત્પાદક કર્મોનો પરમ મિત્ર છે, (અર્થાત્ મન આત્મારૂપ ગૃહમાં કર્મોને સદા લાવે છે), તે મન જ્યાં સુધી જીવિત રહે છે ત્યાં સુધી મુનિઓને ક્યાંથી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે! અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે નહિ.’ મનાતીત થઈને સ્થિર થાય ત્યારે કલ્યાણ થાય. મનનો જેટલો સંબંધ છે તેટલું બંધનું કારણ છે. મુનિઓને પણ હોય છે.

પંદરમી. ‘મોહના નાશ માટે પ્રાર્થના :-’

અર્થ :- ‘મારું મન, નિર્મળ તથા શુદ્ધ અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ આપમાં...’ અહીં તો વાત આત્માની અંદર છે, હોં! ભગવાનનું નિમિત્તથી કથન છે. દિગંબર સંતોના કથનો બધા અધ્યાત્મ અને સ્વઆશ્રયે છે. વ્યવહારનો ક્યાંક વિકલ્પ ઊઠે તેનું કથન કરે. પણ અંતરમાં ચૈતન્ય આનંદકંદની વાતું મુખ્યપણે બધે ઠેકાણે વર્ણવી છે. આ પંચમઆરાના મુનિ વનમાં-જંગલમાં વસતા. પણ ભગવાન જાણે સામે બેઠા હોય (એવી રીતે વર્ણન કરે છે). આત્મા સામો છે ને, દષ્ટિમાં સામો (છે). હું પૂર્ણાનંદ પ્રભુ છું, એવી દષ્ટિના સમીપમાં આત્મા છે. એના દોષનું આલોચન કરીને દોષનો અભાવ કરવા માગે છે.

પ્રભુ! ‘મારું મન, નિર્મળ તથા શુદ્ધ અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં લગાવ્યા છતાં પણ, મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે એવા વિકલ્પ વડે, આપથી અન્ય બાહ્ય સમસ્ત પદાર્થો તરફ નિરંતર ઘૂમ્યા કરે છે.’ મન ઘૂમ્યા કરે છે. મનને એમ છે કે જો અંદરમાં જઈશ તો મને મારી નાખશે. અંતરમાં જઈશ તો મનને મારી નાખશે. માટે બહાર ભમું તો જીવતો તો રહું. નવનીતભાઈ! વિકલ્પ જે બહારમાં ભમે છે ત્યાં ટકી તો રહું. અંદરમાં (જશે) તો મારી નાખશે વિકલ્પને. માટે મારે જીવવું છે એટલે ફરી રહ્યો છે. ‘સમસ્ત બાહ્ય પદાર્થો તરફ નિરંતર ઘૂમ્યા કરે છે.’

‘હે સ્વામિન્! તો શું કરવું? કેમકે આ જગતમાં, મોહવશાત્ કોને મૃત્યુનો ભય નથી? સર્વને છે. માટે સવિનય પ્રાર્થના છે કે સમસ્ત પ્રકારના અનર્થો કરનાર તથા અલિત કરનાર મારા મોહને નષ્ટ કરો.’ સ્વભાવ સન્મુખ થઈને તેનો નાશ કરું. એને ભગવાન નષ્ટ કરે એમ કહેવા માગે છે.

‘સર્વ કર્મોમાં મોહ જ બળવાન છે. એમ આચાર્ય દર્શાવે છે :-’

અર્થ :- ‘જ્ઞાનાવરણ આદિ સમસ્ત કર્મોમાં મોહકર્મ જ અત્યંત બળવાન કર્મ છે.’ દ્રવ્યથી વાત લીધી છે. ‘એ મોહના પ્રભાવથી...’ મારી પર્યાય એના તરફ ઢળે છે તે મોહનો પ્રભાવ છે એમ આરોપથી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? લખાણની શૈલી ક્યા નયની હોય એ સમજે નહિ (પછી) ઊંઘા મારે. કર્મ દ્રવ્ય કંઈ આત્માને પ્રભાવ પાડતું

હશે? જડ કર્મની પર્યાય આત્માને પ્રભાવ પાડે? બે વચ્ચે તો અત્યંત અભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? લીધું છે જડ કર્મ, હોં! ‘એ મોહના પ્રભાવથી...’ મારા પ્રભાવથી હોય કાંઈ વિકાર, એમ કહે છે. .. સહજાનંદની મૂર્તિ (છે), એના પ્રભાવથી વિકાર હોઈ શકે નહિ. આ તો નિમિત્તના લક્ષે થયો, નિમિત્તના પ્રભાવથી થયો એમ કહેવામાં આવે છે. ‘અત્યંત બળવાન કર્મ છે. એ મોહના પ્રભાવથી આ મન જ્યાં ત્યાં ચંચળ બની ભ્રમણ કરે છે અને મરણથી ડરે છે.’

‘જો આ મોહ ન હોય તો નિશ્ચયનય પ્રમાણે ન તો કોઈ જીવે યા ન તો કોઈ મરે, કેમ કે આપે આ જગતને જે અનેક પ્રકારે દેખ્યું છે, તે પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જ દેખ્યું છે.’ પર્યાયની અપેક્ષાએ અનેક પ્રકાર (છે), વસ્તુ અપેક્ષાએ તો એક જ સ્વરૂપ છે. ‘દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નહિ,...’ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ વસ્તુ એકરૂપ છે, પર્યાયની અપેક્ષાએ અનેકરૂપ આપે જોઈ છે. ‘તેથી હે જિનેન્દ્ર! આ મારા મોહને જ સર્વથા નષ્ટ કરો.’ લ્યો, ભગવાન નષ્ટ કરો, એમ કહે છે. એટલે હું નષ્ટ કરું એમ ભગવાનને કહે છે. કથનની શૈલી-વાણી એવી હોય છે, વ્યવહારનયની પ્રધાનતાથી.

મુમુક્ષુ :- ભગવાનની પાસે..

ઉત્તર :- ભગવાનની સ્તુતિમાં એમ જ કહે ને, હે નાથ! આપ ઉગારો, તારો પ્રભુ! હવે તારો. ... અવાજ તો આત્મા ઉપર છે. હે આત્મા! હવે રાગને ટાળીને તરી જા. એ વિના તારો કોઈ ઉપાય છે નહિ.

‘પર સંયોગ અધુવ જાણી તેનાથી ખસી, એક ધુવ આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત થવાની ભાવના :-’

અર્થ :- ‘વાયુથી વ્યાપ્ત સમુદ્રની ક્ષણિક જળલહરીઓના સમૂહ સમાન, સર્વ કાળે તથા સર્વ ક્ષેત્રે આ જગત ક્ષણ માત્રમાં વિનાશી છે. એવો સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર કરી, આ મારું મન સમસ્ત સંસારને ઉત્પન્ન કરનાર વ્યાપર (પ્રવૃત્તિ)થી રહિત થઈ, હે જિનેન્દ્ર! આપના નિર્વિકાર પરમાનંદમય પરમબ્રહ્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થવાને ઈચ્છા કરે છે.’ ઈચ્છે છે. સ્વરૂપમાં ઠરવાની ઈચ્છા-ભાવના કરે છે. રાગમાં રહેવાની મારી ભાવના છે નહિ. અલ્પ અસ્થિરતા આવી જાય (પણ) ભાવના એની નથી. ચૈતન્ય જ્ઞાતા આનંદમાં ઠરું એ મારી ભાવના છે.

‘શુભ અશુભ ઉપયોગથી ખસી શુદ્ધ ઉપયોગમાં નિવાસની ભાવના :-’

અર્થ :- ‘જે સમયે અશુભ ઉપયોગ વર્તે છે તે સમયે તો પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે પાપથી જીવ નાના પ્રકારના દુઃખોને અનુભવે છે, જે સમયે શુભ ઉપયોગ વર્તે છે તે સમયે પુણ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે;...’ આ ચોખ્ખું આલોચનામાં કહે છે. આ સમ્યક્દષ્ટિ મુનિ છદ્દે ગુણસ્થાને એ પણ કહી રહ્યા છે. ‘જે સમયે શુભ ઉપયોગ

વર્તે છે તે સમયે પુણ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને તે પુણ્યથી જીવને સુખ...' અનુકૂળ સંયોગની પ્રાપ્તિ 'થાય છે.' એમ. સુખ એટલે અનુકૂળ સંયોગ. અંદર સુખની નહિ. સમજાણું કાંઈ?

'તે બંને પાપ-પુણ્યરૂપ દ્વંદ્વ સંસારનું જ કારણ છે. અર્થાત્ એ બંનેથી સદા સંસાર જ ઉત્પન્ન થાય છે.' શુભ અને અશુભ, બેય પરિણામથી-ઉદયભાવથી સંસાર જ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી વાત સીધી પણ હજી શ્રદ્ધામાં બેસાડતા વાર લાગે છે, કઠણ પડે છે કે આ નહિ. પુણ્ય તો ખરું, પુણ્ય તો ખરું. શુભભાવ તો સંવર અને નિર્જરા પરંપરાનું કારણ (છે). કહે છે, કર પ્રાયશ્ચિત્ત હવે આ સમજીને. શુભ અને અશુભભાવથી તો સંસારની ઉત્પત્તિ છે. ભગવાન ચૈતન્યના આનંદની ઉત્પત્તિથી શાંતિની પ્રાપ્તિ છે. 'અર્થાત્ એ બંનેથી સદા સંસાર જ ઉત્પન્ન થાય છે. કિંતુ શુદ્ધોપયોગથી...' લ્યો, શુદ્ધઉપયોગથી ચૈતન્ય પરમાનંદના શુદ્ધ વેપારથી ... 'અવિનાશી અને આનંદસ્વરૂપ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.'

'હે અર્હત્ પ્રભો! આપ તો તે પદમાં નિવાસ કરી રહ્યા છો, પણ હું એ શુદ્ધોપયોગરૂપ પદમાં નિવાસ કરવાને ઈચ્છું છું.' સ્વરૂપમાં જે દૃષ્ટિમાં આત્મા આવ્યો એમાં હું ઠરવા માંગુ છું અને જે રાગાદિ થાય એનો અભાવ કરી સ્વરૂપમાં ઠરવા માંગુ છું, નિવાસ કરવા માંગુ છું. જુઓ! આ આલોચનમાં આ વાત લીધી સત્ય વાત.

૧૯. 'આત્મસ્વરૂપનું નાસ્તિથી અને અસ્તિથી વર્ણન :-'

'અર્થ :- જે આત્મસ્વરૂપ-જ્યોતિ,...' જે આત્મસ્વરૂપ-જ્યોતિ 'નથી તો સ્થિત અંદર...' એટલે નથી તે મનમાં, કર્મ, શરીરમાં 'કે નથી સ્થિત બાહ્ય,...' કે નથી બાહ્યમાં. 'તથી નથી તો સ્થિત દિશામાં...' કોઈ દિશામાં આત્મા નથી, એ તો એના અસંખ્ય પ્રદેશના સમૂહમાં છે. 'નથી સ્થિત વિદિશામાં; તેમ જ નથી સ્થૂલ કે નથી સૂક્ષ્મ;...' ભગવાન આત્મા સ્થૂળ પણ નથી અને સૂક્ષ્મ પણ નથી. એ પરમાણુને લાગુ પડે. 'તે આત્મજ્યોતિ નથી પુલિંગ,...' એ ચૈતન્યજ્યોત નથી પુરુષ લિંગે, 'નથી સ્ત્રીલિંગ કે નથી નપુંસકલિંગ પણ;...' આ વેદના વિકારની કરે છે આલોચના. વેદનો વિકાર જે ઉદય થાય, પ્રભુ! એ મારા સ્વભાવમાં નથી, હોં! એ મારું સ્વરૂપ નથી. કેમ કે આત્મામાં ત્રણ લિંગ અને વેદના વિકારનો જ અભાવ છે.

'વળી તે નથી ભારે કે નથી હલકો,...' આત્મસ્વરૂપ-જ્યોતિ. 'તે જ્યોતિ કર્મ, સ્પર્શ, શરીર, ગંધ, સંખ્યા,...' આ સંખ્યા એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, દસ. એવી સંખ્યા પણ આત્મામાં છે નહિ. 'વચન,...' આત્મામાં વચન નથી.

મુમુક્ષુ :- ક્યારે?

ઉત્તર :- આ અત્યારની વાત ચાલે છે, ક્યારથી શું? વાણી આત્મામાં કેવી? આત્માની ખાણમાં તો અનંત જ્ઞાન, આનંદ પડ્યો છે. વાણી તો જડ છે, એની ખાણમાં છે નહિ.

‘વર્ણથી રહિત છે, નિર્મળ છે અને સમ્યજ્ઞાનદર્શનસ્વરૂપ મૂર્તિ છે;...’ સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા છે. ‘તે ઉત્કૃષ્ટ જ્યોતિસ્વરૂપ હું છું,...’ તે ઉત્કૃષ્ટ જ્યોતિસ્વરૂપ હું છું. ‘કિંતુ તે ઉત્કૃષ્ટ આત્મસ્વરૂપ-જ્યોતિથી હું ભિન્ન નથી.’ એનાથી જુદો નથી. પહેલાં કહ્યું એનાથી જુદો (છું). કર્મ, શરીર, વાણી, મન, વિકલ્પ આદિથી. પણ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ્યોતિથી હું ભિન્ન નથી. અસ્તિ-નાસ્તિથી વાત કરી. પરથી ભિન્ન અને મારા સ્વભાવથી અભિન્ન. બધાથી આત્મા ભિન્ન. .. આદિ ત્રિકાળ સ્વભાવથી નહિ. ... ભિન્ન. જુઓ! આ ભેદજ્ઞાન. સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાન અને ચારિત્રવંત મુનિ આ રીતે આત્માની અંદર આલોચના કરી રહ્યા છે.

‘ત્રિકાળી આત્માની શક્તિ :-’

‘અર્થ :- હે ભગવાન! ચૈતન્યની ઉત્પત્તિનો નાશ કરનાર અને વિના કારણે સદા વૈરી એવા દુષ્ટ કર્મે આપમાં અને મારામાં ભેદ પાડ્યો છે,...’ મારા સ્વરૂપમાં અને આપના સ્વરૂપમાં ભેદ છે નહિ. પણ કર્મના નિમિત્તના લક્ષે ઉપાધિ, ... આપ અને મારામાં ભેદ પાડ્યો છે. દુષ્મનને સંગે ચડ્યો તો આત્મા સહજનથી જુદો પડી ગયો, એમ કહે છે. ‘પરંતુ કર્મશૂન્ય અવસ્થામાં જેવો આપનો આત્મા છે તેવો જ મારો આત્મા છે. આ સમયે તે કર્મ અને હું આપની સામે ખડા છીએ,...’ આ કર્મ અને આત્મા, બે દ્રવ્ય જુદાં મારા જ્ઞાનમાં આવે છે, એમ કહે છે. ખડા છીએ. આ ચૈતન્યપ્રભુ અને આ જડ બીજી ચીજ, જે મારામાં નથી. બેય ખડા છીએ.

‘તેથી તે દુષ્ટ કર્મને હઠાવી દૂર કરો; કેમ કે નીતિમાન પ્રભુઓનો તો એ ધર્મ છે કે તે સહજનોની રક્ષા કરે અને દુષ્ટોનો નાશ કરે.’ પ્રભુ અવતરે ત્યારે કહે છે ને, રાક્ષસોને મારે અને ભક્તોને સહાય કરે. એ નહિ. આ આત્મા સહજન છે એની વાત છે. આત્માનો એવો સ્વભાવ છે. સહજન નામ સત્ જન અંતરના અનંત ગુણોનો સમાજ, એની રક્ષા કરે અને દુષ્ટ નામ વિકારનો એ નાશ કરે. એ સહજનોનું કર્તવ્ય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ આમાં? પેલા કહે ને, ભગવાન આવીને ભક્તોની ભીડ ભાંગે અને રાક્ષસોને (મારે). એ રાક્ષસ અને ભગવાન પોતે ને પોતે છે. હે સત્જન આત્મા! તારા અનંત ગુણોનો સમાજ, એની રક્ષા તું કર અને વિકાર તે રાક્ષસ સમાન છે તેનો નાશ કર. એ સહજનોના આવા લક્ષણ અને કર્તવ્ય છે. કહો, સમજાણું?

૨૧. ‘આત્માનું અવિકારી સ્વરૂપ :-’

‘અર્થ :- હે ભગવાન! વિવિધ પ્રકારના આકાર અને વિકાર કરનાર વાદળાં આકાશમાં હોવા છતાં પણ, જેમ આકાશના સ્વરૂપનો કાંઈપણ ફેરફાર કરી શકતાં નથી,..’ જુઓ! આત્માના સ્વરૂપની સાથે આકાશને મેળવે છે. ‘તેમ આધિ,...’ મનના વિકલ્પો, ‘વ્યાધિ,...’ શરીરનો રોગ ‘જરા, મરણ આદિ...’ શરીરની અવસ્થા આદિ ‘પણ

મારા સ્વરૂપનો કાંઈપણ ફેરફાર કરી શકે તેમ નથી,...’ વાદળાઓ, એના આકાર અને વિકાર આકાશને કાંઈ શકતા નથી. એમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પૂર્ણ કારણપ્રભુ, એને આ વિકાર ને આધિ, વ્યાધિ કાંઈ પણ દૂષણ કરી શકતા નથી. ‘કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકે તેમ નથી, કેમકે એ સર્વ શરીરના વિકાર છે.’ એ આધિ, વ્યાધિ ને બધા શરીરના વિકાર છે. મનના સંકલ્પ, વિકલ્પ પણ બધા કાર્માણશરીરનો વિકાર છે. મારું નહિ. મારા ચૈતન્યનું ફળ એ નહિ. બેને જુદાં કરીને હું મારા આત્મામાં ઢળવા માંગુ છું. ‘જડ છે; જ્યારે મારો આત્મા જ્ઞાનવાન અને શરીરથી ભિન્ન છે.’

૨૨. ‘અર્થ :- જેમ માછલી પાણી વિનાની ભૂમિ પર પડતાં તરફડી દુઃખી થાય છે. તેમ હું પણ (આપની શીતલ છાયા વિના)...’ અંદરના નિર્વિકલ્પ શાંતિ અને આનંદ વિના ‘નાના પ્રકારના દુઃખોથી ભરપૂર સંસારમાં સદા બળી ઝળી રહું છું.’ રાગમાં આવું છું તો બળી-ઝળી રહું છું એમ કહે છે. શીતળ ભગવાન આત્મામાં રહું છું ત્યારે શીતળતા છે. બહાર આવ્યો ને વિકલ્પ ઉઠ્યો પુણ્ય-પાપનો (એમાં) સળગી રહ્યું છું, કહે છે. ‘બળી ઝળી રહું છું.’

‘જેમ તે માછલી જ્યારે જળમાં રહે છે ત્યારે સુખી રહે છે. તેમ જ્યાં સુધી મારું મન આપના કરુણારસપૂર્ણ...’ આત્માનો કરુણારસપૂર્ણ વીતરાગી ... ‘અત્યંત શીતલ ચરણોમાં પ્રવિષ્ટ (પ્રવેશેલું) રહે છે ત્યાં સુધી હું પણ સુખી રહું છું.’ આત્મા નિર્વિકલ્પ શાંતિમાં રહે ત્યાં સુધી સુખી અને વિકલ્પ ઉઠ્યો દયા, દાન કે કામ, ક્રોધનો એ દુઃખી. પેલા કહે, એ બધાં સાધન છે. શુભભાવ એ સાધન છે. અહીં કહે છે, ના, ના. બહાર નિકળું છું ત્યાં દુઃખી થાઉં છું. જેમ એ માછલી પાણીમાંથી બહાર નીકળે (તો) તરફડે. વેળુમાં આવે તો તરફડે તો અગ્નિમાં તો શું થાય? એમ શુભભાવમાં આવે તો દુઃખ થાય, તો અશુભની શું વાત કરવી? એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? શુભ પરિણામ થાય તો પણ આકુળતા છે, તો અશુભ પરિણામ, જેમ એ માછલી વેળુમાં આવે-એ શુભભાવમાં આવ્યું, અને અગ્નિમાં આવે એ અશુભમાં આવ્યું, એમ ઉપમા. એમ ચૈતન્યપ્રભુ વીતરાગી વિજ્ઞાનઘન શુભમાં આવે (તો) તરફડું છું, દુઃખી છું. અશુભમાં વધારે દુઃખી છે. સમજાણું કાંઈ?

‘હે નાથ! મારું મન આપના ચરણ કમળો છોડી અન્ય સ્થળે કે જ્યાં હું દુઃખી થાઉં ત્યાં પ્રવેશ ન કરે એ પ્રાર્થના છે.’ શુભભાવમાં બળે છે એમ કહે છે અહીં તો. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ધૂળમાંય મજા નથી. .. કોણ કરતું તું? ક્યાં? ક્યાં જાય અને ક્યાં આવે? ચૈતન્ય ભગવાન શાંતરસનો ફુવારો, એ ફુવારો છે. આવી ગયું ને? શીતળ ઘરમાં એક તો

કુવારો હોય અને શીતળ ઘર હોય. ઠંડી, ઠંડી. એને જેઠનો તાપ ન લાગે. તેમ ભગવાન આત્મા શીતળસ્વરૂપ અને એમાં આશ્રય કરીને સ્થિર થયો એને કષાયના ઉદયો આતાપ આપી શકે નહિ. શીતળતા ...

‘હે ભગવાન! મારું મન, ઈન્દ્રિયોના સમૂહ દ્વારા બાહ્ય પદાર્થો સાથે સંબંધ કરે છે.’ જુઓ! અહીં બધું સિદ્ધ કરતા જાય છે. મન હોય, ઈન્દ્રિય હોય, ચૈતન્ય છે પણ અહીં સંબંધ કરે છે, એ બધું વીતરાગમાર્ગમાં જ હોય, બીજે હોઈ શકે નહિ. ‘તેથી નાના પ્રકારના કર્મો આવી...’ વળી કર્મ આવી, પાછા. વિકાર... ‘મારા આત્મા સાથે બંધાય છે; પરંતુ વાસ્તવિકપણે હું તે કર્મોથી સદાકાલ સર્વ ક્ષેત્રે જુદો જ છું તથા તે કર્મો આપના ચૈતન્યથી જુદા જ છે અથવા તો ચૈતન્યથી આ કર્મોને ભિન્ન પાડવામાં આપ જ કારણ છો;...’ રાગ અને આત્માને ભિન્ન પાડવામાં ભેદજ્ઞાન જ કારણ છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. રાગાદિ, શુભાદિ, નિમિત્ત કોઈ કારણ નથી. ‘તેથી હે શુદ્ધાત્મન! હે જિનેન્દ્ર! મારી સ્થિતિ નિશ્ચયપૂર્વક આપમાં જ છે.’ આપમાં જ છે. ચૈતન્યમાં જ ખરેખર મારી સ્થિતિ જામી ગઈ છે.

૨૪. ‘ધર્મીની અંતર્ભાવના :-’

‘અર્થ :- હે આત્માન! તારે નથી તો લોકથી કામ, નથી તો અન્યના આશ્રયથી કામ; તારે નથી તો દ્રવ્યથી (લક્ષ્મીથી) પ્રયોજન, નથી તો શરીરથી પ્રયોજન, તારે વચન તથા ઈન્દ્રિયોથી પણ કાંઈ કામ નથી. તેમ જ (દશ) પ્રાણોથી પણ પ્રયોજન નથી;...’ દસ પ્રાણ છે ને નીચે? મનની પણ મારે જરૂર નથી, એમ કહે છે. ... ‘નાના પ્રકારના વિકલ્પોથી પણ કાંઈ કામ નથી, કેમ કે તે સર્વ પુદ્ગલ દ્રવ્યના જ પર્યાયો છે.’ વિકલ્પો પુણ્ય-પાપ બધા જડ દ્રવ્યની દશા છે. આત્માના મૂળ સ્વરૂપમાં એ છે નહિ.

‘વળી તારાથી ભિન્ન છે તોપણ, બહુ ખેદની વાત એ છે કે તું તેમને પોતાના માની તેમનો આશ્રય કરે છે, તેથી શું તું દઢ બંધનથી બંધાઈશ નહિ? અવશ્ય બંધાઈશ.’ પુણ્ય-પાપનો આશ્રય લઈશે તો નવીન બંધન થયા વિના રહેશે નહિ. અબંધ સ્વભાવી ભગવાનનો આશ્રય લઈશ તો અબંધ પરિણામ ઉત્પન્ન થશે.

૨૫. ‘ભેદવિજ્ઞાન દ્વારા આત્મામાંથી વિકારનો નાશ :-’

‘અર્થ :- ધર્મદ્રવ્ય,...’ ધર્મદ્રવ્ય એટલે એક ધર્માસ્તિ પદાર્થ છે, હોં! ‘અધર્મદ્રવ્ય,...’ એટલે અધર્માસ્તિ નામનો પદાર્થ ચૌદ બ્રહ્માંડમાં છે. ‘આકાશદ્રવ્ય,...’ લોકાલોક વ્યાપક છે. ‘કાલદ્રવ્ય...’ લોકમાં અસંખ્ય પ્રદેશી એક એક દ્રવ્ય અસંખ્ય પડ્યા છે. ‘આ ચારે દ્રવ્યો કોઈ પણ પ્રકારે મારું અહિત કરતાં નથી; કિંતુ એ ચારે દ્રવ્યો, ગતિ, સ્થિતિ આદિ કાર્યોમાં મન સહકારી છે, તેથી મારા સહાયક થઈને જ રહે છે;...’ મને

સહાયક થઈને રહે છે. ... હું ગતિ, સ્થિતિ કરું તો મને સહાય આપે છે, એમ કહે છે.

‘પરંતુ નોકર્મ (ત્રણ શરીર, છ પર્યામિ)...’ આહાર, શરીર, ઈન્દ્રિય, શ્વાસ, ભાષા, મન. ‘અને કર્મ જેનું સ્વરૂપ છે, એવું તથા સમીપે રહેનાર અને બંધને કરનાર એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ મારું વૈરી છે,...’ નિશ્ચયથી તો વૈરી વિકાર છે. પણ વિકાર અને નિમિત્તને ભેગા ગણીને કર્મને વૈરી કહેવામાં આવે છે. ચિદ્વિલાસમાં આવે છે ને? ભાઈ! નિશ્ચયથી જે જેનો વૈરી એનામાં હોય, પરમાં હોઈ શકે નહિ. પણ અહીં તો બે દ્રવ્યદષ્ટિથી કથન છે ને. બેને જુદા પાડ્યા ફડાક દઈને. હું વૈરી નહિ એટલે કર્મ વૈરી છે, પ્રભુ! હવે એને મારવાને તૈયાર ... ‘બંધને કરનાર એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ મારું વૈરી છે, તેથી આ સમયે મેં તેના ભેદવિજ્ઞાનરૂપ તલવારથી...’ લ્યો, આ વૈરી છે. ‘ખંડખંડ ઊડાવી દીધા છે. (ખરો વૈરી તો પોતાનો અશુદ્ધભાવ છે).’ એ તો આપણે લખ્યું છે. ભાઈ! અશુદ્ધભાવ એનું નામ નિમિત્ત છે, એનો નાશ થયો એટલે કર્મ નાશ થયા વિના રહે નહિ. રપ થઈ.

૨૬. ‘અર્થ :- જીવોના નાના પ્રકારના રાગ-દ્રેષ કરનારા પરિણામોથી જે પ્રમાણે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણામે છે તે પ્રમાણે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ-એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્યો રાગ-દ્રેષ કરનારા પરિણામોથી પરિણામતા નથી, તે રાગ-દ્રેષ દ્વારા પ્રબળ કર્મોની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે કર્મોથી સંસાર ઊભો થાય છે. તેથી સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવવા પડે છે. માટે કલ્યાણની ઈચ્છા રાખનાર સજ્જનોએ...’ સત્ જનોએ, સત્ના જનોએ ‘તે રાગ અને દ્રેષ સર્વથા છોડવા જોઈએ.’

૨૭. ‘આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન અને મનન :-’ આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન અને મનન.

‘અર્થ :- હે મન! બાહ્ય તથા તારાથી ભિન્ન જે સ્ત્રી, પુત્ર આદિ પદાર્થો છે તેમનામાં રાગ-દ્રેષસ્વરૂપ અનેક પ્રકારના વિકલ્પો કરી તું શા માટે દુઃખદ અશુભ કર્મો ફોકટ બાંધે છે? જો તું આનંદરૂપ જલના સમુદ્રમાં શુદ્ધાત્માને પામી તેમાં નિવાસ કરીશ, તો તું નિર્વાણરૂપ વિસ્તીર્ણ સુખને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરીશ.’ જરૂર પ્રાપ્ત કરીશ. ‘એટલા માટે તારે આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મામાં જ નિવાસ કરવો જોઈએ અને તેનું જ ધ્યાન તથા મનન કરવું જોઈએ.’

૨૮. ‘અર્થ :- હે જિનેન્દ્ર! આપના ચરણકમળની કૃપાથી...’ આપના ચરણકમળની કૃપા એટલે વીતરાગના ચરણકમળ, સમ્યજ્ઞાન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ એના ચરણકમળ છે. ‘પૂર્વોક્ત વાતોને સમ્યક્પ્રકારે મનમાં વિચારી...’ ... ‘જે સમયે આ જીવ શુદ્ધિ માટે અધ્યાત્મરૂપ ત્રાજવામાં પગ મૂકે છે તે જ સમયે, તેને દોષિત બનાવવાને ભયંકર વૈરી સામા પદ્મામાં હાજર છે.’ બે ત્રાજવા. એક ત્રાજવે જ્યાં આમ તોળવા જાઉં-અંદરમાં સ્થિર

(થવા જાઉં છું), ત્યાં બીજે ત્રાજવે વિકલ્પ-રાગ ઊઠે છે. ‘હે ભગવાન! તેવા પ્રસંગે આપ જ મધ્યસ્થ સાક્ષી છો.’ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા એક સાક્ષી છે કે આ રાગ પર અને મારું સ્વરૂપ ભિન્ન છે. એમ એનો સાક્ષી તો ભગવાન આત્મા જ છે. એ સાક્ષીપણે બેને જુદા ભાસીને બે જુદા પડી જાય છે.

‘હવે વિકલ્પસ્વરૂપ ધ્યાન તો સંસારસ્વરૂપ છે...’ જુઓ! વિકલ્પરૂપ ધ્યાન પણ સંસારસ્વરૂપ છે. વિકલ્પરૂપ (અર્થાત્) રાગ-દ્રેષ યુક્ત, વિકાર યુક્ત. નિર્વિકારી આત્માનું.. શું લખ્યું છે? ક્યાં લખ્યું છે? બીજું છે. વિકલ્પરૂપ ધ્યાન સંસાર છે. બીજી તો વાત શું કરવી? આત્માના ગુણ-ગુણીના ભેદરૂપ વિકલ્પમાં પડ્યો એ પણ સંસાર છે. આહાહા..! ‘અને નિર્વિકલ્પ ધ્યાન મોક્ષસ્વરૂપ છે એમ આચાર્ય દર્શાવે છે :-’

‘અર્થ :- દ્વૈત (સવિકલ્પ ધ્યાન) તો વાસ્તવિક રીતે સંસારસ્વરૂપ છે અને અદ્વૈત...’ ચૈતન્યમૂર્તિમાં ગુણ-ગુણીનો ભેદ ઊઠે. હું જ્ઞાન છું, દર્શન છું, આનંદ છું, એવો વિકલ્પ ઊઠે એ સંસાર છે, ઉદયભાવ છે. ‘અને અદ્વૈત (નિર્વિકલ્પ ધ્યાન)...’ સ્વરૂપની અંદરમાં જ્ઞાનની એકાગ્રતાની લીનતા, એ ‘મોક્ષસ્વરૂપ છે.’ મોક્ષસ્વરૂપ જ છે એમ કીધું છે એને. જ્ઞાનને મોક્ષસ્વરૂપ કહી દીધું.

‘સંસાર તથા મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થતી અંત (ઉત્કૃષ્ટ) દશાનું આ સંક્ષેપથી કથન છે.’ શું કહ્યું? આ સર્વજ્ઞને સારમાં સાર કહેવું હોય તો આ વાત છે. જેટલો વિકલ્પ.. દયા, દાનની તો વાતેય નહિ, પણ ગુણ-ગુણીના ભેદનો વિકલ્પ ઉઠે સંસાર (છે). ... સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટિ કરીને ઠરવું એ મોક્ષ છે. આખા બાર અંગમાં કહે છે સંક્ષેપમાં... છે ને? ‘મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થતી અંત (ઉત્કૃષ્ટ) દશાનું આ સંક્ષેપથી કથન છે.’ .. કથન કરવું હોય તો આ ... છે. ‘જે મનુષ્ય, પૂર્વોક્ત બેમાંથી પ્રથમ દ્વૈતપદથી ધીરે ધીરે પાછો હઠી..’ દ્વૈત એટલે વિકલ્પથી ખસી અને ‘અદ્વૈતપદનું આલંબન સ્વીકારે છે,...’ અદ્વૈત એટલે નિર્વિકલ્પ આત્માનું. એમ. હેઠે લખ્યું ઈ ને? ‘અદ્વૈતપદનું આલંબન સ્વીકારે છે, તે પુરુષ નિશ્ચયનયથી નામરહિત થઈ જાય છે...’ લ્યો, એક જ મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો, આમાં બે ન કહ્યા. વિકલ્પ પણ મોક્ષમાર્ગ છે અને નિર્વિકલ્પ પણ મોક્ષમાર્ગ છે (એમ નથી કહ્યું).

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં... આવે ઈ કથનની પદ્ધતિ છે. વસ્તુ સ્વરૂપમાં છે નહિ. આટલું તો આલોચનામાં આચાર્યે વનમાં-તપોવનમાં બેઠા (લખ્યું છે). અહીં..! ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં ડોલે, એ નિર્વિકલ્પ દશા એક જ મોક્ષસ્વરૂપ છે, એ મોક્ષનું કારણ છે. અને જેટલો વિકલ્પ ઊઠે, વ્રતનો તો ક્યાંય રહી ગયો, અંદરમાં મનના સંગે ભેદરૂપ વિકલ્પ ઊઠે, સંસાર છે. આ સંક્ષેપમાં છેલ્લામાં છેલ્લું ભગવાનું આ કથન છે. સમજાણું? ‘તે પુરુષ વ્યવહારનયથી બ્રહ્મા,

વિધાતા આદિ નમોથી સંબોધાય છે.’ આવું સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ થઈને પરમાત્મા થાય એને ગમે તે નામથી આને બોલાવવામાં આવે છે.

૩૦. ‘અર્થ :- હે કેવળજ્ઞાનરૂપ નેત્રોના ધારક જિનેશ્વર! મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા અર્થે આપે જે ચારિત્રનું વર્ણન કર્યું છે...’ હવે છેલ્લી પોતાની દશાનું વર્ણન (કરે છે). ‘તે ચારિત્ર તો આ વિષમ કલિકાલમાં (દુષ્પમ પંચમકાલમાં) મારા જેવા મનુષ્ય ઘણી કઠિનતાથી ધારણ કરી શકે તેમ છે,...’ મુનિ આચાર્ય છે, હોં! પણ કહે છે કે હે નાથ! આપે કહી એ નિરતિચાર ચારિત્રની દશા ઘણી કઠિનતાથી ધારણ કરી શકું છું. હજાર વર્ષ પહેલાંની વાત મુનિ કહે છે. ‘પરંતુ પૂર્વોપાર્જિત પુણ્યોથી આપમાં મારી જે દઢ ભક્તિ છે...’ અખંડ શુદ્ધ લાખ, કોડ .. રાખીને અંતરથી વિનય કર્યો છે. મારો સ્વભાવ તદ્દન નિર્વિકલ્પ વીતરાગી વિજ્ઞાનઘન છે. હે પ્રભુ! એ મારી દઢ ભક્તિ છે.

‘તે ભક્તિ જ, હે જિન! મને સંસારરૂપ સમુદ્રથી પાર ઉતારવામાં નૌકા સમાન થાઓ.’ ચારિત્ર તો તમે કહ્યું એટલું આ કાળમાં મારાથી... .. ચારિત્રવંત છે છતાં (આમ કહે છે). ‘હે જિન! મને સંસારરૂપ સમુદ્રથી પાર ઉતારવામાં નૌકા સમાન થાઓ.’ ‘મને સંસારસમુદ્રથી આ ભક્તિ જ પાર ઉતારી શકશે.’ બીજામાં તાકાત છે નહિ.

‘મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રાર્થના :-’

‘અર્થ :- આ સંસારમાં ભ્રમણ કરી મેં ઈન્દ્રપણું, નિગોદપણું...’ ઈન્દ્રપણું એટલે ઐશ્વર્યપણું. આ ઈન્દ્ર નહિ. ‘અને બંને વચ્ચેની સમસ્ત પ્રકારની યોનિઓ...’ ઊપજવાના સ્થાનો પણ ‘અનંતવાર પ્રાપ્ત કરી છે, તેથી એ પદવીઓમાંથી કોઈ પણ પદવી મારા માટે અપૂર્વ નથી;...’ શું કહે છે? છેલ્લી સ્થિતિ મરણ ટાણે પણ સ્વર્ગમાં તો ઊપજશે, ખ્યાલ છે. હું પંચમઆરાનો સાધુ છું, મને કેવળજ્ઞાન આ ભવમાં થશે નહિ. એમ કહે છે. એટલે વિકલ્પ તો છે, પુણ્યબંધન થશે, સ્વર્ગમાં જશે, પણ પ્રભુ! એ પદો મારે માટે કોઈ નવા નથી. સમજાણું કાંઈ? એ અપૂર્વ નથી. પૂર્વે નહિ મળેલા એ નથી. મને ભલે મળે પણ મારે જોતા નથી. પોકાર કરતા અહીંથી જાય છે સ્વર્ગમાં. પંચમઆરાના સંત છે, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના આરાધક છે. પણ જાણે છે કે મને પૂર્ણતા નહિ થાય. અને વિકલ્પ દ્વારા પુણ્ય બંધાઈને સ્વર્ગમાં જાણું. પ્રભુ! પણ એ પદ અમારે કાંઈ અપૂર્વ નથી, હોં! નાથ! એની આલોચના અત્યારથી કરતા જાય છે.

‘કિંતુ મોક્ષપદને આપનાર સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રના ઐક્યની પદવી જે અપૂર્વ છે...’ ત્રણની એકતા, પૂર્ણ એકતા. જોયું! સ્વર્ગ નહિ, ઈન્દ્ર નહિ, કાંઈ નહિ. અમારા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની ત્રણની એકતા તે હજુ સુધી મળી નથી. એકતા થયે મોક્ષ થયા વિના રહે નહિ. એટલી ત્રુટ પડે છે, એકતા નથી, પ્રભુ! ‘તેથી હે દેવ! મારી સવિનય પ્રાર્થના છે કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રની પદવી જ પૂર્ણ કરો.’ મારે

બીજું કંઈ જોતું નથી. અંતરમાં ચારિત્રથી લીન થઈને ત્રણની એકતા પામવી એ મારી ભાવના છે. બાકી કોઈ સ્વર્ગમાં જાવું ને આ જાવું ને કે ઈન્દ્રપાણું મળે... સમજાય છે? અને ત્યાંથી પાછી મોટી કોઈ રાજની પદવી મળે, એ બધું અમારે પ્રભુ! નવું નથી, હોં! અંતરમાં મારા સ્વરૂપની એકતા થવી એ જ અમારે માટે નવી છે. એ એમને પૂર્ણ કરો, એવી મારી પ્રાર્થના છે.

‘મુમુક્ષુની મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે દૃઢતા :-’

‘અર્થ :- બાહ્ય (અતિશય આદિ) તથા અભ્યંતર (કેવળજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાનદર્શન આદિ) લક્ષ્મીથી શોભિત શ્રી વીરનાથ ભગવાને...’ આમ એમના ગુરુ પણ વીર છે અને આમ વીર ભગવાન મહાવીર પરમાત્માએ ‘પોતાના પ્રસન્ન ચિત્તથી...’ અહો..! જુઓ! શું કહે છે? ભગવાને, મારા ગુરુએ અને તીર્થકરોએ... પાંચમી ગાથામાં આવે છે ને? સમયસારમાં કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે અમારા ગુરુએ પ્રસન્ન ચિત્ત થઈને અમારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. અમે પાત્ર હતા એમ ન બોલે ઈ. અમારા ઉપર અમારા ગુરુએ પ્રસન્ન ચિત્તથી શુદ્ધાત્માનો અમને ઉપદેશ આપ્યો. અનુગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ આપ્યો. એમ અહીંયાં કહે છે, અમારા ગુરુ અથવા ભગવાન પોતાના ‘પ્રસન્ન ચિત્તથી સર્વોચ્ચ પદવીની પ્રાપ્તિ અર્થે મારા ચિત્તમાં ઉપદેશની જે જમાવટ કરી છે...’ શુદ્ધાત્માનો મારા ગુરુએ મને ઉપદેશ આપીને, જે હૃદયમાં બેઠો છે ‘તે ઉપદેશ પાસે ક્ષણમાત્રમાં વિનાશી એવું પૃથ્વીનું રાજ્ય મને પ્રિય નથી.’ જાણે છે કે સ્વર્ગમાં જશે, ત્યાંથી ઉત્તમ કુળમાં અવતાર થશે. પણ પ્રભુ! મારે એ જોઈતું નથી, હોં! ધર્મના આરાધક સ્વર્ગમાં વૈમાનિકમાં જાય અને ન્યાંથી નીકળીને મોટા ચક્રવર્તી બળદેવ તીર્થકર કે મોટી પદવીમાં અવતરે. એ લક્ષ કરીને કહે છે, પ્રભુ! પણ એ અમારે નથી જોઈતું, હોં!

‘વિનાશી એવું પૃથ્વીનું રાજ્ય મને પ્રિય નથી. તે વાત તો દૂર રહી, પરંતુ હે પ્રભો! હે જિનેશ! તે ઉપદેશ પાસે...’ ઉપદેશ પાસે, કહે છે. એટલે ખરેખર તો ઉપદેશમાં વર્ણવ્યો એવા ભાવ પાસે. ભગવાને અમને ઉપદેશ કર્યો અને અમે ધાર્યો છે, અમે જ્ઞાતા-દૃષ્ટા અખંડ પૂર્ણ આનંદ છીએ. એવા ભાવની આગળ પ્રભુ! પૃથ્વીનું રાજ્ય તો શું, પણ આ ‘ત્રણ લોકનું રાજ્ય પણ મને પ્રિય નથી.’ લોકમાં અવતરીએ એ અમને પ્રિય છે નહિ. અમે તો અમારી દશામાં જન્મ પામીને કેવળજ્ઞાન પામીએ. એ સિવાય અમારી બીજી પ્રાર્થના છે નહિ. કહો, સમજાણું કંઈ? લખ્યું છે ને?

ભાવાર્થ :- ‘યદ્યપિ સંસારમાં પૃથ્વીનું રાજ્ય અને ત્રણે લોકનારાજ્યની પ્રાપ્તિ એક ઉત્તમ વાત ગણાય છે, પરંતુ એ પ્રભો! શ્રી વીરનાથ ભગવાને (–વીરનંદી ગુરુએ) પ્રસન્નચિત્તે મને જે...’ મારું પ્રસન્ન ચિત્ત હતું ને એટલે ભગવાને પ્રસન્ન ચિત્તે કીધું. ‘મને જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ પ્રત્યેના પ્રેમ પાસે આ બને વાતો મને ઈષ્ટ લાગતી નથી, તેથી હું આવા ઉપદેશનો જ પ્રેમી છું.’ એવા ઉપદેશે કરેલો

વીતરાગભાવનો હું પ્રેમી છું. મારે કોઈ ભાવ અને જડના ફળ મળે એનો હું પ્રેમી નથી.

છેલ્લી ૩૩. નવમો અધ્યાય અને ૩૩ ગાથા. આ નવમો (અધિકાર) છે. ૨૬ અધિકારમાં. બે ત્રગડા ભેગા થયા. સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર અને ઉત્કૃષ્ટ આરાધના. જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ આરાધના છે ને? એ ત્રણ.

કહે છે, અહો..! આ આલોચના ‘શ્રદ્ધાથી જેનું શરીર નમ્નીભૂત (નમેલું) છે...’ અક્કડ-બક્કડ નથી, કહે છે. આમ નમી ગયો છે. વિનય.. વિનય.. વિનય.. વિનય. ઓ પ્રભુ! ઓ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા! આપની શક્તિની વ્યક્તતા આપને થઈ, અમારી શક્તિ પર અમારી નજર પડી પણ વ્યક્તતા થઈ નથી. એમ નમી ગયો છે અંદરમાં, એમ કહે છે. ‘શ્રદ્ધાથી જેનું શરીર નમ્નીભૂત (નમેલું) છે...’ અંદર નમ્નતા છે તો શરીરમાં પણ કોમળતા દેખાય છે.

‘એવો જે મનુષ્ય, શ્રી પદ્મનંદિ આચાર્ય રચિત આલોચના નામની કૃતિને...’ આ અલોચના નામના અધ્યયનને ‘ત્રણે (પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન, સાયં) કાલ, શ્રી અર્હંત પ્રભુ સામે...’ અર્હંત નામ અરિહંત પ્રભુની સમીપે અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવની દૃષ્ટિના સમીપે જે ‘ભણે તે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય એવા ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત થાય છે...’ જુઓ! આ સ્તુતિના વિકલ્પથી પ્રાપ્ત થાય છે. સવાર, સાંજ કીધું કે નહિ? એ સવાર, સાંજ વિકલ્પ નહિ, અંદરની એકાગ્રતા સવાર, સાંજ કર્યા કરે છે. ‘એવા ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત થાય છે કે જે પદ મોટા મોટા મુનિઓ ચિરકાલપર્યંત...’ ઘણાં કાળ સુધી ‘તપ દ્વારા ઘોર પ્રયત્ને પામી શકે છે.’ સવાર, સાંજ અને મધ્યાહ્ન આત્માની આ જાતની આલોચના કરે અને અલ્પ કાળમાં મહામુનિઓને મોક્ષની પદવી દુર્લભ (થાય), તે પદવીને પામશે. છેલ્લે સ્વભાવ મોક્ષને પામશે એ લઈ લીધો.

ભાવાર્થ :- ‘જે મનુષ્ય (સ્વભાવના ભાન સહિત) પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ અને સાયંકાળ-ત્રણે કાલ શ્રી અરહંતદેવ સામે આલોચનનો પાઠ કરે છે તે શીઘ્ર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.’ અલ્પ કાળમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુ! પણ પહેલાં તો તમે ના પાડી કે પંચમઆરામાં મોક્ષ નથી. મોક્ષ છે, સાંભળને હવે. અંતર દૃષ્ટિ ને સ્થિરતા ક્રમે કરીને એકાવતારી કરીને મોક્ષ પમાડશે.

‘તેથી મોક્ષાભિલાષીએ શ્રી અરહંતદેવ સામે શ્રી પદ્મનંદિ આચાર્ય દ્વારા રચાયેલી આલોચના નામની કૃતિનો પાઠ ત્રણે કાળ અંતરમાં અવશ્યમેવ કરવો જોઈએ.’ જેથી એની નિર્મળતા થઈને પૂર્ણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૮, સોમવાર, તા. ૪-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૧, પ્રવચન-૭૮૧

આ એક પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ નામનું શાસ્ત્ર છે. જેને પદ્મનંદી એક આચાર્ય મહામુનિ સંત આત્મજ્ઞાની ધ્યાની દિગંબર મુનિ જંગલવાસી થયા. ૯૦૦ વર્ષ પહેલાં. એમણે આ અધિકાર ૨૬ છે, પણ એનું નામ પંચવિંશતિ રાખ્યું-પદ્મનંદી પંચવિંશતિ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એને વનશાસ્ત્ર કહે છે. વનશાસ્ત્ર. વનમાં લખેલું તાડપત્ર ઉપર. અંતરમાં આનંદમાં બોળી બોળીને જેમ લખે એમ આ વાત અંતરના આનંદના ઉભરામાં જે કંઈ વિકલ્પ જગતના હિતને માટે આવ્યો, એમાં દાન અધિકાર અને ભક્તિ અધિકાર આદિનું ઘણું વર્ણન કર્યું. આત્માનો અધિકાર નિશ્ચયનો તો સવારમાં ચાલે (છે), એ અધિકાર પણ આમાં ખૂબ વર્ણવ્યો છે. સમજાય છે?

આત્મા... અહીં એ અધિકાર છે, તીર્થંકર સર્વજ્ઞ ભગવાન અનંત થઈ ગયા. કેમકે અનંત કાળમાં જે છે કાળ અનંત છે, સંસાર અનાદિ છે અને ધર્મના સાધક જીવો પણ અનાદિના છે. ભવમાં સાધક પૂર્વે નહોતા એમ નહિ, પણ પૂર્વે જે આત્મા અખંડાનંદ શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ, એને શરીર, વાણી, મન અને પુણ્ય-પાપના રાગ રહિત આત્માનો અનુભવ કરી અને સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરી, પછી સ્વરૂપમાં ઠરી અને ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપની રમણતા પ્રાપ્ત કરી જેણે સર્વજ્ઞપદ એટલે આત્માની પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ જેણે કરી, એવા એને અરિહંત કહેવાય છે, સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. એમાં જેને પુણ્ય પ્રકૃતિ ઘણી હોય અને પવિત્રતા ઘણી હોય એને તીર્થંકર કહેવાય છે. સમજાય છે કાંઈ? પુણ્ય પ્રકૃતિ ઘણી ન હોય છતાં આત્મા આનંદમાં પરિપૂર્ણ રમણતા કરી જેણે આત્માના આનંદને હસ્તગત કર્યો છે. એટલે આત્માની દશામાં પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ કરી. એવા કેવળીઓને પણ અરિહંત કહેવામાં આવે છે. પણ એમાં બીજાને કેટલાકને પુણ્ય ઓછા હોય છે. પણ પવિત્રતામાં પૂર્ણ હોય છે. ત્યારે તીર્થંકર જે આત્મા થાય, એ તો પુણ્યમાં પણ પૂરા અને પવિત્રતામાં પણ પૂરા (હોય).

એવા પવિત્ર આત્મા અનંત કાળમાં અનંત થઈ ગયા. આ ચોવીસીમાં પહેલાં ઋષભદેવ ભગવાન તીર્થંકર તરીકે થયા. એમને ઉદ્દેશીને ભગવાન મુનિ પદ્મનંદી આચાર્ય જંગલમાં ભક્તિ અને સ્તુતિના ૬૧ શ્લોક બનાવ્યા છે. આખું પુસ્તક બનાવ્યું પણ આ એક ભક્તિના ૬૧ શ્લોક બનાવ્યા. એનું નામ ઋષભસ્તોત્ર છે. આ અધિકાર ૧૩મો છે. ૨૬ અધિકાર છે, એમાં ૧૩મો. એમાં ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિને શરૂ કરે છે.

પ્રવચનસારમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યે કહ્યું, હે આત્મા! જેણે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય જાણ્યા... 'જો જાણદિ અરહંત દલ્લત્તગુણત્તપજ્જયતેહિં. સો જાણદિ અપ્પાણં' જેણે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, જેણે એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન, પૂર્ણ

આનંદ, પૂર્ણ વીર્ય અને પૂર્ણ દર્શન એવી દશા જેને પ્રગટ થઈ છે, એવા આત્મામાં શું સ્વરૂપ એનું દ્રવ્ય છે? દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ. એના ગુણ એટલે શક્તિઓનો સ્વભાવ કેટલો અને કેમ છે અને એની પ્રગટ દશાઓ પવિત્ર કેમ અને કેટલી છે, એવું જેણે અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય (જાણ્યા)... ભાષા પણ જરી કઠણ પડે જગતને.

દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ. ગુણ એટલે એની શક્તિઓ અને પર્યાય એટલે એની હાલત-દશા. અરિહંતના આત્માના જેણે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય જાણ્યા એ આત્મા પોતાના આત્મા તરફ પોતાને મેળવે છે, એ આત્માને સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થઈને આત્માને જ જાણે. શું કીધું સમજાણું આમાં? અરિહંતના આત્માના જેણે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય જાણ્યા એ આત્મા પોતાના આત્મા તરફ પોતાને મેળવે છે, એના જેવી જાતનો હું છું, એમ અંતર્મુખ કરતાં 'અપ્પાણં જાણહિ' એ આત્માને સમ્યક્દર્શન થઈને આત્માને જ જાણે. શું કીધું સમજાણું આમાં? ...ભાઈ! દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય શું? એ હવે હમણાં વળી સાંભળ્યું થોડું થોડું. નહિતર અત્યાર સુધી તો રૂપિયા ને દુનિયાને કરી દે... જુઓ! અમારે .. ભાઈ કહે છે. એણે પણ ઘણી માથાકૂટ કરી છે. કહો, સમજાણું આમાં?

અહીંયાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે જેણે સર્વજ્ઞ પરમાત્માના દ્રવ્ય નામ વસ્તુ, ગુણ નામ શક્તિ અને પર્યાયને જાણ્યા તે 'અપ્પાણં જાણહિ'. એવો હું આત્મા છું, એમ પોતાના સ્વભાવ સન્મુખ થઈ અને અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય સાથે આત્માને મેળવે ત્યારે એનો આત્મા પુણ્ય અને પાપના રાગ વિનાનું મારું સ્વરૂપ છે, એમ એને સમ્યક્દર્શનમાં આત્મા ... થાય છે. સમ્યક્દર્શનમાં આત્માનું ભાન થાય છે. એને સમકિતી અને એને ધર્મની શરૂઆતવાળો ધર્મી કહે છે. પણ જેને અરિહંત શું છે, એના ગુણ શું છે, એની અવસ્થા શું એની ખબર નથી, એને આત્માની ખબર હોઈ શકે નહિ.

અહીં એની સ્તુતિ લીધી છે. જેણે અરિહંતના પરમાત્માનો પદાર્થ, ગુણ અને પર્યાય, એનું ભાન થઈને જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, સમ્યક્દર્શન થયું છે, સાક્ષાત્કાર આત્માનો (થયો છે), રાગ અને વિકલ્પ વિનાનું મારું સ્વરૂપ છે, તેનો અંતરમાં સમ્યક્ સાક્ષાત્કાર દર્શન થયું છે. એ હવે ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. એવો અધિકાર છે. જ્ઞાનીને પણ પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ ઉદ્વેગ્યો વિના રહેતો નથી. સમજાય છે કાંઈ?

સવારમાં તો એમ કહેવું હતું કે શુભ અને અશુભ રાગનો પ્રેમ (છે), તેને આત્માના સ્વભાવનો પ્રેમ નથી. પણ એનું ભાન થયા છતાં આત્મા આનંદ અને પૂર્ણાનંદ ને અનંત ગુણનો પિંડ છે, એવું ભાન થયા છતાં ધર્મીને પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ વિકલ્પ અને શુભરાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. ભક્તિનો રાગ એને ઉદ્વેગ્ય છે. ધર્મીને દાનનો પણ રાગ-શુભભાવ ઉદ્વેગ્ય છે. સમજાય છે કાંઈ? જાણે છે જ્ઞાની કે આ ભાગ પુણ્ય છે. એને પરમાર્થે આત્માનું ભાન જ્ઞાનાનંદ છું, એમ હોવાથી એવા દયા, દાન, ભક્તિના ભાવને વ્યવહાર ધર્મ તરીકે

કહેવામાં આવે છે. વ્યવહાર ધર્મ કહો, પુણ્ય કહો, શુભભાવ કહો, પુણ્યઆસ્રવ કહો.

અરે..! રાડું પાડે, અરે..! શુભજોગને વ્યવહાર ધર્મ કહેતા નથી. ભાઈ! ઘણી વાર કર્યું, સાંભળને હવે. આહાહા..! જગતને આ શું ચીજ છે (એની ખબર નથી). ભાઈ! તારા ભાન વિના તેં એટલા ભવ કર્યા... શું કહે? ભગવાન કહે છે, શું કહીએ? ત્યારે કહે છે, જે ઉપદેશ ચોથા આરામાં કેવળીને દેવો જોઈએ, (એ ઉપદેશ) મિથ્યાદષ્ટિને દે છે, એમ કહે છે. કેવળીને ઉપદેશ હોતો હશે? આહાહા..!

અહીં તો પ્રભુ! એ વાત છે કે ભાઈ! રાગ અને આત્માનો સ્વભાવ, બેને એક માને ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વની ગાંઠ છે. અને મિથ્યાત્વની ગાંઠને ગાળવા, છોદવા, બાળવા, હું એક જ્ઞાનાનંદ ચૈતન્યસ્વરૂપ છું, એમ સ્વભાવમાં એકત્વ થઈને રાગને પૃથક્ કરીને જેણે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને મિથ્યાત્વની ગ્રંથિભેદ જેણે કરી છે, એવા જીવને ભાવ ભક્તિનો, દયાનો, દાનનો આવ્યા વિના રહેતો નથી. પૂર્ણ પરમાત્મ દશા ન થાય એટલે એને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ ઉદ્ભવે છે. ભક્તિ ઉદ્ભવે છે. સમજાય છે કાંઈ? પ્રભુ પ્રભુ ... સ્તુતિમાં એક ગાથા આવશે. (સંવત) ૨૦૧૩ની સાલમાં થોડું વાંચ્યું હતું. પહેલાં જ્યારે ૨૦૧૩માં આવ્યા ને ત્યારે. ૨૦૧૫માં તો દાનનો અધિકાર વાંચ્યો હતો.

આ ભક્તિનો અધિકાર છે. જેણે, જ્ઞાનાનંદ મારી ચીજ છે એવી નિશ્ચયભક્તિ કહો કે નિશ્ચય સમકિત કહો, એવું ભાન થાય છે, એને પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ પ્રત્યે વ્યવહાર ભક્તિ શુભરાગ થયા વિના રહેતો નથી. મનસુખભાઈ! પણ એને ધર્મી જાણે છે કે આ પુણ્ય આસ્રવનું કારણ છે. પણ એ આસ્રવ હું અત્યારે છોડી શકતો નથી. મારામાં નબળાઈ છે એટલે પાપથી બચવા ધર્મજીવોને દાનનો, દયાનો, ભક્તિનો એવો ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? પણ એ ભાવને ધર્મી વ્યવહાર ધર્મ એટલે પુણ્ય તરીકે પીછાને છે.

મારું સ્વરૂપ તો રાગ રહિત જેટલો સ્થિર છું એટલી મારી શાંતિ અને સંવર, નિર્જરા એટલે શુદ્ધિ (છે). જેટલો સ્વરૂપના આનંદમાં ઝુલતો સ્થિર છું એટલો મારો નિશ્ચય અને સાચો માર્ગ (છે). એમાં ટકી શકે નહિ એટલે એને પાપથી બચવા ભગવાન ભક્તિ, દાન અને દયાના પરિણામ આવ્યા વિના રહે નહિ.

હિંસાથી બચવા દયાના ભાવ આવે. જૂઠા બોલવાના ભાવથી બચવા સત્ય બોલવાના ભાવ આવે. ચોરીથી બચવા અચોરીના, અદત્તના શુભભાવ આવે. અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ ધર્મીને તો હોય. એટલી તો સહજનતા હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? એને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ અને સ્વસ્ત્રીમાં પણ મર્યાદિત રાગ (હોય છે). એને બ્રહ્મચર્ય પાળવા વ્યવહારુ શુભરાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. અને અપરિગ્રહ નામ પરિગ્રહની ત્યાગ વૃત્તિ આગળ વધે એટલે એને શુભરાગ અપરિગ્રહના ત્યાગનો આવ્યા વિના રહે નહિ. પણ એ પાંચેય પરિણામને અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ-એ પાંચ પ્રકારના પરિણામ જ્ઞાનીને હોય છે. પણ એને તે પુણ્ય તરીકે વ્યવહાર

ધર્મ તરીકે જાણે છે. નવનીતભાઈ!

જ્ઞાની સ્વચ્છંદી ન હોય. જ્ઞાની આમ સમજે કે રાગ છોડવા જેવો છે, માટે શુભ છોડીને અશુભ કરે, એમ હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? આ તો વ્યવહારના ઉપદેશમાં (કહેવાય છે). બાકી તો જ્ઞાનીને પણ જે કાળે શુભ આવવાનો તે આવ્યા વિના રહેવાનો નહિ. એ વખતે એને પરમાત્મા પ્રત્યે ભક્તિ ઉછળે છે, એ અહીંયાં પદ્મનંદી આચાર્ય જાણે કે ભગવાન મારી સમીપે બેઠા હોય (એમ સ્તુતિ કરે છે). ઉપર સિદ્ધ છે. ઋષભદેવ તો સિદ્ધ થઈ ગયા. સિદ્ધ સમજાય છે? અત્યારે અરિહંત પદે નથી. અરિહંત પદે હોય એને શરીર હોય. એને ધર્મસભા હોય, ઈન્દ્રો એમની સભામાં આવે, વાણી નીકળે, ચાર કર્મ નાશ થયા અને ચાર કર્મ બાકી હોય. એવી નિજપદની પ્રાપ્તિ અને પૂર્ણતાવાળા અને શરીર સહિત હોય એને અરિહંત પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. અને શરીર છૂટી જાય અને એકલો આત્મા રહે તેને વિદેહમુક્ત સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે. પહેલા પદને જીવનમુક્ત અને બીજા પદને વિદેહમુક્ત (કહે છે).

એ પાંચે પદ ગુણવાચક છે, કોઈ પક્ષપાતક નથી. અરિહંત, સિદ્ધ એ બધા ગુણવાચક છે. જેણે એ વિકારના અરિ રૂપી દુઃસ્મનને હંતા નામ આત્માના સ્વભાવને શરણે જઈને જાણે હણ્યા છે અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ કરી તેને દેહ અને આયુષ્ય હોવા છતાં જીવનમુક્ત કેવળજ્ઞાન પામ્યા તેવા પદને અરિહંતપદ કહેવામાં આવે છે. અને જે છૂટી જઈને ચાર કર્મ બાકી (છે તે પણ) છૂટી જઈને એકલો આત્મા પૂર્ણાનંદના અનુભવની દશામાં રમણ કરનારો, તેવા આત્માને સિદ્ધપદ-વિદેહમુક્ત પદ-બીજા પદમાં ગણવામાં આવ્યા છે.

એ ત્રણે પદ, ત્રીજા પણ એવા છે, હોં! આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. એ પણ આત્માના અતીન્દ્રિય આનંદને સાધતા સાધતા જે કંઈ પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થયા નથી અને એને પણ હજી પંચ મહાવ્રતના શુભરાગ આવ્યા વિના રહેતા નથી. એવા પદને આચાર્ય કહેવાય છે. દીક્ષા-શિક્ષા દેનારને. પણ છે આત્માના આનંદના ઝરણા ઝરતા હોય છે અંદરમાં. ઉપાધ્યાય પણ, જેના સમીપે આત્માનું અધ્યયન થાય એને ઉપાધ્યાય કહે છે. સાધુ-સ્વરૂપને સાધે, આનંદકંદના સાધન અંતરમાં કરે એવી દશાવાનને સાધુ કહે છે. એ પાંચેય પદ આત્માના ગુણવાચક છે.

એમાં ઋષભદેવ ભગવાનને લક્ષ્મીને પદ્મનંદી મહારાજ સ્તુતિ અને ભક્તિ કરે છે. શ્રીમદ્માં એક વાક્ય છે. 'હરતા ઈરતા પ્રગટ પ્રભુ દેખું,' જ્ઞાની ધર્મીને પરમાત્મા પ્રત્યે એવો પ્રેમ છે કે એને પરમાત્મા વારંવાર યાદ આવે છે. કારણ કે પોતાને પરમાત્મા ... છે અને પરમાત્મા પોતે વર્તમાનમાં નથી એટલે થયેલાને વારંવાર સ્મૃતિમાં, પ્રેમમાં લાવે છે.

હરતા ઈરતા પ્રગટ પ્રભુ દેખું, મારું જીવવું રે સફળ તવ લેખું.

મુક્તાનંદનો નાથ વિહારી રે, ઓઘા જીવનદોરી અમારી રે..

જ્ઞાનીને આત્માના પ્રેમમાં, આત્માના આનંદના પ્રેમમાં પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત પરમાત્મા વારંવાર

યાદ આવે છે. સમજાય છે? દુનિયામાં પણ લખે છે સ્ત્રી પ્રત્યે. પુરુષ જ્યારે પરદેશમાં હોય. દસ વર્ષથી બહાર હોય. સ્ત્રી ઉપર પત્ર લખે કે દસ વર્ષથી આપણે જુદા છીએ. જીવ મારો ત્યાં વળ્યો છે. બે દેહ જુદા છે. એમ લખે. ભોગીભાઈ! લખે છે કે નહિ? મારો જીવ ત્યાં વળ્યો છે. ફક્ત દેહે જુદા છીએ. તું ત્યાં અને હું અહીં. મારો જીવ ત્યાં વળ્યો છે. દસ વર્ષથી જુદા હોય ને.

એમ અહીંયાં અરિહંત પરમાત્માને ધર્મીજીવ (કહે છે), હે નાથ! તારો દેહ અને તારો આત્મા ક્યાંક છે. અરિહંતપદે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞ બિરાજે છે. ઋષભદેવ ભગવાન સિદ્ધપદમાં બિરાજે છે. એને હવે અરિહંતપદ છે નહિ. પણ ધર્મી કહે છે, પ્રભુ! હું અહીં છું, તમે ત્યાં છો. મારો આત્મા, તમારા જ્ઞાન અને આનંદમાં મારું લક્ષ વર્તે છે. મારા જીવનમાં પ્રભુ! તમે વારંવાર યાદ આવો છો. બ્લાલો દીકરો જેમ વારંવાર યાદ આવે, રાગના પ્રેમમાં.

એમ પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ નિર્દોષ દશા પ્રાપ્ત, રાગ વિનાની નિર્દોષ દશા પ્રાપ્ત, એને સમ્યજ્ઞાની-ધર્મીને અથવા ધર્મ ન પામ્યા (હોય) એવા જીવને પણ એવા દેવ પ્રત્યે પ્રેમ અને ભક્તિ આવ્યા વિના રહેતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? મનસુખભાઈ! ત્યારે પેલા કહે છે, એના પ્રત્યે ભક્તિ કરે એ ભાગને તમે ધર્મ કહો. ભગવાન! ભાઈ! એ વાત... એના તરફનો લક્ષ અને જે રાગ છે એને ચૈતન્ય ઉપર લક્ષ કર્યા વિના આત્માની શાંતિ અને નિર્મળતા નહિ પ્રગટે. જેટલો પર તરફમાં રાગ છે એ પુણ્યનું કારણ છે. એ પુણ્યના ફળમાં ભવિષ્યમાં એને અનુકૂળ સામગ્રીઓ-ધર્મશ્રવણની, તીર્થકરના યોગની, સંતોના યોગની સામગ્રી મળશે. એવો એને પુણ્યઆસ્રવ થયા વિના રહેતો નથી. પણ કોઈ એને એમ માની બેસે કે આ શુદ્ધતા અને આનંદકંઠનું, આ સંવર અને નિર્જરા શાસ્ત્રભાષા છે, તમારી સાદી ભાષામાં કહીએ તો એ શુદ્ધતા છે, એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? છતાં એ આવ્યા વિના રહેતો નથી.

ધર્મીજીવને ચોથે ગુણસ્થાને, પાંચમે, આ મુનિ છે, છઠ્ઠે ગુણસ્થાને બિરાજમાન સંત છે. પરમેશ્વર પદ અંદર છે આત્મા. એવા આનંદકંઠના ગોળાને છૂટો પાડીને રમે છે. છતાં પણ વિકલ્પ એને ભક્તિનો પણ આવે છે. એ હવે ભક્તિ કરે છે, જુઓ! આ ઉપોદ્ઘાત કર્યો.

ઋષભસ્તોત્ર. આ અધ્યાય ૨૬ છે, એનો ૧૩મો (અધ્યાય) છે.

જય ઉસહ ગાહિણંદણ તિહુવળગિલણ્કદીવ તિત્થયરા

જય સયલજીવવચ્છલ ગિમ્મલગુણરયણગિહિ ગાહા||૧||

આ તો અધ્યાત્મ દષ્ટિની, ભક્તિ પણ અધ્યાત્મ સહિતની ભક્તિ અલૌકિક છે.

અર્થ :- ‘હે ઋષભ જિનેન્દ્ર!’ એનો અધ્યાત્મ અર્થ તો એ છે, ઋષભતિ ગચ્છતિ ઈતિ પરમપદ .. ઋષભ:. આત્મા પોતાના પરમપદના આનંદમાં પવિત્રતામાં પરિણમન કરે તે આત્માને ઋષભદેવ કહેવામાં આવે છે. અને તે તીર્થકર થયા એ પણ પોતાના આનંદમાં,

જ્ઞાનમાં ... અંતરમાં પામ્યા. ઋષિતિ ગચ્છતિ પરમપદ ઈતિ ઋષભ. એવી જ્ઞાનીને ખબર છે કે ક્યા પદ વડે તમે પરમાત્મ પદ પામ્યા, ક્યા માર્ગ વડે તમે પરમાત્મ પદ પામ્યા. ધર્મીને એવું દષ્ટિમાં હોય છે. છતાં તે ભગવાન પ્રત્યે કહે છે, પ્રભુ! આપને લઈને જ અમને મુક્તિ મળે છે. એમ વ્યવહારે ઉપચારથી કથન કર્યા વિના જ્ઞાની રહે નહિ. આવે એને, છતાં સમજે છે કે મુક્તિ તો મારા સ્વભાવના આશ્રયે થાય છે. એમાં ભગવાનનું તો નિમિત્ત માત્ર કહેવામાં આવે છે.

અહીં કહે છે કે હે નાથ! જુઓ! પદ્મનંદી આચાર્ય મુનિ સંત જંગલમાં વસનારા, તે પણ આમ ભગવાન જાણે સામે ઊભા હોય (એ રીતે ભક્તિ કરે છે). ‘જય ઉસહ’ એમ શબ્દ પહેલો પડ્યો છે. પહેલો શબ્દ-‘જય ઉસહ’. હે ઋષભદેવ નાથ! તમારો જય હો! એટલે? એનો તો જય થઈ ગયો છે. કહેનારને લઈને જય થાય છે? પણ કહે છે, હે નાથ! આપે પરમઆનંદ પદ પ્રાપ્ત કર્યું એ એમ ને એમ રહો. જય થાઓ! એટલે કે મારા આત્માના આનંદ પદની પ્રાપ્તિની દષ્ટિ મને થઈ છે, તે મને પૂર્ણાનંદમાં લઈ જાઓ. એટલે જય થાઓ એમ કહેવા માંગે છે. સમજાય છે કાંઈ? જય શબ્દ પહેલો પડ્યો છે.

‘જય ઉસહ’ હે ઋષભપ્રભુ! તમારો જય થાઓ! એના અર્થ બે છે. પૂર્ણાનંદ કેવળજ્ઞાન પામ્યા એ એમ ને એમ રહો અને તેના ઉપાય પણ જગતમાં હો એ રહો. શું કહ્યું? આ આત્મામાં આત્માનો આનંદ જે પુણ્ય અને પાપના રાગ રહિતની શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન સાધન છે એ પણ રહો અને એના ફળ તરીકે કેવળજ્ઞાન પણ જગતમાં શાશ્વત રહો. બાધકભાવ ન રહો અને સાધકભાવ અને સાધ્ય રહો, એમ વિકલ્પમાં પ્રમોદ કરીને ભાવના કરે છે. શું કીધું સમજાણું આમાં કાંઈ? ભાઈ! આ તો ભક્તિ છે તે બીજી જાતની ભક્તિ છે.

મીરાબાઈમાં નથી આવતું? એની ભક્તિમાં. ‘પરણી મારા પિયુજની સાથ રે, બીજાના મીંઢોળ નહિ રે બાંધુ.’ રાણો આવે છે અને કહે છે, વિષય લે. અરે.. રાણા!

પરણી મારા પિયુજની સાથ, બીજાના મીંઢોળો નહિ રે બાંધું,

નહિ રે બાંધુ રે રાણા, નહિ રે બાંધું..

પરણી મારા પિયુજની સાથ, બીજાના મિંઢોળ નહિ રે બાંધું..

એમ ધર્મી કહે છે, ‘સાથ છે મારા સ્વભાવનો સાથ રે, વિકારના સંગ હવે નહિ રે કરું...’ સમજાય છે કાંઈ? છતાં એને પ્રેમમાં ભગવાનનો પ્રેમ ઉદ્ભવ્યા વિના રહેતો નથી. આહાહા..! સમજાણું? આમ સ્તુતિ કરતાં દેવચંદ્રજી પણ કહે છે ને?

ઋષભ જિણંદશું પ્રીતડી, કિમ કીજે હો કહો ચતુર વિચાર

...

ઋષભ જિણંદશું પ્રીતડી, કિમ કીજે હો કહો ચતુર વિચાર

હે પ્રભુ! તમારી સાથે પ્રીતિ કેમ કરવી? તમે થઈ ગયા વીતરાગ, અમે રહ્યા રાગી.

સમજાય છે? આપ નિર્દોષ વીતરાગ (થયા), આપને તો એક રાગનો વિકલ્પ નથી. અને અમારે તમારી પ્રીતિ કરવી. ‘ઋષભ જિણંદશું પ્રીતડી, કિમ કીજે હો કહો ચતુર વિચાર’ કેમ બને? ‘કાગળ પણ...’ ચિઠ્ઠી ન પહોંચે પરમાત્મા પાસે. ચિઠ્ઠી એટલે મારો વિકલ્પ ન પહોંચે એને. ‘ન પહોંચે કોની ...’ અને આપની પાસે જાય એ તો આપની જ જેવો હોય ઈ જાય. અમારી વાત પ્રભુ! તમને કેમ કહીએ? નવનીતભાઈ! અરે.. પ્રભુ! આપ ત્યાં બિરાજ્યા, ત્યાં રહ્યા. હું અહીં રહી ગયો. આ ભરતક્ષેત્રે પ્રભુ! તારા અમને વિરહ પડ્યા.

કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ જ્યારે સંવત ૪૯માં થાય. આત્માના આનંદના ધામમાં રમનારા. એમને પણ એક વિકલ્પ આવ્યો. પોત્તુર હિલ, જ્યાં હમણાં ગયા હતા. મદ્રાસથી આ બાજુ ઝેંસી માઈલ છે. વંદેવાસ. લગભગ દસ હજારની વસ્તી. ત્યાંથી પાંચ માઈલ (દૂર) પોત્તુર હિલ છે. ધ્યાનમાં રહેતા હતા. એમાં એમને વિરહ લાગ્યો. હે નાથ! ‘ભરતક્ષેત્રમાં નવ પણું જી.. લાઘ્યો દુષમકાળ.’ પ્રભુ! અમે ભરતક્ષેત્રમાં આ દુષમકાળમાં, આમાં પ્રભુ! તીર્થકરના અમને વિરહ પડ્યા. અમને ભરતક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞપિતાજીના વિરહ પડ્યા. અહીં વિરહ પડ્યા. એ આત્માને સાથે શી રીતે લેવો? એમ અંદરમાં વિકલ્પ આવ્યો. ડાહ્યાભાઈ! કોને? કુંદકુંદાચાર્ય. આહાહા..!

હે નાથ! પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત. પ્રભુ! નહિ ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન તીર્થકર, નહિ મહાવિદેહ ક્ષેત્રના અહીંયાં હોય. વિરહ પડ્યા અમને. એવો અંદર વિકલ્પ આવ્યો ને કુદરતે કોઈ પુણ્યનો યોગ. ત્યાં આગળ ગયા ભગવાન પાસે. બધી વાત અત્યારે સિદ્ધ કરવા જઈએ તો લાંબુ ન ચાલે. બધી સિદ્ધ થઈ ગયેલી વાત છે. સંવત ૪૯માં સાક્ષાત્ ભગવાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞ સીમંધર પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ વર્તમાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રે બિરાજે છે. ૫૦૦ ધનુષનો દેહ છે, કોડ પૂર્વનું આયુષ્ય છે, બાર જાતની સભા છે, ઈન્દ્રોની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાનની ઈચ્છા વિના વાણી અત્યારે નીકળે છે. સમજાય છે કાંઈ? એવા તીર્થકર પાસે એ પોત્તુર હિલથી સાક્ષાત્ દેહે ગયા. જઈને આઠ દિ’ ત્યાં રહ્યા. એ મહાવિદેહ ક્ષેત્રના ભગવાન, એને ભેટ્યા. અહીં ભરત ક્ષેત્રના માનવી અને તે મુનિ, એવો કોઈ પવિત્રતાનો યોગ અને પુણ્યનો યોગ, બેયનો મેળ થઈ ગયો. સાક્ષાત્ ભગવાન પાસે જઈ આઠ દિન રહ્યા. સાંભળી વાત. આવીને આ સમયસાર આદિ રચ્યા છે. એ પોત્તુર હિલ (પર) તાડપત્ર ઉપર લખ્યા છે. અત્યારે ત્યાં તાડી લાખ્ખો છે. અત્યારે લાખ્ખો તાડી છે. આ તો બે હજાર વર્ષ પહેલાની વાત છે. ત્યારે તો ખુબ તાડના ઝાડ (હતા), એના પત્ર ઉપર લખ્યા. ભગવાન પાસે જઈને આવીને આઠ દિ’ સાક્ષાત્ તીર્થકર અરિહંત ત્રિલોકના નાથ વર્તમાનમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રે છે. ત્યાં બિરાજમાન છે. નરી આંખે જોયું? પણ એનું અનુમાન તો કરવું પડશે કે નહિ?

કોઈ મારા પહેલા આત્માના ભાન કરીને સાઘકપણું કરીને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થયેલા જીવો હોવા જોઈએ. કેમ? કે આત્મા સ્વરૂપે.. જેમ રખડતા એને અનંત કાળ ગયો, એમ સ્વરૂપના

સાધન માટે અનંત કાળ હોઈ શકે નહિ. ધ્યાન રાખજો. આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદમૂર્તિનું સમ્યક્દર્શન અને પછી કેવળજ્ઞાન. એટલા વખતમાં વચમાં અસંખ્ય સમય જ હોય. અનંત કાળ સાધકજીવને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ જીવને હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ આમાં? એટલે એના જ્ઞાનમાં ધર્મીને પણ આવે કે આ પહેલાં જીવો આત્માના અંતર સ્વરૂપના સાધન કરી અને અસંખ્ય સમયમાં કેવલની પ્રાપ્તિ કરી અને જેને હજી બીજો દેહ, દેહના આયુષ્ય અને સંસ્કાર બાકી છે એવા જીવો મારી પહેલાં થયેલા છે. છે તો ક્યા ક્ષેત્ર છે, એ એણે નક્કી કરવું જોઈએ. મનસુખભાઈ! એ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છે. અને જે શરીર રહિત થઈ ગયા તે સિદ્ધ ક્ષેત્રે છે.

એમ જ્ઞાનના ભાનમાં અરિહંત અને સિદ્ધના પદને લક્ષમાં લઈ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં એ કુંદકુંદાચાર્ય ગયા, આઠ દિ' રહ્યા. ભગવાનની સાક્ષાત્ ધ્વનિ સાંભળી. (અહીં આવીને) શાસ્ત્ર રચ્યા. એ જ કુંદકુંદાચાર્ય પછી થયેલા પદ્મનંદી, તે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. એમણે પણ સ્તુતિ ઘણી કરી છે.

અહીં કહે છે કે હે નાભિરાજના પુત્ર! પહેલું શું કહે છે? જય નાભિરાજના પુત્ર. એમ કહીને શું કહે છે? અધ્ધરથી કોઈ પરમેશ્વર થયા નથી અને એમને એમ અનાદિના વર્તે છે આ તીર્થંકર (એમ નથી). તીર્થંકર તરીકે, સિદ્ધ તરીકે ભલે અનાદિ હો. અરિહંતપદે. પણ આ તીર્થંકર અનાદિના હતા એમ નથી. એમ કહીને (કહે છે), કેવા હતા? કે નાભિરાજના પુત્ર હતા. ઉપરથી પડ્યા છે એમ નથી. શું કીધું સમજાણું કાંઈ? આત્માનું સાધન કરતાં કરતાં ઉત્પત્તિ ક્રમમાં તે જ્યારે છેલ્લા દેહમાં કેવલ પ્રાપ્ત થવાનો, ત્યારે એને માતા અને પિતા હોય છે. એમ અહીં સિદ્ધ કરે છે. એટલે કે શ્રીમાન્ નાભિરાજના પુત્ર. મરુદેવીને પછી લેશે. પહેલાં પુત્ર તરીકે વર્ણન કર્યું છે. વ્યવહાર તરીકે વર્ણન (કર્યું છે).

આપ એક નાભિરાજના પુત્ર હતા. અધ્ધરથી લખિતંગ અને મહતલાલની સહી નહોતા. સમજાય છે કાંઈ? ઘણાં કહે છે ને? ઈશ્વરનો અવતાર ને ઈશ્વરનો પુત્ર ને, એમ કહે છે. એમ ન હોય. ઈશ્વરને એવા અધ્ધરમાં પુત્ર હોઈ શકે નહિ. એ કોઈપણ માતાના કુંભમાં આવ્યા હોય અને પૂર્ણની પ્રાપ્તિ એ દેહમાં કરવાની હોય ત્યારે એના માતા-પિતા હોય છે. ત્યારે કહે છે, હે રાજા નાભિના પુત્ર! એટલે પિતા સિદ્ધ કર્યા. એ વ્યવહાર સિદ્ધ કર્યો. માતાને પછી કહેશે.

ભક્તિ ઈન્દ્રો કરે છે, ભાઈ! જ્યારે તીર્થંકર જન્મે છે ને, પૂર્ણ... એની વાત અત્યારે (ન બેસે). અત્યારે પુણ્ય ઓછા, એની પવિત્રતા અને પુણ્ય શી રીતે બતાવવા? જગતના પુણ્ય ઘણાં ઓછા. પહેલાના રાજાઓ અબજોપતિ. એક એક દિ'ના અબજો પેદા કરે, કુદરતે હોં! વેલા વેરો ને પૂછડા વેરો ને .. વેરો ને વારસા વેરો ને.. એમ કરીને નહિ. પૂર્વના રાજા એવા જ કોઈ પુણ્ય લઈને આવતા કે એ જ્યાં જન્મે ત્યાં પથરા પણ નિલમણિ

થઈ જાય. એ જ્યાં જન્મે ત્યાં દરિયામાં માછલીઓમાં મોતી પાકે એવી લાખો પાકે. કુદરતે પૂર્વના પુણ્ય આત્માના ભાનની ભૂમિકામાં બાંધેલા હોય છે. એવા પુણ્યવંત જ્યાં જન્મે ત્યાં કુદરતની લક્ષ્મી એની પાસે આવીને પડે. એના વારસા વેરા ને ઢીકણા વેરા (ન ઉઘરાવવા પડે). જુઓને, અત્યારે તો સરખું કરી નાખવું છે ને. ઘણું સાંભળીએ છીએ. કો'ક કો'ક કહે છે, આપણે ક્યાં જોવા ગયા છીએ. કો'ક કહે, વારસા વેરો ને ફલાણાં વેરો ને પૂછડા વેરો ને .. વેરો ને માથા વેરો ને ઢીકણા વેરો, એમ કરીને સરખા કરી નાખે. પેલા તો એટલા પુણ્ય લઈને આવેલા કે આહાહા..! એનું શરીર આમ જુઓ તો પુણ્યનું પૂતળું હોય. એને લોકો કહેતા આવે કે આ મહાપુણ્યવંત છે. આ પાક્યા પછી અમારી જમીનમાં અનાજ ઘણું પાકે છે. આ જન્મ્યા પછી પથરા નિલમણિ થઈ ગયા. આ જન્મ્યા પછી માછલાના મોતી, માછલાના પેટમાં કરોડો સાચા મોતી પાકવા લાગ્યા. રાજાનું રાજાપણું પ્રજા કહેતી આવે, પ્રભુ! તમે અમારા રાજા છો. એવા પુણ્ય લઈને આવે.

એવા તીર્થંકર પુણ્ય લઈને આવેલા. એ માતાના પેટમાં જ્યારે આવે ત્યાર તો ઈન્દ્રો મહોત્સવ કરે, પણ જ્યારે એનો જન્મ થાય.. આગળ કહેશે, ત્યારે ઈન્દ્રો આવીને કહે, ઈન્દ્રો, હોં! ઈન્દ્ર અને ઈન્દ્રાણીઓ છે, સ્વર્ગ (છે), હોં! આ બધું હંબગ નથી, હોં! આ બધું લોજીક યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે. પણ ઘરના નળિયાની ખબર હોય એને, કેટલા સળિયા કેટલા? આ જગતમાં શું થયું, કેમ થાય છે અને હું કોણ છું, એની એને ખબર નથી. એ માતા અને પિતા... જ્યારે માતા જન્મ આપે છે, ત્યારે ઈન્દ્ર માતા પાસે આવે છે. ત્યારે એની આમ સ્તુતિ કરે છે, હોં! ઈન્દ્ર એકાવતારી હોય છે.

એકાવતારી સમજાય છે? વર્તમાન એક સુધર્મ દેવલોક છે. એની રાણી છે-શચિ. તે પણ એક ભવ કરનારી છે. ત્યાંથી મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જનારી છે. અને ઈન્દ્ર પણ અત્યારે સુધર્મ દેવલોકમાં છે એ પણ મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જનારા સમકિતી છે. એ પણ જ્યારે માતા તીર્થંકરને જન્મ આપે, (ત્યારે) આવીને કહે છે,

પુત્ર તમારો ઘણી અમારો, તરણતારણ જહાજ રે..

માતા જતન કરીને રાખજો એને, તમ સુત અમ આધાર રે...

જુઓ! આ સમકિતી-જ્ઞાની, ક્ષાયિક સમકિતી! એક ભવ કરનારા પણ ભક્તિમાં ઉછળે છે ત્યારે ભાવ (આવે છે), નમો રત્નકૂબધારિણી! માતાને પહેલો નમસ્કાર કરે. આવું રતન તેં પેટમાં રાખ્યું. આને જન્મ આપી... જગતના ઉદ્ધારમાં નિમિત્ત થશે અને આ દેહે કેવળજ્ઞાન લેશે. એટલે હે માતા! રત્નકૂબધારિણી! જનેતા! તેં રતનને કૂંખમાં રાખ્યું, તને પહેલો અમારો નમસ્કાર! આહા..! સમજાય છે? પછી આમ કહે છે, 'પુત્ર તમારો પણ ઘણી હમારો,' સમકિતી છે, હોં! વ્યવહારે ઘણી, નિશ્ચય ઘણી તો આત્મા છે. વ્યવહારમાં.. સમજાય છે કાંઈ?

પુત્ર તમારો ઘણી હમારો, તરણતારણ જહાજ રે...

માતા જતન કરીને રાખજો એને,..

ભક્તિના ભાવ તો એવા આવે ને! આયુષ્ય પ્રમાણે રહેશે, બીજાથી કાંઈ થાય નહિ, હોં! પણ વ્યવહારમાં એવો ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ.

માતા જતન કરીને રાખજો એને, તમ સુત અમ આધાર રે...

લ્યો, આધાર. એક કોર વળી કહે કે, નિશ્ચયમાં કોઈ કોઈનો આધાર નહિ. સાંભળને, ભાઈ! એ તો આત્માને નિશ્ચય આધાર હું અને હું આધેય મારો સ્વભાવ. એમ નક્કી કર્યા પછી વ્યવહારે ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા પણ મને વ્યવહારે આધાર છે. એમ અત્યારથી એને જાણવું જોઈએ. નિશ્ચયથી તો પોતાનો આત્મા આધાર (છે). કોઈનો આધાર નથી. સમજાણું કાંઈ?

આનંદઘનજી કહે છે ને? ‘દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યા રે, સુખસંપદ શું ભેટ’ આવે છે ને? ..લાલભાઈ! ‘ઢિંગ ઘણી માથે કિયો જી, દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યા જી,’ પ્રભુ! અમારા દુઃખ અને દુર્ભાગ્ય તો નાસી ગયા. આપ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે ભવે થવાના, એ થયા એના અમે ભક્ત થયા. ‘દુઃખ દોહગ..’ દુઃખ અને દુર્ભાગ્ય. દુઃખ એટલે ... અને દુર્ભાગિ એટલે પાપ.. ‘દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યા જી, સુખસંપદ શું ભેટ.’ આનંદમૂર્તિનું સુખ અને સંપત્તિ પૂર્વના પુણ્યને કારણે ઢગલા પુણ્યના ભવિષ્યમાં થવાના. હમણાં કહેશે. પ્રભુ! અમે પુણ્યવંત એવા છીએ, ભવિષ્યમાં એટલા પુણ્ય આવશે કે અમારી આજ્ઞા માંગશે કે શું જોવે છે? કઈ લક્ષ્મી જોવે છે? શું રાજ જોઈએ? એમ આજ્ઞા માંગશે, એમ કહેશે હમણાં. પ્રભુ! તારી ભક્તિ કરનારને ભવિષ્યમાં પવિત્રતાની ખામી નહિ અને પુણ્યની પણ ખામી હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યા જી, સુખસંપદ શું ભેટ.

ઢિંગ ઘણી માથે કિયો જી, કુણ ગંજે નર ખેટ.

હવે કોઈ નર નામ અધમ જીવોનું અમારે શું કામ છે? પ્રભુ! તારા જેવા મહા સર્વજ્ઞ પરમાત્માના અમે ઘરે બેઠા છીએ. સમજાય છે? માતાના ખોળે બેસે એને જગતનો ભય હોય નહિ. માતા મરે તો મરવા દે બાળકને. એમ જેને વિશ્વાસ છે, હે નાથ! સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોક વીતરાગી દેવ, તારે શરણે આવ્યા, તારે ખોળે બેઠા છીએ હવે. સમજાય છે કાંઈ? ‘ઢિંગ ઘણી માથે કિયો જી, કુણ ગંજે નર ખેટ’. બીજા નર અધમ પુરુષો હવે કોણ અમે ગણીએ એને? તારે ખોળે બેઠા,... ‘મોટાને ઉછંગ બેઠાને શી ચિંતા? એમ પ્રભુચરણ પસાય, સેવક થયા નિશ્ચિંતા..’ ડાહ્યાભાઈ! ‘મોટાને ઉછંગ બેઠાને શી ચિંતા?’ .. ભાઈ! આવે છે કે નહિ? દેવચંદજી. ‘તેમ પ્રભુચરણ પસાય, સેવક થયા નિશ્ચિંતા.’ અમે સર્વજ્ઞ અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિના પ્રેમી, એમને જેની દષ્ટિ થઈ, મોટાને ખોળે બેઠા છીએ. હવે કોઈ અધમ ને હલકાને ખોળે બેઠા નથી. પ્રભુ! તને મળ્યો એવો વારસો અમને મળવાનો, એવા ખોળે બેઠા છીએ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

પોતાની ચૈતન્યસંપદા, એની પ્રીતિના પ્રેમમાં પૂર્ણાનંદની પ્રીતિ પ્રત્યે જે પ્રેમ વળ્યો છે, એ કહે છે, પ્રભુ! અમે મોટાને ખોળે બેઠા છીએ, અમે કાંઈ ભિખારીને ખોળે બેઠા છીએ? અરે..! કલ્પવૃક્ષની હેઠે જાય તો કલ્પવૃક્ષ .. પડે છે. આ તારે ખોળે આવ્યા અને તારે શરણે આવ્યા, અમને કેવળજ્ઞાન અને આનંદની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહેવાની નથી. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, પહેલું નામ આપ્યું. જય નાભિરાજના પુત્ર! એ વ્યવહાર કર્યો. પછી? 'તિહુવળગિલક્ષ્મીદીવ' હવે નિશ્ચય કહે છે. પ્રભુ! અમે તમને ઓળખીએ છીએ, હોં! કેવા છો આપ? ત્રણ લોકમાં નિલય નામ સ્થાનમાં એક દીવો તમે છો. શું કહે છે? 'તિહુવળગિલય'. ત્રણ ભુવન-અધો, મધ્ય અને ઊર્ધ્વ. ત્રણ લોક રૂપી ઘર, એના દીવા તમે એક છો. શું કીધું? ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને પ્રકાશવામાં સામર્થ્ય હોય તો પ્રભુ! તમારા જ્ઞાનના દીવામાં છે. ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળના તમે દીવા એક જ છો. એ .. ની વ્યાખ્યા કરી.

પહેલી પિતાની વ્યાખ્યા કરી (કે) એ અધ્ધરથી નહોતા જન્મ્યા. પિતા હતા. અને પછી કહ્યું, ઊર્ધ્વલોક, મધ્યલોક અને અધોલોક રૂપી જે ઘર, નિલય એટલે ઘર, એના દીપક-એક દીપક. સમજાણું? પાઠમાં એમ છે, 'ગિલક્ષ્મીદીવ', હોં! એક .. રહી ગયો છે એમાં. અર્થમાં. આપ એક જ દીવો છો. તમે જ છો. કેવળજ્ઞાન રૂપી દીવડો, એક દીવો છે આ તો. ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળને પ્રકાશ કરનાર, એવી જેને પ્રતીત (આવી) આહાહા..! જેના જ્ઞાનમાં એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાય એવા પરમાત્માનું જ્ઞાન જેને અંદર બેસે, એને સમ્યક્દર્શન થયા વિના રહે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? બેસે શી રીતે? એને શંકા.. શંકા.. શંકા.. શંકા.. એક સમયનું જ્ઞાન ત્રણ કાળને જાણે? ત્રણ લોકને જાણે? એટલા બધા તો ગાડા શી રીતે ભરતા હશે? અરે.. ભગવાન! સાંભળને, ભાઈ! તારા જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વભાવ એટલો અનંત છે કે એટલા લોક તો શું, ત્રણ કાળથી અનંતગુણો કાળ બીજો હોય અને લોકથી અનંતગુણા લોક હોય તોપણ એક સમયમાં જાણવાની તાકાત જ્ઞાનનો પર્યાય રાખે છે. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!

ભગવાન! આત્મા વસ્તુ, એનો જ્ઞાનગુણ અને એની એક સમયની કેવળજ્ઞાન રૂપી પર્યાય. પર્યાય છે, ઈ અવસ્થા છે. ઈ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણવાનો એક દીવો છે. એમ કરીને ઓણે પૂર્ણ જ્ઞાનને અંદર ભરોસે લીધું છે અને પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વ અને ત્રણ કાળને જાણે છે તેવું જ્ઞાનનું સામર્થ્ય છે, એમ જ્ઞાનીએ પ્રતીતમાં લીધું છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં? લ્યો, આ ભક્તિ આવી. ભક્તિમાં પણ પાછું આ (આવ્યું). પણ હોય ઈ આવે ને. ધર્મીની ભક્તિ છે આ. આ કાંઈ ગાંડાની ભક્તિ નથી.

નાની ઉંમરમાં ત્યાં પાલેજમાં હતા ને. ભાઈ! પછી પેલા ભક્તિ કરવા જાયે. નાની ઉંમરમાં રસ તો હતો ને બધો. નાની ઉંમરમાં બહુ ભક્તિ (કરતા). પછી પેલા બોલતા, રાત્રે ભજન કરે એમાં. અમારે ભોગવાળા લક્ષ્મીચંદ કાનજી, વૈષ્ણવ હતા. સગાસંબંધી એટલે

ત્યાં જઈએ, અમારો પણ .. આવે. રાત્રે ભજન કરતાં. એમાં એ વખતે બોલતા, હોં! (સંવત) ૧૯૬૪-૬૫ની વાત છે. સંવત ૧૯૬૪.

જગતડા કહે છે કે ભગતડા ઘેલા છે,

પણ ઘેલા ન જાણશો રે, પ્રભુને ત્યાં એ પહેલાં છે.

નવનીતભાઈ! આ તો ૬૪-૬૫ની વાત છે. સત્તર-અઠાર વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે ત્યાં સાંભળતા. ‘જગતડા કહે છે..’ આ શું પણ ગાંડી ભક્તિ માંડી આ? શેની માંડી આ? સાંભળને હવે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એક સમયમાં ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોકના જાણનાર, એની ભક્તિ કરનારો ગાંડો થયો છે હવે, ઘેલો થયો છે. કઈ રીતે?

જગતડા કહે છે રે ભગતડા ઘેલા છે,

પણ ઘેલા ન જાણશો રે, પ્રભુના પંથમાં એ પહેલાં છે.

જગતડા કહે છે રે ભગતડા કાલા છે,..

આ કાલા જેવી વાતું. આ બધા સુધરેલ મોટા મોટા .. કરે. શું આ તો કેવળજ્ઞાન અને એને વળી આવું હોય.

જગતડા કહે છે રે ભગતડા કાલા છે,

પણ કાલા ન જાણશો રે, પ્રભુને એ વ્હાલા છે.

અહીં કહેશે, ‘સયલજીવવચ્છલ’ ભાઈ! આમાં શબ્દ પડ્યો છે. સર્વ જીવ .. ભગવાન છે. આહાહા..! વીતરાગ છે ને! સાંભળને! એ તો સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે. પણ ભક્તો સમકિતી... અહીં તો સર્વ જીવોને વાત્સલ્ય કરનાર ભગવાન છે, એમ કહેશે. બધા જીવ પ્રત્યે વાત્સલ્ય. વાત્સલ્ય નામ કેવલજ્ઞાન થયું, અકષાય દશા પ્રગટ થઈ, અકષાયની કડ્ડણા કહી અને તેને વાત્સલ્ય કહેવામાં આવ્યો છે. આ ઠીક અને આ અઠીક ભાગ નીકળી ગયો. એકલો વીતરાગભાવ રહી ગયો. સર્વ જીવ પ્રત્યે ભગવાનને વાત્સલ્ય પ્રેમ વર્તે છે, એમ કહેવામાં આવે છે. વિકલ્પ નથી, હોં! રાગ નથી. સમજાણું આમાં કાંઈ?

પહેલો ભાગ એમ મૂક્યો, ‘તિહુવળણિલક્ષ્મીદીવ’. હે નાથ! આહાહા..! જેના જ્ઞાનમાં આમ તરવરે અરિહંતની દશા, સર્વજ્ઞપ્રભુની દશા. જેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે. અરે..! આટલું શું એથી અનંતગુણું હોય તો જાણે. એવું જેને ધર્મીને, કેવળજ્ઞાનના જ્ઞાનની પર્યાયની સામર્થ્યતા બેઠી છે, એની દષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર હોય છે. રાગ અને પર્યાય ઉપર હોતી નથી. સમજાણું કાંઈ? આ ઈ સાચી ભક્તિ કરે છે. નિશ્ચય પણ સાચો અને વ્યવહારનો વિકલ્પ ઉઠ્યો ત્રણનો, એ પણ સાચો. સાચો એટલે વ્યવહારથી વ્યવહાર બરાબર હોય. વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી.

કહે છે, હે નાથ! ‘તિહુવળણિલક્ષ્મીદીવ’. વેલડી છે... મંડપ હોય ને? મંડપ. વેલડી નથી કરતા ઉનાળામાં? વેલડી. જ્યાં સુધી મંડપ છે ત્યાં સુધી વેલડી પ્રસરે, વાંસડા ઉપર. પણ

પછી આઘી જઈ શકે નહિ. પણ એટલા ને એટલામાં પથરાય. પણ વેલડીમાં આઘું જવાની તાકાત નથી એમ નહિ. મંડપ કરે છે ને? મંડપ. વેલડીના માથે. જ્યાં સુધી એના ઠોંગા હોય ત્યાં સુધી જાય. પછી નથી તો ક્યાં જાય? પણ એનામાં આગળ જવાની તાકાત નથી એમ નહિ.

એમ હે નાથ! આપના જ્ઞાનની દશામાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનો મંડપ છે તેટલું આપે જાણી લીધું છે. પણ એથી અનંતગુણુ નથી જાણવાની તાકાત એમ નહિ. આહાહા..! શું કહે છે આ! સમજાય છે કે નહિ આમાં? જ્યંતિભાઈ! આ ગજ જ જુદી જાતના છે. સર્વજ્ઞને માપવાના, સર્વજ્ઞના પ્રેમના, સર્વજ્ઞની ભક્તિના ગજ જ જુદી જાતના છે. હે નાથ! ત્રણ લોક છે અને એથી અનંતગુણો લોક હોત, ત્રણ કાળ છે એથી વધારે શેનો હોય? પણ આપના જ્ઞાનમાં.. આહા..! જુઓ! એટલું એને ભાન અને પ્રતીત આવી છે તો એનું બહુમાન કરે છે. જેને એ જ્ઞાનના સામર્થ્યના ભાન ન મળે એને સર્વજ્ઞ પ્રત્યે સાચું બહુમાન હોઈ શકે નહિ. સાચું ન હોય, ઉપરટપકે કર્યા કરે. પુણ્ય બાંધે અને ભક્તિ... પણ સાચું (ન હોય). આહાહા..! એક આત્મા, એનો એક જ્ઞાનગુણ એવા અનંત ગુણ, એની એક સમયની પર્યાય-અવસ્થા. ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળનો દીવડો પ્રભુ આપ. મારા અને તમારા ને બધાના ભાવ પ્રભુ! આપના જ્ઞાનમાં વર્તે છે. બરાબર હશે? એક બીજી વાત કરી.

‘તિથ્યર’. હવે શું કહે છે? આપ તીર્થને સ્થાપનારા છો. નાભિરાજના પુત્ર વર્ણવ્યા. જ્ય હો નાથ! તારો જ્ય હો! એમ કરીને મંગલિક કર્યું છે. ત્રણ લોકના એક દીવા હોય તો તમે એક જ છો. અમે પણ હજી અધૂરા જ્ઞાનવાળા (છીએ). પૂર્ણ જ્ઞાન છે તે જગતનો એક દીવો છે. સમજાણું કાંઈ? ‘દીવો તાણું સરણ ગઈ પઈટ્ઠા’. નથી આવતું? નમોત્થણમાં આવે છે. પણ અર્થ ન આવડે. નમોત્થણું છે ને? નમોત્થણું. એમાં આવે છે. આવે છે? જેઠાલાલભાઈ! ‘દીવો તાણું સરણ ગઈ પઈટ્ઠા’. અર્થ ન સમજે તો (એમ બોલે), દીવા ટાણું સંઘવી પીટ્યા. એમ અર્થ કર્યો. ખબર ન મળે.

દસા-વીસાને તકરાર થયેલી. અર્થ આવડે નહિ. હજી અર્થ પણ આવડે નહિ, શું છે? એના ભાવ અને એના અનુભવની વાતું તો (ક્યાંથી ખબર હોય). ‘દીવો તાણું સરણ ગઈ પઈટ્ઠા’. દીવા ટાણું સંઘવી પીટ્યા. પેલા બેને વાંધા ઉઠ્યા હશે. અરે..! પણ આ શાસ્ત્રમાં ક્યાંથી આવ્યું આવું? અર્થ જોયો તો, આ તો બીજી વાત છે. પ્રભુ! આપ તો દ્વિપ સમાન છો. આપ દ્વિપ સમાન છો. મોટા દરિયામાં દ્વિપ હોય જેમ ઉદ્ધાર માટે. એમ જગતના સમુદ્ર-સિંધુ અનંત અપાર પરિભ્રમણની અટવી, એમાં આપ દ્વિપ સમાન છો. આપને શરણે આવે એટલે આપનું જ્ઞાન જે લક્ષમાં લે એને શરણ મળે અને એનું અશરણ ટળ્યા વિના રહે નહિ. જેઠાલાલભાઈ! આ રીતે હોવું જોઈએ. સમજીને વાત છે.

‘તિથ્યર’-ધર્મ તીર્થની પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા. એટલે શું? સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ

થઈ ત્યારે ઈચ્છા વિના ઐ ધ્વનિ નીકળે. 'ૐકાર ધ્વનિ સુણી અર્થ ગણધર વિચારે'. ૐ ધ્વનિ છૂટે. એને લઈને લાયકાતવાળા જીવો ધર્મને પામે, એની પ્રવૃત્તિ કરનારા આપ છો, એમ નિમિત્ત અને વ્યવહારથી કહેવામાં (આવે છે). ભક્તિમાં તો વ્યવહાર જ હોય ને. હું મારાથી તરીશ, એમ કહેવાય ભક્તિમાં? તેથી નિમિત્તના કથન છે. એનું જ્ઞાન જ્ઞાનીને યથાર્થ વર્તે છે.

'ધર્મતીર્થકી પ્રવૃત્તિ કરનેવાલે...' આહાહા..! જોણે આપની વાણી સાંભળી અને જોણે અંદરમાં આત્માના જ્ઞાન, આનંદને સાધ્યો એના તીર્થના-તરવાના ઉપાય જોણે પ્રગટ કર્યા, પ્રભુ! આપે જે એ કર્યા, એમ અમે તો કહીએ છીએ. 'હે ઋષભદેવ ભગવાન! આપ ઈસ લોકમેં સદા જયવંત રહો!' આ ઓળખાણ કરીને કહ્યું છે, હોં! જયવંત રહો, નાથ! એવું કેવળજ્ઞાન ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણનારું એવું ને એવું તમને અનંત કાળ રહેવાનું છે. અમે કહીએ છીએ, જયવંત રહો! બાધકભાવ રહો નહિ, સાધકભાવ રહો અને તેના સાધ્યભાવ અનંત કાળ એમ ને એમ રહો. એમાં વિવેક થયો, પરનો આદર નહિ અને સ્વનો આદર. આત્મા પવિત્રતા શુદ્ધ, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનો આદર. અને રાગનો આદર નહિ. બાધકનો નહિ. પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ તે મારે આદરણીય છે, બાકી બીજું કોઈ આદરણીય છે નહિ. કહે છે, જયવંત રહો. તથા..

'સયલજીવવચ્છલ' જુઓ! હવે આ એક શબ્દ મુનિ કહે છે. પંચ મહાવ્રતધારી જંગલવાસી (કહે છે). આપ કેવા છો? પ્રભુ! સકલ જીવમાં વાત્સલ્ય કરનારા છો. 'સમસ્ત જીવોં પર વાત્સલ્યકો ધારણ કરને વાલે...' શું હશે? ભગવાનને પ્રેમ હશે? પ્રેમ હોય તો રાગ કહેવાય. રાગ હોય તો વીતરાગ નહિ. વીતરાગ ન હોય તો કેવળજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. લોગસ્સમાં આવે છે ને? તિત્થયરા મેપસિયંતુ. હે ભગવાન! મને પ્રસન્ન થાજો. પ્રસન્ન થાતા હશે ને ઈ? એ કથન, બાપા! નિમિત્તના એવા કથનો ભક્તિમાં હોય છે કે એનો અર્થ સમજ્યા વિના કરે તો કાંઈકનું કાંઈક કહે. ભાઈ! શાસ્ત્રોના અર્થો એની વિધિએ-રીતિએ સમજવા જોઈએ. એની વિધિ વિના અર્થ કરવા જાય તો કાંઈકનું કાંઈક થઈ જાય.

અમારે એક જણો હતો ... કરી નાખ્યા. ત્યાં સોનગઢ. નવનીતભાઈ! એક જણ હતા. પાંચસો રૂપિયા આવ્યા સંસ્થામાં. ઈ કહે કે અહીં લખવા કે અહીં લખવા. લખવા છે ને? હતા શાસ્ત્રના ભણનાર, હોં! પણ એની ખબર નહિ. આવ્યા ઈ અહીં લખાય, આવ્યા ઈ આમ ન લખાય. જ્યાં-ત્યાં લખવા છે ને? પણ પાંચસો આમ લખ્યા તો હજારનું દેવાળું (થશે). ... કહો, સમજાણું કાંઈ? સમજ્યા વિના.. એ જાતની કળા ખબર ન મળે એટલે બીજું ભલે જાણપણું હોય, પણ આની કળા ખબર નહિ. લખવા આની કોર જોઈએ અને લખ્યા આની કોર. લખવું છે ને ક્યાંક.

એમ ભવગાનની વાણીના ન્યાયે સત્ય પરખવાના છે, સાચો વ્યવહાર પરખવાના છે,

એને એની ખતવાણી કરતાં ન આવડે તો કાંઈકનું ... કાંઈક કરી નાખશે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, હે ભગવાન! આપ સર્વ જીવના વાત્સલ્ય છો. એટલે? પ્રભુ! આપનું કેવળજ્ઞાન ... આપના જ્ઞાનમાં મારી ગતિ .. એ આપના જ્ઞાનમાં આવી ગઈ છે. આહાહા..! શું કહે છે? શ્રીમદ્ પણ કહે છે,

કરૂણા હમ પાવત હૈ તુમકી, વહ બાત રહી સુગુરુ ગમકી,
પલમેં પ્રગટે મુખ આગલ હૈ,

પલમેં પ્રગટે-ભગવાન ચૈતન્યદીવડો અંદર પડ્યો છે. પણ ગુરુગમથી મળે એવો છે. કહે છે, હે નાથ! 'કરૂણા હમ પાવત હૈ તુમકી' હે પરમાત્મા! આપની કરૂણા પામી. એટલે? આપના જ્ઞાનમાં મારો આ કાળે કેવળ ને અનુભવ ને સ્થિરતા છે, એ આપે જાણી છે. એ જાણી તે જ પ્રભુ! આપની અમારા પ્રત્યે કરૂણા છે. સમજાય છે કાંઈ? શું થાય? જેના જે અર્થ સમજે અને કાંઈકનું કાંઈક ખતવે. વ્યવહારનું ખતવે નિશ્ચયમાં અને નિશ્ચયનું ખતવે વ્યવહારમાં. એમ જમાનું ખતવે ઉદારમાં અને ઉદારનું ખતવે જમામાં. દુનિયા એને સરખો ગાંડો કહે. એમ જે વ્યવહારની વાત છે તે વ્યવહારની ભૂમિકામાં ખતવાય. નિશ્ચયની સત્ય વાત હોય તે સત્યમાં ખતવાય. એમ ન સમજે તો ગોટો થાય. અનાદિનો ગોટો ઉઠ્યો, કોઈ દિ' નિશ્ચય અને વ્યવહારના સાધન-સાધ્ય શું એને સમજ્યો નહિ.

અહીં કહે છે, હે નાથ! 'સમસ્ત જીવોં પર વાત્સલ્યકો ધારણ કરને વાલે...' શબ્દ ઈ લીધો છે. 'સયલજીવવચ્છલ' પડ્યો છે ને? એનો અર્થ બીજો કરતા એક પંડિત. સર્વ જીવમાં વાત્સલ્યના ધારણ કરવાવાળા. એનો અર્થ-મને તમારા ઉપર પ્રેમ છે ને એટલે તમને અમારા ઉપર પ્રેમ છે. ... અમારો વિકલ્પ છે, પ્રભુ! આપ ત્રણ લોકના નાથ છો, અમને આપનામાં પ્રેમ વર્તે છે. આપની કરૂણા વર્તે છે, પ્રભુ! અકષાય કરૂણા. તે અમારા પ્રત્યે એમને કરૂણા અને વાત્સલ્ય છે એમ અમે કહીએ છીએ. ઓહોહો..! ..ભાઈ! આમાં ભક્તિને સમજવી પડશે.

'ગિમ્મલગુણરયણિહિ ણાહ'. એક છેલ્લું પદ છે. શું કહે છે? હે નાથ! આપની ભગવાન પરમાત્માની દશા નિર્મળ ગુણ. ગુણ તો બધાના નિર્મળ જ હોય. દરેક આત્માના, પણ જેની દશા નિર્મળ થઈ તેને નિર્મળ ગુણના ધારણ કરનારા એમ કહેવામાં આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? 'ગિમ્મલગુણરયણ' દેખો! એને રતન કીધા, ધૂળને નહિ. આહાહા..! પ્રભુ! ત્રણ લોકના નાથ એટલે આપના જ્ઞાનમાં ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળ ઝળહળી ઉઠ્યા-જણાય છે. એટલે આપ નિર્મળ ગુણના રતનના ધરનાર છો. ગુણ શબ્દે અહીં પર્યાય છે, હોં! પર્યાય એટલે અવસ્થા. અવસ્થા એટલે દશા. ગુણ તો નિગોદના જીવમાં પણ અનંતા નિર્મળ છે, સિદ્ધના પણ અનંતા છે. પણ પર્યાયમાં પ્રગટ થયેલા એ પરમાત્માને હોય છે. એટલે કહે છે કે 'ગિમ્મલગુણરયણ' ગુણના રતનની નિધિ, ખાણ છો, ખજાનો છો. અનંત અનંત કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન અનંત

પ્રગટ થયા છે, એવા અનંત કાળ નવા નવા પ્રગટ થયા જ કરશે. એ વળી શું કહ્યું?
 જે સર્વજ્ઞપદ હોય છે ને? કેવળજ્ઞાન તે પર્યાય છે. એ ગુણ નથી. ગુણ ત્રિકાળ હોય.
 જે એક સમયની પર્યાય પ્રગટી એ વ્યય થઈને બીજે સમયે નવી પ્રગટે. કેવળજ્ઞાન પણ
 એક સમય જ રહે, બે સમય રહે નહિ. એ નહિ, પણ એવું. ઈ શું? પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ
 ને કેવળ અને આનંદ એવો ને એવો બીજે સમયે (પ્રગટે), એ નહિ. એવી ગુણના રતનની
 નિધિ, હે નાથ! એમ કરીને શબ્દ વાપર્યો છે. નાથ એટલે? અમને મળેલા ભાવને રક્ષણહાર,
 અણમળેલાને આપ મેળવનાર (છો). નિમિત્ત તરીકે. એને અહીંયાં નાથ કહેવામાં આવે છે.
 એમ કરીને પહેલા શ્લોકમાં ભક્તિ સમજણપૂર્વક ભક્તિના જ્ઞાનના ભાનમાં આ ભક્તિ
 કરી છે. કલાક થઈ ગયો. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૯, મંગળવાર, તા. ૫-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૨, પ્રવચન-૭૮૨

પદ્મનંદી આચાર્ય એક મહામુનિ વનવાસી સંત થયા. એણે જંગલમાં ભગવાનની વર્તમાનમાં ગેરલાજરી હોવા છતાં લક્ષમાં પરમાત્મા જાણે સમવસરણમાં બિરાજતા હોય (એ રીતે ભક્તિ કરી છે). સમવસરણ એટલે આત્માની પૂર્ણ શાંતિ અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થતાં પૂર્વના તીર્થંકરપણાના પુણ્યને લઈને ઈન્દ્રો આવીને એક ધર્મસભા રચે છે. ધર્મસભા. એ સભામાં એ બિરાજમાન હોય છે. વર્તમાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પણ એ રીતે પરમાત્મા બિરાજમાન છે.

એવા સમવસરણ સ્થિત. જોકે ઋષભદેવ ભગવાન વર્તમાનમાં તો સિદ્ધપદમાં છે. આ તીર્થંકરદેવ દેહ રહિત થઈને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ, અશરીરી આનંદના અનુભવરૂપ સિદ્ધદશામાં છે. છતાં જાણે ભગવાન મારા સમીપમાં હોય એમ શિષ્ય-ભક્ત એની સ્તુતિ કરે છે. મારા સમીપમાં જાણે ભગવાન હોય એમ સ્તુતિ કરે છે. સમવસરણમાં રહ્યાની સ્તુતિ છે આમાં, સિદ્ધની નથી. શું કીધું? તીર્થંકર ભગવાન અનંત થયા એવા એક અને એક એવા અનંત. અહીંયાં પહેલાં તીર્થંકરને ઉદ્દેશીને સ્તવન છે. પણ એના પ્રમાણમાં બધા તીર્થંકરો પૂર્ણ પવિત્રતા અને પૂર્ણ પુણ્યવાળા છે એની સ્તુતિ ભેગી આવી જાય છે. પણ અહીં ખાસ એક ઋષભદેવ આ ચોવીસીમાં પહેલા તીર્થંકર આદ્ય હતા એને ઉદ્દેશીને આ બધું લખાણ જન્મથી તે મોક્ષ સુધીનું વર્ણવ્યું છે. અથવા પૂર્વ ભવમાંથી આવ્યા ત્યારથી એ બધું વર્ણવ્યું છે. એમાં પહેલો શ્લોક આપણે કાલે આવી ગયો.

જુઓ! જ્ઞાનીને પણ આત્મા આનંદ અને શુદ્ધનું ભાન હોવા છતાં, ભક્તને ભગવાનની ભક્તિનો ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. છે ઈ ભાવ શુભ-પુણ્ય. પણ એ ભાવ પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ આત્માની ન હોય ત્યાં સુધી પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત પરમેશ્વરના સ્મરણ ને જાપ, ધ્યાન એને હોય છે. એટલે અહીંયાં પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ અનાકુળ શાંતરસ જેને પૂર્ણ પરિણામી ગયો છે અને પૂર્વના પુણ્યને લઈને જેને ધર્મસભા-સમવસરણ આદિ છે એનું લક્ષ કરીને અહીંયા આચાર્ય સ્તુતિ કરવા માગે છે. એક શ્લોક તો કાલે થયો હતો.

હે નાથ! આપ નાભિરાજના પુત્ર (છો), એમ કરીને ઓળખાવ્યું. ત્રણ લોકમાં એક દીવો, કેવળજ્ઞાન રૂપી દીવાથી ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને આપ જાણો છો. એમ કરીને એમની જ્ઞાનની સંપદાની પ્રતીતિ બતાવી. ભગવાનનું જ્ઞાન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે. એવા આત્માના જ્ઞાનની એક સમયની દશા એવું જેનું સામર્થ્ય છે, એવી જેને પ્રતીત થઈ છે એ આ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. એની હજી ખબર ન મળે કે .. કેવળજ્ઞાન શું? ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે શું? નવ તત્ત્વમાં મોક્ષતત્ત્વની શ્રદ્ધા પહેલી આવે છે. એ મોક્ષ એટલે શું?

કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલા આત્માને મોક્ષતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. એવી જેને મોક્ષતત્ત્વની શ્રદ્ધા છે અને મોક્ષતત્ત્વના ભાવનામાં ઉચ્ચો છે. પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિની સાવધાનીમાં આવ્યો છે. એને આવા ભગવાનની સ્તુતિના ભાવ પુણ્યનો આવ્યા વિના રહેતો નથી. ..ભાઈ! સ્તુતિ.. બધું કહેશે અહીંયાં.

હવે અહીંયા જરી બીજો શ્લોક. ભગવાન જ્યારે સમવસરણ-ધર્મસભામાં બિરાજમાન હતા એને લક્ષ્મીને આ સ્તવન ઉપાડ્યું છે.

સયલસુરાસુરમણિમહા, -કિરણકલ્બુરિયપાયપીઠ તુમં।

ધણ્ણા પેચ્છંતિ થુણંતિ, જવંતિ જ્ઞાયંતિ જિણ્ણાહા।૨।।

શું કહે છે? હે નાથ! નાથની વ્યાખ્યા કાલે થોડી કરી હતી. નાથ એને કહીએ, કાલે નાથ આવ્યું હતું ને? ભાઈ! પહેલામાં છેલ્લો શબ્દ આવ્યો હતો. છેલ્લો. હે નાથ! નાથ એટલે? કે જેને કેવળજ્ઞાન પૂર્ણાનંદની દશા પ્રાપ્ત છે, એમની જેણે પ્રતીત અને ભાન અંતરમાં કર્યું છે, એને જે મળેલી ધર્મદશા એના રક્ષક નિમિત્ત તરીકે કહેવાય છે અને અણમળેલી ચારિત્ર અને કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થવામાં એ નિમિત્ત છે. માટે અણમળેલાને મેળવવામાં એ કારણ છે. એમ ગણીને ભગવાનને નાથ કહેવામાં આવે છે. નાથની વ્યાખ્યા-યોગક્ષેમના કરનાર, તેને નાથ કહેવામાં આવે છે. પત્નીનો પતિ નાથ કહેવાય છે એનું કારણ, એની પાસે મળેલી ચીજનું રક્ષણ કરવામાં નિમિત્ત અને જે માગે, અણમળેલીને મેળવવામાં નિમિત્ત (છે) માટે તે પત્નીનો પતિ નાથ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એમ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ વીતરાગ નિર્દોષદશા પ્રાપ્ત, પૂર્ણ.. એક વાર તો એમ કહ્યું હતું, એક સ્તુતિ આવે છે ને? ભાઈ! એક પરમાણુના અનંતમા ભાગનો પણ દોષ પ્રભુ તમારી પાસે નથી. હમણાં આવ્યો હતો ને કરણાનુયોગનો ગ્રંથ? નવમો કે કેવો આવ્યો હતો? જયધવલ, ધવલ. એક પરમાણુ છે ને? પરમાણુ-પોઈટ. આ રજકણ. એ રજકણમાં કર્મ થવાની લાયકાતવાળો એક રજકણ લીધો છે. કે જે પરમાણુમાં કર્મ વિકાર થવાની લાયકાત (છે). એ વિકાર જે પરમાણુમાં હોય છે,.. ઝીણી વાત છે. ધ્યાન રાખજો! આ તો સર્વજ્ઞ શું છે અને સર્વજ્ઞની નિર્દોષ દશા શું છે? (તે વાત છે).

આત્મા જેટલા પ્રમાણમાં શુભ અને અશુભભાવ કરે તેટલા પ્રમાણમાં ત્યાં કર્મના રજકણમાં ફોટો પડે. કર્મના રજકણમાં એવી વિકારી અવસ્થા પોતાના પરમાણુને કારણે થાય. સમજાય છે આમાં કાંઈ? અહીંયાં જેટલા પ્રમાણમાં શુભ અને અશુભભાવ જીવ કરે એટલા પ્રમાણમાં સામે કર્મના રજકણો પોતાને કારણે વિકારપણે થઈને કર્મરૂપે થાય. સમજાય છે આમાં? આ શરીરનો જેમ ફોટો પડે છે કે નહિ? શરીરનો. આ શરીર છે અને સામે ફોટો પડે છે. એ ફોટાના રજકણો આ શરીરમાંથી નથી આવતા. શું કીધું? આમ બેઠો હોય અને ફોટો પડે છે અહીં. એ અહીંના રજકણો એ આકાર રૂપે પરિણમે છે. ત્યાંથી નથી આવતા. ત્યાંથી

જો આવે તો હજાર, લાખ, બે લાખ કોઈ પાડે તો ત્યાંના રજકણો અહીં આવે તો શરીર સૂકાઈ જાય. વાત સમજાય છે આમાં કાંઈ? સામાનો અહીં આકાર પડે, ન્યાંથી રજકણો નથી આવતા. અહીંના રજકણોમાં તે પ્રકારની આકૃતિ થવાની લાયકાતવાળા ફોટાપણે પરિણમે છે.

એમ આત્મા જેટલા પ્રમાણમાં શુભ અને અશુભભાવ, પુણ્ય અને પાપના કરે તેટલા જ પ્રમાણમાં રજકણોમાં રજકણોમાં ફોટો રજકણને કારણે રજકણમાં થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ઈ એક એક રજકણમાં એવી વિકાર થવાની લાયકાત હોય છે કે જેના વિકારના અંશોને શાસ્ત્રકાર અનંતા અનંતા કહે છે. આહા..! એક રજકણનો અંતર વિકારનો ભાવ અનંતગુણો છે. એના અનંતમો ભાગ પણ હે નાથ! આપનામાં દોષ રહ્યો નથી. સમજાય છે? પરમાત્માને ઓળખીને ભક્તિ, સ્તુતિ કરે. સમજ્યા વિના સ્તુતિ કરે એનું કાંઈ ફળ છે નહિ. સાધારણ રાગ થાય. આ તો આત્મભાન કરીને (સ્તુતિ કરે છે).

હે નાથ! અમારામાં તો અનાદિ કાળના અનંત અનંત દોષ હતા. એનું અમે દોષરહિત અમારું આનંદસ્વરૂપ છે એનું અમે ભાન કર્યું એટલી તો અમારી નિર્મળ દશા થઈ. પણ આપને પૂર્ણ નિર્મળ દશા એક સમયમાં ઝળહળ જ્યોતિ ચૈતન્ય ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણવાનું જ્ઞાન, દેખવાનું દર્શન, સ્વરૂપના આચરણનું ચારિત્ર અને બધા ગુણોની નિર્મળ દશાને રચવાનું વીર્ય-આત્મબળ, તેવું આપને હે નાથ! પૂર્ણ રીતે પ્રગટ્યું છે. આપનામાં એક રજકણનો જે વિકારી અનંતગુણો ભાવ.. શાસ્ત્રભાષા એને અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ કહે છે, એનો એક ભાગ પણ પ્રભુ આપનામાં દોષ રહ્યો નથી. અનંતા અનંતા ગુણોની ખીલવટ, જેમ કમળ ખીલી જાય એમ આત્માની શક્તિઓ જે હતી (એની) અનંત આત્માની દશા ખીલી ગઈ છે. હે નાથ! હવે વંદન કરનારા કેવા છે અને આપ ક્યા સ્થાનમાં છો, એ વાત વર્ણવે છે. શું કીધું?

અર્થ :- ‘સમસ્ત સુર-અસુરોકે ચિત્ર-વિચિત્ર મણિયોસે યુક્ત...’ મહાન દેવો, જેના દેવના નેતા એ પણ પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે. સમ્યજ્ઞિ જીવો ધર્માત્મા આત્મભાન લઈને સ્વર્ગમાં ગયા છે. અધૂરું રહ્યું છે તેથી સ્વર્ગમાં જવું પડ્યું છે. આત્માનું જ્ઞાન કરેલું. શુદ્ધ ચિદાનંદમૂર્તિ આત્મા આનંદકંદ છે એવું ભાન થયેલું. પણ રાગ સર્વથા ટળ્યો નહોતો એટલે રાગનું એને પુણ્ય બંધાઈ ગયું. એ પુણ્યને લઈને એને સ્વર્ગ મળ્યું. એ સ્વર્ગના દેવો...

એક જણો ભાઈ! પ્રશ્ન કરતો હતો. (સંવત) ૧૯૯૨માં. કહ્યું હતું ને એક જણાએ? કે આ બધા તમે વાત કરો છો કે આવા પુણ્ય કરે તો સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રાણી મળે. અહીંયા પાળે બ્રહ્મચર્ય અને ન્યાં મળે ઈન્દ્રાણી. એક પંડિત ભાઈ! વાત કરતો હતો. ખબર છે. ૧૯૯૨માં પ્રશ્ન કર્યો. ખબર ન મળે. શાસ્ત્ર શું કહે છે? એનું તત્ત્વ શું છે? અહીં પાળે બ્રહ્મચર્ય, અહીં પાળે આનંદમૂર્તિની દૃષ્ટિ, જ્ઞાન અને ન્યાં જાય તો ઈન્દ્રાણી મળે. આ કેવા શાસ્ત્રના કથન? મેળ ખાતા નથી. મનસુખભાઈ! ભણેલા પણ મોટા ભીંત ભૂલે છે.

તે દિ' એટલું એને કહ્યું, ૧૯૯૨માં, જો ભાઈ! આ આત્મા અનંત અનંત પવિત્રનું ધામ (છે). એનું અંતરમાં ભાન થયું. પવિત્ર છું. સમ્યક્ થયું-સમ્યક્દર્શન થયું અને સ્વરૂપનું આચરણ પણ અંશે પ્રગટ્યું. પણ પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ ન થઈ ત્યારે એને રાગભાગ તો રહે છે. ભક્તિનો, પૂજાનો, દયાનો, દાનનો એવો ભાવ રહે છે. એ ભાવમાં એ શું બાંધે? એ ભાવમાં ગદેડાપણું બાંધે કે એ ભાવમાં સ્વર્ગપણું બાંધે? સમજાય છે કાંઈ? જ્યાં સો કળશી અનાજ થાય ત્યાં સો ભરોટા ખડ થાય, થાય ને થાય. હજી અનાજ ન થાય અને એકલું ખડ થાય એવું છપ્પનિયામાં બન્યું હતું. છપ્પનો દુકાળ હતો. પાંચ-સાત ઈંચ વરસાદ આવ્યો હતો. તે દિ' દસ વર્ષની ઉંમર હતી. ખ્યાલ છે બધો છપ્પનિયાનો. દસ વર્ષની ઉંમર હતી. પાંચ-સાત ઈંચ (વરસાદ પડ્યો) એટલે બાટા થયા હતા, બાટા. બાટા સમજાય છે? અમારી કાઠિયાવાડી ભાષા છે ત્યાંની. બાટા એટલે આટલા આટલા કાચા થોર થયા હતા. કાચા થોર, કાચા થોર થયા હતા. પણ કણહેલા દાણા નહોતા આવ્યા. દાણા આવે ને ખડ ન હોય પણ ખડ હોય અને દાણા ન હોય એ તો બને છે.

એમ અજ્ઞાની અનાદિના આત્માનું જેને ભાન નથી એ તો રાગની મંદતાથી મિથ્યાદષ્ટિ પુણ્ય તો બાંધે. પણ જ્ઞાનીને, પેલાને એકલું ખડ (પાકે), અને ધર્મીને આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાનના જોરમાં નબળાઈને લઈને પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ નથી તેથી રાગનો ભાગ વ્રતનો, દયાનો, દાનનો, પૂજાનો આવ્યા વિના રહેતો નથી. એવા રાગમાં એને પુણ્ય એવું બંધાઈ જાય છે કે એના ફળ તરીકે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ખડ છે. એ કીધું ને? રાગ, રાગ રહ્યો એમ કીધું ને. ચારિત્ર શબ્દ ક્યાં (કહ્યો)? રાગ રહ્યો એમ કીધું ને? રાગ બાકી રહે. રાગ બાકી ન રહે તો પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન થઈ જાય. તો તો વીતરાગ થઈ જાય, નિર્દોષ થઈ જાય.

એટલે આત્માના ભાનવાળા જીવો પણ... સમ્યક્દષ્ટિ આત્માના આનંદનો અનુભવ થયો. હું આનંદમૂર્તિ છું, અનાકૂળ શાંતરસ છું. એવી સમ્યક્દર્શનમાં પ્રતીતિ અને આનંદનો અનુભવ થયો. છતાં પૂર્ણાનંદનો અનુભવ નથી તેથી તેને શુભરાગ પુણ્યનો થયા વિના રહેતો નથી. ત્યારે હવે એ પુણ્યમાં શું બાંધે? કીધું. એણે પ્રશ્ન કર્યો કે આ શાસ્ત્રના (કથનનો) મેળ ખાતો નથી.

બાપા! ધર્મ નામ આત્મા, એનું સ્વરૂપ, એનું ચરણ નામ ચરવું-એ ચર્ચા જો પૂર્ણ થઈ જાય તો તો કેવળજ્ઞાન હોય. પણ બ્રહ્મ નામ આત્માના સ્વરૂપમાં જેની દષ્ટિ થઈને લીનતા ઓછી રહી, લીનતા ઓછી રહી ત્યાં રાગભાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એ રાગમાં એને પુણ્ય બંધાય, એ પુણ્યમાં ક્યાં જાય? એ પુણ્યમાં સ્વર્ગમાં જ જાય. લોકોને પ્રતીત ન મળે, શું ફળ, શું કારણ? એવા પુણ્યમાં સ્વર્ગમાં જાય. સ્વર્ગમાં જતા છતાં તેના ફળ અને તેના કારણ એવા ભાવનો એને શ્રદ્ધામાં આદર હોતો નથી. આહાહા..! ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ?

ધર્મી જીવને, સારા ખેડુને ખડ માટે ખેદ ન હોય. શું કીધું? સારા ખેડુને કીધું, હોં! સાધારણ ... તો એકલા ખડ કરે. સારા ખેડુને એકલા ખડ માટે ખેડ ન હોય. એ અનાજ માટે ખેડ વાવતા એમાં ખડ થઈ જાય.

એમ ધર્મી જીવને આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદની રુચિ ને દષ્ટિનું ભાન થયું છે કે રાગ અને પુણ્ય વિનાની મારી ચીજ, એનો અનુભવ થયો છે. એ અનુભવીને આત્માના અનુભવના ઝરણા અને શાંતિની જ ભાવના હોય. છતાં એમાં ભક્તિ, પૂજા, દાન, દયા, વ્રતાદિનો વિકલ્પ આવે એનું એને પુણ્ય બંધાય છે. એ પુણ્યના ફળમાં સ્વર્ગમાં જ જાય. છતાં સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રાણી આદિ હોય છતાં ધર્મીની દષ્ટિમાં એના કારણરૂપ પુણ્યભાવનો પણ આદર નથી અને એના ફળનો પણ ત્યાં આદર નથી. આહાહા..! પણ એ વાત ક્યાં કોને ગુંજે નાખવી? કોના કાળજે કે આ શું છે? એ નવ તત્ત્વમાં એક એક તત્ત્વ સ્વતંત્રના ફળ અને કારણને સમજ્યા વિના એને સાચું સમ્યક્દર્શન થાય નહિ.

અહીં આચાર્ય કહે છે કે હે નાથ! આપ જ્યારે સિંહાસનમાં કેવળજ્ઞાનપણે સૂર્યપણે બિરાજતા હતા, ત્યારે ઈન્દ્રો.. કેવા? કે સુર અને અસુર દેવો સ્વર્ગના, મોટા શકેન્દ્ર ઈન્દ્રો આદિ. અસુર-નીચે નાગના ઈન્દ્રો છે. ‘ચિત્ર-વિચિત્ર મણિયોસે યુક્ત...’ જેના મુગટમાં મણિરત્ન જડેલા હોય છે. જેના શરીરના ચાંદણા હજારો સૂર્ય જેવા હોય છે. અંદર આત્માનું ભાન હોય છે પણ બાહ્યમાં પૂર્વના પુણ્યને લઈને શરીરનો પ્રકાશ મહા મણિરત્ન જેના મુગટમાં, એવા આપને જ્યારે પ્રભુ નમે છે,.. એમ કહીને (કહે છે), અમે તો મનુષ્ય છીએ, સાધારણ તો નમે પણ આવા ઈન્દ્રો પણ આપને નમે છે. એટલે? એવા ઈન્દ્રોને પણ આવા પુણ્યના ફળમાં હોવા છતાં, પ્રભુ! આપના કેવળજ્ઞાન ઉપર એને બહુમાન છે. આહાહા..!

એ પુણ્ય અને પુણ્યના ફળમાં ત્યાં પડ્યા છતાં આદર કેવળીનો કરવા આવે છે. સ્વર્ગમાંથી ઉતરીને ત્યાગીઓનો આદર કરે છે એનો અર્થ શું? ત્યાગી એટલે સમ્યક્દર્શનના ભાન સહિત. જેને આત્માનો અંદર સમ્યક્ અનુભવ થયો અને રાગ ઘટાડીને જેને ચારિત્ર થયું એવા કાળા શરીર હોય, બાવળ હેઠે બેઠા હોય, ઈન્દ્રો આવીને નમે. શું ખામી છે એની પાસે? શું કરવા નમે છે? એની દષ્ટિમાં આત્મા તરવરે છે ઈન્દ્રોને. આ શુદ્ધ ચિદાનંદ છે, એની આ મુનિને બહુ જ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને રાગ તેને ઘણો ઘટી ગયો છે. અમારા રાગ અને રાગના ફળ તરીકે સામગ્રી ભલે એની પાસે દેખાય નહિ અને અમારી પાસે છે પણ અમારા કરતાં એને આત્માના આનંદની સંપદા વધારે પ્રગટ થઈ છે. એવા આનંદની સંપદાના કારણે ત્યાં આવીને નમી જાય છે. આ ત્યાગ તે ત્યાગ. અમારે રાગરહિત થવું છે અને રાગરહિત થઈને બેઠા એનું એ બહુમાન ને વિનય ને સત્કાર કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

અહીં કહે છે કે ઈન્દ્રો પણ આવીને.. ચિત્ર-વિચિત્ર મણિઓ... અત્યારે પુણ્ય ઓછા, એને પુણ્ય બતાવવા શી રીતે? એ ઈન્દ્રો સ્વર્ગમાં છે. એના શરીરના ચાંદણા તો મહા હજારો

સૂર્ય કરતાં પ્રકાશવાળા હોય. એના મુગટમાં મણિરત્ન, ભગવાન પાસે આવીને નમી પડે છે, નમી પડે છે. ગલુડિયું જેમ ટૂંટિયે એની મા પાસે જાય અને નમે છે. એમ ઈન્દ્રો આવીને ભગવાન પાસે આવીને નમી જાય છે. એટલો વિનય! આટલા પુણ્યના ફળવાળા, છતાં.. કહે છે, એવા મુગટ, એના કિરણો. મુગટના કિરણ નિકળે ને? પેલા રતનના.

‘કુર્વરિત ચિત્ર-વિચિત્ર હૈ સિંહાસન...’ ભગવાન સિંહાસન ઉપર બિરાજતા ન હોય. સિંહાસનથી ચાર તસુ ઊંચા હોય છે. બધી વાત અત્યારે સિદ્ધ કરવા ન જવાય. પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થયેલા પરમાત્મદશાને સિંહાસન હોય છે. પણ સિંહાસનથી ચાર તસુ ઊંચો એનો દેહ રહે છે. ચાર તસુ દેહ ઊંચો રહે. અને સર્વથા કર્મરહિત થાય ત્યારે ઊર્ધ્વલોકમાં પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ સિદ્ધપદમાં ઊર્ધ્વલોકમાં બિરાજે છે. અહીં કહે છે, હે નાથ! સિંહાસન સિદ્ધ કરે છે. સિંહાસન નીચે છે, એના ઉપર આપ બિરાજમાન (છો). ચાર તસુ ઊંચે આપ બિરાજમાન છો. વર્તમાન ભગવાન બિરાજમાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છે. એ રીતે ઋષભદેવ ભગવાન હતા.

‘એસે હે જિનનાથ!’ આપના સિંહાસનમાં એ જ્યારે વંદન કરતા ને, ત્યારે એના મુગટના રત્નોનું ચિત્ર-વિચિત્રપણું સિંહાસનની સફેદ ને સ્વચ્છતામાં ઝળકતું. એમાં ઝળકતું. એવા આપને, ‘જો મનુષ્ય, આપકો દેખતે હૈં,...’ આવા પરમાત્માના સ્વરૂપને જે દેખે છે એ અંતર દષ્ટિથી દેખે અને બહારથી દેખે છે. અંતર દષ્ટિથી ભગવાન વીતરાગ સ્વરૂપ પોતાનું દેખે છે. બાહ્યદષ્ટિથી આવા વીતરાગ છે એવા શુભભાવથી ભગવાનને દેખે છે. આહા..! કેટલાક કહે છે, એ શુભભાવને તમે ધર્મ કહો ને. અરે.. ભગવાન! વ્યવહારધર્મ કહેવાય, પ્રભુ! શું થાય? જગત લૂંટાણમાં પડી ગયું છે.

આમ શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ પ્રભુ છે ને. એની જેટલી દષ્ટિ અને સ્થિરતાની નિર્મળતા પ્રગટ થઈ એટલો ધર્મ. બાકી આવો ભાવ આવે (એને) વ્યવહારધર્મ કહેવાય. વ્યવહારધર્મ કહો, પુણ્ય કહો, મંદ રાગ કહો કે વિકાર મંદ કહો, એને પુણ્યઆસ્રવ કહો. સમજાય છે? પણ એને કોઈ એમ કહે કે એ પુણ્યઆસ્રવ કરતાં કરતાં કલ્યાણ થશે, એ વસ્તુમાં માલ નથી. રાગ કરતાં કરતાં અરાગી દશા અને આત્માનું ભાન થાય (એમ વસ્તુમાં નથી). કેમ? કે રાગ છે તે બહિર્મુખ વૃત્તિ છે. ભગવાન આત્મા અંતર્મુખ અનંત ગુણનો કંદ છે. એ અનંત ગુણના કંદ ઉપર ઢળતાં બહિર્મુખના રાગની રુચિ છૂટ્યા વિના અંતર્મુખ જઈ શકાતું નથી. ચીમનભાઈ! સમજાય છે કાંઈ?

આ ભક્તિનો વિષય ચાલે છે. ભક્તિ પણ મોંઘી. બાપુ! યથાર્થ ભક્તિ આને કહેવામાં આવે છે. સમજ્યા વિનાના ભક્તિ કરે એને ભક્તિ વ્યવહાર પણ સાચો કહેતા નથી. જેને આ ઉછળે છે, ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા.. ‘હરતા ફરતા પ્રગટ પ્રભુ દેખું.’ જ્ઞાનીનું મન સર્વજ્ઞના પદ ઉપર વારંવાર જાય છે. સર્વજ્ઞપદ ઉપર વારંવાર જાય છે. સર્વજ્ઞપદ ઉપર વારંવાર જાય છે. તેથી સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પ્રત્યે વારંવાર એને ભક્તિ ઉછળે છે. પણ એ ભાવનું ફળ

પુણ્ય છે. એ પુણ્યવંત પણ આવીને પરમાત્માને વંદન કરે છે.

પ્રભુ! ‘આપકો દેખતે હૈં, આપકી સ્તુતિ કરતે હૈં...’ દેખે છે આંખથી-અંતર અને બાહ્ય. સ્તુતિ કરે છે વાણીથી. સ્તવન, સ્તવન, સ્તવન, સ્તવન. સમંતભદ્રાચાર્ય પણ મહાન સ્તુતિકાર થઈ ગયા. એમણે પણ ભગવાનની સ્તુતિમાં રેલમછેલ વર્ણવી છે. જેને ઈતિહાસકાર કહે છે કે ભવિષ્યમાં તીર્થંકર થવાના છે. એમ કોઈ કથામાં આવે છે. સમંતભદ્ર એક આચાર્ય થયા છે. એ પણ આમ ભગવાનની સ્તુતિમાં રેલમછેલા.. જાણે બાપ પાસે પુત્ર બેઠો હોય, એમ સર્વજ્ઞપિતા એનો સમકિતી પુત્ર છે, લઘુનંદન છે. સમ્યઞ્છિ આત્માની શ્રદ્ધા, રાગ અને દેહની ક્રિયાથી પાર છું, મારું સ્વરૂપ અખંડાનંદ શુદ્ધ છે, એવું જ્યાં અંતર ભાન થયું, ભગવાન કહે છે કે લઘુનંદન (છે). એ તીર્થંકર જિનેશ્વરનો નાનો પુત્ર થયો. મોટો પુત્ર સાધુ. સમજાય છે? આત્માના આનંદના રમતો હોય, ખુબ આનંદમાં (હોય). એટલા અતીન્દ્રિય આનંદના રેલમછેલ (હોય). અને કોઈ વખતે જરી વિકલ્પ ઉઠે અલિંસા, સત્ય મહાવ્રતનો. એવા આનંદના ઉગ્રપણે ઝુલનારા એ પરમાત્માના મોટા પુત્ર છે. નિમિત્તથી અહીં તો ભક્તિ છે ને.

લઘુનંદન. લઘુ નામ નાના નંદન છે. પરમાત્મા પૂર્ણાનંદને પામ્યા, વીતરાગ. એના સમકિતી નાના પુત્ર છે. એ હળવે હળવે મોટા થઈને પોતે ભગવાન થઈ જવાના. એ અહીં સ્તુતિ કરે છે. મુનિ સ્તુતિ કરે છે પણ લીધી છે ઈન્દ્રની. હે નાથ! બધી આસ્થા કરાવે છે ભેગી, હોં! આવા ભગવાન હોય, એને સિંહાસન હોય છે. એને ઈન્દ્રો આવીને નમે છે. આ બધું છે, હોં! હંબગ નથી. આ બધી આસ્થા પણ કરાવે અને એમાં ભક્તિનો ભાવ કેવો હોય એ પણ જણાવે છે.

કહે છે, હે નાથ! આપની જે સ્તુતિ કરે છે તથા આપનો જપ (કરે છે). ભગવાન.. ભગવાન.. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ, એવો જપ કરે છે. અને ધ્યાન કરે છે. છેલ્લું એ લીધું. આપ સર્વજ્ઞ પૂર્ણાનંદ પરમાત્મા, એનું જે અંતરમાં ધ્યાન કરે છે તે મનુષ્યને ધન્ય છે. એમ પાઠમાં લીધું છે. પાઠમાં છે, ભાઈ! ‘ઘણ્ણા’ ‘ઘણ્ણા’. બીજી લીટીમાં પહેલો શબ્દ. ધીર ધન્ય! મુનિ કહે છે કે એને અમે ધન્ય કહીએ છીએ. આહાહા..! જુઓ! વ્યવહારને ધન્ય કીધો. વ્યવહારે વ્યવહાર તે આદરણીય વ્યવહારથી કહેવાય છે. પરમાર્થે તે વ્યવહાર જાણવા જેવો છે. આહા..!

હે નાથ! પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત પ્રભુ, એક સમયમાં જેને જ્ઞાનની સામર્થ્ય દશા પૂર્ણ થઈ ગઈ એવા કેવળી પ્રભુ, આપને વંદે, આપને દેખે, આપની સ્તુતિ કરે, આપનો જપ કરે, આપનું ધ્યાન કરે, ધન્ય છે એ મનુષ્ય! એટલે કે એને આત્માનું જ્ઞાન અને ધ્યાન થયું હોય અને આ પ્રકારે કરે એટલે એ વિકલ્પના ભાવમાં અલ્પ કાળમાં નિર્વિકલ્પ થઈને પરમાનંદને પ્રાપ્ત થશે. રાગ છે આ, પણ રાગના બે પ્રકાર છે. એક સવારની સંધ્યાની રાતડ (છે). સંધ્યા, સંધ્યા નથી થાતી? આ રાતડ થાય છે ને સવારમાં? એક સૂર્યોદયની રાતડ અને એક સાંજની

રાતડ. સાંજની સંધ્યા અને સવારની સંધ્યા. કહેવાય બેય સંધ્યા, કહેવાય બેય રાતડ. રાતડ થાય છે ને? લાલ .. જેવી. પણ એક લાલ .. જેવી જે સાંજે છે તેની પાછળ અંધારુ છે. અને સવારની લાલની રાતડ પાછળ સૂર્ય છે. સમજાણું કાંઈ? એમ.. આ તો દાખલો થયો.

એમ, જેને સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, પૈસા, આ ધૂળ માટી, આબરૂ કીર્તિનો પ્રેમ તે રાગ, આત્માના ભાન વિનાનો રાગ એ સાંજની સંધ્યા જેવો છે. નમો નમા: પાછળ થઈ જવાનું છે. સમજાણું કાંઈ? પૈસાના પ્રેમ, બાયડીના પ્રેમ, ભોગના પ્રેમ, આબરૂના પ્રેમ, કીર્તિના પ્રેમ, ધૂળ-શરીર, માંસના હાડકાનો પ્રેમ, એ પ્રેમ અશુભરાગ છે. એની પાછળ ચૈતન્યનું ભાન નથી. એટલે ધબો નમા: એનું જ્ઞાન અવરાઈ જઈને ચાર ગતિમાં રખડશે. પણ જેને દેવ-ગુરુ અને શાસ્ત્રનો પ્રેમ છે, છે તો રાતડે, છે તો રાગ, પણ દૃષ્ટિમાં એ રાગ અશુભથી બચવા માટે આવેલો છે. અને દૃષ્ટિમાં એને છોડીને મારે ઠરવું છે, એવી દૃષ્ટિ જ્ઞાનીની છે. માટે રાગ ભક્તિનો આવ્યા છતાં, એ રાગની પાછળ દૃષ્ટિ છે હેયની. એથી એ રાગ છૂટીને કેવળજ્ઞાનનો સૂર્ય પ્રગટ થશે. એ સવારની સંધ્યાનું ફળ (છે). સમજાય છે કાંઈ?

આ બધા દાખલા આપ્યા છે શાસ્ત્રમાં, હોં! ઘરના નથી. સાચા ઘરના. આ તો અનુભવ પ્રકાશમાં દાખલો આપેલો છે. એ હેતુ આ છે. દીપચંદ્રજી અનુભવી થઈ ગયા છે. એમણે આ દૃષ્ટાંત આપ્યો છે. ભાઈ! ભગવાનને જેણે અંતરમાં ઓળખ્યા એને ભગવાનની ભક્તિ આવે. એનો રાગ સ્વભાવની દૃષ્ટિમાં હેય વર્તે છે. એ પછી સ્થિરતા થઈને કેવળજ્ઞાનનો સૂર્ય પ્રગટ થશે. પણ અજ્ઞાનીનો એકલો રાગ, જેને ભાન નથી આત્મા શું છે અને એકલો બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, રાજપાટ, ભોગ, વિષય અને પૈસા... મનસુખભાઈ! એ ધૂળધમાલાના રાગ આત્માને આંધળો કરી નાખશે. અંજાય જશે. ચિદાનંદ ભગવાનની શક્તિનો વિકાસ ન કરતાં, વિકાસ ન કરતાં આવરણ થઈ જશે. આ ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિના રાગમાં ભાન છે કે આ ભક્તિનો રાગ છે, પુણ્યઆસ્રવ છે, મારી પવિત્રતા એનાથી જુદી છે. એ રાગને છોડીને મારે પવિત્રમાં ઠરવું છે. માટે રાગની પાછળ દૃષ્ટિને કારણે કેવળજ્ઞાનનું પ્રાપ્ત થવું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- હે જિનેન્દ્ર! આપકો બડે-બડે સુર-અસુર આકર નમસ્કાર કરતે હૈં, ઈસલિયે હર એક મનુષ્યકો આપકે દર્શનકા, આપકી સ્તુતિકા, આપકે જપ ઔર ધ્યાનકા સુલભ રીતિસે અવસર નહીં મિલ સકતા...’ હિન્દી છે. ‘કિન્તુ જો મનુષ્ય પુણ્યવાન હૈં, જિન્હૈં આપકા દર્શન,...’ ઓહો..! મોટા રાજાને મળવું હોય તોય પુણ્ય જોઈએ. આ ધર્મસભામાં ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્માના દર્શન થવા એ પણ મહા પવિત્રતા અને પુણ્યના યોગ વિના મેળ ખાય નહિ. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, પ્રભુ! એક રાજા પાસે જાવું હોય તો પણ કેટલું (કરે છે), કોને મળવું? કોની પાસે જાવું? શું થાય? કેમ મળાય?

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ પ્રભુ, અહો..! એની સભામાં જાવું, પ્રભુ ત્યાં બિરાજતા હોય એના સમીપે જાવું, એની મહા પવિત્રતાની દૃષ્ટિ થઈ હોય, નહિતર એના પુણ્ય તો એવા હોય તો એ ભગવાનની સમીપમાં જઈ શકે, નહિતર જઈ શકે નહિ.

‘આપકા દર્શન, આપકી સ્તુતિ, જપ ઓર ધ્યાનકા સુઅવસર મિલતા હૈ; વે મનુષ્ય હી સંસારમેં...’ આવા પરમાત્માના જાપ, ધ્યાન, ભક્તિ કરનારાને આચાર્ય કહે છે, અમે એને ધન્ય કહીએ છીએ. જગતના પાપ કરનારા, એના કરતાં પાપ છોડીને આવા પુણ્યભાવ કરે અને જેની દૃષ્ટિ ધર્મ ઉપર છે, એવા જીવને અમે ધન્ય ધન્ય કહીએ છીએ. ધનવાળાને ધન્ય નહિ, ભક્તિવાળાને ધન્ય (કહ્યા). ધનવાળાને ધન્ય નહિ. આ બે-પાંચ કરોડ ધૂળ મળી માટે ધન્ય. ધૂળમાં અનંત વાર આવી, સાંભળને! એવી ધૂળ અનંત વાર આવી અને અનંત વાર ગઈ. ભગવાન પરમાત્માની અનંત ગુણની સંપદા એવો આત્મા, એની રુચિ અને અનુભવ થયો અને ભગવાનની ભક્તિ-પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્ત થયાની ભક્તિ ઉછળી (તો) ધન્ય છે! કહે છે. જા! તારો નિશ્ચય પણ સાચો અને તારો વ્યવહાર પણ સાચો. સમજાણું કાંઈ? કોઈ કહેતું હતું કે આમાં દાનનો અધિકાર આવશે કે નહિ? કોઈક કહે, દાનનું વાંચવું. દાનનું એ વખતે વાંચ્યું હતું. દાનનો ન્યાય કોઈ વખતે આવી જશે.

‘ઈસ શ્લોકકે તાત્પર્યકો લેકર અન્યત્ર કહીં પર કહા ભી હૈ :-’ એક બીજો શ્લોક આધારમાં મૂક્યો છે.

यः पुष्पैर्जिनमर्चति स्मितसुर, -स्त्रीलोचनैः सोर्च्यते;
यस्तं वन्दति एकशस्त्रिजगता, सोऽहर्निशं वन्द्यते।
यस्तं स्तौति परत्र वृत्तदमन, -स्तोमेन संस्तूयते;
यस्तं ध्यायति क्लृप्तकर्मनिधनः, स ध्यायते योगिभिः॥

અર્થ :- ‘જો મનુષ્ય, જિનેન્દ્ર ભગવાન...’ પૂર્ણ નિર્દોષ પ્રભુ પરમાત્મા, જેનામાં એક રજકણના અનંતમા ભાગનો વિકલ્પ, અવિભાગ દોષ પણ જેને રહ્યો નથી. એવા વીતરાગ.. આહા..! જેને જ્ઞાનમાં રચે અને રાગ અને સંસારની પ્રેમની રુચિ એને ખોટી લાગે, એવો ભગવાન આત્મા પોતાનો એવો ભગવાન જેને પ્રગટ્યો છે, કહે છે કે જે એની પૂજા કરે, ‘વહ મનુષ્ય, પરભવમેં મંદ-હાસ્યસહિત દેવાંગના...’ જુઓ! આવ્યું આ. એને ઈન્દ્રો અને ઈન્દ્રાણીઓ ત્યાં મંદ હાસ્યસહિત દેવાંગના, તેના ‘નેત્રોંસે પૂજિત હોતા હૈ.’ કહે છે કે એવા એને પુણ્ય બંધાય (કે) ઈન્દ્રાણીઓના નેત્રોનો વલ્લભ થાય. આમંત્રણ કરીને કાંઈક કહેતા હશે? એનું ક્ષણ આવું (છે), એટલું સમજાવે છે. પુણ્યનું ક્ષણ બતાવે છે.

જે ભગવાનની પૂજા કરે, ભક્તિ કરે.. અહીં તો ‘જિનેન્દ્ર ભગવાની પુષ્પોંસે પૂજન કરતા હૈ;...’ લખ્યું છે, હોં! પાઠમાં. એ શુભભાવનું એટલું પુણ્ય બંધાઈ જાય, કહે છે, સમ્યક્દૃષ્ટિ સહિતની વાત છે, હોં! અહીં તો. એને જ પૂજા છે. એને ખરેખર પૂજ્ય કેવા

હોય અને પૂજક કેવા હોય, એનું ભાન (છે), એની પૂજાની અહીંયાં વાત કરે છે. હું એક પૂજા કરનાર અને આ પૂજ્ય. બેયનું જ્ઞાન હોય. હું કોણ છું? હું જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા (છું). પ્રભુ! આપ કોણ છો? કે પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ રૂપ પરમાત્મા. એમ જે ઓળખીને ભગવાનની પૂજા અને ભક્તિ કરે, કહે છે કે એના પુણ્યના ફળમાં મંદ હાસ્યસહિત (દેવાંગનાથી પૂજ્ય થાય છે). કટાક્ષની મંદતા એવી દેવીઓ, એના 'નેત્રોંસે પૂજિત હોતા હૈ.' એટલે? કે ઈન્દ્રાણીના નેત્રોની શોભા તારા શરીર ઉપર જશે અને એ ઈન્દ્રાણીઓ તને આદર કરશે. એવા તારા પુણ્યના ફળમાં સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રપણે કે દેવપણે તું ઉપજીશ. એનું ફળ બતાવે છે, હોં! એની મીઠાશ બતાવતા નથી પાછી. જેને રાગની મીઠાશ છે અને આત્માના સ્વભાવની મીઠાશ નથી, એને આવા પુણ્ય હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એવી ઈન્દ્રાણી પૂજે છે.

'જો મનુષ્ય, એક બાર ભી જિનેન્દ્રકી વંદના કરતા હૈ,...' ત્રણ લોકના નાથ પરમેશ્વર પ્રત્યે એક વાર જો વંદના આગમ રીતે થાય,... જેઠાલાલભાઈ! આવે છે ક્યાંય?

એક વાર જો વંદના રે, આગમ રીતે થાય,

કારણ જોગે કાર્યની રે, નિષ્પત્તિ થાય રે... સંભવજિન.

એક વાર પણ આગમની રીતે પૂજા (થાય). આહાહા..! આગમ-સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણી, એની રીતે આત્માના જ્ઞાનના બહુમાન સહિત અને ભગવાનના બહુમાન સહિતનો રાગ, એવી આગમ રીતે એક વાર વંદન હોય, એને અલ્પ કાળમાં પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? કહે છે, એક વાર જિનેન્દ્ર વીતરાગદેવ નિર્દોષ પ્રભુ ત્રણ લોકના નાથ વર્તમાન બિરાજે છે. અનંતા સિદ્ધો થઈ ગયા. ઋષભદેવને જાણે નીચે ઉતારીને વાત કરતા હોય એમ અત્યારે કરે છે. આગળ લેશે વધુ, હોં!

એક દાખલો આવે છે ને? સાંભળ્યો છે? રામચંદ્રજીનો. રામચંદ્રજી હતા ને, ત્યારે બે વર્ષની-દોઢ વર્ષની ઉંમરના હતા. પોતે સિદ્ધ થવાના છે. શરીરરહિત થઈ જવાના છે. એટલે એવી એક કલ્પના ઉઠી, અગાશીમાં બેઠા હતા એમાં ઉપર પૂનમનો ચંદ્ર દેખાય. ચંદ્રને હેઠે ઉતારવાનો ભાવ. રોયા. રામચંદ્રજી જરી રોયા. પુરષોત્તમ પુરુષ. એટલે દશરથને ખબર પડી. અરે.. દિવાન! રામચંદ્રજી કેમ રોવે છે? દિવાન કહે છે, હું રાજનું કામ કરું અને આ છોકરાનું રોવાનું પણ બંધ કરાવું? બે કામ હું કરું? પણ આ પુરષોત્તમ પુરુષ છે, મહાન પુરુષ છે, આ ભવમાં મુક્તગામી છે. છેલ્લું શરીર છે. હવે એને દેહ નથી. કેમ રોવે છે? રોતો બંધ કરી દો. ઉપાય કરીને વિચાર કરો. એ અગાશીમાં બેઠા હતા અને ચંદ્ર સામું જોયા કરે. આને ચંદ્ર હેઠે ઉતારવો લાગે છે. પછી એક અરીસો એના હાથમાં આપ્યો. પેલો ચંદ્ર દેખાણો ને, અરીસો નાખ્યો ગુંજામાં. ચંદ્ર આવ્યો ગુંજામાં. રોતા થઈ ગયા બંધ.

એમ જાણીને .. કલ્પના ઉત્પન્ન થાય કે હે પરમાત્મા! અનંત સિદ્ધો ઉપર છો, હેઠે

ઉતરો. હવે એ તો હેઠે ઉતરે નહિ. અશરીરી તો હેઠે આવે નહિ. કરવું શું? ત્યારે જ્ઞાનીએ આચાર્ય સંતોએ એને કહ્યું, તારા જ્ઞાનમાં તે પૂર્ણાનંદ છે એની પ્રતીત, અનુભવ કર. એટલે .. તારા જ્ઞાનમાં ... સમજાય છે કાંઈ? રામચંદ્રજી રોતા બંધ થઈ ગયા. સિદ્ધ થાવું છે.

પ્રકાશમૂર્તિ પૂર્ણાનંદમાં જાવું છે. હેઠે ઉતાર્યા પણ પોતાને ત્યાં જાવું છે. ... એમ ભગવાને કહ્યું, અરે.. આત્મા! અનંતા પરમાત્માઓ પૂર્ણાનંદપણે લોકાગ્રે બિરાજે છે. એને તારે હેઠે ઉતારવા હોય તો એક ઉપાય છે. ઈ હેઠે નહિ ઉતરે. એ અવતાર નહિ લે. ત્યારે (કરવું શું)? તારા જ્ઞાનના સામર્થ્યમાં ઊંચા સિદ્ધને બિરાજમાન કર. આહાહા..!

પહેલામાં લીધું ને? ભાઈ! પહેલી ગાથા. કુંદકુંદાચાર્ય. ન્યાં ઘાટકોપર કહ્યું હતું. કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ સમયસાર શરૂ કરે છે ને? ત્યારે પહેલી ગાથામાં એ લ્યે છે. પહેલી જ ગાથા. 'વંદિતુ સર્વ સિદ્ધે'. આ એક શબ્દ. પછી ટીકાકાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય એમાંથી ભાવ ખેંચીને કાઢ્યા કે આ કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે કે, અનંતા સિદ્ધ અશરીરી જેટલા થયા તેને હું વંદન કરું છું. સમયસાર શરૂ કરતાં વંદન કરું છું. એટલે? પછી ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્યે કહ્યું, આ શું કહે છે આચાર્ય મહારાજ? અનંતા ભગવાનો સિદ્ધ પરમાત્માઓ આનંદમૂર્તિમાં બિરાજમાન છે એને મારા જ્ઞાનને આંગણે હું પધરાવું છું. એટલે? એટલે? એનો હું આદર કરું છું. એટલે કે રાગ ને વ્યવહાર ને નિમિત્તનો આદર કરતો નથી. આહાહા..!

અનંત અશરીરી સિદ્ધો, કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે, અમારા જ્ઞાનની પર્યાય જે નિર્મળ પ્રકાશ, શાસ્ત્રભાષાએ કહીએ તો ક્ષયોપશમ અંશ છે, એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાનનો વિકાસ અંશ છે એમાં અનંતા ક્ષાયિકી કેવળજ્ઞાનીને અમે પધરાવીએ છીએ. આહાહા..! પછી હજી તો આચાર્ય... ડાહ્યાભાઈ! આહા..! અનંત સિદ્ધ પરમાત્માની મોટી સંપદા, મોટો સમૂહ સંઘ બિરાજે છે. અનંત સિદ્ધોનો સંઘ બિરાજે છે. ઉપર લોકાગ્રે અશરીરી જેટલા થયા એ. પ્રભુ! મારા જ્ઞાનની જે દશા વર્તમાન વિકાસ છે ને, એમાં હું આંગણે પધરાવું છું, હોં! રાગમાં નહિ. રાગમાં પધરાવાય કાંઈ? વિકલ્પ ઉઠે એમાં નહિ, નિમિત્ત શરીરમાં નહિ, કર્મમાં નહિ. પ્રભુ મારા જ્ઞાનની વર્તમાન નિર્મળ દશા, જેટલો વિકાસ છે ને, એ છે તો મારો ક્ષયોપશમ. એટલે કંઈક ઉઘાડ અને કંઈક અનુઘાડ. પણ પૂર્ણ ઉઘાડ થયેલા અનંતા સિદ્ધના સંઘને, અનંતા સિદ્ધના સંઘને સમુદાયને અહીં બિરાજમાન કરું છું. ઓહોહો..! મારી જ્ઞાનની પર્યાયમાં પધરાવું છું. એક વાત.

હે શ્રોતાઓ! પાછું એમ કહ્યું, હે શ્રોતાઓ! અમારા શ્રોતા એવા હોય. ચીમનભાઈ! આહાહા..! તમારા જ્ઞાનની વર્તમાન દશામાં અનંતા સિદ્ધોને હું પધરાવું છું. પછી હું તમને સમયસાર કહીશ. આહાહા..! સમજાય છે આમાં કાંઈ? 'હરતા ફરતા પ્રગટ પ્રભુ દેખું, મારું જીવવું રે સફળ તવ લેખું.' હરતા-ફરતાં સર્વજ્ઞ પ્રભુ મારા પર્યાય, મારી દશામાં બિરાજમાન છે. એને શરમ લાગે હવે. આ રાગનો આદર કરવો? ભગવાન પાસે રાગ નથી અને મેં

એનો આદર કર્યો. શું કહ્યું સમજાણું કાંઈ? એ તો ગાથાદીઠ કોઈ અલૌકિક વાતું કરી છે. પેલા કહે, ભગવાનનો વ્યવહાર કર્યો. અરે.. સાંભળ તો ખરો, પ્રભુ! એ વ્યવહારનો અર્થ એ થઈ ગયો કે આ જ્ઞાનની વર્તમાન દશા... સ્વભાવ પૂર્ણ છે, એની દશા અલ્પ છે, અલ્પમાં પૂર્ણાનંદના ક્ષાયિક જ્ઞાનીને અનંતને બિરાજમાન કર્યા.

એક વિચાર તો એવો (આવ્યો) કે, જેટલા અનંતા થયા અને ભવિષ્યમાં જે થશે એટલા અનંતાને એ પાછો કરશે. જે સિદ્ધ થવા માગે છે અને સમયસાર એટલે જે આત્માનું ભાન કરવા માંગે છે તે. એટલા અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. કેટલા, બાપા! એ તો બહુ આકરી વાત છે. અનંત. અનંત અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન ચાલ્યા ગયા. કાળના અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન પરિભ્રમણના. એક પુદ્ગલ પરાવર્તનના અનંતમા ભાગમાં અનંતી ચોવીસી જાય. એવા અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તનના ભેગા થયેલા સિદ્ધો. અરે..! અમારે આંગણે પ્રભુ મહેમાન થઈને પધારોને! પધારો.. પધારો! અમને અત્યારે કાળ નથી, હોં! પ્રભુ!

માણસ નથી કરતા? વાર-કવાર હોય તો પસ્તાનુ મૂકે છે કે નહિ? વાર-કવાર હોય તો પસ્તાનુ મૂકે ને? ચાલવું હોય રવિવારે અને શનિવારે શેરીને છેડે રહે ને, ત્યાં જઈને મૂકી આવીએ. કાલે જાશું.

એમ કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે, પ્રભુ! અમને કેવળજ્ઞાનના કવાર છે અત્યારે. કેવળજ્ઞાન અત્યારે નથી. પણ અમે અમારા પર્યાયમાં અનંતા સિદ્ધોની કેવળજ્ઞાનીની પ્રસ્તાવના કરીએ છીએ, પસ્તાનું કરીએ છીએ. અલ્પ કાળમાં અમે સિદ્ધ જેવા થવાના માટે પસ્તાનું કરીએ છીએ. આહાહા..! ભાઈ! એ નિશ્ચયની ભક્તિ પણ કોઈ અલૌકિક છે! એને સમજવું. નહિતર દુનિયા તો એમ કહે કે આ ગાંડા છે, ઘેલા. વાત તો સાચી છે, હોં! કાલે કહ્યું હતું નહિ?

જગતડા કહે છે રે ભગતડા ઘેલા છે,

પણ ઘેલા ન જાણશો રે, પ્રભુને ત્યાં એ પહેલા છે.

એ પહેલે પાટલે બેસવાના છે. પહેલે.. શું કહેવાય તમારે? પાટલો. માણસ નથી કહેતા? પહેલા પાટલે સારા માણસને બેસાડે કે નહિ? ભગવાન અનંતા પરમાત્મા.. આહાહા..! એની વાત શું? અનંત કેટલા? અને જ્ઞાનનો અંશ કેટલો? અનંતમા ભાગે. ઉઘાડનો અંશ અનંતમા ભાગે. અનંતા કેવળીઓ, જેના કેવળજ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાય. એવા એક અને એવા અનંતા. આહાહા..! કહે છે, હે શ્રોતાઓ! તમારા જ્ઞાનમાં હું એ અનંતા સિદ્ધોનો પ્રસ્તાવ સ્થાપુ છું, હોં! ના પાડશો નહિ, ના પાડશો નહિ. ના પાડશો નહિની વાત જ લીધી નથી. ... જ લીધી છે એમણે. ...

અનંતા સિદ્ધ પરમાત્માને તમારા જ્ઞાનમાં સ્થાપુ છું, બસ! એટલી વાત. અને મારા જ્ઞાનમાં મેં સ્થાપ્યા છે, હવે હું સમયસાર શરૂ કરીશ. એ સાંભળતા સાંભળતા તમારું લક્ષ અંદર ઘોળાશે અને અલ્પ કાળમાં તમને કેવળજ્ઞાન થશે. સિદ્ધમાં ભળી જશો. તમારું સ્મરણ પાછળ

કરશે એવા તમે થશો. ચીમનભાઈ! પેલા કહે, ભક્તિ ઊડાવે છે. અરે.. ભગવાન! સાંભળ, પ્રભુ! ભાઈ! ભક્તિ કોને કહેવી? નાથ! સમજાણું? આહાહા..!

આત્માના પ્રેમની જ્યાં પ્રીતિઓ ઉછળી-સમ્યક્દર્શન (થયું), જ્ઞાનાનંદમૂર્તિનો જ્યાં અનુભવ થયો એવા કાળમાં ભગવાન પૂર્ણાનંદ ભાળે છે. અરે..! અમે તો હલકા છીએ. અમે તો ક્યાં પામર છીએ. ક્યાં પ્રભુતા અને ક્યાં અમારી પામરતા! સમકિતીને પોતાની દશામાં પામરતા ભળાય છે. સ્વભાવમાં પ્રભુતા ભળાય છે. આહાહા..!

ભાઈ! કહ્યું છે ને? સ્વામી કાર્તિકમાં. સ્વામી કાર્તિકમાં છેલ્લી ગાથા કીધી છે. એક .. કીધી છે. ધર્મી જીવને એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ પ્રભુ આત્મા છું એવો પ્રભુ ભાસે છે. પણ પર્યાયમાં પામરતા ભાસે (છે). ક્યાં કેવળજ્ઞાન.. આહાહા..! અરે..! ક્યાં ચારિત્ર! સ્વરૂપની રમણતાના આનંદના ઉભરા, જે ચારિત્ર એ કેવળજ્ઞાનના દિવાન. એ ચારિત્ર ક્યાં અને ક્યાં કહેવું પ્રભુ! અમારામાં ક્યાશ કેટલી! એમ સમકિતી પોતાની પર્યાયની નબળાઈમાં પામરતા ભાળે છે અને પોતાને તુચ્છ ગણે છે. આહાહા..! ક્યાં આત્માના આનંદનું ચારિત્ર! ચરવું એટલે આનંદમાં એકલા રમતા હોય એવું ચારિત્ર અને ક્યાં પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ રૂપ પરમાત્મા! એની પાસે સમકિતી પોતાને પામર (સમજે છે).

શ્રીમદ્દે કહ્યું ને? ભાઈ! હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો! આ પામરને તમારા.. જુઓ! સમકિત થયા પછીની વાત કરી છે. આત્મભાન થયા પછી કહ્યું, આ પામરને તમારા વચનો સ્વરૂપ અનુસંધાનને વિષે અતિશય અતિશય ઉપકારી થયા છે. માટે આપને વંદન છે! આહાહા..! ધર્મીને ધર્મમાં આગળ વધેલા આનંદમાં અને શાંતિના શેરડા જ્યાં અંતર્મુખતા વિશેષ હોય એના પ્રત્યે તો ધર્મીના મસ્તક નમી જાય છે. નમે.. નમે.. નમે.

અહીં કહે છે, એ સિદ્ધ ભગવાનને સ્થાપીને અમે વાત કરશું. જેઠાલાલભાઈ! ના પાડીશ નહિ, પ્રભુ! હોં! અરે..! અમે રાંક માણસને એક બીડી વિના ચાલે નહિ, આના વિના ચાલે નહિ. પ્રભુ! પર વિના તેં તો અનંત કાળથી ચલાવ્યું છે. સાંભળ! શું કીધું? વળી ઈ શું કીધું? આત્મા આત્માપણે છે, ચારપણે. ચાર એટલે? દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ. વસ્તુપણે વસ્તુ, ક્ષેત્ર પ્રમાણે પહોળાઈ, કાળપણે દશા, ભાવપણે ગુણ-શક્તિ. એ પણે આત્મા છે. એ આત્મા પર અનંત આત્મા અને પર રજકણપણે નથી. શું કીધું આ? ચંદુભાઈ! આત્માએ પર વિના રોડવ્યું છે અનંત કાળથી. રોડવ્યું સમજાય છે? શું કહે? ચલાવ્યું છે. કેમ?

જુઓ! આંગળી છે ને? આંગળી. આ આંગળીએ આ ચાર આંગળી વિના ચલાવ્યું છે. આ હોય તો આ હોય એમ નથી. હું હોઉં તો છું, આ વડે હું નથી. એમ આત્મા એ આત્માપણે છે અને પર અનંત આત્મા અને પર અનંતા રજકણપણે નથી. આહાહા..! એ પરના નથીપણે રોડવ્યું-ચલાવ્યું છે. પરના અસ્તિપણે ચલાવ્યું છે એમ છે નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ આમાં? ચંદુભાઈ! ભક્તિમાં પાછું અધ્યાત્મ આવે છે કેટલું! બાપા! મોટાના

આંગણા પણ મોટા હોય. ઘર તો મોટા હોય પણ એના આંગણા પણ મોટા હોય. એની ભક્તિ પણ વિવેકવાળી અલૌકિક હોય.

એ અહીંયાં કહે છે, અનંતા ગુણનું ધામ જ્યાં છે, એની દશામાં, એની દશામાં જે વિવેક વર્તે છે, એ અલૌકિક હોય છે. એને આ ભક્તિ ઉછળીને અનંતા સિદ્ધો મારા જ્ઞાનને આંગણે પધારો, પ્રભુ! હું વર્તમાનમાં પામર, છતાં પ્રભુતાને અંદરમાં રાખું છું. મારા જ્ઞાનમાં એને રાખ્યું છે. હવે મારું જ્ઞાન અધિક થયા વિના રહેશે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

એ અહીં વાત કરે છે કે એવા જીવને જે ભક્તિનો આહ્વાદ અને શુભભાવ આવે છે, એ જીવ વંદન કરે અને ભગવાનની પૂજા કરે એ મનુષ્ય 'એક બાર ભી જિનેન્દ્રકી વંદના કરતા હૈ; વહ મનુષ્ય, રાત-દિન તીનો લોકમે વંદનીય હોતા હૈ.' આહાહા..! એના પાપના બંધન હોય અને એને લઈને દુનિયામાં અણઆબડ અને અકીર્તિ ભલે હો, પણ શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે કે, આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી પાંચમું શ્રાવક ગુણસ્થાન, પાંચમું આનંદની શાંતિની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ હોય. પંચમ ગુણસ્થાન શ્રાવક એટલે એ કંઈ વાડાની વાત નથી. વસ્તુના આનંદના ઉભરા જેને અંદર અંશે વધારે આવ્યા (છે). ભગવાન એમ કહે છે કે એવા શ્રાવકના આનંદની આગળ એને અપજ્ઞાનો ઉદય હોય નહિ. ભાઈ! આ શું કહો છો? પ્રભુ!

આત્માની દષ્ટિ અને શુદ્ધતા ને પરમાત્માની જ્યાં ભક્તિ ઉછળી છે અને એમાં આગળ વધીને પંચમ (ગુણસ્થાને) આત્માના આનંદની શાંતિનો સ્વાદ વિશેષ લીધો, પંચમ ગુણસ્થાને શ્રાવકે સ્વાદ-આત્માના આનંદનો વિશેષ સ્વાદ લીધો, એને ભગવાન કહે છે, એને અપજ્ઞા ન હોય, દુર્ભાગ્ય ન હોય. દુર્ભાગ્ય નહિ, અપજ્ઞા નહિ. એ માનતો નથી કે અમારો અપજ્ઞા હોય. મારા ગાણા હું જશથી ગાઉં છું, દુનિયા કોણ અપજ્ઞા કરનાર છે?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- લોકો લોકો પાસે રહ્યા. અહીં તો ભગવાન કહે છે. ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ સર્વજ્ઞ બિરાજમાન એમ જોયું છે કે, આત્માના શાંતિના અનુભવ સમ્યક્દર્શન ઉપરાંત જેને વિશેષ શાંતિનો અંશ પ્રગટ્યો, એવા પંચમ ગુણસ્થાનની દશાવાળાને અપજ્ઞા અને દુર્ભાગ્ય અને અજ્ઞા રૂપ કીર્તિ આદિ હોઈ શકે નહિ. અનાદિ ત્રણ પ્રકૃતિ છે, હોં! ઈ. દુર્ભાગ્ય, અનાદેય અને અજ્ઞા. એ નામકર્મની પ્રકૃતિ છે, એની આ ત્રણ તો એને હોય જ નહિ. અપકીર્તિ ભલે હો, પણ એમાં જોડાણ નથી. હું આત્મા શાંત આનંદ છું ને. મારી દુનિયામાં અપજ્ઞા અને અપકીર્તિ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં હોઈ શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- બહારની વાત છે ને. બહારનું બહારમાં રહ્યું. મારામાં કાંઈ છે નહિ.

અહીં કહે છે કે એવા ભગવાનને જેણે અંતર પધરાવ્યા અને વંદન કર્યું, દુનિયા એને વંદશે ભવિષ્યમાં. દુનિયા એને આગળ કરશે. પુણ્ય એવા બંધાઈ જશે કે લોકો એનો આદર

કરશે. ઓહો..! એના જલસા કરીને પરાણે આદર કરાવવો એવું નહિ રહે, એમ કહે છે. આ જલસા કરાવે છે ને? એ.. મહાસુખભાઈ! આ જલસા-બલસા કરીને મને અભિનંદન આપો, અમને આ આપો. એ તો કોઈના દીઘે દેવાય (નહિ). એ તો બાપા! પોતે આત્મા અભિનંદન આપે. સમજાણું કાંઈ? જલસા કરો. પાંચ-દસ લાખ ખર્ચો. પછી અમે મોટા થાઈએ, અમને દુનિયા મોટા કહે. એમ પરાણે કો'કને ભરાવી ભરાવીને કરે. એ તે કાંઈ જશ છે?

કહે છે કે જ્ઞાનીને જ્યાં આત્માના ભાનસહિત ભક્તિ ઉછળી છે એમાં એવી પ્રકૃતિ બંધાશે (કે) દુનિયા એનો જશ કરતાં સામે આવશે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? દેવલોકના ઈન્દ્રો, ઈન્દ્રો જેને ગાય છે, ઓહો..! વાહ રે વાહ! તારું સમ્યક્દર્શન, જેણે પરમાત્મપદનો આદર કર્યો અને વિકાર ને શરીરનો આદર દષ્ટિમાં રહ્યો નહિ, એના વખાણ ઈન્દ્રો કરે. ઈન્દ્ર કરે પછી નાનાની શું વાત લેવી તારે? એમ કહે છે. ઈન્દ્રો પણ એની પૂજા એટલે કે એનો આદર કરશે.

‘તીનો લોકકે જીવ આકર ઉસકી વંદના કરતે હૈં. જો મનુષ્ય, એક બાર ભી જિનેન્દ્ર ભગવાનકી સ્તુતિ કરતા હૈ, ઉસકી પરલોકસે બડે-બડે ઈન્દ્ર આકર સ્તુતિ કરતે હૈં. જો મનુષ્ય એક બાર ભી જિનેન્દ્ર ભગવાનકા ધ્યાન કરતા હૈ; વહ સમસ્ત કર્મોસે રહિત હોતા હૈ તથા બડે-બડે યોગીશ્વર ભી ઉસ મનુષ્યકા ધ્યાન કરતે હૈં...’ કારણ કે પોતે ધ્યાન થઈને કેવળજ્ઞાન પામશે. (પછી) બીજા યોગીઓ એનું ધ્યાન કરશે. ‘ઈસલિયે ભવ્ય જીવોંકો ચાહિયે કિ ભગવાનકી પૂજન, વંદના, સ્તુતિ ઔર ધ્યાન સર્વદા ક્રિયા કરે.’ એ વાત સ્થાપે એ તો વારંવાર કરે એનું જ કહે ને. શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે હંમેશા ભગવાનની પૂજા, ગુરુની સેવા, દયા, સંયમ, ઈચ્છાનિરોધ તપ અને દાન (કરે). રાગ ઘટાડીને દાનાદિની ક્રિયાઓ ગૃહસ્થોને દિન-દિન પ્રત્યે હોય છે. એનો એને વિવેક હોય છે માટે કહે છે, એણે સર્વદા એ કામ કરવું. બે શ્લોક (થયા).

એક શ્લોક મંગળનો હતો અને એ શ્લોક બીજો (થયો). હવે એનો ત્રીજો શ્લોક છે એ વાત સ્તુતિમાં વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૧૦, બુધવાર, તા. ૬-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૨ થી ૪, પ્રવચન-૭૮૩

આ એક પદ્મનંદી પંચવિંશતિ નામનું વનશાસ્ત્ર છે. એમાં ઋષભદેવ ભગવાન, જે આ ચોવીશીના પહેલા તીર્થંકર થયા, એને ઉદ્દેશીને લક્ષ કરીને ભક્તિ કરે છે. ધર્મના સમજનાર અને ધર્મના કરનાર એવા આત્માઓને પૂર્ણાનંદ પરમાત્માની ભક્તિનો રાગ ને વિકલ્પ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એટલે શું? કે આ આત્મા જેવા પરમાત્માને પ્રગટ દશા સર્વજ્ઞ અને વીતરાગને થઈ ગઈ એવો મારો અંતર સ્વભાવ શુદ્ધ અને આનંદ છે. એવો અંતરમાં પુણ્ય અને પાપના રાગના પ્રેમના લક્ષ છોડી અને આત્માના અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને આનંદનો જેમાં અનુભવમાં પ્રતીતિ થઈ છે, એને ધર્મી અને એને સમ્યજ્ઞિ જીવ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એવા સમ્યજ્ઞિ જીવને આવા પૂર્ણ પરમાત્માની દશાની એને ભાવના હોય છે. એથી જાણે પૂર્ણ પરમાત્મ દશા, પૂર્ણ નિર્દોષ દશા, એક અંશ પણ જેને રાગ કે વિકલ્પ કે ભોગ કે વિષય નથી, પૂર્ણાનંદની નિર્દોષ જેને પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે ભક્તિમાં સમ્યજ્ઞિને બહુમાન, વિનય, ભક્તિ, પૂજા, દાન આદિનો ભાવ થયા વિના રહેતો નથી. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ઉપાદેયબુદ્ધિએ થાતો હોય?

ઉત્તર :- ઉપાદેયબુદ્ધિ વ્યવહારે એમ કહેવાય. પરમાર્થે તો હેયબુદ્ધિ છે. આ નડે છે અત્યારે જગતને આ.

આત્મામાં.. એનું સ્વરૂપ તો અનંત જ્ઞાન અને આનંદનો કંદ છે આત્મા. એની જેને સ્વભાવ સન્મુખની પ્રતીતિ અને વિશ્વાસ ને વેદનમાં આવ્યો કે આ આત્મા આનંદ છે, શાંત છે, અવિકારી મારું સ્વરૂપ છે. એવી પ્રતીતિનો અનુભવ સમ્યજ્ઞર્શનમાં થયો એને હજી રાગ બાકી રહે છે. એ રાગમાં પૂર્ણાનંદ પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ, ભક્તિ એવો રાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. છતાં દષ્ટિમાં એને હેય તરીકે સ્વીકારે છે.

મુમુક્ષુ :- સવારની સાથે મેળવવાનું ને?

ઉત્તર :- સવારની સાથે મેળવવાનું છે, મેળ વિનાનું કે દિ' હતું? સવારે તત્ત્વદષ્ટિની વાત છે. અત્યારે તત્ત્વદષ્ટિ સહિત ભક્તિ જ્ઞાનીને હોય છે, દાનભાવ હોય, પૂજાભાવ હોય છે. પણ એ ભાવ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ષટ્ કર્મ હંમેશાના હોય છે. શાસ્ત્રમાં આવે છે કે નહિ? સમ્યજ્ઞાન ને ભાન થયું કે હું આત્મા જ્ઞાન અને આનંદ છું. છતાં પોતાને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિનો જ્યાં અભાવ છે એથી એને રાગનો ભાગ, રાગનો ભાવ શુભ અને અશુભ આવ્યા વિના રહેતો નથી. અને એમાં અશુભથી બચવા માટે ગૃહસ્થોને હંમેશા દિન દિન પ્રત્યે એને દેવની

ભક્તિ હોય, ગુરુની સેવા હોય, પોતા કરતાં ધર્મને વિશેષ પામેલા પૂર્ણાનંદને સાધનારા એવા સંતોની સેવા અને ભક્તિનો ભાવ હોય છે અને પૂર્ણ પરમાત્માની પૂજા અને ભક્તિ ને સ્તુતિ એને જ્ઞાનીને-ધર્મીને હંમેશા હોય છે. છતાં એ ભાવને જ્ઞાની અંતર દૃષ્ટિમાં પરમાર્થે આદરણીય માનતો નથી, હેય જાણવાયોગ્ય છે અને છોડવાયોગ્ય છે છતાં આવ્યા વિના રહેતો નથી. બહુ વાત (આકરી). શરતું બહુ એમાં. સમજાણું આમાં કાંઈ?

એ ભાવને શાસ્ત્ર તો ષટ્ કર્મ કહે છે ને? ભાઈ! હંમેશા દેવની પૂજા હોય. નિર્દોષ વીતરાગ પરમાત્મા, જેની પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ એવા સાક્ષાત્ પરમાત્મા હો અને ન હો તો તેની પ્રતિમાનું પૂજન (હોય). એવો ભગવાનની આજ્ઞાનો માર્ગ છે. ધર્મજીવને હંમેશા એ દેવપૂજા એને હોય છે. પણ એની મર્યાદા શુભભાવ ને પાપથી બચવા પૂરતી (છે). પુણ્યભાવ હોય છે. સમજાય છે કાંઈ?

તેમ તેને હંમેશા કંઈક ઈન્દ્રિયદમનનું સંયમપણું પણ ધર્મીને હોય છે. અને હંમેશા દાન પણ હોય છે. ષટ્ કર્મ છે એના વ્યવહારુ. દાન હોય છે. દાન દેવાનો ભાવ ધર્મીને, જ્યાં આત્મા રાગ વિનાની ચીજ, વિકલ્પ વિનાની ચીજ છે એવું જ્યાં ભાન થયું, સર્વથા રાગ છોડવા લાયક છે, એવા જીવને દાનનો ભાવ રાગ ઘટાડવાનો લક્ષ્મીનો, લક્ષ્મીમાંથી ઘટાડી આહાર-પાણી મુનિ આદિ ધર્માત્માને દેવાનો ભાવ આહાર-પાણી આદિ કે લક્ષ્મી આદિનો સદ્ઉપયોગ કરવામાં (ભાવ આવે). સદ્ઉપયોગ તો જડનો ન થાય પણ એના પ્રત્યે રાગ ઘટાડીને દાનમાં દઉં, એવો ભાવ ધર્મીને આવ્યા વિના રહેતો નથી. કોઈ વળી કહેતા હતા કે આ ભક્તિનું વાંચે એમાં દાન (આવશે)? આ દાનનું આવ્યું એમાં, જુઓને! દાન એક જાતની વ્યવહાર ભક્તિ છે. પુણ્યભાવ છે. શાસ્ત્રમાં તો આગળ દાનના અધિકારમાં એમ કહ્યું છે, તે દિ' આપણે વાંચ્યો હતો. (સંવત) ૨૦૧૫ની સાલમાં, દાન અધિકાર.

હે આત્મા! કાગડા હોય છે, કાગડા.. કાગડા. એને જે કંઈ માણસો સારો માલ ખીચડી, ચોખા હોય ઈ ખાય. પછી પેલા ઉકડિયા રહે ને દાઝેલા? એને ઉખેડની પોતાના ઘર પાસે રાખતા. એક કુંડી રાખતા પહેલા. અહીં તો ક્યાં.. હવે શહેરમાં તો બધું સમજવા જેવું થઈ ગયું. પણ ગામડામાં એ ચોખા ને ખીચડી થાય અને જે દાઝેલો ભાગ હોય.. શું કહેવાય? પાટીયો.. પાટીયો. પાટીયા ક્યાં રહ્યા હવે અહીંયાં? એ પાટીયા સાથે ચોટેલો માલ તાવેથાથી ઉખેડી અને પોતાના ઘર પાસે પત્થરની કુંડી રાખતા એમાં નાખે. ધૂળવાણું ન થાય એટલે. કૂતરાને અને કાગડાને ખાવાને અનુકૂળ પડે. એવો ભાવ પહેલો હતો આર્યમાં. સદા માટે એવો રાગ કૂણાપનો હોય છે.

એ દાખલો આપીને કહે છે, ઉકડિયા કાઢીને એણે નાખ્યા. એ કાગડો એકલો ન ખાય. કાગડાનો સ્વભાવ છે કે કઉ.. કઉ.. કઉ કરીને પાંચ-પચીસ (બીજા કાગડાને) બોલાવીને ખાય. એવો જ કાગડાનો પ્રેમાળ પોતાની નાત સાથેનો સ્વભાવ છે. કૂતરાનો એવો નાત સાથેનો

દ્રેષનો સ્વભાવ છે. એક કૂતરું દેખે તો બીજો કૂતરો વઢે. કાગડાનો પ્રેમાળ સ્વભાવ છે. એટલે એ કાગડાના ઉકડિયા નાખ્યા હોય એ એકલો ન ખાય. કઉ.. કઉ.. કઉ કરી પચીસને બોલાવીને ખાય.

એમ આચાર્ય કહે છે, અરે.. કૃપણ! પૂર્વના તારા કોઈ પુણ્ય બાંધેલા હતા, પૂર્વે તે કોઈ શુભભાવ કરેલો હતો, રાગની મંદતાનો દયા, દાન, ભક્તિનો કોઈ શુભભાવ કર્યો હતો. એમાં આત્મા દાઝેલો હતો. પેલા ઉકડિયા છે કે નહિ? શુભભાવ પૂર્વે કરેલો. એમાં આત્માની શાંતિ દાઝેલી હતી. કારણ કે શુભભાવ એ રાગ છે અને આત્માનો ધર્મ એ રાગરહિત ચિદાનંદ એકાકાર શુદ્ધતા તે આત્માની શાંતિ અને ધર્મ છે. એવી ધર્મની દશામાં કે ધર્મના ભાન વિના તે પૂર્વે રાગની મંદતા શુભભાવની કરેલી અને લઈને આત્માનો શાંતિગુણ દાઝેલો. એ પુણ્યના શુભભાવમાં તને પુણ્ય બંધાણું. કર્મના રજકણો. અને પુણ્યના બંધના પાક કાળે સોગઠી ગોઠવાઈ ગઈ. સોગઠી ગોઠવાઈ, સમજાણું? ...ભાઈ! .. ભાઈ! એ બેય જોડે બેઠા છે. સોગઠી ગોઠવાઈ, હોં! એ એમ જાણે કે અમે પેદા કરીએ છીએ, આ કરોડ ને ધૂળ ને.. એ વાતમાં માલ કાંઈ નથી.

આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે પૂર્વે કોઈ શુભભાવના કારણે પુણ્ય બંધાણું અને પુણ્યના પાક કાળે પાંચ-પચીસ લાખ કે જે કાંઈ ધૂળ મળવી હોય ઈ મળી. આચાર્ય એમ કહે છે, આગળ અધિકાર છે, કાગનો ન્યાય છે આગળ. કેટલામો છે? કાગ. પાનું ૧૩૧ છે. કાગ એમ લખ્યું છે. પાનું-૧૩૧ છે. આ લખ્યું, જુઓ!

किं जीवितेनं कृपणस्य नरस्य लोके,

निर्भोग दान-धन-बन्धन-बद्ध मूर्तेः।

तस्माद्वरं बलिभुगुन्नतभूरिवाग्भिः

व्याहूतकाककुल एव बलिं स भुंक्ते॥૪૬॥

આ શ્લોક છે, દાન અધિકારનો ૪૬મો શ્લોક છે. 'જિસ લોભી પુરુષકા શરીર, ભોગ તથા દાનરહિત ધનરૂપી બંધનસે બંધા હુઆ હૈ,...' એકલા ભોગ ભોગવે છે અને દાન કરતો નથી 'ઉસ કૃપણ પુરુષકા ઈસ લોકમે જુના સર્વથા વ્યર્થ હૈ...' એનું જીવવું વ્યર્થ છે. 'ક્યોંકિ ઉસ પુરુષકી અપેક્ષા વહ કાક હી અચ્છા હૈ,...' હિન્દીમાં છે, સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે. એની અપેક્ષાએ કાગડો સારો છે. 'જો કિ ઊંચે શબ્દ બોલ કર ઔર બહુત-સે કાકોંકો બુલા કર, ઉનકે સાથ મિલ કર ભોજન કરતા હૈ.' શું કહ્યું સમજાણું કાંઈ? કે કાગડો તારા કરતાં સારો. જો પૈસા પુણ્ય પૂર્વના પુણ્યને લઈને મળ્યા, એમાં રાગની મંદતા કરી ધર્મની પ્રભાવનામાં દાનમાં, દયામાં, ભક્તિમાં, પૂજામાં, જિન મંદિર આદિ બનાવવામાં જો રાગની મંદતાનો ભાવ ન કર્યો તો એ કાગડામાંથી તું જા એવો છો. ...ભાઈ!

જે વખતે જે વાત શુભભાવની કહેવી હોય તો એ પણ જણાવે અને ધર્મની જણાવવી

હોય ત્યારે કહે, રાગરહિત આત્માની શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્માની અંતર જ્ઞાન ને પ્રતીત (થયા) એટલો ધર્મ છે. પણ એ ધર્મમાં જ્યારે સ્થિર ન રહી શકે ત્યારે એને પણ આવા પૈસાના ઘટાડવાનો, લોભ ઘટાડવાનો ભાવ એને આવ્યા વિના રહેતો નથી. અને શરૂઆતમાં એની ગાથામાં એમ લીધું છે કે લોભી-કૃપણ પુરુષ લોભના કૂવાની ભેખડમાં ભરાયેલા છે. કૂવાની ભેખડ થાય છે. ભેખડ સમજાય છે? કૂવો હોય ને? એમાં હેઠે હોય છે ને? અંદરમાં કૂવામાં. એમાં ભેખડમાં ભરાયા. કૃપણ જીવો લોભ રૂપી કૂવાના ભેખડમાં ભરાયેલા પ્રાણીને અમે તૃષ્ણા ઘટાડવા, રાગ મંદ કરવા લોભની ઓછપ કરવા દાનનો અધિકાર કહેશું. એમ કરીને આચાર્ય મહારાજ જંગલમાં પણ જગતના પાપથી બચાવવા પુણ્યનો ભાવ કરાવવા કે થવા એ વાત આચાર્ય જંગલમાં પણ કહી રહ્યા છે. એ ભાવ હોય છે.

કહે છે, કાગડો એકલો ન ખાય એના મળેલા ઉકડિયાને. અને તને કાંઈક પાંચ-પચાસ લાખ ધૂળ મળી, પૂર્વના બળેલા પુણ્યને કારણે. બળેલું પુણ્ય એટલે આત્માની શાંતિથી પુણ્ય ન થાય. શું કીધું? આત્મા ભગવાન આનંદકંદમાં જેટલી અંતર શુદ્ધતાની પવિત્રતા, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની દશા પ્રગટ કરે, એનાથી અંશે બંધ ન હોય. અને જે ભાવે બંધ થાય તે ધર્મ હોઈ શકે નહિ. નટુભાઈ! આહાહા..! એવો ભાવ ધર્મને પણ રાગની મંદતા કરી દયા, દાન, ભક્તિ, પ્રભાવના એ લોભને ઘટાડી અને લક્ષ્મીનો વ્યય કરવાનો એને પણ ભાવ હોય છે. અને એવો ભાવ ન હોય તો કહે છે કે તને દૃષ્ટિનું તો ભાન નથી પણ જે પુણ્યને કારણે મળ્યા એમાં રાગ મંદ કરવાના પણ તારા ઠેકાણા નથી. તું કાગડામાંથી જા એવો છો. એમ કરીને રાગની મંદતા કરાવવા લોભને ઘટાડવા (ઉપદેશ આપ્યો છે). અને ત્યાં તો ઘણો અધિકાર લીધો છે.

યથાશક્તિ, ભાઈ! બે શબ્દ વાપર્યા છે. 'યથર્દ્ધિ'. પચાસ લાખની મુડી હોય ને પાંચસો-હજાર ખર્ચે એ કંઈ એની શક્તિ પ્રમાણે નથી. જેઠાલાલભાઈ! બે શબ્દ છે. ક્યાં હશે શી ખબર પડે? ક્યાંક છે એવો શબ્દ. સમજાય છે? પાનું-૨૨૪ લખ્યું છે. ('દેશવ્રતોદ્યોતન અધિકાર-ગાથા-૧૬). 'યથર્દ્ધિ' છે. જુઓ! શું કહે છે?

પુત્રેરાજ્યમશેષમર્થિષુ ધનં, દત્ત્વાડભયં પ્રાણિષુ:
પ્રાપ્તા નિત્યસુખાંડડસ્પદં સુતપસા, મોક્ષં પુરા પાર્થિવા:
મોક્ષસ્યાડપિ ભવેત્તતઃ પ્રથમતો, દાનં નિદાનં બુદ્ધૈ:
શક્ત્યા દેયમિદં સદાડતિચપલે, દ્રવ્યે તથા જીવિતે॥૧૬॥

'ભૂતકાલર્મે બડે-બડે રાજા, પુત્રકો રાજ્ય દેકર, યાચકજનોંકો ધન દેકર ઔર સમસ્ત પ્રાણિયોંકો અભયદાન દેકર, અનશનાદિ ઉત્તમ તર્પોંકા આચરણ કર, અવિનાશી સુખકે સ્થાન મોક્ષકો પ્રાપ્ત હુએ હૈં. ઈસલિયે મોક્ષકા સબસે પ્રથમ કારણ તો એક દાન હી હૈ. અર્થાત્ દાનસે હી મોક્ષકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ.' અંતર અભ્યંતર

દાન-રાગરહિત સ્વભાવનું દાન. અને બહારમાં દાનમાં રાગની મંદતાનો પુણ્યભાવ. ‘અતઃ વિદ્વાનોંકો ચાલિયે કિ ધન તથા જીવનકો જલકે બુલબુલેકે સમાન અત્યંત વિનાશીક સમઝકર સર્વદા શક્તિકે અનુસાર..’ પાઠ છે, હોં! અંદર. ‘શક્ત્યા દેયમિદં’ અને ૨૫માં પાઠ છે, ‘ચથર્દ્ધિ’ જેવી તારી શક્તિ છે એટલા પ્રમાણમાં જો દાન ન દે.. સમજાણું કાંઈ? એ ‘ચથર્દ્ધિ’ એ ૧૭મો શ્લોક છે. ‘મત્વેદં ગૃહિણા ચથર્દ્ધિ’. જેટલી ઋદ્ધિના પ્રમાણમાં. પચાસ લાખની મુડી હોય અને સો-બસો ખર્ચે ઈ એની શક્તિ પ્રમાણે નથી, એ તો ઘણો કંજૂસ અને નબળો છે. ..ભાઈ! પાઠ છે, હોં! મુનિઓ સંતો જંગલમાં રહ્યા જગતના ઉદ્ધારને માટે અને પાપથી બચવા પૂજા ને દાન ને ભક્તિનો અધિકાર કહે છે. પણ એની મર્યાદા શુભરાગની છે. દષ્ટિમાં હેય જાણે છે. છતાં એ ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી.

ભાઈ! એ તારા ઘરની રમતું, બાપા! જુદી છે. છતાં એ ધર્મીજીવને જ્યાં સુધી નિર્દોષ વીતરાગ અને પરમાત્મદશા ન થાય ત્યાં સુધી આવો ભાવ (આવે છે). આ તો કોને, આ તો ગૃહસ્થીને વાત કરે છે, ભાઈ! પૈસા શું મુનિ પાસે છે? ગૃહસ્થોને કહે છે, તારી ‘ચથર્દ્ધિ’ જે તારી શક્તિ પ્રમાણે તને મળ્યું છે, જુઓ! સમર્થ હોને પર ભી (દાન નહીં દેતા વહ ગૃહસ્થાશ્રમ) પત્થરકી નાવકે સમાન (હૈ). જો દાન ન આપ્યું અને રાગ ઘટાડીને એવી ભક્તિ આદિ ન કરી તો તારો ગૃહસ્થાશ્રમ પત્થરની નાવ જેવો છે. બુડાડી દેશે ચોર્યાશીના અવતારમાં. જેને સારા મુનિઓ ધર્માત્મા જ્ઞાની પરમાત્મા પરમેશ્વર પ્રત્યે બહુમાન વિનય ને ભક્તિ અને દાનાદિ માટે જેને ઉત્સાહ નથી આવતો અને વીર્ય ત્યાં મંદ પડે છે, એના વીર્યને કહે છે કે નપુંસક વીર્ય છે. એ તારા વીર્યને પાપના કરતાં પુણ્યમાં વીર્યની જે રાગની મંદતા છે એટલું પણ તારું વીર્ય નથી તો પૂરો આત્મા આનંદકંદ છે રાગ વિનાનો એવા ભાનનું તને ભાન હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

અહીં યથાશક્તિ શબ્દ વાપર્યો છે, હોં! ‘ચથર્દ્ધિ’, ‘ચથર્દ્ધિ’. સમજાણું આમાં કાંઈ? ત્યાં તો બેય શબ્દ વાપર્યા છે. કદાચિત્ પ્રાણી ... કે બાપના દાડામાં કે એવામાં લોભ કરે તો લોકો કહે એટલું કે એ કંજૂસ છે. એટલું. પણ ખરાખર ધર્મના પ્રસંગો આવીને ઊભા થાય એમાં જે લોભ કરે છે તે પાપી મિથ્યાત્વને સેવતો ચાર ગતિમાં રખડે છે. અને માયાવી છે. હું ધર્મી છું એમ કહે છે અને ધર્મના પ્રસંગ કાળે રાગની મંદતાનો દાનભાવ આવતો નથી, કરતો નથી, એ માયાવી છે. જ્યંતિભાઈ! માયાવી કહે છે. ધર્મી નામ પાડે છો અને ધર્મ જે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, એની ભક્તિ, એનું બહુમાન, એની પ્રભાવના એવા પ્રસંગમાં તને લોભ ઘટાડવાનો પ્રસંગ આવતો નથી (તો તું) માયાવી, કપટી, કુટિલ છો. ધર્મનું નામ દેવું છે અને ધર્મી પ્રત્યેના પ્રેમને-ભાવને કરતો નથી. કપટી અને માયાવી કહ્યો છે. શિવલાલભાઈ! સંતો છે, એને ક્યાં દુનિયા પાસેથી ખરડો કરાવવો છે કે દુનિયા રાજી થાય તો ઠીક. હિતને માટે ઉપદેશના વાક્યો નીકળ્યા છે.

તેટલી શક્તિ પ્રમાણે ગૃહસ્થ હંમેશા દાન કરે. ષટ્ કર્મની વાત ચાલે છે. દેવપૂજા, ગુરુસેવા, સંયમ, ઈન્દ્રિય દમન એ સંયમ અને દાન, અને કંઈક ઈચ્છાનિરોધ આદિ ભાવ હંમેશા ગૃહસ્થાશ્રમમાં એવો શુભભાવ હોય છે. છતાં તે સમકિતી તે ભાવને... ..ભાઈ! એ ભાવને પણ બંધનનું કારણ જાણી દૃષ્ટિમાં હેય તરીકે સ્વીકારે છે. આહાહા..! આ વાંધા ઉઠ્યા છે સૌને કે એ ભાવ થાય એને કરતાં કરતાં ધર્મ કહો. એવો ભાવ કરતાં કરતાં ધર્મ થાય. ભગવાન! રાગ છે એ કરતાં કરતાં થાય કે રાગની રુચિ છોડતાં થાય? જ્યંતિભાઈ! શું હશે આ? કાયદા કો'ક બીજા નીકળતા હશે આમાં?

‘એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ’. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા નિર્દોષ ત્રિલોકનાથ, એનો પંથ એક જ પ્રકારનો હોય છે. નિશ્ચયમાં સ્વભાવના આશ્રયની પવિત્રતા પ્રગટે એટલો સાચો ધર્મ. એમાં ન ટકે એટલે આવા શુભભાવ આવ્યા વિના, હોયા વિના રહે નહિ. આવે છતાં તે ધર્મ નહિ. એને ઉપચારથી વ્યવહારે ધર્મ કહેવામાં આવે છે. વ્યવહારે એટલે કે નહિ એને કહેવું એનું નામ વ્યવહાર. સમજાણું કાંઈ? આ જગતને વાંધા સૌને આ છે. એ કરતાં કરતાં એને કલ્યાણ (મનાવવું છે). ભાઈ! પ્રભુ! એ નવમી ગ્રૈવેયક અનંત વાર ગયો, બાપલા! તારી વાતું તું જાણ નહિ. જાણ નહિ અને જાણનાર કહે એનું માન નહિ.

અનંત કાળ થયો, ભાઈ! આ ચોર્યાશીના અવતારમાં ઘાણીમાં પીલાણો, બાપા! એ દુઃખના દાડા અનંતા ગયા અને આ મનુષ્યપણા મળ્યા એમાં સમજવાના ટાણા આવ્યા. એમાં સાચું સમજવાનો નકાર કરે, થઈ રહ્યું, દાડા ફર્યા. પેલા રાજાનો દાખલો નહોતો આપ્યો? દિવસ ફર્યા બાપા તારા. આ કાળ આવ્યા ને જો સમજણની દશા, સાચા જ્ઞાનનો દોરો ન પરોવ્યો તો દોરા વિનાની સોય ઉકરડે હાથ નહિ આવે. એમ સમ્યજ્ઞાન વિના ચોર્યાશીના અવતારમાં રખડતો ક્યાંય હાથ આવીશ નહિ. વંટોળિયો ઊડે એમાં એક તણખલું ફરે, તણખલું, ક્યાં ફરે? આમથી આમ, આમથી આમ. બાપા! ભગવાન! એ ચિદાનંદના સમ્યજ્ઞાનના આનંદની શ્રદ્ધાના ભાન વિના એ પુણ્ય અને પાપના પરિણામથી ચોર્યાશીના અવતારમાં વંટોળિયામાં ઘડીકમાં ક્યાંક ને ઘડીકમાં ક્યાંક, ઘડીકમાં ઢોર, ઘડીકમાં દેવ, ઘડીકમાં રાજા, ઘડીકમાં રંક, ઘડીકમાં નરક, ઘડીકમાં હાથી. એવા અવતારો કરી કરીને તારો થડ નિકળી ગયો. અરે..! પણ કેમ એ જાણે અનંત અનંત કાળ?

એટલે આચાર્ય કહે છે, ભાઈ! ટાણા આવ્યા, ના ન પાડીશ, હોં! એ શુભરાગ પણ ધર્મ છે એ વાત માનીશ નહિ, હોં! અને શુભ કરતાં કરતાં અંદરમાં પ્રવેશ (થશે એમ માનીશ નહિ). કારણ છે, શુભભાવ છે એ બહિર્લક્ષી વૃત્તિ છે. અને ધર્મ છે એ અંતર્મુખ પરિણતિ, અંતર્ વસ્તુ છે એનામાં અંતર ઢળતા નિર્મળ દશા થાય છે. બહુ અલૌકિક વાતું છે! વસ્તુ અખંડાનંદ પ્રભુ, એમાં અંતર્મુખ વળતાં શુદ્ધ સમ્યજ્ઞાન અને ધર્મ થાય છે. અને શુભભાવ છે ઈ બહિર્ લક્ષે થાય છે. બેયની દિશા અને ધ્યેયમાં ફેર છે. સમજાણું કાંઈ? માટે બેના

ફળ ફેર છે. બેની જાત ફેર છે. બેના સ્વરૂપમાં-એકમાં અનાકુળતા અને એકમાં આકુળતા (છે). શુભરાગમાં આકુળતા છે અને સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને રમણતામાં અનાકુળતા છે. છતાં એ શુભભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. અહીં એ વાત સિદ્ધ કરવી છે. સમજાણું કાંઈ? દાનમાં પણ એ વાત કરે છે. ઘણી બધી કરી છે.

હવે આપણે ત્રીજો શ્લોક આવ્યો છે ભગવાનની સ્તુતિનો. બે શ્લોક થઈ ગયા. હે પરમાત્મા! એક વાર દાખલો નહોતો આપ્યો? પત્ની ને પતિ બે જુદા હોય દસ વર્ષથી, ગામ પરદેશમાં. પત્નીને લખે, મારો જીવ ત્યાં વળ્યો, ખોળિયા બે જુદાં છે. એમ લખે ને? લખે, હોં! માલ હોય નહિ કાંઈ. હું અહીં ને તું ત્યાં, મારો જીવ ત્યાં વળ્યો છે. એમ અહીંયાં ધર્મી કહે છે, હે નાથ! તારા પૂર્ણ જ્ઞાન, સર્વજ્ઞ જ્ઞાનના અમને ભરતક્ષેત્રમાં વિરહ પડ્યા. હું અહીં અને પરમાત્મા આપના સ્થાનમાં. કેવળજ્ઞાની મહાવિદેહમાં, સિદ્ધ ભગવાન ઉપર સ્થાનમાં. નાથ! મારો આત્મા અહીં, તમારો આત્મા અહીં. ખોળિયું અમારું અહીં, તમારે ખોળિયું ન મળે. સર્વજ્ઞને દેહ છે. પણ દેહનો આંતરો (છે). પણ પ્રભુ! મારા આત્મામાં તમારી પ્રીતિ જામી છે એ પ્રીતિ હવે ઉખડે એવી નથી. સમજાણું કાંઈ? પેલા તો મક્તના બોલે છે, હોં!

ચાલીસ વર્ષની બાઈ હોય અને પોતે પિસ્તાળીશ વર્ષનો હોય. આમ અર્ધાંગના કહે અને રોવે. આહાહા..! એને બચાવવાનો ભાવ છે કે નહિ? બચાવી શકે છે? વ્હાલમાં વ્હાલીને બચાવી શકતો નથી, તારો ભાવ બીજામાં શું કાર્યગત થાય? તારો ભાવ વ્હાલામાં વ્હાલી સ્ત્રીને બચાવી શકે નહિ, એ ભાવ બીજાના કામમાં શી રીતે કામ કરી શકે, બીજાની દયા ને બીજાને બચાવવું? એ તો એને કારણે થાય, તારો ભાવ ત્યાં કાર્ય કરતો નથી. એમાં વળી એમ બોલે, પિસ્તાળીસ વર્ષની પોતાની ઉંમર હોય અને એની ચાલીસની હોય, બહુ પ્રીતિ કરતો હોય, જરી એમ પણ મનમાં થઈ જાય, આ અત્યારે મરશે? આ કરતાં દસ વર્ષ પહેલાં મરત તો બીજી થાત. પિસ્તાળીશે જુવાનિયા બીજી પરણવા નહિ દે. કહેતો હતો ને વ્હાલી? અરે..! તારા વ્હાલપના માયામાં જમના પાર ન મળે. એ માયાવી કપટથી એમ કહે, આ મારી, હું એનો. એ ટાણે વિકલ્પ એવો આવી જાય, દસ વર્ષ પહેલાં ગઈ હોત ને તો નવી તો થાત. કહેતો હતો ને વ્હાલી છે? ખોળિયું ત્યાં અને મારો પ્રેમ ત્યાં જામ્યો છે. ... ઠગારા છે.

પણ ભક્તોને પરમાત્મા પ્રત્યે જે પ્રેમ છે, એ પ્રેમ તો ઉખડે એવો નથી. એ સ્વભાવમાં ઠરે ત્યારે ઉખડે, બાકી ઉખડે એવો નથી. સમજાય છે કાંઈ? કહે કે નહિ કે આ તો મરી? તું કહેતો હતો ને વ્હાલી છે. પણ હવે શું કરવું આમાં? અધવચ ભાંચું ઘર. પચાસ-સાઈઠ વર્ષ થઈ ગયા હોત તો વાંધો નહોતો. અહીં ચાલીસ વર્ષે અધવચ્યે (ભાંચું). ભાંગેલા જ છે, સાંભળને હવે. કે દિ' ઘર તારા સાજા હતા? ભગવાન ચિદાનંદની મૂર્તિ અનંત ગુણનો

ખાણ પડ્યો છે, એના પ્રત્યેની રુચિ વિના તારા ઘર ભાંગી ગયેલા જ છે, કે દિ' સાજા થયા હતા?

આચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે કે અહો..! જેને આત્માના સ્વભાવનો પ્રેમ અને રુચિ જાગી છે એને પરમાત્માને દેખીને, પરમાત્માની સ્થાપના દેખીને એટલો પ્રેમ ઉછળે છે.. શું કહે છે હવે? જુઓ! ત્રીજી ગાથા. એનો પ્રેમ પ્રેમની પાછળ રુચિ છે જ્ઞાનની-સ્વભાવસૂર્યની. એટલે એ રુચિમાં રાગ આવે છે ખરો, પણ રાગ છોડીને એને સ્વરૂપમાં ઠરવાનો ભાવ છે. એ સિવાય એને ભાવ હોઈ શકે નહિ. હવે કહે છે, હે નાથ!

चम्मच्छिणा वि दिष्टे, तइ तइलोये ण माइ महहरिसो।

णाणच्छिणो उणो जिण, ण याणिमो किं परिप्फुरइ।।३।।

હે ભગવાન! તે પરમાત્મા નિર્દોષ દેશને પ્રાપ્ત પ્રભુ! ભક્ત કહે છે, હે પરમાત્મા! નિર્દોષ દેશને પ્રાપ્ત પ્રભુ! 'યદિ હમ આપકો ચર્મકી આંખસે ભી દેખ લેં...' એટલે કે બહિર્મુખ લક્ષ્મી પણ હું જો તમને દેખું 'તો ભી હમં ઈતના ભારી હર્ષ હોતા હૈ...' એટલો બધો પ્રમોદ, વિકલ્પ શુભરાગ થાય છે 'કિ વહ તીન લોકમં નહીં સમાતા,...' આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

આનંદઘનજી પહેલા સ્તવનમાં કહે છે, 'ઋષભ જિણેસર પ્રીતમ માહરો રે...' એ તો ઋષભદેવનું નામ લીધું છે. પણ ઋષભતિ ગચ્છતિ ઈતિ પરમપદં. પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ વીતરાગ સર્વજ્ઞને હોય છે એ બધા ઋષભ કહેવાય છે. અહીં ખાસ ઋષભદેવની વ્યાખ્યા ચાલશે. એમણે એમ કહ્યું, 'ઋષભ જિણેસર પ્રીતમ માહરો, ઔર ન ચાહૂં રે કંત.' આત્માની સમિતિ સખી એમ કહે છે કે હે આત્મા! સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિવાય મારો કંત અને પતિ બીજો ન ઈચ્છું. સમજાય છે કાંઈ? નિર્દોષ પરમાત્મા.

ऋषभ जिणैसर प्रीतम माहरो रे, और न चाहू रे कंत,

रीज्यो सालिब संग न परिलरे रे...

आ शब्द लालन बोल्या हता पहला. अक डैरी विंछियामां.

रीज्यो सालिब संग न परिलरे रे, भांगी सादि अनंत.

ઋષભદેવનું સ્તવન કરીને વાત પોતાની કરે છે. મારો આનંદ, મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ છે એની પ્રીતિ મને જામી છે અને ભગવાન પરમાત્મા છે એના પ્રત્યેનો વિકલ્પ પણ પ્રેમનો, ભક્તિનો છે. પણ એ પ્રીતિ એવી છે, 'ઋષભ જિણેસર પ્રીતમ માહરો, ઔર ન ચાહૂં કંત' મારા સ્વામી તરીકે રાગી-દ્રેષી દેવને કંત તરીકે હું સ્વીકારું નહિ. જેમાં રાગ ભર્યા છે, દ્રેષ ભર્યા છે, વિષયભોગ વાસના પડી છે એવા દેવને મારા જ્ઞાનના આંગણે આવવા દઉં નહિ. એનું બહુમાન નહિ કરું. કેમ? 'રીજ્યો સાલિબ સંગ ન પરિહરે' ઓહો..! આત્મા આનંદકંદ છે, એ જ્યારે અંતરમાં રુચિથી રીજે અને અંતરમાં સ્થિરતાથી આવે તો એ સંગ ન પરિહરે.

‘ભાંગે સાદિ અનંત..’ એટલે શું? આત્માના આનંદનો પ્રેમ થતાં એને રાગનો પ્રેમ છૂટતાં શુદ્ધતાની દશા પ્રગટ થઈ અને પૂર્ણ શુદ્ધતાના ઉપાયથી પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરી.

એ ‘ભાંગે સાદિ અનંત..’ શું થયું? આનંદની મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ. આદિ પણ અંત નહિ હવે. ચાર ભંગ છે. એક અનાદિઅનંત. આત્મા વસ્તુ અનાદિઅનંત-૧. સંસાર અનાદિસાંત. વિકાર અનાદિનો છે. એ આત્માનું ભાન કરે ત્યારે મોક્ષ થાય. એટલે અનાદિ અંત આવી જાય એનો. સમજાય છે કાંઈ આમાં? વસ્તુ અનાદિઅનંત. સંસારનો વિકાર આદિ વિનાનો અનાદિ કાળથી. પણ મોક્ષ થતાં તેનો અંત આવી જાય છે. માટે સંસાર અનાદિસાંત. અને મુક્તિ થાય છે ત્યારે સાદિ-શરૂઆત થાય છે, પણ સાદિઅનંત-એ હવે કોઈ દિ’ અનંત કાળમાં પાછી ફરે નહિ. એટલે શરૂઆત થઈ તે શરૂઆત થઈ, હવે અંત નહિ. એનું નામ સાદિઅનંત કહેવાય છે. ..ભાઈ! આ ચાર ભાંગાની ખબર ન મળે. અને આત્માની એક સમયની પર્યાય જે પ્રગટ થાય એ સાદિસાંત. થાય ને અંત આવે છે, થાય ને અંત આવે છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં? શું?

ફરીને ચાર ભંગ જુઓ. આનંદઘનજી કહે છે, પ્રભુ! તું જો રીઝ ને અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થાય (તો) ભાંગે સાદિ અનંત. ચાર ભંગમાં મારી મુક્તિની આદિ થઈ. હવે અંત આવવાનો નથી. એ ચાર ભંગમાં એક ભંગ મુખ્યને લાગુ પડે છે. અને બીજા ત્રણ ભંગ અનાદિઅનંત વસ્તુ, સંસાર અનાદિનો પણ વિકારનો નાશ આત્માનું ભાન થઈને થાય એ અંત આવી ગયો એટલે અનાદિસાંત. સાંત એટલે અનાદિ સ-અંત. આદિને પણ અંત આવ્યો. અને મુક્તિ થઈ એની શરૂઆત થઈ. મુક્તિ અનાદિની નહોતી દશામાં. બરાબર છે? જેઠાલાલભાઈ! આહાહા..! વાતેય સાંભળી ન મળે. ઘરના ખૂણાની વાતું કરે. આ છોકરા આટલા ને આ બાયડી આટલી. પણ આ અનાદિઅનંત કોણ છે? તારી જાતની ભાતમાં ચાર ભંગ છે. જ્યંતિભાઈ! ઘરની ખબર ન હોય? આટલા વર્ષથી આ ઘર છે, મારા બાપ-દાદાનું ઘર છે. જૂનું ઘર છે. એમ જૂનો તું કેટલામો ખબર છે તને? અને નવા ઘર બનાવ્યા. આ પહેલા જૂના હતા પણ નવા હમણાં બનાવ્યા.

એમ આત્મા અનાદિઅનંત વસ્તુ છે જૂની. એનો સંસાર વિકાર તે અનાદિસાંત છે. અનાદિનો છે પણ આત્માનું ભાન થઈને તેનો અંત આવી જાય છે. અને આત્માની મુક્તિ તે સાદિઅનંત છે. શરૂઆત થાય છે પણ અંત આવતો નથી. અને આત્માની એક સમયની દશા, એક સમયની દશા થાય ને જાય, થાય ને જાય. એક સમયની અપેક્ષાએ સાદિસાંત છે. મનુષ્યગતિ આદિની અપેક્ષાએ સાદિસાંત છે. એક ગતિની અપેક્ષાએ. મનુષ્યગતિ મળી, શરૂઆત થઈ, અંત આવી જશે સાંઈઈ, પાંસઠ, સિત્તેર, સોએ. સો તો કો’કને થાય. અનાદિઅનંત ભગવાન એમાં શરીરની સ્થિતિનો સંયોગ-આદિ થઈ અને અંત આવી જવાનો. એ સાદિસાંત. સંસાર અનાદિનો અનાદિસાંત. મોક્ષ સાદિઅનંત. ભગવાન આત્મા અનાદિઅનંત. સમજાય છે કાંઈ?

મૂળની વાતની ખબર ન મળે. સમજાય છે કે નહિ, એઈ..! ગુલાબરાયજી! પેલા પુસ્તક બનાવે. નોવેલ ને ફલાણા ને ઢીકણા ને.. ક્યાં ગયા? પ્રાણભાઈ! આવ્યા છે કે નહિ? ધૂળધાણી છે, હોં! માલ ન મળે કાંઈ. એકકેય સાચો દોકડો ન હોય. મૂળ સત્ય તત્ત્વ એક સમયનો અનાદિઅનંત ધ્રુવ ભગવાન અને એમાં અનંતી શક્તિઓનો રસ પિંડ, એનું ભાન થતાં સંસારનો અંત આવી ગયો અંદર અને મુક્તિની શરૂઆત થઈ ગઈ. એ શરૂઆત થઈ હવે કોઈ દિ' ધીના માખણ ન થાય, પણ માખણના ધી થાય. સંસારનો અંત આવે પણ મુક્તિ થઈ એનો પાછો સંસાર થાય એમ કોઈ દિ' બને નહિ.

એટલે કહે છે કે હે નાથ! આપ જો રીઝો ને,.. આપ એટલે હું પોતે, હોં! એમ પાછું. આપ એટલે ખરેખર તો આત્મા છો. પૂર્ણાનંદની રીઝ જો થાય અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ આનંદ શક્તિમાં છે એ પ્રગટ થાય, ખલાસ થઈ ગયું. હવે એને કોઈ દિ' સંસાર હોઈ શકે નહિ. એવા ભગવાનને ઉદેશીને કહે છે, હે નાથ! આપના આંખથી દર્શન થાય ને, આંખથી, હોં! 'ચમ્મચ્છિણા' પાઠ છે. આ ચામડાની આંખથી. એનો અર્થ કે મારો વિકલ્પ ઉઠે છે, શુભરાગ, આપના દર્શન કરવાનો.

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સમવસરણમાં બિરાજમાન હોય છે. અત્યારે પણ પરમાત્મા મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં બિરાજે છે. ભાઈ! બધી વાતું લોજીક-યુક્તિથી સિદ્ધ થઈ શકે છે, હોં! પણ વાત બધી કરવા જઈએ તો લાંબુ ચાલે. સાક્ષાત્ પરમાત્મા આ ક્ષેત્રની સીધી સપાટીમાં એક મહાવિદેહ ક્ષેત્ર બહુ દૂર છે, ત્યાં આગળ સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા બિરાજે છે. એને ઉદેશીને કહે છે, ઋષભદેવને ઉદેશીને કહો કે સાક્ષાત્ પરમાત્માની ગેરહાજરીમાં એમની પ્રતિમા પણ જિન નહિ પણ જિન સારખી છે. કઠણ પડે એવી વાત છે. આપતું નથી હોં કોઈ ન્યાંથી. પણ ધર્મીને એ ધર્મના દર્શન કરવા પરમાત્માના જ્યારે વિરહ પડે ત્યારે એનો નિક્ષેપ કરીને સ્થાપના કરીને એને દર્શન કરીને પૂજા, ભક્તિ કરે છે.

કહે છે, પ્રભુ! તમારા આંખથી દર્શન કરું તો મને એટલું પુણ્ય થાય... અહીં હરખ વર્ણવ્યો છે, હરખ. એટલું પુણ્ય થાય કે લોકમાં ન સમાય. આહાહા..! આપના દર્શનમાત્રથી! એમ એટલા શુભભાવની દશા મને થાય કે એ શુભનું ફળ જ્યારે આવશે (કે) લોકમાં એવા પુણ્ય ન હોય એવા પુણ્ય મને બંધાશે. સમજાય છે કાંઈ? બાયડી-છોકરાનો જે પ્રેમ છે, આ ધૂળનો-પૈસાનો-લક્ષ્મીનો, એ પાપપ્રેમ છે. પાપપ્રેમ છે. દુર્ગતિમાં જવાના એ બધા લખણ છે. અરર..ર..! ભારે આકરું, ભાઈ! અમારે કરવું શું? પણ આમાં દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનો પ્રેમ..

સ્ત્રી-કુટુંબના પ્રેમ કરતાં દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનો પ્રેમ અધિક ન થાય તો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે કે અમે એને અનંતાનુબંધીનો ક્રોધ કહીએ છીએ. શિવલાલભાઈ! અનંતાનુબંધીની વ્યાખ્યા એક પત્રમાં કરી છે. અનંતાનુબંધી સમજાય છે? અનંત એટલે મિથ્યા ભ્રમ, એને અનુબંધ કરનાનો વિકાર કષાય, એને અનંતાનુબંધી કહે છે. એવો આકરો એ સંસાર કે અનંત સંસારનું

કારણ (થાય છે). જેને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રના પ્રેમ કરતાં સ્ત્રી-કુટુંબ અને લક્ષ્મીનો પ્રેમ વધી જાય છે, એને અનંત સંસારના કારણરૂપ લોભ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વ્યાખ્યા.

ભાઈ! જેને આત્માનો પ્રેમ અને પૂર્ણાનંદ પરમાત્મા ને સંતો, આત્માના જ્ઞાની ધ્યાની જ્યાં બિરાજમાન હોય એના પ્રત્યેનો પ્રેમ, સ્ત્રી-કુટુંબના પરિવાર કરતાં પણ પ્રેમ વિશેષ જાતનો થઈ જાય છે. ન થાય અને આનો પ્રેમ વધી જાય (તો) અનંત સંસારના કારણરૂપ વિકાર છે. એટલે કહે છે, પ્રભુ! આપના દર્શન જ્યાં થાય ત્યાં મારા શુભભાવની જાત એવી થાય કે જેના ફળ તરીકે લોકમાં મારા પુણ્ય નહિ સમાય. લોકમાં નહિ સમાય એટલે લોકોત્તર સ્થાનમાં ક્યાંક અવતરીશ અને આપની વાણી કે આપનો જોગ હોય ત્યાં મારું સ્થાન થાશે. એવા તો આપના દર્શનના પુણ્યના ફળ છે.

કહે છે, 'હે ભગવાન! યદિ હમ આપકો ચર્મકી આંખસે દેખ લેં તો ભી હમે ઈતના ભારી હર્ષ હોતા હૈ કિ વહ તીન લોકમેં નહીં સમાતા; ફિર યદિ આપકો જ્ઞાનરૂપી નેત્રસે દેખેં તો...' પાઠમાં એવો મુદ્દો (છે). રાગ અને નિમિત્ત ઉપરનું લક્ષ છોડી, ચિદાનંદમૂર્તિ જ્ઞાનની જ્યોત ચૈતન્યસૂર્ય છે, એને જો હું અંદર જોઉં (તો) એના ફળની શું વાતું કરવી? કહે છે. સમજાણું કાંઈ? બેય વાતું છે આમાં તો-નિશ્ચય અને વ્યવહાર. વ્યવહારથી ભગવાનના દર્શન, પૂજા, ભક્તિનો રાગ.. ઓહો..! એના પુણ્યની શું વાત કરું? પણ પરમાર્થે હું રાગરહિત ચૈતન્યસૂર્યને જોઉં, જ્ઞાનની મૂર્તિ અનાદિઅનંત આનંદકંદને જોઉં તો પ્રભુ! 'હમ કહ હી નહીં સકતે કિ હમેં કિતના આનંદ હોગા?' અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ જ્યાં થાય, એ જ્ઞાનનેત્રથી આત્માને જોતાં, રાગ અને પુણ્યના વિકલ્પનું લક્ષ છોડીને,.. આહાહા..! અનાકુળ આનંદનો કંદ પ્રભુ, એમાં નજરું નાખતાં કેટલો આનંદ થાય? પ્રભુ! એ શું કહીએ અમે? એ વાણીનો વિષય નથી. એવો આત્માનો આનંદ, આપને નેત્રથી.. આપનો અર્થ આ ચૈતન્યને. આ આત્માના આનંદને અને જ્ઞાનમૂર્તિને અંતર જોતાં એટલો આનંદ થાય, એ આનંદની શું વાત કરવી? સમજાણું કાંઈ?

હવે ચોથો શ્લોક. જ્ઞાનની અનંતતાનું વર્ણન કરે છે. ભગવાનનું સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન અનંત છે. એવો જ મારો જ્ઞાનનો સ્વભાવ એક સમયમાં અનંત છે. કારણ કે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. સર્વજ્ઞને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ્યું, આવ્યું ક્યાંથી? આવ્યું ક્યાંથી? પહેલે દિ' દાખલો આપ્યો હતો. પીપરની ચોસઠ પહોરી શક્તિ પ્રગટી તીખાશની, આવી ક્યાંથી? અંદરમાં છે એમાંથી આવી છે, બહારથી આવતી નથી.

એમ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને કહે છે, હે નાથ! આપનું જ્ઞાન બેહદ અનંત વિષયને કરનારું, અનંત વિષયને કરનારું એવું જે આપનું જ્ઞાન, હું સ્તવન કરવા ઊભો થયો છું, હું એક કૂવાના દેડકા જેવો છું. કૂવાનો દેડકો.. વાત આવે છે ને દાખલો? દરિયાનો એક દેડકો હતો એ કૂવામાં જઈ ચડ્યો. એટલે કૂવાના દેડકાને કહે છે, મારો સમુદ્ર બહુ મોટો.

ઓલો સમુદ્રનો દેડકો (કહે છે), બહુ મોટો. ત્યારે કૂવાના દેડકાએ પેટ ફૂલાવ્યું, આવડો તારો દરિયો? બાપા! એ માપે આવે એવું નથી ભાઈ, તારા પેટના પહોળાથી. ત્યારે બહુ તો પેલી પેઢલી હોય ને? કૂવાની પેઢલી અંદરની. કૂવાનો દેડકો આ પેઢલીથી પેલી પેઢીએ ફૂટ્યો. આવડો તારો દરિયો? ભાઈ! હું જે વાસમાં રહું છું એ દરિયાના માપ તારા કૂદે આવે એવું નથી. તારા પેટ ફૂલાવ્યે આવે એવું તો નથી પણ ફૂટ્યે આવે એવું નથી. એમ સમુદ્રના દેડકાને કૂવાનો દેડકો કહે છે.

એમ અહીં કહે છે, લઘુતા બતાવે છે. શું કહે છે?

તં જિણ ગાણમણંતં, વિસईકયસયલવત્થુવિત્થારં.

જો થુણ્ઙ સો પયાસ્ઙ, સમુદ્ધકહમવડસાલૂરો||૪||

હે પરમાત્મા! ‘જો પુરુષ, ‘નહીં હૈ અંત જિસકા ઓર જિસને સમસ્ત વસ્તુઓકે વિસ્તારકો વિષય કર લિયા હૈ’ બહુ ઝીણી વાત, સાંભળો! અહો..! આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ શક્તિ રૂપે અનંત અને અપાર. એની અંદરમાં લીનતા થઈને કેવળજ્ઞાન જે પ્રગટે એટલું જ્ઞાન એનો વિષય કેટલો? અનંત અનંત જાણે. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એનાથી અનંતગુણું હોય તોય જાણે. આહાહા..! કહે છે કે હે નાથ! ‘એસે જ્ઞાનસ્વરૂપ આપકી સ્તુતિ કરતા હૈ, વહ કૂઓકે મેંઢકકે સમાન સમુદ્રકી કથાકા વર્ણન કરતા હૈ.’ નિર્માનપણે વર્ણવે છે. હું કેટલું વર્ણવું? પ્રભુ! આહાહા..! ક્યાં જ્ઞાનની આપની સર્વજ્ઞ દશા ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જેના જ્ઞાનમાં (જણાય), એમાં મારી પણ બધી દશા આપના જ્ઞાનમાં જણાય છે. એવા પૂર્ણ જ્ઞાનની વાત હું અલ્પ જ્ઞાની કરું છું, એ કૂવાના દેડકા જેવો છું. એમ કરીને પોતાની નમ્રતા વિનય અને દાસત્વ સ્વીકારે છે. કેવળજ્ઞાનીનું દાસત્વ સ્વીકારે છે. સમજાણું કાંઈ આમાં?

કેવળજ્ઞાની એવા પરમાત્મા એનો હું દાસ છું. એટલે કે હું સાધક છું. મારા આનંદનો સાધક છું. મને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ્યું નથી. એ અધૂરા જ્ઞાનવાળો પૂર્ણ જ્ઞાનની વાત કરે છે, પ્રભુ! હું તો એક કૂવાના દેડકા જેવો છું. એમ કરીને વિનય કરે છે. સમજાણું કાંઈ? એ ચોથી ગાથામાં કહ્યું. કેટલો વિષય વિષય કીધો, હોં! કેવળી શું જાણે? એના વાંધા છે ને અત્યારે મોટા? પાઠમાં ભાઈ! વિષય લીધો છે. ‘વિસईકયસયલવત્થુવિત્થારં’. શું કહે છે? આહાહા..! જેને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા નિર્દોષ વીતરાગ જિનેશ્વર પ્રભુ, જેનું એક સેકંડમાં અસંખ્યમાં (ભાગમાં) એક સમયનું જ્ઞાન સકલ વસ્તુ વિસ્તાર (જાણે). અનંતા પદાર્થો, અનંત ક્ષેત્ર, અનંત કાળ અને એક એક પદાર્થના અનંતા ગુણો અને એક એક પદાર્થની અનંતી વર્તમાન અવસ્થા. એને કેવળજ્ઞાનીનું એક સમયનું જ્ઞાન પૂર્ણ જાણી લ્યે છે. સમજાણું કાંઈ આમાં? વાત બેસવી અંદર (કઠણ). આવું જ્ઞાન? ઈ અહીં ભક્તિ છે.

જેને જ્ઞાનની પૂર્ણ દશા પ્રગટી કેવડી? એનો ખ્યાલ છે જ્ઞાનીને. એ ખ્યાલ છે એવા

જ્ઞાની પોતાની ભક્તિમાં ઉછળતા ભગવાનને કહે છે, હે નાથ! ક્યાં તારા જ્ઞાનની દશા પરમેશ્વર અને ક્યાં મારી જ્ઞાનની અલ્પજ્ઞ દશા. એ અલ્પજ્ઞ દ્વારા પૂર્ણ જ્ઞાનની ભક્તિ અને સ્તુતિ કરવા ઊભો થયો છું. પણ પ્રભુ! હું આપનો દાસ છું, હોં! એટલે ભક્તિ આવ્યા વિના મને રહેતી નથી.

ભક્તામરમાં કહે છે ને? અરે.. પ્રભુ! હું સ્તુતિ કરવા ઊભો થયો ઋષભદેવ ભગવાનની, પણ હરણના બચ્ચાને કોઈ સિંહ પકડવા આવતો હોય (તો) શું હરણિયા સામા ન જાય? પોતાની શક્તિ છે એમ નહિ જોવે. હરણ સામા જાશે બચ્ચાને બચાવવા. પોતાની તુચ્છતાની ખબર નહિ રાખે એ વખતે. એમ પ્રભુ! અમને ખબર છે કે આપ અનંત જ્ઞાનના ઘણી છો. એની સ્તુતિ કરવા ઊભો થયો છું, પણ મને હરણ જેવો ગણીને પણ ભક્તિ કરવા તો ઉઠ્યો છું. મારી ભક્તિ રોકી રોકાય એવી નથી. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, હે પ્રભુ! આપનું પૂર્ણ જ્ઞાન પૂર્ણ પદાર્થ બધા પદાર્થને જાણનારું, સકળ પદાર્થને (જાણનારું). આ વાત ક્યાં બેસે છે જીવને? હેં..! બેસે એવી જ વાત છે આ. વાત બેસે એવી જ છે, એ જ કહેવાય છે. એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં પ્રગટેલું આત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાન. જેમ પીપરનો ચોસઠ પહોરો તીખો રસ પ્રગટ્યો, રૂપિયે રૂપિયો આખો, એમ આત્માનો જ્ઞાનગુણ જ્યાં અંતર ધ્યાનના આનંદ દ્વારા પૂર્ણ પ્રગટ્યો, એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક, ભૂત-ભવિષ્ય અને વર્તમાન, થયું, થાય અને થશે, બધું જાણે. બધું જાણે ત્યારે વાંધા ઉઠે માણસને.

અત્યારે આ કેવળજ્ઞાનની વાત આવતાં બહુ ખળભળાટ ઉઠ્યો છે. એ તો સામાન્ય જાણે. આ વ્યક્તિને આ કાળે દશા થશે એમ ન જાણે. અરે.. ભગવાન! એ કેવળજ્ઞાનની તને ખબર નથી, તને પ્રતીત નથી. બોલે, નમોત્યુણમાં બોલે. નમોત્યુણમાં આવે છે ને? સવ્વ.. સવ્વ દરિસણું.. ..ભાઈ! શબ્દો આવે છે. અર્થની ખબર ન મળે એને. સવ્વ.. સવ્વ દરિસણું. હે પરમાત્મા! આપ સર્વજ્ઞ છો. સર્વજ્ઞ. કોઈ જાણવાનું બાકી આપને રહ્યું નથી. એ જ્ઞાનમાં શું ન જણાય? ક્યા જીવની દશા, ક્યા કાળે થાય, કેમ થાય એ બધું જ્ઞાનમાં જણાય જાય છે. આહાહા..! ત્યારે કહે, જણાય જાય તો પછી થઈ રહ્યું. થઈ રહ્યું એટલે ભગવાને જાણ્યું એમ આપણામાં થાશે, હવે આપણે પુરુષાર્થ કરવો ક્યાં રહ્યો? એ તત્ત્વને સમજતો નથી. સાંભળ તો ખરો, ભાઈ! સમજાય છે?

આચાર્ય, જુઓ! ભક્તિનો ઉછાળો મારેલો વિકલ્પથી પણ કહે છે, આપની જે કેવળજ્ઞાનની દશા,.. પરમાત્મા દેવ, દેવ વાતું કરે. દેવ અરિહંત. પણ અરિહંત કહેવા કોને એની ખબર ન મળે. વાડામાં માનેણામો અરિહંતાણું,ણામો અરિહંતાણું. ભગવાન જાણે તુંબડીમાં કાંકરા છે કે રૂપિયા છે ખખડે એટલે. સૂકી તુંબડી હોય ને? પેલા બિયા છૂટા પડે તો ખખડે રૂપિયા જેવા. રૂપિયો ક્યાં પડ્યો છે ત્યાં. એમ અજ્ઞાનીને ભાન નથી કે કેવળજ્ઞાન શું ચીજ છે? દેવ નામ દિવ્ય શક્તિ જેની પ્રગટ થઈ છે. ઝળહળ જ્યોતિ! આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશે

અનંતા સૂર્ય પ્રગટ્યા. કેવળજ્ઞાન સૂર્ય. એને દેવ ને એને પરમેશ્વર ને એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ પરમેશ્વરને જ્ઞાની ઓળખે છે. એનો દાસ એને ઓળખે છે.

હે નાથ! આપના જ્ઞાનની દશામાં વસ્તુનો વિસ્તાર (જણાય છે). જેટલી વસ્તુઓ છે, એની દરેક ક્ષણની અવસ્થા, દરેક શક્તિ નામ ગુણ અને દરેક વસ્તુ, એટલે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય (બધું જણાય છે). નામેય સાંભળ્યા ન હોય દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના કેટલાકે. વસ્તુ અને વસ્તુની ત્રિકાળ શક્તિ અને એની વર્તમાન દશા. એ ત્રણને દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય કહે છે. એવા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના વસ્તુના વિસ્તારને કેવળજ્ઞાની જાણે છે. આહાહા..! આમાં આવું જાણે પછી જ્ઞાનમાં જાણે એવું થાશે. એ.. ડોક્ટર! શું આમાં...? વિદ્યાનંદજી છે ને? વિદ્યા યાદ આવી ગઈ. ભગવાનની વિદ્યા આવડી હોય. એ જ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક ભગવાન જાણે.

ભાઈ! એ જ્ઞાનનો જેને આવડું જ્ઞાન છે પરમાત્માનું, એ આત્માનું, એમ જેને પ્રતીત થાય એનો જેને ભરોસો આવે, એનું લક્ષ નિમિત્ત, રાગ અને અલ્પજ્ઞમાંથી ખસી અને મારો અંતર સ્વભાવ સર્વજ્ઞ છે, એના ઉપર જાય અને સમ્યક્દર્શન થાય. બીજો કોઈ ઉપાય નથી ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! ભક્તિમાં પણ ઝીણું પાછું. ઝીણું કાંત્યું છે. ભાઈ! તેં સત્યની વાતું સાંભળી નથી. અને સત્યની ભક્તિ આમ ભક્તિ હોય. જેના જ્ઞાનમાં સમકિતીના જ્ઞાનમાં-ધર્મીના જ્ઞાનમાં-કેવળજ્ઞાન આવડું હોય. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, થયું, થાય અને થશે, બધું જાણે.

એ પ્રશ્ન કરનારા એ હતા ને? ભાઈ! તે દિ' આપણે. રામજીભાઈ હતા નહિ? (સંવત) ૧૯૯૨માં. એક સાધુ થયેલો. સ્થાનકવાસી સાધુ થયેલો, જવાહરલાલની પાસે. પાંચ વર્ષમાં ... ભણી ગયો. ભણી ભણીને છેવટે શંકા પડી. જો આવું કેવળજ્ઞાન હોય તો તે પ્રમાણે થાય. માટે કેવળજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. એવી શ્રદ્ધાથી છોડી દીધું. પછી ત્યાં આવ્યા હતા એક ફેરી. ... (સંવત) ૧૯૯૨ની સાલની વાત છે. નામ ભૂલી ગયો એનું. ત્રિલોકચંદ્રજી, ત્રિલોકચંદ્રજી. પાંચ વર્ષ સાધુ રહેલો જવાહરલાલજીમાં. પછી એને શંકા થઈ ગયેલી. કેવળજ્ઞાન જાણીએ, માનીએ તો.. મને પ્રશ્ન કર્યો, કે કેવળજ્ઞાન જો છે તો કેવળજ્ઞાને જોયું એમ થાશે. એમાં આપણે પુરુષાર્થ કરવો ક્યાં રહ્યો? એમ પ્રશ્ન મૂક્યો. ૧૯૯૨ની સાલની વાત છે. ૨૮ વર્ષ (થયા).

કીધું, સાંભળ, ભાઈ! કેવળજ્ઞાન છે એમ માન્ય છે તને? હું એમ પૂછતો નથી. પણ તું કેવળજ્ઞાન છે એમ માનીને વાત કરે છે. કેવળજ્ઞાન છે અને એણે જાણ્યું એમ થાશે. એમ તો તું પ્રશ્ન કરે છો. તારે કેવળજ્ઞાન ઉડાડવું છે. કેવળજ્ઞાન છે આ જગતમાં, એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એવું જ્ઞાન છે, એવો વિશ્વાસ છે? નહિતર એમ કહે કે કેવળજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. તો કેવળજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ, એની પહેલી વાત કરીએ. પણ કેવળજ્ઞાન

છે એમ માન્ય કરીને કેવળજ્ઞાનીએ દીકું એમાં ફરે નહિ, તો એમાં પુરુષાર્થ ક્યાં રહ્યો? એ તારો પ્રશ્ન ખોટો છે. વજુભાઈ! જરી ઝીણી વાત છે, હોં! વાતું કરે ને પેલા મગજના ફાટેલા. ઉડાવવું છે આખું કેવળજ્ઞાનને.

એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જ્ઞાન જાણે તો તે પ્રમાણે થાય, તો પછી અમારે પુરુષાર્થ ક્યાં રહ્યો? કીધું, કેવળજ્ઞાન માને છો? તો કહે, હું પૂછતો નથી. પણ તું કહે છો, કેવળજ્ઞાન ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે. એમ કરીને તું પ્રશ્ન કરે છે. તો કેવળજ્ઞાન જો માન કે એક સમયમાં જ્ઞાનની દશા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે તો એનો પુરુષાર્થ પોતાના સર્વજ્ઞ સ્વભાવ ઉપર ઢબ્યા વિના રહે નહિ. કેમકે મોક્ષ અને કેવળજ્ઞાનની પ્રતીતિ નિમિત્તને લક્ષે થાય નહિ, રાગને લક્ષે થાય નહિ, અલ્પજ્ઞમાં અલ્પજ્ઞને લક્ષે થાય નહિ. અલ્પજ્ઞમાં સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એનો અંદરમાં છે એને લક્ષે થાય છે. વાતું ઝીણી છે. સમજાય છે કાંઈ? એના હાથ પત્તા લાગ્યા વિના કેવળજ્ઞાન દેખે એમ થાય એમ અદ્ધર પ્રશ્ન કરે, તારે કેવળજ્ઞાન ઉડાવવું છે.

અહીં આચાર્ય કહે છે કે અમે માનીએ છીએ કે એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં કેવળજ્ઞાન હોય અને એ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે. ગોકુળભાઈ! સમજાય છે આમાં કાંઈ? આહાહા..! ગોકુળભાઈ એક હતા ને આપણે? ગોકુળભાઈને? કોણ? પેલો રાજકોટનો નહિ? ગોકુળદાસ ગાંધી. એણે (સંવત) ૧૯૮૯માં પ્રશ્ન કર્યો હતો. ૧૯૮૯નું ચોમાસુ હતું ને બહાર કોઠારીના નાકે. એણે પ્રશ્ન કરેલો. કેવળજ્ઞાન માને છે, એ પહેલી વાત કર, પછી બીજી વાત. આત્મામાં કેવળજ્ઞાનની શક્તિ છે તે પ્રગટ થઈ શકે છે. અને પ્રગટેલી દશા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એમ માને છો? એ માને તેને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ આવી, એને આત્માના સ્વભાવ પર દષ્ટિ થઈ ગઈ. આહાહા..! અરે..! એને ભક્તિ કેવા? સમજાણું કાંઈ? જ્યંતિભાઈ! સમજાય છે કે નહિ આમાં કાંઈ? વાતું ભારે ઝીણી. બાપા! તારા પંથ એવા કોઈ જુદા ને અલૌકિક છે, એણે સાંભળ્યા નથી કોઈ દિ', હોં! એમ ને એમ મરી ગયો કરી કરીને. પણ અવતાર ટાળવાની વાત એની સમજણમાં આવી નહિ.

અહીં કહે છે કે હે નાથ! જાણું છું પ્રભુ! એક કોર કહેવું સર્વજ્ઞ અને એક કોર કહેવું કે ઈ જાણે તે પ્રમાણે ન થાય. બે વાતનો મેળ છે નહિ. અથવા એક કોર કહેવું સર્વજ્ઞ, બીજી કોર કહેવું કે ગયા કાળમાં આ પરમેશ્વરે આ બનાવ્યું. તો ત્રિકાળ જ્ઞાન રહ્યું નહિ. ત્રિકાળ જ્ઞાન ન રહ્યું. વર્તમાન અને ભવિષ્યનું જ્ઞાન રહ્યું, ભૂતનું ન રહ્યું. તો એને સર્વજ્ઞ છે એમ ન માનો. જો પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ છે તો એક સમયમાં ભૂતમાં હતું, વર્તમાન છે અને ભવિષ્યમાં છે એનું બધું જ્ઞાન વર્તે છે. કોઈ દિ' એણે કર્યું છે એવું હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? વાતું બહુ તત્વના અંતરના ઘરની (છે). સર્વજ્ઞ! આહાહા..! એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં સર્વજ્ઞ! પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ. સર્વ એટલે ત્રિકાળ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય બધું જાણે.

એટલે બીજી ચીજો પણ છે અને બધી ચીજોને એક સમયમાં જાણનાર એવું જ્ઞાન છે. વજુભાઈ! સમજાણું કાંઈ આમાં? એવા સર્વજ્ઞને કહે છે, હે નાથ! એને ક્યાં સાંભળવું હતું? એ તો કેવળી છે. પણ ભક્તને ભક્તિ ઉછળે એટલે (કહે છે), આપ તો સર્વ લોકનો વિસ્તાર લોકલોકને જાણો છો. પ્રભુ! એવા કેવળજ્ઞાનની દશાનો ભક્ત છું. એટલે કે મારા સ્વભાવની દૃષ્ટિ ને પ્રતીત મને થઈ છે. એમ સમ્યક્દૃષ્ટિ છું. માટે આપના કેવળજ્ઞાનની પ્રતીતિની મને ખબર છે. આપના જ્ઞાન પ્રમાણે જ જગતમાં થાય. એવો મેં જાણતા મારો પુરુષાર્થ સ્વભાવ તરફ વળેલો છે. એ સ્વભાવ તરફ પૂર્ણ સન્મુખ થશે એટલે આપના જેવો હું પણ કેવળજ્ઞાની થઈ જઈશ. એમ કહીને કેવળજ્ઞાનીની આ રીતે ભક્તિ કરે છે. વિશેષ આવશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૧૧, ગુરુવાર, તા. ૭-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૫થી ૭ પ્રવચન-૭૮૪

આ એક પદ્મનંદી પંચવિંશતિમાં ઋષભદેવ ભગવાન તીર્થંકર આ ચોવીસીમાં આઘ પહેલાં થયા એની ભક્તિ પદ્મનંદી આચાર્ય જંગલમાં વસનારા મુનિ હતા, (એમણે) ભક્તિનું સ્તવન બનાવ્યું છે. કેમ? કે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, જેને એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન જાણવાનું પ્રગટ થયું એવા ભગવાનની ભક્તિ ધર્મીને હોય છે. ખરેખર ધર્મીને હોય છે. એ વાત ચોથી ગાથામાં કહીને..

ચોથીમાં એમ કહ્યું કે હે પરમાત્મા! આપનું જ્ઞાન એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં અનંત સર્વ પદાર્થના વિસ્તારથી રહેલો લોકલોક, એનો વિષય કરનારું જ્ઞાન છે. શું કીધું સમજાણું? એક સમયનું ભગવાનનું જ્ઞાન ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય, બધા પદાર્થને જાણવાની તાકાતવાળું એવું સામર્થ્ય છે, એમ જે પરમાત્માના જ્ઞાનને અંતરથી ઓળખે છે એ ખરેખર પરમાત્માની ભક્તિ અને સ્તુતિ કરવાને લાયક છે. સમજાય છે કાંઈ? એક સમયમાં સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં, અહો..! આત્માના અંતરના જ્ઞાન અને આનંદના અંતર્મુખ દૃષ્ટિ અને અવલંબન દ્વારા જ્યાં પૂર્ણ કેવલ્ય પરમાત્મજ્યોતિ ચૈતન્ય જળહળ જ્યોતિ જાગી, એવી પૂર્ણાનંદની સાથે કેવળજ્ઞાન એ જ્ઞાન ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે, એવું જેને પ્રતીતમાં આવ્યું છે.

નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા છે કે નહિ? એમાં મોક્ષતત્ત્વ આવે છે ને? મોક્ષતત્ત્વ કહો કે કેવલજ્ઞાન કહો કે પરમાત્મા અરિહંત કે સિદ્ધ કહો, જેને મોક્ષતત્ત્વને એટલે અરિહંત અને સિદ્ધની આ પ્રમાણે જેને પ્રતીત થાય છે કે જેના જ્ઞાનની વ્યક્ત શક્તિ ત્રણ કાળ ત્રણ લોક હસ્તામલની પેઠે જાણે. આવું જેનું જ્ઞાનનું સામર્થ્ય છે, એવી જેને પ્રતીતિ હોય એને હું એક જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છું, એ જેમ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના છે, હું પણ વર્તમાનમાં મારા વિકાસ થયેલા જ્ઞાનમાં હું પણ એક જ્ઞાતા અને દૃષ્ટા જ છું. ભલે અલ્પ જ્ઞાન છે પણ મારો સ્વભાવ જેમ સર્વજ્ઞ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે, એમ મારો સ્વભાવ પણ અંતર જ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણવાની તાકાત છે. એવી જેણે અંતરમાં પ્રતીત ને શ્રદ્ધા, અનુભવ કર્યો છે એને વર્તમાનમાં જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણું પ્રગટ થયેલું હોય છે. કેવળીને રાગ હોતો નથી, પૂર્ણ જ્ઞાન છે. ધર્મી સમ્યક્દૃષ્ટિને જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણું ભાનમાં પ્રગટ્યા છતાં એને રાગ હોય છે. એ રાગ વડે ભક્તિ કરે છે એ વાત અહીં ચાલે છે. સમજાય છે કાંઈ?

સમ્યક્દૃષ્ટિ ધર્મીને ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રમોદ, ભક્તિ, ઉદ્ધાસ વીર્ય ઉછળે છે. એક વાર સમંતભદ્રાચાર્ય ભગવાન ચોવીસ તીર્થંકરની સ્તુતિ કરી સ્વયંભૂ સ્તોત્ર બનાવ્યું છે. એમાં એક

શ્લોક એવો મૂક્યો કે પ્રભુ! હે પરમેશ્વર પરમાત્મા! આપને સર્વજ્ઞપણું છે એ મેં નક્કી કર્યું છે. શી રીતે? કે જગતના અનંત પદાર્થ છે, એ પદાર્થના એક સમયની અંદર... એક સમય સમજાય છે? નાનામાં નાનો કાળનો સૂક્ષ્મ ભાગ. જેના કાળના બે ભાગ થઈ શકે નહિ. એવા એક સમયમાં, હે પ્રભુ! આ જગતના અનંતા આત્માઓ, અનંતા પરમાણુઓ વગેરે છ વસ્તુ છે-છ જાત, સંખ્યા અનંત, એ દરેકના કાળ-નાનામાં નાનો એક સૂક્ષ્મ અંશ, એમાં દરેક દ્રવ્યમાં ત્રણ અંશ હોય છે. એક સમયમાં. એટલે?

દરેક પદાર્થ એક સમયમાં નવી અવસ્થાથી ઊપજે, પૂર્વની અવસ્થાથી વ્યય નામ અભાવ થાય અને પોતાની ધ્રુવતાથી ટકી રહે. એવું એક સમયમાં ત્રણ અંશો, સમય એક અને અંશ ત્રણ, એવા હે નાથ! આપે જાણ્યા તેથી હું નક્કી કરું છું કે આપ સર્વજ્ઞ છો. સમજાય છે કાંઈ આમાં? આહાહા..! એના જ વાંધા આખા છે અત્યારે. એક સમયમાં ત્રણ અંશ. સમયના ભાગ ન પડે પણ અનંત આત્માઓ, અનંત પરમાણુઓ એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં..

આનંદઘનજી કહે છે, આમાં આપણે રાજમલજીની ટીકામાં પણ એ આવે છે કે એક સમયમાં.. જુઓ! ભક્તિ કરનારા કેવા હોય એની પણ અહીંયાં જવાબદારી છે. સર્વજ્ઞ ઓળખનારા, પરમેશ્વરને પીછાણનારા એ પરમેશ્વરને જ્ઞાનમાં લઈને બેસનારા, જ્ઞાનમાં રાખનારા, એની તાકાત કેવી અને એ ભક્તિ ને સ્તુતિ કરે તેને વ્યવહારુ ભક્તિ સાચી કહેવામાં આવે છે. આનંદઘનજી કહે છે,

સ્થિરતા એક સમયમેં ઠાણે, ઊપજે વિણસે તબલી

દરેક વસ્તુ-દરેક આત્મા અને દરેક પરમાણુ-પોઈંટ, આ તો .. નથી, એનો ટૂકડો કટકો કરીએ તો છેલ્લો એક ટૂકડો રહે એને પરમાણુ કહીએ. એ એક એક પરમાણુમાં અને એક એક આત્મામાં..

સ્થિરતા એક સમયમેં ઠાણે, ઊપજે વિણસે તબલી,

ઉલટ પલટ ધ્રુવ સત્તા રાખે, યા હમ સુની ન કભી

અવધુ નટનાગરકી બાજી, ક્યા જાને બામણ કાજી.

અવધુ ક્યા જાને બામણ કાજી, અવધુ નટનાગરકી બાજી.

ચૌદ બ્રહ્માંડનો નાગરિક આત્મા નટ ખેલનારો ચૌદ બ્રહ્માંડમાં, એના એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ અંશો વર્તે છે. આ તે વાત! અનંત ગુણ જેટલા એક આત્મામાં છે, એટલા ગુણ એક પરમાણુમાં છે. એવા નહિ પણ એટલા. એટલા જ ગુણો એક ધર્માસ્તિ નામનો અરૂપી પદાર્થ છે એમાં છે. એટલા જ આકાશમાં, એટલા જ અધર્માસ્તિમાં, એટલા એક કાળના એક આણુમાં (છે). એ અનંતા ગુણો એની એક સમયમાં પર્યાય-નવી અવસ્થા થાય છે. એક સેકંડનો અસંખ્યમો ભાગ, એમાં અનંત ગુણની અવસ્થા-પર્યાય-લાલત-નવી થાય, જૂની જાય, જાત ટકી રહે. એટલે શાસ્ત્ર ભાષાએ કહીએ તો ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવયુક્તં સત્. તત્વાર્થ

સૂત્રમાં (સૂત્ર છે).

દરેક તત્ત્વ નવી અવસ્થાએ ઊપજે, પુરાની અવસ્થાથી નાશ થાય, જાતને ટકાવીને ધ્રુવ રહે. પરને કારણે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? એવું જેને એક સમયે અને પદાર્થમાં ત્રણ અંશ. ભગવાન એક સમયનો નાનો ભાગ, એમાં ત્રણ અંશો આપે જાણ્યા એ સર્વજ્ઞના લક્ષણ સિવાય, સર્વજ્ઞ સિવાય જાણી શકે નહિ. સમજાય છે આમાં? જેઠાભાઈ! ઝીણી બહુ વાતું. સમયના ભાગ ન થયા. સમયના ભાગ થયા નહિ અને દ્રવ્યના ત્રણ ભાગ એક સમયમાં જાણ્યા. એવું કાળનું સામર્થ્ય ભગવાનના જ્ઞાનનું છે એમ સિદ્ધ કરવું છે અહીં તો. સમયના ભાગ ન થયા.

ભાઈ! આ તો આત્માની અંતરની સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, એમ રજકણની સૃષ્ટિ એટલે નવી નવી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ અનંતા ગુણની એક સમય નામ સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં થાય છે. છે... છે.. છે એનું વર્ણન છે. એ અનંતા ગુણો પોતાને કારણે નવી અવસ્થામાં ઊપજે, પોતાને કારણે જૂની અવસ્થાથી વ્યય નામ અભાવ થાય અને ધ્રુવપણે રહે. જેમ સોનું સોનું સોનાપણે રહે અને કુંડળનો વ્યય થઈ અને કડાની ઉત્પત્તિ થાય. કુંડું ઊપજે કડાની અવસ્થાપણે. કુંડળની અવસ્થાથી વ્યય થાય અને સોનાપણે ટકી રહે. એ એક સમય. જેના ત્રણ ભાગ નહિ પણ વસ્તુમાં ત્રણ ભાગ છે, એવા એક સમયમાં આપે જાણ્યા. તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાન વિના એ જાણી શકાય નહિ. આમ અરિહંત.. અરિહંત ણમો અરિહંતાણં કરે છે, પણ અરિહંતનું શું સ્વરૂપ એ જાણ્યા વિના શું અરિહંત? એ.. મનસુખભાઈ! ણમો અરિહંતાણં, ણમો સિદ્ધાણં ગડિયા હાંકે જાય. પણ એનો અર્થ શું?

એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં હે નાથ! સમયનો ભાગ નહિ અને વસ્તુના ત્રણ ભાગ એક સમયમાં જાણ્યા એ સર્વજ્ઞપદ સાબિત કરે છે. એવા સર્વજ્ઞની હું સ્તુતિ કરવા ઊભો થયો છું, એમ કહે છે. એવા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર, જેણે એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક (જાણ્યા), પહેલા ચોથી ગાથામાં આવી ગયું, ચોથી ગાથામાં આવી ગયું કાલે. આવ્યું હતું કે નહિ કાલે? 'વિસર્ગકયસયલવત્થુવિત્થારં'. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના જગતમાં ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એવી દશા હે નાથ! આપના જ્ઞાનમાં એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં જણાણા. આવા જ્ઞાનના સામર્થ્યની અમારી પ્રતીતપૂર્વકમાં મને પૂર્ણ પરમાત્મ દશા નથી, માટે પરમાત્માની ભક્તિ અને સ્તુતિ કરવાનો રાગ મને આવ્યો છે. એ વાત ત્યાં ચોથામાં કીધી.

હવે કહે છે કે અમને એ રાગ આવ્યો, એ રાગ આવ્યો એનું ક્ષણ કેટલું? એ પાંચમી ગાથામાં કહે છે, જુઓ!

અમ્હારિસાણ તુહ ગોત્ત,-કિત્તણેણ વિ જિણેસ સંચરહી

આએસં મગંતી, પુરઓ હિયહિચ્છિયા લચ્છી।।૫।।

હે નાથ! હે પરમેશ્વર પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ! ‘આપકે નામરૂપી કીર્તન માત્રસે હી,...’ લ્યો. ગુણનું તો ભાન છે એમ પહેલું કીધું. હવે આપનું નામ, જેના પૂર્ણાનંદ અને જ્ઞાનની દશા પૂર્ણ પવિત્ર થઈ છે અથવા ધર્માત્માની પણ જેની પવિત્ર દશા થઈ છે, એવા પરમાત્માના નામ, સ્થાપના ને દ્રવ્ય પણ પૂજનિક કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જેની પવિત્ર નિર્મળ નિર્દોષ દશા અખંડાનંદની પૂર્ણ થઈ, એવા ભાવવાળા ભગવાન એનું નામ કીર્તન પણ પૂજનિક છે. એની સ્થાપના પણ પૂજનિક છે અને એનું દ્રવ્ય પણ પૂજનિક છે અને એનો ભાવ તો પૂજનિક હોય જ. આ ઈ વર્ણવે છે.

હે નાથ! આપનું નામ કીર્તન ‘કિત્તણે’ શબ્દ છે. નામ-પરમાત્મા ઋષભદેવ-એ નામ લેતાં આપના ગુણોનું મને અંદર સ્મરણ આવે છે. નામ લેતાં આપના ગુણો મને યાદ આવે છે. એ નામની શક્તિમાં, ભાવમાં એટલી કિંમત છે કે જેનું અમને પુણ્ય બંધાશે, ‘જિણેસ સંચરઙ્ગ, આણં મગ્ગંતી’ પ્રભુ! ભવિષ્યમાં લક્ષ્મીના ઢગલા અમારી આજ્ઞા માંગશે. શું જોઈએ? કેટલું જોઈએ? ક્યાં જોઈએ? લક્ષ્મીના ઢગલા અમારી પાસે આવીને (પડશે). આપની સ્વરૂપ લક્ષ્મીની ભક્તિ અને તે અમારા ભાનમાં અમે છીએ કે અમે જ્ઞાતા-દૃષ્ટા અપૂર્ણ છીએ, આપ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા પૂર્ણ છો. એથી પૂર્ણાનંદના ભાનની ભૂમિકામાં આપનું નામ કીર્તન, નામ પણ ભાન સહિતની વાત છે, હોં! નામ કીર્તન માત્રથી ‘જિણેસ સંચરઙ્ગ’. ‘હમ સરીખે મનુષ્યોંકે સામને આજ્ઞાકો માંગતી હુઈ, મનોવાંછિત લક્ષ્મી ગમન કરતી હૈ.’ શું કહે છે?

અમારો આત્મા પ્રભુ! પૂર્ણાનંદ આત્મા જ્ઞાનની પ્રતીતિ અમને અમારા ભાન દ્વારા થઈ છે. હવે અમે આપના કીર્તન કરતાં કરતાં ભગવાન પરમાત્મા આવા અનંત ગુણના કીર્તન નામથી કરતાં, એવા ગુણના કીર્તનથી અમને પુણ્ય બંધાશે કે ભવિષ્યમાં અમે એવા સ્થાનમાં અવતરશું એમ કહેતા આવે છે. સ્વર્ગમાં જશું તો મોઢાઆગળ લક્ષ્મી અને આબરૂ-કીર્તિ મોઢાઆગળ પડશે. ન્યાંથી મનુષ્ય થશું તો પણ ત્યાં અમારા પુણ્ય એટલા હશે, એ આપની ભક્તિના પ્રભુ ફળ છે. સમજાણું કાંઈ? આ જલસા-બલસા કરીને પૈસા માગે છે ને કરે છે કે નહિ અત્યારે? જુઓને! અમારું નામ રાખવા માટે, આબરૂ રાખવા માટે પરાણે ઊભા કરે. ઈ કંઈ ખરા પુણ્ય નથી.

અહીં તો સત્ સ્વભાવના ભાનની દૃષ્ટિમાં, સત્ સ્વભાવના પૂર્ણ પરમાત્માની ભક્તિનો વિકલ્પ ઊઠ્યો છે, એ સત્ની ભૂમિકામાં પુણ્ય સત્ બંધાય છે. પુણ્ય સત્! લે વળી એ શું? નવનીતભાઈ! ભાઈ! પુણ્ય સત્ કહ્યું છે ને? શ્રીમદ્. એ સત્ પુણ્ય છે. પુણ્ય તો પુણ્ય છે, પણ આત્મા પૂર્ણાનંદ કેવળદશા પરમેશ્વરની.. ઓહોહો..! જેના એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં જે જ્ઞાનની સામર્થ્ય શક્તિ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને અંતરના જ્ઞાનને જાણતાં જણાય જાય. જ્ઞાનને જાણતાં જણાય જાય. એવી એક જ્ઞાનગુણની એક દશા, હે પરમાત્મા! એના તમારા નામ કીર્તન માત્રથી પણ, અમારી દૃષ્ટિમાં સ્વરૂપ સંપદા છે, એની તો પ્રાપ્તિ ક્રમે

ક્રમે વધતી જાય છે, પણ આવા ભક્તિના વિકલ્પ જે શુભરાગ અમને ઉઠ્યો છે, ભવિષ્યમાં જ્યાં જન્મશું (ત્યાં લક્ષ્મી) માગતી આવશે. અમે જ્યાં જન્મશું ત્યાં પત્થરની ખાણો નિલમણિ થઈ જશે. અને દરિયા કિનારે ક્યાંક જન્મશું તો ત્યાંના માછલા કોડા સાચા મોતી પાકે એવા માછલા પાકશે. દુનિયા કહેતી આવશે કે ઓહો..! આ કોઈ પુણ્યવંત પ્રાણી પૂર્વ કોઈ આત્માના ભાનની ભૂમિકામાં આ પુણ્યને લઈને આવ્યો છે, જેણે પરમાત્માની મહાભક્તિ અને સ્તવન ને પૂજા કરી છે. જુઓ! એના ફળ. દુનિયા પૂજ્ય તરીકે એને સ્વીકારીને લક્ષ્મી આજ્ઞા માગશે, કહે છે. જેઠાલાલભાઈ! આ તો ફળ બતાવે છે, હોં! ઈચ્છા નથી કરાવતા. અહીં કહે છે.. ઈચ્છા નહિ, એનું પુણ્ય એવું અલૌકિક પુણ્ય છે.

સત્ ભગવાન જ્ઞાન અને આનંદ (સ્વરૂપ છું). પ્રભુ! હું જ્ઞાન અને આનંદમાં પૂર્ણ નથી. એ પૂર્ણ પરમાત્માના વીર્યના ઉદ્ધાસથી ભક્તિ અને સ્તવન કરું છું, પ્રભુ! આપના નામમાત્રથી પણ અમારા શુભભાવમાં એવા પુણ્ય બંધાશે (કે) ભવિષ્યમાં જ્યાં જાશું ત્યાં કાં ચક્રવર્તીપદ કાં તીર્થંકરપદ ઈન્દ્રપદ, એવા પદમાં અમે ત્યાં અવતરશું. સમજાણું કાંઈ?

પેલા પાપના ઉદયની વાત નથી આવતી? પેલો એક વાણિયો હતો ને? તે હંમેશા જુવાર ખાતો. જુવારના રોટલા. ગરીબ માણસ એટલે હંમેશા જુવારના રોટલા ખાતો. પછી એક વાર વિચાર આવ્યો કે લાવને, સારે ઘરે દીકરીને ત્યાં જાઉં, ચૂરમું તો મળે. દીકરીના ઘરે જાઉં. દીકરીનું ઘર સારું, સારે ઠેકાણે પરણેલી. લાવને ત્યાં જાઉં. આ જુવાર ખાઉં છું, ત્યાં લાપસી તો મળશે. ત્યાં બે-ચાર વર્ષે ગયો. અને ત્યાં એને ત્યાં એના ખેતરમાં સારી જુવાર પાકેલી. એટલે એને પણ ઘરમાં વિચાર થયો કે જુવારના રોટલા જ કરીએ. એ જ્યાં ખાવા બેઠો ત્યાં જુવારનો રોટલો આવ્યો. જય માતા! મારી મોર પહોંચી ગઈ. ઘરે હતું એ આવ્યું. એ જાણે કે દીકરીનું સારું ઘર છે, પૈસાવાળા છે તો લાપસી (મળશે). એને ઘરે સવારથી એવો જ વિચાર નક્કી કરેલો કે આ જુવાર તાજી ઊંચી સારી, તાજી ઊંચી સારી ઘોળી (થઈ છે) એટલે આજે જુવારના રોટલા કરવા. એ જાણે કે થાળીમાં આજ તો લાપસી આવશે. જ્યાં રોટલો આવ્યો,.. જય માતા! મોઢાઆગળ પોગ્યા. એ પાપને કારણે જે વસ્તુ મોઢાઆગળ ગઈ..

અહીં કહે છે કે, અમારા પુણ્ય અને આપની ભક્તિને કારણે જ્યાં જાશું ત્યાં લક્ષ્મી મોઢાઆગળ પડશે. પેલાને દરિદ્રતા મોઢાઆગળ આવી. અમારે મોઢાઆગળ ત્યાં જઈને કાં છ ખંડના રાજમાં થશું કાં તીર્થંકર થવાના કાં પહેલા દેવમાં ઈન્દ્ર થવાના. એવી પુણ્યની સામગ્રી અમારી આજ્ઞા માંગતી આવશે. શું જોઈએ? કેટલું જોઈએ? કેમ જોઈએ? એ.. મનસુખભાઈ!

જુઓ! સો કળશી અનાજ થાય એને ભેગા સો ભરોટા ખડ થાય. એમ પરમાત્મા આપની શ્રદ્ધા ને જ્ઞાનની ભક્તિ અમને પ્રગટી છે અંદરની, એમાં આપના નામ કિર્તનના ફળમાં પણ

એવા ખડ અને એવા રાડા પાકશે. એ રાડા, હોં બધા પુણ્ય. અનાજ નહિ. અનાજ તો અંદરમાં આત્મા રાગ અને પુણ્ય-પાપ વિનાનો છે, એવી અંતરની દૃષ્ટિ ને શ્રદ્ધાનું ભાન થયું છે. એ રાડા એ કણહલા છે. એ દાણા. પણ આપની ભક્તિના રાગમાં એટલું પુણ્ય બંધાશે, જ્યાં જાશું ત્યાં લક્ષ્મી, લક્ષ્મી ને લક્ષ્મી. અબજોના ઢગલા. કેટલું ક્યાં નાખવું, કેમ વાપરું એનો એને વિચાર કરવો મુશ્કેલ થઈ પડે.

ભરત ચક્રવર્તી જેવા જ્યાં જન્મ્યા, રાજમાં પુણ્યના ઢગલા. એનો એક દીકરો હતો. કીર્તિકુમાર.. કેવો કહેવાય? કીર્તિ ને? અર્કકીર્તિ. બોલાય જાય નામમાં. અર્કકીર્તિ પહેલો પુત્ર. ભરત ચક્રવર્તીને તો મહા પવિત્રતાનું ભાન તો હતું પણ પૂર્વના મોટા પુણ્ય લઈને અવતરેલા. સોળ હજાર દેવ તો જેની સેવા કરે. એવા ચક્રવર્તીનો એક પુત્ર થયો, એ પુત્ર પણ ચરમશરીરી. એ ભવે મોક્ષ જનાર. ભરત ચક્રવર્તી પણ એ ભવે મોક્ષ જનાર. એના કુટુંબના એ ભવે મોક્ષ જનારા હજારો. એ રાજકુમાર અર્કકીર્તિ હતો. એને ભરતે કહ્યું, બેટા! તું આ અમારી જ્યાં સભા ભરાય છે ને? શું કહેવાય ઈ સભા? રાજકીય સભા, દિવાન સભા. એ કચેરી, એ કચેરીમાં બે બેટા! બે ઘડી આવ, હોં! તો બે ઘડીના તને બે કોડ આપીશ. અમારી કચેરીમાં શોભા તારી. જુઓ! આ પુણ્ય એના. ભરતના તો પુણ્ય, પણ હજી તો દીકરો આવ્યો છે (એના પણ એટલા પુણ્ય). દીકરા! જ્યાં રાજસભા ભરાય ત્યાં બે ઘડી તું આવીને સિલાંસને બેસ ને તો પણ અમારા રાજની અને અમારા કુળની, આવા એક પુણ્યવંત કુળદીપક થયા છે, જેના શરીરના ચાંદણા સૂર્ય જેવા! જેની ગંભીરતાનો પાર નહિ. જેને આ કાળે એ દેહે દેહ છૂટીને કેવળજ્ઞાન પામીને મુક્ત થવાના છે. એવાને એનો બાપ કહે છે, બેટા! અહીંયાં બે ઘડી આવજે, હોં! બે ઘડીના બે કોડ. સંઘરીને પડ્યા. ક્યાં નાખવા? છેવટે કહ્યું, અરે..! પિતાજી! આવું બધું કર્યું. પણ પિતાજી તો છેલ્લે સંસાર છોડીને ચાલ્યા ગયા. એ સંસાર છોડીને ચાલ્યા ગયા તો અમારે શું કરવું? અમારે એ લક્ષ્મી-બલ્કમી જોતી નથી. સામે આવીને પડી. એ નહિ, એ નહિ. અમારી સ્વરૂપલક્ષ્મી સાધવા અમારા પિતાજી નીકળ્યા, અમે પણ નીકળી જશું. પેલી વ્યવસ્થા કરવા ન રોકાણા. આ પૈસા આટલા મળ્યા એનું શું કરવું? લાવ, દાનમાં દઈ દઈએ. એ.. મનસુખભાઈ! ભાઈ! અહીંયાં જેને આત્મા અને આત્માના ભાનની મહત્તા આવી, ત્યાં લક્ષ્મીની શું કિંમત અને શું એની તુચ્છતા, એની ગણતરી શું?

અહીં કહે છે, પ્રભુ! ઓહો..! ચૈતન્ય મંગળસ્વરૂપ અને પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણ જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ અમારી નજરમાં તરવરે છે. છોકરા ઉપર બહુ પ્રેમ હોય ને? તો નથી (કહેતા)? બાપા! તું મારી નજરે તરવરે છે. એમ કહે છે કે નહિ? એમ ધર્મીને ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા નજરે તરવરતા હોય છે. આહાહા..! આ પરમેશ્વર! આ પરમેશ્વર! એવા ભક્તિના વિકલ્પથી જ્યાં અમે જન્મશું, ત્યાં અમારી આજ્ઞા માંગતી લક્ષ્મી સામી આવીને પડશે. શિવલાલભાઈ!

આમ કરવું, આમ કરવું લક્ષ્મી માટે. એ પાંચમા શ્લોકમાં કહ્યું.

દાનમાં પણ એવું એક આવે છે, એવી ગાથા. પાનું-૧૧૮. દાનની ૧૬મી ગાથા છે, ભાઈ! દાનની ગાથા ૧૬મી. શું આવે છે? કે જે કોઈ પવિત્ર આત્મા સંતો, સમકિતીઓ, જ્ઞાનીઓ સત્ સમાગમમાં આવેલા અને સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા, અખંડાનંદ ચૈતન્યગોળો જેને રાગ ને શરીરથી ભિન્ન પડ્યો છે... સોળમી ગાથા છે, ભાઈ! દાનની સોળમી. અહીં પરમાત્માની વાત કરી. 'નામાપિ યઃ સ્મરતિ મોક્ષપથસ્ય સાધો-રાશુ' જે સંતો... સંત એટલે આત્મજ્ઞાની સંત કહેવાય છે, હોં! 'આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી'.

આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી,
વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સંગી.

'વસ્તુગતે જે વસ્તુ..' સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ આત્મા અને ગુણ ને દશા વર્ણવી અને જેવું એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એમ વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, એ આનંદધનના-આત્માના આનંદધનનો સંગી અને પરિચયવાળો છે. એવો જેને, કહે છે, આત્મજ્ઞાનમાં રમનારા સંતો હોય, ભલે અલ્પજ્ઞ પ્રાણી છત્રસ્થ છે, સમ્યક્દષ્ટિ હોય પણ 'નામાપિ યઃ સ્મરતિ'. છે ને ભાઈ એમાં? 'મોક્ષપથસ્ય સાધો'. 'મોક્ષાર્થી સાધુકા...' આ સાધુ, હોં! બાપા! એ વ્યાખ્યા બહુ આકરી છે. આનંદસ્વરૂપને સાધે તે સાધુ. રાગને અને વિકલ્પને સાધે તે સાધુ નહિ. આહાહા..! અરે..! એક એક પદની વ્યાખ્યા સમજ્યા વિના એમ ને એમ માને, એને સાચી માન્યતા કહેવામાં આવતી નથી.

કહે છે, 'મોક્ષપથસ્ય સાધો-ક્ષયં વ્રજતિ તદ્દુરિતં સમસ્તમ્' એવા પરમાત્માના ભક્તો, જ્ઞાનીઓ, સંતોના નામસ્મરણથી પણ 'દુરિતં સમસ્તમ્ વ્રજતિ ક્ષયં'. તેના પાપો ક્ષય-નાશ થઈ જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? પરમાત્મામાં તો શું પણ આનંદ અને સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને પામેલા નિર્વિકલ્પ આત્માની દષ્ટિ, જ્ઞાન ને શાંતિને પામેલા એવા સંતોના 'નામાપિ' શબ્દ છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય બધું એમાં લેવું. એવા સાધુનું જે નામસ્મરણ કરે ધર્માત્મા વાસ્તવિક ઓળખાણના ભાન સહિત, એ 'ક્ષયં વ્રજતિ' એના 'દુરિતં' 'દુરિતં' નામ પાપ, એ ક્ષયને પામે છે. એવો વિકલ્પ એને આવે, પુણ્ય બંધાય અને પાપનો નાશ થાય. શું કીધું?

ભગવાનનું સ્મરણ કે સંતો સાચા મુનિઓ, ધર્માત્મા સમકિતીનું સ્મરણ, એને શુભરાગથી પુણ્ય બંધાય. અને પૂર્વના પાપનો ક્ષય નામ નાશ થાય. બેય એકસાથે થાય. અને દષ્ટિ હોય છે આત્મા ને જ્ઞાનાનંદ ઉપર. એવા જીવના ભગવાનના અથવા સંતોના સ્મરણથી પણ પાપનો નાશ થાય છે. તો પછી.. એથી વધારે લીધું છે, જેના નામ સ્મરણથી પણ જેને મહાપાપનો નાશ થાય, તો 'યો ભક્ત-ભેષજ-મઠાદિ-કૃતોપકારઃ' પણ સંતો ધર્માત્મા જ્ઞાનીઓ, એને ભોજન, એને ઔષધિ, એને મકાન આદિ આપીને 'મુનિયોકા...' ધર્માત્માકા 'ઉપકાર કરતે હૈં, વહ સંસારસે પાર હો જાતા હૈં,...' સમજાણું કાંઈ? આવે, ધર્માત્માનું સ્મરણ આવે,

ધર્માત્માઓની યાદી આવે, ધર્માત્મા પ્રત્યે વિનય, બહુમાન બહુ વિનય ઉઠે. અજ્ઞાનીને ધર્માત્મા પ્રત્યે અનાદર આવે.

શ્રેણિક રાજા હતા. તે મુનિને દેખીને.. મહામુનિ સંત આત્મજ્ઞાની ધ્યાની આત્માના આનંદમાં મસ્ત! મરેલો સર્પ નાખ્યો. મરેલો સર્પ! લાખો કીડીઓ થાય. તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિ ખબર નહોતી. અજ્ઞાની હતા. પણ એની ચેલણા રાણી સમકિતી હતી. એની રાણી સમકિતી હતી. એ એને ધર્મ પમાડવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. એ શ્રેણિક રાજાએ કહ્યું, તારા જોયા મુનિ હવે. હું સર્પ નાખી આવ્યો, એ કાઢી નાખ્યો હશે એણે. રાણી કહે છે, અન્નદાતા! સ્વામી! નાથ! અમારા સંતો આત્મજ્ઞાની ધ્યાની હોય છે. આત્માના આનંદની મસ્તીમાં હોય છે. એને શરીરમાં નાખેલો સર્પ નહિ કાઢ્યો હોય. ચાલો જોવા જઈએ. રાણી અને રાજા બેય જાય છે. મુનિ અતીન્દ્રિય આનંદના મસ્તના સુધારસ પીવે છે. શું કહે છે? અતીન્દ્રિય આનંદનો અમૃતનો અંદર કુંડ પડ્યો છે ભગવાન, એના સુધારસની ધારા પીવે છે, નિર્વિકલ્પ રસ પીવે છે. ઈ શું હશે વળી?

ભગવાન! એ પુણ્ય અને પાપના રાગ વિના આત્મા પૂર્ણાનંદની મૂર્તિ, એની પ્રતીત અને અનુભવ કરે, એને અંતરના અતીન્દ્રિય આનંદનું વેદન અને પીણું પીવે ઈ. આ ચા ને દૂધ પીવે છે ને? ધર્માત્મા સુધારસના પીણા પીવે છે. આહાહા..! સુધા નામ અમૃત. ભગવાન અંતર અમૃતસાગર છે, એમાં ડુબકી મારીને આત્માનો સુધા-અમૃતનો અતીન્દ્રિયનો સ્વાદ લેતા હોય છે. એ સ્વાદને સુધારસનું પીણી કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! આવા ઉનાળામાં બીડી પીતા હશે કે નહિ? અથવા શું આ કહેવાય છે? ચા.. ચા. એવા ઉનાળામાં અંદર શીતળ આત્માના ઠંડાનો અનુભવ કરતા હોય છે મુનિ. આહાહા..!

એ પર્વતના ડુંગર ઉપર બેઠા હોય કે શિયાળામાં જ્યાં હિમાલય-હિમ પડતું હોય અને જ્યાં વરસાદમાં પાણીના ધોધ પડતા હોય, બેયનું લક્ષ છોડી, વાણીનું લક્ષ છોડી, રાગનું લક્ષ છોડી, આત્માના આનંદમાં મસ્ત હોય છે. રાણી કહે છે, સ્વામી નાથ! અમારા મુનિઓ આનંદના રસમાં પડ્યા હોય છે. એને શરીરમાં નાખેલું કાઢી નાખવું ખપે નહિ. એવો વિકલ્પ એને હોય નહિ. ચાલ જોવા જઈએ. જોવા જાય છે ત્યાં મુનિ ધ્યાનમાં આનંદમાં (હોય છે). દુઃખ-બુખ નહિ, હોં! એ કીડીઓ કરડે એના દુઃખ જ્ઞાનીને ન હોય. એને તો અતીન્દ્રિય આનંદની મોજમાં હિલોળા ખાતો હોય આત્મા! આહાહા..! અતીન્દ્રિય આનંદના ઝરણામાંથી એ અતીન્દ્રિય આનંદના હિલોળે ચડ્યો હોય છે અંદરમાં. આમ જ્યાં જોવે ત્યાં કીડીઓ કોડો. ઝીણા કાણા પડ્યા. પ્રભુ! અન્નદાતા! આ સર્પ કાઢ્યો નથી, હોં! એને કીડીઓ ખૂબ થઈ ગઈ છે, શરીર જીર્ણ થયા છે. આનંદના મસ્તમાં (છે), ભલે સર્વજ્ઞ નથી, પણ એની આનંદની ભૂમિકાના પ્રમાણમાં આનંદમાં મસ્ત છે. વીતરાગી દશામાં લીન છે. આ..હા..! શ્રેણિક રાજાને (થાય છે), આહા..! આવી દશા! બહારની નહિ, હોં! પેલી અંતરની દશાના

મહિમા ગાણા ગાયા. પ્રભુ! કાંઈક ઉપદેશ કરો, હોં! ઈ ત્યાં એણે ઉપદેશ કર્યો અને ત્યાં સમકિત પામ્યા છે.

જેણે અશાતના કરી હતી, નરકના આયુષ્યમાં ગયા, સાતમી નરકના. સાતમી નરકના! નીચે સાત નરક છે, હોં! બધું કંઈ સિદ્ધ કરવા જઈએ.. હંબગ નથી, હોં! સાત નરક છે. મહાપાપના કરનારાને ત્યાં દુઃખ ભોગવવાના સ્થાન છે. સાતમી નરકમાં ૩૩ સાગરના મોટા આયુષ્ય છે. ત્યાં એણે બાંધ્યું. પણ રાજા આત્મજ્ઞાન પામ્યો. ઓહો..! આ મુનિઓ કહે છે કે, આત્મા તો આનંદ છે, વિકાર વિનાની ચીજનું ભાન કર્યું. સાતમી નરકનું આયુષ્ય હતું, ૩૩ સાગરોપમનું, છૂટી ગયું. ચોર્યાસી હજાર વર્ષનું રહી ગયું. ફક્ત ચોર્યાસી હજાર વર્ષનું રહ્યું. એથી એ ચોર્યાસી હજાર વર્ષની લાયકાતમાં અત્યારે પહેલી નરકમાં ચોર્યાસી હજાર વર્ષની સ્થિતિએ નરકમાં નારકી છે. છતાં અંતરના સમ્યક્દર્શનને લઈને આનંદનું વેદન તે ત્યાં નિરંતર કરે છે. આહાહા..! અને એ સ્થિતિ જ્યાં પૂરી થશે ત્યારે આવતી ચોવીસીમાં પહેલા જગતગુરુ, પહેલા જગતગુરુ તીર્થંકર ત્રિલોકનાથ થવાના છે. એને બાહ્ય ત્યાગ નહોતો, તપ નહોતું, ચારિત્ર નહોતું. પણ આત્મજ્ઞાન અને આત્મદર્શન જેણે પ્રગટ કર્યું હતું અને એમાં એને શુભવિકલ્પ પછી આવેલો, એમાં તીર્થંકર ગોત્ર બંધાયેલું.

કહે છે, એવા મુનિઓના નામસ્મરણ માત્રથી પણ મહા લાભ થાય તો એને ઔષધદાન આદિના ભાવ કરે, એને તો મોટો ઉપકાર થાય. એ નામની વાત કરી છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? હવે પાંચ ગાથાએ પરમાત્માના ગુણની વાત કરી. સ્તુતિની ભક્તિ. હવે, એ ઋષભદેવ ભગવાન અહીંયા આ અવતારમાં આવ્યા, એ પહેલાં એ સર્વાર્થસિદ્ધમાં હતા. હવે ન્યાંથી ઉપાડી વાત. આખું નાટક (કહેશે). જેમ ભર્તૃહરિનું નાટક બતાવવું હોય તો જેમ જન્મથી પૂરું બતાવે, એમ આને પૂર્વના ભવથી આમાં પૂરું બતાવ્યું છે. ઋષભદેવ ભગવાનનું ચરિત્ર, એના ચારિત્રનું વર્ણન.

હે નાથ! એ ઋષભ પરમાત્મા જ્યારે આ દેહમાં આ ક્ષેત્રે જ્યારે થયા, એ પહેલાં એક સર્વાર્થસિદ્ધ દેવ છે ત્યાં હતા. સર્વાર્થસિદ્ધ દેવ છે, વિમાન છે. દેવની ચાર જાતિ છે. ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક. વૈમાનિક દેવમાં પણ એક ઊંચામાં ઊંચા ચાર વિજય, વિજયંત, જયંત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ-એવા પાંચ દેવના મોટા વિમાન છે. એમાં છેલ્લા સારામાં સારું વિમાન, છેલ્લામાં છેલ્લું સ્વર્ગનું-સર્વાર્થસિદ્ધ. એ પૂર્વે મુનિ હતા. ઋષભદેવનો જીવ પૂર્વે મુનિ હતા. આત્મધ્યાનમાં મસ્ત હતા. અને એમાં એમણે તીર્થંકરગોત્ર બાંધ્યું હતું. કોણે? ઋષભદેવના જીવે પૂર્વે તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું હતું. આત્મજ્ઞાનની ભૂમિકામાં, હોં! આત્મજ્ઞાન વિના તીર્થંકર ગોત્ર કોઈ બાંધી શકે નહિ. આત્માના આનંદના લહેજતમાં રહેતાં શુભ વિકલ્પ આવેલો કે ઓહો..! જગતના જીવો આવો ધર્મ સમજે એવો વિકલ્પ આવ્યો. કાં હું પૂર્ણ મોક્ષને પામું. એવા વિકલ્પના તીર્થંકર ગોત્ર બંધાયેલું. એ ત્યાંથી સર્વાર્થસિદ્ધમાં ગયા. સર્વાર્થસિદ્ધ

વિમાન છેલ્લું છે. આ તો બધું... .. કરે, પૂર્ણતા આત્માની પ્રાપ્ત ન થાય.. એ વાત કહી ગયા છીએ એક ફેરી, આત્માની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન થાય અને આત્માનું ભાન થયું, કંઈ રાગ બાકી રહ્યો, એ ક્યાં અવતરે? સ્વર્ગમાં જાય. બીજે જ્યાં ક્યાં? કીધું નહોતું?

(સંવત) ૧૯૯૨માં એક પંડિતે પ્રશ્ન કર્યો હતો. આ શું તમે કહો છો? શાસ્ત્રમાં મળે છે ક્યાં? શું છે તને? શાસ્ત્રમાં કહે છે કે બ્રહ્મચારીઓ ઈન્દ્રાણીમાં અવતરે. આ ક્યાં મેળ ખાય છે? કેમ મેળ ખાતો નથી તને? કીધું. પંડિત હતો એક, હોં! એણે પૂછેલું. ૧૯૯૨ની સાલ. ૨૮ વર્ષ થયા. અહીં બ્રહ્મચર્ય પાળે, પરસ્ત્રીનો ત્યાગ, સ્વસ્ત્રીનો ત્યાગ અને ત્યાં પાછા ઈન્દ્રાણીના યોગમાં અવતરે. આ તો મેળ વિનાની વાત (થઈ). અરે.. ભાઈ! સાંભળ પ્રભુ! સાંભળ. જે કંઈ એણે આત્માનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે, આત્માનો અનુભવ મેળવ્યો છે પણ કેવળ થયું નથી, એને હજી રાગ ભક્તિ, પૂજા, દાન, દયાનો, મહાવ્રતનો રાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી, હોય છે. એ રાગમાં ક્યાં એનું આયુષ્ય બંધાશે? કહે. નરકમાં બંધાય? ઢોરમાં જાય ઈ? માણસ મરીને માણસ સમકિતી થાય નહિ. સમ્યક્ આત્મજ્ઞાની હોય એ માણસ મરીને માણસ થાય નહિ. આત્મજ્ઞાની જીવ હોય એને એવા પુણ્ય હોય છે (કે) વૈમાનિકનો પુરુષ દેવ થાય, સ્ત્રી પણ ન થાય. ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષમાં એ અવતરે નહિ. સ્ત્રીમાં મનુષ્યમાં અવતરે નહિ. વૈમાનિક દેવમાં પણ પુરુષ દેવપણે અવતરે. આના ફળ તરીકે એ ત્યાં ગયો છે. દષ્ટિમાં એનો નિષેધ વર્તે છે. આ નહિ રે નહિ, હોં! મારી આનંદની પુંજી તો અંદર ભરી છે. પણ મારો આનંદ અધૂરો રહ્યો, મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં મારો પુરુષાર્થ કમ રહ્યો એટલે આ રાગના ફલ તરીકે સર્વાર્થસિદ્ધ ગતિ મળી છે. જ્ઞાનીને તેનો અંતર નિષેધ વર્તે છે. છતાં હવે અહીં શું કહે છે?

ઋષભદેવ ભગવાનને ત્રીજા ભવમાં એટલે આ ભવ પહેલાં સ્વર્ગ સર્વાર્થસિદ્ધ, એના ત્રીજા (ભવમાં). એમાં એ સર્વાર્થસિદ્ધમાં ગયા. ન્યાંથી ત્રીજે ભવે. એ ઉદ્દેશીને વાત કરે છે, હે નાથ!

जासि सिरि तइ संते, तुव अवयणमित्तिये णट्ठा।

संके जणियाणिट्ठा, दिट्ठा सव्वट्टसिद्धा वि।।६।।

હે પરમેશ્વર! હે સર્વજ્ઞ! ‘જિસ સમય આપ સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમ્ થે, ઉસ સમય ઉસ વિમાનકી જૈસી શોભા થી, વહ આપકે ઈસ પૃથ્વીતલ પર ઉતરનેકે બાદ આપકે વિયોગસે ઉત્પન્ન હુએ દુઃખસે નષ્ટ હો ગઈ...’ શું કહે છે? ઓહો..! પરમાત્માની દશા તમે ભલે નહોતા પામ્યા, પણ પરમાત્મા પામવાની તૈયારીવાળો અહીંયા અવતાર તમારો થયો, એ અવતાર પહેલાં સર્વાર્થસિદ્ધમાં જ્યારે હતા, એ પ્રભુ આપને લઈને એ સર્વાર્થસિદ્ધની શોભો હતી.

દુનિયામાં નથી કહેતા? સારો પુરુષ હોયો તો (કહે), તમારે લઈને આ બધું શોભે છે.

મોટો માણસ.. એમ પણ થાય. સારો માણસ જાય પછી ઘર પણ આમ લાગે લુખ્ખુ. ઘર તો ઈનું ઈ હોય. કેમ.. હીરાભાઈ! ક્યાં ગયા? ગાંધી! ઈ પણ કહેતા, પેલા રાયચંદ ગાંધી બહુ આબરૂવાળા ને, બાળી આવ્યા પછી દામોદરને એમ થઈ ગયું કે આ..હા..હા..! મોટો પીઠ માણસ. .. થઈ જાય કે આહાહા..! આ? બાપા ગયા. બાપા તો ગયા ઈ ગયા, પણ મોટપની જ્યાં મોટપ દેખાતી ને? ઝાંખી લાગવા માંડે. એ પોતાની કલ્પના છે.

અહીં એક અલંકાર કર્યો છે. પરમાત્મા! આપ જ્યારે આ ભવમાં આવ્યા ત્યારે સર્વાર્થસિદ્ધિની શોભા તમે ત્યાં હતા ત્યાં સુધી હતી, હોં! ત્યાંથી નીકળ્યા પછી શોભા નષ્ટ થઈ ગઈ. એટલે? આપના આનંદમૂર્તિના પધારવાથી ત્યાં સર્વાર્થસિદ્ધિની શોભા લાગતી. નહિ તો એ સર્વાર્થસિદ્ધિની વૈમાનિક દેવની શોભા પણ અમને દેખાતી નહોતી. એમ કહે છે. સમજાણું આમાં કાંઈ? એક જણાનો છોકરાનો છોકરો મરી ગયો હતો. પૈસાવાળા હતા. પછી પેલી બાયું રોવા મંડી. અરે..! બાપુજી! તમારા ગયા પછી આ મકાનો સ્મશાન જેવા લાગે છે. એમ રોવા મંડી. પેલા કહે, પણ આ પહેલેથી ક્યાં માંડી? એમ નથી. અહીં બીજી વાત છે.

અહીં તો કહે છે, પ્રભુ! આપ જ્યારે આત્માના આનંદના સાધનમાં ન્યાં હતા અને સમ્યક્દર્શનના જ્ઞાનના ધ્યાનમાં હતા. એને લઈને દેવની શોભા અમારા લક્ષમાં આવતી. આપ હેઠે ઉતર્યા (તો) એ વિમાનની શોભા ગઈ. સમજાણું કાંઈ? એટલે કે પુણ્યના ફળ પણ સમ્યક્દર્શનની ભૂમિકામાં હતા ત્યાં રહેતા ત્યારે અમને સારા લાગતા. હવે તો અહીં હેઠે ઉતર્યા તો એ શોભા અમને સારી લાગતી નથી. આહા..! એમ કરીને ગુણનું સ્મરણ કરે છે, હોં! શુદ્ધ ચિદાનંદ આનંદકંદની જે દશા આપને પ્રગટી છે એને લઈને સર્વાર્થસિદ્ધિની શોભા હતી. આપ નીચે ઉતર્યા તો હે નાથ! ‘આપકે વિયોગસે ઉત્પન્ન હુએ દુઃખસે નષ્ટ હો ગઈ...’ એ શોભા હવે દેખાતી નથી. કહો, સમજાણું? પછી સાતમી ગાથા. શું કહે છે હવે?

હવે ન્યાંથી અહીં ઉતર્યા એની વાત કરે છે. હવે અહીં શોભા આવી. સમ્યક્ ચૈતન્યસૂર્ય ઝળકતો જળહળ જ્યોતિ અંદર બિરાજે છે, એનું જ્યાં ભાન થઈને અનુભવ થયો, ભલે પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ તો આ દેહે થવાની છે, પણ એ જ્ઞાનથી જ્યારે પ્રભુ! પૂર્વમાંથી અહીં આવ્યા ને, ત્યાંની શોભા ગઈ અને અહીંની શોભા થઈ. સમજાય છે કાંઈ? દાખલો આપ્યો છે, જુઓ!

ગાહિઘરે વસુહારા, વડણં ચં સુઙ્ગમહિ તુહોયરણા।

આસિ ગહાહિ જિણેસર, તેણ ઘરા વસુમઈ જાયા।।૭।।

અહીં તો જ્ઞાની ભગવાનના જ્યાં હોય ત્યાં ગુણ જ ભાળે છે. આહા..!

હરતાં ફરતાં પ્રગટ પ્રભુ દેખું, હરતાં ફરતાં પ્રગટ પ્રભુ દેખું,

મારું જીવવું સફળ તવ લેખું, મુક્તાનંદનો નાથ વિહારી રે...

ઓઘા જીવનદોરી અમારી રે...

હે નાથ! પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ કરવા આપ અહીંયાં અવતર્યા. આપના સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને શાંતિના ગુણો, હે નાથ! અહીંયાં આવ્યા ત્યારે દેવોએ પંદર મહિના સુધી લક્ષ્મીની વૃષ્ટિ વરસાવી. શું કહે છે? કેવળજ્ઞાન તો હવે થવાનું છે. પણ માતાના ઉદરમાં આવ્યા પહેલાં છ મહિના... એવો કુદરતનો નિયમ અને એમના એવા પુણ્ય છે કે તીર્થકરનો આત્મા પવિત્ર ઉત્પત્તિ ક્રમમાં ચડતો આવે છે અને જેણે તીર્થકરપણું પુણ્યનું બાંધ્યું છે, એ માતાના પેટમાં આવવા પહેલાં ઈન્દ્ર અને ઈન્દ્રાણી માતાનું પેટ સાફ કરવા આવે છે.

અહીં પણ એક રાજા-મહારાજા આવતો હોય તો બધું સાફ કરે છે કે નહિ મોટી નગરીને? આ તો અત્યારે સાધારણ નેતાઓ છે તો શણગારે-ફણગારે ને ધામધૂમ, એકલા ખર્ચ ને ખર્ચ આખા. પેલામાં તો આમ ભગવાન પધાર્યા. ભગવાન માતાના કૂખે આવવાના છે. પૂર્ણ જ્ઞાન હજી થયું નથી, હોં! હજી થવાનું છે એ અપેક્ષાએ. આ દેહે ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થવાનું છે. એ માતા ઉદરમાં ઉપરથી (-સ્વર્ગમાંથી) આવવાના. એમ જ્યારે દેવને ખબર પડે છે, એ માતાના ઉદરમાં આવ્યા પહેલાં છ મહિના સુધી આકાશમાંથી રત્નની વૃષ્ટિ થાય છે. ઈ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ળહાહિ’ શબ્દ પડ્યો છે ને? બીજા પદમાં છે. ‘આસિ ળહાહિ’. ‘ળહા’ એટલે નભ. બીજા પદનો બીજો શબ્દ છે-‘ળહાહિ’. નભ. હે નાથ! નભ એટલે આકાશ. જુઓ! એક પુણ્યની.. ધર્માત્માને ભાનમાં પુણ્ય બંધાય એની સ્થિતિ કેવી, એનો વ્યવહાર કેવો અને એના ફળ કેવા એ બતાવે છે. નભમાં..

હે પ્રભુ! આપ જ્યાં હજી અહીં અવતર્યા નથી, હજી આવ્યા નથી, તે પહેલાં છ મહિના ઈન્દ્રો આકાશના રજકણો રત્ન રૂપે થઈને છ મહિના વરસશે. આહાહા..! જુઓ! આ પુણ્ય. પુણ્ય પણ આવું. ધર્મીના પુણ્ય પણ કોઈ ઉજળા અને જુદી જાતના હોય છે. લોકોને પવિત્રતાની તો ખબર ન મળે પણ પવિત્રતાની ભૂમિકામાં બંધાયેલા પુણ્ય કેવા હોય એની એને ખબરું ન મળે. આવું બેસતા કઠણ લાગે. સાધારણ માણસ, બિચારા રાજા સાધારણ અત્યારે થઈ ગયા. સાલિયાણા બાંધી દીઘા, દસ લાખના અને પાંચ લાખના. રહેશે ત્યાં સુધી ... એવાને રાજા (કહે).

આ તો મહાપુણ્યના ઘણી.. ઓહો..! એવા પુણ્ય લઈને આવ્યા, પ્રભુ! આપ જ્યારે સર્વાર્થસિદ્ધમાંથી નીચે આવ્યા, ‘પૃથ્વીતલ પર ઉતરે થે, ઉસ સમય નાભિરાજકે ઘરમ્ને...’ પિતાના ઘરમાં. ‘બહુત કાલ તક આકાશસે ધનવર્ષા...’ પંદર માસ. પહેલા છ મહિના અને માતાના ઉદરમાં સવા નવ મહિના રહ્યા, ત્યાં સુધી આકાશના રજકણો રતન થઈને વરસે. ઈન્દ્રનું નિમિત્ત, એમના પુણ્યનું નિમિત્ત. પણ એ તો રતન થાય છે, આ કોલસામાં થાય છે એ રતન એના થાય છે કે નહિ? રજકણો ભેગા થઈને એવા ઉજળા થાય કે કોલસામાં રતન પાકે. હીરો થાય. કોલસામાં હીરા પાકે. એ પુણ્યવંત પ્રાણી નજીકમાં હોય ત્યાં હીરા થાય. લીંબુમાં દાણાને બદલે માણેક પાકે. સાંભળ્યું છે? આ લીંબુ છે ને? લીંબુ.

એ લીંબુમાં દાણો કઠણ હોય છે ને? કોઈ પુણ્યવંત પ્રાણીને ઘરે જો એ લીંબુનું ઝાડ હોય તો લીંબુમાં ઠળિયાને બદલે માણેક પાકે. વીસ-વીસ હજારની કિંમતનું. વિરજીભાઈ કહેતા હતા, ભાઈ! એ બાજુમાં પાકેલું. વિરજી વકીલ છે ને આપણા મોટા? ૯૨ વર્ષની ઉંમર. ઈ કહે, અમે વકીલાત કરવા ગયા હતા ત્યાં એક જણાને પાકેલું. વીસ હજારનું. એમાંથી.. શું કીધું આ? લીંબુ. અને પ્રવચનસાર શાસ્ત્રમાં પાઠ છે. શાસ્ત્રમાં પ્રવચનસારમાં ૪૭ નયનું વર્ણન જ્યાં અમૃતચંદ્રાચાર્યે કર્યું છે, ત્યાં લીંબુમાં રતન-માણકે પાકે એવો પાઠ છે. શાસ્ત્રમાં પણ પાઠ છે. શાસ્ત્રમાં તો જગતની બધી વાતું છે કે નહિ? એ પુણ્યવંત પ્રાણીના લીંબુમાં માણેક પાકે. સમજાય છે કાંઈ? એવા જ પુણ્ય લઈને આવે છે.

અહીં કહે છે, હે નાથ! આપ પૂર્વના એવા પુણ્ય લઈને અહીં નીચે અવતર્યા કે માતાના ઉદરમાં (આવ્યા) પહેલાં છ મહિના રત્નની વૃષ્ટિ થઈ. નવ મહિના માતાના પેટમાં (આવ્યા પછી થઈ). પંદર મહિના (થઈ). બેસવું કઠણ થાય. અહીં એની માને પેટમાં ઓલો આવે તો ભૂતડો ખાવાનું મન થાય. ઝીણો લોટ હોય ને? ભૂતડાનો. માટી. ભૂતડો.. ભૂતડો. રજકણ નીતરીને એકલો સુંવાળો હોય ને? સુંવાળો. એ સુંવાળા ખાવાનું મન થઈ જાય. જુઓ! પેલો છોકરો આવ્યો. આવા પુત્ર જે માતાને જન્મે એને સોળ-સોળ સપના અલૌકિક આવે. સમજાય છે કાંઈ? જેણે આત્માનું આરાધન કર્યું છે અને જેણે આત્માનું સેવન કર્યું છે, એ આત્મા જ્યાં હજી પૂર્ણતાને પામ્યો નથી અને છેલ્લી પૂર્ણતાને પામવા જ્યારે અવતાર હોય છે, એવા તીર્થંકરની માતાના કુંખમાં તીર્થંકર આવ્યા, ત્યારે કહે છે, પંદર માસ સુધી આકાશથી થઈ હતી? શું? ધનની વર્ષા. તેનાથી જ હે પ્રભુ! આ પૃથ્વી વસુમતિ થઈ. અમને તો પ્રભુ આ વસુ.. વસુમતિ કહે છે ને પૃથ્વીને? વસુ એટલે લક્ષ્મીવાળી આ વસુમતિ. પ્રભુ! અમને તો વસુમતિ આપ આવ્યા અને આ લક્ષ્મી વરસી માટે વસુમતિ લાગે છે. એ સિવાય વસુમતિ કહેવાતી એ નામમાત્ર હતું. ભાવ તો એ વખતે થયો. પેલા પુણ્યના ફળની પાછળ આત્માના ગુણોનું સ્મરણ છે, એથી આ પુણ્યના ફળની વ્યાખ્યા કરે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એનો અર્થ ઘણો છે એમાં. અને એવો ને એવો અધિકાર દાન અધિકારમાં પણ છે. ૧૧૨ પાને, ગાથા-૩ છે. દાનમાં પણ એ વાત છે. .. લક્ષ્મીની વાત છે. શું કહે છે? જુઓ!

આ જ ઋષભદેવ ભગવાનનો દાનનો અધિકાર વર્ણવ્યો છે. જ્યારે ઋષભદેવ પરમાત્મા આ દેહમાં આવ્યા અને પછી પોતે મુનિ થયા, મુનિ, તો એ વખતે... ત્રીજી ગાથા છે, ભાઈ! વસુમતિ. એ જ્યારે તીર્થંકરનો આત્મા આ દેહમાં આવ્યો અને એ તો ત્રણ જ્ઞાન લઈને આવ્યા હતા, પછી જ્યારે મુનિ થયા ત્રણ દિગંબર, આત્માના આનંદમાં મસ્ત, ત્યારે એમને બાર મહિના સુધી આહાર નહિ મળેલો. કારણ કે જુગલિયાનો કાળ હતો તો આહારની વિધિની ખબર નહોતી. બાર મહિના સુધી નહિ મળ્યો. એમાં એક એના રાજમાં કોઈ શ્રેયાંસ

નામનો રાજાનો કુંવર હતો. રાજકુમાર. એ રાજકુમારને સ્વપ્ન આવ્યું. બાર-બાર મહિનાથી આહાર નહિ. આ વૈશાખ સુદ-૩ આવે છે ને? એને લઈને આ બધા કરે છે ને વર્ષીતપ? આ તો બધું સમજવા જેવું છે. ભગવાને તો બાર મહિના સુધી આનંદમાં રહેતાં આહાર મળ્યો નહિ એને કહેવાય છે. આ તો એક દિ' ખાય અને એક દિ' ન ખાય. એક દિ' ખાય પણ સરખાઈનું ખાય. બીજે દિ' અપવાસ થાય એવું. અને તે ખાય ન તો એ રાગની મંદતા (છે), એ અપવાસ ખરો નથી.

આત્માના આનંદના ભાનની ભૂમિકામાં ઈચ્છા તૂટીને આનંદ આવે, એવી દશાને ભગવાન ઉપવાસ કહે છે. ઉપ નામ આત્માના આનંદના સમીપમાં વાસ નામ વસવું. અને એના વિના આર્તધ્યાન અને રાગના ધ્યાનમાં જે થાય, એને ભગવાન અપવાસ કહે છે. અપ નામ માઠો વાસ. ઉપવાસ નહિ. વાતું આકરી બહુ પણ જગતથી. અહીં તો વૈશાખ સુદ-૩ વર્ષીતપના પારણા કરે છે ને? હવે તો ચાલ્યું છે ઈ. સડસડાટ.

એ પ્રસંગ હતો. શ્રેયાંસકુમારને સ્વપ્ન આવ્યું. કલ્પવૃક્ષ સૂકાય છે, કલ્પવૃક્ષ સૂકાય છે એમ સ્વપ્ન આવ્યું. રાજને. રાજનો કુમાર, મહા સમર્થ. મહા પુણ્યવંત એ ભવે મોક્ષ જનાર. એવા રાજાને સ્વપ્ન આવ્યું કે એક કલ્પવૃક્ષ સૂકાય છે. સવાર જ્યાં પડી, નિમિત્ત (જ્ઞાનીને) પૂછ્યું, મને સ્વપ્ન આવ્યું. નિર્થક ન જાય. શું છે આ? આજ ભગવાન મુનિ સંત પધારવાના લાગે છે. બાર મહિનાથી ક્યાંય આહાર મળ્યો નથી. વિકલ્પ આવે છે લેવાનો, પણ વિધિ આવડતી નથી. માટે લીધું નથી. આજ ભગવાન પધારવાના લાગે છે. મુનિ સંત છન્નસ્થપણે, હજી કેવળ નહોતું થયું.

એ જ્યાં આવ્યા, પણ રાજાને વિધિની ખબર નહોતી. એમાં એને ભગવાનને એકદમ ભાળ્યા, મુનિની દશા, એકાકાર થઈ ગયો જરી. જાતિસ્મરણ થયું. જાતિસ્મરણ સમજાય છે? પૂર્વના ભવનું ભાન આવ્યું. એ ઋષભદેવનો જીવ પતિ હતો અને શ્રેયાંસકુમારનો જીવ આઠમે ભવે પત્ની હતા. આઠમા ભવમાં પતિ-પત્ની હતા. અને બેએ ભેગા થઈને મુનિને આહાર વહોરાવ્યો. નિર્દોષ હાથમાં. એ સ્મૃતિમાં આવી ગયું. વિધિની સ્મૃતિ પૂર્વના ભવની યાદ આવી. ઓહો..! આ વિધિએ આહાર દેવાય છે. ઘરમાં શેરડીના રસના ઘડા ભર્યા હતા. શેરડીના રસના. ત્યારે પછી આ ચાળા કરે છે ને વર્ષીતપમાં? આટલી આટલી ટબુડીઓ ૧૦૮ ભરે ને નાખે. એ શેરડીના રસના.. પોતે રાજકુમારને ભક્તિ... ભક્તિ.. ભક્તિ.. ઓહો..! ધન્ય મારો અવતાર! આવા સંતને બાર-બાર મહિના આહાર નહિ. એમને તો આનંદ હતો. પણ એમ કે શરીર આવું જીર્ણ થયું, મારા ઘરે આહાર (થયો). બહુ આનંદથી આપ્યો. આકાશમાંથી વૃષ્ટિ થઈ.

ઈ કહે છે, જુઓ! છે ને? 'શ્રેયાંસ રાજા સદા જયવંત રહો, જિસ શ્રેયાંસ રાજાકે ઘર ત્રીન લોકકે દ્વારા વન્દનીય શ્રી ઋષભદેવ મુનિરાજકે પારણાકે સમય ત્રીન

લોકકો આશ્ચર્ય કરને વાલી...' આકાશસે.. એમાં સુધાર્યુ હશે, ભાઈ! આમાં શબ્દ નથી પડ્યો. પાઠમાં આકાશ જોઈએ. 'આકાશસે રત્નોંકી એસી વર્ષા હુઈ...' ત્યારે રત્નની વર્ષા થઈ. સ્વર્ગના દેવોએ વરસાવી. ત્યારથી પૃથ્વીને વસુમતિ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એમ કહીને દાનના અધિકારમાં આ વર્ણન કર્યું છે. અત્યારે વખત ન હોય, હોં! અત્યારે વખત ન હોય. કહો, સમજાણું કાંઈ?

વસુમતિ કહે છે, નાથ! અમે તો તારા ગુણને જ ભાળીએ છીએ. અહીંયાં હતા તોય ગુણને લઈને શોભા (હતી), અહીં આવ્યા તો અમે ગુણને લઈને પૃથ્વીને વસુમતિ કહીએ છીએ. કહો, સમજાણું આમાં? એ વિના આ પૃથ્વીનું નામ વસુમતિ નામમાત્ર હતું, ભાવ નહોતો. એમ કરીને એ ગુણનું સ્મરણ કરે છે. એની સાથે બંધાયેલા પુણ્યનું જ્ઞાન કરે છે. આવા પુણ્યો ધર્મને-ધર્મત્માને હોય. અજ્ઞાનીને એવા પુણ્ય હોઈ શકે નહિ. અજ્ઞાનીને સાચા પુણ્ય, સત્ પુણ્ય, આવા તીર્થંકર ગોત્ર, આવી પંદર પંદર મહિના લક્ષ્મી ઝરે અને એવી અજ્ઞાનીને ખબર પડે નહિ અને અજ્ઞાનીને એવું કોઈ દિ' હોય નહિ. મિથ્યાદષ્ટિ પુણ્ય બાંધે. સાધારણ ફળે બહારમાં. આવા પુણ્ય ધર્મત્માને સમ્યક્ શ્રદ્ધાની ભૂમિકામાં બંધાય એનું આ વર્ણન કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.

પછી જરી વિશેષ એની માતાની વાત કરે છે હવે. ત્યાં આવ્યું. હવે એની માતા. પ્રભુ! તારી મા પણ ધન્ય છે! જેની કૂખે રત્ન આવ્યું, એ રત્નકૂખધારિણી માતા પણ ધન્ય છે! ઘણા દીકરાઓને માતા જન્મ આપે, પણ માતા! તેં જે દીકરાને જન્મ આપ્યો, ધન્ય છે તને! એમ કરીને માતા સિદ્ધ કરે છે. અદ્ધરથી અવતાર નથી થયો. સમજાણું કાંઈ? માતા સિદ્ધ કરે છે અને માતાની પાત્રતા પણ સિદ્ધ કરે છે. આવનાર જીવની યોગ્યતાનો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક (સંબંધ) સિદ્ધ કરે છે. એ આઠમી ગાથામાં છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૧૨, શુક્રવાર, તા. ૮-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૭થી૧૨, પ્રવચન-૭૮૫

આ એક પચ્ચનંદી પંચવિંશતિ શાસ્ત્ર છે. પચ્ચનંદી પંચવિંશતિ. જંગલમાં રહેનારા મુનિઓએ આત્માના આનંદની ભક્તિ તો કરી છે. નિશ્ચયભક્તિ એને કહીએ કે આત્મા ધ્રુવ અખંડાનંદ છે, એવા ધ્રુવ ઉપરની દૃષ્ટિ આપતાં જે અંતરમાં એકાગ્રતા પ્રગટે એને સારી ભક્તિ, પરમાર્થ ભક્તિ, નિશ્ચયભક્તિ કહેવામાં આવે છે. એ ભક્તિ મુક્તિનું કારણ છે.

આત્મા છે એ ત્રણ રૂપે. આત્મા. દ્રવ્યરૂપે, ગુણરૂપે અને પર્યાયરૂપે. સમજાય છે આમાં કાંઈ? દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ. ગુણ એટલે શક્તિઓ અનંત, પર્યાય એટલે અવસ્થા. છતાં સમ્યક્દર્શનનો માલ કાઢવા માટે એ દ્રવ્ય-વસ્તુ જ એક કામની છે. સમજાય છે કાંઈ? આત્માની શાંતિ અથવા નિશ્ચયભક્તિ અથવા મોક્ષનો માર્ગ જે આત્માના પૂર્ણાનંદનું કારણ, એવી દશા માટે કામનો એક આત્મા ધ્રુવ છે તે એક કામનો છે. સમજાય છે કાંઈ?

જેની ખાણમાં અનંતી અનંતી શક્તિઓ પડી છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય-ત્રણમાં દ્રવ્ય જે અભેદ છે, એના ઉપર દૃષ્ટિ આપતાં આત્માને સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, શુક્લધ્યાન અને કેવળજ્ઞાન એની ખાણમાંથી પ્રગટ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? એવા સમ્યક્દૃષ્ટિ જીવો પોતે મોક્ષના અભિલાષી છે. પૂર્ણ જ્ઞાન અને પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિના કામી છે અને પોતાના ધ્રુવ સ્વભાવમાં પૂર્ણ એકાગ્રતા નથી. સમજાય છે કાંઈ? એથી એ પરમાત્મપદને પામેલાની ભક્તિ કરવામાં આવે છે. એવો ભાવ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, જેને એક સેકંડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ સમાધિ-શાંતિ પ્રગટ થઈ ગઈ છે. પૂર્ણ સમાધિ. આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. એકલો અતીન્દ્રિય આનંદ અને સાથે સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, અનંતવીર્ય એવી જેની પ્રગટ દશા પ્રાપ્ત છે, એને ધર્મીજીવો પરમાત્માનો વિનય અને ભક્તિ ને બહુમાને ઉદ્ધાસથી ભક્તિ કરે છે. આ એવી અહીં ભક્તિ કરવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

લક્ષ્મીના અર્થી લક્ષ્મીવાનનો જે વિનય કરે છે એ લક્ષ્મીને માટે કરે છે. લક્ષ્મીવાનના ગુણ ગાય છે, એ લક્ષ્મીના પ્રેમી છે. એ લક્ષ્મીવાનના ગુણ ગાય છે. એમ જેને આત્મ-લક્ષ્મીનો પ્રેમ છે, જેને આત્મા આનંદની રુચિનો પ્રેમ છે, એ પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ પરમાત્માની ભક્તિ અને વિનય ને બહુમાન કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

અહીંયાં ઋષભદેવ ભગવાનની ભક્તિ ચાલે છે. સાક્ષાત્ જાણે પરમાત્મા (બિરાજતા હોય એ રીતે ભક્તિ કરી છે). તીર્થંકર તો થઈ ગયા, અત્યારે તીર્થંકરપણે નથી. અત્યારે તો મોક્ષ-સિદ્ધપદે છે. પણ આચાર્ય એ સિદ્ધપદે રહેલાને જાણે સામે ઊભા રહીને ભક્તિ કરતા હોય એવું વર્ણન અહીંયાં શાસ્ત્રમાં એમણે ૬૧ ગાથાથી વર્ણવ્યું છે. આપણે સાત ગાથા આવી

ગઈ. ક્યાં સુધી આવી? પહેલેથી સ્તુતિ શરૂ કરી છે.

જે કોઈ ભગવાનની સ્તુતિ કરનાર છે, એ ભગવાનના નામને, ગોત્રને અને એના ગુણને ઓળખે છે. ત્યાંથી ભક્તિ ઉપાડી છે. તે ભગવાન ઋષભદેવ આ ભવ પહેલાં સર્વાર્થસિદ્ધમાં હતા. ત્યાંથી અહીંયાં આવ્યા છે. પૂર્વ ભવમાં એમણે તીર્થંકર ગોત્ર બાંધેલું. આત્માનું જ્ઞાન અખંડાનંદના ધ્યેયમાં શાંતિના સમાધિના કણિયા અંદરમાં જાગેલા. સમાધિ.. સમાધિ. સમાધિ એટલે આ ચડાવી જાય ઈ નહિ, હોં! અવિકારી આત્માની શક્તિમાંથી અવિકારી શાંતિનું સમાધાન, સંતોષ અને આનંદ પ્રગટેલો, પૂર્ણાનંદ નહિ પ્રગટેલો એથી એક રાગ આવ્યો. અરે..! જગતના જીવને આ ધર્મ સમજાય અથવા પોતાને એવો વિકલ્પ-રાગ આવ્યો કે હું પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ કરું. એવા વિકલ્પમાં તીર્થંકરગોત્ર બંધાઈ ગયું. એના ફળ તરીકે અહીંયાં મનુષ્યમાં આવવા પહેલાં સર્વાર્થસિદ્ધમાં ગયા.

એક છેલ્લામાં છેલ્લું વિમાન છે. સર્વાર્થસિદ્ધિ. જેની અર્થ-સિદ્ધિ બધી પ્રાપ્ત થવાની તૈયારીવાળા છે માટે એને સર્વાર્થસિદ્ધનો અવતાર કહેવામાં આવે છે. અને એ સર્વાર્થસિદ્ધના જે દેવો અહીંથી આનંદનું સાધન કરીને ગયા એને એક જ ભવ કરવાનો હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? ત્યાંથી મનુષ્યદેહ પામીને.. આ તો તીર્થંકર થયા, પણ ત્યાંનો કોઈ પણ જીવ હોય, એ મનુષ્યદેહ પામીને કેવળજ્ઞાન પામીને મુક્તિ પામે. એવા લાખો જીવો સર્વાર્થસિદ્ધની અંદર બિરાજે છે. અત્યારે. આટલું ઘર જેટલું આ લોક નથી, લોક મોટો છે. અસંખ્ય જોજનમાં. એમાં એ પરમાત્મા તો અગ્રે બિરાજે છે. લોકને અગ્રે. એના નીચે એ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન છે. એક લાખ યોજનનું. એક લાખ યોજનનું. એક યોજન બે હજાર ગાવનો. એની અંદર સંખ્યાતા દેવો વસે છે. એ બધા મનુષ્યપણું પામીને મોક્ષ જનારા વસે છે. આ બધી એને-સમકિતીને આસ્થા હોય છે. એવી પ્રતીતિમાં પૂર્ણાનંદની ભક્તિ કરવા પોતે તૈયાર થયા છે. સમજાણું કાંઈ?

સંસારમાં પણ વડીલ તરીકે માતા-પિતાનો પણ પ્રેમ પુત્ર કરે છે. તો આ તો પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ.. આહાહા..! જેના અસંખ્ય પ્રદેશ અનંતા સૂર્યના પ્રકાશના તેજ પેઠે કેવળજ્ઞાન પ્રગટી ગયા છે. એવા પરમાત્માનું લક્ષ કરીને એનું આખું આજીવન, જીવન પહેલેથી ઠેઠ સુધી ચિતરીને લક્ષમાં લે છે. અહીં સુધી હવે આપણે આવ્યું છે.

હે નાથ! આપ જ્યારે સર્વાર્થસિદ્ધમાં હતા ત્યારે એની શોભા આપને લઈને હતી. કાલે આવ્યું હતું ને? ભાઈ! આહા..! એ અતીન્દ્રિય આનંદને પામેલા સમકિતીઓ એને લઈને સર્વાર્થસિદ્ધની શોભા હતી. સમજાય છે કાંઈ? પ્રભુ! જ્યારે તમે ન્યાંથી હેઠે ઉતર્યા, ત્યારે એની શોભા નષ્ટ થઈ ગઈ. અને અહીંયાં નાભિરાજના ઘરમાં શોભા વધી. વસુધારા. પંદર મહિના લક્ષ્મીની વૃષ્ટિ થઈ. નાને મોઢે મોટી વાત કઠણ પડે. બાપા! એ બધી ત્રિકાળ સત્ય વાત છે, ભાઈ! તારા માહાત્મ્ય ચૈતન્યના આનંદ આગળ, આ પુણ્યની વાતું તો સાધારણ

છે. આવા પુણ્ય તો એને સાધારણ અંદરમાં પાકી જાય છે. પણ જેને હજી પોતાના સ્વભાવની પણ જ્યાં કિંમત અને માહાત્મ્ય ન મળે, એને આવા પુણ્યના માહાત્મ્ય લક્ષમાં ક્યાંથી દેખાય?

એવા પરમાત્માને લક્ષીને કહે છે કે હે નાથ!... પોતાને પણ થાવું છે ને! આપ જ્યારે અહીંયાં આવ્યા ત્યારે આ વસુમતિ, આ પૃથ્વી વસુમતિ નહોતી. પણ પંદર મહિના રતન વરસ્યા તેથી એ વસુમતિ કહેવામાં આવી. એ જ્યાં હોય ત્યાં આનંદને પામેલા આત્માના ગાણામાં બહારની ચીજનું વર્ણન કરે છે. હવે આઠમી ગાથા. માતાની વાત કરે છે.

હે નાથ! માતા તો ઘણી જગતમાં હોય છે. ભક્તામરમાં આવે છે ને?

સ્ત્રીणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा-
न्नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं
प्राच्येव दिग्जनवति स्कुरदंशुजालम्॥२२॥

ભક્તામરના કરનારા માનતુંગ આચાર્ય (છે). વાત સાંભળી છે ને? ગાતા.. ગાતા.. ગાતા.. રાજાએ ૪૮ તાળામાં નાખ્યા હતા. ૪૮ તાળામાં કેદ કર્યા હતા. અને જ્યાં ઉપાડી છે આ સ્તુતિ 'ભક્તામર પ્રણતમૌલિ' ઘણાં જીવો એને માટે ગાય છે કે પૈસા-બૈસા મળે. એમને તાળા તૂટ્યા હતા માટે. એ બધી ભ્રમણા છે. આ તો કુદરતે એના પુણ્ય હતા અને પવિત્રતાના પ્રેમમાં એવી ભક્તિ ઉછળી છે. નાથ! અમે તારી ભક્તિ, અરે..! બંધન વિનાના પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ અને વ્યવહારે આ બંધન રહે, બને કેમ? એક એક શ્લોક જ્યાં બોલવા માંડ્યા, ફડાક ફડાક તાળા તૂટવા માંડ્યા. એને લઈને, હોં! તૂટવાને લાયક હતા તે તૂટ્યા. વાતું ભારે આકરી. સમજાણું કાંઈ?

એની અંદરમાં એક શ્લોક લીધો છે. માનતુંગ આચાર્ય. હે નાથ! જગતમાં સ્ત્રીઓ તો હજારો, લાખો છે. દિશાઓ તો દસ છે. દિશાઓ. પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ. ચાર ખૂણા (અને) ઊર્ધ્વ, અધો. પણ સૂર્યને તો એક પૂર્વની દિશા જ પ્રગટ કરે છે. બીજી દિશામાં સૂર્ય પ્રગટ થાતો નથી. હે નાથ! ઘણી સ્ત્રીઓ જગતમાં છે. જેમ પેલી દિશાઓ ઘણી છે એમ. પણ નાથ! તને તો તારી મા જે જન્મ આપે, એ તારી માતાને પણ ધન્ય છે!

એક ફેરી કહ્યું હતું કે જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે માતા ઈન્દ્રને ભગવાન આપે છે. ઈન્દ્ર આવે છે. ઈન્દ્ર આવીને આમ... ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી, હોં! એકાવતારી. એક ભવે મોક્ષ જનારા. ઉપરથી ઈન્દ્ર ઉતરે છે. માતાએ જ્યાં પ્રસવ કર્યો છે. એ તો સૂર્યનો પ્રસવ. શરીર પણ સૂર્યમય અને ચૈતન્ય પણ સૂર્યમય. આમ જ્યાં જોવે છે ત્યાં...

पुत्र तमारो घण्णी अमारो, तरणतारण जलज रे..

माता जतन करीने राजजो अने, तव सुत अम आधार रे...

माता जतन करीने राजजो अने..

ભાવ છે ને! બાકી તો આયુષ્ય પ્રમાણે કોણ કોનું કરે? આ સાધકભાવના સાધનારા, એનું જતન રહો અને બાધકભાવનો નાશ થાઓ એની અંદરમાં ભાવના છે. ‘માતા જતન કરીને રાખજો એને..’ નમો રત્નકૂબધારિણી! ઈન્દ્રો આવીને કહે છે કે હે માતા! નવ મહિના આવા રત્નને રાખ્યું, એને તો નમસ્કાર પણ તને પહેલો નમસ્કાર છે! સમજાય છે કાંઈ? અમથીએ લોકોમાં કાંઈક કહેવત છે ને પેલી?

જનની જણ તો ભક્ત જણ, કાં દાતા કાં શૂર,
નહિતર રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર.

લોકોમાં પણ કહે છે ને? ‘જનની જણ તો ભક્ત જણ’ આત્માના જ્ઞાનના ભક્ત, એને જન્મ આપજે. ‘કાં દાતા...’ એ પણ આત્માનો સ્વભાવ દાતા (છે). બહારના દાતાની વાત વ્યવહારની છે. ‘કાં દાતા કાં શૂર’ સ્વભાવના વીર્યને ફોરવે એને જન્મ આપજે. ‘નહિતર રહેજે વાંઝણી..’ નવ મહિના નહિતર પત્થરને રાખવા જેવું છે. આવા પુત્રો જન્મે એ માતાને પણ કહે છે ધન્ય કહેવાય છે. ઈ અહીં આઠમી ગાથામાં વાત કરે છે.

સચ્ચિયસુરણવિયપયા, મરુણી પહુ ઠિઝસિ જં ગબ્બે

પરઝ પઢ્ઢો બજ્ઝઇ, મજ્ઝે સે પુત્તવંત્તીણં।।૮।।

જુઓ! આ મુનિઓ જંગલમાં રહેનારા, છઠ્ઠે-સાતમે ગુણસ્થાને ઝુલનારા. એટલે શું? ઘડીકમાં આનંદનો ગોળો અંદર છૂટો પડીને અનુભવે છે મુનિ. ઘડીકમાં એ રાગનો વિકલ્પ આવે છે. ભક્તિ કરું, બોલું એટલું. સમજાય છે કાંઈ? એવા મુનિઓએ પણ જંગલમાં ભગવાનને ભક્તિમાં યાદ કર્યા છે. હવે અહીં સાધારણ પ્રાણીને તો પરમાત્માની ભક્તિ શ્રાવકને માટે ગૃહસ્થોને તો હંમેશા દેવદર્શન, ગુરુસેવા એવા કર્તવ્યો શાસ્ત્ર કહ્યા છે, વર્ણવ્યા છે, હોય છે, થાય છે.

અહીંયાં આચાર્ય આવા મુનિ મહા, આત્માના આનંદના ઝુલે ઝુલતા કહે છે, નાથ! ‘પરઝ પઢ્ઢો બજ્ઝઇ, મજ્ઝે સે પુત્તવંત્તીણ’ હે જિનેન્દ્ર! હે પ્રભુ! ‘આપ મરુદેવી માતાકે ગર્ભમે સ્થિત...’ પાછો અધરથી જન્મ નથી થયો. માતાના પેટમાં આવ્યા છે એ પણ સિદ્ધ કરે છે. ‘ઈસલિયે મરુદેવી માતા, ઈન્દ્રાણી તથા દેવોસે નમસ્કાર યોગ્ય હુઈ થી;...’ આપ પેટમાં છો માટે ઈન્દ્રોએ આવીને ઈન્દ્રાણી અને દેવોએ માતાને પણ નમસ્કાર કર્યો છે. આપને કર્યો અને માતાને પણ નમસ્કાર કર્યો છે.

માતાના ચરણમાં ઈન્દ્રો નમ્યા છે, ભાઈ! આહાહા..! ચૈતન્યરત્નના ભાનવાળા, જેને આ ભવે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્ત કરવી છે, ચોક્કસ છે એને કેવળજ્ઞાન. અને એ કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી એની દિવ્યધ્વનિ નીકળશે. નાગ ને વાઘ ને સિંહ જેની સભામાં આવશે. નાગ ને વાગ ને સિંહ, હોં! મોટા ફણીધરો જંગલમાંથી આમ સરસર... કરતાં સભામાં આવે. જુઓ તો એની પાત્રતા! જ્યાં ભગવાનની વાણી નીકળે ત્યાં વાઘ મોટા અને સિંહ ત્રાહું મારતાં હોય ત્યાં શાંત.. શાંત ગલુડિયા જેવા થઈને સભામાં આવે. આમ સાંભળે. શું કહે છે પ્રભુ?

परमात्मदशा प्राप्त શું કહે છે હિતને માટે? એ સિંહ પણ ગલુડિયાની જેમ આમ સાંભળે. ગલુડિયા સમજો છો? ક્યાં કહતે હૈં હિન્દી ભાષામં? કૂત્તેકે બચ્ચે. કૂત્તેકા છોટા બચ્ચા હોતા હૈ કિ નહીં? એનું નામ હશે હિન્દીમાં, આપણને કંઈ બહુ ખબર નથી. એ સિંહ અને વાઘ આવીને જેને નમસ્કાર કરે, આમ શાંત (થઈ જાય). જેની સભામાં મિંદડી અને ઉંદર ભેગા બેઠા હોય.

જેની સભામાં મિંદડી અને ઉંદર ભેગા બેઠા હોય. સિંહ અને હરણ ભેગા બેઠા હોય. ગાય અને વાઘ જોડે બેઠા હોય. કોઈ કોઈને ભય ઊપજે નહિ, કોઈ કોઈને ભય થાય નહિ. એવી તો એની પાત્રતા. ભગવાનની વાણી જ્યાં નીકળે... જેમ મોરલીના નાદે સર્પ ડોલે, એ સર્પને મોરલીનો સ્વાદ અને મોરલીનો પ્રેમ છે. એ મોરલી જેમ વાગે અને સર્પ ડોલે. ઝેરવાળા સર્પ ડોલે. એમ ભગવાનની વાણી નીકળે ત્યાં વાઘ ને નાગ ને સિંહો આમ ડોલી ઉઠે અંદર. આહાહા..! આ શું કહે છે? સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, પ્રભુ! આવા પ્રભુ જેના પેટમાં રહ્યા એના ચરણને ઈન્દ્રો અને ઈન્દ્રાણીએ વંદન કર્યું. એવી થતી 'જિતની પુત્રવતી સ્ત્રિયાં હૈં,...' જગતમાં જેટલી પુત્રવાળી સ્ત્રી હતી, 'ઉન સબમં મરુદેવીકા હી પદ સબસે પ્રથમ હૈ.' મોટામાં મોટું પદ એને. અને એ માતા પણ એકાદ ભવ કરીને મોક્ષ જનારી જ હોય છે. એ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર જેના પેટમાં! બે છીપના મોતી. એ માતા અને પિતાને પાત્રતા એવી હોય. ભગવાનને લઈને નહિ, હોં! એવા એ જનેતા હોય અને એવા એ જનક હોય કે બેય જણાને એકાદ અવતારમાં, કોઈ એ ભવે, સ્ત્રી આદિનો દેહ હોય તો બીજે (ભવે), પણ મોક્ષ જનારા જ હોય. એવા બે છીપના મોતી ભગવાન એમાં આવે. કુદરતે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, 'સંસારમં બહુત-સી સ્ત્રિયાં પુત્રોંકો પૈદા કરને વાલી હૈં, ઉનમં મરુદેવીકે હી ચરણોંમં ઈન્દ્રાણી તથા દેવોંને નમસ્કાર ક્રિયા?' કે આપ એના પેટમાં હતા માટે. 'ક્યોંકિ હે પ્રભો! મરુદેવી માતાકે ગર્ભમં આકર આપ બિરાજમાન હુએ થે, ઈસલિયે ઉનકી ઈતની પ્રતિષ્ઠા હુઈ તથા જિતની પુત્રોંકો પૈદા કરને વાલી સ્ત્રિયાં થી ઓર હૈં, ઉન સબમં વે સબસે ઉત્તમ સમજી ગઈ,...' અઢી દ્વિપની અંદર અથવા ભરતક્ષેત્રના છ ખંડમાં તીર્થંકર જ્યારે માતાના પેટમાં આવ્યા, માતા સર્વોત્કૃષ્ટ ગણવામાં આવી.

હવે, ઈન્દ્રની વાત કરે છે. ઈન્દ્ર જ્યારે એ બચ્ચાને લે છે, આટલું બાળક, ખોળામાં લે છે. ન્હાવા લઈ જાય છે. ભગવાનનું શરીર જ્યાં જન્મે છે, અંતર તો અવધિજ્ઞાન, ત્રણ જ્ઞાનના ઘણિ આત્માના ઉજ્જવળતાના ભાનવાળા છે. અંતરમાં સ્વ-પર પ્રકાશના ભાનવાળા છે. દેહ બાળક છે. એ જ્યારે ભગવાનને ઈન્દ્ર હાથમાં લ્યે છે, એની વાત જરી કરે છે.

અંકથ્યે તઈ દિદ્ધે, જંતેણ સુરાલયં સુરિદેણ।

અણિ મેસત્ત બહુત્તં, સયલં ણયણાણ પડિવણ્ણા।૧।

‘હે જિનેન્દ્ર પ્રભુ! જિસ સમય ઈન્દ્ર આપકો લેકર મેરુપર્વતકી ઓર ચલા થા...’ મોટી વાતું, બાપા! સાધારણ માણસને પણ જન્માભિષેક તરીકે લોકો ઉજવે છે. આ તો મહા જન્મકલ્યાણકનો દિવસ. જન્મકલ્યાણક કહેવાય. બીજાને જન્મજયંતિ કહેવાય, આને જન્મકલ્યાણક કહેવાય. એવા પરમાત્મા જ્યાં એ ભવમાં થવાના છે અને ત્રણ જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન પામ્યા (છો), કહે છે, આપને ઈન્દ્રે જ્યાં હાથમાં આમ લીધા, ત્યારે ‘મેરુ પર્વતકી ઓર ચલા...’ મેરુ પર્વત ઉપર. એક મેરુ પર્વત છે. આપણે અહીં બધું બતાવશે, પંચ કલ્યાણક કરાવશે એમાં. મેરુ પર્વત ક્યાં રાખ્યો છે? ક્યાંક રાખ્યો હશે ને? મેરુ પર્વત ઉપર ઈન્દ્રો એને લઈ જાય છે. એ વખતની વાત યાદ કરીને જાણે વર્તમાનમાં વર્તતી હોય, જાણે વર્તમાનમાં વર્તતી હોય તેમ આચાર્ય સ્તુતિ અને ભક્તિ કરે છે.

હે નાથ! ‘મેરુપર્વતકી ઓર ચલા થા ઔર જબ આપકો અપની ગોદમં બેઠે હુએ દેખા થા, ઉસ સમય ઉસકે નેત્રોંકા નિમેષ (પત્રક)સે રહિતપના તથા બહુતપના (સહસ્રપના) સફલ હુઆ થા.’ બે વાત. ‘અણિ મેસત્તં બહુત્તં’ બે શબ્દ પડ્યા છે. એ ઈન્દ્રોની હજાર આંખ્યું અને પલક વિનાની એની જે આંખ, બેય સફળ થઈ ગઈ. શું કહે છે? આમ હાથમાં જ્યાં લીધું, એ રતન જેમાં રહે એ ડાબલા પણ ઊંચા હોય. કેસર જેમાં રહે એ કોથળા ન હોય. એ કેસરના ડાબલાને... શું કહેવાય? બરણી. ભૂલી જઈએ છીએ, ભાઈ! કેસર રહે એ બરણી હોય કાં ડાબલો હોય. આ ચોખા રહેવાના કોથળામાં કેસર ન નખાય. એમાં રહે નહિ.

એમ જ્યાં પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થવાને માટે જે ચોક્કસ અવતાર છે, એના શરીર પણ એ ચૈતન્યરતન જેમાં રહ્યું, એનું શરીર પણ અલૌકિક હોય છે. આહાહા..! એ ડાબલા જુદી જાતના હોય છે. છે કે નહિ આણંદભાઈ, ક્યાં ગયા? (સંવત) ૧૯૯૯માં બેચરભાઈ લાવ્યા હતા. આઠ રતિનો હિરો. આઠ રતિનો હિરો બેચરભાઈ બતાવવા લાવ્યા હતા. ૧૯૯૯ની સાલની વાત છે. રાજકોટ. એક રતિના દસ હજાર રૂપિયા લઈએ છીએ. એક રતિના દસ હજાર. આઠ રતિનો છે, આટલો એંસી હજારનો છે. પણ એની ડાબલી એવી હતી, ડાબલી, એમાં મખમલ ને ખાડો ને (એવું હતું). આણંદભાઈ! બેચરભાઈ લાવ્યા હતા. બે હીરા લાવ્યા હતા. એક એંસી હજારનો અને એક સાંઈઠ હજારનો. સાંઈઠ હજારનો હતો એ અડધા ભારનો હતો. કીધું, આવડો મોટો અને સાંઈઠ હજાર? ઓછા? અને આંઠ રતિના એંસી હજાર? આમાં ડાઘ છે. સાંઈઠ હજારના હીરામાં જરી ડાઘ છે. માટે એની કિંમત ઘટી ગઈ. અને આમાં ડાઘ નથી તો એંસી હજારનો (છે). પણ એની ડાબલી અને એનું મખમલ. નહિતર હીરો છે. ઈ કંઈ ડાબલી એને દાબી ન શકે. પણ એના ખાડામાં ડાબલીમાં અલૌકિકમાં રાખ્યું. મને તો એ વખતે યાદ આવ્યું, તીર્થકરના આત્માની ડાબલી જ જુદી જાતની હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ જેને એ ભવમાં થવી, થવી અને થવાની

છે. અને આનંદના ઝરણામાં તો અવતર્યા છે. આનંદના ઝરણાના અનુભવ કરતાં કરતાં અવતર્યા છે. એવા ભગવાનનું શરીર પેલો ઈન્દ્ર જોવે છે.

ભગવાન! દેવોને આંખ્યુંની પલક ન હોય. શું કીધું? દેવોને કુદરતના એવા પુણ્ય હોય છે, એને પલક ન મારે. આપણે આમ આમ થાય એમ. એની આંખ્યું એમ ને એમ ઉઘડેલી રહે. સ્વર્ગના દેવોને એ ઘણાં પુણ્યના ઘણી છે. હજારો વર્ષે તો એને આહાર લેવાની ઈચ્છા થાય. મોટા દેવને. અને પખવાડિયે ને મહિને તો શ્વાસ લેવાનો ઊંચો-નીચો થાય. એવા દેવો છે સ્વર્ગના. કીડીને એમ કહે કે આ હજારો મણના પથરા ઉપાડીને શેત્રુંજયમાં સાંઈઈ હજારના તો દોરડા તોડ્યા હતા. સાંઈઈ હજારના દોરડા, હોં! શેત્રુંજયમાં ઉપર પથ્થર લઈ જવા. કીડીને કહે કે આ બધું બન્યું હતું. બેસે કોઈ રીતે? એમ જેના ગજ નાના એને આવા પુણ્ય પણ બેસવા કઠણ પડે. પણ ધર્માત્માના જ્ઞાનના ભાન થયા, એ ભૂમિકામાં આવા પુણ્ય તો સાધારણ ગણવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

એક આ સ્તુતિ પણ આવી છે, ભાઈ! એક પેલામાં આવ્યું છે ને? સન્મતિ સંદેશ. ધર્માત્મા સમ્યજ્ઞિ એના પુણ્ય એવા હોય કે જેની સામગ્રી ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તી જેવી હોય, તોપણ તેને કાગડાના વિષ્ટા જેવી જાણે છે. એવો પાઠ આવ્યો છે. આમાં છે. ત્રણ ઠેકાણે છે. આહાહા..! આત્મા અમૃતસ્વરૂપ, એની જ્યાં અનુભવની દૃષ્ટિ થઈ સમ્યજ્ઞિને, આવા પૂર્વના પુણ્ય, જેને ચક્રવર્તી અને મોટા દેવપદ મળ્યા હોય, એ કાગડાની વિષ્ટા જેવું લાગે. એવો પાઠ લીધો છે એમાં. નવનીતભાઈ! આહાહા..! લોકો રાડ નાખી જાય અંદરથી.

અહીં કહે છે, ભગવાન! એ દેવોના પલકનું નહિ મારવું.. આમ આંખની પલક અને એની હજારો આંખો એણે કરી હતી, એની સફળ થઈ ગઈ. તારા રૂપને જોયા એની આંખ્યું સફળ થઈ ગઈ. ‘અણિ મેસત્ત’ એમ શબ્દ પડ્યો છે. એમ આત્મામાં પણ એક સમયનો ધ્રુવ ચિદાનંદ આત્મા છે, સમ્યજ્ઞિની દૃષ્ટિ અનિમેષ ધ્રુવ ઉપર પડી હોય છે. અનિમેષ સમજાય છે આમાં કાંઈ? દેવની પલક ન હોય. દેવને આંખ્યું આમ ન મીંચાય, આંખ્યું ઉઘડેલી હોય. ઓહોહો..! જેના પુણ્યના ફળ... ભલે કોઈ અભવિ હોય. આ બધા ઈન્દ્રો તો સમકિતી છે, પણ કોઈ દેવ અભવિ હોય, આંખ ન મીંચાય. પુણ્ય એટલા કરેલા કે આંખ મીંચાય નહિ એની. એમ જેને અંદરથી પવિત્રતા પ્રગટી છે અને પૂર્ણાનંદ ઉપર જેની દૃષ્ટિ, સમકિતીની છે. એના નેત્ર કોઈ દિ’ મીંચાય નહિ. એના નેત્રની આંખ્યું આત્મા ઉપર જ સદાય પડી છે. ભલે રાગમાં હોય, ભોગમાં હોય, બોલવામાં હોય પણ અંતરનો વિષય ચિદાનંદ જે દૃષ્ટિમાં પડ્યો, એનું સફળપણું ધ્રુવ ઉપર ધ્યેય છે માટે. સમજાણું કાંઈ?

એમ કહે છે, પ્રભુ! એ દેવની આંખ્યુંનું મટકાનું નહિ મારવું, એ આપના રૂપને જોવાથી સફળ થયું છે. મનસુખભાઈ! આવું સાંભળ્યું પણ નહિ હોય કોઈ દિ’. આખો દિ’ આ મજૂરીના ઢસરડા. આ ને આ ને આ ને આ. એમ હશે કે નહિ? બીજું શું હશે? ઢસરડા

તો આપણી કાઠિયાવાડી ભાષાનો અર્થ છે. ઢસરડાનો શું અર્થ હશે?

કાંટાનું ગણિયું એક બાઈ ઢસરડી હતી ને એનો ઘણી મોઢાઆગળ કહેતો હતો. સોનગઢમાં મેં નજરે જોયું છે. ઓલા વાઘરી નહોતા રહેતા પેલા કૂવામાં? આ કૂવા પાસે વાઘરી રહેતા. એમાં પેલો ઘોઘો.. ઘોઘો જાતો હતો. ઈ આમ જાતો હતો. એની બાયડી રાખેલી. ઈ બાયડી કાંટા .. હતી. મોટા કાંટા આમ ઢસરડી હતી. ત્યારે પેલો કહે, રહેવા દે, રહેવા દે. એમ કરીને પતિ-પત્નીનો પ્રેમ બતાવતા હતા. પણ પેલી કાંટાના ગણિયા ઢસરડી હતી. જાડું હોય ને? લાકડું હોય અને દાતરડાથી ઢસડે. એમ અજ્ઞાનીએ રાગ-દ્રેષના ઢસરડા કર્યા છે. કાંટાના ગણિયા ઉછેર્યા છે.

ભગવાન અંદર આનંદનો કંદ ચૈતન્યસૂર્ય પડ્યો (છે), એની નજરું પણ ન મળે, એના પ્રત્યે પ્રેમ પણ ન મળે, આ અનિમેષથી જોવું એવી દષ્ટિ ન મળે. અહીં કહે છે કે અનિમેષ જોની દષ્ટિની સફળતા ધ્રુવ ઉપર પડી છે. સફળ થઈ ગઈ એની દષ્ટિ. એમ દેવની આંખ્યું પણ સફળ થઈ. પલકનો મટકારો જે નહોતા મારતા એના પુણ્યના કારણે, પણ ભગવાન! જ્યાં આપનું શરીર જોયું ને, આમ માખણના પિંડલા જેવું અને રૂપ રૂપનો અવતાર, વર્ણ ભલે આખો સોના વર્ણ છે, ઋષભદેવ ભગવાન, પણ ચોવીસ તીર્થકરમાં કેટલાક તામવર્ણો હોય, પણ સુંદર આકૃતિનું રૂપ એવું કે જગતમાં કોઈ પાસે ન હોય અને એના રજકણોમાં એવા રજકણો એકઠા થયા હોય, જગતમાં જેટલા (પરમાણુ) શાંતપણે પરિણમવાના હોય, શાંતિ તો આત્મામાં (છે), પણ એના નિમિત્તપણે પરિણમવાના હોય એટલા પરમાણુ આવીને એના પરિણમ્યા હોય. સમજાય છે કાંઈ?

એ કહે છે, પ્રભુ! આમ આપને જ્યાં જોયા, આંખ સફળ થઈ ગઈ એની 'તથા બહુતપના (સહસ્રપના) સફલ હુઆ થા.' બે શબ્દ છે ને? બહુપણું એટલે એને જોવા હજાર આંખ્યું કરી હતી ને? બે આંખે તૃપ્તિ ન થઈ. ભગવાનના રૂપને.. બહારના, હોં! અંદરના રૂપનું તો ભાન છે ઈન્દ્રને. પણ બહારના રૂપ જોતાં.. જોતાં.. જોતાં.. તૃપ્તિ ન થઈ કે આહાહા..! બે આંખે પૂરું નહિ પડે, લાવને હજાર આંખ્યું કરું. ઈ હજાર આંખ્યું બનાવે. જુઓ! આ એકાવતારી સમકિતી દેવ! એને પણ ભગવાનની ભક્તિ (આવી હોય છે).

આ તો હજી ભાઈ! અત્યારે ચોથે ગુણસ્થાને છે. કોણ? ઋષભદેવ ભગવાન. અત્યારે હજી ચોથે ગુણસ્થાને છે. એ પણ ચોથે ગુણસ્થાને સમકિતી ઈન્દ્ર છે. પણ એ ઈન્દ્ર આવી ભક્તિ કરે છે. ભવિષ્યમાં તીર્થકર થવાના, કેવળજ્ઞાન પામવાના, તીર્થકરનો જ અવતાર છે. તેથી પ્રભુ! એ ઈન્દ્રોના નેત્રની અનિમેષતા અને અધિકતા એટલે બહુલતા, 'આપકો દેખનેસે હી સફલ હુઈ. યદિ ઈન્દ્ર, આપકે સ્વરૂપકો ન દેખતા, તો ઉસકે નેત્રોંકા પલકરહિતપના ઔર હજાર નેત્રોંકા ધારણ કરના, સર્વથા નિષ્ફલ હી સમજા જાતા.'

હવે આવ્યા મેરુ ઉપર. સર્વાર્થસિદ્ધમાંથી ઉતારી અહીં લાવ્યા હતા માતા (પાસે). પછી

અહીં (આવીને) ઈન્દ્રે હાથમાં લીધા. હવે લઈ ગયા મેરુ ઉપર. મેરુ પર્વત છે. આ જંબુ દ્વિપ લાખ જોજનનો. બધું અસ્તિ છે, હોં! વર્તમાનમાં કેટલાક આ શું કહેવાય તમારું આ? રોકેટ ને ફોકેટ, કાંઈક કહે છે ને? આમ ગયું. કેટલાકને શંકા પડે. બાપુ! એ વસ્તુની સ્થિતિ બીજી છે, લોકો બીજું કહે છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જોયેલી વસ્તુ કોઈ અલૌકિક બીજી છે. લાખ જોજનનો જંબુ દ્વીપ છે, આમ આમ. એના મધ્યમાં એક લાખ જોજનનો ઊંચો મેરુ પર્વત છે. આ જમીન જ ચોથા આરામાં ઋષભદેવ ભગવાનના વખતથી... ક્યાં ગયા વિમલચંદ્રજી? વિમલચંદ્રજીએ કાઢ્યું હતું. એ વિમલચંદ્રજી કહે, આ જમીન એક જોજન ઊંચી થઈ ગઈ છે. લોકોને ભ્રમ પડી જાય છે કે આ બધું ફરે છે ને આ શું હશે? ભાઈ! એનો વિચાર બહુ લાંબો છે શાસ્ત્રના અધિકારનો.

અહીં કહે છે કે એ લાખ જોજનનો જંબુ દ્વિપ છે. એના મધ્યમાં એક મેરુ પર્વત એક લાખ જોજનનો છે, પથરનો છે. એ ઉપર લઈ જાય છે. ત્યારે કહે છે,

તિત્થત્તણમાવણ્ણો, મેરુ તુહ જમ્મણ્ણજલજોણ

તત્તસ્સ સૂરપમુહા, પયાહિણં જિણ કુર્ણંતિ સયા||૧૦||

એ તો જ્યાં હોય ત્યાં ભગવાન જ ભાળે છે જ્ઞાની. પ્રભુ! એ મેરુ પર્વત પહેલા તીર્થ નહોતો. પણ આપને જ્યારે સ્નાન કરવા લઈ ગયા પણ સ્નાનેય કેવા? મોટા મોટા ઘડા હોં પાણીના, હડ હડ માથે નાખે. એક દિ'નું જન્મેલું (હોય) તરતનું, પાણીનો કળશો નાખે તો મરી જાય. સમજાય છે કાંઈ? એ વજ્ર શરીર જેનું એવું છે. વજ્ર શરીર એવું કે હજારો કળશા, હજારો મોટા જોજનના ભરેલા, આઠ આઠ જોજનના ભરેલા કળશા પાણી માથે નાખે. એક હજાર ને આઠ. એ તીર્થકરની બધી ઋદ્ધિઓ બહારના પુણ્યના ફળની છે. એ ઈન્દ્રો અને એના ઉપર પરમાત્મા પૂર્ણ દશા થાય એની જ્યાં પુણ્યની પ્રકૃતિનું ફળ તીર્થકર હોય, ત્યાં પુણ્ય અને પવિત્રતા બેયમાં એ પૂરા હોય છે. એવી વાત બીજે પૂરી હોઈ શકે નહિ. કેવળજ્ઞાની હોય એને કેવળજ્ઞાન પૂરું હોય, પણ પુણ્ય પૂરા હોઈ શકે નહિ.

અહીંયાં કહે છે કે હે નાથ! 'જિસ સમય આપકા જન્મ-સ્નાન (જન્માભિષેક) મેરુપર્વત પર હુઆ થા...' વાત જ કોઈ અચિંત્ય! ચીમનલાલભાઈ! મોટા જોજનના પાણીના કળશા (નાખે તો) જીવતા શી રીતે રહેતા હશે? બાપા! એ તો હીરાના સ્તંભ જેવા શરીર છે. ચૈતન્ય એ ડાબલાથી આમ જુદો અનુભવે છે અંદર. એ વખતે, હોં! દશા ચોથા ગુણસ્થાનની છે, હજી પાંચમું, છઠ્ઠું તો મુનિ થશે એટલે છઠ્ઠું મુનિને આવશે. અત્યારે એ દશામાં છે. હજારો ઘડા પાણીના નાખ્યા.

'ઉસ સમય ઉસ સ્નાન-જલકે સંબંધસે મેરુપર્વત ભી તીર્થપનેકો પ્રાપ્ત હુઆ...' મહારાજ! આપના સ્નાનને કારણે મેરુ તીર્થ થઈ ગયો. કેમ? 'તીર્થ બના થા; ઈસી કારણ હે જિનેન્દ્ર! ઉસ મેરુપર્વતકી સૂર્ય, ચંદ્રમાદિ સભી ગ્રહ સદૈવ પ્રદક્ષિણા કરતે રહતે

હૈં.’ જુઓ! અલંકાર કર્યો છે. મેરુ પર્વત છે એના ઉપર શિલાઓ છે. ત્યાં ભગવાનનું જન્મનું સ્નાન થાય છે. અહીં કહે છે કે ચંદ્ર, સૂર્ય તો જમીનથી આઠસો જોજન ઊંચા મેરુની આસપાસ ફરે જ છે. પણ એમાં આચાર્યે અલંકાર કાઢ્યો, પ્રભુ! એ ચંદ્ર, સૂર્ય જે આંટા મારે છે ને, પ્રદક્ષિણા કરે છે એનો હેતુ આપનું જન્મ-સ્થાન ત્યાં થયું અને તીર્થ થયું માટે. ગાંડી ભક્તિ તો નહિ હોય ને આ? બાપા! એ ગુણો અને એના પુણ્યના પ્રકારની સ્થિતિ, બે વર્ણવે છે.

એ તો એક ફેરી કહ્યું હતું નહિ? ‘જગતડા કહે છે કે ભગતડા કાલા છે’. સાંભળને હવે. ‘કાલા ન જાણશો રે પ્રભુના ઘરે પહેલા વ્હાલા છે.’ સમજાય છે? જગતને અને ભગતને ક્યાંય મેળ ખાય એવો નથી. જગતની દષ્ટિ ઊંઘી અને જ્ઞાનીની દષ્ટિ બીજી. બેયની દિશા ફેર, દષ્ટિ ફેર, ફળ ફેર, કારણ ફેર. આહાહા..! એટલે અજ્ઞાનીને અને જ્ઞાનીને સીમાડે.. કાંઈ કહે છે ને? સેઢે ને સીમાડે મેળ ખાય એવું નથી. એમ ભગવાનના ભક્તોને અને જગતના ભક્તોને બેયને મેળ ખાય એવું નથી. સમજાય છે કાંઈ? આહા..!

કહે છે, હે પ્રભુ! મેરુપર્વતના ચંદ્ર આદિ સદા પ્રદક્ષિણા (ફરે છે). ત્રણે કાળનો નિયમ છે કે મેરુપર્વતની આસપાસ ચંદ્ર અને જ્યોતિષો ફરે છે. એમાંથી આ ન્યાય કાઢ્યો. ભગવાન! એ કેમ ફરે છે? આપનું જન્મ-સ્નાન ત્યાં થયું હતું ને, એથી એ તીર્થ બન્યું માટે ફરે છે. ઉત્તમ ચીજની પ્રદક્ષિણા દુનિયા કરે છે એ સાધારણ નિયમ છે. હેઠે કર્યું છે. ‘જો વસ્તુ પવિત્ર હુઆ કરતી હૈ, ઉસકી લોગ ભક્તિ તથા પરિક્રમા આદિ કરતે હૈં;...’ પરિક્રમા-પ્રદક્ષિણા અને ભક્તિ. એનો નિયમ છે. સમજાય છે?

અરે..! ભરત ચક્રવર્તીનો ભરતેશ વૈભવમાં એક દાખલો છે. એની માતાની એકવાર આરતી ઉતારે છે. ત્યારે પ્રદક્ષિણા કરીને આરતી ઉતારે (છે). પણ આ? અમારી જનેતા છે. અમારી મા છે, જેણે પ્રસવ આપ્યો, એનું બહુમાન અમે કરીએ છીએ. પેલો છ ખંડનો ઘણી ચક્રવર્તી અને આ મા. માતાજી બેસો સિંહાસને. શું છે? આરતી ઉતારવી છે. બેસાડીને (આરતી ઉતારે છે). બહુમાન છે ને!

અહીં કહે છે કે આ તો ધર્માત્મા સમકિતી જ્ઞાની એવા તીર્થકરનો લક્ષ કરીને કહે છે, ભગવાન! મેરુ પર્વતની આસપાસ જ્યોતિષો ફરે છે, એનું કારણ તો મને આપનું સ્નાન થયું ને (એટલે) એનો કણ કણ તીર્થ થઈ ગયો. એ તીર્થને કારણે ભક્તિ અને પરિક્રમા એટલે પ્રદક્ષિણા કરે છે. એમાં પણ ભગવાનને યાદ કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનું સ્મરણ કર્યું છે. સમજાય છે કાંઈ? ૧૧મી ગાથા. હવે દેવોનું.. દેવો એટલા બધા આવ્યા છે ત્યાં, ભગવાનનો જ્યારે જન્માભિષેક થાય છે ત્યારે કોડો, અબજો દેવો આવે છે. એ જ કુદરતના નિયમ પ્રમાણે દેવોને ભક્તિ (હોય છે). કોઈ સમકિતી હોય છે અને કોઈ દેખાદેખીથી (આવે કે) મારા માલિક જાય છે તો લાવને હું જાઉં. મારા અધિપતિ દેવ જાય છે, લાવને હું જાઉં.

એવા પણ લાખો દેવો સાથે (જાય છે). અનુકરણ કરનારા અને એક વાસ્તવિક અનુસરણ ભક્તિના કરનારા એવા બેય પ્રકારના લાખો, કોડો દેવો ભગવાનની જન્મ સ્થાનમાં ગયા છે. એને ઉદેશીને વાત (કરે છે). કેટલા દેવો આવ્યા છે ત્યાં!

મેરુસિરે પડણુચ્છલિય, -નીરતાડણપણદ્વદેવાણં ।

તં વિત્તં તુહ ણ્હાણં, તહ જહ ણહમાસિયં કિણ્ણં ॥૧૧॥

હે પરમાત્મા! ‘મેરુ પર્વતકે મસ્તક પર આપકા સ્નાન હોને પર, જલ-પતનસે ઉછલતે હુએ જલકે...’ એટલું તો પાણી પડે છે ઉપરથી સ્નાન કરતાં, પછાડ પડે છે, દેવો ભાગીને આમ આખું આકાશ વ્યાપી જાય છે. એ ભક્તિના કરનારા એટલા બધા આવ્યા છે કે પાણીની નદીની પેઠે અંદર પડે છે. એ પાણીના પછાડથી દેવો ઉછળી જાય છે. ઉછળીને આખા આકાશમાં વ્યાપી જાય છે. અરે..! સાધારણ માણસે તો હજી સાંભળી ન હોય. સમજાણું કાંઈ? આમ ણમો અરિહંતાણું, ણમો અરિહંતાણું કર્યા કરે. પણ અરિહંત કેવા પવિત્ર હોય અને એની પુણ્ય પ્રકૃતિ કેવી હોય, એ નિશ્ચય અને વ્યવહાર એના કઈ જાતના હોય (એની ખબર નથી). બહારનો વ્યવહાર, હોં! અંદરનો જુદો.

કહે છે, હે નાથ! જ્યારે સ્નાનના પતનથી પાણીનું પડવું થયું, એમ કહેતાં પાણી પણ કેટલું? નદીઓના પુર વહે એટલું. હે ભગવાન! એ તો ભક્તિ એવી જ હોય છે. ભક્તિના ભાવ શુભભાવ ઈન્દ્રો કછોટાબંધ કરીને અંદરથી કળશા.. શું કહેવાય એને? ક્ષીર સમુદ્ર. અઢી દ્વીપ બહાર એક ક્ષીર સમુદ્ર છે. હેઠો કળશ ન મૂકે. હાથો હાથ કળશા ન્યાંથી લાવીને મેરુ પર્વત ઉપર (લાવે). અનેક કોડો, અબજો દેવોની આમ હાર થઈ ગઈ હોય, હાર. એકના હાથમાંથી બીજાના, બીજાથી ત્રીજા. નહિતર તો દેવ છે. એક કળશો ઉપાડીને ફટ ન્યાં લઈ જઈ શકે. ક્ષીર સમુદ્રના પાણીનો કળશો એકદમ ત્યાં લઈ શકે. નહિ. બહુમાન છે. ઓહો..! ભગવાનનું સ્નાન છે. ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી છે. આત્માનંદમાં ઝૂલે છે. એને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ આ દેહમાં આત્મામાં થવાની છે. એટલે દેવો પણ એ કળશના જે સ્નાન કરે છે, એ એક દેવ બીજાને, બીજો ત્રીજાને, એમ કરતાં કરતાં સ્નાનના ઘડા એના પર ઢાળે છે. એટલું પાણી (પડે) કે જેના પછાડથી દેવોના શરીર ઉછળી જાય છે.

નથી કર્યા પુણ્યના માપ, નથી કર્યા પવિત્રતાના માપ. એ પવિત્રતા શું ચિદાનંદની છે સમ્યક્દર્શનમાં અને એના ભૂમિકામાં બંધાયેલા અહો..! સત્પુણ્ય કેવાં હોય છે? એ બેયને જેણે યથાર્થ જાણ્યું નથી, એને આ માહાત્મ્ય આવતું નથી. શું કહે છે આ તે? ગાંડા હશે આ? સાંભળને હવે. એ ગાંડા છે, મસ્ત છે. એ જ્ઞાનની ભક્તિમાં મસ્ત છે. પૂર્ણ જ્ઞાનની ભક્તિ કરવા ઉછળ્યા છે. એના પુણ્યના પરમાણુને કારણે જે આ બધું બને છે, એમાં ભગવાનને યાદ કરીને સ્મરે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘એસી દશા હુઈ, માનો ઉનકી આવાજકે કારણ ચારો ઓરસે આકાશ હી વ્યાપ

હો ગયા હો.’ એટલા બધા દેવ.. એ સંખ્યા વણવિ છે. એટલા દેવા આવેલા. ... અહો...! આજ તો જન્મોત્સવ છે. આજ ભગવાનનો જન્મકલ્યાણક દિવસ છે. એવા પરમાત્માને પ્રાપ્ત થવાને લાયક સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ત્યારથી ત્રણ જ્ઞાન તો લઈને માતાના પેટમાં (આવ્યા છે). મતિ, શ્રુત અને અવધિ. એ લોકને જાણે એવું જ્ઞાન તો માતાના પેટમાં હોય છે. આહાહા..! ચીમનલાલભાઈ! અવધિજ્ઞાન હોય છે ને. કેવું હોય? આખા લોકને જાણે એટલું જ્ઞાન તો માતાના પેટમાં હોય છે. જ્ઞાન.. જ્ઞાન અંદર ચૈતન્યસૂર્ય દીવડો ફાટ્યો છે અંદરમાંથી. જળહળ જ્યોતિ.

પેલા લાવા ફાટે છે નહિ? સાંભળ્યું છે ને ક્યાંકથી. અગ્નિના લાવા પર્વતમાંથી (નીકળે). ગામના ગામ બાળી મૂકે. એમ ચૈતન્યનો લાવો જ્ઞાનમાંથી જ્યાં ફાટે છે અંદરથી... આ તો અનંત જ્ઞાન અને આનંદનો ડુંગરો ભગવાન છે. આહાહા..! પોતે ચૈતન્ય અનંત અનંત બેહદ જ્ઞાન, દર્શન, આનંદનો ડુંગરો. એમાં એકાગ્ર થઈને જે શાંતિનો લાવો ફાટે, આ શાંતિનો, પેલો અગ્નિનો. સમજાય છે કાંઈ? એઈ..! શાંતિ.. શાંતિ.. શાંતિમાં ડોલતા હોય જ્ઞાની. એવી શાંતિ ભગવાનને પ્રગટી છે, કહે છે કે નાથ! આપની ભક્તિ કરનારાઓ એટલા બધા છે કે જેમાં આકાશ વ્યાપી ગયું એટલા બધા દેવ હતા. પાણીની વાત ઘણી કહેવા માગે છે અને દેવની પણ ઘણા હતા એમ કહેવા માગે છે. આપના ભક્તિ કરનારા કેટલા! પ્રભુ! ઓહોહો..! હું તો દેવો આપની ભક્તિ કરે એ જ ભાવું છું, એમ કહે છે. આપની ભક્તિ કરે એવા દેવોને ભાવું છું. લાખો, કોડો, અબજો.. ઓહોહો..! ભગવાન આવા, ભગવાન આવા એમ સાંભળ્યું. એ ૧૧મી ગાથા થઈ.

હવે એક અલંકાર કરીને ત્યાં રહેલા ઈન્દ્રોએ, જ્યારે સ્નાન કરી લ્યે છે પછી શકેન્દ્રના ખોળામાં ભગવાનને રાખે છે. અને પછી ઈન્દ્રો સામે બેસીને સ્તુતિ કરે છે. સ્તુતિ કરતાં કરતાં કરતાં ઊભા ઊભા કહે છે, દેવના હાથ લાંબા થઈ જાય છે. ધ્યાન રાખજો! એવું લક્ષ કરીને એક વાત કરે છે.

ગાહ તુહ જમ્મણ્ણાણે, હરિણો મેરુમ્મિ પણ્ણચ્ચમાણસ્સા।

વેલ્લિરભુવાહિભગ્ગા, તહ અજ્જવિ ભંગુરા મેહા।।૧૨।।

હે પ્રભુ! હે નાથ! હે વીતરાગ પરમેશ્વર! ‘આપકે જન્મ-સ્નાનકે સમય ઈન્દ્રને અપની લંબી ભુજાઓંકો ફેલાકર...’ આમ કરીને બેઠા ને તો આમ લાંબી ભુજા કરીને દેવ નાચે છે, હોં! ઈન્દ્રો પણ ભગવાનની ભક્તિમાં નાચી ઉઠ્યા છે. આમ શરીર બાળક છે. ભક્તિનું શું સ્વરૂપ છે અને ભક્તિ કેવી હોય છે એની જગતને ખબર નથી. આવી હશે? અરે..! સાંભળને, સાંભળને! ગાંડા થઈ જાય એમાં. અમારે કહે છે ને? એક ભાઈ નહિ? ઉત્તમચંદભાઈ. ભક્તિનો.. શું કાંઈ છે? એક ગાયન ગાય છે. ‘ભક્તિનો થયો છે ઉન્માદ...’ ઉત્તમચંદભાઈ ગાય છે ને? ભાઈ! વડિયાના. નરસિંહ મહેતો છે જૈનનો. ઘરે મંદિર કરીને સંતોષીને એકલું

ભક્તિ, જ્ઞાન, જાણપણું, શ્રદ્ધા, સચિ ને બસ! 'મને થયો છે ભક્તિનો ઉન્માદ..' ઈન્દ્રો કહે છે, મને ભક્તિનો ભગવાનનો ઉન્માદ થયો છે અત્યારે. આમ નાચી ઉઠે આમ હાથ કરીને.

પ્રભુ! 'અપની લંબી ભુજાઓંકો ફેલાકર ઈન્દ્રને નૃત્ય ક્રિયા થા,...' એ પગે ઘુઘરા બાંધે. મા-બાપ પાસે છોકરો નાચી ઉઠતો નથી? નાનો છોકરો હોય તો નાચી ઉઠે, થનગનાટ કરે, થનગનાટ કરે. એમાં એનો બાપ કોઈ સારી ચીજ લઈને આવ્યો હોય પરદેશમાંથી, એ તો થનગનાટ કરતો કરતો ત્યાં આમ જાય. એમ ભગવાન ત્રણ જ્ઞાન અને આનંદના કંદ લઈને અંદરથી આવ્યા છે અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થશે એટલે વાણી ઘોઘ દેશે. એ ઉદ્દેશીને કહે છે, હે નાથ! જ્યારે ઈન્દ્ર આમ (ભુજા) ફેલાવીને નાચતા હતા ને, 'ઉન લંબ ભુજાઓંસે મેઘ ભગ્ન હુએ થે,...' જુઓ! એક અલંકાર કર્યો છે. ધ્યાન રાખજો! મુનિ આમ વાદળાને દેખે છે અને પછી ઈન્દ્રને ઉદ્દેશીને વાત કરે છે કે આ વાદળા જે કટકા કટકા દેખાય છે ને પ્રભુ! છૂટા છૂટા, આ વાદળા છૂટા છૂટા દેખાય છે ને? એ વાદળા જ્યારે ઈન્દ્રએ ભગવાનનું નૃત્ય નહોતું કર્યું, ત્યાં સુધી આખા આકાશમાં અખંડ વાદળા એકરૂપ આમ હતા. ધ્યાન રાખજો, અલંકાર અને અંતરની ભક્તિ (એમ) બે પ્રકાર છે.

જ્યારે.. આકાશમાં વાદળા અખંડપણે હતા, એમ લક્ષ કરીને કહે છે, જ્યારે ઈન્દ્ર નાચવા ઉઠ્યા, લાંબા હાથ થયા ને, (તો) એ વાદળાના થઈ ગયા કટકા. એ કટકા કટકા ત્યારના અમને ભળાય છે. શું સમજાય છે આમાં કાંઈ? 'વે મેઘ ઈસ સમય ભી ક્ષણભંગુર હી હૈં.' વાદળા કટકા કટકા ભંગ દેખાય છે એ ત્યારના દેખાય છે, કહે છે. એનો અર્થ કે બહારમાં તો ઈન્દ્રોના નાચની ભક્તિ વર્ણવે છે અને અખંડ વાદળા કટકા થયેલા છૂટા છૂટા નજરે પડે છે. ભગવાન! ત્યારથી એ વાદળા ખંડ ખંડ થઈ ગયા. અને અમારામાં અમે જ્યારે આત્માની દૃષ્ટિ નહોતી કરી ત્યાં સુધી આવરણના આખા આખા ખંડ પડ્યા હતા. અખંડ આવરણ પડ્યું હતું, પણ જ્યાં ચૈતન્યની ભક્તિ ઉછળીને સમ્યક્દર્શન કર્યું (ત્યાં) એ વાદળાના થઈ ગયા કટકા. સમજાણું કાંઈ? ખંડ ખંડ થઈ ગયા વાદળા. આવરણ-આવરણના ભૂકકા ઉડી ગયા. જુદા જુદા રહ્યા. સ્વરૂપની સ્થિરતા કરશે, એ ઊડી જવાના. શું કહ્યું?

ચૈતન્યમૂર્તિ પ્રભુ, ચૈતન્યનો સૂર્ય, એનું જ્યાં દૃષ્ટિનું ભાન નહોતું ત્યારે માથે આવરણના આખા વાદળા પૂરા હતા. અનાદિથી સમ્યક્ના ભાન વિના. પણ જ્યાં સમ્યક્ ભાન થયું (ત્યાં) વાદળાના થઈ ગયા કટકા. એ આવરણ ભૂકકા જેવા રહી ગયા, થોડા થોડા. અને કેવળજ્ઞાન લેવાની તૈયારી અમારી થઈ ગઈ, એમ કહે છે. એ આવરણનો પણ નાશ કરીને અમે પરમાત્મપદને પામવાના છીએ. સમજાય છે કાંઈ આમાં? મણિભાઈ! આ તે ગાંડા હશે? પેલા જરી લક્ષ્મણ, હોં! ભગવાનની ભક્તિમાં. અરે..! આમ લૂગડું કેમ પહેરાય? આમ કેમ થાય? ચીમનલાલભાઈ!

અરે..! મા-બાપ પ્રત્યે તો, સારી ચીજ લાવે તો છોકરો અંદરથી ઉછળી જાય. એમ આ ત્રણ જ્ઞાન લઈને આવ્યા અને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરીને વાણીના-દિવ્યધ્વનિના ઘોઘ નીકળવાના. એવું લઈને આવ્યા, એની ભક્તિ કરનારા નાચી ઉઠે છે. એ ભવે એમને-ઈન્દ્રોને મુક્તિ નથી. ભગવાનને એ ભવે મુક્તિ છે. એ ભવે મુક્તિ નથી એટલે આટલો ભક્તિનો પ્રમોદ એટલો આવ્યો છે કે નાથ! અમે તમારી નિશ્ચયથી આત્માની ભક્તિ કરી છે ને. એમાં આવરણો, ભક્તિ વિનાના, આત્માના ભાન વિના આખા વાદળા અખંડ હતા, એના કટકા થઈ ગયા. અથવા આ કેવળજ્ઞાન જે અખંડ પ્રાપ્ત થવાનું એનો એક ટૂકડો-સમ્યજ્ઞાન મને મળી ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? અલંકાર પણ જુદી જાતના. ..ભાઈ! અરે.. બાપા! એ ધર્મ અને ધર્મના પિપાસુ, અમૃતના પિપાસુ અને જેને પૂર્ણ અમૃત લેવા છે, એની ભક્તિ નિશ્ચય અને વ્યવહાર કોઈ અલૌકિક જાતની હોય છે.

કહે છે, ‘ગ્રંથકાર ઉત્પ્રેક્ષા કરતે હૈં કિ આજ જો મેઘ હર્મે ક્ષણભંગુર માલૂમ પડતે હૈં, ઉનકી ક્ષણભંગુરતાકા કારણ યહ હૈ કિ જિસ સમય ભગવાનકા સ્નાન, મેરુપર્વત પર હુઆ થા, ઉસ સમય ઈન્દ્રને મેરુપર્વતકે ઉપર આનંદમેં આકર...’ આનંદમેં આકર ‘અપની ભુજાઓંકો ફેલાકર,...’ ઈન્દ્રને ભગવાનકે સામને ‘નૃત્ય ક્રિયા થા,...’ નાચી ઉઠ્યા હતા. બાપુ! પૂર્ણ પવિત્રતા અને પવિત્રતાના અંતરના સાધન અને એ પવિત્રતાની ભૂમિકામાં અલૌકિક પુણ્યના ફળ, એ બધી જાત જ જુદી હોય છે.

શ્રીમદ્ તો એક પત્રમાં કહે છે કે આ દેહ અત્યારે મળ્યો, એવો પૂર્વે ન મળ્યો હોય તો હવે પછી તો આવો દેહ મળવાનો નથી. કેમ કહે છે ઈ? કે અમે હવે આત્માના ભાનમાં આવ્યા અને એ પુણ્ય એવા બંધાશે કે શરીરની જાત જ બીજી આવશે. સમ્યજ્ઞાનના ભાનમાં જે પુણ્ય બંધાય અને મિથ્યાદષ્ટિને જે પુણ્ય બંધાય, એ બે જાતમાં ફેર હોય છે. એક પત્રમાં લખ્યું છે. એમની ભાષા ઘણી ગૂઢ છે. એમ લખ્યું, આ દેહ.. કારણ કે હતું ને શરીરમાં જરી? શું કહેવાય? સંઘરણી... સંઘરણી. આ દેહ પણ હવેનો દેહ આવો દેહ પૂર્વે જો ન મળ્યો હોય તો હવેના દેહમાં આ જાત રહેવાની નથી. એ દેહ જ બીજી જાતનો થઈ જવાનો છે. આત્માના અનુભવની દષ્ટિમાં કોઈ દિ’ પુણ્ય બાંધ્યા નહોતા અનંત કાળમાં. અને એ પુણ્યના ફળ તરીકે જે અજ્ઞાનીના શરીર મળ્યા, એના કરતાં જ્ઞાનીના પવિત્રતાના ભાન ભૂમિકામાં જે બંધાય એ શરીરના રજકણો બીજી જાતના (હોય). નિરોગતા, યશ, આબરૂ, કીર્તિ (જુદી જાતની હોય).

રત્નકરંડ શ્રાવકાચારમાં એક શ્લોક છે. ભાઈ! છ બોલ છે ને? યશ ને કીર્તિ ને શરીરની નિરોગતા ને પુણ્યનો પ્રભાવ ને એ બધા સમ્યજ્ઞાનને આત્માની ભાન ભૂમિકામાં એવા પુણ્ય બંધાય કે જગતને એવા બીજાં પુણ્ય હોઈ શકે નહિ. એને ઉદ્દેશીને વાત કરી, પ્રભુ! અમે અમારા ભાનમાં આવ્યા ત્યારે વાદળાના કટકા થઈ ગયા, સમજાણું? અને અમારે કેવળજ્ઞાનનો

એક અંશ એવું સમ્યજ્ઞાન અમને પ્રગટ થયું. એમાંય વાંધા ઉડાડે. કેવળજ્ઞાનનો (અંશ કહે છે). સાંભળને હવે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન પ્રગટે ઈ ચંદ્રનો બીજ છે. અને એ બીજ ચંદ્રના પુનમને લાવનાર છે. માટે તેનો એ ભાગ અને અંશ કહેવામાં આવે છે. એમ આત્મા પૂર્ણાનંદનું અંદર ધ્રુવ ધ્યેય કરીને કોઈપણ અવલંબન છોડી દઈને એકાકાર પૂર્વનું ચાલ્યું આવતું ધ્રુવતત્ત્વ અનાદિઅનંત, એમાં દષ્ટિ મૂકીને જે સમ્યજ્ઞાન અને દર્શન પ્રગટ કર્યું, એના પ્રતાપથી ક્રમે કેવળજ્ઞાન પામ્યા વિના રહેશે નહિ. અમારા ખંડમાં કેવળજ્ઞાનનો ભાગ આવી ગયો અને કર્મના વાદળાના થઈ ગયા કટકા. સમજાય છે કાંઈ?

એમ કરીને (કહે છે), ‘મેઘોમેં ક્ષણભંગુરતા હૈ, ઈસકે અલાવા દૂસરા કોઈ કારણ નહીં હૈ.’ એ નાચ થયો એમાં વાદળા ફાટી ગયા. એમ નાચી ઉઠ્યો આત્માની ભક્તિ કરતાં આનંદના અંતર સ્વરૂપમાં રમણતા (થતાં) વાદળાના થઈ ગયા કટકા. ઈ કટકા હવે નજરે પડે છે. ભાઈ! એમ કહે છે, કર્મના ખંડ ખંડ હવે જ્ઞાનમાં આવે છે. અખંડ જ્ઞાન હવે આવતું નથી, અખંડ વાદળા દેખાતા નથી. ચૈતન્યની શ્રદ્ધાની, જ્ઞાનની અંતર આનંદની ભૂમિકા જાગી, એ અખંડ વાદળા હવે અમને દેખાતા નથી, ખંડ ખંડ થઈ ગયેલા દેખાય છે. આ એવી ભક્તિ કરીને ભગવાનનો ભક્તિભાવ છે. શુભભાવ પણ ઉછાળેલો હોય છે. વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૧૩, શનિવાર, તા. ૯-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૧૨થી૧૬, પ્રવચન-૭૮૬

આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદનો મહારસ પડેલો છે. એની અંતર દષ્ટિ કરીને અંતરના આનંદના ઉભરા, અતીન્દ્રિય આનંદનું વેદન કરતા હતા. એવા મુનિએ જરી ભક્તિનો ભાવ આવતાં સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે ઋષભદેવ ભગવાન થયા, એને લક્ષીને સ્વભાવના સાધનની અનુમોદના કરતાં ભક્તિનું વર્ણન કરે છે. સમજાણું કાંઈ આમાં?

આત્મા અનાકુળ આનંદનો રસ છે. એવું જેને અંતરમાં આત્માને ધ્યેય બનાવીને, લક્ષ કરીને શરીર, વાણી, મન અને રાગ-દ્રેષના પરિણામ હોવા છતાં તેનું લક્ષ અને રુચિ છોડી આત્માના આનંદની રુચિમાં જે પરિણમીને આનંદની દશામાં રમી રહ્યા છે. એને મુનિદશા કહેવામાં આવે છે. એ મુનિદશામાં રહેલાં પરમાનંદને પ્રાપ્ત જે ભગવાન એની પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ પોતાને જોઈએ છે એથી પરમાનંદને પ્રાપ્તની ભક્તિની વિકલ્પની વૃત્તિ એમને ઉઠી છે. અને એ ઋષભદેવ ભગવાનનો આખો ઈતિહાસ જ્ઞાનમાં ચીતરે છે.

અહીં સુધી આવ્યું, જુઓ! બારમી ગાથા આવી છે. હે પરમાત્મા! જુઓ! જરી અલંકારથી વાત છે. હે ત્રિલોકનાથ! પરમેશ્વર! આપને પૂર્ણાનંદના પ્રાપ્તિની ફળની દશા પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, એવા આપની જ્યારે પૂર્ણ દશા થઈ, એ તો મુક્તિ થયા, પણ પહેલાં જ્યારે આપનો જન્મ થયો હતો ત્યારે મેરુ પર્વત ઉપર જ્યારે ઈન્દ્રોએ આપની ભક્તિ કરી, એ ઈન્દ્રો ભક્તિમાં આમ નાચી ઉઠ્યા. એ નાચતાં એમના હાથ લાંબા થઈ ગયા. એમાં વાદળા જે અખંડ આકાશમાં હતા, આમ લાંબા હાથથી નાચતાં પ્રભુ! એ વાદળાના થઈ ગયા કટકા. ધર્માત્મા પરમાનંદને પ્રાપ્ત એવા પરમાત્માને જ્યાં હોય ત્યાં સંભારવાના કારણો ગોતી રહ્યા છે. આ વાદળાના છૂટા છૂટા કટકા દેખે છે ને, એમાં ભગવાનને યાદ કર્યા કે હે ભગવાન! આ વાદળાના કટકા ક્યારના જુદા જુદા પડેલા? કે આપની ભક્તિ કરતાં ઈન્દ્ર જ્યારે નાચી ઉઠ્યા હતા, એના હાથ લાંબા થઈ ગયા તો વાદળાના થઈ ગયા કટકા. એ વખતના કટકા નજરે પડે છે.

અંતરમાં-અંદરમાં પૂર્ણાનંદ પ્રભુ અખંડાનંદની દષ્ટિ આત્મા કરતાં, સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ કરતાં જે કર્મના આવરણના વાદળા આખા અને અખંડ હતા, એ અંતરનું ભાન કરતાં એ વાદળાના થઈ ગયા કટકા. એ કર્મના આવરણ, પ્રભુ! અમને હવે અખંડપણે રહ્યા નથી. થોડા કર્મના વાદળા રહ્યા છે, એ અમારા આનંદની સ્થિરતા કરીને, એ આવરણને ટાળીને પ્રભુ! આપની પદવી અમે પ્રાપ્ત કરવાના. સમજાય છે કાંઈ? આ ભક્તિની જાત જુદી છે. એ બારમી ગાથા સુધી આવ્યું.

હવે એ ભગવાન જ્યારે જન્મ્યા હતા, ઋષભદેવ ભગવાનનો જ્યારે આ ભરતક્ષેત્રમાં

ચોથા કાળમાં અવતાર હતો, એ પહેલાં દસ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષોથી જીવોની આજીવિકા ચાલતી. યાદેય નહિ હોય, કેટલાકે તો સાંભળ્યું પણ નહિ હોય. શું કીધું? ઋષભદેવ આ ચોવીસીના પહેલાં તીર્થંકર થયા, એ પહેલાં દસ કોડા કોડી કાળમાં, દસ કોડા કોડી સાગરોપમના કાળમાં ત્યાંના મનુષ્યોની કલ્પવૃક્ષોના ફળથી આજીવિકા હતી. કલ્પવૃક્ષ હતા. આ વેપાર-ધંધા આદિ કાંઈ નહોતું. એ કલ્પવૃક્ષ હતા, એ પ્રમાણે ત્યાં જાય અને એ પ્રમાણે મળી રહે. એવા કલ્પવૃક્ષો દસ પ્રકારના હતા.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ લાંબી વાત છે.

એના પહેલાં.. આ તો ટૂંક ટૂંકી એવી વાત કરીએ છીએ અને ભક્તિની વધારે કરીએ છીએ. ઋષભદેવ ભગવાન થયા પહેલાં દસ કોડા કોડી સાગરોપમના કાળનું માપ છે. એટલા કાળમાં બધા જુગલિયા જ હતા. જુગલિયા એટલે બે જન્મે અને બે પોતે પતિ-પત્ની થાય. એ રીતે આજીવિકા ચાલતી હતી. એવા કાળમાં ઘણો કાળ ગયો એમાં. એની અંદર પછી આ જ્યારે કલ્પવૃક્ષો ખૂટ્યા ત્યારે ભગવાનનો અહીં જન્મ થયો છે. અઢાર કોડા કોડીની લાંબી વાત છે. નવ કોડા કોડી અને આ નવ કોડા કોડી. પેલી તો જરી લાંબી વાત છે. એવામાં એકલા જુગલિયા જ હતા. અને પતિ-પત્ની બે. એ પોતે જન્મે અને એ પોતે પતિ-પત્ની થાય. એને પાછું બે જ જોડલું થાય, એને બે સિવાય ત્રીજું હોય નહિ. આખી વિંદગીમાં એક જ જોડલું જન્મે. એવી મનુષ્યની સ્થિતિ ઋષભદેવ ભગવાન પહેલાં અનેક સાગરોપમમાં હતી.

સાગરોપમ એટલે ઘણાં ઘણાં વર્ષોનું માપ. એ વખતે જ્યારે દસ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષ હતા, એ કાળ ફર્યો એટલે ખૂટવા માંડ્યા. મનુષ્યની આજીવિકા એના ઉપર હતી અને કાળના બદલવાથી એ ફળ ઘટવા માંડ્યા. જેમ અત્યારે આ આંબા ને આદિ છે, પણ પહેલાંના રસકસ હતા એવા અત્યારે નથી. રસકસ હતા એવા નથી. એમ ત્યાં કલ્પવૃક્ષના ફળમાં કાળ પડતો આવ્યો એટલે ફળ જે પાકતા હતા, બહુ મોડા પાકે, થોડા પાકે અને આગળ જતાં પાક જ બંધ થઈ ગયો. પણ અહીં થોડા પાકે ત્યારથી શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે. ત્યારે મનુષ્યોને.. જેમ અહીં પાણી લેવા જાય છે ને? પાણી બહુ ઓછું હોય ત્યારે સો-સો .. ભેગા થાય છે ને? શું કહેવાય? બેડા.. બેડા. નળમાં પાણી આવે અને ઓછું પાણી હોય તો સો બેડા ભેગા થાય. વારાફરતી લે. એમ ત્યાં કલ્પવૃક્ષમાં ફળ પાકતા વારાફરતી જે આવતા એ લેતા. એમાં કોઈ વળી ઢીંગો હોય તો જોર કરતો. પાંચમો આવ્યો હોય ને મોઢાઆગળ ગરી જાય. અને કોઈ કમસર લેતા.

એમ રાગ અને દ્રેષની તારતમ્યતા પહેલી એક તરફી લગભગ હતી, એમાં ભગવાનના જન્મ થવા પહેલાં આવા કલ્પવૃક્ષના સ્થાનમાં ફેરફાર થયો. મનુષ્યોની પ્રકૃતિમાં પણ હિનાધિક

કષાય થવા માંડ્યો. સમજાય છે કાંઈ? અને જ્યારે તીવ્ર રાગ કષાયવાળા હતા, કોઈ સરળવાળા હતા, કોઈ મંદતાવાળા હતા, કોઈ કહે કે એ ભલે પહેલો આવ્યો નથી અને પછી આવ્યો, ભલે લઈ લે, આપણે બે મિનીટ ખમીએ. પેલા વૃક્ષોના ફળ ઉપર આજીવિકા હતી. એવી રાગ ને દ્રેષની તારતમ્યતા ઓછીવત્તી થવા માંડી. એમાં ભગવાનનો જન્મ થયો. અને એમની પાસે ગયા. પ્રભુ! આ કલ્પવૃક્ષના ફળ ખૂટ્યા. અમારે આજીવિકા શી રીતે કરવી? એ લક્ષ કરીને અહીંયાં સ્તુતિ કરે છે.

જાણ बहुएहिं वित्ती, जाया कप्पहुमेहिं तेहिं विणा।

एकेण वि ताण तए, पयाण परिकप्पिया णाहा।।१३।।

હે નાથ! હે પ્રભુ! આપ જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા, ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી, ક્ષાયિક સમકિતી. ક્ષાયિક સમકિતી કોઈએ વળી સાંભળ્યું ન હોય તો (કહીએ). આત્માની એવી દષ્ટિ નિર્મળ થઈ હોય કે જે પાછી પડે નહિ. અનુભવનું ક્ષાયિક સમકિત કે જે કેવળજ્ઞાન લીધે છૂટકો. એવી આત્માના અનુભવની દષ્ટિને ક્ષાયિક સમકિત કહેવામાં આવે છે. એની સાથે મતિ અને શ્રુત અને અવધિ ત્રણ જ્ઞાન હતા.

પેલા પૂછવા આવ્યા, પ્રભુ! આ આજીવિકા અમારે શી રીતે કરવી? ત્યારે કહે છે કે હે નાથ! ‘पूर्वमें प्रज्जनोंकी आजिविका, बहुतसे कल्पवृक्षोंके माध्यमसे होती थी;...’ ઘણાં વૃક્ષોથી થતી એ ઘટવા માંડી. ‘उन कल्पवृक्षोंके अभावमें, उन प्रज्जनोंकी आजिविका आप अकेलेने ही की.’ એમને બતાવ્યું કે ભાઈ! હવે આમ કરો. હવે આ અનાજ પાકે છે એને લ્યો. એને આમ દળો, એને આમ કરો. અસિ, મસિ, કૃષિ આદિ શીખવાડ્યું. સમજાય છે કાંઈ? એમણે એકલાએ બધાની આજીવિકાનું નિમિત્ત બતાવ્યું. જુઓ! ભાઈ! હવે આમ કરો. આ વાઘ આદિ કરડવા આવે તો હાથમાં જરી લાકડી રાખો. કારણ કે બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે. પહેલાં વાઘ સરળ અને એવા હતા, કરડતા નહોતા. એની પ્રકૃતિ બદલવા માંડી. અહીં કલ્પવૃક્ષમાં ફળ ઘટવા માંડ્યા. એટલે ભગવાનને પૂછવા આવ્યા, પ્રભુ! અમે ભૂખે મરીએ છીએ. અમારો કોઈ ઉપાય (કરો). ત્યારે એમાંથી કેટલાક એમ કાઢે છે ને? ભાઈ! જુઓ! ભગવાને પણ દુનિયાની આજીવિકા પહેલી બતાવી હતી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં. ભાઈ! સાંભળો પ્રભુ! એવા પ્રસંગની અંદર ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા એટલે એવો રાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એ રાગને લઈને કહ્યું, ભાઈ! આમ કરો. વાસણ બનાવવા હોય તો તમે ... છે, આના ઉપર માટીનો પિંડલો રાખો તો એમાં કુંડા જેવું થાય. એવી બધી વિધિઓ- ૭૨ કળાની વિધિ પ્રજાને ઘણાં અબજો વર્ષમાં નહોતું અને કલ્પવૃક્ષથી જે આજીવિકા હતી, એ કલા-એ બધી વિધિ બતાવી.

એ ઉદ્દેશીને કહે છે, ઘણાં કલ્પવૃક્ષોનું કામ, હે નાથ! આપે એકલાએ કર્યું. સમજાય છે કાંઈ? અંતર દષ્ટિથી લઈએ તો આ આત્મા કલ્પવૃક્ષ આનંદનો કંદ છે. અનાદિ કાળથી અનેક

પ્રકારના પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પો કરતો હતો અને એને કારણે શરીરાદિનો નભાવ કરતો હતો. પણ જ્યાં આત્માનું ભાન થયું, એ કલ્પવૃક્ષ આનંદકંદ જ્યાં આપને સૂઝ્યો.. ઓહો..! અચિંત્ય આનંદ અને અચિંત્ય જ્ઞાનનો દરિયો પ્રભુ આત્મા છે. એવી અંતરમાં સમ્યજ્ઞાનની પ્રતીતિ ઊભી થઈ. ભગવાન! એ એક જ કલ્પવૃક્ષ આત્મા. એને આશ્રયે આપને આનંદ બધો પૂરો પડી ગયો. સમજાણું કાંઈ?

સમ્યજ્ઞાનના વિષયમાં નથી એને નિમિત્તનું અવલંબન, નથી રાગનો આશ્રય, સમકિતીને નથી વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થાનો આશ્રય. ધ્યાન રાખજો! આ સમ્યજ્ઞાન ધર્મની પહેલી દશા. એ પહેલી દશાની જે અવસ્થા થાય, એનો આધાર એકલો આત્મા અખંડાનંદ દ્રવ્ય છે તે આધાર છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં? એ આત્મા કલ્પવૃક્ષ સમાન, જેટલો એમાં એકાકાર થાય એટલો આનંદ ઝરે. એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં, રાજપાટમાં રહ્યા છતાં. મનસુખભાઈ! એ ચીજથી નિરાળી દષ્ટિ કરી અને ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદ છું, અનાકુળ શાંત, જે પરમાત્મા થયા તેવો જ હું છું અને હું જ આત્મા પરમાત્મા થવાનો છું. અપ્પા સો પરમપ્પા. એમ આત્માના પૂર્ણાનંદ અને અનંત અનંત ગુણોનું આત્મા કલ્પવૃક્ષ છે. અનંત ગુણોનું આત્મા કલ્પવૃક્ષ છે. એ એકલાનો જ્યાં આધાર લીધો, સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાન, પૂર્ણ આનંદ... સમકિત એટલે સર્વ ગુણાંશ તે સમકિત. જેટલા અનંત ગુણો છે એના અંશો બધા નિર્મળ થયા. આ એકને કારણે, એક ચૈતન્યના આધારે બધા ગુણો નિર્મળ થયા. સમજાય છે કાંઈ આમાં?

ભક્તિમાં પણ વળી આત્મા. પણ આત્મા વિના ભક્તિ ક્યાં હતી? એક જ આત્મા અખંડાનંદ પ્રભુ, આ દેહમાં ભિન્ન, રાગથી ભિન્ન અને પોતાના આનંદ આદિ અનંત ગુણોથી અભિન્ન એવા એક આત્મામાં દષ્ટિ આપતાં અનંતા ગુણોની નિર્મળ દશા સમ્યજ્ઞાન થતાં સર્વગુણાંશ તે સમકિત, બધા ગુણો પ્રગટ્યા. એ બધા ગુણનો આધાર કલ્પવૃક્ષ આત્મા છે. એનો આધાર દયા, દાનના પરિણામ નહિ, દેહની ક્રિયા નહિ, વાણી નહિ, દાનાદિની ક્રિયા પણ આત્માના અનંતા ગુણોને શાંતિને પ્રગટ કરવા આત્મા સિવાય બીજો કોઈ આધાર નથી. સમજાણું કાંઈ આમાં? એ વાતને ઉદ્દેશીને એ વાત કરી છે. સમજાણું કાંઈ?

હવે ચૌદમી ગાથામાં એક બીજી વાત લ્યે છે. શું કહે છે? ધર્માત્મા પોતાના આત્માની દષ્ટિનું ભાન છે, એથી પરમાત્માને જ્યાં ત્યાંથી સંભારે અને યાદ કરે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ છોકરો મરી ગયો હોય, એવા સારા-નરસા પ્રસંગમાં યાદ કરે, અરે..! દીકરો એક સારામાં સારો હતો, ચાલ્યો ગયો. વિધવા બાઈ. ઘરમાં કાંઈ ન હોય ને પોતે વિધવા હોય. ભિખારીના છોકરા ખાતા હોય એ વખતે પણ એને યાદ આવી જાય અંદર. આહા..! અરે..! ઘણી નહિ, અરે..! આના દીકરા, વીસ-વીસ વર્ષના લગ્ન, અમે તો એકલા. એમ કરીને શોક કરે. અહીંયાં ધર્માત્મા આત્માના જ્ઞાનની દષ્ટિ થઈ છે, એ જ્યાં ત્યાં પરમાત્માને યાદ કરીને આનંદના ઉભરા લાવે છે. હવે કહે છે, હે નાથ!

પહુણા તણ સળાહા, ધરા સિ તીણ કહં ગહો વૂહો।

ગવઘણસમયસમુલ્લસિય, -સાસછમ્મેણ રોમંચો।।૧૪।।

જુઓ! પરમાત્માને કેવી રીતે યાદ કરે છે! ઋષભદેવ ભગવાન જ્યારે સર્વાર્થસિદ્ધમાં હતા.. એ વાત થઈ ગઈ છે, દેવમાં હતા, પૂર્વ ભવમાં આત્મજ્ઞાન પામેલા અને તીર્થંકર ગોત્ર બાંધેલું. સર્વાર્થસિદ્ધમાં એક દેવનું વિમાન છે, છેલ્લામાં છેલ્લું ઊંચું. ચૌદ બ્રહ્માંડના છેડે એક સર્વાર્થસિદ્ધ નામનું વિમાન, જેમાં દેવતાઓ-લાખો દેવતાઓ વસે છે, કે જે બધા દેવ એકાવતારી એક ભવે મોક્ષ જનારા હોય છે. એવા દેવમાંથી જ્યારે અહીંયાં અવતર્યા, ત્યારે ભાઈ! જેઠ વદ-૨ હતી. શું કીધું?

ઋષભદેવ ભગવાન જ્યારે ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે જેઠ વદ-૨ હતી. અને આમ વરસાદ એવા આવ્યા, વરસાદ, કે જમીનમાં અંકુરા ફૂટેલા. પહેલે વરસાદે અંકુરા હોય છે ને? અંકુરા જમીનમાં બહુ હોય, પહેલે વરસાદે. અને એ જેઠ વદની બીજ અને ભગવાનનો આત્મા ન્યાંથી મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધી, આ ભવમાં મોક્ષ જાવું છે, જેઠ વદ-૨ ઉપરથી આવ્યા. અને લક્ષ કરીને આચાર્ય જરી ભક્તિ કરે છે.

હે નાથ! આપ ઉપરથી ઉતર્યા ત્યારે આ પૃથ્વી સનાથ થઈ. કેમ? કે જેમ નવ વિવાહિત સ્ત્રી, નવ વિવાહિત સ્ત્રી પતિના સંગમાં રહેવાથી જેનું શરીર પ્રકૃષ્ટિત અને વિશેષ અંકુરા-રોમાંચ ફાટ્યા (હોય) એવું દેખાય. નવપલ્લવ, નવસ્ત્રી હોય એને પહેલાં પતિનો યોગ થાય ત્યારે શરીરની અંદર વિશેષ ખાવા-પીવાને કારણે એનું શરીર જરી બીજી જાતનું થઈ જાય. જાણે રોમાંચ ઊભા થઈ ગયા હોય!

એમ હે નાથ! આપ જ્યારે ઉપરથી અવતર્યા, આ પૃથ્વીને રોમાંચ થઈ ગયા છે. ક્યા રોમાંચ? પેલા અંકુરા જેઠ વદ-૨ હતી અને વરસાદ પહેલો આવેલો. અને અહીં ભગવાન માતાના પેટમાં ઉપરથી આવ્યા. ત્રણ જ્ઞાન લઈને (આવ્યા), આ ભવે મુક્તિ થવાની છે. એને ઉદ્દેશીને કહે છે, હે નાથ! ‘આપને હી યહ પૃથ્વી સનાથ કી...’ આ પૃથ્વી આપે સનાથ કરી. અત્યાર સુધી અનાથ હતી. સનાથ કરી. ‘યદિ ઐસા ન હોતા તો નવીન મેઘકે સમય હોને વાલે...’ નવો વરસાદ આવ્યો ‘શ્વાસોશ્વાસકે બહાને...’ જાણે આખી પૃથ્વી હોંશના શ્વાસ લેતી હોય. એટલે કહે છે, ભગવાન! એ અનાથ હતી, આપ મળ્યા માટે સનાથ થઈ. નવનીતભાઈ! જુઓ! આ મુનિઓ આત્મજ્ઞાની મહાવ્રતધારી જંગલમાં વસ્યા, એ પરમાત્માની યાદગીરી માટે આખું જીવન લક્ષમાં લે છે.

આહા..! હે નાથ! આ પૃથ્વી તો આપને લઈને સનાથ (થઈ). આપ નહોતા ત્યારે આ પૃથ્વી (અનાથ હતી). કેમ સનાથ? જુઓ! આખી પૃથ્વામાં અંકુરા ફૂટીને જાણે હોંશના શ્વાસ લેતી હોય! એમ પૃથ્વી દેખાય, પેલા અંકુરા દેખીને. એમાં પણ ભગવાનને યાદ કર્યા છે. સમજાય છે કાંઈ? એમાં અર્થમાં લખ્યું છે. ‘જો સ્ત્રી, વિવાહકી અત્યંત અભિલાષિણી

હે,...' જે સ્ત્રી વિવાહકી અભિલાષિણી છે. જે બ્રહ્મચારી છે એને તો કાંઈ (ન હોય). પણ જે સ્ત્રી વિવાહની અભિલાષી છે 'યદિ ઉસકા વિવાહ હો જાયે અર્થાત્ વહ સનાથ હો જાયે તો જિસ પ્રકાર ઉસકે શરીરમેં રોમાંચ ઉદ્ગત હો જાતે હૈં...' પતિને કારણે. 'और उस रोमांचके उद्गतसे उसकी सनाथताका अनुमान कर लिया जाता है,...' કે આ પરણેલી છે, આણે લગ્ન કર્યા લાગે છે. શરીરમાં એકદમ છ મહિનાનો ફેરફાર થયો છે. (પૃથ્વીમાં અંકુરા ફૂટ્યા) એ આપના આવવાથી થયો છે. સમજાય છે કાંઈ? પૃથ્વીના રોમાંચમાં પણ ભગવાનને ભાળે છે.

हरतां इरतां प्रगट हरिने देभुं, मारुं जववुं रे सक्षण तव लेभुं,
मुक्तानंदनो नाथ विलारी,

મુક્તાનંદ પ્રભુ, આનંદને પ્રાપ્ત થયેલા પરમાત્મા. પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણ નિર્દોષને પ્રાપ્ત, એ અમારા જીવનની દોરી છે. અમારા જીવનને નભવામાં એ સાધન છે. એમ ભક્તિ ભગવાનની ભક્તિ કરતાં વીર્યનો ઉદ્ધાસ કરીને ભક્તિ કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, 'उसी प्रकार हे प्रभो! जिस समय आप इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुअे, उस समय पृथ्वीमें ली रोमांच हुअे, इसलिये उन रोमांचोंसे यह बात जान ली गई कि आपने ही इस पृथ्वीको सनाथ अर्थात् नाथ सहित कर दिया है.' અભ્યંતર લઈએ. આહા..! હે પરમાત્મા! આપ જોગ અને ક્ષેમના નાથ છો. અમારો આત્મા.. આપના ઉપદેશમાં (આવ્યું કે) આત્માનો સ્વભાવ આનંદ છે તેનું અવલંબન લે. એમ અમે અવલંબન લેતાં અમને સમ્યજ્ઞાન થયું, પ્રભુ! હવે અમે સનાથ થઈ ગયા છીએ. અત્યાર સુધી અનાથ, નિરાધાન અમારું શરણ કોઈ નહોતું. અમે ભગવાન આત્મા અંતર આનંદકંદને પૂર્ણ પ્રભુનું શરણ લીધું, પ્રભુ! અમે સનાથ થયા. હવે જે મળેલી ચીજ જ્ઞાન, દર્શન અને શાંતિના અમે રખવાળા છીએ, એમાં આપ નિમિત્ત છો માટે આપ નાથ છો. અને પૂર્ણ જ્ઞાનાદિ પ્રાપ્ત નથી તેને પ્રાપ્ત ને મેળવી આપશે, એને મેળવવામાં આપ નિમિત્ત છો માટે તમે જ અમારા નાથ છો.

પતિને પત્નીનો નાથ કહેવામાં (કારણ) એ છે કે એની પાસે મળેલી ચીજોનું પતિ રક્ષણ કરે અને અભિલાષિણી ભવિષ્યની ચીજોને પ્રાપ્ત કરાવે. એનું નામ યોગ અને ક્ષેમ કહેવામાં આવે છે. એમ ત્રણ લોકના નાથ પવિત્ર પરમાત્મા એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન (થયું છે), એવા પરમાત્મા આ આત્માના નાથ છે. ભક્તો કહે છે, હે નાથ! તમે અમારા નાથ છો. આપના ઉપદેશમાં અમારો આત્મા પૂર્ણાનંદ છે, જ્ઞાનની જ્યોતિથી ભરેલો એમ આપે ફરમાવ્યું. અમારા આત્માના ખજાના ખોલીને બતાવ્યા કે આ તારી ઋદ્ધિ છે. એને અમે સમજ્યા, એટલે એમાં તમારું નિમિત્ત (છો). માટે તમે જ અમારા ગુણની રક્ષાના કારણ છો. અને કેવળજ્ઞાન અને આત્મશાંતિની પૂર્ણતા અમારી અભિલાષિણી ચીજ છે. એ

અમે મેળવશું એમાં પણ આપનું નિમિત્ત છે. માટે આપ જ અમારા જોગ અને ક્ષેમના કરનારા નાથ છો. એ.. મનસુખભાઈ! ભક્તિ આવી નહિ સાંભળી હોય કોઈ દિ'. આહા..! શું કહે છે? આહા..! આમ આનંદમાં આનંદમાં આવતાં.. આનંદઘનજી એક વાર કહે છે ને?

પ્રીતિ અનાદિથી વિષભરી, એ રીતે કરવાનો જ ભાવ,
પ્રીતડી નિર્વિષ પ્રીતડી, કેમ કહે કહો રે.. બનાવ

હે નાથ! અનાદિની રાગ રૂપી ઝેરની પ્રીતિ અમે કરી છે. અને આપના અમે શિષ્ય છે એમ અનાદિથી માન્યું છે. 'પણ કરવી નિર્વિષ પ્રીતડી,..' ભગવાન આત્મા, એને રાગના પ્રેમ છોડીને નિર્વિષ.. ભાઈ! આ રાગને વિષ કહ્યો અહીં. એમાં કેટલાક રાડ પાડે છે. ભગવાન! સાંભળ ભાઈ! આહાહા..! ઈ શુભરાગ હોય છે ને? એ રાગ પણ ઝેર છે. હોય છે ખરો, પાપથી બચવા આવ્યા વિના રહેતો નથી. પણ આત્માના અમૃતથી વિરૂદ્ધ ભાવ (છે), માટે તેને ઝેર કહે છે. હે નાથ! આપ વીતરાગ પરમાત્મા નિર્દોષ પ્રાપ્ત (છો), આપની પ્રીતિ અમે રાગ વડે કરવા માંગીએ છીએ, પણ એ રાગ વડે વીતરાગની પ્રીતિ થાય નહિ.

'કરવી નિર્વિષ પ્રીતડી' આહાહા..! એ ભગવાન કલ્પવૃક્ષ આનંદનું. રાગ અને પુણ્ય-પાપના ભાવના પ્રેમ છોડી અને રાગ વિનાના સાથે પ્રેમ (કરે). નિર્વિષ પ્રીતડી આત્મા પ્રત્યે થઈ અને ભગવાન પ્રત્યે થઈ એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? ભારે વાતું, ભાઈ! આમાંથી કાંઈક બીજું સહેલું હશે કે નહિ? આ જ માર્ગ અને આ જ રીત. 'એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ', 'એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ.' અનંત કાળમાં-ગયો, વર્તમાન અને અનંત ભવિષ્ય-એક જ માર્ગે આત્માની શાંતિ અખંડાનંદ પ્રભુ, એના પ્રેમમાં અંતર જતાં એ રાગ અને વિકારના પ્રેમ છોડતાં આત્માની રુચિનો પ્રેમ જાગે અને સમ્યક્દર્શન થાય. સમજાય છે કાંઈ? ત્યારે એને ધર્મ થાય. એ વિના ધર્મ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં બીજી રીતે થતો નથી.

એટલે કહે છે, નાથ! આપે જ્યારે અવતાર લીધા, પૃથ્વી સનાથ થઈ. એમ અમારો સમકિતનો જન્મ થયો.. આહાહા..! અણગારે જાયા, ભાઈ! કહ્યું છે ને? અણગારે જાયા. અણગાર જન્મ્યા. અણગાર-અંદરમાં મુનિપણું આત્માના આનંદમાં ઘોલન થતાં પ્રથમ તો સમ્યક્દર્શન થાય અને પછી જ્યારે આત્માના આનંદમાં રેલમછેલ ઉભરાય, ત્યારે એને મુનિપણું ચારિત્ર આવે. બે ફાટ મસ્ત થઈ જાય. જગતની દરકાર નહિ, દુનિયાની કંઈ નહિ. એક આહાર-પાણી લેવાનો વિકલ્પ આવે, બાકી આનંદમાં મસ્ત મુનિઓ હોય છે. એવા મુનિને ઉદ્દેશીને પોતે કહે છે, પ્રભુ! એવી દશા અમારી થઈ, હવે અમે થઈ ગયા સનાથ. સમજાય છે કાંઈ? અમે કેવળજ્ઞાન લેવાના, લેવાના ને લેવાના એમ કહે છે. ભગવાન! આપ પરમાત્મપદને પામ્યા, અમે પણ લેવાના છીએ. એમ કહે છે, આમાં હોં! ભક્તિમાં.

આમ શ્રીમદ્ પણ કહે છે ને? નથી છેલ્લું આવતું? 'જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં...'

‘એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં’. એ ચિદાનંદ ભગવાન પૂર્ણાનંદનો કંદ પ્રભુ, એના પ્રેમમાં, પ્રીતિની રુચિમાં અમે આવ્યા છીએ.

એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
ગજા વગર ને હાલ મનોરથ રૂપ જો.

જે ભાવે પરમાત્મપદ પમાય એ ભાવનું ગજુ, પ્રભુ! અત્યારે નથી. અમારામાં પામરતાને લઈને એ પૂર્ણ પરમાત્મા આ ભવમાં થઈએ એવું હે નાથ! સ્વભાવની દષ્ટિ થયા છતાં એ અમારામાં પરમાત્મ થવાનું ગજુ નથી.

એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
ગજા વગર ને હાલ મનોરથ રૂપ જો.
તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો.
તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો,
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાણું તે જ સ્વરૂપ જો.

પ્રભુ! તારી આજ્ઞા છે અને તેં કહ્યું છે કે આવું ભાન કરે એને અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાન થાય. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન...’ એટલે એકાગ્રતા. પણ પૂર્ણ એકાગ્રતાના અમારા ગજા નથી, નાથ! કોલકરારથી કહીએ છીએ, એકાદ ભવ કરીને અમે હે નાથ! આપની આજ્ઞા છે કે આવું પદ સમજે અને ધારાવાહી જેની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન (વર્તે),... આવું ખબર પડતી હશે? અરે..! ભગવાન! તારામાં તાકાત એવી છે કે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણવાની તાકાત છે. અરે..! આત્મા સિંહ જેવો છે. સિંહ.. સિંહ. પણ એ વાતું..

કહ્યું હતું ને એક ફેરી?

જે દિશાએ સિંહ સંચર્યા રજ લાગી તરણા,
ખડ સૂકા સૂખશે નહિ ચરે એને હરણાં.

એ હરણિયા એવા મૃગલા એને નહિ ચરી શકે. એમ ભગવાન સર્વજ્ઞ પંથનો માર્ગ, વીરોનો આત્મમાર્ગ અખંડાનંદમાં ચરતાં, અખંડાનંદના ડુંગરે ચડીને વિકારનો નિષેધ કરતાં જે આત્મજ્ઞાન ને દર્શન ને સ્થિરતા થાય. એ પંથે જ્ઞાની જાય. એ પંથની વાતું સાંભળતાં એ પંથે સિંહ સંચરે. એ પંથની વાતું સાંભળતા ધુજી ઉઠે, આમ ધુજી ઉઠે.. અર..ર..! આ! કાયરના કાળજા ... એ માર્ગની વાતું સાંભળીને પણ ખદબદાટ થઈ જશે. એ માર્ગને સમજી શકશે નહિ. હરણિયા જેવા જેના કાળજા એ તરણાંને નહિ ખાઈ શકે.

એમ વીતરાગના માર્ગની જે વાતું, અંતરના ચૈતન્યના ધાતુમાંથી નીકળેલો માર્ગ-પંથ, એની વાતુંને પ્રભુ! કાયર પ્રાણી નહિ સમજે, નહિ બેસે. એ આવે છે ને? પેલા શ્લોકમાં નથી આવતું?

વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ

ઔષધ જે ભવરોગના, કાયરને પ્રતિકૂળ...

રે ગુણવંતા રે જ્ઞાની, અમૃત વરસ્યા રે.. પંચમકાળમાં..

એ ભગવાન આત્માનો માર્ગ (સાંભળતા) કાયરોના કાળજા કંપી ઉઠે, હોં! આવું હોય? આવું હોય? સાંભળને હવે. 'વચનામૃત વીરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ'. એ ડુંગરા ડોલે પ્રતિકૂળતાના પણ એમાંથી જ્ઞાની ડગે નહિ. એવા જ્ઞાનીના માર્ગમાં ચડેલા કહે છે, 'પરમ શાંતરસ મૂળ, ઔષધ જે ભવરોગના..' વીતરાગની વાણી અને એનો ભાવ, (એમાં) ભવના રોગને નાશ કરવાનું સામર્થ્ય છે. પણ કાયરને, નપુંસકને.. નપુંસક કહ્યા છે, હોં! વળી ધીમે ધીમે (કહીએ છીએ).

સમયસાર કહે છે કે, વિકારની રચિવાળો... સંસ્કૃત ભાષામાં ક્લિવ કહ્યું છે. આપણી ભાષામાં એને નપુંસક કહે છે. ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્યે કહ્યું, અરે..! આત્મા! વિકારના ભાવનો પ્રેમ અને નિર્વિકારી ભગવાનનો પ્રેમ તું કરતો નથી, તારું વીર્ય નપુંસક છે. નપુંસકને પ્રજા ન હોય. એમ વીર્યના પુણ્ય-પાપના પ્રેમવાળાને આત્માની શાંતિની પ્રજા ન હોય. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા અંદર શાંત અવિકારી રસનો કંદ (છે), એની વીર્યની સ્ફુરણા જે કરતો નથી અને એકલા પુણ્ય અને પાપના ભાવના રાગમાં પ્રેમમાં પડ્યો, તું નપુંસક છો. આહાહા..! રાડ નાખી જાય માણસ, હોં! નપુંસકને કોઈ પુત્ર થાય નહિ. એમ વિકારના પ્રેમીને આત્માના સમ્યક્દર્શનની પ્રજા અને આત્માના જ્ઞાનની પ્રજા રૂપી અવસ્થા એને પ્રગટ થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ એમ કહે છે, લ્યો.

હે નાથ! આપે તો પૃથ્વીને સનાથ કરી. આ અમારી અસંખ્ય પ્રદેશી ભૂમિ આત્મા, આ અમારું જ્ઞાન અમને થતાં અને આપનું નિમિત્ત મળતાં અમે થઈ ગયા સનાથ. હવે અમે અનાથ રહ્યા નથી. હવે પંદરમો શ્લોક. આમ ચાલતાં જાય છે. પૂર્વથી લેતાં લેતાં કેવળજ્ઞાન સુધી અને મોક્ષ સુધી ભક્તિમાં લઈ જશે. એ પંદરમો શ્લોક.

વિજ્ઞુલ્લ ઘણે રંગે, દિઢ્ઢપણદ્વા પણચ્ચિરી અમરી।

જહ્યાતહ્યા વિ તદ્, રાયસિરી તારિસી દિઢ્ઢા।।૧૫।।

હે પરમાત્મા! 'જિસ પ્રકાર મેઘમેં પ્રકટ હોતે હી નષ્ટ હો જાતી હૈ,...' વાદળામાં જેમ વિજળીનો ચમત્કાર આવે અને વિજળી નષ્ટ થઈ જાય છે. 'ઉસી પ્રકાર આપને નૃત્ય કરતી હુઈ નીલાંજનાકો પહલે દેખા, પશ્ચાત્ નષ્ટ હોતે હુએ ભી દેખા...' શું કહે છે? ઋષભદેવ ભગવાન ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા, હજી રાજપાટ હતું. આત્માનું ભાન થયેલું, હજી ચારિત્ર નહોતું. અને કેવળજ્ઞાનના સાધન કરવા માટે હજી તૈયાર થયા નહોતા. એ વખતે ઘણાં વર્ષો ગયા. ૮૩ લાખ પૂર્વ ગયા. એ વળી મોટી વાત પાછી.

પહેલાના આયુષ્ય મોટા હતા. ૮૪ લાખ પૂર્વનું, કોડ પૂર્વનું (આયુષ્ય). બાપુ! એ ગજ

મોટા છે. એક પૂર્વમાં સીત્તેર લાખ કોડ, છપ્પન હજાર કોડ વર્ષ વયા જાય. સર્વજ્ઞ ભગવાન ત્રિલોકનાથ પરમાત્માના જ્ઞાનમાં આવેલું કથન છે. એ પૂર્વમાં સીત્તેર લાખ કોડ વર્ષ, સીત્તેર લાખ કોડ વર્ષ, છપ્પન હજાર કોડ વર્ષ, એનું એક પૂર્વ. એવા એવા ૮૪ લાખ પૂર્વનું ભગવાનનું આયુષ્ય હતું. એમાં ૮૩ લાખ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગયા. કોઈ કહે કે આવું ભાન હતું ને (ચારિત્ર) કેમ નહિ? ભાઈ! એના પુરુષાર્થની ગતિના ક્રમ હોય છે. દરેક જીવના પુરુષાર્થની પોતાની યોગ્યતાનો ક્રમ (હોય છે). બાપુ! તીર્થંકર થવાના, કેવળજ્ઞાન લેવાના. ૮૩ લાખ (પૂર્વ) સમકિત (થયા પછી) ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા. મુનિપણું આવ્યું નહિ. એટલો પુરુષાર્થ જોઈએ તેટલો પુરુષાર્થ ૮૩ લાખ પૂર્વ સુધી ન આવ્યો. સમજાણું કાંઈ? આત્મજ્ઞાન અને આત્મદર્શનના અનુભવમાં રહ્યા.

ત્યારે ઈન્દ્રને વિચાર આવ્યો, ઈન્દ્રને, અરે..! ભગવાનનો ઘણો કાળ તો આમાં જાય છે. હવે દીક્ષિત ક્યારે થશે? આમ તો કહેવાય નહિ, ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી છે. જેના તેજ એટલા છે કે જેના (તેજ) સામે માણસ એનું બળ જીતી શકે નહિ. એટલી પવિત્રતા અને એટલું જેનું પુણ્ય છે, બીજો અજ્ઞાની પામર મીટ માંડી શકે નહિ. એની પાસે કહે નહિ. એટલે એમણે એક વાર ભગવાન એક સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા. સમજાય છે? આનંદમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. એમાં ઈન્દ્રે દેવીઓને નૃત્ય કરવામાં ઉતારી. દેવીઓ નાચતી. ભગવાન પાસે આમ નાચતી હતી. એમાં એક દેવી એવી ઉતારી કે નાચતા નાચતા એનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. એમ દેવે જાણીને ઉતારી કે આનું આયુષ્ય હમણાં (પૂરું થવાનું છે). એને આની જેમ નથી શરીર, એ તો આમ વિજળીના ઝબકારાની જેમ શરીર ચાલ્યું જાય. ખલાસ થઈ જાય. જીવ ચાલ્યો જાય. એ દેવીઓ નાચતી હતી. ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી ભગવાન હજી મુનિ નહોતા. ૮૩ લાખ પૂર્વ રહ્યા. આમ જ્યાં દેવીઓ નાચ કરે છે, એમાં એક નિલાંબના નામની દેવી કે જેનું આયુષ્ય તે ક્ષણે પૂરું થાય એવી (રીતે) એને ગોઠવી હતી. સમજાણું કાંઈ? આ દેવના આયુષ્ય પણ આવા છે. તો મનુષ્યના ઢીંગલાની શું વાતું કરવી? આ તો દાળ, ભાતના ઢોકળા છે. એ ક્યારે પડે અને ક્યારે નાશ થાય એનો મેળ નથી. સમજાય છે કાંઈ? આ દાળ, ભાતના ઢોકળા છે. આ શું છે? ગરવા પડ્યા ઈ અહીં ખડકાણા છે. એને એ ન હોય. દેવને વૈક્રિયક શરીર હોય. એને આહાર-પાણી ન હોય. અમુક મહિને ઈચ્છા થાય તો કંઠમાંથી અમૃત ઝરે અને આહારની તૃપ્તિ થાય.

એનું આયુષ્ય પૂરું થયું, નાચતાં નાચતાં, હોં! નિલાંબના નામની દેવી આમ નાચ કરતી હતી. ફડાક ઊડી ગઈ, બીજા ભવમાં ગઈ. ભગવાને આમ જોયું, અરે..! આ દેવી એક હતી એ ચાલી ગઈ. એને ઠેકાણે બીજી દેવી ગોઠવી. નાચમાં ભંગ અને ખંડ ન પડે (એટલે) બીજી દેવી ગોઠવી. પણ આમ ધ્યાન હતું. એમ લક્ષમાં જરી આવ્યું. અરે..! શું કહે છે? જુઓ!

‘ઈસ દશકો દેખકર ભગવાનકો શીઘ્ર હી ઈસ બાતકા વિચાર હુઆ કિ જિસ પ્રકાર યહ અપ્સરા વિલીન હોકર તત્કાલ પ્રકટ હુઈ હૈ; ઉસી પ્રકાર ઈસ રાજ્યલક્ષ્મીકા ભી સ્વભાવ હૈ...’ ભાન તો હતું, સમ્યક્દર્શન હતું, ત્રણ જ્ઞાન હતાં પણ વૈરાગ્ય-ચારિત્રદશાનો વૈરાગ્ય નહોતો. આ પ્રસંગ એને બન્યો. પોતાના કારણથી એને બન્યો. જોનાર તો ઘણાં હતા, બીજાને કેમ વૈરાગ્ય ન થયો? સમજાય છે કાંઈ? એમ થયું, ઓહો..! આ દેવીનું આયુષ્ય આટલું? આ નાચતા નાચતા ખલાસ? ઓહો..! આ લક્ષ્મી ને રાજ બધા નાશવાન ક્ષણભંગુર છે. પ્રભુ! એ પ્રભુને એ વખતે જાતિસ્મરણ થાય છે. ત્રણ જ્ઞાન તો હોય છે. મતિજ્ઞાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન દ્વારા આત્માને જાણે અને બીજાને જાણે એવું સમ્યક્જ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાન એટલે આત્માની શાંતિ મળે અને બીજાને જાણે એવું શ્રુતજ્ઞાન. અવધિજ્ઞાન બીજાના મનની કેટલીક વાત ભૂત, ભવિષ્યના ભવને જાણે. એવું અવધિજ્ઞાન હતું.

આમ જ્યાં નિલાંજનાને જોઈ અને ગઈ એમ જ્યાં લાગ્યું,.. ઓહો..! વિજળીના ઝબકારા જેવું આ આયુષ્ય છે. શ્રીમદ્ કહ્યું છે ને ભાઈ? નહિ?

વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તે તો જળનાં તરંગ

પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ.

સોળ વર્ષે જ્યારે મોક્ષમાળા-ભાવનાનો એક ગ્રંથ બનાવતા હતા, એમાં આ એક શ્લોક મૂક્યો. મહાસુખભાઈ! કેટલા વર્ષે? સોળ વર્ષે. કોના? દેહના. આત્માને કાંઈ વર્ષ નથી. આત્મા અનાદિઅનંત છે. દેહની સોળ વર્ષની ઉંમર (હતી) ત્યારે આ એક લખ્યું. ‘લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ,..’ હે આત્મા! લક્ષ્મીના ઝબકારા વિજળીના ઝબકારા જેવા છે. એ આવ્યા ને જાશે, જાય ને આવ્યા, એ બધા વિજળીના ઝબકારા જેવા છે. સાચી વાત હશે મનસુખભાઈ! ઘણાં વર્ષથી સંઘરીને પડ્યા છો ને. એ... પૂનમચંદભાઈ! પૂર્ણચંદજી! પેલો આવ્યો છે કે નથી આવ્યો તમારો? નહિ આવ્યો હોય.

‘વિદ્યુત લક્ષ્મી...’ ભાવનામાં એ બોલ મૂક્યો. લક્ષ્મી તો વિજળીના ઝબકારા જેવી છે. ‘પ્રભુતા પતંગ...’ બહારની મોટપ તો પતંગના રંગ જેવી છે. કાગળને રંગ લગાવે ને? તડકો લાગે તો ફૂ થઈને ઊડી જાય. આ મોટા રાજા ને શેઠિયા ને અમલદાર ને પાંચ-પાંચ હજારના પગારદાર ને.. એ બધી પ્રભુતા પતંગના રંગ જેવી છે. ‘આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ...’ અને આયુષ્યની સ્થિતિ તો જળનો તરંગ જેમ એક મોજુ ઉઠ્યું ને બેઠું, ઉઠ્યું ને બેઠું. ‘આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ, પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ’. આકાશમાં મેઘધનુષ નથી થાતું? ઈન્દ્રધનુષ. કાજલી આપણે કહે છે. કાજલી કહે છે ને? પેલું ઈન્દ્રધનુષ. ઈ આમ થાય અને જાય. એવો રંગ. ‘પુરંદરી ચાપ..’ ચાપ જેવું આમ ધનુષ હોય છે ને? ભોગના રંગ એ ઈન્દ્રના ધનુષ જેવા છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ.’ એ ક્ષણના પ્રસંગોમાં ક્યાં

આત્મા રાચે છે? ભાઈ! એ ક્ષણના પ્રસંગ. વિજળીના ઝબકારા જેવી લક્ષ્મી અને એ પ્રભુતા મોટપ પતંગના રંગ જેવી. આયુષ્યના દોર એ જળના તરંગ ઉઠ્યા જેવા, બેસી જશે ફડાક દઈને. આ ઉપડ્યા. અને ‘પુરંદરી ચાપ અનંગ...’ અનંગ એટલે કામભોગ. અરે..! કામભોગા રંગ તો ક્ષણના પ્રસંગ. શું રાચીએ? પ્રભુ! ક્યાં આમાં રાચવું? એ ક્ષણની દોલતું ને ક્ષણના રંગ. એમ કરીને ભાવના આત્મામાં લીધી.

એમ અહીંયાં ભગવાનને ભાવના આવી. જાતિસ્મરણ (થયું). આમ તો ભાન છે, બધું છે. અરે..! આ દેવી પણ, જેને ‘અમરી’ અંદર શબ્દ પડ્યો છે ને? ભાઈ! ‘અમરી’ એટલે દેવને અમર કહે છે ને. અમર એટલે મોટું આયુષ્ય હોય. મોટું આયુષ્ય એટલે અમર. અમર એટલે કાંઈ ત્રિકાળ રહે એમ અમર નહિ. મોટા આયુષ્યવાળા. આવા નહિ, આ થોડાઘણાં (આયુષ્ય નહિ). પેલા તો અસંખ્ય અબજ વર્ષના આયુષ્ય હોય છે. દેવના અસંખ્ય અબજ વર્ષના આયુષ્ય (છે), જેથી એને અમર કહેવામાં આવે છે. એની સ્ત્રી માટે ‘અમરી’ (કહેવાય છે). કહે છે, ભગવાન આમ બેઠા હતા અને આમ જ્યાં જોયું, અરે..! આ દેવીનું આયુષ્ય તો ચપળ, ક્ષણમાં પૂરું થઈ ગયું. આહાહા..! ક્ષણમાં આ બધા રાજપાટનો નાશ થશે. લક્ષ્મી ચંચળ છે, આ રાજ ચંચળ છે. એમ વૈરાગ્ય કરીને અને એ ક્ષણે ભગવાને ચારિત્ર લેવાની ભાવના કરી. સમજાણું કાંઈ?

ભાવના કરી એટલે લોકાંતિક દેવોએ આવીને (અનુમોદના કરી). એનો નિયોગ છે, લોકાંતિક (નામનું) એક પાંચમું દેવલોક છે. સુધર્મ, ઈશાન, સનતકુમાર, માલેન્દ્ર-ચાર અને પાંચમું બ્રહ્મલોક છે. ઉપર દેવલોક ઘણાં છે, હોં! આ બધી વાત લોજીકથી સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે, હોં! એક એક વાતને સિદ્ધ કરવા જઈએ તો લાંબી ચાલે ક્યાંથી? ન્યાયથી, જ્ઞાનના તર્કથી એ બધી વાત ભગવાને કહી છે. ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ જાણીને કહી. પ્રવચનસારમાં છે ને? ભાઈ! સુસ્પષ્ટ તર્કથી બધું સિદ્ધ થઈ શકે છે. કુંદકુદાચાર્ય પ્રવચનસારના કર્તા, એની અમૃતચંદ્રાચાર્યે ટીકા કરી એમાં પાઠ છે કે ભગવાન સર્વજ્ઞે કહેલી જે બધી ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણેલી વાત જ્ઞાનીને સુસ્પષ્ટ તર્ક દ્વારા સાબિત થઈ શકે છે. ન સમજાય અને ન સિદ્ધ થઈ શકે એવી વાત નથી. પણ એને માટે એનો પ્રયાસ અને તૈયારી જોઈએ.

એટલે આ કહે છે કે નાથ! પેલા લોકાંતિક દેવો આવ્યા અને સ્તુતિ કરે છે, પ્રભુ! બહુ સારો વિચાર કર્યો. આમ તો આપે રાગરહિત ચારિત્ર લેવાની તૈયારી કરી અને રાજને છોડીને પ્રભુ! બહુ ધન્ય, અમે આપને અનુમોદના આપીએ છીએ. અને અમારો નિયોગ છે, પ્રભુ! અમે તો પામરી છીએ. અમે દેવ એટલે પામર. સમજાય છે? પણ આપ મહા પવિત્રતાના પિંડ. પ્રભુ! આપ તો આ ભવમાં કેવળજ્ઞાન લેવાનો છો. અને ઘણાં જીવોને આપના ઉપદેશનું નિમિત્ત મળવાનું છે. માટે પ્રભુ! આપ નીકળો બહાર અને બરાબર આપે વિચાર કર્યો, યથાર્થ કર્યો છે. એમ કરીને દેવો વંદન કરીને ચાલ્યા ગયા. સમજાય છે? એ વાત જરી કહે છે.

સોળમી ગાથા.

વેરગદિને સહસા, વસુહા જુળ્લં તિળં વ જં મુક્કા।

દેવ! તદ સા અજ્જ વિ, વિલવઙ્ સરિજલરવા વરાઈ।।૧૬।।

જુઓ! એક અલંકાર કેવો (કર્યો છે)! સંતોએ ભગવાનને યાદ કરવા સ્મરણમાં કેવું લે છે? ભગવાન! આપને જ્યારે એ વખતે વૈરાગ્ય દશા, આમ રમણતા-આત્મામાં ચરવાની ચારિત્ર લેવાની ભાવના થઈ ત્યારે આપે આ રાજને તરણા સમાન છોડી દીધું.

હે નાથ! 'જિસ દિન આપકો વૈરાગ્ય હુઆ થા,...' હિન્દી છે. 'ઉસી દિનસે આપને યહ પૃથ્વી પુરાને તૃણકે સમાન...' પુરાનું તૃણ એટલે જૂનું તરણું, સડેલું તરણું (છોડે) એમ છોડી દીધું. પ્રભુ! આ પૃથ્વી દીન થઈ ગઈ. પેલી નદી હતી ને? નદી. ગામમાં નદી ચાલતી હતી ને બહાર? એ નદીના પૂરમાં કલ.. કલ.. કલ.. કલ.. અવાજ થતો હતો. બહુ પાણીના પુરના ઘક્કા લાગે એટલે કલ કલ અવાજ થાય ને? ધોધના. એ લક્ષ્મીમાં લઈને આચાર્યદેવે ભગવાનને યાદ કર્યા છે. હે નાથ! આપે જ્યારે આત્માના આનંદની ઉગ્રતા પ્રગટ કરવા માટે રાજપાટને છોડ્યું, પૃથ્વીને સડેલા તરણા જેવી છોડી દીધી, પ્રભુ! આ પૃથ્વી પાણીના રવ રવ થાય એ કલ કલ રોવે છે. આહાહા..! શું કીધું આ?

આ પાણીમાં કલ કલ (અવાજ) થઈ રહ્યો છે, એ પૃથ્વી એ બહાને રોવે છે. અમે સનાથ હતા, ભગવાન છોડીને ચાલ્યા ગયા. છતાં રાજ ને પાટ અને જેના ઈન્દ્રો ભક્તો, જેના ચરણ ચાટે ઈન્દ્રો. જેના ચરણ ચાટે ઈન્દ્રો, જેના જન્મ પહેલાં આવે ઈન્દ્રો. અને માતાના પેટ સાફ કરે અને પંદર પંદર મહિના સુધી રત્નની વૃષ્ટિ (થાય). એવા ઈન્દ્રના પૂજનિક પ્રભુ! આપે સડેલા તરણા સમાન (રાજપાટને છોડી દીધા). અહીં એક પૈસો મૂકવો હોય તો વિચાર કરે. રૂપિયો મૂકવો હોય ને.. હાથમાં રાખે (ને) ઘણી વાર થાય તો પરસેવો થાય. પરસેવો થયો લાગે છે, મૂકી દઉં, લાવ. રૂપિયો રોતો હતો.

એક બીજો અધિકાર આચાર્યે આમાં લીધો છે. પદ્મનંદી (આચાર્ય). આ પૃથ્વી કૃપણને ન્યાં કેમ ગઈ? કે ઉદાર દિલવાળાએ પૈસાને ઠેકાણે ન રાખ્યા. આમથી આમ, આમથી આમ જ્યાં ત્યાં વાપરી નાખ્યા. ઉદાર દિલવાળાએ પૈસા, રૂપિયા લાખો ને કોડો, અબજો વાપરી નાખે. ઠેકાણે પડવા દીધા નહિ. લક્ષ્મીએ વિચાર કર્યો કે એની પાસે જઈશ તો હું ઠેકાણે નહિ રહી શકું. કૃપણ પાસે જાઉં તો એના ભંડારમાં એક ઠેકાણે પડી તો રહું. પૂરણચંદ્રજી! આ આચાર્ય કહે છે, હોં! આ બધા દાખલા આચાર્યે કહેલા (કહીએ છીએ), ઘરની વાત એકેકેય નથી.

ભગવાન ત્રિલોકનાથને સાધતા, આત્મદશાને સાધતા મુનિ કહે છે કે આ લક્ષ્મી કેમ એક ઠેકાણે રહી? કૃપણને, કંજૂસને ઘરે. એ થાકી ગઈ, ઉદારને ઘરે ગઈ ત્યાં જ્યાં ત્યાં, જ્યાં ત્યાં ખર્ચા ખરચ, ખર્ચા ખરચ. હજારો લાખોના દાન. કારણ કે શ્રાવકને એ કર્તવ્ય છે.

હંમેશા રાગ ઘટાડીને કાંઈક દાન કરે, કરે ને કરે. કાં તૃષ્ણા ઘટાડે, કાં મુનિ આદિ ધર્માત્માને દાન આપે. એવું એનું કર્તવ્ય છે. એટલે લક્ષ્મીના દાન એટલા કરે.. લક્ષ્મી થાકી ગઈ. મનસુખભાઈ! કહે છે કે એ નિરાંતે મને અહીં રાખશે હવે. એ ભંડાર કોઈ દિ' ખોલશે નહિ. આપણે નિરાંતે પડ્યા (રહીશું). માટે કૃપણના હાથમાં લક્ષ્મી ગઈ. એક ઠેકાણે પડી રહેવા માટે. એમ કરીને કૃપણની મજ્જરી કરી છે. અરે..! ભિખારી તને કાંઈક થોડા મળ્યા, એમાં કાંઈક દાન, ભક્તિ, પ્રભાવનામાં ખર્ચવાનો ભાવ ન આવે અને સંઘરીને પડ્યો, એ લક્ષ્મી જ એવી છે કે રહે અહીં હવે, થાક લાગ્યો છે તો ઉતારીએ અહીં. સમજાય છે કાંઈ?

અહીં કહે છે, હે નાથ! એ દીન પૃથ્વી આ સમયે આપના વિયોગથી વિલાપ કરી રહી છે. શું કીધું? નદીને બહાને પ્રભુ! આપના વિરહ પડ્યા. આપે પૃથ્વીના રાજને છોડી દીધું. આ પૃથ્વીના રાજ કરતાં.. અરે..! કલ્પવૃક્ષો ખૂટ્યા ત્યારે આપે તેની આજીવિકા બતાવી, એને તરણાની જેમ છોડીને ચાલી નીકળ્યા, સામું જોયું નહિ. આ પૃથ્વીમાં પાણી કલ કલ કરે છે, ભગવાન! એ આપના વિરહના વેદનનું રોવું છે. આહાહા..! અલંકાર કરીને ભક્તિ(માં) ભગવાન.. ભગવાન થઈ રહ્યા છે. પરમાનંદને પ્રાપ્ત પ્રભુ, જ્યાં હોય ત્યાં પ્રભુ! હું તને દેખું છું. જ્યાં હોય ત્યાં દુનિયાના પ્રસંગમાં તને જ હું દેખું છું. ઓહો..! ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ, જેની એક સમયની ત્રણ કાળ ત્રણ લોક (જાણવાની) દશા! આહાહા..! એના અમને વિરહ. સમજાય છે? એના અમને વિરહ અને પૃથ્વી કહે છે કે અમને વિરહ.

કુંદકુંદાચાર્યને પણ એમ થયું હતું. ધ્યાનમાં હતા. પોત્તુર હિલ. એઈ..! પેલામાં ખોટું લખાણું છે. સવારમાં વાંચતા હતા. યોજુર.. યોજુર ક્યાં ગયા? પૂનમચંદ! સવારમાં યોજુર શબ્દ બોલે. આ શું કાઢ્યું આણે? કીધું. પોત્તુર હિલ શબ્દ જોઈએ. ન્યાં હું બેઠો હતો ને? સવારમાં દૂધ પીવા. યોજુર.. યોજુર નહિ, પોત્તુર હિલ. એ પોત્તુર હિલ મદ્રાસથી આ બાજુ ઍંસી માઈલ.. ઍંસી માઈલ છે ને? ઍંસી માઈલ (દૂર) વંદેવાસ (છે). ત્યાંથી પાંચ માઈલ છેટે પોત્તુર હિલ ટેકરી છે. ત્યાં બે હજાર વર્ષ પહેલાં આમ આનંદમાં બિરાજતા હતા. વિચાર કરતાં કરતાં એક વિકલ્પ એવો આવી ગયો, અરે..! અમે ભરતક્ષેત્રના માનવી, અમને પરમાત્માના વિરહ પડ્યા. ભરતક્ષેત્રમાં અમને ત્રણ લોકના નાથની અહીંયાં હાજરી નહિ, અરે..! અમારા અવતાર પંચમકાળે (થયા). ભગવાન અહીં નહિ અને ભગવાન બિરાજે ક્યાંય. અમને વિરહ પડ્યા. સમજાય છે કાંઈ?

જેમ પતિ મરે અને પત્ની જેમ વિરહમાં વેદન કરે, એમ મુનિને અંદર એવો એ વિકલ્પ આવ્યો. આહા..! હે નાથ! પૂર્ણાનંદ સર્વજ્ઞપદ ન મળે અને જ્યાં બાપ ન મળે અને લક્ષ્મી ખૂટે એટલે કુટુંબમાં ક્લેશ થાય. એમ હે નાથ! કેવળજ્ઞાનના અત્યારે વિરહ પડ્યા. પિતાની અહીંયાં હાજરી ન મળે. અને પ્રજામાં ધર્મના બહાને કોલાહલ કરી મૂક્યો છે. કો'કે ક્યાંક ધર્મ માન્યો, કો'કે ક્યાંય માન્યો અને કો'કે કાંઈ માન્યો. જે વાસ્તવિક આપનું કહેવાનું સ્વરૂપ

હતું એ વાતને સમજનારા વિરલા થઈ ગયા. એમ કરીને અંદર વિકલ્પ આવ્યો હતો. પછી પુણ્યનો યોગ હતો (તો) ભગવાન પાસે ગયા હતા. વાત પહેલી બેસે, ન બેસે, પણ સાંભળો તો ખરા. એક વાત આવી છે. ગયા હતા, આઠ દિ' રહ્યા હતા અને વિરહ તોડ્યા હતા. ભરતક્ષેત્રના મુનિએ મહાવિદેહના ભગવાનની જાત્રા કરી અને ત્યાંથી આવી આઠ દિ' સાંભળી અને આ સમયસાર આઠ શાસ્ત્રો બનાવ્યા. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં એ સત્ય વાત છે. એવા કુંદકુંદાચાર્યને ભગવાનના વિરહ સાલ્યા. એ ઉદ્દેશીને અમને વિરહ છે, એમ કહે છે મૂળ તો, ભાઈ!

આચાર્ય કહે છે, પૃથ્વી રોવે, અમને ખેદ થાય છે. સર્વજ્ઞના અમને વિરહ. પરમાત્માના વિરહ. અમારી સર્વજ્ઞ દશાના અમને વિરહ. એમ કરીને પૂર્ણાનંદની ભક્તિનો ભાવ ઉઠ્યો છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ચૈત્ર વદ-૧૪, રવિવાર, તા. ૧૦-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૧૬થી૧૯, પ્રવચન-૭૮૭

પદ્મનંદી પંચવિંશતિ નામનું શાસ્ત્ર છે. એને વનશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. કેમકે વનમાં સંતો, મુનિઓ રહેતા હતા. અસંગપણાનું આત્મધ્યાન કરવામાં વનમાં રહેતા હતા. એ વનમાં લખાયેલું શાસ્ત્ર (છે) એથી એને વનશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. એ વનમાં રહેલા ભગવાન આચાર્યો પરમાત્માની સ્તુતિ કઈ રીતે કરે છે, એનો આબેહૂબ ચિતાર પોતે એમાં આપ્યો છે. એટલે?

ધનના અર્થીને ધનવાન પ્રાણી વ્હાલા લાગે છે. ધનના અર્થીને. એમ ગુણના અર્થીને ગુણવાન પરમાત્મા વ્હાલા લાગે છે. સમજાય છે કાંઈ? લક્ષ્મીવાળા વ્હાલા લાગે છે, પેલી લક્ષ્મીને કારણે. એમ ધર્મી પ્રાણીને, જેને ગુણ વ્હાલા લાગે છે. આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, શાંત આદિ એવા ગુણના વ્હાલપવાળાને પરમાત્મા પાસે અનંત ગુણ છે અને પ્રગટ્યા છે માટે તેની વ્હાલપથી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એમાં અહીંયાં ઋષભદેવનું લક્ષ કરીને અત્યારે ભક્તિ ચાલે છે. ઋષભદેવ ભગવાન આ ચોવીસી એટલે કે અનંત અનંત તીર્થકરોના પ્રવાહમાં અનંત ચોવીસી થઈ ગઈ. પણ આ ચાલતી ચોવીસીમાં પહેલા તીર્થકર ભગવાન ઋષભદેવ હતા. એની આદિ થઈ તીર્થકરપણાની. મુનિપણામાં એ પહેલાં હતા, કેવળજ્ઞાનમાં એ પહેલાં હતા. તીર્થકરપણે પહેલા હતા. વગેરે કારણે એમની સ્તુતિ આચાર્ય મોક્ષ પધારેલા છે છતાં જાણે સામે સમવસરણમાં બિરાજતા હોય, એમ ભગવાનનું લક્ષ કરીને, ભગવાનને લક્ષ કરીને એની ભક્તિ કરે છે. આપણે ૧૬ શ્લોક આવી ગયા. ક્યાં સુધી આવ્યું છે?

ભગવાન પૂર્વ ભવમાં સર્વાર્થસિદ્ધમાં હતા. ઋષભદેવ ભગવાન આ ભવ પહેલાં.. જુઓ! ભવ સિદ્ધિ કરે છે. અનાદિઅનંત આત્મા છે એમ સિદ્ધિ કરે છે. અને જે ભવમાં એમણે આત્મજ્ઞાન પૂર્વક તીર્થકર ગોત્ર ઉપાર્જ્યું મહાપુણ્યવંત. પુણ્યની પ્રકૃતિઓ ૪૨ છે. એમાં તીર્થકર પ્રકૃતિ જેવી પુણ્યની અતિશયવાન બીજી કોઈ પ્રકૃતિ નથી. એવી પુણ્યની પ્રકૃતિના ભાવ પૂર્વે આત્મજ્ઞાનની ભૂમિકામાં ઋષભદેવ ભગવાનના આત્માને પોતાના સ્વભાવમાં ઉત્પત્તિ ક્રમમાં ચડતાં ચડતાં આત્મામાં અનંત આનંદ, જ્ઞાનાદિ છે તેના ભાન અને જ્ઞાનમાં એના સ્થાનમાં જે આગળ ઉત્પત્તિ ક્રમે વધતાં વધતાં જ્યારે એમને એ ભાવ આવ્યો કે હું પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થાઉં અથવા બીજા જીવો ધર્મને પામે. સર્વ જીવ કરું શાસનરસી. અરે..! આ જગતના જીવો ચોર્યાસી લાખના અનંત અનંત અવતારમાં દુઃખમાં રણવળે અને ટળવળે છે. એવા પ્રાણીનો ઉદ્ધાર કેમ થાય, એવો જ એક શુભરાગ, પોતાની પૂર્ણ શાંતિની પ્રાપ્તિમાં આવો એક વિકલ્પ (આવ્યો). એમાં તીર્થકર પ્રકૃતિ સહેજે બંધાઈ ગઈ. એને એ બંધનનો ભાવ આદર નથી

અને જે ભાવે પ્રકૃતિ બંધાણી એ ભાવનો પણ અંતરમાં સમ્યજ્ઞાનીને આદર હોતો નથી. છતાં એને એવું પુણ્ય બંધાય. ત્યાગે એને આગે અને માગે એને આધે. જે કંઈ પુણ્ય માંગે એને એવા પુણ્ય હોઈ શકે નહિ.

જેને આત્માના આનંદ અને જ્ઞાતા ચિદાનંદ સ્વરૂપ અનાકુળ ભગવાન, એના જ્યાં અંદર પ્રેમના રસના ઘૂંટડા પીવે છે, ભલે હજી આગળ કેવળજ્ઞાન નથી પણ આનંદ આનંદ, અતીન્દ્રિય આનંદનો અંતર્મુખ થઈને ધર્મીજીવ આત્માના આનંદના પ્યાલા-અનુભવ પીવે છે, એ પીતા પીતા એને આ જાતનો રાગ આવ્યો (અને) તીર્થંકર ગોત્ર બંધાઈ ગયું. એના પહેલાં સ્વર્ગમાં ત્યાંથી ગયા, ત્યાંથી વાત ઉપાડી છે.

હે નાથ! આપ જ્યારે સર્વાર્થસિદ્ધમાં હતા ત્યારે તેની શોભા આપને લઈને હતી. આપ જ્યારે ન્યાંથી નીકળ્યા અને અહીંયા પૃથ્વી ઉપર જ્યારે માતાના કુંભમાં પધાર્યા, પ્રભુ! ત્યાંની શોભા નષ્ટ થઈ ગઈ. એમ કહીને શું કહ્યું? આત્માના આનંદના સાધકજીવો જ્યાં હોય ત્યાં જ એની પોતાની અને પરની શોભા એને લઈને કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? અને પછી કહ્યું, પ્રભુ! આપ જ્યારે અહીંયાં આવ્યા તો પૃથ્વીની શોભા વધી ગઈ. એને-પૃથ્વીને વસુમતિ કહે છે. આપના જન્મ પહેલાં ગર્ભ વખતે અને જન્મ પહેલાં પંદર માસની રત્નની વૃષ્ટિ થઈ, એથી પ્રભુ! મને એમ લાગે છે કે આ પૃથ્વી વસુમતિ નહોતી. એ વસુમતિ ત્યારથી કહેવામાં આવે છે. એમ અલંકાર કરીને આત્માના આનંદના સાધક જીવો એના ગુણગ્રામ-ભક્તિ જ્ઞાની ભક્તિવંત ગાય છે.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં પ્રભુ! આપનું જ્યારે ગર્ભમાં આવવું થયું ત્યારે જેઠ વદ-૨ હતી, ત્યારે પૃથ્વીમાં વરસાદ પહેલો આવેલો એથી નવા અંકુર થયેલા. મને એમ લાગે છે કે પ્રભુ આ પૃથ્વી પહેલી અનાથ હતી. પણ આપ જ્યારે માતાના કુંભમાં આવ્યા ત્યારે એ પૃથ્વી સનાથ થઈ. એથી આ લીલોતરીના અંકુરાથી જાણે ઉત્સાહ બતાવી રહી હોય, એમ મને તો પ્રભુ! તમારે લઈને બધું લાગે છે. સમજાય છે કાંઈ? ધર્મીને પરમાત્માના ગુણનો પ્રેમ છે અથવા ધર્મના સ્વભાવનો પ્રેમ છે એટલે જ્યાં ત્યાં ધર્મના સ્વભાવને શોધી લ્યે છે. પ્રભુ! એને લઈને પૃથ્વી સનાથ અને વસુમતિ કહેવાણી.

પછી કહે (છે), માતા તમારી એના કુંભે આપ આવ્યા, બધી સ્ત્રીઓમાં માતાનું પદ ઊંચું થયું અને એ પણ મોક્ષગામી ઠર્યાં. આપ જેવા માતા, આપ જેવા પુત્ર જેના પેટમાં સવા નવ મહિના રહ્યા, ભગવાન ચૈતન્યરત્ન આપ તો છો. એ જે ડાબલમાં રહ્યું, એ ડાબલું શરીર અને એમાં ધરનારો આત્મા, એને પણ ધન્ય કહેવામાં આવે છે.

એમ કરતાં પછી જન્મ થયો. મેરુ પર્વત (ઉપર) લઈ ગયા એની વાત કરી. આપને મેરુ પર્વત લઈ ગયા. ત્યારે ઈન્દ્રે આપના રૂપને આમ જોતાં હજારો આંખ્યું કરી. છતાં તેની પલક ન મારે એવી દેવની સ્થિતિ સફળ ત્યારે થઈ. આમ આપના રૂપને જોયું, આત્માના

પણ અંદર આનંદના, જ્ઞાનના આનંદના રૂપને જોયું ત્યારે એના જ્ઞાનનેત્ર સફળ થયા. ભક્તિ આવે છે બેય રીતે.

પછી આગળ લેતાં અહીં સુધી આવ્યું હતું. પછી ભગવાન એક વાર સિંહાસનમાં બેઠા હતા. એમાં દેવે આવીને દેવીઓના રૂપ ધારણ કરીને દેવીઓ પાસે નાટક કરાવ્યું. અરે..! ૮૩-૮૩ લાખ પૂર્વ ચાલ્યા ગયા. સર્વજ્ઞ થવાને લાયક આ આત્મા અને હજી ત્યાગ કેમ નહિ? અબજો વર્ષ ચાલ્યા (ગયા), સમ્યક્ષ્ટિ છે, ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી છે. એટલે ઈન્દ્ર ઉપરથી ઉતરીને દેવીઓના રૂપમાં એક દેવી એવી મૂકી કે તે ક્ષણમાં આયુષ્ય પૂરું થવાનું હતું. એ દેવીને ત્યાં મૂકતાં ફડાક વિજળીનો ઝબકારો જેમ ખલાસ થઈ જાય, એમ દેવીનું આયુષ્ય ત્યાં ખલાસ થયું. ભગવાને જોયું. સિંહાસનમાં બેઠા હતા, હજી ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે. સમકિતી છે, ત્રણ જ્ઞાન છે પણ ચારિત્ર હજી નથી. આમ જોતાં.. અરે..! આ દેવીની સ્થિતિ આ! જે દેવો અમર કહેવાય એ પણ ક્ષણમાં ચાલ્યા (જાય છે). એ દેવીની સ્થિતિ જ એટલી હતી. એને ઈન્દ્રે ત્યાં નાચમાં ઉતારેલી. દેવાંગનાનું આયુષ્ય ત્યાં પૂરું થયું એટલું એક લક્ષ્યમાં અંદર આવ્યું (ત્યાં) વૈરાગ્ય થઈ ગયો.

ઓહો..! આ બધું નાશવાન છે. આ નાશવાનમાં અત્યાર સુધી મારી અસક્તિ રહી. રુચિ નહિ, દષ્ટિ સમ્યક્ હતી, ભાન આત્માનું હતું. રાગાદિ હતો એનો અંતરમાં આદર નહોતો. પણ આસક્તિ મારી રહી, સમ્યક્દર્શન હોવા છતાં, એ આસક્તિ હવે મને ન પાલવે. એમ એના રાગનો ત્યાગ કરવા પોતે તૈયાર થયા. ત્યારે એણે પોતે મુનિપણું લીધું. એ ઉદ્દેશીને વાત કરી કે પ્રભુ! આપ જ્યારે ત્યાગી થયા, રાજપાટને છોડ્યા, પ્રભુ! મને તો એમ લાગે છે કે નદીમાં જે વેલવલાટ ગામબહાર ચાલે છે ને, અયોધ્યા નગરીમાં નદી ચાલતી હતી. એનો કલ.. કલ.. કલ.. કલ.. અવાજ થતો. ભગવાન! આ કલ કલ અવાજ કોનો? ધર્માત્મા ધર્મમાંથી મર્મ કાઢીને આત્માના ગુણના ગુણગ્રામ કરે છે. પ્રભુ! આ પૃથ્વી વિલાપ કરે છે, હોં! આપના વિરહે, અહો..! જેના સનાથપણા હતા એ પૃથ્વીને આપ છોડીને આત્માના ધ્યાન માટે નીકળી ગયા, પ્રભુ! આ પૃથ્વી પાણીને બહાને કલ કલ રોવે છે. છેલ્લી એક ગાથા આવી છે આપણે.

એનો અર્થ ધર્માત્માને પણ પરમાત્માના વિરહે ખેદ થાય છે. જેને આત્મા પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ કરવી છે અને આત્માના જ્ઞાન ને આનંદનું ભાન છે, એને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિના પરમાત્માનો વિરહ લાગે છે. સમજાય છે કાંઈ? એક ફેરી આનંદઘનજી કહેતાં,

વિરહ વ્યથા કછુ ઐસી વ્યાપતિ, માનું કોઈ મારતી બેજા,

અંતક અંત કહાલૂં લે પ્યારે, ચાહે જીવ તૂં લેજા.

ભગવાનના અમને વિરહ અને અમારા પૂર્ણ જ્ઞાન અને આનંદની પ્રાપ્તિના અમને વિરહ. હે આત્મા! હવે સમાઈ જા. હવે સમાઈ જા. બીજી વાત કરીશ નહિ. એમ કરીને પોતાના

પૂર્ણાનંદની ભાવના કરે છે.

અહીં પણ કહે છે, હે નાથ! આ જગતના પ્રાણીઓ આપના વિરહે,... આ ભરતક્ષેત્રમાં વિરહ પડ્યા, નાથ! એ નદીને બહાને કહે છે કે અમને વિરહ પડ્યા તારા. અહો..! સર્વજ્ઞદેવ સાક્ષાત્ જ્યાં બિરાજતા હોય, એ પૃથ્વીને ધન્ય છે! એ જમીનને ધન્ય છે! એ તીર્થક્ષેત્ર અને તીર્થ કહેવામાં આવે છે. એમ કહીને પોતાના પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિનો વિરહ વેદી રહ્યા છે. એ સોળ ગાથા થઈ. હવે ભગવાન ધ્યાનમાં ઊભા એની વાત કરે છે. ક્રમે ક્રમે વાત કરી, સર્વાર્થસિદ્ધમાંથી આવ્યા, દીક્ષા લીધી, હવે ધ્યાનમાં ઊભા છે. ભગવાન આમ કાયોત્સર્ગમાં આમ આનંદકંઠમાં (લીન છે). શું કહે છે? જુઓ! ૧૭મી ગાથા. એ આચાર્ય છે, આત્મજ્ઞાની છે, આનંદના ધ્યાની છે અને પૂર્ણાનંદનો અભાવ પંચમકાળમાં (છે). એટલો પુરુષાર્થ નથી એથી પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિના પરમાત્માને નજીકમાં લાવીને એનું સ્તવન કરે છે. ૧૭.

અહોહો સિ તદ્વ્યા, કાઠસ્સગ્ગઢ્ઠિઓ તુમં ગાહા

ધમ્મિક્કધરારંભે, ઉજ્જીકય મૂલખંભો વ્વ।।૧૭।।

ઋષભદેવ ભગવાન જ્યારે કેવળજ્ઞાન પામ્યા નહોતા અને જ્યારે આત્માની અંદર.. શું કહે છે? જેમ એક સ્ફટિકનો થાંભલો હોય, સ્ફટિકનો સ્તંભ. એમ આ દેહદેવળમાં ચૈતન્યરત્ન, આનંદનો કંઠ, દેહ પ્રમાણે આનંદનો થાંભલો છે. સમજાય છે કાંઈ? આ દેહ તો માટી છે. એક ફેરી દાખલો આપ્યો હતો, પેલા કંદોઈનો. કંદોઈ લાકડાના બીબા કરી અને એમાં સાકરનો રસ રેડે, રસ. પુરુષના આકારે પૂતળી બનાવી, લાકડાના, એમાં રસ રેડે. થોડી વાર દોરો બાંધી રાખે. દોરો છોડે તો સાકરની પૂતળી ઘોળી અને મીઠી આખી આમ પૂતળું દેખાય. એમ આ દેહના લાકડા, પાટિયા છે. એનું લક્ષ છોડી દે અને અંદરમાં પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પના મેલ છે તેનું લક્ષ છોડી દે. અંતરમાં શરીર પ્રમાણે અનાકુળ આનંદનો ચૈતન્ય રૂપી સ્ફટિક રત્નનો થાંભલો આત્મા અંદર પડ્યો છે. ભગવાન જાણે શું હશે આ? નટુભાઈ! સમજાય છે કે નહિ આમાં? શું કીધું? એવા ચૈતન્યની હયાતીની ખબર નથી.

આખો ચૈતન્ય પદાર્થ, વસ્તુ.. વસ્તુ.. વસ્તુ. એક સમયમાં ભગવાન અનંત બેહદ જ્ઞાન અને આનંદનો કંઠ (છે). એ હશે. વિચાર કર્યા નથી, મંથન કર્યું નથી. અહીંયાં જેને ભાન થયું એ ભાનવાળાની ભક્તિ કરે છે. હશે કહે છે, એમ કહે છે. જુઓ! દાખલો આપીએ. ધ્યાન રાખો! આનંદને માટે દાખલો આપીએ.

એક શેઠિયાનો દાખલો આપીએ છીએ. એક કરોડપતિ શેઠ હતો. ધ્યાન રાખજો. પછી એને એકનો એક દીકરો. દીકરાને કહ્યું કે, દીકરા! રળીશ નહિ હોં હવે. આપણે ઘણાં પૈસા છે. પણ છોકરાને એમ થાય કે બાપનું દીઘેલું વાસી ખાવું, ઈ કરતાં લાવ ને હું પણ થોડું રળું. એણે કર્યો સટ્ટો. એમાં ખોયા દસ લાખ. ધ્યાન રાખજો! ન્યાયને સમજવા માટે આ હશે એમાંથી હા છે એમ કાઢવું છે. હશેમાંથી છે, એમ કાઢવું છે. જુઓ! જ્યાં જોવે ત્યાં

પેટમાં દુઃખે તો એને ખ્યાલ આવે છે કે અહીં કાંઈક છે, અહીં કાંઈક છે. એ આખા શરીરમાં જ્ઞાન વ્યાપેલું છે-આત્મા. હવે એમાં આનંદ કેમ છે, એની વાત સિદ્ધ કરવી છે આપણે. શરીર પ્રમાણે ચૈતન્યબિંબ ભગવાન પ્રકાશની મૂર્તિ સ્ફટિક રત્ન (બિરાજે છે).

એમ એના આત્મામાં આનંદ અને શાંતિ ને સંતોષ છે. કઈ રીતે? જેમ કે એ કરોડપતિના છોકરાએ દસ લાખ ખોયા. એ છોકરો દસ લાખ લેવા ન આવ્યો. કારણ કે બાપ સત્તાપ્રિય માણસ અને મને વળી ના પાડી છે અને જઈશ તો બે-ચાર સરખાઈની ચોપડી દેશે. એટલે એનો મિત્ર હતો એને કહ્યું, ભાઈ! બાપા પાસે જા. દસ લાખ લઈ આવ. નહિતર સવારે મોઢું નહિ ભાળે, હોં! જેની સાથે અમે વેપાર કર્યા, નાગરવેલના પાન ચાવ્યા ત્યાં કોલસા નહિ ચાવી શકું. મારી પાસે પૈસા નથી એમ બોલી શકીશ નહિ. રાત્રે ગળે ફાંસો ખાઈશ. જા બાપાને કહે દસ લાખ આપે. ધ્યાન રાખજો આમાં. પેલો મિત્ર ગયો એના બાપ પાસે. મિત્રના બાપ પાસે. મિત્ર કહે છે, બાપુજી! દસ લાખ આપો. કેમ? છોકરાએ ખોયા છે. જરી સત્તાપ્રિય માણસ એટલે સરખાઈની બે-ચાર ચોપડી દીધી. સરખાઈની એમ. જે આવડે એવી સરખાઈની. એ... મારા સાળાને કીધું હતું, મરી જા. મરી જા તોય નહિ આપુ. બહુ સારી વાત છે. મિત્ર કહે છે, બહુ સારી વાત છે. સાંભળો ને બાપા! એક વાત તો સાંભળો અમારી. શું? શું કહેવું છે તારે? દસ લાખ એના ગયા કે તારા ગયા ખબર છે તને? બાપુજી! ખબર છે તમારા ગયા કે એના ગયા? અમારા ગયા દસ લાખ, એના ગયા શું? સીત્તેર વર્ષની ઉંમર છે તમારી. એક પછેડી ફાડવાના છો. એ કોડ એને દેવાના હતા. દસ લાખ એના ગયા. એને નેવુ લાખ (મળશે). તમારે તો કાંઈ વાપરવા નથી. કોડ ગયા એમાં દસ લાખ એના ગયા. એક વાર નજર ફેરવ.

પ્રતિકૂળતા આવેલી છતાં એમાં લક્ષ્ય હતું કે મારા ગયા, ત્યારે મમતા થતી. એને એમ થયું કે મારે તો પછેડી ફાડવાની હતી. એને દેવા હતા કોડ, એ લેશે નેવુ લાખ. એના ગયા. જ્ઞાનમાં, વર્તમાન જ્ઞાનમાં પ્રતિકૂળતા આવવા છતાં જેમાં સમાધાન કરવાની તાકાત છે એનામાં અનંત પ્રતિકૂળતામાં સમાધાન કરવાની તાકાત છે, એનું નામ સંતોષ અને આનંદ કહેવામાં આવે છે. અરે..! પણ કોઈ દિ' કાંઈ કોણ છે અંદર અને કેવડો અને ક્યાં છે, ખબરું ન મળે. પોતાના ઘરની ખબર ન મળે અને પારકી પંચાતના વા. દેવના દીકરા ઉતર્યા જાણે પરની વાતું કરવી હોય તો. પણ એલા તું કોણ?

શ્રીમદ્ કહ્યું ને?

ઘટ-પટ આદિ જાણ તું, તેથી તેને માન,

પણ જાણનારને માન નહિ, કહીએ કેવું અજ્ઞાન?

જે જ્ઞાનમાં.. મનસુખભાઈ! આમ બને છે કે નહિ ગૃહસ્થાશ્રમમાં? એ દસ લાખ મારા ગયા એમ મમતા હતી, એ જ્ઞાનમાં લક્ષ્ય ફેરવી નાખ્યું કે મારા નહિ. એના ગયા. જે જ્ઞાનના

વર્તમાન અંશે પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગમાં સમાધાન સંતોષ કરતાં જેને આવડે છે, એ જ્ઞાનમાં અનંતી પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગમાં સમાધાન જ્ઞાતા-દૃષ્ટા રહીને શાંતિને વેદતા આવડે છે. એ આત્મામાં અનંત શાંતિ છે એમ સિદ્ધ કરે છે. શું કરે પણ? ઘડિયા પલાખાથી ન્યાય કાઢતા (આવડે નહિ). સમજે તો સમજે, નહિતર એ થોથા લાગે એને.

ભગવાન! તારામાં એટલી શાંતિ અને આનંદ છે કે અનંતી પ્રતિકૂળતા હો તોપણ જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણે રહી, પરને જ્ઞેયપણે જાણી અને પોતામાં સમાધાન શાંતિથી સમાધાન કરવાની એનામાં તાકાત છે. એ અંતરમાં સંતોષ અને આનંદ છે એમ સૂચવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એમ અહીં ભગવાન પોતાના આનંદમૂર્તિ આત્માને દેહદેવળમાં, જેમ સ્ફટિકનો સ્તંભ પડ્યો હોય. અરે..! કોઈ દિ' એના વિચાર નહિ, વિશ્વાસ નહિ. એક ચૈતન્ય જાણે તેને બધું જાણવામાં આવે. એક જાણે એ બધું જાણે અને એક ન જાણે એણે મીંડા જાણ્યા છે. મીંડા મંડાણા આવ્યું છે ને? ભાઈ! પેલામાં નહોતું? એક સ્તવનમાં મૂક્યું છે ને. ક્યાં ગયા? એકમાં આવ્યું છે ને? ક્યાંક છે પાનું. એક પાનું હતું. કો'ક બોલ્યા હતા ને ઈ. એમાં આવ્યું હતું.

જીંદગીમાં કેટલું કમાણા રે જરા સરવાળો માંડજો,

સમજુ સજ્જન અને શાણા રે, જરા સરવાળો માંડજો.

આતમતત્ત્વને જાણ્યું ન જેણે, સરવાળે મીંડા મંડાણા રે

જરા સરવાળો માંડજો...

પૂરણચંદભાઈ! શું કહે છે આ?

મોટરો વસાવી તમે બંગલા બંધાવ્યા,

ખૂબ કર્યા એકઠા નાણા રે.. જરા સરવાળા માંડજો..

શેના સરવાળા પણ? મીંડામાં સરવાળા શેના આવે? વાસ્તવિક ચૈતન્યસંપદાની મૂડી સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અનંત જેનામાં જ્ઞાન અને આનંદની સંપદા પડી છે એવી સંપદાની નજરું અને વિશ્વાસ ન મળે, એના સરવાળે શૂન્ય જ પડે, બીજું આવે શું? શું હશે આમાં? પાંચ-પચાસ લાખ કમાણા તે કાંઈ સરવાળે આવતું હશે કે નહિ? ઘૂળમાંય નથી, હવે સાંભળને! ઘૂળ તો એ બધા પૈસા ને માટી, એ તો જડ છે. તારી પાસે શું આવ્યું તને? મનસુખભાઈ! મમતા.

દેશે કર્યા ને તમે વિદેશે વિચર્યા, ટેબલ ઉપર ખૂબ કર્યા ખાણા રે..

જરા સરવાળા માંડજો.

ઉગ્યાથી આથમતા ઘંધાની ઝંખના, ઉઠાના આમ તેમ પાણા રે,

જરા સરવાળા માંડજો.

પાણા ઉથાપ્યા. મનસુખભાઈ! દવાની ડાબલીઓ, ઈ પાણા બધાય. અને કપડાના પોટલા. એઈ..! ન્યાલભાઈ! તમારે શું માખણ ચોપડવા છે ને. ઉઠાવ્યા પાણા. અરે..! ભગવાન!

ચિદાનંદની જ્યોત આખો છો, એની તેં નજરેય ન કરી. એનો તને વિશ્વાસેય ન આવ્યો તો પરમાત્માના ગુણ પ્રત્યે તને પ્રેમ આવી શકશે નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

ડાઘ્યા થઈને તમે પૂછાણા પંચમાં, મોટા થઈને મનાણા રે..

જરા સરવાળો માંડજો..

ખાધું-પીધું ને તમે મોજું બહુ માણી, તૃષ્ણાના પૂરમાં તણાણા રે..

જરા સરવાળો માંડજો..

લાવ્યા'તા કેટલું, લઈ જવાના કેટલું? આખર તો લાકડા ને છાણા રે..

જરા સરવાળો માંડજો..

કોઈ આપશે નહિ, હોં! અડવા નહિ દે પેલા મડદાને. લાકડાના પેલાને શું કહેવાય? એને અડે તો ભૂતડું થઈને આવશે. ભાઈસા'બ પણ મકાન એણે બનાવ્યા છે ને? પણ ઈ અડે છે. પેલું મડદું કાઢે ને આમ સીધું. અડવા દેશો નહિ બેય બાજુ એને. કારણ કે ભૂતડું થઈને આવશે. આહા..! આ જગતની તૃષ્ણા અને આ મોહજાળની માયા.

એક આત્મતત્ત્વને જ્ઞાણું ન જણે, સરવાળે મીંડા મંડાણા રે..

મીંડા પણ પહેલો એકડો હોય ત્યારે મીંડા ક્યાંથી આવે? પહેલેથી મીંડા હતા તો સરવાળે મીંડા આવ્યા. સમજાણું કાંઈ?

અહીંયાં તો આત્મા એક સેકંડના અસંખ્યમા ભાગમાં પૂર્ણાનંદની પૂતળી છે. આહાહા..! દેહના પડદાની પાછળ ભગવાન.. એક વાર કહ્યું હતું, નહિ?

તરણા ઓથે ડુંગર રે, ડુંગર કોઈ દેખે નહિ

તરણા ઓથે...

એ પુણ્ય અને પાપની મમતાના તરણામાં એની પાછળ અખંડાનંદ ચિદાનંદ ભગવાન પોતાનો સ્વભાવ છે, એને અજ્ઞાની જોતા ને ભાળતા ને જાણતા નથી. સમજાય છે કાંઈ? એવા આત્માને જણે જ્ઞાણ્યો અને જોયો એને પૂર્ણ પ્રાપ્ત થવાની અભિલાષા છે, એવા ભગવાનને ઉદ્દેશીને (સ્તવન કરે છે). હે નાથ! આપ જ્યારે... પોતાનું ધ્યાન કરે છે ને? ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા. ભગવાનને કહે છે, હે નાથ! 'જિસ સમય આપ કાયોત્સર્ગ સહિત બિરાજમાન થે,...' આત્માના અંદરમાં... ધ્યાન તો કરતાં બધાને આવડે છે. પણ રાગ ને દ્રેષનું ધ્યાન. આવડે છે કે નહિ? કોઈ પાંચ-પાચ પચાસ હજાર ખર્ચવાના હોય, દીકરાના લગ્ન હોય અને બરાબર એક થાળ વેંચવો હોય નાતમાં અને એક-એક રૂપિયો દેવાનો હોય, એમાં વિચારમાં ચડ્યો હોય બે કલાક અને છોકરાના લગ્ન હોય. વરઘોડો ચાલ્યો હોય, ચોકમાં ગયો હોય અને અહીં એક કોર ખૂણામાં બેઠો (હોય). બાપા! ગયો વરઘોડો ચોકમાં. હેં..! હું તો વિચારમાં ચડી ગયો હતો. કાલે આમ કરવું ને (આમ કરવું). બે ઘડીના વિચારમાં નગારા વાગ્યા એની ખબર ન રહી એને. શેના? પેલા રાગના ધ્યાનમાં. મનસુખભાઈ! આમ થાતું હશે કે નહિ?

એ વિચારની ધારા ચાલે, રાગની, એના વિચારમાં નગારા વાગ્યા છોકરાના લગ્ન છે ને. જુઓ! આ ચોકે મંડાણો એનો વરઘોડો. ભૂલી ગયો. હું મારા વિચારમાં ચડી ગયો. ધ્યાન તો આવડે છે, પણ રાગનું અને વિકારનું.

પણ જેને રાગની અને વિકારની પ્રીતિ જઈને ભગવાન આનંદકંદનો પ્રેમ થયો, એના ઉપર એનું ધ્યાન લાગે એ પણ બહારનું ભૂલી જાય છે. સમજાય છે કંઈ? ન્યાલભાઈ! ઈ સંસારના વિચારમાં ધ્યાન રાખતા હશે કે નહિ? એવી લાગે, એવી લાગે અંદરથી. વ્યભિચારી માણસને એની વ્હાલી સ્ત્રી વ્યભિચારિણી હોય એ એના સપનામાં દેખાય. અને કાં તો કેટલાક એવા સાંભળ્યા છે, આમ આવી હતી ને. આવે શું? ધૂળ. તારી કલ્પના દેખાય છે ત્યાં. જેના ઉપર જેને પ્રેમ, તેના એને સપના દેખાય છે. આ આવી હતી ને, આ આવી હતી ને. કોણ? ધૂળ આવે. પણ કલ્પનાનું રૂપ એને તાદૃશ્ય દેખાય છે. એમાં લીન થઈ જાય છે.

ધર્માત્મા પોતાનો આત્મા વિકાર વિના અને શરીર વિનાનો છે, એમ જ્યાં ભાન થયું છે, એના ધ્યાનમાં લીન થાય છે, જગત ભૂલી જાય છે. જગતને ભૂલી જાય છે કે હું છું અને જગત નથી. એવોય અંદર વિકલ્પ રહેતો નથી. એવી સમ્યજ્ઞને ધ્યાનની કળા અંતરમાં જાગે છે, એ પરમાત્માના ધ્યાનની કળા, પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવાની કળા જે આમ જોવે છે, એને ઉદ્દેશીને કહે છે, પ્રભુ! આપ કાયોત્સર્ગમાં બિરાજમાન હતા, એ ‘ધર્મ રૂપી ઘરકે નિર્માણમે ઉત્તમ મૂલસ્તંભકે સમાન...’ આખા ઘરનું જેમ નિર્માણ કરે, આખું મકાન, એમાં વચલો મોટો સ્તંભ હોય ને, એમ ધર્મ રૂપી સ્વભાવના આપ થાંભલા હતા. આ વાતું પણ કેમ (બેસે)? આ માટીના વિચાર, ધૂળના વિચાર, હાડકા, માંસ ને ચામડા. ભવિષ્યની રાખ કહો તો અત્યારે પણ રાખ છે. અત્યારે આને મડદું કહે છે, હોં! એના વાંધા, ભાઈ! અત્યારે મડદું નહિ. અત્યારે મડદું કહે છે ભગવાન.

અમૃત સ્વભાવ ભગવાન,... અમૃતચંદ્રાચાર્યે ૯૬ ગાથામાં કહ્યું છે, સમયસારમાં ૯૬ ગાથામાં. કર્તા-કર્મનો અધિકાર આપણે સવારે વંચાય છે ને? એની ૯૬મી ગાથા છે. છે અહીં? કેટલાક કહે, પણ અત્યારે મડદું નહિ. અહીં કહે છે કે અત્યારે મડદું છે, સાંભળ! જુઓ! શું કહે છે? ૯૬મી ગાથા છે. અરે..! ‘મૃતક કલેવર (-શરીર) વડે...’ આ મડદું છે આ. પરમાણુ માટી અચેતન જડ. એ ‘પરમ અમૃતરૂપ વિજ્ઞાનઘન...’ મૃતક કલેવરમાં.. અમૃતચંદ્રાચાર્ય મુનિ સંત જંગલ વનવાસી આત્મધ્યાની સંત મહંત હતા. એમણે સમયસારની ૯૬ ગાથાની ટીકા કરી, એમાં કહ્યું કે અરે..! આત્મા! તું તો અમૃતરૂપ વિઘાનઘન છો. આહાહા..! એકલો આનંદનો વિજ્ઞાનઘન છો. એ મૃતક કલેવર આ મડદાં, એની મૂર્છામાં ગયો, તેં અમૃતને વિસાર્યા. ‘મૂર્છિત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો કર્તા પ્રતિભાસે છે.’ ભગવાન આનંદની મૂર્તિ, સમ્યજ્ઞર્શન અને આનંદના ભાન વિના એને ભાસતી નથી. એ જ્યારે ભાસતું નથી ત્યારે મૃતક કલેવરમાં ભગવાન વિજ્ઞાનઘન મૂર્છાઈ ગયો.

धर्मात्मा અમૃત વિજ્ઞાનઘનમાં લીન થયા. પેલો શરીરમાં મૂછાઈ ગયો. ભરત ચક્રવર્તી જેવા સંસારમાં હતા, છ ખંડના રાજ હતા, ૯૬ હજાર સ્ત્રી હતી. છતાં ઘણાં વખતે એને આત્માના ધ્યાનમાં અમૃતના ઝરણા વેદાતા. શું પણ આ હશે? આ દેહમાં આખી ચૈતન્યની પૂતળી આનંદના રસથી ભરેલો ભગવાન, એનું કાયોત્સર્ગમાં કાયા અને મનનો ઉત્સર્ગ-લક્ષ છોડી દઈ.. કાયોત્સર્ગ એટલે કાયા અને મન, વાણી અને પુણ્ય-પાપના રાગ, એ બધું કાયામાં જાય છે. એનો ઉત્સર્ગ નામ લક્ષ છોડી દઈ, ભગવાન આત્માના ધ્યાનમાં ઋષભદેવ હતા, એને લક્ષીને કહે છે, પ્રભુ! આપ તો ધર્મના થાંભલા છો. સમજાય છે કાંઈ?

ધરમાં સારો માણસ હોય તો કહે ને? કે આ અમારો થાંભલો છે. ડાહ્યો છે, એમ કહે છે ને? કર્મી છે. કર્મી, કર્મી છે. કર્મનો કરનારો. ન્યાલભાઈ! તમને બધા બિરૂદ બહુ આપે. મોઢાઆગળ જે માથાવાળા પડે ને, એને કહે કે આ કર્મી છે ને આવા છે ને આવા છે. કર્મીને? ધર્મી નહિ ને? વિકારના કરનારા અને કર્મના કરનારા અને અમારા ઘરમાં દીવો છે. વિકાર કરતો જાય છે, એ જાય અને અમને પણ ભેગો હેઠે કૂવામાં (લેતો જાય છે). આ ભગવાન ત્રિલોકનાથ મોક્ષને પંથે પડ્યા, બીજા મુનિઓ અને ધર્માત્માને લક્ષ કરાવે છે. જુઓ! આ ધ્યાન. આહા..! હે નાથ! આપનું ધ્યાન ધર્મ રૂપી નિર્માણ સ્થંભમાં 'ઉન્નત મૂલસ્તંભકે સમાન આપ અત્યંત સુશોભિત હોતે થે.' સમજાય છે કાંઈ? એમ કરીને પેલા ધ્યાનની, આનંદની અનુમોદના કરે છે.

પહેલા શ્લોકમાં એ આવ્યું છે, ભાઈ! એનો પહેલો શ્લોક છે ને શરૂઆતનો? એમાં તો એવું કહ્યું છે, હે નાથ! એ પણ ઋષભદેવની સ્તુતિ છે પહેલો શ્લોક. તદ્દન પહેલો. આપ જ્યારે અંતર આનંદના.. આહાહા..! અરે..! આ છતો પદાર્થ એને અછતો કર્યો જ્ઞાનમાં અને અછતાને છતા માન્યા અજ્ઞાનમાં. આખો ચિદાનંદ ભગવાન પૂર્ણાનંદથી ભરેલો એવો છતો પ્રભુ, એને અછતો કર્યો. અનાદિ અજ્ઞાનમાં. જ્યાં જ્ઞાનમાં ભાન થયું, અરે..! આત્મા આ, પૂર્ણાનંદ અને જ્ઞાનની મૂર્તિ છું. જે પરમાત્મા, એને જોઈને અનુમોદન અને ભક્તિ ઉછળે છે. આહા..! ધન્ય પરમાત્મા! આપના ધ્યાન એ ધર્મના થાંભલા થઈ ગયા. ધર્મ રૂપી મકાનની ઉત્પત્તિમાં આપ સ્તંભ સમાન છો. આત્માનું ધ્યાન રાગરહિત સ્વભાવના ધ્યાનમાં થાંભલા સમાન (છે). પહેલા શ્લોકમાં છે જરી, ભાઈ! પહેલો શ્લોક છે ને? શું છે જુઓ! ટૂંકામાં કહીએ.

'દોપહરકે સમય જિન આદીશ્વર ભગવાનકે ઉપર રહા હુઆ તેજસ્વી સૂર્ય, જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ રૂપી ઈંધનકો પલ ભરમે ભસ્મ કરને વાલી, વૈરાગ્યરૂપી પવનસે જલાઈ હુઈ ધ્યાનરૂપી અગ્નિસે ઉત્પન્ન હુએ મનોહર સ્ફુલિંગોકે સમાન જાન પડતા હૈ,...' શું કહે છે? હે નાથ! અમને તો એમ લાગે છે કે આપ જ્યારે અંદરના આનંદના ધ્યાનમાં હતા ને, ત્યારે ધ્યાનાગ્નિને લઈને આપનું અંદર કર્મશરીર બળવા લાગ્યું. અને બળીને

એમાં એક .. ઉઠ્યો. અગ્નિના તણખા ઉડે ને? તણખા. ભગવાન! એ તણખો ઉડીને આ સૂર્ય દેખાય છે. જુઓ! આ સૂર્ય દેખીને પણ આ વિચાર આવ્યો. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે. છે એમાંથી બીજું રૂપ કાઢવું એનું નામ ઉત્પ્રેક્ષા, ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર (છે). ધ્યાનમાં હતા ત્યારે એ ધ્યાનને દેખીને ભક્તો કહે છે, હે નાથ! આપના આનંદના કંદમાં જ્યારે પ્રભુ આપ મસ્ત હતા ત્યારે એ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ વડે કર્મરૂપી જ્વાળા સળગી, એની અગ્નિનો એક તણખો ઉડીને આ સૂર્ય દેખાય છે. શું કીધું સમજાય છે કાંઈ?

પહેલું એક ફેરી કહ્યું હતું, 'જગતડા કહે છે રે ભગતડા કાલા છે.' સાંભળ રે સાંભળ! 'કાલા ન જાણશો રે, પ્રભુને એ વ્હાલા છે.' પ્રભુની રમતું અને ધર્મની રમતું અજ્ઞાનીના કાળજે બેસે નહિ. એ આમ પરમાત્માને દેખીને એમ કહે છે, હે નાથ! આ સૂર્ય શું છે? એ તો આપ ધ્યાન કરતા હતા, એમાં કર્મ સળગ્યા ને, એનો એક તણખો ઉડીને ઉભો રહ્યો છે. શું કહ્યું સમજાય છે કાંઈ? એ પરમાત્માના આનંદના લક્ષમાં રહીને રહેનારા જીવો...

અને એક ઠેકાણે એમાં એમ પણ કહ્યું છે, પેલા દાનના અધિકારમાં. જેના ઘરમાં સંતોની ભક્તિ નથી, જેના ઘરમાં પરમાત્મા છન્નસ્થપણે હોય અને જેને ઘરે સત્સમાગમ અથવા આહાર લેવા આવે, છન્નસ્થમાં, એવા પ્રસંગ નથી એવા ઘરને અમે પ્રયોજન વિનાના મસાણ કહીએ છીએ. સમજાય છે? એ અધિકાર આમાં છે. પદ્મનંદી આચાર્યે ઘણી જાતના .. ઓહો..! જે આત્માનો શાંત સ્વભાવ વિકાર વિનાનો આત્મા સાધી રહ્યા (છે), જેના ઘરમાં પ્રવેશ નથી, જેને ઘરે એના પગલાં નથી, એ ઘર મસાણ જેવા અને પ્રયોજન વિનાના (છે). આચાર્યે તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે, જેને આવા સત્સમાગમના પ્રસંગ નથી એવા ગૃહસ્થાશ્રમના જાળને ઊંડા પાણીમાં બોળી દેજે. અંજલી આપજે કે હરામ છે આ ઘરને. એમ આમાં આગળ કહ્યું છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા જ્યાં પરમાત્મા ઋષભદેવ ભગવાન પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત કરવા અંદર મંથન અને મનન કરતા હતા, કહે છે, ભગવાન! ઓહો..! આપના દર્શન, આપની ભક્તિ,...

ભક્તિ એવી રે ભાઈઓ એવી, જેમ તરસ્યાને પાણી જેવી.

તૃષા લાગી હોય ને મોસંબીના પાણી આપે (તો) આમ ઝપટ મારે. એમ જેને પરમાત્માના અનંતા ગુણોની અંતર રુચિ અને ભાન થઈ ગયું છે, એવા પરમાત્માના ધ્યાન અને પરમાત્માને દેખીને ઝપટ મારે છે ભક્તિની અંદર. આહાહા..! આ પ્રભુ... છે ભક્તિનો શુભ વિકલ્પ. અંતરના આનંદમાં સ્થિરતા એટલી નિશ્ચય ભક્તિ એ ધર્મ. પણ એવા ધર્મીને, સવારે કહેવાય છે, એ રાગની રુચિ નથી. પણ રાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એને પ્રેમ ઉછળી જાય છે કે આહાહા..! આવા પ્રભુ!! પાપથી બચવા એવો શુભભાવ મુનિઓને અને સમકિતીને પણ આવે, આવે ને આવે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, હે નાથ! જેના મનમાં પરમાત્મા અને સાચા સંતનો વાસ નથી, એ મન નિરર્થક

છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં પણ આચાર્યે કાયોત્સર્ગનું લક્ષ કરીને ભગવાનના ગુણગ્રામ ગાયા છે. હવે એક બીજો શ્લોક-૧૮મો.

हिययत्थझाणसिहिओज्झमाण सहसा सरीरधूमो व्व।

सोहइ जिण तुह सीसे, महुरकुलसंणिहो केसभरो।।१८।।

ભગવાન! આનંદમાં-સ્વરૂપના આનંદમાં ધ્યાનમાં હતા. જુઓ! ધ્યાન કેવું, ધ્યાનનું કળ શું, ધ્યાનમાં થાય શું, ધ્યાન કરી કોણ શકે વગેરે બધી વાત એમાં (કહે છે). આત્માના અનંત ગુણનો જેને પ્રેમ થઈ ગયો છે, એવા પ્રેમની પાછળ એકાકાર થાય છે, એ ધ્યાન કરતાં (કહે છે), હે નાથ! મને એમ લાગે છે, પ્રભુ! ‘આપકે મસ્તક પર ભોંરોકે સમૂહ સમાન કાલા,...’ ઋષભદેવ ભગવાન ૮૩ લાખ પૂર્વે દીક્ષા લીધી હતી. પણ પુણ્યવંત પ્રાણીને વૃદ્ધાવસ્થા દેખાય નહિ. એને વૃદ્ધાવસ્થા હોય નહિ. મહા પુણ્ય લઈને આવ્યા છે. પૂર્વના તીર્થંકરપણાના એટલા પુણ્ય છે, ૮૪ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય હતું, ૮૩ લાખ પૂર્વે દીક્ષા લીધી. પણ જુવાન અવસ્થા જેવી દશા. કાળા વાળ દેખીને, કાળા ભમ્મર જેવા વાળ છે ભગવાનના, ધ્યાન વખતે. હજી કેવળ પામ્યા નથી એ વખતે. ભગવાન! ‘ભોંરોકે સમૂહ સમાન...’ ભોંરો એટલે ભમરો. એવા કાળા વાળનો સમૂહ આપના મસ્તક ઉપર છે ‘વહ..’ મને તો એમ લાગે છે, પ્રભુ! ‘હૃદયમે સ્થિત ધ્યાન રૂપી અગ્નિસે શીઘ્ર જલાયે હુએ શરીર...’ કર્મ ઝળે-બળે છે એનો ધુમાડો બહાર દેખાય છે. એ ભક્તિના પ્રેમ અને ભક્તો કેવા ભક્તિ કરે એની પણ ખબરું ન મળે. સમજાય છે કાંઈ?

આમ પરમાત્મા જુલે છે ને આનંદમાં! અતીન્દ્રિય આનંદના ધ્યાનમાં ભગવાન કેવળજ્ઞાન લેવા માટે સ્થિર થઈ રહ્યા છે. એમના કાળા વાળ દેખીને ભક્ત પરમાત્માની ભક્તિમાં ઉછળે છે. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર લગાવે છે. હે નાથ! આ કાળા વાળ છે ઈ વાળ નહિ, હોં! ત્યારે (શું છે)? આપ આનંદ સ્વભાવનું ધ્યાન કરો છો ને, એ કર્મ બળીને ધુમાડો આવે છે. આ ધુમાડો દેખાય છે માથે વાળનો. મનસુખભાઈ! ગાંડા હશે આ? દુનિયાની દૃષ્ટિએ તો ગાંડા ખરા.

પરમાત્મ પ્રકાશમાં કહે છે ને? ભાઈ! યોગીન્દ્રદેવ કહે છે. દુનિયાની દૃષ્ટિએ ધર્માત્મા ગાંડા-પાગલ છે અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ જગત પાગલ છે. પરમાત્મ પ્રકાશ, યોગીન્દ્રદેવ મહા અધ્યાત્મની વાત જ્યારે પરમાત્મ પ્રકાશમાં કરતા હતા, સમજાય છે કાંઈ? આત્માના ભાનવાળા જીવો, એને અજ્ઞાનીઓ પાગલ કહે છે, મૂરખ કહે છે. અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ દુનિયા પાગલ થઈ ગઈ છે. એનું એને ભાન નથી. અરે..! આત્મા! અરે..! આ તું કોણ છો એની તને ખબરું નહિ, બાપા! બે ખબરો થઈને અજ્ઞાનમાં મૂઢતાથી અનાદિ રખડી રહ્યો છે. એ તારા પાગલપણા અને ગાંડપણા છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, નાથ! શું છે આ? ‘શીઘ્ર જલાયે હુએ...’ એ વાળ.. આહા..! ત્યાં પણ

અંતર આનંદનું ધ્યાન છે એની (મહિમા કરે છે). આહા..! આત્મામાં જેટલી શક્તિ છે..

એક વાર પાણીનો દાખલો આપ્યો હતો કે પાણી અગ્નિના નિમિત્તે ઉષ્ણ થાય, ઉષ્ણ થાય વર્તમાન. પણ એના પાણીના મૂળ સ્વભાવમાં ઉષ્ણતા કાળે એટલી ઠંડો, ઠંડો સ્વભાવ ભર્યો છે કે જેના નિમિત્તે ઊનું થયું, ઊનું થવાની લાયકાત એની-પાણીની, અગ્નિને લઈને નહિ, અગ્નિને લઈને હોય તો આકાશ ઊનું થવું જોઈએ. એની લાયકાત. પણ છતાં એ વખતે અંદર સ્વભાવ ઠંડો એટલો છે કે એ પાણીનો બેઘડો જો આમ ગુલાંટ મારે, આમ ભરેલું પાણી ખદબદ ખદબદ પૈસા જેવું થયું, શું કહે છે? પૈસાનું કે એવું કાંઈક કહે છે ને? આ ચોખાનું. ફટિયા પડે એવું એમ કહે છે ને કાંઈ? આ ચોખા ઊના ઊના, આ ચોખા રાંધે ને. ફટિયા જેવું હોય એમાં ચોખા નાખે. એ પાણીને આમ અગ્નિ ઉપર નાખો (તો) એક ક્ષણમાં અગ્નિને ગારો કરી નાખશે પાણીને. એટલો એમાં શીતળતાનો ઠંડો સ્વભાવ છે. એના સ્વભાવની એને ખબરું, ભગવાન આત્મા વિકારના ભાવથી ખદબદાટ-ઉષ્ણ ભલે થયો હો, પણ એના સ્વભાવમાં શીતળતા અને આનંદકંદ ભર્યો છે. એટલી શક્તિ છે. એની દૃષ્ટિ આપતાં એ વિકારનો અને કર્મનો નાશ કરે એવી એનામાં તાકાત છે. પણ પરપદાર્થનો એને ભરોસો, ભગવાન આત્મા (એનો ભરોસો નહિ). અને એના ભરોસા વિના ભગવાનની સાચી ભક્તિ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, હે નાથ! 'ધુંએ સમાન શોભિત હોતા હૈ.' જાણે ધુમાડો હોય. એ આત્માની શાંતિ અવિકારી સ્વભાવ અનાદિઅનંત આત્માનો, એમાં લીન થઈને જે પડ્યા, એના અજ્ઞાનપણા, રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાનપણે બંધાયેલા પૂર્વના કર્મો, એ બધા બળીને રાખ થાય છે. એમ ઉદ્દેશીને ભગવાનની ભક્તિ-જ્ઞાનમાં મહિમા-કરે છે. કહો, સમજાણું આમાં? હવે જરી જ્ઞાન સુધી આવ્યા. હવે એનું કેવળજ્ઞાન સુધી લઈ ગયા. એવા ધ્યાન કરતાં આત્માને એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જાણે એવું જ્ઞાન પ્રગટ્યું. એવા ભગવાનની કેવળજ્ઞાનના વખતની સ્તુતિ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? અત્યારે તો ભક્તિનો વિષય ચાલે છે ને. તો ભક્તિને લગતી વાત હોય ને. ભક્તિને લગતી.

નિયમસારમાં આવે છે, ભાઈ! પાંચમા શ્લોકમાં. આમ પુરુષ ભગવાન, આગમ અને તત્ત્વો એની શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર સમકિત કહેવામાં આવે છે. પછી પદ્મપ્રભુમલધારીદેવે એક શ્લોક કર્યો. નિયમસારના પાઠમાં શ્લોકનો હેઠે કળશ કર્યો. અરે.. આત્મા! ભવના ભવના ભેદનારા ભગવાન પ્રત્યે, નિમિત્ત તરીકે છે, ભવના ચોર્યાશી લાખના ભવના ભવના ભેદનારા ભગવાન પ્રત્યે તને ભક્તિ નથી તો ભવસમુદ્રના મધ્યમાં મગરના મુખમાં છો. શું કીધું સમજાણું આમાં? એ નિયમસારમાં છે. નિયમસાર છે ને કુંદકુંદાચાર્યનું કરેલું, એનો એક પાંચમો કળશ છે. જુઓ! આવ્યું. ભાઈ! છે ને? હિંમતભાઈ!

भवभयभेदिनी भगवति भवतः किं भक्तिरत्र न समस्ति।

तर्हि भवाम्बुधिमध्यग्राहमुखान्तर्गतो भवसि॥१२॥

સંસ્કૃત છે. હે આત્મા! 'ભવના ભયને ભેદનારા...' એવા ભગવાન ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર પરમાત્મા, એના 'પ્રત્યે શું તને ભક્તિ નથી? તો તું ભવસમુદ્રની મધ્યમાં...' ભવસમુદ્રના ચોર્યાશીના અવતારમાં 'મધ્યમાં રહેલા મગરના મુખમાં છે.' મગરનું મુખ એટલે મગરે ટાંગો પકડ્યો (હોય) એ ગળી જાય. ખાઈ જાય આખો. મગરનો એવો સ્વભાવ છે કે જ્યાં સુધી ટાંગો પકડ્યો ન હોય, પણ જો ટાંગો પકડ્યો તો ખલાસ. એમ કહે છે કે ભવસમુદ્રના ચોર્યાશીના અવતારમાં મધ્યમાં ભગવાન પરમાત્મા પ્રત્યે તને પ્રેમ અને ભક્તિ નથી, એ ભવસમુદ્રના મધ્યમાં મગરના મુખમાં છે. ટાંગો ઝાલીને ચોર્યાશીના અવતારમાં લઈ જશે. સમજાણું કાંઈ?

એમ અહીંયાં ભગવાનને આત્માનું ધ્યાન કરતાં... એટલે પાછું કેવળ કેમ પામે એ વાત પણ ભેગી કહેતા જાય છે. કોઈ બહારના દયા, દાન, વ્રતના વિકલ્પથી કેવળ પમાતું નથી. આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનની મૂર્તિ, એના એકાકાર દ્વારા આત્મા ધ્યાન કરીને કેવળજ્ઞાન પામી શકે છે. એ એના ઉપાયની વાત પણ કરે છે અને કેવળજ્ઞાનની મહિમા પણ ગાય છે. ૧૮મો શ્લોક.

કમ્મકલંકચુક્રે, ણટ્ટે ણિમ્મલસમાહિભૂઈણ

તુહ ણાણદપ્પણેચ્ચિય, લોયાલોયં પહિપ્પલિયં॥૧૯॥

આ મૂળ શ્લોક છે. એનું સંસ્કૃત છે એ આપણે નથી કહેતા. પણ સંસ્કૃત છે, જુઓ!

કર્મકલંકચતુષ્કે નષ્ટે નિર્મલસમાધિભૂત્યા।

તવ જ્ઞાનદર્પણેઽર્ચ્ય! લોકાલોકં પ્રતિબિમ્બિતમ્॥

શું કહ્યું? હે પરમાત્મા! આપે જ્યારે આત્માના સ્વભાવની એકાગ્રતાના ધ્યાન કર્યા, ત્યારે 'નિર્મલ સમાધિકે પ્રભાવસે...' સમાધિ એટલે ઈંગળા ને પીંગળા ચડે ઈ સમાધિ નહિ. નિર્મળ સમાધિ. શાંતિ.. શાંતિ.. શાંતિ. અંતરમાં વિકાર વિનાની શાંતિ. એ આખો શાંતિનો સાગર ભગવાન, એમાં શાંતિ પ્રગટ કરીને જે અંદર સમાધિ લગાવી દીધી, આત્માની શાંતિ. પેલા સમાધિ-બમાધિ કરે ને? પંદર દિ' ચડાવે, ઢીકણું કરાવે એમાં ખોટા, હોં! કાંઈ ન મળે. સમજાણું કાંઈ? સમાધિ લગાવી. ધૂળમાં સમાધો નથી ત્યાં.

સમાધિ તો આત્મા એક સમયમાં પૂર્ણાનંદનું ભાન થઈ અને એમાં લીનતા થાય તેને સમાધિ કહે છે. લોગસ્સમાં આવે છે. મોઢે કર્યું છે કે નહિ લોગસ્સ? 'સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ'. ભાષા નહિ, ખબરેય ન મળે, અર્થની ખબરેય ન મળે, ભગવાન જાણે. એમાં એક શબ્દ આવે છે. ન્યાલભાઈ! કર્યું છે? અર્થની ખબર છે? ના પાડો ને તરત જ. 'સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ' એવો શબ્દ છે. એ સમાહિ એટલે શું? આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ રહિત તે સમાધિ.

વ્યાધિ એટલે શરીરનો રોગ, આધિ એટલે બહારની ચીજની ઉપાધિ, ઉપાધિ એટલે બહારનો સંયોગ. આધિ એટલે મનના પ્રસંગમાં થતાં શુભ અને અશુભના વિકલ્પો. એ આધિ. વ્યાધિ શરીરની અને ઉપાધિ બહારની. ત્રણ રહિત આત્માના આનંદમાં એકાકાર થાવું તેને સમાધિ કહે છે. ભગવાન જાણે શું સમાધિ હશે. ભગવાન તો જાણે જ છે ને. એની તો વાત ચાલે છે આ. સમજાણું આમાં કાંઈ?

ભાઈ! આવા મનુષ્યદેહ મળ્યા અને સાચી વાતના જ્ઞાન ન કર્યા તો એ ચોર્યાશીના અવતારમાં બાપા! રખડતો હાથ ક્યાંય નહિ આવે. વંટોળિયામાં જેમ તણાખલું ઊડે અને ક્યાંય ઠરે નહિ, એમ ચોર્યાશી લાખના અવતારમાં મિથ્યાત્વની ભ્રમણાને કારણે ક્યાંય ઠરવું નહિ થાય, ભગવાન! ક્યાંના ક્યાંય રખડપટ્ટી આ ભવ ને આ ભવ ને આ ભવ. કહે છે કે, અરે..! આવા મનુષ્યદેહ મળ્યા, તને ભગવનની ભક્તિ નહિ? ભવસમુદ્રમાં મધ્યમાં મગરના મુખમાં પડ્યો છો. આહાહા..!

કલકતાનો એક દાખલો છે, પેલા છોકરાઓનો નહિ? કલકતામાં એક મા-બાપ હતા. આઠ, દસ, બાર જણાં સાંજે ફરવા નીકળેલા. હોડીમાં, હોડીમાં. સાંજના ફરવા નીકળે છે ને? એમ નીકળેલા. એમાં આઠ વર્ષનો એક છોકરો (હતો). આમ જરી આઘા ગયા ત્યાં એણે પગ બહાર કાઢ્યો. એમાં એક મગર આવ્યો. પકડ્યો પગ. હોડીવાળો કહે છે, નાખી દઈશ હમણાં હેઠે છોકરાને. કેમકે આ બહાર બધા મરી જવાના. મગરમચ્છ મોટો છે. એ પગ ઝાલ્યો એ મૂકશે નહિ. હમણાં ખેંચશે તો આખી હોડી ડૂબી જશે. હાય.. હાય..! હવે કરવું શું? મા-બાપ જોડે બેઠેલા. મા-બાપને કહે છે, નાખી દે એને, નહિતર હું નાખી દઉં છું હમણાં, નહિતર આ (હોડી) બૂડશે. માએ ઉપાડ્યો એક હાથ, આની કોરનો બીજાએ હાથ ઉપાડ્યો. બેયે ફેંકી દીધો દરિયામાં. છોકરો (બૂમ પાડે છે), એ.. બાપા! પણ ભાઈ! કહેવાનો અવસર ક્યાં હતો? પેલો નાવડિયો કહે છે, હમણાં હું નાખી દઈશ, નહિતર બારેય જણા બૂડી જવાના. મગર આમ પગ ખેંચશે. જબરો મગર છે, પકડ્યો છે પગ એણે. મા-બાપે બેય જણાએ ફેંક્યો. એ મગરના મુખમાં આવેલો પગ કોઈ દિ' મૂકે નહિ.

એમ મિથ્યાત્વની ભ્રમણાના કારણે ચોર્યાશી લાખના મગરના (મુખમાં) ગયો, એ દુઃખથી નહિ મુકાય. ચાર ગતિના દુઃખના ઘાણ તને સહન કરવા પડશે. બાપા! એક વાર સમજણ કર, સાચી ઓળખાણ કર અને ભક્તિની ભક્તિથી ...

અહીં કહે છે, 'નિર્મલ સમાધિકે પ્રભાવસે ચાર ઘાતિયા કર્મોકિ નષ્ટ હોને પર, આપકે સમ્યજ્ઞાનરૂપી દર્પણર્મે...' અરીસો હોય ને, અરીસો. બહાર ચીજો જેવી હોય-કાળી, ઘોળી બધી એમાં દેખાય. એ એમાં નથી, હોં! એ અરીસાની સ્વચ્છતા છે. અરીસો હોય મોટો પાંચ હાથનો. એની સ્વચ્છતામાં કોલસો, કેરી આદિ પડી હોય ઈ દેખાય અંદર. અગ્નિ હોય તો અગ્નિ દેખાય. ઈ અગ્નિ નથી. આ અગ્નિને હાથ અડાડો તો ઊનું લાગશે.

अर्ली हाथ अडाडो तो उनुं नहल लागे. न्वाणा देभाशे. अे अरीसानी स्वच्छता छे. अेम भरइ हाय अे देभाय. अे ठंडो नहल लागे. अर्ली भरइ नथी. अरीसानी स्वच्छता छे.

अेम भगवान अर्लीयां आत्माने दर्पणनी उपमा आपीने आचार्य केवणज्ञाननुं वरुन करे छे. आत्माइपी दर्पण अेमां न्वां पूर्ण विकास थयो (तो) लोक अने अलोकनुं ज्ञान आत्मानी पर्यायनुं पोतानुं निर्माण थर्ष जशे. अे यीज्जे अर्लीया आवती नथी. पाण अे यीज् संबंधीनुं अने पोतानुं ज्ञान, केवणज्ञान अेक सेकंडना असंज्यमा भागमां पूर्ण ज्ञान थर्ष जय छे. अेवी आत्मानी अवस्था थाय अेने केवणज्ञानी अने परमात्मा कहेवामां आवे छे. आ देवनी ओणभाण आपे छे भेगी. समज्जाणुं कंठं?

आवा सर्वज्ञ, जेने अेक सेकंडना असंज्य भागमां ज्ञाननी दशा पूर्ण प्रगटी, दर्पणनी जेम लोकालोक प्रतिबिंबित थर्ष गया. हे नाथ! आवुं केवणज्ञान, अेना अमे अभिलाषी, आपना केवणज्ञानना भक्त अमे आपनी प्रशंसा अने गुणग्राम करीअे छीअे. अेटले केवणज्ञानना वभाण सुधी आ वात आवी. हज् विशेष वात छे... (श्रोता :- प्रभाण वचन गुरुदेव!)

ચૈત્ર વદ-૦)), સોમવાર, તા. ૧૧-૫-૧૯૬૪
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૧૯૩૨૨, પ્રવચન-૭૮૮

આ એક પદ્મનંદી પંચવિંશતિ નામનું શાસ્ત્ર છે, જેના કર્તા વનવાસી એક પદ્મનંદી નામના મહામુનિ સંત (થયા, તેમણે રચેલું છે). આત્માના અંતરના સ્વભાવનો જે આનંદ, એને સાધનારા એવા સાધકજીવ તરીકે સાધુ હતા. એ પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે અને એ રીતે જગતને કહે છે કે ભક્તિવંત ભક્તો કેવા હોય અને જેની ભક્તિ કરાય એ આત્મા-પરમાત્મા કેવા હોય, બેયનું એને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આપણે અહીંયાં ૧૯ ગાથા સુધી આવ્યું.

ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. આત્મા, એમાં ત્રણ પ્રકારની દશા થવાને લાયક છે આત્મા. એ બહિરાત્મ થવાને લાયક એની પર્યાયમાં છે. શું કહ્યું? આ આત્મા છે ને? આત્મા. દેહથી ભિન્ન તત્ત્વ, એ આત્મામાં બહિરાત્મ નામ દેહ અને રાગ હું, એવી માન્યતા હોય તેને બહિરાત્મા કહે છે. એવી બહિરાત્મ થવાની એની પર્યાયમાં લાયકાત છે. શું કહ્યું? આ આત્મા અનંત અનંત અંતર જ્ઞાનાદિ ગુણનો પિંડ છે. પણ કોઈ એમાં કોઈ ગુણ એવો નથી કે વિકાર કરે અને સંસારમાં રખડે એવો ગુણ નથી. શું કહ્યું આ? ખબર ન મળે આત્મા શું, એની શક્તિ શું, એની યોગ્યતા શું. એને વાસ્તવિક પરમાત્મા થયેલાની ભક્તિ પણ યથાર્થ હોઈ શકે નહિ.

ભગવાન આત્મા, એની દશામાં-અવસ્થામાં-હાલતમાં-પર્યાયમાં-બધો એકાર્થ છે, એને વિકાર કરીને વિકાર મારા, એમ બહિરાત્મપણું કરવાની એની પર્યાયમાં-અવસ્થામાં લાયકાત છે. ૧૯ ગાથા ચાલે છે, ભાઈ! અને અંતરાત્મા થવાની શક્તિમાં તાકાત છે. આત્મા આનંદ અને જ્ઞાન છે, એવું જેને અંતર ભાન થાય અને વિકાર હોવા છતાં એ વિકાર મારા નહિ અને શરીર મારું નહિ, એવી અંતરમાં અનુભૂતિ આત્માની-જ્ઞાનની-થાય, એવો તો એનો તાકાત-સ્વભાવ છે. અનુભૂતિ કરી શકે એવો તો એનો ગુણ સ્વભાવ છે. અહીં પરમાત્માની ભાઈ, વાત લેવી છે ને. એટલે વળી એ આવ્યું અત્યારે મગજમાં. આહાહા..!

શું કહે છે? ભાઈ! ભક્તિ કરનાર જેની ભક્તિ કરે છે એનું પણ એને ભાન હોય છે અને હું કોણ છું એનું પણ એને ભાન હોય છે. હું તો જ્ઞાન, દર્શન ને આનંદસ્વરૂપ છું. એ પુણ્ય ને પાપના રાગ ભાગ હોવા છતાં મારી ચીજમાં-એ સ્વભાવમાં-મારો અંતરાત્મા જે સ્વભાવ છે એમાં એ નથી. એવું જેને ભાન હોય એને આત્મામાં પરમાત્મા થવાની શક્તિ છે, એવી એને પ્રતીત થયેલી હોય તેથી પરમાત્મ થયેલા છે તેની ભક્તિ અને ઉદ્ધાસ ને પ્રેમથી આત્માનો સ્વભાવ, એમાં રાગ થવાનો (સ્વભાવ) નથી છતાં, પર્યાયમાં ભક્તિનો રાગ એ ઉત્પન્ન કરે છે. થાય છે એને ઉત્પન્ન કરે છે એમ કહેવામાં આવે છે.

એ અહીંયાં આચાર્ય મહારાજ... કથન પદ્ધતિ એવી હોય છે. વસ્તુ સ્વભાવ એ તો જેમ છે તેમ છે. રાગ કરું એવો સ્વભાવમાં એકે ગુણ નથી. સંસાર વિકાર કરું એવો કોઈ ગુણ નથી. ભારે ઝીણી વાત. એની દશામાં વર્તમાન અવસ્થામાં વિકાર કરું એવી લાયકાત છે. એ લાયકાતની રુચિ છોડી અને જેને આત્મામાં પરમાત્મા થવાની મારામાં શક્તિ છે એમ જેણે અંતરમાં આનંદ અને જ્ઞાનસ્વભાવનું ભાન કર્યું છે, વિકાર હજી બાકી છે એને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. અને જેને વિકાર ટળીને પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત થઈ છે એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ અંતરાત્મા પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે એ અહીં ચાલે છે. સમજાય છે કાંઈ? આ બધું એને જ્ઞાન કરવું પડશે. એના વિના કલ્યાણ થઈ જાય અને હિત થઈ જાય (એમ બને નહિ).

મુમુક્ષુ :- ગુરુ-કૃપાથી થાય.

ઉત્તર :- ગુરુ-કૃપાથી થાય (એ તો) એને થાય ત્યારે ગુરુ કૃપા કહેવાય. ગુરુ-કૃપા... અનંતા કેવળીઓ મળી ગયા. સમજાય છે કાંઈ? અનંતા સર્વજ્ઞોના સમવસરણમાં અનંત વાર ગયો છે, ભાઈ! એના અનાદિ કાળના પ્રવાહમાં. અનંત સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સાક્ષાત્ બિરાજે, એની ધર્મસભામાં પણ અનંત વાર ગયો. કલ્પવૃક્ષના ફૂલે, મણિરત્નના દીવાએ પૂજા કરી. પણ એ ભગવાન આત્મા શું કહેવા માગે છે? એ કહેવા માંગે છે, વિકાર અને સંયોગ રહિત તારી ચીજ છે, આનંદ અનુભવ કરવા લાયક તારો સ્વભાવ છે, એમ જે કહેવા માગતા (હતા) એને સમજ્યો નહિ. સમજ્યો નહિ અને આવી ભક્તિ કરીને અનંત વાર એની પાસે ગયો પણ એમાં કાંઈ આત્માને લાભ થયો નહિ. કોઈની કૃપાથી મુક્તિ મળે તો કો'ક શ્રાપ આપીને મુક્તિ લઈ લે. એમ છે નહિ. મહાસુખભાઈ! કેમ હશે? કોઈ ભગવાનની કૃપા-બૃપા થઈ જાય તો? બાપુ! એ વાતું જાણવા જેવી છે. એ કૃપા એની દયા એને થાય. અરે..! આત્મા ચોર્યાશી લાખમાં અવતરે છે. અરે..! હું દુઃખી છું. એમ જેને પોતાની દયા આવે એને પોતાના ચૈતન્ય ભાવપ્રાણનો અનુભવ અને પ્રતીત થાય અને કરે, એની કૃપા એણે આત્મા ઉપર મેળવી. મનસુખભાઈ! એવા આત્મા..

પ્રવચનસારમાં આવે છે ને? ભાઈ! ભક્તિમાં નહિ? હું કોણ? અને હે પરમાત્મા! તમે કોણ? એમ કુંદકુંદાચાર્ય શરૂઆતમાં વર્ણવે છે. પ્રભુ! હું તો જ્ઞાન, દર્શનનો ભંડાર ભરેલો ચૈતન્ય છું, હોં! અને આપની પૂર્ણ દશા પ્રગટ થયેલી છે એને હું વંદન અને ભક્તિ ને સ્તવન ને વિનય કરું છું.

એમ અહીંયાં આચાર્ય મહારાજ પદ્મનંદી પ્રભુ આચાર્ય છે, સંત છે, મહંત છે, આત્માના આનંદમાં ઝુલતા (સંત છે). લોકોને એવો રસ પડે છે કે આ બાહ્ય આચરણ છે ને? દયા, દાન, ભક્તિ એ આચરણ જ આખું કલ્યાણ અને માર્ગ છે. ભગવાન! એ વસ્તુ આચરણ-ફાચરણ (નથી). આત્મા અખંડાનંદ જ્ઞાતા-દૃષ્ટાના ભાન વિના એ આચરણમાં ચોર્યાશીના અવતાર

પ્રગટ કરવાની તાકાત છે. સમજાય છે કાંઈ? ભલે સ્વર્ગ મળે, તોય સ્વર્ગ મળીને પાછો ઢોરમાં જશે. જેને આત્મદર્શન, આત્મદર્શન (નથી), પોતે કોણ એની એને કિંમત ન મળે અને દુનિયાની કિંમત ટાંકવા જાય, એને કિંમત સાચી હોઈ શકે નહિ.

અહીં તો આત્માની કિંમત થઈ, પ્રભુ! આપે કહેલો આત્મા, હું શુદ્ધ ચિદાનંદ આનંદઘન છું. એવી પ્રતીત અનુભવ કરી અને પ્રતીતમાં આત્મા જેણે લીધો છે એ પૂર્ણાનંદ પરમાત્માની ભક્તિ કરવા ઉછળી નીકળ્યા છે. મારે પણ હવે પૂર્ણાનંદ થાવું છે, તો પૂર્ણાનંદને પામેલા એવા ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.

હવે અહીંયાં ૧૯મી ગાથામાં એમ આવ્યું છે, ઋષભદેવ ભગવાન પૂર્વના ભવથી લેતા લેતા અહીં સુધી આવ્યું. હે નાથ! આપે 'નિર્મલ સમાધિકે પ્રભાવસે ચાર ઘાતિયા કમોકે નષ્ટ હોને પર, આપકે સમ્યજ્ઞાનરૂપી દર્પણ...' દેખો! કેવળજ્ઞાન! કેવળજ્ઞાન એ આત્માનું સમ્યજ્ઞાન દર્પણ છે. આહાહા..! એ અંતર ચૈતન્યનો જ્ઞાનસ્વભાવ, એ અંતરમાં એકાકાર થઈને જ્યારે એની દશામાં (પ્રગટ થયો)... સમ્યજ્ઞાન શબ્દ વાપર્યો છે, છે? સમજાણું કાંઈ? 'કમ્મકલંકચઙ્કે, ણદ્દે ણિમ્મલસમાહિભૂઈણ તુહ ણાણદપ્પણેચ્ચિય' જ્ઞાનનું દર્પણ એમ કરીને એમાં નિર્મળ કાઢ્યું. એક સમયની અંદર.. આહાહા..! જ્ઞાનગુણની શક્તિ છે આત્માની, એની દશા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એવી જ્ઞાનની પર્યાયને પરમાત્મદશા કહેવામાં આવે છે.

કહે છે કે, હે નાથ! જુઓ! પોતાને એનો ખ્યાલ છે કે આત્માની શાંતિ અને અંતર સમાધિ દ્વારા કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થશે. એથી જ ભગવાનને કેવળજ્ઞાન કેમ થયું એમ પણ લક્ષમાં લઈને ભક્તિ કરે છે. પરમાત્મા! પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણ શાંતિ આપે પ્રગટ કરી, એ આત્માના અંતરમાં સમાધિ અને શાંતિ દ્વારા પ્રગટ કરી. એ રાગ ને પુણ્ય ને શરીર દ્વારા નહિ. શરીર સારું હતું માટે ક્રિયા થઈ અને કેવળ થયું, અંદર દયા, દાનના, ભક્તિના ભાવ હતા માટે કેવળ થયું. ના, ના. એ આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનની મૂર્તિમાં એકાકાર થઈ શાંત, નિર્મળ, સમાધિ.. સમાધિ અટલે આનંદ, એ આનંદની લહેર કરતાં કરતાં એણે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમ ભક્તોને ભક્તિમાં આવો ખ્યાલ (છે). પરમાત્માએ કેમ પરમાત્મપણું પ્રગટ કર્યું, એવો એને ખ્યાલ હોય છે. એ ખ્યાલ ન હોય તો તેની ભક્તિ અને ભક્ત બેય સાચા નથી.

હે નાથ! 'આપકે સમ્યજ્ઞાનરૂપી દર્પણમે લોકલોક પ્રતિબિંબિત હો રહા હૈ.' શું કહે છે? એક સમયના જ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાણા. આ પ્રતીત કોને (આવે)? હજી તો આત્મા કેવડો એની ખબર ન મળે. એના એક જ્ઞાનગુણની એક દશા,.. આહાહા..! એક સમયની અવસ્થા, જળહળ જ્યોતિ આત્મા પ્રગટ થાય, એથી ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જેમાં જણાય, એવા કેવળજ્ઞાનને મોક્ષતત્ત્વ અથવા કેવળજ્ઞાનીની દશા, પરમાત્મ દશા કહે છે. એને પ્રતીતમાં લીધી છે જેણે. હું રાગપણે, દ્રેષપણે રહેવાને લાયક નથી. સમયની અવસ્થા

ભલે હો, પણ હું કેવળજ્ઞાન થવાને લાયક છું, એવી જેણે આત્મદ્રવ્યની પ્રતીતિ કરી છે એ પરમાત્માની સાચી ભક્તિ કરી શકે છે.

જુઓ! આમાં તો એમેય આવ્યું કે એક સમયમાં ભગવાનનું જ્ઞાન ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને દેખે. હવે એ જ્ઞાન પ્રમાણે જગતમાં થાય.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનને તાબે થાય.

ઉત્તર :- જ્ઞાનને તાબે થાય એમ નથી. જ્ઞાણું માટે એને કારણે થાય એમ નથી. પણ ભગવાને જ્ઞાનમાં જ્ઞાણું એ પ્રમાણે જગતના પદાર્થ પોતાને કારણે પર્યાયપણે પરિણામી રહ્યા છે. એવો જ એનો બેને નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. સમજાય છે કાંઈ? જેટલા જગતના પદાર્થ (છે), એનું ત્રિકાળ ક્ષેત્ર, વ્યવહારનું .. એની દશા અને એનો ભાવ અને એના ભવ, એ બધા ભગવાનના જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયેલા હોય છે. અને એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ, ભાવ, રાજનીતિએ ચાર, એ રાજનીતિને ભગવાન! આપની આજ્ઞાને કોઈ ઓળંગી શકે નહિ. શું કીધું? એ જ્ઞાનમાં આપે જ્ઞાણું એ જ પ્રમાણે જગતનું પરિણામન જ્ઞાનને કારણે નહિ, પોતાને કારણે થાય છતાં જ્ઞાને જ્ઞાણું તે પ્રમાણે જ એમાં થાય. ભારે વાત, ભાઈ! આ બધા વાંધા, જગતને હજી કેવળજ્ઞાનની શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે. કેવળજ્ઞાન શું છે, અરિહંતપદ શું છે, પરમાત્મપદ શું છે (એની ખબર ન મળે).

એક સમયનું જ્ઞાન, જેણે ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોયા એ જ પ્રમાણે ત્યાં પર્યાય જે સમયે જ્યાં જે દ્રવ્યની થવાની તે થવાની. ચક્રવર્તીની આજ્ઞા ઓળંગાય, પણ ભગવાને જ્ઞાણું એવા જ્ઞાનની આજ્ઞા ઓળંગીને જગતની પર્યાય બીજી રીતે થાય એમ બને નહિ. એમ ભાઈ! શબ્દ આવે છે, હોં! દેવચંદ્રજીમાં એક આવે છે. શીતલનાથ (ભગવાનના સ્તવનમાં) કે એમાં આવે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ રાજનીતિએ ચાર. ભગવાન! આપની આજ્ઞાને કોઈ ઓળંગતું નથી. ચક્રવર્તીને આજ્ઞા ઓળંગે પણ આપના જ્ઞાનમાં જ્ઞાણું ઈથી જગતમાં બીજું થાય એમ ત્રણ કાળમાં બનતું નથી. ઠીક! ત્યારે તો જ્ઞાને જ્ઞાણું એમ થાય એટલે આત્માને કાંઈ કરવાનું રહ્યું નહિ.

અહીંયાં આચાર્ય સ્તુતિ કરે છે, સમજીને. ભગવાન! આપના એક સમયના જ્ઞાનમાં બધું જણાણું એમ અમને પ્રતીતિ આવી છે. અમારો આત્મા અંતર જ્ઞાનસ્વભાવને અવલંબીને આપના કેવળજ્ઞાનની પ્રતીતિ કરી છે. અમારો પુરુષાર્થ અંતરના સ્વભાવમાં ગયો અને જેમાં સર્વજ્ઞપદ ચૈતન્યમાં પડ્યું છે, એને અવલંબીને અમારી પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રતીતિ થતાં, શક્તિની પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રતીતિ થતાં આપના કેવળજ્ઞાનમાં જે પૂર્ણ દશા છે અને તે જ્ઞાણું તેમ થાય એવી અમને પ્રતીતિ સમ્યક્દર્શનમાં આવી ગઈ છે. સમજાય છે કાંઈ? વાંધા ઉઠાવે છે કે નહિ? નેમિચંદભાઈ! બધા મૂળમાં વાંધા. હજી કેવળજ્ઞાન અને પરમાત્માની શ્રદ્ધાના ઠેકાણા ન મળે. હજી કેવળજ્ઞાન થાય તો ક્રમબદ્ધ થઈ ગયું, ક્રમબદ્ધ થઈ જાય તો આમાં (કાંઈ

કરવાનું રહેતું નથી). અરે..! ભગવાન! તેં એકેય તત્ત્વને જાણ્યું નથી, સાંભળને! સમજાય છે કાંઈ?

જેણે કેવળજ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જાણે એવી જેને પ્રતીત થાય, એવી પ્રતીત અલ્પજ્ઞ દશામાં અલ્પજ્ઞને અવલંબે થાય નહિ. એવી પ્રતીત કરવા જાય ત્યાં સર્વજ્ઞ આત્માનો અંદર સ્વભાવ છે એનો આશ્રય લે ત્યારે એને સર્વજ્ઞની પ્રતીતિ થાય. એમાં આત્માના સ્વભાવનો પુરુષાર્થ આવી જાય છે. બહુ ઝીણું પણ. દલીચંદભાઈ! આ કોણ માથા ફોડે? જેમ રખડીએ એમ રખડવું. આમાં સમજવા માગે તો આમાં ક્યાં સમજવું આવું? બહારનું કરીએ એમાં ઠીક, આ સમજણમાં આવે નહિ અને રખડવાનું કોઈ દિ' મટે નહિ. ભગવાન! એ માથાકૂટ નથી. માથાકૂટને તોડી નાખવાની વાત છે આ. શું કરે?

અહીં એ કહે છે કે હે નાથ! આપે એક તો આત્માની શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ.. એના સ્વભાવ દ્વારા આપે કેવળજ્ઞાનને પ્રગટ કર્યું અને એ કેવળજ્ઞાન અમારી પ્રતીતિમાં અમને મોક્ષતત્ત્વની પ્રતીતિ વર્તે છે. સાત તત્ત્વની શ્રદ્ધા તે સમ્યક્દર્શન. એમાં મોક્ષતત્ત્વ આવી જાય છે. અમને મોક્ષતત્ત્વની શ્રદ્ધા થઈ છે. કેવળજ્ઞાનમાં જોયું તે પ્રમાણે થાયે. એવું અમારા જ્ઞાનના સ્વભાવમાં અમને પ્રતીતમાં આવી ગયું છે. અમને પ્રગટ નથી એટલે ભગવાન, આપની ભક્તિ કરીએ છીએ. શુભરાગ છે હોં ઈ. રાગ આવ્યા વિના રહે નહિ. છે બંધનનું કારણ. એ ભક્તિનો શુભરાગ છે બંધનનું કારણ. પણ પૂર્ણ દશા નથી ત્યાં એ ભાવનો રાગ એના કાળક્રમમાં આવ્યા વિના રહેતો નથી. એ ૧૯મી ગાથામાં કહ્યું.

હવે ૨૦મી (ગાથા). હે નાથ! જુઓ! આ આત્માની દશા. આત્મા વસ્તુ, એના અનંતા ગુણની શક્તિ એટલે સ્વભાવ અને પ્રગટેલી અવસ્થા તેને પર્યાય કહેવામાં આવે છે. એ પર્યાય જેની પૂર્ણ પ્રગટ થઈ ત્યારે કેવળજ્ઞાની (થયા). ચાર ઘનઘાતિ કર્મો, એનો આત્મસમાધિ દ્વારા નાશ કર્યો એ પણ એક વ્યવહારના વચન છે. અપૂર્ણતાનો પૂર્ણતાના લક્ષે પૂર્ણતા પ્રગટ થતાં અપૂર્ણ દશાનો નાશ થયો એને પણ કર્યો એમ વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. તો ચાર ઘનઘાતિ (કર્મ) નાશ કર્યા, એ તો અસદ્ભુત વ્યવહારનયના કથન છે. ભારે વાત, ભાઈ! લખાણ છે એનાય અર્થ બીજા. જડને કોણ આત્મા નાશ કરી શકે? જડનો સ્વામી છે તે જડને નાશ કરે? અને પોતાની અલ્પજ્ઞતાનો નાશ, અલ્પજ્ઞતાનું લક્ષ કરીને કરી શકે? લે આ મારું અલ્પ જ્ઞાન છે, એનો નાશ કરું. સર્વજ્ઞ અંતર સ્વભાવ છે એનું અવલંબન લેતાં સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પ્રગટ થાય ત્યારે અલ્પજ્ઞનો નાશ થઈ જાય. સર્વજ્ઞનો ઉત્પાદ થાય, અલ્પજ્ઞનો વિનાશ થાય અને ધ્રુવ કાયમ ટકી રહે. એવા તત્ત્વની દષ્ટિવંત સાચા પરમાત્માને માને છે અને એવા સાચા અરિહંતને ઓળખે છે. એ સાચા અરિહંતની ભક્તિ કરે છે. બાકી બધા તુંબડામાં કાંકરા. ઠીક! એક વાત (થઈ).

એ વાત યાદ આવી હતી, ભાઈ! પ્રવચનસારમાં આવે છે ને? અચિંત્ય આદિત્ય અને

સૂર્યનો દાખલો હમણાં ત્યાં આવ્યો હતો. આત્મા કેવો છે? સિદ્ધ કેવા છે, એમ વર્ણવતા આત્મા એવો છે. સિદ્ધ છે તે ચૈતન્ય તેજવાળા છે, દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત છે, દેવ છે દેવ. અને એ દેવ સિદ્ધ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ કે અરિહંત, એ ગણધર જેવા બુદ્ધિવંત અને ધર્માત્માના ચિત્ત રૂપી થાંભલામાં કોતરાઈ ગયા છે. ભાઈ! આવે છે ને? ઈ ત્યાં હમણાં યાદ આવ્યું હતું. ગણધર સંત મુનિઓ મહા આત્માના આનંદમાં ઝુલતા, પણ હજી પૂર્ણ વીતરાગ અને પૂર્ણ કેવળ નથી, એના ચિત્ત રૂપી સ્તંભમાં પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત પરમાત્મા કોતરાઈ ગયેલા છે. માટે તે દેવ કહેવામાં આવે છે. એવા ગણધરો પણ જેને પૂજે છે. આહાહા..!

અરે..! પણ એક પદની હજી શુભો અરિહંતાણની ખબર ન મળે. પહેલું પદ. અરિ એટલે વિકાર રૂપી દુઃસ્મન, એને જેણે ટાળ્યા એ પણ એક વ્યવહારનું કથન છે. પણ પૂર્ણાનંદના સ્વભાવમાં દષ્ટિ અને એકાકાર થતાં એ વિકારની અલ્પજ્ઞતા અને વિપરીતતા ટળી ગઈ, એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. આહા..! એવા અરિહંતને આ રીતે ઓળખે એને સમ્યક્દર્શનની પ્રતીતિ થયા વિના રહે નહિ. એટલે કહે છે, ભગવાન! આપ તો સંતોના જ્ઞાનના સ્તંભમાં કોતરાઈ ગયા છો. કારણ કે એને પણ પરમાત્મપદ લેવું છે. હવે ૨૦મી (ગાથા).

જુઓ! આ કેવળજ્ઞાનની પરમાત્મદેશાની વાત કરી. પહેલી બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા(ની વાત કરી). બહિરાત્મા (અર્થાત્) રાગ-દ્રેષ અને શરીર મારા એમ દષ્ટિ જેની અજ્ઞાન ઉપર-પર ઉપર છે, એ બહિરાત્મા મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ છે. જ્યારે ધર્મી થાય છે ત્યારે પરમાત્માની ભક્તિ કરવાને લાયક છે. એ ધર્મી પુણ્ય અને પાપ ને દેહાદિ નહિ, હું ચિદાનંદ આત્મા છું, મારામાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થવાની તાકાત છે. પ્રગટ થયેલી નથી. એમ જેને અનુભવમાં પ્રતીત થાય, એને અંતરાત્મા ધર્મી સાધકજીવ કહેવામાં આવે છે. એ પૂર્ણ દેશાને પ્રાપ્ત એવા પરમાત્માની દેશા જેને પ્રગટ થઈ એની ભક્તિ કરે છે.

હવે કહે છે કે હે નાથ! આપને ચાર કર્મો નાશ થયા, નાશ કર્યા પણ હવે ચાર બાકી રહ્યા એ મડદાં જેવા રહી ગયા. જુઓ! આઠ કર્મ છે, આઠ કર્મ. એમાં ચાર છે એ ઘાતિ છે અને ચાર છે એ અઘાતિ છે. આત્માની દેશા જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ અને વીર્યની હિણી થવામાં જે નિમિત્ત છે તેને ઘાતિકર્મ કહે છે. અને એક અઘાતિ કર્મ જે સંયોગ-વિયોગમાં નિમિત્ત થાય અને અવ્યાબાધ આદિ ગુણને હણવામાં નિમિત્ત હોય, એને અઘાતિકર્મ નામ અપાય છે. જુઓ! એને અરિહંતનો ખ્યાલ છે અને આત્માની દેશા કેમ વધે છે અને વધવામાં બાકી શું રહ્યું એનો પણ એને ખ્યાલ છે.

હવે કહે છે, હે નાથ! આપે જ્યારે ચાર ઘાતિનો નાશ કર્યો ત્યારે રહ્યા બાકી ચાર. એને ત્રાસ થયો કે આને મારી નાખ્યા, અમને પણ મારી નાખશે. સમજાય છે કાંઈ? મોટા જોદ્ધા જેવાને, નિયાળા જેવાને મારી નાખ્યા તો આ ટેંટા જેવા બાળક પડ્યા એ તો મડદાં જેવા (છે). ભય થઈ ગયો એને કે મારી નાખશે અમને તો હવે. એમ કહીને કાંઈક કહેવા

માંગે છે, હોં! શું કહે છે? જુઓ!

આવરણાઈણિ તણ, સમૂલમુમ્મૂલિયાઈ દટૂણ।

કમ્મચઝકેણ મુઅં, વ ણાહ ધીણ સેસેણા।૨૦।।

હે નાથ! હે પ્રભુ! હે પરમાત્મા! આત્માના શાંતિના સાધન દ્વારા આપે ચાર ઘાતિકર્મોનો નાશ કર્યો. એ દેખીને... 'જિસ સમય આપને જ્ઞાનાવરણાદિ ઘાતિયા કર્મોંકો જડ સહિત સર્વથા નાશ કર દિયા થા,...' મનસુખભાઈ! આવે છે ને? ખામણામાં આવે છે. શબ્દો આવે છે ન્યાં. 'ઉસ સમય ઉન સર્વથા નષ્ટ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોંકો દેખ કર,...' પેલા ચાર ઘાતિ નાશ થયા ને? ત્યારે પેલા 'શેષ અઘાતિયા...' રહ્યા... અઘાતિયા લખ્યું છે ભાઈ એમાં? ચાર ઘાતિયા રહ્યા આમાં લખ્યું છે. પેલો 'અ' પડ્યો રહ્યો છે આમાં. એમાં પણ 'અ' રહી ગયો છે, આમાં પણ 'અ' રહી ગયો છે.

મુમુક્ષુ :- આ બીજી આવૃત્તિ છે.

ઉત્તર :- બીજી આવૃત્તિ છે, ઠીક! આમાં 'અ' રહી ગયો છે. ચાર અઘાતિયા રહે. શું કીધું? આત્મા પોતાની વિપરીત દશા અને ઊણી દશા પ્રગટ કરે છે એમાં એક કર્મ જડ નિમિત્ત રૂપે છે એની સાબિતી કરે છે. અપૂર્ણતા પોતાના લક્ષે ન થાય. એ પરલક્ષે થાય એવી એક ચીજ છે એને અહીં કર્મ કહેવામાં આવે છે. એનું જ્ઞાન કરીને, કહે છે, હે નાથ! ચાર કર્મોનો જ્યારે આપે નાશ કર્યો, પરમાત્મા! ત્યારે બાકી રહેલા ચાર 'ભયકે કારણ આપકી આત્માર્મે મૃતદેહકે સમાન સ્થિત રહે.' વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર. એ ચાર કર્મ છે, રજકણની ઝીણી ઘૂળ. એ ચાર જોદ્દાનો જ્યાં આત્માના ધ્યાન દ્વારા નાશ કર્યો, ત્યારે ચાર બાકી મરેલી જેવા રહ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? વાતે વાતે (ફેર). શું ઘાતિ ને શું અઘાતિ. ભગવાન જાણે, આપણે તો ધર્મ કરવો છે, ચાલો. અરે.. બાપા! ધર્મ તે કેમ થાય? આત્મા સ્વભાવ શું છે? એની દશામાં વિકાર શું છે? એ વિકારમાં નિમિત્ત અને સંયોગી ચીજ શું છે? એના ભાનના વિવેક વિના એને આત્માની દૃષ્ટિ અને આત્માનું જ્ઞાન થાય નહિ. આહાહા..!

આચાર્ય મહારાજ કહે છે, હે નાથ! આપે ચાર કર્મોનો નાશ કર્યો. એને દેખીને પેલા ચાર અઘાતિ કર્મ, 'મુઅં, ધીણ' ભયથી.. અલંકાર કર્યો છે, હોં! જડને કાંઈ ભય-ભય હોય નહિ. પણ અલંકાર કરીને કહે છે, હવે મડદાં જેવા રહ્યા, હવે ટળવાને લાયક થઈ ગયા. શ્રીમદ્ કહ્યું ને? ભાઈ! પેલામાં આવે છે, અપૂર્વ અવસરમાં આવે છે. 'ચાર કર્મ ઘનઘાતિ તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં'. પરમાત્મ (પદ) પામેલા અરિહંત સર્વજ્ઞને...

ચાર કર્મ ઘનઘાતિ તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં

ભવના બીજ તણો આત્યંતિક નાશ જો

લ્યો, ભવનું બીજ ઈ કીધું. ચાર ઘાતિકર્મ નિમિત્ત તરીકે અને પોતાની અપૂર્ણતા અને

વિકાર એ ભવના બીજ છે. 'ભવના બીજ તણો આત્યંતિક નાશ જો'. પરમાત્માને કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

ચાર કર્મ ઘનઘાતિ તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં
ભવના બીજ તણો આત્યંતિક નાશ જો
સર્વ ભાવ જ્ઞાતા દષ્ટા સહ શુદ્ધતા
જુઓ! આ શું પ્રગટ્યું એમ કહે છે.

સર્વ ભાવ જ્ઞાતા દષ્ટા સહ શુદ્ધતા
હે નાથ! જ્ઞાનાવરણી ટળીને આપને સર્વજ્ઞાતાપણું પ્રગટ્યું. દર્શનાવરણી ટળીને સર્વદષ્ટાપણું
ટળ્યું, મોહનીય ટળીને શુદ્ધતા પ્રગટી.

સર્વ ભાવ જ્ઞાતા દષ્ટા સહ શુદ્ધતા
કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો
હે નાથ! આપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિમાં આપનું વીર્ય એવું પ્રગટ્યું, કૃતકૃત્ય વીર્ય. બધું કરવા
લાયક હતું તે વીર્યએ કરી લીધું. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શનને પ્રાપ્ત કર્યું.

કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો.
જુઓ! આ વર્ણવીને શું કહે છે?

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?
હે નાથ! આપની આવી દશા પ્રગટ થઈ. નાથ! અમને એ અવસર ક્યારે આવે? એટલે
કે અમે એટલો પુરુષાર્થ જગાડીને કેવળજ્ઞાનને અને આ દશાને ક્યારે પ્રાપ્ત થઈએ? 'અપૂર્વ
અવસર એવો...' ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા ને? ભાવના ન કરી શકે? પાંચ લાખની મુડીવાળો
કરોડના ધંધા નથી કરતા? રમણીકભાઈ! કરે છે કે નહિ? મોટી ફલાંગ મારે. હોય પાંચ લાખ
ને દસ લાખની મુડી અને મારે કરોડ ને બે કરોડની ધપાલ મારે, ધપાલ.

એમ મુડીમાં જ્ઞાનની પર્યાયિ સમ્યક્ની પ્રગટી છે, અંતર મુડીમાં કેવળજ્ઞાન થવાની શક્તિમાં
તાકાત છે. ભાવના ભાવે છે કે અહો..! નાથ! ક્યારે કેવળજ્ઞાન, ક્યારે કેવળદર્શન, ક્યારે
હું આત્માની પૂર્ણાનંદ દશા પ્રાપ્ત કરું? એ અપૂર્વ અવસર ક્યારે અમને આવશે? પછી કહી
છે આની વાત.

વેદનીય આદિ ચાર કર્મ વર્તે જ્યાં
બળી સિંદરીવત્ આકૃતિ માત્ર જો.

અર્થની ખબર ન મળે, દલીચંદભાઈ! આ ઈ વાત કરે છે આચાર્ય, ભગવાનને ઉદ્દેશીને.
હે નાથ!

વેદનીય આદિ ચાર કર્મ વર્તે જ્યાં
બળી સિંદરીવત્...

આ સિંદરી હોય છે ને? સિંદરી. શું કહેવાય? રસ્સી, રસ્સી. આ દોરડી. એ બળી સિંદરીવત્. એ સિંદરી બળેલી હોય ને? એમાં આકાર દેખાય. એ લાકડા બાંધવામાં કામ ન આવે. બળી સિંદરી-બળેલી સિંદરી. દેખાય ખરો આકાર અને આમ લાંબી. પણ એ કાંઈ કોઈ ચીજ બાંધવામાં કામ ન આવે. એમ હે નાથ! આપને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં ચાર કર્મ એવા બળી દોરડી જેવા રહી ગયા છે. અહીં આચાર્યે મડદાં જેવા રહ્યા એમ કહ્યું છે. એ અઘાતિકર્મમાં તાકાત નથી કે આત્માની શાંતિને રોકે અને કેવળજ્ઞાનને રોકવામાં નિમિત્ત પણ ન થાય. રોકે તો કર્મ કોઈ રોકતું નથી, પણ નિમિત્ત થવાની અનંતઅનંદમાં વિઘ્ન કરવાની પણ એનામાં તાકાત નથી. ફક્ત સંયોગોમાં જરી ઓછીવત્તી ખામી હોય અથવા પોતાના અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ નથી એમાં એ નિમિત્ત કહેવાય.

કહે છે, નાથ! આપને ચાર કર્મ ટળ્યા અને ચાર કર્મ બાકી (છે, એમ) અમારા જ્ઞાનમાં ભાન છે. એ મરેલા મડદાની જેમ રહ્યા (છે). હવે આત્માની એકાગ્રતા દ્વારા એ ટળ્યે છૂટકો અને સિદ્ધપદ થયે છૂટકો. અરિહંતપદને જીવનમુક્ત દશા કહેવાય છે અને આઠેય ટળીને શરીરરહિત થાય ત્યારે તેને વિદેહમુક્ત કહેવાય છે. દેહ વિનાના સિદ્ધ ભગવાન, એને વિદેહમુક્ત કહેવાય છે. અને અરિહંતપદમાં ચાર બાકી અને ચાર ટળ્યા દેહસહિત એને જીવનમુક્ત કહેવાય છે. એવા પદનું જેને જ્ઞાન (થયું છે એવા) ભક્ત, ભક્તિ કરવાલાયક છે એની સ્તુતિ કરે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? હવે ૨૧. શું કહે છે હવે? અહીં સુધી આવ્યા. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સુધી. હજી ચાર કર્મ બાકી છે.

સમવસરણ-એની એક ધર્મસભા હોય છે. હવે ઠેઠથી ઉપાડીને વાત કરતાં કરતાં (કહે છે), હે નાથ! આપને જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું ત્યારે ઈન્દ્રોએ આવીને એક ધર્મસભા રચી. જેને સમવસરણ કહે છે. સમવસરણ, જેમાં અનેક દેવો ને વાઘ ને નાગો, રાજા અને રંક આદિ સાંભળવા આવે. એવી એક સભા ઈન્દ્રો રચે છે, એને સમવસરણ કહે છે. આ અલંકાર નથી, હોં! એ પરમાત્મપદ જ્યાં અંદરમાં પૂર્ણાનંદની દશા થાય ત્યારે વાણીનું પછી કહેશે. હજી તો અહીં આપ સમવસરણમાં બિરાજમાન છો, એક ધર્મસભા ઈન્દ્રો (રચે છે). આઠ પ્રકારની સભા હોય છે. એવી રચે છે. આઠ પ્રકારની.. સભા તો બાર પ્રકારની પણ આઠ પ્રકારની... શું કહેવાય એને? રચના. આઠ ભૂમિ.. ભૂમિ. શબ્દ ભૂલી ગયા. આઠ ભૂમિ રચે છે. એ આઠ ભૂમિમાં એક અંદરની ભૂમિ... બાર સભા હોય છે. પશુ, પક્ષી, દેવ, દેવીઓ, નાગ, મુનિ, આર્જિકા (બેસે) એવી બાર સભા (હોય છે).

પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત પરમાત્મા! આપને જ્યારે સમવસરણમાં ઈન્દ્રોએ સભા રચી ત્યારે કેવી સભા હતા? અને એની શોભા કોને લઈને થઈ? એ જરી વણવે છે. અહીંયાંના મહાવીર ભગવાન આદિ થયા ત્યારે અરિહંતપદે હતા ત્યારે આમ હતું. અત્યારે તો સિદ્ધપદ થઈ ગયા. આ ઋષભદેવ ભગવાન અત્યારે સિદ્ધ છે. પણ આ આચાર્ય વર્તમાનમાં જાણે તીર્થકરપણે

હોય એ લક્ષ કરીને વાત કરી રહ્યા છે. જ્યારે આપને કેવળજ્ઞાન થયું ત્યારે હે પ્રભુ!

णाणामणिणिम्माणे, देव ठिओ सहसि समवसरणम्मि।

उवरिच्च सण्णिविट्ठो, जियाण जोईण सव्वाणं।।२१।।

આ સમવસરણ. પૂરણચંદ્રજી! આ તમારે સમવસરણ રચ્યું છે ને અહીં? નવનીતભાઈ! આ સમવસરણ છે ને દાદરમાં? આ શેનું પંચકલ્યાણિક ચાલશે? આ એનો નમૂનો (છે). અહીં ક્યાં ભિખારીને એવી તાકાત હોય? ઈન્દ્રો એની સભા રચે તો એક એક માનસ્તંભ અંદર હોય. આનસ્તંભ ક્યાં છે અંદર. ચાર બાજુ ચાર (માનસ્તંભ હોય). આમ છે જોવા જેવું. અહીં દાદરમાં આ લોકોએ કર્યું છે. આ એનો મહોત્સવ છે ને પાંચમથી. એ સભા ઈન્દ્રો આવી રચે. અહીં પામરને શું શક્તિ હોય. બે-પાંચ લાખ ખર્ચાને કરે. પેલો તો એક પત્થરનો એક માનસ્તંભ હોય છે. સોનાનો આખો. ચાર બાજુ ચાર માનસ્તંભ સભાને હોય છે. અહીં જોવા ગયા હતા હમણાં બે-ત્રણ દિ' પહેલા. રીતસર ઠીક થયું છે. રીતસર ઠીક ને? પેલું તો અહીં હોય નહિ.

એવી સભા ઈન્દ્ર આવીને રચે. અને રચીને આમ જોવે ત્યારે ઈન્દ્રને એમ થાય.. ઈન્દ્ર ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી છે, હોં! માથે સ્વર્ગના. બધું લોજીક-યુક્તિથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. પણ એકે વાતની ખબર ન હોય એને આવી એકદમ મોટી વાત આવે ત્યારે (થાય કે) કેમ હશે આ? એ એમ જ છે. કેમ હશે શું. એ ઈન્દ્રો આવીને જ્યારે ધર્મસભા રચે છે ત્યારે એમાં ચાર બાજુ માનસ્તંભ રચે. સોનાના! અને પહેલો ગઢ રચે છે અંદર, એ 'णाणामणिणिम्माणे, देव' હે નાથ!

णाणामणिणिम्माणे, देव ठिओ सहसि समवसरणम्मि।

उवरिच्च सण्णिविट्ठो, जियाण जोईण सव्वाणं।।२१।।

હે પ્રભુ! હે વીતરાગ! હે પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ! 'જિસ સમવસરણકી રચના,...' જે ધર્મસભાની રચના... પુણ્ય પણ એવા તીર્થકરના હતા અને ભક્તો પણ એવા. બેય હોય નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ. એવી સમવસરણની રચના. અહીં દાદરમાં નમૂના તરીકે કાંઈક ઠીક કર્યું છે. દેખાવ તરીકે બધું ઠીક છે. થોડું થોડું જોયું હતું હમણાં ત્રણ દિ' પહેલાં. નવનીતભાઈ! આ બધા પ્રમુખ છે ને. બધાએ કર્યું છે. ક્યાં ગયા મણિભાઈ? આ રહ્યા. કર્તા-હર્તા કોઈ નથી, હોં!

मुमुक्षु :- ..

ઉત્તર :- ઈ વાતું એવી છે આ. એ રચનાને કાળે રચના થાય ત્યારે નિમિત્ત હોય એને કહેવાય કે આણે રચ્યું. એટલે કે એમ નથી. પણ રચવા કાળે થયું ત્યારે નિમિત્ત કોણ હતું એનું જ્ઞાન કરાવવા એ વાત હોય છે. અરે..! બાપા! એ વાતું કોઈ (અલૌકિક છે)! એ આંખની પાંપણ ફરે એ આત્માથી ત્રણ કાળમાં નહિ. અરે..! વાંધા ઉઠાવે છે. લ્યો, એમ

કહે છે, હાથ આત્માથી હલે નહિ, એની સાથે શું અમારે ચર્ચા કરવી? ભગવાન! પ્રભુ.. પ્રભુ.. પ્રભુ.. શું થાય? અરે..! ચૈતન્યનાથ, તું જ્ઞાનનો સ્વામી, પ્રભુ! અને ભૂલ તો રાગનો સ્વામી (થા), પણ જડનો સ્વામી નહિ, હોં! આહા..!

અરે..! મરણના ટાણા આવશે. બાપા! 'એક દિન એવો આવશે... જે સબળો સાલે આમ પડશે. શ્વાસ પણ હખે નહિ લેવાય, હોં! એ શ્વાસ ચાલવે, ન ચાલવો, પ્રભુ! તારે આધીન નથી, હોં! કેમ બેસે? આવા સત્યના સત્ય પરમેશ્વરના કથનો અને સત્યનું સ્વરૂપ, એને ન બેસે એને શરણ ક્યાંથી મળે? એ શ્વાસની ગતિ ચાલે, પ્રભુ! એ તારાથી નહિ. એ મરવા.. કહ્યું હતું એક ફેરી. દેહ પોતાનું સ્થાન છોડશે. ડૂંટીનું સ્થાન છૂટી જશે, ભગવાન! શું તું કરી શકે પરનું? સાંભળને ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- વ્યવહારે ક્રાય શું ધૂળ? એ થવા વખતે નિમિત્ત કોણ એનું જ્ઞાન કરાવવા એ કથન છે. એ જૂઠા નયના, અસદ્ભુતના કથન છે. અરે..રે..! પણ કેમ બેસે? આમ ધમધમ ચાલતો હોય, ... ભાષા કાઢતો હોય ને જાણે હું જ બધું... કંઈક મળ્યું હોય પૈસા, આબરૂ ને કીર્તિ ને કાંઈક બોલવાનું ને કાંઈક લખવાનું... વિકલ્પ, એમાં થઈ જાય કે અમે તો બધા આ પરના કર્તા. અરે.. પ્રભુ! એ શ્વાસ નહિ ચાલે, હોં! એ વાણી નહિ બોલાય. ધ્યાન રાખજે! લોકો એમ કહે છે કે વાચા બંધ થઈ ગઈ. મરતા એમ નથી કહેતા હતા કે આત્મા વયો ગયો માટે આ વાચા નથી થાતી. દલીચંદભાઈ! એમ કહે છે ને? વાચા બંધ છે. અંદર આત્મા છે, જાણે છે ટગટગ એમ લાગે છે પણ વાચા થતી નથી. ત્યારે કહે કે, આપો કંઈક સ્વેટમાં (લખે). સ્વેટમાં હાથ હાલે તો હાલે, નહિ તો હાથેય હાલે નહિ. અરે..! ભગવાન! આ દેહના કામ દેહ કરે. તારાથી (થાય) નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..વિના ન ચાલે, એમ કહે છે.

ઉત્તર :- ઈ કહે છે, વાત તો સાચી છે, બાપા! મોટર મોટરથી ચાલે, પ્રભુ! એ તને ગળે ઉતારવું પડશે, ભાઈ! મજ્જરી કરે છે, કરો, બાપા! કરો. ટાણા આવ્યા છીએ અમે. આહાહા..! ભાઈ! સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાન એ શું ચીજ છે અને એના સ્વભાવમાં શું હોય છે અને ઈ શું નથી કરતો અને કરે, એ બધું પરખવું કઠણ છે. આહા..!

નરસિંહ મહેતા કહે છે ને? ભાઈ! જૂનાગઢમાં થયા.

અનેક યુગ વીત્યા રે, એને પંથે ચાલતા રે.. જી

નાવ્યો નાવ્યો પંથડા કરો રે પાર..

અમે કર્યા, અમે કર્યા, અમે કર્યા. બાપુ! એ શ્વાસની ક્રિયા તારી નહિ, ભાઈ! અને રાગ ઉઠે તે પણ તારું કર્તવ્ય નહિ, પ્રભુ! એવી જ વસ્તુની ચીજ છે.

અનેક યુગ વીત્યા રે, એને પંથે ચાલતા રે.. જી

નાવ્યો નાવ્યો પંથડા કરો રે પાર..

પ્રભુ તારી પાસે રે, હરિ નથી વેગળા જી..

પંચાધ્યાયી (શાસ્ત્રમાં) કહે છે, હરિ એટલે આત્મા. કેમ? (વિભાવ) અને વિકારના ઓઘને હરે તેને હરિ કહીએ. વિકારના ઓઘને હરે તેને હરિ કહીએ. ભાઈ! પંચાધ્યાયીમાં છે. પંચાધ્યાયી પુસ્તક છે ને? એમાં હરિની વ્યાખ્યા કરી. હરિ તું, હોં! બીજો નહિ.

પ્રભુ તારી પાસે રે, હરિ નથી વેગળા જી..

પણ તને આડો આવ્યો અહંકાર

આ દેહના કામ કરું ને શ્વાસના કરું ને ધૂળના કરું, એ અહંકાર. મરી ગયો તું, સાંભળને હવે. દલીચંદભાઈ! આહાહા..! અરે.. ભગવાન! તારી મહિમા પરના કરવામાં નથી, પ્રભુ! તારી મહિમા પરનું નહિ કરવામાં છે. અને તારી મહિમા વિકાર કરવામાં પણ નહિ. વિકાર થાય તેને જાણવામાં તારી મહિમા છે. આહાહા..! કેમ ગળે ઉતરે?

આમ પચીસ-પચીસ વર્ષના જુવાન હોય. ત્રણ ત્રણ લાડવા ખાતા હોય, અત્તર અત્તરિયા. અને આમ હાલતા હોય (ધમ ધમ). આ જડનું કામ, બેસે શી રીતે એને? પાટની! શું હશે આ? આડો આવ્યો અહંકાર. 'હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે'. મેં કર્યા, આ વ્યવસ્થાના કામ મેં કર્યા. ભગવાન! દેહની વ્યવસ્થા રાખવાની તાકાત તારામાં નથી, હોં! એ નક્કી કરવું પડશે, પ્રભુ! એ વિના તને શરણ નહિ મળે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો આચાર્ય કહે છે, હે નાથ! સમવસરણ જે ઈન્દ્રે રચ્યું, એ નિમિત્તથી કથન છે, એમ કહેવું છે. મણિભાઈ! એ કાળે પરમાણુની રચના ધર્મસભાની થવાને લાયકાત હતી, તે પરમાણુમાં એ પરિણામી ગઈ. એને ઈન્દ્રોએ રચી એમ વ્યવહારથી, એમાં નિમિત્ત કોણ હતું એનું જ્ઞાન કરાવવા આચાર્ય મહારાજ કહે છે, હે નાથ! 'ગાણામણિગિમ્માણે' 'ગિમ્માણે' 'ગિમ્માણે' છે ને? રચના એમ શબ્દ પડ્યો છે ને? રચના શબ્દ છે એટલે જરી વ્યાખ્યા કરી. અનેક પ્રકારના મણિરત્નથી સમવસરણ રચાયું. એમાં ભગવાન ભિન્ન બિરાજે છે, હોં! એને ને એને કાંઈ લેવાદેવા ન મળે. આહાહા..! મહા પુણ્યવંત છે, એના પુણ્ય દુનિયામાં સમાય નહિ એટલા પુણ્ય છે. એ પુણ્યના ઝબકારા જ્યાં આવ્યા, અહીં કેવળજ્ઞાન થયું અને તીર્થંકર પ્રકૃતિનો ઉદય આવ્યો. અને ઈન્દ્રોએ સમવસરણ ધર્મસભા રચી. એમાં ભગવાન સિંહાસન ઉપર ઉપર બિરાજે છે. સિંહાસન ઉપર નહિ, હોં! સિંહાસનથી અદ્ધર ચાર તસુ ઊંચા બિરાજે છે. હજી ચાર બાકી છે. વાણી, શરીર બાકી છે. આહાહા..!

એને ઉદ્દેશીને (કહે છે), 'જિસ સમવસરણકી રચના, ચિત્ર-વિચિત્ર મણિયાંસે કી ગઈ થી,...' કી ગઈ, એમ શબ્દ છે ને? 'ગિમ્માણે'. 'ઉસ સમવસરણમેં વિદ્યમાન જિતને ભી મુનિ થે...' જુઓ! આહાહા..! યાદ કરે છે. આહા..! પ્રભુ! જ્યારે આમ સમવસરણમાં બિરાજમાન હતા ત્યારે હજારો, લાખો સંતો આત્માના આનંદને સાધતા હતા. એ મુનિઓ

આપની સભામાં બિરાજમાન હતા. આહાહા..! અત્યારે મુનિઓનો વિરહ છે. એણે હજારો સંતોના વિરહ દેખ્યા ત્યારે યાદ કર્યા ભગવાનને. એ ભગવાનની સભામાં આત્માના આનંદના સાધનારા અતીન્દ્રિય આનંદમાં ઝુલનારા એવા સંતોમાં પ્રભુ, 'ઉન સમસ્ત મુનિઓકે ઉપર બિરાજમાન આપ અત્યંત શોભાકો પ્રાપ્ત હોતે થે.' આહાહા..! એ સભા અને એમાં મુનિઓ આત્માના આનંદમાં ઝુલનારા આપની વાણી સાંભળવા બેઠા. સમજાણું કાંઈ?

એક વિકલ્પમાં પણ પૂર્વની યાદગીરી કરીને મુનિઓને સંભારે છે અને મુનિઓની સભામાં, નાથ! આપ સમવસરણમાં બિરાજતા એ આપની મોટી શોભા હતી. 'બિરાજમાન આપ અત્યંત શોભાકો પ્રાપ્ત હોતે થે.' આહાહા..! નીચે આત્માના ધ્યાનમાં અતીન્દ્રિય આનંદની ગુફામાં અંતરના અતીન્દ્રિય આનંદની ગુફામાં લીન હતા સાધુઓ અને આપ કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા માથે બિરાજમાન. એને લઈને પ્રભુ! બધું શોભાયમાન હતું. એમ કરીને મુનિઓને પરમાત્માના જ્ઞાનની, એની સાથે આવા પુણ્ય હતા તેનું સ્મરણ અને યાદ કરે છે. આહા..!

એક જણો એમ કહેતો હતો કે આ બધા અલંકાર શબ્દો છે, ભાઈ! આ તો બધા અલંકાર છે. અરે..! ભગવાન! તેં બાપા! જાયો નથી, ભાઈ! તને પવિત્ર આત્માની પવિત્રતા આગળ આવા પુણ્ય તો (ક્યાંય હોય નહિ). પહેલા આવ્યું નહોતું? હે નાથ! આપની ભક્તિ અને આપના ભક્તોને લક્ષ્મી તો આગળ આજ્ઞા માંગતી આવશે. એ પહેલામાં આવ્યું હતું. માંગતી આવશે. કોડો, અબજો રૂપિયા સેકંડના (મળે). આજ્ઞા માગશે કે કેટલું જોઈએ? સાંભળને! જ્યાં અનાજના ઢગલા થાય, ત્યાં ખડના ઢગલા ભેગા હોય. એમ જ્યાં આત્માના ધ્યાન અને જ્ઞાનના નિર્જરાના ભાવ પ્રગટ થાય, ત્યાં આવા વીતરાગ ન હોય ત્યાં સુધી આવા પુણ્યના વિકલ્પ હોય. એના ઇળ તરીકે પુણ્યના ઢગલા દેખાય. અજ્ઞાનીની આંખમાં પુણ્ય બેસે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

અત્યારે તો આ બધા રાજા-મહારાજ થઈ ગયા સમજવા જેવા. સાલિયાણા બિચારાને બાંધી દીધા. હવે એ ક્યાં સુધી રહે? એ પુણ્ય બધા ખૂટ્યા. ઓલાના પુણ્ય હતા.. આહાહા..! કહે છે કે જેને પુણ્ય જોતું નથી, જેને પરમાત્મદશા પ્રગટી પણ પૂર્વની તીર્થકર પ્રકૃતિ બંધાયેલી હતી એના ઇળ તરીકે એકદમ સમવસરણની રચના ઈન્દ્રોએ નિમિત્ત રૂપે કરી. પ્રભુ! આપ તો મહા અત્યંત શોભાને પ્રાપ્ત (હતા). આહાહા..!

કુંદકુંદાચાર્ય-સમયસારના કર્તા, એ પણ પોત્રુર હિલમાં ધ્યાન કરતા હતા. મદ્રાસથી એંસી માઈલ આ બાજુ વંદેવાસ છે. ત્યાંથી પાંચ માઈલ, હમણાં બધા ગયા હતા, ત્યાં ધ્યાન કરતા. એ પોતે ભગવાનનું સમવસરણ અંદરમાં ચિંતવતા હતા. એ ચિંતવતા વિરહ દેખાણો કે અરે..! પ્રભુ! ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞદેવ તારા અમને ભરતક્ષેત્રમાં વિરહ (છે). કેવા પુણ્યશાળી અને પવિત્રતા તો પોતાની હતી. પણ એ પવિત્રતાને કારણે એ યોગ થવો નહિ. પણ પુણ્યને કારણે એવો પુણ્યયોગ કે સદેહે ભગવાન પાસે સમવસરણમાં ગયા. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વર્તમાન

બિરાજે છે. એ વર્તમાન સભામાં ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ મનુષ્યદેહે (બિરાજે છે). પાંચસો ધનુષનો દેહ, કોડ પૂર્વનું આયુષ્ય. વર્તમાન મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં બિરાજે છે. ઈ માનવું શી રીતે? સાધારણ વાતની... અરે.. ભગવાન! એ પુણ્ય તો એવા એની પાસે તુચ્છ છે. જ્યાં આત્માની પવિત્રતા પાસે એવા સમવસરણના પુણ્ય એ તો સાધારણ વાત છે. એવા સમવસરણમાં એ પોતે કુંદકુંદાચાર્ય ગયા હતા. અંદરમાં વિરહ થયો હતો. અરે..! પરમાત્માના વિરહ અમને છે. પ્રભુ! તારા વિના અમે ભરતક્ષેત્રમાં ટળવળીએ (છીએ).

જેમ મા વિના છોકરું ટળવળે અને આંગળીથી છૂટું પડે... જાજા માણસમાં જાય ને? આ મુંબઈમાં જુઓને, આમાં ક્યાંક કહેતા નથી? છોકરું ખોવાઈ જાય, ઘણાને થાય છે. એની માની આંગળીથી છૂટું પડે ત્યારે એને મારી બા.. મારી બા.. મારી બા થાય. એને ગમે ઈ પૂછો કે તારું નામ? મારી બા. કઈ શેરીની? મારી બા. છે નેમિદાસભાઈ! યાદ છે એક ફેરી? પોરબંદર અપાસરાની પાસે એક છોડી હતી. પોરબંદર. ક્યુ? (સંવત) ૧૯૮૭ની ચોમાસુ. પગથિયા પાસે છોડી ખોવાઈ ગઈ હતી. પછી એને પૂછે, કોણ? એક જ બોલતી, મારી બા. પણ તારું નામ કહે તો અમે ઓળખીએ. એક જ વાત, મારી બા, મારી બા, મારી મા. એ આંગળીથી છૂટી પડી ગઈ હતી. છૂટી પડી ગઈ તો એમ કે મારું શું થાશે?

એમ ભક્તને-સમ્યજ્ઞિને જીવને પરમાત્માના વિરહ પડ્યા. એને પરમાત્મા.. પરમાત્મા.. પરમાત્મા.. થઈ રહ્યા હોય છે. આહાહા..! માત વિહૂણો બાલુડો. એમ આવે છે, ભાઈ! એક શ્લોકમાં. માત વિહૂણો બાલુડો. માતા વિનાનો બાલુડો માતા.. માતા.. માતા કરે છે. એમ ધર્મીજીવ આત્માનું ભાન છે, એને પૂર્ણાનંદ પરમાત્માના વિરહ (સ્મરણ થાય છે), અરે..! મારા પ્રભુ મારી પાસે નહિ. અરે..! મારા પ્રભુ ત્રણ લોકના નાથ અમારી સમીપે નહિ. એને મા-બાપની પેઠે, બાળકને મા-બાપ યાદ આવે, એમ એને પ્રભુ વારંવાર યાદ આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, હે નાથ! કુંદકુંદાચાર્ય ત્યાં ગયા હતા. આઠ દિવસ સાક્ષાત્ સાંભળ્યું હતું, હોં! ભાઈ! અને એ સાંભળીને અહીંયાં આવીને આ શાસ્ત્ર રચ્યા છે. સ્વતંત્ર જગત છે. માને, ન માને એની સાથે કંઈ સત્યતા જાતી નથી. સત્ય તો સત્ય ત્રણ કાળમાં સત્ય છે. એવા કુંદકુંદાચાર્ય જેવા મહાસંત આત્માના આનંદમાં રમનારા, એને પણ ભગવાનના વિરહ થયા અને ભગવાન પાસે ભેટા થઈ આઠ દિ' ભગવાનનું સાંભળ્યું. વિકલ્પ આવ્યો.

અહીં કહે છે, નાથ! એવી સભામાં મુનિઓમાં આપ બિરાજતા છો. ઓહો..! એ અત્યંત શોભાનું સ્થાન છે. અમને અહીંયાં પંચમકાળમાં એવા સાધન ને એવા યોગ છે નહિ. એક વાત-સમવસરણની વાત કરી. હવે મુનિઓની શોભા, હવે બીજી વાત કરે છે.

લોઉત્તરા વિ સા સમવસરણસોહા જિણેસ તુહ પાયે।

લહિરુણ લહૈ મહિમં, રવિણો ણલિણિવ્વ કુસુમઢ્ઠા।૨૨।।

શું કહે છે? હે પરમાત્મા! 'જિસ પ્રકાર પુષ્પમેં સ્થિત કમલિની...' આ કમલિની હોય છે ને? કમળને ધરનારી કમલિની. 'સૂર્યકી કિરણોંકો પાકર...' કમલિનીમાં કમલની શોભા સ્વતઃ છે. કમલિનીની શોભા સ્વતંત્ર હોય છે. કમળ હોય છે ને? કમળ. 'ઔર ભી અધિકા મહિમાકો પ્રાપ્ત હોતી હૈ,...' પણ એમાં સૂર્ય ઊગે ત્યારે એ કમળનું ફૂલ આમ ખીલી નીકળે છે. એમ હે ભગવાન! 'ઉસી પ્રકાર સમવસરણકી શોભા, સ્વભાવસે હી લોકોત્તર હોતી હૈ,...' હવે અહીં સાધારણ માણસ પણ કેટલા... ૪૮-૪૮ મહેલ.. કેવા? કહે છે ને? અમેરિકામાં.. શું? ૪૮ માળ. આ તો પુણ્યના થોથા છે. એની પાસે પુણ્ય ક્યાં હતા સાધારણ? કોઈ પાપાનુબંધી પુણ્ય પૂર્વે સહેજ કરેલું. એના (ફળમાં) આમ ૪૮-૪૮ માળ (દેખાય). એની એને પ્રતીતિ આવે. શું કીધું?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- શેમાં?

આ સમવસરણ ભગવાનની સભા.. આહાહા..! જ્યાં બાર જાતની સભા બિરાજમાન હોય. મુનિઓ, ગણધરો, સંતો.. કહે છે, 'પુષ્પમેં સ્થિત કમલિની સૂર્યકી કિરણોંકો પાકર ઔર ભી અધિક...' ઔર એટલે શું? પોતે શોભાયમાન જ છે, પણ સૂર્યનું નિમિત્ત પામીને કમળ પોતે આમ ખીલી નીકળે છે, એમ સમવસરણની શોભા 'સ્વભાવસે હી લોકોત્તર હોતી હૈ,...' લોકોત્તર. આહાહા..! લોકમાં ચક્રવર્તીને ન હોય એવું સમવસરણ હોય. છ ખંડના ઘણી ચક્રવર્તી હોય, એના સોળ હજાર દેવ સેવા કરતા હોય. એના પાંચ મહેલ બનાવે છે. ચક્રવર્તીને માટે ઊંચા પાંચ મહેલ બનાવે છે. એ પણ આ સમવસરણ પાસે તુચ્છ છે, એમ કહે છે.

ચક્રવર્તી હોય છે. તીર્થંકર ને ચક્રવર્તી બેય હોય છે. જેમ શાંતિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ. ચોવીસ તીર્થંકરમાં ત્રણ છે કે નહિ? એ તીર્થંકર પણ હતા, ચક્રવર્તી પણ હતા, ત્રીજી રીતે કહીએ તો કામદેવ પણ હતા. એનું રૂપ અઢી દ્વીપમાં છ ખંડમાં કોઈનું નહિ, એવું એનું રૂપ હતું. અને છ ખંડના ઘણી ચક્રવર્તી હતા. અને તીર્થંકર હતા. એક ભવમાં ત્રણ મોટી પદવી હતી. આહાહા..!

ઈ કહે છે, 'સમવસરણકી શોભા, સ્વભાવસે હી લોકોત્તર હોતી હૈ,...' સમવસરણની રચના.. આહા..! દુનિયાના મહેલ-બહેલ, ૪૮ પાટણ ને ઢીકણું.. કોઈક તો કહે છે, આ ગામમાં પણ ૨૨ મેડીઓ થાય છે. મેડીઓ કહે ને? શું કહે ને? ૨૨ માળ કહો. મેડી કહો કે માળ કહો, બધું એક છે. ૨૨ માળના મકાન. એમાં શું છે? ઈન્દ્રોના જ્યાં સિંહાસન અને ત્યાં એના દેવ દેખો, એના વિમાન અલૌકિક છે. અહીંયાં કહે છે કે નાથ! આ સમવસરણની શોભા લોકોત્તર-લોકમાં ન હોય જગત પાસે એવી આપની શોભા હોય છે. 'તથાપિ હે જિનેન્દ્ર! આપકે ચરણ-કમલોંકો પાકર...' આપના પગ પડ્યા ને ત્યાં, એટલે સમવસરણની

શોભા અલૌકિક થઈ ગઈ. આહા..! આપના ચરણકમળ, હે પરમાત્મા! ત્રિલોકનાથ પ્રભુ! સમવસરણની શોભા તો પોતાથી છે, છતાં આપના આવતાં... લોકો નથી કહેતા સારો ગૃહસ્થ આવે ત્યારે? આજ મારે ઘરે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. કોઈ કરોડપતિ હોય ને ચા પીવા આવે તો એમ કહે, ઓહો..! હોય બધા ધૂળઘાણી, હોં! કોઈ રાજા આવ્યો હોય, માંસ ખાઈને. કોઈ મકાન-બકાનનું વાસ્તુ લેતો હોય અને આવ્યો હોય તો બોલે, આજ તો અમારે ઘરે સોનાના સૂરજ ઉગ્યા. ધૂળમાંય નથી સોનાનો, આ સોનાનો છે. રાજાને બોલાવને વાસ્તુ વખતે? બે-પાંચ હજાર ખર્ચે. પેલો માછલા ખાઈને આવ્યો હોય ન્યાં. ઓહો..! સોનાનો સૂરજ. ઈ નરકમાં જનારો, એની તને શેની અભિનંદના? એને ઘરે વાસ્તુ એની કિંમત કેટલી? ઓહો..! અમારે ઘરે (પધાર્યા).

અહીં કહે છે કે હે નાથ! આમ અનંત આનંદ ઉછળીને જ્યાં આનંદના અનુભવ કરે છે, પૂર્ણ.. પૂર્ણ.. પૂર્ણ.. દેહ છૂટીને સિદ્ધ થઈ જવાના. એના પગ લીધા. જુઓ! અહીં શરીર લીધું છે ને? હજી શરીરસહિત છે. 'આપકે ચરણ-કમલોંકો પાકર વહ ઔર ભી અત્યંત મહિમાકો ધારણ કરતી હૈ.' કોણ? સમવસરણની શોભા. લોકો કહેને? આજ અમારે ઘરમાં કંકુ વર્ણો આમ થાય. નથી કહેતા? બાઈ માટે એમ કહે. કોઈ બાઈ સારી આવી હોય ઘરે, આ બાઈ જ્યારથી આવી ત્યારથી અમારું ઘર ભરાણું છે. એમ વાતું કરે છે ને? ઓલી પુણ્યવંત હોય. અને ઓલી જૂની હતી એ આવી છપ્પરપગી હતી. એવી વાતું લોકો કરે. એ તો મફતની વાતું છે, હોં!

અહીં તો કહે છે કે હે નાથ! આ બધું જગતનું સાંભળ્યું હોય ને. પ્રભુ પરમાત્મા ત્રણ લોકના નાથ! આપના પગલા પડ્યા, એ આપના ચરણ સમવસરણમાં પડ્યા, એની અત્યંત મહિમા-શોભા ધારણ થઈ ગઈ. સમવસરણી શોભા વધી ગઈ. આપને લઈને એ શોભા (છે). ભગવાન! કંઈ એકલી સમવસરણની શોભા નહિ. સમજાણું કાંઈ? એમ કરીને ભક્તિ કરી.

હવે આઠ પ્રાતિહાર્યની વાત કરશે. મહાપુણ્યના અતિશયના આઠ પ્રાતિહાર્ય છે. એની વાત વિશેષ કરશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

वैशाख सुद-१, मंगलवार, ता. १२-५-१९६४
श्री ऋषभजिन स्तोत्र, गाथा-२२थी २५, प्रवचन-७८९

यह पद्मनंदी पंचविंशति नामका शास्त्र है. इसमें पद्मनंदी आचार्य आजसे करीब ९०० वर्ष पहले भरतक्षेत्रमें हो गये. आत्माका अतीन्द्रिय आनंदके अनुभवमें रहनेवाले आत्मा थे. आत्मा है, वह आनंद अतीन्द्रिय-ईन्द्रियातीत आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसा जिसको अंतर अनुभव होता है, पहले उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं. समझमें आया? आत्मा अतीन्द्रिय आनंद (स्वप्न है). पुण्य और पापका भाव जो विकार है, उससे मैं भिन्न शांत, अविकारी और अनाकुल आनंदका स्वभाव मेरा परिपूर्ण है. ऐसा प्रथम अनुभव सम्यग्दर्शनमें होता है. तबसे आत्माके आनंदका स्वाद आता है. बादमें स्वप्नमें बहुत लीनता होती है, तब चारित्र नाम अंदर अतीन्द्रिय आनंदका, जैसे समुद्रमेंसे मध्यबिंदुमेंसे किनारे पर भरती आती है. बाढ.. बाढ कहते हैं? क्या कहते हैं? बाढ. किनारे पर पानीकी बाढ आती है न?

सर्वज्ञ और अतीन्द्रिय आनंदका पिंड प्रभु आत्मा है. ऐसा अनुभवके अतिरिक्त जिसकी लीनता अंतरमें बहुत हो गई, उसकी दृश्यामें अतीन्द्रिय आनंदका उभरा नाम अंतरमें बाढ आती है. ऐसी दृशाको आचार्यपद अथवा मुनिपद कहनेमें आता है. यहां आचार्य पद्मनंदी ऐसी मुनिपदकी दृश्यामें थे. फिर भी पूर्ण आनंदकी प्राप्ति जिसको-परमात्माको दुई, ऐसे परमात्माकी भक्ति आचार्य स्वयं करते हैं. समझमें आया?

निश्चयभक्ति तो अपना शुद्ध चैतन्य आनंद ज्ञायकमूर्ति में हूं, ऐसा अंतरमें अनुभवके अतिरिक्त स्थिरता होनी, वह आत्माकी सखी निश्चय मुक्तिके कारणरूप भक्ति है. फिर भी धर्मात्माको भी पूर्ण परमात्म दृशाकी प्राप्ति नहीं है तो जिसको पूर्ण परमात्म दृशा परमात्माको दुई उसका वह दास है. वह दास है, नम्रतासे विनती करते हैं कि हे भगवान! आप तो पूर्ण शांति, अनंतज्ञान, आनंदको प्राप्त हुआ. इस दास पर भी कुरुणा कीजिये. व्यवहारभक्तिके मार्गमें ऐसा वचन भक्तिवंतका, विनयवंतका आता है. भगवान कुछ देते नहीं. परंतु अपना स्वभाव शांत, अनाकुल आनंदमें जिसको रुचि और प्रीति जन्म गई, ऐसा आत्मा जब भक्ति करते हैं तो पूर्ण ज्ञानानंद प्राप्त जैसे ऋषभदेव, यहां ऋषभदेवकी स्तुति चलती है, परंतु अनंत ज्ञानियोंकी स्तुति उसमें आ जाती है. परंतु यहां तो ऋषभदेवका पूरा जीवनचरित्र वर्णन करके भगवान प्रतिक्षा आचार्य उनका स्मरण और याद करते हैं. अपने चित्तपटमें परमात्मा बसे हैं तो बारंबार परमात्माका स्मरण करके स्तुति करते हैं. भक्तिका भाव है वह शुभभाव है. समझमें आया? ऐसा व्यवहार निश्चयमें भान होनेपर भी स्वप्नमां जगतक स्थिरता नहीं हो, तब ऐसी भक्ति धर्मात्मा ज्ञानीको भी आती है. ऋषभदेव

भगवानकी स्तुति करते हैं. २२वां श्लोक आया.

ऋषभदेव भगवान पूरुणानंदको प्राप्त होकर अभी तो सिद्धपदमें है. परंतु वर्तमानमें जब जन्म लिया, सर्वार्थसिद्धमेंसे, पूर्व भवमें, वहांसे आये. वहांसे स्तुतिकी शुरुआत की है. हे नाथ! आप सर्वार्थसिद्धमें जब थे,.. सर्वार्थसिद्ध समझते हो? एक स्वर्ग है. आत्माका आनंदका आराधन करते-करते थोड़ा राग बाकी रहता है और एक भव होकर मोक्ष जानेवालेकी दशा (जिसकी होती है), जैसे देवके रहनेके स्थानको सर्वार्थसिद्ध देवका विमान कलनेमें आता है. जैसे सर्वार्थसिद्धमें ऋषभदेव भगवानका पूर्व भवमें आत्मा आनंदका आराधन करते-करते राग बाकी रह गया, पुण्य बंध गया. उसमें सर्वार्थसिद्धमें गये.

आचार्य स्तुति करते हैं कि, हे नाथ! आप जहां सर्वार्थसिद्धमें थे, तब सर्वार्थसिद्धकी शोभा आपको लेकर थी. परंतु जब आप उपरसे नीचे उतरे, मरुदेवीकी कोंभमें, तब ... देओ! आचार्य स्तुति करते हैं. क्योंकि सर्वज्ञपद जिस भवमें लेना है, उस भवमें जब माताकी कोंभमें आये (तब) पंद्रह महीने तक ईन्द्रोने रत्नोंकी वृष्टि की. तो कहते हैं कि हे नाथ! आप जब यहां आये तब इस पृथ्वीको वसुमति कलनेमें आयी. नहीं तो पृथ्वीको वसुमति नहीं कलनेमें आयी थी. ऐसा कहकर, उसका आनंद और तीन ज्ञानके धनी हैं, आनन्दका अनुभव समझितीको है, ऋषभदेव भगवान, उनकी स्तुति इस बलाने आचार्य मलाराज करते हैं. और दुनियाको समझते हैं कि सम्यग्दृष्टि अनुभवी भी पूरुणानंद परमात्माकी भक्ति यथार्थ करते हैं.

(स्तुति) करते-करते यहां तक आये हैं. कहां तक? हे नाथ! बादमें आप जब पृथ्वीको छोड़कर मुनि हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वीपर जो नदी चलती है, कल.. कल.. कल रव करती है, मुझे ऐसा ज्वालमें आता है, आचार्य कहते हैं, आपने सनाथ पृथ्वीको छोड़ दी तो नदीके कल-कलके बलाने पृथ्वी रो रही है. समझमें आया? जैसे भगवानकी भक्ति करनेवाले अंदरमें कहते हैं, मैं भी प्रभु! आपके विरहमें रो पड़ता हूं. आगे स्वयं एक जगल कहते हैं. मैं पुकार करते-करते कहता हूं, हे नाथ! पुकार करते-करते. आगे एक स्तुति है. कुरुशाष्टक है उसमें. कुरुशाष्टकमें वह स्तुति ली है. हे नाथ! हे पूरुणानंद प्राप्त परमात्मा! मैं पुकार करते-करते कुरुशासे मांगता हूं, मुझे ऐसी चीज होनी चाहिये, प्रभु! आपके गुण मुझे प्रत्यक्ष दिखनेमें आये, ईतना मैं मांगता हूं. क्या कला? आपके जो अनंतज्ञान, दर्शन, आनंद आदि परमात्म दशा प्रगट हुई, जैसे आपके गुण मेरे ज्ञानमें प्रत्यक्ष भासे ऐसी आप कुरुशा करो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं. भाई! प्रत्यक्ष कब भासित हो? केवलज्ञान हो तब भगवानके प्रत्यक्ष गुण भासे. भक्त ऐसी स्तुति करते हैं.

लागी लगन हमारी जिनराज सुजस सुन्यो मैं

हे वीतराग! एक पुस्तक अभी आया है न? भाई! कला था न? जयधवल. जयधवलका

कौन-सा भाग? अभी नौवा आया है. उसमें पहला एक श्लोक आया है. वीरसेनाचार्य स्तुति करते हैं. हे परमात्मा! थोड़ी सूक्ष्म बात है, परंतु लक्ष्यमें तो वो कि क्या है. एक कर्म परमाणु होता है न? कर्म परमाणु. ये कर्म होते हैं न? ७८ कर्म अवस्था विकार ७८में. आठ कर्म हैं. उसमें एक परमाणु लिया, कर्मका एक परमाणु. सूक्ष्म बात है. ये तो सूक्ष्म चैतन्यकी भक्ति करनेवाले समकित्ती सख्ये होते हैं. समकित्ती बिना भगवानकी सख्यी भक्ति कर सकते नहीं. राग मंद हो तो पुण्य बंध जाये, भक्ति करते-करते. परंतु राग बिनाका अपने स्वरूप सिदानंदकी जहां अंदर साक्षात्कार और भान हुआ, जैसे समकित्ती भगवान परमात्माकी स्तुति करते हैं. हे नाथ! न्यालखंडभाई! ऐसी भक्ति कभी सुनी नहीं होगी.

पंडितजी! उसमें ऐसा आया है. वीरसेनस्वामी परमात्मा सर्वज्ञकी स्तुति करते हैं. हे नाथ! जो आत्मा विकार करता है, विकार, उस विकारका निमित्त पाक वर्गणामें कर्मपर्याय हो जाती है. कर्मके परमाणुमें, कर्म वर्गणामें कर्मपर्याय हो जाती है. कर्मका विकार. उसमें एक परमाणु. एक परमाणुमें विकारकी ईतनी शक्ति है, विकारकी, कि सर्व जवसे भी अनंतगुण अविभाग प्रतिच्छेद एक परमाणुकी पर्याय, कर्मकी पर्यायमें है. आठ कर्म है न? आठ. आठ कर्म मालूम नहीं. जैसे तो लोगरसमें ओलते हैं, विद्युत्परयमला. उसमें कर्मका रजकण है. झोटा आता है. अंदरसे गुजराती आ जाती है. जैसा आत्मा विकार करता है, उस प्रमाणुमें कर्मके रजकणमें झोटा आ जाती है. वह कर्मकी योग्यतासे (होता है). कर्मका आठ प्रकार है. उसमें अनंत-अनंत परमाणुका एक पिंड है और जैसे अनंत पिंडकी एक प्रकृति है. ऐसी १४८ प्रकृतिका आठ कर्म बना है. उसमें एक परमाणु कि जिसमें कर्मकी अनुभाग शक्ति, एक परमाणुमें अनुभाग शक्ति सर्व जवसे भी अनंतगुण अनुभाग शक्ति एक परमाणुमें है. पंडितजी! धर्मकी स्तुति है, भगवान!

जहां भान है (कि), मैं ज्ञान हूं, मैं पूर्णानंद प्राप्त करनेको तैयार हूं. जैसे समकित्ती भक्ति करते हैं, उसका नाम व्यवहारभक्ति यथार्थ कलनेमें आता है. निश्चयका भान है. परमात्मा! मैं मेरे स्वभावमें रहता हूं, वह मेरी भक्ति है. परंतु मैं जब व्यवहारमार्गमें आता हूं तो आपकी भक्ति करता हूं. उस भक्तिमें ऐसा कला, प्रभु! आपकी ईतनी निर्दोषता है कि एक परमाणुमें जो कर्म विकारकी अनुभागकी शक्ति है, वह सर्व जवसे अनंतगुण अविभाग प्रतिच्छेद है. खंडुभाई! अविभाग प्रतिच्छेद क्या, अनुभाग क्या, भगवान ज्ञाने.

कर्ममें रस होता है. जैसे लड्डुमें रस होता है कि नहीं? रस. घीका रस. जैसे परमाणुमें अनुभाग रस होता है. एक परमाणुमें अनुभाग शक्तिका भगवानने ईतना वर्णन किया है कि सर्व जव अनंतगुण है, उससे अनंतगुण एक परमाणुमें अनंतगुणी कर्मकी अनुभाग शक्तिकी पर्याय है.

कहते हैं, हे नाथ! पहले श्लोकमें लिया है. आपके पास उस परमाणुका, जो सर्व जवसे

भी अनंतगुणा अनुभाग है, उसमें अनंतवे भागमें जो अंश है, उतना अंश भी आपमें दोष रहा नहीं. समजना कठिन. नेमिचंद्रभाई! ऐसा वीरसेनस्वामी... क्या करते हैं? जयधवल, उसके प्रथम श्लोकमें स्तुति करते हैं. आत्मज्ञानी धर्मात्मा हैं. आत्माका आनंदका अनुभव हो गया है, तो पूर्णानंद प्राप्तको करते हैं, हे नाथ! मेरेमें अभी दोष है. मेरेमें राग आता है, शुभराग आता है. मुनि है. और समकित्ती हो तो भी चतुर्थ-पंचम (गुणस्थानमें) थोड़ा अशुभराग भी आता है. परंतु परमात्माको करते हैं कि हे नाथ! अंक परमाणुमें अनुभागकी जो रस देनेकी शक्ति अनंती है, उसका अनंतवे भागका अंक अंश, ऐसा दोष हे नाथ! आपमें रहा नहीं.

उसका अर्थ, मैं आपकी पूर्ण पवित्रता कितनी है, उसका मुझे ज्वाल है. मुझे ज्ञान है, मैं मूढ़ नहीं हूँ. आप केवलज्ञान प्राप्त परमात्मदशा कैसी है, उसमें अंक परमाणुका अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अनुभाग, उसके अनंतवे भागका दोष भी आपके पास नहीं है. ऐसी आपने निर्दोष दशा प्राप्त की है. समजमें आया? ऐसी भक्ति धर्मीकी है. चल करते हैं, देजो! २३ (गाथा).

हे नाथ! अब पद्मनंदी आचार्य करते हैं. पहले वीरसेनस्वामीका दृष्टांत दिया. अपने २३वीं गाथा आयी है, कव २२ हो गयी है. कव २२वीं चल गई है.

णिद्वेसो अकलंको, अजडो चंदोव्व सहसि तं तहवि।

सीहासणायलत्थो, जिणंद कयकु वलयाणंदो।।२३।।

पद्मनंदी आचार्य पंच महाप्रतधारी आनंदकंदमें जुलने वाले. और आचार्यपदमें थे, वनवासमें रहते थे. जंगलमें आत्मध्यानमें बसते थे. उसमें चल शास्त्र बन गया, उसका नाम वनशास्त्र कलनेमें आता है. उसको वनशास्त्र करते हैं. उसमें चल ऋषभदेवकी स्तुतिका अधिकार है. उसका २३वां श्लोक (चलता है). हे नाथ!

लागी लगन हमारी जिनराज सुजस सुन्यो मैं

कालूके कले, कबलु न छूटे प्यारे,

कालूके कले, कबलु न छूटे, लोकलाज सब डारी.

जैसे अमली अमल करत समय, जैसे अमली अमल करत समय,

लाग रही ज्युं जुमारी, जिनराज सुजस सुन्यो मैं.

क्या करते हैं? हे नाथ! निर्दोष वीतराग आपका जिस मैंने सुना अर्थात् मेरी निर्दोष अंदर स्वभावकी दृष्टि मेरेमें लुयी, तब आप निर्दोष पूर्ण थे उसका जिस मुझे ज्वालमें आया. समजमें आया? मेरी आत्मदृष्टि, पुण्य-पापके विकल्पका छेद करके, मैं आनंदकंद हूँ ऐसा मुझे अनुभव हुआ. ऐसी वीतरागदृष्टि मुझे लुयी, तब आप पूर्णानंद निर्दोष हो, ऐसा मुझे ज्ञानमें ज्वाल आया. तो मैं विकल्पसे ऐसा करता हूँ, 'लागी लगन हमारी

जिनराज सुजस सुन्यो में.' मैंने सुजस सुना, प्रभु! अंदरके नादने.

लागी लगन हमारी जिनराज सुजस सुन्यो में,

काहूके कहे, कबहु न छूटे

दुनिया चाहे सो कहे, उससे मेरा वीतराग स्वभावका प्रेम और आप वीतराग प्रतिक्रिया लक्षिका भाव 'लोकवाण सब डारी'. दुनियाके वाण उसके घरपर मैंने छोड दी है. मैं तो अब धीठ छोकर मार्ग पर चलूं. प्रभु! मेरे शुद्ध चैतन्यकी दृष्टिमें पूर्णानंदके प्रेममें चलू. किसप्रकार?

जैसे अमली अमल करत समय,

अझीम पीते हैं न? अझीम ना? क्या कहते हैं? अमल पीते हैं न? अमल.

जैसे अमली अमल करत समय, लाग रही ज्युं ज़ुमारी

जिनराज सुजस सुन्यो में.

हे नाथ! अमल पीनेवालेको अमल पीते समय जैसे ज़ुमारी चढ जाती है, जैसे हे नाथ! मेरे आत्माकी शांतिको मैंने दृष्टिमें देभी, अंदरमें मेरी ज़ुमारी चढ गई है. और आप निर्दोष परमात्माके प्रति भी मेरा शुभभाव उछल गया है. वह, जैसे अमलसे ज़ुमारी चढ जाती है, जैसे हे नाथ! आपकी लक्षितमें मेरी ज़ुमारी चढ गई है. समझमें आया? न्यायलभाई! कुसुंभाकी बात. कुसुंभाको अकरस करते हैं न? भाईने तो दृष्टांत दिया कि कुसुंभाका नशा चढता है. अक आदमी कहता था, वहां राजकोटके पास है न? रीबडा. (संवत्) १८७१में हम रीबडा गये थे. वहां अक साधु अझीम (पीता था). हम तो चौपालमें ठहरे थे. करते-करते ऐसा बोलता था, इपानी राज, बापा! ऐसा बोलता था. अझीम होता है न मलंधा? मलंधा अझीम होता है न? अझीम समझते हो न? अझीम. इपाकी राज. अक इपयेका अक तोलो उन दिनोंमें था. अभी तो जो हो सो हो, हमें कुछ मालूम नहीं. इपानी राज, भाई! चढी, चढी, चढी. ऐसा बोलता था. उसमें कोई कहे कि उतर गई. तो जो पीया हो वह भी उतर जाये.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- तब चढी ऐसा कहते हैं. वहां सुना था. १८७१में. आया, आया, आया, ऐसा बोले तो अझीम लिया हो तो वह चढे. उसमें कोई बोला, काठीका मकान है, ठाकरद्वारके पास. उसमें कोई बोला, नहीं आया. उसने अझीम लिया था वह उतर गया.

वहां कहते हैं कि हमें ज़ुमारी चढी है वह उतरेगी नहीं. हमें वीतराग स्वभाव प्रति हमारा प्रेम (है), और आप वीतराग परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वरके प्रति हमारा प्रेम है.

अमली अमल करत समय लाग रही ज़ुमारी,

जिनराज सुजस सुन्यो.

तेरा सुजस सुना, वह भी सुना तो सुना. सुना उसे कहते हैं कि जिसको वीतरागभाव

की अंतर रश्मि और दृष्टि हो गई। हमें भक्तिका राग आता है, लेकिन हमारे रागमें जैसे मेरे स्वभाव प्रति प्रेम है, राग प्रति वैसा प्रेम नहीं है। ऐसा कहते हैं, हे नाथ! आप निर्दोष हो। देजो! पहला शब्द है, भाई!

ऋषभदेव भगवानका नाम लेकर स्तुति है, उसका ज्वनचरित्र लिया है। निर्दोष (हैं)। ओहो..! नाथ! एक रागका कण, दया, दानका विकल्प-राग उठता है, वह भी आपके पास नहीं है। समझमें आया? वह भी एक दोष है। पुण्यभाव दोष है। भगवान! आप निर्दोष हो। मेरे ज्वालमें आप परमात्माकी दशाका मुझे भान हुआ है। निर्दोष हो। 'हे जिनन्द्र प्रभो! आप यद्यपि निर्दोष, अक्लंक...' क्लंक नहीं है। चंद्रमाके साथ मिलान करना है। आपमें क्लंक नहीं है। प्रभु! आप तो निर्दोष आनंदकंद, निर्दोष और क्लंक नहीं है। 'और अजड हैं...' आप तो अजड हो। अजड यानी जड नहीं। अकेला चैतन्यप्रकाश सूर्य आपका प्रगट हो गया है।

'तो भी..' तो भी 'अथर्व सिंहासनमें स्थित...' आप जब समवसरणमें सिंहासनमें अथर्वरूपसे स्थिर थे, सिंहासनमें स्थित थे, 'कुवलयको आनन्दित...' जिनलोंने किया है। जैसे चंद्रमाका उदय होता है तो रात्रिविकासी कमल भील उठता है। भीलनेका उपादान तो उसका है, हां! यहां तो भक्तिसे बात चलती है न। रात्रिविकासी कमलको भीलनेमें, हे नाथ! चंद्रमा जैसे निमित्त है, उसी तरह आप 'चंद्रमाके समान शोभित होते हैं।' चंद्रमामें दोष यह है, रात्रि है, रात्रिमें चंद्रोदय होता है। भगवान! आप तो चैतन्यचंद्रके सूर्यमें उदय हुआ। और वह चंद्र तो सदोष है। रात्रिमें प्रकाश करता है, दिनमें नहीं। आप तो चैतन्यप्रकाश, स्वपरप्रकाश रात और दिन तीन कालको ज्ञाननेवाले, ऐसी आपकी केवलज्ञानकी निर्दोष दशा है। एक बात।

'आप तो कर्मक्लंकसे रहित हैं,...' भगवान! आपमें कर्मका क्लंक किंचित् भी है नहीं। 'किन्तु चंद्रमा क्लंक सहित है।' चंद्रमामें कुछ लांछन दिखता है न? वह क्लंक है। परंतु परमात्मा, आपमें थोडा भी क्लंक नहीं है। मैं चंद्रमाकी उपमा देता हूं, परंतु चंद्रमाकी उपमा आपके साथ बैठती नहीं। 'आप जडता रहित हैं, किन्तु चंद्रमा जडता सहित है।' चंद्रमाके परमाणु जड हैं और चंद्रमामें जब चंद्रमा उदित होता है तो रात्रिका विषयभोगके अर्थां जडतामें जुलते हैं। आप चंद्रमा जैसे हो कि आपकी वाणी शीतलमय निकलती है तो आपकी वाणीकी निर्दोषताको प्राप्तकर भव्य ज्व अंतर सम्यग्दर्शन एवं ज्ञानमें भील जाते हैं। देजिये! यहां भीलते हैं उसकी बात ली है, नहीं भीलनेकी बात नहीं ली है। उपादान ऐसा ही होता है।

भगवानकी वाणी, ऐसी शीतलमय वाणी जब निकलती है तो कहते हैं, 'ईस रीतिसे आप तथा चंद्रमामें भेद है,...' उसमें दोष है, आप निर्दोष हैं। वह जड है, आप

चैतन्य हो. और वह क्लंक्सहित है, आप क्लंकरहित है. 'परंतु जिस प्रकार चंद्रमा, पर्वतके शिखर पर स्थित रहता है...' उपर. 'और रात्रि-विकासी कमलोंको आनंद देनेवाला होकर शोभाको प्राप्त होता है; उसी प्रकार पर्वतके समान सिंहासन...' समवसरणमें सिंहासन होता है, हां! वह पुण्यका इव है.

लोगोंको बात बैठती नहीं. कोई कहता है कि ऐसी वीतरागदशा (है), उसे सिंहासन और समवसरणकी क्या आवश्यकता है? भाई! ऐसा तर्क कोई करता है. पहले तो ध्यानमें रहते थे. वनमें अकेले आनंदमें (रहते थे). और कहते हैं कि मैं परमात्मा हो गया. और परमात्मा हुआ तब बारह सभामें सिंहासनमें और रत्नके कंगेरु, जैसे घरमें घूस गये. अरे..! भगवान! सुन तो सही. ... अधिकार है, सूयगडंगमें आता है, भाई! श्वेतांबरका सूयगडंग है न? उसमें ... अधिकारमें आता है. पहले तो प्रभु, आपके प्रभु पहले तो आत्माके ध्यानमें रहते थे. जब परमात्मा हुआ, तब गढ हुआ, सभा हुयी, मणिरत्नके गढमें घुसकर सभामें भाषण करते हैं. तो ये बढ गये कि घट गये? नवनीतभाई! पुण्यकी ખબर नहीं, प्रभु! तुझे, आत्मामें पवित्रता कितनी है और सम्यग्दर्शन होनेके बाद भक्तिका राग आता है, उसमें ईतना पुण्य बंधता है, तीर्थंकरको पहले तो आत्माका ज्ञान होता है. तीर्थंकरके भवसे पहले. बादमें उसमें तीर्थंकरगोत्र बंधे ऐसा शुभभाव आता है. उस तीर्थंकरगोत्रके शुभभावका इव है कि सौ ईन्द्र आकर वंदन करते हैं. और जहां प्रकृतिका इव पाकमें तेरहवें गुणस्थानमें आया (उस वक्त) ईन्द्र आकर समवसरणकी रचना करते हैं. पुण्यका माप नहीं आता कि उन्हें कितना पुण्य है. न्यायभाई! आलाहा..!

समवसरणमें आठ प्रकारकी भूमि रचते हैं. मध्यमें तीन पीठिका होती है. सिंहासनके उपर विराजते हैं. स्पर्श नहीं होता, चार तसु दूर होते हैं. लेकिन अज्ञानी, जिन्हें परमात्माकी पूर्ण निर्दोष दशा और पूर्वके पुण्यका संयोगका इव, दोनोंकी पृथक्ताका ज्ञान नहीं है, वह परमात्माका भी दोष निकालते हैं. देजो, पहले ध्यानमें रहते थे, अकेले वनमें (रहते थे) और अब परमात्मा हुआ, केवलज्ञान (हुआ), गढमें घुस गये. कहीं भी अकेले व्याख्यान देना था न. अरे..! भगवान! सुन तो सही, प्रभु! आलाहा..!

कहते हैं कि हे नाथ! आप सिंहासन पर अचल (थे). सिंहासन उपर, जैसे सूर्य स्थिर था, वैसे बैठे थे. 'जिणंद कयकुवलयाणंदो'. नाथ! आपके दर्शन और आपकी वाणी सुनकर भव्यज्जवका आनंदका कमल, जो संकुचित था, जैसे कमलकी कली संकुचित थी, सूर्यका विकास निमित्त, अपनी जीवनेकी योग्यता, वैसे जिस प्राणीकी आनंदकी कली परिणामनमें संकुचित थी, संकुचित समजमें आता है? आनंदका परिणामन अल्प था. शक्तिमें पूर्ण था. आपकी वाणी जब नीकली (तो) भव्यज्जवका आनंदका कमल जीव गया. आलाहा..! समजमें आया? कहां गये? इल्यंज्ज कहां गये? किसीने हिन्दीके लिये कहा था. समजमें आया? हिन्दी थोड़ी

आती है, बीचमें थोड़ी गुजराती आ जाती है. लोग विनंती करते हैं, लेकिन यहां तो काठियावाड़ी भाषा है. जैसी गुजराती आये, वैसी हिन्दी तो नहीं आती.

यहां कहते हैं कि हे नाथ! 'समस्त पृथ्वी-मंडलको...' आपने आनंद दिया. वो, ऐसा कह दिया. आपकी वाणी सुनकर मुझे आनन्द हुआ तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि पूरी पृथ्वीको आनंद हुआ, ज्ञाओ! 'कहत कबीरा सुणो मेरे मुनिया, आप मुझे सब डूब गई दुनिया.' हे नाथ! हे त्रिलोकप्रभु! सौ ईन्द्रके पूजनिक! हे नाथ, परमात्मा! आप मेरी नजरोंके सामने रहते हो. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय अंदरसे जीव गया. तो मैं ऐसा जानता हूं कि सब प्राणीका आनंदका कमल जीव गया है. मनसुभलाएँ! देओ! ऐसी भक्ति भी नहीं की होगी. एमो अरिहंताणं, एमो अरिहंताणं, एमो अरिहंताणं.. करे.

भगवानकी प्रतिमा, भगवानका दर्शन, ऐसा समझितीको भी हमेशा होती है. ऐसी अनादिकी वस्तु है, नहीं नहीं है. देवदर्शन, गुरुसेवा, दान, संयम.. समझमें आया? छह प्रकार है न? षट् कर्म. हमेशा (होता है). और तप-ईच्छा निरोध, कुछ ईच्छा कम करनी. ऐसा हमेशा होता है. परंतु धर्मी समझते हैं कि मारे आनंदमें मैं जितनी स्थिर रहा, उतनी मेरी शुद्धता और मोक्षका मार्ग (है). और बीचमें व्यवहार आता है वह शुभभाव है, पापसे बचनेको पुण्यभाव आये बिना धर्मीको भी रहता नहीं. कोई निषेध करे कि ज्ञानीको शुभभाव आती ही नहीं, वह भी मूढ़ है. और कोई ऐसा कहे कि शुभभाव है वही धर्मशुद्धि है, वह भी मूढ़ है, उसे धर्मकी ખબર नहीं.

यहां कहते हैं कि हे नाथ! समस्त पृथ्वी-मंडलको आपने आनंद दिया था. 'ईसलिये आप चंद्रमाके समान शोभित हैं.' वास्तवमें तो आठ प्रातिलार्थ है न? उसमें सिंहासनका प्रथम प्रातिलार्थ लिया है, ऐसा लगता है. अब, दूसरा अशोक वृक्ष. भगवानको परमात्माको पूर्ण आनंद जब होता है,... आत्माके असंख्य प्रदेश हैं, प्रदेश समझते हो? अेक पोईन्ट है, वह मूल चीज नहीं है, उसका टूकडा करते-करते अंतिम टूकडा रहे उसको भगवान परमाणु कहते हैं. परम अणु. आभीरका टूकडा. वह आभीरका टूकडा जितनी जगहमें रहे, उतने अंशको प्रदेश कहते हैं. ऐसा आत्मा असंख्य प्रदेश चौडा है. असंख्य प्रदेशमें अेक-अेक प्रदेशमें अनंत गुण है. आलाहा..! उस अनंत गुणका... कहते हैं, अनंत गुण जो अंदरमें हैं, उसकी दशा जब ऐसी प्राप्त होती है, तब वहां अेक अशोक वृक्ष हो जाता है. भगवान जहां विराजते हैं वहां उपर अेक अशोक वृक्ष प्रातिलार्थ-पुण्यकी अतिशय शोभा-अेक वृक्ष उपर हो जाता है. उसको छूते नहीं. उनके शरीरको छूता नहीं. परंतु जहां विराजमान है, वहां पीछे अशोक वृक्ष हो जाता है. उसका लक्ष्य करके आचार्य महाराज भगवानकी भक्ति और स्तुति करते हैं.

अच्छंतु ताव इयरा, फुरियविवेया णमंतसिरसिहरा।

होइ असोहो रुक्खो, वि णाह तुह संणिहाणत्थो।।२४।।

‘णाह’ शब्द पडा है. हे नाथ! हे वीतराग! हे परमात्मा! तेरे समीप रहनेवाला अशोक वृक्ष जो ७८ है, उसका भी अशोक नाम हो गया. ७८ भी अशोक हुआ. प्रभु! आपके समीपमें येतन आपका ज्ञान करे उसकी समीपताकी क्या बात करें? आलाहा..! देभो! आचार्य हैं, हां! धर्मात्मा छठे-सातवें गुणस्थानमें जुलनेवाले. पंच महाप्रतका विकल्प है, भक्तिका विकल्प राग है, उसमें कलते हैं, हे नाथ! परमात्मा! पूर्णानंदकी आपको प्राप्ति हुई, तब पूर्व पुण्यके कारण आठ प्रातिलार्य होते हैं. पुण्यकी अतिशय विशेषताकी शोभा. उसमें अंक अशोक वृक्ष होता है, उसका लक्ष्य करके कलते हैं.

‘आचार्य कलते हैं हे जिनेन्द्र! जिन लव्य-जुवोंकी ज्ञान-ज्योति स्फुरायमान है...’ क्या कलते हैं? आलाहा..! आत्मज्ञान, विकल्प नाम और राग, राग और स्वभावको अंक माननेवालेकी ज्ञानज्योति संकुचित होकर मिथ्यादृष्टिमें है. समझमें आया? चैतन्यज्योति जगलण सूर्य प्रभु, जिसमें रागका भाव आता है, वह राग और स्वभावको अंक मानता है, उस मिथ्यादृष्टिका ज्ञानविकास रुक गया है. परंतु ज्ञानकी ज्योति जिसको स्फुरायमान है, सम्यग्दृष्टिका रागभाव आता है, लेकिन उससे मैं भिन्न हूं, ऐसी ज्ञानज्योतिकी स्फुरणा अंदर जीव गઈ है. ज्याव भी करवाते हैं कि समझिती कैसा होता है और अज्ञानी कैसा होता है. अज्ञानीका मात्र भक्तिके रागमें प्रेम है. ज्ञानीको भक्तिका राग जरूर आता है, आये बिना रहता नहीं. जबतक केवलज्ञान नहीं होता, तबतक व्यवहार आता है, आता है और आता है. फिर भी, उसकी दृष्टिमें ज्ञान चिदानंद ज्योति मैं हूं, ऐसा अनुभवमें कवी जीव गઈ है. आलाहा..! समझमें आता है?

‘ज्ञान-ज्योति स्फुरायमान है...’ समझितीकी. यतुर्थ गुणस्थानकी दशाकी भूमिका है. जैसे मेडी.. मेडीको क्या कलते हैं? जैसे मंजुल पर चढते हैं तो सीढी होती है न सीढी? सीढी. सीढीमें जैसे चौदह सीढी होती है, ऐसे आत्माकी दशाके चौदह प्रकार हैं. उसमें अंक प्रकार यतुर्थ गुणस्थानकी दशा है. पांचवेंकी, छठेकी, सातवींसे तेरह, चौदह तक. प्रथम, द्वितीय, तृतीय साधारण है. उसमें प्रथम धर्मकी दशामें ज्ञानकी ज्योति स्फुरायमान (होती है). आलाहा..! प्रभुको केवलज्ञान पूर्ण स्फुरायमान हो गया है. समझितीको पूर्ण नहीं हुआ है, परंतु ज्ञान चिदानंद मैं हूं ऐसा ज्ञाता-दृष्टाका बोध अंतर्मुज हो गया है. तो ज्ञानस्वभावकी कला जीव गई है. भगवान! ऐसा सम्यग्दृष्टि ‘आपको भस्तक जुका कर नभस्कार करते हैं...’ ऐसा सम्यग्दृष्टि यतुर्थ वाला हो, पंचवा वाला श्रावक हो, श्रावक यानी यह संप्रदायकी बात नहीं है, यह तत्त्वकी दृष्टि सहितका (श्रावक), अंतर आत्माका ज्ञानका, आनंदका अनुभव होता है और उस भूमिकामें यतुर्थ गुणस्थानमें भगवानकी भक्तिका राग आता है. वह

व्यवहार.

पंचम गुणस्थानमें आत्माके आनंदकी शांति अंदरमें बढ गई है. और बाहमें बारह प्रतका और भक्तिका भाव उठता है, वह शुभभाव है. जैसे भगवान, संत और छोटे गुणस्थानमें मुनि, आत्माके आनंदमें अतीन्द्रिय आनंदका बहुत स्वाद लेते हैं. उसके ज्ञानकी ज्योति स्फुरायमान हो गयी है. ऐसा चतुर्थ, पांचवा, छठा गुणस्थानवाला भगवान! आपको मस्तक जुकाकार नमस्कार करते हैं. उसकी तो क्या बात, वह तो दूर ही रहो, उसको तो आत्माका भान है और पुण्य भी अवैकिक बंध जाता है. शुभभावमें अवैकिक पुण्यानुबंधी पुण्य बंध जाता है.

'किंतु हे भगवन्! आपके समीप रहता हुआ जो वृक्ष भी अशोक हो जाता है,...' उस वृक्षका नाम अशोक हुआ. उसे शोक नहीं रहा. भगवान शोकरहित हुआ और समकित्तिको शोकरहित अपनी दृष्टि अपनेको हुई. हे नाथ! आपके समीपमें मैं गया (तो) मैं भी अशोक हो गया. आह्ला..! निर्भय, निःशंक ज्ञानी हो गये. मेरे आत्मामें भय नहीं, शंका नहीं, क्या चीज है कि नहीं. ज्ञानानंद स्वरूप मेरा है ऐसा धर्मिको प्रथम भूमिकामें सम्यग्दर्शनमें भान होता है.

कहते हैं कि ऐसा भान वाला आपको नमस्कार करते हैं, उसकी बात क्या कहें? इन्द्रो उपरसे.. अक नंदीश्वर द्वीप है. आठवां द्वीप है. द्वीप, समुद्र बहुत हैं, हां! असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं. जंबु द्वीप, लवण समुद्र, घातकी जंड जैसे-जैसे द्वीप, समुद्र असंख्य हैं. उसमें ढाई द्वीपमें मनुष्य है. बाकी सब द्वीपमें अकेले पशु हैं. ढाई द्वीपमें आगे अक नंदीश्वर द्वीप है. वहां भावन जिनालय हैं. साक्षात् परमात्माकी मूर्ति अनादिकी (है). इन्द्र वहां जाते हैं. इगुन सुदी-८ से पूर्णिमा, कार्तिक सुदी-८ से पूर्णिमा और आषाढ सुदी-८ से पूर्णिमा, बारह महिनेमें तीन (बार आती है, उसे) अष्टाह्निका कहते हैं. अष्टाह्निका अर्थात् आठ-अनिका, अनिका यानी दिन. इन्द्र अकावतारी है, हां! अक भवमें मोक्ष जानेवाले हैं. वहां जाकर पैरमें धुंधरु बांधकर नाचते हैं. पागल जैसा लगे. अरे..! भाई! तेरे पिता या माता कोई अच्छी चीज लेकर आयी हो तो छोटा बच्चा नाचने लगता है. पिताज! क्या लाये? क्या लाये? न्यालभाई! जिलौना आदि कुछ बाहरसे लाये हो न? कश्मीर गये हो, इलानी जगल गये हो. पिताज! क्या लाये? नाचने लगता है.

जैसे त्रिलोकनाथ परमात्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्तकर जहां वाणी निकलती है, भक्ति कहते हैं, पिताज! क्या लाये? आह्ला..! अरे..! उनकी प्रतिमाके सामने नाचने लगते हैं. साक्षात् भगवानके पास नाचे उसमें क्या नवीनता है? आचार्य वह कहते हैं, हां! आह्ला..! नहीं समझ चैतन्य, नहीं समझ सच्ची भक्ति. मैं किसका भक्ति हूं और क्या परमात्मा है, केवलज्ञान कैसा है? अक समयमें तीन काल तीन लोक ज्ञानता है, ऐसी ज्ञानकी अक समयकी

पर्यायका सामर्थ्य! उतनी भी उसे प्रतीति आयी नहीं. ऐसी प्रतीति यदि आती है तो अल्पज्ञमें अपना सर्वज्ञ स्वभाव है, उसके आश्रयसे आती है, भगवानका लक्ष्य करके आती नहीं. समझमें आया? समझाय छे, हमारी गुजराती है. समझमें कुछ आता है? आलाहा..!

अेक बार कला था न? हमारे यहां पालेजमें वैष्णव रिश्तेदार होते हैं न. मनसुभ है न, उसे मालूम नहीं होगा. लक्ष्मीचंद कानज, अेक वैष्णव थे. घोघाके. फिर वह भक्ति करे, रातको हम भी जाते थे. पालेजकी बात है, पालेजकी दुकान. यहां जाते थे तो वह कहते थे,

जगतडा कले छे के भगतडा कावा छे,

पण कावा न जाणशो रे, प्रभुने त्यां अे व्लावा छे.

ऐसा गाते थे. ये तो बहुत साल पहलेकी बात है, हां! (संवत्) १८६०-६१-६२की. पालेजमें जब दुकान थी न. यहां रिश्तेदार थे. वे वैष्णव (थे). वे हमारे यहां आते थे, हम उनके यहां जाते थे. वे ऐसा गाते थे,

जगतडा कले छे के भगतडा घेवा छे,

पागल जैसी बातें करता है. सुन न!

अेने घेवा न जाणशो रे, प्रभुने त्यां अे पहेवा छे,

जगतडा कले छे रे भगतडा कावा छे,

पण कावा न जाणशो रे, प्रभुने त्यां अे व्लावा छे.

प्रभुका-परमात्माका स्वीकार है. आलाहा..! आनंदधनज कहते हैं न?

वही भव्यता मोटुं रे मान, पण अभव्य त्रिभुवन अपमान.

तीन लोकके नाथ सर्वज्ञ परमात्माकी वाणीमें निकले कि यह जव समकित्ती और भव्य है, अब तुजे किसका मान चाहिये? कहते हैं. समझमें आया? तुजे किसका मान चाहिये? 'वही भव्यता मोटुं रे मान, पण अभव्य त्रिभुवन अपमान.' सर्वज्ञकी वाणीमें ऐसा आया कि यह प्राणी अपात्र है. अब तुजे किसका अपमान सहना है? अपमान, अपमान. तेरी चार गतिमें रहनेकी अपात्रता है. सर्वज्ञ परमात्मा और संतोके मुझमेंसे ऐसा निकला कि वह पात्र है, भव्य है, समकित्ती है, आसन्नभव्य है, अल्प कालमें मुक्ति पानेके लायक है. आलाहा..! 'वही भव्यता मोटुं रे मान, पण अभव्य त्रिभुवन अपमान.' इत्यंतज! समझमें आता है? धर्मात्मा-ज्ञानी जिसको पात्र कहे, किसका मान चाहिये? सब मान आ गया. और धर्मात्मा कहे कि अपात्र है, तुजे किसका अपमान चाहिये? पूरी दुनियाका अपमान तुजे भिव गया. नरक और निगोदमें जानेकी तेरी दशा है. समझमें आया?

यहां कहते हैं, हे नाथ! आपके समीप वृक्ष रहे वह जड भी अशोक हो जाता है. तो हे नाथ! आपके केवलज्ञान और पूर्णानंदका जिसको भान है, वह तो आपके समीप

है. आलाला..! ऋषभदेवकी स्तुति है, पंडितज! पञ्चनंदीमेंसे चलती है. आलाला..! हे नाथ! आचार्य महाराज पञ्चनंदी प्रभु महा परमेश्वर थे, आचार्यपदमें हैं. आनंदकंदमें जुलते हैं, छठी-सातवीं भूमिका है. क्षणमें छटा, क्षणमें सप्तम आता है. उसको आचार्य, मुनि और साधु कहनेमें आता है. जैसे आत्माके आनंदके जुलेमें जुलने वाले, विकल्प आया तो कहते हैं, हे नाथ! ज्ञानी आपको समझकर जिसकी ज्ञान-ज्योति स्फुरायमान हो गयी है, वह आपको मस्तक जुकाकर नमस्कार करे, उसकी तो क्या बात रही? परंतु आत्माका लक्ष्य कर भगवानकी भक्तिका जिसको विकल्प आया तो वृक्ष भी अ-शोक हो गया. अशोक वृक्ष प्रातिलार्थको उद्देशकर बात करते हैं. भगवान! यह वृक्ष अशोक हो गया, तो मैं तो अशोक हो जाऊँ उसमें क्या आश्चर्य? आलाला..! कितनी प्रतीतिका जोर है! अपने स्वभावकी भक्ति दुई है और भगवानकी भी भक्ति दुई है. निश्चय भगवान अपना आत्मा और व्यवहार भगवान परमेश्वर. समझमें आया?

कहते हैं, हे नाथ! जिसको ज्ञान मौजूद है, जो ज्ञानी है, आपको मस्तक जुकाकर नमस्कार करनेवाले हैं... नंदीश्वर द्वीपमें, अकावतारी ईन्द्र अक भवमें मोक्ष जाने वाले, पैरमें धुंधरु बांधकर नाचते हैं. क्या पागल है? सुन तो सही. सम्यग्दृष्टि क्षायिक समकित्ती (है). शक्रेन्द्र, प्रथम देवलोक है, जिसमें बत्तीस वाज विमान है. उस बत्तीस वाज विमानमें असंख्य देव हैं. असंख्य देवका नायक ईन्द्र है. ईन्द्र अक भवतारी है. अक भवमें मोक्ष जानेकी वायकात है. वह भी जब भक्ति करते हैं, साक्षात् भगवान समवसरणमें है उनकी तो बात क्या, परंतु उनकी मुद्रा, मुद्रा...

‘प्रभु मुद्रा ने योग प्रभु प्रभुता लभे,’ प्रभुकी मुद्रा देजता है कि आलाला..! जैसे भगवान थे वीतराग परमात्मा. ‘प्रभु मुद्रा ने योग प्रभु प्रभुता लभे’ क्या कहते हैं? परमात्माकी मुद्रा देजकर प्रभु आत्मा, ‘प्रभु मुद्रा ने योग प्रभु प्रभुता लभे’ - अपनी प्रभुताका ज्ञान ज्ञानी उस समय करते हैं. आलाला..! समझमें आया?

प्रभु मुद्रा ने योग प्रभु प्रभुता लभे,
ओणभतां बहुमान सहित रुचि पाण वधे,
रुचि अनुयायी वीर्य यरण धारा सधे.

भगवानकी मुद्रा देजकर भी ज्ञानीको... निक्षेप है, स्थापना की है कि यह भगवान हैं. साक्षात् भगवान समवसरणमें विराजे उनकी तो बात ही क्या! परंतु यहां अभी भगवान नहीं है, हां! ऋषभदेव भगवानकी स्तुति करनेवाले मुनिको, परंतु मानो सामने विराजमान हो, ये रहे भगवान! (जैसे बात करते हैं). व्यभिचारी आदमीको उसकी व्यभिचारी स्त्री जैसे कल्पनामें साक्षात् दिजती है कि ये रही, ये रही. जैसे धर्मात्माको परमात्मा कल्पनामें (आते हैं कि), ये रहे परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमेश्वर. समझमें आया? ऐसी भगवानकी

भक्ति उछलने पर आचार्य कहते हैं, भगवान! आपकी मुद्रा देखकर भी हमें ज्ञान होता है कि आप वीतराग हो, मेरा भी वीतराग स्वभाव है.

प्रभु प्रभुता लभे, ओणभतां बहुमान..

बहुत रुचि बढे, ओहोहो..! मेरा स्वभाव वीतराग विज्ञानघन, आपका वीतराग विज्ञानघन पूर्ण हो गया. जैसे रुचि बढे. और रुचि अनुयायी वीर्य. जैसे ज्ञानानंदकी रुचि लुथी तो वहां अपने वीर्यकी स्फुरण स्वभावमें जानेकी लुथी. 'रुचि अनुयायी वीर्य चरणधारा सधे' तब स्वप्नमें स्थिरताकी चारित्रधारा बढती है. समझमें आया?

यहां तो विकल्प आया उसमें ठतनी मस्ती है. भगवान! वह अशोक वृक्ष, वृक्ष अशोक हो गया, नाथ! हम तो चैतन्य हैं. आहोहो..! प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा हमारी नजरोंके सामने हैं. नजरके सामने हैं, ये परमात्मा, ये परमात्मा. मोक्षतत्त्व है कि नहीं? सात तत्त्वमें मोक्षतत्त्व है वह परमात्म तत्त्व है. सात तत्त्वका श्रद्धान सम्यग्दर्शन. उसमें मोक्षतत्त्व आ गया. केवलज्ञानकी प्रतीत आ गयी, केवलज्ञान उसके लक्ष्यमें आ जाता है. आहोहो..! ये परमात्मा पूर्णानंद प्रभु.. अक बार कला था न?

इरता इरता प्रगट प्रभु देखुं, मारुं जववुं रे सङ्ग तव लेजुं,
मुक्तानंदनो नाथ विहारी, ओघा जवनदोरी अमारी.

हे सर्वज्ञ परमात्मा! आप मेरे जवनकी डोर हो. हम उस डोरके सहारे चले आ रहे हैं. आहोहो..! सर्वज्ञता जिसके लक्ष्यमें है, अल्पज्ञता और राग जिसकी हेयतामें है. क्या कहते हैं? धर्मिको सर्वज्ञता जिसके लक्ष्यमें है और अल्पज्ञता, राग और निमित्त जिसे हेयतामें है, उसे सर्वज्ञ परमात्मा बारंबार नजरोंके सामने आते हैं. ऐसा कहते हैं, प्रभु! हमें तो आपके समीप है. अशोक वृक्ष भी जब अशोक हो गया, वृक्ष अशोक हो गया, प्रभु! हम तो आपके समीपमें, हम वीतराग हैं उसमें कोई नयी बात है नहीं, नवीनता नहीं है. इसप्रकार अशोक वृक्षको लेकर भगवानकी स्तुति की. पहले सिंहासन (बिधा).

आठ प्रातिलार्य (होते हैं, उसमें) अक छत्र होता है. भगवानके मस्तक पर छत्र होता है. सब बात अभी सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चीज है, हां! हंजग नहीं है, हां! हंजग समझे? कुछ होगा. नहीं, नहीं. ऐसा है. भगवान परमात्मा, जहां पूर्णानंदकी प्राप्ति (हो गयी), अतीन्द्रिय आनंद जिसकी दृशामें पूर्ण अतीन्द्रिय अनंत आनंदका अनुभव (हो गया), जिसमें अक दोषका अंश नहीं, उसके आनंदकी क्या बात! ऐसा आनंद जिसके लक्ष्यमें है और ऐसा आनंद जिसको प्रगट हो गया और पूर्व पुण्यके कारण सिंहासन, समवसरण, अशोक वृक्ष, अब छत्र कहते हैं. भगवान! आप विराजतो हो वहां उपर मणिरत्नके तीन छत्र हैं. न्यालभाई! यह न्यालभाईकी बातें हैं. आहोहो..! क्या कहते हैं? छत्र, छत्रकी बात करते हैं. प्रभु! आपके मस्तक पर छत्र है.

छत्तत्तयमालंबिय,-णिम्मल मुत्ताहलच्छला तुज्झ।

जणलोगणेषु वरिसइ, अमयं पि व णाह बिंदूहिं।।२५।।

आलाला..! हे नाथ! मैं आपके छत्र देभकर, हे नाथ! आपके जो तीनों छत्र हैं, पूर्व पुण्यके कारण उपर छत्र होते हैं, हां! 'आपके उपर लटकते हुआ ये तीनों छत्र, निर्मल मुक्ताइलके बलाने मनुष्योंकी आंभोंमें बिंदुओं (अश्रुओंकी)से अमृतकी वर्षा करते हैं ऐसा लगता है।' आलाला..! भगवान् जहां विराजते हैं... उन्हें धर्या नहीं है, हां! वह सब उनके ज्ञानमें तो ज्ञेय है. समवसरण, सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र सब केवलज्ञानका ज्ञेय है. उनके पास कोई चीज नहीं है, उनके पास तो आनंदकी चीजका अकेला अनुभव है. परंतु पूर्व पुण्यके कारण, हे भगवन्! आपके जो तीनों छत्र हैं, लटकते हुआ निर्मल मुक्ताइल... मानो उपर मुक्ताइल लटकते हों. उनके बलाने, उन मुक्ताइलके बलाने. बलाने समजते हो? उसका इल कला न पाठमें? इलात. इलात यानी व्याजसे, व्याज यानी उसके बलाने. बलानेकी क्या भाषा है हिन्दीमें? आवेजमें. मुक्ताइलके आवेजमें 'मनुष्योंकी आंभोंमें बिंदुओं (अश्रुओं)से अमृतकी वर्षा करते हैं...' क्या कहते हैं? हम आपके छत्र देभते हैं तो हमारे अंतरमें आनंदका मुक्ताइल, अक के बाद अक अंदरसे प्रगट होता है. आलाला..!

इलभरणी होती है न? इलभरणी नहि? क्या कहते हैं? दिवालीमें नहीं होती? इलभरणी. अक के बाद, अक के बाद बिंदु भरते हैं न? आचार्य कहते हैं, प्रभु! आपके छत्र देभकर मुझे ऐसा होता है, मेरा आनंद जो आत्मामें भरा है, क्षण-क्षणमें, क्षण-क्षणमें अंदर आनंदकी कणिका जगती है. छत्रको देभकर हमारे अंदर अमृतका भरना भरता है. परका लक्ष्य तो विकल्प है, परंतु अंदर अध्यात्ममें उतारा है कि मेरा लक्ष्य तो अंतर आनंदमें है. राग आया है, क्रि भी मेरे स्वभावमें मेरा आदर तो आनंदका है. आपकी लक्षितके कालमें मुझे शुभभाव तो आया, तो आपके तीन छत्र देभते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अमृतकी वर्षा लुयी और मेरी आंभमें लक्षिक अश्रु आ गये. मुनि है न, मुनि. मुनि कहते हैं, 'अमृतकी वर्षा करते हैं ऐसा लगता है.'

'जिस समय लव्य जव, आपके उपर लटकते हुआ तीन छत्रोंकी शोभा देभते हैं, उस समय उनको धतना आनंद होता है...' अरुण माता-पिता मिले, बहुत सालके वियोगके बाद, तो पहले लक्षिक अश्रु आ जाते हैं न? समजमें आया? पिता-माता बादर चले गये हो, याद नहीं हो, मिले नहीं हो, पांच-दस सालके बाद मिले तो देभकर पुत्रको ऐसा लगता है, आला..! अरे मां! तू कहां गयी थी? लक्षिक आंसु. दुःभके नहीं, लक्षिक, उस प्रकारके आनंदका, हां! उस जतिक आनंद. यहां कहते हैं, भगवान्! आपके छत्र देभकर मानो मुझे तो पिता मिले और पिता मानो मेरे विरलमें थे, आपके उपर मेरी नजर गयी तो मुझे अंदरसे आनंदके आंसु आ गये. बाह्यमें लक्षिक आंभोंमें आंसु आये और अंदरके

आनंदमें आनंदका करना आया. मेरी अकाग्रता परमात्मपद प्रति है तो मुझे अतीन्द्रिय आनंदका करना आया. वही आपके मुक्ताइव और छत्रको देखकर मुझे हुआ है. ओहोहो..!

भक्तिका विषय है न? तो भक्ति तो परलक्ष्मी राग है न. फिर भी स्वलक्ष्यके भानमें है, वह बात करते हैं. हमारा भान है, मैं ज्ञाता-दृष्टा हूं और राग आया वह व्यवहार है. है बंधका कारण, परंतु आये बिना (रहता नहीं), पूर्ण वीतराग नहीं है इसलिये आये बिना रहता नहीं. परमात्माकी भक्ति, प्रतिमाका दर्शन वह सब व्यवहार आता है. नाम स्मरण, जप ऐसा भाव आये बिना रहता नहीं. परंतु ज्ञानी समझते हैं कि व्यवहार मार्ग आया, मेरे स्वभावमें जितना स्थिर हूं, उतना मेरा सत्य और निश्चय मार्ग है. आहोहो..! इन दोनोंमें गडबड हुई है न अभी? पाटनीज्ज! दोमें गडबडी हो गयी है.

‘आनंदके मारे उनकी आंभोंसे अश्रुपात होने लगता है.’ आहो..! परमपिता परमात्मा मैं तो प्रभु! आपका दास और पुत्र हूं. उनका पुत्र सम्यग्दृष्टि हो सकता है, हां! अज्ञानी पुत्र नहीं हो सकता. क्योंकि उनकी चीजमेंसे कोई अंश अंदरमें प्रगट हुआ हो तो उनका पुत्र कलनेमें आता है. अंदर गुणमेंसे प्रकृति प्रगट हुई हो, प्रकृति यानी आत्माका स्वभाव. मैं शांत ज्ञान हूं, राग जड़ आता है, पुण्य भी आता है, पाप भी होता है जड़, शरीरकी जडकी किया हो, परंतु सबका मैं ज्ञानने-देखनेवाला हूं. ऐसा ज्ञानका करना थोडा प्रगट हुआ है, उसको भगवानका पुत्र कलनेमें आता है. समझमें आया?

उस बातको लक्ष्य करके छत्रकी बात कही. अब चंवरकी बात (करते हैं). चंवर, चंवर होते हैं. आठ प्रातिहार्यमें भगवानको ईन्द्र आकर चंवर ढोरते हैं. चंवरमेंसे भक्ति निकालते हैं. परमात्माकी बाह्य विभूतिमेंसे भी अंतरकी भक्ति निकालते हैं. वह बात कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

पैशाज सुद-२, गुरुवार, ता. १३-५-१९६४
ऋषभजिन स्तोत्र, गाथा-२५ थी २८, प्रवचन-७९०

पञ्चनंटी पंचविंशति नाम का शास्त्र है. उसके कर्ता एक पञ्चनंटी आचार्य महा मुनि संत आत्मज्ञान, आनंद में, ध्यान में मस्त रहने वाले थे. वे भगवान की स्तुति करते हैं और जगत को भगवान की स्तुति करने वाला कैसा होता है और स्तुति कैसी होती है वह जानते हैं. यहां पञ्चनंटी का १३वां अधिकार है. उसकी २५ गाथा यही. देओ! क्या कहते हैं?

भगवान ऋषभदेव परमात्मा हुआ. इस चौबीस तीर्थंकर में वे पहले हुए. उसके पहले अनंत-अनंत आत्माओं आत्मा का ज्ञान और आनंद उसका अंतर अनुभव करके पूर्णानंद की प्राप्ति करके मुक्त हुए. परंतु उसमें जो तीर्थंकर थे, वे तो पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति और उसका पूर्ण पुण्य का भी संयोग नाम योग था. जैसे तीर्थंकर की स्तुति आचार्य महाराज करते हैं. जगत को बताते हैं कि स्तुति कैसी होनी चाहिए. तो स्तुति करने वाला ऐसा होता है कि परमात्मा में जो केवलज्ञान, केवलदर्शन अनंत आनंद और अनंत वीर्य प्रगट हुआ है. भगवान को अपनी पर्याय नाम अवस्था में अनंत ज्ञान बेहद तीन काव तीन लोक जानने की शक्ति प्रगट हुई है.

जैसा अनंत दर्शन-देखना, अनंत आनंद और अनंत आत्मस्वरूप की रचनारूप वीर्य, जैसा अनंत चतुष्टय भगवान परमात्मा को प्राप्त प्रगट होता है. इसकी जिसको श्रद्धा है कि आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर्य और अनंत दृष्टापना का आत्मा में स्वभाव था वही अंतर में अनुभव करके प्रगट होता है. इसकी जिसको श्रद्धा है उसको सम्यग्दृष्टि कहते हैं. समझ में आता है? ...

परमात्मा, जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण ज्ञानादि प्रगट हुआ, इसकी जिसको प्रतीति है, यहां तो अभी प्रतीति का ठिकाना नहीं है. परमात्मा को जैसी दृशा होती है? एक आत्मा में एक समय में तीन काव तीन लोक जानना-देखना, अनंत वीर्य और अनंत आनंद. जैसा जिसकी दृशा में प्राप्त हुआ जैसा परमात्मा की भक्ति करने वाला कैसा होता है? अपने आत्मा में भी बेहद अनंत चतुष्टय मेरी शक्ति में पडे हैं. समझ में आया? क्योंकि भगवान की शक्ति पडी थी उसकी व्यक्तता प्रगट हो गई. तो जैसी प्रतीति करने वाले को अपने आत्मा में भी अंतर में जिसको अपना स्वभाव में बेहद ज्ञान, बेहद दर्शन, अनंत अपरिमित आनंद और अनंत अपरिमित वीर्य जैसी चतुष्टय की शक्ति प्रतीति में आती है वह प्राणी वर्तमान में निमित्त है, राग है, अल्पज्ञता है उसका दृष्टि में आकर होता नहीं. उसको अपना ज्ञान अनंत चतुष्टय जो स्वभाव में पडा

હે ઉસકો ઉપાદેય ઔર આદરણીય માનતે હૈં, ઐસા આત્મા ભગવાન કી પ્રગટ દશા કી ભક્તિ કર સકતા હૈ. ઉસકી ભક્તિ કા વિકલ્પ ઉસકો વ્યવહાર કહને મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસે ભગવાન કી ભક્તિ...

આત્મા થે, પરમાત્મા ભી આત્મા હૈ ઔર આત્મા મેં ઐસી શક્તિ કી પ્રગટતા હુઈ વહ કહાં સે હુઈ? ક્યા રાગ મેં સે હોતી હૈ? ક્યા શરીર મેં સે ઐસી પ્રગટતા હોતી હૈ? ક્યા અલ્પજ્ઞ દશા હૈ ઉસમેં સે સર્વજ્ઞ દશા, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ વીર્ય ઔર પૂર્ણ દષ્ટા ક્યા અલ્પજ્ઞ પર્યાય મેં સે હોતી હૈ? કહો, સમજાય છે કાંઈ? સમજ મેં આતા હૈ? વહ ચતુષ્ટય અંદર મેં પડે છે વહ અંદર મેં સે એકાકાર હોકર ઉસકી પર્યાય નામ વર્તમાન હાલત મેં પ્રગટ હો ગયા. ઐસી પ્રતીત કરને વાલે કો અપને મેં વર્તમાન પર્યાય મેં અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ નહિ હૈ, પરંતુ મેરે સ્વભાવ મેં અનંત ચતુષ્ટય હૈ ઐસી પ્રતીત આતી હૈ ઔર ઉસકા અંતર મેં અનુભવ આતા હૈ. વહ પૂર્ણ પરમાત્મા કી ભક્તિ કરને કે લાયક ઔર પાત્ર હૈ. બાત તો વહ બાત હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસે ભક્તિ-ભક્તિ કરે તો શુભરાગ હોતા હૈ. પરંતુ વાસ્તવિક યથાર્થપને આત્મા કી શક્તિ કી પ્રતીતિ બિના તીર્થકર પૂર્ણ આત્મા કી પ્રતીતિ કહાં સે આતી હૈ ઉસકો? વહ પૂર્ણ પર્યાય જિસકો પ્રગટ હુઈ ઐસા આત્મા. ઓહો..! જો એક સમય મેં ત્રીન કાલ ત્રીન લોક દેખતે હૈં પરમાત્મા. ઐસી દશા હુઈ. વહ દશા આયી કહાં સે? હુઈ કહાં સે? ઈન્દુભાઈ! આમ તો લોગસ્સમાં બહુ બોલે છે. ‘એવં મઘ અભિથુઆ’ આવે છેને? ‘વિહુયરયમલા પહીજરમરણા’. સમજ્યા વિના ‘એવં મઘ અભિથુઆ’. હે માતા ઊભી થા. એમ કો’કે અર્થ કર્યો હતો. ભાઈ! સમજ્યા વિના.

મુમુક્ષુ :— એવું ચાલે છે.

ઉત્તર :— એવું ચાલે છે. ‘વિહુયરયમલા’ એમાં શબ્દ આવે છેને? હે નાથ! આપે ‘વિહુયરયમલા’. પરમાત્મા... વહ લોગસ્સ મેં આતા હૈ. ‘લોગસ્સ ઉજ્જોઅગરે’. ઈસમેં ભી સામાયિક મેં વહ પાઠ આતા હૈ. લોગસ્સના ઉજ્જવતના કરનારા પરમાત્મા પ્રભુ આપ કેસે હો? ‘વિહુયરયમલા’ ‘વિ હુયરયમલા’ શબ્દાર્થ કા ભી ભાન નહીં, ઉસકો પરમાત્મા કેસા હૈ ઉસકા બોધ નહીં. ઉસકો અપને સ્વભાવ કી-શક્તિ કી પ્રતીતિ નહીં હૈ. વહ ભગવાન કી યથાર્થપને વ્યવહારભક્તિ કરને કે ભી લાયક નહીં હૈ. સમજ મેં આયા? ‘વિહુયરયમલા’ કા અર્થ ઐસા ક્રિયા સમજે બિના. વિહા રોઈ મળ્યા. એક જનને, શબ્દ કે અર્થ કી ખબર નહીં, ઔર દો નાત કે બીચ મેં વિરોધ થા. તો ફિર, વિહા રોઈ મળ્યા, દશાશ્રીમાળી બોલે, વિહા રોઈ મળ્યા. લેકિન યે કહાં સે આયા ઈસમેં? ઉસમેં તો ઐસા હૈ કિ ‘વિહુયરયમલા’. હે નાથ! હે ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞપ્રભુ! વિ-વિશેષ હુઈ-ધુઈ આપને ટાલે હૈં, ‘રયમલા’ હે પરમાત્મા! આપને રજ નામ આઠ કર્મ કી રજ અસદ્ભુત વ્યવહારનય સે ટાલી હૈ ઐસા કહને મેં આતા હૈ. ઔર મલ. મલ નામ રાગ ઔર દ્વેષ જો ભાવકર્મ વિકારી પર્યાય હૈ, મનસુખભાઈ! આ

लोगरस तो केटला वर्षथी घडियो लडके छे. 'मला' मण अने रज आपे टाज्या छे. उसका अर्थ आप की सर्वज्ञदशा में पूर्ण निर्मण दशा लुई है और कर्म का—घाति कर्म का अेक रजकण ली आप के संबंघ में रल नली. समज में आया?

कल वल अेक बात कली थी. पंडितज! जयधवल में आया है न? अर्थ किया है न आपने पहले श्लोक का? जयधवल में. कल आया थान? कल तो तुम थे. हे नाथ! पहला श्लोक है जयधवल के लवें भाग में. आत्मा में विकार लोता है. विकार निमित्त और कर्म के रजकण में विकारी अवस्था का लोना वल परमाणु के सामर्थ्य से लोता है. अैसा जे आठ कर्म की ज्ञत है अनंत परमाणु, उसमें अेक परमाणु में अनुभाग कर्म का विकार की ताकत ईतनी है कि सर्व जव से अनंतगुना उसका अविभाग अनुभाग की पर्याय की ताकत है. समज में आया? ज्याल ली नली, क्या समजे? ...

अेक परमाणु कर्म का. उसकी विकारी पर्याय का अनुभाग की ईतनी शक्ति है, अविभाग कि सर्व जव से अनंत गुनी. तो वीरसेनाचार्य परमात्मा की स्तुति करते हैं कि हे नाथ! आठ कर्म उसमें अेक प्रकृति अनंत अनंत परमाणु का स्कंध, पिंड. अैसा अनंत स्कंध की अेक प्रकृति. अैसी-अैसी १४८ कर्म की प्रकृति. अैसा प्रकृति में अेक परमाणु छोटा है, उसमें जे कर्म की अनुभाग शक्ति है; अनुभाग नाम इल रस देने की ताकत, वल शक्ति सर्व जव संख्या से अनंत गुनी है. हे नाथ! परमाणु का जे अनंतवे भाग में जे विकार का दोष आया, उतना दोष ली आत्मा में—तुम्हारे में है नली. कितनी सूक्ष्म बात ली! यंदुभाई!

परमात्मा को पीछानने वाला.. आला..! हे प्रभु! विकार लोता है अपना स्वभाव लूलकर. विकार तो अपनी पर्याय में—अवस्था में है. परंतु कर्म के रजकण की कर्मपर्याय लोती है उसमें अेक रजकण में ईतनी विकारी पर्याय की संख्या है, अविभाग छेद उसका, अनंत जव है उससे अनंतगुना. हे नाथ! उसका अेक परमाणु में जे अनुभाग है अनंतगुना, उसका अनंतवे भाग का अेक अंश ली आप में दोष रल नली. लगवान जाने क्या लोगा यल? ईन्दुलालभाई! लगवान तो ज्ञानते हैं. स्तुति करने वाले में कितनी जिम्मेदारी दृष्टि की है कि उसके निमित्तपने में कर्म का अेक अंश है, अैसे अनंत अंश परमाणु में है. सब टल गये. और उसके अनंतवे भाग में अेक दोष है, वल ली आत्मा के ज्ञान में, दर्शन में, आनंद में रल नली. समज में आया? कठिन ली. लक्ति ली कठिन. तत्त्वदृष्टि का विषय तो (है ली).

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अरे..! तीन काल तीन लोक जाने. न जाने क्या? अेक समय में लगवान लूत, लविध्य और वर्तमान तीन काल की पर्याय गुण की दशा लुई, है और लोगी (सब

को जाने).

मुमुक्षु :— विकारी पर्याय?

उत्तर :— विकारी और अविकारी सब. विकारी पर्याय क्या है? सर्वज्ञ के ज्ञान में अंक समय में तीन काल तीन लोक की विकारी, अविकारी पर्याय सहित, गुण और द्रव्य तीनों ज्ञान में आते हैं उसको परमात्मा कहते हैं. जैसे तो षामो अरिहंताणं, षामो अरिहंताणं सब करते हैं. षन्दुवावभाष्! परंतु अरिहंत किसको कहना? अंक राग का अंश भी वैरी है उसके पास रहा नहीं अंश. ऐसी वीतराग विज्ञानघन दशा जिसको प्राप्त हुई. ओहो..! पर्याय नाम अवस्था में ऐसा अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद प्राप्त है, है जगत में ऐसा प्रतीत करने वाला अपने स्वभाव में अनंत यतुष्टय पडा है ऐसी प्रतीति सम्यग्दर्शन में हुई है, वह परमात्मा पूर्णानंद की भक्ति व्यवहार से विकल्प से करते हैं, उसका कथन यहां चलता है. समज में आया? सम्यग्दृष्टि बिना भगवान की सखी भक्ति (कोई) करता नहीं.

वह स्वयंभूस्तोत्र में कहा है. समंतभद्राचार्य. समंतभद्राचार्य महा आचार्य हुआ हैं. षतिलासकार कथा में कहते हैं कि भविष्य में तीर्थंकर होंगे. क्या है बराबर वह तो मालूम नहीं. परंतु वह समंतभद्राचार्य ने भगवान की स्तुति करते-करते अंक बार कहा कि हे नाथ! अभवि ग्रंथि सत्ता आपको नमस्कार नहीं करते. पंडितज! उसमें आया है. ग्रंथि सत्ता अर्थात् अभवि. स्वयंभूस्तोत्र है न? स्वयंभूस्तोत्र—चौबीस तीर्थंकर की स्तुति. समंतभद्राचार्य ने की. उसमें अंक पंक्ति आयी है, हे नाथ! जो ग्रंथि सत्त्व जव है अर्थात् राग और आत्मा का स्वभाव अंक मानने वाला अभवि जव है वह, हे नाथ! आप को वंदन नहीं करते. आप को नमस्कार नहीं कर सकते हैं. क्यों? कि विकल्प—राग और स्वभाव को अंक माना. भगवान तो रागरहित पूर्ण स्वभाव प्रगट हुआ, ऐसा उसको ज्वाल में आता नहीं. और वह वंदन करते हैं तो राग का ही करते हैं. राग को नमते हैं, राग का आदर करते हैं. आलाहा..! उसमें अंक पंक्ति ली है. पंडितज! चौबीस में लिया. आचार्यों ने तो गजब काम किया है! भक्ति की है तो अजब बात है! तत्त्वदृष्टि ली है तो अजब बात है! यारित्र का वर्णन किया स्वप्न में आनंद की अजब बात है! आत्मा अचिंत्य अजब तत्त्व है उसका जहां विकास पूर्ण हुआ, जैसे परमात्मा की स्तुति करने वाला सम्यग्दृष्टि होता है यथार्थ में और वही परमात्मा का दास है. समज में आया?

वह कहते हैं कि हे नाथ! जगत में जो प्राणी को पुण्य और पाप का राग का प्रेम है और राग और त्रिकाल अवं त्रिकाल आनंदस्वभाव, दो की अकेत्वबुद्धि है ऐसा मिथ्यादृष्टि जव वीतरागस्वभाव को नमन नहीं कर सकते. क्योंकि वीतरागपर्याय की महत्ता उसकी दृष्टि में आती नहीं. समजय छे कांई आमां? आलाहा..! अने तो ओलो विकल्प उठेने, दया,

दान, भक्ति, वृत्तिनो राग, ये राग में अज्ञानी का आदर है. राग में आदर करने वाला हे नाथ! वीतरागदशा का प्रेम उसको आता नहीं और आप को नमस्कार करने के लायक नहीं. आलाला..! हैं?

मुमुक्षु :— दया, दान तो ... कहेवामां आवे छे.

उत्तर :— दया, दान संयम है, विकल्प है. अरे.. भगवान! सुन तो सही प्रभु! दया, दान विकल्प परमात्मा को तो होता नहीं. यहि निर्मल हो तो उसके पास क्यों नहीं रहा? वह तो विकल्प वासना हो. चौथे, पांचवे में अमुक दशा में उसकी योग्यता अनुसार राग हो. परंतु राग और त्रिकाव स्वभाव अष्टानंद प्रभु दो को एक मानने वाले को ग्रंथि सत्ता कहते हैं. गांठ का सत्त्व वाला जव. सत्त्व यानी जव. गांठ की सत्ता. राग की गांठ उसको पडी है. राग बिना मेरी चीज भिन्न है ऐसा बोध नहीं वह, परमात्मा! आप को नमन नहीं करता. और नमन करते हैं बाहर से वह आप को नहीं. वह तो राग को और शरीर को नमन करते हैं. आलाला..! धन्नुवावभाई! आलाला..!

यहां कहते हैं, हे नाथ! हम आप की पर्याय में एक समय की दशा में कितना ज्ञान, कितना दर्शन, कितना आनंद, कितना वीर्य वह हमारी प्रतीत में आ गया है. और राग बिना की चीज आप हो, हम भी हमारा आत्मा राग बिना की चीज है. हमारा राग है, परंतु हमारे स्वभाव में राग नहीं है, ऐसा हम को प्रतीत में आया उस अनुसार आप राग रहित हो गये ऐसा अनुमान कर आप की परमात्म दशा की हमको प्रतीत हुई. मोक्ष श्रद्धा की. और मोक्ष श्रद्धा.. मोक्ष कही या केवलज्ञान कही. मोक्ष की प्रतीत हमको हुई और मोक्ष की हम को अभिवाषा है. मोक्ष की प्रतीत हुई कि राग रहित आत्मा हो सकता है और राग रहित में आत्मा हुं. ऐसी प्रतीत हुई और राग रहित हुआ है, उसकी मुक्ति अभिवाषा जिसको है, वही परमात्मा की सखी व्यवहारभक्ति कर सकता है. आलाला..!

अब यहां आचार्य महाराज ऋषभदेव भगवान की स्तुति में सर्वार्थसिद्ध से लेकर यहां आये. आकर समवसरण में विराजते हैं. आठ प्रातिलार्य. जिसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और आठ प्रातिलार्य उनका अतिशय पुण्य की शोभा है. वह बताकर उसका स्वप्न-परमात्मा का कैसा है? ऐसा गुणगान करते हैं. यहां तक आया है. २५. २५ में तीन छत्र लिये.

हे नाथ! आप जब धर्मसत्ता में विराजमान थे तब आप के अनंत चतुष्टय की तो बात क्या करना? परंतु आप के उपर जो छत्र है न? छताति छत्तं. सुना है कि नहीं? भगवान तीर्थंकर को छत्र उपर छत्र ऐसा प्रातिलार्य होता है. अरे..! यहां एक भी छत्र भासे नहीं, वह छत्राती छत्र अतिशय. कहते हैं, हे नाथ! आप के मुक्तइल से मानों बना

हो, और जिसको आत्मा में से आनंद उरता है ऐसा मुक्ताइल से बना ऐसा छत्रत्रय हमको दिखते हैं.

कल्याणमंदिर स्तोत्र में तो ऐसा कहा है भगवान की स्तुति करते दुःखे, हे नाथ! आप के तीन छत्र हम देखते हैं, आप विराजमान हैं उसमें, तो हम तो जानते हैं कि आपने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र की जो आराधना की थी, वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन छत्र लेकर जो दुःखे हैं. पंडितजी! कल्याणमंदिर में ऐसा विभा है. क्या कहते हैं, समज में आया?

धर्माश्रम को अपना आत्मा स्वभावमय है उसकी प्रतीति दुःख, ज्ञान हुआ, स्वयं का आचरण अल्प हुआ. परंतु केवली परमात्मा के तीन रत्न अर्थात् सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र. उसका आराधन करके केवल हुआ तो हे नाथ! मेरे को तो ऐसा भासता है कि ये तीन रत्न का आराधन किया वह छत्र लेकर अब आये हैं. केवलज्ञान लेकर आये हैं वह बात तो बाद में. समज में आया? नेमिचंद्रजी! कल्याणमंदिर स्तोत्र में है. गांडा लशे? घेवा. पागल कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे..! सुन तो सही. भक्तों की भक्ति परमात्मा प्रति का विकल्प उठता है, तब आत्मानंद के प्रेम सहित पूरानंद का प्रेम का विकल्प उठता है तब उसको कहते हैं, हे नाथ! ये छत्र क्या हैं? तीन रत्न जो आपने साधे थे, उसके इलस्वरूप भवे केवलज्ञान हुआ, परंतु बादर आकर तीन छत्र हो गये हैं. हम को तो तीन रत्न ही दिखते हैं. दूसरा हम को दिखता नहीं. समज में आया? वह बात २५ वीं गाथा में आ गयी.

अब, २६वीं चंवर. भगवान परमात्मा सर्वज्ञदेव समवसरण में वर्तमान में विराजते हैं. वर्तमान में मलाविट्टे क्षेत्र में विराजते हैं साक्षात्. ये ऋषभदेव भगवान वर्तमान में मुक्ति में पधारे हैं. परंतु पूर्व की नय से कथन करते हैं. आप जब समवसरण में थे तब ईन्द्र चंवर ढोरते थे. वीतराग परमात्मा को कोई चंवर की चंवर की लवा या सुगंध नहीं है. परंतु ईन्द्र पूर्व के पुण्य के कारण और भक्ति उछलती है, ईन्द्रों की भक्ति उछलती है तो लथ में चंवर लेकर भगवान को ढोरते हैं. बात बैठनी कठिन. पूरानंद की प्राप्त दुःख उनको चंवर क्यों ढोरते हैं? लवा चालिये? आपके यहां देखो, पंजे फिरते हैं कि नहीं? जैसे यहां चंवर ढोरते लोंगे? अरे.. भगवान! वह तो भक्तिवंत के भक्ति के भाव हैं. भगवान को क्या है? वे तो अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव में है. तीन काल तीन लोक जिसका एक समय में ज्ञेय लेकर अपने ज्ञान में समा गये हैं. अपने ज्ञान को देखते हैं तो लोकालोक देखने में आ जाते हैं. उसको पर से लेना, देना है कुछ है नहीं. परंतु भक्तों ईन्द्रो... क्या कहते हैं? अब चंवर की बात करके थोड़ी शीतलता की बात करते हैं.

कयलोयलयगुप्पलहरिसाइ सुरेसहत्थचलियाइं।

तुह देव सरय हरकिरणकयाइं व चमराइं॥२६॥

क्या कलते हैं? 'चंवरो को देखने से...' हे परमात्मा! आप के पास ईन्द्र चंवर ढोरते हैं, हम को 'समस्त लोक के नेत्ररूपी कमल अत्यंत दर्शित हुआ है...' प्रभु! आप को देखकर हम को दर्ष होता है. समज में आया? हमें नहीं और उनको क्यों? ओहो..! वल तो पूषानंद की प्राप्ति परमात्मा को (हुँ है). तो उनको ईन्द्र भी चंवर ढोरते हैं. जैसे चंवर ढोरकर, प्रभु! हम आप को जब देखते हैं आप की नजर से, हमारे नेत्र में दर्ष होता है. हमारे अंदर में दर्ष के आंसु आते हैं. और अन्दर के आनन्द के प्रेम से हमारा अतीन्द्रिय आनंद का जरना बलता है. बाहर में दर्ष के आंसु आते हैं. आप के चंवर देखने से. देखने का ज्ञान देखता है, हां! वल तो व्यवहार से कथन चलता है न, चंवर देखने से.

'जिनको बडे-बडे ईन्द्र ढोरते हैं...' समज में आया? बडे-बडे ईन्द्र. सौ ईन्द्र हैं उसमें से देव के अमुक ईन्द्र भगवान को चंवर ढोरते हैं. जैसे हे भगवान! आप के चंवर 'शरदऋतु के यन्द्रमा की किरणों से बनाये गये हैं...' देखो! 'सरह सस हरकिरणकयाइं' जैसा शब्द पडा है. 'सरह' शरदऋतु. शरदऋतु होती है न? .. 'सस हर' शरदऋतु का 'सस हर' यन्द्रमा, उसकी किरणों. उसके प्रकाश की किरणों. उनसे जब ये चंवर बने हो. देखो आचार्य का अलंकार! भगवान! मुझे तो जैसा दिखता है, आप अंतर अनंत शीतलता, शीतलता में उपशमरस पूर्ण हो गया. तो ये चंवर को देखकर मुझे जैसा होता है कि, चंवर ही शरदऋतु की शीतल यन्द्रमा की किरण से बने हो! समज में आया?

अक भक्ति कहीं आता है. नहीं? 'उपशमरस वरसे रे प्रभु तारा नयनमां'. अे भक्तों... भगवान को देखकर अकषाय वीतरागी पर्याय प्रगट हुँ है. थोडी-थोडी उसमें गुजराती आ जाती है. वल समज लेना थोडा. 'उपशमरस वरसे रे प्रभु तेरा नयनमां, हृदयकमलमां दया अनंत उभराय जे.' भगवान को दया अनंत है. अकषाय करुणा, अकषाय करुणा. आदिपुराण में जिनसेनाचार्य भगवान को करुणा कलते हैं. हे नाथ! आप करुणामूर्ति हो. करुणा का अर्थ अकषाय करुणा जगत प्रति सब को ज्ञेय करके जानते हैं तो आप की अकषाय करुणा है.

हृदयकमलमां करुणारस वरसे जे,

उपशमरस वरसे रे प्रभु तारा नयनमां,

हृदयकमलमां दयारस वरसे जहां, करकमलमां कृपामृत पूर्ण वले,

शिर पर मूक्या लब्धि उपजे अनंत जे..

उपशमरस वरसे रे प्रभु तारा नयनमां...

आंभ्युंमां भगवान उपशमरस जरे छे. आहाहा..! आंभ तो जड है. अंतर में आत्मा

का अकषाय स्वभाव का करना, जैसे बड़े पर्वत में से पानी शीतल करता है, जैसे चैतन्यप्रभु पूर्ण अविकारी शांतरस का कंठ है. उसमें ओकाकार होकर जो केवलज्ञान प्रगट हुआ, तो अंतर में से उपशम—अविकारी रस करता है. अविकारी. तो आंख में अविकारी रस करता है. ऐसा हमको दिभता है. आह्ला..! ईन्दुवालभाई! शूं लशे आ? आह्ला..! प्रभु! आप के नेत्र देभते हैं तो शीतल.. शीतल.. शीतल.

चंवर, शरदऋतु के चन्द्रमा की किरणों से बने हो. जैसे आप के नेत्र में प्रभु! हम को दिभता है, शीतलता बलती हो. नेत्र तो स्थिर हो गयी हैं. उनको आंख से कुछ देभना नहीं है. भगवान को आंख से देभना है नहीं. वे तो अतीन्द्रिय ज्ञान से केवलज्ञान से अपने को देभते हैं. परंतु नेत्र में शीतलता ठतनी अंदर है. भक्तामर में कलते हैं, जितने परमाणु शांतरसपने परिणामने की लायकात थी, उतने परमाणु आप के शरीर में परिणामित हो गये हैं. क्रोधी हो आत्मा तो उसके शरीर में भी क्रोध में लाल-लाल कंपित होता है. क्रोधी हो न क्रोधी? तो शरीर भी लाल हो जाता है. हे भगवान! आप अविकारी दशा को प्राप्त हुआ. आप का शरीर भी शांतरस के परमाणु की जितनी अनंत संख्या थी, वह आप के शरीर में आ गये हैं. समज में आया?

धर्मात्मा उपशमरस को देभते हैं. अपना उपशमरस शांत है, उसकी प्रतीति की रुचि, अनुभव हुआ है. तो पूर्ण उपशम अविकारी दशा प्रगट हुई (है, वह) भगवान को देभकर (कलते हैं), हे नाथ! आप के नेत्र में तो उपशमरस करता है. आह्ला..! किसीको ऐसा नहीं कलते हैं? कि तेरी आंख में तो अग्नि करता है. भाई! ऐसा कलते हैं न?

मुमुक्षु :— बहु लाल होय..

उत्तर :— बहुत क्रोधी हो तो ऐसा कलते हैं कि तेरी आंख में तो अग्नि करता है. क्या तुम्हारे समीप आये? लाल-लाल... सत्ताप्रिय प्रकृति का थोडा अपमान हो तो लाल-लाल रहे. आंख में अग्नि करे. तो अग्नि है वहां? परंतु अंदर कषायभाव अंदर हुआ है तो आंख लाल हो गई है तो अग्नि करता है ऐसा कलते हैं. जैसे भगवान को कलते हैं, हे नाथ! आप का अविकारी परिणामन शांतरस का पूर्ण हो गया. आप के चंवर में भी शांतरस के किरण आ गये हैं, ऐसा हमको भासित होता है. कलौ, शेठ! देभो ये भक्ति. ऐसी भक्ति है, हां! परमात्मा की प्रतिमा की भी भक्ति होती है, साक्षात् परमात्मा की भी होती है. ज्ञानी को ऐसा भाव आये बिना रहता नहीं. जबतक सर्वज्ञ न हो, पूर्ण परमात्मदशा न हो तबतक संतो, मुनिओं ने स्तुति की बड़ी नदी बहाई है. समंतभद्राचार्य आदि ने भगवान के पास. शुभराग हो, विकल्प आता है अशुभ से बचने को. और परमात्मा की अपनी भावना है तो परमात्मा है उसकी भक्ति आये बिना रहती नहीं. विनय और भक्ति का स्रोत बहाया है स्तुति का.

यहां आचार्य महाराज छठवें-सातवें गुणस्थान में जुलते हैं आनंद में. उनको विकल्प आया तो कलते हैं, प्रभु! 'शरदऋतु में यन्द्रमा की किरणों, अत्यन्त स्वच्छ तथा सफ़ेद होती हैं, इसलिये ग्रंथकार कलते हैं कि 'हे भगवान्! आप के चंद्र, धतने स्वच्छ तथा सफ़ेद हैं कि मालूम होता है कि मानो वे शरदकालीन यन्द्रमा की किरणों से ही बनाये लुभे हैं...' शरदऋतुना यन्द्रमा किरणायी बनाव्या. यमरी गायना वाण नलि. अे तो शांतरसना पर्यायथी अनी छे वात. अेम कलीने पोताना शांतरसे संभारे छे—याद करते हैं. पूरानंद पर्याय में पूर्ण शांतरस है उसका स्मरण करते हैं.

अब पुष्पवृष्टि. क्या कलते हैं? भगवान परमात्मा जहां विराजते हैं वहां देव विमान में से पुष्पवृष्टि करते हैं. यहां भी कोई अलुमान करते हैं तब यावल डालते हैं, श्रीइल रभते हैं, अैसा करते हैं कि नली? अलुत अडे पुरुष निकले तब नारियेव डोडते हैं. अजर में स्वागत में करते हैं कि नली? गांव में नेलरु या गांधीज आते थे तब अैसा करते थे. अे.. चंद्रभाई! नारियेव लोता है न? नारियेव. सामने चले तो वहां डोडते हैं. लम तो अैसा नारियेव अर्पण करते हैं.

अैसी भक्ति अथवा अलुमान लौकिक में और मलत्मा आदि लो तो भक्ति (करते हैं). अैसा कलते हैं कि हे नाथ! आप डो पूर्ण ज्ञान अने आनंद डी प्राप्ति लुई. देवों ने पुष्पवृष्टि डी उसका क्या अर्थ है वल में अलंकार से कलता लुं, अैसा कलते हैं.

विहलीकयपचसरे पंचसरो जिण तुमम्भि कारुणा

अमरकयपुष्कविट्ठिच्छला बहू मुवइ कुसुमसरे॥२७॥

क्या कलते हैं? भगवान! कामदेव पांच धन्द्रिय के विषयों डो आपने अलुत आण मारे. तो पांच धन्द्रियों के विषयों के राग में कितने ही देव धायल लो गये. अने विषयना अर्धीओ रागमां धोणाई गया, योणाई गया. योणाई गया समज? मसल दिये. काठियावाडी भाषा है. मसल गये. परमात्मा आप डो पांच धन्द्रिय का, धन्द्राणी का विषय का काम पडा, कामआण छोडा. निष्कल गया. 'विहलीकयपचसरे' पांच धन्द्रिय के विषय के आण 'विहलीकय' उसके विस्कल गये. क्या कलते हैं, समज में आया? अतीन्द्रिय आनंद डी प्राप्ति में विषय डी वासना का कण रल नली. विषयों डी लालसा आप छन्नस्थ अल्पज्ञ थे, धन्द्राणी आदि चलायमान करने डो आती है और रानी आदि चलायमान करने आती है. आप डी धतनी दढता अतीन्द्रिय आनंद में थी कि पांच धन्द्रिय के विषय निष्कल गये. पांच धन्द्रिय कामआण मारते थे उसके आण निष्कल गये. समज में आया? तो उस कारण से लम डो तो लगता है कि कामदेव पांच धन्द्रिय के विषय के आण निष्कल देअकर पुष्पवृष्टि करके, आण के अदले पुष्पवृष्टि करते हैं. समज में आया?

अेक दष्टांत याद आया. अेक भावनगर का... (संवत) १९६४-६५ डी आत है. ध्रुव

का नाटक आता है न? ध्रुव.. ध्रुव. ध्रुव नहीं? ध्रुव और प्रह्लाद ऐसा आता है. ध्रुव का एक नाटक था. संवत् १९६४-६५ की बात है. हम गांव से आये थे. तो वहां नाटक देखने को गये थे. उसमें ध्रुव का नाटक था. बालक आठ वर्ष का छोटा था. ऐसा बैठा था. और नाटक में परदे गिराते हैं न? दो-दो परदे. कोई परदा ऊपर ले लेते हैं और कोई दो परदे को काट देते हैं. बीच में ध्रुव बैठा था ऐसा. छोटी उम्र का. उसकी माता खल बसी थी. दूसरी माता था. अपमानित हुआ और स्वयं ... ध्रुव को खलायमान करने को... ध्रुव..

ऐसे जिसकी ध्रुव आत्मा पर दृष्टि है उसको यहां लगाना है. यह तो प्रत्यक्ष देखा है. वह ध्रुव छोटी उम्र का था, परंतु बहुत सुंदर था, राजकुमार था. देवियां ऊपर से उतरती थी. उतारते हैं न नाटक में भी? इतना लकड़ा हो और रस्सी पर पैर रखकर ऊपर से नीचे उतरे. दो देवियां आयी और उसको बहुत खलायमान किया. अरे..! यह शरीर सुंदर. राजकुमार है. क्या तुम्हारे विषय बिना क्या है? देवो! हमारा शरीर कैसा है. ६४-६५ की बात है. संवत् १९६४-६५. देवियां आकर खलायमान करती है. बहुत सुंदर शरीर. ऐसे स्तन, ऐसी आंख, ऐसा नाक, केले जैसे शरीर का स्तंभ, बहुत प्रशंसा करती है देवियां. अरे.. कुमार! ये तो देव. नजर तो कर यहां. तब ध्रुव जवाब देता है, माता! तेरे शरीर की सुंदरता को क्या कहें? यदि मुझे अकाश अवतार होगा तो तुझे माता बनाऊंगा. ऐसा तेरा शरीर है. समझ में आया? राजकुमार कहता है, जब बहुत खलयाती है, तब देवियों को इतना कहता है, हे देवियां! वह तो स्त्री के विषय के लिये करती थी. मेरा शरीर सुंदर है और ऐसा है. मिट्टी है, धूल है. लड़ी और चमड़ी के आकार है मिट्टी का पिंड. ऐसी खलयाये. फिर इतना कहा, अरे.. देवियां! माता! तेरा पेट और तेरा स्तन और तेरे नेत्र की क्या बात कहें? मुझे अकाश अवतार हो तो तुझे माता बनाऊँ, तेरे पेट में आऊँ. और तेरे स्तन का दूध पीऊँ. दूसरी बात है नहीं. आह्ला..! समझ में आया? उस वक्त की गुंज हिमाग में रह गई थी. ६४ की साल. ध्रुव ने कहा.

ऐसे यहां ध्रुव अर्थात् आत्मा अतीन्द्रिय आनंदकंद जो ध्रुव पडा है आत्मा, उसका जैसे अतीन्द्रिय का प्रेम लगा, उसके पांच इन्द्रिय के विषय के बाण निष्कल जाते हैं. उसके विषय के बाण सफल होते नहीं. हां, तेरे में इतनी ताकत हो तो अब मैं केवलज्ञान प्राप्त करुंगा तो तुमको ज्ञानुंगा कि ऐसा विषय है. परंतु आदरणीय करने की मेरे में ताकत रही नहीं. समझ में आया? आह्ला..हा..!

कहते हैं, 'ऐसा वह कामदेव, देवों द्वारा आप के ऊपर की लुई जो पुष्पों की वर्षा, उसके बलाने...' छल शब्द पडा है न? छल अर्थ अर्थात् बलाने. देव के बलाने कामदेव स्वयं ही पुष्प बरसाता है. जब अपना कामबाण निष्कल गया इसलिये

इल कामदेव देव के बलाने बरसाता है. मैं तो ऐसा देखता हूं. समझ में आता है कुछ? आलाला..! देभो! अतीन्द्रिय आनंद का प्रेम है जिसको, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में पूर्णता प्रगट हुई है, ऐसा परमात्मा की लक्षित करते हैं.

आप की पुष्पवृष्टि में तो मैं ऐसा देखता हूं कि पांच इंद्रिय का विषय कामदेव निष्कल गया. तो देव के बलाने पंच वर्षा इल आप पर वृष्टि करते हैं. मैं तो ऐसा देखता हूं, दूसरा मेरी दृष्टि में आता नहीं. ...भाई! देभो! यह लक्षित. वह २७ वीं गाथा हुई.

अब, २८ में दुन्दुभि. आठ प्रातिलार्य है. पुण्य का अतिशय होता है. जहां आत्मा की पवित्रता के आगे पुण्य की विशेषता की कोई विशेष किमत नहीं है. और ऐसा न हो ऐसी बात भी नहीं है. अपना जहां धतना पुण्य है... हमने अक बाजरे का लुड्डा देभा था. बाजरा होता है न? बाजरा. लुड्डा लुड्डा देभा था. जामनगर के पास अक अलियाबाडा है, अलियाबाडा. अलियाबाडा गांव है. वहां हम (संवत) १९९१ की साल में, मार्गशीर्ष में. वहां बहुत लोग आये थे. बहुत लोग आये थे. १५०० लोग. ... लेकर दर्शन करने को आये थे. दूसरे दिन तो जाना था वहां. १९९१ का कार्तिक कृष्ण की बात है. अक कृष्टि अपने भेत में से बाजरे का लुड्डा लाया. धतना बडा. ऐसा लुड्डा. डुंडा समझते हो? डुंडा को क्या कहते हैं? बाजरा नहीं होता है? बाजरा को क्या कहते हैं? उसका लुड्डा होता है न धतना? समझ लेना. लेकिन धतना लंबा था वह लुड्डा, धतना लंबा. उसका तना—डंडल जो था. वह धतना छोटा लेकिन धतना कस वावा था. कस वावा समझे? मजबुत. उसका तना जो था.. राडा को आप में क्या कहते हैं? धतना कठिन और चीकना था, था थोडा, था धतना ही और बाजरे का लुड्डा धतना. विलायती बाजरा आता है, विलायती. वहां जामनगर के पास. तो कहते हैं... क्या कहना है? इसमें कुछ समझ में आता है?

जिसके अंतर में आनंद और ज्ञान का बाजरे का दाना पक गया, पूर्णानंद का कण पक गया, उसका पुण्य लवे हो, स्थिति थोडी हो परंतु उसका रस अनंतगुना होता है. वह बात थोडी (सूक्ष्म है). पंडितज्ज! स्थिति थोडी होती है. ज्ञानी को पुण्य की स्थिति थोडी पडती है, रस बहुत पडता है. अज्ञानी को पुण्य की स्थिति बडी पडती है, रस थोडा पडता है. वह बात थोडी (सूक्ष्म है). कर्म की मुदत है. मिथ्यादृष्टि जब शुभभाव करता है, अपने स्वरूप का लान बिना शुभभाव करता है. भगवान त्रिलोकनाथ कहते हैं, शुभभाव में कोई मिथ्यादृष्टि को पुण्य की स्थिति पंद्रह कोडा कोडी (सागर की) स्थिति बंध जाती है. वह सब भाषा समझनी (कठिन). समझ में आया? क्या? पंद्रह कोडा कोडी कर्म की मर्यादा की स्थिति. अक कोड, ऐसा पंद्रह कोडा कोड ऐसा सागरोपम. ऐसी काल की मुदत का, काल की बडी मुदत का नाम है.

मिथ्यादृष्टि जिसको आत्मा का स्वभाव का प्रेम नहीं और अकेला शुभभाव भक्ति आदि या दया, दान में करता है तो शुभभाव के प्रेम से उसकी कर्म की स्थिति उत्कृष्ट नाम बहुत अधिक पड जाये तो पंद्रह कोडा कोडी की स्थिति पड जाती है. मुद्दत. परंतु रस-अनुभाग इव देने की शक्ति बहुत कम है.

सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दृष्टि को राग का आदर नहीं है और राग होता है. और राग से रहित मेरी चीज है उसका आदर अंदर है. उसके शुभराग में शाता बंध जाती है. अंतः कोडा कोडी की स्थिति बंधती है. क्या कहते हैं समज में आया? मिथ्यादृष्टि को पंद्रह कोडा कोडी. समकित्ती को अंतः कोडा कोडी. अेक कोडा कोडी नहि, अंतः कोडा कोडी की स्थिति पडती है. आलाला..! समज में आता है? इलचंदज! क्या कहते हैं? जिसकी दृष्टि आत्मा ज्ञानानंद है जैसा भान नहीं है, उसको शुभभाव होता है, परंतु शुभभाव की उत्कृष्ट स्थिति किसी को पंद्रह कोडा कोड कर्म की मुद्दत उसकी पडती है. और सम्यग्दृष्टि आत्मा का भान वाला भगवान की भक्ति आदि के शुभभाव में अंतः कोडा कोडी (सागर), अेक कोडा कोडी (सागर) नहीं परंतु उससे अंदर कर्म की स्थिति. परंतु अनुभाग इव बहुत है समकित्ती को. मिथ्यादृष्टि को अनुभाग अल्प है. अेक बात. अरे..! क्या अनुभाग और क्या आत्मा का अनुभाग? आत्मा का अनुभाग यानी आत्मा का अनुभव. कर्म का अनुभाग यानी कर्म का रस अनुभव उसमें जड में पडता है. जड अजव का, जव अजव का भान नहीं, आस्रव और चैतन्य का बोध नहीं उसको क्या समजन? क्या भक्ति? क्या व्यवहार? क्या निश्चय? उसको मावूम नहीं पडता.

दूसरी बात. यहां तो कहते हैं कि हे नाथ! यहां तो नगाडे की बात लेनी दुन्दुभि. परंतु अभी अपने जैसा लेना है कि मिथ्यादृष्टि को शुभभाव में जे पंद्रह कोडा कोडी स्थिति पडती है तो उसको भोगने का काल यहां है नहीं. क्या कहते हैं? क्योंकि त्रस में रहने का काल दो एज्जर सागरोपम है. आत्मा मिथ्यादृष्टिपने रुवते-रुवते त्रस में आता है. दोर्धन्द्रिय, त्रिर्धन्द्रिय, चौर्धन्द्रिय, पंचेन्द्रिय. लट, चीटी, मकोडा, मनुष्य, तिर्यच पंचेन्द्रिय, देव, नारकी. त्रस जव जे है, हरितकाय अेकेन्द्रिय के अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त, तो त्रस में उसकी रहने की स्थिति दो एज्जर सागर है. और कर्म की स्थिति शाता की पंद्रह कोडा कोडी बांधी है. क्या समज में आता है?

मुमुक्षु :— त्रस में रहने का काल...

उत्तर :— त्रस में रहने का काल थोडा है और बंधने का काल शुभ में मिथ्यादृष्टि का पंद्रह कोडा कोडी है. कहां रहेगा पंद्रह कोडा कोडी का भोग? निमित्तपने भी कहां रहेगा? मिथ्यादृष्टि है और राग प्रति प्रेम है तो मिथ्यात्व के कारण जे स्थिति बडी पडी थी, वह अशुभभाव हो जायेगा मिथ्यात्व के कारण. अशुभ होकर स्थिति टूट जायेगी. स्थिति

तोडकर नई और निगोद में चला जायेगा. आलाला..! समज में आया? त्रस में तो ईतनी स्थिति नहीं है तो अकेन्द्रिय में चला जायेगा, अकेन्द्रिय में चला जायेगा. दो एगार सागर रलकर पंद्रह कोडा कोडी स्थिति बंधी थी. आत्मा का भान नहीं, मिथ्यात्व में राग में प्रेम था तो स्थिति तोडकर अकेन्द्रिय में चला जायेगा. और सम्यग्दृष्टि आत्मा का भान है और राग भक्ति आती है, पुण्य बंधता है. अंतः कोडा कोडी. उसको भी त्रस रहने का काल... दोईन्द्रिय, त्रीईन्द्रिय तो होता नहीं. वह तो मनुष्य और देव, मनुष्य और देव. उसके अतिरिक्त उसकी गति है नहीं. तो अंतः कोडा कोडी स्थिति भी उसको भोगने में निमित्त नहीं रहती. क्या कल समज में आया?

जिसको आत्मा का स्वभाव का मालात्म्य है सम्यक् में और विकार आता है जड़र भक्ति आदि भाव, उसकी कर्म की स्थिति अंतः कोडा कोडी थोडी बंधती है. परंतु ईतना काल भी मनुष्य और देव में रहने का है नहीं. परंतु वह भी शुभभाव को छोडकर शुद्ध में आकर स्थिति तोडकर केवलज्ञान लेगा. यह केवलज्ञान लेगा, वह अकेन्द्रिय लेगा. आलाला..! अरे.. भगवान! देओ तो सही, भगवान की भक्ति करने में उसको कितना विवेक है. समज में आया?

वह बात ईन्दौर में कही थी. पंडितजी! ईन्दौर में कल था. अंसीधरजी बहुत जैसा हो गया. आलाला..! देओ! शास्त्र में भी ईसमें कुछ न्याय भरा है. शाता कर्म की स्थिति पंद्रह कोडा कोडी. परंतु दृष्टि आत्मा में नहीं है और राग पर दृष्टि है तो वह स्थिति तोडकर, अशुभ भाव में आकर अकेन्द्रिय में चला जायेगा. पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति. त्रस की स्थिति थोडी है. और सम्यग्दृष्टि भगवान की भक्ति करते-करते अरे..! कोई तीर्थंकर गोत्र बंध जाये. वह भी दो कोडा कोडी (सागर की) स्थिति है. ईतना मनुष्य भव और देव में रहने का काल नहीं है. समज में आया? क्या होगा? शुभभाव भले हुआ, परंतु शुद्धात्मा की रुचि है तो अल्प काल में शुद्धोपयोग में आ जायेगा. और आकर जो स्थिति पडी है उसको तोडकर केवलज्ञान लेकर मोक्ष में चला जायेगा. समजाय छे कांई?

यहां देओ आचार्य. भक्ति में विवेक है न. ज्याल है उसको मैं क्या करता हूं और क्या होता है. व्यवहार आता है. परंतु व्यवहार की हमारे स्वभाव के साथ अकता नहीं होती. धर्मी को राग, भक्ति, पुण्य, दया, दान का परिणाम आये बिना रहता नहीं. परंतु अपने स्वभाव के साथ विकार का अकत्व करते नहीं. तो विकार का इल जो थोडी कर्म की स्थिति बंधती है वह भी तोडकर स्वइप शुद्धि करके केवलज्ञान लेगा. जैसी आत्मा में ताकत है. सम्यग्दृष्टि की जैसी ताकत है कि बंध पडा इर भी अबंध कर देगा. और मिथ्यादृष्टि को पुण्य में प्रेम है.. सुभल कल था न? पुण्य जडत्व स्वभाव. पुण्य का प्रेम वह जड का प्रेम है. उसको चैतन्यस्वभाव का प्रेम नहीं है. तो उसका प्रेम उसमें रहा. स्थिति पड

जाओ लंबी. वह तो संसार है. कर्म की स्थिति लंबी पडे वह तो संसार है. तोड डालेगा स्थिति और अल्प स्थिति करके अकेन्द्रिय पर्याय में चला जायेगा, अपना स्वभाव का भान नहीं है इसलिये. मनसुभलाई! समजाय छे कांई आमां? आमां कहीअे अेमां समजाय छे कांई? अेम. आलाला..!

यहां आचार्य महाराज छठवें-सातवें गुणस्थान में मुनि है. मुनि मानो भगवान को देखते हैं! हे नाथ! आप के पास दुन्दुभि नाम का नगारा है. साढे बारह कोड वाजिंत्र बजते हैं. सुनो! अेक साधारण राजा का पुत्र का ब्याह हो तो मंगल कामना में प्रातःकाल में... क्या कहते हैं? नोबत.. नोबत. थोघडिया. अेक पुत्र का जन्म हो तो भी नगारा और वाजिंत्र बजते हैं सुबह. हमने तो देखा था. अेक बालक नया जन्मा था. हम अजमेर गये न, अजमेर. यहां सेठ के घर. किसी के यहां पुत्र जन्म हुआ. तो नगारे बजते थे. क्यों? भाग्यंदेव के पुत्र को पुत्र हुआ था उस वक्त. अजमेर गये थे उस दिन. ओहो..! अेक पुत्र के प्रसव में भी साधारण मनुष्य में नगारा बजे, तो सर्वज्ञ परमात्मा जिसकी प्रज्ञा केवलज्ञान और आनंद की प्रज्ञा प्राप्त हो गई. प्रज्ञा हुई द्रव्य में से, द्रव्य पिता है, पर्याय उसकी प्रज्ञा है. आलाला..!

अेक समय में भगवान ध्रुव चिदानंद प्रभु द्रव्य है वह पिता है. उसमें से प्रज्ञा निकलती है वह उसकी पर्याय है. केवलज्ञान और पूर्णानंद की प्रज्ञा उत्पन्न हुई तो ईन्द्र नगारा बजते हैं. मंगल काल में ईन्द्र नगारा, साढे बारह कोड वाजिंत्र बजते हैं. कहते हैं, पुण्य नहीं बैठता. परंतु आत्मा की पवित्रता है. तो पवित्रता का अंश का अनुभव हुआ है. तो उसको पवित्रता के स्थान में राग कैसा आता है और उसका पुण्य कैसा है, उन दोनों की उसको प्रतीति है. समज में आया?

तो कहते हैं, हे नाथ!

एस जिणो परमप्या णाणी अण्णाण सुणह मा वयणं।

तुह दुंदुही रसंतो कहइ व तिजयस्स मिलियस्स।।२८।।

उसका संस्कृत है.

एष जिनः परमात्मा, नान्योन्येषां श्रुणुत मा वचनम्।

तव दुन्दुभिः रसन्, कथयति इव त्रिजगतः मिलितस्या।।२८।।

हे नाथ! 'आप की बजती हुई दुन्दुभि (नगाडा)...' यहां तो अेक दुन्दुभि प्रातिलार्थ की बात कही है. बाकी समवसरण में.. अरे..! यहां साधारण राजा होता है तो कितना बाजा रहते हैं. हम यहां ठहरते हैं यहां बाजा बजता है. भीमचंद्रभाई के मकान में. यहां है न? क्या कहते हैं उसे? कोंग्रेस का मकान. ये बडे-बडे लोग आनेवाले हैं न. शाम को अैसा बाजा बजते हैं. ये तो अेक साधारण प्राणी कहलाये, उसके लिये अैसा बाजा.

तीन लोक के नाथ परमात्मदशा (प्राप्त की) और जहां समवसरण में धर्मसत्ता में विराजमान हो, साठे बारह कोड बाजे की ध्वनि आती है. आला..! किस नाप से नाप करना? भगवान! वह बात यथार्थ तीन काव तीन लोक में सिद्ध हो गयी है. समज में आया? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है! साठे बारह कोड बाजे. उसमें अेक दृन्दृभि नाम का नगाडा. दृन्दृभि.

हे नाथ! वह दृन्दृभि 'तीनों लोक में यह बात कहती है...' अपना भाव है न, हम भी अल्पज्ञ है, हमें परमात्मदशा प्रगट करनी है. हमें भी अेकाध भव होने वाला है. तो प्रभु! हमारा जहां अवतार हो, वहां आप की वाणी हमको मिलेगी अैसा हम मानते हैं. हम तो जहां सर्वज्ञ और तीर्थंकर विराजमान हैं, वहीं हमारा जन्म होगा. कहते है, उस बलाने, यह दृन्दृभि अैसा कहता है, तीन लोक को र्कषा कर. पाठ में है, 'तिजयस्स मिलियस्स'. तीन लोक वहां र्कषा हो जाता है? सुन न! हमारी भावना है कि नहीं? तीन लोक के जव र्कषे हो. अरे जवों सुनो! 'यह बात कहती है कि 'हे जवों!' यहि वास्तविक परमात्मा है और 'भगवान आदिनाथ ही हैं; र्नसे भिन्न...' अल्पज्ञपने जे परमात्मा मनाते हैं, राग होता है और परमात्मा मनाते हैं, वह परमात्मा नहीं है अैसा देवदृन्दृभि बात करता है. दृन्दृभि अवाज में अैसा लगता है कि दृन्दृभि अैसा कहता है, हे लोगों (—जवों), भगवान से भिन्न परमात्मा अैसी निर्दोष दशा के अतिरिक्त होता नहीं. र्सविये तुम र्नसे अतिरिक्त 'दूसरे का उपदेश मत सुनो,...' दृन्दृभि कहता है, यह सुनो, यहां आओ, यहां आओ. आलाला..! क्या कहते हैं, समज में आया?

नगाडा को देभकर आचार्य... उस समय तो नहीं है, परंतु है अैसा अंतर भान हुआ है न. निःशंक ज्ञानी को सब बात बैठ जाती है. उसमें कहीं शंका नहीं रहती. द्रव्य, गुण, पर्याय साधारण बात और उसका पुण्य इव, सम्यक् श्रद्धा में सब निरतिशय अर्थात् कोर् भी शंका बिना अंदर में बैठ जाती है. कुछ भी शंका रह जाये कि अैसा है कि अैसा है? अैसा है नहीं. अैसा कहते हैं, हे नाथ! आप की वाणी सुनने लायक है अैसा नगाडा कहता है. नगाडा जड कहता है अैसा कहते हैं. सुनने लायक हो तो वीतराग की वाणी. अरागी अद्वेषी पूरानंद की प्राप्ति, उसके उपदेश में वीतरागी दृष्टि, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी वीतरागता चारित्र. उसका ही कथन आता है. राग का आता है तो ज्ञानने लायक आता है, परंतु आदरने लायक नहीं. आलाला..! भगवान की वाणी में.. क्योंकि उसने अल्पज्ञ का नाश कर सर्वज्ञ विया, राग का नाश कर वीतराग हुआ. तो उसके उपदेश में सर्वज्ञपद प्राप्त कर और वीतरागदशा प्राप्त कर. राग की उपेक्षा और अल्पज्ञ की उपेक्षा कर और सर्वज्ञस्वभाव और पूरानंद की वीतराग की अपेक्षा कर. अैसी वीतराग की वाणी आती है.

हे जवों! नगाडा कहता है कि भगवान की वाणी सुनने लायक है. र्ससे अतिरिक्त राग से धर्म मनाने वाला, संयोग से लाभ मनाने वाला वह परमात्मा हो सकता नहीं.

आलाला..! समज में आया? वह दृन्दृति ऐसा कलता है कि भगवान के उपदेश को सुनो. परमात्मा आनंद का कंद लुओ. ध्येया बिना वाणी निकलती है. ढोलक लोता है न? ढोलक. क्या कलते हैं? नगाडा. बजते हैं न? उसको ध्येया नहीं है. रत्नकरंड श्रावकाचार में कला है, उसको ध्येया नहीं है. परंतु हाथ डाले तो अवाज निकले, अवाज उठती है. जैसे भगवान को ध्येया नहीं है वाणी में. ध्येया है? परंतु पूर्व के पुण्य के कारण से, लव्य जव के पुण्य का योग का निमित्त. अपने उपादान परमाणु में भाषा आने की लायकात. आवाज उठती है, ध्येया बिना आवाज उठती है. नगाडा पर ऐसा थाप गिरे तो आवाज निकले बिना नहीं रहती. जैसे जहां पुण्य के योग से वाणी—ध्वनि उठती हो, 'ॐकार दिव्यध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे.' भगवान की वाणी ॐकार पूरे शरीर में से उठती है. फिर लवे उसको निरक्षरी, साक्षरी कोई ली ञघडा हो. समज में आया? ऐसी वाणी सुनकर.. क्या कलते हैं? आप की वाणी सुनने लायक है, दूसरे की नहीं. ऐसा कलकर क्या कला? कि लमको अकाट लव हो और राग बाकी है तो लमें वीतराग की वाणी सुनने लिले, दूसरी वाणी नहीं. लमारा अवतार वहां लोगा, अन्यत्र अवतार लोगा नहीं. जैसे लक्तिवंत भगवान की लक्ति करते लुओ आत्मा का अलंकार से ली वार्शन करते हैं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

वैशाख सुद-३, गुरुवार, ता. १४-५-१९६४
श्री ऋषभजिन स्तोत्र-गाथा-२९-३०, प्रपचन-७९१

यह पञ्चनंटी पंचविंशति शास्त्र है। उसमें भगवान परमात्माकी स्तुति चलती है। आवाज आती है न? आती है? क्या कहते हैं? देओ! २९वां श्लोक है, २९. आण्डकल, अनंत कालमें अनंत आत्माओंने आत्माकी पवित्रताकी प्राप्ति की और जो आत्मा आनंदकंड है उसकी दशा आनंदरूप जिसको लुयी-पूरुणानंद, उसको परमात्मा कहते हैं। अनादिकावसे आत्मा अपना शुद्ध अंदर स्वरूप सच्चिदानंद आनंदकंड है, उसको भूलकर अनादिसे यौरासी बाणकी योनिमें अपने स्वरूपको अनजान होकर भूलता है, उसका जिसको भान हुआ (कि) मैं ज्ञानसूर्य और आनंद हूं। मेरे स्वभावमें तो चैतन्य और अतीन्द्रिय-अणिन्द्रिय आनंद पडा है। ऐसा जिसको अंतरमें अनादिसे अज्ञानका नाश कर, अपने स्वरूपका भान हुआ, ऐसा भान होनेके बाद स्वरूपमें विशेष स्थिरता करते-करते, जब एक सेकंडके असंख्य भागमें तीन काल, तीन लोकको ज्ञाननेका आत्मामें ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी इस दशाको परमात्मा कहनेमें आता है। जैसे परमात्मा अनंत कालमें अनंत हुआ। अपनी पवित्र दशाको प्राप्त कर।

कहते हैं कि उसमें इस चौबीसीमें प्रथम तीर्थंकर हुआ-ऋषभदेव प्रभु। जिनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और पूर्ण श्रद्धा अर्थात् परम पवित्रता, पूर्ण दृष्टा, पूर्ण वीर्यकी शक्तिकी प्रकाश शक्ति थी। उनकी स्तुति यहां आचार्य महाराज करते हैं। स्तुति करने वाला कैसा होता है, यह बात बहुत खली है। अपना स्वरूप जिसको शुद्ध आनंद है, उसकी जिसको अंतर रुचि लुयी है। समझमें आया? अपना स्वरूप सच्चिदानंद अंदर है। सत् नाम शाश्वत और ज्ञान एवं आनंद जिसका नित्य असली स्वभाव है। ऐसा जिसको अनुभवमें पुण्य-पापके रागसे रुचि छोडकर अपना शुद्ध आनंदका स्वसंवेदन हुआ, ज्ञानसे ज्ञानका वेदन नाम ज्ञानसे ज्ञानका अनुभव हुआ, उसका नाम आत्माका सम्यग्दर्शन अथवा आत्माका साक्षात्कार कहते हैं। यह बात जब आत्मामें लुयी तब, जिस आत्मामें परमात्म दशा पूर्ण कैवल्य दशा जिसको प्रगट है, उसकी वह स्तुति करते हैं। समझमें आया?

यहां बात तो बहुत खली है, प्रारंभसे सब बात नहीं कहनेमें आती है। देहसे भिन्न आत्मा है, यह बात पहले कही थी। इस देहसे आत्माका स्वरूप चैतन्य भिन्न है। भिन्न नहीं हो तो आत्मा और देह एक हो तो जैसे देह दिखनेमें आता है, वैसे आत्मा दिखाने देना चाहिये। और आत्मा एवं देह एक हो तो आत्मा तो चैतन्यमूर्ति सत् अविनाशी है, जैसे देह और आत्मा एक हो तो देह भी अविनाशी होना चाहिये। देह तो नाशवान है और उसका ज्ञानने वाला सच्चिदानंद प्रभु, सत् शाश्वत ज्ञान और आनंदको धरने वाला

आत्मा अनादि अविनाशी है. ऐसा जिसको अंतरमें भान हुआ और फिर परमात्म दशा (प्रगट लुयी), अक समयमें तीन काल तीन लोकका ज्ञानना हुआ, जैसे भगवानको परमात्मा कहते हैं. जैसे परमात्मामें ऋषभदेव भगवानकी यहां स्तुति चलती है.

ऋषभदेव भगवानको आत्मामें जब पूर्णानंदकी प्राप्ति लुयी तो उन्हें पूर्व पुण्यके कारण उनके शरीरमें भी भामंडल होता है. वह बात चलती है. सब बात अभी लोखकसे अभी सिद्ध करने जाये तो समय ज्यादा चला जाये. वह बात ऐसी है कि जब आत्मा प्रकाशमय जो चैतन्यसूर्य विकास (३५) है, ऐसी शक्तिका विकास हुआ तो पूर्व पुण्यके कारण शरीरमें भी भामंडल होता है. भा नाम प्रकाश. आसपास प्रकाशका एक पुंजका घेरा होता है. ऐसी स्थितिको लक्ष्यमें लेकर आचार्यदेव भगवान परमात्माकी स्तुति करते हैं. कहते हैं, देजो! २८वां श्लोक है, भाई!

रविणो संतावयरं, ससिणो उण जड्डयाअरं देवा

संतावजडत्तहरं, तुम्हच्चिय पहु पहावलयं॥२९॥

हे परमात्मा! अक सेकंडके असंख्यवे भागमें जिसको तीन काल तीन लोक ज्ञाननेमें आये और अक सेकंडके असंख्यवे भागमें जिसको आत्माका पूर्णानंद अंदरमेंसे प्राप्त हो गया, जैसे परमात्माका अंतर स्वभाव तो अवैकिक है. परंतु जिसके शरीरमें भा-प्रकाशका चक उठता है, उसको लक्ष्य कर आचार्य महाराज परमात्माकी स्तुति करते हैं.

‘हे जिनेश्वर प्रभो! सूर्यका प्रभासमूल तो मनुष्योंको संताप करने वाला है...’ सूर्यकी प्रभा मनुष्यको आताप देती है, संताप देने वाली है. उसके किरणमें उष्णता है तो उस प्रभाका समूल आपकी प्रभाके साथ मिलती नहीं. ‘तथा चंद्रमाका प्रभासमूल, जडता करने वाला है;...’ आपको क्या उपमा दूं, प्रभु? चंद्रकी और सूर्यकी. चंद्रकी प्रभा रात्रिको निद्रा लानेमें निमित्त है और चंद्रकी प्रभा रात्रिको विषय वासना प्रगट करनेमें, जडता करनेमें निमित्त है. तो उस प्रभासे पूर्ण स्वरूप आपका अंदर जणलण ज्योति चैतन्य सर्वज्ञपद प्राप्त हुआ, उसके साथ शरीरमें प्रभा लुयी, वह प्रभा तो आत्माको जडता और आताप दोनोंका नाश करने वाली है.

‘हे पूज्यवर! आपका प्रभुसमूल, संताप व जडता, दोनोंका ही नाश करने वाला है.’ ओलो..! आत्मा ऐसा शक्तिवान है कि जिसको प्रगट दशा लुयी तो शरीरमें ऐसी प्रभा हो जाती है कि मनुष्य दूसरा प्राणी उस प्रभामें नजर करे तो अपने सात भाव देजता है. सब अस्तित्व सिद्ध करने (जाये तो समय लग जाये). यहां तो बात चलती है उतनी थोड़ी कहते हैं. कभी सुना नहीं है कि आत्माका महात्म्य क्या है और निज महात्म्यके आगे पूर्व पुण्यके अतिशयसे क्या-क्या उसमें सामग्री-संयोग आदि होते हैं, उन सबको लक्ष्यमें लेकर भगवान परमात्माकी भक्त-सम्यग्दृष्टि आत्माका भान वाला

स्तुति करते हैं कि हे नाथ! आपकी केवलज्ञानकी प्रभा तो ऐसी है कि जिसको उसका प्याल आये, उसकी अज्ञानता नाश हो और जड़ताका नाश हो और क्लेशका भी नाश होता है. समझमें आता है?

चैतन्य भगवान् एक समयमें पूर्णानंद, ऐसी जिसको प्राप्ति लुयी, जैसे जिसको दूसरे ज्वने लक्ष्यमें लिया कि मेरा आत्मा भी ऐसा अनंत आनंद प्रगट करने लायक है और पूर्ण ज्ञान प्रगट करने लायक है. जैसे परमात्माकी जिसको प्रतीति लुयी, उसको अंदरमें राग-द्वेष क्लेशका नाश होता है और अज्ञान रूपी जड़ताका भी नाश होता है. लक्ष्मी वालेकी लक्ष्मीका प्रेमी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है. क्योंकि उसका जैसे पर प्रेम है तो जैसेवालेकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं. जैसे जिसको आत्मा आनंद और ज्ञानानंद स्वरूप है उसका प्रेम है, वह जब पूर्ण ज्ञान और आनंदको प्राप्त हुआ, जैसे परमात्माके गुणका प्रेम है तो भक्ति और स्तुति करता है.

ऐसी स्तुतिमां शरीरका, प्रभु! आपके शरीरकी प्रभा भी ऐसी है कि जगतके प्राणीको आताप और जड़ताका नाश करने वाली आपकी प्रभा है. अंदरका केवलज्ञान सूर्य, एक सेकंडके असंख्यवे भागमें आत्मामें केवलज्ञान एक समयमें पूर्ण प्रगट होता है. सबेरे दृष्टांत दिया था. पीपरके दानेका दृष्टांत दिया था. पीपरका छोटा दाना होता है, उसमें चौसठ पोरी तीजा रस पडा है. दाना कटमें छोटा है, दिग्भनेमें कला है, परंतु चौसठ पोरी उसमें तीजा रस पडा है. तो घूटनेसे चौसठ पोरी तीजास-चरपराई प्रगट होती है. उसमें है तो प्रगट होता है. जिसको चौसठ पोरी तीजास-चरपराई कहते हैं. जैसे आत्मामें चौसठ नाम पूर्ण और पूरा-पूरा अंतरमें ध्रुव स्वभाव सच्चिदानंद-सत् नाम शाश्वत, ज्ञान और आनन्द उसका त्रिकावी असल स्वभाव, उसमें पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद पडा है. भगवान् जाने कहां पडा है? समझमें आया?

कहते हैं, हे परमात्मा! आपका केवलज्ञान जो प्रगट किया और आपने अतीन्द्रिय आनंद प्रगट किया, उसका लक्ष्य करने वाला, उसका प्रेम करने वाला, उसको चंद्र और सूर्यकी प्रभाकी किमत है नहीं. चंद्रकी प्रभा जड़ता करती है, सूर्यकी प्रभा आताप करती है. परंतु आपका केवलज्ञान और केवलदर्शन पूर्णानंदकी प्राप्ति लुयी, उसका भक्त उसके आत्माका लक्ष्य करने वाला उसको अज्ञानका नाश होता है और जड़ता एवं क्लेशका भी नाश होता है. ऐसा २८वे क्लेशमें वह कला.

अब ३०वे क्लेशमें थोड़ी दिव्यध्वनिकी बात करते हैं. क्या दिव्यध्वनि? भगवान्को जब केवलज्ञान (प्रगट होता है), जैसे पीपरकी चौसठ पोरी तीजास प्रगट होती है, जैसे आत्मामें पूर्ण ज्ञान और पूर्णानंद शक्तिमेंसे प्रगट होता है, तब उसको दिव्यध्वनि छूटती है. धृच्छा बिना ध्वनि निकलती है. उस ध्वनिका लक्ष्य करके आचार्य महाराज भगवान्की भक्ति और

स्तुति करते हैं.

मंदरमहिज्जमाणांबु,—रासिणिग्धोससण्णिहा तुज्झ।

वाणी सुहा ण अण्णा, संसारविसस्स णासयरी।।३०।।

‘हे भगवान् जिनेश! मंदरायलसे मंथन किये गये...’ समुद्रमें जैसे मेरु पर्वतसे मंथन किया ऐसा कलनेमें आता है. उस समुद्रका ‘निर्घोष (बड़े भारी शब्द)...’ होता है. समुद्रमें मेरु पर्वतका मंथन करनेसे समुद्रमें बड़ा भारी आवाज होता है. जैसे हे नाथ! आपकी केवलज्ञान और परमानंद दशा प्रगट लुयी, त्रिकाव सर्वज्ञ दशा प्रगट लुयी, उसमें वाणी निकली, ऐसी ध्वनि उठी-दिव्यध्वनिका अवाज निकला. बारह सभाके बीचमें. ‘ॐकार धुनि सुणी अर्थ गणधर विचारे’. भगवानकी वाणीमेंसे ॐ ऐसी आवाज निकलती है. पूरे शरीरमेंसे. यहां जैसी भाषा निकलती है, वैसी भाषा नहीं. क्योंकि यहां तो राग है तो कषायके भेदसे निकलती है. जिसको राग रहित आत्माकी पूर्णानंद दशा प्रगट है, उसकी वाणी धोधमार ॐकारकी ध्वनि छूटती है.

ऐसी वाणीको लक्ष्य करके कहते हैं, प्रभु! आपकी ऐसी वाणीका धोध निकलती है कि जो प्राणी उस वाणीमें कहे भावको समझमें लाता है, उसका अज्ञान और राग-द्वेष ऊहर मिट जाता है. समझमें आता है? ये तो अभी भक्तिका विषय है, तत्त्वज्ञानका विषय सभेरे चलता है. अभी तो भक्तिका विषय है. भक्ति...

आनंदधनञ्ज अेक बार कहते हैं, भाई!

गगनमंडलमें गौआ विआणी, वसुधा दूध जमाया

माजण था सो विरवा रे पाया संतो, छाशे जगत भरमाया

अवधु क्या मागु रे गुण लिना,

गगनमंडलमें गौआ विआणी, वसुधा दूध जमाया

माजण था सो विरवा रे पाया संतो, छाशे जगत भरमाया

अवधु क्या मागु रे गुण लिना...

क्या कहते हैं? ‘गगनमंडलमें गौआ विआणी’. आत्माका स्वभावका जहां पूर्णानंदकी प्राप्ति लुयी, उसमें वाणी निकली, वाणी. वाणीको गौ कहते हैं न? गौ. वाणी निकली, भगवानकी वाणी. आलाला..! क्या कहते हैं, समझमें आया? इस देहसे भिन्न चैतन्यरत्न है, देहका परमाणु मिट्टीका पिंड है, उससे चैतन्यरत्न अंतर ज्ञान और आनंदका भंडार है. ऐसा भंडार जिसको अंतरमें अनुभव करके भुल गया, उसकी वाणी ऐसी आयी कि ‘गगनमंडलमें गौआ विआणी’. ईच्छा बिना वाणीकी ध्वनि छूटी. वसुधा दूध जमाया. पात्रञ्जको हृदयमें वह वाणी आयी. उस वाणीमेंसे क्या निकला? ‘माजण था सो विरवा पाया’. क्या कहते हैं? भगवान् वाणीमें ऐसा आया कि पुण्य और पापका नाम राग है, उससे तेरी चीज

आनंदकंड भिन्न है. आनंदका मज्जन तेरी चीज है. ऐसा वाणीमेंसे निकालकर आनंदका जिसको अनुभव (होता है), पुण्य और पापके रागके विकल्पके पीछे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञानकी मूर्ति है, उसका अंदरमें अनुभव किया तो गगनमंडलमें गौआ विआणी-भगवानकी वाणी निकली.

‘वसुधा दूध जमाया’. पात्र था उसमें वाणी गिरी. लेकिन ‘भाभाण था सो विरवा पाया’. विरल प्राणी, पुण्य-पापके विकारसे रहित मेरी चीज अतीन्द्रिय आनंदका रस है, ऐसा अनुभव किया उसका नाम मज्जन है. और जगतको, ‘छाशे जगत भरमाया’. दुनिया पुण्य और पापकी रागकी क्रियामें लमित हो गया. परंतु आत्मा रागसे रहित भगवान है, ऐसी आपकी जो वाणी निकली थी, उस वाणीमें ऐसा सार आया, वह सार कोई विरवा समझ. अज्ञानीको उस सारमें पत्ता लगा नहीं.

‘गगनमंडलमें अध बीच कूआ’. भगवान आत्मा अंतरमें अमृतका कूवा-सरोवर है. कैसे बेंठे? बीडी बिना चले नहि, तमाकू बिना चले नहि, दाल-चावल बिना चले नहि, भोग बिना चले नहि. अरे..! भगवान! सुन तो सही, तेरी दृशामें ऐसी पामरता है, तेरे स्वभावमें पामरता नहीं है. अंतर स्वभाव सच्चिदानंद ध्रुव आनंदकंड ज्ञानसे भरा है, जैसे आत्मामेंसे पूर्णानंदकी प्राप्ति लुयी तो भक्त कहते हैं कि हे नाथ! आपकी वाणी जब निकली तो उस वाणीमें आत्माका अमृत क्या है, वह आपने बताया. पुण्य और पाप, शरीर, वाणी तो भिन्न है, मिट्टी, परंतु पुण्य और पापका विकल्प जो वासना उठती है, वह भी विकृत और विकल्प और दुःख है. उसके पीछे अंदरमें आनंदकंड भगवान पडा है, उसको हे नाथ! आपने वाणीमें बताया. उस वाणीमें बताया, उसे विरल ज्वने पाया. जगतमें विरल कोई प्राणी आत्माका बोध वाणीमें कलनेमें आया था, ऐसा वाणीका बोध आनंद, स्वसंवेदन विकारसे रहित, शरीरसे रहित अनंत आनंदका कंड में हूं, ऐसा स्वसंवेदन सम्यग्ज्ञान आपकी वाणीमें कला था, वह जिसने पाया, वह तो कोई पाता है. बाकी ‘छाशे जगत भरमाया’. पूरा जगत पाप और पुण्यका परिणाम करके लम कुछ ठीक करते हैं, लम कुछ हितके पंथ पर है, ऐसा अज्ञानी मान लेते हैं. उसको हे नाथ! आपका स्वभाव और आपने कही वाणीका सार उसके ज्वालामें और प्रतीतमें आया नहीं. वाणी थोड़ी सूक्ष्म है, राजकुमारज! वाणी सूक्ष्म है, हां! दुनियासे भिन्न है.

‘गगनमंडलमें अध बीच कूआ’. शरीर भिन्न, यहां चैतन्यमूर्ति अध बीच कूवा है. ‘वहां है अभीका वासा’. वहां अमृतानंद प्रभु अंदर स्वभावमें पडा है. ‘सुगुरा लोवे सो भर-भर पीये संतो, नुगुरा ज्ञये प्यासा’. ‘सुगुरा लोवे सो भर-भर पीवे’. भगवान आत्मा शरीर, वाणी, मनके पीछे और पुण्य-पापके रागके विकल्पके तृणके पीछे आनंदकंड है, ऐसा भगवानने वाणीमें दिखाया, वह अमृत कूआ है. वाणीमें अमृत कूआकी बात की है. लेकिन

यह बात 'सुगुरा एवे सो भर-भर पीअे'. जिसको गुरुगम मिले और आत्माकी पात्रता हो तो विकारसे रहित मेरी चीज है, ऐसी अंतर दृष्टि करके आत्माका स्वसंवेदनमें अमृतका अनुभव जानी करते हैं. हे नाथ! यह आपकी वाणीका सार है. समझमें आया?

यह कहते हैं, देजो! 'वाणी सुहा'. प्रभु! आपकी वाणी विकारको छेदकर, निर्विकारी भगवान आत्मा है, ऐसा आपने बताया और अनंत गुणका भजना जोव दिया. हमको ज्वालमें आया, प्रभु! हम भी आप जैसे होनेके लायक है. हम भी आप जैसे होनेके लायक हैं. जैसे अपने आनंदकी प्रतीत और अनुभव हुआ, उसे कहते हैं कि आपकी वाणीके घोषका सार यह था. समझमें आया? और जिसको वाणीका सार समझमें नहीं आया, वह 'छाशे जगत भरमाया'. पापक्रियामें सुभ मानते हैं, ज्वादासे ज्वादा दया, दान परिणाम शुभभाव है, उसमें आनंद और सुभ मानते हैं. आत्माका सार वाणीमें आया उस सारको, हे नाथ! वह समझ सके नहीं. अनंत काल हुआ उसको, परंतु आत्मा विकारसे भिन्न है ऐसा पता लगा नहीं तो आपकी वाणीका सार भी वह समझ नहीं. ऐसी, ३०वें श्लोकमें आचार्य भक्ति करते हैं.

पद्मनंदि आचार्य महामुनि द्विगंबर ६०० वर्ष पहले हुए. जंगलमें रहते थे. इस शास्त्रका नाम वनशास्त्र है. पद्मनंदि (पंचविंशिका). श्रीमद् राजचंद्र इसको वनशास्त्र कहते हैं. वनशास्त्र. वनमें विजा था. आत्माके आनंदमें, अनुभवमें कलममें डूबो-डूबोकर विजा है. बोणीको आपकी हिन्दीमें क्या कहते हैं? अंतर अतीन्द्रिय आनंद है. लेकिन अतीन्द्रिय आनंद कहांसे जाना? अकेले संकल्प-विकल्प, संकल्प-विकल्प विकारकी ज्ञान द्विभती है उसको तो. जैसे पूनी होती है, पूनी, एक पूनी जहां छोटे वहां दूसरी पूनी, जैसे पूनीकी पूनी जुडती जाती है, वैसे अनादि कालसे विकारकी संधि अकेके बाद एक चली आती है. परंतु विकारके पीछे भगवान आत्मा,... विकार यह बताता है कि त्रिकाल स्वभावसे विद्ध दशा है. उस विद्धके पीछे अनादिअनंत आनंद और सख्यिदानंद प्रभु है, उसका पता अज्ञानीको मिलता नहीं. क्योंकि अज्ञानीको उसका भरोसा आता नहीं. मैं ऐसा? मेरेमें ऐसा? उसे दृष्टिमें पता नहीं लगता.

कहते हैं कि हे नाथ! संसारविष नाश करी. उसमें शब्द है न? भाई! संसारके विषका नाश करनेवाली. यह शब्द पडा है. आचार्य महाराज, ऋषभदेव भगवानकी-पूणानंद प्राप्त असंख्य वर्ष पहले हुए, उन्हें वर्तमानमें याद करके कहते हैं, हे नाथ! आपकी निर्विष परमात्म दशा प्रगट लुयी और विकारका नाश करके आपको निर्विष अनंत आनंद प्रगट हुआ, उसमें जो वाणी निकली वह वाणी संसारविष नाश करनेवाली है. आहाहा..! क्या कहते हैं? इसमें कहीं पता नहीं लगता.

'तरणा ओथे दुंगर रे, दुंगर कोई देजे नहि'. अजा भगत कहता है. 'तरणा ओथे दुंगर रे, दुंगर कोई देजे नहि, तरणा ओथे..' ओथे समझमें आता है? ओथे, हमारी

काठियावाडी गुजराती भाषा है. पुण्य-पापका विकल्प-भाव होता है, वह तृण समान है. तृणके पीछे आनंदकंद भगवान अनादिअनंत आत्मा बिराजमान है. लेकिन जिसको पुण्य-पाप तृणका प्रेम है, उसकी आडमें भगवान अंदर आनंदकंद है, उसका पत्ता, लक्ष्य और दृष्टि उसे होती नहीं. 'तरणा ओथे दुंगर, दुंगर कोठ देजे नलि.' कलो, समजमें आता है?

यहां वह कहते हैं कि, हे नाथ! आपको जब मोक्ष नाम पूर्णानंदकी प्राप्ति लुयी, तब जो वाणी अरिहंतपदमेंसे निकली, नाथ! वह विष करनेवाली वाणी है. विष यानी संसार शब्द पडा है, भाई! 'संसारविसस्स' नाश करी. जीणी वात छे, प्रभु! संसार किसको कलना? आत्मा पूर्ण आनंद त्रिकाव स्वभाव है, उसमें संसरण धति संसारः. उसमेंसे लटकर पुण्य-पापके विकार जितना मैं हूं, ऐसी मान्यता, राग-द्वेष वह संसार है. ये संसार जहर है. संसार आत्माकी दशासे बाहर नहीं रहता. आत्माका स्वभाव भी त्रिकाव रहता है और उसकी भूल भी उसकी दशामें रहती है. संसरण धति संसारः. त्रिकाव आनंदकंद ज्ञाता-दृष्टाको भूलकर अंतरमें राग और द्वेषभाव होता है, उसको अपना मानकर मिथ्यादृष्टिपने विकारी मैं हूं, निर्विकारी चिदानंद त्रिकाव है उसकी प्रतीति नहीं है, उस मिथ्यात्वभावको विष नाम जहर कहनेमें आता है. आहाहा..!

हे नाथ! आपकी वाणी संसारविषका नाश करनेवाली है. आपकी वाणीमें निकलता है कि आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, अनंत आनंदका सरोवर विकारी भावके पीछे पडा है. विकारभावकी रुचि छोड, भगवान आत्मा अनंत महिमावंत परमात्म स्वभाव अंदर पडा है, उसकी रुचि कर, ऐसा आपकी वाणीमें कहनेमें आया है. अज्ञानीकी वाणी ऐसी नहीं है. अज्ञानीकी वाणी विकार करो, विकार रजो, विकारसे लाभ होगा, ऐसी वाणी है वह भगवानकी वाणी नहीं. भगवान सर्वज्ञ परमात्माकी वाणी, वीतराग और निर्दोषता प्राप्त कराये उसे वाणी कहते हैं.

उस वाणीमें ऐसा आया कि जहरका नाश कर, प्रभु! तुम प्रभु हो. भगवान हो. आत्मा अंतर आनंद अनंत-अनंत गुणका सरोवर स्वभाव है. उसकी दृष्टि करके पुण्य-पापका विकारकी प्रीति, रुचिकी जहर छोड दे. नहीं तो आत्माके अमृतआनंदका अनुभव होगा नहीं. और आत्माके अमृतका अनुभव लुओ बिना तेरे जन्म-मरणका नाश कभी होगा नहीं. जन्म-मरणका बीज मिथ्यात्वभाव है. मिथ्यात्वभाव, राग-द्वेष, अल्पज्ञताको अपना पूर्णपना मानना, वही मिथ्या भ्रान्ति-भ्रम है. वीतरागकी वाणीमें आया कि विकारकी रुचि छोड. त्रिकाव आनंदकंद चिदानंद अंदरमें पडा है. उसकी दृष्टि कर. ऐसी दृष्टि (करनेकी बात) आपकी वाणीमें आयी, वह वाणी जहरका नाश करने वाली है. नास्तिसे बात की. दूसरी भाषासे कहें तो अमृतको उत्पन्न करने वाली है. समजमें आया? अगम्य निगमकी बात! अगम्य निगम क्या चीज है, क्या मार्ग है, क्या मैं हूं, उसका उसे पत्ता नहीं. और परमात्मा क्या है एवं परमात्माकी

पूर्णा दशा क्या है, उनके पुण्यका प्रभाव कितना है, उसका उसे पता लगता नहीं।

यहां आचार्य महाराज भगवानको लक्ष्यकर भक्ति करते हैं। ज्ञानीको भी भक्तिका भाव आता है। भक्ति, पूजा, दान, दया जैसे शुभभाव ज्ञानियोंको भी आये बिना नहीं रहते। आते हैं जरूर, परंतु मानते हैं कि इस रागके पीछे मेरी चीज आनंद है, वही मेरा स्वभाव है। उसमें मैं अकाग्र हूँ, उतनी मुझे शांति और धर्म होगा। जितना राग आया है, उतना मुझे अंधका कारण है। आत्मा है जरूर, आता है, आता है तो यह भक्ति करते हैं। समझमें आया? आया तो भक्ति करते हैं। आपकी वाणी...

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- आचार्यदेव भक्ति करते हैं। मुनि है, ८०० वर्ष पहले आत्माके आनंदमें जुलनेवाले मुनि हैं। पद्मनंटी आचार्य। वे इरमाते हैं कि हे नाथ! आपकी वाणीमें आत्माके आनंदका वाच्य, वाणी वाचक है, जैसे शक्कर (शब्द) वाचक है, शक्कर शब्द वाचक है, शक्कर वाच्यको बताता है। (समय) हो गया। (श्रोता :- प्रभाण वचन गुरुदेव!)

वैशाख सुद-४, शुक्रवार ता. १५-५-१९६४
श्री ऋषभजिन स्तोत्र, गाथा-30 थी 33, प्रवचन-७८२

पञ्चनंदि पंचविंशति नामका शास्त्र है. जिसके कर्ता करीब ८०० वर्ष पहले पञ्चनंदि आचार्य मलासंत महंत आनंदकंदमें जुलनवाले थे. उसके आनंदमें अपना स्वरूप शुद्ध आनंद तो प्रगट हुआ था, परंतु पूर्ण शुद्ध प्रगट नहीं था. तो पूर्ण शुद्ध आनंद जिसको प्रगट हुआ है, उसी परमात्माकी भक्ति रूप, स्तुति रूप विकल्प आया है तो भक्ति करते हैं.

संतों मुनि भी भगवानकी भक्ति करते हैं. गृहस्थाश्रममें सम्यग्दृष्टि आदि, परमात्माकी पूजा, भक्ति, स्तवन, स्तोत्र तो होना चाहिये. उसको उसी भाव आता है. वह भावको समझते हैं कि अपने स्वभाव सन्मुखसे (हटकर) जितना पर सन्मुखमें राग आया, उतना शुभ आश्रव और पुण्यबंधका कारण है. फिर भी वह भाव धर्मात्माको समझतीको, गृहस्थोंको और मुनिराज छठे गुणस्थानमें आनंदमें जुलते हो तो भी उसकी योग्यता अनुसार भक्ति, जैसे वचन, स्तुति, स्तवन हुआ बिना रहते नहीं. देजो! यहां अपने 30 गाथा खली है. 30वीं गाथामें क्या कला?

भगवान ऋषभदेवको लक्ष्य करके कहते हैं. भगवान ऋषभदेव पूर्ण प्राप्त तो इस भवमें हुआ. आनंद और सर्वज्ञपद. वे पहले सर्वार्थसिद्धमें थे, वहांसे आकर मुनि हुआ और मुनि होकर जब देवज्ञान पाया, उस समय वाणी निकली. उस वाणीको लक्ष्यकर आचार्य महाराज स्तुति करते हैं.

हे भगवान! आपकी दिव्यध्वनि कैसी है? संसारविषका नाश करने वाली है. कल आभिरमें यह शब्द आया था. संसारविष नाश करनेवाली. क्या कहते हैं? भगवान पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ निर्दोष दशाको प्राप्त हुआ, तो उनकी वाणी निर्दोष दशा श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रको प्राप्त हो और सदोषताका नाश और अभाव हो, ऐसी वाणी, सर्वज्ञ भगवानकी वाणीमें ऐसा उपदेश आता है. समझमें आया? वीतरागका लक्षण और वीतरागी वाणीका लक्षण समझना चाहिये.

भगवान आत्मा जब परमात्मा होता है, निर्विकल्प पूर्ण समाधि शांति. उसकी वाणीमें निर्विकल्प दृष्टि आत्माकी, रागसे-विकल्पसे भिन्न, ऐसी दृष्टिका विषय भगवानकी वाणीमें बताते हैं. और स्वसंवेदनज्ञान. रागसे भिन्न अपना आत्मा आनंदकंदका ज्ञानसे ज्ञानका वेदना, अनुभवना उसका नाम स्वसंवेदनज्ञान, वह भगवानकी वाणीमें आता है. और भगवानकी वाणीमें स्वरूपकी रचना, अंदर स्थिर होना, आनंदकी रचना वीर्य द्वारा होनी, शांतिकी नाम चारित्रकी रचना होना. शांति और आनंदको अलग करते हैं उसका कारण, चारित्र वह शांति

है, उसके साथ आनंद है वह सुभकी आत्मा दशा है. शांति और आनंदकी जो वीर्य रचना आत्माकी होती है, उसका नाम चारित्र है. वह चारित्र वीतरागी दशा है, जैसा वीतरागी वाणीमें आता है.

परंतु वीतरागी वाणीमें वह भी आता है कि जब पूर्ण ज्ञान, आनंद और चारित्र पूर्ण नहीं हो, तो धर्मको भी बारह व्रतका विकल्प पंचम गुणस्थानमें होता है, मुनिके योग्य पंच महाव्रत आदिका राग आता है और भूमिकाके योग्य भगवानकी भक्तिका भी भाव आता है. समझमें आया? स्वयंभू स्तोत्रमें तो समंतभद्राचार्यने तो स्तोत्रमें नदीकी बाढकी भांति बलाया है. नहीं तो वे महान मुनि थे. समर्थ आत्मज्ञानी आनंदमें जुलनेवाले भी परमात्माकी स्तुति करते हैं.

यहां कहा, हे नाथ! देओ! स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति करता है, उसकी दशाका उसको ज्ञान और भान है. ज्ञान और भान वाला स्तुति करता है वह वास्तविक स्तुति है. अहो..! भगवान! आपका पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण दर्शन, पूर्ण वीर्य जैसी अनंत-अनंत शक्तिका विकास आपको हुआ. तो उस समय आपकी ईच्छा बिना वाणी निकली. वह वाणी संसारका जलर-विष करने वाली है. उस शब्दमें क्या आया? मिथ्यात्व संसार है और राग-द्वेष भी संसार है. संसार कोई दूसरी चीज नहीं है. अपनी पर्यायमें सद्योषताका भाव संसार है. संसार अपने आत्माकी पर्यायसे भिन्न नहीं रहता.

कहते हैं कि विकारी मिथ्यात्वभाव, उसका नाश करनेकी बात आपकी वाणीमें आती है. अपना अज्ञानंशुद्ध शैतन्यस्वरूप भगवान, उसका तुम आश्रय करो. और आश्रय करनेसे तुझे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होगी और मिथ्यात्वका नाश होगा. जैसा भगवानकी वाणीमें आता है. उस वाणीको यहां कहते हैं, संसारविषका नाश करनेवाली है. शुभ-अशुभभाव दोनोंको यहां जलर कहा है. लोगोंको कठिन लगे. विष्टा कहते हैं तो भी कठिन लगता है. समझमें आया? यहां तो जलर कहा है. और वह भी... अभी सन्मति संदेशमें आया है न? सम्यग्दृष्टि चक्रवर्ती और ईन्द्रकी संपदाको कागकी विष्टा मानते हैं. अभी आया है. पंडितजीने सन्मति संदेशमें लिखा है. दो-तीन जगह लिखा है. समझमें आया?

अहो..! अपना स्वरूप अमृत अनाकूल आनंद, उसके पास जो पुण्यभाव होता है, वह हो, पापसे बचनेको जैसा व्यवहारसे कलनेमें आता है. नहीं तो उस समय आनेवाला है तो उसी समय शुभराग आयेगा. शास्त्रकार तो उसे परमार्थसे जलर कहते हैं. परंतु पूर्णानंदकी प्राप्ति नहीं लुयी है तो राग आता है. तो व्यवहारसे अमृत स्वभाव आनंदका अनुभव, उसमें जो राग आया तो व्यवहारसे उसको अमृत भी कह दिया. व्यवहारसे अमृत, निश्चयसे जलर. बड़ी कठिन वाणी, भाई! व्यवहारसे अमृतका अर्थ कि वह अमृत नहीं है, परंतु अपने निराकूल आनंदके साधनमें रागकी मंदताका व्यवहारसे अनुकूल निमित्त गिननेमें आया,

उस कारणसे आनंदमें निमित्त पडा तो उसे व्यवहारसे अमृत कलनेमें आया. निश्चयमें तो वह राग अमृत नहीं है. है नहीं उसको कलना उसका नाम व्यवहार है. और है उसको ज्ञानना उसका नाम निश्चय है. बडी कठिन बात. समझमें आया? आचार्य भगवंतको, समकित्तीको भगवानके पास स्तुति करते-करते बहुत स्तुति करते हैं.

एक बार तो.. वह स्तुति आयी न? भाई! वादिराज.. वादिराज. वादिराज मुनि हुआ न? भक्तामर स्तोत्र, मानतुंग आचार्य करते हैं. वह भी ऋषभदेव भगवानकी स्तुति करते हैं. अपने आनंदमें अकाकार है और जब तावेमें डाल दिया.. निमित्त-नैमित्तिक संबंध सहज ऐसा हो जाता है. स्तुति की तो हुआ, वह तो व्यवहारका कथन है. जब ४८ तावेमें डाल दिया तो स्तुति करते.. करते.. करते.. ऐसा आया. 'भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा' नाथ! हम यहां आपकी स्तुति करते हैं. अबंध परिणामी भगवानका हम भजन करते हैं. हमारा अबंध भाव है, उसकी दृष्टि हमारे ज्ञानमें लुथी है. आपकी पूर्ण अबंध दशा लुथी है, ऐसी स्तुति करते हैं और ऐसा बंधन रहे, ऐसा नहीं रह सकेगा. समझमें आया? भक्तोकी भक्तिमें शुभरागमें ऐसा आरोपित कथन आता है. ऐसा करते.. करते.. करते.. पूर्व पुण्यका योग, पाप पलटकर पुण्य हुआ और पुण्यके कारण इट.. इट (बेडियां तूट गयी). पुण्य तो निमित्त है, हां! वह किया होनेकी थी, लुथी. तो ऐसा कलनेमें आया कि भक्तामर स्तोत्रसे तूट गयी, ऐसा कलनेमें आता है. गोदिकाञ्च! समझमें आया?

वादिराज कहते हैं, स्तुति करते हैं. उन्हें कोठ था, कोठ. शरीरमें कोठ था. एक श्रावक मुनिके दर्शन करने जाते थे. परंतु वह श्रावक ज्ञानी थे, मुनि महामहंत थे. राजको किसीने ऐसी युगली की कि ये तो कोठियाके दर्शन करने जाता है. महाराज! सबको कोठिया बना देगा. ऐसा सबको चेप.. क्या कहते हैं उसे? चेप.. चेप. चेप लगा देगा. श्रावकको राजने कहा, अरे.. श्रावक! तेरा गुरु कोठिया है? उसे तुम वंदन करने जाते हो और सबको यहां चेप लगेगा. महाराज! मेरे गुरु कोठिया नहीं है. आत्मामें कोठ नहीं है, ठसलिये कह दिया, कोठ नहीं है आत्मामें. शरीरमें कोठ नहीं है. .. मेरे गुरु ऐसे हैं. फिर मुनिके पास गये (और कहा), प्रभु! मैंने ऐसा कहा है कि मेरे गुरुको कोठ नहीं है. अंतर और बाह्य दोनोंमें नहीं है. क्या करना? शांति करो, शांति करो. करते.. करते.. वादिराजने भगवानकी स्तुतिका प्रारंभ किया. भक्तिके भावमें आता है और उस वक्त परमाणु पलटकर ऐसी किया बननेमें उसे निमित्त कलनेमें आता है. निमित्त उसे कहते हैं कि बनने वाली किया बनती है तो उसको निमित्त कहते हैं. निमित्तका अर्थ उससे कार्य हुआ ऐसा (नहीं है). तो निमित्त नहीं रहता.

ऐसी स्तुति की कि, हे नाथ! वादिराज मुनि भगवानकी स्तुति करते हैं. प्रभु! आप जब माताके उदरमें तीन ज्ञान लेकर आते हो, सोनाका गढ और नगरी बन जाती है.

सोनेकी नगरी और गढ बन जाता है. प्रभु! माताके डूंभमें आनेसे ऐसी बात बन जाती है, प्रभु! मनके मंदिरमें आपको विराजमान किया है. (कोढ) शरीरमें कैसे रहे सके? ऐसा रोग रह नहीं सकता, आपको अंदर बिराजमान किया है. वह तो भक्तिका उद्घास है और वह किया बननेकी होती है. छूती नहीं, हां! बननेमें बन जाती है. कर्ता नहीं है, विकल्प आया तो हुआ ऐसा है नहीं. समझमें आया?

भगवान तीन ज्ञान लेकर माताके उदरमें आते हैं. तब नगरी सोनेकी बनती है, गढ सोनेका होता है. ये शरीरमें कोढ रहे? आपको यहां बिराजमान किया है. पूरुानंद परमात्मा अनंत ज्ञानज्योति मेरी पर्यायमें मैंने विराजमान किया है. आप कैसे इस शरीरको ऐसा देख सकते हो? अकीभाव स्तोत्रमें कहा है. भाई! आता है न? अकीभाव अभी याद आया था. अभी निकला था. अकीभाव स्तोत्र है न? पंडितजी! अकीभाव स्तोत्र. उसमें पांचवा श्लोक है.

‘प्रभु सब जगके विना हेतु बंधव उपकारी’ देजो!

प्रभु सब जगके विना हेतु बंधव उपकारी

निरावरन सर्वज्ञ शक्ति जिनराज तिलारी,

भक्तिरचित ममयित्त सेज नित वास करोगे,

हे नाथ! मेरा मन विकल्पके शुभ सेजमें आपको विराजमान किया है.

भक्तिरचित ममयित्त सेज.. सेज.. सेज. हमारी ज्ञानपर्याय सेजमें भक्तिभावमें आपको विराजमान किया है.

भक्तिरचित ममयित्त सेज नित वास करोगे,

मेरे दुःखसंताप देख किम धीर धरोगे. प.

भक्तिका भाव है. समझमें आया? नाथ! मैं तेरा दास हूं, तेरा भक्त हूं, मेरे यित्तके सेजमें आपको विराजमान किया है.

भक्तिरचित ममयित्त सेज नित वास करोगे.

हे नाथ! सर्वज्ञ पूरुानंद प्रभु! वीतराग निर्दोष परमात्म दशा प्राप्त हे नाथ! हमारे आंगनमें आदरके साथ स्थापित किया है. हमारे भक्तिरचितमें आपको स्थापित करता हूं. ‘सेज नित वास करोगे’. नित वास करोगे, हां! त्रुट नहीं पड़ेगी आपकी भक्तिमें. पूरुानंदका प्रेम है वह आपका ही प्रेम है. और विकल्प उठा है वह भी हमारा शुभभाव है.

मेरे दुःखसंताप देख किम धीर धरोगे.

भगवान! मेरा दुःख देखोगे? आपको यहां आदर सहित स्थापित किया है. नहीं देखेंगे. सेठ! कर्ता-कर्ता नहीं है, हां! कर्ता है, ऐसा नहीं है. ये तो अक भक्तिके यित्तमें स्थापित किया है तो ऐसी चीज क्यों नहीं हो? ऐसा पूर्व पुण्यके कारण और परमाणुके पलटनेके

कारणसे शाताके कारण परमाणु पलट जाते हैं. इडाकसे! वही उसके क्रममें आने वाली थी। समझमें आया? बड़ी कठिन बात, भाई! 'मेरे दुःखसंताप देख किम धीर धरोगे'. भान नहीं है कि किसीका कोई कर्ता नहीं है? और भगवान देखते हैं तो भगवानसे मेरा दुःख नाश होता है? लेकिन भक्तिके भावमें उन्मत्तता परमार्थसे उठती है. हे नाथ! लोकका एक राजा हो, गांवका मुखिया हो तो गांवका साधारण मनुष्य उसके पास जाये तो उसको उसके प्रमाणमें कुछ देता है.

तीन लोकके नाथ परमात्मा एक समयमें तीन काल तीन लोक देखे, तीन लोकका नाथ कहते हैं हम तो. आपका भक्त हूं, आपसे नहीं मिले ऐसी बात संभवित नहीं है. अपने स्वप्नकी ओर अकाग्रताकी विनती है, हां! समझमें आया? भगवान अजंजानंद ध्रुव धातु चैतन्य पडी है, उसके पास, प्रभु! आपके पास अनंत आनंद है. तो आपके शरणमें आया और मुझे नहीं मिले, तीन कालमें नहीं बनता. ऐसे यहां कहते हैं कि 'भक्तिरथित ममथित सेज नित वास करोगे.' भगवान! दूसरेको मेरे यित्तमें ला नहीं सकता, आपके सिवा. तो 'मेरे दुःखसंताप देख किम धीर धरोगे'. मेरे दुःख और प्रतिकूलता आप कैसे देख सकोगे? आपके केवलज्ञानमें ऐसा होता ही नहीं. समझमें आया? नवनीतभाई! भक्तोंका आरोपित कथन है, व्यवहारसे. उसको कैसे जानना चाहिये.

यहां अब कहते हैं, हे नाथ! आपकी वाणी तो ऐसी है कि संसारके विषको नाश करने वाली है. अर्थात् विकारमात्रका अभाव करनेकी और निर्विकार पर्याय प्रगट करनेका आपकी वाणीमें आया है. अब, यहां ३१वीं गाथामें कहते हैं. ३०में कल आया था.

पत्तानं सारणिं पिव, तुज्ज गिरं सा गई जडाणं पि।

जो मोक्खतरुट्टाणे, असरिसफलकारणं होइ॥३१॥

हे नाथ! हे प्रभु! हे जिनेश! 'जो अज्ञानी श्रव,...' 'जडाणं' शब्द पडा है. अज्ञानीश्रव भी आपके पास आता है तो आपकी वीतरागी वाणीका भाव समझकर, जो ज्ञानी आनंदका इव प्राप्त करते हैं, वही अज्ञानीको आनंदके इवकी प्राप्ति होती है. समझमें आया? हे भगवान! 'जो अज्ञानी श्रव, आपकी वाणी प्राप्त करते हैं,...' पाठमें 'जडाणं' शब्द है. 'जडाणं'का अर्थ अज्ञान है. 'उस अज्ञानी श्रवोंकी भी वही गति होती है, जो मोक्षरूपी वृक्षके स्थानमें...' 'असरिस' शब्द पडा है न? भाई! 'असरिस'. उसका अर्थ किया है, उत्तम. 'असरिस' यानी उत्तम. साधारण जैसा नहीं जैसा. 'असरिस' नाम उत्तम. जैसे 'अत्युत्तम इव प्राप्तिका कारण होती है.' क्या कहते हैं?

तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें एक दृष्टांत दिया है कि जो भगवानकी वाणी वास्तविक समझते हैं, आत्मा रागरहित है जैसा ज्ञान होता है और चारित्रमें आनंदमें होता है तो अकटम उसको चारित्रको प्राप्त कर केवलज्ञानका इव पकता है. परंतु जैसे आमका पेड होता है न?

पेड. आम.. आम. आमका पेड होता है न? आमका पेड. उसमें उपर आम होते हैं न? आम. आम होते हैं न? पयास-सौ आम पकते हैं. भगवान! उस पकड़े आमका पोपट उडकर... पोपटको क्या कहते हैं? तोता.. तोता. तोता उडकर स्वाद लेता है, उपरसे उडकर पकड़े आमका (स्वाद लेता है), वही स्वाद, भगवान! जो चींटी होती है, चींटी. चींटियां. चींटियां.. चींटियां. चींटी भी आमके पेडका मूल पकड़ लेती है तो तुरत आमका इल पकता है. जो पोपट-तोता उपरसे उडकर जाता है, वही चींटी जो मूल पकड़कर जाती है, आमका मूल, तो पोपट जो आम जाता है, वही चींटी जाती है. जाती है कहते हैं न? जाती है.

ऐसे यहां कहते हैं, हे नाथ! जो आत्माका राग और पुण्य रहित आत्माका भान हुआ है और चारित्र स्वरूपकी रमणता.. धन्य अवतार! ऐसी चारित्र दशा लुयी है, उसका तो मोक्षइलका, उसको तो मोक्षका ही इल मिलता है, मोक्ष ही मिलता है. वह तोता उपरसे अकदम यजे, जैसे. लेकिन अज्ञानी प्राणी, चींटी जैसा छोटा प्राणी हो, परंतु आपकी वाणीमें मूल तत्त्व क्या है, उसे पकड़ लिया है, वह मूल पकड़ लिया है कि आत्मा राग और पुण्यरहित जैसे आत्माकी प्रतीति भगवान करवाते हैं. ऐसी रुचि जिसको हो गयी है, जैसे चींटी जैसे हम आत्मा, आमका पेड जैसे चींटीने पकड़ लिया, वैसे हमारे मूल पेडको हमने पकड़ लिया है. तो हम भी कमसे चढकर जो केवलज्ञान चारित्रवंत प्राप्त करते हैं, वही केवलज्ञान हम प्राप्त करेंगे. समजमें आया? तत्त्वज्ञान तरंगिणी है न? पंडितज! उसमें दृष्टांत दिया है. शुभचंद्राचार्य है न उन्होंने. आचार्य जगतको अनेक प्रकारसे भक्तिका प्रेम और सत्य स्वभावका प्रेम करानेको अनेक दृष्टांत देते हैं.

यहां कहते हैं, 'जो जव ज्ञानी हैं, वे आपकी वाणीको प्राप्त कर, मोक्ष स्थानमें जाकर उत्तम इलको प्राप्त होकर, इसमें तो किसी प्रकारका आश्चर्य नहीं; किंतु हे भगवान!' हे परमात्मा त्रिलोकनाथ! 'अज्ञानी पुरुष भी आपकी वाणीका आश्रय लेकर, मोक्ष स्थानमें...' वाणीका आश्रय नाम वाणी तो जड है. तकरार करते हैं न? यौथे (कलशकी), भाई! 'जिनवचसि रमन्ते'. है न वह कलश? है न कलश? 'जिनवचसि रमन्ते'. लेकिन उसका अर्थ क्या? भगवान! जिनवाणीमें-जडमें रमना है? वह तो परपदार्थ है. जिनवचनमें कहे लुअे भावमें रमना वह जिनवचनमें रमना कहनेमें आता है. आलाला..! समजे नहीं, क्या करे? भगवानने ऐसा कहा है, देजो भैया! 'जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः' वह मिथ्यात्वका वचन कर देते हैं. भैया! सुन तो सही, प्रभु! वाणी तो वाणीमें कहने वाका अभिप्राय-भाव है, वह जो समजता है और उसमें रमते हैं, उसके मिथ्यात्वका नाश लुअे बिना रहता नहीं. समजमें आया?

ऐसे यहां कहते हैं, देजो! अज्ञानी भी आपकी वाणीको प्राप्तकर 'मोक्ष स्थानमें उत्तम

इलको प्राप्त होते हैं।' वाणीका आश्रय कर अर्थात् वाणीमें कलनेका भाव है, तेरी चीज प्रभु! अजंडानंद शुद्ध आनंद है, भैया! उस आनंदमें रागकी गंध नहीं. उस रागका स्पर्श आत्माने-आत्मस्वभावने किया नहीं. क्या करते हैं? विकल्प उठते हैं, उसका स्वभावमें अत्यंत अभाव है. आलाला..! संसारका उदयभाव, जितने उदयभाव कलें, उसने त्रिकाल स्वभावको स्पर्श नहीं किया, छुअे नहीं. आलाला..! ऐसी आपकी जो वाणी निकली. ओहो..! उसका बोध जिसको हुआ, बोध हुआ-सम्यक्ज्ञान हुआ, मूल पकडकर सम्यक्ज्ञान लिया है, तो कमसे चारित्र प्राप्त करेगा और चारित्रवंत जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, वही अज्ञानी भी सम्यक्ज्ञानमें चडकर डेवलज्ञान प्राप्त करेगा. डेवलज्ञानका इल आनंदका अनुभव करेगा. परंतु उसका आश्रय करने वाला, उसका कलनेका भावका आश्रय करने वाला. मात्र शरीर और विकल्पका आश्रय वह आश्रय नहीं है. सूक्ष्म बात है, भैया! वह करते हैं, देओ! क्या करते हैं?

'जिस प्रकार नदी वृक्षके पास जाकर...' पाठमें है न? भाई! 'सारणिं पिव' 'सारणिं' यानी नदी. 'सारणिं पिव' 'नदी वृक्षके पास जाकर उत्तम इलोंकी उत्पत्तिमें कारण होती है,...' उसी प्रकार, नाथ! 'आपकी वाणी भी...' वाणीका भाव 'उत्तम इलोंकी उत्पत्तिमें कारण है; अतः आपकी वाणी उत्तम नदीके समान है.' आपकी वाणी... अब वाणी (लेते हैं). डेवलज्ञानके बादकी (बात) चलती है न. दीक्षा ली, आदि सब बात करते-करते वाणी तक आये हैं. वह ३१ गाथामें कल. ३२. अत्तीस.

पोयं पिव तुह पवयणम्मि, संलीणा फुडमहो कयजडोहं।

हेलाए च्चिय जीवा, तरंति भवसायरमणंतं।।३२।।

आलाला..! मुनि भावविंगी संत हैं. लेकिन वे वनमें भगवानका लक्ष्य करके स्तुतिका चलन-नदीकी भांति बाढ अलायी है. हे नाथ! जिन मनुष्योंके पास जलज मौजूद है.. पाठमें है न? 'पोयं पिव'. जलज.. जलज. हे नाथ! हे परमेश्वर! परमात्मा! त्रिलोकनाथ! आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका पुत्र हूं. हे पिता! जिस मनुष्यके पास जलज मौजूद है, वे मनुष्य जिस प्रकार उस जलजमें बैठकर, जिसमें अलुतसा जलका समूह है,.. है न? 'संलीणा', 'संलीणा'. अलुत पानीका समूह है. वै विद्यमान जैसे समुद्रको बात ही बातमें तिर जाते हैं. 'हेलाए च्चिय', 'हेलाए च्चिय'. लीला मात्रमें तिर जाता है. जलज है न? याले जितना नदीका पानी हो. लेकिन जलज जिसके पास है, (वह) लीला मात्रसे तिर जाते हैं. जैसे समुद्रको बात ही बातमें तिर जाते हैं.

ऐसे हे पूज्य नाथ! 'जो मनुष्य, आपके वयनोंमें लीन हैं...' अर्थात् मनुष्योंकी आपके वयनों पर श्रद्धान है. जो वीतरागी वाणी है, वीतरागी वाणी वीतरागमय होती है. सरागको रभनेकी वाणी वीतरागी होती नहीं. समजमें आया? ऐसी वीतराग त्रिलोकनाथकी वाणी जिसको अंदर श्रद्धामें बैठ गयी, अडे आश्चर्यकी बात है कि 'वे मनुष्य क्षणमात्रमें

ही...' 'हेलाए च्विय'का अर्थ किया है. भेलमात्रमें, वीवामात्रमें. जिसका अंत नहीं है, ऐसा 'संसार-सागर तिर जाते हैं.' भगवान! आपकी वीतराग वाणीका ज्वाल आया, वह जलज मिवा, जलज मिवा. यौरासीके अवतार क्षणभरमें तिरके मोक्ष रुपी नगरमें चला जायेगा. दलीचंदभाई! समझमें आती है यह भक्ति? अभी तो भक्ति मालूम नहीं. मालूम नहीं यानी अक समयमें सर्वज्ञकी दशा... अभी कहेंगे अक वचनमें. अभी कहेंगे, उ३में तुरंत कहेंगे.

अक समयमें तीन काल तीन लोक जानने वाले भगवान, जिसके अक ज्ञानगुणकी अक समयकी पर्याय, पर्याय यानी अवस्था, द्रव्य त्रिकाव, गुण ज्ञान त्रिकाव, उसकी अक समयकी पर्याय. पर्याय नाम अवस्था. तीन काल तीन लोक अनंत केवलीको भी अक समयकी पर्याय जानती है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- तकरारवालोंके पास तकरार रही. अक समयका ज्ञान भविष्यकी पर्याय होगी तब जानेगा. अरे.. यह तो केवलज्ञान किसको कहते हैं. विकारी पर्याय भी अक समयमें तीन काल तीन लोककी ज्ञानी जानते हैं. इस ज्वको इस समय ऐसा विचार होगा और ऐसा निमित्त है, ऐसी बात भगवानके ज्ञानमें पहलेसे तीन काल तीन लोककी आ गयी है. अरे..! भगवान! एमो अरिहंताणं, ऐसा शब्द बोलना, लेकिन अरिहंत किसको कहते हैं, उनके ज्ञानका क्या सामर्थ्य है, वह ज्ञान, जिसको ऐसे ज्ञानके सामर्थ्यकी प्रतीत हुयी, उसे अपने अल्प ज्ञानमें राग एवं निमित्तका आदर अंतरमें रहता नहीं. समझमें आया? अक समयमें भगवान.. वह बादमें कहेंगे, उ३में कहेंगे.

यहां तो धतना कहते हैं, आपकी वाणीका.. हे नाथ! परमात्मा! साक्षात् हमारी नजरमें आप प्रत्यक्ष दिखते हो, हम तो कहते हैं, आपकी वाणीकी जिसको श्रद्धा (है)... परंतु वह वाणी और वाणीका भाव क्या है, यह समझना कठिन पडे. सब वाणी-वाणी करते हैं अपनी दृष्टिकी अपेक्षा रभकर. लेकिन वाणीमें जैसा वीतरागभाव प्रगट हुआ है, ऐसी ही वाणी वीतरागभावकी निकलती है. अल्प ज्ञान, अल्पज्ञता और रागका नाश हुआ है. सर्वज्ञ और वीतराग हुआ है. तो अल्पज्ञता और रागका नाश करनेमें और सर्वज्ञ एवं वीतराग होनेका वाणीमें भाव आता है. समझमें आया? ऐसी वाणीका भाव जिसको अंतरमें रहे, भगवंत! वह बात ही बातमें... ऐसा क्यों कहा? 'हेलाए च्विय' दुःख नहीं है. संसार तिरनेमें चारित्रका दुःख है ऐसा नहीं है. मौज करते-करते मुक्त हो जायेगा, ऐसा कहते हैं. कैसी मौज? समझमें आया? अरे..! भैया! बहुत सहन करना पडता है, बहुत दुःख है. अरे..! भगवान! दुःख है तो ... है. चारित्र और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र दुःखरूप है ही नहीं.

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों आनंददाता है. आनंददाताको दुःखदाता कहना, उसकी विपरीतता है. समझमें आया? अरे..! चारित्र तो बढ़ा तो दुःख बढ़ा. कितने परिश्रम सहन करने पड़े. अरे..! भगवान! चारित्र दुःखरूप है? छल ढालमें आता है, भैया! नवनीतभाई! छल ढालमें नहीं आता? संवर, निर्जरके अधिकारमें. संवर-निर्जरमें आता है. भाषा सब थोड़े ही याद रहती है. संवर और निर्जरा सुभदायी है. उसे दुःखदायी मानते हैं. सब पंक्ति याद (नहीं रहती).

मुमुक्षु :- आत्मके हित हेतु विराग..

उत्तर :- हां, वल. उसमें क्या कहते हैं? आत्माका हित जो ज्ञान और आनंद है- चारित्र, उसे कष्टदायी मानते हैं. (वल) संवर, निर्जरकी मिथ्यादृष्टिकी ऐसी भूल है. ऽह्याभाई! है न? नवनीतभाई! हेतु विराग अंतर रागरहित दशा, शांति, श्रद्धा, ज्ञान और अरागी चारित्र आनंददाता है. उसको कष्टदायी मानना (विपरीतता है). आस्रव कष्टदायक है, विकार कष्टदायक है. संवर स्वभावका साधन मोक्षका मार्ग है उसमें आनंद आता है. आनंददायकको कष्टदायक मानना, निर्मल दशाको अंधका कारण मानना, ऐसी बड़ी भूल अज्ञानीकी है.

आचार्य कहते हैं, हे नाथ! आपकी वाणीमें जो आत्माकी शांतिका, आनंदकी रुचि, ज्ञान और स्थिरता आयी, जैसे आनंददायक धर्ममें चलकर कल्याण मार्ग उसको सहज प्राप्त हो जाता है. दुःख-बुध नहीं, धर्मको दुःख होता ही नहीं. समझमें आया? अंतरमें, हां! बाह्य शरीरमें हो, नहीं हो उसके साथ संबंध नहीं है. वल कोई दुःखकी व्याख्या नहीं है. शरीरकी प्रतिकूलता है वल दुःखकी व्याख्या नहीं है. आकुलता-राग.... सबेरे आया था, आकुलता ही दुःख है. दुःख पर नहीं. ज्ञानीको अपना स्वभाव श्रद्धा-ज्ञानमें लेकर जब स्थिरता होती है, (तो) आनंददायक मोक्षमार्ग है. लीलामात्रमें आनंद करते-करते केवलज्ञान प्राप्त करेंगे. धर्मको दुःख-बुध है नहीं. समझमें आया? अब उउवीं. अब आता है, देओ! अब सर्वज्ञ आये. तीन गाथामें वाणीकी बात कही. पहले दिव्यध्वनि कही थी, दूसरेमें अज्ञानी भी, ज्ञानी जो केवलज्ञानको, अनंत आनंदको प्राप्त करते हैं, ऐसा अज्ञानी भी भान करके प्राप्त करते हैं. और बादमें वृक्षकी उपमा दी. अब कहते हैं.

तुह वयणं चिय साहइ, णूणमणेयंतवायवियडपहं।

तह हिययपईवअरं, सव्वत्तणमप्पणो णाहा।।३३।।

‘वियडपहं’ विकट पंथ है. प्रभु! तेरी ज्ञानकी शैली समझनी, मलविकट है. अनेकान्तवाह भगवानका है. ‘हे प्रभो! वास्तवमें आपके वचन ही अनेकान्तवाह इपी विकट मार्ग...’ क्या कहते हैं? अनेकान्त इपी विकट मार्ग है. जो आत्मा स्वभावमें आनंदस्वरूप है, वल पर्यायमें संसारमें दुःखरूप भी है. जो दुःखरूप दशा है वल आनंदरूप दशा नहीं है. उसका नाम अनेकान्त है. अनेकान्त परस्पर विरुद्ध शक्तिका प्रकाशना, वस्तुका वस्तुत्वका प्रकाशना,

विद्ध शक्तिका अकसाथ प्रकाशना, उसका नाम अनेकांत है. धर्म अपने स्वभावसे भी होता है और विभावसे भी होता है, ऐसा अनेकांत नहीं है. ऐसा अनेकांतका स्वरूप ही नहीं. परस्पर विद्ध शक्ति.. अपना शुद्ध भगवान, उसके अवलंबनसे निर्मण श्रद्धा, ज्ञान और शांतिसे मुक्ति होती है. और विकार व्यवहार आता है, उससे मुक्ति नहीं होती है. ऐसा अनेकांतवाद है नाथ! विकट पंथ आपका है. समझमें आया? ये तो अनेकांतको झूठीवाद करते हैं न? सेठ, दरियंठु! कलते हैं न, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है. भगवान! तेरा मार्ग ऐसा नहीं है. आलाला..!

यहां कलते हैं, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप त्रिकाल है, वही त्रिकाल दृःभरूप है ऐसा नहीं. शुद्ध चिदानंद आनंदकंद अस्ति है, तो दृःभकी पर्याय है वह त्रिकाल स्वभावमें नहीं. उसका नाम अनेकांत कलते हैं. और दृःभकी एक समयकी पर्याय है उसमें आनंदका अभाव है. उसका नाम अनेकांत है. समझमें आया? ऐसे भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव परिपूर्णा, उसका आश्रय करके दृष्टि, ज्ञान, स्थिरता लुयी वही मुक्ति एक मार्ग है. और बीचमें राग आया, जिसको व्यवहार कलते हैं, उससे मुक्ति नहीं होती है ऐसा अनेकांत मार्ग प्रभु! आपका समझना विकट मार्ग है. व्यवहारमें ऐसा आता है कि दोनों मार्ग है. निमित्त देभकर निश्चय और व्यवहार दो मोक्षमार्ग कल. दो मोक्षमार्ग है नहीं. मोक्षमार्गका दो कथन है, कथन है, मार्ग तो एक ही है. आलाला..! क्या समझना उसमें? कथन करनेकी शैलीका अर्थ कोई भी चीज है, उससे परमार्थ बताना है तब यथार्थ है. और उसका निमित्त देभकर उसको आरोप देकर कलना, वह व्यवहार है. वास्तवमें व्यवहार है वह मोक्षमार्ग है नहीं. समझमें आया? बडी कठिन बात, भाई!

ईसलिये आचार्य कलते हैं, 'वियडपहं' प्रभु! विकट पंथ तेरा है. समझनेमें जगतको कठिन है. अनेकांतवाद है. अनंत धर्म, प्रभु! आत्मा अपना पवित्र स्वभाव त्रिकाल रभता है, उसमें भी अंतरमें दृःभ है, (ऐसा) तीन कालमें नहीं है. अपना (स्वभाव) आनंदरूप है और दृःभरूप है नहीं. ईसप्रकार अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्यका श्रद्धा, ज्ञान लुआ वह एक ही मोक्षमार्ग है. राग आता है उसकी उसमें नास्ति है. निश्चयकी दृशामें व्यवहारका अभाव है. उसका नाम अनेकांत कलनेमें आता है. निश्चयका भाव है और व्यवहारका अभाव है. ईस अस्ति-नास्तिका नाम अनेकांतवाद है. समझमें आया? बडी कठिन बात, भाई! लोगोंने ऐसी दृष्टि कर रभी है, अपनी कल्पनासे, वैसे शास्त्रका वांचन करते हैं. लेकिन शास्त्र, भगवान! वह अनेकांतवाद तो कलनेकी चीज है. अनेकांत स्वरूप आत्मामें है, उसको बतानेवाली चीज है.

भगवान आत्मा! सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्राणुी मोक्षमार्ग. अपने शुद्ध चैतन्यके अवलंबनसे सम्यक् प्रतीत, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् लीनता अंतरमें लुयी, उस एक ही भावमें अनंत

धर्म रहते हैं. क्या? अपनेमें अस्ति है और रागादि आते हैं, उसका उसमें अभाव-नास्ति है. राग भी उसमें है और निर्मलता भी है, ऐसी दो बात एक पर्यायमें नहीं होती. कौन-सी? निर्मलमें. एक पर्यायमें चार होती है. पुनः चार आया. आत्माका भान छोड़ सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुआ तो चारित्रकी पर्यायमें है एक समयकी पर्याय, लेकिन उसमें चार भाग रहते हैं. एक संवर, निर्जराकी शुद्धता और एक आस्रव, बंधकी अशुद्धता. अरे..! ऐसा तत्त्व भगवानका विकट.

एक पर्याय मानी नहीं. पर्याय? एक समयकी पर्याय? त्रिकाल द्रव्यके पास निर्मल.. निर्मल? अरे..! सुन तो सही. एक समयनी चारित्रगुणकी, त्रिकाल चारित्रगुणकी एक समयकी पर्याय, समय एक, भाग दो-शुद्ध और अशुद्ध. शुद्धका दो भाग. संवर और निर्जरा. अशुद्धका दो भाग-आस्रव और बंध. सूक्ष्म लगे तो लक्ष्यमें रहना. बापू! उसने कभी सखी समझ की नहीं, क्या खीज है उसे लक्ष्यमें ली नहीं. जैसे ही भगवान... भगवान... भगवान करो. भगवान.. भगवान.. क्या? भगवान दे देंगे? तेरी खीज उनके पास है?

कहते हैं कि आत्मामें जब शांति और श्रद्धा-ज्ञानकी पर्याय प्रगट होती है. तब कुछ निर्मल भी है और चारित्रकी पर्याय कुछ अनिर्मल नाम अशुद्ध भी है. शुद्धमें अशुद्ध नहीं है और अशुद्धमें शुद्ध नहीं है. एक पर्यायमें चार भाग. शुद्धमें अशुद्ध नहीं और अशुद्धमें शुद्ध नहीं. ऐसा अनेकांतवाद परमात्मा, आपने कहा, विकट पंथ है. अज्ञानीको समझनेमें माथापखी लगे ऐसी बात है. समझे उसके मिथ्यात्वका नाश हो जाता है. समझमें आया? यंदुभाई! आलाला..! एक बोल कहा.

‘तुह वयणं चिय साहइ, णूमणयेयंतवायवियडपहं’. आलाला..! आत्मामें एक ज्ञानगुण है. एक गुणमें दूसरे गुणका अभाव (है). गुण एक अस्तिपने और अनंत गुणकी नास्ति. उसका नाम अनेकांत है. एक समयकी पर्यायमें अस्ति और दूसरी पूर्व, उत्तरकी और दूसरी पर्यायकी उसमें नास्ति. आलाला..! अस्ति-नास्ति विद्भक्तिका प्रकाशना उसका नाम अनेकांत है. अकेले अनंत धर्म है तो अनेकांत है, ऐसा नहीं. समझना कठिन. आलाला..! यहां कहते हैं कि हे नाथ! तेरी वाणीमें अनेकांतवाद आया, वह जगतको समझना मला मुखिल है. और समझे वह तो न्याय हुआ बिना रहता नहीं. आलाला..!

ये ... है कि नहीं? देओ न. ये लकड़ी है कि नहीं? ये लकड़ी है कि नहीं? है. सुनो तो सही. ये लकड़ी है कि नहीं? ये लकड़ी अंगूलीरूप है? नहीं. क्या (कहा)? अंगूलीरूप लकड़ी नहीं है. नहीं है यह उसका धर्म है. यह अंगूली है कि नहीं? देओ! यह अंगूली है, वह अंगूली अंगूलीरूप है. वह अंगूली इस अंगूलीरूप भी है, ऐसा नहीं. इस अंगूलीरूप नहीं. क्योंकि यह अंगूली कट जाये तो अंगूली रहती है. अंगूली अपनेसे है और दूसरी अंगूलीसे नहीं, उसका नाम अस्ति-नास्ति है. समझमें आया?

आनंदधनञ्ज कलते हैं, अक बार कल था न? वस्तुका स्वरूप ही असा है कि अक समयमें ध्रुव रलता है और उसी समय उत्पाद-व्ययकी पर्याय भी लोती है. जिस समय जो उत्पाद हुआ, वल दूसरे समयमें नहीं है. और दूसरे समयमें पहले समयका व्यय हुआ, वल व्यय पहले समयमें उत्पाद था, दूसरे समय व्यय लोता है. आलाला..! कलते हैं कि,..

स्थिरता अक समयमें ठाणु, उपणु, विणुसे सलली
 उलटपलट ध्रुव सत्ता राणु, या लम सुनी न कलली
 अवधु नटनागरकी बाञ्ज, क्वा ङाने बामणु काञ्ज
 अवधु नटनागरकी बाञ्ज...

भाषा असी ली है. समञ्जमें आया? आलाला..! हे नाथ! आपने वस्तुका स्वरूप प्रकाशित किया. उसमें अक समयमें, समय अक. आंज ढुलकर अंद लो उसमें असंख्य समय ङाने हैं. समय अक. और अक समयमें प्रत्येक पदार्थ ध्रुव भी रलते हैं और अक समयमें उत्पाद-व्यय (भी लोता है). उसी समयमें, लं! नयी अवस्था उत्पन्न लुयी, पूर्वका व्यय (लुआ). 'उलटपलट ध्रुव सत्ता राणु' उलट नाम उत्पाद, पलट नाम पूर्वका व्यय, ध्रुव सत्ता राणु. असी वस्तुकी स्थिति, हे लगवान! आपके सिवा कोठ ङानते नहीं.

समंतलद्राचार्य तो कलते हैं, हे नाथ! आप सर्वज्ञ लो, असा मैंने निश्चय किया है. किस कारणसे? स्वयंलू स्तोत्रमें है. समय अक और तीन अंश आपने ङाने. प्रत्येक वस्तु ध्रुव है, उस समयमें. उसी समयमें नयी अवस्था उत्पन्न लोती है. उसी समयमें पूर्वका व्यय लोता है. समय अक, काल ललग नहीं लोता. वस्तुमें तीन अंश अक समयमें ङाने, उसका नाम सर्वज्ञपद है. सर्वज्ञके सिवा असा कोठ ङान सकता नहीं. आलाला..! क्वा करे? लक्तिमें भी असा कठिन कलं-से लाये? यलं वल कलते हैं.

'सव्वत्तणमप्पणो ङाह'. आपका सर्वज्ञपना असा है. अक समयमें आपका सर्वज्ञपना है. देणु यलं. हे नाथ! 'आपका सर्वज्ञपना ही समस्त मनुष्योंके हृदयका प्रकाश करने वाला है.' पाठ है न? पाठ. 'हिययपईवअरं'. ज्ञानके हृदयमें प्रदीपकरण-प्रकाश करने वाला आपका सर्वज्ञपना (है). क्वा कलते हैं? यलं तो कलते हैं... वे तो कलते हैं, यद्वि सर्वज्ञपना नक्की करेंगे तो.. जो देणु है वैसा लोगा, पुरुषार्थ करना कलं रल? आलाला..! अरे.. लगवान! यलं तो कलते हैं, सर्वज्ञको ङाने, उसके हृदयमें प्रकाश लो ङाये. असा कलते हैं यलं तो. और प्रवचनसारमें तो लगवान कुंडकुंदाचार्य असा कलते हैं, 'जो ङाणदि अरहंतं दव्वत्तणुणत्तपज्जयत्तेहिं'. सर्वज्ञका द्रव्य-वस्तु, शक्तियां-गुण, और पूर्ण पर्याय केवलज्ञान आदि. ये तीनको जो ङव ङानता है, 'सो ङाणदिअप्पणं'. वल आत्माको ङानता है, असा लगवान कलते हैं. असा नहीं है कि सर्वज्ञने देणु असा लोता है, तो सर्वज्ञको ङानने वालेका पुरुषार्थ रलता नहीं, असा है नहीं. सुन तो सली. समञ्जमें आया? अटपटी बात है, लगवान!

वह तो अलौकिक बात है तो सरल और सीधी. लेकिन अज्ञानीने ऐसी अटपटी कर दी है कि उसमेंसे निकलना उसे मुश्किल पड़ता है. क्या कला?

यहां भी कहते हैं, हे नाथ! 'तह हियपईवअरं'. आपका सर्वज्ञपद हृदयका प्रकाश करने वाला है. अर्थात् जिसको सर्वज्ञपद परमात्मा है, ऐसी प्रतीत लुयी, उसको सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है, क्योंकि उनका सर्वज्ञ स्वभाव था तो उन्होंने सर्वज्ञपर्यायि प्रगट की. तो जैसे प्रगट की उसकी प्रतीत करने जाता है तो ऐसा ही मैं आत्मा सर्वज्ञस्वभावी हूं, ऐसी प्रतीत करते हैं, उसको मोक्षतत्त्वकी प्रतीत होती है. उसको सर्वज्ञकी प्रतीत होती है. उसके हृदयमें सम्यग्ज्ञानका प्रकाश होता है.

दूसरी बात. यहां कला, 'हियपईवअरं' हृदय प्रदीप्त करने वाला. 'सव्वत्तणमप्पणो णाह'. हे नाथ! हे प्रभु! आपका सर्वज्ञपद हृदयको प्रकाश करने वाला है. अज्ञानका नाश करने वाला है. (अज्ञानी) कहते हैं, अरे..! भगवान! एक समयमें तीन काव तीन लोक, लुआ, लो रला है और लोग सब जाने तो क्या लोग? अरे..! सुन तो सही, प्रभु! तुझे क्या (करना है)? अरे..! भगवान! अरे..! तुझे कर्ता-कर्ता (लोकर) रागमें डेरकार करना है. ज्ञ-स्वभावमें ऐसी चीज है नहीं. सर्वज्ञ जैसे पूर्ण जानने वाले हैं, ऐसे अस्तित्वकी सत्ताकी श्रद्धा करने जाता है तो मैं भी ज्ञाता-दृष्टा हूं और राग एवं विकल्प मेरी चीजमें नहीं है, ऐसी प्रतीत करते हैं तो सर्वज्ञकी प्रतीत लुयी तो हृदयमें सम्यग्ज्ञानका प्रकाश लुआ. समझमें आया? अरे..! भगवान! क्या करे? भक्तिमें डाल दिया, देजो! आलाला..! कोई किसीको दे नहीं सकता.

यहां तो कहते हैं, आपका सर्वज्ञपना.. पाठ है न? 'तथा हृदयप्रदीपकरं, सर्वज्ञत्वमात्मनो नाथ!' ऐसा कला है. अरे.. नाथ! अरिहंतपद, सर्वज्ञपद, परमेश्वरपद, वीतरागपद, निर्दोष पूर्ण दशाको प्राप्त पद, ऐसा सर्वज्ञपद जिसको ज्वालामें आया, उसके हृदयमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका प्रकाश हो जाता है. समझमें आया? वह स्वच्छंदी नहीं होता, वह दोषवाला नहीं रह सकता. आलाला..! भगवान सर्वज्ञ है, मैं भी आत्मा हूं और भगवान सर्वज्ञ हैं उन्होंने ऐसा कला है कि तुम भी सर्वज्ञस्वभावी, मैं भी सर्वज्ञस्वभावी. तुम सर्वज्ञस्वभावी. सर्वज्ञस्वभावमेंसे सर्वज्ञपर्यायि प्रगट की.

४७ शक्ति है न? ४७. आत्मप्रतीतिमें आ गया है. सर्वदर्शी नौवी शक्ति है, दसवीं सर्वज्ञत्व शक्ति है. शक्ति है न? ४७ शक्तिका वर्णन किया है. आत्मप्रसिद्धिमें (आ गया है). ज्वत्त्व, चिति, दृशि, ज्ञान, सुभ, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ. दसवीं शक्ति है सर्वज्ञ. नौवी सर्वदर्शी. आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञशक्तिका अमृतचंद्राचार्यने वर्णन किया है. आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञशक्ति. सब जानना वह अपनी पर्यायकी पूर्णता है. उसका नाम आत्मज्ञान और उसका नाम तीन लोकको जानने वाली अपनी पर्यायको आत्मा जानता है.

आलाला..! ऐसी सर्वज्ञकी पर्यायि अक समयमें है और वह भी दूसरे समयमें दूसरी होती है. प्रथम समयमें जो डेवलज्ञान है, वैसाका वैसा दूसरे समयमें उत्पन्न हो. परंतु वह नहीं रहता. जैसे अक समयकी पर्यायिमें दूसरे समयकी पर्यायिका अभाव है. ऐसा भगवानका अनेकांत मार्ग है. भगवानका नहीं, वस्तुका ऐसा है. भगवानने कहां (किया है), है ऐसा कहां है, कहां है ऐसा है. है ऐसा जाना है. समझमें आया?

कहते हैं, हे नाथ! आपका सर्वज्ञपना जिसको ज्वालामें, प्रतीतमें आता है, नाथ! उसके ज्ञानमें प्रकाश हो जाता है. मैं भी सर्वज्ञ होनेकी वायकात वाला मैं भी ज्ञाता-दृष्टा हूं. मैं राग और परका कर्ता-हर्ता नहीं. ऐसा सर्वज्ञको जानने वालेके हृदयमें सम्यग्ज्ञानका प्रकाश होता है. यहांका शब्द (है).

कुंडकुंदाचार्यका शब्द, पहले ज्ञान अधिकारमें ८० गाथा. 'जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं' जो जाने अरिहंतकी पर्यायिको, द्रव्य-गुणको पहले लिया, त्रिकाव. जो जाने परमात्माकी पर्यायिको, जो जाने परमेश्वरकी दशाको 'सो जाणदिअप्पाणं'. आलाला..! आचार्योंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे बात की है. यहां यह कही, यहां जैसे कहां. आलाला..! समझमें आता है? अरे..! उसकी समृद्धि, संपदा, ऋद्धि क्या है, उसकी नजर करनी नहीं है और मात्र बातें करके माने कि भगवानको माना.

वो, अक प्रश्न तो यहां (संवत्) १८८२की सालमें आया था. १८८२की सालमें. सर्वज्ञ डेवलज्ञानी है. लोकमें जैसा दृष्टता है वैसा होगा. (उसमें) पुरुषार्थ कहां रहा? १८८२की सालमें प्रश्न हुआ था. हीरायंदभाईके मकानमें. १८८२, बीस साल हुआ. वह भी पंडित था, पढा था. पहले साधु हो गया था, जैन स्थानकवासी साधु. पांच साल रहा, फिर तर्क उठा, मिथ्यादृष्टि हो गया. था तो मिथ्यादृष्टि पहलेसे, लेकिन फिर उसको ऐसा हो गया कि ऐसा क्यों होता है? कर्मका उदय आता है, ऐसा होता है, आत्मामें ज्ञान कम हो जाये, जैसे कैसे मावूम पडा? अरे..! सुन तो सही. फिर उसे प्रश्न किया था. डेवलज्ञान है वह तीन काव तीन लोकको देभता है, तो पुरुषार्थ कहां रहा? सुन! डेवलज्ञान है ऐसी मान्यता है तुमको? (तो कहने लगा), मैं पूछता नहीं. तुम पूछते हो. डेवलज्ञान है, ऐसा मानकर बात करते हो. डेवलज्ञान है, तीन काव तीन लोक देभता है. ऐसा तुम्हारा प्रश्न है. तो तुम डेवलज्ञान है, ऐसा मानते हो? फिर तीन काव तीन लोक देभनेकी बात है. वह मेरा प्रश्न नहीं है. प्रश्न यही है तेरा. नहीं तो ऐसा कह, डेवलज्ञान नहीं है, ऐसा नक्की कर. तो डेवलज्ञान है ऐसा हम साबित कर देंगे. पहले तेरा प्रश्न है कि डेवलज्ञान है, उसमें जैसा देखा वैसा होगा, उसमें पुरुषार्थ कहां रहा? तो डेवलज्ञान है ऐसा तुम मानते हो? वह मेरा प्रश्न नहीं है. मानकर तो बात करता है, कि डेवलज्ञान है, तीन काव तीन लोक देभता है.

अरे..! भगवान! केवलज्ञान है ऐसी मान्यता जिसको लो जाती है, उसकी स्वभाव सन्मुख दृष्टि लो जाती है. उसको स्वभाव सन्मुख (दृष्टि लोती है कि सर्वज्ञ), ज्ञानने वाले-देखने वाले (हैं), (ऐसा) मैं भी ज्ञानने वाला-देखने वाला हूँ. मैं रागका कर्ता नहीं, परका कर्ता नहीं. मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ. सर्वज्ञकी श्रद्धा और ज्ञान करने वाला अपने स्वभावकी श्रद्धा-ज्ञान किये बिना सर्वज्ञकी श्रद्धा उसको यथार्थ लोती नहीं. समझमें आया?

आगे भी सूक्ष्म आ गया, भक्तिमें सूक्ष्म भी आये. उसमें कोई भेल रहता है? समझमें आया? सबेरे तत्त्वज्ञानकी बात चलती है. अभी भी यह बात आयी. बात अेक ही है. भक्तिमें तो भगवानको देखकर ऐसा भाव (आता है), ओलोलो..! परमेश्वर साक्षात् बिराजते हैं, सीमंधर प्रभु महाविदेह क्षेत्रमें. वे कहते हैं, इरमाते हैं वही वाणी निकलती है. अरे.. आत्मा! हमारे पदका जिसको ज्ञान लो, उसको सम्यग्ज्ञानका प्रकाश लुअे बिना रहता नहीं. समझमें आया? पाटनीञ्च!

कुंदकुंदाचार्य तो कहते हैं, अरिहंतकी पर्याय पूर्ण केवलज्ञानको जो ज्ञाने, 'सो जाणदिअप्पाणं'. वह आत्माको ज्ञानता है, ऐसा कहा है. नहीं ज्ञानता और पुरुषार्थ नहीं लोता है, ऐसा तो कहा नहीं है. अरे..! तुजे वाणीकी जबर नहीं. भगवान, आचार्य आदि संतो क्या कहते हैं, उनकी पद्धतिकी रीतकी जबर नहीं है. भगवान कुंदकुंदाचार्य ऐसा कहते हैं कि सर्वज्ञकी पर्यायको ज्ञाने. पर्याय है ऐसी प्रतीत करे-ज्ञानेका अर्थ (यह है). मेरा स्वभाव भी ऐसा है, ऐसी प्रतीति किये बिना रहता नहीं. 'सो जाणदिअप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयां' उसका मिथ्यात्व इपी ... नाश लुअे बिना रहता नहीं. आहाहा..! लोगोंको कठिन (लगता है). तत्त्वज्ञान खीज क्या है, परमेश्वर क्या है, उसकी जबर नहीं और अपना विचार करे नहीं, समझे नहीं, जबरजस्ती तो कोई किसीको समझ सकता नहीं. अनंत तीर्थंकर आये तो भी ताकत है कि कोई द्रव्यको समझ सके? वो तो समझनेकी लायकात लो तो निमित्त कहनेमें आता है.

कहते हैं, हे नाथ! आहा..! देखो ये मुनि! ८०० वर्ष पहले (लुअे). सर्वज्ञ परमात्माका भरतमें विरह था. भरतमें विरह था. परंतु समवसरणमें बैठे सर्वज्ञको याद किया है. सर्वज्ञमें मानो ऋषभदेव भगवान बैठे लो! प्रभु उनकी नजरमें-ज्ञानमें प्रत्यक्ष दिखते हैं. आपका सर्वज्ञपना और आपकी अनेकांतवादकी वस्तुकी स्थिति विकट जैसे लगती है, परंतु जिसको ज्ञाननेमें आता है.. अलो..! ज्ञानका सूर्य मैं हूँ. सर्वज्ञका ज्ञानका सूर्य पूर्ण लो गया, मेरेमें प्रगट करनेकी ताकत है, ऐसी मुजे मेरेमें प्रतीत, अनुभव लो गया. ऐसा हृदयमें ज्ञानका प्रकाश लोता है. उसको सर्वज्ञको ज्ञाननेमें आये, ऐसा कहनेमें आता है. नहीं तो सर्वज्ञ है, उसकी प्रतीत उसको है नहीं. दलीचंदभाई! सूक्ष्म बात है. जैसे सुनकर बैठे लो ऐसा नहीं है. महेनत कब की है? कमाना, कमाना, कमाना. ये करुं, ये करुं, ये करुं. दृष्टांत तो

है न, सखी बात है न? जैसे आना, वह कोई आपके प्रयत्नका इव नहीं है. सखी बात होगी? लोशियारीका इव नहीं है. वह तो आना लो तो आये. 'लुन्नर करो लन्नर, ल्माय लिन लिले नहीं.' आपसे ल्यादा बुद्धिवाले बलुत लोते हैं. आपके लिलतना नहीं लिलता है. और आपको लालों इपये पैदा लोते हैं, वह क्या आपकी बुद्धिबलके कारण है? ये तो पुरुषार्थसे लोता है. पुण्यसे नहीं. सम्यक्श्रद्धा, ज्ञान, यारित्र पुरुषार्थसे लोता है, कर्मसे नहीं. कर्म मदद करे तो लोता है, लैसा तीन कालमें है नहीं.

(यलं) लैसी लक्ति करते हैं. हे नाथ! 'वास्तवमें आपके वचन ही अनेकान्तवाद इपी विकट मार्गको सिद्ध करते हैं तथा आपका सर्वज्ञपना ही समस्त मनुष्योंके हृदयका प्रकाश करने वाला है.' लो, ३३ (गाथा पूरी) लुयी. अब, ३४वीं गाथा है वह थोडी लंबी है. यलं .. लो गया, ३४में लैसा कलते हैं, प्रलु! लैसे किसीकी आंल निर्मल लो और गगनमें पंजी लुडते लो और लुसके पास अंधा बैठा लो. अंधा, तीजी दृष्टि वालेको कले कि, देलो!. देलनेवाला कलता है, १०ॢ पंजी गगनमें लुडते हैं. अंधा कलता है कि नहीं, १०ॢ नहीं है. लेकिन तुल्ले दृलता नहीं, तू कैसे बोलता है? यह बात ३४वीं गाथामें कलेंगे.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

पैशाज सुद-५, शनिवार ता. १६-५-१९६४
श्री ऋषभजिन स्तोत्र, गाथा-३३ थी ३६, प्रपचन-७९३

यह एक पञ्चनंदि पंचविंशति नामका शास्त्र है. उसके करने वाले ८०० साल पहले सर्वज्ञ अनुसारी आत्माकी दृष्टिका अनुभव-अनुभूति लुयी थी और ठससे अतिरिक्त स्वरूपमें यरनेका चारित्र-आनंदकी प्राप्ति बहुत लुयी थी. चारित्र यानी आत्माके आनंदका अनुभव जो पहले हुआ, बादमें स्वरूपमें लीनताका आनंदका बहुत आनंदकी वृद्धि लुयी थी. ऐसी दशाको मुनिपाना अथवा आचार्यपद, उपाध्यायपद कहते हैं. जैसे पञ्चनंदि आचार्य थे. वनमें-जंगलमें रहते थे. एक बार भगवानकी भक्तिका विकल्प आया. जंगलमें रहते हैं. परमात्माका भरत क्षेत्रमें विरह है. तो उसका विरह दूर करनेको भक्तिका भाव आया. तो ऋषभदेव भगवानकी स्तुति करते हैं. अकमें अनंत आ जाते हैं. परंतु वर्तमान ऋषभदेवकी पहलेसे (भक्ति करते हैं). पूर्वमें सर्वार्थसिद्धमें थे. वहांसे लेकर यहां केवलज्ञानकी प्राप्ति लुयी वहां तकका अधिकार भक्तिमें आ गया है. अब यहां उ३४वीं गाथा कहते हैं, देजो! क्या कहते हैं?

हे प्रभु! देजो! परमात्माकी पहचान करना ली बडी आत्माकी किमत है. परमात्मा है जगतमें. एक सेकंडके असंख्यवे भागमें जिसको केवलज्ञान पर्याय तीन काल तीन लोक ज्ञाननेकी प्रगट है. उसको सर्वज्ञ अथवा उसको परमेश्वर कहते हैं. ऐसी परमेश्वरकी भक्ति यथार्थ किसे कहते हैं? एक समयमें भगवानका तीन काल तीन लोक हस्तामलकी भांति, जैसे हाथमें आंवल रहता है, स्पष्ट दिभता है, ऐसा तीन काल तीन लोक एक ज्ञानकी एक समयकी एक पर्यायमें सब ज्ञाननेमें आता है. जैसे भगवानका भरोसा-प्रतीत करनेमें, निमित्त, राग और अल्पज्ञकी रुचि छूटकर अपना स्वभाव केवलज्ञान प्रगट करनेकी पुंज अंदरमें ध्रुव है, जैसे ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि देनेसे सम्यग्दर्शन होता है. सम्यग्दृष्टि वास्तविक परमात्माकी प्रतीत करने वाला होता है. समजमें आया?

जैसे भगवानकी भक्ति तो समजे बिना अनंत बार की. समवसरणमें साक्षात् भगवान विराजमान थे और उस समयमें अवतार मनुष्यपने लिया और भगवानकी भक्तिमें कल्पवृक्षका डूल, मणिरत्नका टीपक और हीरेका थाल (लेकर) ऐसी भक्ति की. लेकिन वह तो शुभभाव हुआ. वह परद्रव्यानुसारी विकल्प है. ऐसी भक्ति, अपना आत्मा ज्ञानस्वभावका परिपूर्ण चैतन्य है. रागसे, शरीरसे, कर्मसे, निमित्तसे भिन्न है. ऐसा भान हुआ बिना केवलज्ञानी सर्वथा दोष रहित है. जैसे निर्दोष पर्यायकी प्रतीति अपना आत्मा राग और निमित्तसे रहित है, जैसे निर्दोष स्वभावकी प्रतीति किये बिना सर्वज्ञ पूर्ण निर्दोष है, ऐसी प्रतीति मिथ्यादृष्टिको होती नहीं. समजमें आया? जैसे तो अनंत बार नौवीं त्रैवेयक गया. अनंत

बार बार अंग पढे. एमो अरिहंताणं, एमो अरिहंताणं ऐसा अनंत बार किया. ज्ञाप किया. लेकिन वह सब विकल्प-राग (था). उसमें अपना स्वभाव अंक समयमें केवलज्ञान प्राप्त करनेकी ताकत में रहता हूं, जैसे रागकी अल्पता, तुच्छता और निमित्तकी पृथक्ता, रागकी विभावता, परकी पृथक्ता और स्वभावकी सामर्थ्यता,.. समझमें आया? स्वभावकी सामर्थ्यताकी प्रतीति लुअे बिना रागकी पृथक्ता और जड आदि परपदार्थकी भिन्नता, उसके ज्ञानमें आती नहीं. और केवलज्ञानकी जब प्रतीति होती है, अरिहंतपद, तो अरिहंतकी जैसी पर्याय जैसी पर्याय मेरेमें होने लायक है. जैसी जब दृष्टि होती है तो वह दृष्टि अपना ज्ञ-स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, पूर्ण ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि पडते ही अपनेको सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन होता है. तब सर्वज्ञकी प्रतीति है व्यवहारसे ऐसा कलनेमें आता है. समझमें आया? इसके बिना सर्वज्ञकी प्रतीति, अंतरका कोई कारण मिले बिना यथार्थ प्रतीति होती नहीं.

आचार्य कहते हैं, हे नाथ! आप कैसे हो, मैंने ज्ञान लिया है. मुनि थे. जंगलमें टिगंबर संत थे. अंक वस्त्रका धागा नहीं. विकल्प आया, थोडा विकल्प था. लेकिन अंतरमें मैं राग और विकल्पसे पार आनंदकंड हूं. केवलज्ञानकी पर्याय अंक समयमें पूर्ण ज्ञाननेकी लायकता है तो मेरा आत्मा भी अंक समयमें पूर्ण ज्ञाननेकी लायकता वाला गुण रहता है. ऐसा गुण और गुणको धरने वाला गुणी, ऐसा आत्माका लक्ष्य और दृष्टि लुअे बिना सम्यग्दर्शन और सम्यक् पर्याय होती नहीं. और तबतक केवलज्ञानीकी शक्तिकी भी सच्ची प्रतीति कलनेमें आती नहीं. वह लिया है. देओ! उ३ गाथा तक तो सब लिया है.

अब, आज उ४वीं चलती है. क्या कहते हैं? देओ! हे नाथ! क्या केवलज्ञान आपकी अंक समयकी पर्याय! आलाहा..! समय अंक और ज्ञानना अनंत केवली और तीन काल एवं तीन लोक. समय अंक और ज्ञानना त्रिकाल. समय अंक ज्ञानका और ज्ञानना अनंत द्रव्य. समय अंक ज्ञानका और ज्ञानना अनंत क्षेत्र. समय अंक और ज्ञानना अंक द्रव्यके अनंत गुण. समय अंक और अनंत गुणकी अनंती अंक समयकी पर्याय. ऐसा सबको ज्ञानना, ऐसा केवलज्ञान परमात्माकी दृशा (है). कहते हैं, प्रभु! कहां आपका केवलज्ञान और अज्ञानी लोग आपके साथ वाद और विवाद करते हैं कि ऐसा केवलज्ञान कैसे होता है? अंक समयमें कैसा ज्ञान होता है? तीन काल तीन लोकको ज्ञानना, ऐसा सामर्थ्य तो हमको ज्ञानमें (आता नहीं).

सर्वज्ञ वह कहते हैं वर्तमान सबको ज्ञानने वाला विशेष, वह सर्वज्ञ. ऐसा भी कितने ही प्राणी सर्वज्ञकी व्याख्या करते हैं. पंडितजी! मालूम है. समझमें आया? विचार विशिष्ट. दूसरेसे विचारमें विशेष थे. उसका नाम (सर्वज्ञ). उस समयकी सब चीजको ज्ञानने वाला दूसरे विशेष (ज्ञानने वाला) सर्वज्ञ. ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं. अंक समयमें तीन काल

तीन लोक ज्ञानको ज्ञाननेसे सब ज्ञाना जाता है. सब ज्ञाननेमें आता है. उसका नाम केवलज्ञान (है). यहां कहते हैं कि हे नाथ!

विष्पडिवज्जइ जो तुह गिराए मइसुइबलेण केवलिणो।

वरदिद्विद्विद्वणहजंत,-पक्खिगणणेवि सो अंधो॥३४॥

क्या कहते हैं?

विप्रतिपद्यते यस्तव गिरि मतिश्रुतिवलेन केवलिनः।

वरदृष्टिदृष्टनभोयात,-पक्षिगणनेऽपि सोऽन्धः॥३४॥

क्या कहा? हे भगवान! 'जो मनुष्य,...' प्रभु! 'मतिज्ञान-श्रुतज्ञानके बलसे...' सच्चा मति-श्रुत नहीं, हां! मात्र मति और श्रुतका थोडा क्षयोपशम हुआ, उसके बलसे. 'आप केवलिके वचनोंमें विवाद करता है;...' क्या कहते हैं? आप केवलिके वचनमें विवाद करते हैं. वह कैसा है? 'वह मनुष्य,...' ऐसा काम करता है कि 'अच्छी दृष्टिवाले मनुष्य द्वारा...' देओ! क्या कहते हैं? 'अच्छी दृष्टिवाले मनुष्य द्वारा आकाशमें की गई पक्षियोंकी गणनामें अंधे व्यक्तिके समान संशय करता है.' क्या कहा? दृष्टांत क्या दिया?

किसीकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म और स्वच्छ है. उसकी आंख. वह, आकाशमें गमन करने वाले पंजीको देखता है. कबुतरको देखता है. देखता है, जैसे नजर करता है, देखता है और (पक्षी) चले जाते हैं और गिनता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात. प्रभु! जैसे स्वच्छ दृष्टि वाला, तीक्ष्ण दृष्टि वाला गगनमें जाने वाले पंजीकी गणनाकी संख्या ज्ञानता और कहता है, उसके साथ अंधा शर्त लगाता है कि नहीं, धतने पंजी नहीं है. तुम कहते हो उतने नहीं है. तूने कैसे जाना कि नहीं है? तेरी दृष्टि तो अभी नीचे भी नहीं पडती, आकाशमें पडती नहीं और आकाशमें भी गमन करने वाला पंजी, स्थिर नहीं. समझमें आया? जाते हुआ, पाठ है. आकाशमें गमन करते हुआ. कैसा न्याय लिया है?

अक तो आकाश दूर, उसमें गमन करते हुआ पंजी और उसकी गणना करना कि ये १०८ है. उसके साथ अंधा, जिसको मति-श्रुतका अल्प विकास है, सम्यग्ज्ञान नहीं. मति-श्रुत सम्यग्ज्ञान हो, उसको तो केवलज्ञानकी सामर्थ्य कितनी है, उसकी प्रतीत हो जाती है. समझमें आया?

जय धवलमें दृष्टांत दिया है कि केवलज्ञान अक अंश है. पूर्ण अंश है उस अपेक्षासे उसको अंशी कहते हैं. और मति एवं श्रुतज्ञान उस अंशीका अक अंश है. ध्यान रचना! अंशीका ज्ञान हुआ बिना उसका ज्ञान होता है, ऐसा होता नहीं. दृष्टांत दिया है स्तंभका, जय धवलमें. स्तंभ है, स्तंभ. उसकी अक हजार हांस होती है. हांस होती है न? क्या कहते हैं? तुम्हारेमें हांसको क्या कहते हैं? ओलो तो सही. आप हिन्दी जानते हो कि नहीं? पल्लू. जैसे पल्लू (होते हैं). अक पल्लू जिसने जाना, वह पूर्ण जितना स्तंभ है, स्तंभका

अंश है, जैसे पूर्णको जाने बिना अंशका जानना होता नहीं। यह दृष्टांत जय धवलमें वीरसेनस्वामीने दिया है। लोग कहते हैं कि, मति-श्रुतज्ञान केवलज्ञानका अंश? केवलज्ञान तो, उसकी प्रकृति सर्वघाति है। तो वह तो सर्वथा केवलज्ञान होता है तो होता है। उसमें अंश कहां-से आया? लेकिन जय धवलमें वीरसेनस्वामी कहते हैं, सुन तो सही, प्रभु! तुझे ज्ञानकी जुमारी और ज्ञानकी एक समयमें ताकत क्या है अरिहंतकी, उसका तूने कभी विचार किया नहीं, निर्णय किया नहीं।

एक समयमें केवलज्ञानकी पर्याय जिसको प्राप्त सर्वज्ञपद (है), तीन काल, तीन लोक, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, अनंत क्षेत्र, अनंत काल, अनंत भव और अनंत भाव, ऐसा जिसकी एक समयकी पर्यायमें जाननेमें आया, ऐसा केवलज्ञान, उसको यहां अंशी नाम पूर्ण कहा। उसका अंश मति और श्रुत। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान उसका अंश है। उस अंशमें द्रव्य स्वभावका लक्ष्य करके सर्वज्ञपद आत्मामें है, ऐसा लक्ष्य करके मति-श्रुत हुआ, तो उस मति-श्रुतमें पूर्ण केवलज्ञान कैसा है, ऐसी भी प्रतीत उसमें आ जाती है। समझमें आया?

पूरे स्तंभका पहलू, एक पहलू किसका है ऐसा ज्ञान हुआ बिना पहलूका ज्ञान होता नहीं। एक पहलू पूरे स्तंभका है, पूरा स्तंभ ऐसा है उसका एक पहलू है। जैसे केवलज्ञानकी एक समयकी पूर्ण पर्याय, उसको अंशी नाम पूर्ण कहनेमें आता है। उसका मति-श्रुतज्ञान अपना आत्मा स्वसंवेदनसे रागसे, विकल्पसे, मनसे, शरीरसे भिन्न होकर अपने आत्मामें जब सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन होता है, तब उस ज्ञानको मति-श्रुतज्ञान कहनेमें आता है। शास्त्र पढ़नेकी यहां बात नहीं है। समझमें आया? शास्त्र पढा लो या नहीं पढे लो।

अंतरकी चीज ज्ञानकी ज्योत चैतन्यमूर्ति प्रभु है, अंदरमें जाकर उसका स्वसंवेदन करते हैं, तब उसे सम्यग्दृष्टि और साथमें सम्यक् मति और श्रुत उत्पन्न होता है। मति-श्रुतमें केवलज्ञान कैसा है, उसकी प्रतीत आ जाती है। उसको शंका होती नहीं। यहां तो अभी केवलज्ञानमें शंका (करते हैं), भगवान एक समयमें तीन काल तीन लोक देखे। सबको देखे तो क्या हुआ केवलज्ञानमें? लो, ऐसा कहते हैं। भविष्यकी पर्याय केवलज्ञानी अनिश्चित रूपसे देखता है, जब होगी तब देखे। अरे..! भगवान! केवलज्ञान अरिहंत क्या है यह तुझे मालूम नहीं है। एक समयका केवलज्ञान भविष्यमें अनंत कालके बाद इस ज्वको सम्यग्ज्ञान होगा, मतिज्ञान होगा, सम्यग्दर्शन होगा अथवा मिथ्यात्व होगा, सिद्धपद होगा, वह सब एक समयमें पहलेसे तीन कालकी बात जानते हैं। अशोकस नहीं। भविष्यमें होगी तब जानेगा, ऐसा नहीं। दुर्घ, है और होगी सब पर्यायको भगवानका ज्ञान एक समयमें जानता है, पूर्ण। इस बातकी शंका बहुत उठी।

जब कुमभद्र पर्याय बाहर आयी, कुमभद्रपर्यायकी बात आयी और शंका उठी। अरे..!

भगवानका केवलज्ञान ऐसा माने, एक समयमें सबको देखे और ऐसा हो तो पर्याय कमबद्ध हो गयी, अक्के बाद एक होने वाली होगी, भगवानने देखा उस समयमें वहां होने वाली उसके द्रव्यके कारणसे होगी. और केवलज्ञान जब नक्की करेगा कि तीन काल तीन लोक जैसा जाना वैसा होगा. तो हमें पुरुषार्थ करनेका कहां रहा? अरे..! भगवान!

केवलज्ञानकी एक समयकी पर्याय तीन काल तीन लोक प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वसंवेदनज्ञानका अनुभव करते (हुं) तीन काल तीन लोक जाननेमें आ जाता है. जैसे ज्ञानकी प्रतीति जिसको होती है, उसकी स्वभाव सन्मुख दृष्टि हुं बिना केवलज्ञानकी सच्ची प्रतीति होती नहीं. समझमें आया? बालचंद्रं सेठ! ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा. समझे बिना मोक्ष हो जाये ऐसा नहीं है. एक समयमें भगवानका ज्ञान अनंत काल पहले जो हुआ, कोई सिद्धकी पर्याय (हुं) उसको भी वर्तमानमें जानते हैं. अनंत कालके बाद.. शास्त्रमें लेख है, आयेगा कलशटीकामें, सर्वज्ञके ज्ञानमें.. क्या है शब्द? सर्वज्ञके ज्ञानमें नोध है. कलशटीका आयेगी. क्या है? आत्मानुभूति.

.. जबको मोक्ष पहुंचे उसका काल परिमाण है. यह जब इस समय मोक्ष जायेगा उसका माप कालमें आया है. और यह जब धतने कालके बाद मोक्ष जायेगा उसकी नोध केवलज्ञानमें है. सूक्ष्म बात है. भगवानकी प्रतीति करना.. आह्ला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- केवलज्ञानी जातावही रहते हैं. देजो! श्लोक कौन-सा है? 'उभयनयविरोधध्वंसिनी'. वो, उसमें भी है, हां! 'उभयनयविरोधध्वंसिनी'. है न? कौन-से नंबरका है? चौथा है कि नहीं? वह तो चौथा है. चौथा है, देजो! इसमें भी आयेगा. देजो! यहां है देजो! यह पुस्तक लेना है तो पुस्तक वो. .. देजो! देजो! 'यह जब धतना काल बीतनेपर मोक्ष जायेगा ऐसी नोध केवलज्ञानमें है.' आप लोग नोध नहीं करते? नवनीतभाई! जातावहीमें नोध-जातावही करते हैं कि नहीं? केवलज्ञानकी एक समयकी पर्यायमें यह जब इस कालमें मोक्ष जायेगा, इस कालमें मिथ्यात्व होगा, इस कालमें निगोटमें जायेगा ऐसी सब केवलज्ञानमें नोध है. अरे..! केवलज्ञान किसको कहते हैं, लोग (मात्र) एमो अरिहंताएं बोलते हैं. परंतु जिसे केवलज्ञानकी प्रतीति आती है, उसको मैं ज्ञाता-दृष्टा हूं, ऐसा हो जाता है. रागका करने वाला भी नहीं और देह की किया करने वाला भी नहीं. जैसे सर्वज्ञ तीन काल तीन लोकको देखते-जानते हैं, ऐसा मैं भी जानने-देखने वाला हूं, एक पुण्यका विकल्प आता है, उसका मैं कर्ता नहीं, मेरा काम नहीं. ऐसा जब सम्यग्ज्ञान होता है तब केवलज्ञानकी सच्ची प्रतीति आती है. समझमें आया? वह बात अभी अरिहंतदेव किसको कहना, सर्वज्ञ परमेश्वर किसको कहते हैं.

'मोक्ष पहुंचनेका कालपरिमाण है. विवरण-यह जब धतना काल बीतनेपर मोक्ष

जायेगा ऐसी नोंध केवलज्ञानमें है. यह जब संसारमें भ्रमते-भ्रमते जल्दी अर्धपुद्गलपरावर्तनमात्र रहता है तभी सम्यक्त्व उपजने योग्य है. इसका नाम कालबन्धि कहलाता है. यद्यपि सम्यक्त्व रूप अवद्रव्य परिणामता है तथापि कालबन्धिके बिना करोड उपाय जो किये जायें तो भी जब सम्यक्त्वरूप परिणामन योग्य नहीं ऐसा नियम है.' आह्ला..! देजो! भगवानके ज्ञानमें-परमेश्वरके ज्ञानमें यह जब कालमें मोक्ष जायेगा, इस कालमें मिथ्यात्व प्राप्त करेगा, उस कालमें निगोदमें जायेगा इतनी सब केवलज्ञानमें नोंध है. आह्ला..! भगवान जातावही रहते होंगे? इसमें नोंध (शब्द) लिया है.

भगवान! ज्ञानकी सामर्थ्य कितनी है यह तुझे मालूम नहीं और तू अंधा, जैसे देजने वाला पुरुष आकाशमें गमन करते पंजीकी संख्या बताता है, उसके साथ अंधा विवाह करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. लेकिन कहां-से तू ऐसा नहीं कहते हो? नहीं देजा नीचे, नहीं देजा आकाश, नहीं देजा पंजी, नहीं देजा गति. कैसी गति होती है और कैसा पंजी है. अज्ञानी आत्माका भान बिना केवलज्ञानकी शंका अनेक प्रकारसे उठाते हैं. अंधा, स्वच्छ दृष्टिवंतके साथ गणना करनेमें वाह करता है, जैसे अज्ञानी वाह करते हैं. समझमें आया? आह्ला..! भगवान केवलज्ञानमें... ऐसा कहा, देजो!

हे नाथ! 'अच्छी दृष्टिवाले मनुष्य द्वारा...' देजे दुजे आकाशमें जाते दुजे पक्षी, उसकी 'गणनामें अंधे व्यक्तिके समान संशय करता है.' ऐसा केवलज्ञानके साथ अज्ञानी संशय करता है. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. भगवान ऐसा जाने? भविष्यकी पर्याय होगी तब जानेंगे. ज्ञेय जब होगा तो ज्ञेयके कारण ज्ञान है, ज्ञेय अनुसार ज्ञान है. तो जब ज्ञेयमें पर्याय होगी तब जानेगा. ऐसा है नहीं, तीन कालमें. सुन! तुझे केवलज्ञान और परमात्मा क्या है, यह तुझे मालूम नहीं.

अक समयमें केवलज्ञानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सबकी पर्याय दुयी, है और होगी अक समयमें पहले जानते हैं. अक समयमें जाननेकी ताकत रहते हैं. जैसे केवलज्ञानीकी जिसको प्रतीति होती है, ऐसा मैं भी ज्ञाता-दृष्टा हूं, मैं राग और शरीरकी क्रिया करने वाला नहीं. सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानसे जानने-देजने वाले हूं, मैं अल्प ज्ञानसे भी जानने-देजने वाला हूं. देहकी क्रिया, रागकी क्रिया मेरा कर्तव्य नहीं और मैं कर्ता नहीं. ऐसी अपनेमें सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञान दुजे बिना केवलज्ञानकी सच्ची प्रतीति उसको होती नहीं. और उसकी भक्ति भी सच्ची होती नहीं.

परमात्म प्रकाशमें योगीन्द्रदेवने कहा है, हे नाथ! आपकी भवोभव मैंने पूजा की. भवोभवमें समवसरणमें आया. जब मनुष्यपना और समवसरण था वहां. लेकिन आपने कही क्या चीज है (और) आपकी आज्ञा मैं समझ नहीं. और आज्ञा समझे बिना अनंत काल

ऐसे ही गया. या तो पुण्यकी किया (की). बादमें कहेंगे, इस गाथाके बादमें. भगवानका ज्ञान ऐसा है और उसका नय बतानेकी चीज ऐसी है कि जगतमें अंकांत नय मानने वालेके साथ वह नय जत लेती है. अज्ञानीके नयके अंकांत पक्षको भगवानका ज्ञान अनेकांत सबको जत लेता है. कोई कहता है कि आत्मा अकेला शुद्ध है, कोई कहता है कि आत्मा पर्यायमें अशुद्ध है तो पूरा अशुद्ध ही है. कोई कहता है कि आत्मा अके ही है, कोई कहता है कि आत्मा द्रव्य ही है, पर्याय नहीं है, कोई कहता है कि पर्याय है और द्रव्य नहीं है, कोई कहता है कि आत्मा है, लेकिन अके गुण वाला है, अके आत्मा अनंत गुण वाला है. ऐसी भगवान! आपकी कथनी उसके सामने अंकांत नय वाले जो विरोध करते हैं, वे, अंध (पुरुष) जैसे देखने वाले पुरुषके साथ विवाह करता है, ऐसा वह विवाह अज्ञानीका है. आपके साथ मिलान होता नहीं. समजमें आया?

देजो! ये दृष्टांत दिया. अंधा, ऐसे ज रहें हैं ऐसा अके आदमी देखता है, उसे कहता है, नहीं. अरे..! तुझे कैसे मालूम पडा कि धतने नहीं है. तू तो जमीन भी नहीं देखता. तेरे शरीरको भी नहीं देखता. तो आकाशमें गमन करनेवाले बगुले १०८ है, ऐसा तूने कहां-से देखा? तो देखने वालेके साथ तू अंधा विवाह कैसे कर सकता है. ऐसे (यहां) कहते हैं, हे नाथ! आचार्य कहते हैं, आचार्य महाराज स्वयं. जंगलमें रहते हुआ भक्ति उछली है. हे नाथ! आपका केवलज्ञान अके समयकी ज्योति परमेश्वर पद, उसके साथ अज्ञानी शंका और तर्क करते हैं कि ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता. तीन कालका ज्ञान हो तो भविष्यकी पर्याय जब होगी, वह भी उसके पहले ज्ञानमें आ गया तो भविष्यमें होगी उसको बदलना. आत्मा बदल सकता नहीं. अ.. यीमनवालभाई! इसमें कुछ समजमें आता है? ऐसे ही समजे बिना कुछ होने वाल नहीं, ऐसा कहते हैं. समजमें आता है न? समजमें आया? वह तो दूसरेके लिये कहते हैं.

क्या कहते हैं? हे नाथ! 'जिसकी दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है ऐसा कोई मनुष्य, आकाशमें उडते हुआ पक्षियोंकी गणना करे और उस समय पासमें बैठा हुआ कोई अंधा पुरुष, उन पक्षियोंकी गणनामें विवाह करे तो उस अंधेका विवाह करना निष्फल है;...' हे नाथ! हे परमेश्वर परमात्मा! 'कोई मति-श्रुतज्ञानधारी...' या अज्ञानको धरने वाला 'आपके वचनोंमें विवाह करे तो उसका विवाह करना निरर्थक ही है...' मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सम्यग्दृष्टिको होता है, वह केवलज्ञानका कण-अंश है. आलाला..! समजमें आया? अभी सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानमें, हां! श्रावक तो पीछे रहा और मुनि तो कहीं दूर रह गये. सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानमें होते हैं. ..! बहुत बात ऐसी सूक्ष्म है.

सर्वज्ञ पढ़ने जैसा देखा ऐसी बात सर्वज्ञके सिवा दूसरेमें हो सकती नहीं. तीन काल

तीन लोकमें उस पंथके साथ दूसरेका मिलान और मैल हो सकता नहीं। एक समयमें भगवानने अनंत गुण देभे, अनंत पर्याय देभी, अनंत आत्मा देभे, अनंत क्षेत्र देभा, अनंत भाव देभे, अनंता एक द्रव्यका भाव देभा। भाव समझे? गुण। जैसे ज्ञानकी पर्यायमें जैसे है, उसके साथ अज्ञानी मिलान करके वाद करे, अंधा देभने वालेके साथ वाद करे, ऐसी थीजे है।

क्षि उभमें थोडी बात करते हैं, देभो! वह थोडी सूक्ष्म बात ली है।

भिण्णाणं परणयाणं, एक्केकमसंगया णया तुज्झा

पावन्ति जयम्मि जयं, मज्झम्मि रिऊण किं चित्तं।।३५।।

‘हे भगवान!’ हे परमात्मा! हे परमेश्वर! ‘आपके नय,...’ नय यानी ज्ञानका अंश। भगवानने निश्चयसे आत्मा अजंडानंद है, ऐसा कला। व्यवहारसे पर्याय समयकी है ऐसा कला। निश्चयसे अजंड शुद्ध है ऐसा कला। व्यवहारसे वर्तमान अशुद्ध संसारी है, ऐसा कला। त्रिकाव आत्मा आनंद है, ऐसा कला। वर्तमान संसारी पर्यायमें दुःभी है, ऐसा कला। ऐसा निश्चय-व्यवहार नयका संबंध सर्वज्ञके पदमें होता है। आपके सिवा दूसरे, या तो अंकांत द्रव्य ही मानते हैं, या तो अंकांत पर्याय मानते हैं, या अंकांत शुद्ध ही मानते हैं, या अंकांत अशुद्ध ही मानते हैं, या अंकांत सुभी आत्माको मानते हैं। देभो! आत्मा कभी (अशुद्ध हुआ है)? आत्मा तो निर्मल है। अरे..! सुन तो सली। वस्तु निर्मल है। लेकिन पर्यायमें निर्मलता हो तो मुक्ति करनेका प्रयास करनेका कहां रहा?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- परतंत्र थोडा भी नहीं है। वह प्रश्न आया है। अरे..! भगवान! वह नय नहीं। सिद्धको भी कोई कहते हैं कि, भगवानका ऐसा अनेकांत नय है कि परमात्मा सिद्ध जो लोकाग्रे बिराजते हैं, (वे भी) कथंचित् स्वतंत्र, कथंचित् परतंत्र (हैं)। अरे..! भगवान! क्या देभे? क्या तेरी बात? सर्वथा स्वतंत्रमें परतंत्र नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। आहाहा..! क्या करें? वर्तमानमें ज्ञानकी विपरीतता और लोगोंको उतनी गरज नहीं है।

मुमुक्षु :- अलोकमें जा नहीं सकता।

उत्तर :- अलोकमें जा नहीं सकता ऐसी उसकी योग्यता है। क्या धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिये नहीं जाता है, ऐसी बात है नहीं तीन कालमें। अपनी सिद्ध पर्यायकी पूर्णता उस समयमें, उस क्षेत्रमें रहनेकी लायकात है। उर्ध्व जानेकी लायकात हो और वहां रुकना पड़े, ऐसी थीजे है नहीं। भगवानके ज्ञानमें आनंद सहित जो पर्याय पूर्ण प्रगट हुयी, वह पूर्ण स्वतंत्र है। प्रत्येक पर्यायमें, प्रत्येक गुणमें और प्रत्येक द्रव्यमें। समझमें आया? एक समय भी सिद्ध भगवान परतंत्र नहीं है। अभी कितने ही .. वाले कहते हैं कि सिद्ध भगवान भी स्वतंत्र हैं और उपर नहीं जाते हैं उतना परतंत्र है। तो अनेकांत कहनेमें

आता है. अरे..! भगवान! क्या करते हो? परमात्मा भी परतंत्र? अरे..! क्या करना है तुझे? समझमें आया? परतंत्र रहना है और परतंत्रकी दृष्टि है.

भगवान परमात्मा स्वतंत्र.. स्वतंत्र.. स्वतंत्र.. परिपूर्णा स्वतंत्र. कर्ताकी व्याख्या वह है कि स्वतंत्रपने लेकर अपनी पर्यायिका ईष्टपनाका कार्य करे, उसका नाम कर्ता और स्वतंत्र कहनेमें आता है. सिद्धमें भी एक कर्ता नामना गुण अनादि पडा है. कर्ताकी स्वतंत्रपने, अपनी उस समयकी अनंत गुणकी पर्याय स्वतंत्रपने करे और वह पर्याय स्वतंत्र उसका ईष्ट नाम कार्य है, उसको सिद्ध भगवान कहते हैं. समझमें आया?

केवलज्ञान भी, केवलज्ञान जो प्रगट होता है वह भी कर्ता स्वतंत्रपने कार्य करता है. एक समयकी केवलज्ञानकी पर्याय, उसका आत्मा कर्ता लेकर (स्वतंत्र कार्य करती है). प्रवचनसारमें १६वीं गाथामें कहा है. अरे.. आत्मा! परकी सामग्री भोजनेमें क्यों .. होता है? १६वीं गाथा है न? स्वयंभू. १६वीं. स्वयंभू. केवलज्ञानी है वह स्वयंभू है. अपनेसे प्रगट हुआ है, कोई (अन्य) कारणसे नहीं. कर्म लटा तो प्रगट हुआ, संघयाण मज्जबूत है तो प्रगट हुआ, ऐसी बात है नहीं. १६वीं गाथामें भगवान कुंडकुंडाचार्य महाराज सर्वज्ञ अनुसारी जो वस्तु थी, उसे वहां प्रसिद्ध करते हैं.

भगवान आत्मा, जब परमात्मा केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, वह स्वतंत्रपने अपना कर्ता, अपना कार्य, अपना साधन, अपनेसे करके अपनेको देना, अपनेमेंसे प्रगट होना, अपने आधारसे प्रगट होना. ऐसा षट्कारकका वर्णन प्रवचनसारमें १६वीं गाथामें भगवान कुंडकुंडाचार्यने केवलज्ञानका किया है. स्वयंभू. शक्तिमें था, प्रभु! आपको प्रगट हो गया. आप पूर्ण स्वतंत्र हो. कोई कहे कि अभी स्वतंत्र है और कदाचित् परतंत्र हैं, वह बात वस्तुके स्वरूपमें है नहीं.

कहते हैं कि भगवान! 'आपके नय, परस्परमें संबंध नहीं रहने वाले भिन्न-भिन्न...' कोई अंकांत माने कि अंकांत परतंत्र, अंकांत स्वतंत्र, जैसे नहीं. अंकांत सिद्ध स्वतंत्र है और परतंत्र बिलकूल नहीं. संसारी प्राणी करनेमें, विकार और निर्विकार करनेमें स्वतंत्र है परंतु परके आधीन होता है, अपना धर्म, उतनी अपेक्षासे परतंत्र है. परके कारण नहीं. आह्लाहा..! क्या कहा? ४७ नयमें आता है. ४७ नय है प्रवचनसारमें. उसमें स्वतंत्र, परतंत्र है. ईश्वर, अनिश्वर दो नय ली है. आत्मा अपना स्वभाव और विभाव करनेमें स्वतंत्र है. अपनेसे है ईसलिये स्वतंत्र है. परंतु निमित्तके आधीन होता है उस अपेक्षासे परतंत्र होनेका भी पर्यायमें अपना धर्म है, उस कारणसे परतंत्र होता है. परके कारणसे परतंत्र होता है, ऐसा वस्तुमें धर्म है नहीं.

यहां वह कहते हैं, हे नाथ! अज्ञानी अंकांत मानने वाला वस्तुका स्वरूप नहीं समझने वाला, उसकी नयको आपकी सम्यक् नय श्रुत ले तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है.

वह कहते हैं, देओ! 'परस्परमें संबंध नहीं रहने वाले...' अकेदूसरेके विरोध ऐसा शत्रु, जिनमें अकता है और अकेदूसरेके विरोधी नहीं है, जैसे योद्धाओंके द्वारा जिस प्रकार बात ही बातमें जूत लिये जाते हैं, उन शत्रुओंको जूतनेमें कोई आश्चर्य नहीं है. हे नाथ! परवादियोंके अकांत नय समजे बिनाकी, वैरीओमें परस्पर संबंध नहीं रहने वाला भिन्न-भिन्न है.

उसी नयोंके संबंध रहने वाले, पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय अंश है, द्रव्य त्रिकाव है. ऐसा नयका संबंध रहने वाली आपकी नय अज्ञानीके नय जूते तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है. सूक्ष्म बात है थोड़ी. ये तो आचार्य शुद्ध करते.. करते.. करते.. भक्तिमें सूक्ष्ममें आ गये हैं.

पहले तो ऐसा आया कि सर्वार्थसिद्धमें थे तब भगवानसे पूरी शोभा थी. लेकिन आप यहां आये तो यहांकी शोभा बढ गयी. जैसे करते-करते केवलज्ञानीकी वाणी पर आये हैं. भक्ति तो किसे कहना? जिसके गुणकी पर्याय ईतनी सामर्थ्यवान! हे परमेश्वर! परम ईश्वर किसको कहना? परम ईश्वर-पूर्णा ईश्वर. पूर्णा ईश्वरमें कुछ ईश्वर और कुछ अनिश्वर कहां-से आया? पूर्णा ईश्वर. अपने गुणसे, अपनी पर्यायसे परमात्मा पूर्णा स्वतंत्र और पूर्णा ईश्वर हैं. तो कहते हैं, हे नाथ! अज्ञानी अपनी कल्पनासे विद्भ नय करते हैं, ज्ञानीका नय उसको जूत लेते हैं. थोड़ी सूक्ष्म बात लुयी, वह ज्यालमें है. ३६.

दूसरी अके पठवीं गाथा है, भाई! उसमें. पठवीं है. प६. उसके अनुसंधानमें है. देओ! क्या कहते हैं? पठमें है, प६. हे नाथ! मुनिको भगवानकी भक्तिमें विकल्प आया तो उसके गुणमें कितनी प्रतीत है, गुणका सामर्थ्य है, उसकी बात करते हैं.

धरइ परमाणुलीलं, जं गब्भे तिहुयणंपि तंपि णह।

अंतो णाणस्स तुह, इयरस्स न एरिसी महिमा।५६।।

हे परमात्मा! हे परमेश्वर! हे जिनेश्वर! 'जिस आकाशके गर्भमें ये तीनों भुवन, परमाणुमात्र लीलाको धारण करते हैं...' क्या कहते हैं? आलाला..! 'जिस आकाशके...' अनंत आकाश है. उसमें यह लोक अके परमाणु जितना है. क्या? अनंत आकाश है न? अनंत आकाश. बेहद आकाश अमाप (है). सुबल बहुत कला था. अमाप.. अमाप.. अमाप.. कहीं माप नहीं है आकाशका. नास्तिको भी क्षेत्रके अस्तित्वको सिद्ध करना पडेगा. ऐसा.. ऐसा.. कहीं भी आकाशका अंत नहीं है. यहां कोई वृक्ष है या .. है या अब अंत आ गया, ऐसा है नहीं. अमाप.. अमाप.. अमाप.. अमाप.. अलोक आकाश अमाप. भगवान! अमाप आकाशमें थौदल लोक-थौदल ब्रह्मांड परमाणु तुल्य है. अके परमाणु तुल्य गर्भमें रहने वाला है.

'परमाणुके समान भासित होते हैं,...' आकाश भी आपके ज्ञानमें परमाणुके समान मालूम पडता है. क्या कला? हे नाथ! अनंत अमाप आकाश, उसमें थौदल ब्रह्मांड अके

परमाणु तुल्य है. रजकण (जैसा है), ये चौदह राजलोक. वह अमाप आकाश आपके ज्ञानमें परमाणु तुल्य है. आपके ज्ञानमें अलोक तो परमाणु तुल्य ज्ञाननेमें आता है. इससे अनंतगुना आकाश हो तो भी आपका ज्ञान ज्ञान सकता है. है? गंगवालज! पदवी गाथा है.

धरइ परमाणुलीलं, जं गम्भे तिहयणंपि तंपि णह।

अंतो णाणस्स तुह, इयरस्स न एरिसी महिमा।।५६।।

हे नाथ! जैसे ज्ञानकी महिमा तेरे सिवा दूसरेमें कभी होती नहीं. देओ! परीक्षा करके निर्णय किया है. जैसे ही माने कि भगवान सच्ये हैं, भगवान सच्ये हैं, जैसा नहीं. समझमें आया? परीक्षा किये बिना मानना उसको सच्यी मान्यता करते नहीं. हे नाथ! आकाश अमाप ज्ञानकी एक समयकी पर्यायमें परमाणु तुल्य आकाश आ जाता है. बात भेजेमें आये नहीं. अमाप आकाश, जिसमें चौदह ब्रह्मांड परमाणु (तुल्य), अमाप आकाश केवलज्ञानकी एक पर्यायमें परमाणु तुल्य है. भाई! परमेश्वरकी पर्याय और परमेश्वरका सामर्थ्य जिसको कबुल हो, उसको मैं भी जैसा आत्मा हूं, मैं राग जितना नहीं, मैं निमित्त नहीं, मैं हमेशा अल्पज्ञमें रहने वाला नहीं हूं. आलाला..! मैं तो सर्वज्ञस्वभावी अंतरमें हूं. सर्वज्ञस्वभावी अंतर दृष्टि होती है और अल्पज्ञ, राग और निमित्तकी देय बुद्धि होती है, तब सर्वज्ञकी सच्यी प्रतीति आती है. समझमें आया? न्यायसे है कि नहीं? जज है न, जज है. न्यायसे बात चलती है न. नयावलन मार्ग है.

हे नाथ! आलाला..! इतने परमेश्वर जिसके पेटमें बैठते हैं,.. समयसारकी पहली गाथामें लिया न. पहली गाथामें. कुंदकुंदाचार्य महाराज (कहते हैं), अरे..! जवो. 'वंदितु सव्व सिद्धे'. जैसे अनंत केवलज्ञानी प्राणी अनंत सिद्ध हुए, एक समयमें तीन काल तीन लोक ज्ञानने वाली केवलज्ञानकी पर्याय, जैसे अनंत केवली सिद्ध हुए, उन अनंत सिद्धोंकी हमारे ज्ञानमें हमने प्रतिष्ठा की है. हमारी ज्ञानकी पर्याय जो वर्तमान चलती है, उसमें अनंत सिद्धोंकी प्रतिष्ठा की है, स्थापन किया है. हम अनंत केवलीको हमारी पर्यायमें महमानके तौर पर प्रतिष्ठित किये हैं. आलाला..! महमान कहते हैं? क्या कहते हैं? महमान कहते हैं. महमान कहते हैं न?

हम मोक्षके मार्गमें निकले हैं. तो हे नाथ! शरीरमें आपको प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, रागमें नहीं, विकल्पमें नहीं. मेरी क्षयोपशम जो ज्ञानकी एक समयकी विकासकी पर्याय-अवस्था है, अनंत केवलीको हम हमारे आंगनमें प्रतिष्ठित करते हैं. आओ नाथ! हमारी पर्यायमें पधारो. आलाला..! समझमें आया? पहली गाथाका अर्थ है. 'वंदितु सव्व सिद्धे'. 'वंदितु'का अर्थ है सिद्धोंको आदर देना. 'वंदितु' यानी वंदन करना, आदर करना. आदर देनेकी व्याख्या क्या? कि राग और संयोगका आदर छोडकर, अपने ज्ञानका वर्तमान विकासका अंश है, उसमें अनंत सिद्धोंको आदर देकर प्रतिष्ठित करना. पधारो नाथ, हमारे ज्ञानकी पर्यायमें.

अब, बादमें आचार्य कहते हैं, वह बात तो हमारी की. आचार्य कहते हैं. लेकिन श्रोताको हम कहते हैं, अरे.. श्रोता! तुम्हारे ज्ञानका वर्तमान विकास अंश जो दिखता है, उतनेमें मैं भी अनंत सिद्धको प्रतिष्ठित करता हूं. श्रोताके ज्ञानकी पर्यायमें अनंत सिद्धोंको प्रतिष्ठित करता हूं. ना मत कहना कि अरेरे..! धतना नहीं चलेगा. सुन तो सही. क्या कहा, समझमें आया? श्रोताको भगवान् कुंडकुंदाचार्य समयसारकी पहली गाथामें कहते हैं. अमृतयंद्राचार्यने टीका ली. अनंत सिद्ध! कितने सिद्ध, कितने! ओहोहो..! छ महीने आठ समयमें ६०८ सिद्ध होते हैं. जैसे अनंत पुद्गलपरावर्तन चले गये. धतने सिद्ध, सबको तेरी ज्ञानकी अेक समयकी पर्यायिका विकास है, (उसमें) स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं. आहोहो..! जिसके ज्ञानमें अनंत सिद्ध स्थापित करते हैं, उसकी दृष्टिका जेरे कहां जाता है? रागमें नहीं, निमित्तमें नहीं, पुण्यमें नहीं, उसका जेरे जाता है अंतर स्वभावकी ओर. नहीं तो सर्वज्ञकी प्रतिष्ठा श्रोता भी ले सकता नहीं. समझमें आया? आहोहो..!

बादमें कहते हैं, अब हम समयसार कहेंगे. सुन! समझमें आया? अेक तपेला हो पानीका,.. तपेला कहते हैं न? अर्तन.. अर्तन. तपेला कहते हैं. आधा मण (-चावीस सेरका वजन) पानी बरा हो. उतने प्रमाणमें अेक लकड़ीका उट्टा करे, उट्टा लकड़ीका. जैसे डाले (तो) पानी सब निकल जायेगा. अकेला उट्टा और अर्तन रह जायेगा. जैसे अपनी ज्ञानपर्यायमें परमात्मा पहलेसे समयसार शुरू करते हैं, कुंडकुंदाचार्य कहते हैं, तुम्हारी अेक समयकी पर्यायमें अनंत सिद्ध हम स्थापित करते हैं. अब, राग, अल्पज्ञ, निमित्त चले जायेंगे और तेरा लक्ष्य आत्मा पर हो जायेगा, तब अनंत सिद्धको तेरी पर्यायमें स्थापन किये, ऐसा सख्या हो जायेगा. तब सुनते-सुनते तेरा लक्ष्य आत्मा पर रहेगा, (तो) अल्पज्ञ और राग चला जायेगा. अकेला सर्वज्ञ पद रह जायेगा. बडा कठिन, भाई! भक्ति भी कठिन की.

सबेरेकी दृष्टि तो कठिन (लेकिन भक्ति भी कठिन). भाई! तेरा मार्ग कोई अवैकिक है, बैया! तूने सुना नहीं. अनंत कालमें सुना नहीं. 'श्रुत परिचीत अनुभूता'. रागकी कथा सुनी है, राग करना और भोगना. लेकिन राग बिनाकी ज्ञानसमृद्धि, उसकी भक्ति कभी यथार्थ की नहीं. और उसकी भक्ति किये बिना भगवानकी सखी व्यवहार भक्ति भी कहनेमें आती नहीं. निश्चय बिनाका व्यवहार, उसको भगवानको ना कहते हैं कि वह व्यवहार नहीं है. वह अंधा व्यवहार है. समझमें आया? आहोहो..! हे परमेश्वर! तुम्हारा दास होनेमें हमारी कितनी जिम्मेदारी है. परमेश्वरका सेवक होनेमें कितनी जिम्मेदारी है. आहोहो..! परमेश्वरका दास और सेवक होता है, वह राग और निमित्तका सेवक नहीं होता है. समझमें आया? शुभ-अशुभ राग आया, उसका सेवक नहीं होता है. उसका सेवक होता है वह परमात्माका सेवक नहीं रह सकता. समझमें आया कि नहीं? अरे.. भगवान! सुन तो सही. तेरी चैतन्यकी लीला क्या है. कभी सुनी नहीं. आचार्य तो ना कहते हैं कि तू कभी हमारी बात सुनी

नहीं। क्या हम कहते हैं, उसे तूने कभी लक्ष्यमें लिया नहीं। तूने कभी सुनी नहीं।

अनंत सिद्ध! ओलोलो..! अनंत कालसे परमेश्वर होते आ रहे हैं। अनंत परमेश्वरको हमारी ज्ञानकी पर्यायि क्षयोपशम है... क्षयोपशम समझे? शास्त्रभाषा क्षयोपशम है, तुम्हारी भाषामें विकास कहते हैं। विकास है न? ये शरीर है, ये है, ऐसी वर्तमान पर्यायि प्रगट दिखती है न? तो प्रगट पर्यायि अल्प है, उसमें अनंत सर्वज्ञोंको स्थापना है। भगवान् कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, मैं अनंत सर्वज्ञोंको स्थापित करता हूँ। अर्थात् अनंत सर्वज्ञोंको तेरी ज्ञानपर्यायिमें आदर होना चाहिये। राग और निमित्तका आदर नहीं होना चाहिये। तब अनंत सिद्धको आत्माकी पर्यायिमें स्थापन किया ऐसा सच्चा हो सकता है। जबतक राग और निमित्तका आदर है तो अनंत सिद्धका आदर ज्ञानमें हुआ ऐसा हो सकता नहीं। कठिन आते, भाई!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- यावू व्यवहार अंदरमें अेकाकार रहे वह यावू व्यवहार। पर्यायि स्वभाव सन्मुख होती है, सर्वज्ञपदको स्थापन किया तो मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, जैसे लक्ष्य बिना सर्वज्ञको पर्यायिमें स्थापन कर सकता नहीं। और यावू आत्माकी ओर लक्ष्यकी धारा बहती है, उसका नाम व्यवहार है। पर्यायिका अंश निर्मल निर्मल होता है, उसको ज्ञानना व्यवहार। स्वभावको त्रिकाव ज्ञानना उसका नाम निश्चय। समझमें आया? १२वीं गाथामें वह कहा है। १२वीं गाथा है न? उसमें वह कहा है। जितना निर्मलका अंश प्रगट होता है और जितना राग रहता है, उसको ज्ञानना उसका नाम व्यवहार। उस कालमें ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा पाठ टीकामें है। 'यदात्वे' ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है। आत्मा अपना स्वभाव, अनंत सर्वज्ञ जेसा स्वभाव है, जैसे आदर किया।

उसका अर्थ तो अेक बार कहा था। प्रवचनसारमें आता है, प्रवचनसारमें। हे नाथ! हमारी स्वयंवर-दीक्षा होती है। ये स्वयंवर। कन्याकी शादी नहीं होती? जुशी लेकर स्वयंवर मंडपमें जिसको पसंद करे उस पर हार डालती है। कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, भगवान्! हमें आत्मज्ञान तो हुआ है, चारित्र तो था, लेकिन समजना है न, तो (कहते हैं), हमने स्वयंवरकी दीक्षा की है। हम स्वयं दीक्षाको वरते हैं। चारित्र अंगीकार करते हैं। परंतु हे नाथ! हमारे स्वयंपकी आनंदकी दीक्षा, उसकी रमणतामें आपकी साक्षी होनी चाहिये। आप बिराजे प्रभु! हमारे पास। हमारी स्वयंप रमणताके पास आप बिराजे।

जैसे गृहस्थमें साधारण प्राणीको कन्या ब्याह करने जाती है तो अच्छे गृहस्थको साथ ले जाते हैं। नवनीतभाई! अच्छे गृहस्थको साथमें ले जाते हैं। कदाचित् कन्याका बाप बटल जाये, कन्याके बापने पैसा नहीं रखा हो और आठ बजेका पाणीग्रहणका समय आये तो अंदर गुप्ततासे (बात करे कि) पचास हजार होंगे तो कन्या मिलेगी, नहीं तो आपकी धृष्ट

जायेगी. हाय.. हाय..! करना क्या? नवनीतभाई! फिर नवनीतभाई जैसेको अंदर साथमें ले जाये. क्या है? आप आये हो और ऐसा हो रहा है, क्या करना? वह कलता है, कन्याका समय हो गया, आठ बजेका. क्या कहते हैं उसे? ये कहता है, पहले बाईंओ पचास हज़ार. ये गरीब आदमी है, कहां-से लाये? सेठ कहता है कि मैं साथमें हूं और उसकी कन्याका डाल चला जाये, ऐसा बने नहीं. हार निकालकर दे उसे. ले, हार. कन्याको समय पर ले आ.

ऐसे कुंडकुंडाचार्य कहते हैं कि हे नाथ! हमारे ज्ञानकी मदिमामें हम चडे हैं और स्वर्णपकी रमणतामें आपको साक्षी रभकर विराजमान किया है. हमारी शिवरमणी अब वापस नहीं जायेगी, आपकी साक्षी रभी है. स्वयंवरके साथ लिया है, प्रवचनसारमें. प्रवचनसारमें. समजमें आया? हमने आलीदुआली-कापरको साथमें नहीं लिया है. मेरा डेवलज्ञान लेनेको मैं तैयार हूं, चारित्र-स्वर्णमें आनंदमें रमण करना. उसके साथ अनंत सिद्ध साक्षी आओ, पधारो. .. है. हमारी शिवरमणी पूर्णानंदकी पर्याय प्राप्त करनेमें आप साक्षी हैं. हमें विघ्न आये और वापस मुड जाये ऐसा होता नहीं. जिस भावसे हम चडे हैं, उस भावसे हम डेवलज्ञान लेंगे. आपको साक्षी रभा है, भगवान! अनंत सिद्धको साक्षी रभा है. मेरे डेवलज्ञानकी रमणी वापस मुडे? समजमें आया?

शिवरमणी. शिवरमणी कहते हैं न? याद आया न. बहुत साल पहलेका. बहुत साल पहले वह शब्द, बहुत छोटी उम्रमें-१८ वर्षकी उम्रमें वह शब्द निकल गया था. १८ वर्षकी उम्रमें. पावेजमें टुकान पर थे. ऐसा शब्द निकला. ... उसमें. 'शिवरमणी रमनार तू, तू ही देवनो देव.' उसमें छल पंक्ति बनायी थी, लेकिन उस वक्त तावाबमें पानी आया था और डूग गयी होगी. लेकिन यह अेक (पंक्ति) याद रह गयी. १९६६की बात है. संवत १९६५-६६. अेक लीला देभते थे. रामलीला आती है न? रामलीला. उसको देभते थे तो अंदर दूसरा पावर चड गया. ऐसा शब्द निकल गया, अंदरसे, हां! ६६की साल.

शिवरमणी रमनार तू, तू ही देवनो देव.

ये अेक पद याद रह गया. दर किये थे. कवि नहीं था, हां! लेकिन उद्घास आया था रामलीला देभकर. ये आत्मा शिवरमणी नाम मुक्ति-लक्ष्मीको वरने वावा आत्मा है. और तू ही देवका देव है. तू ही देवाधिदेव है. पर देव तो तेरा व्यवहार देव है. परमार्थसे तेरा देवाधिदेवपना तेरा स्वभाव है. समजमें आया?

यहां आचार्य कहते हैं, हमारी शिवरमणीमें चलनेमें, हे सिद्धों! लक्ष्मीवंतको साथमें लिये हैं. गरीबको साथमें नहीं लिया है. हमारी लक्ष्मी-डेवलज्ञान वापस नहीं मुडेगी. डेवलज्ञानकी साक्षी है. आपके ज्ञानमें भी ऐसा देभा है कि हमारा डेवलज्ञान अल्पकालमें (प्रगट होगा). ऐसे भक्तोंकी भक्ति उछलने पर परमात्माको आरोप देकर कहते हैं, परमात्मा आपके साथ

हमें शिवरमणी नाम मोक्ष लेना है. लेना तो यहींसे है, हां! परंतु व्यवहारसे (कहते हैं), आपसे लेना है, आप लक्ष्मीवंत हैं, अनंत डेवलज्ञान प्राप्त हैं.

यहां कहते हैं, 'हे जिनेश!' उ६ गाथा. हे प्रभु! 'संसारमें ऐसा कौन पुरुष समर्थ है कि जिसकी जिह्वा, उत्तम ज्ञानके धारक आपका वार्त्तन करनेमें समर्थ हो?' देओ! वाणी क्या काम करे? प्रभु! हमारी वाणी क्या करे? श्रीमद्ने कहा न?

जे स्वरूप सर्वज्ञे दीहुं ज्ञानमां
कही शक्या नहि ते पाश श्री भगवान जे,
ते स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे?
अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जे.

अेक वार आनंदघनञ्ज कहता, भाई!

'साधु .. अपना रूप जब देजा, साधु .. अपना रूप जब देजा,
कर्ता कौन कौन पुनी करनी? कौन ... लेजा साधु .. अपना रूप जब देजा.'

अपना निज स्वरूप पूर्ण शुद्ध परमात्माकी साक्षीमें जब देजनेमें आया और परमात्माकी साक्षी लेकर स्थापित किया... 'साधु .. अपना रूप जब देजा'. डेवलज्ञानकी प्रतीतमें अपना रूप आता है.

कर्ता कौन कौन पुनी करनी, कर्ता कौन कौन पुनी करनी,
कौन ... लेजा, साधु .. अपना रूप जब देजा.

जब आत्मा सर्वज्ञकी प्रतीत करने जाता है, मैं सर्वज्ञ स्वभावी, ऐसा ज्ञाता-दृष्टाका भान होता है. ज्ञाता-दृष्टाका भान हुआ समकित्तिको, कहते हैं, 'साधु .. अपना रूप जब देजा, कौन कर्ता, कौन..' कौन करता है? सुन तो सही. राग व्यवहार तो करते हैं. अरे..! सुन तो (सही). कौन करता है? व्यवहार आता है, उसको ज्ञानी जानते हैं. 'कर्ता कौन, कौन पुनी करनी' ऐसा किया, करना पडता है, व्यवहार ऐसा करना पडता है, पांचवेमें ऐसा करना पडता है, छठे (ऐसा करना पडता है), अरे..! सुन तो सही. 'कर्ता कौन, कौन पुनी करनी, कौन मागे ... लेजा, साधु .. अपना रूप जब देजा.' ..लावभाई! समजमें आता है? भगवानकी भक्ति अध्यात्मकी ऐसी होती है. जैसे-जैसे भगवानको साध ले, ऐसी भक्ति करनी, वह तो शुभभाव अभावि भी करता है. अभावि भी ऐसी भक्ति करता है. वह भक्ति सखी नहीं है.

यहां कहते हैं, नाथ! आपके गुणकी क्या बात करें? विकल्पसे क्या पार पडे? ऐसा कहते हैं. 'बृहस्पति आदि जे उत्तम कवि हैं,...' ईन्द्रका गुरु कलनेमें आता है. बृहस्पति शब्द पडा है न? 'सुरगुरु' वह थे. सुर नाम देवके गुरु हैं. वे भी प्रभु! आपके ज्ञानकी व्याख्या और आपके गुणकी व्याख्या करे? हम तो पामर हैं. सुरगुरु-ईन्द्रके गुरु भी आपकी

‘उत्तम कवि हैं, वे भी आपका वर्णन करनेमें मंदबुद्धि सिद्ध होते हैं.’ ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं अब? विकल्पसे आपके जितने गुणका ज्वाल आया, उसमें प्रभु! पार नहीं पड़ता. विकल्प छोड़कर जब स्वप्नमें स्थिरता होगी तब केवलज्ञानमें सब गुण ज्ञाननेमें आर्येंगे. हे नाथ! आपके पास मैं इतना मांगता हूँ, आपके अनंत गुण प्रत्यक्ष है, वह मेरे ज्ञानमें आवे, बस इतना. क्या मागा?

भगवान! मैं आत्मा हूँ. मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ. आप केवलज्ञानी हैं. मैं आपके पास इतना मांगता हूँ, अभी मेरे ज्ञानमें, केवलज्ञानमें आपने प्रत्यक्ष गुण देजे, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष नहीं है. परंतु मैं मांगता हूँ कि आपके जितने गुण हैं वह मुझे प्रत्यक्ष हो जाये. उसका अर्थ मुझे केवलज्ञान हो जाये. समझमें आया? भक्तोंकी भक्ति भी अवग प्रकारकी होती है. जगतका और उसका भेद जाये ऐसा नहीं है. ‘जगतका कहे छो रे, भगतका काला छो.’ सांभल रे सांभल! ‘काला न जगत्शो रे, प्रभुने त्यां अे व्हाला छो.’ समझमें आया?

वह वस्तु अेक समयमें पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, अनंत गुणका पिंड और अेक समयमें उसकी पर्याय पूर्ण होती है, ऐसी प्रतीत करने वाला ज्ञानी, वही भगवानका सच्चा भक्त होता है. समझमें आया? कहते हैं, हे नाथ! ‘संसारमें ऐसा कौन पुरुष समर्थ है कि असकी जिह्वा, उत्तम ज्ञानके धारक आपका वर्णन करनेमें समर्थ हो? क्योंकि बृहस्पति आदि जो उत्तम कवि हैं, वे भी आपका वर्णन करनेमें मंदबुद्धि सिद्ध होते हैं.’ उसका अर्थ क्या कहते हैं? सर्वार्थसिद्धमें समझिती है न? सुना है? सर्वार्थसिद्ध देव है न? उ३ सागरकी स्थिति. वहां देव है. समझिती है, ज्ञानी है, तीन ज्ञानके धनी है. वे उ३ सागर तक स्वाध्याय करते हैं. सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है, अनुभव है. उ३ सागर तक. उसको कुछ जाना-पीना नहीं, स्त्री-पुत्र नहीं है, व्यापार-धंधा नहीं है वहां. वहां व्यापार-धंधा नहीं है. ये रजडनेका व्यापार वहां नहीं है. वहां सर्वार्थसिद्धके देव अनुत्तर विमान, अपने सर्वार्थसिद्धके उपरके लेने हैं, उ३ सागर तक स्वाध्याय करते हैं. अंतमें कहते हैं, हे नाथ! तेरे गुणकी विकल्पसे कितनी स्वाध्याय करें? जब विकल्प तोड़कर समा ज्ञायेंगे, तब तेरी स्वाध्याय पूरी हो जायेगी. समझमें आया?

यहां तो दो-चार घंटे स्वाध्याय करनी हो, तो कंटाव जाये. धंधेके पाप आडे समय नहीं मिलता. दो घंटा. उ३ सागर तक स्वाध्याय (करते हैं). उ३ सागर किसको कहते हैं? समझमें आया? अेक सागरमें दस छोडा छोडी पल्योपम. अेक पल्योपमके असंख्य भागमें असंख्य अरब वर्ष (जाये). अेक पल्योपममें असंख्याता अरब वर्ष. जैसे दस छोडा छोडी पल्योपममां अेक सागरोपम. जैसे उ३ सागर पर्यंत आत्माके ज्ञान-भानमें स्वाध्यायका विकल्प आता है. अंतमें कहते हैं, प्रभु! विकल्पसे पार नहीं आता. मैं विकल्प तोड़कर स्वप्नमें समा जाऊँ तो केवलज्ञानकी स्वाध्याय हो जायेगी.

ईसप्रकार यहां कहते हैं कि, हे नाथ! वाणीसे तेरी कितनी प्रशंसा करे? बृहस्पति भी नहीं कर सकते, मेरी कहां ताकत है? ऐसा कहकर अपने ज्ञानमें जो अल्पता है उसे उत्कृष्ट करना चाहते हैं. राग छोड़कर उत्कृष्ट हो ऐसी भक्ति करते हैं. समय हो गया.

वैशाख सुद-६, रविवार ता. १७-५-१९६४
श्री ऋषभजिन स्तोत्र, गाथा-३६ थी ४०, प्रवचन-७९४

ये पद्मनंटी पंचविंशतिका शास्त्र है. उसमें १३वें अधिकारमें ऋषभदेव भगवानकी स्तुति चलती है. वे मुनि आत्मा थे. ९०० साल पहले जंगलमें वनवासी मुनि थे. आत्मा अंतरमें पूर्णानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, उसका सम्यग्दर्शनमें पहले अनुभव किया. बादमें स्वप्नकी लीनता छोड़ कर चारित्रकी आनंदकी विशेषता प्राप्त की. जैसे चारित्रवंत मुनि अपनेमें पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञपद नहीं है. जिसको सर्वज्ञपदमें पूर्णानंदकी प्राप्ति है, जैसे परमात्माको चित्तपटमें स्मरण करके भक्ति करते हैं. समझमें आया? भक्ति तो मुनि भी करते हैं.

पूर्ण परमात्म पद जिसको प्राप्त हुआ और अपने पूर्ण आत्मपदकी प्राप्ति वर्तमानमें है नहीं तो जिसको लुयी है, उसके प्रति धर्मीजिवको बहुमान, भक्ति, विनय और अनेक प्रकारकी स्तुति एवं स्तोत्र करनेका भाव धर्मात्मा मुनिको भी आता है. आचार्य हैं, आचार्य. जंगलमें रहने वाले. जंगलमें उतारा है ऋषभदेव भगवानको. प्रभु! आप तो मोक्ष पधारें हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं. आप तो मानो वर्तमानमें समवसरणमें विराजते हो और आपके केवलज्ञानमें ध्वनि निकलती हो, ऐसा लक्ष्य कर आचार्य महाराज परमात्मा ऋषभदेव भगवानकी स्तुतिका प्रारंभ किया है. उ६ गाथा चली है. आज तो उनकी भक्तिका १४वां दिन है. तेरह (दिन) तो भक्ति हो गयी है, आज १४वां दिन है.

उ६वीं गाथामें कहा, हे नाथ! आपमें जो अनंत गुण हैं, शुद्ध आनंद आदि, उसकी आपने शक्तिमेंसे व्यक्तता प्रगट पूर्ण हो गयी, प्रभु! जो आत्मामें स्वभावमें भंडार अनंत गुणकी शुद्धताका पडा था. उसमें आपने अेकाग्र करके पूर्ण शक्तिकी व्यक्तता प्रगट आत्माकी दृशामें अनंत गुणकी दृशा प्रगट की. समझमें आया? पूर्ण. सम्यग्दर्शन, पहले सम्यग्दर्शनमें सर्व गुण पूर्ण प्राप्त नहीं होते. आत्मामें जितने अनंत शुद्ध आनंद गुण हैं, उसकी अंतर्मुष्ण छोड़ कर सम्यक् प्रतीति अनुभव करके करते हैं, तो सम्यग्दर्शनमें सर्व गुणांश ते समकित. गुणके, प्रत्येक गुणका निर्मल अंश सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होता है. समझमें आया?

अेक समयमें आत्मा अनंत अनंत गुणकी संख्या धरने वाला आत्मा है. यह दो बार पहले आ गया है. कितने गुण है अेक आत्मामें? समझमें आया? आकाशके जो अनंत प्रदेश हैं, उससे अनंत गुना अेक जिवमें गुण है. आलाला..! ..चंदज! समझमें आया? अेक समयमें भगवान आत्मामें धृतने गुण हैं, कभी सुना नहीं संख्या क्या है. अनंत अनंत सिद्ध हुआ, उससे अनंत गुना तो संसारी प्राणी हैं. उससे अनंत गुना तो परमाणु जडकी संख्या है. और उससे अनंत गुनी त्रिकाव समयकी संख्या कालकी है. उससे अनंत गुना अनंत आकाशके प्रदेशकी संख्या है. उससे अनंत गुना अेक जिवमें गुण है. समझमें आया?

आलाला..! उसकी ऋद्धिमें क्या पडा है, कितनी है, उसकी जबर नहीं. घरमें जैसे कितने हैं और अभी तो नणिया-जणिया नहीं लोते हैं, नणियाको क्या कहते हैं? (नरिया). उपर डालते हैं न नणिया? पांच लज्जर, दस लज्जर डाले लो उसकी जबर है. मेरे आत्मामें कितनी गुणकी संख्या है और मैं कितना बडा हूं, जबर नहीं.

जिसको अनंत गुणका भान हुआ, कैसे भान होता है? कल सबेरे प्रश्न किया था न? तत्त्वज्ञानीकी बात तो सबेरे बहुत चलती है. अभी तो भक्तिकी चलती है. निश्चयभक्ति होती है, उसकी क्या व्याख्या? उसका क्या स्वरूप? भगवान आत्मा अक सेकंडके असंख्य भागमें जो अनंत गुण कहे, जैसे अनंत गुणका अक रूप ध्रुव, उस ओरकी अंतर दृष्टि करनेसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है. उसमें सर्व गुणके निर्मल अंश साथमें प्राप्त लोते हैं. समजमें आया? समजमें आती है कि नहीं भाषा? हिन्दी भी थोड़ी-थोड़ी आती है, हां! बहुत हिन्दी नहीं आती. ये तो बहुत हिन्दी आये हैं न, तो थोड़ी करते हैं. हमारी तो काठियावाडी गुजराती भाषा है.

अक आत्मामें जितने गुण शुद्ध पडे हैं, वल अक समयमें राग और मन और शरीर और कर्म, सबसे अपनी दृष्टि लटाकर, अपनी दृष्टि पूर्ण गुणका पिंड प्रभु ध्रुव ज्ञायक अजंड आनंदमें लगानेसे अनंत गुणका निर्मल अंश प्रगट होता है. उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं. समजमें आया? यहां जैसा क्यों कला? सम्यग्दृष्टिको सर्व गुणका अंश प्रगट है. तो सर्व गुणका प्रगट व्यक्त जिसको पूर्ण लो गया, जैसे परमात्माकी सम्यग्दृष्टि भक्ति करते हैं. समजमें आया कुछ? कैसे करना, जैसा प्रश्न है. सबेरे तो भेदज्ञानकी (बात) बहुत चलती है.

आत्मा पूर्णानंद है और विकार एवं संयोगसे पृथक् है. जैसी वर्तमानमें दृष्टि, जो विकार, अल्पज्ञ और निमित्त पर पडी है, उसको लटाकर अंतर पूर्ण अक समयमें अजंड अभेद चैतन्य है, उस पर दृष्टि लगानेसे रागकी अकत्वबुद्धि छूट जाती है और स्वभाव अनंत गुण है, उसमेंसे प्रत्येक गुणकी निर्मल अंश दशा प्रगट होती है. उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं. आलाला..! अभी सम्यग्दर्शन क्या, उसकी जबर नहीं.

यहां कहते हैं कि जिसको जैसे अनंत गुणका आंशिक स्वाद आया, ज्ञानका स्वाद, दर्शनका स्वाद, आनंदका स्वाद, वीर्यका स्वाद, अनंत गुण स्वाद, क्या है? जो अनंत गुणका विपरीत विकारका स्वाद मिथ्यादृष्टिपने अनंत कालसे लेता था वल उलट कर आत्मा अनंत गुणकी प्रीति और भक्तिमें आया, समजमें आया? बाहरकी क्रियाकांड उसमें साधन नहीं है. भगवान आत्मा अक समयमें पूर्ण अनंत गुणका पिंड है. उस पर अंतर ध्येय लगाकर अकत्व लोता है तो अकारण-परका कारण नहीं और अपना त्रिकाल स्वभाव कारण लोकर अक समयमें जितने गुण है, उतने अंशसे निर्मल सम्यक् (लोकर परिणामते हैं). सम्यक्श्रद्धा, सम्यक्ज्ञान,

सम्यक्वीर्य, सम्यक्शांति, आंशिक आनंद, आंशिक स्वच्छता, आंशिक प्रभुता, आंशिक पृथक्ता, ऐसी अनंत शक्तिकी प्रगटता एक अंशमें सम्यग्दृष्टिको ... होता है.

ऐसा सम्यग्दृष्टि परमात्मा, जिसको पूर्ण प्रगट दशा हो गयी, अंश न रहा, पूर्ण हो गयी, ऐसे परमात्माको लक्ष्यमें लेकर भक्ति, विनय, बहुमान और स्तुति, स्तोत्र करते हैं. समझमें आया? ऐसा भाव धर्माश्रितको परमात्मा, देव-गुरु-शास्त्र (प्रति) ऐसी भक्तिका भाव आये बिना रहता नहीं. जबतक सर्वज्ञपद और वीतराग दशा न हो, तबतक ऐसा भक्ति, विनय, बहुमानका भाव आता है, अशुभको टालनेके कारण. ऐसी दशामें आचार्य भी परमात्माकी स्तुति करते हैं.

उद्वी गाथामें यह आया, हे नाथ! मैं वाणी द्वारा आपके कितने गुण कहुं? और मेरा जो भक्तिका विकल्प उठता है, उस विकल्प द्वारा आपके अनंत गुणकी संख्याका क्या कथन करुं? आपके गुणके स्तवनकी स्तुति बृहस्पति... समझमें आया? एक समयमें आत्माके जितने गुण अनंत कहे, वह अनंत गुण. आकाश अलोक आकाश है, उस अलोक आकाशके जितने प्रदेश हैं, उससे अनंत गुण एक द्रव्यमें गुण है. जैसे अनंत गुणका पिंड रूप आत्मतत्त्व, राग, मन, वाणी और शरीरसे पृथक् होकर भगवान् पूर्णानंद एक रूप 'भूदत्थमस्सिदो खलु समादिद्धी हवदि जीवो' भगवान् आत्मा एक समयमें पूर्ण भूतार्थ नाम त्रिकाव ज्ञायकभाव है, उस पर दृष्टि देनेसे उसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन, सर्व गुणांश ते समकित प्रगट होता है. सर्व गुणांशमेंसे अंश आया तो उसको, पूर्ण गुण जिसने प्रगट किये हैं, जैसे परमात्माकी समकृती, पंचम गुणस्थान वाला श्रावक, छठा गुणस्थान वाले मुनि, आचार्य, उपाध्यायकी वह भक्ति करते हैं.

यहां पञ्चनंदि पंचविंशतिका १३वां अधिकार, भगवान्की स्तुति चलती है. उद्वी गाथा आ गयी है. आज तो १४वां भक्तिका दिन है. तेरह घंटे तो चल गया. उद्वी गाथामें क्या कला? हे नाथ!

अन्यस्य जगति जिह्वा, कस्य सज्ञानस्य वर्णने तवा।

यत्र जिन! तेऽपि जाताः, सुरुगुरुप्रमुखाः कवयः कुमठाः॥३६॥

बृहस्पति देवके गुरु कलनेमें आते हैं, वे भी आपके गुण कलनेमें .. अल्पज्ञ उसकी शक्ति ऐसी है नहीं. कितने गुण कहे? वाणीमें कितने वाये? जैसे प्रभु आपके गुण हैं. ऐसा प्रमोद करके प्रभुकी भक्तिका विकल्प आता है. ये तो कल आ गया. आज अब ३७. ३७वीं गाथा है.

हेभो! भगवान् पञ्चनंदि आचार्य महामुनि छठे-सातवें गुणस्थानमें जुलने वाले, क्षणमें छठा, क्षणमें सप्तम. क्षणमें विकल्प उठता है तो शास्त्र आदि विभते हैं. पुनः विकल्प टूट जाता है तो अतीन्द्रिय आनंदके अनुभवमें आते हैं. जैसे छठे-सातवें (गुणस्थानमें) जुलने

वाले. उन्होंने भगवानकी स्तुतिमें ३७वां श्लोक बनाया. क्या करते हैं, देभो!

हे नाथ! जब आप समवसरणमें विराजते थे, तब आपने ऐसा मार्ग कला..

सो मोहथेण रहिओ, पयासिओ पहु सुपहो तए तइया।

तेणज्जवि रयणजुआ, णिव्विग्धं जंति णिव्वाणं॥३७॥

देभो! पंचमकालके आचार्य हैं. लेकिन धतना जोर देते हैं. वर्तमान मुक्ति नहीं है. ज्वालमें है कि वर्तमानमें केवलज्ञान है नहीं. धतना पुरुषार्थ नहीं है. लेकिन भगवानको लक्ष्यकर करते हैं कि हे नाथ! 'सो मोहथेण' .. 'आपने मोह-चोरसे रहित उत्तम मार्गका प्रकाश किया;...' उस वक्त किया था उसको याद करते हैं. हे नाथ! आपने जब वीतरागताकी प्राप्ति की, दिव्यध्वनि जब निकली तो आपने वीतरागपनेकी प्राप्ति कैसे लो, रागका अभाव कैसे लो, ऐसा मोक्षमार्ग आपने प्रकाशमें लाया था. समजमें आया?

मोह रहित. भ्रमण और राग-द्वेष. मोह (आदि) तीनों चोर हैं. तीनों चोर हैं. प्रवचनसारमें भी अमृतचंद्राचार्य करते हैं कि मैं मुनि हुआ हूं, लेकिन अभी प्रमाद इपी चोर मेरा रत्न लूट लेता है. तो मैं कमर कसकर अप्रमाद रहनेका प्रयत्न करता हूं. पंडितजी! उसमें-प्रवचनसारमें आया है. है तो मुनि. छठे-सातवें गुणस्थानमें जुलने वाले. लेकिन विकल्प जब प्रमादका आता है तो करते हैं कि, अरे..! ये प्रमादइपी चोर आया. समजमें आया? राग आया. उस चोरसे मेरे अंतरकी ऋद्धि, समृद्धिकी रक्षा करनेको कमर कसकर मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा. ऐसा भाव है. कमर नाम शरीरकी बात नहीं है. अंदर पुरुषार्थकी उग्रता करके मैं अप्रमत्त स्वभावमें आऊँ तो प्रमाद इपी चोर मेरी संपदा लूटते हैं तो मैं स्वभावमें आऊँ तो मेरी संपदा रक्षित होती है. यह शब्द लेकर कला है. देभो! आचार्य है.

'मोहथेण' नाथ! 'सो' 'सो' नाम वह. आता है न? ... शब्द. वह मोह इपी चोर. मिथ्यात्व इपी चोर, राग और स्वभावको अेक मानने वाला मिथ्यात्व चोर. और मिथ्यात्व जानेके बाद भी राग आता है, वह स्वइपका चारित्रका चोर (है). अपनी शांति अनाकुल आनंदका रस, उसमें जितना राग आता है, वह सब चोर है. हे नाथ! मोह इपी 'चोरसे रहित उत्तम मार्गका प्रकाश किया,...' आपने तो रागरहित स्वभावकी दृष्टि, ज्ञान और वीतरागताका प्रकाश किया. समजमें आया? आचार्य वास्तविक तत्त्वकी बात भी करते हैं और भक्तिमें आपने कैसा कल, वह भी वर्णन करते हैं.

'धंसविये...' हे नाथ! 'तेणज्जवि'. 'अज्जवि'. अभी भी. 'अद्यापि'. अभी भी. उस वक्त आपने समवसरणमें जब यह मार्ग (प्रकाशित किया)... राग और मोहसे रहित आत्माका स्वभाव, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता करो, ऐसा जो आपने कला था, वह 'तेणज्जवि रयणजुआ'. अभी भी तीन रत्नयुक्त लोकर... ये तो ८०० वर्ष पहले लुअे हैं. 'तेणज्जवि रयणजुआ' सम्यग्दर्शन, आत्मा अण्ड आनंद, उसका अंतर आश्रय लोकर प्रतीति,

स्वसंवेदनज्ञानका ज्ञानका वेदन वह स्वसंवेदनज्ञान. और स्वरूपमें लीनता रूपी चारित्र दशा. हे नाथ! आपने जो प्रकाश किया था, वह 'तेणञ्जवि रयणजुआ, णिव्विग्धं जंति णिव्वाणं'. 'ईस समय भी उसी मार्गका आलंबन करके बिना क्लेशके...' 'णिव्विग्धं' शब्द पडा है न. विघ्न बिना, क्लेश बिना आनंदमें आकर आज भी 'मोक्षको यवे जाते हैं.' ... करे? कि पंचम आराके आचार्य जैसे क्यों लक्ष्य करे कि आज भी मोक्ष यवे जाते हैं. पाठ तो ऐसा है. पंचम आराके मुनि हैं. अभी ८०० साल पहले दुअे हैं. भगवान! सुन तो सही. अपने स्वरूपमें दृष्टि, ज्ञान और लीनता होती है, उसको प्रवचनसारमें मोक्षतत्त्व कहा है. प्रवचनसार आभिरकी पांच गाथा है, (उसमें) मोक्षतत्त्व उसको कहा.

अपना शुद्ध मुक्त स्वरूप रागसे, मनसे, शरीरसे, संयोगसे, कर्मसे, ऐसी चीज जिसकी दृष्टिमें आयी और स्वरूपका ज्ञान हुआ और स्वरूपका आचरण हुआ, उसको कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, उस ज्वको में मोक्षतत्त्व कहा है. संसारतत्त्व कहा, मोक्षतत्त्व कहा, ऐसी पांच गाथा है. रत्न समान कहते हैं न? पंच रत्न. पंच रत्न पांच गाथाको कहा है. संसारतत्त्व किसको कहा? राग और स्वभावको एक मानने वाला द्रव्यविंगी साधु संसारतत्त्व है. समझमें आया? विकार और त्रिकाल स्वभाव, दोको एक मानने वाला मिथ्यादृष्टि संसारतत्त्व है. भले जैनको मानता है, जैनमें जन्मा हो, द्रव्यविंगी हो. ऐसा विष्णु है, हां! संसारतत्त्वकी पहली गाथामें बताते हैं. ये संसारतत्त्व.

विकारसे रहित मेरी चीज है, ऐसा भगवानने इरमाया है. तो आज भी अपना स्वरूप प्रभु! मोह, क्षोभ रहित अपना स्वरूप आपने बताया, प्रकाशित किया. है न? 'पयासिआ'. प्रकाश किया. आज भी निर्विघ्न मोक्षमें जाते हैं. अपनी चीजमें अपना अनुभव हुआ तो वह मोक्ष ही है. अकाद भव हो उसकी गिनती नहीं है. मोक्ष ही है, आज भी मोक्ष है, सुनो! 'णिव्विग्धं जंति णिव्वाणं'. निर्वाणके पंथमें हम पडे हैं तो हमारा निर्वाण ही है, जाओ! समझमें आया? उ७वीं गाथामें ऐसा कहकर परमात्माका लक्ष्य करके भक्ति की.

अब, उ८वीं गाथामें ऐसा कहते हैं. आपने क्या बताया? पहले तो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र राग रहित, चोर रहित बताया. उसको साधते हैं. अब, आपने मोक्षका निधान जोल दिया. वह बात उ८में कहते हैं.

उम्मुद्वियम्मि तम्मि हु, मोक्खणिहाणे गुणविहाण तए।

केहिं ण जुणतिणा इव, इयरणिहाणाइ भुवणम्मि॥३८॥

क्या कहते हैं? थोडा शब्दार्थ संस्कृतका लेते हैं.

उन्मुद्रिते तस्मिन्, मोक्षनिधाने गुणनिधान त्वया।

केहिं ण जुणतिणा इव, इयरणिहाणाइ भुवणम्मि॥३८॥

क्या कहते हैं? हे नाथ! मानो परमात्मा सामने ज्ञानमें तरवर्ते हो! तरवर्ता समझते

हो? हमारी काठियावाड़ी भाषा है. तुम्हारी हिन्दी क्या होगी? ज्ञानमें तरवते हैं, लक्ष्यमें प्रेममें भगवान आ जाते हैं. जैसे भगवानको लक्ष्यमें लिया है और कहते हैं कि हे नाथ! हे भगवान! बादमें कहा, 'हे गुणनिधान!' ... गुणनिधान. प्रभु! आप तो गुणका निधान हो. आपकी ज्ञानमेंसे राग आता है और विकार होता है, ऐसी ज्ञान आपकी नहीं. आप तो गुणनिधान हो. अंतर अनंत आनंद, अनंत केवलज्ञान आदि अनंत गुणका निधान है. केवलज्ञान आपको हुआ है. वह भी एक समय रहता है, दूसरे समय दूसरा आता है. अनंती केवलज्ञानकी पर्यायका निधान आत्मा है. अरे..! क्या कहा समझमें आया?

केवलज्ञान है न? केवलदर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य जो भगवानको प्रगट हुआ, वह एक समयकी पर्याय है. दूसरे समयमें वह पर्याय व्यय होती है. वैसी होती है, लेकिन वह नहीं रहती है. ऐसी अनंत गुणकी पर्यायका निधान आत्मा है. एक समयमें एक ज्ञानगुण अनंत केवलज्ञानकी पर्याय प्रगट हो, ऐसा एक ज्ञानगुण है. ऐसी अनंत दर्शनकी पर्याय प्रगट हो, ऐसा एक दर्शन है. ऐसी अनंती शांति, एक समयमें है, दूसरे समय साद्विअनंत. अनंत शांति प्रगट हो ऐसा एक चारित्रगुण है. आनंद अनंत प्रगट हुआ. एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय.. जैसे अनंत आनंदकी पर्याय प्रगट हो, जैसे आनंदगुणका निधान है. ऐसा अनंत गुणका निधान आपको प्रगट हो गया. परंतु हे नाथ! 'जिस समय आपने भोक्षुपी भजनेको भोव दिया...' देओ! आलाला..! आपने बताया, अरे.. आत्मा! राग और चैतन्य स्वभावके बीच अक्षयबुद्धिका तावा लगा है, भोव दिया कहाकसे. क्या कहा, समझमें आया?

भगवान एक समयमें अनंत गुणका पिंड प्रभु, उसमें एक समयका विकल्प नाम राग और स्वभाव, दोनोंको एक मानते हैं, वहां तावा लगा है. गुणकी पर्याय भुवती नहीं. वह तावा आपने भोव दिया. प्रभु! आपने तो भोव दिया, लेकिन दुनियाको भोव देनेका प्रकाश किया. आलाला..! देओ! आचार्यको भगवान प्रति प्रमोद आता है. आलाला..! हे नाथ! हमारे भरत क्षेत्रमें विरह है, ऐसा हम नहीं मानते. हमें तो साक्षात् परमात्मा नजरमें है, ऐसा मानते हैं.

हे नाथ! 'उम्मुद्दियम्मि'-'उन्मुद्रिते'. जो निद्रित था, उसको भोव दिया. अरे..! चैतन्य! अरे.. भगवान! भगवान कहते हैं. सबेरे कहा था न? ७२वीं गाथामें, कर्ता-कर्म अधिकारमें. विकार है वह मलिन-अशुचि है, भगवान आत्मा पवित्र है. भगवान आत्मा पवित्र है. ७२वीं गाथामें आता है, वह चलती है. भगवानने कहा, हे नाथ! आप आत्माको भगवान कहकर उसका गुण कितना है, यह भजना भोव दिया. बताया, भोक्षुपी भजनेको भोव दिया. इसलिये जैसे कौन-से भव्य श्रव नहीं... आलाला..! ऐसा कौन भव्य नहीं, जिनहोंने 'सडे तृणके समान...' 'जुणतिणा इव'. ऐसा शब्द पडा है. 'जुणतिणा' श्रुण तृण. सडा

लुआ तृण. सडा लुआ कलते हें? कूडेका तृण लोता है न? उकरडाको क्या कलते हें? क्यरेका ढेर. क्यरेका ढेर लोता है न? क्यरेका ढेर. सडा लुआ तृण. देभो! क्या कलते हें? हे नाथ! आपने अपनी लक्ष्मी जब बताया. संपदा-अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आनंद अपनेमें पडा है, ऐसा बताया तो कौन ऐसा प्राणी है कि रागादि, राजादिको सडे लुआ तृण जैसा देभकर न छोडे? समजमें आया? राजपाट सडे तृण जैसा है. देभो यहां. 'इयरणिहाणाइ भुवणम्मि' ऐसा शब्द पडा है.

आत्मा अनंत गुणका निधान. उसके सिवा राग, शरीर और लक्ष्मी ... सब. कोडो और अरबोंका यक्षवर्तीका राज, सडा लुआ तृण है. आलाहा..! हे नाथ! आपने जब आत्माके अनंत गुणकी जान बताया और निधान जोला तो ऐसा कौन प्राणी है कि 'जुणतिणा इव, इयरणिहाणाइ भुवणम्मि' कौन नहीं छोडेगा? कौन नहीं छोडेगा और अपने आनंदनिधानको कौन प्राप्त नहीं करेगा? देभो! यहां प्रश्न करके आत्मामें पुरुषार्थका उद्घासित वीर्य प्रगट करते हें. आलाहा..! अपना स्वभाव अनुभवसे प्राप्त लोता है. प्रभु! 'स्वानुभूत्या चकासते'. स्व अनुभूति क्रियासे आत्माकी प्रगट दशा प्राप्त लोती है. तो ऐसा निधान आपने बताया (तो) कौन ऐसा जव है कि राग, पुण्य, शरीर, राजपाट. निधान आदि शब्द पडा है, उसको सडा लुआ तृण देभकर कौन नहीं छोडेगा? और अनंत आनंदका पिंड आत्माका कौन आदर नहीं करेगा? समजमें आया? देभो! इस ज्ञातकी लक्ष्मी की है, उटवीं गाथामें.

यहां तो कलते हें, हे नाथ! 'जब तक लव्य जवोंने मोक्षरूपी ज्ञानको नहीं समजा था...' मेरी यीजमें आनंद और शांति पडे हें, ऐसी जबर नहीं थी. मृगको मृगकी नाबिमें कस्तूरी है. जबर नहीं, जबर नहीं, जबर नहीं. और अक ... पीपलका पान लोता है न? सूजा लोता है, सूजा. जड.. जड.. जड.. जड.. (आवाज आये तो) लयलीत लोता है. ऐसा लयवंत प्राणी उसकी नाबिमें कस्तूरी है, उसकी किमत नहीं आती है. नाबिमें कस्तूरी है, किमत नहीं आती है. अक सूजे पानकी आवाज आये तो लयलीत लो जाता है. अंकु लो तो लयलीत लोवे ली, लेकिन सूजा पान पवन लगनेसे आवाज करे तो डर जाये. ऐसा लयवंत प्राणी, उसकी नाबिमें कस्तूरी है उसकी किमत आती नहीं.

ऐसे हे नाथ! अज्ञानी राग, पुण्यको, पापको बहुत मलत्ता देने वाला ऐसा अज्ञानी, उसके अंतरमें निधान पडा है, उसकी उसे किमत आती नहीं. आपने बता दिया, अरे..! किमत तो कर अंदर. चैतन्यरत्नकी परीक्षा तो कर. विकार और संयोगकी परीक्षा तो अनंत बार की. तो हे नाथ! ऐसा कौन 'राज्यादिको उत्तम तथा सुभका कारण मानते थे; किन्तु जस समय आपने मोक्षरूपी ज्ञाना जोल दिया तो.. सब मोक्षरूपी ज्ञानकी प्राप्तिके ईच्छुक लो गये.' देभो! स्वयं ईच्छुक लुआ हें तो लम तो ऐसा मानते हें कि आपकी वाणीमें जब आत्माका स्वभाव आया तो सब प्राणी मोक्षके ज्ञानके ईच्छुक लो

गये. उसका अर्थ रागका ईच्छुक न रहा. पुण्यका इलका ईच्छुक न रहा. अपना स्वभाव शुद्धकी भावना करने वाला रहा. उसको भगवानकी भक्ति सखी कलनेमें आती है. ३८ (६थी). ३९. आचार्यने भिन्न-भिन्न (प्रकारसे भक्ति की है). ये तो अध्यात्म भक्तिका (वर्णन है). निश्चय सहित भक्ति कैसी है ऐसा भगवान आचार्य वर्णन करते हैं.

मोहमहाफण्डको, जणो विरायं तुमं पमुत्तूण।

इयराणाए कह पहु, विचेयणो चयणं लहइ॥३९॥

हे प्रभु! हे जिनेश! हे परमात्मा त्रिलोकनाथ! 'जो पुरुष, मोहइपी प्रबल सर्पसे काटा गया है...' 'डको' 'महाफण्डको'. सर्पका उंभ जिसे लगा है. अज्ञानियोंने राग, विकार और संयोगसे लाभ होगा ऐसा मिथ्यादृष्टि बताया. अनेकांत चैतन्यतत्त्व जो शुद्ध आनंदकंड है, उसमें विकार स्वभावमें नहीं और विकारमें त्रिकाल स्वभाव नहीं. विकारमें संयोगमें नहीं, संयोगमें विकार नहीं, विकारमें स्वभाव नहीं, स्वभावमें विकार नहीं. ऐसी बात सर्वज्ञ परमात्मा आप ही बता सकते हैं. अज्ञानी उसे बता सकता नहीं. तो जैसे अज्ञानीको मोह इपी प्रबल सर्पने उंभ मारा है.

'अत्यंत मोही है;...' राग मेरा, शरीर मेरा, कर्म मेरा, ऐसी धूल मेरी. धूल यानी ये लक्ष्मी. 'समस्त प्रकारसे राग-द्वेषसे रहित आप वीतरागको छोड कर, अन्य कुट्टेवोंकी आज्ञासे कैसे चेतनाको प्राप्त कर सकता है?' 'इयराणाए कह पहु, विचेयणो चयणं लहइ' अज्ञानीका कथनमें, विचेतन अनादिका जो प्राणी है, उसमें चेतन कहां-से लायेगा? क्या कदा समझमें आया? पाठमें पडा है, 'विचेयणो चयणं लहइ' कहां-से? अज्ञानीके कथनमें अक समयमें अनंत गुण है और पर्यायमें विकार है. उसमें भी अनंत गुणका विकार सबमें नहीं. कुछ गुणकी पर्याय विकारी है और कुछ गुणकी तो निर्विकारी अनादिका है. समझमें आया? अस्तित्व गुण आदि जो है, उसकी तो निर्विकारी पर्याय है. विकारी पर्याय अमुक गुणकी विकारी है. ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है ऐसा अज्ञानीने पूर्ण विकारमय आत्मा बता दिया अथवा अकेला निर्मलानंद स्वभाव है, ऐसी पर्याय भी पवित्र है, ऐसा बताया. जैसे अज्ञानीसे विचेतन नाम अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हुआ तो उसके उपदेशसे चेतनपना कहां-से पायेगा? समझमें आया कुछ?

सर्वज्ञकी, संतोंकी वाणीमें ऐसा आया कि अलो..! तेरा अक समयमें पूर्ण शुद्ध आत्मा है. गुण शुद्ध, वस्तु शुद्ध, पर्यायमें शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार है. उसमें मिथ्याश्रद्धा, मिथ्याज्ञान, राग-द्वेष, दुःखकी पर्याय, कर्ता-कर्म आदि विकृत पर्यायमें जो है, वह तेरी दुःखइपी पर्याय है. वह अवस्था है. शुद्ध नहीं (है). शुद्ध तो त्रिकाल द्रव्य और गुण शुद्ध है. पर्यायमें अशुद्धता है, ऐसी अशुद्धता बताकर अशुद्धताकी रुचि छुडाकर चेतनकी रुचि करवायी है, वह प्रभु! आपने करवायी है. अज्ञानी ऐसी बात कर सकते नहीं. समझमें आया?

क्या कला?

‘इयराणाए’ आपके सिवा दूसरे मार्गमें ‘कह पहु, विचेयणो चेयणं लहइ’. अज्ञानको प्राप्त प्राणीको अज्ञान छोड़कर सम्यग्ज्ञान कहां-से होगा? क्योंकि सर्वज्ञने जैसे वस्तुका स्वरूप कला, वैसा है, ऐसा अनुभव किया, ऐसा कला. इसके सिवा अज्ञानी ऐसी बात कह सकते नहीं. जहां अनुभव ही नहीं है, ज्वालमें आया नहीं, एक समयमें तीन काल तीन लोक क्या है ज्ञाननेमें आया नहीं और कथन करे, वह सब मिथ्या और अज्ञान ही होता है. सम्यग्दृष्टि करे वह तो सर्वज्ञ अनुसार दृष्टि है और सर्वज्ञ अनुसार ही करते हैं. अज्ञानीको सर्वज्ञका .. नहीं, सर्वज्ञको माना नहीं.

हे नाथ! अज्ञानी, आपको छोड़कर, जिसकी दृष्टि मिथ्या और अज्ञान है, उसका येतनपना कहां-से आयेगा? आपने बताया, अरे..! विकारी क्षणिक है, अमूर्तार्थ है, छूटनेवायक है और स्वभावकी शांति प्रगट होनेवायक तेरी चीज है. पर्यायमें प्रगट होनेकी तेरी ताकत है. समझमें आया? जिसको एक समयमें...

समंतभद्राचार्यने एक बार कला था न? हे प्रभु! मैं आपको सर्वज्ञ क्यों नक़ी किया है? कि प्रत्येक पदार्थ, एक समय है काल और तीन है अंश. सर्वज्ञके सिवा ऐसी कभी तीन कालमें होती नहीं. प्रत्येक पदार्थ समय एक और तीन अंश है एक समयमें. ध्रुव तत्त्व है और उत्पाद-व्यय है. समय एक. कालका छोटेसे छोटा एक समय और अंश तीन. भगवान! आपने तीन अंशको एक समयमें ज्ञाने, वह सर्वज्ञका लक्षण नक़ी किया है. आप सर्वज्ञ हैं. समझमें आया? स्तुति है न? स्वयंभु स्तोत्र. उसमें वह लिया है. मैंने सर्वज्ञको नक़ी किया है. यहां याकणा है न? यहां याकणा था सही. मंदिरमें (था). याकणा कहीं पर देखा है.

जन्म, व्यय, ध्रुव एक समयमें है. भगवानकी स्तुति करते हुआ समंतभद्राचार्य कहते हैं. मुनि हैं न, मुनि यानी ज्ञान और .. यानी चारित्र. उसका लक्ष्य करके जब स्तुति की है कि हे नाथ! आपका ज्ञान ऐसा है, वह सर्वज्ञ है ऐसा नक़ी किया है. क्यों? एक समय कालका सूक्ष्म छोटा भाग, उसमें आत्माके तीन अंश, परमाणुके तीन अंश, अनंत द्रव्यके तीन अंश. उत्पाद-व्यय-ध्रुवयुक्तं सत्. एक समयमें तीन. समय एक और तीन अंश आपने देजे, सर्वज्ञके सिवा ऐसा तीन काल तीन लोकमें देजनेमें आता नहीं. समझमें आया?

सिद्धका भी उत्पाद-व्यय-ध्रुव. परमाणुका भी उत्पाद-व्यय-ध्रुव. जैसे यह द्रव्य हैं. अनादिअनंत है. किसीने बनाये नहीं. है, है और है. अनादिअनंत है. ऐसा पदार्थ ध्रुवता रखकर उत्पाद-व्यय होता है, एक समयमें तीन. वाओ! ऐसी वाणी कहां है? सर्वज्ञके सिवा ऐसी बात तीन काल तीन लोकमें कहीं होती नहीं.

ऐसी बात आपने बतायी कि मिथ्यात्व एक समयमें उत्पन्न होता है, वह दूसरे समयमें

व्यय होनेके लायक है. अपने स्वभावकी दृष्टि करे तो मिथ्यात्वका नाश होकर सम्यक् उत्पन्न होता है. और मिथ्यात्व-अेकत्वबुद्धि रभकर दूसरे समयमें आये तो मिथ्यात्वकी उत्पत्ति होती है. ऐसी बात आपने बताया है. और अज्ञानी, अनादिका तो अज्ञानी प्राणी है और अज्ञानीने ज्ञान नहीं है वह भी बताता है, तो विचेतनमें अज्ञान है उसमें चेतन कहां-से लायेगा? सम्यग्ज्ञान कहां-से होगा? अज्ञानी विचेतन अनादिका है. विचेतन समझे? मैं चैतन्य ज्ञायक हूं, ऐसा भान नहीं. आपके बतानेसे चेतन होता है. आत्मा ज्ञायकमूर्ति है ऐसा भान होता है. ऐसा करके आचार्य महाराज भगवानकी स्तुति करते हैं.

अेक तो ऐसा लिया है, आगे अेक श्लोक है वहां. ऋषवां श्लोक है, भाई! वहां तो ऐसा लिया है, प्रभु! आपके गुणकी बात क्या करूं? आचार्य कहते हैं,

सइहरिकयकणसुहो, गिज्जउ अमरेहिं तुह जसो सगो।

मण्णे तं सोउमणो, हरिणो हरिणंकसल्लीणो॥४५॥

क्या कहते हैं?

शचीन्द्रकृतकर्णसुखं, गीयते अमरैस्तव यशः स्वर्गो।

मन्ये तुच्छ्रोतुमनाः, हरिणः हरिणांकसल्लीनः॥४५॥

क्या कहते हैं? प्रभु! तेरे गुणकी क्या बात है? ईन्द्र आपके गुण जहां स्वर्गमें गाते हैं, तो मुझे तो चंद्रको देखकर ऐसा लगता है कि उस चंद्रमें जो हिरन है न? हिरन. देओ! यहां धर्म श्रवण करने वालेकी प्रीति कैसी होती है, यह बताते हैं. हे नाथ! उस चंद्रमें हिरन है न? लांछन दिभता है न? ... है न ऐसा? आचार्य उसका लक्ष्य करके कहते हैं, प्रभु! आपके अनंत गुणकी परिणतिकी शुद्धता, उसके स्वर्गके ईन्द्र गाना गाते हैं, मैं तो ज्ञानता हूं कि हिरनको यह गाना सुननेका प्रेम है न, तो आपका गाना सुननेको यहांसे उछलकर चंद्रमें गया है. फिरसे कहेंगे. अेक-दो बारमें नहीं छोड देंगे. ऋषवां श्लोक है. ऋष श्लोक है. शास्त्रीज! क्या कहते हैं? देओ! यह शब्द पहले बोले थे, आपके संस्कृतमें. देओ! फिरसे.

सइहरिकयकणसुहो, गिज्जउ अमरेहिं तुह जसो सगो।

मण्णे तं सोउमणो, हरिणो हरिणंकसल्लीणो॥४५॥

शचीन्द्रकृतकर्णसुखं, गीयते अमरैस्तव यशः स्वर्गो।

मन्ये तुच्छ्रोतुमनाः, हरिणः हरिणांकसल्लीनः॥४५॥

हे नाथ! हे प्रभु! क्या कहूं? आपके अनंत गुणको सुननेका ऐसा प्रेम है, तो उस प्रेम लगा देते हैं अलंकार दूसरे पर. आहा..! हे नाथ! स्वर्गमें ईन्द्र समझिती है. ज्योतिषमें चंद्रका देव भी कोई समझिती है. भगवानका डेवलज्ञान आदि अनंत गुणकी वीणा द्वारा जब ऐसा प्रेम करते हैं, प्रभु! मैं तो उस हिरनको देखकर ऐसा मानता हूं कि हिरन

यहां मनुष्यपनेमेंसे उछलकर चंद्रमामें आपका गुण सुननेको गया है. समझमें आया?

यहां तो सुनना हो तो कहे, अभी काम है. थोडा काम है. फिर पुत्रको पूछे, कोई काम नहीं है न? अब सुनने जाता हूं. पूछे, कोई काम नहीं है न? सञ्ज आदि लानी हो तो सब करके बादमें सुनने आना. ये भगवानके गुणका सुननेका प्रेम. कुछ काम नहीं है न, तो अब जाऊँ. ऐसा कहते हैं, पूछते हैं न? कोई काम बचा है? अब जाऊँ सुननेको. काम हो तो सुनने नहीं जाना है.

यहां आचार्य षपका देते हैं. षपकाको क्या कहते हैं? षपका कहते हैं? ओलंबा. अरे.. जव! हम संतों ली छोटे गुणस्थान वाले भगवानका गुण सुननेको र्तने तत्पर हैं तो हम अवंकार करके कहते हैं. ये हिरन है न? ना, ना. लांछन है न? लांछन नहीं है. वल हिरन है. क्यों? हिरन सुननेका शौभीन है. वाञ्छत्र सुननेका शौभीन है. और वहां भगवानका गुणग्राम ध्वनि चलती है. र्न्द्रोंमें भगवानकी स्तुतिकी ध्वनि चलती है. वीणा द्वारा, र्न्द्राणी और र्न्द्रादिक, प्रभु! वल सुननेको हिरन उछलकर वहां गया है. चंद्रमामें चिपक गया, वल सुननेको चिपक गया है. समझमें आया?

ऐसा कहते हैं कि जिसको भगवानकी वाणीमें अनंत गुण आत्माके आये और उसका भान हुआ, उसके पूर्णशमेंसे जो निकलती वाणी, उसका प्रेम समकित्ती ज्ञानीको होता है. यार ज्ञानके धनी गणधरदेव, यार ज्ञान, यौदह पूर्व और बारह अंगकी रचना अंतर्मुर्तमें करते हैं, वे ली भगवानकी वाणी सुनते हैं. समझमें आया? विकल्प उठता है और सुनते हैं. विकल्प चला जाता है (तो) निर्विकल्प सप्तम हो जाता है. वही, हां! सुनते-सुनते. परंतु ज्ञानकी जो अंदर पर्याय विकल्पके लक्ष्यमें सुनते थे, विकल्प छूट गया, निर्विकल्प हो गये. तो ली ज्ञानकी संधिकी निर्मलता अंदर प्रगट हो गयी. विशेष. उसकी संधि छूटी नहीं. भगवान क्या कहते हैं वल उसके ज्ञानमें बात आ जाती है. क्या कहा, समझमें आया?

यार ज्ञानके धनी गणधर,.. पहले कहा था. प्रवचनसारमें है न? भाई! ..में जैसे उट्कीर्ण है, .. आदि, जैसे गणधर जैसे मलामुनि, उनके चित्तमें हे नाथ! आप तीर्थकर उट्कीर्ण हैं. कोतरायेवको क्या कहते हैं? कोतरायेव कहते हैं न? उट्कीर्ण. आपकी भाषा बराबर नहीं आती. उट्कीर्ण हो गये हैं. उट्कीर्ण हो गये हैं, (ऐसा) वहां शब्द है. प्रवचनसारमें भक्तिके (अधिकारमें). आपकी भक्ति गणधर जैसेके हृदयमें उट्कीर्ण हो गयी है. उट्कीर्ण, हां उट्कीर्ण. गणधर जैसे मुनि, यार ज्ञान जिनको अंतर्मुर्तमें हुआ और अंतर्मुर्तमें भगवानकी वाणी सुनकर बारह अंगकी रचना की. हे नाथ! आपकी भक्ति उनके ज्ञानके चित्त स्तंभमें उट्कीर्ण हुयी है. तो हमारे जैसे प्राणी आपकी भक्ति करे उसमें कोई आश्चर्य है नहीं. ऐसा कहते हैं. समझमें आया?

भक्ति आती है, पूजा आती है, बहुमान आता है. ज्ञानी समझते हैं, जितना पर

उपर लक्ष्य जाता है उतना शुभराग है. और जितना राग रहित अपन स्वभावका आश्रय होता है, .. होता है. दोनोंका विवेक ज्ञानीको दिभता है. अज्ञानीको टोका पत्ता नहीं है. दिभता है वह भगवानकी भक्ति करते हैं, यथार्थ निश्चयपूर्वक व्यवहार है. ईसलिये आचार्यदेव भक्ति करते हैं. समजमें आया?

हिरन, आपका गुण सुननेको वहां गया है. वह तो अपने पहलेसे लिया है. आचार्यने औसी स्तुतिका प्रारंभ किया है, बहुत आ गया है. जब आप सर्वार्थसिद्धमें थे, प्रभु! वहांसे बातका प्रारंभ किया है. स्तुति वहांसे ली है. आप जब सर्वार्थसिद्धमें थे (तो) भगवान! मुझे दिभता था कि आप सर्वार्थसिद्धमें थे तो सर्वार्थसिद्धकी शोभा थी. और जब वहांसे निकल गये तो शोभा निकल गयी और यहां सब आयी. पहले वह सब आ गया है. समजमें आया? वह सब आ गया. ये तो तेरहवीं बार व्याख्या है न. देओ! यहां आया.

जासि सिरी तइ संते, तुव अवयणमित्तिये णट्ठा।

संके जणियाणिट्ठा, दिट्ठा सव्व इंसिद्धा वि।।६।।

हे भगवन्! आप जब सर्वार्थसिद्धमें थे, तीन और आनंदमें जुलने वाले. सम्यग्दर्शन, तीन ज्ञान है. अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद आया है. तो हे नाथ! सर्वार्थसिद्धका शोभा आपकी उपस्थितिमें दिभनेमें आती थी. जब उपरसे नीचे नाभिराजके घर आये. नीचे है,

णाहिघरे वसुहारा, वडणं चं सुइमहि तुहोयरणा।

आसि णहाहि जिणसर, तेण धरा वसुमई जाया।।७।।

प्रभु! आपकी वहां उपस्थितिके कारण सर्वार्थसिद्धकी संपदा शोभित दिभती थी. जब आप वहांसे निकलकर यहां नाभिराजके घर आये और पंद्रह महीने जो वसुधारा बरसी, प्रभु! पृथ्वी वसुमति नहीं थी. आप आये तो वसुमति लुयी. और सर्वार्थसिद्धकी लक्ष्मी नष्ट हो गयी. भक्तोंकि भक्तिमें उसके ज्ञान और आनंदकी शोभा है. बाहरका राग और रागके इलकी शोभा है नहीं. ऐसा बताते हुअे स्तुति और भक्ति करते हैं. समजमें आया? यहां तो बहुत लिया है. अक-अक बात लेकर यहां तक आये हैं. केवलज्ञान तक आये हैं. पूर्वसे लेकर फिर.. वहां तक लिया था न?

अक बार कला था न? हे प्रभु! ज्येष्ठ कृष्णा दृज में उनका गर्भ था. भगवान गर्भमें आये न, उस दिन ज्येष्ठ कृष्णा दृज थी. उसमें लिया है. पहले सब आ गया है. प्रभु! उस वक्त पहली वर्षा लुयी. वर्षा लुयी तो जमीनमें अंकुर बहुत हो गये. अंकुर समजते हो न? छोटे-छोटे. पहली बरसातमें बहुत होते हैं. गाथा आ गयी है. प्रभु! मैं तो ऐसा मानता हूं, आप जब यहां गर्भमें आये तो नवविवाहित परिणत स्त्री पतिको पाकर, शरीर रोम-रोम उद्वसित दिभते हैं, ऐसे आप जब यहां पधारें तब यह पृथ्वी पतिव्रताको पति

मिवा. जिसके शरीरमें रोम-रोम .. टिप्तते हैं, अंकुर टिप्तते हैं, वह आपके प्रतापकी लव्यता है. आह्लाहा..! देओ! ज्ञानीको पूर्ण ज्ञानी प्रति जहां-तहां भक्ति और बहुमान टिप्तता है. वह लक्ष्यमें लेकर भी वही कला. वह अंकुर नहीं है. विवाहीत श्रीका शरीर जैसे विषयसे अथवा पति मिलनेसे... नागरसुभ आता है न? अक श्लोक आता है. नागरसुभ पामर नहीं जाने, वल्लभसुभ कुंआरी. वल्लभ यानी पतिका सुभ कुंआरी क्या जाने? समजमें आता है? फिर क्या है? 'अनुभव विण ज्ञान तणुं सुभ कोण ज्ञाणे नरनारी.' जैसे शब्द हैं. सब नहीं आते. जैसे शब्द हैं. यशोविजयजके शब्द हैं.

यहां नागरिकका सुभ साधारण गांव वाला क्या जाने? और पति बिनाकी कुंआरीको पतिका सुभ कहां मावूम है? जैसे आत्मानुभव बिना आत्मा कैसा है, उसका आनंदके सुभकी उसको कहां जबर है. समजमें आया? विकार और शरीर बिनाका आत्मा सम्यग्दर्शन होनेपर, सम्यग्दर्शन होने पर... अभी दस मिनिट है. आत्माको जो आनंद आता है, प्रभु!

अनुभव विण आत्माका सुभ कौन जाने नरनारी,

नागर सुभ पामर क्युं जाने, वल्लभसुभ कुंआरी.

अनुभव विण आत्म तणुं सुभ कोण ज्ञाणे नरनारी.

किसे मावूम है कि क्या है आत्मा? कहते हैं, हे नाथ! हमारा आत्मा.. ओहो..! पूर्ण आनंदकंड है. ऐसा मेरे भासमें मुझे आ गया. परया हो गया, परया हो गया. समजमें आया? उस आनंदके ओघकी अज्ञानीको क्या मावूम पडे? और वह आनंद आया वह सर्वज्ञकी पूर्णानंदकी भक्तिका उछावा मारता है. आह्लाहा..! अल्प कालमें केवलज्ञान लेना है, उसका यह लक्षण है. ये तो मनुष्य देह है, पंचमकाल है ईसलिये केवलज्ञान नहीं है. तो भी पहले कला, ... निर्वाण है, निर्वाण है, सुन तो सही. आह्लाहा..! शांति.. शांति.. शांति.. आत्मा, ऐसी रागरहित दृष्टि और ज्ञानमें लीनता. ये तो चारित्र है. आचार्य तो चारिवंत हैं! ओहो..! धन्य धन्य अवतार! समजमें आया? आनंदका सम्यग्दर्शनमें अनुभव, उससे अतिरिक्त चारित्रके आनंदकी उग्रता, उसकी बात क्या! अलौकिक बात! जिसको परमेश्वर पदमें जोड दिया. जैसे भगवानको जो आनंद आचार्यको है, कहते हैं, अज्ञानीको क्या मावूम पडे कि वह आनंद क्या है, वस्तु स्वभाव क्या है. परंत प्रभु! आपको जो अनंत आनंद हुआ, उसका गुणग्राम सुननेके हम रुचि वाले प्राणी है. हमारे गुणकी रुचि, अनुभव हुआ तो आपके पूर्ण गुणको सुननेमें हम लायक और पात्र हैं. हिरन वहां जाता है, तो हम यहां नहीं सुने, कैसे चले? आह्लाहा..!

सर्वार्थसिद्धमें ३३ सागर पर्यंत स्वाध्याय करते हैं. समकित्ती हैं, अक भवतारी है. सुना है? ३३ सागर वाले वाओ, असंभ्य नहीं है, सर्वार्थसिद्ध है न? उसमें असंभ्य जव नहीं है. दूसरे चार अनुत्तर विमान हैं. भाई! संभ्यात है, लेकिन प्रत्येक अकावतारी है.

अेक भवसे मुक्ति जाने वावा. ३३ सागर आत्माका गुण और वीतरागका गुण सुनते थे. यर्था करते थे, वांचन करते थे, क्षायिक समकित्ती करते हैं. करते थे तो भूतका हो गया. समजमें आया? करते हैं. आभिरमें कलते हैं, हे नाथ! ३३ सागर. अेक सागरमें १० कोडा कोडी पल्योपम. अेक पल्योपमके असंख्य भागमें असंख्य अरब वर्ष. बडी बात नहीं है, हां! ये सब तो छोटी बात है. अेक पल्यके असंख्यवें भागमें असंख्य अरब वर्ष (जाये), अैसा अेक पल्योपम. अैसा दस कोडा कोडी पल्योपमका सागरोपम. अैसा ३३ सागर शास्त्रका भगवानका गुण वहां गाते हैं. समजमें आया?

यहां तो दो घडी बैठे तो कंटावा आ जाये कि अरेरे..! मन नहीं लगता, मन नहीं लगता. कहां-से लगे? गुणका प्रेम नहीं, विकारका प्रेम है. गुणके प्रेम बिना गुणकी स्तुति यथार्थ करनेमें आती नहीं. समजमें आया? अेक गावी दे तो कैसी लगती है? शादीका प्रसंग हो और अेक गावी दे गावी. सरभाईकी, सरभाईकी यानी कडक. कडक गावीको क्या कलते हैं? तीव्र गावी. तो गावीको मनमें रभता है. अरे..! मुझे २५ साल पहले हमारी बेटीकी शादी थी, तब उस आदमीने अैसी गावी थी. गावी मनमें रभता है, गुण मनमें रभता है तू? अैसी गावी बोलनेमें आयी तो मनमें रभ लिया कि अरे..! मुझे अैसा कहा. भगवान कलते हैं, हम तुझे अनंत गुणका पिंड कलते हैं. मनमें तो ले. समजमें आया? गठडी है तेरा आत्मा अनंत गुणकी गठडी है. आलाहा..!

सूरणके कंठकी जे भेली होती है न? सूरणकंठकी. क्या कलते हैं? सूरणका कंठ. अैसा बडा-बडा होता है. जहां छूरी मारो वहां अकेवा रस ही है. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदकी अंदर भेली पडी है. भेली समजे? गुडकी भेली कलते हैं. गुडकी भेली कलते हैं न? अैसे भगवान आत्मा देहसे भिन्न प्रभु, कर्मसे भिन्न और पुण्य-पापके विकल्पसे भी भिन्न. अजंड आनंदरसकी भेली पडी है. उसकी हम प्रशंसा करते हैं और कलते हैं.. कंटावा आता है, नहीं समजमें आता, अेक घंटेके बाद तो थकान लगती है. बडी अच्छी बात है. गावी भरसों तक याद रहती है और गुण सुननेमें तुझे कंटावा आता है. मिथ्या भ्रममें पडा है. तुझे आत्माके गुण पर प्रेम नहीं है.

यहां कलते हैं आचार्य! ओहोहो..! आगे तो अभी कहेंगे, आलोचनामें भी अैसी बात ली है, ये सब अलौकिक बात है. आभिरमें आलोचनाका अेक अध्ययन है. करते.. करते.. करते.. आभीरमें अैसा लिया है कि हे नाथ! समकित्ती धर्मीको स्वर्ग तो मिलता है. क्योंकि ज्याव है कि अभी तो केवलज्ञान है नहीं. राग बाकी रहता है. लेकिन ज्ञानी उस भव और रागको धर्यते नहीं. अैसा करते-करते वहां जाते हैं. अैसा अेक श्लोक है. राग और रागका इव ज्ञानीकी अभिलाषामें, भावनामें है नहीं. लेकिन आये बिना रहेगा नहीं. तो निषेध करके वहां जन्म देंगे. आलाहा..! क्या कलते हैं?

राग और रागका इल.. आलोचनामें आभिरकी अंतिम गाथा है. सब व्याख्यान हो गया है. अके-अके गाथा. नाथ! राग और रागका इल आयेगा, हमको मालूम है. हम पंचमकालके मुनि हैं, केवलज्ञान नहीं होगा. परंतु हम पहलेसे निषेध करते हैं कि स्वर्गका भव हमारा नहीं, हमारा नहीं. और उसका कारण राग, हमारा नहीं. हमारा है उसमें हमारी प्रीति है, हमारा नहीं है उसमें प्रीति नहीं है. ऐसा करके स्वर्गमें जाते हैं तो निषेध करके वहां रहते हैं. और बादमें मनुष्यपने आयेगा, तब रागका अभाव करके केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष यथा जायेगा. समझमें आया?

यहां आचार्य महाराज कहते हैं, हे नाथ! जैसे वहां हिरन है, जैसे अज्ञानियोंने कहे तत्त्वोंकी विपरीत बात, उससे तो अचेतन अनादिसे मिथ्यादृष्टि है. अचेतन कलौ कि मिथ्यादृष्टि कलौ (अकार्थ है). वह आपकी वाणीसे चेतन होता है. अज्ञानीकी वाणीसे अचेतन नाम मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि होता नहीं. ऐसा कहनेमें आया. सर्वज्ञकी वाणी अभिप्राय वही सम्यग्दर्शन पानेमें निमित्त होता है. दूसरेकी वाणी कोई निमित्त होती नहीं. समझमें आया? और जैसे सर्वज्ञके अनुसार सम्यग्ज्ञानी हुआ, उसकी वाणी सम्यग्दर्शनमें निमित्त होती है, अज्ञानीकी वाणी निमित्त होती नहीं, ऐसा कहते हैं, वो. समझमें आया? उटवीं गाथा कही. अब, ४०वीं ऐसी है,...

भवसायरमि धम्मो, धरइ पडंतं जणं तुहच्चेव।

सवरस्स व परमारण-कारणमियराण जिणणाह।।४०।।

हे नाथ! 'संसाररूपी समुद्रमें गिरते दुःखे...' 'धम्मो, धरइ पडंतं'. 'शुनोंको आपका धर्म ही धारण करता है.' आपने वीतराग स्वभाव, वीतराग दृष्टि, वीतराग ज्ञान, वीतरागी चारित्र, ऐसा जो धर्म बताया, आप ही धर्मके कारण हो और गिरते दुःखको धारण करनेका आपका धर्म यथार्थ है. 'किन्तु...' हे नाथ! 'सवरस्स' 'सवरस्स'को भीव कहते हैं. 'आपसे भिन्न जितने भी धर्म हैं, वे भीवके धनुषके समान दूसरोंको मारनेमें ही कारण है.' 'सवरस्स व परमारण-कारणमियराण जिणणाह'. हे प्रभु! सर्वज्ञ प्रभु परमात्मा! आपने कहा ऐसा आत्मस्वभाव, विभाव, संयोग जो आपने बताया वही आत्माका धर्म शरण है. अज्ञानीको मालूम नहीं है कि क्या है आत्मा, क्या है पवित्रता, क्या है मलिनता, कैसे मलिनता छूटती है, किसका आश्रय लेना, यह अज्ञानीको मालूम नहीं. अज्ञानीने जो मार्ग बताया, वह भीवके धनुषके समान मारनेका कारण है. उसमें बचनेका कारण नहीं है.

आचार्य,.. 'सवरस्स', 'सवरस्स' यानी भीव जैसा अज्ञानीका मार्ग है. आपका मार्ग.. आलाला..! जैसा कहा जैसा हमको ज्वालामें आया है और उस मार्गसे हम तिरकर हम संसारका पार पायेंगे. दूसरेकी वाणी हमें निमित्त होती नहीं. .. विशेष कहेंगे...

वैशाख सुद-९, बुधवार ता. २०-५-१९६४
श्री ऋषभजिन स्तोत्र, गाथा-४० थी ४५, प्रपचन-७९५

वह एक पञ्चनंदि पंचविंशति नामका शास्त्र है। उसमें भगवान परमात्माकी स्तुति चलती है। आज वर्तमान पार्श्वनाथ भगवानका केवलज्ञानका दिन गिननेमें आया है। आज केवलज्ञान कल्याणक हुआ न? पार्श्वनाथ भगवान आज पहले करीब २७५० वर्ष पहले एक तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा हो गये। सर्वज्ञ परमात्मा किसको कहते हैं? आज केवलज्ञान कल्याणक हुआ। एक समयमें आत्मा, ये देखसे भिन्न चैतन्यप्रभु, उसमें सर्वज्ञ स्वभाव शक्तिपने स्वभावपने अनादिसे पडा है। उसका अंतरमें पहले सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। केवलज्ञानका दिन तो आज गिननेमें आया। लेकिन केवलज्ञानसे पहले क्या होता है, केवलज्ञानके पहले क्या होता है और केवलज्ञान कैसे होता है।

वह आत्मा... सूक्ष्म बात है। अंतर चिदानंद भगवान सच्चिदानंद स्वरूप आत्माका है। अनादि शाश्वत ज्ञान और आनंदका अंतरमें अनुभव करके पुण्य और पापका रागका लक्ष्य छोडकर मैं अजंड आनंद एक शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा अंतरमें स्वभाव शुद्ध त्रिकालके सन्मुख होकर आत्मामें प्रथम निर्विकल्प सम्यग्दर्शन होता है। निर्विकल्प सम्यग्दर्शनका अर्थ क्या? कि राग और पुण्य-पापका राग है, उससे लक्ष्य छोडकर चैतन्य भगवान पूर्णानंद और ज्ञानकी मूर्ति है, ऐसा अंतरमें अनुभुमें आता है और आत्माका अतीन्द्रिय आनंदका अनंत कालमें समयमात्र स्वाद-अनुभव नहीं आया, वह सम्यग्दर्शनके कालमें राग नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, कर्म नहीं, एक क्षणकी वर्तमान अवस्था अल्पज्ञकी है, उतना भी मैं नहीं, मैं अजंड पूर्ण अंदर द्रव्य चैतन्य अजंडानंद हूं। पदार्थ एक होनेसे उसका स्वभाव अजंड होनेसे अजंड जिसकी दृष्टि अंदरमें होती है, उसको सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। बहुत सूक्ष्म बात है। कभी परिचय किया नहीं।

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कुछ समझमें नहीं आता, ऐसा होता है? पहले अभ्यास तो करे, ज्याद तो करे कि क्या चीज है। वह तो सबेरे दृष्टांत नहीं दिया था। पीपरके दानेमें चौसठ पड़ोरी चरपराई अंदरमें भरी है। पीपर, छोटीपीपर होती है कि नहीं? उसमें अंदरमें चौसठ पड़ोरी चरपराई-तीजा रस पडा है। तो घूटनेसे बाह्यमें प्रगट आता है। है तो आता है। प्राप्ति प्राप्ति है। न हो उसमेंसे आता नहीं। धतना नहीं समझते?

ऐसे भगवान आत्मा, जैसे उस पीपरके दानेमें चौसठ पड़ोरी नाम चौसठ यानी इपया, सोलह आने, पूर्ण अजंड अभेद। अंतरमें पूर्ण तीजास-चरपराई और हरा रंग पडा है,

शक्तिमें है तो प्रगट यौसठ पड़ोरा होता है. जैसे.. वल तो दृष्टांत जडका लुआ. जैसे देलमें विराजमान चैतन्य, उसमें अंतरमें ध्रुव स्वभावमें सर्वज्ञपद और पूर्णानंद यौसठ यानी पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद अंदर स्वभावमें पडा है. पीपरके दृष्टांतके सिद्धांतरूप. पीपरका तो दृष्टांत है. उसका सिद्धांत.. मालूम नहीं कभी अनंत कालमें. मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं, क्यों हूं (ईसका विचार नहीं किया).

अक चैतन्यप्रभु, जिसका ज्ञानस्वभाव है. उसके स्वभावमें पूर्ण ज्ञान पडा है और पूर्ण अंदर आनंद पडा है. ऐसी वर्तमान दृष्टि अल्पज्ञमें, रागमें और निमित्तमें है उसकी दृष्टि, लक्ष्य छोडकर पूर्णानंद अंदरमें है उसमें दृष्टि लगानेसे अपनेमें पहले आत्माका साक्षात् अनुभव निर्विकल्प रागमिश्रित बिना निर्विकल्प सम्यग्दर्शन होता है. ईतना समजते है कि नहीं? मुंभईमें तो बुद्धिवाले लोग कलवाते हैं. कलवाते हैं, ऐसा कलते हैं, हां! आत्म चीज क्या ईस देलमें है? दुनियाके पदार्थकी परीक्षा करते हैं. 'परभ्या माणोक मोती, परभ्या हेम कपूर, अक न परभ्यो आत्मा' क्या है आत्मा अंदर चीज.

अक बार, दृष्टांत देते हैं, लालन था न लालन? लीरा है न लीरा? कोलिनूर. कोलिनूर. प्रकाशका पर्वत. पांच कोडका कलते हैं न? धूल कोडका, ऐसा कुछ कलते हैं न? वल देभनेको गये थे. पंडितको पूछा, क्यों पंडितज! कैसा लगता है? कोलिनूर कैसा लगता है? तो कहा, कलूं? कोलिनूरकी किमत करने वाली तो आंभ है. कोलिनूर हो और यदि आंभ नहीं हो तो किमत करे कौन? और आंभ हो और ज्ञान नहीं हो अंदरमें, चैतन्य न हो तो किमत करे कौन? मैं कोलिनूरकी किमत करूं, आंभकी करूं कि मैं चैतन्यकी करूं? समजमें आया? कोलिनूरका ज्ञानने वाला तो आत्मा है, तो ज्ञाननेमें आया कि यह यमकती चीज है, टिकती है, बहुत थोडी मिलती है तो उसकी किमत गिननेमें आती है. मैं उसका ज्ञानने वाला (हूं). जड उसको ज्ञानते नहीं, आंभ ज्ञानती है, उसकी उसको भवर नहीं. मैं ज्ञानने वाला चैतन्य प्रकाशमय मैं अपनेको ज्ञानता हूं और अपनेमें पर क्या है, वल भी मैं ज्ञानता हूं. ऐसी मेरेमें-चैतन्यमें-ताकत स्वपर ज्ञाननेकी अंतरमें पूरी है. ऐसा स्वभाव जिसको अंतर्भुज होकर सम्यक् अनुभव होता है, उसको सम्यग्दर्शन-धर्मकी पहली सीढी-धर्मकी पहली लूमिका कलनेमें आती है. आहा..! कभी भवर नहीं (की). दुनिया क्या है और दुनियामें मैं क्या हूं.

'घट पट आदि ज्ञाण तुं तेथी तेने मान'. दूसरी चीजको माने, लेकिन 'ज्ञाणानारने मान नहि...' ये ज्ञानने वाला कैसा है, सच्चिदानंद आत्मा कैसा है, उसको वल ज्ञानता नहीं. वल ज्ञानानंद प्रभु आत्मा है. ज्ञानका प्रभु है. वल रागका नहीं, शरीरका नहीं. ऐसी अंतरमें चीज है. सत् नाम शाश्वत ज्ञान और आनंद जिसका अंतर स्वभाव है, ऐसी प्रथम (श्रद्धा होनी चालिये). अभी तो केवलज्ञान ले ज्ञाना है, सम्यग्दर्शन नहीं समजता. अक समयमें.. समजमें आया? भगवान आत्मा ऐसा पूर्ण ज्ञान और आनंदसे भरा है. वस्तु है कि

नहीं? वस्तु है तो उसका स्वभाव है कि नहीं? और स्वभाव है तो वस्तु अખंड है तो उसका स्वभाव भी अखंड है. अखंड अर्थात् पूर्ण है. अंतरमें ज्ञान और आनंद पूर्ण है. ऐसी अंतरमें पहले राग और विकल्पकी रुचि छोड़कर अपना अखंडानंद स्वभाव है, ऐसी अंतर दृष्टि करनेसे आत्मा निर्विकल्प दृष्टिमें आनंदके अनुभवमें आत्माकी प्रतीत होती है. उसका नाम भगवान् सम्यग्दर्शन कहते हैं. सम्यक् नाम सत्य स्वरूप जो त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा अंतरमें वेदन छोड़कर प्रतीति होना उसका नाम भगवान् प्रथम सम्यग्दर्शन कहते हैं. बादमें स्वरूपमें लीनता करते-करते चारित्र्य होता है. चरना, रमना, जमना, अनुभव करना. बहुत अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव करते-करते लीन होते हैं, उसका नाम चारित्र्य है. और बहुत उग्र होते हैं लीनतामें उसको शुक्लध्यान कहते हैं. और शुक्लध्यानके कारण अकाकार चिदानंदमें होनेपर केवलज्ञान प्रगट होता है.

अक समयमें तीन काल तीन लोकको ज्ञानने वाली आत्माकी अक समयकी पर्याय पूर्ण ज्ञानकी प्रगट होती है, उसको केवलज्ञान कहनेमें आता है. अभी तो केवलज्ञान किसको कहना, अब केवलज्ञाने क्या कहा उसे कहना है. आज केवलज्ञानका दिन है. पार्श्वनाथ भगवान्का केवलज्ञान कल्याणक हुआ तो केवलज्ञान क्या है, यह पहले बताया. समझमें आया? लक्ष्यमें तो वो कि कुछ कहते हैं, कोई चीज है. केवलज्ञानमें अक समयमें तीन काल तीन लोक देवनेमें आये, वाणी-ईच्छा बिना दिव्यध्वनि निकली. दिव्यध्वनि. 'ॐ कार धुनी सुणी अर्थ गणधर विचारे'. ध्वनि निकलने पर संतों, जो गण नाम संतों साधुका समूह, उनके जो अग्रणी थे, उन्होंने बारह अंगकी रचना दिव्यध्वनिमेंसे रचना की.

उस दिव्यध्वनिमें ऐसा आया कि तू अनाद्विअनंत है. तू आत्मा अनाद्विअनंत है, जो अनाद्विअनंत है. ऐसी छल वस्तु अनाद्विअनंत हैं. और प्रत्येक वस्तुमें अनंत गुण हैं, वह भी अनाद्विअनंत हैं. और प्रत्येक वस्तु वर्तमानमें पर्याय नाम परिणामन बटवा करती है, ऐसी पर्याय नाम अवस्था भी अक समयमें अनंती है. समझमें आया? धर्मनी बात भी कभी सुनी नहीं हो उसे तो हंभग जैसा लगे. क्या कहते हैं? ग्रीक लेटिन जैसी. क्या है, सुन तो सही, तुने कभी सुना नहीं. तेरी चीज क्या और तेरेमें क्या है, ज्ञानने वाला आत्मा पूर्णानंदसे भरा मैं ज्ञानका यमत्कार मात्र चीज है. चैतन्य यमत्कार! उसमें अक सेकंडके असंभ्यवे भागमें तीन काल तीन लोक ज्ञानने की ताकत है. ऐसी ताकत अंतरके अनुभवसे प्रगट होती है. उसको केवलज्ञानी परमात्मा अरिलंत कहनेमें आता है.

केवलज्ञान हुआ, उसमें छल पदार्थ आये. छ द्रव्य, नौ पदार्थ, सात तत्त्व, पंचास्तिकाय. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यकी व्याख्या जो भगवान्के मुहमेंसे निकली. शास्त्रकार ग्रंथकार गणधरदेवने रचना की, उसका नाम शास्त्र कहनेमें आता है. यह शास्त्र भी भगवान्ने कहा उसके अनुसार शास्त्र है.

यहां तो अपने भक्तिकी बात खलती है. ... यहां तो अपने भक्तिका अधिकार भी खलता है. तत्त्वदृष्टिका अधिकार तो सबेरे खलता है. जब आत्माका सम्यक् चैतन्यकी अनुभव दृष्टि होती है, तब पूर्णानंदको प्राप्त परमात्मा प्रति उसको प्रेम आता है. समझमें आया? अपनी अल्प शक्तिमें पूर्ण आत्मा में हूं, ऐसी प्रतीति अनुभवमें आती है. तो शक्तिकी प्रगटता अल्प है और केवलज्ञानीकी शक्तिकी प्रगटता पूर्ण है. जैसे परमात्मा प्रति सम्यग्दृष्टि धर्मात्माकी भक्ति, प्रेम, अनुमोदन, स्तुति, स्तवनका भाव धर्मको आये बिना रहता नहीं. ... नहीं मिले तो उसे प्राप्त करनेको, मिली उसकी रक्षा करनेको, प्रेम है तो होती है कि नहीं? तो वह तो ... है. पूर्ण जहां परमात्मदृशा, आत्मा ऊपलब्ध ज्योते एक समयमें सेकंडके असंख्य भागमें केवलदृशा जहां प्रगट लुयी तो धर्मी सम्यग्ज्ञानी, जिसको अपनी दृष्टिका भान है कि मैं पूर्णानंद शक्तिमें हूं, अवस्थामें पूर्ण नहीं हूं, तो अवस्थामें जिसको पूर्ण प्रगट हुआ है, उनके प्रति भक्ति, प्रेम और अनुमोदना, स्तुति एवं स्तवनका भाव आये बिना रहता नहीं. यह सब बात अभी नक्की करने जाये और बादमें भक्ति करे तो खले नहीं. यहां तो यह अधिकार खलता है, देजो! ४० गाथा खली है. ४०वीं गाथा आयी है, ४१.

क्या कहते हैं? ज्वालमें आये उतनी लो. बात तो त्रिकाव सत्य.. सत्य.. सत्य है. उसे ज्वालमें आये तो भी सत्य है और नहीं समझमें आये तो भी सत्य है. वस्तु तो वस्तु है. समझमें आया? वह तो पहले एक बार दृष्टांत दिया है. जन्म होनेके बाद पहले बारह महिने क्या हुआ मावूम है तुमको? बताओ. जन्म होनेके बाद बारह महिनेमें क्या था? क्या भाया था, माताका क्या स्थान, मावूम है? मावूम नहीं है इसलिये वह खीज नहीं है? वह मावूम नहीं इसलिये वह खीज नहीं थी, ऐसा कहां-से लाया? समझमें आया? जो बातकी जबर नहीं है वह बात नहीं है, ऐसा कहां-से आया? बारह महिनेमें क्या हुआ, क्या बोला मावूम नहीं. मावूम है? तो नहीं थी उस समय? शरीर, शरीरकी अवस्था, माता-पिता क्या करते थे, सब ज्वालमें नहीं है. थी कि नहीं? जबर नहीं है इसलिये वह खीज नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता. जबर नहीं है इसलिये उस खीजका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है. अनंत कालमें त्रिकाव अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, अनंत ज्ञानियों, अनंत अज्ञानियों अनादि संसारमें है. उसको मावूम नहीं है इसलिये नहीं है ऐसा है नहीं.

यहां कहते हैं कि जब सर्वज्ञ परमात्मा लुगे, तब उनकी प्रशंसा करने वाला भक्त अंतरके गुणकी तो भक्ति एवं स्तुति करता है, परंतु उनके शरीरको देखकर ऐसा कहते हैं... ४१वीं गाथा खलती है. हे नाथ! आत्मामें पूर्णानंदकी प्राप्ति जब होती है परमात्माको, तब शरीरके रजकण स्फटिक जैसे हो जाते हैं. शरीरके रजकण स्फटिक जैसे हो जाते हैं. केसर रभनेकी

डिब्बी ही अलग होती है. केसर बारदानमें नहीं रहता. क्या समझे? ये केसर होता है न? केसर. वह यावव जिसमें रहते हैं, जैसे बारदानमें केसर रहता है? केसरको रहनेकी डिब्बी और पात्र अलग होती है. उसको रहनेकी चीज ही अलग है. हीरा-माणिक्यको रहनेकी डिब्बी है वह भी भिन्न चीज है. अलौकिक चीज होती है. ऊपरी है कि नहीं कोई? हमने देखा है. ८० हजारका हीरा एक ऐसी डिब्बीमें रहा था. मजमलकी डिब्बी. अंदर भड़ा था. ८० हजार. एक रतिका १० हजार रुपया. ८० हजारका एक हीरा बेचरबाई राणकोटमें बतानेको लाये थे. आठ रतिका है. एक रतिका १० हजार रुपया लेते हैं. एक रतिका, हां! आठ रतिके ८० हजार. जिसमें पड़ा था वह डिब्बी ऐसी थी. देभने लायक थी. उपर मजमल, नीचे मजमल और भड़ा. उसको छूअे नहीं ऐसी डिब्बी थी. हीराकी बात की. है कि नहीं नानावालबाई कहां गये? आणंदबाई है कि नहीं? अे.. आणंदबाई! आणंदबाईके याचा लाये थे. (संवत्) १९९९की सालमें लाये थे. डिब्बी. वह डिब्बी भी अलग चीज थी.

ऐसे चैतन्य-हीरा, अपना चैतन्य-हीरा अंदरमेंसे यमक लेकर पूर्णानंद और केवलज्ञानकी प्राप्ति होती हो तो यह डिब्बा भी अलग ज्ञातका हो जाता है. भगवान! वह बात ही कोई अलौकिक है. प्रभु! तुने सुनी नहीं. नहीं सुना चैतन्य, नहीं सुना जड, नहीं सुना पुण्यका प्रभाव, नहीं सुना पवित्रताका प्रभाव. समझमें आया नहीं, उसमें तो किससे माप करे? माप ही छोटा है, छोटा माप करे तो उसे माप आता नहीं. यहां भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा एक समयमें जिसको केवलज्ञान हुआ तो शरीर स्फटिक रत्न जैसा, शास्त्रभाषासे कहे तो परमऔदारिक हो जाता है. वह शास्त्रभाषा है. शास्त्र तो शास्त्रकी रीतसे कहते हैं. तुम्हारी भाषामें ऐसा कहा कि स्फटिक जैसा परमाणु हो जाता है.

अंतरमें चैतन्य-स्फटिक निर्मल हुआ. बाहरमें शरीर भी स्फटिक जैसा हो गया है. उसको उद्देशकर आचार्य महाराज भी स्तुति करते हैं. सम्यग्दृष्टि तो भगवानकी स्तुति करे, श्रावक पंचम गुणस्थान वाला तो करे, मुनि भी करे, ये तो आचार्य स्वयं भक्ति करते हैं. समझमें आया? पूर्णानंदकी प्राप्ति प्रभु! ओहोहो..! चंद्र पूर्ण कलासे भिन्नता है... सुना है? चंद्र. ये चंद्र है कि नहीं? दृजका उदय होता है, दृजके कालमें तीन कला भीवी है. अभावस्था हो तो भी एक कला तो भुद्री ही रहती है. और जब पूर्णिमा होती है, तब सोलह कलासे चंद्रमा भीव जाता है. और वह चंद्रमा पूर्णिमाके दिन भीवता है, एक समय मात्र रहता है. सुनो, न्याय तो सुनो लक्ष्यमें लेकर. पूर्णिमाके दिन उसकी सोलह कला एक समय रहती है. बाहमें घट जाती है. क्योंकि ... बाह सोलह कला कम हो जाये. पहले कम लुयी है, एक समय कम लुयी हो तो बाहमें सोलह कला पूर्ण हो जाती है. एक समयमात्र वह कला रहती है. क्योंकि उसमें कमबेसीका निमित्तका आवरण होता है.

भगवान आत्मा एक सेकंडके असंख्यवे भागमें पूर्ण शुद्ध आनंदकंद है. ऐसा जब अनुभव

हुआ तो उसको सम्यक् दृष्ट कइते हैं. चंद्रकी दृष्टी उपमा उसको देते हैं. बोधिबीज. और जब अंतर अंकाकार, जैसे दृष्टकी पूर्णिमा लूयी, वैसे आत्मामें पूर्ण, पूर्णिमा, पूर्णता (होती है). अभी अपने यहां चलता है, पूर्णिमामें आधा महिना और अभावस्याको पूर्ण महिना. ऐसा अपने यहां चलता है. ऐसा है नहीं. पूर्णिमामें पूर्ण महिना, अभावस्यामें आधा महिना. उसका शब्दार्थ ऐसा है-अमा वास. अर्ध मास. पूर्णिमा-पूर्ण मास. कृष्णपक्षके प्रथम दिन महिनेकी शुरुआत होती है. पूर्णिमाके दिन पूर्ण अंक समयमें चंद्रमा होता है. जैसे भगवान आत्मा... वह (कला) अंक समय रहती है. भगवान आत्मा अंतर अंकाकार होकर केवलज्ञानकी कला सोवह कलासे जब पूर्ण होता है, तो साद्विअनंत काल केवलज्ञान रहता है. जबसे हुआ तबसे अनंत काल ऐसा रहता है. समझमें आया? अरे..! भगवान! कितना अस्तित्व क्या है, उसकी प्रतीतकी भबर बिना अपने स्वभावकी प्रतीत कैसे आयेगी उसको?

यहां कइते हैं कि हे नाथ! आपको जब केवलज्ञान होता है, तो आपके नाभुन और केश... गाथा वह आयी है तो वह चलता है, दूसरी बात कैसे चलये? तो कइते हैं,

अण्णो को तुह पुरओ वग्गइ गुरुयत्तणं पयासंसो।

जम्मि तइ परमियत्तं केसणहाणं पि जिण जायं।।४१।।

अन्यः कः तव पुरतो, वल्गति गुरुत्वं प्रकाशयन्।

यस्मिन् त्वयि प्रमाणत्वं, केशनखानामपि जिन! जातम्।।४१।।

क्या कइते हैं? अरे..! आचार्य जंगलमें रहकर आत्माका आनंदका अनुभव था, छठे-सातवें गुणस्थानमें जुलते थे. उसमें भगवानकी भक्ति करनेका अंक शुभराग आया. भगवानके लक्ष्यसे प्रशंसाकी स्तुतिका .. व्यवहार आया है. वह भाव आये बिना रहता नहीं. है. आत्माके सम्यग्ज्ञानमें अपना कर्म और कर्ता है नहीं. फिर भी कमजोरीसे वह आये बिना (रहता नहीं). शुभभाव, भक्तिका भाव, दयाका भाव शुभभाव आये बिना रहता नहीं. उसको पुण्यास्रव और पुण्यबंधका कारण ज्ञानी जानते हैं. आते हैं तो वे भक्तिमें क्या कइते हैं? हे प्रभु! 'हे विनेन्द्र! जब आपके सामने केश तथा नभ भी परिमित हैं...' आपके नभ और केश परिमित (अर्थात्) बढ़ते-घटते नहीं. केवलज्ञान जब हुआ (उसके बाद) शरीरका केश, नभ बढ़ते नहीं. ऐसा तो अज्ञानीको भी है. रामज्जभाई! रामज्जभाईको भाव है. अंक आदमी हमें मिला था. पंद्रह दिन तक गढ़ा करके अंदरमें पडा रहे. क्या कइते हैं उसको? समाधि लगाते हैं, ऐसा कइते हैं. समाधि-बमाधि नहीं है यहां. मूढ है. हमने देखा है, रामज्जभाई मिले हैं. पंद्रह-पंद्रह दिन. युवान आदमी था. व्यभिचारी था. फिर भी ऐसा अभ्यास किया था. सुनो! पंद्रह दिन बडा गढ़ा करके उसमें रहता था. और उपर धूल डाल देता था. उपरमें. पंद्रह दिनके बाद निकले तो जैसे नभ और केश था,

वैसाका वैसा रहे. बढे नही. अज्ञानीको भी ऐसा है. समझमें आया?

यहां हमारे सोनगढमें गुरुकुल है, गुरुकुल आर्य समाजका. यहां वल आया था. बादमें हमने देखा था. रामज्जिभाईके साथ वडोहरा गये थे न? नहीं यहां था. वडोहरा गये थे तब मिला था. यहां दूसरा कलना है. ये तो तुम्हें दृष्टांत देना है. पंद्रह दिन तक श्वास लठसे रोककर. ज्ञानसे नहीं, सम्यक्से नहीं, श्रद्धासे नहीं, अनुभवसे नहीं. लठसे व्यभियार होनेपर भी ऐसा अभ्यास था कि पंद्रह गड्डेमें रहता था. लोग ऐसा कहे, आलाला..! पंद्रह दिन. उसमें क्या है? वल तो अेक अज्ञानका अभ्यास है. श्वास मंढ चलता हो. पंद्रह दिन बाद निकले. यहां आपको आठ दिनमें दाढी बढ जाये.

मुमुक्षु :- अेक रातमें बढ जाये.

उत्तर :- अेक रातमें बढ जाये. रोज दाढी करते हैं. कितने ही देजे हैं न, रोज लजामत. सुबल होते ही लजामत. ... हमने तो देखा है, सब देखा है. सबकी मालूम है. सब बात. सुबलसे शाम तक कुछ ... लगे, शरीर अरुधा नहीं दिजे, बराबर दिजे नहीं. अेक-अेक दिनमें लजामत. रामज्जिभाई कलते थे, पार्टीमें जाना हो तो उस समय लजामत करके जाये. साङ दिजानेको. ये पंद्रह दिन गड्डेमें रहनेके आवजूद नज और केश बिलकूल बढे नहीं. ऐसा उसने कल और प्रत्यक्ष देखा था. समझमें आया?

अज्ञानीको भी ऐसी श्वास किया (लोती है). जिसको धर्म-बर्म नहीं है. रामज्जिभाईने कुछ पूछा था. तुम लगवानका नाम... ऐसा कुछ पूछा था न? लगवानके नामको लक्ष्यकर रह सके कि नहीं? नहीं. लगवानका नाम लेकर नहीं रह सकूं. मेरा अभ्यास है तो उसमें रह सकता हूं. कभी-कभी, हां! धर्म नहीं, ज्ञान नहीं, किया नहीं, समाधि-इमाधि कुछ नहीं. ऐसा अज्ञानका अभ्यास दिनमें गड्डेमें धूल डाल दे. उपर लकडी डाल दे. नज बढे नहीं, केश बढे नहीं.

ये तो परमात्मा हैं. सुनो! अेक सेकंडके असंज्य भागमें परमात्मा पूर्णानंद अंतर समाधि लगाकर... समाधि यानी ये सांसका .. नहीं. निर्विकल्प आनंदकी समाधि रहते लुअे पूर्ण शांति जे आत्मामें वल जब प्रगट लोती है, तब पूर्णात्मा-पूर्ण आत्मा, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंदको प्राप्त, उसको परमात्मा कलते हैं. वल परमात्मा जिस शरीरमें रहते हैं, यहां देलमें भी उसका नज और केश परिमित-प्रमाणमें रहते हैं. नज बढते नहीं. समझमें आया? केश बढते नहीं. ऐसी सब प्रतीत उसे कहां है? समझमें आया?

हम कभी-कभी दृष्टांत देते हैं. उसका पिता था न, पिता. बालकका पिता. पयास लाथका आलपाक लेकर आया. आलपाक समजते हो? कपडा. कपडा.. कपडा. पयास लाथका लाया. रविवार था तो बालकने अपने लाथसे माप लिया. लुअे सौ लाथ. वल पिताज्जको कलता है, पिताज्ज! आप कलते हो, पयास लाथ कपडा लाया हूं. मैंने सौ लाथ माप किया. सौ

लाथ है. बेटा! तेरा लाथ हमारे व्यवहारमें काम नहीं आवे. हमारे मापके व्यापारमें तेरा लाथ काम नहीं आता. हमारा लाथ और माप काम आता है. समझमें आया? जैसे ज्ञानी कहते हैं, अज्ञानीका माप सतके मापमें काम आता नहीं. अज्ञानीका ... के मापमें काम आता नहीं. समझमें आया? रविवारका दिन था तो मापने लगा. आलपाक नहीं आता? आलपाक कपडा होता है न? नवनीतभाई!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- पुराना हो गया? हम तो आलपाक लाते थे. सफ़ेद आलपाक आता है. पुराना हो गया. कोई नयी चीज आती होगी. हम तो पचास साल पहलेकी आलपाककी बात कहते थे. आलपाकका कोट हमने भी बनाया था. पीछे गद्दी ढालकर इधर ढालते हैं न? पीछे इधर ढालते हैं. इधर ढालकर बनाया था. १९६४की सालकी बात है. संवत् १९६४. ठंडीके दिनके कारण आलपाकका बनाया था. पीछे इधरकी गद्दी रखते थे, ताकि ठंडी नहीं लगे. आलपाकका हमको ज्वालामें आया. तो वह पचास लाथ आलपाक लाया. अपने लाथसे आदमी मापता (है). बालकने अपने लाथसे माप किया और कहा, नहीं. तुम्हारी बात गूठी है. सुन तो सही. तेरा माप हमारे व्यापारके व्यवसायमें व्यवहारमें काम नहीं आता.

जैसे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि हमारे ज्ञान-गणसे जो चीज हमें मापमें आयी है, वह अज्ञानीके मापसे काम नहीं आता. समझमें आया? एक समयमें भगवानका ज्ञान तीन काव तीन लोक ज्ञानता है. ऐसी प्रत्येक आत्मामें शक्ति है. ऐसा भगवानने इरमाया. इस शक्तिका जिसको भान हुआ, यहां सम्यग्दृष्टिकी बात चलती है. यहां सम्यग्दृष्टि है न मुनि? पूर्णानंद परमात्माकी भक्ति करते हुआ कहते हैं, हे नाथ! आपका नभ केश बढता-घटता नहीं. 'तब ऐसा कौन है...' अयेतन नभ. अयेतन नभ और केश बढे नहीं, घटे नहीं. ऐसा 'आपके सामने अपनी गुरुताको प्रकाशित करता हुआ कुछ बोलनेकी सामर्थ्य रखता हो?' पाठमें है, हां! 'जम्मि तइ परमियत्तं केसणहाणं पि जिण जायं तुह पुरओ वग्गइ गुर्यत्तणं पयासंसो' आपके पास, केवलज्ञानके पास कौन अधिकात बताने वाला .. होता है? जगतमें ऐसा कोई हो सकता नहीं. पूर्णानंद परमात्म दशाकी ॐ ध्वनि. अनेक ज्ञातकी भाषा जगतके प्राणी अपनी योग्यतासे समझते हैं. अपनी-अपनी योग्यतासे समझते हैं और भाषा तो जो निकलती है वह निकलती है. सुनने वालेको ऐसा लगे कि हमारी भाषामें भगवान कहते हैं. पानी तो एक ही कूर्मेंसे निकलता है. लेकिन जैसा बीज हो वैसा परिणामित हो जाता है. गन्ना आदि.

जैसे भगवानकी वाणी ॐकार एक समयमें अजंजानंद प्रभु महाविदेह क्षेत्रमें विराजते हैं. आज पार्श्वनाथ भगवानका केवलज्ञान (कल्याणक) दिन है. उस समय भी भरत क्षेत्रमें २७५० हजार वर्ष पहले पूर्ण प्रकाश जहां भगवान आत्माकी महिमा प्रगट हुयी. वाणी

निकली. कहते हैं.. वाणी तो थोड़ी बातमें लेंगे. वाणीका पहले थोड़ा आ गया है. हे नाथ! आपकी गिरा कैसी है? अनंत पदार्थको कहनेमें ताकत रहती है. वाणीमें स्व-पर वार्ता कहनेकी ताकत है. ज्ञानमें स्व-पर ज्ञाननेकी ताकत है. क्या कहा, समझमें आया? भगवान आत्माका ज्ञान, ज्ञानमें स्व-पर ज्ञाननेकी ताकत है. वाणीमें स्व-पर कहनेकी ताकत है. आहा..! ये क्या आया? समझमें आया? वाणी जड़ है, लेकिन ऐसी जड़की दशा होती है कि वह जड़ अपनेको बताती है और जड़ दूसरी चीज क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, आनंद क्या है वह भी बतानेमें वाणी निमित्त पड़ती है. वाणीमें स्व-पर वार्ता कहनेकी पर्यायमें ताकत है. समझमें आया?

शक्कर शब्द है, शक्कर शब्द. शक्कर शब्द वाचक है. शक्कर पदार्थ भिन्न है. लेकिन शक्कर शब्द शक्कर पदार्थको बतानेमें संज्ञा बतानेमें वाचक शब्द है. शक्कर शब्दमें शक्कर नहीं है. शक्कर पदार्थमें शक्कर नहीं है. शक्कर शब्दमें शक्कर पदार्थ नहीं है, शक्कर पदार्थमें शक्कर शब्द नहीं है. परंतु शक्कर शब्द शक्कर पदार्थको बतानेमें निमित्त संज्ञा है.

ऐसे भगवानकी वाणी, उस वाणीमें जगतका पदार्थ नहीं है. समझमें आया? वाणीमें ज्ञान-सर्वज्ञपना नहीं है. लेकिन वाणीमें पूर्णानंद केवल कौन है और पूर्ण आत्मा अनंत कौन है, ऐसी बतानेकी ताकत वाणीमें भी है. गजब बात! सुननी कठिन लगे. अरे..! भगवान! वह बात तो स्वयंसिद्ध वस्तुका स्वरूप है. वाणी जड़ है, उसकी पर्याय परिणामित होती है, उसमें अपनी शक्ति रहकर स्व-परकी वार्ता वाणी कहती है. भगवानकी वाणी अव्यक्तिक बात करती है. ओहो..! तेरा स्वभाव पूर्ण शुद्ध है. मेरी ज्ञाति और ज्ञातिका तू है. मेरी ज्ञाति और ज्ञाति और तेरेमें ईर्ष्य है नहीं. तेरे अज्ञानसे तूने अल्पता और राग मान रखा है. पूर्ण स्वभावमें अल्पता है नहीं. समझमें आया? जितने नये हो उसे थोड़ा समझमें आये और लक्ष्यमें रहना. भाई! ये सब तो पुरानेके लिये बात है. बिलकूल नये आये हो उसे तो सबेरे समझमें आये ऐसी बात होती है.

यहां कहते हैं? हे भगवान! आपकी वीतरागता और चैतन्यकी प्रकाशता उसकी तो क्या बात कहनी? लेकिन आपके शरीरमें जो नभ और केश है, वे भी बढता-घटता नहीं. अचेतन बढे-घटे नहीं. आहा..! प्रभु! आपके पास ऐसा कौन अज्ञानी है कि अपनी अधिकता बतानेको बोल सके कि हम अधिक है? सर्वज्ञ परमात्माके पास बोलनेका अधिकारी जगतमें कोई चीज है नहीं. ऐसा कहकर परमात्मा सर्वज्ञकी स्तवन, भक्ति और गुणग्राम करते हैं. कहां, समझमें आया? अब, थोड़ी शरीरकी बात करते हैं. अभी तो भक्तिका विषय है न.

सोहइ सरिरं तुह पहु, तिहुयणजणणयणबिंबविच्छुरियं।

पडिसमयमच्चियं च, चारुतरलणीलुप्पलेहिं वा।।४२।।

क्या कहते हैं? पूर्ण परमात्मा आनंदकंदकी दशा जहां प्रगट हुयी, भक्तोंको भक्तिका करनेका

ભાવ ઉછલતા હૈ તો કહતે હૈં, હૈ નાથ! આપકા શરીર કેસા હૈ? કેસા સુંદર હૈ? કિ સર્વ જીવકે નેત્ર આપકી સ્તુતિ કરનેમૈં, ભક્તિ કરનેમૈં આતે હૈં. જિનેન્દ્ર! તીન લોકકે જીવ, હમ આપકી ભક્તિ કરને વાલે હૈં તો તીન લોકકે જીવ આપકી ભક્તિ કરતે હૈં, ઐસા હમ માનતે હૈં. ક્યા કહા? ‘ત્રિભુવનજનનયનબિમ્બ’ ભાષા ઐસી હૈ. દેખો! મુનિ હૈ. ફિર ભી ત્રિભુવનકે જીવ-તીન લોકકે જીવ. પંચેન્દ્રિય હોતે હૈં વહી આતે હૈં, સબ નહીં આતે હૈં તો હમ તો માનતે હૈં કિ જો અધિક પ્રાણી સમ્યજ્ઞાન ઓર સમ્યજ્ઞર્શન પ્રાપ્ત ઈન્દ્ર આદિ, ચક્રવર્તી આદિ આપકો નમન કરતે હૈં, અધિક પદ વાલે નમન કરતે હૈં તો ઐસે હલકે ઓર સાધારણ પદ વાલે ઉસમૈં આ જાતે હૈં. તો હમ તો ઐસા માનતે હૈં, તીન લોકકે જીવ આપકી સ્તુતિ ઓર વંદન કરતે હૈં. આહાહા..! કઠિન બાતૈં, ભાઈ!

‘ત્રિભુવનજનનયનબિમ્બ’ હૈ નાથ! ‘તીન લોકકે જીવોકે નેત્રોમૈં પડે હુએ પ્રતિબિંબોસે ચિત્ર-વિચિત્રમય આપકા શરીર...’ શરીર બહુત સુંદર હૈ. જીવ આકર વંદન કરતે હૈં તો ઉસકી આંખકો કમલ ગિના હૈ, આંખકો નિલકમલ ગિનકર ઉસ કમલકે અંદર પડતે હૈં, ‘ઐસા જાન પડતા હૈ, માનો સુંદર એવં ચંચલ નિલકમલોસે પ્રતિસમય પૂજિત હી હૈ.’ આપકા શરીર હી તીન લોકકે જીવોસે પૂજિત હૈ, તો આપકે આત્માકી તો બાત ક્યા? આહાહા..! વિકલ્પસે હૈ ન? વ્યવહારસે કહતે હૈં. આપકા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ! અતીન્દ્રિય આનંદકા ઝરના બહા હૈ. ઝરના સમજતે હો? પર્વતમૈંસે પાની ઝરતા હૈ ન? ઐસે ભગવાન અંતર આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદકા રસકંદ ધ્રુવ હૈ. પર્યાય ઉસમૈંસે આતી હૈ. અવસ્થા. દશા પ્રગટ હોતી હૈ પ્રવાહરૂપસે ઉસમૈં તો અતીન્દ્રિય આનંદ ઓર કેવલજ્ઞાનકા પ્રવાહ બહતા હૈ. લેકિન પ્રભુ! આપકા શરીર હમ દેખતે હૈં તો શરીરમૈં તીન લોકકે જીવ આપકો નમન કરતે હૈં તો શરીરમૈં માનો નિમકમલસે પૂજા કરતે હો, શરીરમૈં આંખકા પ્રતિબિંબ પડતા હૈ તો નિલકમલ આંખે ઓર આપકે શરીરકી પૂજના કરતે હો ઐસા મૈં માનતા હું. આહાહા..! નવનીતભાઈ!

એક બાર કહા થા. કહા થા ન? બહુત સાલ પહલે હમારે વહાં પાલેજમૈં. છોટી ઉમ્મ થી. હમ ભક્તિ કરને જાતે થે ઓર પહલેસે છોટી ઉમ્મસે ભગત કહલાતે થે. ફિર દૂસરી કોઈ જગહ ભક્તિ હો તો વહાં સુનનેકો જાતે થે. છોટી ઉમ્મ થી. ફિર વહાં એક ગાના ગાતે થે.

જગતડા કહે છે રે... ભગતડા કાલા છે,

પણ કાલા ન જાણશો રે, પ્રભુને તે વ્હાલા છે.

ગાંડા જેવા લાગે છે. સાંભળ તો ખરો. તું ગાંડો છો. જગતડા કહે છે રે..

ભગતડા ઘેલા છે,

ઘેલા ન જાણશો રે, પ્રભુને ત્યાં એ પહેલા છે.

ગુજરાતી ભાષા હૈ. છોટી ઉમ્મમૈં વૈષ્ણવમૈં ભક્તિ હોતી થી ન. હમારે રિશ્તેદારોમૈં. વહાં

वे ऐसा गाते थे. जगतडा नाम दुनिया कलती है कि भक्तो तो पागल है. भगवानकी ऐसी भक्ति, भगवान जैसे हैं, पूर्णानंद ऐसा है. पागल है. सुन तो सही. जगतडा नाम जगत कलता है, भक्ति करने वाले समकितदृष्टिओ धर्मात्मा पागल है. जैसे परमात्माको मानते हैं, परलोक है, केवलज्ञान प्राप्त होता है, हमें आत्माका भान हुआ है, ऐसा जगतके जव अज्ञानी ज्ञानीको-भगतको-भक्तोंको धेवा नाम पागल कलते हैं. लेकिन कलते हैं, 'धेवा न ज्ञाणशो रे...' प्रभुकी प्राप्तिमें प्रथम है.

अपने स्वरूपकी पूर्णानंदकी प्राप्तिमें प्रथम मुख्य है. अज्ञानी पीछे रह जायेगा और परमात्मपदकी प्राप्तिमें मुख्य है. आह्ला..! समजमें आया? वह तो बहुत छोटी उम्रकी बात है. १४-१५ वर्षमें वह भक्ति करते थे, उसे सुन लिया था. 'जगतडा कले छे रे, भगतडा कावा छे.' कावा समजते हो? अपनी काठियावाडी भाषा है. कावा यानी कावां नहीं होते? धेवा यानी पागल. कावा.. कावा. ये कावा जैसा है, नहीं कलते? भोवा हो, उसे कावा कलते हैं, ये कावा है. कावा यानी कपासका जंडवा (-डोंडा) होता है न? कपास नहीं? कपास होता है. कपासका जंडवा होता है. कपास निकालकर जो कावा रहता है न? धतना भावी, उसको कावा कलते हैं. माल बिनाका. कावाका अर्थ माल बिनाका.

जगतडा कले छे रे, भगतडा कावा छे

पण कावा न ज्ञाणशो रे, प्रभुने ते व्हावा छे.

भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा प्रशंसा करते हैं, ओहो..! तेरी दृष्टि-तेरी श्रद्धा हमें मान्य है. समजमें आया?

अेक बार आनंदधनज कलते हैं,

वली भव्यता मोटुं रे मान, पण अभव्य त्रिभुवन अपमान.

क्या कलते हैं?

वली भव्यता मोटुं रे मान, पण अभव्य त्रिभुवन अपमान.

परमात्मा सर्वज्ञदेव त्रिलोकनाथ परमेश्वर, उनकी वाणीमें कोई व्यक्तिके लिये ऐसा आया कि यह जव भव्य और पात्र है. कलते हैं, तुजे किसका मान लेना है? परमात्माका इरमान है कि यह जव भव्य, पात्र और ज्ञानी है. समजमें आया? 'वली भव्यता मोटुं रे मान'. भगवानके मुजमेंसे, संतोंके मुजमेंसे निकला कि यह जव पात्र है. तो कलते हैं कि किसका मान चाहिये तुजे? जो राजा महाराज, ईन्द्र जिसको मान देते हैं, जैसे सर्वज्ञ और संतों जिस व्यक्तिको धर्मात्मा कलते हैं और ये धर्मी है (ऐसा कलते हैं), तुजे मान किसका लेना है?

'वली भव्यता मोटुं रे मान, पण अभव्य त्रिभुवन अपमान.' संतों और ज्ञानीके मुजमेंसे ऐसा आया कि यह प्राणी अपात्र और अभव्य है. किसका अपमान लेना है तुजे? किसका

अपमान लेना है? धर्मात्मा तुझे अपात्र कहते हैं, तो उसके जैसे अपमान जगतमें कोई है नहीं।

ऐसे (यहां) कहते हैं कि भगत-आत्माकी भक्ति करने वाला, उस भक्तको अज्ञानी काला-काला-मान बिनाका कहते हैं। सुन तो सही। तेरा माल-बाल निकल जायेगा। भवास हो जायेगा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जायेगी। इन्द्रियसे ज्ञान किया है। इस जडसे लक्ष्य करके, राग मंद करके। वह ज्ञान आयुष्य पूरा होगा तब लूटा जायेगा। अतीन्द्रिय अंदर आत्मा है, उसका ज्ञान किये बिना ज्ञान सम्यक्पने टिकता नहीं। समझमें आया? भले अतीन्द्रिय ज्ञान थोड़ा हो, इन्द्रियसे, शरीरके अवलंबनसे राग भले मंद करके क्षयोपशम ज्ञानका विकास किया हो, बहुत विकास हुआ हो, मृत्यु कालमें धबोनमाला हो जायेगा। धबोनमाला हमारी काठियावाड़ी भाषा है।

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अभी अंधेरा हो जाता है। दृष्टे हैं बड़े-बड़े वकील। बड़े-बड़े वकील हो, अकस्मात् हो तो बुद्धि भवास हो जाती है। भाई! यतुरदास वकील थे न? अमरेली। बडा वकील। कोई अकस्मात् हुआ। क्या कहते हैं? मोटरका अेक्सिडेन्ट (हुआ)। भाईको नहीं मालूम होगा। यतुरदास वकील थे। लेकिन ये तो बहुत साल पहले (थे)। ये भाई है न? क्या कहते हैं? प्रवीणभाईके पिताज्जेके पिताज्ज। बहुत बुद्धिमान कहलाते थे। लोगोंमें कहलाये। लोगोंकी बात है न। लोग पागलमें तो पागल ही अच्छा कहलाये ना। लोगोंमें कहलाये। एक बार अकस्मात् हुआ था। सब भूल गये। फिरसे सिजे। सब भूल गये। भाषा भूल गये, गुजराती भूल गये, सब भूल गये। गाडीका अकस्मात् हुआ। क्या कहते है? उसे अकस्मात् कहते हैं न? अेक्सिडेन्ट आपकी भाषामें वो। उसमें सब भूल गये। फिर नया सिजे। जड इन्द्रियसे ज्ञान करने वाला, जब इन्द्रिय नाश हो जायेगी, तेरा ज्ञान अंधा हो जायेगा, ज्ञान रहेगा नहीं।

नित्य प्रभु आत्मा अणिन्द्रिय अजंडानंद प्रभु रागसे और मनसे भिन्न है, ऐसा अंतरमें बोध होता है तो वह बोध केवलज्ञानके कणमें ले जाता है। जैसे ज्ञानकी सम्यक्ताकी मल्लिमा है। वह ज्ञान थोड़ा हो तो भी स्वर्गमें जाता है तो सम्यग्ज्ञान लेकर जाता है। बादमें भी सम्यग्ज्ञान लेकर अवतार धारण करता है तो केवलज्ञान प्राप्त करता है। अज्ञानीका ज्ञान, बडा-बडा वकील हो, डॉक्टर हो, पांच-पांच हजार एक दिनका लेने वाला है, अंधा हो जायेगा। अभी वर्तमानमें भी अंधा है। रामज्जभाई! वो, वकीलकी बात की। तुझे कुछ भान नहीं है, क्या चीज है आत्मा। अपना स्वके ज्ञान बिना परका बोध सख्या तीन कालमें होता नहीं। ज्ञानने वाला कैसा है, (उसे) ज्ञानने बिना जनानेवायक वस्तु कैसी है, ज्ञानेगा कौन? समझमें आया? ज्ञानने वाला कौन है, उसके ज्ञान बिना जो चीज ज्ञाननमें आयी वह कैसी है उसका ज्ञान कहांसे आया?

अपनी आंभ जब अंधा है तो शरीरको नहीं देखता है. अंधा कहता है, अपना शरीर नहीं देखता है, परको देखता है. सखी बात है? मैं अंधा हूँ लेकिन परको देखता हूँ. क्या देखता है? तेरा शरीर देखा नहीं. जैसे अपने ज्ञानसे अपनी चीज क्या है, ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है, उसको परका सखी ज्ञान तीन कावमें होता नहीं. समझमें आया?

यहां कहते हैं, हे नाथ! आपका शरीर ऐसा है कि जिस शरीरमें तीन लोकके श्रवणों आपकी भक्ति करते हैं, तो आपके शरीरमें मानो निवकमलसे भक्ति होती हो, ऐसा हमको लगता है. पूरी दुनियाके पूज्य हो तो परमात्मा आप हो, दूसरा कोई पूज्य है नहीं. बादमें थोड़ा कहते हैं. वह तो शरीरकी बात की. अब नभकी बात कहते हैं. नभ, नभ भगवानके. ये तो अवौकिक बातें हैं, भाई! आत्माकी बात तो (अवौकिक है), लेकिन उनका शरीर ऐसा होता है, परमात्मा होता है तब उनके नभमें किरण उठती है, किरण. नभ होता है न? नभ. तांबा जैसा नभ ऐसा होता है. उसमेंसे किरण निकलती है. चैतन्यका किरण केवलज्ञान जब हुआ है, शरीरके नभकी भी किरण निकलती है. जडकी पर्याय जडसे स्वतंत्र होती है. जैसे नभकी बात करके भगवानकी भक्ति करते हैं. क्या कहते हैं, देओ!

अहमहमिआए णिवडंति, णाह छुहियालिणोव्व हरिचक्खू।

तुज्झ च्विय णहपहसर, मज्झद्वियचलणकमलेसु।।४३।।

हे परमात्मा! 'आपके पूजित जो नभ, उनकी जो प्रभु (कान्ति), वही हुआ सरोवर, उसके मध्यमें स्थित जो यरण-कमण, उनमें भूजे भ्रमरोंके समान...' एतरो ईन्द्र आकर, अनेक देवो, ईन्द्र आकर आपकी पूजा करते हैं. तो ईन्द्रोंके नेत्र आपके नभकी किरणमें पडते हैं तो मानो भ्रमर सरोवरमें गिरता हो, ऐसी उसकी आंभ उसमें टिपती है. आहाहा..! पागलोंकी बात होगी न? अरे..! सुन तो सही, भाई! समझमें आया? चैतन्यका यमत्कार जब अंदरमें प्रगट हुआ और पूर्णानंदकी प्राप्ति लुयी तो उनके शरीरके नभका तेज इतना है कि जिसमें ईन्द्रोंकी आंभ... 'हरिचक्खू' कहते हैं न? ईन्द्रोंकी आंभ जैसे टिपती है. प्रभु! भ्रमर, मानों भूजे भ्रमर मैं.. मैं करके नभमें गिरता हो, सरोवरमें गिरता हो, ऐसा मैं मानता हूँ. ऐसा अलंकार करके (कहते हैं). नभका परमाणु ऐसा हो गया है तो आपकी दशाकी प्रभु! क्या बात करें? आहाहा..! दात्याभाई!

अक अरुणी चीज दागीना हो न? दागीनाको क्या कहते हैं? जेवर. वह रभे तो... वाभ इपयेका जेवर हो तो उसका डब्बा भी उंचा होता है. अरुणे डब्बेमें और अरुणी जगल अरुणे तरीकेसे रभे. स्त्रियोंका देखा है न, उनके कपडे अरुणे हो तो उसके विये कबाट, जैसे घडी की हो, अरे..! कपडा अरुणा हो तो उसका डब्बा भी अरुणा होता है. अब तो .. हो गये. परंतु पहले तो पिटारा होता था न? वह पिटारा भी उंचा होता है.

ऐसे जहां भगवान आत्मामें परमात्मदशा प्रगट हुयी,... देजो! सम्यग्दृष्टिको परमात्मपदकी प्रतीत है. मोक्षतत्त्वकी प्रतीत है कि नहीं? सात तत्त्वमें आत्माके भानमें मोक्षतत्त्वकी प्रतीत हुयी है. मोक्षतत्त्व, परमात्माका केवलज्ञान (अक ही है). उसके प्रतीति ज्ञानमें आ गयी है. अक समयका केवलज्ञान तीन काव तीन लोकको जानता है. समजमें आया? जैसे केवलज्ञानकी पर्याय जिस शरीरमें प्राप्त हुयी अपनेसे, उस शरीरके नभकी किमत धतनी कि सरोवरमें भूजा भ्रमर गिरता है, जैसे आपके किरणमें धन्द्रोके यक्षु गिरते हैं, ऐसी बात हम देखते हैं. धन्द्रकी आंखे भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति करे उसमें आश्चर्य नहीं है. समजमें आया?

अब, आपके चरणकी थोड़ी बात करते हैं. चरणकमल. चरण है न? भगवान चलते हैं न? ध्येण बिना उदयसे चलते हैं. परमात्मा होनेके बाद चरणकमल चलते हैं. धन्द्र नीचे सुवाण्डिके कमल रभते हैं. वल बात करके भक्ति करते हैं. जहां परमात्माकी चैतन्य शक्तिका विकास (हुआ), वहां पुण्य इट जाता है. थोड़ी सूक्ष्म बात है, सुनो! आत्माकी पवित्रता जितने प्रमाणमें होती है, उतने प्रमाणमें पुण्यमें रस भी अधिक बढ़ जाता है. स्थिति घट जाती है. लेकिन पुण्यरस बढ़ जाता है. अनुभाग. अनुभाग शास्त्रीय शब्द है. समजमें आया? क्या कला?

कर्मकी पुण्यकी स्थिति है न? वल संसार है. स्थिति मंड पड जाती है. परंतु जैसे शुद्धोपयोग आगे बढ़ता है, वैसे पुण्यके रजकणमें अनुभाग रस बहुत बढ़ जाता है. और केवलज्ञान जब हुआ (तो) प्रकृतिमें अनुभाग धतना आता है कि अशाता भी शाताइप परिणामित हो जाती है. गोम्मटसार कलता है. वस्तुका स्वइप है वैया अताता है. अशाता हो तो शाताके अनुभाग इप परिणामित हो जाता है. रस धतना बढ़ जाता है जडमें. आत्माका आनंदका अनुभव जहां पूर्ण हुआ (तो) जडमें उतना अनुभाग रस पडता है... यहां अनुभाग यानी आत्माका अनुभव, वहां अनुभाग यानी रस. दोनों भिन्न होकर मोक्ष चले जाते हैं. क्या कला? ये तो लोचकसे अंतरकी बात है, लैया! भगवानआत्मा अपने पुण्य और पापसे जहां भिन्न जाननेमें आया, तब उसको शुभ होता है. तब ऐसा पुण्य अंध जाता है, अरे..! शुद्धउपयोग ज्ञानीको होता है, पुण्य-पापके बिना, शुद्धोपयोगमें भी पुण्यमें रस तो पडता है. आलाहा..!

दो चक्कर चलते हैं. यहां निर्मल धारा चलती है, वहां पुण्यमें रस बढ़ता है. जहां पूर्ण रस और यहां पूर्ण हो गया तो छूट जायेगा. ऐसा कलकर, हे नाथ! आपके नभकी किरणोंमें अथवा आपके चरण जहां पडते हैं, धन्द्रों वहां सोनेका कमल वाते हैं और उसमें ... करते हैं.

कणयकमलाणमुवरिं, सेवातुह विबुहकप्पियाण तुहं।
अहियसिरीणं तत्तो, जुत्तं चरणण संचरणं॥४४॥

हे नाथ! 'आपके यरुण, अत्यंत उत्तम शोभासे संयुक्त हैं, इसलिये भक्तिवश देवीं द्वारा रचित सुवर्ण-कमलके उपर उनका गमन करना युक्त ही है.' भगवान आपके केवलज्ञानकी क्या बात, परंतु यरुण जैसे सुंदर हैं कि नीचे नहीं रह सके. वह तो देवीं द्वारा रचे गये सुवर्ण-कमलमें ही रहे. आह्लाहा..! समझमें आया? कांई कहते हैं, हां! क्या है वह बात तो दूर रही. कुछ गंध (आती है)? भगवान आत्मामें पूर्णानंदकी प्राप्ति जब होती है, तब यरुण चलते हैं तो सुवर्ण कमल रहते हैं. सुवर्ण कमलके उपर ५०० धनुष है. नीचे नहीं चलते. ऐसी आत्माकी स्थिति है और रजकणुकी ऐसी स्थिति पर चलते हैं. जैसे भगवानको लक्ष्य करके (कहते हैं), हे नाथ! आपके यरुण सुवर्णके नीचे नहीं रहते, तो आपका निरावंगी आत्मतत्त्वकी क्या बात करनी? समझमें आया? उनका शरीर भी नीचे सिंहासनमें नहीं रहता. सिंहासनसे उपर चार तसु उपर रहता है. निरावंगी भगवान आत्मा प्रगट हुआ (तो) शरीर भी निरावंज चार तसु उपर रहता है. आह्लाहा..! पागल बातें हैं अज्ञानीके पास तो, हां! गांडी समझे न? पागल जैसी. बात तो ऐसी है, भैया! पागल कलो, उन्मत्त कलो.

ज्ञानी जगतको पागल कहते हैं, जगत ज्ञानीको पागल कहता है. परमात्मप्रकाशमें (आया है). परमात्मप्रकाशमें योगीन्द्रदेवने कहा है, धर्मात्मा पागलोंके पास-अज्ञानीके पास पागल दिभते हैं. और धर्मात्माके पास अज्ञानी पागल दिभते हैं. आत्मा क्या है, पुण्य क्या है, पवित्रता क्या है, पवित्रता किसका कहां कितनी प्रगट होती है, भान नहीं. बुद्धि कहां? ज्ञान कहां? श्रद्धा कहां? वह पागल ही है. पाटनीञ्ज.

अब श्लोक है. अक बार पहले आ गया था, कहा था. प्रभुको उद्देशकर कहते हैं हे नाथ! हे परमात्मा! हे प्रभु! साक्षात् विराजते हैं मलाविट्टे क्षेत्रमें. पार्श्वनाथ भगवान तो मोक्ष पधारे हैं, परंतु आज उनका केवलज्ञान कल्याणक था, इसलिये उनको उद्देशकर बात है. बाकी भगवान विराजते हैं उनकी स्तुति है. जैसे ऋषभदेव भगवानकी स्तुति आचार्य मलाराज करते हैं. हे नाथ! आपकी शांति, आपका आनंद, आपका ज्ञान, अनंत गुणकी शक्तिकी प्रगटता लुयी, उसका गुणग्राम स्वर्गमें देव करते हैं. स्वर्गमें देव करते हैं. चंद्रमामें मुझे दिभता है, वह छिरन दिभता है न? चंद्रमामें वांछन नहीं दिभता? चंद्र. उसको लक्ष्य करके आचार्य थोड़ी बात करते हैं.

सइहरिकयकणसुहो, गिज्जउ अमरेहिं तुह जसो सगो।

मण्णे तं सोउमणो, हरिणो हरिणंकसल्लीणो॥४५॥

हे परमात्मा! 'जिसके बारेमें सुननेसे ईन्द्र-ईन्द्राणीके कानोंको सुभ होता है ऐसा आपका यश, सदैव स्वर्गमें देवता लोग गाया करते हैं,...' ईन्द्र आपका गुणग्राम करते हैं. आह्लाहा..! हम पामर प्राणी मनुष्य तो करें, (लेकिन) ईन्द्र आपका गुणग्राम

रागसे नहीं, हां! ये तो राग, परमात्माके ज्ञानका प्रेम है और राग आया है. वह राग हटकर फिर केवलज्ञान हो जायेगा. अज्ञानीका राग आत्माके लान बिना अकेला पाप है, उस रागके पीछे अज्ञान धबोनमाला-अंधकार है. चौरासीके अवतारमें जाओ रभउनेको. समझमें आया?

यहां कहते हैं, हे नाथ! 'ईन्द्र-ईन्द्राणीके कानोंको सुभ होता है ऐसा आपका यश, सदैव स्वर्गमें देवता लोग गाया करते हैं, ईसलिये ऐसा लगता है कि उस यशको सुननेके लिये ही भृगु (हिरण) चंद्रमामें जाकर लीन हो गया है.' थिपक गया. लांछन टिभता है न? उसको उदेशकर कहते हैं, प्रभु! ये हिरण लीन हो गया. मैं तो अपने स्वप्नमें लीन हूं. आपकी भक्तिका राग आया है, व्यवहारसे मैं रागमें ली लीन हूं. समझमें आया? भक्तिमें मैं लीन हो गया हूं. मैं पागल हो गया हूं आपकी भक्तिमें. ऐसा ली धर्मात्मा तो कह सकते हैं. समझमें आया? कहते हैं कि वह हिरण लीन हुआ, हे नाथ! पूरुर्नंद प्रभु! मेरी भक्ति आपके प्रति ईतनी है कि मैं लीन हूं, मैं लीन हूं. और मेरा स्वभावमें मेरा प्रेम है. वह राग हटकर, परमात्मा! तेरी जैसी दशा मेरी होगी. ऐसी भक्ति प्राप्त अपनेमें अपने स्वभावसे लाभ मानते हैं. और रागके पुण्याश्रवमें पुण्यबंध मानते हैं. समय हो गया.... (श्रोता :- प्रमाणा वचन गुरुदेव!)

મહા વદ-૮, સોમવાર, તા. ૧૦-૨-૧૯૬૯
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૧, પ્રવચન-૭૯૬

આ પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ શાસ્ત્ર છે. મુનિ થઈ ગયા છે, .. મુનિ. જંગલમાં વસતા હતા. જેને અંતર આત્મામાં પ્રચુર સ્વસ્વંદન એટલે આત્માના જ્ઞાનની ઉગ્ર દશા આનંદની વર્તતી હતી. એ ભગવાનની સ્તુતિ જંગલમાં કરે છે. ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ. એના અધિકાર તો ૨૫ છે આમાં. ૧૩મો અધિકાર. 'ઋષભસ્તોત્ર પ્રારંભ' શું કહે છે?

જય ઉસહ ણાહિંદણ તિહુવણિલણ્કદીવ તિત્થયરા

જય સયલજીવવચ્છલ ણિમ્મલગુણરયણિહિ ણાહા||૧||

પહેલી તો ઓળખાણ એ છે, ઋષભનાથ એટલે ખરેખર તો વૃષતિ ગચ્છતિ ઈતિ પરમપદ ઋષભ:. એવો એનો વાચ્યાર્થ થાય છે. આ આત્મા છે એ અનંત બેહદ આનંદનું, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જેનું છે, એવું જે વૃષતિ ગચ્છતિ એ પોતાના સ્વરૂપને પૂર્ણ પામે છે એને ખરેખર તો ઋષભદેવ કહેવામાં આવે છે. દરેક તીર્થંકરને ઋષભ કહો તો પણ કહી શકાય છે. સમજાય છે? કારણ કે ઋષભની વ્યાખ્યા આ છે. ભગવાન આત્મા જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય આનંદનો સાગર સરોવર પ્રભુ આત્મા છે. એવા સ્વભાવમાં જેણે અંતરમાં એકાગ્ર થઈ અને એ પદને પૂર્ણ જીવની શક્તિ છે એવી જેણે વર્તમાન દશામાં પૂર્ણ પદની પ્રાપ્તિ કરી છે એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? પરમા-આત્મા, પરમા-આત્મા.

આત્માના ત્રણ પ્રકાર અવસ્થાથી વર્ણવવામાં આવે છે. જે કોઈ આત્મા બહિર્આત્મા (છે તે), વસ્તુનો સ્વભાવ ભગવાન આત્માનો બેહદ આનંદ જ્ઞાન છે એને માનતા, શુભ-અશુભ જે વિકલ્પ અને રાગ છે તેને પોતાનો માને છે, એને બહિર્આત્મા-સ્વભાવમાં નથી એવા વિભાવને પોતાનો માને માટે તેને બહિર્આત્મા, બહિર્આત્મા એટલે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ, પૂર્ણ જ્ઞાન અને પૂર્ણ આનંદના સ્વભાવથી ભરેલો પ્રભુ આત્મા છે. દરેકનો આત્મા. એ પોતાના અંતર આત્મા, અંતર આત્મા એટલે કે અંતર આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એને ન માનતા બહિર્ભાવ જેમાં નથી કર્યા, બહિર્ભાવ ઉત્પન્ન કરી શુભ અને અશુભ રાગ કે શરીર, વાણી, કર્મ, આ ચીજ પર છે એને પોતાના માને છે અને પોતાનું સ્વરૂપ છે અંતર આત્માનું તેને માનતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? એને બહિર્આત્મા મિથ્યાદષ્ટિ ચોર્યાસીના અવતારમાં રજળનારો કહેવામાં આવે છે.

અંતરાત્મા, જે એના પુણ્ય અને પાપ આદિ બહાર ભલે હો, વસ્તુ ભલે આ હો પણ એનું હોવાપણું મારી ચીજમાં-આનંદ અને જ્ઞાનમાં એનું હોવાપણું નથી. મારા સ્વરૂપમાં તો સ્વ-રૂપ છે. તેમાં મારું રૂપ જે સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. જ્ઞાન ને શાંતિ ને આનંદ ને સ્વચ્છતા

ને પ્રભુતા ને પરમેશ્વરતા એવો મારો ત્રિકાળી સ્વભાવ છે. અંતર. અંતરના સ્વરૂપને અંતરમાં માને છે, અનુભવે છે, પ્રતીત કરે છે, શ્રદ્ધા કરે છે તેને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? અને એ આત્મામાં અંતરમાં જે સ્વરૂપ પૂર્ણ જ્ઞાન અને આનંદ છે, એનો જ્યાં અનુભવ સમ્યક્દર્શન આદિ પ્રગટ કરી, એ પછી સ્વરૂપમાં રમણતા કરીને પૂર્ણ, પરમ સ્વરૂપ પૂર્ણ જે શક્તિરૂપે છે પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ દશા થાય છે એને પરમ આત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ આત્માની ત્રણ પ્રકારની અવસ્થા છે.

અવસ્થા સમજાય છે? એની હાલત, એની દશા. વસ્તુ તો વસ્તુ છે. અખંડાનંદ પ્રભુ પોતે ચિદ્ધન આત્મા, પણ એની અવસ્થામાં-દશામાં-પર્યાયમાં ભેદના ત્રણ પ્રકાર છે. એક બહિરઆત્મદશા, એક અંતરાત્મદશા, એક પરમાત્મ પણ એક દશા છે. પરમાત્મા દશા છે. એનું કાયમી સ્વરૂપ અંદર ભલે ધ્રુવ છે પણ પરમાત્મ પ્રગટ થાય છે એ દશા છે. એ ગુણ અને વસ્તુ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઝીણી વાત છે થોડી.

એક સિદ્ધાંત તો એવો છે જરી ઝીણો કે વસ્તુ જે છે ધ્રુવ, ચૈતન્ય ધ્રુવ, નિત્ય વસ્તુ અવિનાશી ભાવ સ્વભાવ એને ભગવાન ધ્રુવ કહે છે. એ કાયમ ટકતું તત્ત્વ. એમાં પુણ્ય-પાપ તો નથી પણ એમાં દશા થાય ને ધર્મની, મિથ્યાત્વની કે પરમ આત્મા દશા જે અવસ્થા થાય એ ત્રણે અવસ્થા ધ્રુવમાં નથી. ઝીણું પડે તો ધ્યાન રાખજો. પરમાત્માની સ્તુતિ ચાલે છે. પરમાત્માને ઓળખ્યા વિનાની સ્તુતિ સાચી હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? હું કોણ છું? અને પરમેશ્વર કેવા, ક્યા પ્રકારે થઈ શકે? એના અંતરમાં ભાન વિના તેના ગુણગ્રામ યથાર્થપણે હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે આમાં?

કહે છે કે વસ્તુ જે ભગવાન આત્મા ધ્રુવ... ધ્રુવ ચૈતન્ય અવિનાશી. સત્ છે ને? અનાદિ અનંત રહે છે ને? કે નાશ થાય છે? કે નવો થાય છે? નવો થાય નહિ, નાશ થાય નહિ, છે એવો કાયમ રહે. એવું જે અંતરનું પૂર્ણ તત્ત્વ એને પરમેશ્વર ધ્રુવ કહે છે. એમાં તો આ બહિરઆત્મદશા, અંતરાત્મદશા, પરમાત્મદશા ત્રણે ધ્રુવમાં તો નથી. ભારે! સમજાણું કાંઈ? કારણ કે દશા છે તે અવસ્થા છે અને વસ્તુ છે તે ધ્રુવ નિત્ય ત્રિકાળ એકરૂપ સદૃશ્ય રહેનારી છે. ભીખાભાઈ! ભારે વાત, ભાઈ! આવું સ્વરૂપ જેને અંતરમાં બેઠું છે, તેને પરમાત્માની પૂર્ણ દશા, પરમ આત્માની પૂર્ણ અવસ્થા શું હોય? એવું જેને અંતરમાં રાગ અને પુણ્ય-પાપની વૃત્તિઓથી ભિન્ન, એને ચૈતન્ય અંતર સ્વરૂપ અંતર આત્મા, એવો આત્મા જેને અંતરમાં, પ્રતીતમાં, ભરોસે વેદનમાં, અનુભવમાં આવ્યો છે એ પૂર્ણ પરમાત્માની દશાની સ્થિતિ કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

બહિરઆત્મા રાગને પોતાનો માને છે એ પરમાત્માની સ્તુતિ કરવાને લાયક જ નથી. આહાહા..! કારણ, પરમાત્મ સ્વરૂપ એ વીતરાગ નિર્દોષ નિજાનંદ સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા એટલે અરિલંત કહો, સિદ્ધ કહો, પૂર્ણ વીતરાગ દશા અંતરમાં છે એવી જ્યાં પ્રગટ થઈ છે, એવી દશાને

જેણે ઓળખી છે, એટલે કે ભગવાન આત્મા આ, જ્યારે એવી દશા પ્રાપ્ત કરનારો આત્મા છે તો એ દશાનું સ્વરૂપ શક્તિરૂપે મારામાં પણ છે. હું રાગ અને પુણ્યના વિકલ્પવાળો એ હું નહિ. આહાહા..! ભારે વાત! હું તો પૂર્ણ, જે આ પરમાત્મદશા પ્રગટ થઈ છે તે દશાની શક્તિનું તત્ત્વ આખું ધ્રુવમાં અનંત ગણું પડ્યું છે. એક અવસ્થા નહિ પણ અનંત ગુણનું તત્ત્વ અંદર પડ્યું છે. આરે..!..

.. વ્યવસ્થા છે. શું કીધું ઈ? અવસ્થા ને દ્રવ્ય ને પર્યાય ક્યાં શેની? તેથી તો પહેલેથી તો વાત કરી છે કે ત્રણ દશાઓ છે. પરમાત્મા સર્વજ્ઞપદ પરમેશ્વર પણ એક દશા છે. તો એ દશા જ્યારેથી પ્રગટ થાય છે .. એવી એવી સાદી અનંત દશા.. .. સમજાણું કાંઈ? સંસારની જે દશા છે-અવસ્થા તે તો કીધું કે અનાદિથી વિકાર .. દશા ચાલી આવે છે પણ એનો અંત થઈ જાય છે. એટલે એ જે એક એક સમયની સંસારની દશા અનંત થઈ એના કરતાં પરમાનંદની પરમાત્માની પોતાની પૂર્ણ દશા એવી એ સંસારની અવસ્થા કરતાં એ દશા અનંતગુણી છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં? આ કોણ જાણે કોણ હશે?

ભગવાન! તારી તને ખબર નથી. તો પરમાત્મા કેવા હોય એની પણ એને ખબર નથી. ભાઈ! કહ્યું ને પહેલા? સંસાર કોઈ ચીજ બાયડી, છોકરા અને કુટુંબ એ સંસાર નથી આત્માનો. સંસાર એક ભૂલ છે. તો ભૂલ એની દશા બહાર રહી શકે નહિ. નથી તેના દ્રવ્ય, વસ્તુ અને ગુણમાં ભેદ કે નથી ભૂલ બાયડી, છોકરા કર્મમાં. એની ભૂલ એની દશામાં છે. આહાહા..! એ ભૂલને સંસાર કહે છે. સમજાણું કાંઈ? સંસારણ ઈતિ સંસાર:. ભગવાન જ્ઞાનઘન આત્મા, એના નિજ દળમાંથી ખસીને નિજ દળ આનંદનું શુદ્ધ, એમાંથી ખસીને ક્ષણિક પુણ્ય-પાપના વિકાર, શરીર આદિમાં એવી જે વિકૃત માન્યતા એને ભગવાન સંસાર કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ બહિર્આત્માની પર્યાયને સંસાર કહે છે.

કેટલાક એમ કહે, અમે બાયડી-છોકરા છોડી દીધા, સંસાર છોડ્યો. બાપુ! સંસાર ક્યાં છે એની તને ખબર નથી. જો બાયડી, છોકરા ને શરીર સંસાર હોય તો તો આ છૂટી જાય છે. દેહ છૂટતાં તો એનો સંસાર છૂટી ગયો એટલે મોક્ષ થઈ જાય. ન્યાય સમજાય છે કાંઈ? આ સ્ત્રી, કુટુંબ, શરીર, કર્મ જો સંસાર હોય તો આ શરીર તો છૂટી જાય છે, એનું પણ છૂટી જાય છે મરે ત્યારે. એટલે સંસારી હોય તો એનો નાશ થઈ ગયો એટલે મુક્તિ થાય એની. એ સંસાર નથી. એને ખબર નથી મારો સંસાર ક્યાં રહે છે? સમજાણું કાંઈ? કેટલાક કહે ને આ સંસાર ત્યાગ્યો. ભગવાન! સંસાર કોને કહેવો? સમજ્યા વિના ત્યાગ્યો કોને કહેવો? સમજાણું કાંઈ?

સંસાર, ત્રિકાળ આનંદ જ્ઞાનાનંદ મૂર્તિને ભૂલી અને ક્ષણિક વિકૃતભાવને પોતાનો માને છે તે તેની દશામાં તેનો સંસાર અને ભૂલ છે. એ સંસારની અવસ્થા અનંત છે, પણ છે મર્યાદિત. મર્યાદિત એટલે બહુ થોડી. અનાદિ કાળની તે અત્યાર સુધીની અંત આવી જાય

એનો, મોક્ષ થશે એટલે. એટલે એ સંસાર અવસ્થાની પર્યાયની... પર્યાય એટલે અવસ્થા છે, એક-બે-ત્રણ એમ અનંત ગણો તો અનંત છે. પણ એનાથી ભવિષ્યની જે અવસ્થા પ્રગટ થાય, સંસારની દશાનો વ્યય થઈ, આત્માનું અંતર મુક્ત સ્વરૂપ ભગવાન છે એમાંથી પર્યાય પ્રગટ પૂર્ણ થાય એ દશા-એ અવસ્થા અનંત... અનંત... અનંત... અનંત.. ભવિષ્યમાં પ્રગટ થયા કરશે. ભીખાભાઈ! આ શું કહે છે? એવી સિદ્ધની એક સમયની દશા, કેવળજ્ઞાનની એક સમયની દશા એની એ સમયની દશા રહેતી નથી. બીજે સમયે બીજી, ત્રીજે સમયે ત્રીજી. પૂર્ણ જ્યારથી પ્રગટે એ અનંત કાળ રહે. એ બધી પૂર્ણની અનંત દશા સંસાર કરતાં અનંતગુણી એ આત્માના એક જ્ઞાનગુણમાં પડી છે. શક્તિરૂપે, અવસ્થા તરીકે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એને નથી ખબર દ્રવ્યની, નથી ખબર શક્તિની, નથી અવસ્થાની ખબર અને ધર્મ કરવો છે. ભગવાન અનાદિ કાળથી એમ ને એમ ધુનમાં ભમે છે. કહે છે કે ભગવાન! એકવાર સાંભળ તો ખરો, પ્રભુ! તારો એક જ્ઞાનગુણ જે અંદર ત્રિકાળ છે જ્ઞાન-જાણવું, એના અનંતા કેવળજ્ઞાનની જે સાદિઅનંત ગુણી પર્યાય એમાં સમાણી છે, પડી છે. શક્તિરૂપે. સમજાય છે કાંઈ આમાં?

કહે છે, એવો જે મારો ભગવાન, એમ જેની અંતરમાં દષ્ટિ થઈને રાગ અને વિકલ્પને પૃથક્ કરીને સ્વભાવનું ભાન, આવો આત્મા છે એવી જે પ્રતીત અનુભવમાં પ્રતીત કરી, જાણીને આવું વેદ્યું એને અંતરાત્મા અને તેને સમ્યક્દષ્ટિ જીવ કહેવામાં આવે છે. એ સમ્યક્દષ્ટિ જીવ પોતાની પૂર્ણ દશા પ્રગટી નથી, એ જેને પ્રગટી છે, આ એની ભક્તિ કરે છે એનું નામ સ્તવન અને સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? સ્તુતિમાં પણ ઝીણું કાંત્યું. બાપુ! સ્તુતિ એટલે આ તો વિકલ્પ ઉઠે છે, ધર્માત્માને પોતાના સ્વરૂપની દષ્ટિનું ભાન છે. પ્રવચનસારમાં કહે છે પહેલી ગાથાઓમાં. પ્રભુ! હું કોણ? અને જેને વંદન કરું છું એ કોણ? પહેલી જ ગાથામાં સંસ્કૃત ટીકા લીધી. અહં-હું કોણ? હું તો જ્ઞાન ને દર્શન ને આનંદથી ભરેલો પદાર્થ તે હું. હું રાગ ને પુણ્ય ને શરીર હું નહિ. જેમાં હુંપણું આવે એમાંથી શુભ કોઈ દિ' ખસે નહિ. રાગ-દ્વેષાદિ હુંપણામાં-આત્મામાં નથી. આહાહા..! એ નથી તો ટળે છે. જો હોય તો ટળે નહિ. એની દશામાં છે. ભાઈ! એને ખબર નથી. મૂળ વાતની વાત છે અહીં તો, ભાઈ!

એની દશામાં એ વિકાર છે, ભ્રમણા છે, દુઃખ છે એ વસ્તુના સ્વભાવમાં નથી. એમ જેણે સ્વભાવનું ભાન કરી અને દુઃખની દશા મારી નહિ એમ પૂર્ણાનંદ છું એમ પ્રતીત, અનુભવ, સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કર્યા છે, તે પૂર્ણ પરમાત્મદશા જેને પ્રગટી છે તેને ઓળખી છે. આ એની સ્તુતિ કરે છે. એનું નામ ભગવાનની સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે. બાકી એકડા વિનાના મીંડા. એકલા ભગવાનના ગાણા ગાયા કરે કે આવા ભગવાન, આવા ભગવાન. પણ એને અંદરમાં તો ભગવાન મહિમાવંત છે એવું તત્ત્વ તો બેઠું નથી. સમજાણું

કાંઈ?

આ મુનિ પોતે સમ્યક્દષ્ટિ આનંદમય હતા. જંગલમાં દશા વસતી હતી. મુનિ તો જંગલમાં જ રહે છે. જેની દશા મુનિપણની થાય તે જંગલમાં આત્મા આનંદમાં બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપમાં એટલી લહેર અને આનંદ હોય કે જેને વસ્તુના પગરમાં પ્રસાર જ્યાં હોય ત્યાં પણ રહેવું, અંદર વિકલ્પ હોઈ શકે નહિ. એય..! વનવાસમાં આનંદની ... વસતા હોય છે. આનંદના ભાનમાં વસતા હોય છે. એને જરી વિકલ્પ આવ્યો છે શુભરાગ, તો પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે. પણ એ શુભરાગને સમજે છે કે એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. મારા સ્વભાવની દષ્ટિમાં હું ઠરી શકતો (નથી). દષ્ટિ થઈ છે, પણ ઠરી શકતો નથી એથી આ એક શુભરાગ આવ્યો છે. એને હેયબુદ્ધિએ (જાણીને) સ્તુતિ કરે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઉપાદેય બુદ્ધિ જાણીને સ્તુતિ કરે તો એ દષ્ટિ મિથ્યાત્વ છે. એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાને લાયક નથી. આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! ઝીણી વાત છે પણ હવે સાંભળવી તો પડશે ને એને. આ અનંત કાળથી રખડે છે. આહાહા..! એની એને ખબર ન મળે. શું કરું છું અને શું છે એની કાંઈ ખબર ન મળે. આંધળે આંધળા આમ ને આમ ચાલ્યા જાય છે.

એ અહીં કહે છે, આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્વભાવને ઓળખે છે. કેમ? શાસ્ત્રમાં લેખ છે ને? ૮૦મી ગાથા પ્રવચનસારમાં 'જો જાણદિ અરહંતં દલ્બત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિં।। સો જાણદિ અપ્પાણં' જેણે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરના દ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાય જાણ્યા... દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય શું હશે? કોણ જાણે? આ દ્રવ્ય એટલે પૈસો હશે આ? ભગવાન દ્રવ્ય એટલે કાયમ રહેનારી ચીજ. અને દ્રવતું દ્રવે છે, પર્યાયદષ્ટિની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનું કથન છે એ. ધ્રુવની દષ્ટિએ તો દ્રવતું નથી તો પર્યાય ભિન્ન થાય છે. પણ એ વાત અત્યારે કઠણ પડે જીવને-લોકોને.

દ્રવ્ય જે વસ્તુ છે, કાયમી ચીજ છે એ દ્રવે છે પર્યાયદષ્ટિ દ્વારા. ધ્રુવ છે તે ખરેખર દ્રવતું નથી. પણ ધ્રુવને જ્યારે ભેદદષ્ટિએ કહીએ તો એ પોતે છે આમ દ્રવ્ય. જેમ પાણી છે એમાંથી પ્રવહે છે, પાણી દ્રવે છે, દ્રવે છે. એમ ભગવાન આત્મા પૂર્ણ વસ્તુ છે દ્રવ્ય, એમાંથી પર્યાય દ્રવે છે, વહે છે, પ્રવહે છે, થાય છે. સમજાય છે કાંઈ? એને દ્રવ્ય કહીએ. અને એની ત્રિકાળી ગુણને-શક્તિ અને સ્વભાવ કહીએ અને એમાંથી દશા થાય તેને પર્યાય કહીએ. સમજાણું કાંઈ?

સંસાર, મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ બધી ત્રણે પર્યાય છે. દ્રવ્ય-ગુણ નહિ. સમજાણું કાંઈ? કોને ખબર આ શું હશે? માથાફોડ કરીને મરી જાય બહારમાં ને બહારમાં. અને વિકલ્પને નામે મરી ગયો અનાદિથી. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા, એ ત્રણે દશાઓ છે. વસ્તુ ગુણ નહિ. દ્રવ્ય નહિ. બહિરાત્મ પુણ્યને-પાપને પોતાનું માને એ મિથ્યાત્વદશા પણ એક દશા છે-અવસ્થા છે. સ્વરૂપનું ભાન થઈને, રાગથી ભિન્નનું ભાન થાય એ પણ સમ્યક્દર્શન એક દશા છે. મોક્ષમાર્ગ એક આત્માની અવસ્થા દશા છે. અને મોક્ષ થાય એ પણ આત્માની

એક ભેખ દશા છે. એના ત્રિકાળી દ્રવ્ય-ગુણનું સ્વરૂપ તો ત્રિકાળ જેમ છે તેમ છે. વજુભાઈ! ક્યાં પણ આમાં નવરાશય ક્યાં. રૂપિયા એવા લાગે ને. ઝેર જેવા છે પણ લાગે મીઠા એને. બે-ત્રણ લાખની પેદાશ હોય અને પાંચ-પચાસ, સાંઈઠ લાખ થયા. તમારે ગયા? છે? કેમ આવ્યા નહિ છે તો? કહો, સમજાણું કાંઈ? આ સાંભળે તો ખરા કે રૂપિયા જડના અને તું તારા માન, એમ ક્યાંથી ... એમ કહે છે અહીં તો. આહાહા..!

ભગવાન! જડ તો જડપણે થઈને રહ્યા છે. તારા એક સમયમાં થઈને રહ્યા નથી. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ જે વિકાર છે એ વિકાર એક સમયમાં માનીને તું રહ્યો છો. સમજાય છે કાંઈ? શું કહ્યું આ? આત્મા પરમેશ્વર સર્વજ્ઞદેવે એવો જોયો અને એવો છે. સ્તુતિમાં આવે છે, .. સ્તુતિ કરે છે એમાં. ‘પ્રભુ તુમ જાણગ રીતિ સૌ જગ દેખતા હો લાલ, પ્રભુ તુમ જાણગ રીતિ...’ સર્વજ્ઞદેવ પરમેશ્વરને કહે છે, ‘પ્રભુ તુમ જાણગ રીતિ સૌ જગ દેખતા હો લાલ, નિજ સત્તાએ શુદ્ધ સૌને પેખતા હો લાલ.’ હે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર! હે પરમાત્મા! તમે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના જગતને જાણો છો, નાથ! મારા આત્માને તમે એવો જોયો છે, અનંત આત્માને એવા જોયા છે, નિજસત્તાએ શુદ્ધ (જોયા છે). પુણ્ય-પાપ તે કાંઈ આત્મા નથી. દેહ કાંઈ આત્મા નથી. દેહ અજીવ છે, કર્મ અજીવ છે, પુણ્ય-પાપના ભાવ તે આસ્રવ ભિન્ન તત્ત્વ છે.

ભગવાનના જ્ઞાનમાં આત્મા એ જાણાણો છે... ભગવાનજીભાઈ! કોણ જાણે શું હેશે? ‘નિજ સત્તાએ શુદ્ધ...’ હે નાથ! આપે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં, સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં આપે મને એવો જોયો છે કે શુદ્ધ મારી સત્તા છે. એ શુદ્ધપણું તેને આપે આત્મા તરીકે જોયો છે. એમ ભગવાનને કહે છે. ખરો ત્યારે સ્તુતિકાર એને કહીએ કે હું.. જેવી ભગવાનને શુદ્ધ સત્તા, પુણ્ય-પાપ અશુદ્ધ સત્તા, કર્મ પર સત્તા, ભગવાન આત્માની શુદ્ધ સત્તા એવી શુદ્ધતા દષ્ટિમાં લે ત્યારે તેને આત્માને જેમ ભગવાન દેખે છે એમ એ માને ત્યારે એણે આત્માને માન્યો અને સમ્યક્દષ્ટિ એને કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? કોણ જાણે શું હશે આ? ભગવાન જાણે. ભગવાન તો જાણે છે એમ તો આ કહે છે. સાંભળને! શુદ્ધ સત્તા. આત્મા અંદર નિર્મળાનંદ પ્રભુ છે. સચ્ચિદાનંદ છે. સત્ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદનું રૂપ છે. એવું ભગવાને જોયું. ભગવાને એવું જોયું અને તું બીજી રીતે જો (તો તું) મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અરે.. ભગવાન! શું ક્યાં હશે એની એને ખબર નથી.

ભગવાને જોયો કે શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ સ્ફટિક રત્ન. જેમ પત્થરનો સ્ફટિક રત્ન નિર્મળ અને સ્વચ્છ છે. એમ ભગવાન આત્મા નિર્મળ જ્ઞાનાનંદ અને સ્વચ્છ અને શુદ્ધતાનો પરમેશ્વર પોતે છે. એવો ભગવાન આત્માને જોયો છે. એવો એ આત્મા પોતાને જોવે ત્યારે સર્વજ્ઞ અને પોતાની જ્ઞાનની દશા બે એક સરખી કહેવાય છે. જેઠાભાઈ! ભારે વાતું, ભાઈ! સ્તુતિ કરવા દો ને. પણ સમજ્યા વિના શેનો સ્તુતિ કરશે? પરમાત્માનું સ્વરૂપ શું છે અને મારી પાસે

શું ચીજ છે? અને હું પરમાત્મા થવાને લાયક છું તો એ લાયકાતની દશા આવશે ક્યાંથી? અને હું જે પરમાત્માની સ્તુતિ કરું છું એ કાંઈ મારામાં .. છે? નહિ. એ તો ભિન્ન તત્ત્વ છે. સમજાય છે કાંઈ?

એક બોલ એવો છે 'પ્રવચનસાર'માં કે આત્માના જે જ્ઞાન-દર્શનનો ઉપયોગ છે એ બહારથી લવાતો નથી. એટલે કે એ ઉપયોગ બહારના નિમિત્તના લક્ષે આવે છે એ આત્માનો ઉપયોગ છે જ નહિ. આહાહા..! શું કીધું સમજાય છે કાંઈ? જો જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... કહેવાય દશામાં, એ દશા નિમિત્તને લક્ષે થાય તો તે જ્ઞાન જ કહેવાતું નથી. એ જ્ઞાનની દશા નિમિત્તને લક્ષે આવે એ જ્ઞાન જ નહિ. એ આત્માનો ઉપયોગ નહિ. આહાહા..! જે જ્ઞાનનો વેપાર જ્ઞાનગુણના સ્વભાવને આશ્રયે થઈને જે જ્ઞાનની દશા થાય તેને ભગવાને જ્ઞાનનો ઉપયોગ તેનો છે, બહારથી લવાતો નથી, અંદરમાંથી તે આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભાષા જરી લાગશે ઝીણી પણ છે આ, હોં બાપા! સત્ય આ રીતે સમજ્યા વિના એને નિવેડો આવે એવો નથી. કહે છે, એવો આત્મા શુદ્ધ સત્તાએ ભગવાને જોયો એવો આત્મા પોતે પોતાને જોવે. હું રાગ અને પુણ્યની ક્રિયાના રાગથી ભિન્ન છું અને મારા પૂર્ણ સ્વભાવથી અભિન્ન છું. એવી દૃષ્ટિ થાય તેને અંતરાત્મા સમ્યક્દૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ અંતરાત્મા પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે એ અહીં વ્યાખ્યા ચાલે છે.

ઋષભ ભગવાનની સ્તુતિ છે. ૧૩મો અધિકાર છે. 'પદ્મનંદી પંચવિંશતિ'નો. એ આ મુનિ સમ્યક્દૃષ્ટિ પોતે પોતાના સ્વભાવને ઓળખીને એક વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એટલે ભગવાન આવા છે... આવા છે.. આવા છે... એમ કરતાં હું એવો છું એવું એમાં છે. સમજાણું કાંઈ? પણ વ્યવહારથી-નિમિત્તથી કથન કરે છે.

શું કહે છે? ઋષભદેવ સ્તોત્રનો પહેલો શ્લોક. એ પુસ્તક નથી 'પદ્મનંદી પંચવિંશતિ.'

જય ઉસહ ણાહિણંદણ તિહુવણિલણ્કદીવ તિત્થયર।

જય સયલજીવવચ્છલ ણિમ્મલગુણરયણિહિ ણાહા।।૧।।

અહીંથી નિમિત્તથી કથન ઉપાડ્યું છે. નહિતર એ નાભિ રાજા ને મરુદેવીના પુત્ર એ કાંઈ આત્મા નથી. આત્માની એ ઓળખાણ આપવી એ તો બહારના સંયોગથી અપાય છે. પણ એ ભગવાન એવા હતા કે જેને માતા-પિતાના નિમિત્ત તરીકે ઋષભદેવને.. સમજાય છે કાંઈ? નાભિ રાજા તરીકે નિમિત્ત હતા પિતા. મરુદેવી માતા હતા નિમિત્ત તરીકે. એ કાંઈ એનાથી થયા નથી. સમજાણું કાંઈ? આત્મા, વીર્ય અને લોહીનું બિંદુ એનાથી આત્મા થતો નથી. આહાહા..! આત્મા ઊપજતો નથી. આત્મા છે. તે પોતાના અંદરમાં... લોહીનું બિંદુ અને વીર્યમાં ઊપજે છે એ આવ્યું એમ કહેવું એ તો સંયોગની વાત છે. લોહીનું બિંદુ અને વીર્ય તો રજકણ જડની દશા છે. એ જડમાં આત્મા આવે અને આત્મા જડમાં ઊપજે એમ છે નહિ. એ આત્મા અંદરમાં જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવની રમણતા કરતાં પૂર્ણ રમણતા ન

હોય ત્યારે .. આવે. સંયોગનો ભાવ છે. એ સંયોગથી આને ઓળખાવે છે કે એ આત્મા તો છે આ. પણ નિમિત્તપણે ક્યા ક્ષેત્રે અને ક્યા મા-બાપ હતા એની વ્યવહારે ઓળખાણ કરીને એને કહે છે.

‘જય ઉસહ’ હે ઋષભનાથ! તમારો જય હો. આ સ્તુતિ છે મુનિની. મહામુનિ સંત થઈ ગયા દિગંબર જંગલમાં વસનારા. એણે આ પહેલી ઓળખાણ કરીને પછી આ સ્તુતિ કરી છે. ‘જય ઉસહ ગાહિણંદન’ નાભિનંદન. નાભિ રાજાનું નિમિત્ત હતું, એમાં તમે પર્યાય તરીકે અહીંયાં આવ્યા. તો નાભિનંદન કહેવામાં આવ્યા. આત્મા કોઈનો નંદન પણ નથી અને કોઈનો બાપ પણ નથી અને કોઈનો પુત્ર પણ નથી. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા છે એ કોઈનો બાપ છે? શું આત્મા કાંઈ દીકરાને ઊપજાવે છે? એ તો આત્મા અને શરીર તો જુદું તત્ત્વ છે. અને એ શરીર અને આત્મા બીજાના આત્મા એનાથી આત્મા ઊપજે છે? આહાહા..! નિમિત્તથી ઓળખાણ કરાવે કે આ આત્મા આ કાળે, આ ક્ષેત્રમાં, આ સ્થિતિએ હતા એનું અસ્તિત્વ સ્થાપીને વાત કરે છે. સમજાણું કાંઈ? અદ્ધરથી આવ્યા છે અને ઊપજ્યા છે એમ નહિ એટલું સિદ્ધ કરવા કે કોઈ પરમેશ્વર છે અને અદ્ધરથી મા-બાપ નિમિત્ત નહોતું અને આમ થયા. એ નહોતું એ સમજાવવા વાત કરે છે. બાકી કોઈ નાભિના નંદન છે એ ઓળખાણ આત્માને માટે નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ‘જય ઉસહ’ નાભિનંદન ‘તિહુવળિલેકકદીવ તિત્થયર’ હવે આ એનું સ્વરૂપ છે.

હે નાથ! હે પરમાત્મા! ત્રિભુવન નિલય. ત્રણ લોકરૂપી ઘર, એનો એક આપ દિવો છો. આ એના આત્માની ઓળખાણ કીધી. ઓલી નિમિત્તથી વાત કરી. હે પરમાત્મા! સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા! આપ ‘તિહુવળિલેકકદીવ તિત્થયર’ ત્રણ ભુવન-ઉર્ધ્વ, મધ્ય અને અધો. એ ત્રણ લોકમાં આપ સૂર્ય, ચંદ્ર અને દીવો છો. ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોકને જાણનાર તે આપ દીવા સમાન છો. સમજાણું કાંઈ? ત્રણ લોકમાં રહ્યા નથી. પણ ત્રણ લોકને જાણનાર તરીકે, દીવા તરીકે તમે રહ્યા છો. સમજાણું કાંઈ? આરે..રે..! આ કઈ જાતના? ઓલું તો કહે. હે ભગવાન! તારજો, શિવપદ અમને દેજો રે મહારાજ! શેઠ! અમારા જીવણલાલ શેઠ... સમજાય છે? સમજ્યા વિના જય ભગવાન.

અહીં તો કહે છે, પરમાત્મા ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞદેવ, એની વાણીમાં એમ આવ્યું. ભાઈ! તું તો મારાથી જુદું તત્ત્વ છો ને. અને તારાથી હું જુદો છું. તો જુદામાંથી જુદાને કાંઈ મળે એવું તો છે નહિ. પણ જ્યારે આત્માનું જ્ઞાન અને ભાન પરથી ભિન્ન થાય ત્યારે તારે અંતરમાં એકાગ્ર થઈને પરમાત્મા મુક્ત સ્વરૂપ છે એટલે જે તારાથી અધિક પરમાત્મ દશાને પામ્યા છે એના ગુણગ્રામનો વિકલ્પ એને આવ્યા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ એનું નામ વ્યવહારભક્તિ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..!

નિશ્ચયભક્તિ તો એને કહીએ કે જે આનંદકંઠ જ્ઞાનાનંદમૂર્તિ તેમાં એકાગ્ર થઈને શુદ્ધતા,

શાંતિ પ્રગટ કરે તે ભક્તિ. પણ પરમાત્માને વશ કરીને પરદ્રવ્યને અનુસારે જે વૃત્તિ ઊઠે એ વ્યવહારભક્તિ છે. પણ જેને નિશ્ચય આવું હોય એને આવી વ્યવહારભક્તિ આવે, હોય એ વાત સિદ્ધ કરે છે. જેને ભાન નથી, રાગ ને વિકલ્પથી ભિન્ન મારું તત્ત્વ છે એવું ભાન નથી અને રાગને પોતાનું સ્વરૂપ માને એ બહિર્આત્મા (છે). એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાને લાયક નથી. સમજાણું કાંઈ? એવો માર્ગ છે જરી.

એવો માર્ગ વીતરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન,

સમવસરણના મધ્યમાં ભાખ્યો સીમંધર ભગવાન.

સમવસરણના મધ્યમાં પરમાત્મા .. રહ્યા છે. અત્યારે વિદ્યમાન મોજૂદ છે. આવો માર્ગ વીતરાગનો એટલે આત્માનો. વીતરાગ એટલે વીત્ નહિ રાગ. રાગનો વિકલ્પ પણ જેમાં નથી એવું જે સ્વરૂપ, એનું જેને અંતર ભાન અને સમ્યજ્ઞર્શન છે એ નિશ્ચય. અને પરમાત્મ દશા અને ભક્તિથી સ્તવન કરે છે એ વિકલ્પ, તેને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. એ નિશ્ચય હોય એને આવો વ્યવહાર હોય છે. પણ એ વ્યવહાર પુણ્યબંધનું કારણ છે. સમજાય છે કાંઈ?

એવો ભાવ ધર્મીને પોતાના સ્વરૂપમાં જ્યાં સુધી વીતરાગપણે ઠરે નહિ ત્યાં સુધી એવો ભાવ શુભ આવે. પણ એને સમજે કે આ એક રાગ છે. અને રાગ છે તે શ્રદ્ધામાં મને ધર્મ છે એમ એ માનતો નથી. ત્યારે તે રાગને વ્યવહારધર્મનો આરોપ અપાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ કહે છે કે હે નાથ! 'તિહુવળગિલ' ઊર્ધ્વલોક, મધ્યલોક અને અધોલોક રૂપી ઘર. એ ઘરના આપ દીવા છો, નાથ! પ્રકાશના પુર છો. સમજાણું કાંઈ? એક દીવો હોય તો એક ઘરમાં અજવાળુ કરે. ચંદ્ર-સૂર્ય પણ એની મર્યાદિત જમીનમાં અજવાળું કરે. ભગવાનનું જ્ઞાન ત્રણ લોકમાં અજવાળું કરે એવું જ્ઞાન ભગવાનનું છે એમ કહે છે. આ એવો ભગવાન હું છું. મારા સ્વભાવમાં એમ પ્રતીત કરીને આવી સ્તુતિ કરે છે. આહાહા..! કહો, જેઠાલાલભાઈ! ભારે ભાઈ! ભક્તિમાં આવું ઝીણું નાખ્યું. ભક્તિમાં જાણે કાંઈ .. હોય તો ઠીક. પણ બાપુ! ભક્તિ જ એને કહવાય, ભાઈ!

ભક્તિના બે પ્રકાર-નિશ્ચય અને વ્યવહાર. નિશ્ચયભક્તિ સ્વઆશ્રયે થાય, વ્યવહારભક્તિ પરાશ્રયે થાય. નિશ્ચયભક્તિ સ્વરૂપની એકાગ્રતા, એ શુદ્ધતાની નિર્જરા. વ્યવહારભક્તિ પુણ્યબંધનું કારણ. આવા નિશ્ચય વ્યવહારની આગળ વ્યવહારભક્તિ હોય, બીજાને હોઈ શકે નહિ. એમ સિદ્ધ કરવા આ ગાથા લીધી છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, અને 'તિથયર' એમ શબ્દ છે. હે ભગવાન! આપ તીર્થના તરણહારા છો. વ્યવહારથી છે ને. ખરેખર નિશ્ચયથી પોતાના તરવાના સ્વભાવને આપે તો કર્યો છે. 'પ્રવચનસાર'માં એમ છે પહેલી ગાથામાં. પોતાનું તીર્થ સ્વરૂપ તરવાનું જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ, તેને આપે કર્યો માટે આપ તીર્થના કર્તા કહેવામાં આવો છો. પણ વ્યવહારે આપે જે કેવળજ્ઞાનથી

વાણી આવી અને એ જે કોઈ સમજે એને સમજનારને તમારી વાણી અને તમે નિમિત્ત થાવ છો માટે ધર્મના કર્તા વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? 'તિત્થયર' ધર્મતીર્થની પ્રવૃત્તિ કરનાર.

‘હે ભગવાન! આપ ઈસ લોકમાં જ્યવંત રહો.’ જ્ય શબ્દ પહેલો પડ્યો અચે. જ્યવંત રહો. જે આપની દશા થઈ છે એમ ને એમ રહો. એમ કરીને મંગણિક કરે છે. એમ અમારી દશા રાગથી ભિન્ન પડીને જે સમ્યક્દર્શન આદિ થયું એ દશા એમ ને એમ રહો. અને આગળ વધીને પરમાત્મા અમે થઈએ એમ ભાવના કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે ભાષા!

કહે છે, ‘આપ ઈસ લોકમાં સદા જ્યવંત રહો.’ પહેલો શબ્દ છે ને? ‘જય ઉસહ ણાહિંદણ તિહુવળણિલેક્કદીવ તિત્થયર। જય સયલજીવવચ્છલ’ હે પરમેશ્વર! શું ગાથા છે જુઓ તો ખરા! મુનિ છે, દિગંબર છે નણ દશા, અંતરમાં આનંદકંદમાં ઉતરે છે. એને વિકલ્પ આવ્યો છે એટલે ભક્તિ જગત પાસે જાહેર કરે છે. કેવા છે નાથ? ‘સયલજીવવચ્છલ’ હે નાથ! હે પરમાત્મા! સકલ જીવના વાત્સલ્યકારી આપ છો. ભગવાનને રાગ હશે? ઈ તો પાછળ લીધું, જુઓ! ‘ઈસી પ્રકાર સમસ્ત જીવોં પર વાત્સલ્ય કો ધારણ કરનેવાલે...’ એનો અર્થ કે જે ધર્માત્મા પોતાના સ્વરૂપની પ્રીતિ અને રુચિવાળા છે તેને પૂર્ણ પરમાત્મા પ્રત્યેનો વ્યવહાર-પ્રેમ આવે છે. તેથી આવે છે એ ભગવાનનો આરોપ કરીને પ્રભુ! આપ વાત્સલ્યના ધારણ કરનારા છો. સર્વ જીવ ઉપર વાત્સલ્ય કરનારા છો. આહાહા..! થોડું થોડું ઝીણું પડે પણ સમજવું, હોં! આ સમજ્યા વિના કાંઈ નીવેડો નથી. આ બધા દુઃખીના દાળીયા છે. સમજાણું કાંઈ? કોઈ કહે કે અમે સુખી છીએ. ધૂળમાંય નથી લે. તારા પૈસામાં નથી. ક્યાં આવ્યા નહિ પાછા? શું થયું? સંતાઈ ગયા? વયા ગયા? હવે આ આમંત્રણમાં આ કરવાનું હોય કે પહેલા ધૂળનું કરવાનું હોય? એ તો બધું છે, એનું બધું કરે છે ત્યાં. કહો, સમજાણું કાંઈ? હોળી એટલે કષાય. ચારે કોર કરે જ છે. હવે એમાં નવું શું થયું? મારી નાખ્યા પણ. બે-ચાર કરોડના કાંકરા થાય ને જ્યાં... કોના? જડના, હોં! એના ક્યાં હતા આત્મામાં. એ મૂરખ થઈને માને છે કે હું પૈસાવાળો. ભગવાન તો એમ કહે છે, ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’ છે ને? એની ૧૪મી ગાથા છે. ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’ મહામુનિ! જે આપણે સવારે ટીકા વાંચીએ છીએ. એમણે ૧૪મી ગાથા લીધી છે. આ આત્મા કર્મ અજીવ અને પુણ્ય-પાપના આસ્રવથી રહિત છે. ‘અસમાહિતો’ એવો પાઠ છે.

ભગવાન આત્મા કર્મ અજીવ અને પુણ્ય-પાપ આસ્રવ. બે તત્ત્વથી આત્મતત્ત્વ ભિન્ન છે. નહિતર ત્રણ તત્ત્વ એક થઈ જાય છે. જીવ, આસ્રવ અને અજીવ એવા ત્રણ તત્ત્વ છે ને નવમાં? તો કર્મ, શરીર અજીવ અને પુણ્ય-પાપના ભાવ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો પુણ્ય. અને હિંસા, જૂઠું, ચોરીના પાપ બે થઈને આસ્રવ. એ આસ્રવતત્ત્વ ભિન્ન છે. ભગવાન ભિન્ન

છે. પણ જે બે તત્ત્વથી 'અસમાહિતો' ... પુરુષાર્થસિદ્ધ છે ને? સમજાણું કાંઈ?

પંડિતોને કહ્યું હતું ત્યાં. જ્યપુરમાં બધા પંડિત મોટા બધા બેઠા હતા. મોટા-મોટા. બંસીધરજી ને ફૂલચંદ્રજી ને કેલાસચંદ્રજી ને પેલા કાશીના શું કહેવાય? ભગવાન આત્મા, ભાઈ! તને ખબર નથી એ પોતે તત્ત્વ છે. એ તો શરીર, કર્મ અને પુણ્ય-પાપના આસ્રવ વિનાનું છે. 'અસમાહિત'. એને 'સમાહિત' નામ સહિત 'યુક્ત ઇવ પ્રતિભાતિ' જે અસહિત છે, છતાં સહિત પ્રતિભાસે છે એ મિથ્યા સંસારનું મોટું બીજ છે. એ ૧૪મી ગાથામાં છે. સમજાણું કાંઈ?

અસ્તિ છે. પુણ્ય-પાપના ભાવની અસ્તિ છે. શરીરની અસ્તિ છે. અસ્તિ એટલે છે. વસ્તુ પણ છે. પણ આ વસ્તુ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનાનંદ, એ પુણ્ય-પાપના આસ્રવ અને અજીવથી સહિત નથી. છતાં 'યુક્ત ઇવ પ્રતિભાતિ' એવો પાઠ છે અમૃતચંદ્રાચાર્યનો. પણ સહિત છું એવો જેને ભાસ થાય છે એ ભવનું બીજ છે એવો પાઠ છે. એ ચોર્યાસીમાં રખડવાનું મોટું મહા દુઃખ છે. ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ? પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં જોઈ લેજો, ૧૪મી ગાથા છે. અમૃતચંદ્રાચાર્યનું પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય છે.

કહે છે, હે નાથ! 'સયલજીવવચ્છલ' પણ જો ભગવાનને પર ઉપર પ્રેમ હોય તો એ વિકલ્પ છે અને એ તો આસ્રવ છે. એ તો વીતરાગ છે, સર્વજ્ઞ છે. પણ પ્રભુ! આપનું જ્ઞાન છે એ સર્વને જ્ઞેય તરીકે જોવે છે. એ જ્ઞેય તરીકે, મને જ્ઞેય તરીકે, જડને જ્ઞેય તરીકે, અવગુણને કે ગુણને જ્ઞેય તરીકે જોવે છે. અને કોઈ પ્રત્યે તમારા જ્ઞેયના ભાગલા નથી કે આ જ્ઞેય ઠીક અને આ જ્ઞેય ઠીક નથી. એવો ભાગ નથી. માટે અમે આપને એમ કહીએ છીએ કે સર્વ જીવ પ્રત્યે આપને વાત્સલ્ય-પ્રેમ વર્તે છે. જેઠાલાલભાઈ! આહાહા..!

આ દુષ્મન છે, સર્વજ્ઞને નથી માનતો માટે દુષ્મન છે અને આ સર્વજ્ઞને માને છે માટે મિત્ર છે એમ છે ભગવાનને? બસ, એ વાત્સલ્ય છે. બધા આત્માઓ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે. એ જીવને, બધા જીવને હે નાથ! વાત્સલ્ય છે. આપે જે જ્ઞાનસ્વરૂપે વસ્તુને અનુભવી, જોઈ પૂરી થઈ, એવું કહ્યું. એવું જે સાંભળીને એ પ્રમાણે કરે છે તો પ્રભુ! આપને બીજા પ્રત્યે વાત્સલ્ય છે એમ અમે આરોપથી કહીએ છીએ. સમજાણું કાંઈ?

'સયલજીવવચ્છલ ગિમ્મલગુણરયણગિહિ ણાહ' હવે આ એક મોટો શબ્દ આવ્યો. હે નાથ! હે પરમેશ્વર! પરમ-ઈશ્વર. પરમ-ઈશ્વર. પરમ-ઈશ્વરતા જેટલી પ્રગટ આપને થઈ ગઈ છે. કેટલી? કે 'નિર્મલ ગુણરૂપી રત્નો કે આકર (ખજાના) હે નાથ! આપ સદૈવ ઈસ લોકમે જ્યવંત રહો.' એમ કહીને શું કહે છે? થોડું થોડું ઝીણું પડે પણ સત્ય આ છે, ભાઈ હોં! બીજું કાંઈ નથી. કોઈ રીતે ઠગાઈ જશે તો મરી જશે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા, એક આત્મામાં એટલા ગુણોની સંખ્યા પડી છે, એને કહે છે કે 'ગિમ્મલગુણરયણગિહિ' નિર્મળ ગુણની રતનની નીધિ છો, નાથ! એ પર્યાય પ્રગટી છે, અવસ્થા એને કહે છે. એમ કરીને

મારો આત્મા પણ અનંત ગુણનો નીધિ છે એ મેં પ્રતીત અને અનુભવમાં લીધો છે. આપને પ્રગટ થઈ ગયેલી દશા છે. નિર્મળ ગુણોનો નીધિ. આત્મા શું છે એની એને ખબર ન મળે.

જેટલા ગુણની સંખ્યા છે... ન બેસે તો ખ્યાલમાં રાખવું. સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાની પરમાત્માએ એવું જોયું છે કે આ જગતની અંદર જે જીવની સંખ્યા છે, સંખ્યા, એમાંથી છ માસ અને આઠ સમયમાં, છસ્સોને આઠ મુક્તિ પામે. એવા જીવો સદાય રહે છે. શું કીધું? ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જ્ઞાનમાં ત્રણ કાણ ત્રણ લોક જોયા. પહેલું આવી ગયું. એમાં એવું જોયું છે ભગવાને કે છ માસ અને આઠ સમયમાં છસ્સોને આઠ તો મુક્તિને પામે. એટલા બધા જીવની સંખ્યામાં આવા જીવ તો સદાય હોય છે. સમજાણું કાંઈ? એ જે જીવની સંખ્યા અનંત કાળથી સંખ્યા થઈ, છ મહિના અને આઠ સમય... છ મહિના ને આઠ સમય... કેટલા થયા અનંત કાળથી.

કહે છે કે જે અનંત પરમાત્મપદ સિદ્ધને પામ્યા, એના કરતાં જીવની સંખ્યા અનંતગુણા છે. સમજાણું કાંઈ? સંસારી જીવ છે એ અનંતગુણા છે. અનંત-અનંતગુણા. ઓલા તો અનંતમે ભાગે છે. સંખ્યાએ. સંસારી જીવની સંખ્યા સિદ્ધ ભગવાન કરતા અનંતગુણી છે. સંસારીની સંખ્યા કરતાં આ પરમાણુ માટીના કણિયાના કટકા જે ટૂકડા અનંત કહેવાય એ અનંત જીવ કરતા, અનંત જીવ કરતા પરમાણુ અનંતગુણા છે. ઘરની સંખ્યાની ખબર હોય. કેટલી થાળી ને કેટલા વાટકા ને કેટલા બોઘડા. કેટલાનું મકાન કર્યું? બે લાખનું અને પાંચ લાખનું. ફૂકા આટલા થયા ઘરમાં. ફૂકા સમજ્યાને? પૈસા. એ છોડ્યું રમે ને? આમ આમ કરીને. આ આડાઅવળા રમે. એમાં છે શું? એની એને ખબર હોય કે મારી પાસે પચાસ લાખ છે, પાંચ લાખ પેદા થાય છે. બે લાખનો ખર્ચ ઉતરે છે, ત્રણ લાખ ભેગા થાય છે. બધી આંકડાની ખબર ધૂળની. તારામાં ગુણ કેટલા એ ખબર છે? ભગવાન જાણે. આપણને ક્યાંથી ખબર હોય. ભગવાન તો જાણે છે પણ તને ખબર છે?

કહે છે, સંસારી જીવ કરતાં પરમાણુની સંખ્યા અનંતગુણી છે અને પરમાણુની સંખ્યા કરતાં ભગવાન એમ કહે છે કે આ ત્રણ કાળ જે છે, એક સેકન્ડમાં અસંખ્ય સમય થાય. આંખ ઉઘાડીને મીચે એમાં અસંખ્ય સમય (જાય). એક સમય એટલે કાળનું નાનું માપ. એવા ત્રણ કાળના સમય જે છે એ પરમાણુની સંખ્યા કરતાં અનંતગુણા છે. અનંતગુણા છે. એના કરતાં આકાશ છે. ચૌદ બ્રહ્માંડ છે ને વસ્તુ. એ તો આકાશ લોકપ્રમાણ છે પણ બીજા આકાશ છે ને ખાલી. બહાર.. બહાર.. જાય તો શું છે? ખાલી છે કે નહિ? પછી આકાશ ખાલી તે ક્યાં .. આવે? આકાશ ખાલી.. છે... છે... છે... એમ આવશે. પણ નહિ.. નહિ.. નહિ.. એમ નહિ આવે. શું કીધું આ?

આકાશ એક અરૂપી .. પદાર્થ .. ચૌદ બ્રહ્માંડની સાથે દસે દિશામાં આકાશ... આકાશ... આકાશ... નહિ એમ નહિ આવે. છે એમ આવશે. એ છે એના જે પ્રદેશ એક નાનામાં

નાનો એક પરમાણુ મૂકો એટલો પ્રદેશ (છે). એના અનંતગુણ છે. ઓલા ત્રણ કાળ કરતાં એના અનંતગુણ પ્રદેશ છે. એના કરતા એક જીવમાં અનંતગુણ ગુણ છે. આહાહા..! ભગવાન જાણે કેટલા હશે. ક્યાં ખબર છે. સમજાણું કાંઈ?

એ ઓળખીને વાત કરે છે મુનિ સમકિતી. હે નાથ! આપના એવા અનંતા અનંતા જે ગુણ શક્તિરૂપે હતા એને આપે દશામાં પ્રગટ કર્યા છે. એમ મને ખબર છે કહે છે, મને ખબર છે. તમને શું પ્રગટ્યું એ મને ખબર છે. જેઠાલાલભાઈ! ભગવાન પાસે જઈને (બોલે), જય ભગવાન. .. શુભરાગ છે. પણ એની ઓળખાણ કર્યા વિના એને સંવર અને નિર્જરા એટલે ધર્મ-બર્મ થાતો નથી. એને ખરેખર જે આત્માના ભાન વિના સમ્યક્દર્શન વિનાનો શુભભાવ એને વ્યવહાર ધર્મ પણ કહેવામાં આવતો નથી. સમજાણું કાંઈ? નિશ્ચય સ્વભાવના ભાનવાળાને જે રાગ આવે તેને વ્યવહારધર્મ અને વ્યવહારભક્તિ કહેવામાં આવે છે. આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે.

કહે છે, 'ગિમ્મલગુણરચણિહિ'. નિર્મળ ગુણના રતનનો નીધિ. ઓલી નીધિની ખબર પડે ધૂળની. સમજાણું કે નહિ? મારી પાસે પચાસ કરોડ છે, ધૂળ લાખ છે. જે ગણવું હોય એ ગણે, ગણવા છે ને. ત્યાં ક્યાં (એના છે). આહાહા..! આ કહ્યું હતું ને? રાત્રે પ્રશ્ન કર્યો હતો. ત્યાં સોનગઢ કીધું હતું ને? સોનગઢ પ્રશ્ન કર્યો હતો. રાતે .. કીધું, સોનાનો ભાવ શું છે? ત્યાં પેલા બધા મુંઝાણા. સોનાનો ભાવ ખબર નથી. શું આવે છે તમારે? તોલાને. સોનાનો ભાવ ઈ ... સોનાનો ભાવ શું? એમ પૂછ્યું ત્યાં બધા મુંઝાણા. કંઈ ખબર નથી. સોનાનો ભાવ એને કહીએ કે સોનું દ્રવ્ય છે-વસ્તુ. એનો જે ગુણ છે રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એનો ભાવ કહેવાય. આ તો કલ્પિત ભાવ તમારા સવાસો ને જે કાંઈ કહેતા હો ઈ.

ભગવાન દ્રવ્યના ભાવ શક્તિને ભાવ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? શિવલાલભાઈ! સમજાય છે આ? આ શું છે? કહે છે.. એટલું પૂછ્યું હતું. સોનાનો ભાવ શું? ત્યારે કીધું, તો નથી. પણ આત્માનો ભાવ શું એટલું પૂછવાનું છે. આત્માનો ભાવ શું? ભાવ એને કહીએ કે જે ત્રિકાળ રહે. બાકી દશા તો એક ક્ષણની હોય છે. કેવળજ્ઞાન હોય તો એક સમયની દશા. બીજા સમયે બીજી, ત્રીજે સમયે ત્રીજી. સમજાય છે કાંઈ? આત્માના ભાવની ખબર છે? ... આમાં કાંઈ પ્રશ્ન... કહો, ભગવાન શું કહે છે આ? જુઓ! શું કહે છે?

'ગિમ્મલગુણરચણિહિ ણાહ' હે નાથ! આપના આત્મામાં જે અનંત ગુણની સંખ્યા હતી, જે આ કીધી એટલી, એ બધી પર્યાયપણે-અવસ્થાપણે નિર્મળ થઈ ગઈ છે. એના આપ નાથ છો. એના આપ રક્ષક છો. જગતના નાથને જગતના રક્ષક કહેવાય એ તો ઉપચારના કથન છે. બીજાના નાથ-બાથ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? 'ગિમ્મલગુણરચણિહિ ણાહ' એમ શબ્દ પડ્યો છે. સંસ્કૃત શબ્દ છે. મુનિનો છે. જંગલમાં દિગંબર સંત વસતા હતા અને ભગવાનની

સ્તુતિનો વિકલ્પ ઉઠ્યો. એમાં ગંભીરતા ઘણી ભરી છે.

કહે છે, હે નાથ! આપ શેના નાથ? નાથ એને કહેવાય છે કે પામેલી વસ્તુને જવા ન દે અને નહિ પામેલીને પમાડે તેને નાથ કહેવામાં આવે છે. જોગ ક્ષેમના કરનારને નાથ કહેવામાં આવે છે. છે તેની પ્રાપ્તિમાં પાછી ન જાય અને નથી મળ્યું એને મેળવે તેને નાથ કહેવાય છે. આપ હે નાથ! આપને પ્રાપ્ત થયેલી પર્યાય તે રક્ષિત છે, ભવિષ્યની નથી થઈ તે થવાની છે. છે તો એને એ. પણ ભવિષ્યની .. એટલે આપ નાથ કહેવામાં આવો છો. શું કહે છે?

કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન છે એ એક સમયની અવસ્થા છે. એ કંઈ ત્રિકાળ ગુણ નથી. ત્રિકાળ તો મૂળ શક્તિ જ્ઞાન છે. એક અવસ્થા સમયની છે એનો નાથ છે. નાથ એટલે એમ ને એમ રહે છે. અને ભવિષ્યની પર્યાય અત્યારે નથી. પણ થયા વિના રહેશે નહિ. એને પ્રગટ કરીને પ્રગટ સાદિઅનંત થયા કરશે. એવા આ તમારી નિર્મળાનંદ દશાના નાથ આપ છો એમ મારા જ્ઞાનમાં હું જાણું છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એમ કહીને એમ પણ કહે છે, જુઓ! 'નિર્મલ ગુણરૂપી રત્નો કે આકર (ખજાના) હે નાથ! આપ સદૈવ ઈસ લોકમે જયવંત વર્તો.' એવી આપની દશા પ્રગટેલી તે એમ ને એમ રહો. એમ કરીને પોતાના આત્માની દ્રવ્ય શક્તિ, દ્રવ્ય એટલે કાયમ રહેવું, ગુણનું કાયમ રહેવું અને મને પ્રગટેલી દશાને તેમ તેમ રહેવું, પાછું પડવું નહિ, આગળ વધીને પૂર્ણ થાવું એમ જયવંત કહીને આ ભાવ કાઢવા માગે છે. સમજાણું કાંઈ?

એક શબ્દ એવો આવે છે શાસ્ત્રમાં-પ્રવચનસારમાં. કે આત્માનો ઉપયોગ હરી શકાતો નથી. એને આત્મા કહીએ. એક શબ્દ આવે છે વીસ બોલમાં. અલિંગગ્રહણ. એમાં વીસ અર્થ છે એટલા શબ્દના. પાંચના વીસ અર્થ છે. એમાં એક શબ્દ એ છે કે આત્માનો ઉપયોગ હરી શકાતો નથી. એટલે? આત્મા એને કહીએ કે જે જ્ઞાન-દર્શન અને આનંદથી આત્માને જાણે છે એ ઉપયોગ પાછો પડે નહિ એને આત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું, ભાઈ!

આત્માનો ઉપયોગ એને કહીએ પરમેશ્વર એમ કહે છે. ત્રિલોકનાથ, પરમાત્મા એમ ફરમાવે છે, ઉપયોગ એને કહીએ કે હરી શકાય નહિ, હણાય નહિ. જેનો ઉપયોગ ઘટે નહિ તેવા આત્માને અમે આત્મા કહીએ છીએ. એટલે શું કીધું? ઉપયોગ એક લક્ષણ છે જાણવાનું. લક્ષણ છે દ્રવ્ય. દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ. એ ઉપયોગ લક્ષણો દ્રવ્યને પકડ્યું છે. એ ઉપયોગ પાછો ન ફરે એવો આત્મા છે. આત્માની સ્થિતિ જ એવી છે, કહે છે. શું કહે છે આ? પડે છે ને ઘણાં? એ પડે એ આત્મા નહિ એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

આત્માનો ઉપયોગ હરી શકાતો નથી. એટલે શું કીધું? આ શું કહે છે આ? જાણવાનું... જાણવાનું... જાણવાનું... જે લક્ષણ છે તે લક્ષણ દ્રવ્યનું છે. એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. એ વસ્તુનું

લક્ષણ છે. વસ્તુ લક્ષ છે. એ લક્ષને જેણે પકડી, તે લક્ષણ લક્ષનું છે એવું જ્યાં ભાન થયું તેને આત્મા કહીએ. તે આત્માનું લક્ષણ હવે પાછું ફરે નહિ. એ પૂર્ણ થઈને રહે પરમાત્મા થઈને એવું એનું લક્ષણ છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું ..ભાઈ! આ એની સ્તુતિ કરે છે લ્યો.

નાથ! આપને જે પ્રગટ્યું છે એ એમ ને એમ રહો અથવા હું પણ એવો આત્મા છું કે મને જે પ્રગટેલો જ્ઞાનાનંદ છે એને લક્ષે આવ્યું છે. હવે મારું દ્રવ્ય પાછું ન પડે, તો એ દશા પણ પાછી ન પડે એવો હું આત્મા છું. અને એને જ આત્મા કહેવામાં આવે છે. એવો આત્મા ભગવાનની ભક્તિ કરે તેને વ્યવહારભક્તિ કહેવામાં આવે છે. ગાથા વિશેષ...
(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

**નોંધ :- ૭૯૭ નંબરના પ્રવચનમાં અવાજ ખરાબ
હોવાથી લેવામાં આવેલ નથી.**

**મહા વદ-૧૨, શુક્રવાર, તા. ૧૪-૨-૧૯૬૯
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૩, ૧૪ પ્રવચન-૭૯૮**

.. એમ આત્માની અંદર એવી રીતે સંખ્યા ... હજાર છે. ભગવાન આત્મા દેહના રજકણોથી જુદું તત્ત્વ, કર્મના રજકણો જે અંદર પ્રારબ્ધ છે એનાથી જુદો પદાર્થ અને પુણ્ય અને પાપની વાસના વૃત્તિઓ વિકલ્પ ઉઠે છે, ઉત્થાન વૃત્તિ થાય છે એનાથી એ જુદી ચીજ છે. અને તે પરથી જુદી પણ પોતાના બેહદ સ્વભાવથી અભિન્ન છે. સમજાય છે કાંઈ? એવો આત્મા અનાદિ કાળથી પોતાની જાતને ભૂલી, પોતામાં આનંદ છે એને ભૂલી અને શરીરાદિ પરપદાર્થમાં આનંદ છે અથવા શુભ અને અશુભભાવ થાય છે, શુભ અને પુણ્ય-પાપની વિકલ્પ લાગણી, એમાં પણ મને સુખ છે એમ માને છે, એ એની ભ્રમણા અને ભ્રાંતિ અને અજ્ઞાન છે. સમજાય છે કાંઈ?

જેમ કાચો ચણો વાવે તો ઊગે. ખાય તો તુરો સ્વાદ આપે. પણ જો એને શેકવામાં આવે તો ફોલવાની મીઠાશ જે પ્રગટ થાય છે એ એમાં હતી તે પ્રગટ થાય છે. કાંકરા અને કોલસાને શેકે કાંઈ ફોલવાની મીઠાશ ન આવે. સમજાય છે કાંઈ? એમ આ દેહમાં ભગવાન આત્મા આનંદથી ભરેલો, જેમ ચણામાં મીઠાશ છે એને શેકવામાં આવે તો વાવ્યો ઊગે નહિ, તુરાશ જાય અને મીઠાશ થાય. બરાબર છે? .. જ્ઞાનને લઈને. એ પુણ્ય-પાપની વિકૃત અવસ્થાઓ એમાં મને ઠીક છે, એમાં મને મઝા છે એમ અનાદિથી કાચો ચણો જેમ ઉગે છે એમ સ્વભાવના ભાન વિના અજ્ઞાનરૂપી ક્યાશને લઈને ચોર્યાસીના અવતારમાં એ ઊગે છે એટલે અવતરે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત, ભાઈ! ન્યાયથી તો સમજવું પડશે ને. એ આત્મા છે કે નહિ અંદર? અને એને કહેવામાં આવે છે ને. આ કાંઈ જડને કહેવામાં નથી આવતું.

ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, ભાઈ! એ સત્ છે, શાશ્વત છે. અને શાશ્વત જેવી ચીજ છે એવી એમાં જ્ઞાન, આનંદ અને શાંતિ એ શાશ્વત પડી છે અંદર. સમજાણું કાંઈ? એનો સ્વાદ આનંદનો અંદર પડ્યો છે. પણ સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લઈને એનો આનંદનો સ્વાદ એને નથી અને રાગ-દ્રેષનો અજ્ઞાનનો કલુષિત-મેલો સ્વાદ તેને એ અનુભવે છે. સમજાય છે કાંઈ? આત્મા એકવાર પણ એ ક્યાશ પુણ્ય-પાપની વૃત્તિની મીઠાશ, એની રુચિ છોડી, ભગવાન આનંદકંદ છે, નિત્યાનંદ આત્મા છે, નિત્યાનંદ છે, ચિદ્ધન છે એવા આત્માની

અંતરમાં રુચિ સ્વસન્મુખની કરીને આત્માનો એક ક્ષણ પણ જો અનુભવ કરે તો તેને અજ્ઞાનરૂપી કચાશ બળે અને સ્વભાવનું ભાન થઈ પ્રગટ પાકો આત્મા થયો. આનંદ છે તેવી દશા પ્રગટ કરે. સમ્યક્દર્શન-સમ્યક્જ્ઞાનના અનુભવ દ્વારા. પછી એ આત્મા કચાશનો સ્વાદ હતો તે ગયો, હવે એ વાવ્યો ઊગે નહિ. અવતાર નહિ એને અને આનંદ સ્વરૂપ જે ભગવાન આત્મા છે અંદરમાં તેની એને મીઠાશ આવે. એવા અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવવો એનું નામ ધર્મ કહેવાય છે. આરે..! ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

કેમ કે વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ. તો વસ્તુ જે ભગવાન આત્મા એનો સ્વભાવ અતીન્દ્રિય આનંદ અંદર છે. આહાહા..! ડાહ્યાભાઈ! ક્યાં ગોતવો? અહીં બહારમાં ઝાંવા નાખે છે ને. કાંઈક પાંચ-પચાસ લાખની ધૂળ મળે ત્યાં સુખી છીએ. બીજા પણ એવા પાગલે પાગલ સુખી કહે એને. પાગલનું .. પાગલ જ હોય ને બધા. એવા પૈસા કાંઈક થાય અને કાંઈક રૂપાણું શરીર હોય અને કાંઈક બે-પાંચ-દસ છોકરા હોય લાંબા રળાવ. આ સુખી છે. ભગવાન! તારી વ્યાખ્યા ખોટી છે. સમજાણું કાંઈ?

સુખી તો એને કહીએ કે આત્મા આનંદની ખાણ છે એમાં તો નજર નાખતાં શક્તિ જે આનંદ છે તેની વ્યક્તતા અંદરમાંથી સમ્યક્ અનુભવદષ્ટિ દ્વારા થાય તેને સુખી અને સુખનો વેદનાર કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? કેમ હશે ચીમનભાઈ આ? સાચું હશે? શરીરમાં રોગ થયો માટે દુઃખી એમ નહિ. પાંચ-પચાસ લાખ, બે-ચાર કરોડ ભેગા થયા (એટલે) બ્લડ પ્રેશર છે, એ નહિ. બ્લડ પ્રેશર ન પણ હોય, શરીર સુંદર હોય, માખણ જેવું. માટીના પીંડલા છે આ ધૂળ. સમજાય છે? ભારે! બાયડીનું જરી માખણ જેવું રૂપાણું દેખે ત્યાં આહાહા..! શું છે પણ મૂર્ખ!

અજ્ઞાનને લઈને આત્મા આનંદમૂર્તિને ભૂલી અને જ્યાં ત્યાં અજ્ઞાનથી સુખ માની બેઠો છે. છે નહિ. આહાહા..! એ પરમાં સુખ માનવું એ બુદ્ધિ, અધર્મબુદ્ધિ છે. સમજાણું કાંઈ? અધર્મની વ્યાખ્યા એ છે, હોં! અધર્મ એટલે? જે આનંદમૂર્તિ જ્ઞાનનો પિંડ પ્રભુ છે, એનાથી ઊંઘી દશા વિકારની, એમાં સુખ માનવું તે દુઃખ છે. એ દુઃખ છે. આનંદમૂર્તિની ઊલટી દશા, વિકૃત અવસ્થા એ દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ? એ દુઃખને જેણે અંતર દષ્ટિ આત્માના જ્ઞાન દ્વારા, ધ્યાન દ્વારા દુઃખને બાળ્યું, નાશ કર્યો અને અંતરમાં આનંદ પ્રભુ છે એને અંતરના વેદનમાં જ્ઞાનમાં સ્વસંવેદન, સ્વસંવેદન (પ્રગટ કર્યું), આ ધર્મની વ્યાખ્યા ચાલે છે, હોં! વળી કોઈ કહે, મોટી .. હશે. ધર્મ આનું નામ છે.

સ્વ નામ ભગવાન આત્મા પોતાનો આનંદ, એને સ્વ નામ પોતાનું સ્વરૂપ આનંદનું સં-સ્વસંવેદન. સં નામ સમ્યક્-પ્રત્યક્ષ. રાગના વિકલ્પનો ભાગ છોડી નિર્વિકલ્પ આનંદમૂર્તિ પ્રભુ, એની ઉપર દષ્ટિ આપતા પોતાનો પ્રત્યક્ષ રાગ વિનાનો આનંદનો સ્વાદ અતીન્દ્રિયનો અનુભવ આવે, એને ભગવાન વસ્તુનો સ્વભાવ અને ધર્મ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? વૃજલાલભાઈ!

આવી વ્યાખ્યા કેવી હશે આ? તમારા હાઈકોર્ટમાં કાંઈ આ કાયદા ચાલે નહિ. સરકારે કાયદા લખ્યા હોય, તમારે દીધે રાખવા. આ બધા જજો છે ને ત્યાં હાઈકોર્ટના. સમજાણું કાંઈ? ..ભાઈ! તમારે ત્યાં ઓલા પૈસાવાળા જ્યાં હોય ત્યાં બેઠા હોય, ઓહોહો..! શું શેઠ સાહેબ! શેઠ સાહેબ! શેઠ સાહેબ! લાખવાર શેઠ સાહેબ કહે ત્યાં ફૂલીને .. થઈ જાય. અરે..! ભગવાન! શેઠ એને ન કહેવાય, નાથ! આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો કંદ તેની દૃષ્ટિ કરીને શ્રેષ્ઠ દશા પ્રગટ કરે એને શેઠ કહેવામાં આવે છે. બાકી બધા વેઠ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ યાદ આવી ગયું, લ્યો. શેઠ છે ને.

એક ગૃહસ્થ છે. જે અત્યારે છે. સરદાર શહેર છે ત્યાં. એણે ચાલીસ વર્ષ પહેલાં એના મામા પાસે ૬૦ લાખ રૂપિયા હતા. ૬૦ લાખ. એય..! ચાલીસ વર્ષ પહેલા ૬૦ લાખ એટલે? આ તમારા અત્યારે ૧૬ લાખ હોય ત્યારે પહેલાના એક લાખ કહેવાય. કારણ કે સોળ ગણી કિંમત ઘટી ગઈ છે. દાણા-ઘીનો સોળ ગણો ભાવ વધી ગયો છે. એને ૬૦ લાખ આપતા હતા. શું કરું હું મામા, ૬૦ લાખને? ૪૦ વર્ષ પહેલા ૬૦ લાખ, હોં! લોકોને એમ થઈ ગયું કે લઈ લેવા હતા ને પછી ધમદિ લેવા હતા. સાંભળ તો ખરો પણ. એ ૬૦ લાખ લેવાની તૃષ્ણાનું માપ છે એ પાપ છે. સમજાણું કાંઈ? એને ના પાડી. મામા. મામા હતા ને. એને તો દીકરી હતી. અને ભાણેજ ઉપર પ્રેમ હતો. ૬૦ લાખ. ૪૦ વર્ષ પહેલા હોં! ૩૦ વર્ષની ઉંમર હતી એની. અત્યારે ૭૦ છે. જીવે છે. વૈરાગી છે. ૪૦ વર્ષ પહેલા ૬૦ લાખની ના પાડી હશે એને વૈરાગ્ય કેવો હશે! અહીં તો દસ હજાર માટે ફાફાં મારે છે. લાખ-બે લાખ થાય ત્યાં તો જાણે કુદડી થઈને.. ઓહોહો..! શું થઈ ગયું! એને પછી આત્માના મનન આદિ ધ્યાન આદિમાં એણે મનાવ્યું છે. આ તો બહુ ઊંચા શબ્દ છે. વસ્તુ તો એ, પણ તાત્વિક અભ્યાસી છે. આ તો એક યાદ આવી ગયું શેઠનું એટલે. છે ને આમાં. ૧૩મે પાને છે ને? ૧૩મે. શું હતું?

એમના ઘરે એક અઢી વર્ષનો દીકરો મરી ગયો. દીકરાનો દીકરો. હમણા વાત નીકળી. પછી એના છોકરાની વહુને કહ્યું. કેમ બેટા! બેટા જ કહે ને. છોકરાની વહુ એટલે દીકરી જ હોય. દીકરી કહેવાયને. સસરો બાપ કહેવાય. પિતાજી! આપ કહો એમ કરીશ. કેમ બેટા રડવું છે? પિતાજી! આપને ઘરે રડું નહિ. મડદું પડ્યું છે ને ગૃહસ્થ માણસ. અઢી વર્ષનો છોકરો. કહે, હું ગાયન બોલું એ બોલો. રોવાની વાત નહિ અમારે ઘરે. સમજાય છે? પછી એણે ગાયન બનાવ્યું ઘણું પણ મારે તો અત્યારે એક કડી કહેવી છે. આ શેઠ શબ્દ આવ્યોને એટલે. સોળમી કડી છે, તેરમું ગાયન છે અધ્યાત્મિક. ‘ગુણીજન સંભાળે સોહી શેઠે, અન્ય તો અનુચર જાણજો જી, ગુણીજન સંભાળે સોહી શેઠે.’ ગુણી જન એટલે અનંત આનંદનો પિંડ, ગુણ આનંદનો પિંડ એવો આત્મા. એને અંતરમાં સંભાળે અને સાવધાન થઈને એની સંભાળ કરે એ ‘ગુણીજન સંભાળે સોહી શેઠે.’ એને શેઠિયા કુટુંબ કહેવાય છે. એના કુટુંબને

શેઠિયાનો ... છે. એટલે ઓલી વહુ.. ગુણીજન આ આત્મા આનંદ પ્રભુ છે એની અંતર દષ્ટિ કરીને એને સંભાળે અને વિકારના પરિણામમાં સુખબુદ્ધિ ટળી જાય, એને અહીં શેઠ કહેવામાં આવે છે.

અહીં તો પાંચ-પચાસ (લાખ) હોય, કરોડ-બે કરોડ આવે ત્યાં તો ફાવી જાય, કુલી જાય અંદર. શું હશે? ધૂળેય નથી, સાંભળને હવે. એ તો કાંકરા બધા ઘણા જગતના છે. તારે ઘરે શું છે એ તો સાંભળ. ડાહ્યાભાઈ! ‘અન્ય તો અનુચર જાણજો જી.’ જેણે આનંદસ્વરૂપ ભગવાનને અનુસરીને-અનુસરીને આત્માના સ્વ વેદનની ધર્મ દષ્ટિ પ્રગટ કરી નથી એ બધા ભિખારા અનુચર-અનુચર ભિખારી છે. ..ભાઈ! સાચું હશે આ? ... રૂપિયા જ દેખાય છે ને. એનો બાપ આવે તો પણ વાત કરવા નવરાશ ન હોય. અહીં બેઠા છે. નવરા. સમજાણું કાંઈ?

‘અન્ય તો અનુચર જાણજો જી, મારા જ્ઞાન..’ આ શબ્દ વાપર્યો છે. આપણે રિવાજ છે ને? છોકરો મરી જાય ત્યારે મારા પેટ! એમ કરે છે ને? પેટ પણ ક્યાં હતું તારું. આ પેટ પણ નહિ અને છોકરો પણ નથી. પણ બાપુંને રોવાની ટેવ હોય છે. એટલે એ વખતે આમ બનાવ્યું છે. ‘મારા જ્ઞાન.’ હું તો જ્ઞાન ચૈતન્ય બ્રહ્મ છું. મારું સ્વરૂપ તો ચૈતન્ય બ્રહ્મ એ મારું સ્વરૂપ છે. આ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ અને શરીર આ બાયડી-છોકરા તો ક્યાંય રહી ગયા. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? પછી મરવા ટાણે બોલે છે ને? એટલે પછી ‘મારા જ્ઞાન’ એમ લીધું. મારા પેટ એમ બોલે છે ને બાયડ્યું? આ મારા જ્ઞાન લીધું છે. ‘અન્ય તો અનુચર જાણજો.’ એક જ કડી છે. એવી તો ઘણી કડી છે.

બીજાઓ ભગવાન આત્માના આનંદને અનુસરીને સ્વભાવની સમૃદ્ધિ અને સંપદાની પ્રતીત અને અનુભવ જેને નથી અને બહારની સંપદા ને સમૃદ્ધિનો સ્વામી થાય છે, તે પરમાત્મા સ્વભાવની અપેક્ષાએ તેને અનુચર નામ ભિખારી કહે છે. ભગવાનજીભાઈ! આકરું પડે પણ, હોં! પૈસાવાળા અને રૂપાળા ને બધા .. ભિખારી છો. આ ભિખારીનો બાપ. સાંભળને હવે. માગે. બહારનું માગણ માગે છે. મને ઘો... મને ઘો... મને ઘો. આ થોડું માગે એ થોડો માગણ, ઝાઝું માગે એ ઝાઝો માગણ. આત્માના આનંદમાં માગતા બીજું કાંઈ ન માગે તે બાદશાહ. સમજાણું કાંઈ?

આપણે આવ્યા હતા ને દરબાર ત્યાં વ્યાખ્યાનમાં? સોનગઠ. આ ભાવનગર દરબાર. ..નો તાલુકો. કૃષ્ણકુમાર ગુજરી ગયાને? આવ્યા હતા વ્યાખ્યાનમાં. પછી કીધું કે દરબાર! આ પાંચ હજાર મહિને માગે એ થોડો માગણ-નાનો. પાંચ લાખ મહિને માગે એ મોટો માગણ. આ કરોડ રૂપિયા બાર મહિને તાલુકા માગે એ મોટો માગણ છે. દરબાર આવ્યા હતા ને કૃષ્ણકુમાર. મરી ગયા ને, ગુજરી ગયા. આ શું? અંતર તો ભગવાન આત્મા અંદર ચૈતન્યધામ બિરાજે છે. આનંદની લક્ષ્મી છે અંદરમાં. અને ભગ્ નામ સ્વરૂપની લક્ષ્મી, વાન

નામ જેનું સ્વરૂપ લક્ષ્મીનું આનંદનું સ્વરૂપ છે. એવો જે ભગવાન આત્મા એની તને કિંમત નથી, એની તને માન્યતા નથી, એની તને પીછાન નથી, એની તને અધિકાઈ નથી. અને એના સિવાયની બીજી ચીજને અધિકાઈ માને છે. પરમેશ્વરની વ્યાખ્યામાં એને મિથ્યાદષ્ટિ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

એટલે જ્યારે ધર્મની દશા પ્રગટ થાય છે ત્યારે એને પ્રથમ આત્માનું ભાન સ્વસંવેદન જ્ઞાનનું થાય છે. આહાહા..! એને આત્મજ્ઞાન કહે છે, એને આત્મદર્શન કહે છે, એને ધર્મની પહેલી કળા કહે છે. એ કળા સાધતા... સાધતા... સાધતા... પૂર્ણદેશને જ્યારે (પામે છે), બીજી ઊગે છે તે પૂનમપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એમ આત્માનું એવું અંતરમાં ભાન અનુભવનું થાય છે ત્યારે આગળ સ્વરૂપના સાધકમાં વધે છે. વધતા-વધતા પૂર્ણ દશા જ્યારે પૂર્ણ આનંદ અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એને પૂનમ એટલે પૂર્ણતા, એને પરમાત્મ દશા, સર્વજ્ઞ દશા કહેવામાં આવે છે.

એવી દશાને પામવાના અભિલાષી જ્યારે ઋષભદેવ ભગવાન હતા... આ તો ઉપોદઘાત કર્યું. એ ઋષભદેવ વર્તમાન ચોવીસીમાં તીર્થંકર થયા સર્વજ્ઞદેવ. પણ પહેલા પૂર્વે નહોતા. પૂર્વે તો અનાદિ રખડતા જાતિમાં હતા. પછી જ્યારે આત્મભાન થયું.. ઓહો..! મારી પુંજ તો મારી પાસે છે. ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ શાશ્વત આનંદનો કંદ હું છું. એવું સમ્યક્દર્શન અને અનુભવ થતાં ધર્મી થાય છે, પછી આગળ વધતાં એને હજી રાગ બાકી રહે છે. પૂર્ણ પરમાત્મ સર્વજ્ઞ વીતરાગ દશા ન થાય ત્યાં સુધી સાધકને પણ રાગભાગ હજી ભક્તિનો, પૂજાનો, દાન, દયાનો રાગ રહી જાય છે. એ રાગના ફળમાં પુણ્ય બંધાય છે. સ્વભાવની શુદ્ધતાની એકાગ્રતામાં આત્માને આનંદ આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ પૂર્ણ આનંદ જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એને વિકલ્પ વૃત્તિ ભક્તિની, પૂજાની, દાનની એવી વૃત્તિ હોય છે. એવા આમાં પુણ્ય બાંધે છે. એ પુણ્યને લઈને પહેલા સ્વર્ગમાં ગયા હતા. અને પછી અહીંયાં આવીને માતા મરુદેવીને કૂખે અવતર્યા છે. હજી પૂર્ણ પ્રાપ્તિ થઈ નથી. પણ પૂર્ણ પ્રાપ્તિનો છેલ્લો અવતાર છે. એને લક્ષમાં લઈને અહીંયાં સાધક, સાધક થયેલા પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરનારની આ સ્તુતિ ને વખાણ કરે છે. ન્યાય સમજાય છે કાંઈ?

અહીંયાં આપણે આવ્યું છે. ભગવાનની ભક્તિ કરતાં ભક્ત એમ કહે છે, પ્રભુ! જ્યારે આપનો અવતાર થયો.. બધી વાત સિદ્ધ ન કરાય હોં! લોજિકથી, યુક્તિથી વાત સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ તો અમુક ચાલતી હોય એ વાત સિદ્ધ થાય. પ્રવાહના કાળમાં ઉન્નતિ ક્રમમાં ચડેલો આત્મા અંતર દશાની રમણતાએ આવેલો, એની પૂર્ણ રમણતા પૂરી થઈ ન હોય ત્યાં સુધી એને પુણ્યના ભાવ હોય છે. ભક્તિના, દયાના, દાનના. સમજાય છે કાંઈ? અને એ ભાવમાં એને ફળ પુણ્ય તરીકે બંધાય છે. અને પુણ્ય તરીકેના ફળમાં એને સ્વર્ગાદિની ગતિ મળે છે. અને બાકી હજી પુણ્ય રહ્યું ... એ પુણ્ય પણ ત્યાં ક્ષય થયાં અને મૃત્યુલોકમાં

આવે તોપણ હજી પુણ્ય ઘણાં બાકી છે. સારા કૂળે અવતરે. સમજાણું કાંઈ? 'સંત બીજ પલટે નહિ ભલે જુગ જાય, અનંત એક નિત્ય ઘર અવતરે તોય સંતનો...' સ્વરૂપના ભાનવાણાની કળા જ્યાં ખીલી છે, આત્મવેદન રાગથી ભિન્ન, પરથી ભિન્ન, એને અંતર વેદનમાં જ્યાં ભાન આવ્યું, હવે એને અવતાર હજી રાગ બાકી છે તે એકાદ હો. પણ ઉત્તમ કુળમાં એનો અવતાર હોય છે. આ રાજકુળે અવતર્યા છે. ઋષભદેવ રાજકુળે અવતર્યા છે. એ વખતની સ્તુતિ કરે છે.

પ્રભુ! જ્યારે આપનો જન્મ થયો, દેહનો, હોં! આત્મા તો ભિન્ન છે ને અંદર, ભાન છે. આત્મા જન્મે છે? જન્મતો નથી? આ દેહની સ્થિતિ આટલા વર્ષની છે. આત્માની સ્થિતિ છે? આત્મા તો અનાદિઅનંત છે. વૃજલાલભાઈ! હમણાં કહ્યું હતું ને? ત્યાં એકવાર મેં પ્રશ્ન કર્યો બધાને. સોનાનો ભાવ ક્યો છે? સોનાનો ભાવ કેટલો છે? મુંઝાણા બધા. સોનાનો ભાવ કેટલો છે? કીધું. કોઈ કહે સવા સો, દોઢસો, બરસો. એ મેં પૂછ્યું હતું? સોનાનો ભાવ એટલે? તમારા આ સવાસો, દોઢ સોનો સોનાનો ભાવ કહેવાય? તમને ખબર નથી? સોનું એટલે રજકણ-ધૂળ. એનો ભાવ એટલે રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, જે એની શક્તિ તે એનો ભાવ કહેવાય. આ તમારો કલ્પેલો ભાવ ક્યાં હતો એમાં? સમજાણું કાંઈ? એ પ્રશ્ન પૂછ્યો એ જાણે મહારાજને શું સોનું લેવું છે? સોનાનો ભાવ શું? ત્યારે ઓલા મુંઝાઈ ગયા. કોણ જાણે. એક જાણો કહે.. ભાઈ! એ શું પૂછ્યું ખબર છે તમને? સોનું એક રજકણ છે, પીળા પરમાણુ ધૂળ. વસ્તુ. એનો ભાવ એટલે રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ચિકાશ, પિળાશ એ એનો ભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? એનો ભાવ આ છે તો આત્માનો ભાવ શું?

આત્માનો ભાવ વળી શું? ભગવાન! તું આત્મા છો કે નહિ? તો તારી શક્તિરૂપ સ્વભાવ ત્રિકાળ છે કે નહિ? વસ્તુ સ્વભાવવાન છે. તો એનો સ્વભાવ છે કે નહિ? સ્વ-ભાવ. તો જ્ઞાન-આનંદ એ એનો સ્વભાવ છે, એ એનો ભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? એ ભાવનું ભાન થયા છતાં પૂર્ણ દશા ન હોય ત્યારે વિકલ્પ રાગનો ભક્તિ આદિનો ઉઠે છે. એટલે ભક્તો પરમાત્મદેશને પ્રાપ્ત થવા પહેલાં જ્ઞાનીઓ એની પ્રશંસા કરે છે. હે પ્રભુ! આપ પૂર્ણતાને પામવાના છો. આનંદ સ્વભાવની પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત થશે એ પહેલા આપે આનંદ પ્રગટ કર્યો છે. આપની ભક્તિ કરતા અમે એમ કહીએ છીએ. જરી વાત ઈતિહાસિક છે એટલે લાંબી વાત કાંઈ સિદ્ધ ન કરાય બધી.

એક મેરુ પર્વત છે જંબુદ્વીપના મધ્યમાં. આ જંબુદ્વિપ છે એના મધ્યમાં એક મેરુ પર્વત છે. સમજાણું કાંઈ? તમારા રોકેટ-બોકેટની વાતું અત્યારે યાદ ન કરવી. એ બધી અમને ખબર છે કે રોકેટ અહીં જાય છે ને ઢીકણે જાય છે. આ જંબુદ્વિપ એ એક દ્વીપ છે. આપણી 'જંબુદ્વિપ...' નથી આવતું? આ જંબુદ્વિપ એટલે લાખ યોજનનો દ્વિપ છે આમ લાંબો-પહોળો. આમ-આમ ચારે બાજુ ગોળ ચક્કર છે. એના મધ્યમાં એક મેરુ પર્વત છે લાંબો.

એની અંદર પૂર્ણ પરમાત્મ દશા જેને થવાની હોય છે અને પુણ્યમાં પણ ઘણાં પૂરા હોય છે એના જન્મના અભિષેક માટે ત્યાં લઈ જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? પવિત્રતાની પ્રાપ્તિ માટે તો પ્રયત્ન પૂરો કરશે. પણ પ્રયત્ન પૂરો થવા પહેલાં પુણ્યના ફળ તરીકે એવો શરીર આદિનો સુંદર અવતાર હોય છે કે ઈન્દ્રો આવીને મેરુ પર્વતે પ્રદક્ષિણા કરશે. ત્યાં મેરુ ઉપર જન્માભિષેક કરે છે. એ વાતને લઈને જરી કાલે કહ્યું હતું. ઈન્દ્રો ... મહારાજ પ્રભુ! આ વાદળા જે અખંડ છે ને. એ કટકા થયા છે કેમ? કટકા-કટકા દેખાય છે. એનો અલંકાર કર્યો છે. પ્રભુ! આપ પરમાત્મ દશાને પ્રાપ્ત થવા પહેલાં પણ જ્યારે આપની દશા હતી એને અમે લક્ષ કરીને ઈન્દ્રો આમ નાચતા હતા. નાચતા-નાચતા એના હાથ આમ લાંબા થઈ ગયા. એટલે અખંડ જે વાદળા હતા એના થઈ ગયા કટકા. એ કટકા હું ભાળું છું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અલંકાર છે.

વસ્તુની સ્થિતિનું ભાન છે. અખંડાનંદ પ્રભુનું ભાન થયું ત્યાં રાગ કર્મ હતા એના કટકા થઈ ગયા, ભૂકકો થઈ ગયો. પછી થોડા થોડા રહ્યા. પૂર્ણ થશે ત્યારે કોણ સંભારે શું હતું ઈ? કલ્યાણજીભાઈ! આહાહા..! કહે છે, ભગવાન! એ સમયની સ્થિતિ, અમારો આત્મા જ્યારે પૂર્ણાનંદનો નાથ એવું અમને સંભાળમાં આવ્યું, જે કર્મના કઠણ કાળજા કઠણ હતા એને અમારા અનુભવ દ્વારા અમે ભુકકો કરી નાખ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? હવે અમારે થોડું સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈને એ કટકાનો નાશ કરવો છે (તો) એ અમે પ્રયત્નમાં છીએ. એમ સાધકજીવની આ દશા ધર્માત્માની હોય છે. સમજાણું કાંઈ? આ ઈતિહાસ વાર્તા નથી પણ વાર્તામાં ધર્મની વાત ભેગી ભળેલી છે.

પછી એમ કહે છે. ... પહેલો જંબુદ્વિપ જ્યારે અવસર્પિણી શરૂ (હતો એ) પહેલા કલ્પવૃક્ષો હતા. અખંડ અબજ વર્ષ પહેલા જંબુદ્વિપમાં કલ્પવૃક્ષનું જીવન હતું. કલ્પવૃક્ષો હતા. એ જીવોને એમાંથી જોઈતું એ મળતું. સમજાય છે? પછી કલ્પવૃક્ષ ઘટવા માંડ્યા ત્યારે પરમેશ્વર ઋષભદેવ ભગવાનનો જન્મ થયો. ત્યારે એ કલ્પવૃક્ષની આજીવિકા તૂટવા માંડી ત્યારે એમણે બતાવ્યું, આમ કરો, આજીવિકા થશે. એ લક્ષમાં રાખીને આ સ્તુતિ કરે છે. બધી ઈતિહાસિક વાત છે. સિદ્ધ થયેલી છે પણ એને વર્તમાન યુક્તિથી સિદ્ધ કરવાને વાર લાગે છે. દરેક સિદ્ધ થઈ શકે છે. સમજાણું કાંઈ?

આ કાળ પહેલાં જ્યારે કલ્પવૃક્ષો હતા, પ્રભુ! એ કલ્પવૃક્ષો સુકાણા. મનુષ્યની આજીવિકા એના ઉપર હતી. ત્યારે આપ કલ્પવૃક્ષરૂપે થઈ અને બીજાને આજીવિકાની કળા તમે બતાવી છે. આજીવિકાની કળા, હોં! હજી ધર્મકળા પછી. સમજાણું કાંઈ? એ ઘણાં કલ્પવૃક્ષનું કામ સુકાણા એટલે તમે એકલાએ કર્યું છે. એ ચોવીસીનો કાળ છે લાંબો. એના પહેલા ઘણા કાળ પહેલાની વાત છે. સમજાય છે કાંઈ?

એટલે આ આત્મા કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. એ તો કલ્પવૃક્ષ હતા, હોં! ઋષભદેવ ભગવાન

પરમાત્મા જ્યારે થવાના હતા તે અવતાર હતો ત્યારે કલ્પવૃક્ષો હતા. પણ સુકાવા માંડ્યા. જે ફળ આપે કુદરતે એ ઘટવા માંડ્યા. એટલે પોતે એમ કહ્યું કે આ પ્રમાણે તમે કરો, અનાજ પાકશે અને આમ થાશે. એ લોકોને એ કળા હતી નહિ. ઘણાં કલ્પવૃક્ષો જ્યારે ગયા ત્યારે હે નાથ! આપે એકલે કલ્પવૃક્ષે એની આજીવિકા પૂરી કરી. ઓલું બતાવવા, નિમિત્ત થયા એટલે.

એમ આ આત્મા કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કલ્પવૃક્ષ-જે માગે તે મળે. એમ ભગવાન આત્મા, જેટલો અંતરમાં એકાકાર થાય એટલી આનંદની દશા એને પ્રગટ થાય. બહારની સામગ્રીની ધર્મીને જરૂર રહેતી નથી. આરે..રે..! ભારે! જેઠાલાલભાઈ! શું હશે આ તે? કહે છે, આપ એકલા કલ્પવૃક્ષ (હતા). હું ચિદાનંદ આત્મા હું કલ્પવૃક્ષ છું. આહાહા..! મારું વજ્ર જેવું ચૈતન્યબિંબ, એમાં હું જેટલો અંતર એકાગ્ર થાઉં તેટલા મને આનંદના ઝરણા ઝરે. ડુંગરમાંથી જેમ પાણી ઝરે, એમ ભગવાન આત્મા હોવાપણે આનંદપણે છે ઈ, એમ જ્યાં ભાન થયું છે એટલે હવે ક્ષણે ક્ષણે આનંદનું વેદન વધતું જાય છે. એટલે કલ્પવૃક્ષ આત્માને કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આ ધૂળના હોય એને નહિ. આ કામધેનુ આવે છે ને? ગાય દરરોજ દૂધ આપે, ધૂળ આપે. એ બધા કરતાં આ આત્મા કામધેનુ છે. કલ્પવૃક્ષ આત્મા છે.

એ અધિકાર ભક્તિનો કરીને આપ જ્યારે ‘પૂર્વ મેં પ્રજાજનોં કી આજીવિકા, બહુત સે કલ્પવૃક્ષોં કે માધ્યમ સે હોતી થી;...’ હિન્દી અર્થ છે. સંસ્કૃત શબ્દ છે.

जाण बहुएहिं वित्ती, जाया कप्पद्दुमेहिं तेहिं विणा।

एकेण वि ताण तए, पयाण परिकप्पिया णाहा।।१३।।

આ શ્લોક છે. હજાર વર્ષ પહેલાનો છે. મહામુનિ જંગલમાં વસતા હતા. આત્માના આનંદમાં ઝુલતા હતા. એમને એકવાર આ વિકલ્પ ઉઠ્યો. સ્તુતિ કરી નાખી છે. થઈ ગઈ છે. જડની ક્રિયા આત્મા કરી શકતો નથી. હે નાથ! ‘ઉન કલ્પવૃક્ષોં કે અભાવ મેં, ઉન પ્રજાજનોં કી આજીવિકા આપ અકેલે ને હી કી.’ એમ આત્મા જ્યાં ત્યાં માગતો હતો આ જોવે.. આ જોવે.. આ જોવે... એવું અજ્ઞાનભાવમાં જે અનેક પ્રકારની સામગ્રીને ઈચ્છતો હતો, એ આત્માના આનંદ સ્વરૂપના જ્યાં અનુભવમાં સમ્યક્દર્શનમાં આવ્યો, ત્યારે એકલો આત્મા બધી શાંતિને પૂરી પાડે એવો એકલો આત્મા છે. એની શાંતિને માટે કોઈ ચીજની જરૂર પડી નથી. ભારે વાત, ભાઈ! આવો આત્મા પણ આ કેમ સૂઝતો નથી?

એકવાર આ રામજીભાઈના મિત્ર હતા. એય..! મોહનભાઈ! રામજીભાઈના મિત્ર હતા ઓલા ભગવાનભાઈ. ભગવાન વકીલ. તમારા વકીલ હતા ને બધાના. એ સાંભળવા આવે. મહારાજ! આવા આત્માના વખાણ કરે છે, પણ ઘોયેલ મૂળા જેવો આત્મા ગયો ક્યાં છે? એમ કહેતા હતા. આ વકીલ મોટા, હોં! એ તો ભાઈ ઓળખે છે. ભગવાનજી વકીલ હતા.

આમ બે-ચાર-પાંચ લાખ કર્યા હશે ધૂળ ક્યાંક. વકીલાતમાં. બુદ્ધિ ત્યાં શું કામ આવે? એ તો પુણ્યને લઈને થાય છે. ત્યાં બુદ્ધા કાંઈ કામ કરતા નથી. બુદ્ધિના બારદાન હોય એ કરોડોપતિ દેખાય છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં કાંઈ માલ છે નહિ. બારદાન સમજાણું કે નહિ? ખાલી કોથળા. એ પૂર્વના પુણ્યને લઈને દેખાય પાંચ-પચ્ચીસ કરોડ, ધૂળ કરોડ. અને બુદ્ધિવાળા બિચારા હોય તો મહિને બસ્સો ને પાંચસો.. અત્યારે મોંઘવારી થઈ ગઈ. ત્રણ સો રૂપિયાનો પગાર માંડ મળે. હવે એમાં આઠ છોકરા, મોંઘવારીના પાર નહિ. બુદ્ધિવાળો હોય તો શું કરે? એ પૂર્વના પુણ્ય પ્રમાણે મળે. એમ કે પૈસા તો અમુક ભેગા કરેલા. પણ આત્માની વાત ક્યાં કરે? શું કહે છે મહારાજ? આત્મા આવો? ધોયેલ મૂળા જેવો ગયો ક્યાં? દેખાતો તો નથી. અરે..! ભગવાન! તેં જોવાની નજર કે દિ' કરી છે? સમજાણું કાંઈ? લ્યો, આ વકીલ. એય..! ડાહ્યાભાઈ! ભાઈ! તેં નિજ નજર ક્યાં કરી છે? ... 'મારી નયણને આળસે રે, મેં નિરખ્યા ન નયણે હરિ.' મારો આત્મા હરિ એટલે વિકાર અને અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર એવો હું. મારા જ્ઞાનના નેત્રને આળસે મેં મારા આત્માને જોયો નથી. નવરાશ જ ક્યાં છે? આ બધું બહાર ભભકો લાગે.

ભગવાન આત્મા ચૈતન્યબિંબ પ્રકાશનું નૂર પૂર છે. એની નજર નાખતા એની ખબર ક્યારે પડે? આમ બહાર નજરે (પડે)? એક બાઈ હતી. એ બાઈ હતી તો એની ખોવાણી સોઈ. અંધારે ખોવાણી. અંધારે હાથ ન આવે. એટલે બહાર અજવાળે ગોતવા લાગી. કો'કે પૂછ્યું શું કરો છો બા? આ સોઈ ખોવાણી. ક્યાં ખોવાણી છે? અંધારે. પણ ત્યાં હાથ નથી આવતી કાંઈ. પણ ખોવાણી ત્યાં ગોત કે અહીં અજવાળે છે? એય..! મોહનભાઈ! એક ડોશી હતી. સોઈ ખોવાઈ ગઈ રાતે. અંધારે નજર પડે નહિ. ખોવાણી ત્યાં. બહાર નીકળી અજવાળુ હોય ને ગોતવા ત્યાં માંડી. કોઈએ પૂછ્યું કે આ શું કરો છો બા? સોઈ ખોવાણી. ક્યાં ખોવાણી છે? અંધારે. પણ અંધારે હાથ આવતી નથી. અજવાળે ગોતું છું. પણ અહીં ક્યાં મળે એવી છે. હોય ત્યાં ગોત તો મળે. ન હોય ત્યાં ગોત તો મળે?

એમ ભગવાન આત્માને શરીર અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પમાં ગોતે તો ત્યાં અંધારે આત્મા નથી. એ અંધારે ખોવાઈ ગયો છે ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? એ શુભ-અશુભ રાગના પ્રેમમાં ભગવાન ખોવાઈ ગયો છે. તો ત્યાં પાછો ગોતીશ ત્યાં એમ નહિ મળે. શુભ-અશુભ વિકલ્પની પાર ભગવાન ચિદાનંદમૂર્તિ (છે) ત્યાં ગોત તો મળે એવું છે. શું પણ ગોતવું અને શું કરવું એ સૂઝ પડે નહિ. કરવું શું આમાં? કાંઈક ટોકરી વગાડીને પૂજા કરીએ તો સમજાય છે. પૈસા ખર્ચવા હોય તો સમજાય. ભાઈ! આ લાવો પચ્ચીસ-પચાસ હજાર, લાખ-બે લાખ ખર્ચે. એમ તો કાંઈ ભડના દીકરા. મૂડી હોય પચાસ લાખ તો કાંઈ દસ લાખ ખર્ચી નાખે એવા તો હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? એનો અધિકાર આવે છે શાસ્ત્રમાં. દાનનો અધિકાર આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

દાનનો એક અધિકાર આવે છે. વસ્તુના સ્વરૂપના ભાનની વ્યાખ્યા આવે ત્યારે તો આત્માનું ધ્યાન અને આત્માની શ્રદ્ધાની વાત કરે. પણ જ્યારે રાગ ઘટાડવાની વ્યાખ્યા આવે તો ભક્તિની પણ વ્યાખ્યા આવે અને દાનની પણ વ્યાખ્યા આવે. પણ એનું ફળ કેટલું? પુણ્ય કેટલું? એકવાર એવો અધિકાર પણ.. આમાં અધિકાર છે. ભાઈ! આ કાગડા છે કે નહિ? પહેલું એવું રાખે મકાન પાસે પત્થરની ઓલી રાખે. ઉકડીયા (નાખે). ખાઈ લે પછી ઉકડીયા રહે ને ઉકડીયા, ઈ ત્યાં બહાર નાખતા. શું કહેવાય પત્થરની? કુંડી.. કુંડી. અમારે ત્યાં પાલેજમાં બધું ઘણું જોયું છે ને. કુંડીમાં નાખે. કાગડાનો એવો રિવાજ છે. કૂતરાનો એવો રિવાજ છે કે એક ખાય તો બીજા આવે તો વઢે. પણ કાગડાનો એવો રિવાજ છે કે એ જે મળ્યું હોય તો એ ઉકડીયો એકલો ન ખાય. કોં... કોં... કોં... કરીને ખાય. એય..! ચીમનભાઈ! સાંભળજો આ. આમાં દાખલો છે, હોં! દાન અધિકારમાં છે આગળ. દાન અધિકારનો દાખલો છે.

કહે છે કે હે આત્મા! તારા સ્વભાવની દૃષ્ટિ ને અનુભવ દૃષ્ટિ, ધર્મ એ તો અલૌકિક વાત છે. પણ તને પૂર્વના પુણ્યને લઈને આ કૂકા મળ્યા. બે-પાંચ કરોડ, દસ કરોડ, વીસ કરોડ. એ કૂકા કહે ને? કૂકા કહેવાય ને? આ છોડીયું કૂકા નથી રમતી? આ આમ આડા રમે છે. બધા એક ને એક જાતના છે. સમજાણું કાંઈ? આ છોડીયું નથી રમતી? કૂકા કહેવાયને? શું કહેવાય એને? અમે જોયેલું છે. આપણે ક્યાં કરીએ. લોકો કરતા હોઈ એ જોઈએ. આવા રૂપિયા રળે. આમ ફેંકે. નોટું આમ જાય ને ઢીંકણું આમ જાય. બધી કૂકાની રમતું છે. સમજાણું કાંઈ?

પછી આચાર્યદેવ કહે છે, અરે..! આત્મા! એવા કાગડાને પૂર્વના... એના ખાનારા અનાજ તો ખાઈ ગયા અને પછી ઉકડીયા (રહે), ઉકડીયા સમજો છો શેઠ? નથી સમજતા? ઉર્જન. હિન્દી ભાષામાં ઉર્જન કહે છે એને. ચોંડી ગઈ હોય ને. એ ઉખેડીને નાખે. પછી કાગડા આવીને ખાય. આચાર્ય કહે છે, ભાઈ! એવો કોઈ તને શુભભાવ થયેલો, એમાં દાઝેલો ભાવ. આત્મશાંતિથી તો પુણ્ય પણ ન થાય. આત્માના શાંતિ, ધર્મની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતાથી તો પુણ્ય ન થાય. આત્માના ધર્મથી પુણ્ય થાય તો પછી ધર્મ થાય કે દિ'? બંધ રહિત થાય કે દિ'? પણ પૂર્વે કોઈ એવા શુભભાવ દયા, દાન, ભક્તિ આદિના કર્યા હોય, એને લઈને પુણ્ય બંધાણું હોય, એ ઉકડીયાનું છે, ઉકડીયા. માલ માલ તો રાગથી ભિન્ન આત્મા. એ પુણ્યના પરિણામથી આત્મા ભિન્ન એને અનુભવવો એ માલ છે. પણ એ માલમાં ન રહી શકે એને જ્યારે શુભભાવ થયો હોય, તો એને પુણ્ય બંધાય. એ પુણ્ય બંધનના ફળ તરીકે આ પાંચ-પચ્ચીસ લાખ કે પાંચ-પચાસ કરોડ ધૂળ કરોડ મળે. એને આંકડો ગણવો છે ને, ન્યાં ક્યાં એને આવવા છે ને લેવા છે.

કહે છે, અરે આત્મા! એવા તને પૂર્વના પુણ્યના ઉકડીયાના ફળ આ મળ્યા અને એકલો જો ખાઈશ અને દાન ને દયામાં રાગની મંદતામાં નહિ વાપરીશ, તો કાગડામાંથી જાય એવો

છો તું. શું કીધું? એ.. હરિભાઈ! શું કીધું? સાધુને કાંઈ દુનિયાની દરકાર છે? આને સારું લાગશે કે નહિ લાગે. એને ઘરે રહ્યો એ. એની પાસેથી પ્રશંસા લેવી છે? ખરડો કરો અમારા માટે. ભિખારા છો. ખરડો કોનો કરે? એ કાંઈ સાધુને .. જતા નથી કે આ ધર્મને ખરડો કરે તો રાજ થાય. આચાર્ય તો ચોખ્ખું કહે છે, જેને પૂર્વના પુણ્યના બળેલા ઉકડીયા મળ્યા.. ઉકડીયા છે હોં એ. આત્મા શાંત આનંદ છે ને. એની જેટલી અંતરની શુદ્ધતાના વેદનમાં આનંદ આવ્યો, એનું ક્ષણ તો બંધન હોય જ નહિ. એ તો અબંધ સ્વરૂપી છે. પણ જેટલો હજી રાગ ભાગ પુણ્યનો, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ એ ભાવ આવ્યો, એમાં પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. અને એ પુણ્યના ક્ષણ તરીકે આ ધૂળ આદિ મળે છે. આ રાગાદિ કહેવાય જે કહેવાય એ.

આચાર્ય કહે છે કે અરે..! ભાઈ! ઉકડીયા કાગડો એકલો ન ખાય. પાંચ-પચ્ચીસ બોલાવીને ખાય. એમ તને મળેલા પાંચ-પચાસ કરોડ કે ધૂળ કરોડ, જે આંકડો ગણાતો હોય એ. સમજાણું કાંઈ? એકલો રાગને ખાઈશ અને એમાં ભાગ નહિ પાડીશ, દયા, દાન, ધર્મ, પ્રભાવના એવામાં જો ભાગ નહિ પાડીશ તો કાગડામાંથી જા એવો છો. શેઠ! બરાબર હશે? ઘણી વાત કરી છે. અને જેમ જેમ ઉત્તમ પાત્રમાં, ઉત્તમ સ્થાનમાં જેમ જેમ એ પૈસાની લક્ષ્મી વાપરે છે તેમ તેમ એને પદ ઊંચું થાય છે. એટલે? આ મકાન ચણે છે ને મકાન? જેમ જેમ મકાન ઊંચું ચણાતો જાય ઓલો કારીગર, ઊંચે ચડતો હતો એ કારીગર પણ ઊંચે જતો જાય. જાય કે નહિ આમ? ... હેઠે બેસીને ઊંચે ચડાય? મકાનોને કરનારો કારીગર કારીગર ઊંચો જાય. એમ કહે છે.

આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે ધર્મના પાત્ર જીવોને અમે ઉત્તમ સ્થાને જ્યાં જ્યાં તેની લક્ષ્મીને વાપરવાનો ભાવ થાય, તેમ તેમ એનો ભાવ ઊંચો થતો જાય છે. અહીંયાં મકાન જેમ ઊંચા થાય તેમ કારીગર ઊંચો થાય છે, એમ સારા પાત્ર અને સારા સ્થાને. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભોગીભાઈ! શું હશે આ? આ પૈસા ખંખેરવા હશે? આચાર્ય છે. આ તો દિગંબર મુનિ છે. આ તો જંગલમાં વસતા હતા. એણે લખ્યું છે. જંગલમાં રહેનારા વનવાસી સંતો આત્માના આનંદમાં ઝુલતા. એક વિકલ્પ આવ્યો, કરુણાબુદ્ધિથી. એમાં લખ્યું છે પહેલું (કે) તૃષ્ણાના ઊંડા કૂવાની ભેખડમાં ભરાયેલા પ્રાણીને હું એક દાનની વાત કરીશ. કૂવો હોય છે ને કૂવો? એમાં ભેખડ હોય છે ને નીચે નથી (હોતી)? એમાં પગ ભરાઈ જાય તો ભારે મુશ્કેલ પડે. ભેખડ હોય છે ને નીચે.

એમ તૃષ્ણારૂપી, મમતારૂપી .. રાગ મંદ કરવાની તૃષ્ણા, ઓછી કરવાના ભાવ એવા પુણ્યના, એની અમે વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. પણ એ વ્યાખ્યા કોને લાગુ પડે? અમારો .. જે દાનની વ્યાખ્યાનો છે, એ પથરાના કમળ હશે એને લાગુ નહિ પડે. કમળ નહિ ખીલે. ભમરો ગુંજારવ કરે ને? ગુંજારવ. અને ગુંજારવ કરીને કળી ઉપર જાય તો કળી ખીલશે.

પણ ગુંજારવ કરતો આરસપહાણ ઉપર જાશે? આરસપહાણના આ નથી બનાવતા? છે ને આગ્રામાં મોટું ચાર-પાંચ કરોડનું નહિ ઓલું શું? દયાળબાગ. આગ્રામાં છે ને એક દયાળબાગ. નીકળ્યા હતા તો જોયું હતું, એક ફેરી ગયા હતા. સાડા ત્રણ કરોડ તો આના.. પછી તો ઘણાં ખર્ચાઈ ગયા. આરસપહાણના .. અને આરસપહાણના તરબુચ અને આરસપહાણની શું કહેવાય એ સાકરટેટી. સાકરટેટી એ આરસપહાણના બનેલા. પણ ભમરો ગુંજારવ કરીને એની પાસે જાય તો આરસપહાણની કળી ખીલતી હશે? એ તો વનસ્પતિની કળી હોય અને ભમરો ગુંજારવો કરતો જાય તો ખીલે.

એમ આચાર્ય કહે છે, અમારા તત્ત્વદષ્ટિની વાત અને દાનની વાત... દાન પુણ્યની વાત છે, તત્ત્વદષ્ટિ ધર્મની વાત છે. એ જેના કાળજા વનસ્પતિ જેવા હશે એના ખીલશે. ગુંજારવ એટલે ઉપદેશનો ગુંજારવ. એ ભમરો ગુંજારવ કરતો વનસ્પતિ ઉપર જાય તો વનસ્પતિ ખીલી જાય. પરાગ લઈ લે. અને પરાગ.. પણ પત્થરની કળી ઉપર બેસશે તો વાગશે સમુકનો એને. એમ જેના કાળજા અપાત્ર છે, જેને સમજવાની દરકાર નથી અને જેને તૃષ્ણા ઘટાડવાની પણ દરકાર નથી, એને અમારો ઉપદેશ નહિ લાગુ પડે. એ પત્થરની કળી જેવા છે. કંજૂસ હોય છે ને? કંજૂસ. ચમડી તૂટે તો દુમડી ન તૂટે. ચમડી ભલે જાય. પણ પૈસા નહિ, બાપા! એ નહિ. એ નહિ.

અહીં તો આચાર્ય કહે છે, અરે..! ભાઈ! જ્યારે જ્યારે કોઈ ધર્મના પ્રસંગ અને ધર્મના ઉદ્યોતના પ્રભાવનાના પ્રસંગ હોય, ત્યારે ધર્માત્મા એ દાનને માટે સરાગની મંદતા કરી અને દાનના ભાવોમાં ઉદ્ધાસ કરે છે. કાગડાની જેમ. સમજાણું કાંઈ? એ તો વ્યવહાર દાનની વાત છે. નિશ્ચયદાન? આત્મા આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ, એમાં છ કારક છે. ઝીણી વાત છે થોડી. ષટ્કારક નથી આવતા? કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ. નિશાળમાં આવતું હતું. એ અહીં આત્મામાં ઉતારવાની વાત છે. ભણતા ત્યારે આવતું નહિ? ષટ્કારકો આવે છે. ષટ્કારક આવે છે.

મુમુક્ષુ :- વિભક્તિ.

ઉત્તર :- વિભક્તિ તો સાત બોલ છે. એમાં છ કારક છે અને એક સંબોધન છે. સાતમું સંબોધન. એમ આત્માની અંદર એક સંપ્રદાન નામનો ગુણ ભર્યો છે. કર્તા નામનો ગુણ છે, કર્મ નામનો ગુણ છે, આનંદ નામનો ગુણ છે, જ્ઞાન નામનો ગુણ છે, એમ સંપ્રદાન નામનો એક ગુણ આત્મામાં છે. એ અંતરની દષ્ટિ આપતા ભગવાન પૂર્ણાનંદથી ભરેલો છે, એની અંતર દષ્ટિ આપતા એમાંથી નિર્મળ દશા થાય તેને પોતે પોતાને દાન આપે છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? સંપ્રદાન છે. કારકમાં સંપ્રદાન છે. કર્તા એને કહીએ, સ્વતંત્રપણે કરે તેને કર્તા કહીએ. કર્મ એને કહીએ, કર્તાનું ઈષ્ટ પ્રિય તેને કર્મ. આ બધા સિદ્ધાંતો છે. વ્યાકરણમાં છે અને તત્ત્વમાં પણ છે. આત્મા ભગવાન કર્તા સ્વતંત્ર થઈને પોતાની નિર્મળ વિકારરહિત

દશા સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન ધર્મ પ્રગટ કરે તે કર્તા. અને નિર્મળ દશા થઈ તે કર્તાનું ઈષ્ટ. ધર્મીનું ઈષ્ટ નિર્મળ દશા પ્રગટ કરવી તે. અજ્ઞાનીનું ઈષ્ટ પુણ્ય અને પાપ તે અજ્ઞાનીનું ઈષ્ટ છે. ભારે વાત. સમજાણું કાંઈ?

જરી જરી એક એકના આંતરા બહુ છે, ભાઈ! એણે અનંત કાળથી સ્વ ચીજ ને પરની ભિન્નતાનું માહાત્મ્ય શું છે અને એની કિંમત શું છે એણે કોઈ દિ' જાણી નથી. બાકી ભણી ગયો બધું. પાઠેય ભણી ગયો વેદ્યાની જેમ. વેદ .. આવે છે ને? વેદ્યા નથી કહેવાતા? પણ એને પ્રયોગમાં મૂકીને કામ કરવું એ કામ કર્યું નહિ.

ભગવાન આત્મા, એ શુભભાવના દાન, ક્રિયા આદિ ન હોય અને શુભભાવ હોય એ પુણ્ય છે. એ પુણ્ય છે. એમાં પુણ્ય બંધાય છે. અંતરમાં જ્ઞાનની કળા અને મોરનું ઈંદુ, એમાં મોર સોળ કળાએ ખીલે એ મોર એમાંથી થાય છે. એમાંથી થાય છે કે નહિ? કે ચકલીના બચ્ચામાંથી થાતો હશે મોર? ઈંડામાં એ તાકાત છે.

એમ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન અને આનંદનું સત્ત્વ અને તત્ત્વ છે. એમાં પૂર્ણ જ્ઞાન અને આનંદ ખીલવાની એની શક્તિ છે અંદર. સમજાણું કાંઈ? આ પણ બધું આત્મા કોણ જાણે ક્યાંય હશે, ખબર નથી. એક બીડીમાં વેચાય, એક તમાકુ પાઈની.. હવે તો મોંઘી મળે છે, પણ પહેલી પાઈની ઘણી મળતી હતી ને? .. એટલે. .. આહાહા..! તમાકુની પાઈમાં આટલા ભાગની તમાકુમાં તને તૃપ્તિ લાગે તો એ તમાકુના .. તને બોળી દે તો શું થાતું હશે તને? સમજાણું કાંઈ? લાગે છે ને? આ જુઓને, કેટલાક તો એવા હોય, બેઠો હોય પાયખાને સિગારેટ પીવે ત્યારે દિશા ઉતરે. એ કેમ રાખતો હોય એ ખબર નથી આપણને. આમ રાખે કે આમ રાખે. અંદર બેઠો હોય ત્યારે એને દિશા ઉતરે. આટલા તો જેના બંધાણ. આટલો તો વિકારમાં બંધાઈ ગયો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ડાહ્યાભાઈ! અહીં તો વાતે વાતે ફેર છે.

એને અહીં કહે છે, અરે..! ભગવાન! આ શું તું કરે છો? તારી ચીજ જુદી છે. એનું તને ભાન નથી. આવી વાતમાં તું અટકી ગયો. આના વિના તને હાલે નહિ, આના વિના ચાલે નહિ. એવી તને દૃષ્ટિની ખબર ન મળે. કહે છે, પાયખાને પણ જ્યાં એક બીડી વિના ચાલે નહિ, તમાકુ વિના ચાલે નહિ,.. એક જણો કહેતો હતો, વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવીએને, મહારાજ! ચા પીને જો આવીએ તો અમારું મન ઠેકાણે રહે. ... ચા પીધા વિના માથુ ફરે. મૂર્ખાઈના તે કાંઈ ગાડા-ગામ જુદા હશે. ચાના પ્યાલાથી તારું મગજ સ્થિર રહેતું હશે? જડ એ તો માટી ધૂળ છે. ધૂળ છે કે નહિ? એને ... એ જડ છે. આત્મા તો અરૂપી છે. રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ વિનાની ચીજ છે. એ તારી ચીજ છે? ના, ના એ તો જડ છે. એનું લક્ષ કરીને ઠીક છે, એવી રાગની વૃત્તિ ઊભી કરે છે. એ રાગને વેદે છે, રાગને અનુભવે છે, પરને નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત.

કૂતરો હાડકાને ચાવે છે તો લોહી ત્યાંથી આવે છે? ક્યાંથી આવે છે? એની દાઢમાં આણી વાગે છે. લોહી અહીંથી આવે. .. એમ અજ્ઞાની બહારની ચીજના નિમિત્તમાં રાગ કરે છે, સ્વરૂપને ભૂલે છે. રાગ કરે છે અને રાગને વેદે છે. ત્યારે એ તો અરૂપી છે. એ ક્યાં રંગ-ગંધને વેદે આત્મા. પરને વેદે એમ અજ્ઞાની ભ્રમણાથી માની રહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? લ્યો! બે-ચાર બીડી હોય તો ઠીક પડે, ખ્યાલો ચા હોય તો ઠીક પડે. અરે..! ભગવાન શું થયું તને આ? આનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, તારી કિંમત વાણીએ થાય નહિ, વાણીએપૂરું તારું પડે નહિ, એવો તું વચનાતીત છો, વિકલ્પાતીત છો. એની તને કિંમત ન મળે અને આ બહારની ચીજમાં તને કિંમત! શું થયું? ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

એટલે અહીં કહે છે, કલ્પવૃક્ષ સમાન હું આત્મા છું. આપ કલ્પવૃક્ષ સમાન... એવું પાડ્યું હતું એ વખતે. મનુષ્યોને જ્યારે આહાર-પાણી નહોતા મળતા ત્યારે કલ્પવૃક્ષે પૂરું પાડ્યું. પોતે બધા .. એમ આત્મા બધી ચીજની સામગ્રીની ઈચ્છા તોડીને ભગવાન એકલો આત્મા કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. આહાહા..! પણ એનો આદર અને દૃષ્ટિ કર્યે તેનાથી શાંતિ વહે અને ઝરે એવું છે. જેમાં દૃષ્ટિ મૂકે એવો આત્મા દેખાશે. આહાહા..! આ તો ધર્મની પહેલી સીઢીની વાત ચાલે છે, હોં! કોઈ એમ કહે કે મોટી એલ.એલ.બી.ની વાતું છે. એમ નથી, ભાઈ! ધર્મની પહેલી શ્રેણી અને પહેલી સીઢી ને પગથિયું છે, એ તને ખ્યાલ નથી. કટકો બીજ હોય તો ઉગેલો કટકો એની જાતનો હોય કે નહિ? ..નો બીજ તો એની જાતનું હોય કે નહિ? કે તાવડીનો કટકો હોય? એમ પૂર્ણ આત્માની વીતરાગ સર્વજ્ઞ દશા થાય, એટલે પૂર્ણ દશા (થાય), પણ એના પહેલા આત્માનું જ્ઞાન બોધબીજ થાય એ આત્માની જાતની કળા અંદર ખીલીને નિર્મળ થાય એને બોધબીજ અને સમ્યક્દર્શન કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, હે નાથ! આજીવિકા એણે પૂરી કરી. નીચે એક દાખલો આપ્યો. પછી એક બીજો દાખલો આપે છે.

પહુના તए सणाहा, धरा सि तीए कहं णहो वूढो।

णवधणसमयसमुल्लसिय,-सासच्छम्मेण रोमंचो।।१४।।

શું કહે છે? જ્યારે ઋષભદેવ તીર્થંકર જમીન ઉપર આવ્યા એટલે જન્મ્યા, તે વખતે શ્રાવણ મહિનો હતો એટલે રોમાંચ વનસ્પતિના ખીલી ગયા હતા. જેમ પહેલે વરસાદે અંકુરા ખીલે છે ને? પહેલે વરસાદે અંકુરા ખીલે છે ને? એ અંકુરા દેખીને આચાર્ય જરી સ્તુતિમાં અલંકાર કરે છે. પ્રભુ! આપ જ્યારે અહીંયાં અવતર્યા ત્યારે આ વનસ્પતિના અંકુરા ખીલી ગયા. એ પૃથ્વીને કોઈ નાથ નહોતું. સ્ત્રીને નાથ ન હોય,.. કુંવારી હોય પછી પરણે ત્યારે સનાથ થાય છે. .. સમજાણું? 'જો સ્ત્રી, વિવાહકી અત્યંત અભિલાષીણી હૈ, યદિ ઉસકા વિવાહ હો જાયે અર્થાત્ વહ સનાથ હો જાયે...' શરીરના પરમાણુના રજકણ જુદી જાતના દેખાય. એમ હે નાથ! આ પૃથ્વી અનાથ હતી. ભક્તિ કરવી છે ને. આપ

જ્યારે અવતર્યા ત્યારે સનાથ થઈ. માટે આ વનસ્પતિના અંકુરુ દેખાય છે. સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો વળી ભક્તિના અલંકાર પણ જુદી જાતના છે. આહાહા..! આમ દેખે વનસ્પતિ છે ને આ. હા. તો શું છે આ? એમ લાગે છે કે એને કોઈ નાથ નહોતો અને આપ જ્યારે પરમાત્મ થવાની દશાનો જન્મ થયો અને એને લઈને આ પૃથ્વી સનાથ થઈ. એ સનાથના હોંશમાં અંકુરા ફૂટ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? અલંકાર છે, હોં!

અંતરમાં જોઈએ તો આત્મા જ્યારે અનાથ હતો... સમજાણું કાંઈ? રાગ અને પુણ્યને માનીને પોતાના સ્વરૂપને અંદર ભૂલી ગયો હતો, એ જ્યાં અંતરનું ભાન થાય છે ત્યારે આખા આત્મામાં નિર્મળના, શાંતિના આનંદના અંકુર ફૂટે છે. આ શું હશે પણ? સમજાણું કાંઈ? ત્યારે આત્મા સનાથ થાય છે.

શ્રેણિક રાજાનો એક દાખલો છે ને. એક રાજા હતા ને શ્રેણિક. એક મુનિ હતા. રૂપાળુ શરીર, મહાસુંદર શરીર. જંગલમાં બેઠેલા. રાજા નીકળ્યો મોટો, હાથીના હોદ્દે. અરે..! આ મુનિ અહીં ક્યાં? અરે..! મુનિ! અહીં કેમ? રાજા! હું અનાથ હતો. એમ પહેલું કહ્યું. ચાલો મારી સાથમાં. આવું સુંદર શરીર અને આ જંગલમાં? ચાલો, હું નાથ થાઉં. અરે.. રાજા! અનાથ છો તું. .. મહારાજા. મહારાજા! તું અનાથ છો. મહારાજા! મને ઓળખ્યો નહિ મારા ઘરે હજારો રાણીઓ છે. અરે.. રાજા! અનાથ છો કહું છું ને તને? તારા દેદારથી ખબર નથી પડતી અમને કે તારા સુંદર શરીર છે, આ બધું છે તો રાજા તો છો, પણ કહું છું કે અનાથ છો. હોં! આ વળી ક્યાંથી? ભાઈ! તને તારા સ્વરૂપના ભાનના સનાથપણાની ખબર નથી.

નાથ એને કહીએ, મળેલી વસ્તુને રાખે અને નહિ મળેલીને મેળવી આપે. જોગ ક્ષેમનો કરનાર આવે છે ને? ભાષા તો બહુ નથી અર્થ આપણે. જોગ ક્ષેમનો કરનાર તેને નાથ કહેવામાં આવે છે. નાથની વ્યાખ્યા એ છે. એમ આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ છે તેને રાખે અને વિશેષ આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવે એવો આત્મા પોતાનો નાથ છે. એ નાથ બીજી ચીજનો પણ નથી અને બીજી ચીજ એનો નાથ નથી.

એવો આત્મા ખીલે છે જ્યારે, ત્યારે કહે હે નાથ! પણ આ વનસ્પતિ ખીલી છે એક આપના સનાથપણાને લઈને. અને અમારો આત્મા જ્ઞાન અને શાંતિથી જ્યાં ભરેલો અમને ભાન થાય સમકિતમાં, ત્યારે અમારા અસંખ્ય પ્રદેશમાં અંકુરા ફૂટી જાય છે. અંદરથી ખીલી જાય છે. એને લઈને અમને આનંદ આવે છે. અમે સનાથ છીએ. હવે અમે અનાથ રહ્યા નથી. વિશેષ ભક્તિ કરશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

**નોંધ :- પ્રવચન નં. ૭૯૮ તથા ૭૯૯ એક જ છે. માટે
૭૯૯ લેવામાં આવેલ નથી.**

**મહા ૧૬-૧૩, રવિવાર, તા.૧૬-૨-૧૯૬૯
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર, ગાથા-૧૪, ૧૫ પ્રવચન - ૮૦૦**

આ એક પદ્મનંદી પંચવિંશતિ શાસ્ત્ર છે. એમાં ઋષભદેવ ભગવાનનું સ્તવન ચાલે છે. સ્તોત્ર. એટલે શું? ધ્યાન રાખો અહીં. છેલ્લે આવે ને બેસી જાય. અનંત જીવો સંસારમાં રખડતા અનાદિથી છે. એમાં કોઈ પ્રાણીને આત્માના ભાનસહિત એવા કોઈ પરિણામ થાય છે કે જેથી તેને તીર્થંકર પ્રકૃતિનો બંધ પડી જાય છે. એ માયલા એક ઋષભદેવ ભગવાનનું સ્તવન છે. એ આત્મા સંસારમાં અનંત કાળથી રખડતા હતા. પહેલું એમને આત્મભાન થાય છે એટલે કે સમ્યક્દર્શન થાય છે. એટલે શું? કે આત્મા પૂર્ણ આનંદ અને જ્ઞાનનું ધામ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે. એવી અખંડ દષ્ટિ અંતરમાં મૂકતાં, પુણ્ય-પાપ પણ નહિ, શરીર પણ નહિ, એક સમયની વર્તમાન થતી અવસ્થા એ પણ નહિ. હું એક પૂર્ણ શુદ્ધ આનંદકંદ ઘન છું. એવી અંતરમાં દષ્ટિ નિર્વિકલ્પ અનુભવ થયો એનું નામ પ્રથમ સમ્યક્દર્શનનો ધર્મ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એ આ ભગવાન ઋષભદેવના જીવને પૂર્વભવમાં થયેલ. આત્મા આનંદની ખાણ છે. બેહદ અપરિમિત જેના શાંતિ અને આનંદ જેના મૂળ સ્વભાવ અસલી અખંડ ભાવમાં એ પડ્યું છે. અખંડ આનંદ અને શાંતિ. એની અંતર્મુખ થઈને, જેમ દરિયામાં પ્રવેશ કરીને નીચેથી જેમ મોતીનો પત્તો મળે છે, એમ ભગવાન આત્મા પોતાની પર્યાય એટલે વર્તમાન અવસ્થાને-દશાને અંતર વાળતા જે વર્તમાન દશા જ્ઞાનનો પ્રગટ અંશ છે એ અનાદિથી પુણ્ય-પાપ, શરીર આદિ પરલક્ષી કામ કરે છે એ અજ્ઞાનભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? એ જ્ઞાનનો વર્તમાન પ્રગટ અંશ, શાસ્ત્રભાષાએ એને ક્ષયોપશમ કહે છે, આપણે શાસ્ત્ર ભાષા કરતા સાદી ભાષા લઈએ છીએ ને, એ જ્ઞાનનો વર્તમાન પ્રગટ અંશ જે છે એને અંતરમાં જ્ઞેયસ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણાનંદ છે, એમ ધ્યેયમાં, ધ્યાનમાં ચૈતન્યની અખંડતામાં ધ્યેય બનાવી, ધ્યાન કરીને જેનું ક્ષણ પ્રથમ સમ્યક્દર્શન અને આત્માના આનંદના સ્વાદનો અનુભવ થાય છે, એને પ્રથમ સમ્યક્દર્શન ધર્મ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! એ ધર્મ વિના આગળના ધર્મની સિદ્ધિ એને હોઈ શકે નહિ.

જ્યાં સમ્યક્દર્શન નથીસ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ અંતર શરીરથી જુદો, કર્મથી જુદો અને પુણ્ય-પાપની વૃત્તિઓ ઉઠે છે દયા, દાન, ભક્તિ, કામ, ક્રોધની લાગણી એ કૃત્રિમ ક્ષણિક વૃત્તિઓથી

પાર અંદરમાં ચિદાનંદ પૂર્ણ આનંદનું ધામ છે એમાં દષ્ટિને પ્રસારતા, શ્રદ્ધાની પર્યાયને તે વસ્તુમાં પ્રસારતા-વ્યાપતા સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનમાં પ્રથમ આત્મજ્ઞાનની બોધબીજ કળા પહેલી પ્રગટે છે. ત્યારથી તે સાધક જીવને આત્માના પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપનો સાધક કહેવાય છે. સમજાય છે કાંઈ? એ સાધકને, હજી પૂર્ણ પરમાત્મદશા, સર્વજ્ઞદશા ન થઈ હોય ત્યારે એને શુભરાગ ભક્તિનો દાનનો, દયા એવી વૃત્તિનો શુભરાગ આવે છે. એ રાગથી તેને પુણ્ય બંધાઈ જાય છે.

એ પુણ્યના ફળમાં ઋષભદેવ ભગવાનને પણ એના ફળમાં સર્વાર્થસિદ્ધના દેવમાં જવું પડ્યું. પૂર્વે આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન, આત્મ રમણતા-સ્વરૂપ રમણતાનો ભાવ હોવા છતાં, સ્વરૂપની રમણતા પૂરી ન થાય તે કાળમાં એને રાગનો ભાગ પુણ્યનો રહી જાય છે. એનાથી પુણ્ય બંધાય છે. એનાથી સ્વર્ગમાં ગયા અને ત્યાંથી આવીને અહીંયા નાભિરાજને .. મરુદેવી માતાના કૂખે અવતર્યા. આ એનો ઈતિહાસ છે. આ એની મર્યાદાની રીત છે. એને ઉદેશીને આચાર્ય સ્તુતિ (દ્વારા) જગતને સમજાવે છે.

સાધક જીવો,... બીજ ઊગે છે ત્યારે બીજનો અમુક ભાગ તો પ્રકાશમાં દેખાય છે. સમજાય છે? અને એ બીજ પૂર્ણ ચંદ્ર કેવો હોય એને પણ જાણાવે છે અને એ બીજ વચમાં ભાગે કેટલું બાકી છે એને પણ બતાવે છે. સમજાય છે કાંઈ? .. સમજો છો? કાળો ભાગ બાકી રહે છે ને? .. આપણી ભાષા ગુજરાતી છે ને. હિન્દીવાળાને ... શું કહે છે? આ ચંદ્ર ઊગે છે ને આમ ચંદ્ર? ત્યારે આમ આકાર દેખાય છે કે આ પૂરો છે. છતાં અંદર કાળપનો ભાગ બીજ ઉપર એનો ભાગ હોય છે. સમજાય છે કાંઈ?

એમ ભગવાન આત્મા અંદર તો એનું સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ, જ્ઞાનાનંદ, અખંડાનંદ એનું સ્વરૂપ છે. એની અનુભવદશા સમ્યક્દર્શન થતાં, જેમ એ બીજ થાય, એમ બોધી બીજ અંદર પ્રગટ થાય છે. એ બીજ પૂર્ણ સ્વરૂપ કેવું છે એને પણ જાણે છે, વર્તમાન મારો ઓછો અંશ પ્રગટેલો એને જાણે છે અને હજી વચમાં રાગનો બાકી ભાગ છે અંધારું એ પણ જાણે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એવા જીવની સાધકદશાને લક્ષમાં લઈ અને ભક્તો સ્તુતિ કરે છે. ગુણીની હોં! જે આત્માનો આનંદ ખીલે છે અને બાકી રાગ છે પણ કાંઈ રાગના વખાણ કરતા નથી. આહાહા..!

અંતર શાંતિ અને આનંદની વેદન દશા અંદરમાં સમ્યક્દષ્ટિને પ્રગટે છે. સમજાય છે કાંઈ? એને શાસ્ત્ર ભાષાએ ચોથું ગુણસ્થાન કહે છે. અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ. ભાષા ન સમજાય એટલે આપણે શાસ્ત્ર ભાષા વાપરતા નથી. સમજાણું કાંઈ? એવી દશા પ્રગટેલી અને વિશેષતા આગળ સ્વરૂપની રમણતા, ચારિત્ર ચરવું, આનંદમૂર્તિની પ્રતીત અને ભાનમાં પછી રમવું, ચરવું, રમવું, જમવું, આનંદમાં પ્રચુર સ્વસંવેદનની દશા ઉત્કૃષ્ટ પ્રગટ થવી તેને ભગવાન ચારિત્ર કહે છે. વ્યાખ્યા બીજી જાતની છે પણ છે એના ઘરની સાચી, હોં! એણે ન સાંભળી હોય તો પણ.. કેટલાક એમ કહે છે કે આ પણ શું કહે છે અમને સમજાતું નથી. અરે.. ભગવાન!

આવી સીધી વાત થાય છે અને ન સમજાય તો શું થાય? અભ્યાસ ન મળે. ચૈતન્ય શું છે? સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિકાળ જ્ઞાની ત્રિલોકનાથ જેને એક સમય, એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જ્ઞાનના વિકાસમાં, સર્વજ્ઞપદમાં જણાણા, જાણીને વાણી ઈચ્છા વિના નીકળી. એ વાણીને આગમજ્ઞાન-આગમ કહેવામાં આવે છે. એ આગમની રચના વાણીમાંથી સંતોએ કરી. સમજાણું કાંઈ?

અહીંયાં ઋષભદેવનું સ્તવન (ચાલે છે). (પદ્મનંદિઆચાર્ય) સંત હતા, જંગલમા વસતા હતા, આત્મધ્યાનમાં મસ્ત હતા. એને જરી ભક્તિનો શુભરાગ, પૂર્ણ દશા ન હોય એને એવો ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એવા ભક્તિના કાળને લક્ષમાં લઈ અને જ્ઞાનીને અંદર આનંદ અને શાંતિ જે વર્તે છે તેને જ્ઞાનમાં તરવર કરીને તેની ભક્તિ કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

હવે અહીં સુધી આપણે આવ્યું છે કે ઋષભદેવ ભગવાનનો જીવ એ જન્મે છે, મેરુ પર્વત ઉપર લઈ ગયા. અહીં થશે ને? પરમ દિ' થવાનું છે ને? કે દિ'? પરમ દિ' લઈ જશે અહીંથી મેરુ પર્વત ઉપર. એ બધો ઈતિહાસ વસ્તુસ્થિતિ છે. એનું દશ્ય દેખાડશે. અહીં મેરુ પર્વત બનાવ્યો છે ને ક્યાંક? ત્યાં લઈ જશે. અહીં તો મેરુ પર્વત ક્યાંથી લાવવો? મેરુ ક્યાંથી લાવવા? એટલે એ રૂપક કરીને... સમજાણું કાંઈ? એનું નાટક બનાવે છે. બતાવશે, અહીં .. બતાવશે.

એ ભગવાન જ્યારે ઋષભદેવ તરીકે માતાની કૂખે આવ્યા, ઈન્દ્રોએ પ્રથમ તો આવીને નમસ્કાર કર્યો. સમજાય છે કાંઈ? જન્મ મહોત્સવ કરવા આવ્યા. પરમ દિ' જન્મ મહોત્સવ થાશે. એટલે પહેલેથી તમને... ચાંદીનો એક વેપારી છે મોટો અજમેરનો. હાર પહેરશે કેટલાય, લૂંગડા પહેરશે આથી ઊંચા. ઘરના હોં એના. અને અંદર હાર અને પગે બાંધશે ઘૂઘરા અને ભગવાન પાસે નાચ કરશે. સમજાય છે? એ પ્રમાણે જ્યારે ભગવાનનો અવતાર થયો જ્યારે માતાની કૂખે. ઈન્દ્રો આવીને નાચતા હતા.

પહેલું તો એ કહ્યું, હે માતા! રત્નકૂખ ધારિણી! આવા રતનને તેં કૂખમાં રાખ્યું. એના જન્મ પછી અહીંયાં મુનિપણું ચારિત્ર અંગીકાર કરશે આનંદસ્વરૂપમાં. એ પછી એને કેવલ્ય સર્વજ્ઞદશા, પૂર્ણદશા, સિદ્ધપદ દશા આ ભવમાં થશે. એ કારણે માતાને ઈન્દ્ર નમસ્કાર કરે છે. નમો રયાણ કૂખ ધારિણી. રતનને કૂખમાં રાખનારી માતા! તને પહેલો નમસ્કાર. પછી ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. પછી હાથમાં લઈ મેરુ પર્વત ઉપર લઈ જાય છે.

પછી કહે છે, ભગવાન મોટા થયા ત્યારે સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા. હજી દીક્ષિત થયા નહોતા. ચારિત્ર સ્વરૂપ, જે રમણતા અંતરના આનંદની ખીલવટની ઉગ્રતા એ નહોતું. આત્મજ્ઞાન હતું એ ઉપરાંત મતિ, શ્રુત અને અવધિ એવી જ્ઞાનની ત્રણ પ્રકાર અવસ્થા જે છે તે હતી. સમજાય છે કાંઈ? એકવાર સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા. એ વખતનું દશ્ય લક્ષમાં લઈને ભક્તિ કરે છે. જાણે કે અત્યારે હોય એમ ભક્તિ કરે છે.

૧૫મો શ્લોક છે. પંડિતજી! ૧૫મો છે. પુસ્તક ઘણા નથી. કહ્યું હતું ખરું ...ભાઈને પણ નહિ મગાવ્યા હોય. ક્યાં ગયા ..ભાઈ! નથી? અહીંથી નહિ. કીધું હતું ને સોનગઢથી. એય..! ક્યાં ગયા ચંદુભાઈ? ... કે આવ્યા નથી? ઠીક. તપાસ કરજો ને... ૧૫-૨૦ પુસ્તકો હશે. કહો, સમજાણું આમાં? ધર્મી જીવને આત્માના ધર્મ એટલે આનંદના સ્વભાવના અનુભવનું વેદન હોય છે. છતાં તે વિશેષ આનંદના ધરનારા એવા પોતાથી સાધકજીવ વધેલા હોય છે એના એ ગુણગ્રામ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? .. ગુણગ્રામ કરે છે. ભગવાન સિંહાસને બેઠા હતા ત્યારે કહે છે, જુઓ!

વિજ્ઞુવ્વ ધણે રંગે, દિઢ્વપણઢ્વા પણચ્ચિરી અમરી।

જઙ્યા તઙ્યા વિ તણ, રાયસિરી તારિસી દિઢ્વા।।૧૫।।

ત્રણ જ્ઞાન હતા. મુનિ એટલે જ્ઞાનની દશાઓ ત્રણ હતી. વસ્તુ છે ભગવાન આત્મા એનો જ્ઞ સ્વભાવ, જ્ઞાનસ્વભાવ ત્રિકાળ છે. એમાંથી પ્રગટેલી પાક દશા, જ્ઞાનની દશાઓ થાય છે. એમાં મતિ, શ્રુત અને અવધિ એવા ત્રણ જ્ઞાનની કળા ઉઘડેલી હતી. ચોથી કળા મન:પર્યય મુનિ થશે ત્યારે થશે. અને પછી કેવળ થશે ત્યારે ચોથી કળા .. ખીલશે. સમજાણું કાંઈ? આમ તો સાંભળ્યું નહિ હોય? ત્રણ જ્ઞાન લઈને ભગવાન આવે છે. એવું તો સાંભળ્યું હશે આ. પૂર્ણ પરમાત્મદશા તો હજી પછી થશે. એ આવે છે ત્રણ જ્ઞાન લઈને. એ જ્યારે બેઠા હતા એમાં દેવીઓ આવીને નાચે છે. મૃત્યુ કાળ દેવીનો.

એને કહે છે, ‘હે પ્રભુ! જિસ પ્રકાર મેઘ મેં બિજલી પ્રકટ હોતે હી નષ્ટ હો જાતી હૈ,...’ મૂળ સંસ્કૃત છે પણ હિન્દી એનો અર્થ છે. ગુજરાતી થયો નથી ઘણું કરીને. ‘ઉસી પ્રકાર આપને નૃત્ય કરતી હુઈ નીલાંજના નામકી દેવાંગના કો પહલે દેખા, પશ્ચાત નષ્ટ હોતે હુએ ભી દેખા તથા ઉસી સમય આપને રાજ્ય-લક્ષ્મી કો ઉસકે સમાન હી ચન્નલ સમજ લિયા.’ શું કહે છે? વૈરાગ્યમૂર્તિ હોય છે ધર્માત્મા સમકિતી. છતાં હજી રાગ બાકી હોય છે. એ રાગને સ્વભાવના આશ્રયે અનુભવથી રાગ ટાળી શકાય એવી દશા હજી જ્ઞાનીને પણ બાકી હોય છે. ત્યારે સિંહાસન પર બેઠા હતા. ઈન્દ્ર દેવ આવીને... અહીં તો સાધારણ રાજા આવે .. પડે, ઈન્દ્ર આવતા હશે એ પુણ્યના ફળ તરીકે મોટપ કેટલી એ બેસવી કઠણ છે. સમજાણું કાંઈ? ધર્માત્માની પવિત્રતાની તો શું વાત કરવી? પણ એમને બાકી રહેલો રાગ પુણ્ય, એના ફળ તરીકે ઈન્દ્રો જેના મિત્ર હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

એકવાર ભગવાન સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા. ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી હતા. સાધુ થયેલા નહિ. ત્યારે ઈન્દ્ર આમ દેવીનો .. માથે છે. ‘વિજ્ઞુવ્વ ધણે રંગે,’ શું કીધું સમજાણું? ‘મેઘ મેં બિજલી પ્રકટ હોતે હી...’ એક નિલાંજના નામની દેવી હતી નાચવામાં. દેવ ઈન્દ્રે કારણથી ઉતારેલી એમાં. જેનું આયુષ્ય ત્યાં નાચતા પૂરું થઈ ગયું. સમજાણું કાંઈ? દેવને પણ આયુષ્ય

હોય છે ને. આયુષ્યની મુદત હોય છે દેવની. ભલે એને અમર કહો. પણ અમર તો એક મનુષ્ય અને પશુના આયુષ્ય કરતાં એનું આયુષ્ય મોટું છે માટે અમર કહેવાય છે. પણ અમર એટલે દેહની સ્થિતિ પૂરી ન થાય અને અમર કહેવાય છે એમ છે નહિ. ‘અમરી’ લખ્યું છે ને? ‘અમરી’. એ દેવીને ‘અમરી’ કીધી છે. પણ આયુષ્ય મોટું હોય છે દેવને, ભાઈ! અસંખ્ય અબજો વર્ષની તો એક પલ્લોપમની સ્થિતિ છે. એવી દેવી ત્યાં ઉતરેલી. ઈન્દ્રએ જાણીને ઉતારી. ભગવાનને નિમિત્ત થાય અને વૈરાગ્ય થઈને સાધુ થાય એ કારણે ઈન્દ્રે ત્યાં આવીને દેવીને ઉતારી. ઘણી દેવીઓ નાચતી હતી. એમાં વચમાં ઓલી નિલાંજના હતી. સ્થિતિ તે કાળે પૂરી થઈ. .. વિખાઈ ગયા.

જેમ કપુરની ગોટી એની રજકણ વિખાઈ ગયા, આપણે દેહ છૂટે એટલે દેહ પડ્યો રહે છે. સ્વર્ગના દેવને એમ હોતું નથી. એને તો આત્મા ગયો એટલે આ રજકણો કપુરની ગોટીની જેમ વિંખાઈ જાય છે. એમ નાચતા નાચતા એ આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. રજકણો છૂટી ગયા. આમ ખ્યાલ હતો કે આ દેવીનું આયુષ્ય પૂરું થયું, કેમ એમ થયું? .. બીજી .. એના સ્થાનમાં બીજી ગોઠવી દીધી ઈન્દ્રએ. પણ ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ દેહની સ્થિતિ પૂરી થઈ. ઓહો..!

કહે છે, આ ‘નિલાંજના નામ કી દેવાંગના કો પહેલે દેખા, પશ્ચાત નષ્ટ હોતે હુએ ભી દેખા તથા ઉસી સમય આપને રાજ્ય લક્ષ્મી કો ભી ઉસકે સમાન હી ચંચલ સમજ લિયા.’ ભાન તો હતું. એવો નિયમ છે. બધી કંઈ એકદમ વાત સિદ્ધ ન કરી શકાય. નહિતર લોજિક, ન્યાય, યુક્તિથી સિદ્ધ કરીને વાત સાબિત છે આ. સમજાણું કાંઈ? જ્યારે જ્યારે પરમાત્મા તીર્થંકરનો અવતાર હોય છે, એ ત્રણ જ્ઞાન લઈને તો આવે છે. પણ જ્યારે એને દીક્ષિત થવાનો સમય હોય ત્યારે એને જાતિસ્મરણ થાય છે. જાતિસ્મરણ એટલે? પૂર્વના ભવનું સ્મરણ આવી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? અત્યારે હોય છે ને? ઘણાંને થયું નથી? .. બાય છોડીનું નથી એક આવ્યું? છોડીનો દાખલો કહ્યો હતો ને. ૨૦ વર્ષની છોડી. વજુભાઈના દીકરાની દીકરી. પૂર્વભવનું આવે કે આ ભવ પહેલા ક્યાં હતો... ક્યાં હતો... ક્યાં હતો... એ ખ્યાલ આવી જાય. જેમ કાલની વાત યાદ આવે એમ ૫૦, બે, ત્રણ ભવની પણ વાત યાદ આવે એવી આત્મામાં તાકાત છે. અંદરમાં ત્રણ જ્ઞાન હોવા છતાં અવધિજ્ઞાનનો એવો સ્વભાવ છે કે ઉપયોગ મૂકે તો જણાય. તો આ જ્યાં નિલાંજના દેવીને ઓહો..! આ રાજ અને લક્ષ્મી બધી આવી ચંચળ છે. એક ક્ષણમાં નાશ થાય એવી આ ચીજ છે.

અરે..! હું તો આ ભવમાં સર્વજ્ઞ થવાનો મારો અવતાર છે. (ક્યાં) સુધી આ રાજમાં રહીશ હું? સમજાય છે કાંઈ? એવી અંદર વૈરાગ્ય દશા (થતાં) ઉદાસ.. ઉદાસ થઈ ગયા. દેવીના પણ અવતાર પૂરા નાચતા કાળે થઈ ગયા, તો આ જગતની દેહની સ્થિતિ તો નાશવાન છે. રાજ અને લક્ષ્મી બધું નાશવાન છે. એમ ભગવાનને ‘જહ્યા તહ્યા વિ તણ, રાયસિરી

तारिसी दिद्धा' राजलक्ष्मी अेवी देणी. आलाल..! आ क्षणमां नाशवंत छे. समज्जय छे कांई? अेकदम वैराज्य आव्यो. वैराज्यनो उभरो आव्यो.

आत्मज्ञान सहित ज्यारे ज्ञातिस्मरण अेटले पूर्वना भवनुं ज्ञान होय छे त्यारे धर्मीने वैराग होय छे. आत्मज्ञान विना ज्ञातिस्मरण थाय छे, ज्ञाति अेटले पूर्वना भवनुं ज्ञान, अे अत्यारे घणाने होय छे ने. समज्जणुं कांई? छे ने अत्यारे? केवा? नाम आपणे भूली गया. ज्ञातिस्मरण. पूर्व भवना भानवाणाना सहायक कोईक छे. अे अमारी पासे आव्यो હતો. લાખ રૂપિયાની મોટર લઈને ... એને બધી શું કહેવાય? રીપોર્ટ. રીપોર્ટ લેવા આવી. બે હજારનો પગાર છે એનો. ... થાય છે. અટલે .. મરી નથી. અટલે સંસારે એને ... એને એવો કોઈ મળી ગયો

મહા પદ-૧૪, તા. ૧૭-૨-૧૯૬૯,
શ્રી ઋષભજિન સ્તોત્ર ગાથા-૧૮ થી ૨૨, પ્રવચન-૮૦૧

આ પદ્મનંદી પંચવિંશતિ નામનું શાસ્ત્ર છે. એમાં પહેલાં તીર્થંકર ઋષભદેવ ભગવાન જે આ ચોવીસીમાં થયા એનું લક્ષ કરીને અહીંયાં સ્તુતિ અને ભક્તિ વર્ણવે છે. એમાં અહીંયાં સુધી આપણે આવ્યું છે ૧૮મી ગાથામાં. આ આત્મા-એ ઋષભદેવ ભગવાનનો આત્મા પહેલાં તો સંસારીની પેઠે અનાદિ કાળથી સ્વરૂપના ભાન વિના રખડતો હતો. પછી આત્મા આનંદ ને જ્ઞાનઘન સ્વરૂપ છે એવી અંતર શોધ કરીને અંતરના ધ્યાનમાં આવીને જેણે કેવળજ્ઞાન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એવી જેની શક્તિ હતી તેની દશામાં વ્યક્ત પ્રગટ દશા થઈ. તેને પરમાત્મા પરમેશ્વર પ્રભુ એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા અનંત આત્માઓ છે. અનંત કાળથી નિજ સ્વરૂપને ભૂલી ચોર્યાસીના અવતારમાં રખડે છે. એ રખડતાં-રખડતાં એ ઋષભદેવનો પણ જીવ પ્રથમ જ્યારે શરૂઆતમાં ધર્મ પામે છે, ધર્મ એટલે કે આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ છે આત્મા, એની અંદર શોધ કરીને, એકાગ્ર થઈને સમ્યક્દર્શન પામે છે. પછી ધ્યાન કરીને કેવળજ્ઞાન પામે છે. એ ગુણને લક્ષમાં લઈને ભક્તો સ્તુતિ કરે છે. સમજાય છે કાંઈ? દરેક આત્મા એ શક્તિવાળા સત્ત્વવાળા એવા જ છે. પણ જેને હજી પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ નથી એ પોતે સાધક (એને) આત્માનું ભાન હોય છે, એ જીવો પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત થવાના કાળક્રમે જે પરમાત્મ દશા થયા એના ગુણગ્રામ અને એની સ્તુતિ, સ્તવન, બહુમાન કરે છે. એનું નામ આ સ્તવન અને સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે. આપણે આ ૧૮મો શ્લોક આવ્યો છે.

જ્યારે ઋષભદેવનો આત્મા આમ અંતરશોધમાં હતા. હજી કેવળ થયું નહોતું. એની ગાથા છે. 'હિયત્થજ્ઞાણસિહિ' હે નાથ! આપ જ્યારે આત્માના અંતર આનંદ સ્વરૂપમાં હૃદયમાં શોધમાં હતા ત્યારે મને તો એમ લાગે છે કે ત્યારે આત્માની ધ્યાનાગ્નિ જાગી એથી કર્મના રજકણો અને અશુદ્ધતા બળી. આપ જ્યાં આમ ધ્યાનમાં સ્થિર છો, મને તો એમ લાગે છે, અલંકાર કરે છે, શરીર ઉપરના વાળ આમ જે કાળા છે, ભગવાન! મને તો એમ લાગે છે કે આપ જ્યારે ધ્યાનાગ્નિમાં હતા, શુદ્ધ ચૈતન્યની અગ્નિ અંદર જગાડતા હતા ત્યારે કર્મ બળ્યા એનો ધુમાડો થઈને આ કાળા વાળ થયા છે. અલંકાર છે.

અંતરની દશાનું ભાન કરીને જ્યારે અંતર શોધતા હતા... એ, શ્લોક છે આનંદઘનજીનો જરી. કે

ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમેં, જો ખોજે સૌ બૌરા,
ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમેં, જો ખોજે સૌ બૌરા,

ચિત્ત પંકજ ખોજે સો ચિન્દે, રમતા આનન્દ ભૌરા.

અવધૂ નટનાગરકી બાજી, જાણે ન બામણ કાજી. નટનાગરકી બાજી.

શું કહે છે? ૧૮મી ગાથા છે. મોડા આવ્યા. રાતે ... બેસો ત્યાં. એ પહેલું અહીંયાં કહ્યું હતું હોં બે દિ' પહેલા હોં તમારી વાત. કીધું કે એક શેઠ ચાંદીના વેપારી આવશે. આ ચાંદીના વેપારી છે. એ હાર-બાર રાત્રે પહેરશે, એ ઘુઘરા બાંધશે અને નાટકની જેમ નટ નાટકમાં નાચશે. એ નાચ નથી, ગરીબ નથી એમ પહેલું કહ્યું હતું. એ આજ રાતે ભક્તિ કરશે. કેટલા વાગે છે આપણે? પોણા આઠ. પોણા આઠથી પોણા નવ. એ પાઘડીવાળા છે ને એ ચાંદીનો વેપારી છે. ઘુઘરા બાંધશે અને .. કપડા-બપડા એના ઘરના પહેરશે. પછી ભગવાન પાસે નાચશે, ભક્તિ કરશે રાતે. પોણા આઠથી પોણા નવ. એટલે પહેલેથી કહી દીધું કે ભિખારી નથી, કોઈ ગરીબ નથી. .. ભક્તિનો રસ છે માટે આવ્યા છે. હવે એટલી વાત.

કહો, અહીં શું કહે છે કે, હે નાથ! જો એક આત્માની ભક્તિ પૂર્ણાનંદ પરમાત્માની કઈ રીતે કરે છે. ધર્મી જીવને આત્માનું ભાન હોય છે કે હું તો આત્મા જ્ઞાનાનંદ ચૈતન્ય છું. શરીર, વાણી, મન તો જડ છે, માટી છે, અજીવ છે. અજીવ છે એટલે ધૂળ કહીએ છીએ. કેટલાક કાલે કહેતા હતા ઓલા છાપાવાળા. ધૂળ-ધૂળ શું કરે છે પૈસાને આ? ધૂળ છે, ભગવાન! લક્ષ્મી તો ધૂળ છે અને જડ છે. આત્મામાં ચૈતન્યલક્ષ્મી સહજાનંદમૂર્તિ પ્રભુ આત્મા છે. એની સ્વલક્ષ્મીની આગળ લક્ષ્મી તો ધૂળ છે પણ આ શરીર ધૂળ છે. આ તો માટી છે. સમજાય છે કાંઈ? એ આત્માની શોધમાં હતા જ્યારે ઋષભદેવ, અહીંયાં આચાર્ય એનું લક્ષ કરીને સ્તુતિ કરે છે કે, હે નાથ!

ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમેં, જો ખોજે સૌ બૌરા,

હે નાથ! આકાશમાં પંખી હાલે એના પગલા ગોતે કે આ ઠેકાણે પગ પડ્યો છે, એ મૂર્ખ છે. ત્યાં પંખી ચાલતા આકાશમાં પગલા પડતા નથી. 'ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમેં,' અને પાણીનું ઓલું માછલું આવે ને એટલે જાણે એના પગ કોતરાણા હશે ચાલતા-ચાલતા. એમ હશે? 'ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમેં, જો ખોજે સૌ બૌરા,' મૂર્ખ છે એ ખોજે ત્યાં. ત્યાં ક્યાં પગલા હતા?

ચિત્ત પંકજ ખોજે સો ચિન્દે, રમતા આનન્દ ભૌરા.

અવધૂ અનુભવ કલિકા જાગી, મતિ મેરા આતમ સમરન લાગી.

મતિ મેરા આતમ સમરન લાગી, અવધૂ અનુભવ કલિકા જાગી,

ભગવાન આત્મા પુણ્ય અને પાપના પરિણામમાં ક્રિયામાં આત્મા ગોતે તો ત્યાં નથી. જેમ આકાશમાં પંખીના પગલા નથી, એમ પાણીમાં અંદરમાં મચ્છના પગલા નથી. એમ આત્મા અને આનંદ એ શરીર જડમાં ગોતે ત્યાં નથી. એ બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, ધન,

ધૂળ, બંગલા અને પૈસામાં આનંદ ગોતે ત્યાં નથી. સમજાણું કાંઈ? અરે..! શુભ અને અશુભભાવ, હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગ, વાસના પાપના ભાવમાં આનંદ, આત્મા અને આનંદ નથી. અરે..! પુણ્ય-પરિણામ દયા, દાન, ભક્તિ આદિના વિકલ્પ આવે શુભભાવ, એમાં આત્મા અને આત્માનો આનંદ નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા.. અહીં ઋષભદેવને બહાને સ્તુતિ કરે છે પણ પોતાના આત્માની જ સ્તુતિ છે ત્યાં. સમજાય છે કાંઈ આમાં? 'હિયયત્થજ્ઞાણ'. હે પરમાત્મા! 'આપકે મસ્તકપર ભૌરોં કે સમૂહ સમાન કાલા, જો કેશસમૂહ હૈ, વહ હૃદય મેં સ્થિત ધ્યાનરૂપી અગ્નિ સે શીઘ્ર જલાયે હુએ શરીર કે ધુએ સમાન શોભિત હૈ.' બળીને માથે ઘણું આવ્યું છે. એમ પોતાને પણ ભાન છે સ્તુતિ કરનાર અને જેને ઉગ્ર ગુણ ઉઘડ્યા છે, એનું લક્ષ કરે છે.

હે નાથ! આપે આત્માની અંદરમાં હૃદય, જ્ઞાનાનંદ હૃદયમાં પંકજ એટલે કમળમાં ખોળ્યો, જોયો, શોધ્યો. 'રમતા આનંદ ભૌરા...' આનંદરૂપી ભમરો ત્યાં આત્મામાં રમે છે એ ત્યાં અંતરમાં ખોળ્યો આપે. સમજાય છે કાંઈ? એ પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પ ને ક્રિયામાં આત્મા નથી, એમાં ધર્મ નથી, એમાં આનંદ નથી. આહાહા..! જેઠાભાઈ! બહુ દુનિયાથી ઊંધું ભારે, ભાઈ! પણ દુનિયા ઊંધી એટલે ઊંધું જ હોય ને ઊંધેથી. ઊંધેથી ઊંધું અને આ ઊંધાથી ઓલું ઊંધું.

ભાઈ! આત્મા એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, ભાઈ! એને ઋષભદેવ ભગવાને અંતરમાંથી પ્રાપ્ત કર્યો. પ્રાપ્ત કરેલાની પ્રશંસા કરીને તેની સ્તુતિ (કરે છે). ગુણ જેને વ્હાલા છે, લક્ષ્મી જેને વ્હાલી છે એ લક્ષ્મીવાળાના વખાણ કરે છે, લક્ષ્મીવાળાના વખાણ નથી ખરેખર, એને લક્ષ્મી ગલગલીયા બોલાવે છે એના વખાણ કરે છે ઓલાના. લક્ષ્મીના વખાણ કરે એ લક્ષ્મીની પ્રીતિ છે માટે. પુરુષના નહિ. લક્ષ્મી એની પાસે ચાલી જાય તો કોઈ પણ વખાણ કરે. ઓહો..! આવે છો અને તેવા છો. મોટા મોટા બિરુદ લગાવી દે ને માખણ ચોપડીને. તમે મોટા છે ને તમે આવા છો ને ધનાઢ્ય છો અને ધૂળ છો. માખણ-માખણ બધા.

અહીં કહે છે કે જેમ પૈસાવાળાને પૈસાવાળા લક્ષ્મીનો જેને પ્રેમ છે તે પૈસાવાળાના વખાણ કરે છે. પૈસાનો પ્રેમ નથી એટલે એ પૈસાવાળાના વખાણ ન કરે કે તમે મોટા છો. શેના ધૂળમાં મોટા? સાંભળને. અંતર ચૈતન્ય લક્ષ્મીની જેને પ્રીતિ અને પ્રેમ છે એ પૈસાવાળાના વખાણ નહિ કરે. એ તો જેને આત્માના આનંદ ખીલી ગયા છે પરમાત્માને, આત્માની લક્ષ્મી જેને પ્રગટ થઈ ગઈ છે અંદરથી, એના એ વખાણ કરે છે. આ એનું નામ સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે હે નાથ! આપ હૈયામાં, હૃદયમાં જ્ઞાનાનંદ તરીકે.. જુઓ! એમ કરીને ખ્યાલ છે ભક્તિવંતને કે એને આ કેવળજ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદ પરમાત્મદશા ક્યે સાધને પ્રગટ કરી.

એ સ્તુતિના લક્ષમાં લઈને એમ કહે છે કે આત્મા આનંદકંદ જ્ઞાનની મૂર્તિ ચૈતન્યબિંબ છે આત્મા. એમાં આપે એકાકાર થઈ શોધીને આત્માની દશા કેવલજ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ આપે કરી છે. એ મને ખ્યાલ છે કે આપે ધ્યાનમાં આનંદને શોધતા એકાકાર થયા. ત્યારે રાગ અને પુણ્ય-પાપના કર્મ જે હતા એ બધ્યા અને ધુમાડો નીકળ્યો બહાર શરીર ઉપર કાળા વાળ છે એ. અલંકાર ક્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

ધર્મી જીવ ધર્માત્માના ઉત્કૃષ્ટ ઘણાં ગુણો હોય છે એને જ્યાં હોય ત્યાં ગુણો જ એને ભાળે છે. ઓલી દશા બીજી જોતો નથી. અહીં સ્તુતિમાં આચાર્ય છે એ ગાણા ગાય છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રભુ! આપે આકાશમાં જેમ પંખીના પગલા પડ્યા નથી ત્યાં મૂરખ હોય એ ગોતે, એમ પાણીમાં મચ્છના પગલા નથી, મૂરખ હોય એ ગોતે. એમ આત્માનો આનંદ અને આત્મા પુણ્ય-પાપમાં નથી ત્યાં ગોતે તે મૂરખ છે. સમજાય છે કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ! એ આ ગાથાના સ્તવનનો ભાવાર્થ છે.

એકવાર સમયસારમાં આવે છે. કુંદકુંદાચાર્ય મુનિ હતા. મહા નગ્ર દિંગબર આત્મજ્ઞાની-ધ્યાની. એને એકવાર શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો છે, ૩૧મી ગાથામાં. મહારાજ! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પૂર્ણ આત્મા જેને પ્રગટ દશા થઈ ગઈ, સોળ કળાએ આત્મા જ્ઞાનાનંદ જેવો સ્વભાવ છે એવી પ્રગટ દશા થઈ, એની સ્તુતિ કોને કહેવી? આવે છે? જેઠાલાલભાઈ! કેટલામાં આવે છે? ૩૧મી ગાથામાં આવે છે. તમે તો બધા અભ્યાસી ઘણાં વર્ષના છો. ૩૧મી ગાથામાં આવો શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો છે.

હે નાથ! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જેણે આત્મામાં જ્ઞાનસ્વભાવ શુદ્ધ તરીકે વિજ્ઞાનઘન છે એમાં એકાકાર થઈને, ધ્યાન કરીને જેણે જ્ઞાનની અગ્નિ દ્વારા રાગને બાળી, કર્મને બાળી કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે. એવા કેવળી પરમાત્માની સ્તુતિ હે નાથ! કેમ કરાય? એમ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો હતો. એના ઉત્તરમાં એમ જવાબ આપ્યો છે ત્યાં... સમજાણું કાંઈ? આવે છે કે નહિ?

આ આત્મા... ઈન્દ્રિયો છે જડ, માટી અને આ ઈન્દ્રિયના જે વિષય છે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ આદિ અને અંદર જ્ઞાનનો અંશ જે ખંડ ખંડ જ્ઞાન એક એક શબ્દ, રૂપને જાણે એવું અખંડ જ્ઞાન એવી ભાવઈન્દ્રિય, દ્રવ્યઈન્દ્રિય અને એના વિષયો ત્રણને જીતી એટલે તેનું લક્ષ છોડી અને જ્ઞાનાનંદ ભગવાન પોતે શુદ્ધ ચિદાનંદ મૂર્તિ છે, એમાં એકાગ્ર થઈને ધ્યાન કરે છે તે કેવળીની સ્તુતિ કરે છે. સમજાય છે કાંઈ? બાપુ! વાત કાંઈ બીજી છે. અહીંયાં લૌકિક વાત નથી. આ તો અંતર લોકોત્તરની ચૈતન્યની ચીજ છે.

પૂછ્યું હતું શિષ્યે આવું. પરમાત્માની સ્તુતિ મહારાજ કોને કહેવાય? કેવળજ્ઞાનીની સાચી સ્તુતિ કોને કહેવાય? કેવળજ્ઞાની એટલે? આત્મા એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એવી શક્તિ હતી તેને પ્રગટ દશા થઈ છે, એવા આત્માને કેવળી અને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? એ હમણાં આવશે પછીની ગાથામાં. એની સ્તુતિ કોને કહી?

ત્યારે આ આત્માની સ્તુતિ તેને એની સ્તુતિ કહી. સમજાણું કાંઈ? ...

... ..વિષયને ન લેવો એમ નહિ. આ જડ માટી છે એનું લક્ષ છોડી દઈ અને એના વિષયો જે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ છે તેનું લક્ષ છોડી દઈ અને જ્ઞાનનો અંશ જે ખંડ ખંડ એક એકને જાણે તેનું લક્ષ છોડી દઈ, જ્ઞાનાનંદ ચિદાનંદ ઘન આત્મા છે તેની દષ્ટિ કરી એનો અનુભવ કરે તે કેવળીના સ્તવન અને સ્તુતિ કરે છે. ભારે વાત, ભાઈ! પૂછ્યું ભગવાનનું અને જવાબ આવો આપ્યો. સમજાણું કાંઈ?

એ અહીં સ્તુતિ કરે છે. પોતાની અંદર પણ સ્તુતિ કરે છે અને પૂર્ણ દશા ઋષભદેવ પરમાત્મા હજી કેવળજ્ઞાન પામ્યા નહોતા અને ધ્યાનમાં હતા તેનું લક્ષ લઈને ધ્યાનનું સ્વરૂપ શું? એનું ફળ શું? કોનું ધ્યાન? એમ બધું લક્ષમાં લઈને તેની સ્તુતિ કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

એ ધ્યાન એટલે આત્મા જ્ઞાનાનંદની અગ્નિ છે. .. સંસારના પ્રેમમાં વિચારમાં મંથનમાં કોઈ બે-પાંચ લાખ પેદા થઈ ગયા હોય અને .. છોકરાના લગ્ન હોય, એક જ હોય અને એના લગન વખતે રાતે બે કલાક વિચારમાં-મંથનમાં જાય. ખબર ન પડે કે બે કલાક ક્યાં ગયા. આવડે છે તો ખરું ધ્યાન એને. સમજાણું કાંઈ? ઓલા વિકલ્પ ને દયા ને રાગ ને પુણ્ય આમ કરવું... આમ કરશું... આમ કરશું... એની એકાગ્રતામાં બીજો વિકલ્પ ન આવે એવું એને વિકલ્પનું ધ્યાન કરતા (આવડે છે). આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એને કરતા આવડે છે. તો જેને રાગમાં એકાગ્રતા કરતા આવડે છે એને રાગ વિના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરતા ન આવડે એમ કોણ કહે છે?

ધર્મી જીવ, ભગવાન ચિદાનંદ પ્રભુ, આમ 'હિયયત્થજ્ઞાણ' એમ શબ્દ પડ્યો છે. હે નાથ! આપ રાગમાં પહેલા .. છે. એક અલંકાર કર્યો છે. સમજાણું કાંઈ? ધ્યાન શું? કોનું? ફળ શું? એ બધું વર્ણવ્યું એમાં. એ ગાથા ૧૮ થઈ. હવે ૧૯. કાલે ૧૮ તો થઈ હતી.

હવે, આત્મા પોતાનું નિજ સ્વરૂપ જ્યારે ઋષભદેવ ભગવાન અંદર જ્ઞાનમાં એકાગ્ર થઈને, જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રજ્ઞાબ્રહ્મ આત્મા છે. (એમાં) એકાગ્ર થઈને જ્યારે ચાર કર્મનો નાશ થયો... આઠ કર્મની જાત છે. આત્માની અશુદ્ધતા આત્મા પોતે કરે. પણ એ અશુદ્ધતામાં નિમિત્તરૂપે કર્મ જડ છે. એવા જડ કર્મની આઠ જાત છે. એ બધી તમને અત્યારે ન સિદ્ધ કરી શકાય. એક એક સિદ્ધ થઈ શકે છે લોજિક, ન્યાય, યુક્તિથી. એક આઠ કર્મની જાત છે. જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહનીય, અંતરાય, વેદની, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર આઠ છે. આત્માના અંતર પડદા આઠ કર્મના જડના. અશુદ્ધતા તો આત્મા પોતે કરે. એમાં નિમિત્ત છે એ. તો કહે છે કે હે પ્રભુ! આપ જ્યારે ધ્યાનમાં, જ્ઞાનમાં એકાકાર હતા ત્યારે એટલું ધ્યાન જામ્યું,... એમ થઈ શકે, એમ અસ્તિ કરે છે અને આપને થયું તે પ્રશંસા કરે છે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે :

कम्मंकलंकचउक्के, णट्ठे णिम्मलसमाहिभूर्इए।

तुण णाणदप्पणेच्चिय, लोयालयं पडिप्फलियं।।१९।।

‘હે જિનેશ!’ હે પ્રભુ! ‘નિર્મલ સમાધિકે પ્રભાવસે...’ ‘સમાહિ’ સમાધિ એટલે? આ ઓલા શ્વાસને રોકે છે, કુંભક ને રેચક ને કહે છે ને? એ નહિ. એ તો ધૂળધાણી, એમાં કાંઈ ન મળે. આત્માના અંતર આનંદના ધ્યેયમાં-લક્ષમાં લઈને શાંતિનું વેદન થવું એને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. આવે છે ને? લોગસ્સમાં આવે છે. ‘સમાહિવર મુત્તં દિંતુ’ મોઢે કર્યું છે ને? ...ભાઈ! લોગસ્સ-લોગસ્સમાં આવે છે. અર્થની કોને ખબર છે. શું હશે એમાં. એમાં આવે છે એ સમાહિવર. સમાધિ.

આત્મામાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો તે ઉપાધિ-વ્યાધિ છે. એનાથી રહિત આત્મા આનંદકંદમાં જ્યાં દષ્ટિ આપે છે ત્યારે એને શાંતિ, અનાકુળતા, શાંતિનું વેદન થાય છે. તેને ભગવાન સમાધિ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આવે છે ને લોગસ્સમાં? સમાહિવર ઉત્તમ દિંતુ. હે નાથ! મારી શાંતિ મને જોઈએ છે. એ તો પરમાત્માને નિમિત્ત તરીકે કહે છે. કાંઈ પરમાત્માએ દોષ નથી કર્યો કે પરમાત્મા તારો દોષ ટાળે અને તને આપે. સમજાણું કાંઈ? દોષ તો તં કર્યો છે અને દોષ તારે ટાળવાનો છે. કોઈ ટાળી દે એમ છે? એથી આત્મા અંદર આનંદ અને સ્વરૂપ શાંતિ છે એને સમાહિ. અંતરમાં હે નાથ! શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... અનાકુળ આનંદની શાંતિના વેદનથી આપે ચાર કર્મનો નાશ કર્યો. આઠ કર્મમાં ચાર કર્મનો નાશ થઈ શકે છે, આ રીત છે, થયેલી છે એને લક્ષમાં લઈને તેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘ચાર ઘાતિયો કર્મો કે નષ્ટ હોને પર, આપકે સમ્યજ્ઞાનરૂપી દર્પણ મેં યહ લોકલોક પ્રતિબિંબિત હો રહા હૈ.’ ઓહો..! ભગવાન આત્મા આપે આત્મામાં એકાકાર થઈને ચાર કર્મનો નાશ કર્યો. શ્રીમદ્માં આવે છે અપૂર્વ અવસરમાં. છે ને? અપૂર્વ અવસરમાં એ આવે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રમાં. ‘ચાર કર્મ ઘન ઘાતિ તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,’ ભોગીભાઈ! શેમાં આવે છે? અપૂર્વ અવસરમાં. જુઓ! એ વ્યાખ્યા કરીને ભગવાનની સ્તુતિ આચાર્ય કરે છે. ‘ચાર કર્મ ઘન ઘાતિ તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં’. જુઓ! કેવળજ્ઞાનની દશા!

ચાર કર્મ ઘન ઘાતિ તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,

ભવના બીજ તણો આત્યંતિક નાશ જો.

આ ચાર કર્મ છે એ ભવનું બીજ અને ભવનું કારણ છે. હે પરમાત્મા! આપે ચાર કર્મને જે ભવના બીજ હતા એને આત્માના ધ્યાનાગ્નિથી તમે બાળી મૂક્યા. જેમ બીજ વાવ્યું બળ્યું પછી ઊગે નહિ. એમ કર્મ ને રાગના પરિણામ, હે નાથ! આત્માના ધ્યાન દ્વારા આપે બાળ્યા હવે આપને ભવ છે નહિ.

‘ભવના બીજ તણો આત્યંતિક નાશ જો.’ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા, આવે છે ને પછી ‘સર્વ ભાવ

જ્ઞાતા દૃષ્ટા સહ શુદ્ધતા.’ એ ચાર બોલ લેશે.

કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો.
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?
ચાર કર્મ ઘનઘાતિ તે વ્યવવેદ જો.

જુઓ! અંદર લક્ષમાં છે અને હું આત્મા છું. અને એ આત્માએ ચાર કર્મ ઘનઘાતિ આત્માના જ્ઞાન દ્વારા ક્ષય કર્યો એની વિધિની રીતની મને પ્રતીત છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘સર્વ ભાવ જ્ઞાતાદૃષ્ટા સહ શુદ્ધતા’. હે નાથ! આપને ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના ભાવ એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાતા તરીકે જાણવામાં બધું આવ્યું અને જ્ઞાતા અનંત કેવળજ્ઞાન, દૃષ્ટા અનંત દર્શન સહ શુદ્ધતા. ... નાશ થઈને હે નાથ! આપને અનંતદર્શન અને આનંદની શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ. અને ‘કૃતકૃત્યુ પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો.’ અને આપે ચાર કર્મના નાશને ટાળવા આત્માના શક્તિરૂપે જે અનંત ચતુષ્ટય હતા, જ્ઞાન, દર્શન અને આનંદ ને બળ હતું. અનંત અંદર હતું, હોં! હોય એ પ્રગટ થાય. પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. ન હોય એમાંથી આવે? આત્મામાં જે અંતર જ્ઞાનમાં, અનંત જ્ઞાન દર્શન, આનંદ અને બળ હતું એની આપે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ કરી. શુદ્ધતા પ્રગટ કરી, પ્રભુ! પૂર્ણ શુદ્ધ આનંદનો કંદ આત્મા થઈ ગયા. આ એનું લક્ષ કરીને સ્તુતિ કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, હે નાથ! જ્ઞાનરૂપી દર્પણ આપને પ્રગટ થયું. જેમ દર્પણ હોય છે. સામી ચીજ હોય છે એ પ્રતિબિંબ થાય છે. થાય છે કે નહિ? એ અરિસાની સ્વચ્છતા છે. એ અરિસામાં કોઈ ચીજ ગરી ગઈ નથી. શું કીધું? અરિસો છે. એની સામે કેરી અને કોલસા પડ્યા હોય. દેખાય કેરી ને કોલસા અંદર. કેરી ને કોલસા છે અંદર? એ તો અરિસાની સ્વચ્છતા છે. સામે અગ્નિ અને પાણીનો ઘોઘ પડતો દેખાય. અહીં પડતો હોય ત્યાં દેખાય. એટલે પાણી છે? અગ્નિ છે? હાથ અડાડે દેખાય છે આમ અગ્નિ? હાથ અડાડે તો એમાં અગ્નિ છે? ઉષ્ણતા છે? પાણીનો પ્રવાહ અહીં છે, ત્યાં દેખાય તો ઠંડુ થાય? ધ્યાન રાખો, શું કહેવાય છે? એ અરિસાની સ્વચ્છતાની ઝળક છે. એ અરિસાની દશા છે. એ અગ્નિ અને પાણીની દશા નથી. એ કેરી અને કોલસાની ત્યાં દશા ગરી ગઈ નથી. સમજાય છે કાંઈ? એમ આત્મા જ્ઞાનદર્પણમાં જ્યારે નિર્મળ થાય છે. આહાહા..! ઘન્ય ઘડી, ઘન્ય પળ, ઘન્ય ક્ષણ! જે કાળે આત્મા ચાર કર્મનો નાશ કરીને આત્મામાં શક્તિનો વિકાસ કરે છે, ત્યારે કહે છે કે લોક અને અલોક આત્મા જ્ઞાનમાં ઝળકે છે. જેમ ઓલું પાણી અને અગ્નિ ઝળકતું નથી, હોં! એ સંબંધીનું, પોતા સંબંધીની જ્ઞાનની સ્વચ્છતા ઝળકે છે. આ જગત અને લોક કાંઈ અંદર જ્ઞાનમાં આવી જતા નથી. સમજાય છે કાંઈ?

આત્માની આવી સ્તુતિ છે, તેની અસ્તિ-શ્રદ્ધા કરીને તેની પ્રશંસા કરવી એનું નામ

પરમાત્માની સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, ભીખાભાઈ! શું હશે આ બધું? મોટી વાતું હશે એમ છે? ભગવાન! મોટી નથી, નાથ! આ તો તારા ઘરની એવડી વાત છે, ભાઈ! તારા સ્વરૂપની એવી વાર્તા તને માનવામાં આવતી નથી. કોઈ દિ' એને ગજ કરતા, માપ કરતા આવડતું નથી કે આ તે આ શું છે અંદર આ?

કહે છે કે જેના એક જ આત્મામાં, આત્માનું ધ્યાન કરતાં ચાર કર્મનો નાશ થયો, આપના જ્ઞાનરૂપી દર્પણમાં લોકલોક જડાઈ ગયા. જણાઈ ગયા. એ આપની દશા. મારી પણ એવી દશા મારે થવાની છે. અત્યારે નથી તેથી તમારા વખાણ કરું છું એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ ૧૯ ગાથામાં કીધું, લ્યો. સમજાણું?

પછી ૨૦માં કહે છે. સર્વજ્ઞપદ પ્રગટ્યું. જ્ઞાન હતું તે સોળ કળાએ પર્યાય-દશા-અવસ્થામાં ખીલ્યું. પણ હજી એને ચાર કર્મ બાકી છે. શરીરના ... અને વાણીના ... ચાર કર્મો બાકી છે. એને ઉદ્દેશીને જરી વાત કરે છે. વસ્તુની સ્થિતિ છે, એમ થયેલું છે, એમ થઈ શકે છે. એમ પ્રતીત અને જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધા દ્વારા ભગવાનની આ રીતે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. એ છે વિકલ્પ, છે પુણ્યબંધનું કારણ પણ અંદરમાં ઘોળાય છે કે રાગરહિત મારી ચીજ આ છે, એનું નામ વાસ્તવિક સ્તુતિ અને શુદ્ધતા કહેવામાં આવે છે.

आवरणाईणि तए, समूलमुम्मूलियाइ दडूण।

कम्मचउक्केण मुअं, व णाह भीएण सेसेण।।२०।।

‘હે જિનેન્દ્ર!’ હે પ્રભુ! ‘જિસ સમય આપને જ્ઞાનાવરણાદિ ઘાતિયા કર્મો કા જડ સહિત સર્વથા નાશ કર દિયા થા;...’ હિન્દી અર્થ છે. આપે આત્માના જ્ઞાનના આનંદમાં એકાકાર થઈ અને ચાર કર્મના રજકણની ... ઉડાડી દઈને નાશ કર્યા. ત્યારે પ્રભુ! ઓલા ચાર કર્મ બાકી રહ્યા ને ‘ચાર અઘાતિયા કર્મ ભી ભય કે કારણ આપકી આત્મા મેં મૃતદેહ કે સમાન સ્થિત રહે.’ એને ત્રાસ થઈ ગયો કે હવે આપણે.. અલંકાર કર્યો છે. સમજાણું? ચારને નાશ કર્યા તો ચાર હવે મને બાળીને રાખ કરશે આત્મા. એને ચાર કર્મ બાકી રહ્યા એ મડદા જેવા રહ્યા છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

આત્માનો ઈતિહાસ પણ કહે છે, એની દશાનું વર્ણન કરે છે, એને શું ટળ્યું અને શું રહ્યું એમ કહે છે, એવી સ્થિતિ આત્માની થઈ શકે છે. એમ બીજી વાત બધી ભેગી કરે છે. શ્રીમદ્માં પણ આવે છે ને? છેલ્લા એ શબ્દ પછી. ‘વેદનીય આદિ જે ચાર કર્મ વર્તે જહાં.’ એ શબ્દ છે અહીંથી. ‘બળી સિંદરી વત્ આકૃતિમાત્ર જો.’ હે પરમાત્મા! હે સર્વજ્ઞદેવ! નાથ! પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ આપને થઈ, ચાર કર્મ નાશ થયા ત્યારે ચાર બાકી રહ્યા.

શબ્દ અહીં શું છે? ‘મુઅં’ ‘મુઅં’. મરેલા કર્મ પડ્યા છે હવે. સમજાયું? ભય લાગ્યો કે આને ટાળ્યા, હવે મને ક્ષણમાં (ટાળી નાખશે). એવી આત્માની શક્તિ છે, તાકાત છે આત્મામાં. સમજાય છે કાંઈ? પાણી, અગ્નિના નિમિત્તે ગમે તેટલું ઉષ્ણ થયું હોય, પાણી

અગ્નિના નિમિત્તે ઉષ્ણ વર્તમાન થયું હોય, છતાં એમાં શીતળ સ્વભાવ ભર્યો છે એ વખતે. જો શીતળ સ્વભાવ ભર્યો ન હોય તો એક ક્ષણમાં ઉનાપણું ટળીને શીતળ થાય તો બીજે ક્ષણે ક્યાંથી આવશે? સમજાય છે કાંઈ? અને એ ઉષ્ણતાને કાળે પણ શીતળતા છે. એ બેઘડો જે પાણીનો હોય. બેઘડો સમજ્યા ને? શું કહે છે? બેડું કે ઘડો. એમાં ઊંનું-ઊંનું હોય. જેનાથી ઊંનું થયું. આમ ઊંધુ વળે એનો ગારો કરે. એનામાં ઠંડો સ્વભાવ પડ્યો છે, ઓલાને ગારો કરે. સમજાય છે કાંઈ?

એમ ભગવાન આત્મામાં શીતળતા અવિકારી સ્વભાવથી ભગવાન ભરેલો છે. હવે એ ક્યાં પણ માપવું એને? ખબર ન મળે હું ક્યાં કેવડો કેમ છું. સમજાય છે કાંઈ? ભલે એની દશામાં વિકારની લાગણીઓથી ઝળતો, બળતો દેખાય પણ એના અંતર સ્વભાવમાં શીતળતા પૂર્ણ અકષાય વીતરાગ ભર્યો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

યશોવિજયજીમાં આવે છે ને? એમાં એક કડી એવી આવે છે. મેં કહ્યું હતું એકવાર.

જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટિકતણી, જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટીકતણી,

તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે

શ્રી જિનવીરે જે ધર્મ પ્રકાશિયો. પ્રબળ કષાય અભાવ રે,

જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટિકતણી.

સ્ફટિક રત્ન નિર્મળ હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? એમ ભગવાન જીવસ્વભાવ,.. હવે એને પોતાની વાત બેસતી નથી. આ ઉજળું અને આ સારું અને આ મોટું. સમજાય છે? બીજાને સારાની મોટપ આપનારો સારો પોતે કેટલો એની ખબર ન મળે. સમજાણું કાંઈ?

એક ફેરી આ લાલન હતા ને? લાલન નહિ? પંડિત લાલન. મોટી ઉંમરે ગુજરી ગયા દપમાં. બહુ પંડિત હતા. આખી જિંદગી ૧૬ વર્ષથી તે દપ વર્ષ સુધી અભ્યાસ જ કરેલો. દસ-દસ હજાર પુસ્તકો વાંચેલા. પાકું કરેલું, પણ દષ્ટિમાં ઠેકાણું નહોતું. પણ અમારે ત્યાં રહેતા બાર-બાર મહિના ત્યાં. લાલન નહિ જામનગરના? શું નામ હતું? વૃદ્ધ હતા. પછી એક ફેરી વિલાયતમાં ગયેલા. વિલાયતમાં. ત્યાં ઓલો નથી કરતો આવડો? ઓલો પાંચ કરોડનો કહેવાય છે ને શું કહેવાય હીરો? કોલીનુર. કોલી એટલે પ્રકાશનું નુર, પ્રકાશનું નુર. પ્રકાશનો પથરો. ડુંગરો એટલે કોલીનુર. છે ને પાંચ કરોડનો ત્યાં. એ જોવા ગયેલા બધા. તો આમ જોયું. એટલે બીજાએ કહ્યું, કેમ પંડિતજી? કેવો હીરો આ? પાંચ કરોડનો. જરી મજ્જરા હતા અને જરી ભણેલા. વાંચેલું બહુ ને. પછી ત્યાં રહેતા હતા બાર-બાર મહિના. તત્ત્વની ખબર ન મળે. જ્યારે તત્ત્વની વાત આવે ત્યારે રોવે. અરે..! ભણ્યા પણ ગણ્યા નહિ. હાથ આવી નહિ વાત.

કહ્યું કે, આ શું ચીજ છે? પંડિતજી! આની કેટલી કિંમત? ત્યારે એણે જરી કહ્યું કે એની કિંમત કહું કે આંખની કહું? તો આંખ વિના એની કિંમત આકે કોણ? આ આંખનો

આ જે કોડો છે, છે ને આ? માટી છે ને આ ટકટકાટ. એ ધૂળ છે ને આ. આ કાંઈ આત્મા નથી. આત્મા તો અંદર છે. આના ચકચકાટથી તો હીરાની કિંમત થાય છે. તો હીરાની કિંમત કહું કે આંખની કહું? અને આંખની કહું કે આત્માની કહું? કારણ કે આંખને જાણનારો ચૈતન્ય છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન ચૈતન્ય-હીરો ચમકતો અંદર અનંતજ્ઞાનથી ભરેલો હીરો છે. એની કિંમત કહું કે આંખની અને તારા કુકાની કહું? કુકા સમજ્યાને? કુકો જ છે ને આ પૈસા-કાંકરા. ધૂળ છે ત્યાં શું છે? પણ કેટલાક એમ કહે, ધૂળ વિના ચાલે? લ્યો! એ ભોશગીભાઈ! એવા ઘણા આવે છે કહેવા, હોં! પણ ધૂળ વિના મહારાજ સવારના રૂપિયા હોય તો શાક મળે. રૂપિયા વિના શાક મળે? છોકરો નાનો બે વર્ષનો ત્રણ વર્ષનો હોય એની પાસે રૂપિયો છે? શાક આવશે કે નહિ એની પાસે? એ તો ચીજ જ્યાં આવવાની હોય એ આવે અને ન હોય એ આવવાની ન આવે. તને ખબર નથી. ભાઈ! તું જાણે કે રૂપિયેથી આવે છે. અને આપણે અમથી કહેવત નથી કે ખાનારનું નામ દાણે દાણે છે. સાંભળ્યું છે? કાઠિયાવાડમાં આપણે કહેવત છે. હિન્દુસ્તાનમાં કાંઈક હશે ભાષા. ખાને કા નામ ક્યા હૈ? એય..! આ હિન્દુસ્તાની છે ને. ખબર નથી. દાણે દાણે ખાનારનું નામ છે. નામ ક્યાં લખ્યું હતું? એનો અર્થ ઈ કે જે દાણા જેની પાસે આવવાના તે આવવાના, નહિ આવવાના તે નહિ આવવાના. આહાહા..! પણ બેસે નહિ, ઘડ બેસે નહિ. એવો ભ્રમણાએ ચડી ગયો છે ને. ભ્રમણામાં પડી ગયો છે જાણે આમ કરી દઉં, આમ કરી દઉં. ધૂળેય કરે નહિ, સાંભળને! તું તો આત્મા. તારી મર્યાદામાં રાગ-દ્રેષ કર કાં આત્માનું ધ્યાન કર, જ્ઞાન કર. પરમાં કાંઈ કરે શકે અને પરનું કામ તારાથી થાય, ત્રણ કાળમાં બનતું નથી.

કહે છે, હે નાથ! આપના જ્ઞાનદર્પણમાં લોકલોક જણાય. આહાહા..! ત્યારે ચાર કર્મ નાશ થયા અને ચાર કર્મ બાકી રહ્યા. મડદાની પેઠે રહી ગયા હવે. બળી સિંદરી, આવી ને એમાં? શ્રીમદ્માં આવ્યું ને? 'વેદનીય આદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં. બળી સિંદરી વત્ આકૃતિમાત્ર' સિંદરી હોય, બળેલી હોય, આકાર લાગે. બાંધવામાં કામ આવે? દોરડી-દોરડી. બળેલી હોય. કાથીની દોરડી બળેલી હોય, પડી હોય. એ ઉપાડીને કાંઈ બાંધવામાં કામ આવે? એમ હે નાથ! આપે આત્માના અંતર જ્ઞાનના ધ્યાન કરીને જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું, ત્યારે ચાર કર્મ બળી દોરડી જેવા પડ્યા છે. એ કાંઈ આત્માના આનંદને નુકસાન કરે, એ કામ કરે આત્માના નુકસાનને એમ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એમ કરીને વસ્તુ શું છે, આત્મા શું છે, પરમાણુની દશા કેવી હોય છે? આવું તત્ત્વ છે એમ બધી આસ્થા કરીને એની શ્રદ્ધા કરાવે છે. સમજાણું કાંઈ? મરેલા જેવા પડ્યા છે, કહે છે. આવ્યું?

હવે અહીંયાં જરી એવું આવે છે, ભાઈ! પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત હોય છે ને જેને સર્વજ્ઞ દશા

અને પૂર્વના પુણ્ય હોય છે એને ઈન્દ્રો આવીને ધર્મસભા રચે છે, જેને સમવસરણ કહીએ. અત્યારે છે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં. ક્ષેત્ર છે. ત્યાં તમારી મોટર-બોટર ન જાય, હોં! ઓલા ચંદ્ર.. ... હવે સાંભળ તો ખરો. બધું છે. આ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર છે આઘે. સમજાણું કાંઈ? મેરુ પર્વત છે અને એની આસપાસ એક મહાવિદેહ ક્ષેત્ર છે. ત્યાં તીર્થંકર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા બિરાજે છે. સીમંધર પરમાત્મા જેનું નામ છે, એવા વીસ તીર્થંકરો બીજા મહાવિદેહમાં બિરાજે છે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, એને સમવસરણ ત્યાં ધર્મસભા છે. ધર્મસભા અને સમવસરણ. સમ અને અસરણ. જેમાં સ્વર્ગના દેવ, મનુષ્યો અને પશુ .. આવે એથી સમવસરણ એને કહેવામાં આવે છે. જે સભામાં ધર્મ સાંભળવા સ્વર્ગના દેવ આવે, મનુષ્યો આવે, વાઘ-સિંહ જંગલમાંથી ત્રાડુ મારતા શાંત થઈને આવે. આહાહા..! ભાઈ! એ ધર્મકથા (સાંભળવા આવે છે). સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જ્યાં આત્માની દશા (પૂર્ણ પ્રગટ થઈ ગઈ). અહીં તો રાડ નાખે, અરર..! માણસ નથી આવતા એના ઠેકાણા નથી. આવા વાઘ આવતા હશે? અરે..! ભગવાન સાંભળને ભાઈ! બધું થાય. શાંત થઈ જા, ભાઈ! એ તો સ્થિતિ એવી છે એની. સમજાણું કાંઈ?

પરમાત્મા થાય એની એવી દશા હોય છે સર્વજ્ઞની. ઝૂં ધ્વનિ છૂટે. આવી આપણી જેવી ભાષા એને ન હોય. કારણ કે અહીં તો રાગ છે ને ભેગો એટલે ભાષા ખંડ ખંડ થઈને ધારાવાહી આવે છે. એને અખંડ કેવળજ્ઞાન અને પૂર્ણ દશા પ્રગટી છે (તેથી) નિરક્ષર એવો ધ્વનિ ઉઠે છે અંદરથી આખા શરીરમાં, ઈચ્છા વિના. એ વાણી, સમવસરણ એક ધર્મસભા હોય છે એમાં એ ભગવાન બિરાજે છે. પછી વાણીનું પછી કહેશે. એ સમવસરણ હોય છે. ધર્મસભા. જેને ધર્મસભા કહીએ. સમજાય છે? એમાં એ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ હોય છે. પૂર્વના પુણ્ય યોગે આવે છે. ઈન્દ્રો આવીને સમવસરણ રચે છે. એમ પૂર્વના પુણ્ય એમના હતા એમનું ફળ આ છે એમ વિશ્વાસ કરાવે છે. પવિત્રાનું ફળ તો અંદર આવ્યું. અનંત આનંદ, જ્ઞાનાદિ પ્રગટ થયા. પણ પૂર્વે...

કહ્યું હતું ને એક ફેરી? સો કળશી અનાજ થાય ત્યાં સો ભરોટા ખડ તો ભેગા થાય. અનાજ ન થાય ત્યાં ખડ એકલા હોય. છપ્પનિયામાં બાટા થયા હતા. છપ્પનીયો હતો ને જ્યારે? બહુ દુકાળ હતો. દસ વર્ષની ઉંમર હતી તે દિ. ત્યારે બાંટા (થયા હતા). બાંટા સમજાણું? આટલા આટલા ખડ થયા હતા. અનાજ નહોતા થયા. છપ્પનમાં દુકાળ પડ્યો હતો ને? એય..! પોપટભાઈ! નહિ યાદ હોય, તમારી નાની ઉંમર હતી. અહીં તો તે વખતે દસ વર્ષની ઉંમર હતી. સમજાણું કાંઈ? ૭૯ ચાલે છે અત્યારે. શરીરને, હોં! આત્માને કાંઈ છે નહિ. આત્માને વર્ષ-બર્ષ હોય નહિ. કહે છે, એ વખતે છપ્પનીયામાં જોયું હતું. આટલા આટલા જાર થતા. બાજરા-બાજરાના. ડુંડા ન મળે. પણ ડુંડા હોય અને ખડ ન હોય એમ બને? ખડ હોય ને ડુંડા ન હોય.

એમ આત્માના ભાન નથી અને એકલા પુણ્ય બાંધે એને ખડ પાકે. સ્વર્ગનો દેવ મળે, એ પૈસા ધૂળ મળે ખડ પાકે. પણ જેણે આત્માનું અંતર જ્ઞાન-દર્શન અને આનંદનું ભાન સમકિતીને સાધકનું ભાન છે, એને જે અંદર હજી ભક્તિ આદિનો શુભરાગ (આવે છે), નામ સ્મરણ આદિ, દયા, દાન, વ્રતાદિના ભાવ હોય છે, એ પુણ્યનું એને ફળ મળે એટલે સંયોગી ચીજ મળે એને. સમજાણું કાંઈ? પુણ્યથી પવિત્રતા ન મળે. અને પવિત્રતાથી સંયોગ ન મળે. શું કીધું? આહાહા..! આ તો નવ તત્ત્વની પણ ભિન્ન ભિન્ન .. કેમ છે એની શ્રદ્ધા પણ ભેગી કરાવે છે. સમજાણું કાંઈ? જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વ છે. બે દ્રવ્ય છે એની બીજી પર્યાયો છે. એટલું બધું અત્યારે કાંઈ સિદ્ધ કરવા ન જવાય. બધું લૌકિક, ન્યાય, યુક્તિથી સિદ્ધ થઈ શકે એવું આખું તત્ત્વ છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલા તત્ત્વો સુતર્ક અને તર્ક દ્વારા તે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

અહીં આચાર્ય કહે છે, હે ભગવાન! જ્યારે આપ સમવસરણમાં બિરાજતા હતાં...

ગાણામણિણિમ્માણે, દેવ ઠિઓ સહસિ સમવસરણમ્મિ।

ઉવરિવ્વ સણ્ણિવિટ્ઠો, જિયાણ જોઈણ સવ્વાણં।।૨૧।।

ઓલું દિલ્હીમાં નથી? જોયું છે તમે દિલ્હી? એને મહેમાનો રાજા આવે એને સોનામાં બેસાડવામાં આવે. અમે તો ગયા હતા ને, જોવા ગયા હતા ત્યાં. સિંહાસનો સોનાના. ત્યાં .. એક છે ને. અમારી સાથે એક ધારાસભાવાણાના ભાઈના જમાઈ આવ્યા હતા. ધારાસભાવાણા. દિલ્હી ગયા હતા ને જ્યારે (સંવત) ૨૦૧૩ની સાલમાં. પછી કહે, અહીં ચાલોને જોવા જઈએ. ત્યાં રાજા-બાજા હોય ને મોટા આવ્યા હોય. ધૂળના ઘણી મોટા હોય ને બહારમાં. એ આવે ત્યારે સોનાના સિંહાસનમાં બેસાડે. ચા-પાણી પાય. એ તો એવો દેખાવ કે આ શું! સમજાણું? ત્યારે આ તો એક સાધારણ પુણ્યના ઘણી. પામર-પામર છે. પૂર્વના આત્માના પવિત્રતાના સાધક, આરાધક શુદ્ધ ચિદાનંદનો નાથ પ્રભુ, એની સેવા આરાધક જીવની છે, એને જે રાગ ભક્તિ આદિનો બાકી રહે છે એનું પુણ્ય અલૌકિક હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, હે નાથ! આપ જ્યારે સમવસરણ-ધર્મસભામાં... એ તો સર્વજ્ઞ છે. એને કાંઈ બેસવું કે કાંઈ છે નહિ. એ તો પૂર્વના પ્રારબ્ધને લઈને સમવસરણમાં .. જાય છે. અંદર સર્વજ્ઞપદ છે. પૂર્ણ જ્ઞાન અને પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ છે. એ વખતે ઈન્દ્રો આવીને ધર્મસભા રચે છે. પ્રભુ! 'જિસ સમવસરણ કી રચના, ચિત્ર-વિચિત્ર મણિયોં સે કી ગઈ થી, ઉસ સમવસરણ મેં વિદ્યમાન જિતને ભી મુનિ થે, ઉન સમસ્ત મુનિયોં કે ઊપર બિરાજમાન આપ અત્યંત શોભા કો પ્રાપ્ત હોતે થે.' એ અંતરના ધ્યાન કરનારા સંતોના ટોળા આપની સભામાં હતા. એમ પણ સિદ્ધ કરે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મુનિ એટલે મુ-જાણું. આત્માના આનંદને જાણીને આનંદમાં રમતા હતા. એવા ટોળામાં આપ ઊંચા બેઠા હતા સર્વોપરી, એને લઈને બધું શોભતું હતું, એમ કહે છે. આપને લઈને બધી શોભા

હતી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સમવસરણ. એમાં આપને લઈને મુનિઓમાં બિરાજમાન 'આપ અત્યંત શોભા કો પ્રાપ્ત હોતે થે.' સભા શોભતી હતી. એટલી વાત સાધારણ જીવને.. જ્યાં ઈન્દ્રો જ્યાં તળિયા ચાટે ઘરે આવીને. એવા એ પુણ્ય હોય છે, ભાઈ! હજી તો પવિત્રતાની તો ખબર ન મળે. જેને એક સમય સેકન્ડનો અસંખ્યમો ભાગ, આત્માનું અંદર જ્ઞાન કરીને, ધ્યાન કરીને કેવળજ્ઞાન થાય એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાય દર્પણની જેમ. એ આવી ગયું પહેલું. પણ એને પુણ્ય બાકી ફળ રહ્યા, ફળ. સમજાણું કાંઈ? શું કહે છે? ખડ કહે છે? ઘાસ. એ આ સમવસરણ પુણ્યના ફળ ઘાસરૂપે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે આપ જ્યારે ત્યાં બિરાજમાન હતા, ત્યારે આ મુનિઓની સભામાં આપને લઈને એ સમવસરણ શોભતું હતું. સમજાય છે? કેમ કે મુનિ હતા સાધક, આત્માના આનંદના અનુભવ કરનારા, પણ થોડો આનંદ છે હજી એને. મુનિપણું એવું હોય છે... ભાઈ! ઝીણી વાત છે જરી. અંતર આનંદસ્વરૂપને સ્પર્શી અને અંતરના આનંદના ઝરણા અંતર વહે છે. એને મુનિદશા અને મુનિપણું કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? કાંઈ બહારના લૂગડા અને નગ્નપણું એ કાંઈ મુનિપણું નથી. આહાહા..! ભારે વાત!

અંતર ભગવાન ચિદાનંદનો નાથ ખીલીને અંદરમાંથી આનંદના ઝરણામાં વેદન શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ (વેદે છે). પ્રતિકૂળતાના પરિષદ અને ઉપસર્ગનું જેને લક્ષ પણ નથી. એવી જેને આત્માની શાંતિ વર્તતી હોય છે, આત્માના આનંદના અનુભવ, એવા મુનિના ટોળામાં આપ પૂર્ણાનંદ તરીકે પરમાત્મા સભામાં બિરાજતા હતા એથી સભાની શોભા હતી, એમ કહે છે. એ પૂર્ણતાના વખાણ કરે છે. સાધક કરતાં સિદ્ધદશા પૂર્ણ થઈ એના વખાણ કરીને આ રીતે શોભા કરે છે. પ્રભુ! અમારે પણ સાધ્ય પૂર્ણ કરવું છે. અમે સાધક છીએ, અમારી અંતર દષ્ટિનો વિકાસ અમને થયો છે. પણ હજી અમે સાધક છીએ. પૂર્ણ પરમાત્મ સાધ્ય દશા જે અમારી હજી પ્રગટ નથી. માટે પ્રગટ થઈ છે તેની અમે પ્રશંસા અને વખાણ કરીએ છીએ. છે વિકલ્પ. પણ વિકલ્પની પાછળ એકાગ્રતા શુદ્ધતાની છે એનું આરાધન જીવ કરે છે. વિકલ્પમાં આવું પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

પેલા કહે કે ભક્તિ? પણ ભગવાન! સાંભળ તો ખરો. એ પરમેશ્વરની ભક્તિ પર તરફનો તો વિકલ્પ જ છે. એ તો શુભરાગ જ છે. સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય કરીને જે .. થાય તેને શુદ્ધિ અને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. પરદ્રવ્યના આશ્રયે જેટલી વૃત્તિ ઊઠે એ બધી પુણ્યભાવ છે. પર તરફના વલણવાળી વૃત્તિ એને લઈને સ્વ તરફના વલણવાળો ભાવ થાય એમ કોઈ દિ' બની શકે નહિ. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! આ તો પરમસત્યની વાત છે. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાની ત્રિલોકનાથે જેવું સ્વરૂપ ધર્મનું, અધર્મનું, ચૈતન્યનું, જડનું (જોયું), એ રીતે સાધકજીવો પોતાના સ્વરૂપને જાણીને ઉત્તરિ ક્રમમાં આવતાં કેવળજ્ઞાન કેમ પમાય

છે એ બધાની વ્યાખ્યા આપીને સ્તુતિ કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

પછી ૨૨મી ગાથા.

लोउत्तरा वि सा समवसरणसोहा जिणेस तुह पाये।

लहिऊण लहइ महिमं, रविणो णलिणिव्व कुसुमट्ठा।।२२।।

‘હે પ્રભો! જિસ પ્રકાર પુષ્પ મેં સ્થિત કમલિની, સૂર્ય કી કીરણોં કો પાકર...’ કમલિનીનું ફળ હોય છે ને. ફૂલ-ફૂલ. .. હોય છે ને કમલિની એમાં ફૂલ થાય. એક સૂર્યનું કિરણ આવે ત્યારે ખીલી નીકળે છે. ખીલવાની યોગ્યતા પોતાની છે. સૂર્યનું કિરણ આવે ને કાંઈ લાકડું ખિલશે? સમજાય છે કાંઈ? જુઓ! શું કહે છે? ધ્યાન રાખો. એના અર્થ શું થાય છે? કહે છે, હે નાથ! ‘જિસ પ્રકાર પુષ્પ મેં સ્થિત કમલિની, સૂર્ય કી કિરણોં કો પાકર ઔર ભી અધિક મહિમા કો પ્રાપ્ત હોતી હૈ;...’ એ ફૂલમાં કમલિની જે છે, સૂર્યનું કિરણ નિમિત્ત છે. ઉપાદાન એનું ખીલી નીકળે છે, પ્રભુ!

‘ઉસી પ્રકાર સમવસરણ કી શોભા, સ્વભાવ સે હી લોકોત્તર હોતી હૈ,...’ ધર્મસભા છે, ભાઈ! બહુ અલૌકિક વાતું છે. સમજાણું કાંઈ? એવી ધર્મસભા હોય છે કે ચાર બાજુ મોટા સોનાના સ્તંભ હોય છે. સમજાણું? આપણે થોડો નમુનો કર્યો છે ત્યાં સોનગઢમાં. એક .. મુંબઈમાં. સમવસરણ. મુંબઈ, દાદર-દાદર. (સંવત) ૨૦૨૦ની સાલમાં કર્યું હતું. શું હતું પૂર્વનું રૂપ, અરિહંત સર્વજ્ઞ બિરાજે એની શોભા કેવી હોય એનો થોડો નમુનો. અહીં ક્યાં ચામર ત્રણ સોનાના કરી શકે? ચીમનભાઈ! અને સોનાવાળા ક્યાં સોના કાઢી દે એવું છે અંદરથી. .. એના બાપને .. પણ પેલો કાઢે ત્યારે થાય ને. સમજાણું કાંઈ? કારણ કે કોકના કાઢ્યા કાંઈ નીકળે એવું છે? પણ સોનું ક્યાં આત્માનું છે તે કાઢે અને મૂકે. એ તો જડ ચીજ છે. આહાહા..! રાગ મંદ કરે તો એ ચીજનો પલટો થવો હોય તો થાય. રાગ તીવ્ર કરે તો એ ચીજનો પલટો બહારમાં જડમાં વિષય ભોગમાં આદિ થવો હોય એ થાય. આરેરે..! ભારે વાત, ભાઈ!

અહીં કહે છે કે જ્યારે ભગવાન આત્મા, સમવસરણમાં શોભા પ્રભુ લોકોત્તર જ હોય છે. એવી વાતું અત્યારે સાધારણ પ્રાણીને કેમ બેસે? કારણ કે હજી આત્માની કિંમત નથી એને પુણ્યની કિંમતમાં તો કાંઈ નથી આત્માના હિસાબે. આત્મવૈભવની અપેક્ષાએ બહાર વૈભવની કિંમત કાંઈ નથી. પણ છતાં એ વૈભવ પણ ધર્માત્મા જીવને પૂર્વે પુણ્ય કર્યા છે એના ફળ તરીકે જ્યારે આવે છે કે જે પુણ્યની શોભાઓ લોકોને ન બેસે એવી હોય છે. ભગવાન પરમેશ્વર તો એમ કહે છે, કે આત્માનું ચિદાનંદ સ્વરૂપનું સમ્યક્દર્શન પુણ્ય-પાપના રાગથી ભિન્ન છે એમ ભાન થાય તે જીવને કાંઈ રાગ બાકી (રહે) એનું પુણ્ય અંધાય. એ જ્યારે સ્વર્ગમાં જાય... સમજાય છે? એટલા એના પુણ્ય હોય છે કે સ્વર્ગના દેવની સભામાં એ બેઠો હોય .. તરીકે, દેવ બે-ચાર ઉભા થઈને બોલે, કાંઈક બોલો... કાંઈક બોલો. આત્માનું

આરાધન કરીને ગયા છે અને પુણ્ય બાકી હતા. કાંઈક બોલો મૌન કેમ રહ્યા? એ તો આત્માના જ્ઞાનમાં હોય ત્યાં પણ. અને ત્યાંથી નીકળીને મનુષ્યમાં અવતરે છે.

.. શાસ્ત્રમાં છે, ત્રીજા અધ્યયનમાં. ઘણાં નામો છે, શ્રાવક રત્નકરંડાચારમાં છે. કે જ્યાં જ્યાં એ આત્મા આરાધક આત્માની સેવા કરીને જેને કંઈ રાગ બાકી રહ્યો એના પુણ્યમાં અવતરે છે, એ આસપાસના પત્થરના .. એ પત્થરના નીલમના પાટલા થઈ જાય છે. અરેરે...! કેમ બેસે આ? સમજાણું કાંઈ? આ પત્થરની ખાણ હોય છે ખાણ? આ કોલસા પાકે છે ને હીરો? હીરો શેમાં પાકે? કોલસામાં પાકે છે. એમ પુણ્યવંત પ્રાણી જ્યાં રહે ત્યાં આસપાસના પત્થરના .. બદલી જાય અને માણેક ને નીલમણી થઈ જાય. આહાહા..! બીજા પાસે ઘરવેરો ને શું કહે છે આ? પૂછડા વેરો ને એ બધું કરે છે ને અત્યારે? એ રાજા એવા ન હોય. આ તો પાપી, આ તો પાપાનુબંધી પુણ્યવાળા છે.

ધર્મનું આરાધન કરીને જે પુણ્યના ફળ તરીકે મહારાજા કે રાજા થયા હોય એને પુણ્યનો ભાગ બીજા પાસેથી લેવો ન પડે. એ જન્મે ત્યાં કુદરતના પત્થર બદલી જાય અને કાં માછલા લાખો દરિયામાં હોય, લાખો માછલામાં મોતી પાકે. માણસ કહેતા આવે કે આ પુણ્યવંત પ્રાણી અમારામાંથી ભાગ લેતો નથી. પૂર્વના પુણ્યના ફળ આવે ત્યાં ફરી ગયું આ બધું ચક્કર. શેઠ! શું હશે આ? વાતે વાતે ફેર લાગે.

ભગવાન! તને ખબર નથી, નાથ! તારા શુભભાવનું પણ એટલું ફળ છે. ધર્મના ભાનવાળાને હોં! ભાન વિનાનું પુણ્ય કરે એ તો સાધારણ પ્રાણી હોય અને સાધારણ જાય છે. આત્માનું શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન આત્માનું આરાધન, સેવન કર્યું છે દર્શન, જ્ઞાનનું આરાધન એને જે રાગ આવે એને આવી સ્થિતિ ઊભી થાય ફળમાં મનુષ્ય તરીકે. સુંદર શરીર વગેરે વગેરે.. આબરૂ દુનિયામાં ઘણી. એને દુનિયા પાસેથી ભાગ લેવા જવો પડે નહિ.

અહીં કહે છે કે પ્રભુ! આપના સમવસરણની શોભા તો પૂર્વના પુણ્યને લઈને સ્વભાવથી છે. ‘તથાપિ હે જિનેન્દ્ર! આપકે ચરણ-કમલોં કો પાકર વહ ઔર ભી અત્યંત મહિમા કો ધારણ કરતી હૈ.’ એ સમવસરણ આપનું પગ પડ્યો ત્યાં શોભાયમાન થઈ ગયું છે. એમ પૂર્વના પુણ્યની પાછળ પવિત્રતાના વખાણ કરે છે. અરેરે...! સમજાણું કાંઈ? ‘એક તો કમલિની સ્વભાવ સે હી અત્યંત મનોહર હોતી હૈ, કિન્તુ યદિ વહી કમલિની, સૂર્ય કી કીરણોં કો પ્રાપ્ત હો જાએ તો ઔર અધિક મહિમા કો પ્રાપ્ત હોતી હૈ;...’ શું કહે છે? ભગવાન! આપની ધર્મસભામાં જે મનુષ્યો હોય છે, સભામાં સાંભળવા (આવે છે), એ જીવના કાળજા-હૃદય આપની વાણી પડે ત્યાં ખીલી જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? પણ એ ખીલવાની યોગ્યતાવાળા હોય એ ખીલે. સૂર્ય ઊગે (તો) કમળ ખીલે, પણ આરસપહાણની કળી અને આરસપહાણના કમળ કર્યા હોય એ ખીલે? આરસપહાણની કળી બનાવે છે ને? આરસપહાણના બનાવ્યા હતા, શું કહેવાય? ... આ

બધું આરસપહાણના બને છે, હોં! એ સૂર્યના કિરણથી ખીલતું હશે?

ભગવાન! આપની ધર્મસભામાં જે મનુષ્યો હોય છે સભા સાંભળવા, એ જીવના કાળજી-હૃદય આપની વાણી પડે ત્યાં ખીલી જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? પણ એ ખીલવાની યોગ્યતાવાળા હોય એ ખીલે. સૂર્ય ઊગે કમળ ખીલે, પણ આરસપહાણની કળી અને કમળ આરસપહાણના ક્યાં હોય એ ખીલે? આરસપહાણની કળીયું થાય છે ને? આરસપહાણના બધા થાય, શું કહેવાય? ચીભડા આ બધું (થાય છે). આરસપહાણના બને છે, હોં! એ સૂર્યના કીરણથી ખીલતું હશે? ..

નાથ! આપ સમવસરણમાં જ્યારે બિરાજો છો ત્યારે... તો એવો જ નિમિત્ત નિમિત્ત યોગ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? કે ધર્મના સમજનારા તેના સમવસરણમાં એવી લાયકાતવાળા હોય છે. .. એ .. જાય તો સમજી જાય છે. આહાહા..! ... ઘોઘ વાણીનો પડે છે. જ્યાં આત્માની વાત.. એ સાંભળીને ખીલી નીકળે છે. પ્રભુ! આપની કૃપા થઈ. આપની શોભા છે, એમ કહે છે. છે તો એની યોગ્યતા પણ આપને લઈને એ બધું શોભે છે. એમ કરીને .. દશામાં સાધક જીવો વિકલ્પ દ્વારા ભક્તિ કરે છે. તેને પુણ્યબંધ થાય છે. .. એકાગ્રતા થતાં શુદ્ધતા થાય છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ऋषभजिन स्तोत्र गाथा-८थी १५
प्रवचन-८०२

पद्मनंदि पंचविंशति नामका सिद्धांत शास्त्र है। उसमें यह स्तुतिका १३वां अधिकार है। पद्मनंदि आचार्य मुनि थे। आत्मामें अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद लेते थे। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा, उनका भक्ति करनेका उनको विकल्प आया। भक्ति करनेमें भी उनकी कितनी मग्नता है और कितनी विविधता है, यह बताते हैं। धर्माश्रितको वास्तवमें, यहां ८वीं गाथामें अपने आया है, वहांसे ऋषभदेव भगवानकी स्तुतिका प्रारंभ किया है।

प्रभु! आप जब सर्वार्थसिद्धमें थे तब जब उसकी सिद्ध और शोभा था, वह शोभा आपको लेकर थी। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव करते थे और वहां पुण्यके कारणसे संयोग था। परंतु प्रभु! हम तो ऐसा देखते हैं, पद्मनंदि आचार्य भक्त कहते हैं, प्रभु! आपकी आनंदकी जो शोभा थी, उस कारणसे सर्वार्थसिद्धकी शोभा दिखनेमें आती थी। आप अतीन्द्रिय आनंदका वेदन करने वाले मुनि, देव वहां तो देव थे, पूर्वमें मुनि था ऋषभदेव भगवानका आत्मा। मुनि अतीन्द्रिय आनंदमें बहुत मस्त थे। उसमें आयुष्य पूरा हुआ, सर्वार्थसिद्धमें गये तो प्रभु! वह सर्वार्थसिद्धकी शोभा आपको लेकर थी। आप नीचे उतर गये तो वह शोभा नष्ट हो गयी। जैसे धर्मात्मा परमात्माकी भक्ति करते हैं।

बादमें कहा, नाथ! आप जब यहां आये तब नाभिराजके घर पंद्रह मास तक लक्ष्मीकी वृष्टि हुई। प्रभु! जमीनको वसुमति आपके आये बिना पहले नहीं कहवाती थी। आप आये तब जो पंद्रह महीने वृष्टि हुई, उस कारणसे जमीनको-पृथ्वीको वसुमति कहनेमें आती है। समझमें आया? वह आत्माकी लक्ष्मीके कारण, पुण्यके कारण वह लक्ष्मी आयी, इसलिये पृथ्वीको वसुमति कहते हैं। वहां तक तो आ गया है। ८वीं गाथा खलती है। अब माताका नाम लेते हैं।

सच्चिसुरणवियपया, मरुएवी पहु ठिऊसी जं गब्भे।

पुरउ पट्टो बज्झइ, मज्झे से पुत्तवंत्तीणं॥८॥

क्या कहते हैं? नाथ! आप जब तीन ज्ञान और आनंदका अनुभव लेकर यहां माताके पेटमें-गर्भमें आये, तब माता धन्य हो गयी। समझमें आया? वहां ईन्द्र आकर उसको नमस्कार करते हैं। किसको? माताको। कल कहा था, आनंदका अनुभव करते हैं, गर्भमें आनेके बाद भी आनंदका अनुभव है। आह...! सम्यग्दर्शन है। आत्मा शांत अनाकुल आनंद (स्वर्ग्य है), ऐसी अंतर दृष्टि हुई है। तो गृहस्थाश्रममें गर्भमें है तो भी ऋषभदेव भगवानका आत्मा वहां अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद लेता था। उस कारणसे कहते हैं, कि परमात्मा अतीन्द्रिय

आनंदका स्वाद लेकर आप माताके उदरमें आये तो माता धन्य हो गयी. और माताको...
 जैसे कला है, देओ!

हे नाथ! 'हे ज़िनेन्द्र प्रभो! आप भ्रुदेवी माताके गर्भमें स्थित हुअे थे, इसलिये
 भ्रुदेवी माता, इन्द्राणी तथा देवोंसे नमस्कार योग्य हुई थी...' जिसके चरणोंमें
 इन्द्रोने नमस्कार किये. 'अतः जितनी पुत्रवती स्त्रियां हैं, उन सबमें भ्रुदेवीका ही
 पद सबसे प्रथम है.' भक्तामरमें आता है न?

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा-
 न्नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
 सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं
 प्राच्येव दिग्जनयति स्कुकदंशुजालम्॥२२॥

सब दिशा है, लेकिन पूर्वकी दिशा ही सूर्यको जन्म देती है. ऐसी अनेक माता हैं,
 परंतु आपकी माताने आपको प्रसव दिया, वह माता धन्य है. वह माता-पिता, दो छीपके
 मोतीमें परमात्मा आते हैं. समझमें आया? माता भी और पिता भी अल्प कालमें मुक्ति
 पानेके लायक (होते हैं), उसमें आते हैं. वह कहते हैं, माता-पिता भी अल्प कालमें मुक्ति
 पाने लायक है उसमें वे आते हैं. तो कहते हैं कि, आप आये, उपादान तो उसका है,
 समझमें आया? लेकिन धन्य हो गये आप! और इन्द्र भी पहले नमस्कार करता है. कल
 कला था. उसने कला, माता! नमो रत्न कूज धारिणी! ऐसा चैतन्यरत्नका अनुभव लेकर
 आये और पूर्ण ज्ञान, इस भवमें केवलज्ञान प्राप्त करने वाले, जैसे आत्माको आप गर्भमें
 रभे हैं, धन्य है! रत्नकूज धारिणी! जैसे रत्नको कूजमें रभने वाली माता! देव और इन्द्राणी
 कहते हैं कि, आपको हमारा नमस्कार है. समझमें आया? और वहां तक कला कि,...

पुत्र तमारो घण्टी हमारो, तरण तारण जलज रे...

माता जतन करीने राभजे अने,

गुजराती भाषा है.

तम सुत अम आधार रे...

हे माता! आपका पुत्र हमारा तरणतारण है. समझमें आया? तरणतारण. तिरंगा और
 हमें तिरनेमें वह निमित्त होगा. तरणतारण है. माता! जतन करके रभना. आपका पुत्र
 है, हमारा धनी है. आपका सुत, लेकिन जगतका नाथ है. उसकी रक्षा करना. ऐसी भक्तिका
 भाव इन्द्रोंको भी आता है. वह ढवीं गाथामें कला.

वास्तवमें तो ऐसी बात है, ये तो व्यवहारसे निमित्तसे कलां जन्मे थे वह बात कहते
 हैं. निश्चयमें तो अपनी माता, अनुभूति जो है वह अपनी माता है. समझमें आया?
 प्रवचनसारमें चरणानुयोग अधिकारमें भगवान कुंडकुंदाचार्यने लिया है और अभूतयंद्राचार्यने

उसकी टीका-स्पष्टीकरण किया है. जब वैराग्य होता है, आत्माको आनंद स्वप्नकी दृष्टि होती है और पूर्णानंद साधनेको दीक्षित होता है, तब माता-पिताके पास आजा लेते हैं. जनक! इस शरीरके जनक! इस आत्माके तुम जनक नहीं हो. हमारे पिता, हमारा आनंदकंद स्वप्न भगवान, उसके अनुभवमें आनंदमें रहना वह हमारे पिता हैं. समझमें आया? तुम तो शरीरमें निमित्तस्वप्नसे जनक-पिता हो. हमारे पिता अंतर आनंद अनाकुण शांत चैतन्यमूर्ति, उसमें जो निर्मल आनंदकी सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी पर्याय उत्पन्न लुयी, उस पर्यायका नाथ-पिता तो हमारा आत्मा है. धन्रावावज! और माता भी हमारी अनुभूति माता है. आह्ला..! पंडितज! वह यरणानुयोगमें (२०२ गाथामें) आया है. 'आपिच्छ बंधुवर्गं' उस टीकामें है. बंधु वर्गको पूछते हैं, हे बंधुवर्ग! हमारी माता और हमारे पिता तो अंदर आनंदकंद स्वप्नकी दृशामें हमारे माता-पिता है. तुम तो शरीरका जनक निमित्त कलनेमें आते हो.

यहां निमित्तसे पहचान करते हैं. पहचाननेमें निमित्त कल है. मरुदेवी माता, उसको बाह्य संयोगसे माता कलनेमें आती है. अंतर अनुभूति आत्मा, सम्यग्दर्शन लुआ तबसे आत्मा अंतरकी भक्ति, अंतर आनंदकी करता है. अंतरके आनंदकी भक्ति करता है उसका नाम निश्चय-सखी भक्ति है. परंतु वह उसमें रह सकता नहीं, इसलिये सर्वज्ञ परमेश्वरका जहां-तहां लक्ष्य करके (भक्ति करते हैं). क्योंकि समकित्तीको मोक्ष साध्य है. क्या? मोक्ष साध्य है. ध्येय पूर्ण आत्मा है. लेकिन साधनी है पूर्णानंदकी मोक्ष दशा. तो मोक्ष साध्य है तो सम्यग्दृष्टिको जहां-तहां मोक्ष जाने वाले प्राणी उसकी दृष्टिमें आते हैं. समझमें आया? अरिहंत, सिद्ध परमात्मा कहां है, कैसे है, जैसे दृष्टिमें वही प्रत्यक्ष रहते हैं, नजरमें बारंबार आते हैं. वह भक्ति यहां आचार्य करते हैं.

हे नाथ! आप जब माताके कोषमें आये तो, आपको मोक्ष दशा प्रगट करनी है, मुझे भी मोक्ष दशा प्रगट करनी है. मुझे अल्पज्ञमें और रागमें रहना नहीं है. सम्यग्दर्शन लुआ, अपने आनंदस्वप्नकी दृष्टि लुई तो अल्पज्ञमें और रागमें रहना नहीं है. रागका अभाव और अल्पज्ञका अभाव करके सर्वज्ञ और वीतराग होना है. समझमें आया? अल्पज्ञ वर्तमान है, राग है उसका अभाव करके सर्वज्ञ और वीतराग होना है. उस कारणसे सर्वज्ञ वीतरागकी स्तुति एवं प्रशंसा समकित्ती करते हैं. समझमें आया? वह यहां भक्ति की.

वास्तविक भक्ति, समयसारमें चला है. सुना है? कुंदकुंदाचार्यको शिष्यने प्रश्न किया. ३०वीं गाथा पूरी करके ३१वीं गाथा शुरू लुयी. उसमें (कल), प्रभु! केवलज्ञानी तीर्थकरकी स्तुति किसको कलते हैं? समझमें आया? जैसा प्रश्न किया है. समयसार-३१ गाथाके उपोद्घातमें. परमात्मा सर्वज्ञदेव त्रिलोकनाथ केवलज्ञानी अनंत आनंद संपन्न, जैसे भगवानकी स्तुति प्रभु! आप किसको कलते हो?

उत्तर दिया, भगवान कुंदकुंदाचार्यने उत्तर दिया कि जो कोई प्राणी इन्द्रिय-भावइन्द्रिय,

भंड भंड इंद्रिय, द्रव्येन्द्रिय जड और उसका विषय पर, तीनोंका लक्ष्य छोडकर अतीन्द्रिय आत्मामें अेकाग्र होता है, वल केवलीकी स्तुति और भक्ति करता है. समजमें आया? अमरचंद्रभाई! ऐसा प्रश्न पूछा है. मलाराज! केवलज्ञानीकी स्तुति और केवलज्ञानी परमात्माकी भक्ति किसको कलते हैं? पर केवलज्ञानीकी स्तुतिमें तो विकल्प उठता है. लेकिन निश्चयसे केवलज्ञानकी स्तुति उसको कलते हैं, 'जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं'. जो कोई प्राणी, ये परपदार्थ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श शुभ या अशुभ, सबका लक्ष्य छोडकर ये पांच जड इंद्रिय है, उसका लक्ष्य छोडकर और भंड भंड इंद्रिय, अेक विषयको ज्ञानने वावा ज्ञानका भंड भाग, उसकी रुचि, लक्ष्य छोडकर अतीन्द्रिय आत्मा भगवान, उसकी अंदर रुचि करके अेकाग्र होता है, वली भगवानकी स्तुति करता है. समजमें आया? पूछा ऐसा तो जवाब ऐसा दिया.

पूछा कि, भगवानकी स्तुति कैसे करनी? कैसे लोती है? सुन तो सली. भगवान अपना आत्मा अनाकुण आनंद और पूर्ण सर्वज्ञपदसे भरा पडा है, इंद्रियका लक्ष्य छोडकर 'णाणसहावाधियं मुणदि आदं' में ज्ञानस्वभाव लूं, जैसे अल्पज्ञ, राग और विषयसे लटकर ज्ञानस्वभावसे में भिन्न-अधिक लूं, ऐसी अंतरमें दृष्टि अनुभव करना वल वास्तवमें केवलीकी तीर्थकरकी स्तुति करता है ऐसा कलनेमें आता है. आलाल..! प्रेमचंद्रज्ज! देखा है कि नली? उसमें वल सब है, 3१ गाथाके पहले. सब बात बहुत बार आ गयी. है. आत्मधर्ममें भी आ गयी है. भाई! वास्तविक स्तुति अेवं भक्ति तो यल है. परंतु जबतक वीतराग और केवलज्ञान आत्माको नली लो, तबतक वीतराग परमेश्वर सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, उनकी भक्ति करनेका भाव आये बिना रलता नली. बहुमान करते हैं कि अलो नाथ! आपकी क्या लक्ष्मी और आपकी क्या स्वरूपस्थिति! लम तो तृणतुल्य है, ऐसा मानते हैं. सम्यज्दृष्टि अपना श्रद्धा-ज्ञान और शांतिको अल्प देभकर, पूर्ण सर्वज्ञको देभकर अपनेको तृण समान मानते हैं. स्वरूपमें पूर्ण प्रभुता मानते हैं, पर्यायमें तृण समान मानते हैं. अलो! कलं लमारा ज्ञान और कलं केवलज्ञान! कलं लमारी स्थिरता-अंश, और कलं सर्वज्ञकी पूर्ण पूर्ण स्थिरता!! जैसे अपनी पर्यायमें (तृण समान मानते हैं).

स्वामी कार्तिकियमें ऐसा श्लोक है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्वका नाश लोकर, अपने स्वरूपका अनुभव सम्यज्दृष्टिको लोता है. वल अपनी पर्यायमें स्वयंको तृणतुल्य मानते हैं. यलं सब पुस्तक नली है. वल सब आत्मधर्ममें आ गया है. समजमें आया? अपनेको तृण (समान मानते हैं). अरे..! में कलं, कलं सर्वज्ञ परमेश्वर! जिनको अेक सेकंडके असंभ्यवे भागमें तीन काल तीन लोक्का पत्ता है और आनंदकी परिपूर्णाताका वेदन है. अकेले वीतरागभावका वेदन है. मेरेमें तो राग है, अल्पज्ञ लूं, अल्प स्थिरता है, भगवानको पूर्ण स्थिरता है. ऐसा देभकर उनकी भक्ति और बहुमान आये बिना रलता नली. आचार्य

महाराज वह स्तुति करते हैं. वनवासी मुनि थे. शास्त्रको वनशास्त्र कहनेमें आया है.

एवां श्लोक. पहले पिता विधे, फिर माता वी. अब, ईन्द्र लेते हैं. जब ईन्द्र गोदमें लेते हैं न माताके पाससे?

अंकस्थे तद्दिद्वे, गच्छता सुरालयं सुरिदेण।
अणिमेषत्तबहुत्तं, सयलं णयणाण पडिवण्णं॥१॥

अंकस्थे त्वयि दृष्टे, गच्छता सुरालयं सुरेन्द्रेण।
अनिमेषत्वबहुत्वं, सफलं नयनानां प्रतिपन्नम्॥

हे नाथ! 'जिस समय ईन्द्र आपको लेकर मेरुपर्वतकी ओर चला था...' वहांसे लेते हैं न? सर्वार्थसिद्धसे लेकर स्तुति करते हैं. जब आत्माको ऐसा होता है, ऐसा है ऐसा अस्तित्व सिद्ध करते हैं और उनके गुणका गुणग्राम भी करते हैं. कोई कहे कि, ऐसा क्या? जन्म हुआ बालकका, उसको मेरु पर्वत पर ले जाये और एक हजार आठ क्लशसे (अभिषे करते हैं). बडे-बडे होते हैं कि नहीं? क्लश कैसे होते हैं? बडा. आठ जोजनका लंबा और पांच जोजनका मध्यमें (होता है). यहां तो अभी जन्मा बालक हो, उसपर पानीका लोटा डाले तो मर जाये. जन्मका पहले दिनका हो, पानीका लोटा डाले तो मर जाये. ये तो अभी जन्म हुआ है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है. जन्म हुआ है.

कहते हैं कि हे नाथ! ईन्द्र जब आपको हाथमें लेते हैं, माताकी गोदसे लेकर, देओ! आत्माका इतिहास. तीर्थकर होनेका इतिहास कहते हैं और उनकी आस्था करके लक्षित करते हैं. 'जिस समय ईन्द्र आपको लेकर मेरुपर्वतकी ओर चला था और जब आपको अपनी गोदमें बैठे हुआ देओ था;...' गोदमें रखा था. 'उस समय उसके नेत्रोंका निमेष (पलक)से रहितपना...' क्या कहते हैं? देवोंकी आंभमें पलकपना नहीं है. जैसे ही रहते हैं. तो कहते हैं कि उसकी आंभ वैसी की वैसी रही, उसका सङ्कल्पना कब हुआ? कि आपको गोदमें देओ तब सङ्कल्पना हुआ. समझमें आया? नहीं तो देवकी आंभे जैसी नहीं होती, अपने जैसी नहीं होती. वैसी की वैसी रहती है. लेकिन कहते हैं कि वैसी की वैसी रहती हैं, उसका सङ्कल्पना कब हुआ? कि आप गोदमें बैठे हो और जैसे नजर की हजार आंभ करके, (तब सङ्कल्पना हुआ).

चैतन्यरत्न तो अंदर है, लेकिन उसका डिब्बा, डिब्बी कहते हैं न? क्या कहते हैं? डिब्बी. डिब्बी भी ठीकी है. समझमें आया? हीरा कोड रूपयेका होता है, बडा-बडा लाम्बोंका (होता है) तो जिस डिब्बीमें रखते हैं, वह डिब्बी भी ठीकी होती है. सुना है? तुम्हारे पाससे लाये थे न? राजकोट. नानावाल्लाम्बों कावीदास करोडपति जवेरी है न? एक बार हमारे पास बेयरलाम्बों लाये थे. एक अस्सी हजारका हीरा, एक साठ हजारका हीरा. दो लाये थे. वह डिब्बी जैसी थी, अस्सी हजारका हीरा रखनेकी, वह डिब्बी ही अलग ज्ञातकी

थी. अंदर मज्जमल, भडा, जैसे उसको ढके तो दबे नहीं ऐसी. वह डिब्बी भी ऐसी होती है. प्रेमचंदभाई! हीरा जिसमें रहे वह डिब्बी भी अलग जातकी होती है. जैसे जिसमें आत्मा आनंदकंद ऐसा चैतन्यरत्न रहता है, उसका शरीर भी अलग प्रकारका होता है. वह शरीर डिब्बी है. लेकिन परमात्मा होनेवाले हैं और तीन ज्ञान लेकर आये हैं, चैतन्यरत्न जिस शरीरमें रहा है, वह शरीरकी डिब्बी वज्र जैसी है.

तीर्थकरका शरीर जन्मसे परम औदारिक है. जन्मसे परम औदारिक है. दूसरेको तो केवलज्ञान हो तब परम औदारिक होता है. (ये तो) जन्मसे (होता है). उसको लेकर कहते हैं, धतना सुंदर रूप, धन्द्रों लज्जर करनेसे भी तृप्ति नहीं होती. वह पुण्य प्रकृति (है). अंतरकी बात तो कहते हैं, अनिमेषका अर्थ-अंतरमें आत्माको अनिमेष रागका लक्ष्य छोडकर टग.. टग.. टग.. टग लगाकर आत्माको देखते हैं, तब उसके ज्ञानकी पर्यायिका नेत्रका सङ्कलपना हुआ. अंतरमें ऐसा है.

अंतरके ज्ञाननेत्र अपने चिदानंद स्वरूपको अकाग्र होकर सम्यग्दृष्टि अवलोकन करते हैं, तब उसकी ज्ञानपर्यायिका सङ्कलपना हुआ, ऐसा कहनेमें आता है. बाकी शास्त्रका पढा हुआ, लिखा हुआ याहे सो हो, लेकिन अपनी वर्तमान ज्ञानपर्यायि, उसको नेत्र बनाकर अंदर अपना ज्ञेय नहीं बनाया तो ज्ञानकी पर्यायिका सङ्कलपना है नहीं. समझमें आया? अमरचंदभाई! ये तो मुनिओंकी, टिंगंबर संत मुनि वनवासीकी भक्ति है. निश्चयके भानसहित भक्ति तो अवलोकिक होती है.

कहते हैं, अंतरमें भगवान आत्मा,... परको तो अनादिसे देखता है. लेकिन अपनी ज्ञानकी विकास शक्ति नाम शास्त्र भाषा जिसको क्षयोपशम कहते हैं. उस विकासको अंदरमें लेकर चैतन्यको देखना, चैतन्य पूर्णको ज्ञेय बनाना, अपनी ज्ञानपर्यायिमें पूर्ण चैतन्यको ज्ञेय बनाना, तब उस ज्ञानपर्यायिकी सङ्कलता है. समझमें आया? नहीं तो उस ज्ञानका विकास लोककार्यमें परमें लगा देता है, वह ज्ञानका सङ्कलपना नहीं है, वह ज्ञान तो बंधका ही कारण है. समझमें आया? वह कहते हैं. दो बात कहते हैं.

अंतरमें ज्ञानयक्षु द्वारा, राग द्वारा नहीं, विकल्प द्वारा नहीं, निमित्त द्वारा नहीं. अंतर ज्ञानयक्षु द्वारा भगवान अंतर पूर्णानंदको ज्ञेय बनाया. ज्ञानकी पर्यायि सङ्कल हो गयी. और जब भगवानका शरीर देखा तो विकल्प सङ्कल हो गया, ऐसा पुण्य बंध गया. तब धन्द्रिय सङ्कल लुयी, शरीर धन्द्रियका जो मेधोन्मेष था, स्वर्गका देवको ऐसा नहीं होता. भगवान! आपको देखा तब उसकी मेधोन्मेष दृष्टि सङ्कल लुयी. नहीं तो वह सङ्कल नहीं थी. समझमें आया? वह कहा, देओ!

‘उसके नेत्रोंका निमेष (पलक)से रहितपना और बहुतपना (सहस्रपना)...’ बहुतपना यानी लज्जर नेत्र करते हैं न? अक-दो आंभसे नहीं देखते. लज्जर नेत्र करते हैं.

लज्जर नेत्रका और मेघोन्मेष रहितपना आपको देखा तब सङ्ग है. आपको देभे बिना सङ्ग है नहीं. दो शब्द है. किसीको ज्ञानका विकास बहुत हो गया. आरह अंग और पर्वका बढ गया हो. लेकिन अंतरमें ज्ञेय बनाकर जाने नहीं तो उसके ज्ञानका सङ्गपना कुछ है नहीं. समझमें आया? वह लवी गाथा कही.

झि आगे कहते हैं, प्रभु! पद्मनंदि आचार्य कहते हैं, प्रभु! आपको जब मेरु पर्वत पर ले गये न? तब आपको वहां स्नान कराया. उसके बलाने उनकी भक्ति करते हैं. देभो, क्या (कहते हैं)?

तित्थत्त गमावण्णो, मेरू तुह जम्मणहाणजलजोए।
तत्तस्स सूरपमुहा, पयाहिणं जिण कुणंति सया।।१०।।
तीर्थत्वमापन्नो, मेरुस्तव जन्मस्नानजलयोगेन।
तत् तस्य सूरप्रमुखाः, प्रदक्षिणां जिन! कुर्वन्ति सदा।।

हे नाथ! मैं तो ऐसा देभता हूँ कि मेरु पर्वतको जबसे आपके जन्मस्नानके जलका योग हुआ, तबसे तीर्थ बन गया. समझमें आया? मेरु पर्वत पर आपका जन्मस्नान हुआ, तब तीर्थ हो गया. क्यों तीर्थ हुआ? कि पवित्र हो गया, जलके स्नानके कारण. मैं तो ऐसा मानता हूँ कि, तबसे ये चंद्र-सूर्य मेरु पर्वतके आसपास झिरते हैं, वह तीर्थ मानकर झिरते हैं. समझमें आया? देभो!

हे प्रभु! 'जिस समय आपका जन्म-स्नान (जन्माभिषेक), मेरुपर्वत पर हुआ था, उस समय उस स्नान-जलके संबंधसे मेरुपर्वत भी तीर्थपनेको प्राप्त हुआ था अर्थात् तीर्थ बना था; इसी कारण हे जिनेन्द्र! उस मेरुपर्वतकी सूर्य, चंद्रमादि...' ज्योतिष समझते हो? चंद्र सूर्य. एक चंद्र होता है, एक सूर्य यहां है. वैसे तो जंबु द्विपमें दो चंद्र और दो सूर्य है. ढाई द्विपके बालर असंख्य चंद्र सूर्य है. लेकिन आज, जो दिनमें सूर्य आया वह कल नहीं आयेगा. समझमें आया? ये सूर्य आजका है वह कल नहीं आयेगा. कल दूसरा आयेगा. एक-एक सूर्य और चंद्र, उसके साथ ८८ नक्षत्र, ८८ ग्रह और ६६९७५ कोडा कोडी तारा (होते हैं).

कहते हैं, भगवान! ये जो ज्योतिष चक्र होता है न? मेरु पर्वत वाज गेहनका है, उसका चक्कर लगाते हैं. प्रभु! मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मेरु पर्वत आपके जलस्नानसे तीर्थ हो गया है. इसलिये ज्योतिष चक्र चक्कर लगाते हैं. उत्तम खीजको परिक्रमा देते हैं, उत्तम खीजको परिक्रमा देते हैं. वह उत्तम खीज कब बनी? कि आपके जन्मस्नानसे तीर्थ हुआ तब. समझमें आया? कोई नया नहीं है, हां! परिक्रमा तो अनादिका है. लेकिन अनादिका मेरु पर्वत है, तीर्थकरको ले जाते हैं, वह भी अनादिका है. कोई नयी खीज नहीं है. अनादिकावसे तीर्थकर होते हैं और तीर्थकरका जन्मस्नान वहां होता है. जन्मका जलस्नान.

लज्जर-लज्जर क्लेशसे.. समजमें आया? जलस्नान करे और शरीरको थोडा भी द्रुःभ नहीं हो और शरीरमें कोई जेद नहीं हो, वैसा का वैसा रहे, ऐसा तीर्थंकरका शरीर होता है. दूसरेका शरीर औसा होता नहीं. शरीर पानी पूर्वपुण्यका इव भी साथमें ले लिया. भगवान! आपने ऐसा पुण्य बांधा (कि), जिसको जन्मसे परम औदारिक शरीर मिला. ऐसा पुण्य सम्यग्दृष्टिको होता है, सम्यग्दृष्टि बिना ऐसा पुण्य होता नहीं. समजमें आया? आहाहा..!

भगवान आत्मा पूर्णानंदका नाथ, निजघरको प्राप्त हुआ. जबतक वीतराग नहीं हो, तबतक उसको शुभभाव भक्तिका, दयाका, दानादिका आता है. उसमें ऐसा पुण्य बंध जाये कि संयोगी यीज, दूसरेसे प्रतिकूल नहीं होकर बहुत अनुकूल हो जाती है. ये शरीर तो संयोगी यीज है. शरीर भी आपका ऐसा हो गया (कि) लज्जरो क्लेशसे स्नान करनेपर भी आपके शरीरमें कोई द्रुःभ हुआ नहीं. और तबसे मेरु पर्वत तीर्थ हुआ, ऐसा मुजे लगता है. आचार्य कहते हैं कि, मुजे तो लगता है कि तीर्थ तबसे हुआ. मेरु पर्वतको ज्योतिष यज्ञ यक्कर लगाते हैं, वल इस कारणसे तीर्थ हुआ और ज्योतिष यज्ञ यक्कर लगाते हैं. समजमें आया?

अब, पानीकी बात करते हैं.

मोरुसिरे पडणुच्छलिय,-णीरताडणपणद्वदेवाणं।

तं वित्तं तुह ण्हाणं, तह जह णहमासियं किण्णं॥११॥

मेरुशरसि पतनोच्छलन-नीरताडनप्रनष्टदेवानाम्।

तद्वृत्तं तव स्नानं, तथा यथा नभाश्रितं कीर्णम्॥

क्या कहते हैं? उनका शरीर कितना दृढ है, वल बात करते हैं. हे नाथ! 'मेरुपर्वतके मस्तक पर आपका स्नान होने पर,...' धतना पानी गिरा, 'जल-पतनसे उछलते हुअे जलके ताडनसे अत्यंत द्रुःभी, उन देवोंकी औसी दशा हुअ,...' देव पर पानी पडनेसे भागते हुअे. ... देह औसा था, उस पर धतना पानी गिरा... उस पानीके कारण देव भाग गये. औसा पानीका प्रहार गिरा, लेकिन आपके उपर पानीका प्रहार गिरा उसमें आपको कुछ हुआ नहीं. समजमें आया? वल बात करते हैं.

आचार्यकी स्तुति अभ्यंतर सहितकी मलिमा वाली है. तो कहते हैं, औसी दशा देवोंकी होती हुअ, मानो 'चारों ओरसे आकाश ही व्याप्त हो गया.' पानी गिरा तो देव उपर चले गये, आप तो वहीं स्थिर रहे. समजमें आया? आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय अनुभवमें भगवान तो बैठे हैं, शरीर भिन्न है. आठ-आठ जेजनका लंबा बडा क्लेश (औसे) अक लज्जर आठ. क्षिरोदधिसे वाते हैं न? क्षिरोदधि. हार... हार (-कतार). देवोंकी कतार (लगती है). नीचे नहीं रभते, अकसे हाथमें हाथ लेकर (जाते हैं). कहते हैं, धतना पानी गिरा कि देव भाग गये, उपर उडे, लेकिन आप तो वहीं स्थिर रहे. धतनी आपके शरीरमें

भी ताकत है. आत्माके आनंदकी ताकत तो आपके अनुभवमें आ गयी है. लेकिन पुण्यके कारण शरीर ऐसा मिला कि पानीके ताडनसे देव भागे, .. आपको कुछ हुआ नहीं. प्रेमचंद्रण! है?

मुमुक्षु :- भक्ति भी ऐसी.

उत्तर :- भक्ति क्या, ईन्द्र नाथ उठे. धुंधरु बांधकर नाचने लगे. समझते हैं कि, ये विकल्प है, देहकी क्रिया देहसे होती है. लेकिन ऐसा भाव भक्तिका, बहुमानका सम्यग्दृष्टिको परमात्मा प्रति आये बिना रहता नहीं. गैरमौजूदगी हो, भगवानकी साक्षात् गैरमौजूदगी हो तो प्रतिमामें भी भगवान है ऐसा स्थापन करके भक्ति आती है. गैरमौजूदगी हो तो स्थापना निक्षेपमें, भगवान ये हैं, ऐसा करके भी सम्यग्दृष्टिको भक्तिका भाव आये बिना रहता नहीं. समझमें आया?

यहां तो नहीं है, भरतक्षेत्रमें तो भगवान तो नहीं थे तो भगवानको नीचे उतारकर (भक्ति करते हैं). परमात्मा! आपकी क्या स्थिति, जन्मकी क्या स्थिति! आपके उपर पानी गिरा तो देव भाग गये और आप स्थिर रहे. उतनी आपकी शक्ति शरीरमें उतनी है. आत्माकी शक्ति तो अपार-अपार है. समझमें आया? वह ११वीं गाथामें कला. १२वीं गाथा.

गाह तुह जम्मणहाणे, हरिणो मेरुम्मि पणच्चमाणस्स।

वेल्लिरभुवाहिभग्गा, तह अज्जवि भंगुरा मेहा।।१२।।

क्या कहते हैं? ये बादल टपते हैं न? बादल. जंड जंड जंड टपते हैं न? तो आचार्यने न्यायसे अवंकार किया. सुनो! ये बादलके जंड जंड है न? भिन्न-भिन्न. भगवान! वह बादलका जंड-जंड नहीं है. अजंडमेंसे जंड क्यों हो गया? कि जब ईन्द्र आपकी भक्ति करते थे, वह बादल अजंड था. आपकी भक्ति करते थे तब लाथ लंबा हो गया तो बादलका कटका हो गया. कटका समझते हो? टूटका. आपकी हिन्दी भाषा पूरी नहीं आती.

हे प्रभु! 'आपके जन्म-स्नानके समय ईन्द्रने अपनी लंबी भुजाओंको झेलाकर नृत्य किया था,...' ईन्द्र ऐसा नाच करते थे, नृत्य किया. उन 'लंबी भुजाओंसे जो मेघ भग्न हुआ थे, वे मेघ इस समय भी क्षणभंगुर ही है.' आज भी बादलका जंड जंड टपता है, वह अजंड बादल टूट गया. भक्तिके कारण. हम तो ऐसा कहते हैं. भगवान! अजंड कर्म जो अनादिसे था, जंड नहीं हुआ था, अपने आनंदस्वरूपकी अंतर अनुभवकी दृष्टि लुयी, जो अजंड बादल था वह अंदरमेंसे टूट गया. समझमें आया? ये तो निश्चयसहित व्यवहार भक्ति अवलौकिक बात है.

बाहरमें कला, ये बादल टपते हैं, वह क्या है? वह तो अजंड बादल था, उसका टूटका हुआ. (क्योंकि) ईन्द्रने लाथ लंबा किया था. और अंदरमें आत्मा अंदरमें शुद्ध चैतन्यकी

दृष्टि करके, जहाँ अंदरमें विकास हुआ, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र अंदर आंशिक रूपसे हुआ, जो कर्म अजुं दर्शनमोहसे अंधा था, अेक अंश भी भिन्न नहीं हुआ था, दर्शनका भान हुआ तो कर्मका अंज अंज हो गया. हमारे पास आठ कर्म हैं, लेकिन अंज अंज थोड़े हैं, ऐसा कहते हैं. समजमें आया?

बाहल बाह्य, अंदरमें टूकडा, चारित्रमोहका थोडा टूकडा रह गया है. हमारी अस्थिरता है, परंतु हमने अंज तो कर दिया है. अजुं परमात्मस्वरूपकी अंतर दृष्टि करके अजुं जो बाहल अथवा मिथ्यात्व कर्म था (उसका) अंज कर दिया. समजमें आया? आला..!

अज हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज,

क्यों कर देल धरेंगे, अज हम अमर भये न मरेंगे.

अज हम अमर भये न मरेंगे...

क्यों? 'या कारण मिथ्यात्व दियो तज,' में अजुं आनंदकंद (हूं), ऐसी दृष्टि करके मिथ्या भ्रांतिका मैंने टूकडा कर दिया, उसका नाश कर दिया. समजमें आया?

अज हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज

क्यों कर देल धरेंगे...

क्यों कर देल धरेंगे अज? अज देल हमारा नहीं रहेगा. क्योंकि कर्मका टूकडा हो गया. और अेक-दो लोगा (तो) उसका नाश करके हम केवलज्ञान प्राप्त करेंगे. समजमें आया? ऐसी भक्ति है, भैया! आनंदस्वरूप सम्यग्दर्शनके भान सहित मुनि भी परमेश्वरकी भक्ति करते हैं तो निश्चयके भान सहितका ऐसा व्यवहार होता है. ऐसा व्यवहार होता है, आता है. जबतक वीतरागता नहीं हो तबतक ऐसा निश्चयका भान हो तो भी व्यवहार आये बिना रहता नहीं. मानते हैं कि व्यवहार और निश्चय दोनों भिन्न हैं, फिर भी आये बिना रहता नहीं. समजमें आया? वह कहते हैं.

महाराज! प्रभु! आपका दर्शन हुआ. अर्थात् आपका दर्शन यानी अपना दर्शन. समजमें आया? हमारे मिथ्यात्वका तो नाश हो गया है. थोडा चारित्रमोह है. टूकडा-टूकडा थोडा. स्वरूपकी स्थिरता होकर हम केवलज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसका नाश हो जयेगा. वह हमारे आत्माकी भक्ति है.

बाहमें थोडा ऐसा लिया, कमसे लेते हैं. सर्वार्थसिद्धसे उतारा है. कमसे केवलज्ञान तक ले जयेंगे. फिर कहते हैं, हे प्रभु! आपने जब यहां जन्म लिया था, तब जगतके प्राणीको कल्पवृक्षसे आञ्जविका थी. उस समय कल्पवृक्षकी आञ्जविका थी न. लेकिन कल्पवृक्ष गये तो आप ही अकेले कल्पवृक्ष रहे. समजमें आया? उसकी थोडी बात करते हैं, देजो!

जाण बहुएहिं वित्ती, जाया कप्पहुमेहिं तेहिं विणा।

एकेणवि ताण तए, पयाण परिकप्पिया णाहा।।१३।।

हे नाथ! 'पूर्वमें प्रज्जनोंकी आञ्जविका, बहुतसे कल्पवृक्षोंके माध्यमसे होती थी;...' पहले इस प्रकारके कल्पवृक्ष थे न? इस प्रकारके. कोई ध्येय करे, वहां दूधपाककी ध्येय करे और दूधपाक मिले, ऐसी कोई चीज नहीं है. वहां तो इस प्रकारके कल्पवृक्ष हैं, वहां जाये और जो चीज हो वह मिले. समझमें आया? कोई कहे कि जैसी ध्येय करे ऐसा मिल जाये. ऐसा कहां है? इस प्रकारका है. दूसरा कुछ वहां नहीं है. पुडला बन जाओ, ऐसी ध्येय लुयी तो वहां पुडला बन जाये, ऐसी चीज नहीं है वहां. इस प्रकारके कल्पवृक्ष हैं. उसमें जो इव है, ध्येय होती है तो इव ले लेते हैं.

कहते हैं, नाथ! जिन प्रज्जनोंकी आञ्जविका कल्पवृक्षसे थी, वह कल्पवृक्ष कम हो गये, तब 'उन कल्पवृक्षोंके अभावमें,...' आपने सबकी आञ्जविका बनायी. समझमें आया? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. प्रभु! तेरा ज्वन ऐसा रहेगा. ऐसा शुभराग था तो लोगोंको आञ्जविका बतायी. निश्चयमें आञ्जविका आत्मामें बतायी. ज्वनशक्ति भगवानने बतायी. भाई! प्रभु! तेरे आत्मामें अक ज्वत्व नामकी शक्ति पडी है. समझमें आया? उस शक्तिका तुम अवलंबन लो और तेरी पर्यायमें आञ्जवन शांति मिलेगी. रागरहित तेरी आञ्जविका हो गयी. चैतन्य भावप्राणकी तेरी पर्यायमें पुष्टि होगी. ऐसी आञ्जविका आत्मामें बतायी. बाहरमें यह आञ्जविका बतायी. निश्चय और व्यवहार दो आञ्जविका भगवानने बतायी है. समझमें आया? गोदिकाञ्ज! यहां दो साथमें चलता है. निश्चयके साथ व्यवहार चलता है. अकेला व्यवहार नहीं. जबतक वीतराग नहीं हो तबतक निश्चयके साथ व्यवहार आये बिना रहता नहीं.

शक्ति बनायी है. ४७ शक्ति बनायी है न समयसारमें? उसमें पहली शक्ति अमृतचंद्राचार्यने ली है. ज्वत्वशक्ति, ज्वत्वशक्ति. ज्वका ज्वन क्या? ज्वका ज्वन क्या? क्या शरीरसे ज्वन वह ज्वका ज्वन है? क्या रागसे ज्वन वह शरीरका ज्वन है? क्या इस इस प्राणसे ज्वन वह ज्वका ज्वन है? नहीं. आह्ला..! ज्वका ज्वन क्या? भगवान आत्मा ज्वतर शक्ति चैतन्य भावप्राणका आधार. आनंद ज्ञान सत्ता शांति आदि भावप्राण. उसका आधार ज्वत्वशक्ति अंदरमें पडी है. ऐसा शक्तिका धरने वाला भगवान आत्मा, उसका आश्रय करनेसे चैतन्यकी शांति, श्रद्धा-ज्ञानका अस्तित्व जो पर्यायमें प्रतीतमें भानमें अनुभवमें आता है, वह ज्वका ज्वन-ज्वत्वशक्तिके कार्यको ज्वका ज्वन कहते हैं. बडी कठिन बात, भाई! समझमें आया? नहीं कहते? मलावीरका संदेश-ज्यो और जने दो. ज्यो और जने दो, निश्चयमें यह है. व्यवहारमें तो आयुष्य हो उतना तुम ज्यो. और उसका भी आयुष्य होगा तबतक वह ज्येगा. निश्चयमें तेरा ज्वनप्राण अंदरमें पडा है-पूणानंद.

४७ शक्तिमें पहली शक्ति है, समयसारमें. तेरे चैतन्य और आनंदका ज्ञानप्राणसे प्रभु तेरा ज्वन है. रागका ज्वन वह आत्माका ज्वन नहीं. शरीरका ज्वन वह आत्माका ज्वन

नहीं. आलाला..! समझमें आया? तेरा जवन प्रभु तेरा जवन है. 'जुवी ज्ञास्युं नेमिनाथे जवन' वल आता है न? भक्तिमें आता है न? नेमिनाथ भगवानकी स्तुति करते हैं न? हमारे गुजरातीमें करते हैं, उसमें आता है. 'जुवी ज्ञास्युं नेमिनाथे जवन, तेरा जवन प्रभु तेरा जवन.' वल जवन क्या? आत्मा अंदर ज्ञानकी मूर्ति है, उसकी दृष्टि लगाकर जवनशक्तिका कार्य, जवनशक्ति तो गुण है, गुणका धरने वाला गुणी-आत्मा है. गुणी पर दृष्टि देनेसे जवनशक्तिका कार्य, ज्ञान, दर्शन, आनंद और शांतिका परिणामन हो, वल जवनशक्तिका कार्य है, वल आत्माका जवन है. सय्या जवन वल है. 'जुवी ज्ञास्युं नेमिनाथे जवन.' इसप्रकार जवन ज्ये उसको जवन कलते हैं, बाकीको जवन कलते नहीं.

लोगोंमें तो जैसे कलते हैं न? जवन दौरान बाहरमें किसीको दुःख नहीं दिया हो, मृत्युके समय पानी नहीं मांगा हो, रातको जगाया नहीं हो, तो कले कि इसने जवन ली जया और मरा ली जैसे, ऐसा कलते हैं. कलते हैं कि नहीं? धूलमें ली जया नहीं. समझमें आया? आत्मा अंतरमें चैतन्य परमात्मा है न वल तो! शुद्ध आनंदकंद है. सुभकंद. वल आया था न? निज घरमें न आया, उसमें आया था. सुभकंद अनादिका आनंदका कंद है. भगवान! तुजे मालूम नहीं. उसमें तो केवलज्ञानका कोणा पकता है. कोणा समजते हो? क्या कलते हैं? कोणा नहीं होता? कदु. र्तना-रतना बडा पकता है. उसका पेड तो पतला होता है, पेड तो पतला होता है और पाक होता है र्तना बडा-बडा कोणा पकता है. जिसका नाम हमारे काठियावाडमें साकरकोणा कलते हैं. साकरकोणा.

वैसे आत्मा अंदरमें अनंत आनंदकंद जे बिराजता है, उसकी दृष्टि देनेसे उसमेंसे केवलज्ञानका कोणा पकता है. केवलज्ञान और अनंत आनंद साकरकोणा पकता है. जैसे आत्माका बीज और .. है. जैसी बेल आत्माकी है. लेकिन उस आत्माकी जबर बिना पाक कलसे आये? समझमें आया?

वल कलते हैं कि हे नाथ! कल्पवृक्ष आप ही हो. निश्चयमें कल्पवृक्ष आत्मा तुम ही हो, जैसे कलते हैं. समझमें आया? भगवान आत्मा कल्पवृक्ष. जैसी अकाग्रता करे उतना इल शीघ्र मिले. कल्पवृक्षके पास जये, जे चीज हो वल वलं मिले. यलं ली जे हो वल मिले. यलं आत्मामें अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, शांति पडी है. उसमें जितनी अकाग्रता हो, उतना शीघ्र आत्माके आनंदका इल आता है. जैसे आजविकाका जवन करने वाला आत्मा है, उसकी यलं प्रशंसा करते हैं. भगवानके नामसे जैसी प्रशंसा करते हैं. कलो, समझमें आया?

बादमें १४वीं जैसा लेते हैं. भगवानका जन्म.. सुना है? आषाढ कृष्णा-६का है. यलं अपने लिया था. आषाढ कृष्णा-६. ज्येष्ठ कृष्णा-६ है न. लेकिन उस वक्त बरसात थी. यलं जन्म हुआ न. ज्येष्ठ महिना था तो बरसात थी. उस बरसातको देभकर जैसी उपमा

करते हैं, हे नाथ! ये बरसात आयी, तो पृथ्वी हरे रंगके अंकुरसे भरी पडी है. पृथ्वी. नये जबमें अंकुर उत्पन्न होते हैं न? पहले अंकुर. बादमें अंकुर नहीं होता. पहले नया जब होता है. उस समय जन्मके कालमें बरसात थी. बरसातमें पृथ्वीमें अंकुर उत्पन्न हुआ. अंकुर उत्पन्न होते हुआ देखा तो उसमें अलंकार लगाते हैं.

पहुणा तए सणाहा, धरा सि तीए कहं णहो वूढो।

णवघणसमयसमुल्लसिय, -सासछम्मेण रोमंचो।।१४।।

क्या कहते हैं? आचार्य भक्ति अवैकिक करते हैं! हे प्रभु! 'आपने ही यह पृथ्वी सनाथ की...' आपने जहां जन्म लिया कि पृथ्वीमें रोमांच हो गया. रोमांच समझे? अंकुर. अंकुरको यहां रोमांच कहते हैं. 'क्योंकि यदि ऐसा न होता तो नवीन मेघके समय होने वाले श्वासोश्वासके बहाने इसमें रोमांच कैसे हुआ होते?' श्वासोश्वास. जैसे पृथ्वी लेती है न? रोमांच हुआ. जैसे नजर करके कहा. दृष्टांत क्या दिया है? देओ!

'ओ श्री, विवाहकी अत्यंत अभिवाषिणी है, यदि उसका विवाह हो जाये अर्थात् वह सनाथ हो जाये...' तो सनाथताका लक्षण क्या? 'जिस प्रकार उसके शरीरमें रोमांच उद्भूत हो जाते हैं...' शरीरमें पुष्टि हो जाती है कि इसका व्याह हुआ है. समझमें आया? रोमांच उत्पन्न हो जाता है, शरीरमें पुष्टि हो जाती है. और 'रोमांचके उद्भूतसे उसकी सनाथताका अनुमान कर लिया जाता है; उसी प्रकार हे प्रभो! जिस समय आप पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ, उस समय पृथ्वीमें भी रोमांच हुआ,...' वह रोमांच य है. समझमें आया? नाथ! आप जो यहां आये तो पृथ्वीको रोमांच हो गये हैं. ये अंकुर उसके हैं.

'इसलिये उन रोमांचोंसे यह बात जान ली गई कि इस पृथ्वीको सनाथ अर्थात् नाथ सहित कर दिया है.' दूसरी भाषासे लें तो, वह तो बराबर जोग ऐसा तो उसपरसे आचार्यने भक्तिका अलंकार किया. नाथ! ये पृथ्वीमें रोमांच क्यों हुआ? वह आपके कारणसे. आप उतरे तो वह सनाथ हो गयी. अनाथ थी, अबतक पृथ्वी अनाथ थी. आपका जन्म हुआ तो सनाथ हो गयी. उस कारणसे रोमांच अथवा अंकुर टिभते हैं. अंकुर कहते हैं न? अंकुर.

ऐसे व्यवहारमें तो वह भक्ति बतायी, निश्चयमें परमात्मा आप अंदरमें पडे हो, वह अपनी पर्यायमें जब भान प्रगट हुआ तो अनंत गुणका अंश रूप अंकुर प्रगट हो गये. समझमें आया? भगवान आत्मा बीजमें शुद्ध चैतन्यमूर्ति ध्रुव पडा है, उसमें जहां दृष्टि दी, ओकाकार हुआ तो आत्माकी पर्यायमें अनंत जितने गुण हैं, सब गुणका अंश अंकुर प्रगट होकर सर्वांश गुण सो समकित, ऐसा उनको समकित प्रगट हो गया. समकित होते ही अनंत गुणका अंकुर प्रगट व्यक्तमें आता है, ऐसा कहते हैं. आहोहा..! ये मुनि दिगंबर

संत है. नञ मुनि है, अंदरमें नञ है. रागसे रुभे हैं और बाहरसे शरीरमें नञ हैं. मुनि होता है तो ऐसी दशा सलज हो जाती है. अंतरमें आनंदकंदमें जुलते हैं. बाहरमें विकल्प, वस्त्र-पात्र लेनेका विकल्प उसको नहीं होता. शरीर नञ द्विगंबर हो जाता है. बाहरमें द्विगंबर, अंतरमें रागरहित आत्माके आनंदमें जुलते हैं.

कहते हैं, हे नाथ! हमारे द्रव्य स्वभावमें, वस्तु स्वभावमें जो अनंत गुण-शक्ति रूप थे, स्वभाव रूप थे, उसकी हम नजर करें, उस पर नजर की तो हमारी पर्यायमें अनंत गुणका अंकुर अक समयमें उत्पन्न हुआ तो मैं सनाथ हो गया आत्मा, ऐसा हमको भान हुआ. रागको अपना मानकर मैं अनाथ था. परको मानकर मैं अनाथ था. समझमें आया?

श्रेतांबरमें अक लेभ है, श्रेणिक राजाका. श्रेणिक राजा हुआ न? भगवानका भक्त, जो क्षायिक समकित्ती (था). उसमें अक ऐसा लेभ लिया है, श्रेणिक राजा था. अक अनाथी मुनि थे. अपनेमें दूसरे मुनिका नाम आता है. वह मुनि ध्यानमें थे. वहांसे श्रेणिक राजा निकले. बडे लार्थी पर बैठे थे. मुनि ध्यानमें आनंदमें अंदर जुलते थे. वहां राजा आया. अरे..! महाराज! तुम अनाथ हो. तुम्हारा कोरि रक्षक नहीं है. राजाने कला. नञ द्विगंबर. कोरि कपडा नहीं, कुछ साथमें सेवा करने वाला नहीं, ये तो अकेले बबुलके पेडके नीचे बैठे हों, ध्यानमें आनंदमें मस्त. ऐसा देखकर राजाने कला, महाराज! तुम अनाथ हो. तुम्हारी सेवा करने वाला कोरि है नहीं. आओ मेरे राजमें, तुमको सनाथ बना हूं.

मुनि कहते हैं, हे राजन्! अनाथ तू है. अनाथ है तू महाराज! ऋद्धि और रानीकि तुमको भबर नहीं है. मैं अकेला नहीं हूं. क्या है? लजरो रानियां हैं. अरबो रूपये अक दिनके आते हैं. मेरे घर पर निधान है. मेरे महेल की कोरि किमत नहीं कर सके ऐसा महेल है. सुन राजा! तू अनाथ है, ऐसा कहते हैं. महाराज! हमारे राजकी ऋद्धि और समृद्धिको आप नहीं जानते हो. नहीं, नहीं. जानता हूं, मालूम है. मैं कहता हूं, कि तू अनाथ है. क्योंकि बाह्य चीजका तुजे शरण नहीं. शरण जो अंदर आत्मा है, उसका तूने शरण लिया नहीं. तू अनाथ है. समझमें आया?

महाराज! उसकी मुजे भबर नहीं था. मैंने आपको अनाथ कहकर आपका अविनय किया. आपको अनाथ कहकर मैंने आपका अविनय किया. मुजे सनाथ मानकर मेरा भी मैंने अविनय किया. मैं सनाथ नहीं था, लक्ष्मीसे, कुटुंबसे, पैसेसे मैं सनाथ मानता था. नाथ! मैं सनाथ नहीं हूं, मैं तो अनाथ था. सच्ची बात है. आप सनाथ हैं. आपकी सामग्री सङ्गनकी अनंत गुण, अनंत गुणरूपी सङ्गन जो अंदर पडा है, सनाथ-गुणका सनाथ, उसकी आपने संभाव लेकर पर्यायमें प्रगट किये, तो आप ही सनाथ हो. समझमें आया? हम तो प्रभु अनाथ हैं. आप हमको धर्म समझाईये. हम समझे तो सनाथ होंगे. इरि धर्म समझया. समकित पाया है. अपनेमें दूसरे मुनिका नाम है. कुछ नाम है न? यशोधर. हां, मालूम

है. इसकी भी जबर है, ये सब भी पहले कंडस्थ किया था न. श्वेतांबर शास्त्र सब कंडस्थ थे न. सबका व्याख्यान भी बहुत किये थे.

कहते हैं, अनाथ उसको कहते हैं कि राग और पुण्य-पापका विकल्प, विकार, शरीर अपना मानना, वह अनाथ ज़व है. मिथ्यादृष्टि अनाथ है और सम्यग्दृष्टि सनाथ है. समझमें आया? क्योंकि अपने शुद्ध स्वप्नकी दृष्टि लुयी तो जितनी निर्मलता प्रगट लुयी, उसकी रक्षा करते हैं और निर्मल प्रगट नहीं लुया उसको प्रगट करनेका प्रयत्न करते हैं. नाथ उसको कहते हैं, जोग क्षेमके करने वालेको नाथ कहते हैं. जोगका अर्थ मिली चीजको रभे, नहीं मिली हो उसको प्राप्त कराये. उसको नाथ कहते हैं. सम्यग्दृष्टि ज़वको अपने शुद्ध स्वप्नकी दृष्टि लुयी, उतनी तो रक्षा करता है और नहीं मिला-डेवलज्ञान उसको प्रयत्न करके प्राप्त करता है. वही सम्यग्दृष्टि सनाथ है, बाकी सब अनाथ है. समझमें आया? ये कैसे वालेको कहते हैं न सनाथ है? हमारे राजा है, हमारे जैसे हैं, पुंज है. धूल भी नहीं है, सुन न. राज है. पैसा-जैसा राज है. तुझे कोई शरण है नहीं. शरीर मेरा सुंदर है, मेरी रानी जैसी है. धूलमें भी नहीं है, सुन न. बिजारी है. .. बिजारी है. अपने स्वप्नकी भावना छोड़कर परकी भावना करता है वह बिजमंगा बिजारी है.

मुमुक्षु :- व्यवहारसे सनाथ है.

उत्तर :- नहीं, नहीं. व्यवहारसे सनाथ नहीं है. रागका बिजारी है, रांक है. गोदिकाज! आगे कहीं पर आता है, अंदर अंक शब्द है, हां! ये रहा. १६वीं गाथा. देजो! 'वराई' है. 'वराकी'. नदीको 'वराकी' कहा है. ये १५वां श्लोक है न? अभी तो अपने १४वां चलता है, १४वां चलता है. फिर १५ और १६वां है. 'वराकी' नदी है, उसका नाम लेते हैं. क्या? आगे कहते हैं, नाथ! आपने जब इस पृथ्वीको छोड दी, प्रभु! आपने राजपाटको छोड दिया, आपके गांवमें सरयु नदी थी न? सरयु. अयोध्याके पास. उस नदीमें बहुत प्रवाल चलता था तो कल.. कल.. कल.. कल.. आवाज आती थी. नदीमें पानीका शब्द होता है न? प्रभु! ये कल कल नहीं है. तो क्या है? 'वराकी' बिजारी नदी बेचारी आपके वियोगसे रो रही है. गाथा है, हां! १६वीं.

'बेरगदिणे सहसा, वसुहा जुणं तिणं व जं मुक्का' हे नाथ! जब आपको वैराग्य हुआ और संसारको छोडकर चले गये, 'देव तए सा' हे नाथ! तबसे 'अज्ज वि, विलवइ' आज भी यह नदी आपके विरहसे रोती है. रोती कहते हैं? क्या कहते हैं? रुदन करती है. आहा..! अवंकार करते हैं, देजो! हम तो महाराज, आपके वियोगसे, हमें भी आपके वियोगसे हमें डेवलज्ञानका वियोग है. हमको भी भेद है. हमारेमें डेवलज्ञानका अभाव है, उसका हमको भेद है. और आज आप ज़र्ण तृणकी भांति पृथ्वी छोडकर चले गये, नाथ! पानीमें कल.. कल.. कल.. कल.. कल रव, कल-कलका रव नाम आवाज होती है, वह आपके

पीछे इदन करती है. समझमें आया? देओ! ये भक्ति!

परमानंदकी मूर्तिके नाथ आप चले गये. पानी जल रोता है. ये नदी वरांकी है, बेचारी बिजारी है. उसका नाथ चला गया, समझमें आया? पाठमें है, हां! देओ! 'वेरगदिणे सहसा, वसुहा जुणं तिणं व जं मुक्का, अज्ज वि' तबसे ये नदी 'विलपति सरिज्जलमिषेण वराकी' बिजारी नदी, आपके वियोगसे रोती है. समझमें आया? ये तो बिजारी कदा सबको. आत्माका-चैतन्यका जिसको विरह है और बाहरका सब संयोग है, सब बिजारी वरांक बिजारी है, ऐसा कहते हैं.

वहां अकेले बार, सोनगढ है न? हमारे वहां भावनगर दरबार कृष्णकुमार थे, अब गुजर गये. उसकी कोसकी कमाई थी, अकेले कोसकी. राजकी अकेले सालकी अकेले कोस. अकेले बार व्याख्यानमें आये थे. दो भाई है, दूसरा लेकर (आया था). व्याख्यानमें हमें तो ऐसा आ गया, कदा, देओ! ऐसा है, अकेले महिनेमें जिसको अकेले पांच हजार चाहिये, वह मागण है, लेकिन छोटा मागण है. मागण कदा या बिजारी कदा. हमारेमें मागण कहते हैं. मागने वाला. सेठ! अकेले महिनेमें पांच हजार मांगे वह छोटा बिजारी. पचास हजार मांगे वह बड़ा बिजारी और पांच लाख मांगे वह बड़ा बिजारी. वैसे अकेले सालमें कोस मांगे वह बड़ा बिजारी (है). बहुत मांगे, बहुत बिजारी, थोड़ा मांगे वह थोड़ा बिजारी. वह तो राजा था. कोसकी कमाई वाला. अभी चल बसा, वहां दो बार आये थे. सोनगढ नजदीक है, १८ माईल. हसता था, ये तो राजाको बिजारी कहते हैं. कैसा, राजा कहां-से आया तुम? राजा तो राज्यते शोभते र्थि राजा. गाथा है न? १७-१८ गाथामें आता है. ज्वराया. ज्वराया, १७वीं गाथामें है. ज्वराज, ऐसा समयसारमें आया है. ज्वराज. जिसको आनंद और ज्ञान शोभे वह राजा है. बाहरकी ऋद्धिसे शोभे वह तो बिजारी है, रांक है. पाटनीज! बड़ी कठिन बात. ओ.. गोदिकाज! सोभागचंदभाई! ये तो बड़ा बिजारी. पैसेवाले करोडपति है सब. वो. ये प्रभुभाई! कहां गये? कहां बैठे है? यहां बैठे है. देओ, ये सब है. सब करोडपति कहलाते हैं. यहां कहते हैं, करोडपति आत्मा है. अनंत लक्ष्मीपति है. उसका विरह जिसको है, वह रागमें पडा है. वह वरांका बिजारीमें बिजारी है.

बादशाह उसको (कहें), जिसको कुछ नहीं चाहिये. हमारा आत्मा हमें चाहिये. हमारा शुद्ध भगवान आत्मा हमारी दृष्टिमें आया है. वही पर्यायमें प्राप्त हो, उसका नाम बादशाह और राजा कहनेमें आता है. बाकी सबको बिजारी और वरांका कहनेमें आता है. आहा..! देओ! १४वीं गाथामें क्या कदा?

प्रभु! जिस स्त्रीका विवाह हुआ, उसके शरीरमें रोमांच और पुष्टि हो जाती है. प्रभु! आप आये तो प्रभु सनाथ हो गयी, विवाह हो गया. सनाथ हो गयी. उसको अंकुर आ गये. हरियाली होती है न? क्या (कहते हैं). हरि.. हरि. हर जगह हरियाली. मानो

हरा पकड़ा पलना हो. हरा.. हरा.. हरा अंकुर अंकुर. भगवान! वह अंकुर नहीं है. आप जब आये तो सनाथ लुयी. उसकी पुष्टि करके दिखाती है. समझमें आया? ऐसा कहकर भी परमात्माका अंतर आनंद और पूर्ण देवज्ञानकी स्तुतिका भक्तिका भाव करते हैं.

बादमें करते हैं, अब, भगवान अकेले बार सिंहासन पर बैठे थे. तो राजमें बहुत काव हो गया. बहुत (काव हुआ तो भी) दीक्षित नहीं हुआ. तो देवने, जब भगवान बैठे थे तो अकेले निवांजना नामकी देवीको उतारी. भगवान तो बैठे थे. तीन ज्ञानके धनी थे. देव बहुत देवियोंको लेकर आया. देवी नाच करती थी. उसमें निवांजना देवीको देवने उतारी कि जिसकी स्थिति उस समय पूरी होने वाली थी. उस समय, नाचते-नाचते.

विज्जुव्व घणे रंगे, दिट्ठपण्डा पणच्चिरी अमरी।

जइयातइया वि तए, रायसिरी तारिसी दिट्ठा।।१५।।

भगवान! आप जब सिंहासन पर आकर बैठे और देवियां नाचती थी. उसमें निवांजना देवीका आयुष्य पूरा हो गया. आपके ज्वालमें आया, ओहो..! क्या करते हैं? तीर्थकर है वह तीन ज्ञान लेकर तो आते हैं. लेकिन जब वैराग्यका प्रसंग हो, तब ज्ञातिस्मरण होता है. सुना है? जितने तीर्थकर हो, दीक्षित होने लायक हो तब ज्ञातिस्मरण होता है.

मुमुक्षु :- हर तीर्थकरको?

उत्तर :- हर तीर्थकरको. उसमें भुली है. अकेला ज्ञातिस्मरण तो अज्ञानीको भी किसीको होता है. ज्ञातिस्मरण समझे? पूर्व भवकी यादगीरी. लडकी तो है, अभी आने वाली है, सुना है. देविज्ञान आया था. अजमेर आया है. लडकी साथमें है. अकेले लडकी है, उसको ज्ञातिस्मरण हुआ है. आयेगी. अजमेर तो आ गयी है. आपकी राजमें बेचारे कितने ही अटक गये. गांवकी प्रजा भी अटक गयी और बाहरके अटक गये. नहीं तो गोदिकाजका भाव था धतना पूरा भर जाता. कुदरतमें राजकी स्थितिमें .. वह भी वहां आया है. देविज्ञान आया था कि.. क्या करते हैं? कर्णु. धंसविये हम नहीं आ सकते. यहां तो महाराजके पास कुछ नहीं है. आओ और सुनो. लडकी आयेगी. उसको ज्ञातिस्मरण है. साढ़े तीन सावसे. जूनागढकी लडकी यहां आयी है.

यहां सम्यग्दृष्टिको ज्ञानीको जब ज्ञातिस्मरण होता है तो वैराग्य बढ़ जाता है. अज्ञानीको ज्ञातिस्मरण होता है तो ये मेरे पिता, जैसे याद करता है. सम्यग्दृष्टि ज्ञानी और ये तीर्थकर तो तीन ज्ञानके धनी है. लेकिन वह अवधिज्ञान ऐसा है कि उपयोग रभे तब ज्वालमें आये. उस समय निवांजना जब नाचत-नाचते नाश हो गयी. ऐसा लक्ष्य करके, अहो..! ये सब नाशवान है, भावूम नहीं था? पहलेसे भावूम था. सम्यग्दृष्टि क्षायिक समझिती तो है. लेकिन ज्ञातिस्मरणमें पूर्वका भव ऐसा ज्वालमें आया, अरे..! जैसे ज्वालमें आ गया. जैसे कलकी बात याद आती है ऐसा याद आ गयी. आहो..! ये सब नाशवान है. ये

देवी अेक क्षणमें नाशवान ढो गयी, दूसरा देवी ँन्द्रने रभ ढी है. वड देवी नई, वड देवी नई रडी, भवास ढो गयी. ओढो..! ञातिस्मरण अंढर ढो गया. वड तो निमित्त ढुआ है, ढां! देभते तो सब है, वेकिन उसकी योग्यताके कारणसे है. सब देभते थे. उससे वैराग्य ढोता तो सबको ढोना चाहिये.

यढां कहते हैं, निवांजना नामकी देवांगना पहले देभकर फिर नष्ट ढुयी. 'उसी समय आपने राज्य-वक्षीको भी उसके समान...' देभा. अरे..! ढोड दे. ये चीज क्पा. में तीर्थकर ढोने वाला हूं. केवलज्ञान वेनेका मेरा अवतार है. उसके निमित्तसे ञातिस्मरण ढुआ. ञातिस्मरण ढुआ तो ढोड दिया. उसके बढाने उसकी भक्ति करते हैं. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

ऋषभजिन स्तोत्र गाथा-१८, २०

प्रवचन-८०३

यह एक पद्मनंदि पंचविंशति नामका शास्त्र है। उसको करने वाले द्विगंबर संत वनवासी पद्मनंदि आचार्य मुनि थे। उन्हें, अपने स्वरूपका तो भान था। क्योंकि ऐसा सिद्धांत है कि वंदन करने वाला और वंदन करने योग्य, दोनों कैसे हैं, ऐसा भान करके जो भक्ति, स्तुति करते हैं उसे यथार्थ कलनेमें आता है। समझमें आया? पद्मनंदि आचार्य ज्ञानी थे, सम्यग्दृष्टि थे। मुनि (थे)। आत्माका स्वसंवेदन प्रत्यक्षका भान था। लेकिन बादमें अपनी सर्वज्ञदशा नहीं है तो परमात्मा प्रति भाव विकल्पसे भक्तिका आये बिना रहता नहीं। तो वनवासमें भी भक्ति करते थे। १८ गाथा अपने यही है।

वंदन करने वाला कैसा है, वह प्रवचनसारमें यवा है। पहले प्रवचनसार है, तो कुंदकुंदाचार्य जब पंच परमेष्ठीका वंदन करते थे, तो उसमें ऐसा शब्द पडा है न? 'एस्' पंडितः! 'एस्'। 'एस् सुरासुर'। हमारे पंडितः तैयार है। कोई भी शब्द लो, तैयार।

एस् सुरासुरमणुसिद्वंदिदं धोदघाइकम्ममलं।

पणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं।।१।।

यहां भी कुंदकुंदाचार्य ऐसा कहते हैं, उसकी टीका करने वाले अमृतचंद्राचार्य ऐसा कहते हैं, हे नाथ! मैं आपको वंदन करता हूं। लेकिन मैं हूं कैसा? ... प्रत्यक्ष दर्शन-ज्ञान सामान्य। वंदन करने वाला भक्त जो है, उसको अपनी भी जबर है कि मैं कौन हूं, वह वास्तवमें वंदन करने लायक है। समझमें आया? तो कहते हैं, ये.. 'एस्' शब्द पडा है, संस्कृतमें भी 'एस्' शब्द पडा है। 'एस्' स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। मैं कैसा हूं? कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। जो अपने अंतर ज्ञानसे, रागका अवलंबन बिना अपना अनुभव करने लायक कि मेरा दर्शन-ज्ञान सामान्य, मेरा दर्शन-ज्ञान त्रिकाव, ऐसा मेरा जो स्वरूप है। मैं कौन हूं कि आपको वंदन करता हूं? और आप कौन है? दोनोंकी पहचान करते हैं। समझमें आया? मैं ये। ऐसा शब्द पडा है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। कोई कहते हैं कि अपनेको आत्मज्ञान है तो जबर पडती है कि नहीं? उसमें नहीं है। इसमें है। थोडा ध्यान रजो। उसमें नहीं है। ये तो यवता है।

'कम्मकलंकचउक्के, णट्ठे' समाधिसे आपने कर्मका नाश किया। मैं वंदन करता हूं, भक्ति करता हूं। तो भक्ति करने वाला कैसा है, उसकी बात यवती है। पहलेसे लिया था। आचार्यने लिया है, मैं, हे परमेश्वर! आप अरिहंतको पूर्णानंद और सर्वज्ञपदकी प्राप्ति लुयी है और सिद्धको तो पूर्ण शुद्धिकी प्राप्ति लुयी है। और आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनको परम शुद्धउपयोग

भूमिकाको प्राप्त की है. समझमें आया? अरिहंत पूर्ण केवलज्ञान. अभी चार कर्मका नाश (हुआ) है, चार कर्म बाकी है. सिद्ध आठों कर्मका अभाव करके अशरीरी हो गये हैं. आचार्य, उपाध्याय, साधु उसको कहते हैं कि जिनको ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र, तपाचार सहित परम शुद्धउपयोग भूमिकाको प्राप्त की हो. अपना आत्मा पुण्य-पापके परिणामसे रहित ऐसा शुद्ध आत्मा, उसको अंदर शुद्धउपयोगसे आत्माको प्राप्त कर लिया है. समझमें आया? उसको आचार्य, उपाध्याय और साधु कहते हैं.

ऐसे पहचान करके आचार्य कहते हैं कि मैं वंदन करता हूँ. जैसे पिछान करके मैं वंदन करता हूँ. आप जैसे हुआ हो और मैं ऐसा हूँ. समझमें आया? मैं कैसा हूँ? मैं प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष (हूँ). मेरा ज्ञानसे मेरा ज्ञाता मुझे प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसा मैं हूँ. सुनो भाई! समझमें आया? ये तो भगवानकी कोर्ट है. कहते हैं, मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष. वह शब्द रह गया. उसका अर्थ यवा गया. क्या कहा, समझमें आया? मैं वंदन करने वाला कैसा हूँ और कैसा होने लायक है. मैं तो प्रत्यक्ष मेरा ज्ञान और दर्शन सामान्य त्रिकाल स्वभाव है. उसको मैं वर्तमान पर्यायमें प्रत्यक्ष करने वाला हूँ. समझमें आया? उसका नाम परमात्माको भक्ति और वंदन करने लायक, उसको कहनेमें आता है. आह्लाहा..! ये तो मुनि है.

लेकिन सम्यग्दृष्टि भी भगवानकी भक्ति करते हैं तो उसको विकल्प आते हैं, शुभराग होता है, परंतु अपनी पीछान करके उसको भान हुआ शुभरागका, उससे परमात्माकी भक्ति करते हैं. हे नाथ! मैं आपका भक्त हूँ, मैं दास हूँ. लेकिन हूँ कैसा? समझमें आया? मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हूँ, प्रभु! मेरा आत्मा, वह शब्द पडा है. 'एस्' शब्द पडा है न. पंडितजी! 'एस्' है न? 'एस्'. इसलिये उसमेंसे यह.. यह. देओ! कोई कहता है कि अपना पता चले कि नहीं? अपना पता चले ऐसा यहां तो कहते हैं. स्वयंको मावूम नहीं पडता. स्वयंको ज्ञान-दर्शन हुआ है या नहीं, मावूम नहीं पडे. तो क्या अंधा है आत्मा? समझमें आया? और दूसरा सम्यग्दृष्टि है कि नहीं, वह मावूम नहीं पडता. नहीं मावूम पडे? स्वपरप्रकाशक है, परका भी मावूम पडता है. यहां तो अपनी बात ली है. धवलमें परकी भी ली है.

धवलमें, यह आत्मा भवि है या अभवि, ऐसा विचार करने वाला सम्यग्दृष्टिके पास सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र है उसका ज्वाव करके, यह भवि है, ऐसा निर्णय करते हैं. ऐसा धवलमें लिया है. समझमें आया? जहां मतिका भेद लिया है. पंडितजी! मतिका भेद. अवग्रह, ईला, अवाय, धारणा. सर्वार्थसिद्धमें दूसरा लिया है कि ये दक्षिणी है कि नहीं? ऐसा लिया है. लेकिन यहां तो निश्चयसे लिया है. धवलामें. यह प्राणी भव्य है या अभव्य है? ऐसा सम्यग्दृष्टि अपना भान सहित परका विचार करता है, तो उसकी श्रद्धा-ज्ञान, शांति कैसी है, उसको पीछान लेता है. और पीछानकर नक्की करता है कि यह भवि है. समझमें आया? परका भी निर्णय करते हैं. यहां तो पहलेसे अपने निर्णयकी बात है.

मैं, हे नाथ! परमेश्वर त्रिलोक प्रभु! आपको वंदन करने वाला मैं कौन हूँ? मैं राग हूँ, ऐसा नहीं, मैं कर्म वाला हूँ, ऐसा नहीं और मैं परोक्ष ज्ञानी ऐसा भी नहीं. आलाला..! समझमें आया? सम्यग्दृष्टि पहलेसे वंदन करनेवायक मैं कैसा हूँ, ऐसा सिद्ध करते हैं. मैं तो आत्मा हूँ. और मैं सामान्य दर्शन-ज्ञानस्वरूप हूँ. वह स्वभाव कदा, पहले आत्मा द्रव्य कदा. और उसका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कदा, वह पर्याय कही. ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन-ज्ञान सामान्यरूप हूँ. ये आत्मा. हेजो, भाई! ये तो अवलौकिक बात है. ये कोई साधारण बात नहीं है. अपूर्व गहरी, अनंत कालमें नहीं की वह बात है.

सम्यग्दृष्टि अपनेको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जानते हैं. रागका, विकल्पका मनकी अपेक्षा बिना अंतर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके अंतर वेदनसे ये आत्मा प्रत्यक्ष हूँ. मुझे ज्ञान-दर्शन प्रत्यक्ष है. भले प्रत्यक्ष जैसे देखते नहीं. समझमें आया? परंतु वेदनमें प्रत्यक्ष हूँ, ऐसा कलनेमें आता है. जैसे अंधा शक्कर जाता है और देखता हुआ शक्कर जाता है. तो दोनोंको शक्करका स्वाद तो प्रत्यक्ष है. समझमें आया? शक्करका स्वाद इक नहीं है. अंधेको शक्करका स्वाद आया. ... ज्यालमें आता है, बराबर देखने वाला शक्कर जाता है, ऐसा ही मुझे यह मीठा है, मीठा कहते हैं न? मधुर. ये मीठा है, मधुर है ऐसा स्वाद अंधाको प्रत्यक्ष है. केवलीको पूरा आत्मा प्रत्यक्ष देखकर, जैसे देखने वाला शक्कर जाता है, तो उसको देखता है कि सखेट है, ऐसा आकार है, जैसे पांच रुपयेका तोल है, ऐसा देखकर स्वाद लेता है. जैसे केवलज्ञानी, आत्माको पूर्ण देखकर अंतरमें आत्माके असंख्य प्रदेश, पूर्ण अनंत गुण, अनंत पर्याय, द्रव्य प्रत्यक्ष देखकर आनंदका स्वाद लेते हैं.

नीचे सम्यग्दृष्टि जोवको देखनेमें ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता. पर मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष (हूँ), ऐसा पहला शब्द लिया है. मला टीका है. उसमें है, हेजो! स्वसंवेदन प्रत्यक्ष. मेरा ज्ञानसे ज्ञान जाननेमें मुझे आया है. ये ज्ञानस्वरूप हूँ, आनंदस्वरूप हूँ, सामान्य त्रिकाल दर्शनस्वरूप हूँ, सामान्य त्रिकाल ज्ञान.. ज्ञान.. ज्ञान.. ज्ञानस्वरूप हूँ. ऐसा अपनी पर्यायमें भान हुआ है, ऐसा मैं हूँ. भक्त भगवानकी भक्ति करने वाला ऐसा होता है, ऐसा कलनेमें आता है. आलाला..! समझमें आया? और आप कैसे हो? 'जे सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों और नरेन्द्रोंके द्वारा वंदित होनेसे तीन लोकके एक (अनन्य सर्वोत्कृष्ट) गुरु हैं, जिनमें धातिकर्ममलके धो डालनेसे जगत पर अनुग्रह करनेमें समर्थ अनंतशक्तिरूप परमेश्वरता है...' अब उनकी पीछान करते हैं. समझमें आया?

जैसे यहां कहते हैं, हेजो! अब, १८वीं गाथा. उसके साथ मिलान किया. कल १८ गाथा तक चला था. प्रभु जब ध्यानमें थे, ऋषभदेव प्रभु, ध्यानमें थे उसका लक्ष्य करके स्तुति करते हैं. हे नाथ! पुस्तक आपके कामका नहीं है अभी, किसीको दे दो. क्योंकि यहां ध्यान रहेगा. कल, समझमें आता है इसमें? क्या कहते हैं, समझमें आया? कहते हैं कि

हे नाथ! आप जब काउसग्गमें थे, देजिये भूमी, हमको आपकी ऐसी पीछान अभी है कि उस समय आपके स्वप्नका ध्यान लगता था तो कर्मका जला हुआ जो धूँआ है, वह आपके शरीर पर काले बाल टिपते हैं. देओ, उसमें कितनी बात की? आपका ध्यान स्वप्नकी दृष्टिमें ऐसा था कि कर्मका नाश होता ही था. आंशिक, आंशिक. सर्वथा नाश अब करेंगे. आंशिक नाश हुआ था. चिदानंद ज्योतिमें त्राटक लगाया, त्राटक. टग-टग अंदरमें देभने लायक दृष्टि लुयी तो प्रभु, आप जैसे लुओ. हमें विश्वास हुआ, हमें मालूम है. हमको भी आपका मालूम है. आलाला..! हमारा तो हमको मालूम है, लेकिन आप जब कायोत्सर्गमें ध्यानमें थे, अभी केवलज्ञान नहीं पाया था, तब आपने अंतरमें आत्माकी ओरका शुद्ध ध्यान लगाया तो अंतरमें कर्म जलकर धुँआ निकला, उसके यह काले बाल टिपते हैं. वो, कर्म जलते हैं, यह हमें मालूम हुआ. आपके ध्यानमें जलते थे, यह हमें भी मालूम है. समझमें आया? परकी जबर है, ऐसा कहते हैं. हमारी तो जबर है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसा कला, आप भी कायोत्सर्गके कालमें आपका ध्यान जैसे जमा था कि कर्म जलकर, कार्माणशरीर जलकर धुँआ हुआ और यह काले (बाल) टिपते हैं.

कर्म जलते हैं, शुद्धि होती है ऐसा आपमें है, ऐसा हमारे ज्ञानमें भी आया है. समझमें आया? ऐसा कहकर भी स्तुति की है. है शुभ विकल्प, है शुभराग, परंतु उस रागमें भी ईतनी तारतम्यता उसके ज्यावमें आ गयी है. अपनी और परकी. तब उसको व्यवहार भक्ति निश्चयपूर्वक हो तो कलनेमें आती है. आलाला..! समझमें आया? १८ गाथा तो कब यही थी. आज १८वीं है. ओक पुस्तकमें है. दूसरेको दो. १८. देओ! अब भगवानकी स्तुति करते हैं. पन्नंदि आचार्य मुनि.

कम्मकलंकचउक्के, णट्टे णिम्मलसमाहिभूईए।

तुह णाणदप्पणेच्चिय, लोयालोयं पडिप्फलियं।।१९।।

कर्मकलंकचतुष्के नष्टे निर्मलसमाधिभूत्या।

तव ज्ञानदर्पणेऽर्च्य! लोकालोकं प्रतिबिम्बितम्।।

‘भूई’ शब्दका अर्थ ‘तव’ किया. पंडितज! ‘भूई’ शब्द है न? उसका अर्थ ‘तव’ किया. ‘भूई’ है न? उसका संस्कृतमें ‘तव’ शब्द किया. ‘निर्मलसमाधिभूत्या’ ‘भूई’ है न? ‘भूत्या’. फिर उसमें लिया. ‘भूई’ यानी ‘भूत्या’. ‘तव’ उपरसे ले लिया. ‘तुह’ पलवा शब्द है न? दूसरे पदमें पलवा. ‘तुह णाणदप्पणेच्चिय’ ‘ज्ञानदर्पणेऽर्च्य’. वह ‘तव’ जैसे लिया. है जैसे, उसे जैसे ले लिया. ‘लोकालोकं प्रतिबिम्बितम्’. देओ! भक्ति करने वालेका विवेक कितना है!

हे नाथ! हे प्रभु! पंचास्तिकायमें यह अधिकार लिया है. भक्तिका. शिष्यने प्रश्न किया, प्रभु! भक्ति समझितीकी यथार्थ होती है कि मिथ्यादृष्टिकी? यथार्थमें तो भक्ति सम्यग्दृष्टिकी

होती है. क्योंकि उसको भान है कि मैं परमात्माका भक्त हूँ. ऐसा विकल्प मुझे आया है, वह राग वास्तवमें तो लेय है. पंचास्तिकायमें है. पंचास्तिकाय है? कहां है? ये? क्योंकि अज्ञानीका आत्मा शुद्ध चैतन्य है, ऐसा लक्ष्य दृष्टि है नहीं. तो परमात्माको यथार्थपने उसने जवका विशेष .. पीछाना भी नहीं. जवका विशेष ... बाहरसे पीछाना है. जैसे चार घातिकर्म नाश हुआ है, दिव्यध्वनि है, उपदेश देते हैं, ऐसा है, वैसा है. वह तो बाहरका लक्षण है. अज्ञानीको केवल भक्तिप्रधान भवति. कुस्थान यानी अस्थान. ... धर्मीजवको भी अशुभस्थानसे रागका निषेध करनेके कारण और तीव्र रागसे बचनेके कारण शुभरागकी भक्ति ज्ञानीको भी परमात्माके प्रति आती है. समझमें आया? उसका अर्थ इसमें ले लिया है, भाई! मोक्षमार्ग प्रकाशक. सातवें अधिकारमें ले लिया है.

वास्तवमें भक्ति तो ज्ञानीकी होती है. जिसको अपना विवेक है और पूर्ण परमात्माकी कैसी दृशा (होती है, वह भी मावूम है). जवका विशेषण सहित भान है, वही वास्तवमें भगवानकी भक्ति करता है, ऐसा निश्चयपूर्वक व्यवहार कलनेमें आता है. वह यहां कलते हैं.

हे नाथ! 'निर्मल समाधिके प्रभावसे...' यह शब्द पडा है. नाथ! मैंने ज्ञान लिया है आपको. आपको जो केवलज्ञान हुआ है, वह निर्मल समाधिके प्रभावसे (हुआ है). देओ! वह भी लिया. वह कोई रागसे, विकल्पसे, व्यवहार रत्नत्रयसे आपको केवलज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा हम जानते हैं. समझमें आया? निर्मल समाधिके प्रभावसे. समाधिका अर्थ क्या? पाठमें तो ऐसा पडा है, समाधि है. साधु जागते हैं वह समाधि? लोगस्समें आता है, लेकिन आपको मावूम नहीं है. श्वेतांबरमें वह चलता है. लोगस्स है न? २४ तीर्थंकरकी स्तुति. उसमें आता है, 'अवं मग्ने अभिधुआ, समाहिवरमुत्तमं हितु.' लोगस्स २४ तीर्थंकरकी स्तुतिमें आता है. अपनेमें भी आता है. परंतु सामाधिकका बहुत प्रचार नहीं है. समझे? लोगस्समें आता है. 'समाहिवरमुत्तमं हितु.' हे परमेश्वर! समझिती २४ तीर्थंकरकी स्तुति करते हैं. हे नाथ! 'समाहिवर' हमको समाधि 'वरमुत्त' 'समाहिवरमुत्तमं हितु.' हमें समाधिका इल दीजिये, प्रभु! वह भी निमित्तसे कथन करते हैं न. 'समाहिवरमुत्तमं हितु' ऐसा लोगस्सके पाठमें आता है. समाधि क्या?

समाधिका अर्थ-आधि, व्याधि, उपाधिसे रहित आत्माकी शांति, उसको समाधि कलते हैं. समझमें आया? आधि नाम संकल्प विकल्प. व्याधि नाम शरीरकी उपाधि-रोग. उपाधि नाम संयोगकी नोकर्मकी (उपाधि). नोकर्म-ये शरीर और संकल्प, विकल्प. तीनसे रहित आधि, व्याधि, उपाधि. तीनसे रहित उसका नाम समाधि. भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वप्नमें मग्न हो, तब रागका अभाव होकर, शरीरका लक्ष्य छोडकर, कर्मका लक्ष्य छोडकर, बाह्य उपाधिका लक्ष्य छोडकर निःउपाधि चैतन्यमूर्तिमें जब लीनता होती है, तब उसे शांति

प्राप्ति होती है. उस शांतिको समाधि कलनेमें आया. जैसे ही ध्यान लगा दो. अपने जैनमें भी ऐसा होता है न. पीला टिभता है, लाल टिभता है. लेकिन वह तो धूल है, उसमें क्या आया? समझमें आया? ध्यान लगाते हैं न. आंख जैसे झिरे तो लाल टिभे. वह तो जड है. उसमें आत्मा कहां है? समझमें आया? लीला-पीला टिभे, कोई चमत्कार लगे, वह तो जड है, उसमें आत्मा कहां आया? समझमें आया? जैसे टिभे तो अंदर पीला टिभे. पीला तो जडकी पर्याय है. लाल, लरा टिभे वह तो जडकी पर्याय है. वह आत्मा नहीं. समझमें आया? आत्मा अजंडानंद शांतस्वरूप परमात्म स्वरूप है, उसमें अेकाग्र होकर कषायका परिणामरहित अकषाय परिणाम दर्शन, ज्ञान, चारित्रका तीनों परिणाम अकषाय परिणाम है. उसका नाम यहां समाधि कलनेमें आया है. समझमें आया?

वह कहते हैं, हे नाथ! आप तो 'निर्मल समाधि...' मल बिनाकी. 'णिम्मलसमाहि'. 'भूत्या' 'प्रभावसे चार घातिया कर्मोके नष्ट होने पर,...' ज्वाल है, प्रभु! आपको केवलज्ञान हुआ है, हमें मालूम है. लेकिन केवलज्ञान कैसे हुआ? चार कर्मका नाश हुआ. नाश तो उसके कारणसे नाश होनेकी पर्याय लुयी, हां! लेकिन यहां निर्मल ध्यानकी स्थिरता लुयी तो कर्मकी पर्याय घाति रूप नहीं रहनेके लायक ही थी, उसके कारणसे घाति कर्मका नाश हुआ. तो कहते हैं कि हे नाथ! आपके 'णिम्मलसमाहिभूर्इए, तुह णाणदप्पणेच्चिय'. आपको प्रगट क्या हुआ? ज्ञान-दर्शन दर्पण. ज्ञानदर्पण प्रगट हुआ. प्रकाश. चैतन्यकी अेक समयकी केवलज्ञान दशा. टिभो! ये अस्तित्वकी श्रद्धा, ये मोक्षकी श्रद्धा, केवलज्ञानकी श्रद्धा. भगवानको अेक सेकंडके असंख्य भागमें तीन काल तीन लोक, दर्पणमें जैसे दूसरेका प्रतिबिंब टिभता है, ऐसा ज्ञानमें टिभता है.

'लोयालोयं पडिप्फलियं'. भाषा ऐसी ली है कि लोकालोक प्रतिबिंबित होते हैं. उसका शब्दसे कथन है. लेकिन अपनी निर्मल पर्याय जहां टिभी, जलको टिभनेसे जलके उपर जे नक्षत्र, तारा आदि हैं, वह उसमें टिभते हैं, वैसे अपनी निर्मल पर्याय जहां प्रगट लुयी, उसको टिभनेसे लोकालोक उसमें टिभनेमें आ गया. ऐसी ज्ञानकी पर्यायकी पूर्ण सामर्थ्य है. ऐसा भक्तोंको प्रतीतमें है. समझमें आया? अेक समयमें केवलज्ञान तीन काल तीन लोकको अपनी पर्यायमें प्रगट करके परको (जानते हैं). परको जानने नहीं जाता. अपनी पर्याय निर्मल लुयी. पर्याय समझे? अवस्था. चार घातिका नाश हुआ, निर्मल समाधिसे. समाधि नाम अंतरकी वीतरागतासे, अंतर स्वभावके अवलंबनसे वीतराग दशा लुयी. वीतराग दशाके कारण कर्मका नाश हुआ. और आपको क्या दशा प्रगट लुयी? 'दप्पणेच्चिय'. जैसे 'सम्यज्ज्ञानरूपी दर्पणमें वह लोकालोक प्रतिबिंबित हो रहा है.' आहा..! अेक समयमें तीन काल टिभते हैं. केवलज्ञानीमें अभी तकरार करते हैं. केवलज्ञानी अेक समयमें लविध्यकी पर्याय न टिभे, भूतकी टिभे. लविध्यमें तो जब निमित्त आयेगा, ऐसा आयेगा तब टिभेगा. वह केवलज्ञान

है नहीं. समझमें आया? केवलज्ञान वर्तमान एक समयमें तीन काल तीन लोकमें जैसी पर्याय होने वाली है, लुयी और है, वर्तमान त्रिकाल पर्यायको विद्यमान जानते हैं. पंडितजी! प्रवचनसारमें है. लुयी, नहीं लुयी है, सबको विद्यमानकी भांति जानते हैं.

उसमें भी तकरार (करते हैं). पर्याय प्रगट है, दूसरी प्रगट नहीं तो भगवान प्रगट है उसको ही जानते हैं. दूसरा अप्रगट द्रव्य-गुणको जानते हैं. उसको भी जानते हैं, सुन तो सही. आह्लाहा..! उसमें भी तकरार. एक समयमें केवलज्ञानकी अवस्था भूत, भविष्य और वर्तमान तीन कालकी पर्याय जैसे प्रगट हो वैसे भगवान देखते हैं. समझमें आया? तो केवलज्ञान है, नहीं तो केवलज्ञान किसको (कहे)? अभी अरिहंतका केवलज्ञान कैसा उसकी भी ખબर नहीं, उसको अपने ज्ञानका सामर्थ्य कितना वह प्रतीतमें कैसे आवे? एक समयमें भगवानका ज्ञान दिव्य ज्ञान किसको कहे? आह्लाहा..!

प्रवचनसारमें तो ऐसा लिया है कि नाथ! आपके केवलज्ञानकी एक समयकी पर्याय लोकलोकको ज्ञेयको जबरजस्त गोरसे पकड लेती है. और ज्ञेयकी सब त्रिकाल अवस्था ज्ञानमें अर्पण हो जाती है. पंडितजी! उसमें है. समझमें आया? आह्लाहा..! भाई! प्रवचनसारमें लिया है,

जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं।।८०।।

जो आत्मा, अरिहंतका द्रव्य, गुण और पर्याय जाने.. द्रव्य (यानी) क्या वस्तु? गुण यानी शक्ति क्या? पर्यायका अर्थ पर्याय केवलज्ञान. केवलज्ञान, केवलदर्शन एक समयमें परिपूर्ण ऐसा. व्यंजनपर्याय शरीर अनुसार जो आकृति है वह. ऐसा अरिहंतका द्रव्य नाम वस्तु, गुण नाम शक्ति, पर्याय नाम लावत. 'जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं। सो जाणदि अप्पाणं' भगवान कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, केवलीको जिसने जाना, उसको अपने आत्मामें मिलान करते हैं. आह्लाहा..! मेरा द्रव्य भी उसके जैसा है, मेरी शक्ति भी उसके जैसी है, मेरी पर्यायमें वर्तमान अल्पज्ञता है. तो सर्वज्ञ हुआ तो कहांसे हुआ? अंदरके आश्रयसे हुआ. तो मैं भी अपनी पर्याय अंतरके आश्रय करूं. अंतरका आश्रय करनेसे अपने द्रव्य-गुण-पर्यायकी प्रतीत अनुभवमें आयी तो कहते हैं कि अरिहंतकी पर्याय जानी. उसने अपना आत्मा जाना. अपना आत्मा जाना उसको मोहका क्षय हुआ बिना रहता नहीं. आह्लाहा..! समझमें आया?

वास्तविक देव परमेश्वर त्रिलोकनाथ केवलज्ञानी, जिनको एक सेकंडके असंख्यवे भागमें तीन काल तीन लोक प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित हुआ. प्रतिबिंबित शब्द पडा है. 'पडिप्फलिय'. प्रतिबिंबित कहते हैं, लोगोंको समझमें आये इसलिये. बाकी तो अपनी पर्याय ऐसी प्रगट हो गयी है. समझमें आया? कहते हैं कि ऐसी केवलीकी पर्याय भविष्यकी किस द्रव्यकी कैसी पर्याय कहां होगी और कौन निमित्त (होगा), सब केवलज्ञानमें आया है. वर्तमानमें

है, नया कुछ नहीं है. समझमें आया? भविष्यकी पर्याय होगी? कैसा निमित्त मिले? कैसा होगा? ऐसा ज्ञान है केवलज्ञानीमें? केवलज्ञान.. .. ! क्या है?

मुमुक्षु :- वर्तमान..

उत्तर :- वर्तमान.. वर्तमान समयमें भूत, भविष्य और त्रिकालकी एक समयकी पर्यायमें सब ज्ञाननेमें आता है. इस समयमें इस जिवकी यह पर्याय होगी, उस समय यह निमित्त होगा, वह पर्याय उपादानमें होगी. तीन काल तीन लोककी पर्याय और निमित्तका ज्ञान एक समयमें भगवानके ज्ञानमें आ जाता है. समझमें आया? वह यहां केवलज्ञानकी पीछान करके भक्ति करते हैं. आपने एक समयमें लोकालोक (ज्ञाना). तो लोकालोकमें सब द्रव्य, गुण, पर्याय सब आ गया. इसका आपको ज्ञान हुआ, ऐसा मैं मान करके आपका भक्त आपकी भक्ति करता है. आलाला..!

श्वेतांबरमें एक श्लोक आता है. यहां नहीं है. है? है. एक देवयंदजु हुआ हैं. समझे?

सकण प्रत्यक्षपणो त्रिभुवन गुरु, ज्ञाणुं तुज गुणग्राम ज्..

भीजुं कांठ न मांगु स्वामी, अली करो मुज कामज्..

देजो! वह प्रार्थना तो देजो! 'सकण प्रत्यक्षपणो त्रिभुवन गुरु, ज्ञाणुं तुज गुणग्राम ज्..' आपके केवलज्ञानको मैं प्रत्यक्ष ज्ञानता हूं. केवलज्ञान होगा तब ज्ञानेंगे? 'भीजुं कांठ न मांगु स्वामी, अली करो मुज कामज्..' वह दूसरी बात है. देजो! पांचवी गाथा है. केवलज्ञानकी पीछान करते हैं.

द्रव्य क्षेत्र ने काण भाव, राजनीतिअे चार ज्..

त्रास विना जड चैतन्य प्रभुनी, कोठ न लोपे कार ज्.

कार यानी आज्ञा. 'द्रव्य क्षेत्र ने काण भाव, राजनीतिअे चार ज्..' जगतके पदार्थ द्रव्य-वस्तु, क्षेत्र-उसकी चौडाई. चौडाई कहते हैं न? काण उसकी अवस्था और भाव उसकी शक्ति. प्रत्येक पदार्थमें द्रव्य, क्षेत्र, काण, भाव पूर्णपने विराजमान है.

द्रव्य क्षेत्र ने काण भाव, राजनीतिअे चार ज्..

त्रास विना जड चैतन्य प्रभुनी,

जड और चैतन्यको त्रास दिये बिना, आपके ज्ञानमें जैसा भासित हुआ, वैसा परिणामन होता है. समझमें आया? 'त्रास विना जड चैतन्य प्रभुनी, कोठ न लोपे कार.' भगवानके ज्ञानमें एक समयमें भासित हुआ, वैसे द्रव्य-गुण-पर्यायका वैसी ही पर्यायका यहां परिणामन होता है. इस कारणसे नहीं, परंतु ज्ञाननेमें आया. अपने पुरुषार्थके कारणसे यहां अपनी पर्याय अपने कारणसे होती है. त्रास बिना. जड और चैतन्यको त्रास नहीं है कि अरे..रे..! भगवानने जैसा देजा इसलिये मुजे परिणामन करना पडता है, जैसा है नहीं. ये तो सब पुस्तक देजे थे न. श्वेतांबरके एक-एक पुस्तक देजे थे. करोडो श्लोक सब देजे थे. उसमें

भी स्थूल बात है. पूरा अर्थ करते हैं. लेकिन धतना अर्थ बराबर है कि केवलज्ञान अके समयमें... धत्रावावज्ज! आलाला..!

भगवान! अके समयकी पर्यायमें-अवस्थामें तीन काल तीन लोक पूर्ण अके समयमें, अके समयमें वर्तमानमें ज्ञाननेमें आते हैं. असा ज्ञानकी पर्यायकी सत्ताका स्वीकार, असी ज्ञानकी अके समयकी पर्यायका सत्ता नाम एनेवावीका स्वीकार कब एगा? समजमें आया? अपनी पर्यायमें तो अल्पज्ञता है, राग है. तो उस अल्पज्ञतामें सर्वज्ञका स्वीकार, अके पर्यायमें धतनी ताकत है, असा स्वीकार जब करने जाये तो अपनी पर्याय द्रव्यमें धूसती है. जहां सर्वज्ञपद अंदरमें पडा है, उसकी वर्तमान दशा सर्वज्ञपदमें जाये तब उसको सर्वज्ञकी पर्यायकी पर्याय प्रतीत आती है. आलाला..! समजमें आया?

दूसरी भाषासे कहें, तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं. उसमें भी वल है. तत्त्वार्थ कितना? सात. जव, अजव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष. मोक्ष यानी केवलज्ञान एआ. मोक्ष यानी? केवलज्ञान. मोक्षका लक्षण केवलज्ञान है. मोक्ष लक्षण केवलज्ञान. केवलज्ञानरूपी मोक्ष, तो तत्त्वार्थ श्रद्धानमें उसकी जब श्रद्धा करते हैं, उसमें केवलज्ञानकी श्रद्धा आ गयी कि नहीं? संवर, निर्जराकी श्रद्धा-साधकभावकी आयी. आस्रव, बंधकी विभावकी श्रद्धा आयी. केवलज्ञानकी श्रद्धा आयी मोक्षमें. आलाला..! तत्त्वार्थ श्रद्धानमें धतना भर दिया है.

तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं. सात तत्त्वकी पर्याय श्रद्धामें अके मोक्षतत्त्व है. मोक्षमें अके समयमें केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतआनंद, अनंतवीर्य (आता है). धतनी पूरी पर्यायका, मोक्षकी जब श्रद्धा करते हैं तो पर्यायकी श्रद्धा पर्यायके आश्रयसे नहीं एती. समजमें आया? मोक्षकी श्रद्धा करने वाला जव अपनी पर्यायमें अल्पज्ञ दशामें अल्पज्ञके आश्रयसे नहीं एती. आलाला..! मोक्षकी पर्यायकी श्रद्धा भी, द्रव्य स्वरूप चिदानंद भगवान ज्ञायक अकाकार ध्रुव स्वरूप है, असा अंतर अनुभव करनेसे दृष्टि एयी तब मोक्षकी पर्यायकी (श्रद्धा), द्रव्यकी श्रद्धामें पर्यायकी श्रद्धा आ गयी. समजमें आया?

गहरी बात है. तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शन, वल कोध साधारण बात नहीं है. वल तो बहुत बार दस लक्षणमें सुनाते हैं कि नहीं? बारंबार. बरसोंसे सुनते हैं. तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं. जव, अजव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्त्वः. भगवान! उसमें मोक्ष आया कि नहीं? मोक्षका अर्थ क्या? केवलज्ञान, केवलदर्शन, पूर्णानंद, पूर्ण पर्याय उसका नाम मोक्ष. मोक्षकी श्रद्धा करता है, तत्त्वार्थ श्रद्धान एता है तब, तो कैसे एता है? परकी पर्याय पर लक्ष्य करनेसे मोक्षकी श्रद्धा एती है? अपनेमें मोक्ष है नहीं. समजमें आया? तो परकी मोक्षकी पर्यायकी श्रद्धा जब एती है, तब अपनी पर्याय द्रव्यके अंदर अवलंबन करे तो तब द्रव्यकी श्रद्धा एनेसे पर्यायकी श्रद्धा एती है. आलाला..! भाध! ये तो जैनदर्शन है. जैनदर्शन नाम सर्वज्ञ भगवानने कला दर्शन है. वल कोध कल्पित बात

है नहीं। ये तो वस्तुस्थिति ऐसी है। किसीने बनायी नहीं है।

कहते हैं, हे नाथ! मेरा ज्वालमें है, भक्त कहता है कि कर्मकलंक था। कर्म कलंक था। आलाला..! गाथा पडी है न? मुनि कहते हैं, हेजो! १८वीं गाथा. 'कम्मकलंकचउक्के' नाथ! कर्म कलंक चार थे. 'णट्टे' आपने नाश कर दिया. और किस कारणसे? 'णिम्मलसमाहिभूईए'. आलाला..! सम्यज्जिको, केवलज्ञान केवलीने कैसे प्राप्त किया, उसका भान है. समजमें आया? शरीर ऐसा था, संघयण मज्जबूत था, मनुष्यदेह ऐसा था, एसलिये आपने केवलज्ञान प्राप्ति किया? नहीं. समजमें आया? हे नाथ! आपको मैंने पहचाना है. आपको जे केवलज्ञान हुआ है, अनंत आनंद हुआ है, मेरे ज्वालमें है, मेरी प्रतीतमें है कि आत्माकी शांति-समाधि, स्थिरता, स्वप्नमें स्थिर शांति द्वारा आपके आठ कर्मका नाश होकर आपको केवलज्ञान हुआ है. मोक्षमार्गकी भी प्रतीत आयी और उस मार्गका कार्य जे केवलज्ञान आया, उसकी भी श्रद्धा आयी. तो संवर, निर्जरा, मोक्षकी श्रद्धा आ गयी. आस्रव, बंध और अज्जव मेरेमें है नहीं, वर श्रद्धा भी उसमें आ गयी.

कहते हैं, नाथ! 'तुह णाणदप्पणेच्चिय'. नाथ! आपके ज्ञानरूपी दर्पणमें.. आलाला..! लोगोंको अभी केवलज्ञान क्या है, (यह मालूम नहीं). अक समय-सेकंडका असंज्यवां भाग. समजमें आया? अक 'क' बोले, 'क', उसमें असंज्य समय ज्ञते हैं. बराबर है? 'क'. एसमें असंज्य समय, हां! उसका अक समय-कालका छोटा भाग. उसमें भगवानका ज्ञान तीन काल तीन लोकको ज्ञानते हैं. ये कोई शक्ति है! ऐसी केवलज्ञानकी पर्याय, ऐसी साद्विअनंत (रहती है). जबसे केवलज्ञान हुआ, दूसरे समयमें दूसरा केवलज्ञान. क्योंकि केवलज्ञान पर्याय है. कि गुण है? प्रगट हो वर गुण नहीं होता, गुण तो त्रिकाल रहते हैं. प्रगट होती है वर पर्याय है. केवलज्ञान पर्याय है, गुण नहीं.

अक बार बडी चर्चा हुयी थी. हमने सम्यज्जर्शनको पर्याय कहा था न? तो सामने अक चर्चा हुयी. आत्मधर्मसे विज्ज. तुम क्या सम्यज्जर्शन, ज्ञानको पर्याय कहते हो? वर तो गुण है. आठ गुण कहा है. भगवानको आठ गुण प्रगट हुआ हैं. अरे..! गुण तो पर्यायको वहां गुण कहा है. गुण प्रगट होता है? गुण तो त्रिकाल रहते हैं. अभी द्रव्य-गुण-पर्यायकी जबर नहीं है और हम धर्म करते हैं. कहां-से करते हो? समजमें आया? आत्मधर्ममें आया था कि सम्यज्जर्शन अक आत्माके श्रद्धा नामके गुणकी अवस्था है. उसके सामने अक क्षुद्धकने दलीव की है. समजे? तुम समजकर बोलो. वर पर्याय नहीं, वर तो गुण है. सिद्धको भी आठ गुण प्रगट होते हैं. तो पर्याय कहां-से आयी? अरे..! सुन तो सही. आठ गुण नहीं, आठ पर्याय है. आठ पर्यायको गुण कहनेमें आया है.

द्रव्य जे आत्मा त्रिकाल है, उसमें अनंत शक्तियां पडी है वर तो त्रिकाल रहती है. प्रगट होता है वर पर्याय होती है, नाश होती है वर पर्याय नाश होती है. संसाररूपी

पर्यायिका व्यय, केवलज्ञान इपी पर्यायिकी सिद्धकी पर्यायिकी उत्पत्ति और गुण अवं द्रव्य त्रिकाल रहते हैं. ऐसा भान वाला प्राणी भगवानकी यथार्थ भक्ति करनेवायक है. आलाहा..! समझमें आया?

कहते हैं, यहां तो अभी अक गाथा ही चली. केवलज्ञान आया न! केवलज्ञान. अरे..! भगवान! केवलज्ञानकी प्रतीत! आलाहा..! दिव्य ज्ञान किसको कहे? ऐसा प्रवचनसारमें लिया है. अक समयमें तीन काल तीन लोक न जाने तो दिव्य ज्ञान कहे किसको? समझमें आया? आलाहा..! अरे..! अक गुणकी अक समयकी पूर्ण पर्याय केवल, ऐसी दूसरे समयमें दूसरी, तीसरे समयमें तीसरी. साद्विअनंत. जबसे केवलज्ञान हो, तबसे केवलज्ञानकी पर्याय नयी.. नयी.. नयी उत्पन्न होती है. उत्पन्न हो वैसी की वैसी, लेकिन वही नहीं. क्योंकि पर्याय है. ऐसी पर्याय जबसे उत्पन्न हुई (तो) अनंत काल भिन्न.. भिन्न.. भिन्न रहती है. सब केवलज्ञानकी पर्यायिका पिंड जो आत्मा अंदर है, ज्ञानगुण है, ऐसे ज्ञानगुणको धरने वाला भगवान आत्मा है. आलाहा..! अरे..! क्या करे? उसे मालूम नहीं. द्रव्य क्या? मैं शक्तिवान कौन? मेरी शक्ति कितनी? और शक्तिकी व्यक्तता हो इतनी ताकत उसमें कितनी? समझमें आया?

यहां भगवान पद्मनंदि आचार्य, देभो! मुनि है तो भी भक्ति करते हैं. प्रभु! समंतभद्राचार्यमें ऐसा अक लिया है. महाराज! मुझे आपकी स्तुति करनेका व्यसन हो गया है. पंडितजी! ऐसा शब्द आया है. स्वयंभु स्तोत्र है न? २४ स्तवन. उसमें कहा, प्रभु! मुझे तो आप सर्वज्ञ परमेश्वरकी स्तुति करनेका व्यसन हो गया है. ये व्यसन होता है न, बीडी और तमाकूका.

मुमुक्षु :- आदत.

उत्तर :- आदत. मुझे आदत हो गयी है. दुनियाको आदत होती है न अझीम पीनेकी, या बिना चले नहीं, इसके बिना चले नहीं, सुबह चाय चालिये. आदत पड जाती है. व्यसन. महाराज! समंतभद्राचार्य (कहते हैं), हां! जिसको इतिलासकार भविष्यमें तीर्थकर होने वाले हैं, ऐसा इतिलासमें लिखते हैं. समझमें आया?

वह महा संत मुनि परमेश्वरकी भक्ति करते कहते थे, हे नाथ! मुझे तो आपकी स्तुति करनेका व्यसन हो गया है. उसका अर्थ मेरे स्वभावकी स्तुति मेरे पास है तो पूर्णानंदकी स्तुति करनेका मुझे विकल्प आता है. मुझे अब अशुभभाव नहीं आता. अशुभभाव मुझे नहीं आता, ऐसा कहते हैं. और बादमें उस शुभभावको छेदकर मैं भी आपके (जैसे) केवलज्ञानी होने वाला हूं. आपने केवलज्ञान पाया, मैं भी आपके साथ आपके कुलकी रीत-वट रहने वाला मैं है. समझमें आया? आपका जो कुल परमेश्वरपद है, वही परमेश्वरपद मेरा है. आपकी स्तुति करके, विकल्पका नाश करके मैं परमात्मपद पाऊंगा. निश्चय पाऊंगा,

ऐसा निर्णय कोलकरार करते हैं. आह्लाहा..!

यहां कलते हैं, ँसकी श्रद्धा लोवे उसे शंका कैसी? मुजे लव लंगे कि नली? मुजे कितने लव करने पडेंगे? अरे..! सुन तो सली, प्रलु! जिसको, केवलज्ञानकी अक समयकी पर्यायमें तीन काल तीन लोक देजे, ऐसी जिसको श्रद्धा लुयी उसको तो द्रव्यकी श्रद्धा लोती है. अपना द्रव्य अनंत गुणका पिंड, उसकी श्रद्धा लोती है. तो द्रव्य और गुणमें लव है नली. लवका लव नली है और लव है नली. आह्लाहा..! कलते हैं कि मलाराज! हे नाथ! आपको लव नली और आपका लक्त-मुजे ली लव नली है. आह्लाहा..! समजमें आया?

यह चर्या (संवत) १८७२ सालमें अलुत लुयी थी. ७२. कितने साल लुअे? ५१-५१. संवत-१८७२, शल्युन मलिनल था. ये शल्युन आ रल है. तेरस-चौदसी थी. ७२की साल. अडी चर्या संप्रदलयमें लुयी. अलुत चर्या लुयी. हमारे गुरु-संप्रदलयके गुरु तो लदिक थे. दूसरल था वल प्रकृतिका थोडा कडक था. ँसलिये उसने ऐसल कल, लगवलनने देलल तल आत्मलके लवका नलश लोगल. लगवलनने देलल तल अपना पुरुषलर्य कर सकते हैं. कल, अरे..! प्रलु! क्यल कलते लो तुम? लगवलनने देलल, ऐसल लगवलनकी जिसको प्रतीति लुयी उसको लव है नली. लगवलनने ऐसल देलल है. समजमें आया? ७२की सालकी ललत है. ५१ साल लुअे, पचलस और अक. दीक्षित लुअे थे, १८७०की साल. दीक्षित. ७० को क्यल कलते हैं? सत्तर. सलत और शून्य. १८७०में संप्रदलयमें दीक्षित लुअे थे, स्थलनकवलसीमें. क्षिर दो वर्षके ललद अंदरसे ललत आयी थी. अलुत कलते थे. केवलज्ञलनको मलने तो केवलज्ञलनने देलल ऐसल लव (लोगल), अपना पुरुषलर्य कलम नली करे. प्रलु! ऐसल नली है. लगवलन ऐसी ललत नली करते. लगवलन ऐसल नली लोलते.

लगवलन तो ऐसल कलते हैं, जे कोर लमलरी पूर्ण पर्यायका जलन करे उसको सम्यज्दर्शन लुअे लिनल रहे नली, उसका मोल नलश लुअे लिनल रहे नली. उसका लगवलनने लव नली देलल है. पंडितजु! ७२की सालमें अलुत चर्या लुयी थी. अेठी..! कलवीदलसललल! पलणिललद. पलणिललदमें लुयी थी. पलणिललद है न? वींछिलल ने लणवद ने पलणिललद. पलणिललदमें अडी चर्या. १८७२. दो वर्षकी दीक्षल. नली, वल ललत मुजे मलन्य नली है. जिसको लगवलन अक समयमें तीन काल तीन लोक देजे ऐसी ललत जिसके हृदयमें लैठी, उसका लगवलन लव देलते ली नली. उसको लव है नली. लगवलनके लक्तको लव? लगवलनको लव नली, तो लगवलनके लक्तको लव कैसल? कोर अक-दो लो तो लो, रलगेके करलण. वल तो जलनका जेय है. अंतरमें लव है नली. आह्लाहा..! समजमें आया? वल तो अंदरकी ललत थी न. पूर्वका संस्कार थल तो अंदरसे जेर करतल है. लगवलनके पलससे अंदरसे ललत आयी थी न! अंदरसे आयी थी. ७२की साल. नली, लम वल ललत नली सुनेगे. वल संप्रदलय नली चलिये, वल वलणी नली चलिये. लगवलन जिसके हृदयमें लैठे और जलन लुआ, लगवलनने

उसके अनंत भव देजे, वह बात सच्यी है नहीं. पंडितजी! ७२की सालमें कला था. अरे..! भगवान! भाई! केवलज्ञानकी प्रतीति, प्रभु! आलाला..! समझमें आया?

अक सेकंडके असंभ्यवेँ भागमें केवलज्ञान! आलाला..! वह प्रतीति कैसे आती है? यहां तो अल्प बुद्धि और राग साथमें है. अक क्षणमें तीन काल तीन लोक ज्ञाननमें आये! अरे..! उससे अनंतगुना हो तो भी ज्ञाननेमें आये. सुन तो सही. शास्त्रमें तो कला है, र्तना है, लेकिन उससे अनंतगुन हो (तो भी ज्ञान ले). परमात्म प्रकाशमें दृष्टांत दिया है, परमात्म प्रकाशमें बेलका दृष्टांत दिया है. पंडितजी! वह बेल होती है न? लता. लता होती है न? लताका दृष्टांत योगीन्द्रदेव महाराज मुनि द्विगंबर संत वनवासी महा धर्मके धुरंधर अंदरमें जागे हैं. मुनि तो धर्मके स्तंभ. अंदरमें केवलज्ञानका धर्म थांभकर रखा है.

योगीन्द्रदेव मुनि संत भावविंगी संत वनवासी थे, उन्होंने परमात्म प्रकाश बनाया, वे कहते हैं, हे नाथ! आपमें अक समयमें तीन काल तीन लोक ज्ञाननेकी शक्ति है, उतनी शक्ति हम नहीं मानते. उससे अनंतगुनी है. कैसे? जैसे लता होती है, लता-बेल. जो मंडप होता है बांसका, बांसका न? बांसका मंडप होता है. उस मंडप पर बेल चढे तो वहां तक जाती है. बादमें बांस नहीं है तो आगे नहीं जाती. नहीं जाती है, लेकिन उसमें ही (रहती है). नहीं जाती है तो बेलमें जानेकी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं. समझमें आया? मंडप पर बेल करते हैं न? बेल. चढती है तो जहां तक बांसका अंतिम भाग हो वहां तक जाती है. फिर आगे तो है नहीं. परंतु बेलमें जानेकी शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है. हे नाथ! तीन काल तीन लोकरूपी मंडप है ऐसा आपके ज्ञानमें आया है. फिर भी आपके ज्ञानकी बेलमें र्तना ही ज्ञाननेकी शक्ति है, ऐसा नहीं है. र्तसे अनंतगुना लोक और अवलोक हो तो भी आपकी अक समयकी पर्याय ज्ञान लेती. आलाला..! समझमें आया?

अरे..! भगवान! केवलज्ञानकी प्रतीति! आलाला..! और निःसंदेहपना उसमें आना (अलौकिक बात है). ये तो लथडपथड (-शंकाशीलता रहनी), भगवान होंगे की नहीं? अक समयमें त्रिकाल ज्ञान होगा कि नहीं? होगा तो क्या हुआ? होगा वैसा होगा, हमारा पुरुषार्थ क्या करेगा? अरे..! सुन तो सही. भगवानने देखा वैसा होगा तो फिर हमें पुरुषार्थ (क्या करना)? लेकिन भगवानने देखा ऐसा होगा, ऐसा तुझे निर्णय हुआ तो अंदरमें स्वभावमें पुरुषार्थ घुस गया. तुझे भव है नहीं, ऐसा निर्णय कर ले. समझमें आया? आलाला..! गोदिकाजी! कहते हैं न? 'भाव्य न हूपे भवभूत लगाया,' रणपूत हो और अनियेकी बेलमें गया हो, बेल यानी शादीमें, समझे? अक ऐसा बना था.

अनियेकी बारात थी. तो अनियेने रणपूतको बिठा दिया. अपनेको जंगलमें जाना है और कोई चोर आये तो? बैठा था. उसमें डाकू आया. डाकू कला, अरे..! सुन. मैं रणपूत हूं. ये अनियेने मुझे क्यों बिठाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं गाडीमें बैठा हूं. जब मेरी

मृत्यु होगी तब तू बारातको लूटेगा. मैं रजपूत हूँ, बनिया नहीं. वाणिया वेवला नहीं हूँ. 'रणे यड्यो रजपूत छूपे नहीं,' रणमें जाने वाले रजपूतका पुरुषार्थ छिपता नहीं. 'यंचल नारीको नैन छूपे नहीं, भाग्य छूपे नहीं लभूत लगाया.' साधु हो जय मुनि, लेकिन उसका पुण्य हो वह छिपा रहता है? उसका भाग्य ढका रहता है?

ऐसे हे नाथ! आपकी श्रद्धा और ज्ञान हमको हुआ, वह पुरुषार्थ रुकता नहीं. आप केवलज्ञानी परमात्माके हम दास हैं. मतिज्ञान-श्रुतज्ञानमें हमारा ज्ञान ऐसा कबूल करता है कि आप पूर्ण ज्ञानी हो. ऐसी प्रतीत हमें हुयी है. अल्प कालमें आपके जैसे केवलज्ञान हमको प्राप्त हुआ बिना रहेगा नहीं. आलाला..! समझमें आया? ऐसे भक्ति पन्नंदी आचार्य भगवानकी करते हैं.

ये १८वीं गाथा है, वो. आज तो एक ही गाथा चली. अब, २०वीं. नाथ! आपको आत्मशांति द्वारा, समाधि आनंद द्वारा.. क्या करते हैं? अरे..! कर्मका नाश करनेको बहुत सहन करना पड़ता है, दुःख भोगना पड़ता है, तब आत्माको कर्मका नाश होता है. परिषद सहन करना पड़ता है. तो दुःख है? दुःखकी दशासे केवलज्ञान होता है? सहन करना, अरेरे..! बहुत सहना पड़ता है, परिषद सहना पड़ता है. अरे..! सुन तो सही, भगवान! आनंदमें रहते-रहते, आनंदमें जुलते-जुलते केवलज्ञान हो जाता है. चारित्रका अर्थ शांति है. अंतर आनंद, शांति.. शांति.. शांतिके जुलते-जुलते केवलज्ञान होता है. कष्ट सहना (पड़ता है), कष्ट? अरे..! कष्ट सहन करना (पड़ता है).

वह छल ढावामें आता है, नहीं? आपको कष्ट.. संवर और वैराग्य आपको कष्ट लभे, उसमें संवर, निर्जरा तत्त्वकी श्रद्धा उसको मालूम नहीं. वह छल ढावामें आता है. अरे..! आलाला..! सहन करना पड़े, लैया! बहुत दुःख सहन करना पड़े. दुःख सहन करना पड़े वह तो आर्तध्यान है. उसमें मोक्षमार्ग कहां-से आया? समझमें आया? चारित्र दुःखदायक नहीं. चारित्रको दुःखदायक माना उसको चारित्र और संवर, निर्जराकी श्रद्धा नहीं है. तत्त्वार्थ श्रद्धानमें उसकी विपरीत श्रद्धा है. समझमें आया?

चारित्र आत्माकी शांतिका दाता है. आलाला..! परिषदजयमें ऐसा आता है न? निर्जरा.. ऐसा पाठ है. मार्ग नाम सम्यग्दर्शन, ज्ञान, शांतिमें रहकर मार्ग .. वहांसे चलना नहीं और निर्जरा हेतु परिषद सहन करनेमें ज्ञाता-दृष्टा रहकर सहन करते हैं. उसमें ऐसा .. है. आया कि नहीं? एक-एक शब्दमें बड़ा भरा है. उमास्वामी, तत्त्वार्थ सूत्र. सब शास्त्रका दौहन करके बहुत बनाया.

यहां आचार्य करते हैं, नाथ! आपके चार घातिकर्मका नाश हुआ है, तो हमको मालूम हुआ कि आपको केवलज्ञान हुआ है. अब, जो चार बाकी रहे न? उसको भी अब त्रास हो गया. बड़े-बड़े चारका नाश किया तो हम चार तो मुट्टे जैसे हैं. समझमें आया? अघातिकर्म

चार मुट्टे जैसे हैं. हमको नाश करनेमें देर नहीं लगेगी, बेचारे मौन पडे हैं, ऐसा कलते हैं. २०वीं गाथा है, देओ!

आवरणाईणि तए, समूलमुम्मूलियाइ ददूण।
कम्मचुक्केण मुअं, व णाह भीएण सेसेण।।२०।।
आवरणादीनि त्वया, समूलमुन्मूलितानि दृष्टवा।
कर्मचतुष्केण मृतवत्, नाथ! भीतेन शेषेण।।

आलाला..! देओ तो सली, भक्ति भी कैसी भक्ति! समजमें आया? हे नाथ! 'जिस समय आपने ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंका जड सहित...' 'समूलमुम्मूलियाइ' है न? 'समूलमुम्मूलियाइ'.

चार घातिकर्म जे व्यवच्छेद ज्यां,
भवना बीज तणो आत्यंति नाश जे,

श्रीमद् राजचंद्र (कलते हैं).

'चार घातिकर्म जे व्यवच्छेद ज्यां' भगवानने चारका नाश किया. समजमें आया? 'भवना बीज तणो आत्यंतिक नाश जे' भवका बीज तो वल था-अज्ञान और राग-द्वेष. (उसका) नाश कर दिया (तो) कर्म भी नाश हो गये. 'सर्व ज्ञाता-दृष्टा...' सर्व ज्ञान, सर्व दृष्टा और सर्वविशुद्धभाव. ऐसा भगवान आपको प्रगट हुआ है. ऐसा अपूर्व अवसर हमको कब आयेगा?

श्रीमद् राजचंद्रको आत्मज्ञान हुआ था. फिर (भावना भाते हैं), 'अपूर्व अवसर अवेओ क्यारे आवशे?' हे नाथ! आपकी दशा ऐसी लुयी, मुजे कब आयेगी? क्योंकि ज्ञानी तो अपनी शुद्ध भावना भाते हैं. राग हो और पर हो, ऐसी भावना भाते नहीं. उसको परमात्माका भक्त और सम्यग्दृष्टि कलनेमें आता है.

हे नाथ! 'जिस समय आपने ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंका जड सहित...' मूल.. मूल. समजमें आया? 'ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंका जड सहित सर्वथा नाश कर दिया था; उस समय उन सर्वथा नष्ट ज्ञानावरणादि कर्मोंको देभकर,...' देओ! 'ददूण'. अलंकार करते हैं न. चारका नाश हुआ तो (बाकी) चार कर्मोंने देओ, इसको तो मार डाला. फिर? अपने आया न? 'बणी सिंदरी वत् आकृति मात्र.' चार कर्मका नाश हुआ न? फिर बाकीके चार कर्म तो बणी सिंदरी वत् (रह गये). सिंदरी लोती है न? सिंदरीको क्या (कलते हैं)? रस्सी.. रस्सी. जली लुयी रस्सी क्या काम करे? कोई बांधनेमें काम करती है? जली रस्सी. जैसे चार अघाति कर्म भगवानको रहते हैं, वल ज्वाल करते हैं कि हमको ज्वाल है कि वल जली रस्सीके समान रहे हैं. वल कोई तुमको बांधे ऐसी चीज है नहीं. समजमें आया?

कहते हैं, 'उन सर्वथा नष्ट ज्ञानावरणादि कर्मोंको दृष्टकर, शेष चार अघातिया...' 'अ' शब्द पडा है, उसमें सुधारा है कि नहीं? इसमें भूल रह गयी है. घातिया विभा है? 'अ' चालिये. 'चार अघातिया कर्म भी लयके कारण आपकी आत्मामें मृतदेहके समान स्थित रहे.' समझमें आया? 'मुअं' पाठ है न? 'मुअं' मृतदेह समान रहे हैं. प्रभु! मुझे ज्वाल है, आपके पास चार कर्म बाकी रहे थे.. ये ऋषभदेव तो परमात्मा हो गये, सिद्ध हो गये. लेकिन वर्तमानमें ज्वाल करके (कहते हैं). सीमंधर भगवान आदि वर्तमान मलाविदेह क्षेत्रमें अरिहंतपदमें विराजते हैं. वर्तमान वीस तीर्थकर विराजते हैं. लाजों केवलियों मलाविदेह क्षेत्रमें हैं, हां! है, सब है. रोकट जाता है और ऐसा है, वैसा है, ऐसा है नहीं. इतना क्षेत्र है और इतना है, ऐसा नहीं. मलाविदेह क्षेत्र है. वर्तमान वीस तीर्थकर वर्तमान केवलज्ञानीपने मनुष्यक्षेत्रमें विराजते हैं. और लाजों केवलि विराजते हैं. ऐसे भगवान अरिहंतपदमें विराजते हैं. और चौबीस तीर्थकर वर्तमान अरिहंतपदमें नहीं है, वह तो सिद्धपद हो गया. चार कर्म अघाति और घाति सबका नाश होकर एभो सिद्धाणुमें आ गये. लेकिन आचार्य समवसरणमें जैसे विराजमान हो, ऐसा उद्देशकर बात करते हैं.

हे नाथ! आपके पास जो चार कर्म रहे, वह मृतदेह समान (रहे). लयसे आपके पास रहे हैं, लयभीत है कि मार डालेंगे. क्योंकि जिसको केवलज्ञान हुआ उसको चार अघाति कर्म नाश हुआ बिना रहेगा नहीं. समझमें आया? जिसको आत्माका सम्यग्दर्शन हुआ, उसको चारित्रमोहका नाश हुआ बिना रहेगा नहीं. समझमें आया?

देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान,
तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये.

श्रीमद्ने अलुत बनायाहै. समझमें आया?

दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे,
देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जे.

हमारी गुजराती भाषा हो तो उसमें अलुत आता है, हिन्दीमें अलुत स्पष्ट नहीं आता है. इसलिये कहते हैं, गुजरातीमें जैसी भीडास आती है (वैसी नहीं आती). हिन्दी हमारी भाषा नहीं है न. मुझिलसे थोड़ी-थोड़ी आती है. क्या कहते हैं उसमें? क्या कहा? देओ! 'देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जे.' 'दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे'. दर्शनमोहका नाश करके आत्मामें ज्ञान हुआ हो, उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं. फिर (कहते हैं), 'देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जे.' देह भिन्न, अकेले ज्ञानका ज्ञान हुआ उसका नाम सम्यग्दर्शन है.

तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये,
वर्ते अेवुं शुद्ध स्वइपनुं ध्यान जे.

अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे?

कलते हैं, हमारी स्वप्नकी दृष्टिमें अेकाकार लोकर चारित्रमोलको प्रक्षीण नाम नाश करनेवायक लो गया है. अब रहेगा नली. अैसे केवलीको चार कर्मका नाश हुआ तो अघाति नाश करने जैसा मृतदेह समान रह गये हैं. और सिद्धपद पानेकी उसकी तैयारी लो गयी है. अैसा २०वीं गाथामें गुणग्राम किया. लान सहित पीछान करके, अपनी और परकी दोनोंकी पीछान करके (भक्ति करते हैं). उसका नाम निश्चय सहित व्यवहार यथार्थ भक्ति कलनेमें आती है.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

