

मुक्ति के पथपर

मुक्ति के पथपर

: उपोद्घात :

सिद्धांत महोदधि सुविशाल गच्छाधिपति
प० पू० आ० श्री विजय प्रेमसूरीश्वरजी
के शिष्य
पू० मुनिश्री कुलचंद्रविजयजी

: संपादक :

अमृतलाल मोदी

: मुद्रक, प्रकाशक :
प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, अहमदाबाद-२२.

: मिलने का पता :
श्री जैन श्रेयस्कर मंडल, मेहसाना.

मूल्य सिर्फ लागत १-०० रुपया मात्र

वि० संवत् २०३०

प्रति १०००

स म र्प ण

अपने जन्मदाता अत्यंत उपकारी जनक जननी को-
जिन्होंने जन्म देकर तथा पालपोस कर बड़ा
किया;

जिनसे धर्म के मूलतः कुछ सुसंस्कार प्राप्त हुए;
जिनके ऋणसे स्वप्न में भी कभी उऋण होने
की आशा नहीं ।

—अमृतलाल मोदी

• अ उ त्त •

१. नमस्कार महामंत्र	१
२. प्रार्थना	२
३. पंचसूत्र (प्रथम सूत्र) अर्थ सहित	५
४. पंचसूत्र प्रथम सूत्रका विवेचन	१८
५. पंचसूत्र द्वितीय सूत्र-अर्थ-विवेचन सहित	४५
६. समाधि विचार	७१
७. नवपदों के दोहे	१०३
८. मुख्य आंतरिक भाव	१०५

॥ अहं नमः ॥

इस पुस्तिका में अर्थ और संक्षिप्त विवेचन सहित प्रार्थनासूत्र (जयवीरारायसूत्र), पंच-सूत्र के प्रथम दो सूत्र, समाधि-विचारादि का सुन्दर संग्रह है ।

प्रार्थना-सूत्र द्वारा की गई भवनिर्वेद से लगाकर पन-हित-करण तक की प्रथम छ याचनाओं से लौकिक सुन्दरता के साथ ही साथ सद्गुरु-योग और उनके वचन का सेवन स्वरूप दो याचनाओं से लोकोत्तर सौन्दर्य भी अपेक्षित है ।

पापप्रतिघात और गुणबीजाधान नामक पंचसूत्र के प्रथम सूत्र का पठन श्रवण चिंतन आत्मा में देश विरति धर्म की योग्यता प्राप्त कराने द्वारा कल्याण का महान् कारण है ।

साधु-धर्म परिभावना नामक दूसरे सूत्र के पठनादि से सर्वविरति धर्म की योग्यता प्राप्त होती है ।

[५]

इस तरह भवनिर्वाद, मार्गानुसारिता, सम्यग्दर्शन, देशविरति सर्व विरति रूप क्रमिक उत्थान के पश्चात् भी कषाय परिणति के उपशम रूप समाधि की पूरी आवश्यकता रहती है, अतः 'समाधि विचार' का संकलन भी उचित ही है। इस सुन्दर और मृदु-भाषी काव्य में समाधि की मूलभूत अनित्यादि भावनाओं का भावपूर्ण निरूपण है तथा आराधक आत्मा की परिणति का सुन्दर दर्शन होता है।

अतः यह लघु पुस्तिका नित्य स्वाध्याय में श्री चतुर्विध संघ को अत्युपयोगी सिद्ध होगी।

इस पुस्तिका के संग्रहकर्ता श्री अमृतलालजी मोदी M. A. का यह प्रयास अनुमोदनीय है।

श्री दानसूरीश्वर ज्ञान मंदिर

कालुपुर रोड, अहमदाबाद. मुनि कुलचन्द्र विजय

१८-१-७४

पुस्तक प्रकाशन संबंधी

मेरे छोटे भाई का देहान्त सन १९४५ में होने पर उसकी धर्म क्रिया में रुचि देखकर मुझे प्रेरणा मिली। उसके स्मारक रूप में एक योजना बनाकर विधि सहित देवसी राई प्रतिक्रमण पुस्तक प्रथम पुष्प के रूप में प्रकाशित की गई। कुछ वर्ष बाद उन पुस्तकों की बिक्री से जो रकम आई वह मेरे पास पड़ी रही। उसमें से 'बारह व्रत का संक्षिप्त परिचय' पुष्प-२ के रूप में भेंट देने के लिए छपवाया गया और पुष्प-३ के रूप में 'नव्वाणु पछी गु' छपा गया। पुस्तक के पैसों में व्याज जोड़कर आज तक जो रकम मेरे पास हुई है, वह सब इसमें लगा दी गई है।

अपने मातापिता से मिले संस्कारों और छोटे भाई के जीवन से मिली प्रेरणा के उपरांत जीवन में धर्म का प्रभाव श्री जैन श्रेयस्कर मंडल की नव-तत्त्व नामक पुस्तक पढ़ने से पड़ा। पापभीरुता के रूप में धर्म के जीवन में इस प्रवेशने धीमी पर स्थिर गति से प्रगति की। दोनों प्रकरणों को अधिक हृदयंगम करने से धर्मतत्त्व बौद्धिक स्तर पर तथा आचरण में अच्छी तरह जमने लगा।

संस्था की समाधि विचार पुस्तिका का भी जो इस में जोड़ दी गई है मुझ पर खूब उपकार है ।

इसी ऋण को उतारने के कुछ प्रयत्न स्वरूप शांति स्मारक योजनाका पैसा लगाकर प्रकाशित की गई यह पुस्तक संपूर्ण रूपसे संस्थाको सौंपता हूँ । यह उन्हीं की मालिकी की है । अतः इसमें से जोभी आय हो, उसे किसी भी तरह उपयोग में लेने में संस्था स्वतंत्र है, हमारी कोई शर्त नहीं ।

मूल तो दीक्षा के अवसर पर प्रकाशित होने के लिए यह पुस्तक तयार की गई थी, पर कई कारणों से दीक्षा में अंतराय आते गये और वह सौभाग्यशाली क्षण अभी तक जीवन में न आ सका । अतः इस प्रकाशन को अधिक रोकना अच्छा न समझने से यह पुस्तक अब प्रस्तुत है ।

इस बात का अत्यंत हर्ष है कि प. पू. आचार्य देव श्री कैलाशसागरसूरिजी के प्रशिष्य विद्वान वक्ता पू. पद्मसागरजी म० सा० के पदवीदान समारोह के अवसर पर (वसंत पंचमी) इसे प्रकाशित करनेका हमें सुन्दर मौका मिला है । इसके लिए हम अहमदाबाद के जैन नगर के संध के आभारी है । विनीत
अहमदाबाद. —अमृतलाल मोदी
१६-१-७४

: संपादकीय :

हमें यह पुस्तक प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष होता है । मैंने जीवन में धर्म को समझकर उतारने का हमेशा प्रयत्न किया है और नक्तत्त्व पुस्तक में से पाप तथा आश्रव तत्त्व को समझा, तब से धीरे धीरे व्रत ग्रहण की ओर बढ़ा । व्रतों को संपूर्ण अपना लेने के बाद जीवन को सरल तथा सत्यमय बनाने के प्रयत्न चलते रहे और जीब विचार तथा नवतत्त्व दोनों प्रकरणों को पढ़ाने का मौका मिला । उनके पठन पाठन अनुशीलन परिशीलन तथा स्वाध्याय से वे दिलमें बैठ से गये हैं और धीरे धीरे धर्मतत्त्व जमता गया है ।

इसी खोजमें पंचसूत्र मिला-उसके दो सूत्र अच्छी तरह समझने का प्रयत्न किया । पू० पं० जी श्री भानु-विजयजी (अब आचार्य) की 'उच्च प्रकाशना पंथे' गुजराती पुस्तक में से पंचसूत्र का विवेचन पढ़ा और प्रथम सूत्र का कुछ समय पाठ भी किया । दूसरे सूत्र से यह पता चला कि श्रावक को किस तरह अपना जीवन जीना चाहिये ।

दीक्षा के लिए गुरु की खोज में पू० अमरेन्द्र-विजयजी म०सा०से भेंट हुई और उन्होंने समाधि विचार नामक छोटी सी पुस्तक मुझे दी । उसे मैं कई बार पढ़ गया । उस समय तत्काल दीक्षा लेने के विचार चल रहे थे । अतः इस शुभ अवसर पर ऐसा आयोजन करने का विचार आया कि जीवन में धर्म को उतारने में अत्यन्त उपयोगी इन चीजों का संग्रह और संपादन हिंदीभाषी और विशेषतः अपने वतन के लोगों के लिए हो, इसलिए यह संग्रह किया गया है ।

जय बांयराय प्रार्थना सूत्र है, जिसमें वीतराग से मांगने लायक सभी चीजों का समावेश है । अतः इसे नवकार के बाद तुरन्त स्थान दिया है ।

पचसूत्र के प्रथम सूत्र को पापप्रतिघात गुण बीजाधान सूत्र कहा है । इससे व्यक्ति पाप का प्रतिघात करके गुण के बीजों का आधान करे, गुण बीज बोये । इस लिए मूल सूत्र और उसके नीचे अर्थ दिये हैं । मूल सूत्र का रोज पाठ करना अच्छा रहेगा । अतः उसे मोटे टाइपमें दिया है । साथ ही अन्य टाइप में अर्थ देने से सूत्र समझ में आता रहेगा । सूत्र बहुत ही जरूरी होने से पू०पं०जी श्री भानुविजयजी (अब आचार्य) के विवेचन पर से (उनकी अनुमति के बाद) संक्षिप्त में हिंदी विवेचन अलग दे दिया है ।

फिर इसी पंचसूत्र का दूसरा सूत्र, साधु धर्म परिभावना मूल सूत्र दिया है और उसका अर्थ व विवेचन भी उसी पुस्तक के आधार पर दिया है। इसे व्यक्ति समझे और अपने जीवन में उतारे। जीवन किस तरह जीना चाहिये, इत्यादि इससे समझमें आयेगा। मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए पंचसूत्र में जो पांच सीढ़ियें, पांच बातें बताई हैं, इनमें से श्रावक के लिए जरूरी दोनों चीजें यहां दे दी गई हैं। श्रावक अपना जीवन वैसा बनावे, श्रावक जीवन में साधु धर्म की परिभावना करे याने साधु बनने की तैयारी करता रहे। अर्थात् जीवन को रागरहित बनाने के लिए आसक्ति रहित बनने का तथा जीवन को शुद्ध रूपसे जीने का प्रयत्न करे।

अंत समय में समाधि मरण मिले ऐसी हम सब की इच्छा होती है। यही जयवीरराय में खास मांगा है। इसलिए जैन श्रेयस्कर मंडल, मेहसाणा की प्रकाशित समाधि विचार पुस्तक को यहां छपा है। उसकी छापने की अनुमति देने के लिए मैं हृदय से संस्था का आभारी हूं। उममें से कुछ गाथाएं पुनरुक्ति वाली अथवा उसी बात को ज्यादा स्पष्ट रूप से ही कहने वाली होने से हमने इसमें छोड़ दी है, पर पू० अमरेन्द्रविजयजी म. सा. के आदेशानुसार गाथाओं की क्रम संख्या मूल संख्या ही रखी है।

अंत में श्री सिद्धचक्र आराधना के कुछ दोहे अर्थ सहित दिये हैं, जिन्हें जीवन में उतारने से जीवन समृद्ध बनेगा और सारी आराधना के लिए सारभूत से 'एगोहं' आदि संधारा पोरसी की कुछ गाथाएं देकर पुस्तक की समाप्ति की गई हैं ।

आशा है लोग इसका लाभ उठावेंगे ।

—अमृतलाल मोदी

पुनश्च,- पुस्तक का अच्छा सदुपयोग हो इसी लिए कीमत जाग्रत मात्र रखी गई है और उपरोक्त रकमसे अधिक जो अपने पास से लगी है, वह बिक्री से मिलने का अंदाज है ।

❀ क्षमा प्रार्थना ❀

पुस्तक में मात्रा बिंदु व रेफ इत्यादि की कुछ भूलें प्रेश दोष के कारण रह गई हैं । अतः क्षमा करें । विशेष भूलें कृपया इस तरह सुधार कर पढ़ें :—

पृ०	पंक्ति	शुद्ध
१७	५	गुण बीयाहाण
३६	६	उपाध्यायों
४२	अंतिम	रसायन
६७	४	विषय

पंचमंगल महाश्रुत स्कंध

पंचपरमेष्ठि नमस्कार महामंत्र

नमो अरिहंताणं ।

नमो सिद्धाणं ।

नमो आयरियाणं ।

नमो उवड्भायाणं ।

नमो लोएसव्वसाहूणं ।

एसो पंच नमुक्कारो,

सव्व पावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसि,

पढमं हवई मंगलम् ।

मैं अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करता हूँ । १।

मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ । २।

मैं आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ । ३।

मैं उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ । ४।

इस जगत के सर्व साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ । ५।

ये पांच नमस्कार सर्व पाप का नाश करने वाले हैं।

तथा सर्व मंगलों में यह प्रथम मंगल (विघ्ननाशक) है ॥

प्रार्थना

जयवीरराय जगगुरु होऊ मम तुह पभावओ भयव' ।
 भवनिव्वेओ मग्गाणुसारिया इट्ठफलसिद्धि ॥१॥
 लोगविरुद्धच्चाओ, गुरुजणपूआ परत्थकरणंच ।
 सुहगुरुजोगो तव्वयण सेवणा आभवमखंडा ॥२॥
 वारिज्जई जईविनियणबंधण वीयराय तुह समये ।
 तहवि मम हुज्ज सेवा, भवे भवे तुम्ह चलणाणं ॥३॥
 दुक्खक्खओ कम्मक्खओ समाहिमरण च बोहिलाभो अ ।
 सपज्जउ मह अेअं, तुह नाह पणामकरणेणं ॥४॥
 सर्वं मंगलमांगल्यं, सर्वं कल्याणकारणम् ।
 प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥५॥

(यह जयवीरराय सूत्र चैत्यवंदन करते वक्त बोला जाता है । प्रभुसे भक्ति के फलस्वरूप जो मांगना चाहिये वह यहाँ कहा है ।)

हे वीतराग, जगतगुरु आपकी जय हो। हे भगवंत आपके प्रभावसे मुझे भवनिर्वंद, मार्गानुसारिता, इष्टफल की सिद्धि, लोकविरुद्ध आचरण का त्याग, गुरुजनों की पूजा, परार्थकरण (परोपकार), सद्गुरु-का संयोग और उनके वचनोंकी सेवा जीवनभर प्राप्त

हो। हे वीतराग! आपके शासन में नियाणा बांधने की मनाही की गई है, तब भी मैं यह मांगता हूँ कि भवोभव मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो। हे नाथ! आपको प्रणाम करने के फलस्वरूप मुझे दुःख का क्षय, कर्म का क्षय, समाधिमरण और अगले जन्मोंमें बोधिका लाभ प्राप्त हो। सर्व मंगलों का मंगल स्वरूप (मंगलपना) सर्वकल्याण को करने वाला तथा सर्व धर्मों में मुख्य ऐसा जैनशासन हमेशा जयवन्त हो।

विवेचन :

आत्मिक दृष्टिसे मांगी जानेवाली सभी वस्तुएं यहां मांग ली गई हैं। इनके अलावा कोई भी पौद्गलिक, भौतिक या इहलौकिक व पारलौकिक वस्तुकी जरा भी मांग नहीं करना चाहिये। वह नियाणा है, जिसकी मनाही है। इसीलिए प्रभु के चरणों की सेवा ही इसमें मांगी है।

प्रथम मांग भवनिर्वेदकी की गई है। भव याने संसार से वैराग्य उत्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है। अगला प्रकरण पंचसूत्र का प्रथम सूत्र संसार के कुछ स्वरूप को समझाकर हमें इसकी प्राप्ति में

सहायक होगा। सम्यक्त्व के लिए पहले मार्गानुसारिता की जरूरत है। लोक विरुद्ध वस्तुओं अर्थात् निन्द्य कार्यों का - चोरी जुगार परस्त्रीगमन आदि सात व्यसनों का - त्याग जरूरी है। गुरुजनों की पूजा परोपकार, तथा जीवनभर सद्गुरु का संयोग तथा उनके वचनों की सेवा की मांग की है।

यहां दुःखका क्षय व कर्म का क्षय मांगा है। पहले किये हुए कर्मों के फलस्वरूप दुःख या कष्ट अवश्य आवेंगे, पर प्रभुकी सच्ची सेवा तभी मिली गिनी जायगी, जब कि कर्म से प्राप्त कष्ट चित्त की समाधि का हरण नहीं कर सकें। यही दुःखक्षय है जो यहाँ मांगा है। अशुभ कर्मों का क्षय भी मांगा है। ये कर्मबन्ध अनुबन्ध के कारण होते हैं। इस चित्तसमाधि की प्राप्ति तथा अनुबन्ध तोड़ने के लिए प्रथम सूत्र आगे दिया है। तीसरी मांग समाधि मरण की है, उसका भी विचार बाद के प्रकरणों में किया जायगा। अन्त में मरणोत्तर बोधिनाभकी मांग की गई है। इसके लिए धर्म के प्रति श्रद्धा जरूरी है और धर्म की किसी भी प्रकार की आशातना से, जो बोधि प्राप्ति को रोकती है, बचना चाहिये।

भव्यजीवानां समाधीप्सूनां त्रिकालमाराध्यं

श्री चिरंतनाचार्य कृत महामंगलिक

समाधि के इच्छुक भव्य जीवों के लिए
त्रिकाल आराधना योग्य

पाप प्रतिघात गुणबीजाधानसूत्रम्

(इस सूत्र को कंठस्थ करके दिनमें तीन बार (तीन संध्या) प्रणिधानपूर्वक गिनना चाहिये । इससे आत्माका सहजमल घटता है और मोक्षप्राप्ति की योग्यता दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रकट होती जाती है ।

इस सूत्रका जैसा नाम है, वैसा ही उसका गुण है । उसके नित्य स्मरण और पठनपाठन से अनेक भवों के संचित पाप नष्ट होते हैं और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण प्रकट होने के बीज आत्मभूमि में पड़ते हैं, फलतः मोक्ष प्रकट होता है । यहाँ पहले सूत्रके साथ मात्र शब्दार्थ दिया जाता है ।)

णमो वीयरागाणं सव्वन्तूणं देविदपूईआणं जह
ट्ठियवत्थुवाइणं तेलुक्कगुरुणं अरुहन्ताणं भगवंताणं

श्री वीतराग सर्वज्ञ, देवेन्द्रों से पूजित, वस्तुतत्त्व के यथार्थ प्ररूपक, तीनों लोकके गुरु, अरिहंत भवन्त को मैं नमस्कार करता हूँ ।

जे एवमाइक्खंति इह खलु अणाईजीवे, अणाई जीवस्स भवे अणाइकम्मसंजोगनिव्वत्तिए, दुक्खरूवे, दुक्खफले, दुक्खाणुबंधे ।

वे कहते हैं, जीव अनादि है, उसका संसार अनादि है, उस संसार (भवभ्रमण) के कारणभूत कर्मसंयोग की परंपरा भी अनादि है । वह संसार दुःखरूप, दुःखफलक और दुःख की परंपरा वाला है । एयस्स णं बुच्छित्तो सुद्धधम्माओ, सुद्धधम्मसंपत्ती पावकम्मविगमाओ, पावकम्मविगमो तथा भव्वत्ताइभावाओ ।

इस भवभ्रमण का अंत शुद्ध धर्म से, शुद्ध धर्मकी प्राप्ति पापकर्म के नाश से और उनका नाश तथा-भव्यत्वादि भावोंसे होता है ।

तस्स पुण विघागसाहणाणि चउत्तरणगमणं,
दुक्कड गरिहा, सुकडाणासेवणं

इस तथाभव्यत्वादि को पक्व करने के (आत्मा में प्रगट करने के) तीन साधन हैं । चार शरणों का स्वीकार, दुष्कृत गर्हा तथा सुकृतों का आसेवन (व अनुमोदन) करना ।

अग्नौ कायव्वमिणं होउकामेणं सया सुप्प ॥

भुज्जो भुज्जो संकिलेसे, तिकालमसंकिलेसे ॥

अतः कल्याणकामी मुमुक्षु को सदा चित्तकी एकाग्रता पूर्वक संक्लेश के समय बारबार तथा संक्लेश न हो तब दिनमें तीन बार (त्रिकाल) ऐसा करना चाहिये ।

जावज्जीवं मे भगवंतो परमतिलोगनाहा अणुत्तर पुण्णसंभारा खीणरागदोसमोहा अचित्तचित्तामणि भवजलहिपोआ एगंतसरणा अरिहंता सरणं ।

ऐश्वर्यादि ऋद्धिवाले, तीनों लोकों के परम नाथ, सर्वोच्च पुण्यवाले, रागद्वेष व मोह जिनके नष्ट हो गये हैं, अचित्त चित्तामणि समान, भवजलतारक (जहाज), एकांत शरण योग्य अरिहंतो कायावज्जीव मुझे शरण हो । १।

तहा पहीणजरामरणा अवेयकस्मकलंका पणट्ट-
वाबाहा केवलनाणदंसणा सिद्धिपुरनिवासी निरु-
वम सुहसंगया सब्बहा कयकिच्चा सिद्धा सरणं ।

तथा जिनका जरामरण सर्वथा नष्ट हो गया है, कर्म क्लेशरहित, सर्वबाधा रहित, केवल ज्ञान दर्शन सहित, सिद्धिपुर निवासी, अनुपम सुख के भोक्ता सर्वथा कृतकृत्य सिद्धों का शरण हो । १२।

तहा पसंतगंभीरासया सावज्जजोगविरया पंच-
विहायारजाणगा परोवयारनिरया पउमाइनिदं-
सणा ज्ञाणज्झयणसंगया विसुज्झमाणभावा
साहु सरणं ।

तथा प्रशान्त व गंभीर आशय वाले, सर्व पाप व्यापार से निवृत्त, पंचविध आचार को पालने वाले, परोपकार निरत, पद्मादि उपमा योग्य, ज्ञान ध्यान में लीन, सतत विशुद्ध बनते जाते भाववाले साधु का मुझे शरण हो । १३।

तहा सुरासुरमणुअपूइओ मोहतिमिरंसुमाली राग-
दोसविसपरममंतो हेऊ सयलकल्लाणाणं कम्मवण

**विहावसूसाहगोसिद्धभावस्स केवलिपन्नत्तो धम्मो
जावज्जीवं मे भगवं सरणं ।**

तथा सुरअसुर व मनुष्यों से पूजित, मोहांधकार को नष्ट करवे में सूर्य समान, रागद्वेषरूपी जहर के लिए परम मंत्ररूप, सर्व कल्बाण के हेतु भूत तथा कर्मवन के लिए अग्नि स्वरूप, आत्मा के सिद्ध भाव के साधक केवली भगदंत प्ररूपित धर्म का मुझे यावज्जीव शरण हो ।४।

सरणमुवगओ अ एएसि गरहामि दुक्कडं ॥ जं णं
अरिहंतेसु वा सिद्धेसु वा आयरिएसु वा उवज्झा-
एसु वा साहुसु वा साहुणीसु वा अन्नेसु वा धम्म-
ट्ठाणेसु वा माणणिज्जेसु पूयणिज्जेसु तहा माईसु
वा पिईसु वा बंधूसु वा मित्तेसु वा उवयारिसु
वा ओहेण वा जीवेसु मग्गट्टिएसु अमग्गट्टिएसु,
मग्गसाहणेसु अमग्गसाहणेसु, ज्जकिंचि वितहमाय-
रियं अणायरियव्वं अणिच्छियव्वं, पावं पावानुबंधि,
सुहुमं वा बायरं वा मणेण वा वायाए वा कायेण

[६]

वा, कयं वा कारावियं वा अणुपोइयं वा, रागेण
 वा दोसेण वा मोहेण वा, इत्थं वा जम्मे जम्मंतरे-
 सु वा, गरहियमेयं दुक्कडमेयं उज्झियव्वमेयं,
 वियाणियं मए कल्लाणमित्तगुरुभगवंतवयणाओ,
 एवमेयंति रोइयं सद्धाए, अरहंतसिद्धसमक्खं
 गरहामि अहमिणं, दुक्कडमेयं उज्झियव्वमेयं,
 इत्थ मिच्छा मि दुक्कडं, मिच्छा मि दुक्कडं,
मिच्छा मि दुक्कडं ॥

इन चारों के शरणों में गया हुआ मैं अपने दुष्कृत
 को गहरी (निंदा) करता हूँ। जिन अरिहंत, सिद्ध,
 आचार्य, उपाध्याय, साधु या साध्वी के प्रति, अन्य
 भी माननीय एवं पूजनीय धर्मस्थानों के प्रति, तथा
 माता पिता, बंधु मित्र या उपकारी जनों के प्रति,
 सम्यग् दर्शनादि मोक्षमार्ग को प्राप्त अथवा अप्राप्त
 सामान्यतः सर्व जीवों के प्रति, मोक्षमार्ग की साधक
 अथवा बाधक वस्तुओं के प्रति भी मैंने जो कुछ
 न आचरण करने योग्य, अनिच्छनीय पाप या
 पाप परंपरा वाला मिथ्या आचरण (दुष्कृत), सूक्ष्म या

बादर, मनवचन या काया से रागद्वेष या मोह से, इस जन्म में या भवांतर में, स्वयं किया हो, करवाया हो या अनुमोदन किया हो, वह सब पाप मेरे लिए गर्हा करने योग्य हैं, दुष्ट कार्य है, त्याज्य है, ऐसा कल्याण मित्र गुरु भगवंत के वचनों से मैंने जाना है, तथा वह सच है ऐसा मुझे श्रद्धा से लगा है, अतः अरिहंत व सिद्ध समक्ष उसकी गर्हा करता हूँ । वह दुष्ट है व त्याज्य है अतः वह सब दुष्कृत मिथ्या हो, मेरा सब दुष्कृत मिथ्या हो, सब दुष्कृत मिथ्या हो ॥

होउ मे ऐसा सम्मं गरिहा, होउ मे अकरणनियमो
बहुमयं ममेयंति ॥ इच्छामि अणुसद्धीं अरहं-
ताणं भगवंताणं गुरुणं कल्याणमिच्छांति ॥

मेरी यह दुष्कृत गर्हा सम्यक् भावपूर्वक हो। अब यह दुष्कृत मैं नहीं करूँ, ऐसा मुझे नियम हो । मुझे यह भाव तथा नियम बहुमानपूर्वक हो। श्री अरिहंत भगवन्तों की, और उनके वचनों के प्रचारक कल्याण मित्र गुरुओं की हित शिक्षा की मैं बारबार इच्छा करता हूँ ।

[११]

**होउमे एएहि संजोगो होउ मे एसा सुपत्थणा, होउ
मे इत्थ बहुमाणो, होउ मे इओ मुक्खबीयंति ॥**

ऐसे देवगुरुओं का मुझे संयोग हो, मेरी यह प्रार्थना सफल हो, मुझे इस (प्रार्थना) के प्रति बहुमान हो । इससे मेरी आत्मा मोक्षबीजबान् बनो ।

**पत्तोसु एएसु अहं सेवारिहे सिया, आणारिहे सिया
पडिवत्तिजुत्ते सिया, निरइयारपारगे सिया ।**

इन देव व गुरु का संपर्क (निश्चा) प्राप्त होने पर मैं उनकी सेवा के योग्य बनूँ, उनकी आज्ञा पालन के लायक बनूँ। आज्ञापालन में उद्धार है, ऐसी दृढ़ प्रति-पत्तिवाला मैं उनकी आज्ञा को भक्ति बहुमानपूर्वक स्वीकृत कर निरतिचारपूर्वक उनकी आज्ञाका पालक बनूँ ।

**संविग्गो जहासत्ति ए सेवेमि सुक्कडं, अणुमोएमि
सव्वेसि अरहंताणं अणुट्ठाणं, सव्वेसि सिद्धाणं सिद्ध-
भावं, सव्वेसि आयरियाणं आयारं, सव्वेसि उव-
ज्झायाणं सुत्तपयाणं, सव्वेसि साहूणं साहूकिरियं**

सर्व्वेसि सावगाणं मुखसाहणजोगे, सर्व्वेसि
देवाणं, सर्व्वेसि जीवाणं होडकामाणं कल्लाणा-
सयाणं मग्गसाहणजोगे ॥

संविग्न (मोक्ष तथा मोक्षमार्ग का इच्छुक) मैं
यथाशक्ति सुकृतों का स्वयं आसेवन करूँ तथा ग्रन्थों
के सुकृतों की अनुमोदना करता हूँ। सर्व ग्ररिहंतों
के सर्व अनुष्ठानों की, सर्व सिद्धों के सिद्ध भावों की
सर्व आचार्यों के आचार की, सर्व उपाध्यायों के
सूत्रदान की, सर्व साधु (साध्वी) के साधु क्रियाकी,
सर्व श्रावक (श्राविकाग्रों) के मोक्ष साधना की क्रियाओं
की, सब देवों तथा सब जीवों के विशुद्ध आशय तथा
मोक्ष साधक सर्व योगों की अनुमोदना करता हूँ।
होड मे ऐसा अणुमोयणा सम्मं विहिपुव्विया,
सम्म पडिवत्तिरूवा, सम्मं निरइयारा परमगुण-
जुत्तअरहंताईसामत्थओ ॥

परमगुण निधान अरिहंतादि के सामर्थ्य से मेरी
यह अनुमोदना सम्यक् विधिपूर्वक, उत्तम निर्मल
आशय वाली, सम्यक् स्वीकार वाली, तथा सम्यक्
निरतिचार रूप हो।

[१३]

**अर्चितसत्तिजुत्ता हि ते भगवंतो वीयरगा सव्वण्णु
परम कल्लाणा परमकल्लाण हेउ सत्ताणं ।।**

वे वीतराग सर्वज्ञ भगवंत अर्चित्य शक्ति युक्त हैं, परम कल्याणकारी हैं और सर्व जीवों के परम कल्याण में हेतु रूप हैं ।

**मूढे अम्हि पावे अणाइमोहवासिए, अणभिन्ने
भावओ, हियाहियाणं अभिन्ने सिया । अहिय-
निवित्ते सिया, हियपवित्ते सिया, आराहगे सिया
उचियपडिवत्तोए, सव्वसत्ताणं सहियंति । इच्छामि
सुक्कडं, इच्छामि सुक्कडं, इच्छामि सुक्कडं ।**

मैं मूढ़ हूँ, पाप से, अनादि मोह से, वासित हूँ ।
अतः अनभिज्ञ (अज्ञानी) हूँ । अब मैं मेरे हिताहित
भावों को जाननेवाला, हित में प्रवृत्त, अहित से
निवृत्त, आराधना में प्रवृत्त, तथा सर्व जीवों के साथ
अर्चित्य के आचरण सहित आराधक बनूँ । इस
प्रकार के सुकृतों का मैं इच्छुक हूँ, सुकृतों का
इच्छुक हूँ, सुकृतों का इच्छुक हूँ ।

एवमेयं सम्मं पढमाणस्स सुणमाणस्स अणुप्पेह-
माणस्स सिढिलीभवंति परिहायंति खिज्जंति
असुहकम्माणुबंधा निरणुबंधे चासुहकम्मे भग्ग-
सामत्थे सुहपरिणामेणं, कडगबद्धे विव विसे
अप्पफले सिया, सुहावणिज्जे सिया, अपुणभावे
सिया ।

इस प्रकार (चार शरण, दुष्कृत गहाँ तथा सुकृत
अनुमोदन को) जो सम्यक् रूप से पढ़ता है, सुनता
है, (सूत्र के अर्थ सहित पुनः पुनः चिंतन से) अनुप्रेक्षा
करता है, उसके अशुभ कर्मबंध शिथिल होते हैं,
कम होते हैं और क्षीण भी होते हैं । अरे इस
(सूत्र पठन व अनुप्रेक्षा) से वे अशुभ कर्म (उनके
रस, स्थिति व प्रदेश) निरनुबंध होते हैं, उनकी
शक्ति भग्न होती है । इससे उत्पन्न शुभपरिणाम से
कटक बद्ध से जैसे जहर निर्बल तथा निष्फल होता
है, वैसे अशुभ कर्म भी अल्प फलवाले, सुखपूर्वक निर्जरा
करने लायक तथा पुनः कर्मबंध न हो वैसे बन
जाते हैं ।

[१५]

तहा आसगलिज्जंति परिपोसिज्जंति निम्म-
विज्जंति सुहकम्माणुबंधा, साणुबंधं च सुहकम्मं
पगिट्ठं पगिट्ठभावज्जियं नियमफलं, सुप्पउत्तो
विब महागए सुहफले सिया, सुहपवत्तगे सिया,
परमसुहसाहगे सिया ।

तथा इस सूत्र पाठ अनुप्रेक्षादि से शुभ कर्म
बंध के भाव प्रकट होते हैं, शुभ कर्मबद्ध होता है,
शुभकर्म की परंपरा पुष्ट होती है और उत्कृष्ट
शुभ कर्म का बंध होता है । शुभ भावपुष्ट होते हैं,
निश्चित रूपसे शुभ फलदायक बनते हैं और आत्मा
सुखोपभोगपूर्वक परम शुभ (मोक्ष) का साधक बन
जाता है ।

अओ अपडिबधमेय असुह भावनिरोहेण सुहभा-
वधीयति सुप्पणिहाणं सम्मं पढियव्व, सम्मं सोयवं
सम्मं अणुपेहियव्वति ।

इससे प्रतिबंधरहित , अशुभभाव का निरोधक
यह सूत्र शुभ भाव के बीज बोता है, अतः इसे
प्रणिधानपूर्वक अच्छी तरह पढ़ना चाहिये, सुनना
चाहिये और सम्यक् अनुप्रेक्षा करना चाहिये ।

णमो नमियनमियाणं परमगुरुवीयरगाणं नमो
 सेस नमुक्कारारिहाणं । जयउ सब्वण्णुसासणं ॥
 परमसंबोहीए सुहिणो भवंतु जीवा, सुहिणो भवंतु
 जीवा, सुहिणो भवंतु जीवा । १। पंचसुत्ते पढमं
 पावपडिग्घाय गुण वीयाहाणसुत्तं सम्मत्तं । १॥

वन्दनीयों के भी वन्दनीय परम गुरु वीतराग
 को मैं नमस्कार करता हूँ । शेष नमस्कार योग्य सिद्ध
 आचार्यादि को मैं नमस्कार करता हूँ । श्री सर्वज्ञों
 का शासन जयवन्त हो और शासन के वरबोधि
 लाभ से जीवों को सुख हों, जीव सुखी हो, जीव
 सुखी हों ।

इस तरह पंचसूत्र में से पाप प्रतिघातक तथा
 गुणबीजाधान करने वाला यह प्रथम सूत्र पूर्ण हुआ ।

श्री चिरंतनाचार्य विरचित पंचसूत्र की श्री हरिभद्रसूरि महाराज द्वारा रचित टीका पर से प्रथम सूत्रका (संक्षिप्त) हिन्दी विवेचन

जीव अनन्तकाल से संसार में भटक रहा है।
उसमें से छूटने का उपाय इस सूत्र में बताया गया है।

इसमें पांच सूत्र हैं। पांचवाँ सूत्र-प्रव्रज्याफल-
मोक्ष की प्राप्ति बताता है, जिसके लिए प्रथम
कारण है, पाप का प्रतिघात। पाप याने अशुभ
अनुबंध के आश्रवभूत गाढ मिथ्यात्व, भवरुचि आदि।
वे पाप आत्मा पर से अपनी पकड़ छोड़ दें, यह उनका
घात हुआ। इससे आत्मा में गुणबीज बोया जा

महान शास्त्रकार सूरिपुरन्दर श्रीहरिभद्रसूरिजी
ने अर्थ गंभीर टीका लिखी है। टीकाकार महर्षि के
विवेचन के आधार पर प. पू. आ. श्री विजयप्रेम-
सूरीश्वरजी के शिष्यरत्न पू. पं. जी. म. सा.
श्रीभानुविजयजी ने गुजराती में 'उच्च प्रकाशना पथे'
नामक विस्तृत विवेचन प्रकट किया है। उसके आधार
पर यहाँ संक्षिप्त हिन्दी विवेचन दिया गया है।

सकता है । साधु व श्रावक के गुण, वे गुण हैं जो आत्मा में आने से ही अन्तिम फलको प्राप्ति संभव है ।

प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, वह रागद्वेष वश करता है । इससे कर्मबन्ध होता है । इन कर्मों के उदय के समय पुनः नये कर्मों का बन्ध होगा । इसे अनुबन्ध कहते हैं । इस अनुबन्ध को, पाप के निरन्तर आश्रव को, तोड़ना ही अति आवश्यक है । यही कार्य यह प्रथम सूत्र करता है ।

गुण अर्थात् धर्मगुण, दर्शन ज्ञान तथा चारित्र्य याने विरति-देश या सर्व । इसकी प्राप्तिके लिए गुण के बीज को बोना पड़ेगा । पाप के प्रतिघात बिना धर्म गुण के बीज कैसे बोये जावेंगे ?

धर्मगुण की प्राप्ति ही सच्ची प्राप्ति है । इसकी अप्राप्ति पर अन्य सब प्राप्ति अप्राप्य या नष्ट है । अशुभ कर्म के अनुबन्ध करवाने वाले मिथ्यात्वादि आश्रव को उखाड़ कर अशुभ का अनुबन्ध रोककर शुभकर्म का अनुबन्ध जगाना जरूरी है । अन्यथा शुभकर्म भी उदय में आकर अनुबन्ध बिना स्वयं नष्ट हो जावेंगे ।

[१६]

पहले पाप का प्रतिघात करके धर्मगुण के बीज का आरोपण करें। फिर साधु धर्म की परिभावना, भ्रंशना, इच्छा व तैयारी करें (दूसरा सूत्र)। तब साधु धर्म ग्रहणकर उसे पालें तो फल मोक्ष मिलेगा। यदि यह क्रम न लेकर उलटासुलटी कार्य किया तो सब प्रयास वृथा होगा। संसार, भव का भ्रमण चालू रहेगा। क्रमिक प्रयास रहित साधु धर्म की प्राप्ति भी गुणप्राप्ति न होकर गुणाभास बन सकती है।

भवाभिनंदी जीव जिसे भव या संसार में ही आनन्द है, अपने दूषणों के कारण गुणबीज के पवित्र पदार्थ की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता। धर्म करके भी, दीक्षा लेकर भी, वह संसार ही बढ़ायेगा। भवाभिनन्दी के आठ दुर्गुण हैं :-

क्षुद्रो लोभरतिर्दीनो, मत्सरी भयवान् शठः ।

अज्ञो भवाभिनन्दी स्यात् निष्फलारंभ संगतः ॥१॥

उसका हृदय क्षुद्र, तुच्छ होता है। वहाँ श्रद्धा नहीं होती, तत्त्वरुचि नहीं होती। तरव की बातें गले उतरनी चाहिये, टिकनी चाहिये। (२) लाभ होने पर वह खुश होता है। लोभ अच्छा है, करना चाहिये आदि कहता है, सोचता है, यह है लोभरति।

(३) दीनता - बात बात में दुःखी होता है । सब अच्छा मिले और जरा कुछ भी कम हो तो रोने बैठे । (४) मत्सर, ईर्ष्या, असहिष्णुता । किसी का अच्छा, भलाई या सुख देखा नहीं जाता । दीनता में न मिलने का दुःख है, मत्सर में दूसरे को मिलने का दुःख है और (५) भय में प्राप्त वस्तु के खोने का डर है । यह चिंता का दुःख है । इससे दुर्ध्यान होता है । हाय, हाय, चला जायगा इत्यादि । आर्त-ध्यान और रौद्रध्यान भी इसीसे आता है । (६) शठता- प्रत्येक बात में माया, कपट, विश्वासघात करता है । (७) अज्ञता दो प्रकार से - मूर्खता व मूढ़ता । मूर्खता में समझ या बुद्धि नहीं । लूटो, इकट्ठा करो, मौज करो आदि मूर्खता है । मूढ़ता में पढ़ा है, तब भी मूढ़ । ज्ञान है पर विवेक नहीं । आत्मभान नहीं है । मानव पशुसे क्यों विशेष है, यह न जानना, तत्त्व या धर्म न समझना अथवा उसे जानते हुए भी उसका प्रयत्न न करे वह मूढ़ता है । (८) निष्फलारंभसंगता - भवाभिनन्दी विचार रहित (मूर्ख) या उलटे विचार (मूढ़) से निष्फल कार्य ही करेगा । उसे लक्ष्मी मिली हो, तो भी वह

निष्फल हैं, क्योंकि उसे उसका आनन्द या शांति नहीं ।

इन सब दोषों को हटाने के लिए खास सावधान रहना जरूरी है । दुर्गुणों का अभ्यास अनन्त कालसे है । इन दुर्गुणों के प्रतिद्वंद्वी गुण उदारता, संतोष धीरज आदि बड़ी कठिनाई से आते हैं । पंचसूत्र स्वीकार करने के पहले ये दोष हटने चाहिये । भवाभिनन्दिता तथा इन दोषों से तत्त्व की रुचि नहीं होती, सच्चा तत्त्व उसे समझ में ही नहीं आता । कम से कम इन दोषों को पहचानना, उनका अपने में होने का स्वीकार तथा दूर करने की इच्छा अति आवश्यक है । पंचसूत्र महान रसायन हैं । रसायन दोष रहित शरीर में पचता है । अतः पंचसूत्र भी लायक को ही समझ में आता है, लायक को ही दिया जाता है ।

साधना की इमारत की रचना पाप प्रतिघात आदि क्रम से ही हो सकती है । पहले इन दुर्गुणों का नाश, इस साधना क्रम पर श्रद्धा तथा इस क्रम के अनुसार धर्म पुरुषार्थ होना चाहिये । पुनः कहें तो क्रम है-गुणबीजारोपण, साधुधर्म की परिभावना

उसकी ग्रहण विधि, पालन तथा फल (मोक्ष) । यह धर्म पुरुषार्थ भी सतत, विधिपूर्वक, हृदय के बहुमानपूर्वक, योग्य समय पर तथा जीवन में औचित्य सहित होना चाहिये । तभी सबीज क्रिया की प्राप्ति तथा पालन से परंपरा द्वारा मोक्षफल प्राप्त होगा । सावधानी होशियारी से दोष दूर करके गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करें ।

अरिहंत भगवान को प्रथम नमस्कार करके सूत्रकार मंगलाचरण करते हैं । वे बीतराग - राग द्वेष रहित हैं, उनका मोह क्षीण हो गया है । जिनेश्वर देवेन्द्रों से पूजित हैं तथा यथास्थित वस्तुवादी याने वस्तु जैसी असल में है वैसी ही कहने वाले हैं ।

राग द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक है । 'राग नहीं करना', ऐसा जैनशासन में ही कहा है, अन्यत्र नहीं । द्वेष घटता है, पर राग बढता है । द्वेष में जो दुर्ध्यान होता है, रागमें उससे ज्यादा दुर्ध्यान होता है । राग द्वेष का बाप है । राग फूँक मारकर काटने वाले चूहे जैसा है । क्रोधादि चारों कषाय राग की सेवा में । आठों कर्मों की जड़ मोहनीय और

उसकी जड़ राग में हैं। तीव्र कोटि का राग नहीं जाता, तबतक मिथ्यात्व नहीं जाता। यह राग धनमाल आदि जड़ के प्रति तथा पुत्र पत्नी आदि व्यक्ति याने चेतन के प्रति भी होता है।

तीव्र राग में कषाय (क्रोध, मान आदि चारों) करने जैसे लगते हैं। यही तीव्र कषाय अनन्तानुबन्धी है। जब तक ये हैं, तब तक संसार का रस तथा अतत्त्व का दुराग्रह हृदय में से हटेगा नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप किस के लिए? पुत्र, पत्नी या धन के लिए या उनपर राग के कारण।

प्रशस्त राग बंधन कर्ता नहीं, पर झुड़ाने वाला है। देव गुरु व धर्म के प्रति राग प्रशस्त राग है इससे पाप बंध नहीं होता। प्रशस्त राग में लेश्या धर्म की है। संसार के लाभकी अपेक्षा से होने वाला राग अप्रशस्त है। संसार से मुक्त होने और उसके उपाय के लिए राग प्रशस्त राग है। धर्म लेश्या की मात्रा व वेग (Force) जितने कम उतना पुण्य कच्चा। धर्म की लेश्या-भावना जोरदार उतना पुण्य भी जोरदार। शालिभद्र की लेश्या ऊंची थी। पेट की पीड़ा के समय उसका अकामात्र ध्यान

गुरु में और खीर का दान करवाने के उनके उपकार में । कैसा सुन्दर योग, खीर का दान, वह भी महात्मा को । ऐसी दान धर्म की अनुमोदना से ही वह शालिभद्र बना, जहाँ वैराग्य प्राप्त करने वाली लक्ष्मी मिली ।

राग आत्मा में वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है । राग द्वेष से भी खूब बलवान तथा महा अनर्थकारी है । राग आत्मा को रंगता है । अतः जो इष्ट के प्रति आकर्षण रहित तथा अनिष्ट के प्रति अप्रीति रहित है, वे ही वीतराग हैं ।

मोह आत्मा को भयंकर नुकसान करता है, पर साथ ही नुकसान को लाभ में गिनाता है । मोह के कारण आनन्द से राग करता है, राग को हितकारी मानता है । आत्मा में से मोह (मिथ्यात्व) के हटने से राग दुश्मन लगेगा । मोह भान भुलाता है, दोष का बचाव करता है । मोह दोष को गुण समझेगा, यही भयंकर है ।

सर्वज्ञ के ज्ञान का प्रकाश जबरदस्त होता है । अनन्तानन्त काल की सर्व घटना, सर्व भाव, त्रिकाल के सर्व जीवों के सर्व भाव तथा सर्व पदार्थों के सर्व

पर्याय केवल ज्ञानी एक ही समय में देखते हैं ।

प्रभु देवता पूजित हैं । देव मानवभव प्राप्त कर के एण के समान शुद्ध भाव सहित उनके समान शुद्ध चाग्रित्र की प्राप्ति के लिए प्रभु की पक्षा करना हैं । 'दीक्षा केवलने अभिलाषे नित नित जिन गुण गावे ।'

जो तत्त्व प्रभु को मिला, उसे यथास्थित जीवों के हितार्थ सभी जीवों के सम्मुख रखा । प्रभु नव तत्त्व के प्ररूपक तथा त्रिपदी (सर्व वस्तु उत्पन्न होती है, टिकती है तथा नष्ट होती है) के उपदेशक हैं । प्रभु के इस रूप के स्वीकार से मोह की प्रबलता घटती है ।

जिन के स्वयं के कर्म जलकर बीज रहित हो चुके हैं वे (अरुहंत) भगवंत कहते हैं:- (१) जीव अनादि काल से हैं, (२) जीव का संसार अनादि काल का है और (३) वह संसार अनादि काल से चले आने वाले कर्मों के संयोग से बना है । अतः वह संसार (१) दुखरूप है (२) दुःख फलक (फल-स्वरूप दुःखद) है और (३) दुःख की परंपरा (अनुबन्ध) का सर्जक है ।

यही समस्त जिन वाणी का सार है । संसार में दुःख ही दुःख है, सुख तो है ही नहीं । जो है वह है मात्र सुखाभास । पुण्य से जो सामग्री मिलती है वह है परिग्रह, वही पाप है । संसार का सभी सुख मात्र सांयोगिक है । संयोग में वियोग छिपा होन से वह दुःखरूप है । जो विषय सुख है वह केवल दाद या खुजली को खुजालने जैसे सुख सा है । जन्म, मृत्यु, रोग, शोक आदि सब दुःख हैं, यही संसार है ।

संसार दुःख फलक है, संसार भवांतर में जन्म जरा आदि दुःख देने वाला है । पूर्वसंचित कर्म से उत्पन्न शरीर तथा अन्य संयोगरूप संसार हमें भोगना पड़ता है और उसके फलस्वरूप पुनः नये कर्म बंध होकर नये जन्मादिरूप दुःखरूप संसार की उत्पत्ति होती है ।

पुनः वह अनेक जन्मों के दुःख की परंपरा का सजक भी है । क्योंकि वर्तमान जन्म में जीवन को बिताते हुए, पिछले कर्मों को भोगते हुए नये इतने ज्यादा कर्मों का बन्ध होता है कि पुनः अनेक जन्म लेने पड़ेंगे और उन उन जन्मों में पुनः कर्म

बन्ध तो चालू ही रहेगा । इसीलिए संसार दुःखानुबन्धी है ।

हमारा जीव अनादिकाल का है । अनन्त काल बीत गया पर इसका भटकना चालू है । इस अनन्त काल में इसने कितने घोर कष्ट भागे होंगे ? क्या फिर भी संसार से इसे थकान लगी ? लगी हो तो संसार का अन्त लाने के लिए कटिबद्ध क्यों न हो ? अफसोस, हम इस अमूल्य मानव भव को व्यर्थ खो रहे हैं । अनन्त काल के मुकाबले अल्पकाल के मानव भव में थोड़ा कष्ट उठाकर पालन किया गया चारित्र्य-संयम हमें हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने में समर्थ है । इसीलिए यह मानवभव अत्यन्त अमूल्य है । लाखों के हीरे से मुट्ठीभर चने खरीदने की तरह तुच्छ व आत्मघातक विषय सुख खरीदने में जीवन व्यर्थ खो रहा है । ओह जीव ! जरा ठहर, सोच, तू क्या कर रहा है ? क्या करना चाहिये ?

क्या इस संसार को घटाने व मिटाने का उपाय है ? हाँ है । वही यहाँ कहा है ।

संसार की भयानकता से बचने का एकमात्र स्थान मोक्ष है । यदि वह हमारा ध्येय बन जाय,

तो हमारा लक्ष्य शून्य परिभ्रमण मिटकर हम सच्चे रास्ते पर आ जाते हैं। हम आज तक गलत दिश में चल रहे थे, उसके बदले सच्ची दिशा में जाने लगते हैं। मानवभव इसीलिए अत्यन्त कीमती है कि वह सच्ची राह पर चलने का प्रयत्न करे उसका प्रारंभ करे। यहाँ इसी सच्ची दिशा का दर्शन किया गया है।

इस संसार (भवभ्रमण)का उच्छेद (अन्त)शुद्ध धर्म से होता है। उसके लिए ये चार वस्तुएँ जरूरी हैं। (१) औचित्य—शुद्ध धर्म की प्राप्ति के लिए औचित्य आवश्यक है। उदा० अनुचित आजोविका या अयोग्य बर्ताव से आत्मा कठोर बनता है। औचित्य पालन से मुलायम बनी हुई आत्मा में ही धर्म अन्दर उतरेगा। अन्यथा धर्म साधना से भी अनादि कुसंस्कार नहीं मिटेंगे। (२) सतत—मिथ्यात्व, अज्ञान, हिंसादि पाप तथा अविरति से अनन्त भूतकाल में सतत धाराबद्ध पाप प्रवृत्ति होती रही है और ये चारों दृढ़ बने हैं। अतः इन्हें मिटाने के लिए सत्प्रवृत्ति भी सतत होनी चाहिये। जैसे दीर्घ रोग के लिए सतत औषध सेवन। (३) सत्कार—आदर रहित किये कार्य की कोई कीमत नहीं। राग के सादर सेवन से ही

संसार बड़ा है । धर्म भी आदर रहित सेवन से हृदय में स्थान प्राप्त नहीं करता । (४) विधि - औषधि सेवन अनुमान तथा कुपथ्य त्याग की विधि से ही तो लाभप्रद होता है । अतः भवरोग निवारक धर्म औषधि का विधि सहित सेवन होना चाहिये ।

औचित्य में योग्य व्यवसाय, उचित लोक व्यवहार, उचित रहनसहन, भाषा, भोजन, उचित वर्तव्य आदि का समावेश होता है । सातत्य में प्रत्येक धर्म प्रवृत्ति नित्य नियमित सतत होनी चाहिये । धर्म तथा धर्मी पर रत्न निधान सा आदर हो । विधि में शास्त्रोक्त काल, स्थान, आसन अवलंबन आदि सब विधि का पालन जरूरी है ।

शुद्ध धर्म को भाव सहित आत्मा में स्पर्श होना चाहिये । यह स्पर्श मिथ्यात्वादि पाप नाश से ही होता है । इस विशिष्ट (जो पुनः उत्पन्न न हो) पाप नाश के लिए तथा भव्यत्वादि भावों का संयोग होना चाहिये । साध्य व्याधि जैसे तथा भव्यत्व के परिपाक से ही मोक्षरूप भाव आरोग्य की प्राप्ति होती है ।

तथा भव्यत्व के परिपाक के साधन तीन है :-
चार शरण, दुष्कृत गर्हा तथा सुकृतानुमोदन ।
 अरिहंतादि चार के शरण ही सच्चे शरण हैं, एवं
 आपत्ति में से बचने का श्रेष्ठ उपाय है । सभी
 दुष्कृतों की पश्चात्तापपूर्वक गुरुसाक्षी से गर्हा कर्मों के
 अनुबन्ध तोड़ने की अमोघ शक्ति रखती है । सुकृत
 की आसेवना-उत्तम गुणों की अनुमोदना आत्मा में
 गुण उत्पन्न करती है ।

तथा भव्यत्वादि (काल, नियति, कर्म तथा
 पुरुषार्थ सहित पांच कारण) भावों के अनुकूल सयोग
 की प्राप्ति से पाप कर्मों का विशिष्ट नाश (पुनः
 उत्पन्न न हों वैसे) होता है । औचित्य, मानन्य, आदर
 तथा विधि चारों सहित इन तीनों उपायों के सेवन
 से पाप का प्रतिघात होकर गुणबीज का आरोपण
 आत्मा में होता है । अथवा यों कहिये कि इन तीन
 उपायों के विधि आदि चारों सहित सेवन से तथा
 भव्यत्व का परिपाक होता है, जिससे पाप नाश
 होकर शुद्ध धर्म की प्राप्ति होने से भव का, जो
 दुःखरूप, दुःखफलक व दुःखानुबन्धी है, नाश होता है ।
 इसीलिए मोक्षार्थी जीव सुप्रणिधान पूर्वक इसका सेवन

[३१]

करे । तीव्र संक्लेश - गाढ रागद्वेष, अति हर्ष या उद्वेग, तीव्र रति, अरति अर्थात् तीव्र कषायों में - इसका बारबार सेवन करें तथा संक्लेश रहित स्वस्थ अवस्था में भी रोज त्रिकाल इन तीनों साधनों का सेवन करें ।

चतुः शरण का स्वीकार भावपूर्वक होना चाहिये । मुझे शीघ्र मुक्ति मिलना चाहिये यही भाव दिल में रहना चाहिये । इससे ही अशुभ कर्म के अनुबन्धक मिथ्यात्व तथा भवरुचि आश्रयों का त्याग होता है । यही पाप प्रतिघात है यही अनुबन्ध को तोड़ने वाला तथा उसे शिथिल करने वाला है । फिर तो गुणबीज आत्मभू में पड़ेगा ही न?

जीवनभर प्ररिहंत का शरण हो । वे देवाधि-देव त्रिलोकनाथ हैं । श्रेष्ठ तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य सहित हैं, तभी हर समय जन्म से ही देव देवी उनकी सेवा करते हैं और केवल प्राप्ति बाद करोड़ों देव हर समय हाजिर होते हैं । उनके राग, द्वेष तथा मोह का संपूर्ण नाश हो चुका है (अतः मुझे भी यह गुण मिले) वे चिन्तामणि रत्न की तरह चिन्तित वस्तु देने वाले ही नहीं, अचित्त्व पदार्थों

के दाता भी है । भवजलधि से तारक पोत(जहाज) समान हैं । वे संपूर्ण रूपसे शरण लायक हैं । अतः अष्टमहाप्रातिहार्य वाले अरिहंत मेरे शरणरूप (रक्षक) हों

अजरामर, कर्म कलंक रहित, सर्वथा बाधा (व्याघात) रहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, मोक्षपुरी में स्थित अनुपमेय, (असांयोगिक, सहज) सुख सहित, सर्वप्रकार से कृतकृत्य (सर्व प्रयोजन सिद्ध) सिद्ध भगवंतों का मैं शरण लेता हूँ । भूख, तृषा, वेदना, इच्छा अज्ञान, आदि सर्व दोष रहित होने से परम तत्त्व हैं परम सेव्य है । वे ही मेरे लिए शरण हैं ।

प्रशांत तथा गंभीर आशय वाले क्षमाधारी साधु शरण हों । उनका चित्त प्रशांत है तथा गंभीर (क्षुद्र नहीं) चित्तवाले हैं । संसार की सर्व सावद्य (पापकारी) प्रवृत्ति से रहित हैं । षट्काय जीव संहार के करने करवाने से ही नहीं, अनुमोदन से भी वे दूर हैं । पंचाचार के ज्ञाता, परोपकार में रक्त हैं । उनका उपकार भी शुद्ध है, बदलेकी भावना से रहित हैं तथा सम्यक्त्व दानरूप भाव उपकार होने से अन्तिम है । साधु काम कीचड़ से उत्पन्न, भोग

जलसे बड़े होने परभी दोनों से कमल की तरह अलिप्त हैं । वे ध्यान तथा अध्ययन में लीन रहते हैं । समिति गुप्ति स्वाध्याय आदिसे आत्म भावों को उत्तरोत्तर विशुद्ध करते रहते हैं । अतः इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जिनसे क्रमशः मोक्षप्राप्ति होगी, मैं उनका शरण स्वीकार करता हूँ । (वे भावी नय से सिद्ध हैं) ।

अरे! मानव भव की कैसी सफलता ? सचमुच ही यदि काम, क्रोधादि, मोह, हास्य, मद मत्सर रति अरति जंसे दुष्ट भावों को उनके प्रतिद्वंद्वी गुणों से धो कर इस जन्म में नहीं मिटाये तो वह कार्य कब होगा ?

चौथा शरण धर्म का है । सुर (ज्योतिषी व वैमानिक) तथा असुर (भवनपति व व्यतर) से धर्म सेवित है । अतः जगतकी समृद्धि के किसी भी दाता से ज्यादा सेवनीय हैं । इस उच्चतम धर्म प्राप्ति का गौरव मन में होना चाहिये । मोह तिमिर को हटाने में वह सूर्य सम है । रागद्वेष रूपी विषके लिए (उसे हरने वाला) परम मंत्र समान है । धर्म का शरण लेने वाला कोई आशंसा या आकांक्षा नहीं

रखता क्योंकि वे राग विष के पोषक हैं । जहां धर्म प्रवृत्ति के बदले राग तांडव हो वहां से वह दूर रहे । धर्म सकल कल्याणकारी है । वह कर्मवन को, जहां दुःख व क्लेश के फल उत्पन्न होते हैं, जलाने में अग्नि समान है । सिद्धभाव अर्थात् मुक्ति का साधक है । ऐसे जिन प्रणीत धर्म का शरण मैं यावज्जीव के लिए स्वीकार करता हूँ ।

अरिहंतादि चारों का शरण प्राप्त करके (शरण सहित) मैं अरिहंतादि के प्रति सेवन किये हुए अपने दुष्कृत्यों की गद्दी, निंदा करता हूँ । आज तक श्री अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी अथवा अन्य माननीय पूजनीय धर्मस्थानों के प्रति, (अनेक जन्मों के) माता, पिता, बन्धु, मित्र या उपकारी, मोक्षमार्ग पर गमन करने वाले सामान्यतः प्रत्येक जीवों के प्रति तथा मोक्षमार्ग के उपयोगी (मन्दिर पुस्तकादि) साधनों या अनुपयोगी साधनों (इन सब) के प्रति जो कुछ विपरीत आचरण किया हो, अनिच्छनीय, अनाचरणीय या कुछ भी न करने योग्य या न सोचने योग्य कोई भी पाप किया हो, उस पाप के विपाक में पुनः पाप बन्ध हो वैसा

किया हो, सूक्ष्म या बादर, मन वचन कायासे किया, करवाया या किये को अच्छा जाना हो, राग द्वेष या मोह से, इस जन्म में या जन्मांतर में जो दुष्कृत किया हो, जो ऐसा आचरण किया हो, वह सब गर्हित, निन्द्य तथा त्याज्य है (क्योंकि वह सम्यक् धर्म से भिन्न तथा विपरीत है ।) अतः उसका मैं पुनः पुनः मिच्छामि दुक्कडं देता हूँ । मिथ्या दुष्कृत मूल में तीन बार कहने का अर्थ यही है कि इस पर खूब भार दिया जाय तथा वह बारबार किया जाय ।

यह सब बात मैंने हमारे कल्याणमित्र – मात्र परहित चिंतक – गुरुके वचनों से, अरिहंत भगवत के वचनों से (शास्त्रसे) जाना है । उनके हितवचना-नुसार यह गलत आचरण त्याज्य और दुष्कृत्य है, ऐसी मुझे श्रद्धा है, मनमें यह ठस गया (जँच गया) है । अतः मेरे सब दुष्कृत मिथ्या हों, अनेकशः मिथ्या हों ।

ये दुष्कृत अच्छी तरह समझ लेने चाहिये । इन सब अरिहंतादि चार के प्रति अवहेलना, अविनय, अनादर, आज्ञा की अवहेलना, विराधना, अश्रद्धा, अशुद्ध प्ररूपणा आदि सब विपरीत आचरण (दुष्कृत)

हैं। अतः हमें इससे बचना चाहिये। मुक्तिमुख की शंका विद्वों के प्रति दुष्कृत है। ज्ञान की शंका भी यही है।

पूर्व दुष्कृतों की सच्ची गहरी के लिए हृदय की मृदुता जरूरी है। अतः अहंभाव का त्याग आवश्यक है। चतुः शरण से यह प्राप्त होता है, पर वह सच्चे दिल से हो, हमेशा, हर समय हो। तभी तो अनेक जन्मों के कर्म जो पाप की परंपरा के सजक हैं, वे बंध्य बनकर निर्बीज बनेंगे।

अहं का त्याग, कोमल नम्र हृदय, दोषों का तिरस्कार, स्वच्छन्द व निरंकुश वृत्तिको दबाना व उसमें कमी, दोष तथा दोषित आत्मा की दुर्गंछा, दोषों के पोषक कषायों के उपशम साहित उनके प्रति द्वन्द्वी क्षमादि धर्मों का आलंबन व उन गुणों की प्राप्ति आवश्यक है।

मेरी दुष्कृत की गहरी सम्यक् व हार्दिक हो मात्र शाब्दिक नहीं। अर्थात् वे जराभी प्रच्छे या करने लायक नहीं लगे। साथ ही उनके किसी भी प्रकार से पुनः न करने का मुझे नियम हो।

दुष्कृत की गहरी व अकरण नियम (या चतुः शरण व गहरी) के प्रति मुझे बहुमान पूर्वक रुचि हो । मैं देव और गुरु की हित शिक्षा व अनुशास्ति की इच्छा करता हूँ । देव और गुरु का मुझे उचित संयोग हो, यह भी उनकी कृपा से ही होगा । अतः सतत संयोग के लिए उत्तम प्रार्थना हो । उत्तम वस्तु की प्रार्थना भी अलभ्य, अमूल्य और अनंत उपकारक है । उससे हृदय नम्र होकर शुभ अघ्य-वसाय जाग्रत होते हैं, जिससे मिथ्यात्वादि पाप का नाश होकर मोक्षबीज की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष पर्यन्त शुभ कर्म परंपरा जीवित व अखण्ड रखता है । मैं देव-गुरु की बहुमान पूर्वक सेवा करने लायक बनूँ । सेवा से ही सेवक सेव्य की आज्ञा का पात्र बनता है । जिनाज्ञा ही शिव सुन्दरी का संकेत है । मैं ऐसी प्रतिपत्ति वाला - स्वीकार - भक्ति बहुमान और समर्पणवान बनूँ । इससे उनकी आज्ञा का निरतिचार पालक बनूँ । समर्पण बिना संपूर्ण स्वीकार असंभव है ।

इन दो उपायों के सेवन से मैं मोक्ष तथा मोक्षमार्ग का अर्थी (संविग्न) बनकर यथा शक्ति

सुकृतकी आसेवना अनुमोदना करता हूँ । त्रिकाल अनन्त तीर्थंकरों के सर्व अनुष्ठान (उत्कृष्ट कोटिके संयम, विहार, तप, परिषह व उपसर्ग सहन, ध्यान, उपदेश आदि की, सिद्धोंके सिद्धभाव (अक्षय स्थिति निष्कलक शुद्ध स्वरूप अनन्त ज्ञानादि), सभी त्रिकाल के आचार्यों के (पांचों) आचार, उपाध्यायों के सूत्र प्रदान की, सर्व साधुओं (साध्वीयों) के साधु क्रिया की (अहिंसा संयमादि, ध्यान, परीषह उपसर्ग आदि में धीरता, विनय भक्ति आदि) की मैं अनुमोदना करता हूँ ।

‘करण करावणने अनुमोदन सरिखां फल निपजायोरे ।’

अनुमोदना हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, यदि वह भावपूर्ण हृदय से, गदगद कंठ व वाणीसे, संभ्रम व बहुमान सहित अनुष्ठान क्रिया आदि जीवनमें उतारने के मनोरथ के साथ की जाय तो सचमुच ही लाभप्रद होगी । अतः सर्व सुकृतों का बार बार अनुमोदन हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाने में तथा गुणबीजाधान में मददकर्ता होगा ।

इसी तरह श्रावकों के वैयावच्च, दान, तप आदि धर्म क्रियाओं की, सर्व देव तथा सर्व जीव जो

मुक्ति के निकट हैं तथा शुद्ध आशय वाले हैं, उनके मार्ग (मोक्ष) साधक योगों की अनुमोदना करता हूँ। मार्गानुसारिता सम्यक् दर्शनादि योग तथा श्रावक के गुण वगैरे आत्मा पर से मोह के दृष्टने से ही प्राप्त होते हैं। अतः उन दुर्लभ और पवित्र योगों का अनुमोदन करने योग्य है और करने से हमें लाभ होता है।

अब मैं प्रणिधान शुद्धि करता हूँ। प्रणिधान याने कर्तव्य का निर्णय और अभिलाषा तथा मनकी एकाग्रता। इसकी शुद्धि का यह तरीका है।

श्रेष्ठ लोकोत्तर गुणों से युक्त श्री अरिहंतादि के सामर्थ्य से मेरी यह अनुमोदना सम्यक् विधि वाली हो (ऐसी मेरी इच्छा है), तीव्र मिथ्या त्वादि कर्म विनाश से सम्यक् याने शुद्ध आशय वाली हो; उसमें पौद्गलिक आशंसा न हो, दंभरहित तथा विशुद्ध भाववाली हो। वह सम्यक् प्रतिपत्ति रूप (स्वीकार) तथा निरतिचार हो।

अनुमोदना को पाप प्रतिघातक व गुणबीजाधान की साधक बनाने का यहाँ क्रम बताया है। प्राथ्य पुरुष की लोकोत्तर उत्तमता से प्रार्थना करने वाले

का हृदय आर्द्र, नरम, नम्र तथा उदार बन जाता है । प्रार्थना पारस है, जो जीव को स्वर्ण का तेज अर्पित करती है । सच्ची अनुमोदना में विधिपालन शुद्ध अध्यवसाय, सम्यक् क्रिया तथा अखंड निर्दोष प्रवृत्ति होनी चाहिये । सुकृत की सच्ची अनुमोदना भी मिथ्यात्व की मंदता बिना नहीं हो सकती । अरिहंतादि का ऐसा प्रभाव है कि उनके प्रति संदेह से शुभ अध्यवसाय जागकर मिथ्यात्व को मंद कर देते हैं ।

इसी लिए वे अचिंत्य शक्तिशाली हैं । वे संबंध वीतराग तथा कल्याण स्वरूप सर्व जीवों के परम कल्याण के हेतु भूत हैं । उनके गुणों को पहचानने में मैं मूढ़ हूँ । अनादि मोह से वासित होने से हिताहित के भान से रहित हूँ । मैं हिताहित का जानकार बनने का इच्छुक हूँ । अहितकर मिथ्यात्वादि अविरति, कषाय व अशुभ योगों से निवृत्त बनूँ, हितकर ज्ञान दर्शनादि में प्रवृत्त बनूँ । मोक्ष मार्ग का आराधन तथा सर्व जीवों के प्रति अचिंत्य प्रवृत्ति सहित सुकृत जिनाज्ञा आदि का आराधक बनूँ । तीन बार का कथन तीनों काल, तीनों करण तथा त्रिविध करने रूप कथन का सूचक है ।

मृगने दान देने वाले की तथा बलदेव मुनी के संयम की कैंसी अद्भुत अनुमोदना की कि वह भी उनके साथ ही ५ वेँ देवलोक में ही उत्पन्न हुआ।

इस सूत्र को सम्यक् रूपसे पढ़ने का फल कहते हैं। कैसा अपूर्व फल ? सम्यक् रीति अर्थात् हृदयमें सवेग का प्रकाश फैलाकर अर्थात् पूर्वकथित चार शरण में अरिहंतादि के कहे विशेषणों के प्रति हृदयपूर्वक श्रद्धा व आदर, दुष्कृत गर्हा में हृदय में से दुष्कृत रूपी शल्य को हटाकर अपने दोषों के प्रति सच्चा दुर्गच्छा भाव, अहो मैं कैसा अधम ? कितना दुष्कृत किया ? तथा सुकृत अनुमोदना में असल क्रिया पर्यंत आत्मा को ले जानी वाली प्रार्थना हो। अरिहंतादि के सामर्थ्य, प्रभाव की श्रद्धा तथा अनन्तकाल बाद ये तीन उपाय मिले, उसके लिए अपने आपको धन्य माने।

इस सूत्रको पढ़ने सुनने तथा अनुप्रेक्षासे कर्म की स्थिति व दलिक कम होते हैं और उनके सर्व अनुबन्ध मन्द पड़ते हैं। यह सूत्र महामंत्र महाश्रीषधि व परम रसायन समान है, जिसके पठन, मनन

व निदिध्यासन से अशुभ अनुबन्ध क्षीण होकर संसार प्रवाह सूख जाता है ।

पंच सूत्र से उल्लसित शुभ अध्यवसायों से अनुबन्ध का जहर दूर होकर अशुभ विपाक परंपरा का उनमें सामर्थ्य नहीं रहता । काटकबन्धको* तरह अल्प फलवाले तथा अपुनबन्ध अवस्थावाले होते हैं ।

उपरोक्त फल नुकसान के निवारण रूप कहा । अब सम्यक् उपायों के सिद्धि स्वरूप फल का कथन करते हैं ।

इस सूत्र तथा उसके अर्थका पठन, मनन आदि शुभकर्म तथा उनके अनुबन्धों को आकर्षित करता है, शुभ भाव वृद्धि से वे पुष्ट होते हैं तथा पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं । पंचसूत्र की कितनी महिमा ! वह सानुबन्ध शुभकर्म भी उत्कृष्ट होता है । जैसे अच्छे औषध टोनिक से तुष्टि पुष्टि प्राप्त होती है । पुनः नये शुभ कर्म बँधवाकर परंपरा से निर्वाण के परम सुख का साधन बनता है ।

* साँप या बिच्छू के काटने पर उससे ऊपर के भागमें कपड़ा या रस्सी कस कर बांधे जाते हैं उससे जहर का फैलना कम होता है ।

सुन्दर प्रणिधान पूबक सम्यक् रीत से - प्रणांत चित्तसे - पढ़े, सुनें तथा सूत्र व अर्थका मनन चिंतन करें ।

सूत्रकार अन्तिम मंगल कहते हैं । देवेन्द्र गणधरों से वन्दित परम गुरु वीतराग को मैं नमस्कार करता हूँ । अन्य नमस्कार योग्य गुणाधिक आचार्य आदि को नमस्कार हो । सर्वज्ञ का शासन जयवन्त हो । प्राणी वरबोधि लाभ प्राप्त करके सुखी हो, सुखी हों, सुखी हों ।

इस तरह पंचसूत्र के पाप प्रतिघात गुणबीजा-धान नामक प्रथम सूत्र का संक्षिप्त विवेचन पूर्ण हुआ ।

❀ साधुधर्म परिभावना ❀

(अब इसी सुन्दर पंचसूत्र के दूसरे सूत्र साधुधर्म परिभावना का प्रारंभ होता है। श्रावक गुणबीजाधान करके साधुधर्म की परिभावना करे। मोक्ष की तरफ गमन करने की पूर्वोक्त पांच बातों में से यह दूसरी है। यहाँ मूल सूत्र तथा उसका अर्थ व विवेचन दिये जाते हैं।)

जायाए धम्मगुणपडिबत्तिसद्धाए, भाविज्जा
एएसि सरूवं, पयइसुंदरत्तं, अणुगामित्तं,
परोवयारित्तं, परमत्थहेउत्तं।

मिथ्यात्वादि कर्मों के क्षयोपशम से धर्मगुण प्राप्ति का भाव (इच्छा) प्रकट होने पर धर्म गुणों के स्वरूप का चिंतन करे। ये अनन्त कालके संक्लिष्ट परिणाम को विशुद्ध बनाने वाले होने से कितने स्वाभाविक रूपसे सुन्दर हैं, अनुसरण करने लायक हैं, परोपकारी है और परंपरा से मोक्ष साधक होने से परमार्थ के हेतु हैं।

शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति के लिए साधुधर्म अत्यन्त आवश्यक है। अतः उसके प्राथमिक अभ्यास के

लिए श्रावक के देशविरति आदि व्रत जरूरी हैं । अहिंसा सत्य आदि पवित्र भाव होने से नैसर्गिक सुन्दर हैं, संस्कार रूपसे आत्मा में रहकर परलोक में साथ आनेवाले हैं । हिंसा आदि दूसरों के कष्ट को रोकने वाले तथा स्वात्मा के हितकर होने से परोपकारी हैं । अतः इन धर्मगुणों की सुन्दर भावना से हृदय को भावित करें ।

**तहा दुरणुचरत्तं, भंगे दारुणत्तं, महामोहज-
णगत्तं एवं दुल्लहत्तं ति ।**

ये गुण बड़ी जिम्मेदारी वाले महा कीमती हैं प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार के बाद उनका भंग भयंकर है । प्रभुकी आज्ञा भंग का दोष लगता है । भंग से महामोह उत्पन्न होता है । इससे भवांतर में उनकी प्राप्ति दुर्लभ बनती है । गुणोंकी स्वीकार करने के बाद दुर्गुणों का आदर करने से भवांतर में वे ही सुलभ बनेंगे न ?

**एवंजहासत्तीए उच्चिअविहाणेणं, अचंचंत
भावसारं पडिवज्जिज्जंजा । तंजहा-थूलग पाणाइ-
वायविरमणं, थूलगमूसावायविरमणं, थूलग**

**अदत्तादान विरमणं, थूलगमेहुणविरमणं, थूलग-
परिग्रहविरमणमिच्छाह ।**

यथाशक्ति उचित विधिसे अत्यन्त भावपूर्वक बलवान् प्रणिधान से धर्मगुणों का स्वीकार करें । शक्ति से कम नहीं या ज्यादा नहीं, शक्ति छिपाये बिना ऐसा करें । बिना सोचे विचारे क्रुद्ध पडना भी अच्छा नहीं । निरपराधी त्रस जीवको निरपेक्ष रूप से मारना नहीं । जूठका त्याग, चोरी न करना, मैथुन की विरति, परस्त्रियों का त्याग तथा स्वस्त्री से संतोष । धन इत्यादि परिग्रह का प्रमाण करना । इन पांच मूल व्रतों के साथ तीन गुणव्रत (दिशि परिमाण, भोगोपभोग परिमाण तथा अनर्थ दंड विरमण) और चार शिक्षा व्रत (सामायिक, देशावगाशिक, पौषध व अतिथि संविभाग) मिलकर श्रावक के बारह व्रत हुए ।

जीवकी उत्पत्ति का शास्त्र में यही क्रम कहा है । पहले समकित की प्राप्ति, बादमें देशविरति और तब सर्व विरति । इस के लिए आत्मामें कषायों की मंदता और भावोंकी विशुद्धि उत्तरोत्तर होती रहनी चाहिये । मार्गानुसारी के गुणों से इनकी ज्यादा पुष्टि होती है ।

[४७]

**पडिवज्जिऊण पालणे जइइजा, सयाणागाहणे
सिआ, सयाणाभावणे सिआ, सयाणापरतंते सिआ ।**

ये धर्मगुण रत्न की पेटी या महामंत्र के समान हैं । अतः उनका पालन व रक्षा प्रयत्नसहित, कष्ट उठाकर भी करना चाहिये । अनन्तकाल बाद मिले होने से तथा थोड़े प्रयत्न से (इस भवके) भविष्य के अनन्त काल के लिए लाभकारक होंगे । सांसारिक कार्य व लक्ष्मी के लिए जो प्रयत्न होता है, उससे भी अत्यन्त ज्यादा आत्माके सच्चे रत्न समान गुणों की प्राप्ति व रक्षा के लिए आवश्यक है ।

पालन की विधिमें जिनाज्ञा के ग्राहक, भावक तथा परतंत्र बनें । जिनाज्ञा क्या है उसे जानने के लिए उसका अध्ययन श्रवण करना और उसके वितक बनकर आज्ञा से आत्मा को भावित करना अर्थात् ओतप्रोत हो जाना चाहिये । इससे जगत की वस्तुओं के परतंत्र बनने के बजाय अधिकाधिक जिनाज्ञा के परतंत्र अर्थात् जो कुछ वह आज्ञा कहे वैसे ही करने वाले बन जायें ।

**आणाहि मोहविसपरममंतो, जलं रोसाइज्ज-
लणस्स, कम्मवाहितिगिच्छासत्थं, कप्पपायवो
सिवफलस्स ।**

जिनाज्ञा मोह विषको उतारने वाला परम मंत्र है । इसीलिए इसके ग्राहक, भावक व परतंत्र बनें ! आज्ञा से मोह की भयानकता, आत्मा की हानि आत्महित साधन के समय की बरबादी आदि का पता चलता है । आज्ञा तो द्वेष अरति शोक आदि की अग्नि को बुझानेवाला पानी है । इससे हृदयमें उपशम तथा कषायमंदता के सुन्दर मेघ बरसते हैं । कर्मरूपी अनेक कष्टों को मिटाकर आज्ञा मोक्ष फल देनेवाला कल्पवृक्ष है । विरति के बाद भी बचो वस्तु में रस रह जानेसे आज्ञा उसे हटा सकेगी । साधक तत्त्वों का अभ्यासी व ज्ञाता बने, तो वह हेयोपादेय का ज्ञान प्राप्त करेगा । सावद्यकार्य आत्म हितके घातक ही लगेगे । आगम व आज्ञा कर्म व्याधि दूर करने का चिकित्साशास्त्र है । जीव अनादि काल की उलटी प्रवृत्ति में लगा है, उसे आज्ञा ही मिटा सकती है । जिनाज्ञा कस्तूरीसे आत्मा की उलटी प्रवृत्तिरूप बंदबू नष्ट हो जाती है ।

[४६]

वज्रिज्जजा अधम्ममित्तजोगं । चित्तिज्जजा-
ऽभिणव पाविएगुणे, अणाइभवसंगए अ अगुणे,
उदगसहकारित्तं अधम्ममित्ताणं, उभयलोग-
गरहिअत्तं, असुहजोगपरंपरं च ।

अकल्याण मित्र (आत्मा के हित का शत्रु) का त्याग करना उचित है । सगे संबंधी मित्र परिवार जो भी संसारमें डुबावे, वे सभी अकल्याण मित्र हैं । सारा संसार ही ऐसा है । अतः उसे शीघ्र छोड़ें, पर वह न बने तब तक उनको कल्याणमित्र बनाने का प्रयत्न करें । अहिंसादि गुण आत्मा के हितकारक हैं । ऐसा उन्हें भी समझाना । गुण तो नये प्राप्त हुए हैं, अतः उनका खूब सिचन करो । अगुण या दोष अनादि कालसे आत्मा में लगे हैं, अतः उन्हें भूलने या उनसे छूटने का प्रयत्न करो । इसके लिए मानव भव से अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा ।

अकल्याणमित्र परलोक चिंतासे रहित होते हैं । उन्हें इस भव या भवांतर में वास्तविक शुभ हित या शांति क्या है व किसमें है, उसका विचार नहीं होता । अतः उनका त्याग करें । अगुभ परंपरा

वाले पदार्थों की वे सलाह देंगे अर्थात् सांसारिक कार्य बढ़ाने की ही सलाह देंगे । ये कार्य दोनों लोक के लिए निच तथा अशुभ कर्मों के अनुबन्ध कराने वाले तथा पाप व्यापारों की परंपरा चलाने वाले हैं ।

संक्षेप में पांच कर्तव्य ये हैं :- १. धर्म गुणों के स्वरूप की विचारणा २. गुणों का स्वीकार ३. आज्ञा का अभ्यास व आधीनता ४. अकल्याण मित्रों का त्याग ५. लोक विरुद्ध का त्याग ।

**परिहरिज्जा सम्मंलोगविरुद्धे, करुणापरेज-
णाणं न खिसाविज्ज धम्मं, संकिलेसो खु एसा,
परम बोहिबीअम् अबोहिफलमप्पणोत्ति ।**

सत्य अहिंसा आदि नये गुणों तथा अनादि दुर्गुणों के स्वरूप का पूरा ख्याल होना चाहिये । साथ ही साथ व्यसन निंदा चुगली आदि इस लोक तथा परलोक विरुद्ध कार्यों को छोड़ना चाहिये । अन्यो को अशुभ अध्यवसाय (चित्तसंकलेश) करवाने वाला व्यवहार भी छोड़ देना चाहिये । अन्यो पर इतनी दया हो कि उसके कार्य से अन्यो को

अधर्म न हो । उदा० पूजा करने जाय, तब कोई निंदा करे, उसकी परवाह नहीं । पर पूजा करने जाते समय कोई अनुचित कार्य किया, गाली दी या हिंसक व्यापार की अनुमति आदि से लोगों को धर्म पर जो अभाव उत्पन्न हो, वह अनुचित प्रवृत्ति से उत्पन्न कहा जायगा । या धर्म कार्य में काफी खर्च करने पर भी सामान्य कार्य में थोड़ा खर्च करने में आनाकानी करे तो उसे लोग 'धर्मदंभी' कहेंगे । लोगों को धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो उसकी दया श्रावक ही करेगा न ? अन्य कौन ?

दूसरे को धर्म सिखाने या उपदेश करने का कार्य है वह तो दूर रहा, पर उसके कार्य से धर्म के प्रति सद्भाव खोने या अनादर से उसे धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न होने से वह दुर्लभबोधि बने, वैसा कार्य श्रावक कैसे कर सकता है ? लोगों को अबोधि का कारण होने से स्वयं को भवांतर में बोधिवीज दुर्लभ बनता है ।

एवमालोएज्जा, न खलु इत्तो परो अणत्थो,
अंधत्तमेअं संसाराडवीए जणगमणिट्ठावायाणं

**अइदारुणं सरूवेणं, असुहाणुबंधमच्चत्थं । सेविज्ज
धम्ममित्ते विहाणेणं ।**

अकल्याण मित्र को छोड़कर कल्याण मित्र का विधान पूर्वक संग करें। 'तुम ही कल्याण में सहायक हो,' ऐसे स्वीकार तथा आदर सहित मनमें ऐसे विश्वास सहित उनका संग करें। दो पैसे का लाभ करवाने वाले का उपकार मानेगा, पर धर्म के प्रति आकर्षण करने वाले की कोई कीमत नहीं लगती। इसीलिए सत्संग का फल नहीं मिलता। मुनिपुंगव या गुणप्रेरक गृहस्थ जो आत्म कल्याण में सहायक हो वह कल्याण मित्र। उनका संग व सेवा कैसे करना चाहिये ?

**अंधो विवाणूकट्टए वाहिए विव विज्जे
वरिद्धो विव ईसरे, भीओ विव महानायगे । न इओ
सुंदरतरमन्नंति बहुमाणजुत्तो सिआ, आणाकंखी
आणापडिच्छगे, आणाअविराहगे, आणान्ति-
प्फायगेत्ति ।**

कोई अंध भयानक जंगल में फँस जाय। पशुओं आदि के भय में रास्ता न मिले, तब कोई बचावे तो कैसे ? धर्ममित्र भी भयानक भवाढवी में से

आत्महित के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। महारोगसे पीड़ित हो, बेचनी हो तथा मृत्यु से बचने की इच्छा हो, उस समय कोई अच्छा वैद्य रोग मिटावे तो कैसा लगे ? अथवा कोई निर्धन हो, फिर सजा मिली हो, कोई सहायक न हो, उसे कोई मदद करे तो वह उस श्रीमंतकी कैसी सेवा करेगा ? इस तरह कल्याण मित्र को ढूँढकर उसकी सेवा करें।

महा भयस्थानक में, आक्रमण के समय, किसी जुलूमखोर के जुलूमों से बचने के लिए या आश्रय के लिए किसीको ढूँढने पर कोई योद्धा मिल जाय, तो उसे किस तरह, कितने उल्लास से, कैसे बहुमान व कैसी परतंत्रता से उसकी सेवा करना चाहेगा ? इस तरह कल्याणमित्र की सेवा करें।

इस जगतमें कल्याणमित्र की सेवा से अधिक सुन्दर क्या है ? उसकी उपासना ही सुन्दर है। अतः उसके प्रति खूब आदर रखें, उसके कृपाकांक्षी बनें। आज्ञा मिलने पर उसका हृदयपूर्वक स्वीकार हो। जैसे भिखारी को बहुत भटकने पर भी कुछ न मिले, अत्यन्त भूखा हो, बहुत देर हुई हो तब कुछ मिले तो उसे कैसे ग्रहण करता है ? आज्ञा की विराघना

न हो अर्थात् विरुद्ध आचरण न हो । फिर उसका उचित अमल करना चाहिये । अतः अरुचि से नहीं पर धन्य समझ कर बहुमान पूर्वक । इससे पुराने कुसंस्कार मिटकर सुसंस्कार की वृद्धि होकर उनकी परंपरा प्राप्त होती है । कुप्रवृत्तियां मिटकर सुप्रवृत्तियों से जीवन भर जाता है ।

पण्डितवन्धम्मगुणारिहं च वट्टिज्जा गिहि-
समुच्चिएसु गिहिसमाचरेसु परिसुद्धाणुट्ठाणे, परि-
सुद्धमणकिरिए, परिसुद्धवड्ढकिरिए, परिसुद्ध-
कायकिरिए ।

कल्याणमित्र ही सेवा योग्य हैं यह निश्चय किया । उनकी आज्ञा के परतंत्र बने । इससे अनादि स्वेच्छाचारिता द्वारा उत्पन्न कर्म की पराधीनता मिटकर उससे स्वतंत्र होने के द्वार खुल गये । अब मोह की यह ताकत नहीं कि वह खींच सके ।

धर्मगुणों के समर्थक सेवादि के साथ धर्मगुणों के अनुसार, उन्हें शोभा दे, वैसा व्यवहार-मनवचन काया का-होना चाहिये । जीवन भी कषाय व शल्य रहित बनना चाहिये । बाणीमें असत्य, आक्षेप

कर्कशता आदि न हों। काया से अंगोपांग की चेष्टा बीभत्सता, क्रूरता उद्भट वेश आदि रहित तथा मनकी विचारधारा भी पवित्र व शुद्ध हो।

वज्रिज्जाणेगोवघायकारणं, गरहणिज्जं
बहुकिलेसं, आयइविराहणं, समारंभं। न चित्ति-
ज्जा परपीडं। न भाविज्जा दीणयं। न गच्छि-
ज्जा हरिसं। न सेविज्जा वितहाभिनिवेसं।
उचियमणपवत्तगे सिआ। न भासिज्जा अलिअं
न फरुसं, न पेसुन्नं, नाणिबद्धं। हिअमिअभा-
सगे सिआ।

उपरोक्त सामान्य बात हुई। अब विशेष अनु-
ष्ठान कहते हैं। प्रथम मानसिक - जिसे साधुधर्म
की याने महा अहिंसा, महासंयम की परिभावना
करना है वह (१) संसार की हिंसा के आरंभसमा-
रंभ के संकल्प न करे, लोकनिंद्य कार्य, कर्मादान,
जुआ आदि न करे। (२) पर को जरा भी पीडा
का विचार भी न करे (क्योंकि परपीडा स्वयं को
ही पीडाकारी है।) शत्रु परभी मैत्रीभाव रखे।

[५६]

कोई अनिष्ट हो या इष्ट न हो तो (३) दीनता न करे। मन न बिगाड़े। (४) इष्ट प्राप्ति पर हर्ष का अतिरेक न हो। प्राप्त वस्तु जड़ है, विनश्वर है, रागांध बनाकर संसार वृद्धि का कारण है, ऐसा समझे। (५) बुरा आग्रह-कदाग्रह न करे। अतत्त्व में मन न रोके तथा (६) अतत्त्व में से मन उठाकर आगम अनुसार उचित तात्त्विक बात या वस्तु में मन लगावे।

अच्छा कार्य करे, पर मन बिगाड़े, गलत बातें सोचे, न मिल सकने लायक चीजों की इच्छा किय करे, अनर्थ दंड के विचार करे या उचित व्यवहार करे या दान शील करे पर मन बिगाड़े तो यह सब अनुचित है। केवल मन बिगाड़ने से तंदुलमत्स्य सातवीं नरकमें जाता है।

अब वचन से - असत्य या पीडाकारी न बोले, झूठे आक्षेप न करे। खूब पुण्य से प्राप्त जीभ से असत्य या अभ्याख्यान के कोयले क्यों चबाये? देव या पूर्व महर्षियों के गुणगान में इसे क्यों न लगावें? वचन कठोर न होकर मृदु हो। विकथा न करे, निंदा कुथली में न पड़े। जो बोले वह हितकर तथा मित - प्रमाण युक्त हो।

[१७]

एवं न हिंसिज्जा भू आणि । न गिण्हिज्ज
अदत्तं । न निरिक्खिज्ज परदारं । न कुज्जा
अणत्थदंडं । सुहकायजोगे सिआ । तदा लाहो-
चिअदाने, लाहोचिअ भोगे, लाहोचिअ परिवारे,
लाहोचिअनिहिकरेसिआ ।

तोसरी कायिक क्रिया-काया से पृथ्वी, पानी
आदि की हिंसा न करे । जरा भी चोरी न करे ।
परस्त्री तरफ नजर न करे । दुर्घर्ष आचरण,
नाटक देखना, अधिकरण (हिंसक शस्त्र आदि) बढ़ाना,
मौज शौक आदि अनर्थ दंड का सेवन न करे ।
त्रिनागम कथित शुभ प्रवृत्ति - शील, दान, तप,
सामायिक, पोषध, ज्ञान ध्यानमें-काया से लग जावे ।

आय (आवक) को योग्य ढंग से लगावे ।
पूर्व महर्षियोंने बताया है कि आय का आठवां भाग
दानमें, आठवा स्वयं के उपयोगमें, चौथा परिवार
के पोषणमें, चौथा पूंजीमें और चौथा भाग व्यापार
में लगावे । अथवा अन्य विधिबत योग्य व्यवस्था
करे । लाभ का उचित भाग दान में, उचित भाग
भोग में, उचित भाग परिवार के लिए तथा उचित
भाग संग्रह करने में लगावे ।

असंतापगो परिवारस्स, गुणकरे जहासत्ति,
अणुकंपापरे निम्ममे भावेण । एवं खु तप्पालणे
वि धम्मो, जह अन्नपालणे त्ति, सव्वे जीवा पुढो
पुढो, ममत्तं बंधकारणं ।

पूर्वकथित गुण तथा सदाचार से समृद्ध आत्मा परिवार को संताप (दुःख) देनेवाला नहीं होता । निरंतर शुभ भावोंमें पवित्र निर्णय व सुन्दर इच्छाओं वाला होने से स्वार्थी न होकर परमार्थी होगा, अकड़ व क्रोधो न होकर मृदु व शांत होगा, तुच्छ विचार या अदूरदर्शी न होकर दीर्घदर्शी, गंभीर व उदार होगा । परिवार को पीडा न दे, इतना ही नहीं पर उसे संसारका स्वरूप, उसकी स्थिति व जीवकी मोह दशा आदि बताकर धर्ममार्ग में प्रेरित करे । उनके न समझने पर भी उनके प्रति दयालु, शुद्ध करुणा भाव व वात्सल्य वाला हो, अपना उपकार न जताये तथा द्वेष का संग ही न आने दे ।

परिवार के प्रति अनुकंपा के साथ ममत्व भाव रहित हो । भवस्थिति, अनित्यता, अनन्त भवों के परिवार आदि के विचार से ममत्व छोड़ कर दया भावसे मोह रहित उनका पालन करे, तो जैसे

[५६]

दूसरों के पालन में धर्म है, वैसे कुटुंब पालन भी धर्म बन जाता है। मोह तथा आरंभ का पोषण पाप है, पर उपरोक्त भावों से पालन धर्म बनता है; जैसे अन्य दीन, दुखी का पालन। पर उन पर ममत्व ही बंध का कारण है। लोभ ही कषाय-स्वार्थ स्वरूप है, राग है।

ममता ही समता की शत्रु है, सुख की शत्रु है। समुद्र के पानी की तरंग से जैसे कुछ मछली इकट्ठी हो गई व दूसरी जोरदार तरंग से अलग हो गई, वैसे ही कर्म की तरंगों से कुटुंब मिला है व बिछुड़ जायगा। मेरा तेरा क्या? बुद्धि के इस भव में ही ममता को तोड़। कोई 'स्वजन' आत्मा का नहीं। धर्म समझाने का प्रयत्न करे, पर न समझे तो उनकी तीव्र मोहदशा समझकर अनुकंपा वाला बना रहे।

कुटुंब पालन में उन पर उपकार हो रहा है, संताप (पीडा) किये बिना गुण करता है, आर्तध्यान व रौद्र ध्यान से बचाने का उपकार है। ममत्व ही मिथ्या भाव तथा बंध का कारण है। अतः अन्तर से न्यारा-भिन्न रहे।

समकित दृष्टि जीवडा, करे कुटुंब प्रतिपाल।

अन्तरगत न्यारा रहे, ज्यों घाइ खेलावत बाल ॥

तहा तेसु तेसु समायारेसु सइसमण्णागए
 सिआ, अमुगेहं, अमुगकुले, अमुगसिस्से, अमुग-
 धम्मट्ठाणट्ठिए। न मे तच्चिराहणा, न मे तदारंभो
 बुद्धो ममेअस्स, एअमित्थ सारं, एअमायभूअं,
 एअं हिअं, असारमण्णं सव्वं, विसेसओ अविहि-
 गहणेणं ।

ममत्व रहित, अनुकम्पावाला गृहस्थ योग्य
 आचारों का सेवन करते हुए भी उपयोग सहित
 रहकर सोचता रहे: मैं कौन हूँ, मेरा कुल कौनसा
 है, मैं किसका शिष्य हूँ? कौन से धर्मस्थान में हूँ
 (क्या व्रत नियम हैं) आदि पर हर समय विचार
 करता रहे। उनकी विराधना न हो। धर्म की,
 व्रतों की वृद्धि होती रहती है या नहीं? व्रत व
 उनकी भावना के साथ जैसे श्वेत वस्त्र पर दाग न
 लगे, वैसी सावधानी रखनी चाहिये। रागद्वेष के
 जोर से शिथिलता या प्रमाद न आवे, अतः विराधना
 से बचने का ध्यान रखें। जग में समकित या व्रत के
 सिवाय कुछ भी सार नहीं है। वही हित है, भवांतर
 में वही साथ आनेवाली संपत्ति है। अन्य सभी

सांसारिक चीजे' दगाखोर हैं। अविधि अन्याय से प्राप्त वस्तु कटुफल विपाकी है।

अनीति से प्राप्त संपत्ति तथा भोग बड़िशामिश की तरह आत्मा का नाश करते हैं। मच्छीमार मछली को पकड़ने के लिए पानी में जो कांटा डालता है, उस पर मांस का टुकड़ा लगाता है, उसे बड़िशामिश कहते हैं। मछली उसे खाते ही कांटा उसके मुँहमें फँस जाता है और वह पकड़ ली जाती है, मर जाती है। उसी तरह अनीति प्राप्त संपत्ति में अनीति के चिकने कर्म आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसे निस्तेज, मलिन, व अशक्त बना देते हैं।

एवमाह तिलोगबंधू परमकारुणिगे सम्मं संबुद्धे भगवं अरिहंतेत्ति। एवं समालोचिअ, तदविरुद्धेसु समायारेसु सम्मं वट्टिज्जा, भावमंगलमेशं तन्निप्फत्तीए।

ऐसी बातें तथा आत्मा को सुन्दर व सुखी बनाने का मार्ग कौन बताता है? भगवन्त अरिहन्त जो तीन लोक के बंधु व सच्चे स्नेही हैं, परम

कारुणिक हैं, श्रेष्ठ बोधि (वर बोधि) वाले, स्वयं ही संबुद्ध हैं, जड चेतन के बोध वाले महा विरामी हैं, वे यह समझाते हैं । यह सोच कर धर्मस्थान (समकित, देशविरति) के विरुद्ध या प्रतिकूल नहीं, पर विविध आचारों में अच्छी तरह शास्त्र नियमानुसार प्रवृत्त हों ।

इस तरह का विधिपूर्वक धर्म वर्तन ही भाव मंगल है । अहिंसा, सत्य आदि उत्तम आचार में सविधि प्रवर्तन भाव मंगल है । यह अशुभ भावों का नाश करता है, शुभ अध्यवसाय के सुन्दर परिणाम वाला होता है, अतः यह भाव मंगल है । आगम ग्रहण, धर्म मित्र उपासना, लोक विरुद्ध का त्याग, शुद्ध मन वचन, काया की क्रिया आदि न करे तो शुभ अध्यवसाय दुर्लभ हैं । धर्म करे तब भी क्लेश आदि से मन में आर्त रौद्र ध्यान रह सकता है, तो उत्तम आचार से भी हृदय को शांति कैसे मिले ? धर्म व्यवहार में जितनी शुद्धि उतना ही धर्मस्थान ऊंचा ।

**तहा जागरिज्ज धम्मजागरिआए । को मम
कालो ! किमेअस्स उचिअं ।**

वह (श्रावक-साधुधर्म परिभावना करनेवाला) सदा धर्म जागरिका करे । किस तरह ? भाव निद्रा का त्याग करके । भाव निद्रा याने अतत्त्वचिंतन, रागद्वेष का खेल, मिथ्यात्व, बाह्यभाव प्रमाद आदि । इसको छोड़ते हुए सतत धर्म जाग्रति अर्थात् तत्त्व विचारणा-तत्त्व क्या है ? आत्मा क्या है ? मैं कौन हूँ तथा 'स्व' का असली स्वरूप जानने का प्रयत्न करें । मानव जीवन रत्नोपम है, उसमें जो शेष रहा है उसका महामूल्य उपजाने का प्रयत्न, विशिष्ट जीवन में महा उचित की प्राप्ति तथा जडमुखी से आत्म-मुखी प्रवृत्ति करने के लिए तथा जन्म जरा मृत्यु की जंजाल से छूटने के लिए और कर्मव्याधि को मिटाने के लिए धर्म औषधि का सेवन करें ।

कैसा समय है ? क्या उचित है ? महा मूल्यवान समय । उसमें उचित कर्तव्य क्या है ? अनन्त शरीर परिवर्तन जो पूर्व में किये हैं, वे पुनः न करना पड़े वैसे स्थिति उत्पन्न करो-ऐसा समय है यही उचित

हे । अज्ञान व मोह से मैं इसे कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ । अखबार, रेडियो, उनसे बाजार भाव, सिनेमा गीत आदि में मन को डाल कर क्या किया ? कर्म रूपी महान पर्वत जैसे ढेर को तोड़ने का यही समय मिला है । हे जीव सोच जरा !

आहार, निद्रा, भय, परिग्रह नामक चार महा संज्ञा का आत्मा पर जो नशा चढ़ा है, वह उतारने का यही मौका है - खाना, सोना, इकट्ठा करना आदि को हटाने वाले गुण तप, शील, दान आदि की प्रवृत्ति से उन्हें हटा दे, कम कर दे । देव भव या अन्य किसी भव में इनको तोड़ने का समय कहाँ, बद्धि कहाँ ? संग्रहवृत्ति आकाश जितनी अनन्त है । इसे तोड़ो । आहार, विषय व परिग्रह की ममता करते यह सोचा कि यह दुश्मन कहाँ घरमें डाल रहा हूँ । धर्म साधना के शरीर को टिकाना है, पर आहार संज्ञा को दबा कर, मार कर । जैसे बिच्छु को डंक बचाकर पकड़ना ।

को कालः ? किं उचिभ्रं ? कैसा काल-वीतराग शासन के नाव में बैठकर भव पार उतरने का । तिर्यच आदि में कितना कष्ट ? 'जो आवे, समता

[६५]

से भोगो । कर्म कटते हैं ।' ऐसा कभी कहीं किसीने समझाया ? क्या उचित है-यही । आज संयम का विराग का, उपशम का समय है । मायारूपी शल्य को काट कर फेंक दे । निदानरूपी शल्य को तोड़ कर हटा दे । रस, ऋद्धि तथा शातारूपी गारव पर से नीचे उतर । जैसे शिलाजीत से चिपक कर बंदर वहीं मर जाता है, वैसे इन तीनों से चिपक कर जीव अनेकशः जन्ममरण से दुःखी होता है । देव व चक्री की रस व ऋद्धि के आगे हमें मिला किस गिनती में ? फिर भी उससे प्रेम ? तृप्ति कहां ?

संज्ञा, कषाय दुर्ध्यान व विकथा की चार चंडाल चौकड़ी को खतम करने का यही उचित अवसर है । इन से मन बिगड़ता है, पाप बढ़ता है, भव व संसार की वृद्धि होती है । अतः रोकने का यह अवसर मिला है । विषयों से विरागी बनकर सर्व विरति प्राप्त करने का उचित समय है । अन्यथा क्षपक श्रेणी, सर्वज्ञता व मोक्ष कैसे मिलेंगे ? ऐसे अमृत काल को विषयों की गुलामो से विष काल कर रहा हूँ । अतः जीव जरा सोच !

**असारा विसया, निअमगमिणो, विरसाव-
साणा । भीसणोमच्चू, सट्वाभावकारी,अविन्ना-
यागमणो, अणिवारणिज्जो, पुणोपुणोणुबंधी ।**

विजय असार है । निश्चय ही जानेवाले, नाशवंत हैं तथा अन्तमें विरस याने कटु विपाकी हैं । विषय जड़ तथा नाशवंत हो न पर भी आत्मा को विकृत दुःखों व पराधीन करते हैं । अतः वे आत्मा की ऋद्धि के समक्ष तुच्छ हैं । परिणाम में भयंकर दुःखदायक हैं ।

मृत्यु अवश्यभावी तथा भयंकर हैं, सर्व वस्तु का अभाव करने वाली हैं । यहां का सब यहीं पड़ा रह जायगा । वह अचानक ही आती है । वह अनिवार्य है । तथा उसकी पुनःपुनः आवृत्ति होती रहती है । राग द्वेष तथा योगों की प्रवृत्ति है, तब तक जन्म भी है और मृत्यु भी, अनेक योनि व सब गति में — बारबार । अतः प्रबल शुभ भाव से अज्ञान व मोह को तोड़ दे, तो यह दुःख सर्वथा मिट जायगा ।

[६७]

**धम्मो एअस्स ओसहं, एगंतविसुद्धो, महा-
पुरिससेविओ, सव्वहिअकारी, निरइआरो पर-
माणंदहेऊ ।**

इस मृत्यु के रोग को हटाने का औषध धर्म है । वह एकांत (सर्वथा) निर्मल हो, शास्त्रोक्त परम निवृत्ति रूप हो । तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों द्वारा सेवित है । मैत्री करुणादि सहित होने से स्व पर सर्व का हितकर है और उसका निरतिचार विशुद्ध पालन परम सुख (मोक्ष) दायी है ।

**नमो इमस्स धम्मस्स । नमो एअधम्मपगा-
सगाणं । नमो एअधम्मपालगाणं । नमो एअ-
धम्मपरुवगाणं । नमो एअधम्मपवज्जगाणं ।**

ऐसे उपरोक्त धर्म को नमस्कार करता हूँ । उस धर्म के प्रकाशक अग्निहंत को नमस्कार करता हूँ । उसे हृदय में उतार कर पालने वाले साधु आदि को मैं नमस्कार करता हूँ । इस धर्म के प्ररूपक उपदेशक आचार्यों को नमस्कार तथा इस धर्म को मोक्षदायक, मोक्षका हेतु तथा सत्य धर्म के रूप में स्वीकार करने वाले श्रावकों को भी नमस्कार करता हूँ ।

**इच्छामि अहमिणं धम्मं पडिवज्जित्तए सम्मं
मणवयणकायजोगेहिं । होउ ममेअं कल्लाणं परम-
कल्लाणाणं जिणाणमणुभावओ ।**

मैं इस धर्म को प्राप्ति की इच्छा करता हूँ ।
अब मुझे इस धर्म का पक्षपात है । मन वचन काया
के सम्यक् योगों से उसका संपूर्ण स्वीकार करता
हूँ । मुझे इस धर्म प्राप्ति का कल्याण प्राप्त हो ।
मेरा तो सामर्थ्य कुछ नहीं है, अतः परम कल्याण-
कारी जिनेश्वर देवों के परम प्रभाव (प्रसाद) से वह
मुझे प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करता हूँ ।

**सुप्पणिहाणमेवं चित्तिज्जा पुणो पुणो ।
एअधम्मजुत्ताणमववायकारी सिआ । पहाणं
ओहच्छेअणमेअं ।**

इस तरह खूब एकाग्रता तथा विशुद्धता से बार
बार इसका चिंतन करें, मनमें उसकी भावना करें ।
इस धर्म का सेवन करने वाले मुनियों का आज्ञांकित
विनयो व श्रेवक बनूँ, वैसी तीव्र भावना करें । यह
मुनियों की आज्ञा कारिता मोह का छेद करनेवाली है।

[१६]

उसका श्रेष्ठ उपाय है। यही मोहछेदक संयम योग तथा संयम के विशुद्ध अध्यवसाय की जनक है।

एवं विसुज्जमाने भावणाए कम्मापगमेणं उवेगइएअस्स जुग्गयं । तहा संसार विरत्ते संविग्गो भवइ, अममे अपरोवतावी, विसुद्धे विसुद्धमाण भावे ॥

इतिसाहुधम्मपरिभावणासुत्तं सम्मत्तं ॥२॥

इस प्रकार विशुद्ध भावना करता हुआ श्रावक कर्म के अनेक बंधन तोड़ डालता है और उस कर्म नाश से साधुधर्म को योग्यता प्राप्त करता है। इस तरह के सोच विचार व चिंतन से संसार से विरागी बनकर मात्र मोक्ष का इच्छुक बनता है। अब संसार की किसी वस्तु से उसे ममत्व नहीं है। वह परपरिताप (पर पीडक) से दूर हो जाता है। सब के प्रति अनुकंपा वाला वह रागद्वेष के ग्रन्थि भेद से शुभ अध्यवसायों की वृद्धि से अधिकाधिक विशुद्ध बनता जाता है।

इस तरह साधु धर्म परिभावना नामक द्वितीय सूत्र समाप्त हुआ।

: समाधि विचार :

(आत्मा की उन्नति के लिए प्रथम दो सूत्रों की तरह ही यह भी अत्यंत उपयोगी है । इसे बारबार पढ़कर आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप से भावित करें।)

परमानंद परम प्रभु, प्रणमुं पास जिनद;

वदूं वीर आदे सहू, चउदीसे जिनचंद ।१॥

इंद्रभूति आदे नमूं, गणधर मुनिपरिवार ।

जिन वाणी हैड़े धरी, गुणवंत गुरु नमुं सार ॥२॥

आ संतार असारमां, भमतां काल अनन्त;

असमाधे करी आत्मा, किमहि न पाम्यो अंत ।३॥

चउगतिमां भमतां थकां, दुःख अनंतानंत;

भोगवियां एणे जीवड़े, ते जाणे भगवंत ।४॥

कोई अपूरव पुण्यथी, पाम्यो नर अवतार;

उत्तम कुल उत्पन्न थयो, सामग्री लही सार ॥५॥

जिन वाणो श्रवणे सुणी, प्रणमी ते शुभ भाव;

तिण थो अशुभ टल्यां घणां, कांइक लही प्रस्ताव ॥६॥

[७१]

धिरवां भव दुःख भास्त्रियां, सुख तो सहज समाधि !
 तेह उपाधि मिटे हुए, विषय कषाय अगाध ॥७॥
 विषय कषाय टल्यां थकी, होय समाधि सार;
 तेणे कारण विवरी कहूं, मरण समाधि विचार ॥८॥
 मरण समाधि वरणवुं, ते निसुणो भवि सार;
 अत समाधि आदरे, तस लक्षण चित्त धार ॥९॥
 जे परिणाम कषाय ना, ते उपशम जब थाय ।
 तेह सरूप समाधिनुं, अछे परम उपाय ॥१०॥
 सम्यग् दृष्टि जीवन, तेहनो सहज स्वभाव ।
 मरण समाधि वछे सदा, थिर करी आतम भाव ॥११॥
 अरुचि भई असमाधि की, सहज समाधिमुं प्रीत;
 दिन दिन तेहनी चाहना, वरते अहिज रीत ॥१२॥
 अवसर निकट मरण तणो, जत्र जाणे मतिवत ।
 तव विशेष साधन भणी, उल्लसित चित्त अत्यंत ॥१३॥
 जैसे शार्दूलसिंह कुं, पुरुष कहे कोई जाय ।
 सूते वयुं निभंय हुई, खबर कहूं सुखदाय ॥१४॥
 शत्रु की फोजो घणी, आवे छे अति जोर ।
 तुम घेरण के कारणे, करती अति घणो शोर ॥१५॥
 वचन सुणी ते पुरुष का, उठ्यो शार्दूल सिंह ।
 निकस्यो बाहिर तत क्षणे, मानुं अकल अबीह ॥१६॥

शब्द सुणी केसरी तणो, शत्रु को समुदाय ।
हस्ति तुरंगम पायदल, त्रास लहे कंपाय ॥२२॥

● ● ●
सिंह पराक्रम सहन कुं, समरथ नहीं तिलमात्र ।
जीतण की आशा गई, शिथिल थयां सवि गात्र ॥२४॥
सम्यग् दृष्टि सिंह छे, शत्रु मोहादिक आठ ।
अष्ट कर्म की वर्गणा, ते सेना नो ठाठ ॥२५॥
दुःखदायक ए सर्वदा, मरण समय सुविशेष ।
जोर करे अति जालमी, शुद्धि न रहे लवलेश ॥२६॥
करमों के अनुसार एम, जाणी समकित वंत ।
कायरता दूरे करे, धीरज धरे अति संत ॥२७॥
समकित दृष्टि जीव कुं, सदा सरूप को भास ।
जड पुद्गल परिचय थकी, न्यारो सदा सुख वास ॥२८॥
निश्चय दृष्टि निहालतां, कर्म कलंक ना कोय ।
गुण अनंत को पिंड ए, परमानंदमय होय ॥२९॥
अमूर्तिक चेतन द्रव्य ए, देखे आपकुं आप ।
ज्ञान दशा प्रगट भई, मिट्यो भरम को ताप ॥३०॥
आतम ज्ञान की मगनता, तिनमें होय लयलीन ।
रंजत नहीं पर द्रव्य में, निज गुणमें होय पान ॥३१॥
विनाशिक पुद्गल दशा, क्षणभंगुर स्वभाव;
मैं अविनाशी अनंत हूं, शुद्ध सदा थिर भाव ॥३२॥

[७३]

निज सह्य जाणे इसो , समकित दृष्टि जीव ।
मरण तणो भय नहीं मने, साध्य सदा छे शिव ॥३३॥

मृत्यु समय विचार

थिरता चित्त में लाय के, भावना भावे एम ।
अथिर संसार ए कारमो, इणसुं मुज नहीं प्रेम ॥३५॥
अहे शरीर शिथिल हुआ, शक्ति हुई सब क्षीण ।
मरण नजीक अब जाणीअे, तेणे नहीं होणा दीन ॥३६॥
सावधान सब बातमें, हुई करुं आतम काज;
काल कृतांत कुं जीतके, वेगे लहुं शिवराज ॥३७॥
रणभंभा श्रवणे सुणी, सुभट वीर जे होय ।
ते ततखिण रण में चड़े, शत्रु जीते सोय ॥३८॥

कुटुंब को समझाना

सुणो कुटुंब परिवार सह, तुमकुं कहुं विचित्र ।
अहे शरीर पुद्गल तणो, केसो भयो चरित्र ॥४०॥
देखत ही उत्पन्न भया, देखत विलय ते होय ।
तिणे कारण ए शरीर का, ममत न करणा कोय ॥४१॥
अहे संसार असारमें, भमतां वार अनंत ।
नव नव भव धारण कर्या, शरीर अननानंत ॥४२॥
जन्म मरण दोय साथ छे, छिण छिण मरण ते होय ।
मोह विकल ए जीवने, मालम ना पडे कोय ॥४३॥

मैं तो ज्ञान दृष्टि करी, जाणुं सकल सरूप ।
 पाडोशी मैं एह का, नहीं मारुं ए रूप ॥४४॥
 मैं तो चेतन द्रव्य हूं, चिदानंद मुज रूप ।
 अे तो पद्गल पिंड है, भरमजाल अंधकूप ॥४५॥
 सडण पडण विद्धंसणो, अेह पुद्गल को धर्म ।
 थिति पाके खिण नवि रहे, जाणो एहिज मर्म ॥४६॥
 अनंत परमाणु मिली करी, हुआ शरीर पर्याय ।
 वरणादिक बहु विध मित्या, काले विखरी जाय ॥४७॥
 पुद्गल मोहित जीव को, अनुपम भासे अेह ।
 पण जे तत्त्ववेदी होये, तिनको नहीं कळु नेह ॥४८॥
 अपनी वस्तु कारमी, न रहे ते थिर वास,
 अेम जाणी उत्तम जना, धरे न पुद्गल आस ॥४९॥
 मोह तजी समता भजी जाणो वस्तु स्वरूप,
 पुद्गल राग न कीजिये, नवि पडिये भवकूप ॥५०॥
 वस्तु स्वभावे नीपजे, काले विणसी जाय ।
 करता भोक्ता को नहीं, उपचारे कहेवाय ॥५१॥
 तेह कारण एह शरीर सुं, संबंध न माहरे कोय ।
 मैं न्यारा एहथी सदा, आ पण न्यारो जोय ॥५२॥
 अेह जगत में प्राणिया भरमे भूल्या जेह ।
 जाणी काया आपणी, ममत धरे अति तेह ॥५३॥

[७५]

जब थिति एहः गरीरकी, काल पोंचे होय क्षण ।
 तब भूरे अति दुख भरे, करे विलाप एम दीन ॥५४॥
 हा हा पुत्र तुं क्यां गयो ? मूकी ए सहु साथ ।
 हा हा पति तुम क्यां गया ? मुजकुं मूकी अनाथ ॥५५॥

● ● ●
 मोह विकल एम जीवडा, अज्ञाने करी अंध ।
 ममता बश गणी माहुरा, करे बलेश ना धंध ॥५८॥
 इण विब शोक संताप करी, अतिशय बलेश परिणाम ।
 करमबंध बहुविध करे, ना लहे क्षण विशराम ॥५९॥
 ज्ञानवंत उत्तम जना, उनका एह विचार ।
 जगमें कोई किसी का नहीं, संजोगिक सहु धार ॥६०॥
 भमतां भमतां प्राणिया, करे अनेक संबंध ।
 रागद्वेष परिणति थकी, बहु विध बांधे बंध ॥६१॥
 वेर विरोध बहु विध करे, तिम प्रीत परस्पर होय ।
 संबंधे आवी मले, भव भव के बिच सोय ॥६२॥
 वनके बिच एक तरु विषे, सध्या समय जब होय ।
 दस दिशयी आवी मले, पंखी अनेक ते जोय ॥६३॥
 रात्रे तिहां वासो वसे, सवि पंखी समुदाय ।
 प्रातः काल उठी चले, दशेदिशे तेहु जाय ॥६४॥
 इण विध एह संसार में, सवि कुटुंब परिवार ।
 संबंधे सहु आवी मले, थिति पाके रहे न केवार ॥६५॥

किसका बेटा बाप है? किसका मात ने आत ?
 किसका पति? किसकी प्रिया? किसकी न्यात ने जात? ॥६६॥
 किसका मंदिर मालिया? राज्य ऋद्धि परिवार ।
 खिण विनासी ए सहु अेम निश्चे चित्त धार ॥६७॥
 इन्द्र जाल सम ए सहु, जेसो सुपन को राज ।
 जेसी माया भूतकी, तेसो सकल ए साथ ॥६८॥
 मोह मदिराना पान थी, विकल हुआ जे जीव ।
 तिनकुं अति रमणिक लगे, मगन रहे सदैव ॥६९॥
 मिथ्या मतिना जोर थी, नवि समजे चित्तमांय ।
 क्रोड जतन करे बापडो, अे रेहवे को नाहीं ॥७०॥
 अेम जाणी व्रण लोक में, जे पुद्गल पर्याय ।
 तिनकी हुं ममता तजुं, धरूं समता चित्त लाय ॥७१॥
 अेह शरीर नहीं माह्रूं, अे तो पुद्गल स्कंध ।
 मैं तो चेतन द्रव्य हूं, चिदानंद सुख कंद ॥७२॥
 अेह शरीर का नाश थी, मुझ को नहीं कुछ खेद ।
 मैं तो अविनाशी सदा, अविचल अकल अभेद ॥७३॥
 देखो मोह स्वभावथी, प्रत्यक्ष झूठो जेह ।
 अति ममता धरी चित्तमां, राखण चाहे तेह ॥७४॥
 पण ते राखी नवि रहे, चंचल जेह स्वभाव ।
 दुखदाई अे भव विषे, परभव अति दुखदाय ॥७५॥

[७७]

ऐसा स्वभाव जानी करी, मुझ को नहीं कुछ खेद ।
 शरीर अहे असार का, इणविष लहे सहु भेद ॥७६॥
 सडो पडो विध्वंस हो, जलो गलो हुआ छार ।
 अथवा थिर थई ने रहो, पण मुझको नहीं प्यार ॥७७॥
 ज्ञान दृष्टि प्रगट हुई, भिट गया मोह अंधार ।
 ज्ञान सखी आत्मा, चिदानंद सुखकार ॥७८॥
 निज सरूप निरधार के, मैं हुआ इसमें लीन ।
 काल का भय मुझ चित्त नहीं, क्या कर शके अं दीन ॥७९॥
 इसका बल पुद्गल विषे, मुझ पर चले न कांय ।
 मैं सदा थिर सास्वता, अक्षय आतम राय ॥८०॥
 आतम ज्ञान विचारतां, प्रगट्यो सहज स्वभाव ।
 अनुभव अमृत कुंडमें, रमण करूं लही दाव ॥८१॥
 आतम अनुभव ज्ञानमें, मगन भया अंतरंग ।
 विकल्प सब दूरे गया, निर्विकल्प रसरंग ॥८२॥
 आतम सत्ता एकता, प्रगट्यो सहज सरूप ।
 ते सुख अण जगमें नहीं, चिदानंद चिद्रूप ॥८३॥
 सहजानंद सहज सुख, मगन रहूं निश दीश ।
 पुद्गल परिचय त्याग के, मैं हुआ निज गुण ईश ॥८४॥
 देखो महिमा एह को, अद्भुत अगम अनूप ।
 तीन लोक की वस्तु का, भासे सकल सरूप ॥८५॥

जेय वस्तु जाणे सह, ज्ञान गुणे करी तेह ।
 आप रहे निज भाव में, नहीं विकल्प को रेह ॥८६॥
 ऐसा आतम रूप में, मैं हुआ इस विध लीन ।
 स्वाधीन ए सुख छोडके, बंधु न पर आधीन ॥८७॥
 अम जाणी निज रूप में, रहूं सदा होशियार ।
 बाधा पीडा नहीं कळु, आतम अनुभव सार ॥८८॥
 ज्ञान रसायण पाय के, मिट गई पुद्गल आश ।
 अचल अखंड सुखमें रमुं, पूरणानंद प्रकाश ॥८९॥
 भव उदधि महा भय करू, दुख जल अगम अपार ।
 मोहे मूर्छित प्राणीकुं, सुख भासे अति सार ॥९०॥
 असंख्य प्रदेशी आतमा, निश्चे लोक प्रमाण ।
 व्यवहारे देहमात्र छे, संकोच थकी मन आण ॥९१॥
 सुख बीरज ज्ञानादि गुण, सर्वांगे प्रतिपूर ।
 जैसे लुन साकर डली, सरवांगे रसभूर ॥९२॥
 जैसे कंचुक त्यागथी, विणसत नाहीं भुजंग ।
 देह त्यागथी जीव पण, तैसे रहत अभंग ॥९३॥
 अम विवेक हृदये धरी, जाणी शाश्वत रूप ।
 थिर करी हुआ निज रूपमें, तजी विकल्प भ्रमरूप ॥९४॥
 सुखमय चेतन पिंड है, सुख में रहे सदैव ।
 निर्मलता निजरूप की, निरखे क्षण क्षण जीव ॥९५॥

[७६]

निर्मल जेम आकाशकुं, लगे न किणविध रंग ।
 भेद छेद हुए नहीं, सदा रहे ते अभंग ॥६६॥
 तैसे चेतन द्रव्य में, इन को कबहुं न नाश ।
 चेतन ज्ञानानंद मय, जडभावी आकास ॥६७॥
 दर्पण निर्मल के विषे, सब वस्तु प्रतिभास ।
 तिम निर्मल चेतन के विषे सर्व वस्तु परकास ॥६८॥
 इण अवसर यह जानके, मैं हुआ अति सावधान ।
 पुद्गल ममता छांडके, धरुं शुद्ध आतम ध्यान ॥६९॥
 आतमज्ञान की मगनता, अहिज साधन मूल ।
 अम जाणो निज रूपमें, करु रमण अनुकूल ॥१००॥
 निर्मलता निज रूपकी, किमही कही न जाय ।
 तीन लोक का भाव सब, भलके जिनमें आय ॥१०१॥
 ऐसा मेरा सहज रूप, जिन वाणी अनुसार ।
 आतम ज्ञाने पायके, अनुभव में एकतार ॥१०२॥
 आतम अनुभव ज्ञान जे, तेहिज मोक्ष सरूप ।
 ते छंडी पुद्गल दशा, कुण ग्रहे भव कूप ॥१०३॥
 आतम अनुभव ज्ञान से, दुविधा गई सब दूर ।
 तब थिर थई निज रूपकी, महिमा कहुं भरपूर ॥१०४॥
 शांत सुधारस कुंड ए, गुण रत्नोंकी खाण ।
 अनंत ऋद्धि आवास ए, शिवमंदिर सोपान ॥१०५॥

परम देव पण एह छे, परम गुरु पण एह ।
 परम धर्म प्रकास को, परम तत्त्व गुण एह ॥१०६॥
 एसो चेतन आपको, गुण अनंत भंडार ।
 अपनी महिमा बिराजते, सदा सरूप आधार ॥१०७॥
 चिद् रूपी चिन्मय सदा, चिदानंद भगवान ।
 शिवशंकर स्वयंभू नमुं, परम ब्रह्म विज्ञान ॥१०८॥
 इणविध आप सरूप की, देखी महिमा अति सार ।
 मगन हुआ निज रूपमें, सब पुद्गल परिहार ॥१०९॥
 उदधि अनंत गुणे भर्यो, ज्ञान तरंग अनेक ।
 मर्यादा मूके नहीं, निज सरूप की टेक ॥११०॥
 अपनी परिणति आदरी, निर्मल ज्ञान तरंग ।
 रमण करूं निज रूपमें, अब नहीं पुद्गल रंग ॥१११॥
 पुद्गल पिंड शरीर ए, मैं हूं चेतन राय ।
 मैं अविनाशो एह तो, क्षणमें विणसी जाय ॥११२॥
 अन्य सभावे परिणमे, विणसंता नहीं वार ।
 तिणसुं मुज ममता किसी? पाडोसी व्यवहार ॥११३॥
 ● ● ●
 एह शरीर की ऊपरे, रागद्वेष मुज नाहीं ।
 रागद्वेष की परिणते, भमिये चिहुंगति मांही ॥११४॥
 रागद्वेष परिणाम से, करम बंध बहु होय ।
 परभव दुःखदायक घणा, नरकादिक गति जोय ॥११५॥

मोहे मूर्छित प्राणीकुं, रामद्वेष अति होय ।
 अहंकार ममकार पण, तिणथी शुध बुध जाय ॥११७॥
 महिमा मोह अज्ञानथी, विकल हुआ सवि जीव ।
 पुद्गलिक वस्तु विषे, ममता धरे सदैव ॥११८॥
 परमें निजपणुं मानके, निविड ममत चितधार ।
 विकल दशा वरते सदा, विकल्प नो नहीं पार ॥११९॥
 मैं मेरा ए भाव थी, फियों अनंतो काल ।
 जिन वाणी चित्त परिणमें, छूटे मोह जंजाल ॥१२०॥
 मोह विकल एह जीवको, पुद्गल मोह अपार ।
 पर इतनी समझे नहीं, इसमें कुछ नहीं सार ॥१२१॥
 इच्छा थी नवि संपजे, कल्पे त्रिपत ना जाय ।
 पर अज्ञानी जीव को, विकल्प अतिशय थाय ॥१२२॥
 अम विकल्प करे घणा, ममता अध अज्ञाण ।
 में तो जिन वचने करी, प्रथम थकी हुआ जाण ॥१२३॥
 मैं शुद्धातम द्रव्य हूं, अ सब पुद्गल भाव ।
 सडन पडन विध्वंसणो, इसका एह स्वभाव ॥१२४॥
 पुद्गल रचना कारमी, विणसंता नहीं वार ।
 अम जाणी ममता तजी, समता गुं मुज प्यार ॥१२५॥
 जननी मोह अंधार की, माया रजनी क्रूर ।
 भव दुःखकी ए खाण है, इणसुं रहिये दूर ॥१२६॥

श्रेम जाणी निज रूपमें, रहूं सदा सुख वास ।
 ओर सब ए भवजाल है, इससे हुआ उदास ॥१२७॥

किसी का प्रश्न

एह शरीर निमित्त है, मनुष्य गतिके मांह ।
 शुद्ध उपयोग की साधना, इससे बने उच्छाह ॥१२८॥
 ओह उपगार चित्त आण के, इनका रक्षण काज ।
 उद्यम करना उचित है, ओह शरीर के साज ॥१२९॥

उत्तर

तुमने जो बातें कही, मैं भी जानुं सब ।
 ओह मनुष्य परजाय से, गुण बहु होत निगवं ॥१३०॥
 शुद्ध उपयोग साधन बने, और ज्ञान अभ्यास ।
 ज्ञान वैराग्य की वृद्धिको, ओह निमित्त है खास ॥१३१॥
 इत्यादिक अनेक गुण, प्राप्ति इणथी होय ।
 अन्य परजाये एहवा, गुण बहु दुर्लभ जोय ॥१३२॥
 पण ओह विचार में, कहेणे को ए मर्म;
 एह शरीर रहो सुखे, जो रहे संजम धर्म ॥१३३॥
 अयना संजमादिक गुण, रखणा एहिज सार ।
 ते संयुक्त काया रहे, तिनमें को न असार ॥१३४॥
 मोकुं एह शरीरसुं, वेर भाव तो नाहीं ।
 एम करतां जो नवि रहे, गुण रखणा तो उच्छाहीं ॥१३५॥

[८३]

विधन रहित गुण राखवा, तिण कारण सुण मित्त ।
 स्नेह शरीर को छांडीए, एह विचार पवित्र ॥१३८॥
 एह शरीर के कारणे, जो होये गुण का नाश ।
 एह कदापि ना कीजिए, तुमकुं कहूं शुभ भाष ॥१३९॥

एक दृष्टांत

कोई विदेशी वणिक सुत, फरतां भूतल मांहा ।
 रत्न द्वीप आवी चढ्यो, निरखी हरख्यो तांही ॥१४१॥
 तृण काष्ठादिक मेलवी, कुटी करी मनोहर ।
 तिणमें ते वासो करे, करे वणज व्यापार ॥१४३॥
 रतन कमावे अति घणां, कुटी में थापे एह ।
 एम करतां केई दिन गया, एक दिन चिता अछेह ॥१४४॥
 कुटी पास अग्नि लगी, मनमें चिते एम ।
 बूझवुं अग्नि उद्यम करी, कुटी रतन रहे जेम ॥१४५॥
 किणविध अग्नि शमो नहीं, तब ते करे विचार ।
 गाफिल रहना अब नहीं, तुरत हुआ हुशियार ॥१४६॥
 रत्न संभालुं आपणां एम चिंती सवि रत्न ।
 लेई निजपुर आवियो, करतो बहु विध जत्न ॥१४८॥
 सुख विलसे सब जातका, किसी उणम नहीं तास ।
 देवलोक परे मानतो, सदा प्रसन्न सुख वास ॥१५०॥

[८४]

भेद विज्ञान पुरुषजो, एह शरीर के काज ।
 दूषण कोई सेवे नहीं, अतिचार भी त्याज ॥१५१॥
 आत्मगुण रक्षण भणी, दृढता धरे अपार ।
 देहादिक मूर्च्छा तजी, सेवे शुद्ध व्यवहार ॥१५२॥
 संजम गुण परभावथी, भावी भाव संजोग ।
 महाविदेह खेतां विषे, जन्म होवे शुभ जोग ॥१५३॥
 जिहां सीमंघर स्वामीजी, आदे बीस जिणद ।
 त्रिभुवन नायक सोहता, निरखुं तस मुख चंद ॥१५४॥
 एहवा उत्तम क्षेत्रमां, जो होय माहरो वास ।
 प्रभु चरणकमल विषे, निश दिन करु निवास ॥१५५॥
 निबिड कर्म महारोग जे, तिनकुं फेडणहार ।
 परम रसायन जिन गिरा, पान करुं अति प्यार ॥१५६॥
 क्षायक समकित शुद्धता, करवानो प्रारंभ ।
 प्रभु चरण सुपसायथी, सफल होवे सारंभ ॥१५७॥
 एम अनेक प्रकार के, प्रशस्त भाव सुविचार ।
 करके चित्त प्रसन्नता, आनंद लहुं अपार ॥१५८॥
 ओर अनेक प्रकार के, प्रश्न करुं प्रभुपाय ।
 उत्तर निसुणी तेहना, संशय सवि दूर जाय ॥१५९॥
 निसंदेह चित्त होय के, तत्त्वातत्त्व स्वरूप ।
 भेद यथार्थ पाय के, प्रगट करुं निज रूप ॥१६०॥

राग द्वेष दोष ए, अष्ट करम जड एह ।
 हेतु एह संसार का, तिनको करवो छेह ॥१६५॥
 शीघ्र पणे जड मूलथी, रागद्वेष को नाश ।
 करके श्री जिन चंद्रकुं, निरखुं गुद्ध विलास ॥१६६॥
 ● ● ●
 एहवा प्रभुकुं देखके, रोम रोम उलसंत ।
 वचन सुधारस श्रवण ते, हृदय विवेक वधंत ॥१६८॥
 ● ● ●
 पवित्र थई जिन देव के, पासे लेगुं दीख ।
 दुधर तप अंगी करूं, ग्रहण आसेवन शीख ॥१७०॥
 चरण धरम प्रभावथी, होशे गुद्ध उपयोग ।
 गुद्धातम की रमणता, अद्भुत अनुभव जोग ॥१७१॥
 अनुभव अमृत पान में, आतम भये लयलीन ।
 क्षपक श्रेण के सनमुखे, चढ़ण प्रयाण ते कीन ॥१७२॥
 आरोहण करी श्रेणी को, धाती करम को नाश ।
 धन धाती छेदी करी, केवल ज्ञान प्रकाश ॥१७३॥
 ● ● ●
 अहि परमपद जाणीये, सो परमातम रूप ।
 शाश्वत पद धिर एह छे, फिरी नहीं भवजल कूप ॥१७५॥
 अविचल लक्ष्मी को धणी, अह शरीर असार ।
 तिनकी ममता किम करे, ज्ञानवंत निरधार ॥१७६॥

सम्यग् दृष्टि आत्मा, श्रेण विध करी विचार ।
 थिरता निज स्वभाव में, पर परिणति परिहार ॥१७७॥
 जो कदी एह शरीर को, रहेणो कांडक थाय ।
 तो निज शुद्ध उपयोग को, आराधन करूं सार ॥१७८॥
 जो कदी थिति पूरण थई, होय शरीर को नाश ।
 तो परलोक विषे करूं, शुद्ध उपयोग अभ्यास ॥१७९॥
 मेरे परिणाम के विषे, शुद्ध सरूप की चाह ।
 अति आसक्त पणे रहे, निश दिन एहिज राह ॥१८०॥
 इन्द्र धरणेंद्र नन्द्रे का, मुझको भय कुछ नाहीं ।
 या विध शुद्ध सरूप में, मगन रहूं चित्त मांही ॥१८१॥
 समरथ एक महाबली, मोह सुभट जग जाण ।
 सवि संसारी जीव को, पटके चहुं गति खाण ॥१८२॥
 दुष्ट मोह चंडाल की, परिणति विषम विरूप ।
 संजमधर मुनि श्रेणीगत, पटके भवजल कूप ॥१८३॥
 मोह कर्म महा दुष्टको, प्रथम थकी पहचान ।
 जिन वाणी महा मोगरे, अतिशय कीध हेरान ॥१८४॥
 जरजरी भूत हुई गया, नाठा मुझ सुं दूर ।
 अब नजीक आवे नहीं, दुरपे मुजसुं भूर ॥१८५॥
 तेणे करी मैं नचित हूँ, अब मुज भय नहीं कोई ।
 त्रण लोक प्राणी विषे, मित्र भाव मुझ होय ॥१८६॥

परिवार को

अवसर लही अब मैं हुआ, निर्भय सर्व प्रकार ।
 आत्म साधन अब करूँ, निसंदेह निरधार ॥१६१॥
 शुद्ध उपयोगी पुरुष को, भासे मरण नजीक ।
 तब जंजाल सब परिहरी, आप होवे निर्भीक ॥१६२॥
 इस विध भाव विचार के, आनंदमय रहे सोय ।
 आकुलता किस विध नहीं, निराकुल थिर होय ॥१६३॥
 आकुलता भव बीज है, इण्थी वधे संसार ।
 जाणो आकुलता तजे, अ उत्तम आचार ॥१६४॥
 संजम धर्म अंगी करे, किरिया कष्ट अपार ।
 तप जप बहु वरसां लगे, करी फल मंच अपार ॥१६५॥
 आकुलता परिणाम थी, क्षणमें होय सहु नाश ।
 समकित वंत अम जाणीने, आकुलता तजे खास ॥१६६॥

● ● ●
 आकुलता कोई कारणे, करवी नहीं लगार ।
 अ संसार दुख कारणो, इनकुं दूर निवार ॥१६७॥
 निश्चे शुद्ध स्वरूप की, वितन वारंवार ।
 निज स्वरूप विचारणा, करवी चित्त मभार ॥१६८॥
 निज स्वरूप को देखवो, अवलोकन पण तास ।
 शुद्ध स्वरूप विचारवो, अतर अनुभव भास ॥२००॥

अति थिरता उपयोग को, शुद्ध सरूप के मांही ।
 करतां भवदुख सवि टले, निर्मलता लहे तांही ॥२०१॥
 जेम निर्मल निज चेतना, अमल अखंड अनूप ।
 गुण अनंत नो पिंड एह, सहजानंद स्वरूप ॥२०२॥
 अहे उपयोगे वरततां, थिर भावे लयलीन ।
 निर्विकल्प रस अनुभवे, निज गुणमें होय पीन ॥२०३॥
 जब लगे शद्ध सरूप में, वरते थिर उपयोग ।
 तब लगे आतम ज्ञानमां, रमण करण को जोम ॥२०४॥
 जब निज जोग चालत होवे, तब करे अहे विचार ।
 ओ संसार अनित्य छे, इसमें नहीं कुछ सार ॥२०५॥
 दुख अनंत की खान एह, जनम मरण भय जोर ।
 विषम व्याधि पूरित सदा, भव सायर चिहुं ओर ॥२०६॥
 एह सरूप संसार को, जाणी त्रिभुवन नाथ ।
 राज ऋद्धि सब छोड के, चलवे शिवपुर साथ ॥२०७॥
 निश्चय दृष्टि निहालतां, चिदानंद चिद रूप ।
 चेतन द्रव्य साधर्मता, पूरणानंद सरूप ॥२०८॥

अथवा पंच परमेष्ठी ओ, परम शरण मुक्त एह ।
 वली जिन वाणी शरण छे, परम अमृत रस मेह ॥२१०॥
 जानादिक आतम गुणा, रत्न त्रयी अभिराम ।
 अहे शरण मुक्त अति भलुं, जेह थी लहुं शिवधाम ॥२११॥

[८६]

एष शरण दृढ धार के, थिर करवो परिणाम ।
 जब थिरता होये चित्तमां, तब निज रूप विसराम ॥२१२॥
 आतम रूप निहालतां, करतां चितन तास ।
 परमानंद पद पामीअरे, सकल कमं होय नाश ॥२१३॥
 परम ज्ञान जग एह छे, परम ध्यान पण एह ।
 परम ब्रह्म परगट करे, परम ज्योति गुण गेह ॥२१४॥
 तिण कारण निज रूप में, फिरि फिरि करी उपयोग ।
 चिहुंगति भ्रमण मिटाववा, एह सम नहीं कोई जोग ॥२१५॥
 निज सरूप उपयोग थी, फिरि चलत जो थाय ।
 तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध प्रभु सुखदाय ॥२१६॥
 तिनका आतम सरूप का, अवलोकन करो सार ।
 द्रव्य गुण पर्जव तेहना, चितवो चित्त मभार ॥२१७॥
 निर्मल गुण चितन करत, निर्मल होय उपयोग ।
 तब फिरि निज सरूप का, ध्यान करे थिर जोग ॥२१८॥
 जे सरूप अरिहंत को, सिद्ध सरूप वली जेह ।
 तेहवो आतम रूप छे, तिणमें नहीं संदेह ॥२१९॥
 चेतन द्रव्य साधमंता, तेणे करी एक सरूप ।
 भेदभाव इनमें नहीं, एहवो चेतन भूप ॥२२०॥
 धन्य जगत में तेह नर, जे रमे आतम सरूप ।
 निज सरूप जेणे नबि लह्युं, ते पडिया भव कूप ॥२२१॥

चेतन द्रव्य सभावथी, आतम सिद्ध समान ।
 परजाये करी फेरजे, ते सवि कर्म विधान ॥२२२॥
 तेणे कारण अरिहंत का, द्रव्य गुण परजाय ।
 ध्यान करंतां तेहनुं, आतम निर्मल थाय ॥२२३॥
 परम गुणी परमात्मा, तेहना ध्यान पसाय ।
 भेदभाव दूरे टले, अम कहे त्रिभुवन राय ॥२२४॥
 जेह ध्यान अरिहंत को, सोहि आतम ध्यान ।
 फेर कळु इणमें नहीं, अहिज परम निधान ॥२२५॥
 अम विचार हिरदे घरो, सम्यग् दृष्टि जेह ।
 सावधान निज रूपमें, मगन रहे नित्य तेह ॥२२६॥
 आतम हित साधक पुरुष, सम्यग्वत सुजाण ।
 कहा विचार मनमें करे, वरणवुं सुणो गुण खाण ॥२२७॥

• • •
 अहे शरीर आश्रित छे, तुम मुज मात ने तात ।
 तेणे कारण तुमकुं कहूं, अब निसुणो एक वात ॥२२८॥
 अतो दिन शरीर एह, होत तुम्हारा जेह ।
 अब तुम्हारा नाहीं है, भली परे जाणो तेह ॥२२९॥
 अब अहे शरीर का, आयुर्बल थिति जेह ।
 पूरण भई अब नवि रहे, किण विघ राखी तेह ॥२३०॥
 थिति परमाणे ते रहे, अधिक न रहे केणी भात ।
 तो तस ममता छोडवी, एसमजण की बात ॥२३१॥

[६१]

जो अब अंह शरीर की, ममता करीए भाई ।
 थिति राखीए तेहसुं, दुःखदायक बहु थाय ॥२३३॥
 सुर असुरों को देह ए, इंद्रादिक को जेह ।
 सब हि विनाशिक एह छे, तो क्युं करवो नेह? ॥२३४॥
 इंद्रादिक सुर महाबली, अतिशय शक्ति धरंत ।
 थिति पूरण थये तेह पण, खिण एक कोउ न रहंत ॥२३५॥
 ए हवा पराक्रम का धनी, जब थिति पूरण होय ।
 काल पिशाच जब संग्रहे, राखी न शके कोय ॥२३६॥
 तेणे कारण मावित्र तुम, तजो मोहकुं दूर ।
 समता भाव अंगी करो, धमं करो थई शूर ॥२३७॥
 भूठा एह संसार छे, तिणकुं जाणो साच ।
 भूल अनदि अज्ञानकी, मोह करावे नाच ॥२३८॥
 स्वप्न सरीखा भोग छे, शुद्धि चपला भवकार ।
 डाभ अणी जल बिंदु सम, आयु अथिर संसार ॥२३९॥
 राग दशा से जीवको, निबिड कर्म होय बंध ।
 वली दुर्गतिमां जइ पडे, जिहां दुःखना बहु धंध ॥२४०॥
 मुज ऊपर बहु मोहथी, तुमकुं अति दुःख थाय ।
 पण आयु पूरण थये, किसीशुं ते न रखाय ॥२४१॥

अल्पकाल आयु तुमे, देखो दृष्टि निहाल ।
 संबंध नहीं तुम मुझ बिचे, मैं फिरता संसार ॥२४९॥
 भावी भाव संबंध थी, मैं भया तुमका पुत्र ।
 पंथी मेलाप तणी परे, ये संसारह सूत्र ॥२५०॥
 अहं सरूप संसार का, प्रत्यक्ष तुम देखाय ।
 ते कारण ममता तब्बी, धर्म करो चित्त लाय ॥२५१॥
 काल आहेंजो जगत में, भमतो दिवस ने रात ।
 तुमकुं पण ग्रहो कदा, ये साचो अवदात ॥२५४॥
 अम जाणी संसार की, ममता कीजे दूर ।
 समता भाव अंगीकरो, जेम लहो सुख भरपूर ॥२५५॥
 धरम धरम जग सहू करे, पण तस न लहे मर्म ।
 शुद्ध धर्म समज्या विना, नवि मिटे तस भर्म ॥२५६॥
 कटिक मणि निरमल जिसो, चेतन को जे स्वभाव ।
 धर्म वस्तुगत तेह छे, अवर सवे परभाव ॥२५७॥
 रागद्वेष को परिणति, विषय कषाय संजोग ।
 मलिन भया करमे करी, जनम मरण आभोग ॥२५८॥
 मोह करम की गेहलता, मिथ्या दृष्टि अंध ।
 ममता शुं माचे सदा, न लहे निजगुण संग ॥२५९॥
 परम पंच परमेष्ठि को, समरण अति सुखदाय ।
 अति आदरधी कीजिये, जेहथी भवदुख जाय ॥२६१॥

[६३]

अरिहंत सिद्ध परमात्मा, शुद्ध स्वरूपी जेह ।
 तेहना ध्यान प्रभाव थी, प्रगटे निज गुण रेह ॥२६२॥
 श्रीजिन धर्म फसायथी, हुई मुक्त निर्मल बुद्ध ।
 आतम भली परे ओलखी, अब करूं तेहने शुद्ध ॥२६३॥
 तुमे पण अहे अंगीकरो, श्री जिनवर को धर्म ।
 निज आतमकुं भली परे, जाणी लहो सवि मर्म ॥२६४॥
 ओर सवे भ्रमजाल है, दुखदायक सवि साज ।
 तिनकी भमता त्याग के, अब साधो निज काज ॥२६५॥
 भव भव मेली मूकिया, धन कुटुंब संजोग ।
 वार भ्रमता अनुभव्या, सवि संजोग विजोग ॥२६६॥
 अज्ञानी अे आत्मा, जिस जिस गतिमें जाय ।
 ममता वश तिहां तेहवो, हुई रही बहु दुख पाय ॥२६७॥
 महातम अहे सवि मोह को, किणविध कह्यो न जाय ।
 अनंत काल अेणी परे भमे, जन्म मरण दुख दाय ॥२६८॥
 अेम पुद्गल परजाय जेह, सर्व विनाशी जाण ।
 चेतन अविनाशी सदा, अे ना लखे अजाण ॥२६९॥
 मिथ्या मोहने वश थी, जूठे को भी साच ।
 कहे तिहां अचरज किशो, भव मंडप को नाच ॥२७०॥
 जिनको मोह गली गयो, भेद ज्ञान लही सार ।
 पुद्गल की परिणति विषे, नवि राचे निरधार ॥२७१॥

भिन्न लखे आतम थकी, पुद्गल की परजाय ।
 किमहि चलाव्यो नवि चले, कशी परे ते न ठगाय ॥२७२॥
 भया यथारथ ज्ञान जब, जाणे निज पर भाव ।
 थिरता थई निज रूपमें, नवि रुचे तस पर भाव ॥२७३॥
 मुभकुं तुम साथे हतो, एतां दिन संबध ।
 अब ते सवि पूरण हुआ, भावी भाव प्रबंध ॥२७४॥
 विकल्प कोई तुमे मत करो, धर्म करो थई धीर ।
 मैं पण आतम साधना, करूं निज मन कर थिरी ॥२७५॥
 सद्गज स्वरूप जे आपणो, ते छे आपणो पास ।
 नहीं किसी सुं जाचना, नहीं परकी किसी आश ॥२७६॥
 अपना घरमांही अछे, महा अमूल्य निधान ।
 ते सभालो शुभ परे, चितन करो सुविधान ॥२७७॥
 जनम मरण का दुख टले, जब निरखे निजरूप ।
 अनुक्रमे अविचल पद लहे, प्रगटे सिद्ध स्वरूप ॥२७८॥
 सकल पदारथ जगत के, जाणण देखण हार ।
 प्रत्यक्ष भिन्न शरीरसुं, ज्ञायक चेतन सार ॥२७९॥
 दृष्टांत एक सुणो इहां, बारमा स्वर्ग को देव ।
 कौतुक मिष मध्य लोकमें, आवी वसियो हेव ॥२८०॥
 कोइक रंक पुरुष तणी, शरीर परजायमें सोय ।
 पेसी खेल करे किशो, ते देखे सहु कोय ॥२८१॥

करे मज्जुरी कोइ दिन, कबहिक माने भीख ।
 कबहिक पर सेवा विधे, दक्ष थई घरे शीख ॥२८६॥
 एणि विध खेल करे घणा, पुत्र पुत्री परिवार ।
 स्त्री आदि साथे रहे, नगर मांही तेणो वार ॥२८७॥
 वेंरी कटक आव्युं घणुं, नासण लाय्या लोक ।
 तव ते सुर एम चित्तवे, इहां होशे बहु शोक ॥२८८॥
 ग्रेम विचार करी सवे, चाले आधी रात ।
 एक पुत्रकुं कांध पर, बीजाकुं ग्रहे हाथ ॥२८९॥
 नगर अमारुं घेरियुं, बधरी लइकर आय ।
 तिण कारण अमे नासिया, लही कुटुंब समवाय ॥२९०॥
 एम अनेक प्रकार का, खेल करे जग मांही ।
 पण चित्तमें जाणे इस्युं, मैं सदा सुख मांही ॥२९१॥
 मैं तो बारमा कल्पको, देव महा ऋद्धिवंत ।
 अकोपम सुख त्रिलसू सदा, अद्भुत ए विरतंत ॥२९२॥
 ए चेष्टा जे मैं करी, ते सवि कौतुक काज ।
 रंक परजाय धारण करी, तिणको ए सवि साज ॥२९३॥
 जेम सुर एह चरित्रने, नयि घरे ममता भाव ।
 दीन भाव पण नवि करे, चित्तवे निज सुर भाव ॥२९४॥
 एणि विध पर परजाय में, मैं जे चेष्टा करंत ।
 पण निज शुद्ध सरूपकुं, कबहुं नहीं विसरंत ॥२९५॥

शुद्ध हमारो रूप है, शोभित सिद्ध समान ।

केवल लक्ष्मी को धणी, गुण अनंत निधान ॥३०२॥

पत्नी को समझामा

धिति पूरण भई एह की, अब रहनेका नांही ।

तो क्युं मोह धरो घणो, दुख करना दिल मांही ॥३०३॥

मेरा तेरा संबंध जे, एता दिनका होय ।

बधघट को न करी शके, एणिविध जाणो सोय ॥३०४॥

तिण कारण तुमकुं कहूं, न धरो इनकी आश ।

गरज सरे नहीं ताहरी, इनका होय अब नाश ॥३०५॥

एम जाणी ममता तजी, धरम करो धरी प्रीत ।

जेम आतम गुण संपजे, ओ उत्तम की रीत ॥३०६॥

काल जगत में सहु सिरे, नाफल रहणा नाहीं ।

कबहिक तुमकुं पण ग्रहे, संशय इनमें नाहीं ॥३१०॥

स्त्री भरतारसंयोग जे, भव नाटक एह जाण ।

चेतन तुज मुज सारीखो, कर्म विचित्र वखाण ॥३१२॥

जो सुज ऊपर राय छे, तो करो धरममें सहाय ।

इण अवसर तुज उचित है, ओ समो अवर ना काज ॥३१४॥

फोकट खेद ना कीजिये, कर्म बंध बहु थाय ।

जाणी एम ममता तजी, धर्म करो सुखदाय ॥३१६॥

[६७]

सुनो कुटुंब परिवार सह, कहूं तुमको हित लाय ।
 आउ थिति पूरण भई, एह शरीर की भाय ॥३१८॥
 तेणे कारण मुज उपरे, राग न धरणा कोय ।
 राग कर्या दुख उपजे, गरज न सरणी जोय ॥३१९॥
 एह थिति संसार की, पंखी का मेलाप ।
 खिण खिणमें उडी चले, कहा करणा संताप ॥३२०॥
 कोण रह्या इहां थिर थई, रेहण हार नहीं कोय ।
 प्रत्यक्ष दीसे इणी परे, तुमे पण जाणो सोय ॥३२१॥
 मेरे तुम सह साथगुं, क्षमाभाव छे सार ।
 आनंद में तुम सह रहो, धर्म ऊपर धरो प्यार ॥३२२॥
 भव सागरमां डूबता, ना कोई राखणहार ।
 धर्म एक प्रवहण समो, केवलि भाषित सार ॥३२३॥
 ए सेवो तुम चित्त धरी, जेम पामो सुख सार ।
 दुरगति सबि दूरे टर्ले, अनुक्रमे भव निस्तार ॥३२४॥
 • • •
 सुणो पुत्र शाणा तुमे, कहने का अे सार ।
 मोह न करवो माहरो, अेह अथिर संसार ॥३२५॥
 श्रीजिन धरम अंगी करो, सेवो धरी बहु राग ।
 तुमगुं सुखदायक घणो, लेशो महा सोभाग ॥३२७॥
 व्यावहारिक संबंध थी, आपणा मा नो सार ।
 तेणे कारण तुमने कहूं, धारो चित्त मभार ॥३२८॥

प्रथम देव गुरु धर्म की, करो अति गाढ प्रतीति ।
 मित्राई करो सुजनकी, धर्मी जुं धरो प्रीति ॥३२६॥
 दान शिथिल तप भावना, धर्म ए चार प्रकार ।
 राग धरो मित्य एहगुं, करो शक्ति अनुसार ॥३३०॥
 सज्जन तथा परजन विषे, भेद विज्ञान जेम होय ।
 अहे उपाय करो सदा, शिव सुखदायक सोय ॥३३१॥
 जे संसारी प्राणिया, मगन रहे संसार ।
 प्रीति न कीजिये तेह की, ममता दूर निवार ॥३३२॥
 धर्मात्मा पुरुष तणी, संगते बहु गुण थाय ।
 जग कीर्ति वाधे घणी, परिणति सुधरे भाय ॥३३४॥
 बली उत्तम पुरुष तणी, संगते लहीए धर्म ।
 धर्म आराधी अनुक्रमे, पामीअ शिवपुर शर्म ॥३३६॥
 दया भाव चित्त लाय के में कहा धर्म विचार ।
 जो तुम हृदयमें धारशो, लेशो सुख अपार ॥३४१॥
 एम सबकुं समझाय के, सबसे अलगा होय ।
 अवसर देखी आपणा, चित्तमें चिते सोय ॥३४२॥
 आयु अरूप निज जाण के, समकित दृष्टिवंत ।
 दान पुण्य करणा जिके, निज हाथे करे संत ॥३४३॥
 बाह्य अभ्यंतर ग्रंथि जे, तेहथी न्यारा जेह ।
 बहु श्रुत आगम अर्थना, मर्म लहे सह तेह ॥३४५॥

एहवा उत्तम गुरु तणो, पुन्यथो जोग जो होय ।
 अंतर खुली एकांतमें, निशल्यभाव होय सोय ॥३४६॥
 एहवा उत्तम पुरुष को, जोग कदी नवि होय ।
 तो समकित दृष्टि पुरुष, महा गंभीर ते जोय ॥३४७॥
 एहवा उत्तम पुरुष के, आगे अपनी बात ।
 हृदय खोल के कीजिये, भरम सकल अवदात ॥३४८॥
 योग्य जीव उत्तम जिके, भवभीरु महाभाग ।
 अहंको जोग न होय कदा, कहेणे को नहीं लाग ॥३४९॥
 अपना मनमें चितवे, वृष्ट करमवश जेह ।
 पप करम जे थई गयुं, बहुविध निषे तेह ॥३५०॥
 श्री अरिहंत परमात्मा, बली श्री सिद्ध भगवंत ।
 ज्ञानवंत मुनिराजनी, बली सुर समकितवंत ॥३५१॥
 इत्यादिक महा पुरुष की, साख करी सुविशाल ।
 बली निज आत्म साखसुं, दुरित सबे असराल ॥३५२॥
 मिथ्या दुष्कृत भली परे, दीजे त्रिकरण शुद्ध ।
 एणो विघ्न पवित्र थई पछे, कोजे निर्मल घुद्ध ॥३५३॥
 अवश्य मरण निज मन विषे, भासन हुए जाम ।
 सर्व परिग्रह त्याग के, आहार चार तजे ताम ॥३५४॥
 जो कदि निर्णय नवि हुवे, मरण तणो मनमांही ।
 तो मर्यादा कीजिये, अल्पकाल की तांही ॥३५५॥

सर्व आरंभ परिग्रह सह, तिनको कीजे त्याग ।
 चारे आहार वली पचखिये, इणविध करी महाभाग
 हवे ते समकित दृष्टिवंत, थिर करी मन वच काय ।
 खाटथी नीचे उतरो, सावधान अति थाय ॥३५७॥
 सिंह परे निर्भय थई, करे निज आत्म काज ।
 मोक्ष लक्ष्मी वरवा भणी, लेवा शिवपुर राज ॥३५८॥
 इणविध समकितवंत जे, करी थिरता परिणाम ।
 आकुलता अंशे नहीं, धीरज तणु ते धाम ॥३६०॥
 शुद्ध उपयोगमां वरततो, आत्म गुण अनुराग ।
 परमात्म के ध्यान में, लीन और सब त्याग ॥३६१॥
 ध्याता ध्येयनी एकता, ध्यान करता होय ।
 आत्म होय परमात्मा, एम जाणे ते सोय ॥३६२॥
 सम्यग् दृष्टि शुभ भति, शिव सुख चाहे तेह ।
 रागादि परिणाम में, क्षण नवि वरते तेह ॥३६३॥
 किणहि पदार्थ की नहीं, वांछा तस चित्त मांह ।
 मोक्ष लक्ष्मी वरवा भणी, धरतो अति उछांह ॥३६४॥
 अणविध भाव विचारतां, काल पूरण करे सोय ।
 आकुलता किणविध नहीं, निराकुल थिर होय ॥३६५॥
 आत्म सुख आनंदमय, शांत सुधारस कुंड ।
 तामें ते भोली रहे, आत्म विरज उदंड ॥३६६॥
 आत्म सुख स्वाधीन छे, ओर न एह समान ।

[१०१]

एम जाणी निज रूपमें, वरते धरो बहुमान ॥३६७॥
 एम आनंदमां दरततां, शांत परिणाम संयुक्त ।
 आयु निज पूरण करी, मरण लहे मतिमंत ॥३६८॥
 एह समाधि प्रभावथी, इन्द्रादिक की ऋद्धि ।
 उत्तम पदवी ते लहे, सर्व कारज को सिद्ध ॥३६९॥
 सुर लोके शाश्वत प्रभु, नित्य भक्ति करे तास ।
 कल्याणक जिनराजनां, ओछव करत उल्लास ॥३७०॥
 मनुष्य गति उत्तम कुले, जनम लहे भवि तेह ।
 संजम धर्म अंगीकरी, गुरु सेवे धरी नेह ॥३७१॥
 शुद्ध चरण परिणामथी, अति विगुद्धता थाय ।
 क्षपक श्रेणी आरोही ने, धाती करम खपाय ॥३७२॥
 केवल ज्ञान प्रगट भयो, केवल दर्शन भास ।
 एक समय त्रण कालकी, सर्व वस्तु परकास ॥३७३॥
 सादि अनंत धिति करी, अविचल सुख निरधार ।
 वचन अगोचर अहे छे, किणदिध लहीए पार ? ॥३७४॥
 महिमा मरण समाधिनो, जाणो अति गुणगेह ।
 तिण कारण भवि प्राणिया, उद्यम करीअ तेह ॥३७५॥
 अल्प मति अनुसारथी, बिन उपयोगे जेह ।
 विरुद्ध भाव लखियो जिके, मिथ्या दुष्कृत तेह ॥३७६॥
 भावनगर वासी भला, सेवक श्री भगवंत ।
 भगवान सुत भगवानकुं, बहेचरदास प्रणमत ॥३७७॥

: नव पदों के दोहे :

[यहाँ दिये ये दोहे श्री सिद्धचक्र की आराधना के लिए प्रतिदिन बोले जाते हैं। यहाँ विचारने के लिए उनका अर्थ दिया जाता है। श्रीपालजी के रास में कवि ने ये गाये हैं। इनमें कथित प्रकार से ध्यान करने से आत्म ऋद्धि की प्राप्ति सरल है।]

अरिहंत पद ध्यातो थको, द्रव्यह गुण पड़जायरे ।
भेद छेद करी आत्मा, अरिहंतरूपी थायरे । १।

वीर जिनेश्वर उपदिशे, सांभलजो चित्त लाईरे ।
आत्म ध्याने आत्मा, ऋद्धि मले सवि आईरे ॥

द्रव्य गुण और पर्याय सहित अरिहंत पदका ध्यान करने से आत्मा भेद को तोड़कर स्वयं अरिहंत रूपी बन जाता है ॥

प्रभु महावीर के इस उपदेश को मन में सोचो, सुनो कि आत्मा के ध्यान से सब ऋद्धि (विशेषतः आत्म ऋद्धि) प्राप्त होती है ।

[१०३]

रूपातीत स्वभाव जे, केवल दंसण नाणीरे ।
ते ध्याता निज आतमा, होय सिद्धगुण खाणीरे ॥वीर०॥

केवल दर्शन व केवल ज्ञान सहित, रूपसे रहित
(अरूपी) सिद्ध भगवानका ध्यान करने से अपनौ आत्मा
भी सिद्ध के गुणों की खान हो जाती है ।

अप्रमत्त जे नित्य रहे, नवि हरखे नवि शोचेरे ।
साधुसूधाते आतमा, गुं मुं डे गुं लोचेरे ॥वीर०॥

इषँ और शोक रहित (दोनों मिट जाने से वीतराग
सा) हमेशा अप्रमत्त रहने वाला आत्मा स्वयं शुद्ध
साधु है । फिर वह क्या मुं डन करे व क्या लोच करे ?

मुख्य आंतरिक भाव

[यहां दी गई गाथाएं संथारा पोरिसी सूत्रमें से ली हैं । श्रावक के लिए पौषधमें तथा साधु के लिए सदैव यह बोली जाती हैं । यही हमारी अंतिम इच्छा, आराधना हो, यही समाधि मरण है ।

इसमें दिये गये विचार रोज सोचें और मनमें उतारें तो अंतिम समय यह भावना साकार हो सकेगी—समाधि मरण प्राप्त होगा ।

इसमें बताई भावना हमेशा दिलमें बनी रहे ।]

एगोहं नत्थि मे कोई, नाहमन्नस कस्सई ।

एवं अदीण मणसो, अप्पाणमणुसासई ॥१॥

एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसण संजुओ ।

सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्खणा ॥२॥

‘मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसीका नहीं हूं ।’ दीनता रहित मनसे ऐसा सोचता हुआ अपनी आत्मा को समझावे ।

[१०५]

ज्ञान दर्शन सहित मेरी आत्मा अकेली है और
शाश्वत है । अन्य सब सिर्फ संयोग से उत्पन्न बाह्य
भाव हैं (अतः त्याज्य है)।

संजोग मूला जीवेण, पत्ता दुक्ख परंपरा ।
तम्हा संजोग सबंधं, सब्बं तिविहेण वोसिन्निअ ॥३॥

इन संयोगों के कारण से ही यह जीव दुःखकी
परंपरा को प्राप्त हुआ है । इसलिए इन सर्व
संयोगों की तथा संयोग जनित संबंधों को मन वचन
काया से विसराता हूं, छोड़ता हूं-भूल जाता हूं ॥३॥

सब्बे जीवा कम्मवस, चउदह राज भमंत ।
ते मे सब्ब खमाविन्ना, मुज्झन्ति तेह खमंत ॥४॥

सर्व जीव कर्मवश होनेसे चौदह राजलोक में भटक
रहे हैं । उन सब से मैं क्षमा चाहता हूं, वे भी मुझे
क्षमा करें ॥४॥

[१०६]

मेठ्यादि चार भावना

परहितचिंता मैत्री, परदुःख विनाशिनी तथा करुणा ।
परसुखतुष्टिर्मुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा । षोडशके

अन्य जीवों के हित-कल्याणकी भावना हृदयसे रखना मैत्रीभाव है। अन्य जीवों के दुःख का अन्त हो, ऐसा दिलका भाव ही करुणा है। अन्य जीवों की सुख समृद्धि अथवा गुण गौरव देखकर दिलका खुश होना मुदिता (प्रमोद) तथा अन्य जीवों के अत्यंत कठोर व क्रूर भाव व दोष देखकर उनकी रागद्वेष रहित उदासीन भाव रखना उपेक्षा है।

मैत्री भावनुं पवित्र भरणुं मुक्त हैयामां वह्या करे
शुभ थाओ आ सकल विश्वनुं एवी भावना नित्य रहे ।
गुणथी भरेला गुणीजन देखी हैयुं माहं नृत्य करे ।
अ संतोना चरणकमलमां मुक्त जीवननुं अघ्य रहे ।
दीन क्षीण ने धर्म विहोणा देखी दिलमां दर्द रहे ।
करुणा भीनी आंखोंमांथी अश्रुनो शुभ श्रोत वहे ।
मार्ग भूलेला जीवन पथिकने मार्ग चींधवा उभो रहूँ ।
करे उपेक्षा ए मारगनी तोए समता चित्त धरु ।

[१०७]

शिवमस्तु

शिवमस्तु सर्वं जगतः

परहितं निरंता भवन्तु भूत गणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं

सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ।

सारे जगत का कल्याण हो, सभी जीव अन्य जीवों के हितकर कार्यमें रत रहें । दोषों (सभी जीवों के सभी दोष) का नाश हो और सर्वत्र सर्व जीव सुखी हों ।

सर्व जीवों के कल्याण की इच्छा एक भारी गुण है । अतः इस इच्छा के साथ त्रिसंध्य १२-१२ नवकार गिनै ।

अरिहंता मे सरणं

सिद्धा मे सरणं

साहू मे सरणं

केवलिपन्नत्तो धम्मो मे सरणं

गरिहामि सव्वाइं दुक्कडाइं

अणुमोएमि सव्वेसि सुकडाइं