

कि

कल और आना जी !
 इसका भी भविष्य उज्ज्वल हो
 करुणा इस और भी लाना जी !
 अतिथि की हल्की - सी मुस्कान
 कुछ बोलती सी !

यह भविष्य में जीता नहीं
 अरीत का हाला पीता नहीं
 यही इसकी गीता है

साराम - संभीता है,
 देखो ! क्या होता है
 जिसके बीच में रात
 उसकी क्या बात ?

और वह देखता रह जाता फलों का दल
 सुदूर तक दिखती
 अतिथि की पीट
 पुनरागमन की प्रतीक्षा में.....

गीली औँखें

इसे निर्देशता कहना
 अनुचित होगा
 अपनी चरम - सीमा सुंधती हुई
 निरीहता नितान्त है

निरञ्ज - नम में,
 पूर्त - प्रतिमा सी पीट
 प्रतिफलित है

ध्रुव की ओर उठते चरण दिख रहे
 किन्तु सारी करुणा सिमट कर
 औँखों में चली गई है,
 वे औँखे और कहाँ दिखतीं कहाँ दिखतीं
 और कहाँ देखतीं

मुड़ कर इसे
 नीली औँखें !

और इहा की सीमा पर
 आकुल अफुलातीं
 इसकी दोनों
 पीली - पीली
 हो आती
 गीली औँखें ।

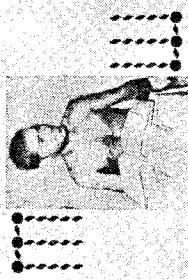
हास्य के कण

वह कौन - सा मानस है
जिसके भीतर
कुछ अपूर्व घट रहा है
जिसका उद्घाटन
उठती हुई लहरों पर लहरे
करती जा रही है,
हर लहर पर
हास्य के कण
बिखरे हैं बिखरते जा रहे हैं
और यह भी मानस
जिसके नस - नस
जल रहे हैं,
इसके भीतर
बड़वानल उबल रहा अभाव का,
तभी तो जीवन सत्त्व
राख बने,
काले काले बाल के मिष
बाहर आ उभरे हैं
जिन पर मोहित हैं
शाम सर्वेरे
जहरीली नजरे

सातत्य

मृदु मंजुलता
ललित लता पर
कल तक थी
मुकुलित कली
आज उषा में
खुली खिली है
और सुषमा
सुरभि लोकर!
कल रहेगी
काल - गाल में
कवलित होकर !
किन्तु सत् की
कमनीयता वह
सातत्य ले साथ
सब में ढली है
उसकी छवि
किसे मिली है?

आभा की झुब

जहाँ तक आभा की बात है
वह निश्चयत
प्रकृति की गम्भ है,
जो

पुरुष की पकड़ में
इन्द्रियों के आधार से
आज तक आई है,
चाहे नीलाभ हो

या हीराभ!

चाहे हरिताभ हो
या रक्ताभ,
किन्तु आज यह

इस पुरुष को पकड़ना चाहती है
जो सब अभावों से
अतीत हो जी रहा है।

□□□

निजानुभव शतक

बसंततिलका छन्द

जो जानते सकल लोक तथा अलोक,
ना-मान यान परिरुद्ध सदा अशोक ।
ऐसे महेश, वृषभेश, प्रभो! जिनेश,
रक्षा करें मम, मुझे सुख दें विशेष ॥१॥

थे ज्ञानसागर गुरु मम प्राण थारे,
थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे ।
शास्त्रानुसार चलते, मुझ को चलाते,
बन्दू उन्हें विनय से, शिर को झुकाते ॥२॥

वाणी जिनेन्द्र - कथिता दुखहारिणी है,
संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है।
तेरा कर्क स्तवन मैं अगि अंबदेवी।
तो शीघ्र ही बन सकू निज आत्मसेवी ॥३॥

सम्बोधनार्थ निज को कुछ मै लिखूँगा,
शुद्धोपयोग जिससे दुत पा सकूँगा ।
सन्ताप, पाप, सपने अपने तर्जूँगा,
तो वीतरामय भाव सदा भर्जूँगा ॥४॥

हैं जीव का अमिट जो उपयोग रूप,
होता वही विविध है, जड़ से अनृप।
शुद्धोपयोग जब हो भव का वियोग,
दे स्वर्ग, मौक्ष क्रमवार शुभोपयोग। ॥५॥

देता अतीव दुख है अशुभोपयोग,
ऐसा सदैव कहते बुध सन्त लोग।
सारे सुधी अशुभ को तज योग धारे,
पाये पवित्र पद को शिव को पधारे। ॥६॥

मिथ्यास्वरूप वह है अशुभोपयोग,
सम्प्रकृत्य रूप यह सत्य शुद्धोपयोग।
संसार हो प्रथम से सहसा अनन्त,
दूजा परीत कर दे अपि देव सन्त। ॥७॥

संसार क्षार जल में वह है गिराता,
शुद्धोपयोग पय को यह है पिलाता।
ऐ! काल - कूट इक है दुख दे निलात,
तो एक औषध समा सुख दे प्रशान्त। ॥८॥

देही बने अशुभ से, भव में गुलाम,
विश्राम ही न मिलता, न मिले स्वधाम।
तो भी न मृदृ यह भूल सुधारता है,
मोही न गृदृ निज तत्त्व विचारता है। ॥९॥

साधू सुधी धरम को उर धार क्षाता,
पाता पता परम का, बनता विधाता।
अज्ञात जो सुचिर था वह ज्ञात होता,
जीता निजीय सुख को दुख सर्व खोता। ॥१०॥

जो अन्य का परिचयी, निज का नहीं है,
होता सुखी न वह, चैकि परिग्रही है।
जो बार - बार पर को लख फूलता है,
संसार में भटकता वह भूलता है। ॥११॥

जो - जो सुखार्थ जड़ को जब है जुटाते,
पाते नहीं सुख कभी दुख ही उठाते।
क्या कूट भूस तृण को हम धान्य पाते,
अझुण्ण कर्य करते थक मात्र जाते। ॥१२॥

विज्ञान को सहज ही निज में जगाना,
ऐ! हाट जाकर उसे न खरीद लाना।
तू चाहता यदि उसे अति शीघ्र पाना,
आना नहीं भटकना न कहीं न जाना ॥ १३ ॥

सीमा न है सहज की, वह है अनन्त,
ऐसे जिनेन्द्र कहते अरहंत सन्त ।
हैं ज्ञानगम्य, अतिरम्य, न शब्दगम्य,
तेजोमयी, अतुलनीय तथा अद्य ॥ १४ ॥

आकाश सदृश विशाल, विशुद्ध सत्ता,
योगी उसे निरखते वह बुद्धिमत्ता ।
सत्यं शिवं परम सुन्दर भी वही है,
अन्यत्र छोड़ उसको सुख ही नहीं है ॥ १५ ॥

तादात्म्य मान निज का जड़ देह साथ,
हाहाह! कदापि कर तू मत आत्मधात ।
क्यों तू मुझ अमृत से निज पाद धोता,
धिक्षार व्यर्थ विष पीकर प्राण खोता ॥ १७ ॥

साक्षात्कार प्रभु से जब लों न होता,
संसार जीव तब लों भव बीच रोता ।
पटटी सु साफ करता नहिं घाव धोता,
कैसे उसे सुख मिले, दुख-बीज बोता ॥ १८ ॥

स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव,
तो दीनता, कुटिलता, ममता, विभाव ।
जो भी विभाव धरता, तजता स्वभाव,
तो डूबती उपल नाव नहीं बचाव ॥ १९ ॥

तेरे लिए भव असम्भव भव्य! भावी,
होता न मोह तुझ पे यदि तीव्र हावी ।
है मोह भाव भव में सबको भ्रमाता,
निर्माह भाव गह जीव बने प्रमाता ॥ २० ॥

लक्ष्मी मिले, मिलन हो, मम हो विवाह,
मूढ़ान को विषय की दिन - ऐन चाह ।
साधू न किन्तु पर में सुख को बताते,
क्या नीर के मथन से नवनीत पाते? ॥ १६ ॥

जो जानते निज निरंजन ज्ञान को हैं,
और आत्मलीन रहते, तज मान को हैं।
हों प्राप्त क्यों न उनको सुर सिद्धियाँ भी,
जावें जहाँ सुख मिले, मिलता वहाँ भी। ॥२१॥

जो राग द्वेष करते, धर नन भेष,
पाते जिनेश! वृषभेष! न सौख्य लेश।
ना मोक्ष मात्र कर्च - लुँचन कर्म से हो,
साधु नहीं बसन मुँचन मात्र से हो। ॥२२॥

आनन्द - आत्म - रस का मुनि नित्य लेता,
होता वही अति सुखी, जिन शास्त्र वेत्ता।
तो रोष-तोष तजता, बनतात्रि-जेता,
कीड़ा करे सतत मुक्ति-रमा-समेता। ॥२३॥

मेरी खरी शरण है, मम शुद्ध आत्मा,
होते सुशीघ्र जिससे वसु कर्म खाता।
जो सत्य है, सहज है, निज है, सुधा है,
तुझा नहीं, न जिसको लगती क्षुधा है। ॥२४॥

आकाश में कठिन पत्थर फेंक देना,
जैसा निजीय कर से सिर फोड़ लेना।
वैसा सदैव करता निज आत्मधात,
जो एकता समझता जड़ - देह साथ। ॥२५॥

नादान, दीन, मतिहीन, कुशील, मोही!
क्यों "सार है" कह रहा, जड़ देह को ही।
तू कँच में रम रहा, तज दिव्य हीरा॥॥
क्यों घास तू चर रहा, तज मिष्ट सीरा। ॥२६॥

होती यदा सहज ही, निज की प्रतीति,
सारी तदा विनश्ती, रति, ईति, भीति।
हैं जागती, उछलती, निज नीति रीति,
तो छुट्टी न रहती, जड़ - देह प्रीति। ॥२७॥

ज्योतना जगे, तम टले, नव चेतना है,
विज्ञान-सूरज छटा तब देखना है।
देखे जहाँ परम पावन है प्रकाश,
उल्लास, हास, सहसा, लसता विलास। ॥२८॥

मोही सदैव पर में सुख ढूँढता है,
जो चूलता विषय में नित फूलता है।
पाता अतः नियम से मृग भूति कलांति,
स्वामी! नहीं दुख टले, मिलती न शान्ति ॥ १२६ ॥

ज्ञानी कभी न रखता पर की अपेक्षा,
शुद्धात्मलीन रहता, सब की उपेक्षा।
माला गले शिव-रमा फिर क्यों न डाले,
या पास क्यों न उसको सहसा बुला ले ॥ ३० ॥

कारुण्य भाव उर लाकर धार बोधी,
क्यों तू बना सु चिर से निजधर्म दोही।
विश्वास तू धरम में कर, श्रेष्ठ सो ही,
विश्वास ले, अब जरा, तज मोह मोही ॥ ३१ ॥

ऐ मुङ्ड! तू जनमता, मरता, अकेला,
कोई न साथ चलता, गुरु भी न चला।
है स्वार्थ पूर्ण यह निश्चय एक मेला,
जाते सभी विछुड़ के जब अन्त बेला ॥ ३३ ॥

मैं कौन हूँ? किधर से अब आ रहा हूँ?
जाना कहाँ इधर से कब जा रहा हूँ?
ऐसा विचार यदि तू करता न प्राणी,
कैसे तूँ फिर मिले वह मुकित रानी ॥ ३४ ॥

चक्री बने सुर बने तुम सार्वभौम,
पै अन्त में फल मिला, सुख का विलोम।
तो अग्नि में सहज शीतलता कहाँ है?
जो उष्णता धधकती रहती वहाँ है ॥ ३५ ॥

ना बाल, लाल, न ललाम, न नील काला,
तू तो निराल, कल, तिर्मल शील वाला।
तू शीघ्र बोधमय ज्योति शिक्षा जला ले,
अज्ञात को निरखले, शिव सौख्य पाले ॥ ३२ ॥

ध्रोव्य सत्ता नहीं जनमती उसका न नाश,
पर्याय का जनन केवल और हास।
पर्याय है लहर, वारिधि सत्य सत्ता,
ऐसा सदैव कहते, गुरु देव वक्ता ॥ ३६ ॥

पर्याय को क्षणिक को लक्ष मूँह रोता,
सामान्य को निरखता, बुध तुष्ट होता।
विज्ञान की विकलता दुख क्यों न देगी?
तुष्णा न क्षार जल से मिटती, बढ़ेगी। ॥३७॥

दीवार है अमित और अवसर्द्ध द्वार,
क्यों हो प्रवेश निज में जब है विकार।
कैसे सुने जब कि अन्दर मुकित नार,
जो आप बाहर छड़े, करते पुकार। ॥३८॥

स्थायी निजीय सुख है, वह है असीम,
तो सौख्य ऐंद्रियज है, दुख है, ससीम।
तू अन्तरंग बहिंग निसंग होता,
तो शीघ्र दुख टलता, सुख सत्य जोता। ॥३९॥

ये नाम, काम, धनधाम सभी विकार,
तू शीघ्र त्याग इनको, बन निर्विकार।
साकार हो फिर सभी तब जो विचार,
साक्षात्कार प्रभु से, निज में विहार। ॥४१॥

निरसार जान तजते, बुध लोग भोग,
होते सुखी नियम से उर धाम योग।
निरोगता जब मिले, रहता न रोग,
होता सुयोग सुख का, दुख का वियोग। ॥४२॥

अत्यन्त हर्ष सुख में, दुख में विषाद,
क्यों तू सदैव करता अति दीन-नाद।
लेता निजीय रस का तब लौं न स्वाद,
संसार में भटक तू जब लौं प्रमाद। ॥४३॥

देखें! नदी प्रथम है निज को मिटाती,
खोती तभी, अमित सागर रुप पाती।
व्यक्तित्व को, अहमको, मद को मिटा दे,
तू भी स्व को सहज में, प्रभु में मिलादे। ॥४०॥

ना सम्पदा न विपदा रहती सदा है,
दोनों अहो! प्रवहमान, मृषा मुधा है।
स्थायी नहीं क्षणिक जो मिटती उषा है,
काली वहीं तदुपरान्त घनी निशा है। ॥४४॥

खाना खिला, जल पिला, तन को सुलाता,
तू देह की मलिनता, जल से धुलाता।
चिला नहीं पर तुझे निज की अभी भी,
कैसे तुझे सुख मिले, न मिले कभी भी ॥४५॥

स्वादिष्ट है अशन तू इसको खिलाता,
धीं दूध और सरस पेय तथा पिलाता।
तो भी सदा तुषित पीड़ित मात्र भूखा,
ऐ मृदु ! कार्य तब है कितना अनुखा ॥४६॥

आता रहा, रह रहा, चिर औ रहेगा,
कोई कदापि उसको न मिटा सकेगा।
विश्वास ईदूश न हो अयि भव्य लोगो !!!
सारे अरे! सुचिर दुर्सह दुख भोगो ॥४७॥

है औंख का विष्य पुद्गल पिड मात्र,
ऐसा मुनीश कहते, यह सत्य शास्त्र।
आत्मा अमृत नित है, वह ज्ञानगम्य,
चैतन्य-सोध सुख-धाम न वक्षुगम्य ॥४८॥

क्या हो गया समझ में मुझ को न आता,
क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता।
स्वाध्याय, ध्यान करके मन रोध पाता,
पै इवान सा मन सदा मल शोध लाता ॥४९॥

होता सुखी स्व-पर बोध बिना न जीव,
रोता सदीव, दुख को सहता अतीव।
स्वामी ! प्रणाम मम हो उसको अनन्त,
पीड़ा मिटे, बल मिले जिससे ज्वरंत ॥५०॥

धोखा दिया स्वयम् को अब लौं अवश्य,
जाना गया न हमसे निज का रहस्य।
ऐसी दशा जब रही सब की हमारी,
तो क्यों हमें वह वरे वर मुकित-नारी ॥५१॥

तू कौन है? विदित है? कुछ है पता भी,
क्यों मौन है? स्मरण है निज की कथा भी?
तू जानता न निज को, न सुखी बनेगा,
संसार दुख सहता, प्रमता फिरेगा ॥५२॥

तू बार बार मरता, तन धार धार,
पीड़ा अतः सह रहा, उसका न पार।
जो भोग लीन रहता तज आत्म-ध्यान,
होता नहीं वह सुखी अय भव्य। जान। ॥५३॥

विज्ञान मूल यह है, सुख वैभवों का,
होता विनाश वह दुख कई भवों का।
भानु, उगे, तम टले, उजला प्रभात,
उत्तरास, हास, सहसा सुख एक साथ। ॥५४॥

जो भी जहाँ जगत में कुछ दृश्यमान,
स्थायी नहीं वह सभी, क्षण नश्यमान।
क्षण जन, मान मन। तू करतातिमान,
क्यों तू वृथा नित व्यथा सहता महान्। ॥५७॥

ना नारकी न नर वानर भैं न नरी,
हूँ निर्विकार पर निर्मल बोधारी।
आदर्श सादृश विशुद्ध स्वभाव मेरा,
मेरा नहीं जड़मयी यह देह डेरा। ॥५८॥

आधार सत्य सुख का जब आत्मा है,
तू क्यों भला अमित हो पर मैं रमा है।
ज्ञानी कभी न तुझसे पर मैं रमेंगे,
साधु कभी न भव कानन में ब्रमेंगे। ॥५५॥

मेरी खरी, सुखकरी रमणी क्षमा है,
शोभावती भगवती जननी प्रमा है,
मैं बार-बार निज को करता प्रणाम,
आनन्द नित्य फिर तो दुख का न नाम। ॥५६॥

शुद्धात्म का न यदि संस्तव तू करेगा,
आनन्द का न झरना तुझ मैं झरेगा।
संसार मैं जनम ले कब लौं मरेगा,
तू देह का वहन यों कब लौं करेगा? ॥५७॥

ब्रह्मा, महेश, शिव भैं, मम नाम "राम"
मेरा विराम मुझ मैं, मुझ मैं न काम।
ऐसा विवेक मुझ को अड़ना हुआ है,
सौभाग्य से सहज द्वार अहो ! खुला है। ॥५०॥

माता पिता, सुत, सुता, वनिता व भ्राता,
मेरे न ये, न मम हैं इन संग नाता।
मैं एक हूँ पृथक हूँ सबसे सदा से,
मैं शुद्ध हूँ भरित बोधमयी सुधा से ॥६१॥

दारा नहीं शरण है, मनमोहिनी है,
देती अतीव दुख है, भववर्धिनी है।
संसार कानन जहाँ वह सपिणी है,
मायाविनी अशुचि है, कालिकारिणी है ॥६२॥

काले घने जलद के दल डोलते हैं,
जो व्योम में “गडगडाहट” बोलते हैं।
ऐ मौन मेरु सम वे ऋषि लोग सारे,
शुद्धात्म चिंतन करें, निज को निहारें ॥६३॥

वर्षा धनी, मुसल-धार, अपार नीर,
योगी खड़े स्थिर, दिगंबर है शरीर।
आशचर्य पै न उनके मुख पे विकार,
पीड़ा व्यथा दुख नहीं समता अपार ॥६४॥

जो बीच, बीच बिजली, पल आयुवाली,
ज्योतिस्मयी चमकती, मिट्ठी प्रणाली।
विस्तार है तिमिर का बन में तथापि,
आलोक को निरखते मुनि वे अपारी ॥६५॥

तीव्रातीव्र चलती अतिशीत वायु
तो झाँय झाँय करते तरु साँय साँय।
लाते न किन्तु मुनि वे मन में कषाय,
पाते अतः सुख सही, बनते अकाय ॥६६॥

सारी धरा जलमयी नम मेघ माला,
भानू हुआ उदित हो, पा ना उजाला।
ऐसी भयानक दशा फिर भी स्व-लीन,
वे धन्य हैं अभ्य हैं, मुनि जो प्रवीन ॥६७॥

हेमन्त में हितमयी हिम से मही है,
दाहात्मिका किरण भारकर की नहीं है।
तो भी परीषहजरी ऋषिराज सारे,
निर्घन्य हो करत ध्यान नदी किनारे ॥६८॥

निश्चित हो, निडर, निश्चल हो विनीत,
योगी रहे स्वयम् में, यह भव्य रीत।
वे प्रेम से, विनय से, लिज गीत गाते,
चांचल्य चित्त तब ही, दुत जीत पाते ॥६६॥

छाया नहीं विपिन में, गरमी घनी है,
तेजामयी अरुण की किरणें तनी हैं।
ऐ योग धार, जड़ काय लुखा रहे हैं,
जानी तभी, अघ कषय घटा रहे हैं ॥६७॥

सत्यार्थ देव गुरु आगम की सुरेष,
आलस्य त्याग मुनि वे करते सदैव।
इच्छा नहीं विषय की रखते कदापी,
संभोग लीन रहते, जग मात्र पापी ॥६९॥

संतप्त है तपन आतप से शिलाएं,
सुखे हुए सरित है सब वाटिकाएं।
देखो! तथापि तपते गिरिये तपस्ची,
जो पाप, ताप तजते बनते यशस्वी ॥७३॥

निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे,
या आरती मणिमयी सहसा उतारे।
साधू तथापि मन में समझाव धारे,
बैरी सहोदर जिहें इक्सार सारे ॥७४॥

जो जानते भवन को वन को समान,
वे पूजनीय भजनीय अहो! महान।
दुर्गच्छ से न करते बुध लोग ज्वान,
तो फूलते न सुख में, दुख में न म्लान ॥७५॥

जो आत्मध्यान करते, करते न मान,
मानापनान जिनको सब है समान।
प्रत्यक्ष ज्ञान गहते, भव पार जाते,
वे सिद्ध लौट न कर्मी भव बीच आते ॥७६॥

अत्यन्त लू चल रही, नम धूल फैली,
है स्वेद से लथपथी मुनि देह मैली।
है ध्यान लीन सब तापस वे तथापि,
निष्कंप मेरु सम, ना डरते कदापि ॥७२॥

जो रोष-तज के रहते विराग,
ओं भोग को समझते विष-कृष्ण नाग।
वे ही विभो! विमल केवल बोध पाते,
रागी रहे सब दुखी, उर क्रोध लाते ॥७७॥

है वीतराग पथ जो न जिसे सुहाता,
निश्चिन्त चोर वह दुष्ट, कुर्धी कहाता।
जाता अतः नरक में अति दुख पाता,
कानुष्य भाव भव में उसको सताता ॥७८॥

सच्चा वही धर्म है लिसमें न हिंसा,
होगी नहीं वचन से उसकी प्रशंसा।
आधार मात्र उसका यदि भव्य लेता,
संसार पार करता, बनताऽस्ति ॥७९॥

कोई पदार्थ जग में न बुरे न अच्छे,
ऐसा सदेव कहते, गुरुदेव सच्चे।
साधू अतः न करते रति, राग, द्वेष
नीराग भाव धरते, धरते न कलेश ॥८०॥

योगी स्वधाम तज बाहर भूल आता,
सदध्यान से स्खणित हो अति कष्ट पाता।
तालाब से निकल बाहर मीन आता,
होता दुखी, तड़पता, मर शीघ्र जाता ॥८१॥

ज्ञानी कभी मरण से डरते नहीं हैं,
तो चाहते सुचिर जीवन भी नहीं हैं।
वे मानते, मरण जीवन देह के हैं,
ऐसा निरंतर सुचितन ऐ करे हैं ॥८२॥

दीक्षा लिए बहुत वर्ष हमें हुए हैं,
शास्त्रानुसार हमने तप भी किए हैं।
इत्थं प्रमत्त मुनि हो, मद जो दिखाते,
वे धर्म से सरकते अति दूर जाते ॥८३॥

जो आपको समझते सबसे बड़े हैं,
वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं।
मिथ्याभिमान करना सबसे बुरा है,
स्वामी! अतः न मिलता, सुख जो खरा है ॥८४॥

मानाभिभूत मुनि, आतम को न जाने,
जो वीतरण प्रभु को वह क्या पिछाने।
जो ख्याति लाभ निज पूजन चाहता है,
ओ? पाप का वहन ही करता वृथा है ॥८५॥

तू ने किया विगत में कुछ पुण्य पाप,
जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप।
होगा न बंध तब लौं, जब लौं न राग,
चिंता नहीं उदय से, बन वीतरण ॥८६॥

तू बंध हेतु उदयागत कर्म को ही,
है मानता यदि, कदापि न मोक्ष होगी।
संसार का विलय हो न विधि व्यवस्था,
तो कोन सी किर तदा तव हो अवश्या ॥८७॥

आता यदा उदय में वह कर्म साता,
प्रायः स्वदीय मुख पै सुख-दर्प छाता।
सिद्धान्त का इसलिए तुझको न ज्ञान,
तू स्वप्न को समझता असली प्रमाण ॥८८॥

देती नहीं दुख कभी वह जो आसाता,
साता, असात इनसे तब है न नाता।
ना जानते समझते, जड़ तो रहे हैं,
संवेदना न उनमें, उस से परे है ॥८९॥

तू धर्म धर्म कहता, उसका न मर्म
है जानता, फिर मिले, किस भाँति शर्म।
क्या धर्म है? विदित है न तुझे अभी भी,
तो क्यों मिले शिव तुझे, न मिले कभी भी ॥९०॥

सद्बोध भानु जब लौं उगता नहीं है,
आशा-निशा न नशती, तब लौं वही है।
ज्ञानी अतः निरखते, सब को सही है,
होते नहीं स्खलित वे गिरते नहीं हैं ॥९१॥

हो जाय, राग यदि आतम का स्वभाव,
ना मोक्ष तत्त्व रहता, सुख का अभाव।
तो विश्व का वित्त हो पुलुषार्थ सारा,
क्यों आयगा फिर प्रभो! भव का किनारा ॥९२॥

ना मूढ़ता, विषमता, खलता दिखाती,
मिथ्यात्य और जब निद्य कषय जाती।
आत्मा अहो! स्वयम् को लखता तदा है,
पाता सहर्ष अविनश्वर संपदा है। ॥६३॥

ना अंग-संग मम निश्चय नित्य नाता,
ऐसा निरंतर अहो! समदृष्टि गाता।
औचित्य है, जब मिले, वह मुक्ति राह,
तो देह से न ममता कुछ भी न चाह। ॥६४॥

जो भद्र भव्य भव से भयभीत होता,
वैराग्य भाव तब है रथमेव ढोता।
संसार सागर असार आपार क्षार,
यों बार बार करता मन में विचार। ॥६५॥

ना आधि-व्याधि मुझमें, न उपाधियाँ हैं,
मेरा न है मरण ये जड़ पंक्तियाँ हैं।
मैं शुद्ध चेतन निकेतन हूँ निराला,
आलोक सागर, अतः समदृष्टि वाला। ॥६७॥

मिथ्या दिशा पकड़ के जब तू चलेगा,
गंतव्य थान तुझको न कभी मिलेगा।
कैसे मिले, सुख भले, दुख क्यों टलेगा,
रागानि से जल रहा, चिर और जलेगा। ॥६८॥

स्वात्मानभूति-सर में करता न स्नान,
काशुष्य-कालिख कभी न धूले सुजान।
क्यों व्यर्थ ही विषय कर्दम में फँसा है,
भाई वहाँ सुख नहीं, वह तो मृषा है। ॥६९॥

विद्रोह, मोह, निज देह सनेह छोड़ो,
और मान के, दमन के सब ढाँत तोड़ो।
सम्बन्ध मोक्ष पथ से अनिवार्य जोड़ो,
तो आपको नमन हों मम जो करों। ॥६६॥

निरसार भोग जब है यश कीर्ति सर्व,
तो क्यों करें सुखुष्ठ लोग वृथेव गर्व।
वे निर्विकार बन के, तज के विकार,
निश्चित होकर करें निज में विहार। ॥१००॥

नव नव चउद्धय वर्ष की,
सुगन्धि दशमी आज ।
लिखा गया यह ग्रन्थ है,
निजानन्द के काज । १९० ४ ॥

अजयमेर के पास है ब्यावर नगर महान्
धरा वर्षा योग को धेय स्व-पर कल्याण । १९०३ ॥

दोहा

स्वामी! “निजानुभव” नामक काव्य प्यारा,
कल्याण खान, भव नाशक, श्राव्य न्यारा ।
जो भी इसे विनय से पढ़, आत्म व्यावे,
“विद्यादिसार” बन के, शिव सौख्य पावे । १९०२ ॥

प्रत्येक काल उठता, मिटता पदार्थ,
है ध्रौष्य भी प्रवहमान वही यथार्थ ।
योगी उसे समझते लखते सदीव,
आनन्द कानुभव वे करते अतीव ॥ १९०१ ॥

मुक्तक शतक

निगोद मैं रचा पचा,
कोई भी भव न बया,
तथापि सुख का न शोध,
हुआ रहा मैं अबोध ॥१॥

प्रभो! सुकृत उदित हुआ,
फलतः मैं मनुज हुआ,
दुर्लभ सत्संग मिला,
मानो यही सिद्धिशिला ॥२॥

फिर गुरु उपदेश सुना,
जागृत हुआ सुन गुना,
ज्ञात हुआ स्व - पर भेद,
व्यर्थ करता था खेद ॥३॥

विदित हुआ मैं चेतन,
ज्ञान - गुण का निकेतन,
किन्तु तन, मन अचेतन,
जिन्हें न निज का सम्बेदन ॥४॥

येत चेतन चकित हो,
स्वचिन्तन वश मुदित हो,
यों कहता मैं भूला,
अब तक पर मैं फूला ॥५॥

अब सर्वत्र उजाला,
शिव - पथ मिला निराला,
किस बात का मुझे डर,
जब जा रहा स्वीय धर ॥६॥

यह है समकित प्रभात,
न रही अब मोह रात,
बोध - रवि - किरण फूटी,
टली ब्रह्म - निशा झूठी ॥७॥

अनुकम्पा - पवन भला
सुखद पावन बह चला,
विषमता - कण्टक नहीं,
शिव - पथ अब स्वरुच्छ सही ॥८॥

यह सुख की परिभाषा,
रहे न मन में आशा,
ऐसी हो प्रतिभासा,
परितः पूर्ण प्रकाशा ॥९॥

कुछ नहीं अब परवाह,
जब मिटी सब कुछ चाह,
दुख टला, निज - सुख मिला,
मम उर द्वापद्य खिला ॥१०॥

“विद्या” अविद्या छोड़,
कषाय कुम्भ को फोड़,
कर रहा उससे आर,
भजो सतचेतना तार ॥११॥

समता अरुणिमा बढ़ी,
उन्नत शिखर पर चढ़ी,
निज - दृष्टि निज में गड़ी,
धन्यतम है यह घड़ी ॥१२॥

मुनि वशी निराभिमानी,
निरत निज में विजानी,
जिसे नहि निज का ज्ञान,
वह करता मुधा मान ॥१३॥

सुन - सुन मानापमान,
दुखदायक अध्यवसान,
मुझी बस उन्हें तजकर,
निजानुभव करें सुखकर ॥१४॥

विषय - कृष्ण वश सदा,
दुःख सहता मृढ़ मुधा,
निज निजानुभव का स्वाद,
बुधजन लेते अबाध ॥१५॥

यह योगी का विचार,
हैं ज्ञान के भण्डार,
सभी संसारी जीव,
दत्त्वा - दृष्टि से सदीव ॥१६॥

रखें नहि सुधी परिश्रह,
करें सदा गुण - संग्रह,
नमें निज निरञ्जन को,
तजें विषय - रञ्जन को ॥१७॥

पर - परिणति को लखकर,
जड़मति बिलख - हरख कर ।
कर्मों से हैं बंधता,
तुथा भव - वन भटकता ॥१८॥

मुनि ज्ञानी का विश्वास,
मम हो न कभी विनाश,
और हूँ नहीं रोगी,
फिर व्यथा किसे होगी ॥१९॥

मैं वृद्ध, युवा न बाल,
ये हैं जड़ के बबाल,
इस विधि सुधी जानता,
सहज निज सुख साधता ॥२०॥

पुण्डर से नहिं तोष,
करेन विषधर से रोष,
पीता निशादिन ज्ञानी,
शुचिमय समरस पानी ॥२१॥

अबला सबला नहिं नर,
ना मैं नपुंसक वानर ।
नहिं हृष्ट, पुष्ट, कुरुप,
हैं इच्छियातीत अरुप ॥२२॥

ललित लता सी जाया,
हैं संध्या की छाया ।
औं सुभग यह काया,
केवल जड़ की माया ॥२३॥

पावन ज्ञान - धन - धाम,
अनन्त गुणों का ग्राम ।
स्फटिक सम निर्विकार,
नित निज मैं सम विहार ॥२४॥

पर - दद्य पर अधिकार,
नहिं हो इस विध विचार,
जानना तेरा काम,
कर तू निज मैं विश्राम ॥२५॥

योग - मार्ग बहुत सरल,
भोगमार्ग निश्चय, गरल ।
स्वानुभावामृत तज कर,
विषय-विष-पान मत कर ॥२६॥

कर्यों भटकता तू मुधा,
कर्यों दुख सहता बहुधा ।
तब मिटेगी यह कुधा
जब मिलेगी निज सुधा ॥२७॥

कर्यों बनता तू बावला,
सोच अब निज का भला ।
यह मनुज मैं ही कला,
अतः उर मैं समझाव ला ॥२८॥

यदि पर संग सम्बन्ध,
रखता, तो करम बन्ध,
फिर भवकूल, किनारा,
न मिले तुझे सहारा ॥२६॥

परन्तु मृढ़ भूल कर,
स्व को नहि मूल्य कर।
पर को हि अपना रहा,
मृषा दुःख उठा रहा ॥३०॥

तू तजकर मोह - तुषा,
अरे! कर निज पर कृपा।
होगा न सुखी अन्धा,
यह बात सत्य सर्वथा ॥३१॥

अरे! लक्ष्यहीन तव प्रवास,
तुझको दे रहा त्रास।
मति सुधारनी होगी,
चाल बदलनी होगी ॥३२॥

राग नहीं मम स्वभाव,
द्वेष है विकार भाव।
यों समझ उनको त्याग,
बन जिन - सम वीतराग ॥३३॥

कर अब आतम अनुभव,
फलतः हो सुख सम्भव।
मिट जाये दुख सारा,
मिल जाये शिव आरा ॥३४॥

दृग - विद्या - व्रत, रत्नक्रय।
करे प्रकाशित जगत्क्रय।
जो इनका ले अश्रय,
अमर बनता है अभय ॥३५॥

आत्मा कभी न घटता,
मिटता, कभी न बढ़ता।
परन्तु खेद, यह बात,
मृड़ को नहि है ज्ञात ॥३६॥

मृदु गृह रथतत्व भूल,
पर में दिन - रात फूल।
दुःख का वह सूत्रपाता,
कर रहा निज का धात ॥ ३७ ॥

मुख से निकले न बोला,
मन में अनेक कल्पोल।
नित मूर्ख करता रोष,
निन्द्यतम अघ का कोष ॥ ३८ ॥

स्मरण - शक्ति चली गई,
लोचन - ज्योति भी गई।
पर जिसकी विषय - चाह
भभक - भभक उठी दाह ॥ ३९ ॥

देह जरा - वश जर्जरित,
हुआ मुख - कमल मुकुलित।
तथा समरत मरतक पलित,
जड़ की तुष्णा द्विगुणित ॥ ४० ॥

यह सब जड़ का बबाल,
मैं तो नियमित निहाल।
जिसको पर विदित नहीं
कि यह मम परिणति नहीं ॥ ४१ ॥

मोह - कर्दम मैं फौसा,
उल्टी मूढ़ की दशा।
रखता न स्व - पर विवेक,
सहता कट्टातिरेक ॥ ४२ ॥

हैं स्व - पर की पहिचान,
शिवसदन का सोपान।
पर को अपना कहना,
केवल भव - दुःख सहना ॥ ४३ ॥

यदि हो स्व - पर बोध,
फिर उठे नहि उर - क्रोध।
मुर्ख ही क्रोध करता,
पुनि तन गह, मरता ॥ ४४ ॥

जब हो आत्मानभूति,
निश्चिन्त सुख की चिन्मूर्ति,
मिलती सहज चिन्मूर्ति,
द्वितिमय शुचिमय विभूति । ४५ ॥

स्वयं से परिचित नहीं,
भटकता भव में वही।
पण - पा दुःख उठाता,
पाप - परिपाक पाता । ४६ ॥

विद्या बिन, चारित्र वृथा,
जिससे न मिटती व्यथा।
किर सहज शुद्ध समयसार,
क्यों मिले फिर विश्वास । ४७ ॥

मृड़ पाप से डरता,
अतः पुण्य सदा करता ।
तो संसार बढ़ाता,
भव - वन चक्कर खाता । ४८ ॥

पाप तज पुण्य करोगे,
तो क्या नहीं मरोगे ।
भले हि स्वर्ण मिलेगा,
भव - दुख नहीं मिटेगा । ४९ ॥

प्रवृत्ति का फल संसार,
निवृत्ति सुख का भण्डार ।
पहली अहो पराश्रिता,
दूजी पूज्य निजाश्रिता । ५१ ॥

कभी मिला सुर - विलास,
तो कभी नरक - निवास
पुण्य - पाप का परिणाम,
न कभी मिलता विश्राम । ५२ ॥

मत बन किसी का दास,
पर बन: पर से उदास ।
फलतः कर्म का नाश,
उदित हो बोध - प्रकाश । ५३ ॥

अतः मेरा सौभाग्य,
मुझको हुआ वैराग्य ।
पुण्य - पाप है नश्वर,
शुद्धात्म वर ईश्वर ॥ ५३ ॥

सुख - दुःख में समान सुख,
रहे; तब मिले शिव - सुख ।
अन्यथा बस दुःसह दुख,
ऊर्ध्व, अधो, पाश्व, संस्मुख ॥ ५४ ॥

आलोकित लोकालोक,
करता नहीं आलोक ।
जो तुझ में अव्यक्त रूप,
व्यक्त हो, तो सुख अनूप ॥ ५७ ॥

क्यों करता व्यर्थ शोक,
निज को जान, मन रोक ।
बाहर दिखती पर्याय,
आभ्यन्तर द्रव्य सुहाय ॥ ५८ ॥

स्नान स्वानुभव सर में,
यहि हो, तो पल भर में ।
तन - मन निर्मलतम बने,
अमर बने मोट घने ॥ ५५ ॥

विद्या - रथ पर बैठकर,
मनोवेग निरोध कर ।
अब शिवपुर है जाना,
लौट कभी नहीं आना ॥ ५६ ॥

सब पर भव - परम्परा,
यों लख तू स्वयं जरा ।
निज में धन अमित भरा,
जो है अविनश्वर और खरा ॥ ५६ ॥

झर - झर झरता झरना,
कहता चल - चल चलना ।
उस सता से मिलना,
पुनि - पुनि पड़े न चलना ॥ ५० ॥

लता पर मुकुलित कर्ती,
कभी - कभी खुली, खिली।
कभी गिरी परी निली,
सब में वही सब ढली ॥६१॥

सकल पदार्थ अबाधित,
पल - पल तरल प्रवाहित।
होकर भी झुव त्रिकाल,
जीवित शाश्वत निहाल ॥६२॥

रवि से जन्, जल जलता,
वही वाष में ढलता।
जलद बन, पुनि पिघलता,
सतत है सत् बदलता ॥६३॥

गुण वश प्रभु, तुम - हम सम,
पर पृथक्, हम भिन्नतम।
दर्पण में कब दर्पण,
करता निजपन अर्पण ॥६४॥

राम - राम, श्याम - श्याम,
इस रटन से विश्राम।
रहे न काम से काम,
बन जाऊँ मैं निष्काम ॥६५॥

क्षणिक सत्ता को मिटा,
महासत्ता में मिला।
आर - पार तदाकार,
निराकार मात्र सार ॥६६॥

मन पर लगा लगाम,
निज दीप जला ललाम।
सकल परमार्थ पदार्थ,
प्रतिभासित हो यथार्थ ॥६७॥

बन्द कर नयन - पुट को,
लखता अनर्घट को।
दिखती फेली लाली,
न निशा मैली काली ॥६८॥

इच्छा नहिं कि कुछ लिखें
जड़ार्थ मुनि हो बिकूँ।
जो कुछ होता लखना,
लेखक बन नहिं लिखना ॥६६॥

स्मृति में कुछ भी लाना,
ज्ञान को बस सताना।
लेखनी लिखती रहे,
आत्मा लखती रहे ॥७०॥

दृग्, चरण गुण अनमोल,
निष्पन्द अचल अलोल।
मत इन्हें जड़ पर तोल,
अमृत में विष मत घोल ॥७१॥

सरस - विरस से ऊपर,
उठकर, रसगुण यथकर ।
मम रसना जीवित है,
प्रमुदित उन्मीलित है ॥७३॥

लाल - लाल युगलगाल,
साम्य के सरस रसाल ।
चूस - चूस तुष्ट हुई,
रसना सम्पूर्ण हुई ॥७४॥

मति - मती मम नासिका,
ध्रुव गुण की उपासिका ।
न दुर्गम्य - सुगम्य से,
प्रभावित है गम्य से ॥७५॥

रूप विरुप को लखा,
चिर तृष्णित नयनों चखा ।
पर अनुपम रूप यहाँ,
जग में सुख - कूप कहाँ?

अमूर्त की मृदुता में,
सिमिट - सिमिट रहता भै !
धवल कमल की मृदुता,
नहिं रुचती अब जड़ता ॥७२॥