

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી ભવારામ વિરયિત

દર્શાન અચ્છામિશ્રાકા

શાદેશઃ વિવેચન

બાવીશામી જગીશી

વિવેચક : પંડિતવર્દ્ધ શ્રી પ્રવીણાચંદ્ર ખીમજી મોતા

મહામહોપાદ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ વિરચિત
દ્વારિંશાદ્વારિંશિકા અંતર્ગત

તારાદિત્યદ્વારિંશિકા

શાષ્ટશઃ વિવેચન

* મૂળ ગ્રંથકાર તથા ટીકાકાર *

લઘુહંદિભદ્રસૂરિ મહામહોપાદ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ

♦ આશીર્વાદદાતા ♦

વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, શાસનપ્રભાવક સ્વ. પ. પૂ. આચાર્યએવેશ

શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ તથા

ષડ્દર્શનવેતા પ્રાવચનિક-પ્રતિભાધારક સ્વ. પ. પૂ. મુનિપ્રવર

શ્રી મોહજિતવિજયજી મહારાજ તથા વર્તમાન શ્રુતમર્મજાતા

વિદ્વાન પ. પૂ. ગણિવર્ય શ્રી ચુગાભૂષણવિજયજી મહારાજ

* વિવેચનકાર *

પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણાચંદ્ર ખીમજી મોતા

૦ સંકલન-સંશોધનકારિકા ૦

પ. પૂ. ભક્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજના સમુદ્દ્રાયના પ્રશાંતમૂર્તિ
ગય્યાધિપતિ પ. પૂ. પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજના આજ્ઞાવતિની
સાધીજી સુરેન્દ્રશ્રીજી મહારાજના શિષ્યા સાધીજી બોધિરત્નાશ્રીજી

: પ્રકાશક :

 નીતિએન્સી

૫, જૈન મર્યાન્ટ સોસાયટી, ફટેહપુરા રોડ, પાલી, અમદાવાદ-૭.

તારાદિગ્રામિંશિકા શાષ્ટશા: વિવેચન

❖ વિવેચનકાર ❖
પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણાચંદ્ર ખીમજી મોતા

વીર સં. ૨૫૩૪ ❖ વિ. સં. ૨૦૭૪
આવૃત્તિ : પ્રથમ ❖ નકલ : ૫૦૦

મૂલ્ય : રૂ. ૪૫-૦૦

કુ આર્થિક સહયોગ કુ

કુતમર્મણ પ. પૂ. ગાણિવર્ય શ્રી ચુગભૂષણવિજયજી મહારાજ સાહેબના
પ્રશિષ્ય પ. પૂ. શ્રી વિવેકયશવિજયજી મ. સા.ની તથા પ. પૂ. સા.
શ્રી બોધિરત્નાશ્રીજીના શિષ્યા સા. દષ્ટિરત્નાશ્રીજીના સદુપદેશથી
સુરત નિવાસી વલ્લભીપુરવાળા વસ્તંતબેન હર્ષદરાય પ્રભુદાસ શાહ
ઉ. મિનેશા, જિઝોશા, મોક્ષિત, જિનાર્થ તથા
ભાવનગાર નિવાસી નોંધણવદરવાળા ઉર્મિલાબેન ભૂપતરાય હઠીયંદ મહેતા
ઉ. રાજુ, આગામ
તરફથી આ પુસ્તક પ્રકાશનનો સંપૂર્ણ લાભ લેવામાં આવેલ છે.

: મુખ્ય પ્રાપ્તિસ્થાન :

પ. જૈન મર્યાંડ સોસાયટી, ફ્લેન્પુરા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૧.

* મુદ્રક *
નવરંગ પ્રિન્ટર્સ

આસ્ટોડીયા, અમદાવાદ-૧. ફોન : (મો.) ૮૪૨૮૫૦૦૪૦૧ (ઘર) ૨૬૬૧૪૬૦૩

ખ : પ્રાપ્તિસ્થાન : ખ

* અમદાવાદ :

ગીતાર્થ ગંગા
૫, જૈન મર્યાન્ડ સોસાયટી,
ફંટેહપુરા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૭.
ફોન: (૦૭૯) ૨૯૯૦૪૯૯૧, ૩૨૯૧૧૪૭૧

* મુંબઈ :

શ્રી નિકુંજભાઈ આર. ભંડારી
વિષ્ણુ ભંડાર, ત્રીજે માળે,
ગરવારે પેવેલીયનની સામે,
ડી-રોડ, ચર્ચગેટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૨૦.
ફોન: (૦૨૨) ૨૨૮૧૪૦૪૮

શ્રી નટવરભાઈ એમ. શાહ (આફિકાવાળા)
ફ્લેટ નં. ૫૦૧, બ્લોક-એ, રિદ્ધિવિનાયક ટાવર,
વિજયનગર રેલ્વે કોસ્ટિંગની પાસે, નારાણપુરા,
અમદાવાદ-૧૩.

ફોન: (૦૭૯) ૨૭૪૭૮૫૧૨

શ્રી હિમાંશુભાઈ એન. શેઠ
એ-૨/૪૧, અશોક સમાટ, ત્રીજે માળે,
દક્ષતરી રોડ, ગૌશાળા લેન, બીના જ્વેલસની
૭૫૨, મલાડ (ઈ.), મુંબઈ-૪૦૦૦૮૭.
ફોન: (૦૨૨) ૩૮૪૩૮૪૩૪
(મો.) ૮૩૨૨૨૯૪૮૫૧

* જામનગર :

શ્રી ઉદયભાઈ શાહ
C/o. મહાવીર અગરબતી વર્ક્સ
C-૭, સુપર માર્કેટ, જયશ્રી ટોકીજની સામે,
જામનગર-૩૬૧૦૦૧.
ફોન: (૦૨૮૮) ૨૯૭૮૫૧૩

* લલિતભાઈ ધરમશી

૩૦૨, ચંદનભાળા એપાર્ટમેન્ટ,
જવાહરલાલ નહેરુ રોડ,
સર્વાદય પાર્શ્વનાથનગર,
જૈન દેરાસર પાછળ, મુલું (વે), મુંબઈ-૮૦.
ફોન: (૦૨૨) ૨૫૬૦૯૯૪, ૨૫૬૯૦૩૦

* સુરત :

ડૉ. પ્રકૃતભાઈ જી. શેઠ
ડી-૧, અર્પણ એપાર્ટમેન્ટ,
બાબુ નિવાસની ગલી,
ટીમલીયાવાડ, સુરત-૩૬૫૦૦૧.
ફોન: (૦૨૬૧) ૩૨૨૮૯૨૩

શ્રી કમલેશભાઈ દામાણી
“જિનાજીા”, ૨૭, કરણપુરા,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.
ફોન: (૦૨૮૧) ૨૨૩૩૧૨૦

* BANGALORE :

Shri Vimalchandji

C/o. J. NEMKUMAR & COMPANY
Kundan Market, D. S. Lane,
Chickpet Cross, Bangalore-53.
ફોન: (080) (O) 22875262, (R) 22259925

૬૬ પ્રકાશકીય

“ગીતાર્થ ગંગા”નું મુખ્ય લક્ષ્ય તો આપણા ઉપકારી પૂર્વિચારો જેવા કે પ. પૂ. આ. શ્રી હરિભદ્રસ્વરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, પ. પૂ. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સાહેબ આદિ રચિત જૈનશાસ્ત્રોમાં પથરાયેલાં વિવિધ પરમાર્થભૂત તત્ત્વોનાં રહસ્યોનું લય, નિક્ષેપ, વ્યવહાર, નિશ્ચય સાપેક્ષ અર્થગંભીર્યપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવાનું છે, જેથી શ્રી જૈનસંઘને તે તે પદાર્થોના સર્વાંગી બોધમાં સહાય મળે. આ કાર્ય અત્યંત વિસ્તારવાળું અને ગણન છે, ઘણાં સાધુ-સાધ્વીજી ભગવંતો આમાં સહાય કરી રહ્યાં છે, આવકો અને શાખિકાઓ પણ સૌને યોગ્ય કાર્યો સંભાળી રહ્યાં છે, તે અનુસાર કામ બહાર આવી રહ્યું છે અને કમસર આવતું રહેશે. દરમ્યાન શ્રી સંઘમાંથી જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુઓ તથા આવકો-શાખિકાઓ તરફથી એવી માંગ વાર્ચવાર આવે છે કે પૂ. મુનિપ્રવર શ્રી મોહનજિતવિજયજી મહારાજ સાહેબનાં તથા પૂ. ગણ્ણિવર્ય શ્રી યુગભૂષણવિજયજી મહારાજ સાહેબનાં જુદા જુદા વિષયો પરનાં અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો તથા પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ મોતાએ વિવિધ શાસ્ત્રીય વિષયો પર કરેલાં વિવેચનો છપાવીને તૈયાર કરવામાં આવે તો સકળ શ્રી સંઘને ચોક્કસ લાભદાયી નીવડે. આવી વિનંતીઓને લક્ષ્યમાં રાખીને ટ્રસ્ટે નક્કી કર્યું છે કે આવાં વ્યાખ્યાનો તથા વિવેચનોનાં પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાં અને તેને માત્ર એક સંલગ્ન પ્રવૃત્તિ તરીકે સ્વીકારવી. આ કામ ગીતાર્થ ગંગાના મુખ્ય લક્ષ્યથી સહેજ ફૂટાય છે, બોધની વિવિધતા અને સરળતાની દર્શિએ પણ ભિન્ન પ્રકારે છે, છતાં તત્ત્વજિજ્ઞાસુ માટે હિતકારી હોવાથી તેમ જ અતિ માંગને કારણે ઉપર્યુક્ત વિનંતી લક્ષ્યમાં રાખીને આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખેલ છે.

તત્ત્વજિજ્ઞાસુ જીવો માટે આવાં પુસ્તકો સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધનામાં ઉપયોગી થશે, તેવી આશા સહિત —

૫, જૈન મર્યાન્ટ સોસાયટી,
ફિલેપુરા રોડ, પાલી, અમદાવાદ-૭.

દ્રસ્તીગણ
ગીતાર્થ ગંગા

સર્વ હક્ક ગીતાર્થ ગંગા દ્રસ્તને આધીન છે.

**ગીતાર્થ ગંગા દ્વારા પ્રકાશિત
વ્યાપ્યાનના ગ્રંથો**

ગુજરાતી

વ્યાપ્યાનકાર :- પ. પૂ. મુનિપ્રવર શ્રી મોહનજિતવિજયજી (મોટા પંડિત) મ. સા.

૧. આશ્રવ અને અનુભંધ ૨. પુદ્ગાલ વોસિરાવવાની કિયા ૩. ચારિત્રાચાર

વ્યાપ્યાનકાર :- પ. પૂ. ગણિવર્ય શ્રી ચુગાભૂષણવિજયજી (નાના પંડિત) મ. સા.

૧. યોગદસ્તિસમુદ્રય
૨. કર્મવાદ કર્ણિકા
૩. સદ્ગતિ તમારા હાથમાં !
૪. દર્શનાચાર
૫. શાસન સ્થાપના
૬. અનેકાંતવાદ
૭. પ્રશ્નોત્તરી
૮. ચિત્તવૃત્તિ
૯. ચાલો, મોકણનું સારું સ્વરૂપ સમજુએ
૧૦. મનોવિજય અને આભશુદ્ધિ
૧૧. ભાગવતી પ્રગજ્યા પરિચય
૧૨. ભાવધર્મ ભાગ-૧ (પ્રણિધાન)
૧૩. ભાવધર્મ ભાગ-૨ (પ્રવૃત્તિ, વિધનજ્ય, સિદ્ધિ, વિનિયોગ)
૧૪. લોકોત્તર દાનધર્મ “અનુકૂળ”
૧૫. કુદરતી આફતમાં જૈનનું કર્તવ્ય
૧૬. ધર્મરક્ષા પ્રવચન શ્રેષ્ઠી ભાગ-૧

પ. પૂ. ગણિવર્ય શ્રી ચુગાભૂષણવિજયજી (નાના પંડિત) મ. સા. સંપાદિત

૧. આવકનાં બાર પ્રતોના વિકલ્પો

લેખક :- પ. પૂ. ગણિવર્ય શ્રી ચુગાભૂષણવિજયજી (નાના પંડિત) મ. સા.

૧. જૈનશાસન સ્વતંત્ર ધર્મ કે સંપ્રદાય ?

हिन्दी

व्याख्यानकार :- प. पू. गणिवर्य श्री युगभूषणविजयजी (नाना पंडित) म.सा.

१. जैनशासन स्थापना	३. श्रावक के बारह व्रत एवं विकल्प
२. वित्तवृत्ति	४. प्रश्नोत्तरी

लेखक :- प. पू. गणिवर्य श्री युगभूषणविजयजी (नाना पंडित) म.सा.

१. जिनशासन स्वतंत्र धर्म या संप्रदाय ?

संपादक :- प. पू. गणिवर्य श्री अरिहंतसागरजी महाराज साहब

१. पाकिस्तान अतिचार

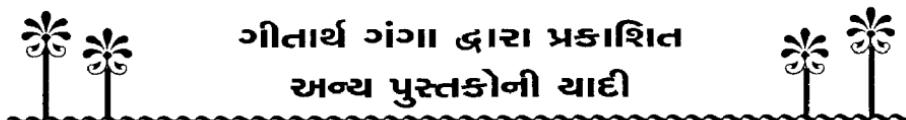
ENGLISH

Lecturer : H. H. GANIVARYA SHRI YUGBHUSHANVIJAYJI M. S.

1. Status of religion in modern Nation State theory

Author : H. H. GANIVARYA SHRI YUGBHUSHANVIJAYJI M. S.

1. Is Jaina Order Independent Religion or Denomination ?

१. श्री समेतशिष्टरज्ञनी संवेदना	संकलनकर्ता : ज्योतिषभाई शाह
२. श्री नवपद आराधना विधि	संकलनकर्ता : ज्योतिषभाई शाह
३. स्वतंत्र भारतमां धर्म परतंत्र !!!!! (गुज.)	संकलनकर्ता : धर्मतीर्थ रक्षा समिति
४. स्वतंत्र भारत में धर्म परतंत्र !!!!! (हिन्दी)	संकलनकर्ता : धर्मतीर्थ रक्षा समिति
५. Right to Freedom of Religion !!!!! (अंग्रेज़)	संकलनकर्ता : धर्मतीर्थ रक्षा समिति
६. 'रक्षाधर्म' अभियान (गुज.)	संकलनकर्ता : धर्मतीर्थ रक्षा समिति
७. 'Rakshadharma' Abhiyaan (अंग्रेज़)	संकलनकर्ता : धर्मतीर्थ रक्षा समिति

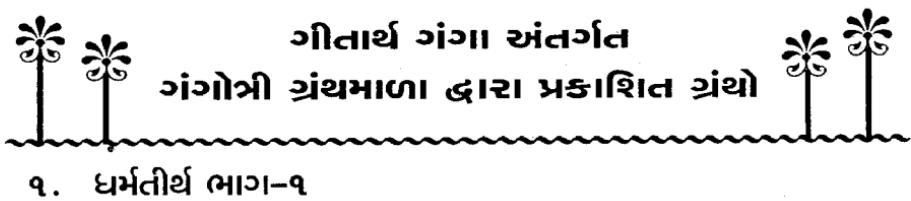
**ગીતાર્થ ગંગા દ્વારા પ્રકાશિત
વિવેચનના ત્રણ્યો**

ગુજરાતી

વિવેચનકાર :— પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણાચંદ્ર ખીમજી મોટા

૧. યોગવિંશિકા શાબ્દશા: વિવેચન
૨. અધ્યાત્મમઉપનિષઠ્ પ્રકરણ શાબ્દશા: વિવેચન
૩. અધ્યાત્મમતપરીક્ષા શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧
૪. અધ્યાત્મમતપરીક્ષા શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૨
૫. અધ્યાત્મમતપરીક્ષા શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૩
૬. વિંશતિવિંશિકા શાબ્દશા: વિવેચન પૂર્વાર્ધ
૭. વિંશતિવિંશિકા શાબ્દશા: વિવેચન ઉત્તરાર્ધ
૮. આરાધક-વિરાધક ચતુર્ભાગી શાબ્દશા: વિવેચન
૯. સમ્યકૃત્વ ષટ્ટસ્થાન ચાઉપઈ શાબ્દશા: વિવેચન
૧૦. અધ્યાત્મસાર શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧
૧૧. પ્રતિમાશતક શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧
૧૨. પ્રતિમાશતક શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૨
૧૩. કૂપદ્ધાંત વિશાદીકરણ શાબ્દશા: વિવેચન
૧૪. પંચસૂત્ર શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧ (સૂત્ર ૧-૨)
૧૫. સૂત્રના પરિણામદર્શક યલ્લાલેશ ભાગ-૧
૧૬. પંચસૂત્ર શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૨ (સૂત્ર ૩-૪-૫)
૧૭. સામાયારી પ્રકરણ શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧
૧૮. સામાયારી પ્રકરણ શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૨
૧૯. પ્રતિમાશતક શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૩
૨૦. દાનદ્વારિંશિકા-૧ શાબ્દશા: વિવેચન
૨૧. મિત્રદ્વારિંશિકા-૨૧ શાબ્દશા: વિવેચન
૨૨. યોગશતક શાબ્દશા: વિવેચન
૨૩. પંચવસ્તુક પ્રકરણ શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧
૨૪. યોગભેદદ્વારિંશિકા-૧૮ શાબ્દશા: વિવેચન
૨૫. યોગવિવેકદ્વારિંશિકા-૧૯ શાબ્દશા: વિવેચન

૨૬. સાધુસામગ્ર્યદ્વારિંશિકા-૬ શાબ્દશા: વિવેચન
૨૭. લિખ્યુદ્વારિંશિકા-૨૭ શાબ્દશા: વિવેચન
૨૮. દીક્ષાદ્વારિંશિકા-૨૮ શાબ્દશા: વિવેચન
૨૯. યોગાદ્યાદ્યિની સજીવાય શાબ્દશા: વિવેચન
૩૦. કેવલિલ્ભુક્તિવ્યવસ્થાપનદ્વારિંશિકા-૩૦ શાબ્દશા: વિવેચન
૩૧. પાતંજલયોગલક્ષ્ણાવિચારદ્વારિંશિકા-૧૧ શાબ્દશા: વિવેચન
૩૨. જ્ઞાનસાર શાબ્દશા: વિવેચન
૩૩. સંથારા પોરિસી સૂત્રનો ભાવાનુવાદ અને હિંસાષ્ટક શાબ્દશા: વિવેચન
૩૪. જિનમહત્ત્પદ્વારિંશિકા-૪ શાબ્દશા: વિવેચન
૩૫. સમ્યગ્દાદ્યિકારિંશિકા-૧૫ શાબ્દશા: વિવેચન
૩૬. યોગલક્ષ્ણાદ્વારિંશિકા-૧૦ શાબ્દશા: વિવેચન.
૩૭. મુક્તિઅદ્વેષપ્રાધાન્યદ્વારિંશિકા-૧૩ શાબ્દશા: વિવેચન
૩૮. અપુનર્ભર્ધકદ્વારિંશિકા-૧૪ શાબ્દશા: વિવેચન
૩૯. યોગાદ્યિસમુદ્યય શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૧
૪૦. યોગાદ્યિસમુદ્યય શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૨
૪૧. યોગાદ્યિસમુદ્યય શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૩
૪૨. અદ્યાત્મસાર શાબ્દશા: વિવેચન ભાગ-૩
૪૩. યતિલક્ષ્ણાસમુદ્યય પ્રકરણ શાબ્દશા: વિવેચન
૪૪. દૈવપુરુષકારદ્વારિંશિકા-૧૭ શાબ્દશા: વિવેચન

‘દ્વાત્રિંશાદ્બાત્રિંશિકા’ ગ્રંથની તારાદિગ્રાત્રિંશિકાના શાખદશા: વિવેચનના સંકલન-સંપાદનની વેળાએ પ્રાસ્તાવિક

વિશ્વકલ્યાણકર શ્રી જિનશાસનના ગગનને જ્ઞાનાલોકથી પ્રકાશિત અને પ્રભાવિત કરનારા અનેક મહાપુરુષોમાં સ્વપરદર્શનનિષ્ઠાત, પ્રકાંડ વિદ્વાન, વિસ્તૃત-સચોટ-સ્પષ્ટ-સંદેહમુક્ત સાહિત્યના સમર્થ સર્જક, સર્વનયમય વાગી વહાવનાર, ન્યાયવિશારદ, ન્યાયાર્થ મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજાનું આગવું સ્થાન છે. જુદા જુદા બત્રીશ વિષયો ઉપર, વિષયવાર ઉર-ઉર અર્થગંભીર શ્લોકોથી કરાયેલ વિશાદ છણાવટવાણો, તથા ૫૦૫૦ શ્લોક પ્રમાણ, અદ્ભુત, અધ્યયનીય, ‘તત્ત્વાર્થ દીપિકા’ નામની સ્વોપ્નવૃત્તિથી સમલંકૃત, આ ‘દ્વાત્રિંશાદ્બાત્રિંશિકા’ ગ્રંથ, પૂ. ઉપાધ્યાયજીની એક Master Piece - ઉત્તમ નમૂનારૂપ અમર ફૂટિ છે.

જૈનાગમો ઉપર જબરજસ્ત ચિંતન-મનન કરી જિનાગમનાં રહસ્યોને તર્કબદ્ધ રીતે પ્રકાશિત કરનાર, સમર્થ શાસ્ત્રજ્ઞ, સૂરિપુંગવ પૂ. હરિભદ્રસ્સૂરીશ્વરજી મહારાજાના મુમુક્ષુજનપ્રિય યોગશતક, યોગવિશિકા, યોગબિંદુ, યોગદ્વારિસમુચ્ચ્યય ઇત્યાદિ ગ્રંથરત્નોના પદાર્થો પૂ. મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજાએ તર્કબદ્ધ રીતે, સંકલન સ્વરૂપે સમવતાર સ્વરૂપે અને સંવાદી સ્વરૂપે સંગ્રહિત કર્યા છે; જેમાં પ્રાજ્ઞ મુમુક્ષુઓને અતિ આકર્ષણ કરે તેવા મુખ્યત્વે ‘યોગદ્વારિસમુચ્ચ્યય’ ગ્રંથના પદાર્થોનો અનુપમ સંગ્રહ, તેના વિશાટીકરણ અને વિવેચન સાથે આ ગ્રંથની ૨૦ થી ૨૪ એમ કુલ પાંચ દ્વાત્રિંશિકામાં કરેલ છે.

પૂર્વે ‘ગીતાર્થ ગંગા’ સંસ્થા દ્વારા ‘મિત્રાદ્વાત્રિંશિકા’નું પ્રકાશન થયું, ત્યારબાદ ‘તારાદિત્રયદ્વાત્રિંશિકા’ આ ગ્રંથનું ર૨મું પ્રકરણ છે. આત્મવિકાસની યાત્રા બતાવતી આઠ દ્વાત્રિઓમાં પ્રથમની ચાર દ્વાત્રિઓ મિથ્યાત્વઅવસ્થાયુક્ત હોવા છતાં મંદ મિથ્યાત્વને કારણે તેમાં રહેલા યોગીઓનો ગુણોનો સ્પષ્ટ વિકાસ જોવા મળે છે. અહીં ‘તારાદિત્રયદ્વાત્રિંશિકા’માં તારાદ્વાત્રિ, બલાદ્વાત્રિ અને દીપ્રાદ્વાત્રિ એમ ત્રણ દ્વાત્રિઓનું વર્ણન છે, જે સમ્યગ્દર્શનની પૂર્વની ભૂમિકા છે. પ્રથમ ગુણસ્થાનકમાં સમાવિષ્ટ આત્મવિકાસ ચાર દ્વાત્રિમાં વિભક્ત

છે. અંતર્મુખ મુમુક્ષુને પોતાના મોહની તરતમતા સમજવા માટેના સ્પષ્ટ સંકેતો આ વિવેચનથી ગ્રાપ્ત થાય છે.

તારાદિત્તિ :- દર્શનમોહનીયકર્મ મંદ થવાથી અને ભોગાદિનું તીવ્ર આકર્ષણ ઘટવાથી, યોગમાર્ગને ગ્રાપ્ત થયેલા અને સ્વસ્થતાથી આત્મહિતની વિચારણ કરી શકે તેવા પ્રથમ દિષ્ટિવાળા યોગીને તત્ત્વને જાણવાને અભિમુખ=તત્ત્વને જાણવા તરફ લઈ જતી, તત્ત્વની જિજ્ઞાસારૂપ બીજી ‘તારાદિત્તિ’ પ્રગટે છે, જે અંતર્ગ ચક્ષુરૂપ છે અને તત્ત્વપ્રાપ્તિનું પ્રબળ કારણ છે. જેમ ચક્ષુરહિતને માર્ગ જોવો શક્ય નથી, પરંતુ ચક્ષુથી જોનાર માર્ગને જોઈ શકે છે; તેમ યોગમાર્ગને જોવાને અનુફૂળ જિજ્ઞાસારૂપ અંતઃચક્ષુની પ્રાપ્તિ થવાને કારણો કમે કરીને આ યોગી માર્ગને ગ્રાપ્ત કરે છે. તેથી આ દિષ્ટિમાં ‘ચક્ષુદયાણાં’ એ ‘નમુત્થુણાં’ સૂત્રનું પદ સંગત થાય છે.

બલાદિત્તિ :- અંતર્ગ ચક્ષુની પ્રાપ્તિ થવાથી, તત્ત્વની જિજ્ઞાસા પ્રગટેલ યોગી માર્ગ જવાનો યત્ન કરે છે અર્થાત્ તત્ત્વશરૂપાથી કમે કરીને તત્ત્વ, અતત્ત્વના વિભાગ માટે ઉચિત યત્ન કરે છે, જેથી યોગમાર્ગની ભૂમિકાઓ દેખાતાં યોગમાર્ગ ઉપર ગમન કરે છે અને માર્ગ પર ગમન કરી યોગી તત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. તેથી આ દિષ્ટિમાં ‘મગ્ગદયાણાં’ એ ‘નમુત્થુણાં’ સૂત્રનું પદ સંગત થાય છે.

દીપ્રાદિત્તિ :- યોગમાર્ગની પ્રાપ્તિ પછી તત્ત્વાત્ત્વના વિભાગનો વિશેષરૂપે ભેદ કરવાની છથા દીપ્રાદિત્તિવાળા યોગીને પ્રગટે છે, જે સૂક્ષ્મતત્ત્વને પકડવાના પ્રયાસરૂપ છે, જે અવશ્ય તત્ત્વબોધમાં વિશ્રાંત થશે. આ દિષ્ટિમાં તત્ત્વચિંતન એ શરણ છે. ચારે બાજુથી થતા મોહરાજાના ત્રાસદાયક હુમલાઓમાંથી બચાવનાર તત્ત્વચિંતન જ છે. માટે તત્ત્વચિંતન જ શરણ છે, અને આ દિષ્ટિને ગ્રાપ્ત થયેલા જીવોનું તત્ત્વશ્રવણ મર્મસ્પર્શી હોવાથી મોહની ગાઢ અસરથી તેઓ મુક્ત થયા છે, તેથી તેમને શરણ મળી ગયું છે. તેથી ‘નમુત્થુણાં’ સૂત્રનું ‘સરણદયાણાં’ પદ આ દિષ્ટિમાં સંગત થાય છે.

આ દિષ્ટિ સુધીનો વિકાસ પામેલા જીવમાં પણ હજુ સૂક્ષ્મબોધ નથી, તેથી સમ્યકૃત્વ નથી; પરંતુ તત્ત્વશ્રવણગુણ સામગ્રી એકત્રિત થતાં સમ્યકૃત્વની પ્રાપ્તિ

કરાવશે. વળી હજુ અવેદસંવેદપદનું પ્રાબલ્ય છે, તેથી વિપર્યાસ વર્તે છે, યથાર્થ બોધ થતો નથી. તેથી ગ્રંથકારશ્રી આ બત્રીશીના અંતે અવેદસંવેદપદને જીતવા માટે સત્સંગ અને આગમને ઉપાયરૂપે બતાવે છે.

યોગમાર્ગસંદર્શક ગુરુવર્યાંની સતત વરસતી દિવ્ય કૃપાવૃષ્ટિ અને નિર્મણ અમીદવિષ્ટિ, અને યોગમાર્ગમર્જણ અને મને યોગમાર્ગનો બોધ કરાવવામાં ધર્મભોધકર એવા સ્વ. પ. પુ. મોટા પંડિત મહારાજ પુ. મોહાજિતવિજયજી મહારાજાએ જગાડેલી જ્ઞાનયોગની સાધનાની રૂચિથી, પ. પુ. હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા અને પ. પુ. યશોવિજયજી મહારાજાના સંવેગવર્ધક યોગગ્રંથોના અભ્યાસમાં નિરંતર મારો યત્ન થતો રહ્યો. માટું જંધાબળ ક્ષીણ થતાં મારે અમદાવાદ મુકામે સ્થિરવાસ કરવાનું થયું. ત્યાં સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞાસંપત્ત, સતત યોગગ્રંથોના પદ્ધન-પાઠનમાં રત, પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ પાસે અધ્યયન કરતાં કરતાં તેમની પ્રેરણા અને કૃપાથી, તેઓશ્રી જૈનશાસનના જ્ઞાનનિધિને અજવાળીને જે યોગમાર્ગને જગત સમક્ષ વહેતો મૂકવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, તે ગ્રંથોના શાલદશ: વિવેચનનું લેખનકાર્ય કરી તેની સંકલના કરવાની પુષ્ય તક પ્રાપ્ત થઈ, જેના કારણે નાદુરસ્ત તબિયતમાં પણ પ્રસંગતા જળવાઈ રહી. ખરેખર ! મારા જીવનમાં ચિત્તની પ્રસંગતા માટે સ્વાધ્યાયરૂપી સંજીવનીએ ઔષ્ણધનું કાર્ય કરેલ છે. આ શ્રુતભક્તિનું કાર્ય યોગમાર્ગમાં મને રત બનાવી અંતે મને પૂર્ણ બનાવે, તેવી યોગીનાથ પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરું છું.

આ ગ્રંથના ગુજરાતી વિવરણાના પૂર્ફસંશોધનના કાર્યમાં શ્રુતોપાસક, શ્રુતભક્તિકારક, સુશ્રાવક શ્રી શાંતિલાલ શિવલાલ શાહનો સુંદર સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે અને સાધ્વીજી દૃષ્ટિરત્નાશ્રીનો તથા સાધ્વીજી આર્જવરત્નાશ્રીનો આ ગ્રંથના સર્જનમાં સુંદર સહયકભાવ પ્રાપ્ત થયો છે.

‘દ્વાત્રિંશિકા’ ગ્રંથનું વિવરણ લખવામાં કે સંકલન-સંશોધનાદિ કાર્યમાં છચ્ચસ્થતાને કારણે તરણાતારણ શ્રી જિનેશ્વર દેવોની આજ્ઞાવિરુદ્ધ કે ગ્રંથકારશ્રીના આશયવિરુદ્ધ પદાર્થનું નિરૂપણ થયેલ હોય તો ‘મિચ્છા મિ દુક્કડ’ માંગું છું.

પ્રાંતે આત્મપરિણાતિની નિર્મણતા માટે કરાયેલ ગ્રંથના પદ્ધન-પાઠન-શ્રવણ-મનન-ચિંતન-નિર્દિષ્યાસનથી હું પણ યોગમાર્ગને પ્રાપ્ત કરી પૂર્ણ બનું અને

સાધક જીવો પ્રથમ ગુણસ્થાનકરૂપ ભિથ્યાત્વઅવસ્થાની આધ્યાત્મિક ભૂમિકાઓનું માર્ભિક જ્ઞાન કરે, સાધનાની ગેરસમજ દૂર કરે, અને ભવભીરુ જિજ્ઞાસુ જીવો સમ્યક્બોધ પામી ગુણોને પ્રાપ્ત કરી, અનુક્રમે સ્વદોષોને દૂર કરી, અવેદસંવેદપદ ઉપર વિજય મેળવી વેદસંવેદપદ પ્રાપ્ત કરી, વહેલામાં વહેલા પરમપદના માર્ગ આગળ વધી પરમ અને ચરમ વિશ્રાંતિસ્થાનને પામો, એ જ અંતરની શુભકામના.

→ ‘કલ્યાણમાટુ સર્વજીવાનામ’ ←

વિ. સં. ૨૦૯૪, માગશાર
સુદ-૧૧, મૌન એકાદશી,
તા. ૨૦-૧૨-૨૦૦૭, ગુરુવાર
૩૦૨, વિમલવિહાર,
સરસ્વતી સોસાયટી,
પાલડી, અમદાવાદ-૭.

વૈરાગ્યવારિદિ ૫. પૂ. ભક્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજાના
પહૃાલંકાર ગચ્છાધિપતિ ૫. પૂ. પ્રેમસૂરીશ્વરજી
મહારાજાનાં આજ્ઞાવર્તિની સાધ્વીજી જ્ય-લાવણ્ય-
હેમશ્રીજી મ. સા. નાં શિષ્યા તપસ્વીરત્ના
સ્વાધ્યાયભિયા ૫. પૂ. સા. સુરેન્દ્રશ્રીજી મ. સા.
નાં શિષ્યા ભવવિરહેણુ સાધ્વીશ્રી બોધિરત્નાશ્રીજી

**‘દ્વાત્રિંશદ્વાત્રિંશિકા’ ગ્રંથની બાવીશમી
‘તારાદિત્રયદ્વાત્રિંશિકા’ના પદાર્થોની સંકલના**

‘મિત્રાદૃષ્ટિ’ નામની પૂર્વદ્વાત્રિંશિકા-૨૧માં ગ્રંથકારશ્રીએ મિત્રાદૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું. પ્રસ્તુત દ્વાત્રિંશિકામાં તારાદૃષ્ટિ, બલાદૃષ્ટિ અને દીપાદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

તારાદૃષ્ટિ :-

તારાદૃષ્ટિ માં મિત્રાદૃષ્ટિ કરતાં તત્ત્વમાર્ગનો બોધ કંઈક સ્પષ્ટ હોય છે. તેના કારણે નિયમ નામનું યોગાંગ પ્રગટે છે અને આત્મકલ્યાણની પ્રવૃત્તિ અર્થે કરાતા અનુષ્ઠાનમાં ઉદ્ઘેગ નામનો દોષ જાય છે. વળી, મિત્રાદૃષ્ટિ કરતાં કંઈક સ્પષ્ટ બોધ થયેલો હોવાને કારણે વિશેષ તત્ત્વ જાણવાની જિજ્ઞાસા પ્રગટે છે. તારાદૃષ્ટિમાં ચક્ષુની કીકી જેવો બોધ હોય છે અર્થાત્ જેમ ચક્ષુમાં રહેલી કીકી જેની સારી હોય તેને બાબ્ય પદાર્થો દેખાય છે, તેમ તારાદૃષ્ટિમાં થયેલો બોધ કંઈક યોગમાર્ગને દેખાડે છે. તેથી અધિક યોગમાર્ગ જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય છે. આથી યોગમાર્ગને જોવાની ચક્ષુ મળી તે બતાવવા માટે બીજી દૃષ્ટિનું નામ તારાદૃષ્ટિ છે.

વળી તારાદૃષ્ટિમાં યોગમાર્ગ પ્રત્યે અવિચ્છિન્ન પ્રીતિ હોય છે, ભાવયોગીઓ પ્રત્યે બહુમાન હોય છે અને શક્તિ અનુસાર ભક્તિ હોય છે, તથા અશુભ પ્રવૃત્તિ નહિ હોવાને કારણે ‘હવે સંસારમાં મને અનર્થો પ્રાપ્ત થશે’ તેવો અત્યંત ભય હોતો નથી. વળી, ધર્મ પ્રત્યે અત્યંત આદર હોવાને કારણે ઉચિત કિયાઓની હાનિ થતી નથી અને અજાણતાં પણ અત્યંત અનુચિત પ્રવૃત્તિ થતી નથી, સદાનુષ્ઠાનમાં પોતાનાથી થતા પ્રમાદ માટે ત્રાસ વર્તે છે, પોતાની ભૂમિકાથી અધિક યોગમાર્ગ જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય છે અને શિષ્ટ પુરુષોને પ્રમાણ કરીને સર્વત્ર પ્રવૃત્તિ હોય છે.

બલાદૃષ્ટિ :-

બલાદૃષ્ટિમાં તારાદૃષ્ટિ કરતાં તત્ત્વમાર્ગનો બોધ કંઈક વધુ સ્પષ્ટ હોય છે. તેના કારણે સ્થિરસુખાસન નામનું યોગાંગ પ્રગટે છે. બલાદૃષ્ટિમાં તત્ત્વનું દર્શન દર્શન હોવાને કારણે તત્ત્વને સાંભળવાની ઈચ્છા ઉત્કટ હોય છે અને

યોગમાર્ગમાં ક્ષેપ દોષ હોતો નથી. આ દાઢિવાળા જીવોને જીવન જરૂરિયાતની સામગ્રીની પ્રાપ્તિથી સંતોષ હોય છે અને તેથી સ્થિર સુખી જીવન હોય છે.

પહેલી બે દાઢિ કરતાં ત્રીજી દાઢિમાં બલવાન બોધ હોય છે, તેથી તેનું નામ બલાદાઢિ છે. બલવાન બોધ હોવાને કારણો આ દાઢિવાળા યોગીઓને અર્થપ્રયોગમાત્રમાં પ્રીતિ હોય છે અર્થાત્ સદ્ગનુષ્ઠાન કરવા માત્રથી સંતોષ હોતો નથી, પણ તે સદ્ગનુષ્ઠાનોથી પરિણામની નિષ્પત્તિ થાય તે રીતે અનુષ્ઠાન કરવામાં પ્રીતિ હોય છે, અને તેનું કારણ પૂર્વની બે દાઢિ કરતાં બલાદાઢિમાં બલવાન બોધ છે.

દીપ્રાદાઢિ :-

દીપ્રાદાઢિવાળા યોગીઓ શુભભાવોની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરતા હોય છે અને પોતાનામાં વર્તતા અશુભ ભાવોને કાઢવા માટે યત્ન કરતા હોય છે, તથા પ્રગટ થયેલા શુભ ભાવોને સ્થિર કરવા માટે યત્ન કરતા હોય છે. આ પ્રકારના ભાવપ્રાણાયામમાં તેઓ યત્ન કરતા હોય છે, અને પ્રકૃતિ પ્રશાંત પરિણામવાળી હોવાને કારણો યોગમાર્ગમાં ઉત્થાન દોષ હોતો નથી, તેથી ઉપશમભાવપૂર્વક સદ્ગનુષ્ઠાન કરી શકે છે. વળી તત્ત્વશ્રવણ નામનો ગુણ પ્રગટેલો હોય છે, જેથી તત્ત્વાત્ત્વના વિવેક માટે શક્તિના પ્રકર્ષથી યત્ન કરે એવી નિર્મણ બૃદ્ધિ હોય છે.

આમ છતાં, દીપ્રાદાઢિવાળા જીવોને સૂક્ષ્મબોધ નથી. તેથી સમ્યકૃત્વની પ્રાપ્તિ નથી, તોપણ સામગ્રી મળે તો સમ્યકૃત્વની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય તેવા પ્રકારનો તત્ત્વશ્રવણ ગુડા હોય છે. આ દાઢિમાં રહેલા યોગીઓને પોતાના પ્રાણ કરતાં ધર્મનું મહત્વ અધિક હોય છે.

આ ચારેય દાઢિઓમાં રહેલા જીવોને યોગમાર્ગનો બોધ હોવા છતાં અવેદસંવેદપદ એવું બલવાન છે કે જેથી આટલો યોગમાર્ગનો બોધ થવા છતાં અવેદસંવેદપદ નિર્વર્તન પામતું નથી; અને જે કાંઈ યોગમાર્ગનો બોધ થયો છે, તે અંશથી તે વેદસંવેદપદરૂપ છે, તોપણ વેદસંવેદપદ કરતાં અવેદસંવેદપદની અધિકતા છે, તેથી વેદસંવેદપદ અતાત્ત્વિક છે.

વેદસંવેદપદ એટલે પદાર્થનો યથાર્થ બોધ, અને તે યથાર્થબોધ સમ્યગુદાઢિને હોય છે. તેની પૂર્વ ચાર દાઢિ સુધી અવેદસંવેદપદ હોય છે. આથી તત્ત્વમાર્ગમાં

તારાદિત્રયદ્વાત્રિંશિકા/સંકલના

ચાર દૃષ્ટિ સુધી વિપર્યાસ વર્તે છે, તેથી સૂક્ષ્મબોધ નહિ હોવાને કારણો સદ્ગુણનુષ્ઠાનથી પુષ્યબંધ પણ પાપાનુબંધી થાય છે, અને વૈરાગ્યથી જે યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યવાળી હોય છે, અને સંસારની પાપની પ્રવૃત્તિ જે કંઈ થાય છે તે સાનુબંધ થાય છે. ફક્ત, યોગમાર્ગની બહાર રહેલા જીવોને થતો પુષ્યબંધ એકાંતે પાપાનુબંધી હોય છે, જ્યારે ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોને થતો પુષ્યબંધ વિશેષ પ્રકારે પાપાનુબંધી હોવા છતાં કંઈક પુષ્યાનુબંધી પણ હોય છે, પરંતુ પુષ્યાનુબંધીપુષ્ય અલ્યમાત્રામાં હોવાથી ગ્રંથકારે તેની વિવક્ષા કરી નથી.

પ્રથમ ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોને સાચી શ્રદ્ધાથી યુક્ત બોધના કારણો તાત્ત્વિક વૈરાગ્ય હોવા છતાં અવેદસંવેદપદને કારણો તે વૈરાગ્ય મોહગર્ભિત પણ છે, અને વેદસંવેદપદ કરતાં અવેદસંવેદપદ અધિક હોવાથી તેને આશ્રયીને ગ્રંથકારે તે જીવોને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, તેમ કહેલ છે; અને ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોની સંસારની પાપની પ્રવૃત્તિ કંઈક શિથિલ હોવાના કારણો તેટલા અંશથી પાપાનુબંધી નહિ હોવા છતાં, અવેદસંવેદપદને કારણો વર્તતા વિપર્યાસ અંશને આશ્રયીને તેઓની પાપપ્રવૃત્તિ સાનુબંધ છે, તેમ ગ્રંથકારે કહેલ છે.

આ ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવો સદ્પુરુષના યોગથી અને આગમના યોગથી અવેદસંવેદપદને જીતી શકે છે. તેથી તેઓને અવેદસંવેદપદ જીતવા માટે ગ્રંથકારે પ્રસ્તુત બત્તીશીના અંતે પ્રેરણા કરી છે.

ઇન્દ્રસ્થતાના કારણો આ ગ્રંથના વિવેચનમાં વીતરાગ પરમાત્માની આજ્ઞાવિરુદ્ધ કે ગ્રંથકારશીના આશયવિરુદ્ધ જાણતાં-અજાણતાં કંઈ પણ લખાયું હોય તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે ‘મિચ્છા મિ દુક્કડ’ માંગુ છું.

વિ. સં. ૨૦૯૪,
માગશર સુદ-૧૧, મૌન એકાદશી,
તા. ૨૦-૧૨-૨૦૦૭, ગુરુવાર
૩૦૨, વિમલવિહાર,
સરસ્વતી સોસાયટી,
પાલડી, અમદાવાદ-૭.

- પ્રવીણાંદ્ર ખીમજી મોતા

ફુલ અનુકમણિકા

સ્લોક નં.	વિષય	પાના નં.
૧ થી ૮.	I તારાદિત્યનું વર્ણન :	૧ થી ૨૫
૧.	તારાદિત્યનું સ્વરૂપ.	૧-૩
૨.	નિયમોનું સ્વરૂપ.	૪-૫
૩.	શૌચભાવનાનું ફળ.	૫-૮
૪.	સંતોષ, સ્વાધ્યાય, તપ અને દેવતાપ્રણિધાનનું ફળ.	૮-૧૩
૫.	યોગના ઉપકારી નિયમોમાં રત તારાદિત્યિવાળા યોગીઓ.	૧૩-૧૫
૬.	તારાદિત્યિવાળા યોગીઓની યોગકથાવિષયક ગ્રીતિ અને ભાવયોગીઓના બહુમાનનું સ્વરૂપ અને ફળ.	૧૫-૧૭
૭.	તારાદિત્યિવાળા યોગીની ઉચિત પ્રવૃત્તિ.	૧૭-૨૦
૮.	તારાદિત્યિવાળા યોગીની જિજ્ઞાસા અને ઉચિત પ્રવૃત્તિઓમાં થતી પોતાની તુટિનો સંત્રાસ.	૨૦-૨૨
૯.	તારાદિત્યિવાળા યોગીનો તત્ત્વવિષયક મધ્યસ્થભાવ.	૨૩-૨૫
૧૦ થી ૧૫.	II બલાદિત્યનું વર્ણન :	૨૫ થી ૩૮
૧૦.	બલાદિત્યનું સ્વરૂપ.	૨૫-૨૮
૧૧.	બલાદિત્યમાં વર્તતા સ્થિર સુખાસનનું સ્વરૂપ.	૨૮-૩૧
૧૨.	બલાદિત્યમાં વર્તતા સ્થિર સુખાસનનું ફળ.	૩૧-૩૩
૧૩.	બલાદિત્યમાં વર્તતા શુશ્રૂષાગુણનું સ્વરૂપ.	૩૩-૩૪
૧૪.	(i) શુશ્રૂષાગુણ વિના શાસ્ત્રશ્રવણની કિયા અફળ. (ii) શ્રવણના અભાવમાં પણ શુશ્રૂષાગુણથી કર્મક્ષયની પ્રાપ્તિ.	૩૪-૩૮

શ્લોક નં.	વિષય	પાના નં.
૧૫.	બલાદિષ્ટિમાં વર્તતા અક્ષેપગુણને કારણે યોગની પ્રવૃત્તિમાં કુશળપણું.	૩૭-૩૮
૧૬ થી ૩૨.	III દીપ્રાદિષ્ટિનું વર્ણન :	૩૮ થી ૮૮
૧૬.	દીપ્રાદિષ્ટિનું સ્વરૂપ.	૩૮-૪૨
૧૭.	ભાવપ્રાણાયામનું સ્વરૂપ.	૪૨-૪૫
૧૮.	ભાવપ્રાણાયામનું કાર્ય.	૪૫-૪૮
૧૯.	ભાવપ્રાણાયામમાં વર્તતા રેચન, કુભન અને પૂરણનું સ્વરૂપ.	૪૮-૫૧
૨૦.	દીપ્રાદિષ્ટિવાળા યોગીઓને પ્રાણથી પણ ધર્મનું અધિક મહત્ત્વ.	૫૧-૫૮
૨૧.	પ્રાણથી પણ ધર્મના અધિક મહત્ત્વનું ફળ.	૫૮-૬૨
૨૨.	તત્ત્વશ્રવણગુણના કારણે ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓની ગુરુભક્તિ અને તેનું ફળ.	૬૩-૬૬
૨૩.	ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓમાં પણ સૂક્ષ્મબોધનો અભાવ.	૬૬-૬૮
૨૪.	ચારે દૃષ્ટિઓમાં વર્તતા અવેદસંવેદપદ અને અંશથી પ્રગટેલા વેદસંવેદપદનું સ્વરૂપ.	૬૮-૭૧
૨૫.	વેદસંવેદપદનું લક્ષણ.	૭૨-૭૫
૨૬.	વેદસંવેદપદનું વિશેષ સ્વરૂપ.	૭૫-૮૨
૨૭.	(i) અવેદસંવેદપદમાં રહેલ અપાયશક્તિનું માલિન્ય. (ii) અવેદસંવેદપદમાં પાપાનુબંધીપુષ્યની પ્રાપ્તિ.	૮૨-૮૫
૨૮.	ચાર દૃષ્ટિ સુધી અવેદસંવેદપદ હોવાને કારણે વૈરાગ્ય પણ મોહથી ગર્ભિત.	૮૫-૮૭

શ્લોક નં.	વિષય	પાના નં.
૨૮.	અવેદસંવેદપદમાં નિરનુબંધ પુણ્યની ગ્રાપ્તિ અને સાનુબંધ પાપની ગ્રાપ્તિ.	૮૭-૮૦
૩૦.	અવેદસંવેદપદમાં વર્તતા વિપર્યાસનું સ્વરૂપ.	૮૦-૮૩
૩૧.	અવેદસંવેદપદમાં વર્તતા વિપર્યાસનું સ્વરૂપ.	૮૩-૮૫
૩૨.	અવેદસંવેદપદને જીતવાનો ઉપાય.	૮૫-૮૮

* ★ *

ॐ ह्रीं अहं नमः ।
 ॐ ह्रीं श्रीशङ्खेश्वरपार्थनाथाय नमः ।
 ऐं नमः ।

न्यायविशारद-न्यायाचार्य-श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचिता
 स्वोपज्ञवृत्तियुता

द्वार्त्रिंशद्वार्त्रिंशिका

अन्तर्गत

तारादित्रयद्वार्त्रिंशिका-२२

पूर्व द्वार्त्रिंशिका साथे संबंध :-

मित्रानिरूपणानन्तरं तारादित्रयं निरूपयन्नाह –

अर्थ :-

मित्रादृष्टिना निरूपणा पछी तारादि त्रया दृष्टिओनुं निरूपणा करतां
 कહे છે –

-: तारादृष्टि :-

श्लोक :-

तारायां तु मनाक् स्पष्टं दर्शनं नियमाः शुभाः ।

‘ अनुद्वेगो हितारम्भे जिज्ञासा तत्त्वगोचरा ॥१॥

अन्वयार्थ :-

तारायां तु=वળી तारादृष्टिमां दर्शनं=दर्शन मनाक् स्पष्टं=थोડું स्पष्ट છે=
 मित्रादृष्टि करतां થોડું વધારે સ્પષ्ट છે, નિયમા� શુભાઃ=નિયમો પ્રશસ્ત છે,

હितारम्भे અનुદ્રेगो=હિતના આરंભમાં અનુદ્રેગ છે, તત્ત્વગોચરા જિજાસા=તત્ત્વવિષયક જિજાસા છે. ॥૧॥

શ્લોકાર્થ :-

વળી તારાદૃષ્ટિમાં દર્શન થોડું સ્પષ્ટ છે, નિયમો પ્રશસ્ત છે, હિતના આરંભમાં અનુદ્રેગ છે, તત્ત્વવિષયક જિજાસા છે. ॥૧॥

ટીકા :-

તારાયામિતિ-તારાયાં પુનર્દૃષ્ટૌ, મનાગ्=ઇષત् સ્પષ્ટં મિત્રાપેક્ષયા દર્શનં, શુભાઃ=પ્રશસ્તાઃ, નિયમા વક્ષ્યમાણા ઇચ્છાદિરૂપાઃ, તથા હિતારમ્ભે પારલૌકિકપ્રશસ્તા-નુષાનપ્રવૃત્તિલક્ષણેઽનુદ્રેગઃ, તથા=તત્ત્વગોચરા=તત્ત્વવિષયા જિજાસા=જાતુમિચ્છા, અદ્વૈત એવ તત્ત્વતિપત્યાનુગુણ્યાત् ॥૧॥

ટીકાર્થ :-

તારાયાં તત્ત્વતિપત્યાનુગુણ્યાત् વળી તારાદૃષ્ટિમાં મિત્રાદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ દર્શન મનાક્ષ=કંઈક, સ્પષ્ટ છે. આગળમાં કહેવાશે એવા ઈચ્છાદિરૂપ નિયમો શુભ છે=પ્રશસ્ત છે, અને પરલોકસંબંધી પ્રશસ્ત અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિસ્વરૂપ હિતના આરંભમાં અનુદ્રેગ છે=કષ્ટસાધ્યતાજ્ઞાનજન્ય આળસરૂપ જે ઉદ્રેગ, તેનો અભાવ છે, અને તત્ત્વગોચરા=તત્ત્વવિષયક જાળવાની ઈચ્છારૂપ જિજાસા છે; કેમ કે અદ્રેષ્થી જ=તત્ત્વ પ્રત્યેના અદ્રેષ્થી જ, તત્ત્વતિપત્તિ અનુગુણપણું છે=તત્ત્વના સ્વીકારનું અભિમુખપણું છે. ॥૧॥

ભાવાર્થ :-

તારાદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ :-

મિત્રાદૃષ્ટિ કરતાં તારાદૃષ્ટિને પ્રાપ્ત યોગીનો બોધ કેવો હોય છે ? અને કયા કયા ગુણો તેને પ્રાપ્ત થાય છે ? તે પ્રેસ્તુત શ્લોકમાં જણાવે છે.

તારાદૃષ્ટિનું દર્શન=બોધ :- મિત્રાદૃષ્ટિમાં રહેલા યોગીને યોગમાર્ગનો પ્રારંભિક અલ્ય બોધ થયેલો, જેના કારણે તે યોગીને તત્ત્વની રૂચિ પ્રગટ થઈ હતી. અહીં

મિત્રાદૃષ્ટિ કરતાં અધિક બોધવાળી આ તારાદૃષ્ટિ છે.

પ્રશસ્ત નિયમો :- મિત્રાદૃષ્ટિમાં રહેલા યોગીને ઇચ્છાદિ ચાર પ્રકારના નિયમમાંથી કોઈક યમ ગુણ પ્રગટેલો હોય છે, તેમ તારાદૃષ્ટિમાં રહેલા યોગીને ઇચ્છાદિ ચાર પ્રકારના નિયમમાંથી કોઈક નિયમ ગુણ પ્રગટે છે.

હિતના આરંભમાં અનુદ્રેગ :- મિત્રાદૃષ્ટિમાં રહેલા યોગીમાં આત્મકલ્યાણની પ્રવૃત્તિમાં અખેદ નામનો ગુણ હોય છે. તેથી ધર્મનું કોઈ પણ અનુષ્ઠાન કરવાનું આવે ત્યારે તેઓને ખેદ નથી થતો, પરંતુ ઉત્સાહથી પ્રવૃત્તિ હોય છે. આમ છતાં કષ્ટસાધ્યતાનું જ્ઞાન થાય તો તે અનુષ્ઠાન કરતી વખતે મિત્રાદૃષ્ટિવાળા યોગીને ઉદ્રેગ પણ આવી શકે, જ્યારે તારાદૃષ્ટિવાળા યોગીને પારલૌકિક અનુષ્ઠાનમાં ઉદ્રેગ દોષ હોતો નથી. તેથી જે અનુષ્ઠાન પોતાના હિતનું કારણ છે, તે અનુષ્ઠાન કષ્ટસાધ્ય છે તેવું જણાય, તો પણ પ્રમાદ વિના સ્વશક્તિઅનુસાર તે અનુષ્ઠાન સેવવા માટે યત્ન કરે છે, અને કષ્ટસાધ્ય અનુષ્ઠાનમાં યત્ન કરતાં કરતાં ક્યારેક પ્રમાદ થઈ જાય તો આ યોગીને સંત્રાસ થાય છે, કે ‘હા ! વિરાધકોડહં’ અર્થાત् ‘હા ! હું વિરાધક છું,’ જેથી મારા હિતકારી અનુષ્ઠાનમાં સમ્યગ્ યત્ન કરી શકતો નથી, આવો સંત્રાસ થાય છે, પરંતુ ક્યારેય તે અનુષ્ઠાનને રાજવેઠની જેમ કરતો નથી.

તત્ત્વવિષયક જિજ્ઞાસા :- મિત્રાદૃષ્ટિવાળા યોગીને તત્ત્વવિષયક અદ્વેષ હતો, તેથી તત્ત્વ સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ તેને પ્રીતિનું કારણ બનતી હતી. આમ છતાં મિત્રાદૃષ્ટિમાં જિજ્ઞાસા ગુણ પ્રગટ થયેલો નથી; કેમ કે જિજ્ઞાસાને અનુકૂળ એવો કંઈક જ બોધ મિત્રાદૃષ્ટિમાં નથી, જ્યારે તારાદૃષ્ટિમાં મિત્રાદૃષ્ટિ કરતાં કંઈક અધિક બોધ થયો છે. તેથી તે સામાન્ય બોધને કારણે વિશેખને જાણવાની જિજ્ઞાસા આ દૃષ્ટિમાં થાય છે, જે જિજ્ઞાસા તત્ત્વ પ્રત્યેના અદ્વેષપૂર્વક તત્ત્વના સ્વીકારને અનુકૂળ પરિણામવાળી છે. તેથી આવા યોગીઓને તત્ત્વ સાંભળવાની સામગ્રી મળે તો ધીરે ધીરે અતત્ત્વની નિવૃત્તિ થાય છે અને તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. ॥૧॥

અવતરણિકા :-

તારાદુષિત્રાં પ્રગટ થતા નિયમોનું સ્વરૂપ બતાવે છે –

શ્લોક :-

નિયમાઃ શૌચસન્તોષૌ સ્વાધ્યાયતપસી અપિ ।

દેવતાપ્રણિધાનં ચ યોગાચાર્યોરુદાહતાઃ ॥૨॥

અન્વયાર્થ :-

શૌચસન્તોષૌ=શૌચ, સંતોષ સ્વાધ્યાયતપસી=સ્વાધ્યાય, તપ દેવતાપ્રણિધાનં
ચ=અને દેવતાપ્રણિધાન=ઈશ્વરનું પ્રણિધાન યોગાચાર્યો=યોગાચાર્યો વડે
નિયમાઃ ઉદાહતાઃ=નિયમો કહેવાયા છે. ॥૨॥

શ્લોકાર્થ :-

શૌચ, સંતોષ, સ્વાધ્યાય, તપ અને ઈશ્વરપ્રણિધાન યોગાચાર્યો વડે
નિયમો કહેવાયા છે. ॥૨॥

ટીકા :-

નિયમા ઇતિ-શૌચં=શુચિત્વં, તદ્દ્વિવિધં, બાદ્યમાભ્યન્તરં ચ, બાદ્ય મૃજ્જલાદિભિ:
કાયપ્રક્ષાલનં, આભ્યન્તરં મૈત્રાદિભિશ્ચત્તમલપ્રક્ષાલનં, સન્તોષઃ=સન્તુષ્ટિઃ,
સ્વાધ્યાય: પ્રણવપૂર્વાણાં મન્ત્રાણાં જપઃ, તપઃ કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિ, દેવતાપ્રણિધાન-
મીશ્વરપ્રણિધાનં સર્વક્રિયાણાં ફળનિરપેક્ષતયા ઈશ્વરસમર્પણલક્ષણાં, એટે
યોગાચાર્યો=પત્રજલ્યાદિભર્નિયમા ઉદાહતાઃ, યદુક્ત –

‘શૌચસન્તોષતપસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ’ [પા.યો.સૂ. ૨-૩૨] ઇતિ ॥૨॥

ટીકાાર્થ :-

શૌચં ઇતિ ॥ શૌચ=શુચિપણું, તે=શૌચ, બે પ્રકારનું છે : બાદ્ય
અને આભ્યંતર. માટી, જલાદિ વડે કાયાનું પ્રક્ષાલન બાદ છે=બાદ્ય શુચિપણું
છે, મૈત્રાદિ વડે ચિત્તનું પ્રક્ષાલન આભ્યંતર છે=આભ્યંતર શુચિપણું છે.
સંતોષ=સન્તુષ્ટિ, પ્રાગાવપૂર્વક મંત્રોનો જપ સ્વાધ્યાય છે, કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિ

તપ છે, દેવતાનું પ્રણિધાન=સર્વ કિયાઓનું ફળનિરપેક્ષપણું વડે ઈશ્વરસમર્પણાલક્ષણું ઈશ્વરપ્રણિધાન. આ=ઉપર્યુક્ત શૌચાદિ પાંચ પાતંજલિ આદિ યોગાચાર્યો વડે નિયમો કહેવાયા છે. જે કારણથી કહેવાયું છે=જે કારણથી પાતંજલયોગસૂત્ર-૨/૩ રમાં કહેવાયું છે -

“શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન નિયમો છે” - ‘ઇતિ’ શબ્દ પાતંજલયોગસૂત્રના ઉદ્ધરણની સમાપ્તિમાં છે. ॥૨॥

ભાવાર્થ :-

નિયમોનું સ્વરૂપ :-

તારાદિષ્ટિમાં રહેલા યોગીને પાંચ નિયમો પ્રગટ થાય છે. તે આ પ્રમાણે -

(૧) શૌચ, (૨) સંતોષ, (૩) સ્વાધ્યાય, (૪) તપ અને (૫) દેવતાપ્રણિધાન.

યમના પાલનમાં હિંસાદિ બાધ આરંભોની નિવૃત્તિ હતી, જ્યારે નિયમોમાં તે હિંસાદિ આરંભોની નિવૃત્તિમાં અતિશયતા કરાવે તેવી મ્રવૃત્તિ છે.

(૧) શૌચ :- શૌચ બે પ્રકારે છે : ૧. બાધશૌચ અને ૨. અભ્યંતરશૌચ.

૧. બાધશૌચ :- યોગમાર્ગને અતિશય કરવા અર્થે માટી, પાણી આદિથી કાપાનું પ્રકાલન કરીને શુદ્ધિ કરવામાં આવે તો તે બાધશૌચ છે, જે કરીને યોગી અન્ય સ્વાધ્યાયાદિ અનુષ્ઠાનમાં દઢ યત્ન કરી શકે છે. આથી જ શ્રાવક દ્વય શૌચપૂર્વક ભવગદ્ભક્તિ કરે છે.

૨. અભ્યંતરશૌચ :- મૈદ્રાદિ ભાવનાઓથી આત્માને વાસિત કરવામાં આવે તે અભ્યંતરશૌચ છે.

શોષ નિયમો સ્પષ્ટાર્થવાળા છે. ॥૨॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં શૌચાદિ પાંચ નિયમો બતાવ્યા. તેમાં દ્વય અને ભાવશૌચનું= બાધ અને અભ્યંતરશૌચનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. હવે શૌચભાવના કરવાથી પણ શૌચનિયમ ગુણ પ્રગટે છે. તેથી શૌચભાવનાનું સ્વરૂપ બતાવે છે -

શલોક :-

શૌચભાવનયા સ્વાઙ્ગજુગુપ્સાઽન્યૈરસઙ્ગમः ।
સત્ત્વશુદ્ધિઃ સૌમનસ્યૈકાગ્રયાક્ષજયયોગ્યતા ॥૩॥

અન્યાર્થ :-

શૌચભાવનયા=શૌચભાવના વડે=આત્માને પદિત્ર કરવા માટે કરવામાં આવતી શૌચભાવના વડે સ્વાઙ્ગજુગુપ્સા=સ્વકાયની ધૃત્ણા અન્યૈરસંગમઃ=અન્ય સાથે=અન્ય કાયાવાળા સાથે, અસંગમ=સંપર્કનો ત્યાગ સત્ત્વશુદ્ધિઃ=સત્ત્વની શુદ્ધિ, સૌમનસ્ય=સૌમનસ્ય, એકાગ્ર=એકાગ્રતા=ચિત્તનું સ્થૈર્ય, અક્ષજય=ઇન્દ્રિયોનો જ્ય, યોગ્યતા=શુદ્ધ આત્માને જોવાની યોગ્યતા થાય છે. ॥૩॥

શલોકાર્થ :-

શૌચભાવના વડે (૧) સ્વાંગ જુગુપ્સા, (૨) અન્ય સાથે સંપર્કનો ત્યાગ, (૩) સત્ત્વશુદ્ધિ, (૪) સૌમનસ્ય, (૫) એકાગ્રતા, (૬) ઇન્દ્રિયોનો જ્ય, અને (૭) શુદ્ધ આત્મદર્શનની યોગ્યતા થાય છે. ॥૩॥

ટીકા :-

શૌચેતિ-શૌચસ્ય ભાવનયા સ્વાઙ્ગસ્ય=સ્વકાયસ્ય કારણરૂપપર્યાલોચનદ્વારેણ જુગુપ્સા=ધૃત્ણા ભવતિ “અશુચિરયં કાયો નાત્રાગ્રહઃ કર્તવ્યः” ઇતિ, તથા ચાન્યૈ: ક્ાયવદ્વિભરસઙ્ગમસ્તત્ત્વમ્યકપરિવર્જનમિત્યર્થઃ । યઃ કિલ સ્વમેવ કાયં જુગુપ્સતે તત્ત્વદવદ્યદર્શનાત्, સ કથં પરકીયૈસ્તથાભૂતૈ: કાયૈ: સંસર્ગમનુભવતિ ? । તદુક્ત -

“શૌચાત્સ્વાઙ્ગે જુગુપ્સા પરૈરસંસર્ગઃ” [૨-૪૦] । તથા સુસત્ત્વસ્ય પ્રકાશ-સુખાત્મકસ્ય શુદ્ધી=રજસ્તમોભ્યામનભિભવઃ । સૌમનસ્યં=ખેદાનનુભવેન માનસી પ્રીતિઃ, એકાશ્રયં નિયતે વિષયે ચેતસ: સ્થૈર્ય, અક્ષાણામ् ઇન્દ્રિયાણાં જયો=વિષય-પરાઙ્મુખાનાં સ્વાત્મન્યવસ્થાનં યોગ્યતા ચાત્મદર્શને વિવેકખ્યાતિરૂપે સમર્થત્વં । એતાવન્તિ ફલાનિ શૌચભાવનયૈવ ભવન્તિ । તદુક્ત -

“સત્ત્વશુદ્ધસૌમનસ્યૈકાગ્રેન્દ્રિયજયાત્મદર્શનયોગ્યત્થાનિ ચ” [પા.યો.સૂ. ૨-૪૧]
ઇતિ ॥૩॥

ટીકાર્થ :-

શૌચસ્ય ઇતિ ॥ શૌચની ભાવના વડે=આત્માને પવિત્ર કરવા માટે કરવામાં આવતી શૌચભાવના વડે, સ્વાંગની જુગુપ્સા=કારણના સ્વરૂપના પર્યાલોચન દ્વારા અર્થાત् શરીરની નિષ્પત્તિનું જે કારણ અશુદ્ધિમય પદાર્થો છે, તેના પર્યાલોચન દ્વારા સ્વકાયાની ઘૃણા થાય છે. તે જુગુપ્સાનું સ્વરૂપ બતાવે છે -

“આ કાયા અશુદ્ધિવાળી છે. અહીં=અશુદ્ધિવાળી આ કાયામાં, આગ્રહ= મમત્વ, કરવું જોઈએ નહીં.”

‘ઇતિ’ શબ્દ કાયાની જુગુપ્સાના સ્વરૂપકથનની સમાપ્તિ માટે છે.

વળી શૌચભાવનાથી અન્ય કયું ફળ થાય છે ? તે બતાવે છે -

અને તે રીતે=કારણના સ્વરૂપના પર્યાલોચનને કારણો કાયા પ્રત્યે જુગુપ્સા કરી તે રીતે, અન્ય કાયાવાળા સાથે અસંગમ=તેના સંપર્કનું પરિવર્જન, થાય છે.

તેમાં યુક્તિ બતાવે છે -

તે તે અવધના દર્શનથી=કાયાના તે તે દોષોના દર્શનથી, ખરેખર ! પોતાની જ કાયાની જે જુગુપ્સા કરે છે, તે તેવા પ્રકારની પરકીય કાયા સાથે કેવી રીતે સંસર્ગને અનુભવે ?

તે કહેવાયું છે=શૌચભાવનાથી શું થાય છે ? તે પાતંજલયોગસૂત્ર ૨-૪૦માં કહેવાયું છે -

“શૌચથી સ્વઅંગમાં=પોતાની કાયામાં, જુગુપ્સા અને પરકાયા સાથે અસંસર્ગ થાય છે.”

શૌચભાવનાથી અન્ય શું પ્રગટ થાય છે ? તે બતાવે છે -

અને પ્રકાશસુખાત્મક સુસત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે=રજસ્ત અને તમસ્ દ્વારા અર્થાત् રાગદ્રોષ દ્વારા અનભિભવ થાય છે. સૌમનસ્ય=ખેદના અનનુભવને કારણે અર્થાત् શરીરની આળપંપાળકૃત શ્રમના અનનુભવના કારણે માનસિક પ્રીતિ, ઔકાશ્ય=નિયત વિષયમાં ચિત્તનું સ્વૈર્ય, અક્ષોનો=ઈન્જ્રિયોનો, જય= વિષયોથી પરાઇમુખ એવી ઈન્જ્રિયોનું સ્વઆત્મમાં અવસ્થાન અર્થાત् ઈન્જ્રિયોનું પદાર્થના પરિચ્છેદનરૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થાન, અને યોગ્યતા=

વિવેકખ્યાતિરૂપ આત્મદર્શનમાં સમર્થપણું : આટલાં ફળો શૌચભાવનાથી જ થાય છે. તે કહેવાયું છે=શૌચભાવનાથી આટલાં ફળો થાય છે, તે પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૦માં કહેવાયું છે -

“સત્ત્વની શુદ્ધિ, સૌમનસ્ય, એકાગ્રતા, ઈન્દ્રિયજય અને આત્મદર્શનયોગ્યતા થાય છે.” ‘ઇતિ’ શબ્દ પાતંજલયોગસૂત્રના ઉદ્ધરણાની સમાપ્તિમાં છે. (પા.યો.સૂ. ૨-૪૦) ॥૩॥

નોંધ :- ટીકામાં ‘સુસત્ત્વસ્ય’ના સ્થાને ‘સત્ત્વસ્ય’ એ શ્લોક પ્રમાણે પાઠ જોઈએ અને પાતંજલયોગસૂત્રના ઉદ્ધરણામાં પણ ‘સુસત્ત્વશુદ્ધિ’ ના સ્થાને ‘સત્ત્વશુદ્ધિ’ શબ્દ છે.

ભાવાર્થ :-

શૌચભાવનાનાં ફળ :-

બીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીને શૌચાદિ પાંચ નિયમો પ્રગટે છે. તેમાં આત્માને પવિત્ર કરવા માટે શૌચભાવના કરવામાં આવે તો નીચેનાં સાત ફળો પ્રાપ્ત થાય છે -

(૧) સ્વાંગે જુગુપ્સા :- બીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીને શૌચભાવથી પોતાની કાયામાં જુગુપ્સા=ધૂણા, થાય છે. તે વિચારે છે કે ‘આ કાયા અશુચિમય છે, લોહી, માંસ, હાડકાંનો ઢગલો છે, સતત અશુચિ તેમાંથી વહ્યા કરે છે. માટે આવી આ કાયામાં મારે ભમત્વ ન કરવું જોઈએ.’

(૨) બીજાની કાયા સાથે અસંગ :- આ યોગીને પોતાની કાયાનું આવું જુગુપ્સનીય સ્વરૂપ લાગે છે, તેથી તેને બીજાની કાયા સાથે સંગ કરવાની વૃત્તિ થતી નથી.

(૩) સત્ત્વશુદ્ધિ :- શૌચભાવનાને કારણે આ યોગીને કાયા પ્રત્યેનો રાગ-દેખનો ભાવ ઘટવાથી પ્રકાશ અને સુખાભક સત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે.

આશય એ છે કે શરીર પ્રત્યે જુગુપ્સા થવાથી શરીરનો રાગ ઘટતો જાય છે, ભોગાદિની લાલસા ઘટતી જાય છે અને ભોગકલેશરહિત એવા આત્માના સ્વરૂપનો બોધ થતો જાય છે, જે પ્રકાશાભક આત્માનો પરિણામ છે; અને ભોગથી વિમુખભાવમાં જ સ્વસ્થતાના સુખનો તેને અનુભવ થાય છે, જે

સુખાત્મક આત્માનો પરિણામ છે. તે બતાવવા માટે જ અહીં કથું કે શૌચભાવનાથી પ્રકાશ-સુખાત્મક સત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે.

(૪) સૌમનસ્ય :- બેદના અનનુભવને કારણે માનસિક ગ્રીતિ થાય તે સૌમનસ્ય. શૌચભાવનાને કારણે દેહ જુગુસનીય લાગવાથી તેની આળપંપાળ કરવાની મનોવૃત્તિ ઘટે છે, જેથી દેહની આળપંપાળ માટે શ્રમ કરવારૂપ બેદનો અનનુભવ થવાને કારણે માનસિક આનંદ થાય છે.

(૫) એકાગ્રતા :- શૌચભાવનાને કારણે કાયા પ્રત્યેનું મમત્વ ઘટવાથી યોગસાધનાના માર્ગમાં એકાગ્રતા આવે છે.

(૬) હંદ્રિયોનો જ્ય : - કાયા પ્રત્યેનું મમત્વ ઘટવાથી કાયાને અનુકૂળ વિષયો પત્યે પણ મમત્વ ઘટે છે, અને બધા જીવોની કાયા જુગુસનીય દેખાવાથી કોઈનાં રૂપરંગ જોઈને હંદ્રિયો વિષયઅભિમુખ જતી નથી. તેથી શૌચભાવનાથી હંદ્રિયોનો જ્ય થાય છે.

(૭) આત્માનાં દર્શનકરવાવિષયક યોગ્યતા :- ભોગાદિની મનોવૃત્તિ ઘટવાથી હંદ્રિયોના જ્યને કારણે વિવેકાદ્યાતિ અર્થાત્ શરીર અને આત્માના બેદજાનરૂપ આત્મદર્શન કરવા વિષયક યોગ્યતા પ્રગટે છે.

બીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓ શૌચભાવના કરતા હોય છે, જેના કારણે ઉપર્યુક્ત સાત ફળો કુમસર તેઓને પ્રાપ્ત થાય છે. બધા જ બીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓને આ ફળો પ્રાપ્ત થાય તેવો નિયમ નથી, તોપણ બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવોની શૌચભાવનાની પ્રવૃત્તિ તે ફળની નિષ્પત્તિની ભૂમિકારૂપ છે, અને કોઈક યોગીને તે ફળો પ્રગટ પણ થયાં હોય. જ્યારે પહેલી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓને તો યમાદિની સ્થૂલ આચરણાથી અધિક શૌચાદિ ભાવનામાં કેવી રીતે યત્ન કરવો, તેનો બોધ હોતો નથી. તેથી જ્યારે આવો બોધ પ્રગટે ત્યારે જીવ બીજી દૃષ્ટિમાં આવે છે. ॥૩॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨માં પાંચ નિયમ બતાવ્યા. તેમાં શૌચ નામના નિયમના પ્રાદુર્ભાવથી કયાં ફળો પ્રાપ્ત થાય છે, તે શ્લોક-૩માં બતાવ્યું. હવે સંતોષાદિ ચાર નિયમના પ્રાદુર્ભાવથી કયાં કયાં ફળો મળે છે, તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

સન્તોષાદુત્તમં સૌખ્યં સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદર્શનમ् ।

તપસોડઙ્ગાક્ષયોः સિદ્ધિઃ સમાધિઃ પ્રણિધાનતઃ ॥૪॥

અન્યાર્થ :-

સન્તોષાદુત્તમં સૌખ્યં=સંતોષથી ઉત્તમ સુખ, સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદર્શનમ્=સ્વાધ્યાયથી ઈષ્ટદર્શન, તપસોડઙ્ગાક્ષયોઃ સિદ્ધિઃ=તપથી અંગની=કાયાની અને અક્ષની=ઇન્દ્રિયોની, સિદ્ધિ, અને પ્રણિધાનતઃ સમાધિઃ=પ્રણિધાનથી=દેવતાના પ્રણિધાનથી, સમાધિ થાય છે. ॥૪॥

શ્લોકાર્થ :-

સંતોષથી ઉત્તમ સુખ, સ્વાધ્યાયથી ઈષ્ટદર્શન, તપથી કાયા અને ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ અને દેવતાના પ્રણિધાનથી સમાધિ થાય છે. ॥૪॥

ટીકા :-

સન્તોષાદિતિ-સન્તોષાત् સ્વભ્યસ્તાત् યોગિન ઉત્તમમ્=અતિશયિતં, સૌખ્યં ભવતિ, યસ્ય બાહોન્દ્રિયપ્રભવં સુખં શતાંશેનાપિ ન સમં । તદાહ - “સન્તોષાદનુત્તમઃ સુખલાભઃ” [પા.યો.સૂ.૨-૪૨] । સ્વાધ્યાયાત્ સ્વભ્યસ્તાદિષ્ટદર્શનં=જાયમાનમન્ત્રા-ભિપ્રેતદેવતાદર્શનં ભવતિ । તદાહ - “સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ” [પા.યો.સૂ.૨-૪૪] તપસઃ સ્વભ્યસ્તાત્ કલેશાદ્યશુચિક્ષયદ્વારા અડ્ગાક્ષયોઃ=કાયેન્દ્રિયોઃ, સિદ્ધિઃ, યથેચ્છમણુત્વમહત્ત્વાદિપ્રાપ્તિસૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્રકૃષ્ટદર્શનસામર્થ્ય-લક્ષણોત્કર્ષઃ સ્યાત् । યથોક્તં - “કાયેન્દ્રિયસિદ્ધિરશુચિક્ષયાત્તપસઃ” [પા.યો.સૂ.૨-૪૩] । પ્રણિધાનત=ઇશ્વરપ્રણિધાનાત્ સમાધિઃ સ્યાત્, ઇશ્વરભક્ત્યા પ્રસત્રો હીશ્વરોડન્તરાયરૂપાન્ કલેશાન્ પરિહત્ય સમાધિમુદ્બોધયતીતિ । યથોક્તં -

“સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરપ્રણિધાનાદ” [પા.યો.સૂ.૨-૪૫] ઇતિ તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વર-પ્રણિધાનાનાં ત્રયાણામપિ ચ શોભનાધ્યવસાયલક્ષણત્વેન કલેશકાર્યપ્રતિબન્ધદ્વારા સમાધ્યનુકૂલત્વમેવ શ્રૂયતે । યથોક્તં - “તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગ: [૨-૧] સમાધિભાવનાર્થ: કલેશતનુકરણાર્થશ્વચ” [૨-૨] ઇતિ ॥૪॥

ટીકાર્થ :-

સન્તોષાત्..... કલેશતનુકરणાર્થશ્વોતિ” [૨-૨] સુઅભ્યસ્ત એવા સંતોષથી યોગીઓને ઉત્તમ=અતિશાયિત, સુખ થાય છે. બાબુ ઈન્ડ્રિયથી ઉત્પસ થયેલું સુખ શતાંશથી પણ જેની સમાન નથી=સંતોષથી થયેલા સુખની સમાન નથી. તે કહે છે=સંતોષથી થતા સુખને પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૨માં કહે છે - “સંતોષથી અનુત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

સુઅભ્યસ્ત એવા સ્વાધ્યાયથી ઈષ્ટનું દર્શન=જપ કરાતા મંત્રથી અભિપ્રેત એવા દેવતાનું દર્શન, થાય છે. તે કહે છે=સ્વાધ્યાયથી થતાં ફળને પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૪માં કહે છે - “સ્વાધ્યાયથી ઈષ્ટદેવતાનો સંપ્રયોગ થાય છે.”

સુઅભ્યસ્ત એવા તપથી કલેશાદિરૂપ અશુચિના કષય દ્વારા અંગ અને અક્ષની=કાયા અને ઈન્ડ્રિયોની સિદ્ધિ થાય છે.

તે સિદ્ધિ બતાવે છે -

ઈચા પ્રમાણે કાયાને આણુપણાની, મહત્વણા આદિની પ્રાપ્તિ=પ્રાપ્તિ લક્ષણા ઉત્કર્ષ, થાય છે; અને ઈન્ડ્રિયોમાં સૂક્ષ્મ=સૂક્ષ્મ પદાર્થોના, વ્યવહિત=કોઈનું વરચે વ્યવધાન હોય તેવા પદાર્થોના, વિપ્રકૃષ્ટ=અતિ દૂર રહેલા પદાર્થોના દર્શનના સામર્થ્યરૂપ ઉત્કર્ષ થાય છે.

જે પ્રમાણે કહેવાયું છે=જે પ્રમાણે તપનું ફળ પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૩માં કહેવાયું છે -

“તપથી અશુચિના કષયના કારણે કાયા અને ઈન્ડ્રિયની સિદ્ધિ થાય છે.”

પ્રણિધાનથી=ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિ થાય છે.

ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી સમાધિ કઈ રીતે થાય છે ? તે સ્પષ્ટ કરે છે -

ઈશ્વરની ભક્તિ વડે પ્રસન્ન થયેલા ઈશ્વર, ખરેખર ! અંતરાયરૂપ કલેશને દૂર કરીને સમાધિનો ઉદ્ભોધ કરે છે. ‘ઇતિ’ શબ્દ સમાધિના સ્વરૂપ કથનની સમાપ્તિમાં છે.

જે પ્રમાણે કહેવાયું છે=જે પ્રમાણે દેવતાપ્રણિધાનનું ફળ પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૫માં કહેવાયું છે.

“ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિની સિદ્ધિ છે.” ‘ઇતિ’ પાતંજલયોગસૂત્રના ઉદ્ધરણની સમાપ્તિમાં છે.

અને તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન એ ત્રણાનું પણ શોભન અધ્યવસ્થાયસ્વરૂપ હોવાને કારારો કલેશરૂપ કાર્યના પ્રતિબંધ દ્વારા સમાધિને અનુકૂળપણું જ સંભળાય છે.

જે પ્રમાણો કહેવાયું છે=તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન એ ત્રણોનું સમાધિને અનુકૂળપણું છે, તે પાતંજલયોગસૂત્રમાં કહેવાયું છે –

સમાધિની ભાવના માટે અને કલેશને પાતળા કરવા માટે “તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વરપ્રણિધાન કિયાયોગ છે.” (પા.યો.સૂ. ૨-૧/૨-૨)

‘ઇતિ’ શબ્દ પાતંજલયોગસૂત્રના ઉદ્ધરણની સમાપ્તિમાં છે. ॥૪॥

ભાવાર્થ :-

સંતોષ, સ્વાધ્યાય, તપ અને દેવતા પ્રણિધાનનું ફળ :-

પૂર્વશ્લોકમાં પાંચ નિયમોમાંથી શૌચનિયમનું ફળ બતાવ્યું હવે આ શ્લોકમાં સંતોષાદિ ચાર નિયમોનાં ફળ બતાવે છે –

(૨) સંતોષ નિયમ :- બીજુ દસ્તિમાં રહેલા યોગીઓ સંતોષ નિયમનું સેવન કરે છે=‘આત્મહિત સાધવા માટે સંતોષને કેળવવો જોઈએ’ તે પ્રકારનું લક્ષ્ય કરીને પ્રકૃતિને સંતોષવાળી બનાવવા યત્ન કરે છે; અને સંતોષ જ્યારે સુઅભ્યસ્ત થાય છે, ત્યારે યોગીઓને અતિશય સુખ ઉત્પત્ત થાય છે, જેની આગળ બાબ્ધ હંડ્રિયોથી થયેલું સુખ ‘સો’મા ભાગે પણ આવતું નથી.

(૩) સ્વાધ્યાય નિયમ :- સ્વાધ્યાય એટલે પ્રાણવપૂર્વક મંત્રનો જાપ. બીજુ દસ્તિવાળા યોગી યોગમાર્ગની સાધનાના અર્થે સ્વાધ્યાયમાં યત્ન કરે છે, જે જપરૂપ છે, અને તેનાથી જે છષ્ટદેવતાનો જાપ કરે છે, તેનું દર્શન પણ થાય છે.

આશય એ છે કે જ્યારે મંત્રજાપ સુઅભ્યસ્ત બને છે, ત્યારે તે મંત્રથી અભિપ્રેત એવા દેવતાનું પોતે સાક્ષાત્ દર્શન કરતા હોય તેવો પરિણામ પ્રગટ થાય છે.

(૪) તપ નિયમ :- બીજુ દસ્તિવાળા યોગી તપનિયમનો અભ્યાસ કરતા હોય છે, અને તપ જ્યારે સુઅભ્યસ્ત થાય છે, ત્યારે ચિત્તમાંથી રાગાદિ સ્વરૂપ

કલેશાદિ ભાવોરૂપ અશુચિનો કથ્ય થાય છે, જેથી કાયાની સિદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ થાય છે. કાયાની સિદ્ધિ થવાથી પોતાની હચ્છા પ્રમાણે કાયાને નાની-મોટી આદિ કરી શકે છે, અને ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ થવાને કારણે ઇન્દ્રિયોથી સૂક્ષ્મ પદાર્થો જોઈ શકે છે, ભીત આદિના વ્યવધાનથી રહેલા પદાર્થો જોઈ શકે છે અને દૂરના ક્ષેત્રમાં રહેલા પદાર્થોને પણ જોઈ શકે છે.

(૫) દેવતાપ્રાણિધાન :- સર્વ કિયાઓનું ફળનિરપેક્ષપણા વડે ઈશ્વરને સમર્પણા-લક્ષ્મણ ઈશ્વરપ્રાણિધાન છે. આ ઈશ્વરપ્રાણિધાનથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થશે અને પ્રસન્ન થયેલા ઈશ્વર સમાધિમાં અંતરાય કરનારા કલેશોનો નાશ કરીને સમાધિને પ્રગટ કરે છે. જોકે સાક્ષાત્ ઈશ્વર કંઈ કરતા નથી, તોપણ ઈશ્વરને આશ્રયીને કરાયેલી ભક્તિથી આ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તે ઈશ્વરકૃત છે, એ પ્રકારના ઉપચારને આશ્રયીને ઈશ્વર સમાધિને પ્રગટ કરે છે તેમ કહેલ છે.

તપ, સ્વાધ્યાય અને દેવતાપ્રાણિધાન, આ ત્રણે પણ શોભન અધ્યવસાય હોવાને કારણે રાગાદિ કલેશરૂપ કાર્યના પ્રતિબંધ દ્વારા સમાધિને અનુકૂળ બને છે. તપની કિયા, જપની કિયા અને સર્વ કિયાઓનું ઈશ્વરને સમર્પણ : આ ત્રણે સુંદર અધ્યવસાયરૂપ છે. તેથી તે અધ્યવસાયથી ફળનિરપેક્ષપણા વડે રાગાદિ કલેશરૂપ મોહના કાર્યનો પ્રતિબંધ થાય છે. તેથી આ ત્રણે કિયાઓ જીવને સમાધિને અનુકૂળ એવી પરિણાતિ પ્રગટ કરે છે. ॥૪॥

શ્લોક :-

વિજાય નિયમાનેતાનેવં યોગોપકારિણः ।

अત્રैતેषु રતો દૃષ્ટૌ ભવેદિચ્છાદિકેષુ હિ ॥૫॥

અન્વયાર્થ :-

એવં=આ રીતે=શ્લોક-૫ અને જમાં બતાવ્યું એ રીતે, યોગોપકારિણઃ એતાન् નિયમાન् વિજાય=યોગના ઉપકારી એવા આ નિયમોને જાળીને અર્થાત્ પૂર્વમાં વર્ગાન કરાયેલા શોચાદિ પાંચ નિયમોને જાળીને અત્ર દૃષ્ટૌ=આ દૃષ્ટિમાં=તારાદૃષ્ટિમાં રહેલા યોગી એતેષુ ઇચ્છાદિકેષુ હિ=આ ઈચ્છાદિક નિયમોમાં રતો ભવેત્=રત થાય. ॥૫॥

શ્લોકાર્થ :-

આ રીતે યોગમાં ઉપકારી એવા આ શૌચાદિ નિયમોને જાણીને આ દષ્ટિમાં રહેલા યોગી આ ઈચ્છાદિક નિયમોમાં રત થાય. ॥૫॥

ટીકા :-

વિજ્ઞાયેતિ-એતાન्=શૌચાદીત્રિયમાન् એવં સ્વાઙ્ગગજુગુપ્સાદિસાધકત્વેન યોગોપકારિણઃ=સમાધિનિમિત્તાન् વિજ્ઞાય અત્ર=તારાયાં દૃષ્ટાવેતેષુ ઇચ્છાદિકેષુ હિ નિયમેષુ રતો ભવેત્, તથાજ્ઞાનસ્ય તથારુચિહેતુત્વાત्, તદત્ર કાચિત્પ્રતિપત્તિ: પ્રદર્શિતા ॥૫॥

ટીકાર્થ :-

એતાન् પ્રદર્શિતા આ રીતે=શ્લોક-૩ અને જમાં બતાવ્યું એ રીતે, સ્વાંગ જુગુપ્સાદિ સાધકપણા વડે યોગઉપકારી=સમાધિનિમિત, એવા આ શૌચાદિ નિયમોને જાણીને, આ તારાદષ્ટિમાં રહેલા યોગી આ ઈચ્છાદિ નિયમોમાં રત થાય; કેમ કે તે પ્રકારના જ્ઞાનનું તે પ્રકારની રૂચિનું હેતુપણું છે=‘યોગમાર્ગ હિતકારી છે’ તે પ્રકારના જ્ઞાનનું તે પ્રકારના યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે તેવી રૂચિનું હેતુપણું છે. તે કારણથી અહીં=તારાદષ્ટિમાં કંઈક પ્રતિપત્તિ બતાવાઈ=ઇચ્છાદિરૂપ કોઈક નિયમોનો સ્વીકાર બતાવાયો. ॥૫॥

ભાવાર્થ :-

યોગના ઉપકારી નિયમોમાં રત તારાદષ્ટિવાળા યોગીઓ :-

પાતંજલમતાનુસાર ‘ચિત્તવૃત્તિનિરોધ એ યોગ છે.’ તેનું સાક્ષાત્ કારણ સમાધિ છે, અને શૌચાદિ નિયમો સ્વાંગ જુગુપ્સાદિની સિદ્ધિ આદિ કરવા દ્વારા કમશઃ સમાધિમાં નિમિત બને છે એમ શ્લોક-૩-૪માં કહ્યું એ પ્રમાણે જાણીને તારાદષ્ટિવાળા યોગીઓ ઈચ્છાદિ નિયમો સેવવા માટે પ્રયત્નવાળા બને છે; કેમ કે તારાદષ્ટિવાળા યોગીઓને જ્ઞાન છે કે “મોક્ષમાં જવાનો ઉપાય ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ છે અને તેનો ઉપાય સમાધિ છે અને સમાધિ ઉત્પત્ત કરવાનો ઉપાય સ્વાંગજુગુપ્સાદિ છે અને સ્વાંગજુગુપ્સાદિ કરવા માટે શૌચાદિમાં મારે યત્ન

કરવો જોઈએ.” તેથી શૌચભાવના આદિમાં રત રહેવા માટે બીજી દસ્તિવાળા યોગીઓ યત્ન કરે છે; કેમ કે તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન તેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવાની રુચિનો હેતુ છે. તેથી તારાદસ્તિવાળા યોગીઓને પ્રગટ થયેલું જ્ઞાન તેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરાવવાને અનુકૂળ એવી રુચિ ઉત્પત્ત કરાવે છે. માટે તારાદસ્તિમાં ઇચ્છાદિ ચાર ભેદોમાંથી કોઈક ભેદવાળા નિયમોનો સ્વીકાર બતાવાયો છે. ॥૫॥

અવતરણિકા :-

તારાદસ્તિમાં મિત્રાદસ્તિ કરતાં કંઈક અધિક બોધ હોવાને કારણો જેમ નિયમ પ્રગટે છે, તેમ અન્ય કયા ગુણો પ્રગટે છે ? તે બતાવવા માટે કહે છે -

શ્લોક :-

ભવત્યસ્યામવિચ્છિન્ના પ્રીતિર્યોગકથાસુ ચ ।

યથાશક્ત્યુપચારશ્ચ બહુમાનશ્ચ યોગિષુ ॥૬॥

અન્વયાર્થ :-

ચ=અને અસ્યામ्=આ તારાદસ્તિમાં યોગકથાસુ=યોગકથામાં અવિચ્છિન્ન પ્રીતિઃ=અવિચ્છિન્ન પ્રીતિ યોગિષુ ચ=અને યોગીઓમાં યથાશક્ત્યુપચારઃ=યથાશક્તિ આહારાદિ દાનની કિયા બહુમાનશ્ચ=અને બહુમાન ભવતિ=થાય છે. ॥૬॥

શ્લોકાર્થ :-

અને આ દસ્તિમાં યોગકથામાં અવિચ્છિન્ન પ્રીતિ અને યોગીઓમાં યથાશક્તિ આહારાદિ દાનની કિયા અને બહુમાન થાય છે. ॥૭॥

ટીકા :-

ભવતીતિ-અસ્યાં દૃષ્ટાવવિચ્છિન્ના=ભાવપ્રતિબન્ધસારતયા વિચ્છેદરહિતા, યોગકથાસુ પ્રીતિર્ભવતિ, યોગિષુ=ભાવયોગિષુ યથાશક્તિ=સ્વશક્ત્યૌચિત્યેનોપ-ચારશ્ચ ગ્રાસાદિસમ્પાદનેન, બહુમાનશ્ચ અભ્યુત્થાનગુણગાનાદિના, અયં ચ શુદ્ધપ્રક્ષપાતપુણ્યવિપાકાદોગવૃદ્ધિલાભાન્તરશિષ્ટસમ્મતત્વકુદ્રોપદ્રવહાન્યાદિફલ ઇતિ ધ્યેયમ् ॥૭॥

ટીકાર્થ :-

અસ્યાં ધ્યેયમ् । આ દષ્ટિમાં યોગકથામાં અવિચ્છિન્ન=ભાવપ્રતિબંધ-સારપણાથી વિરછેદરહિત, યોગકથાઓમાં પ્રીતિ થાય છે, અને યોગીઓમાં=ભાવયોગીઓમાં યથાશક્તિ=સ્વશક્તિના ઔદ્ઘિત્યથી, ગ્રાસાદિ સંપાદન દ્વારા ઉપચાર છે= ભક્તિ કરવાની કિયા છે, અને અભ્યુત્થાન-ગુણગાનાદિ દ્વારા બહુમાન છે, અને શુદ્ધ પક્ષપાતથી જન્ય=યોગમાર્ગના શુદ્ધ પક્ષપાતથી જન્ય, પુરુથના વિપાકથી યોગવૃદ્ધિ=પૂર્વમાં જે યોગની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેનાથી અધિક યોગની પ્રાપ્તિ, લાભાન્તર=અન્ય લાભ અર્થાત् યોગવૃદ્ધિ કરતાં અન્ય એવા ધનાદિનો લાભ, શિષ્ટ સમ્મતત્વ=શિષ્ટ સંમતપણું અર્થાત् શિષ્ટ પુરુષોને સંમત બને અને ક્ષુદ્રોપદ્રવ હાનિ=રોગાદિ કે દરિદ્રતાદિ જે ક્ષુદ્ર ઉપદ્રવ હોય તેનો વાશ આદિ ફળવાળો આ છે=યોગીઓમાં ઉપચાર અને બહુમાન છે, એ પ્રમાણે જાણાવું ॥૬॥

ભાવાર્થ :-

તારાદષ્ટિવાળા યોગીને પ્રગાઠતા અન્ય ગુણો :-

(૧) યોગકથામાં પ્રીતિ :- તારાદષ્ટિમાં રહેલા યોગીને યોગકથાઓમાં ભાવથી પ્રતિબંધ હોય છે, તેથી યોગકથા સાંભળવા માટે અવિચ્છિન્ન પ્રીતિ વર્તે છે. જેમ ભોગના રાગી જીવને ભોગની પ્રવૃત્તિ ન હોય ત્યારે પણ ભોગ પ્રત્યે અવિચ્છિન્ન પ્રીતિ હોય છે, તેમ આ દષ્ટિને પામેલા એવા યોગીને યોગકથા સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ ન હોય ત્યારે પણ યોગકથામાં અવિચ્છિન્ન પ્રીતિ વર્તતી હોય છે.

(૨) યોગીઓનો યથાશક્તિ ઉપચાર :- આ દષ્ટિમાં રહેલા યોગી ભાવ-યોગીઓની સ્વશક્તિને અનુરૂપ ‘મારા આહારાદિ દાનથી આ યોગીઓની યોગસાધનાની વૃદ્ધિ થાઓ’ એવા વિવેકપૂર્વક આહારાદિ દાન આપીને ભક્તિ કરે છે.

(૩) યોગીઓ પ્રતિ બહુમાન :- વળી આ દષ્ટિવાળા યોગીને ભાવયોગીઓ પ્રત્યે અત્યંત બહુમાનભાવ હોવાને કારણે તેઓનો આદર-સત્કાર કરે અને ગુણગાન આદિ પણ કરે છે.

આ દૃષ્ટિમાં રહેલા યોગીઓનો ભાવયોગીઓ પ્રત્યેનો આવા પ્રકારનો પક્ષપાત તે શુદ્ધ પક્ષપાત છે, અને તે શુદ્ધ પક્ષપાતથી તેઓ પુણ્યાનુંધીપુણ્ય બાંધે છે; અને જ્યારે તે પુણ્યાનુંધીપુણ્ય વિપાકમાં આવે છે ત્યારે આ યોગીને નીચે મુજબનાં ફળો પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧) યોગવૃદ્ધિ :- ભાવયોગી પ્રત્યેના શુદ્ધ પક્ષપાતથી બંધાતા પુણ્યના ઉદ્યથી પૂર્વ કરતાં વિશેષ પ્રકારના યોગમાં યત્ન ઉત્ત્વસિત થવા રૂપ યોગવૃદ્ધિ થાય છે.

(૨) લાભાંતર :- યોગવૃદ્ધિ સાથે અન્ય લાભરૂપે સંસાર અવસ્થામાં ધનાદિનો લાભ પણ થાય છે.

(૩) શિષ્ટસંમતતા :- વળી આવા જીવો ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરનારા હોવાથી શિષ્ટ પુરુષોને સંમત બને છે.

(૪) ક્ષુદ્રોપદ્રવ હાનિ :- આવા જીવોને કોઈક કર્મના ઉદ્યથી રોગાદિ થયા હોય તો તે રોગાદિરૂપ ક્ષુદ્ર ઉપદ્રવોની હાનિ પણ થાય છે.

ભાવયોગી પ્રત્યે કરાયેલા બહુમાનના ફળરૂપે આ સર્વ લાભ થાય છે, તેમ જાણવું. ॥૬॥

અવતરણિકા :-

વળી બીજી દૃષ્ટિમાં પ્રગટ થતા અન્ય ગુણોને કહે છે -

શલોક :-

ભયં ન ભવજં તીવ્રં હીયતે નોચિતક્રિયા ।

ન ચાનાભોગતોऽપિ સ્યાદત્યન્તાનુચિતક્રિયા ॥૭॥

અન્યાર્થ :-

ભવજં તીવ્રં ભયં ન=સંસારથી ઉત્પન્ન થયેલો તીવ્ર ભય નથી, નોચિતક્રિયા હીયતે=અને ઉચિત કિયા હીન થતી નથી, અનાભોગતોऽપિ ચ=અને અનાભોગથી પડું, અત્યન્તાનુચિતક્રિયા ન સ્યાત=અત્યંત અનુચિત કિયા ન થાય. ॥૭॥

શ્લોકાર્થ :-

સંસારથી ઉત્પન્ન થયેલો તીવ્ર ભય નથી, ઉચિત કિયા હીન થતી નથી અને અનાભોગથી પણ અત્યંત અનુચિત કિયા ન થાય. ॥૭॥

્ફુ 'અનાભોગતોऽપि' અહીં 'अपि' થી એ કહેવું છે કે આભોગથી તો અનુચિત કિયા ન થાય, પરંતુ અનાભોગથી પણ અત્યંત અનુચિત કિયા આ યોગની દૃષ્ટિવાળામાં ન થાય. ॥૭॥

ટીકા :-

ભયમિતિ-ભવજં=સંસારોત્પત્રં તીવ્રં ભય ન ભવતિ, તથા�શુભા�પ્રવૃત્તઃ; ઉચિતા ક્રિયા ક્વચિદપિ કાર્યે ન હીયતે, સર્વત્રૈવ ધર્માદરાત્, ન ચાનાભોગતોऽપિ= અજ્ઞાનાદપ્રત્યન્તાનુચિતક્રિયા સાધુજનનિન્દાદિકા સ્યાત् । ૭ ।।

ટીકાર્થ :-

ભવજં=સંસારથી ઉત્પન્ન થયેલ=સંસારના સ્વરૂપના અવલોકનથી ઉત્પન્ન થયેલ, તીવ્ર ભય નથી; કેમ કે તેવા પ્રકારનાં અશુભ કૃત્યોમાં અપ્રવૃત્તિ છે= સંસારની વિડંબના કરાવે તેવા પ્રકારનાં અશુભ કૃત્યોમાં અપ્રવૃત્તિ છે, વળી કોઈ પણ કાર્યમાં ઉચિત કિયા હીન થતી નથી; કેમ કે સર્વત્ર જ= સર્વ જ પ્રવૃત્તિઓમાં, ધર્મનો આદર છે, અને અનાભોગથી પણ=અજ્ઞાનથી પણ, સાધુજનનિન્દાદ અત્યંત અનુચિત કિયા ન કરે. ॥૭॥

્ફુ 'સાધુજનનિન્દાદ' અહીં 'આદિ' થી અર્થ-કામની અત્યંત નિદનીય પ્રવૃત્તિનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

તારાદિદૃષ્ટિવાળા યોગીની ઉચિત પ્રવૃત્તિ :-

પૂર્વશ્લોકમાં આ દૃષ્ટિમાં ઉત્પત્ત થતા યોગકથામાં પ્રીતિ આદિ ત્રણ શુણો બતાવ્યા. હવે આ શ્લોકમાં આ દૃષ્ટિમાં પ્રગટ થતા અન્ય ત્રણ શુણો બતાવે છે -

(૪) ભવથી ઉત્પન્ન થતો તીવ્ર ભય નથી :- સંસારનું સ્વરૂપ જન્મ, જરા, વ્યાધિ આદિ અનેક ભયોથી વ્યાપ્ત છે, અને વિચારકને નિર્ણય થાય કે "મારો આત્મા શાશ્વત છે અને મારા વર્તમાનનાં કૃત્યો પ્રમાણો જ ભાવિનું સર્જન છે,"

અને વળી પોતાનું જીવન અનુચિત પ્રવૃત્તિઓથી બાપું હોય તો ભવનો અત્યંત ભય ઉત્પત્ત થાય; પરંતુ બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવો સંસારની વિડંબના કરાવે તેવા પ્રકારની અશુભ પ્રવૃત્તિઓ કરતા નથી અને વિચારક પણ છે. તેથી જાણો છે કે ‘આ ભવ અનેક ભયોથી બાપું છે, તો પણ મને આ યોગમાર્ગ ગમે છે. વળી હું તેવા પ્રકારની અશુભ પ્રવૃત્તિ કર્યા નથી. માટે કમસર યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરીને આ ભવથી છૂટીશ.’ આ પ્રકારની માર્ગાનુસારી વિચારણાના ભળથી તેને ભવથી ઉત્પત્ત થતો તીવ્ર ભય લાગતો નથી. આમ છતાં કંઈક ભય પણ લાગે જ છે, તે બતાવવા માટે જ તીવ્ર ભય નથી, તેમ શ્લોકમાં કહ્યું. છતાં કંઈક ભય લાગવાનું કારણ ભવનું ભયંકર સ્વરૂપ તેને દેખાય છે, ભવોની વિડંબના દેખાય છે. તેથી તેને ભય લાગે છે કે ‘જો હું પ્રમાદ કરીશ તો હું હું પણ આવી ભવની મહાપરિબ્રમણાની વિડંબનાને પામીશ.’ આવો કંઈક ભય તેને જાગૃતિનું કારણ બને છે; અને અતિ ભય નથી, તેથી તે વિદ્વણ બનતો નથી, એ અર્થ ફલિત થાય છે.

(૫) ઉચિત કિયાનો ત્યાગ કરતો નથી :- આ દૃષ્ટિવાળા જીવોને સર્વ જ પ્રવૃત્તિઓમાં ધર્મનો આદર હોવાથી કોઈપણ કાર્યમાં ઉચિત કિયાની હાનિ નથી, પરંતુ સર્વ કૃત્યો ઉચિત રીતે કરે છે. એટલે કે આ જીવ સંસારમાં રહેલો હોય ત્યારે માતા-પિતા-સ્વજનાદિ સાથે જે કંઈ ઉચિત કૃત્યો હોય તે કરે, અને ધર્મના ક્ષેત્રમાં પણ પોતાની શક્તિ અનુસાર જે ઉચિત કૃત્યો હોય તે કરે; કેમ કે બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવોને કંઈક સ્પષ્ટ બોધ હોવાથી ધર્મમાં આદર હોય છે, અને ધર્મ હંમેશાં ઉચિત કૃત્યો પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. અને તે ઉચિત કૃત્યો માર્ગાનુસારીના ઉપ ગુણોરૂપ છે. તેથી આ દૃષ્ટિવાળા જીવો પ્રાય: સ્વભોધાનુસાર માર્ગાનુસારી કૃત્યોમાં યત્ન કરે છે.

(૬) અનાભોગથી પણ અત્યંત અનુચિત કિયા નથી :- સામાન્ય રીતે જીવ કખાયને વશ થઈને અનુચિત કિયા કરતો હોય છે. આ બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવો પણ કખાયને વશ થઈને ક્યારેક અનુચિત કિયા પણ કરે, આમ છતાં અત્યંત અનુચિત કિયા બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવો અનાભોગથી પણ કરતા નથી; અને ધર્મ, અર્થ અને કામના વિષયમાં બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવોને અનુચિત પ્રવૃત્તિ ક્યારેક થઈ પણ શકે છે, તો પણ કંઈક વિવેકવાળા હોવાથી સાધુજનની નિંદા

આદિ અત્યંત અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી, અને અર્થ, કામમાં પણ અત્યંત નિદનીય એવી પ્રવૃત્તિઓ અનાભોગથી પણ કરતા નથી. ॥૭॥

અવતરણિકા :-

વળી બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવોને અન્ય શું થાય છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

સ્વકૃત્યે વિકલે ત્રાસો જિજ્ઞાસા સસ્પૃહાધિકે ।

દુઃખોચ્છેદાર્થિનાં ચિત્રે કથન્તાધીઃ પરિશ્રમે ॥૮॥

અન્યાર્થ :-

વિકલે સ્વકૃત્યે ત્રાસઃ=વિકલ એવા સ્વકૃત્યમાં ત્રાસ, અધિકે=સ્વભૂમિકાની ઉપરની ભૂમિકાનાં ફૂત્યોમાં સસ્પૃહા જિજ્ઞાસા=સ્પૃહા સહિતની જિજ્ઞાસા, ‘હું આ કેવી રીતે કરી શકું ?’ એવી સ્પૃહા સહિતની જિજ્ઞાસા, દુઃખોચ્છેદાર્થિનાં=દુઃખના ઉચ્છેદના અર્થી જીવોના, ચિત્રે પરિશ્રમે=ચિત્ર પરિશ્રમમાં=જુદા જુદા પ્રકારના કિયાયોગમાં કથન્તાધીઃ=કેવી રીતે હું જાણી શકું ? એ પ્રકારની બુદ્ધિ. ॥૮॥

શ્લોકાર્થ :-

વિકલ એવા સ્વકૃત્યમાં ગ્રાસ, અધિકમાં સસ્પૃહા જિજ્ઞાસા, દુઃખના ઉચ્છેદના અર્થી જીવોના જુદા જુદા પ્રકારના કિયાયોગમાં કથંતા બુદ્ધિ. ॥૮॥

ટીકા :-

સ્વકૃત્ય ઇતિ-સ્વકૃત્યે=સ્વાચારે કાયોત્સર્ગકરણાદૌ, વિકલે=વિધિહીને, ત્રાસો ‘હા વિરાધકોऽહ’મિત્યાશયલક્ષણઃ, અધિકે=સ્વભૂમિકાપેક્ષયોત્કૃષ્ટે આચાર્યાદિકૃત્યે જિજ્ઞાસા ‘કથમેતદેવં સ્યાદિતિ’ સસ્પૃહાઽભિલાષસહિતા, દુઃખોચ્છેદાર્થિનાં=સંસારકલેશજિહાસૂનાં ચિત્રે=નાનાવિધે, પરિશ્રમે=તત્ત્વીતિ-પ્રસિદ્ધક્રિયાયોગે કથન્તાધીઃ=કથંભાવબુદ્ધિઃ=કથં નાનાવિધા મુમુક્ષુપ્રવૃત્તિઃ કાત્સંચ્યેન જાતું શક્યત ઇતિ । તદાહ –

“दुःखरूपो भवः सर्व उच्छेदोऽस्य कुतः कथम् ।

चित्रा सतां प्रवृत्तिश्च साऽशेषा ज्ञायते कथम्” ॥ (यो.दृ.स. श्लोक-४७)

टीकार्थ :-

स्वकृत्ये कथम्” (यो.दृ. श्लोक-४७) विकलभां=विधिहीन ऐवा स्वकृत्यमां= कायोत्सर्गकरणादि स्वआचारमां ‘हा ! हुं विराधक छुं’ ए प्रकारना आशयङ्गप त्रास, अधिकमां=स्वभूमिकानी अपेक्षाए उत्कृष्ट ऐवा आचार्यादिना कृत्यमां, ज्ञानासा=कर्द शीते आ प्रमाणो थाय ?=‘जे प्रमाणो आ आचार्यादि आ कृत्य करे छे, ते प्रमाणो मारुं कृत्य कर्द शीते थाय ?’ ए प्रकारे, सर्पुष्ठा=अभिलाखसहित, ज्ञानासा, दुःखना उच्छेदना अर्थी ज्ञानोना=संसारना क्लेशना त्यागना अर्थी ज्ञानोना, चित्र=अनेक प्रकारना, परिश्रममां=ते ते नीतिथी प्रसिद्ध ऐवा कियायोगमां, कथन्ताथी=कथंभावनी बुद्धि अर्थात् जुदा जुदा प्रकारनी मुमुक्षुनी प्रवृत्ति=मुनिओनी प्रवृत्ति, संपूर्णथी केवी शीते जाणी शकाय ? ए प्रकारनी बुद्धि.

‘इति’ शब्द कथंताबुद्धिना स्वरूपनी समाप्तिमां छे. तेने कहे छे=बीजु दृष्टिमां थयेली कथंताबुद्धिने कहे छे –

“सर्व भव दुःखङ्गप छे, भवनो उच्छेद शेनाथी थाय ? केवी शीते थाय ? अने मुनिओनी चित्रप्रवृत्ति छे, ते संपूर्ण केवी शीते जाणाय ?” (यो.दृ.स. ४७) ॥८॥

भावार्थ :-

तारादिग्रन्थाणा योगीनी ज्ञानासा अने उचित प्रवृत्तिमां थती पोतानी श्रुटिनो संत्रास :-

श्लोक-५ अने ७मां बताव्या ते गुणो बीजु दृष्टिवाणा योगीमां होय छे. ते सिवाय पण अन्य आ दृष्टिमां शुं थाय छे ? ते आ श्लोकमां बतावे छे -

(७) विकल ऐवा स्वकृत्यमां त्रास :- बीजु दृष्टिवाणा योगीओ धर्ममार्गमां प्रवृत्ति करता होय छे. आम छतां अनादि भवअत्यस्त प्रमादने कारणो पोताना कायोत्सर्गकरणादि कृत्यो विधिविकल थतां होय त्यारे आ ज्ञानोने त्रास थाय छे, अने विचारे छे के ‘हा ! हुं विराधक छुं, जेथी परम कल्याणाना

કારણભૂત એવાં ફૃત્યોને પણ સમ્યકું કરી શકતો નથી.' આ પ્રકારના અધ્યવસાયને કારણે ધીમે ધીમે પણ પોતાના ફૃત્યોની ત્રુટિઓ દૂર કરવા માટે યત્ન કરે છે.

(૮) અધિકમાં સસ્પૃહા જિજ્ઞાસા :- આ દાસ્તિવાળા યોગીઓ પોતે જે ભૂમિકામાં રહેલા છે, તે ભૂમિકાનાં ઉચ્ચિત ફૃત્યોનું સેવન કરતા હોય છે; પણ એટલામાત્રથી તેઓને સંતોષ નથી, પરંતુ પોતાની ભૂમિકાની અપેક્ષાથી ઉપરની ભૂમિકાનાં ફૃત્યો વિષયક જિજ્ઞાસા હોય છે, અને વિચારે છે કે 'કેવી રીતે આ મહાત્મા આ ફૃત્ય કરીને આત્મહિત સાધે છે ? હું પણ તેને જાણું.' આ પ્રકારની જિજ્ઞાસા તેઓને થાય છે. વળી તે જાણવામાત્રમાં વિશ્રાંત થતી નથી, પરંતુ જાણીને તેઓને તે ફૃત્યો તે રીતે કરવાનો અભિવાષ પણ છે. માટે તેઓ ભાવયોગીઓ પાસેથી તે ફૃત્યોને જાણવાનો યત્ન કરે છે, અને જાણીને અધિક અધિક સેવન માટે યત્ન કરે છે, અને શક્તિસંચય થાય ત્યારે તે મહાત્માની જેમ પોતે પણ તે રીતે ફૃત્ય કરી શકે છે.

(૯) દુઃખના ઉચ્છેદના અર્થી જીવોના જુદા જુદા પ્રકારના કિયાયોગમાં કથંતાબુદ્ધિ :- આ દાસ્તિવાળા યોગીઓ વિચારે છે કે "સંસારના કલેશને ત્યાગ કરનારા યોગીઓની જુદા જુદા પ્રકારની કિયાઓ તે તે શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે સર્વ હું કેવી રીતે જાણું ? કે જેથી હું પણ તે પ્રકારે ફૃત્ય કરીને આ સંસારનો અંત કરું ?

આનાથી એ ફલિત થાય કે આવા જીવોને સંસારનો ઉચ્છેદ કઈ પ્રવૃત્તિથી થાય ? તે પ્રવૃત્તિ જાણવાની અત્યંત ઈચ્છા હોય છે. તેથી સંસારના ઉચ્છેદ માટે જે જે શક્ય ઉપાય દેખાય તે તે ઉપાયમાં અવશ્ય યત્ન કરે છે.

અહીં કથંતાબુદ્ધિના કથનમાં સાક્ષીરૂપે યોગદાસ્તિ સમુચ્ચયનું ઉદ્ઘરણ આપ્યું છે. તેમાં કહ્યું કે સર્વભવ દુઃખરૂપ છે, તો તેનો ઉચ્છેદ શેનાથી છે ? તેના ખુલાસારૂપે આ દાસ્તિવાળા વિચારે છે કે ક્ષમાદિ ગુણોથી આ ભવનો ઉચ્છેદ છે, તો તે ક્ષમાદિ ગુણો કેવી રીતે જણાય ? તો વિચારે છે કે મુનિઓની પ્રવૃત્તિથી જણાય. વળી વિચારે કે મુનિઓની ચિત્ર પ્રવૃત્તિ છે, જે સંપૂર્ણ કેવી રીતે જણાય ? અર્થાત્ જણાય તેમ નથી. કેમ જણાય તેમ નથી ? તેનું સ્પષ્ટીકરણ આગળના શ્લોક-૮માં કરેલ છે. ॥૮॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકના ઉત્તરાર્થમાં કણું કે ચિત્રપ્રકારની મુમુક્ષુઓની પ્રવૃત્તિ છે, અને તે અશેષ કેવી રીતે જગ્ણાઈ શકે ? અર્થાત् જગ્ણાતી નથી. કેમ જગ્ણાતી નથી ? એમાં યુક્તિ આપવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

નાસ્માકં મહતી પ્રજ્ઞા સુમહાન् શાસ્ત્રવિસ્તરઃ ।

શિષ્ટાઃ પ્રમાણમિહ તદિત્યસ્યાં મન્યતે સદા ॥૧૧॥

અનુયાર્થ :-

(જે કારણથી) અસ્માકં=અમારી મહતી પ્રજ્ઞા ન=મહાન પ્રજ્ઞા નથી= અખિસંવાદી બુદ્ધિ નથી; શાસ્ત્રવિસ્તરઃ સુમહાન્=શાસ્ત્રવિસ્તાર સુમહાન છે; (તે કારણથી જુદી જુદી મુમુક્ષુની પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ પોતે જાળી શકતા નથી તેમ પૂર્વશ્લોક સાથે સંબંધ છે.) તદ્=તેથી ઇહ=અહીં=યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં, શિષ્ટાઃ=શિષ્ટ પુરુષો પ્રમાણમ= પ્રમાણ છે. ઇતિ=એતદ=આ=પૂર્વમાં વર્ણન કર્યું એ, અસ્યાં દૃષ્ટૌ=આ દૃષ્ટિમાં સદા=હંમેશાં મન્યતે=માને છે. ॥૧૧॥

શ્લોકાર્થ :-

અમારી મહાન પ્રજ્ઞા નથી, સુમહાન શાસ્ત્રવિસ્તાર છે; તે કારણથી અહીં યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં શિષ્ટ પુરુષો પ્રમાણ છે. આ દૃષ્ટિમાં સદા માને છે. ॥૧૬॥

ટીકા :-

નેતિ-નાસ્માકં મહતી પ્રજ્ઞાવિસંવાદિની બુદ્ધિઃ, સ્વપ્રજ્ઞાકલ્પિતે વિસંવાદ- દર્શનાત् । તથા સુમહાન્=અપારઃ શાસ્ત્રસ્ય વિસ્તરઃ તત્=તસ્માત् શિષ્ટાઃ= સાધુજનસમ્પત્તાઃ પ્રમાણમિહ=પ્રસ્તુતવ્યતિકરે, યત્તૈરાચરિતં તદેવ યથાશક્તિ સામાન્યેન કર્તું યુજ્યત ઇત્યર્થઃ । ઇતિ=એતદ, અસ્યાં દૃષ્ટૌ મન્યતે સદા નિરન્તરમ् ॥૧૯॥

ટીકાર્થ :-

નાસ્માક નિરન્તરમ् । અમારી મહાન પ્રજ્ઞા નથી=અવિસંવાદી બુદ્ધિ નથી; કેમ કે સ્વપ્રજ્ઞાથી કલ્પના કરાયેલા અર્થમાં વિસંવાદનું દર્શન છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે પોતાની પ્રજ્ઞાથી મુમુક્ષુઓની=મુનિઓની અશોષ પ્રવૃત્તિનો નિર્ણય ન થઈ શકે, તોપણ શાસ્ત્રથી મુનિઓની અશોષ પ્રવૃત્તિનો નિર્ણય થઈ શકે છે. તેથી કહે છે —

તથા=અને શાસ્ત્રનો વિસ્તાર સુમહાન છે=અપાર છે, તત્=તસ્માત્=તેથી, શિષ્ટાઃ=સાધુજનસંમત=ઉત્તમજનસંમત, અહીં=પ્રસ્તુત વ્યતિકરમાં=તત્ત્વનિર્ણયના પ્રસંગમાં, પ્રમાણા છે.

તેનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ કરે છે —

જે તેઓ વડે આચરણ કરાયું તે જ યથાશક્તિ સામાન્યથી કરવું યોગ્ય છે, એ પ્રમાણો અર્થ છે. ઇતિ=એતદ્=એ= પૂર્વમાં વર્ણન કર્યું એ, આ દૃષ્ટિમાં સદા=નિરંતર માને છે. ॥૭॥

ભાવાર્થ :-

તારાદિષ્ટિવાળા યોગીનો તત્ત્વને જાણવાવિષયક મધ્યરથભાવ :-

આ દૃષ્ટિવાળા યોગીને વિચાર આવે છે કે મુમુક્ષુઓની સર્વ પ્રવૃત્તિ કેમ જાણી શકાતી નથી ? તેથી કહે છે : અમારામાં મહાન પ્રજ્ઞા નથી કે જેથી તેઓની બાધ્ય આચરણાના બળથી તેઓમાં વર્તતો ક્ષમાદિને અનુકૂળ પ્રયત્ન કેવો છે, તે જાણી શકાય. પોતાની મહાન પ્રજ્ઞા કેમ નથી ? તેમાં તે વિચારે છે કે પોતાની પ્રજ્ઞાથી વિકલ્પિત પદાર્થોમાં પોતાને જ પાછળથી વિસંવાદ દેખાય છે અર્થાત્તુ પોતે જ પૂર્વ આ પ્રવૃત્તિ ક્ષમાદિગુણને અનુકૂળ છે તેમ માની યત્ન કર્યો, છતાં તે પ્રયત્નથી ક્ષમાદિગુણો પ્રગટ્યા નહીં, તેવો વિસંવાદ દેખાય છે. તેથી નક્કી થાય છે કે મુમુક્ષુઓની અશોષ પ્રવૃત્તિ પોતે જાણી શકતો નથી.

વળી તે વિચારે છે કે ભલે મારી પાસે મહાન પ્રજ્ઞા નથી, પરંતુ શાસ્ત્રના બળથી તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે. માટે શાસ્ત્રમાં યત્ન કરવામાં આવે તો મુમુક્ષુઓની અશોષ પ્રવૃત્તિનું જ્ઞાન થઈ શકે, અને તે જ્ઞાન પ્રમાણો પ્રવૃત્તિ

કરવામાં આવે તો ક્ષમાદિગુણો પ્રગટે, તો ભવનો ઉચ્છેદ થાય. માટે ક્ષમાદિગુણોની પ્રાપ્તિના ઉપાયને જાણવા માટે શાસ્ત્રમાં યત્ન કરવો જોઈએ.

વળી તે વિચારે છે કે શાસ્ત્રનો વિસ્તાર સુમહાન છે અર્થાત્ યોગમાર્ગને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિને કહેનારાં શાસ્ત્રોનો વિસ્તાર ઘણો છે, અને તે શાસ્ત્ર દ્વારા પોતે મુમુક્ષુઓની અશેષ પ્રવૃત્તિ જાણી શકે તેમ નથી.

તો હવે શું કરવું કે જેથી ભવનો ઉચ્છેદ થાય ? તેથી વિચારે છે કે સંસારનો ઉચ્છેદ કરવા અર્થે જે ક્ષમાદિગુણો પ્રગટ કરવા છે, તેના વિષયમાં કઈ ઉચ્ચિત પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, તે વ્યતિકરમાં ‘શિષ્ટ પુરુષો પ્રમાણ છે,’ એ પ્રમાણે બીજી દૃષ્ટિમાં સદા વિચારે છે. તેનું તાત્પર્ય ટીકામાં સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે –

‘શિષ્ટો પ્રમાણ છે’ એટલે જે તેઓએ આચર્યું છે, તે જ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સામાન્યથી કરવું યોગ્ય છે. આશય એ છે કે શિષ્ટ પુરુષોની આચરણાને અનુરૂપ પોતે શક્તિ પ્રમાણે યત્ન કરતો હોય, તો પણ તેમની પ્રવૃત્તિને અનુરૂપ તેમના જેવી જ પ્રવૃત્તિ પોતે કરી શકે, તેવો પોતાનો ક્ષયોપશમ નથી; તેથી સામાન્યથી તેઓની આચરણાને અનુસરતો હોય, તો તે આચરણાના બળથી કુમે કરીને વિશેષ ક્ષયોપશમ થાય; જેથી જેમ શિષ્ટ પુરુષો તે આચરણા કરીને ક્ષમાદિગુણોને મેળવી શક્યા, તેમ પોતે પણ સામાન્યથી તેમનું અનુસરણ કરે તો કુમે કરીને તેમની જેમ જ ક્ષમાદિગુણોને પ્રાપ્ત કરશે અને તો જ ભવનો ઉચ્છેદ થશે. તેથી શિષ્ટ પુરુષોની પાછળ ચાલવાને અનુકૂળ નિર્મણ પ્રજ્ઞારૂપ નિર્મણ અંતરચક્ષુ આ બીજી દૃષ્ટિમાં પ્રગટ થયેલ છે. ॥૬॥

-: બલાદષ્ટિ :-

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧ થી ૮ પર્યાત તારાદષ્ટિનું વર્ણિન કર્યું. હવે બલાદષ્ટિને કહે છે -

શ્લોક :-

સુખસ્થિરાસનોપેતં બલાયાં દર્શનં દૃઢમ् ।

પરા ચ તત્ત્વશુશ્રૂષા ન ક્ષેપો યોગગોચરઃ ॥૧૦॥

અન્વયાર્થ :-

સુખસ્થિરાસનોપેતં=સુખકારક અને સ્થિર એવા આસનથી યુક્ત, બલાયાં=બલાદાટિમાં દૃઢં દર્શનં=દઢ દર્શન છે, પરા ચ=અને પ્રકૃષ્ટ તત્ત્વશુશ્રૂષા=તત્ત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા છે, યોગગોચરઃ=યોગવિષયક ન ક્ષેપઃ=ક્ષેપ નથી. ॥૧૦॥

શ્લોકાર્થ :-

સુખકારક અને સ્થિર એવા આસનથી યુક્ત બલાદાટિમાં દઢ દર્શન છે અને પ્રકૃષ્ટ તત્ત્વશુશ્રૂષા છે, યોગવિષયક ક્ષેપ નથી. ॥૧૧॥

ટીકા :-

સુખમિતિ-સુખમ्=અનુદ્રેજનીયં સ્થિરં ચ=નિષ્કર્મ્ય યદાસનં તેનોપેતં=સહિત, ઉત્કવિશેષણવિશિષ્ટસ્વૈવાસનસ્ય યોગાઙ્ગત્વાત् યત્પતજ્જલિ:- “સ્થિરસુખમાસનમ्” [પા.યો.સૂ. ૨-૪૬] ઇતિ, બલાયાં દૃષ્ટૌ દર્શનં દૃઢં કાષાગ્નિકણોદ્યોતસમમિતિ કૃત્વા, પરા પ્રકૃષ્ટા ચ તત્ત્વશુશ્રૂષા=તત્ત્વશ્રવણેચ્છા જિજાસાસમ્ભવાત्, ન ક્ષેપો યોગગોચરસ્તદનુદ્રેગે ઉદ્વેગજન્યક્ષેપાભાવાત् ॥૧૦॥

ટીકાર્થ :-

સુખમ् ઉદ્વેગજન્યક્ષેપાભાવાત् સુખ=અનુદ્રેજનીય=ઉદ્રેગ ન થાય તેવું અને સ્થિર=નિષ્કર્મ્ય, એવું જે આસન, તેલાથી ઉપેત=સહિત, બલાદાટિમાં દર્શન છે, એમ અન્વય છે; કેમ કે કહેવાયેલા વિશેષણાથી વિશિષ્ટ જ આસનનું=અનુદ્રેજનીય અને નિષ્કર્મ્ય એવા વિશેષણાથી વિશિષ્ટ જઆસનનું, યોગાંગપણું છે, જે કારણાથી પતંજલિએ કહું છે -

“સ્થિરસુખાસન છે.” (પા.યો.સૂ. ૨-૪૬) ‘ઇતિ’ શબ્દ પતંજલિ ઋખિના ઉદ્જરણની સમાપ્તિમાં છે.

બલાદાટિમાં દર્શન દઢ છે, કાષના અગ્નિના કણુના ઉદ્ઘોત સમાન છે; કેમ કે અને પરા=પ્રકૃષ્ટ તત્ત્વશુશ્રૂષા છે=તત્ત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા છે; કેમ કે જિજાસાથી સંભવ છે, યોગવિષયક ક્ષેપ નથી; કેમ કે તેનો અનુદ્રેગ હોતે છતે=યોગની પ્રવૃત્તિનો અનુદ્રેગ હોતે છતે, ઉદ્રેગજન્ય ક્ષેપનો અભાવ છે. ॥૧૦॥

ભાવાર્થ :-

બલાદ સ્થિનું સ્વરૂપ :-

બલાદસ્થિને પ્રાપ્ત યોગીનો બોધ કેવો હોય છે ? અને કયા કયા ગુણો તેને પ્રાપ્ત થાય છે ? તે પ્રસ્તુત શ્લોકમાં બતાવે છે –

બલાદસ્થિનું દર્શન=બોધ :- મિત્રાદસ્થિમાં રહેલા યોગીનો બોધ મંદ હોય છે, જે યોગમાર્ગના પ્રારંભિક બોધરૂપ છે, જેથી માત્ર બાધ્ય આચરણામાં આત્મકલ્યાણની બુદ્ધિ થાય છે. તારાદસ્થિમાં કંઈક સ્પષ્ટ બોધ થાય છે અને તેને કારણો જ શૌચ-સંતોષાદિ ભાવો તરફ તેનો યત્ન થાય છે. તેમાં બાધ્ય આચરણ કરતાં પરિણામ તરફનો કંઈક યત્ન દેખાય છે. જ્યારે ત્રીજી દસ્થિવાળા યોગીઓનો બોધ, પહેલી બે દસ્થિ કરતાં કંઈક અધિક છે, કંઈક અતિશયતાવાળો છે, અને કાષ્ઠઅગ્નિકણની ઉપમાવાળો હોવાથી કંઈક દૃઢ છે. તેથી પહેલી બે દસ્થિ કરતાં દીર્ઘકાળ ટકે એવો છે, જેથી પ્રવૃત્તિકાળમાં પણ કંઈક બોધ અનુસ્યુત રહે છે.

આસન :- આ દસ્થિમાં ત્રીજું યોગાંગ આસન પ્રગટે છે. યોગની સિદ્ધિ માટે સુંદર માનસયત્ન કરવા અર્થે સુખકારક અને નિષ્કર્ષપ એવું આસન આવશ્યક છે; કેમ કે આસન પીડા થવાને કારણો ઉદ્દેગ પેદા કરતું હોય તો સાધનામાં સહાયક બને નહીં. આ દસ્થિવાળા યોગીએ યોગમાર્ગમાં યત્ન કરવા માટે આસન જ્ઞાનલું હોય છે. તેથી અનુદ્દેજનીય અને સ્થિર એવા આસનના બળથી યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવા યત્ન કરે છે.

પરા તત્ત્વશુશ્રૂષા :- પહેલી બે દસ્થિ કરતાં ત્રીજી દસ્થિમાં કંઈક નાધિક બોધ હોવાને કારણો બીજી દસ્થિમાં થયેલી જિજ્ઞાસાના બળથી જ વિરોધ તત્ત્વ દેખાય છે, જેથી તત્ત્વને સાંભળવા માટેની પ્રકૃષ્ટ શુશ્રૂષા થાય છે. આ તત્ત્વશુશ્રૂષા શ્રવણની સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય તો અવશ્ય તત્ત્વબોધ પ્રાપ્ત કરાવીને વિશ્રાંત થાય તેવી હોય છે; કેમ કે તત્ત્વજિજ્ઞાસામાંથી ઉઠેલી આ શુશ્રૂષા છે. તેથી તત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવ્યા વિના વિશ્રાંત થાય નહીં.

કિયાવિષ્યક ક્ષેપ નથી :- બીજી દસ્થિમાં કષ્ટસાધ્યતાજ્ઞન્ય આળસરૂપ ઉદ્દેગ દોષ ગયેલ છે. જે સાધકને યોગમાર્ગની કોઈક પ્રવૃત્તિ કષ્ટસાધ્ય દેખાય અને તેના કારણો તે પ્રવૃત્તિમાં આળસ આવે તો તે પ્રવૃત્તિ કદાચ બાધ્યથી કરતો

હોય તોપણ તે ઉદ્દેગદોષથી આકાંત હોય છે. આથી પહેલી દૃષ્ટિમાં રહેલ યોગીને કોઈ અનુષ્ઠાન કષ્ટસાધ્ય જણાય તો ઉદ્દેગદોષથી યુક્ત અનુષ્ઠાન થાય છે; અને જે સાધકને યોગમાર્ગની કોઈક પ્રવૃત્તિ કષ્ટસાધ્ય છે પરંતુ અસાધ્ય નથી તેવું જ્ઞાન હોય, અને તે અનુષ્ઠાન સમ્બંધી કરવાની બલવાન ઈચ્છા હોય, તો સ્વશક્તિ અનુસાર અપ્રમાદભાવથી અવશ્ય યત્ન કરે, પણ ઉદ્દેગથી કરે નહીં. આથી બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવો ઉદ્દેગ વગર ધર્મઅનુષ્ઠાન કરે છે.

બીજી દૃષ્ટિવાળા જીવો ઉદ્દેગ વગર તે પ્રવૃત્તિમાં સુદૃઢ યત્ન કર્યા કરે તો તે પ્રવૃત્તિકાળમાં બીજી દૃષ્ટિમાં હોવા છતાં પણ ક્ષેપદોષ ન હોય અને નિમિત્ત મળે તો ક્ષેપદોષ આવી શકે છે, અને ત્રીજી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી ક્ષેપદોષ જાય છે; કેમ કે ક્ષેપને ઉત્પત્ત કરવામાં ઉદ્દેગ પ્રબળ કારણ છે અર્થાત્ ઉદ્દેગ ક્ષેપનો જિવાત=જિવાડનાર છે, અને ઉદ્દેગ ગયા પછી પ્રવૃત્તિમાં દૃઢતા ન હોય તો બીજી દૃષ્ટિમાં ક્યારેક ક્ષેપદોષ આવી શકે, પરંતુ બીજી દૃષ્ટિમાં પણ અપ્રમાદભાવથી યત્ન હોય તો ક્ષેપદોષ કોઈક અનુષ્ઠાનમાં ન પણ હોય. વળી, ત્રીજી દૃષ્ટિમાં બોધ અધિક હોવાથી પ્રયત્નમાં દૃઢતા અતિશય થાય છે, તેથી ઉદ્દેગને કારણે ઉત્પત્ત થનાર ક્ષેપદોષ ક્યારેય આવતો નથી. ॥૧૦॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં સુખકારક અને સ્થિરાસનયુક્ત બલાદૃષ્ટિનું દઢ દર્શન હોય છે, તેમ બતાવ્યું. તેથી સુખકારક અને સ્થિરાસન શેનાથી પ્રગટે છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

અસત્તૃષ્ણાત્વરાભાવાત् સ્થિરં ચ સુખમાસનમ् ।
પ્રયત્નશ્લથથતાનન્ત્યસમાપત્તિબલાદિહ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ :-

અસત્તૃષ્ણાત્વરાભાવાત्=અસત્તૃષ્ણા અને ત્વરાના અભાવથી પ્રયત્નશ્લથ-તાન્ત્યસમાપત્તિબલાદ=પ્રયત્નની શ્લથતા=શિથિલપણું અને આનંત્યમાં સમાપત્તિના બળથી ઇહ=અહીં=બલાદૃષ્ટિમાં સ્થિરં ચ સુખમાસનમ्=સ્થિર અને સુખકારક આસન છે. ॥૧૧॥

શ્લોકાર્થ :-

આસતૃતૃષ્ણા અને ત્વરાના અભાવથી અને પ્રયત્નથી શ્લથતા અને આનંત્યમાં સમાપ્તિના બળથી બલાદષ્ટિમાં સ્થિર અને સુખકારક આસન છે. ॥૧૧॥

ટીકા :-

અસદિતિ-અસતૃષ્ણાયા=અસુન્દરલાલસાયાઃ, ત્વરાયાઃ=ચાન્યાન્યફલૌત્સુક્ય-લક્ષણાયા, અભાવાત् સ્થિરં સુખં ચાસનં ભવતિ, પ્રયત્નસ્ય શ્લથતા=‘અકલેશેનૈ-વાસનં બધામીતી’ ચ્હાયામઙ્ગલાધવેન તત્ત્વિબન્ધઃ, આનન્દ્યે ચાકાશાદિગતે સમાપ્તિઃ=અવધાનેન મનસ્તાદાત્મ્યાપાદનં દુઃખહેતુદેહાહંકારાભાવફલં તદ્બલાદિહ બલાયાં દૃષ્ટૌ ભવતિ । યથોક્તં - “પ્રયત્નશૈથિત્વાનન્દ્ય(ન્ત)સમાપ્તિભ્યાં” [પા.યો.સૂ.૨-૪૭] ॥૧૧॥

ટીકાર્થ :-

અસતૃષ્ણાયા..... સમાપ્તિભ્યાં” [પા.યો.સૂ.૨-૪૭] અસતૃષ્ણગાના=અસુન્દર લાલસાના, અને અન્ય અન્ય ફળની ઉત્સુકતા સ્વરૂપ ત્વરાના અભાવથી સ્થિર અને સુખકારક આસન થાય છે. પ્રયત્નની શ્લથતા=“અકલેશથી આસનને હું બાંધું,” એ પ્રકારની ઈચ્છામાં અંગલાધવથી તેનો નિબંધ છે=આસનને બાંધવાની પ્રવૃત્તિ છે, અને આકાશાદિગત આવંત્યમાં, સમાપ્તિ છે=અવધાનથી દુઃખના હેતુભૂત એવા દેહમાં અહંકારના અભાવફળવાળું મનવું તાદાત્મ્ય આપાદન છે. તેવા બળથી=પ્રયત્નની શ્લથતા અને આનંત્યમાં સમાપ્તિના બળથી, અહીં=બલાદષ્ટિમાં, થાય છે=સ્થિર અને સુખકારક આસન થાય છે.

જે પ્રમાણો કહેવાયું છે=જે પ્રમાણો પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૭માં કહેવાયું છે -

“પ્રયત્નના શૈથિત્વ દ્વારા અને આનંત્યમાં સમાપ્તિ દ્વારા સ્થિર અને સુખકારક આસન થાય છે.” ॥૧૧॥

ભાવાર્થ :-

બલાદિષ્ટિમાં વર્તતા સ્થિર અને સુખકારક આસનનું સ્વરૂપ :-

ત્રીજી દિષ્ટિમાં મોક્ષને અનુકૂળ એવું આત્માનું સ્થિર અને સુખકારક આસન પ્રગટ થાય છે, જેનાથી મોક્ષને અનુકૂળ એવી જીવની ઉત્તમ પ્રકૃતિ ક્રમસર વિકાસ પામશે. જેમ પહેલી દિષ્ટિમાં યમના સેવનથી સંસારના ભાવોથી વિમુખ જીવનો યત્ન થયો, બીજી દિષ્ટિમાં નિયમના સેવનથી મોક્ષને અનુકૂળ એવા કોઈક ભાવોમાં જીવનો યત્ન થયો, તેમ ત્રીજી દિષ્ટિમાં સ્થિરતાપૂર્વક અને સુખપૂર્વક મોક્ષને અનુરૂપ ચિત્ત નિષ્પત્ત કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ થયો, જે સ્થિર સુખ આસનરૂપ છે.

બલાદિષ્ટિમાં વર્તતા સ્થિર અને સુખકારક આસનનું કારણ :-

(૧) અસત્તૂષ્ણા અને ત્વરાનો અભાવ :- આ સ્થિર અને સુખકારક આસન પ્રગટ થવામાં અસત્તૂષ્ણાનો અને ત્વરાનો અભાવ કારણ બને છે.

કોઈ લક્ષ્ય તરફ જવા માટે યત્ન કરતા સાધકને ઇન્ડ્રિયોની ઉત્સુકતા થવાને કારણે લક્ષ્યને છોડી આજુબાજુના પદાર્થોને જોવાની-જાણવાની જે તૃષ્ણા થાય છે, તે અસત્ત તૃષ્ણા છે. વસ્તુત: સ્વજીવનનિર્વાહની આવશ્યકતાથી અધિક જેની તૃષ્ણા શાંત થઈ છે, તેવા સાધકો દેહના રક્ષણ માટે આવશ્યક જરૂરિયાતો પ્રાપ્ત થઈ જાય તો અન્ય અન્ય પદાર્થોની ઇચ્છા કરતા નથી, તેથી મોક્ષસાધક અનુષ્ઠાન સ્થિરતાથી કરી શકે છે.

વળી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે કાર્ય શીશ્વ સમાપ્ત કરવાની ઇચ્છારૂપ ત્વરા હોય તોપણ તે યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ સમ્યગ્ થતી નથી, તેથી ત્રીજી દિષ્ટિવાળા યોગી ત્વરારહિત ધર્મઅનુષ્ઠાન કરે છે.

(૨) પ્રયત્નની શ્લથતા અને આનંત્યમાં સમાપ્તિ :- અસત્તૂષ્ણા અને ત્વરાનો અભાવ થયા પછી લક્ષ્યને નિષ્પત્ત કરવા અર્થે ‘અકલેશથી હું આસનને બાંધું’ એવી ઇચ્છાથી અંગને શિથિલ કરીને આસનને બાંધે, અને ત્યારપછી આકાશગત અને કાળગત આનંત્યમાં સમાપ્તિ કરવા યત્ન કરે=ઉપયોગપૂર્વક મનનું તાદાત્ય કરે, તો તેના બળથી સ્થિર અને સુખરૂપ આસન થાય.

આશય એ છે કે અસત્ત તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી ત્વરારહિત થઈ આકાશના અનંતપણાને અને કાળના અનંતપણાને સામે રાખે, અને મનને લક્ષ્ય સાથે તે રીતે જોડે કે જેથી દુઃખના ડેતુ એવા દેહ પ્રત્યે અહંકારનો અભાવ થાય, તો તેના કારણે ચિત્ત નિર્મભભાવવાળું બને, જેથી સ્થિરસુખાસન નિર્ણય થાય.

તાત્પર્ય એ છે કે મોટા ભાગના જીવોને દેહમાં અહંપણાની બુદ્ધિ હોય છે, તેથી સ્થિરતાથી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ થતી નથી, પરંતુ દેહની શાતામાં ને દેહની અશાતાના નિર્વતનમાં જ યત્ન થાય છે. જ્યારે ત્રીજી દૃષ્ટિમાં રહેલા યોગી અનંત આકાશ અને અનંત કાળને સામે રાખીને વિચારે કે ‘આ વિશાળ આકાશમાં આપણે સર્વત્ર રહેનારા છીએ અને સર્વ કાળમાં અસ્તિત્વ ધરાવનારા છીએ’, આ પ્રકારે અત્યંત ભાવન કરે તો કિંચિત્કાળસ્થાયી અને કિંચિત્ આકાશમાં રહેનારા એવા દેહમાં અહંકારનો અભાવ થાય છે.

આ રીતે અસત્ત તૃષ્ણાનો અભાવ ત્વરાનો અભાવ અને અંગવિષ્યક યત્નની શિથિલતાપૂર્વક આસનમાં બેસીને યોગી આનંત્યમાં ચિત્તની સમાપત્તિ કરે તો દેહના અહંકાર વગરના થઈને યોગમાર્ગની ઉચ્ચિત પ્રવૃત્તિ કરવા સમર્થ બને છે. ॥૧૧॥

અવતરણિકા :-

બલાદૃષ્ટિમાં સ્થિર અને સુખકારક આસન પ્રગટ થાય છે. તે શેનાથી પ્રગટ થાય છે, તે પૂર્વશ્લોકમાં બતાવ્યું. હવે સ્થિર અને સુખકારક આસન પ્રગટ થયા પછી તેનાથી શું કાર્ય થાય છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

અતોऽન્તરાયવિજયો દ્વન્દ્વાનભિહતિસ્તથા: (તિ: પરા) ।

દૃષ્ટદોષપરિત્યાગ: પ્રણિધાનપુરઃસર: ॥૧૨॥

અનુવયાર્થ :-

અતઃ=અનાથી=યથોક્ત આસનથી અંતરાયવિજયો=અંતરાયનો વિજય=પરા=અત્યન્તિકી દ્વન્દ્વાનભિહતિ=શીતોષ્ગાદિ દ્વન્દ્વોથી અનભિહતિ=દુઃખની અપ્રાપ્તિ, પ્રણિધાનપુરઃસર: =પ્રણિધાનપુરઃસર દૃષ્ટદોષપરિત્યાગ: =દૃષ્ટ દોષોનો પરિત્યાગ. ॥૧૨॥

શ્લોકાર્થ :-

યથોક્ત આસનથી અંતરાયનો વિજય, આત્યન્તિક શીતોષ્ગાદિ દુઃખોથી દુઃખની અપ્રાપ્તિ અને પ્રણિધાનપુરઃસર દૃષ્ટ દોષોનો પરિત્યાગ થાય છે. ॥૧૨॥

નોંધ :- શ્લોકમાં ‘દ્વાદ્બાનભિહતિસ્તથાः’ ના સ્થાને ‘દ્વાદ્બાનભિહતિઃ પરા’ પાઠાંતર છે, જે બરાબર જણાતા તે પ્રમાણે અર્થ કરેલ છે.

ટીકા :-

અત ઇતિ-અતો=યથોક્તકાદ=આસનાદન્તરાયાણમ्=અહ્નમેજયાદીનાં વિજયઃ, દ્વન્દ્વૈ=શીતોષ્ગાદિભિરનભિહતિર્દુઃખાપ્રાપ્તિઃ પરા=આત્યન્તિકી, ‘તતો દ્વન્દ્વાનભિધાતિઃ’ [પા.યો.સૂ.૨-૪૮] ઇત્યુક્તે, દૃષ્ટાનાં ચ દોષાણાં મનઃસ્થિતિજનિતકલેશાદીનાં પરિત્યાગઃ પ્રણિધાનપુરસ્સરઃ=પ્રશસ્તાવધાનપૂર્વઃ । ૧૨ ॥

ટીકાર્થ :-

અતો પ્રશસ્તાવધાનપૂર્વઃ । આનાથી=યથોક્ત આસનથી અંગમેજયાદિ અંતરાયોનો=અંગકંપનાદિ અંતરાયોનો, વિજય થાય છે. પરા=આત્યન્તિકી શીતોષ્ગાદિ દુઃખોથી અનભિહતિ=દુઃખની અપ્રાપ્તિ, થાય છે; કેમ કે ‘તેનાથી=આસનજયથી, દુઃખનો અનભિધાત છે’ એ પ્રમાણોની ઉક્તિ છે=પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૮નું એ પ્રમાણોનું વચન છે, અને પ્રણિધાનપુરઃસર=પ્રશસ્ત અવધાનપૂર્વક, દૃષ્ટ એવા મનઃસ્થિતિથી ઉત્પન્ન થતા કલેશાદિ દોષોનો પરિત્યાગ થાય છે. ॥૧૨॥

૳ ‘અહ્નમેજયાદિ’ અહીં ‘આદિ’ થી દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય, શાસ, પ્રશાસ આદિ વિક્ષેપોનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા યોગી પોતાના બોધને અનુરૂપ આસનમાં યત્ન કરતા હોય ત્યારે અસત્તૃષ્ણાનો અને ત્વરાનો અભાવ વર્તતો હોય છે, અને ચોક્કસ સ્થિર આસનમાં બેસીને આકાશાદિ આનંત્યમાં મનની સમાપત્તિમાં યત્ન કરતા હોય છે, જેથી દેહમાં અહંકારનો અભાવ વર્ત છે. તેના કારણો નીચેના ત્રણ ગુણો પ્રગટે છે, તે આ પ્રમાણે –

(૧) અંતરાયવિજ્ય :- સ્થિર અને સુખકારક આસનને કારણે સાધનામાં અંતરાય કરનારા કંપનાદિ ભાવો ઉપર વિજ્ય થાય છે.

(૨) શીતોષ્ણાદિ દ્વાન્ધથી દુઃખની અપ્રાપ્તિ :- દેહ પ્રત્યે મમત્વ ઓદ્ધું થઈ ગયું હોવાથી શીતોષ્ણાદિ દ્વાન્ધો વડે આત્મંતિક દુઃખની અપ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩) પ્રણિધાનપૂર્વક દૃષ્ટ દોષોનો પરિત્યાગ :- ચિત્તને અનંત આકાશાદિગત સ્થાપન કરીને સમાપ્તિ કરેલી હોવાથી યોગનિષ્પત્તિના પ્રણિધાનપૂર્વક દૃષ્ટ દોષોનો પરિત્યાગ થાય છે.

આશય એ છે કે અનંતકાળ અને અનંત આકાશ પ્રત્યે મનને સ્થિર કરેલું હોવાથી ‘હું સદા શાશ્વત છું, અને માત્ર દેહમાં નહીં પડા ચૌદ રાજલોકમાં રહેનારો છું’ એવી બુદ્ધિ થવાથી દેહનું મમત્વ ઓદ્ધું થાય છે, અને તેથી પોતાના લક્ષ્યના પ્રણિધાનપૂર્વક દૃષ્ટ દોષોનો પરિહાર કરી શકે છે અર્થાત્ માનસિક અસ્વસ્થતા આદિ કલેશોનો પરિત્યાગ કરી શકે છે.

સામાન્યથી દરેક જીવને રાગાદિ સત્તાવતા હોય અથવા તો કોઈક ચિંતાથી ચિત્ત વગ્ર હોય તો તે મનની તેવા પ્રકારની સ્થિતિથી જનિત કલેશો છે; અને આ કલેશો જીવને નિર્ભળ પ્રજ્ઞા હોય તો બુદ્ધિરૂપી ચક્ષુથી દેખાય છે, અને બલાદૃષ્ટિવાળા યોગી નિર્ભળ બોધને કારણે સ્વચિતગત કલેશોને જાણીને આસનરૂપ યોગાગના બળથી પ્રણિધાનપૂર્વક આ દૃષ્ટ દોષોનો પરિહાર કરી શકે છે. ॥૧૨॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૦માં બલાદૃષ્ટિમાં પ્રગટ થતા ભાવો બતાવ્યા. ત્યારપછી બલાદૃષ્ટિમાં પ્રગટ થતું સ્થિર સુખકારક આસન શેનાથી થાય છે ? અને તેનાં કાર્યો શું છે ? તે શ્લોક-૧૧-૧૨માં બતાવ્યું. હવે બલાદૃષ્ટિમાં પ્રગટ થતી પરા તત્ત્વશુશ્રૂષા કેવી છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

કાન્તાજુષો વિદગ્ધસ્ય દિવ્યગોયશ્રુતૌ યથા ।

યૂનો ભવતિ શુશ્રૂષા તથાસ્યાં તત્ત્વગોચરા ॥૧૩॥

અનુવાદાર્થ :-

કાન્તાજુષः વિદગ્ધસ્ય યૂનः=કામિનીથી યુક્ત ગીતમાં નિપુણ યુવાનને
યથા=જે પ્રમાણે દિવ્યગોયશ્રુતૌ=દિવ્ય ગીતના શ્રવણમાં શુશ્રૂષા=સાંભળવાની
ઈચ્છા ભવતિ=હોય છે, તથા=તે પ્રમાણે અસ્યાં=આ દસ્તિમાં તત્ત્વગોચરા=
તત્ત્વવિષયક શુશ્રૂષા હોય છે. ॥૧૩॥

શ્લોકાર્થ :-

કામિનીયુક્ત ગીતમાં નિપુણ યુવાનને જે પ્રમાણે દિવ્યગીતના શ્રવણમાં
સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે, તે પ્રમાણે આ દસ્તિમાં તત્ત્વવિષયક શુશ્રૂષા
હોય છે. ॥૧૩॥

ટીકા :-

કાન્તેતિ-કાન્તાજુષः=કામિનીસહિતસ્ય, વિદગ્ધસ્ય=ગેયનીતિનિપુણસ્ય,
દિવ્યસ્યાતિશયિતસ્ય ગેયસ્ય કિન્તુરાદિસમ્બન્ધિનः શ્રુતૌ=શ્રવણે યથા યૂનો=યૌવનગામિનો કામિનો ભવતિ શુશ્રૂષા, તથાડસ્યાં=બલાયાં તત્ત્વગોચરા
શુશ્રૂષા ॥૧૩॥

ટીકાર્થ :-

કાન્તાજુષः શુશ્રૂષા । કિન્તુરાદિ સંબંધી દિવ્ય=અતિશયિત, એવા
ગીતની શ્રુતિમાં=સાંભળવામાં, જે પ્રકારે કાન્તાયુક્ત=કામિની સહિત, વિદગ્ધ=ગેયનીતિમાં નિપુણ, એવા યુવાનને=યૌવનગામી કામીને, શુશ્રૂષા થાય છે,
તે પ્રમાણે તત્ત્વવિષયક આમાં=બલાદસ્તિમાં, શુશ્રૂષા થાય છે. ॥૧૩॥

ભાવાર્થ :-

બલાદસ્તિમાં વર્તતા શુશ્રૂષા ગુણનું સ્વરૂપ :-

કોઈ યુવાન પુરુષ હોય, યુવાન અવસ્થાના શોખવાળો હોય, ગીતાદિમાં
નિપુણ હોય અને સ્ત્રી સહિત હોય, એવા યુવાનને કિન્તુર સંબંધી ગીત સાંભળવામાં
અત્યંત ઈચ્છા હોય છે. તેના જેવી તત્ત્વવિષયક શુશ્રૂષા બલાદસ્તિમાં વર્તે છે.
તેથી જો બલાદસ્તિવાળા યોગીને તત્ત્વ સાંભળવાની સામગ્રી મળે તો અત્યંત
અવધાનપૂર્વક તત્ત્વના પરમાર્થને જાણવા માટે અવશ્ય યત્ન કરે. ॥૧૩॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોક-૧ ઉમાં ત્રીજી દસ્તિમાં પ્રગટ થતી શુશ્રૂષાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું.
તેવા સ્વરૂપવાળી શુશ્રૂષાથી અન્ય શુશ્રૂષા વ્યર્� છે અને આવા પ્રકારની
શુશ્રૂષાથી અવશ્ય કર્મક્ષય થાય છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

અભાવે�સ્યાઃ શ્રુતં વ્યર્થ બીજન્યાસ ઇવોષરે ।

શ્રુતાભાવેરપિ ભાવેરસ્યા ધ્રુવઃ કર્મક્ષયઃ પુનઃ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ :-

અભાવેરસ્યાઃ=આના અભાવમાં=પૂર્વશ્લોકમાં કહેવાયેલી શુશ્રૂષાના
અભાવમાં ઉષરે બીજન્યાસ ઇવ=ઉખર ભૂમિમાં બીજન્યાસની જેમ શ્રુતં વ્યર્થ=અર્થશ્રવણ વ્યર્થ થાય છે. ભાવેરસ્યા પુનઃ=વળી આના ભાવમાં=ઉક્ત
લક્ષણવાળી શુશ્રૂષાના સદ્ભાવમાં શ્રુતાભાવેરપિ=અર્થશ્રવણના અભાવમાં
પણ ધ્રુવઃ કર્મક્ષયઃ=નક્કી કર્મક્ષય છે. ॥૧૪॥

શ્લોકાર્થ :-

અભાવમાં=આવા પ્રકારની શુશ્રૂષાના અભાવમાં, ઉખર ભૂમિમાં
બીજન્યાસની જેમ અર્થશ્રવણ વ્યર્થ છે. વળી આવા પ્રકારની શુશ્રૂષાના
સદ્ભાવમાં અર્થશ્રવણના અભાવમાં પણ નક્કી કર્મક્ષય છે. ॥૧૪॥

* 'શ્રુતાભાવેરપિ' અહીં 'પિ' થી એ કહેવું છે કે અર્થશ્રવણમાં તો કર્મક્ષય છે,
પણ અર્થશ્રવણના અભાવમાં પણ કર્મક્ષય છે.

ટીકા :-

અભાવ ઇતિ-અસ્યાઃ=ઉક્તલક્ષણશુશ્રૂષાયા અભાવે, શ્રુતમ्=અર્થશ્રવણ વ્યર્થ,
ઉષર ઇવ બીજન્યાસઃ, શ્રુતાભાવેરપિ=અર્થશ્રવણભાવેરપ્રયસ્યાઃ=ઉક્તશુશ્રૂષાયા
ભાવે પુનઃ ધ્રુવઃ=નિશ્ચિત: કર્મક્ષયઃ, અતોર્નવયવ્યતિરેકાભ્યામિયમેવ પ્રધાનફલ-
કારણમિતિ ભાવઃ ॥૧૪॥

ટીકાર્થ :-

अस्या भावः । आना अभावमां=ઉક्त लक्षणवाणी शुश्रूषाना
अभावमां, ઉખરભूમिमां બીજन्यासनी જેમ શ્રुત=अર्थश્રવण, વર्थ છે.
વળી શ્રुતना અભાવમાં પણ=અર्थશ્રવणના અભાવમાં પણ, આના ભાવમાં=
ઉક्त શુશ્રૂષાના ભાવમાં=સદ્ભાવમાં, વળી ધ્રુવ=નિષ્ઠિયત, કર્મક્ષય છે.
આથી અન્વયવ્યતિરેક દ્વારા આ જ=શુશ્રૂષા જ, પ્રધાન ફળનું કારણ
છે=નિર્જરાદ્વપ ફળની પ્રાપ્તિનું પ્રબળ કારણ છે, એ પ્રમાણે ભાવ છે=તાત્પર્ય
છે. ॥૧૪॥

ભાવાર્થ :-

(i) શુશ્રૂષા વિના શાસ્ત્રશ્રવણની કિયા અફળ :-

(ii) શ્રવણના અભાવમાં પણ શુશ્રૂષા ગુણથી કર્મક્ષયની પ્રાપ્તિ :-

તત્ત્વ પ્રત્યેના તીવ્ર પક્ષપાતથી તત્ત્વ સાંભળવાની જે હચા પ્રગટી છે, તે
શુશ્રૂષાગુણ છે, અને આવો શુશ્રૂષાગુણ જેને પ્રાપ્ત થયો હોય તેવો જીવ
તત્ત્વશ્રવણ કરે તો તેનો શુશ્રૂષાગુણ અવશ્ય તત્ત્વપ્રાપ્તિમાં વિશ્રાંત થાય છે;
અને જેમ ઉખરભूમિમાં બીજનું વપન વર્થ છે, તેમ શુશ્રૂષાગુણ વિનાની
અર્થશ્રવણની કિયા વર્થ છે. જે વ્યક્તિને શુશ્રૂષાગુણ પ્રગટેલો છે, અને અર્થશ્રવણની
સામગ્રીના અભાવને કારણે અર્થશ્રવણ ન થાય તોપણ શુશ્રૂષાગુણ પ્રગટેલો
હોવાથી તત્ત્વ પ્રત્યેનું વલણ જીવંત રહે છે, જેથી નિષ્ઠિયત કર્મક્ષયની પ્રાપ્તિ છે.
જોકે જીવ જ્યારે તત્ત્વ સાંભળવાના વિચારોમાં અને તત્ત્વ સાંભળવાના ઉપાયોમાં
પ્રયત્ન કરતો હોય ત્યારે શુશ્રૂષાગુણ ઝીલેલી અવસ્થાવાળો હોય છે, અને
સાંભળવાની કિયા કરે છે ત્યારે વિશેષ રીતે તત્ત્વને અભિમુખ યત્ન વર્તતો હોય
છે, અને તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જીવમાં તેના કરતાં પણ વિશેષ પ્રકારની
ઉત્તમ પરિણતિ વર્ત છે. તેથી શુશ્રૂષાગુણકાળમાં જે નિર્જરા થાય છે, તેના
કરતાં શ્રવણકાળમાં ઘણી અધિક નિર્જરા થાય છે, અને તેના કરતાં પણ
તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે અધિક નિર્જરા થાય છે.

આમાં અન્વયવ્યતિરેક આ પ્રમાણે છે -

अन्वय :-

‘तदभावे तदभावः’ शुश्रूषाना भावमां अर्थश्रवणा होय के न होय तोपणा निर्जरा छे. आ अन्वय छे.

व्यतिरेक :-

‘तदभावे तदभावः’ शुश्रूषा गुणाना अभावमां अर्थश्रवणा होय के न होय तोपणा निर्जरा थती नथी. आ व्यतिरेक छे.

आनाथी ए नक्की थाय छे के श्रवणनी किया कर्मक्षय प्रत्ये प्रधान कारण नथी, परंतु शुश्रूषागुणा कर्मक्षय प्रत्ये प्रधान कारण छे; छतां जेनामां शुश्रूषागुणा वर्ततो होय तेनी श्रवणनी किया पण निर्जरारूप कार्यमां अतिशयता करे छे. तेथी शुश्रूषा निर्जरा प्रत्ये प्रधान कारण होवा छतां शुश्रूषायुक्त अर्थश्रवणनी किया निर्जरा प्रत्ये विशेष कारण छे. ॥१४॥

अवतरणिका :-

श्लोक-१२मां बलाद्विष्टिमां थतां कार्यो बताव्यां. तेमां हवे कमप्राप्त क्षेपदोषना अभावनां कार्यो बतावे छे –

श्लोक :-

योगारम्भ इहाक्षेपात् स्यादुपायेषु कौशलम् ।

उप्यमाने तरौ दृष्टा पयःसेकेन पीनता ॥१५॥

अन्वयार्थ :-

इह=अहीं=बलाद्विष्टिमां योगारम्भे=योगनी प्रवृत्तिमां अक्षेपात्=क्षेपदोषनो अभाव होवाने कारणे उपायेषु=उपायोमां कौशलम् स्यात्=कुशलपणुं थाय छे. उप्यमाने तरौ=जेम वावङ्गी कराता वृक्षमां पयःसेकेन=पाणीना सिंचनथी पीनता=हृष्टपुष्टपणुं दृष्टा=जेवायेल छे. ॥१५॥

श्लोकार्थ :-

बलाद्विष्टिमां योगनी प्रवृत्तिमां क्षेपदोषनो अभाव होवाने कारणे उपायोमां कुशलपणुं थाय छे. जेम वावणी कराता वृक्षमां पाणीना सिंचनथी हृष्टपुष्टपणुं जेवायेल छे. ॥१५॥

ટીકા :-

યોગેતિ-ઇહ=બલાયામ्, અક્ષેપાદ=અન્યત્ર ચિત્તાન્યાસાદ્યોગારમ્ભે ઉપાયેષુ=યોગસાધનેષુ કૌશલં=દક્ષત્વં ભવતિ, ઉત્તરોત્તરમતિવૃદ્ધિયોગાદિતિ ભાવઃ, ઉપ્યમાને તરૌ પયઃસેકેન પીનતા દૃષ્ટા, તદ્વદિહાધ્યક્ષેપેણૈવમતિપીનત્વલક્ષણમુપાયકૌશલં સ્યાત्, અન્યથા પૂર્ણપયઃસેકં વિનોપ્તસ્ય તરોરિવ પ્રકૃતાનુષ્ઠાનસ્ય કાશ્યર્મેવા-કૌશલલક્ષણ સ્યાદિતિ ભાવઃ ॥૧૫॥

ટીકાર્થ :-

ઇહ ભાવઃ । અહીં=બલાદિષ્ટિમાં, યોગારમ્ભે=યોગની પ્રવૃત્તિમાં અક્ષેપ હોવાને કારણે=અન્યત્ર ચિત્તનો અન્યાસ હોવાને કારણે અર્થાત् ચિત્તનું અન્યત્ર ગમન નહીં હોવાને કારણે, ઉપાયોમાં=યોગનાં સાધનોમાં, કુશળપણું=દક્ષપણું, થાય છે; જેમ કે ઉત્તરોત્તર મતિની વૃદ્ધિનો યોગ છે, એ પ્રમાણે ભાવ છે=તાત્પર્ય છે.

તેમાં દૃષ્ટાંત બતાવે છે –

વાવણી કરાતા વૃક્ષમાં પાણીના સિંચનથી હષ્પુષ્તા જોવાયેલ છે; તેની જેમ અહીં પણું=યોગના ઉપાયોની પ્રવૃત્તિમાં પણું, અક્ષેપને કારણે=ક્ષેપદોષનો અભાવ હોવાને કારણે, આ રીતે=વાવણી કરાતા વૃક્ષમાં જેમ પાણીના સિંચનથી પીનતા થઈ એ રીતે, અતિપીનત્વ સ્વરૂપ ઉપાયનું કુશળપણું થાય, અન્યથા=ક્ષેપદોષનો અભાવ ન હોય તો, પૂરતા પાણીના સિંચન વિના વવાયેલા વૃક્ષની જેમ, પ્રકૃત અનુષ્ઠાનનું=યોગવિષયક અનુષ્ઠાનનું, અકૌશલત્વરૂપ કુશળપણું જ થાય, એ પ્રમાણે ભાવ છે=તાત્પર્ય છે. ॥૧૫॥

ભાવાર્થ :-

બલાદિષ્ટિમાં વર્તતા ક્ષેપદોષના અભાવે યોગપ્રવૃત્તિનું કૌશલ્ય :-

બલાદિષ્ટિમાં પ્રથમ બે દૃષ્ટિ કરતાં કંઈક બલિષ્ઠ બોધ હોય છે. તેથી યોગવિષયક ધ્યાન, જપ, સ્વાધ્યાયાદિ જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે તે અર્થપ્રયોગમાત્રની પ્રીતિથી કરે છે, અને તેના કારણે તે ડિયામાં સ્વશક્તિ અનુસાર તેનો સુદૃઢ

યત્ન પ્રવર્તે છે, તેથી ક્ષેપદોષનો અભાવ છે; અને તેના કારણે યોગનિષ્પત્તિમાં જે જે ઉપાયો સેવે છે, તેમાં દક્ષપણું આવે છે; કેમ કે જેમ જેમ તે યોગના ઉપાયોનું સેવન કરે છે, તેમ તેમ તેની ઉત્તરોત્તર મતિ વૃદ્ધિ પામે છે અર્થાત્તુ ઉપેય એવા યોગની નિષ્પત્તિનું કારણ બને તે રીતે સેવાતા એવા યોગના ઉપાયોમાં ઉત્તરોત્તર મતિની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી તેનું અનુષ્ઠાન ઉપેયને સાધવા માટે અધિક-અધિક સમર્થ બને છે. આથી ત્રીજી દૃષ્ટિમાં માર્ગગમન શરૂ થાય છે.

આ વાત દૃષ્ટાંતથી બતાવે છે : જેમ કોઈ વૃક્ષની વાવણી કરતું હોય ત્યારે તેના બીજને પાણીનું સિંચન કરવામાં આવે તો તે બીજ અતિ પુષ્ટ બને છે, તેથી તેનાથી થયેલું વૃક્ષ પણ અતિ પુષ્ટ બને છે; તેમ અહીં પણ ક્ષેપદોષ વગર યોગના ઉપાયોને ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા સેવે છે, તેથી યોગના ઉપાયો પૂર્વપૂર્વ કરતાં ઉત્તરઉત્તરમાં પુષ્ટ થતા જાય છે, અને પુષ્ટ થયેલા એવા તે ઉપાયો ઉપેયને સાધવા માટે વિશેષ સમર્થ બને છે; અને જેમ પ્રમાણોપેત પાણીના સિંચન વિના વવાયેલું વૃક્ષ હોય તો તે વૃક્ષ ફુશ બને છે, તેમ ક્ષેપદોષથી કરાયેલું અનુષ્ઠાન પણ અકુશળતા સ્વરૂપ ફુશપણાને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે યોગની નિષ્પત્તિમાં ક્ષેપદોષનો અભાવ પ્રબળ કારણ છે. ॥૧૫॥

-: દીપ્રાદષ્ટિ :-

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૦ થી ૧૫ પર્યંત બલાદષ્ટિનું વર્ણન કર્યું. હવે કમપ્રાપ્ત દીપ્રાદષ્ટિને કહે છે –

શ્લોક :-

પ્રાણાયામવતી દીપ્રા યોગોત્થાનવિવર્જિતા ।

તત્ત્વશ્રવણસંયુક્તા સૂક્ષ્મબોધમનાશ્રિતા ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ :-

પ્રાણાયામવતી=પ્રાણાયામવાળી, યોગોત્થાનવિવર્જિતા=યોગવિષયક ઉત્થાનથી વિજિત, તત્ત્વશ્રવણસંયુક્તા=તત્ત્વશ્રવણથી યુક્ત, સૂક્ષ્મબોધમનાશ્રિતા=સૂક્ષ્મબોધથી રહિત દીપ્રા=દીપ્રા છે=દીપ્રાદષ્ટિ છે. ॥૧૬॥

શ્લોકાર્થ :-

પ્રાણાયામવાળી, યોગના ઉત્થાનથી વર્જિત, તત્ત્વશ્રવણથી યુક્ત,
સૂક્ષ્મબોધથી રહિત દીપાદષ્ટિ છે. ॥૧૬॥

ટીકા :-

પ્રાણાયામવતીતિ-પ્રાણાયામવતી=પ્રાણાયામસહિતા દીપ્રા દૃષ્ટિઃ, યોગોત્થાનેન
વિવર્જિતા પ્રશાન્તવાહિતાલાભાત्, તત્ત્વશ્રવણેન સંયુક્તા શુશ્રૂષાફલભાવાત्,
સૂક્ષ્મબોધેન વિવર્જિતા વેદ્યસંવેદ્યપદાપ્રાપ્તે: ॥૧૬॥

ટીકાર્થ :-

પ્રાણાયામવતી વેદ્યસંવેદ્યપદાપ્રાપ્તે: । પ્રાણાયામવાળી=પ્રાણાયામથી
સહિત દીપાદષ્ટિ છે, યોગવિષયક ઉત્થાનદોષથી રહિત છે; કેમ કે
પ્રશાંતવાહિતાનો લાભ છે. તત્ત્વશ્રવણથી સંયુક્ત છે; કેમ કે શુશ્રૂષાના
ફળનો સદ્ભાવ છે અર્થાત् શુશ્રૂષાગુરુનું ફળ જે તત્ત્વશ્રવણ છે, તેનો
સદ્ભાવ છે. સૂક્ષ્મબોધ વિવર્જિત છે=સૂક્ષ્મબોધરહિત છે; કેમ કે વેદ્યસંવેદ્યપદની
અપ્રાપ્તિ છે. ॥૧૬॥

ભાવાર્થ :-

દીપાદષ્ટિનું સ્વરૂપ :-

પ્રાણાયામથી યુક્ત :-

આ દૃષ્ટિમાં ચોથું યોગાંગ પ્રાણાયામ પ્રગટે છે. પ્રાણાયામના ત્રણ અવયવો
છે : (૧) રેચક, (૨) પૂરક અને (૩) કુંભક. હઠયોગના પ્રાણાયામમાં આ
રેચક, પૂરક અને કુંભક વાયુને આશ્રયીને છે, જ્યારે યોગમાર્ગમાં પ્રાણાયામ
શુભ ભાવો અને અશુભ ભાવોને આશ્રયીને છે. તેથી ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો
પોતાના બોધના બળથી અશુભ ભાવોનું રેચન કરે છે, શુભ ભાવોનું પૂરણ કરે
છે અને પૂરણ થયેલા શુભ ભાવોનું કુંભન કરે છે અર્થાત् સ્થિરીકરણ કરે છે.
તેથી ભાવપ્રાણાયામવાળી દીપાદષ્ટિ છે. આ ભાવરેચકાટિનાં કાર્યો ગ્રંથકાર્શી
સ્વરૂપ આગળ બતાવવાના છે.

યોગવિધયક ઉત્થાનદોષથી રહિત :-

ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો જે ધર્મઅનુષ્ઠાન કરે છે, તેમાં યોગનું ઉત્થાન નથી અર્થાત્ ભગવદ્ભક્તિ આદિ સેવાના અનુષ્ઠાનથી ચિત્ત લક્ષ્ય તરફ જાય તે પ્રકારની સ્વસ્થતા ચિત્તમાં વર્તે છે; કેમ કે પ્રશાંતવાહિતાની પ્રાપ્તિ થયેલી છે.

આશય એ છે કે યોગમાર્ગના વિષયમાં ધણો સ્પષ્ટ બોધ હોવાને કારણો આ દૃષ્ટિમાં ચિત્ત ભાવ્ય પદાર્થોના આકર્ષણ વિનાનું થયેલું છે. તેથી ચોથી દૃષ્ટિના બોધને અનુરૂપ ચિત્તમાં રાગાદિભાવો શાંત થયેલા છે. તેથી શાંતરસનો પ્રવાહ ચિત્તમાં વર્તે છે, અને તેના કારણો આ દૃષ્ટિવાળા યોગી જે કોઈ ધર્મઅનુષ્ઠાન કરે છે, તેના દ્વારા વિશેષ વિશેષ પ્રકારના યોગની નિષ્પત્તિ કરી શકે તેવો ઉપશમભાવ વર્તે છે; જ્યારે ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓ ક્ષેપદોષ વગર પ્રવૃત્તિ કરતા હોવા છતાં ચિત્તમાં તેવા પ્રકારનો કખાયોનો ઉપશમ નહીં હોવાથી યોગની પ્રવૃત્તિમાં ઉત્થાનદોષ નિમિત્તને પામીને આવી શકે છે. તેથી જે અનુષ્ઠાનના સેવનથી ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓ યોગમાર્ગને ઉલ્લસિત કરે છે, તેના કરતાં ઉત્થાનદોષ નહીં હોવાને કારણો તે જે ભગવદ્ભક્તિ આદિ અનુષ્ઠાનથી ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો વિશેષ પ્રકારના યોગમાર્ગને ઉલ્લસિત કરી શકે છે.

તત્ત્વશ્રવણ સંયુક્ત :-

ચોથી દૃષ્ટિમાં તત્ત્વશ્રવણ નામનો ગુણ પ્રગટે છે, જે શુશ્રાષાગુણના ફળસ્વરૂપ છે.

આશય એ છે કે ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીને તત્ત્વ સાંભળવાનો તીવ્ર અભિલાષ હોય છે; આમ છતાં શ્રવણની કિયા ન પણ થાય, અને સામગ્રી મળે તો શ્રવણની કિયા કરે, તોપણ ત્રીજી દૃષ્ટિમાં શ્રવણગુણ પ્રગટેલો નહીં હોવાથી, ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગીને શ્રવણગુણથી જેવો સમ્યક્ બોધ થાય છે, તેવો સમ્યક્ બોધ ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા યોગીને શ્રવણની સામગ્રીથી પણ થઈ શકતો નથી. આમ છતાં ત્રીજી દૃષ્ટિમાં રહેલા શુશ્રાષાગુણવાળા પણ જીવો શ્રવણની સામગ્રી મેળવીને શ્રવણની કિયાથી શ્રવણગુણને પ્રાપ્ત કરીને ચોથી દૃષ્ટિને પ્રાપ્ત કરે છે; જ્યારે ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગીને તો શુશ્રાષાગુણના ફળરૂપ શ્રવણગુણ

પ્રગટેલો છે, તેથી શક્તિના પ્રકર્ષથી શ્રવણાની સામગ્રી મેળવવા પ્રયત્ન કરે, અને કદાચ તેવા ઉપદેશક ન મળે તોપણ યોગંત્રથાદિનું અધ્યયન કરીને પણ શ્રવણગુણાના બળથી યોગમાર્ગના બોધમાં યત્ન કરે છે, અને ચોથી દૃષ્ટિમાં પ્રગટ થયેલો શ્રવણગુણ શીધ્ર સમ્યગ્બોધનું કારણ બને છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે શ્લોક-૧૪માં બતાવ્યું કે ત્રીજી દૃષ્ટિમાં શુશ્રૂષાગુણવાળાને શ્રવણકિયાનો અભાવ હોય તોપણ શુશ્રૂષાગુણથી કર્મક્ષયરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ચોથી દૃષ્ટિમાં એમ ન કદ્યું કે શ્રવણગુણવાળા એવા યોગીને શ્રવણસામગ્રીનો અભાવ હોય તોપણ શ્રવણગુણને કારણો નિર્જરારૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી ફલિત થાય છે કે શુશ્રૂષાગુણવાળા જીવોને શ્રવણની કિયા હોય, ન પણ હોય; જ્યારે શ્રવણગુણવાળા જીવોને અવશ્ય શ્રવણકિયા હોય જ છે. આથી અર્થથી એ જણાય છે કે બાધ્ય ઉપદેશક ન મળે તોપણ શાસ્ત્રના બળથી ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓ યોગમાર્ગને જાણવા માટે અવશ્ય યત્ન કરે છે; જે શ્રવણગુણનું કાર્ય છે.

સૂક્ષ્મબોધવિવર્જિત :-

ચોથી દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મબોધથી રહિત છે; કેમ કે વેદસંવેદપદની પ્રાપ્તિ નથી. આ કથનથી પૂર્વની ગ્રંથ દૃષ્ટિઓ પણ સૂક્ષ્મબોધથી વર્જિત છે, તેમ અર્થથી સમજ લેવું. સૂક્ષ્મબોધ એટલે બંધ અને મોક્ષનાં કારણોનો યથાર્થ બોધ; કેમ કે વેદસંવેદપદ સૂક્ષ્મબોધરૂપ છે, અને બંધ અને મોક્ષનાં કારણો બંધ અને મોક્ષના કારણારૂપે વેદ છે, અને તે રીતે જ યથાર્થ સંવેદન જે પદમાં હોય તે વેદસંવેદપદ, અને તેવું વેદસંવેદપદ ચોથી દૃષ્ટિ સુધી નથી. તેથી યોગમાર્ગનો ઘણો બોધ હોવા છતાં આ દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મબોધથી રહિત છે. ॥૧૬॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોક-૧૬માં કદ્યું કે ચોથી દૃષ્ટિ પ્રાણાયામવાળી છે. તેથી પ્રાણાયામ શું છે? તે બતાવવા માટે પ્રથમ દ્વયપ્રાણાયામ બતાવે છે, જે પ્રાણાયામોને પતંજલ ઋખિએ સ્વીકાર્ય છે; અને ત્યારપછી તે પ્રાણાયામ યોગમાર્ગમાં કઈ રીતે ઉપયોગી નથી, અને કઈ રીતે ઉપયોગી છે, તેવું સ્પષ્ટીકરણ કરીને પ્રસ્તુત દૃષ્ટિમાં ભાવપ્રાણાયામ જ ગ્રહણ કરવાના છે, તે વાત શ્લોક-૧૮ સુધી બતાવે છે –

श्लोक :-

रेचकः स्याद्बहिर्वृत्तिरन्तर्वृत्तिश्च पूरकः ।

कुम्भकः स्तम्भवृत्तिश्च प्राणायामस्त्रिधेत्ययम् ॥१७॥

अन्वयार्थ :-

बहिर्वृत्तिः रेचकः=बहिर्वृत्ति रेचक अन्तर्वृत्तिश्च पूरकः=अने अंतर्वृत्ति पूरक स्तम्भवृत्तिश्च कुम्भकः=अने स्तंभवृत्ति कुम्भक स्यात्=थाय, इति=अथी अयम्=आ त्रिधा=त्रिधा प्रकारे प्राणायामः=प्राणायाम छे. ॥१७॥

श्लोकार्थ :-

बहिर्वृत्ति रेचक आने अंतर्वृत्ति पूरक अने स्तम्भवृत्ति कुम्भक थाय, अथी आ त्रिधा प्रकारे प्राणायाम छे. ॥१७॥

टीका :-

रेचक इति-बहिर्वृत्तिः श्वासो रेचकः स्यात्, अन्तर्वृत्तिश्च प्रश्वासः पूरकः, स्तम्भवृत्तिश्च कुम्भकः, यस्मिन् जलमिव कुम्भे निश्चलतया प्राणोऽवस्थाप्यते, इत्ययं त्रिधा प्राणायामः=प्राणगतिविच्छेदः । यदाह -

“(तस्मिन्सति) श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः” [पा.यो.सू. २-४९] इति । अयं च नासाद्वादशान्तादिदेशेन, षड्विंशतिमात्रादिप्रमाणकालेन सङ्ख्यया चेयतो वारान् कृत एतावदिभश्च श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातो भवतीत्यादि-लक्षणोपलक्षितो दीर्घसूक्ष्मसंज्ञ आख्यायते । यथोक्तं -

“स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मसंज्ञ (सूक्ष्मः)” [पा.यो.सू. २-५०] इति । बाह्याभ्यन्तरविषयौ द्वादशान्तहृदयनाभिचक्रादिरूप एव पर्यालोच्यैव सहसा तप्तोपलनिपतितजलन्यायेन युगपत् स्तम्भवृत्त्या निष्पद्यमानात् कुम्भकात्तत्पर्यालोचनपूर्वकत्वमात्रभेदेन च चतुर्थोऽपि प्राणायाम इष्यते । यथोक्तं - “बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थं” [पा.यो.सू. २-५१] इति ॥१७॥

ટીકાર્થ :-

बહિર્વૃતિः ચતુર્થ” [પા.યો.સૂ.૨-૫૧] બહિર્વૃતિ શાસ રેચક થાય અને અંતર્વૃતિ પ્રશ્નાસ પૂરક થાય અને સ્તંભવૃતિ કુંભક થાય, જે પ્રાણાયામમાં=કુંભકરૂપ જે પ્રાણાયામમાં, કુંભમાં જલની જેમ નિશ્ચયલપણા વડે પ્રાણ=શાસ, અવસ્થાપન કરાય છે. એથી આ ત્રણ પ્રકારે પ્રાણાયામ છે=પ્રાણગતિનો વિચ્છેદ છે અર્થાત્ પ્રાણને ચોક્કસ રીતે પ્રવતર્વવાથી પ્રાણની જે સ્વાભાવિક ગતિ થાય છે, તેનો વિચ્છેદ છે. જે કારણથી કહે છે=જે કારણથી પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૪૮માં કહે છે –

“(તે હોતે છતે=આસન, સ્થૈર્ય હોતે છતે) શાસ-પ્રશ્નાસની ગતિનો વિચ્છેદ પ્રાણાયામ છે.”

‘ઇતિ’ પાતંજલયોગસૂત્રના ઉજ્જ્વરાણની સમાપ્તિમાં છે; અને નાસિકાના દ્રાદશાન્તાદિ દેશથી=બાર આંગળ અંતવાળા આદિ દેશથી, ૨૬ માત્રાદિ પ્રમાણાવાળા કાળથી અને સંખ્યાથી આટલી વાર અને આટલા શાસ-પ્રશ્નાસથી કરાયેલો પ્રથમ ઉદ્ઘાત થાય છે ઈત્યાદિ લક્ષ્યાથી ઉપલક્ષિત=પૂર્વમાં વર્ણિન કરાયેલા દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી ઉપલક્ષિત, એવો આ=પ્રાણાયામ દીર્ઘ-સૂક્ષ્મસંશાવાળો, કહેવાય છે.

જે પ્રમાણો કહેવાયું છે=જે પ્રમાણો પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૫૦માં કહેવાયું છે –

“વળી તે=પ્રાણાયામ, બાધ્ય, અભ્યંતર અને સ્તંભવૃત્તિવાળો દેશ, કાળ, સંખ્યાદિ વડે જોવાયેલો દીર્ઘસૂક્ષ્મ છે.”

‘ઇતિ’ શબ્દ ઉજ્જ્વરાણની સમાપ્તિમાં છે.

દ્રાદશાન્ત દ્દય-નાભિ-ચકાદિરૂપ બાધ અભ્યંતર વિષયોનું પર્યાલોચન કર્ય વગર જ, સહસા તપેલા ઉપર પડતા જલના વ્યાયથી, યુગપત્ર સ્તંભવૃતિ વડે નિષ્પદ્ધમાન એવા કુંભકથી=ત્રીજા કુંભકરૂપ પ્રાણાયામથી, અને તત્પર્યાલોચનપૂર્વકત્વમાત્રના ભેદથી, ચતુર્થ પણ પ્રાણાયામ ઈચ્છાય છે. જે પ્રમાણો કહેવાયું છે=જે પ્રમાણો પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૫૧માં કહેવાયું છે. “બાધ્ય-અભ્યંતર વિષયનો આક્ષેપી ચોથો છે=ચોથો પ્રાણાયામ છે.”

‘इति’ શબ્દ પાતંજલસૂત્રના ઉદ્ધરણાની સમાપ્તિમાં છે. ॥૧૭॥

નોંધ :- ‘દ્વારદશાન્તહદયનાભિચક્રાદિરૂપ એવ’ ના સ્થાને ‘દ્વારદશાન્તહદયનાભિચક્રાદિરૂપાવ’ પાઠ શુદ્ધ ભાસે છે.

અવતરणિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં ત્રણ પ્રકારના પ્રાણાયામ બતાવ્યા અને ટીકામાં તે ત્રણ પ્રાણાયામથી અતિરિક્ત ચોથો પ્રાણાયામ છે, તે બતાવ્યું. હવે તે દ્વયપ્રાણાયામ કઈ રીતે યોગમાર્ગમાં ઉપયોગી છે? અને કઈ રીતે અનુપયોગી છે? તે સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે –

શ્લોક :-

ધારણાયોગ્યતા તસ્માત् પ્રકાશાવરણક્ષયः ।

અન્યૈરૂક્તः કવચિચ્ચૈતદ્વ્યાજ્યતે યોગ્યતાનુગમ् ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ :-

અન્યૈ=અન્ય વડે તસ્માત્=તેનાથી=તે પ્રાણાયામથી, ધારણાયોગ્યતા=ધારણાની યોગ્યતા, પ્રકાશાવરણક્ષયઃ=પ્રકાશાવરણનો ક્ષય ઉક્તઃ=કહેવાયો છે, એતચ્ચ= અને આ=જે અન્ય વડે કહેવાયો છે, એ કવચિત्=કવચિત્, યોગ્યતાનુગમ्=યોગ્યતા અનુસાર ઘટે છે. ॥૧૮॥

શ્લોકાર્થ :-

અન્ય વડે તે પ્રાણાયામથી ધારણાની યોગ્યતા, પ્રકાશાવરણનો ક્ષય કહેવાયો છે, અને આ કવચિત્ યોગ્યતા અનુસાર ઘટે છે. ॥૧૮॥

ટીકા :-

ધારણેતિ-તસ્માત्=પ્રાણાયામાત્ ધારણાનાં યોગ્યતા, પ્રાણાયામેન સ્થિરીકૃતં ચેતઃ સુખેન નિયતદેશે ધાર્યત ઇતિ, તદુક્ત - “ધારણ (સુ) ચ યોગ્યતા મનસ:” [પા.યો.સૂ. ૨-૫૩] ઇતિ, તથા પ્રકાશસ્ય ચિત્તસત્ત્વગતસ્ય યદાવરણ કલેશરૂપં તત્ક્ષયઃ, તદુક્ત - “તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ्” ઇતિ [પા.યો.સૂ. ૨-૫૨] ઇતિ । અયમન્યૈ: પતભ્જલ્યાદભિરૂક્તઃ, ભગવત્પ્રવચને તુ વ્યાકુલતાહેતુત્વેન નિષિદ્ધ

એવ શ્વાસપ્રશ્વાસરોધः, યથાયોગસમાધાનમેવ પ્રવૃત્તઃ શ્રેયસ્ત્વાત्, પ્રાણરોધપલિ-
મન્યસ્યાનતિપ્રયોજનત્વાત् । તદુક્તઃ -

“ઉસ્સાસં ણ ણિરુંભઇ આભિગાહિઓ વિ કિમુઅ ચેઠા ઉ ।

સજ્જમરણં નિરોહે સુહુમુસ્સાસં ચ જયણાએ” ॥ (આવશ્યકનિર્યુક્તિ-૧૫૧૦)

એતચ્ચ=પતञ્જલ્યાદ્યુક્ત કવચિત્પુરુષવિશેષે યોગ્યતાનુગં=યોગ્યતાનુસારિ યુજ્યતે,
નાનારુચિત્વાદ્યોગિનાં, પ્રાણાયામરૂચીનાં પ્રાણાયામેનાપિ ફલસિદ્ધેઃ સ્વરુચિ-
સમ્પત્તિસિદ્ધસ્યોત્સાહસ્ય યોગોપાયત્વાત्, યથોક્ત યોગબિન્દૈ -

“ઉત્સાહાત્રિશચયાદ્દૈર્યાત્સન્તોષાત્ત્વર્દર્શનાત् ।

મુનેર્જનપદત્યાગાત् ષડ્ભિર્યોગઃ પ્રસિધ્યતિ” ॥ (યોગબિન્દુ શ્લોક-૪૧) ઇતિ ।

તસ્માદ્યસ્ય પ્રાણવૃત્તિનિરોધેનૈવેન્દ્રિયવૃત્તિનિરોધસ્તસ્ય તદુપયોગ ઇતિ
તત્ત્વમ् ॥૧૮॥

ટીકાર્થ :-

તસ્માત् તત્ત્વમ् । તેનાથી=તે પ્રાણાયામથી, ધારણાની યોગ્યતા,
પ્રાણાયામ દ્વારા સ્થિર કરાયેલું ચિત્ત સુખપૂર્વક નિયત દેશમાં ધારણ કરાય
છે. ‘ઇતિ’ શબ્દ પ્રાણાયામથી ધારણાની યોગ્યતા પ્રગટે છે, તે કથનની
સમાપ્તિમાં છે.

તે કહેવાયું છે=તે પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૫૩માં કહેવાયું છે -

“અને ધારણામાં મનની યોગ્યતા=પ્રાણાયામથી ધારણામાં મનની યોગ્યતા આવે
છે.” ઇતિ શબ્દ પાતંજલના ઉદ્ધરણાની સમાપ્તિમાં છે.

તથા=અને, ચિત્તસત્ત્વગત=ચિત્તના સત્ત્વગુણમાં રહેલ, પ્રકાશનું જે કલેશરૂપ
આવરણ, તેનો ક્ષય=પ્રાણાયામથી તે આવરણનો ક્ષય થાય છે. તે કહેવાયું
છે=તે પાતંજલયોગસૂત્ર-૨-૫૨માં કહેવાયું છે - “તેનાથી=પ્રાણાયામથી પ્રકાશાવરણ
ક્ષય પામે છે.” ‘ઇતિ’ શબ્દ ઉદ્ધરણાની સમાપ્તિમાં છે.

અન્ય એવા પતંજલિ આદિ વડે આ=પ્રાણાયામથી ધારણાની યોગ્યતા
પ્રગટે છે એ, ઉપરનાં બે સૂત્રો દ્વારા કહેવાયું છે.

પરંતુ ભગવત્પવચનમાં વ્યાકુળતાનું હેતુપણું હોવાને કારણો શાસ-પ્રશાસનો રોધ નિષિદ્ધ જ છે; કેમ કે યથાયોગ સમાધાન જ=યથાયોગ સમાધાનપૂર્વક જ, પ્રવૃત્તિનું શ્રેયપણું છે અર્થાત્ જે પ્રમાણો મન-વચન-કાયાના યોગોની લક્ષ્યને અનુરૂપ સ્વસ્થતા રહે તે રીતે જ પ્રવૃત્તિનું શ્રેયપણું છે.

વળી પ્રાણાયામ ભગવાનના પ્રવચનમાં નિષિદ્ધ કેમ છે ? તેમાં અન્ય હેતુ કહે છે –

પ્રાણરોધથી પલિમબ્યનું=યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિના વિલંબનનું, અનતિ-પ્રયોજનપણું છે=ખાસ કોઈ પ્રયોજન નથી.

તે કહેવાયું છે=ભગવાનના પ્રવચનમાં શાસ-પ્રશાસ નિરોધનો નિષેધ છે, તે આવશ્યકનિર્યુક્તિ ગાથા-૧૫૧૦માં કહેવાયું છે –

“અભિગ્રહવાળા પણ=મારણાન્તિક ઉપસર્ગો વખતે કાયાને વોસિરાવનાર પણ, ઉચ્છ્વાસનો નિરોધ કરતા નથી, તો વળી ચેષ્ટાવાળા=ગોચરી આદિ ચેષ્ટા અર્થે કાયોત્સર્ગ કરનારા શું ? અર્થાત્ ઉચ્છ્વાસનો રોધ કરે નહીં; કેમ કે નિરોધમાં સઘ મરણ થાય છે=તરત જ મરણ થાય છે, અને જયણાથી સૂક્ષ્મ ઉચ્છ્વાસને છોડે=છીંક, બગાસું વગેરે આવે ત્યારે કાયોત્સર્ગકાળમાં પણ મુહૂરતિ આદિ મુખ પાસે રાખવારૂપ જયણાથી ઉચ્છ્વાસને છોડે.” (આ.નિ. ગાથા-૧૫૧૦)

અને આ પતંજલિ આદિથી કહેવાયેલું ક્વચિત્=પુરુષવિશેષમાં અર્થાત્ પ્રાણાયામની રુચિવાળા પુરુષમાં, યોગ્યતાનુર્ગં=યોગ્યતાનુસારી, ધટે છે; કેમ કે યોગીઓનું વિવિધરુચિપણું છે અર્થાત્ જુદી જુદી રુચિવાળા યોગીઓ હોય છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે યોગીઓની જુદી જુદી રુચિ છે, એટલામાત્રથી પુરુષવિશેષમાં પ્રાણાયામ ઉપયોગી છે, એમ કેમ સિદ્ધ થાય ? એથી કહે છે –

પ્રાણાયામની રુચિવાળાઓને પ્રાણાયામથી પણ ફળ સિદ્ધ હોવાથી પુરુષ વિશેષમાં પ્રાણાયામ પણ યોગ્યતા અનુસાર ઉપયોગી છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે પ્રાણાયામની રુચિવાળાને પ્રાણાયામથી પણ ફળની સિદ્ધ કેમ છે ? તેથી કહે છે –

સ્વરુપિની સંપત્તિથી=રુપિના વિષયભૂત પદાર્થની પ્રાપ્તિથી, સિદ્ધ એવા ઉત્સાહનું યોગમાં ઉપાયપણું છે.

ઉત્સાહ યોગનો ઉપાય છે, તેમાં ‘યથોક્તં’ થી યોગબિંદુ શ્લોક-૪૧૮ ની સાક્ષી આપે છે. જે પ્રમાણે કહેવાયું છે –

“ઉત્સાહથી, નિશ્ચયથી, ધૈર્યથી, સંતોષથી, તત્ત્વના દર્શનથી, જનપદના ત્યાગથી, આ છ વડે મુનિનો યોગ નિષ્પત્તિને પામે છે.” ‘इતિ’ શાબ્દ યોગબિંદુના ઉદ્ધરણની સમાપ્તિમાં છે.

ટીકામાં અહીં સુધી કહેલ કથનનું નિગમન કરતાં કહે છે –

તે કારણથી જેને પ્રાણવૃત્તિના નિરોધથી જ ઈજ્ઞિયની વૃત્તિનો નિરોધ છે, તેને તેનો=પ્રાણાયામનો ઉપયોગ છે, એ પ્રમાણે તત્ત્વ છે. ॥૧૮॥

ભાવાર્થ :-

ભાવપ્રાણાયામનું ફળ :-

યોગમાર્ગની સાક્ષાત્ પ્રવૃત્તિ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિથી થાય છે, જ્યારે યોગનાં અન્ય યમાદિ અંગો પરંપરાએ ઉપકારક છે, જે વાત પૂર્વમાં ગ્રંથકારે કરેલી, અને યોગમાર્ગની સાક્ષાત્ પ્રવૃત્તિના અંગભૂત ધારણાની યોગ્યતા પ્રાણાયામથી થાય છે, તેથી પ્રાણાયામને ચોથું યોગાંગ સ્વીકારેલ છે.

પ્રાણાયામથી ધારણાની યોગ્યતા પાતંજલ મત પ્રમાણે કર્દ રીતે થાય છે ? તે સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે કે પૂર્વશ્લોકમાં બતાવેલ દ્રવ્યપ્રાણાયામ દ્વારા સ્થિર કરાયેલું ચિત્ત સુખપૂર્વક નિયત દેશમાં ધારણા કરી શકાય છે, અને ચિત્તનો સત્ત્વગુણગત જે પ્રકાશ, તેનું જે કલેશરૂપ આવરણ, તેનો ક્ષય થાય છે.

આશય એ છે કે ચિત્ત સાત્ત્વિક, રાજસિક અને તામસિક પ્રકૃતિવાળું છે. રાજસી અને તામસી પ્રકૃતિનો ઉદ્રેક તે સાત્ત્વિક પ્રકૃતિનું આવરણ છે. પ્રાણાયામ દ્વારા સ્થિર કરાયેલું ચિત્ત રાગ-દ્વેષની આકૃણતા વિનાનું બને છે, તેથી તેની સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ ઉદ્યમાં આવે છે.

તેથી એ ફલિત થાય કે પ્રાણાયામ પૂર્વ જેનું ચિત્ત રાગાદિથી આકૃણ થઈને જે તે વિષયોમાં જતું હતું, તે ચિત્ત પ્રાણાયામ દ્વારા સ્થિર બને ત્યારે તે ચિત્તમાં

રાગાદિ કલેશો ઓછા થાય છે, અને તેથી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ ઉલ્લસિત થાય છે, અને તે સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ પ્રકાશમય છે. તેથી પ્રાણાયામ દ્વારા યોગમાર્ગને અનુકૂળ એવી ધારણાની યોગ્યતા પ્રગટે છે.

આ પ્રમાણે પંતંજલિ આદિ વડે કહેવાયું છે.

ભગવાનના પ્રવચનમાં શાસ-પ્રશાસ નિરોધનો નિષેધ :-

- ભગવાનના પ્રવચનમાં વ્યાકુળતાનો હેતુ હોવાને કારણો શાસ-પ્રશાસનો નિરોધ નિષિદ્ધ છે. તેથી શાસ-પ્રશાસના નિરોધરૂપ પ્રાણાયામ શ્રેય નથી, પરંતુ જે પ્રમાણો પોતાના મન-વચન-કાયાના યોગોનું સમાધાન રહે તે રીતે પ્રવૃત્તિનું શ્રેયપણું છે.

તેથી એ ફલિત થાય કે ભગવાનના વચનાનુસાર યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાના અર્થી જીવ, ચિત્તને તત્ત્વથી ભાવિત કરીને જે રીતે મન-વચન અને કાયા સમાધિપૂર્વક યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે, તે રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત છે, પરંતુ પ્રાણાયામમાં પ્રયત્ન કરવો ઉચિત નથી; કેમ કે પ્રાણાયામમાં કરાયેલો પ્રયત્ન શાસ-પ્રશાસના રોધરૂપ હોવાને કારણો વ્યાકુળતાનો હેતુ છે અર્થાત્ યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ છોડીને શાસ-પ્રશાસના નિરોધની કિયામાં ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, અને તે શાસનો રોધ કવચિત્ મૃત્યુ આદિનું પણ કારણ બની શકે. તેથી જે રીતે પોતાના યોગો યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ માટે સ્વસ્થતાથી પ્રવર્તી શકે, તે રીતે યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરવી શ્રેય છે.

વળી ભગવાનના પ્રવચનમાં પ્રાણાયામનો નિષેધ કેમ કર્યો છે ? તેમાં બીજો હેતુ કહે છે –

પ્રાણરોધથી પલિમન્થનું અનતિપ્રયોજનપણું છે.

આશય એ છે કે જેટલા કાળ સુધી પ્રાણાયામમાં વગ્ર રહેલા યોગી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ વિલંબનથી કરે તેટલા કાળ સુધી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિનો પલિમન્થ=વિલંબ થાય છે, તે પલિમન્થ કરવાનું અનતિપ્રયોજન છે અર્થાત્ જે સાધક પ્રાણાયામ વિના ચિત્તને તત્ત્વથી ભાવિત કરીને યોગમાર્ગમાં પ્રવર્તાવી શકતો હોય, તેણે પ્રાણાયામમાં શક્તિનો વ્યય કરી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિનો વિલંબ કરવો ઉચિત

નથી. આમ છતાં, કોઈ યોગીનું ચિત્ત પ્રાણાયામ વગર યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં સ્થિરતા ન કરી શકતું હોય તેની અપેક્ષાએ પ્રાણાયામનું કંઈક પ્રયોજન પણ છે. બાકી વગર પ્રાણાયામે જે યોગીઓ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, તેવા યોગીઓ માટે યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિનું વિલંબન કરવું તે પ્રયોજન વગરનું છે.

પ્રાણાયામનો ભગવાનના શાસનમાં નિષેધ છે, તેના માટે આવશ્યકનિર્યુક્તિની ગાથા સાક્ષીપાઠરૂપે આપી, તેનો અર્થ આ પ્રમાણો છે --

મારણાન્તિક ઉપસર્ગકાળમાં જેણો અભિગ્રહ કર્યો છે કે ‘જ્યાં સુધી આ ઉપસર્ગ ન જાય ત્યાં સુધી હું આહાર-પાણી આદિ સર્વનો ત્યાગ કરું છું’ અને આ પ્રમાણો પ્રતિજ્ઞા કરીને સ્થિર કાયોત્સર્ગમાં રહીને ધ્યાનમાં રહેવા પ્રયત્ન કરે છે, તેવા સાધકોને પણ ઉચ્છ્વાસનો નિરોધ નિષેધ કરાયેલો છે, તો ચેષ્ટા કાયોત્સર્ગ કરનાર અર્થાત् ભિક્ષાચર્યાદિ ડિયાઓ નિમિત્તે કાયોત્સર્ગ કરનારાઓને તો નક્કી ઉચ્છ્વાસનો નિરોધ કરવો જોઈએ નહીં; કેમ કે ઉચ્છ્વાસના નિરોધમાં સધ ભરણ પણ થઈ શકે. તેથી યતનાપૂર્વક સૂક્ષ્મ ઉચ્છ્વાસને મૂકે અર્થાત્ કાયોત્સર્ગકાળમાં બગાસું આદિ આવે તો જીવરક્ષા અર્થે મુહૂરતિ આદિ મુખ પાસે રાખી યતનાપૂર્વક શાસ મૂકે.

આ રીતે પ્રાણાયામ કરવો તે આવશ્યકનિર્યુક્તિના વચનથી ભગવાનના શાસનમાં નિષિદ્ધ છે. આમ છતાં, સર્વજનું વચન અનેકાંતાત્મક છે, તેથી જે જીવને પ્રાણાયામ ધારણાનું કારણ બનતો હોય તે જીવને આશ્રયીને પ્રાણાયામ કરવાનો નિષેધ નથી. તે બતાવવા અર્થે કહે છે --

પંતજલિત્રષિએ કહેલ દ્રવ્ય પ્રાણાયામ કોઈ પુરુષ વિશેષમાં ધારણાની યોગ્યતાને અનુસરનારો થઈ શકે છે. તેથી તેવા યોગીઓ પ્રાણાયામ દ્વારા ધારણાની યોગ્યતા પ્રગટ કરીને ધારણા દ્વારા સાક્ષાત્ યોગમાર્ગમાં યત્ન કરી શકે છે. તેવા યોગીઓને આશ્રયીને દ્રવ્ય પ્રાણાયામનો નિષેધ નથી.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે કોઈક યોગીને પ્રાણાયામ યોગમાર્ગમાં વિઘનભૂત છે, તો અન્ય યોગીને તે પ્રાણાયામ ધારણાની યોગ્યતાનું કારણ કઈ રીતે બની શકે ? તેથી કહે છે --

યોગીઓને જુદા જુદા પ્રકારની રુચિ છે. તેથી પ્રાણાયામની રુચિવાળા યોગીઓને પ્રાણાયામથી પણ ફળની સિદ્ધિ છે.

આશય એ છે કે ભગવાનના શાસનમાં કહેવાયેલા યોગોમાંથી કોઈક યોગ કોઈક યોગીને આશ્રયીને ગુણસ્થાનકની વૃદ્ધિનું કારણ બને છે, તો તે યોગ અન્ય યોગીને આશ્રયીને ગુણસ્થાનકની વૃદ્ધિનું કારણ બનતો નથી, પરંતુ અંતરાયનું પણ કારણ બને છે. જેમ કેટલાક યોગીઓને તપ ગુણસ્થાનકની વૃદ્ધિનું કારણ બને છે, તો વળી અન્ય યોગીઓને તે તપ જ સ્વાધ્યાયમાં શૈથિલ્યનું આપાદન કરીને યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિને શિથિલ પણ કરે છે. તે રીતે જે યોગીઓ પ્રાણાયામ વગર સાક્ષાત્ ધારણાયોગમાં પ્રયત્ન કરી શકે છે, તેવા યોગીઓને પ્રાણાયામની કિયા યોગની પ્રવૃત્તિમાં વિલંબનનું કારણ બને છે; પરંતુ જે યોગીઓ પ્રાણાયામના બળથી મનની સ્થિરતા ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અને પ્રાણાયામ દ્વારા સ્થિર થયેલા મનથી યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, તેવા યોગીઓની અપેક્ષાએ પ્રાણાયામ પણ ફળસિદ્ધિનું કારણ છે; અને તેમાં યુક્તિ બતાવે છે —

સ્વરુચિની પ્રાપ્તિથી સિદ્ધ થયેલો ઉત્સાહ યોગનો ઉપાય છે.

તેથી જે યોગીને મન સ્થિર કરવા અર્થે પ્રાણાયામમાં રુચિ છે, તેવા યોગીને પ્રાણાયામ સિદ્ધ થાય ત્યારે તેનું ચિત્ત ઉત્સાહિત થાય છે, અને ઉત્સાહિત થયેલું ચિત્ત પ્રાણાયામના બળથી યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. આ ઉત્સાહ યોગનો ઉપાય છે. તેમાં યોગબિંદુ ગ્રંથ શ્લોક-૪૧૧નો સાક્ષીપાઠ આપેલ છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે —

આ શ્લોકમાં મુનિને યોગનિષ્પત્તિનાં છ કારણો બતાવ્યાં છે : (૧) ઉત્સાહથી=વીર્યના ઉલ્લાસથી, (૨) નિશ્ચયથી=કર્તવ્ય કાર્યમાં એકાગ્ર પરિણામથી, (૩) ધૈર્યથી=સંકટ આવી પડે તોપણ પ્રતિજ્ઞાથી ચલાયમાન નહીં થવાના ધૈર્યથી, (૪) સંતોષથી=આત્મામાં રમણતાસ્વરૂપ સંતોષથી, (૫) તત્વર્દર્શનથી='યોગ જ અહીં પરમાર્થ છે' એ પ્રમાણે સમાલોચનથી, (૬) જનપદના ત્યાગથી=ગતાનુગતિક લોકવ્યવહારના ત્યાગથી. આ છ વડે મુનિનો અર્થાત્ યોગીનો યોગ નિષ્પત્તિને પામે છે.

જે આ પ્રમાણે –

(૧) ઉત્સાહ=વીર્યનો ઉલ્લાસ :-

યોગ સાધવા માટે તત્પર થયેલા યોગીને જેનાથી પોતે કાર્ય સાધી શકે તેના પ્રત્યે રુચિ હોય છે, અને તે સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થાય તો ઉત્સાહ આવે છે. જેમ ઉત્તમ સામગ્રીથી ભગવાનની ભક્તિ કરીને ‘હું મારા આત્માનું કલ્યાણ કરું’ એવા પ્રકારના આશયવાળો શ્રાવક ભગવાનની ભક્તિ અર્થે કોઈક રીતે ધાર્યા પ્રમાણે ધનાદિ મળે તો ઉત્સાહમાં આવીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તેમ જે યોગીને મન સ્થિર કરવા માટે પ્રાણાયામ પ્રત્યે રુચિ છે, અને પોતે પ્રાણાયામ સાધી શકે ત્યારે તેને ઉત્સાહ આવે છે, કે ‘હવે હું પ્રાણાયામના બળથી મનને સ્થિર કરીને યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકીશ’, અને તેવા ઉત્સાહને કારણે મન સ્થિર કરવામાં વીર્યનો ઉલ્લાસ થાય છે, તેવા યોગી પ્રાણાયામના બળથી મન સ્થિર કરીને યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે.

(૨) નિષ્યય=કર્તવ્યનો એકાગ્ર પરિણામ :-

કોઈ શ્રાવક ભગવાનની ભક્તિ કરવા તત્પર થયેલો હોય, અને તેને કર્તવ્યનો નિર્ણય હોય કે “આ ભગવાનની ભક્તિ જે તેમના ગુણોના સ્મરણપૂર્વક અને વીર્યના પ્રકર્ષથી કરવામાં આવે તો અસંગઅનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ દ્વારા સાક્ષાત્ વીતરાગતાનું કારણ છે; આમ છતાં તેનું ચિત્ત હજુ નિર્લેપતાને પાખ્યં નથી, તેથી અસંગઅનુષ્ઠાનના કારણભૂત વચનઅનુષ્ઠાનરૂપ સંયમને પણ તે ગ્રહણ કરી શકતો નથી; છતાં ભગવાનની ભક્તિ અવશ્ય પરંપરાએ વીતરાગતાનું કારણ છે એવા નિષ્યયપૂર્વક કરે તો ભગવાન પ્રત્યેનો વૃદ્ધિ પામતો આદરભાવ તેમના વચનાનુસાર ચાલવાની શક્તિનો સંચય કરાવીને અસંગઅનુષ્ઠાન દ્વારા વીતરાગતાનું કારણ બને છે માટે કર્તવ્યનો એકાગ્ર પરિણામ પણ યોગનો ઉપાય છે.”

(૩) ધૈર્ય=સંકટ આવી પડે તોપણ પ્રતિશામાં અવિચલન :-

ઉત્સાહપૂર્વક યોગ સાધવા માટે તત્પર થયેલ યોગી પણ, લક્ષ્યનો સ્પષ્ટ નિર્ણય ન હોય તો લક્ષ્યને અનુકૂળ યત્ન કરી શકે નહીં; અને કોઈ યોગી ઉત્સાહપૂર્વક લક્ષ્યનો સ્પષ્ટ નિર્ણય કરીને યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોય,

આમ છતાં પ્રવૃત્તિના પ્રારંભથી માંડીને નિષ્ઠા સુધી લક્ષ્યને અનુરૂપ સુદૃઢ ઉપયોગને પ્રવર્તાવવાનું ધૈર્ય ન હોય તો લક્ષ્યના ઉપયોગમાં સખલનાઓ થાય છે; પરંતુ જે યોગી રાગાદિથી આકુળ થયા વગર પ્રતિજ્ઞાકાળ સુધી નિર્ણાયિત થયેલા લક્ષ્યને અનુરૂપ ઉપયોગને પ્રવર્તાવી શકે, તેનામાં ધૈર્ય છે; અને આવા ધૈર્યવાળા યોગી વચ્ચે કોઈ વિઘ્ન આવે તોપણ પોતાની શક્તિને અનુરૂપ તે વિઘ્નની ઉપેક્ષા કરીને લક્ષ્યને અનુરૂપ યત્ન કરે છે. વળી, જેઓમાં લક્ષ્યને સાધવાને અનુકૂળ ધૈર્ય નથી, તેઓને વિઘ્ન આવે તો તો યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં સખલના થાય છે, પરંતુ બાધ્ય વિઘ્ન ન આવે તોપણ પ્રતિજ્ઞાકાળ સુધી તેઓ લક્ષ્યને અનુરૂપ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી. માટે ધૈર્ય પણ યોગનિષ્પત્તિમાં કારણ છે.

(૪) સંતોષ=આત્મામાં રમણતારૂપ સંતોષ :-

યોગમાર્ગમાં ઉત્સાહથી પ્રવૃત્ત થયેલા યોગી ધૈર્યપૂર્વક યત્ન કરતા હોય, છતાં આત્મિક ભાવોમાં રહેવામાં તોષ ન હોય તો અલ્ઘકાળ પછી તે પ્રવૃત્તિમાં પોતાનો યત્ન થઈ શકતો નથી; પરંતુ જેનું ચિત્ત આત્મિક ભાવોમાં જ તોષ પામનારું છે, તેવા યોગી શક્તિ હોય તો અનવરત યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે. જેમ સંયમના અર્થી પણ શ્રાવક મહાધૈર્યપૂર્વક સામાયિક-પૌષ્ઠ દ્વારા સંયમને અનુકૂળ શક્તિસંચય કરતા હોય, તોપણ આજીવન એ જ ભાવોમાં તોષ લઈ શકે તેવો પરિણામ જો તેઓને પ્રગટયો ન હોય, તો સામાયિક આદિ કાળમાં વર્તતા ઉત્તમ ભાવો પ્રત્યે ચિત્તનું આકર્ષણ હોવા છતાં, તે પ્રવૃત્તિને છોડીને ફરી સંસારની અન્ય પ્રવૃત્તિમાં તેઓ જોડાય છે; કેમ કે તે ભાવોમાંથી સતત તોષ લઈ શકે તેવું ઉત્તમ માનસ હજુ તેઓનું તૈયાર થયું નથી. તેથી આત્મિક ભાવોમાંથી તોષ લેવાનું માનસ પણ યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં કારણ છે.

(૫) તત્ત્વદર્શન=‘યોગ એ જ પરમાર્થ છે’ એ પ્રમાણો સમાલોચન :-

યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા યોગીઓ ઉત્સાહથી પ્રવૃત્ત થયા હોય, કર્તવ્યનો સ્થિર નિર્ણય હોય, ધૈર્યપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અને આત્મિક ભાવોમાં જ તોષ વર્તતો હોય, છતાં વારંવાર તત્ત્વનું સમાલોચન ન કરવામાં આવે તો

યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ શિથિલ થવાનો સંભવ રહે છે. તેથી યોગીઓ વારંવાર વિચારે છે કે “મનુષ્યભવનો પરમાર્થ યોગ જ છે, માટે લેશ પણ પ્રમાદ વિના યોગની નિષ્પત્તિ થાય તે રીતે જ મારે મન-વચન-કાયાને પ્રવર્તાવવા જોઈએ.” આ પ્રકારનું સૂક્ષ્મ સમાલોચન વારંવાર કરે તો ‘યોગમાર્ગ જ તત્ત્વ છે’ તેવો સ્પષ્ટ બોધ માનસમાં રહેવાથી યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ નિરાકૃણ બને છે. માટે તત્ત્વદર્શન પણ યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં કારણ છે.

(૬) જનપદ ત્યાગ=ગતાનુગતિક લોકવ્યવહારનો ત્યાગ :-

જીવે અનાદિકાળથી ગતાનુગતિક પ્રવૃત્તિ કરી છે, પરંતુ શાસ્ત્રનિયંત્રિત પ્રવૃત્તિ કરી નથી. ગતાનુગતિક પ્રવૃત્તિ અનાદિભવઅભ્યસ્ત છે, તેથી યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી પણ પ્રતિક્ષણ શાસ્ત્રવિધિનું સમાલોચન કરીને, શાસ્ત્રથી નિયંત્રિત લક્ષ્યને અનુરૂપ પ્રયત્ન ન કરવામાં આવે તો યોગ નિષ્પત્ત થાય નહિ; અને જો ગતાનુગતિક પ્રવૃત્તિના નિવારણ પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો ઉત્સાહાદિ ભાવોપૂર્વક યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા યોગીને પણ ક્યારેક શાસ્ત્રવિધિથી અનિયંત્રિત પ્રવૃત્તિ થવાને કારણે તે અનુભાન સમ્યગ્યોગનિષ્પત્તિનું કારણ બનતું નથી. તેથી અસ્ખલિત યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ અર્થે ગતાનુગતિક લોકવ્યવહારનો ત્યાગ કરી શાસ્ત્રવ્યવહારથી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ॥૧૮॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૭માં દ્રવ્યપ્રાણાયામ બતાવ્યો અને શ્લોક-૧૮માં પાતંજલ મતે દ્રવ્યપ્રાણાયામ ધારણા માટે કઈ રીતે ઉપયોગી છે, અને ભગવાનના શાસનમાં દ્રવ્યપ્રાણાયામને કોઈ પુરુષવિશેષ સિવાય કઈ રીતે અનુપયોગી કષ્ટો છે, તેની સ્પષ્ટતા કરી. હવે ચોથી દસ્તિવાળા યોગીને પ્રાણાયામ નામનું ચોથું યોગાંગ પ્રગટે છે, તે ભાવપ્રાણાયામ છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે –

શ્લોક :-

રેચનાદ् બાહ્યભાવાનામન્તર્ભાવસ્ય પૂરણાત् ।

કુમ્ભનાત્રિશ્ચિતાર્થસ્ય પ્રાણાયામશ્ચ ભાવતः ॥૧૯॥

અનુયાર્થ :-

બાહ્યભાવાનામ् રેચનાત्=બાહ્ય ભાવોના રેચનથી, અન્તર્ભાવસ્ય પૂરણાત्=અંદરના ભાવોના પૂરણથી, નિશ્ચિતાર્થસ્ય ચ કુમ્ભનાત्=નિશ્ચિત અર્થના સ્થિરીકરણથી ભાવતઃ પ્રાણાયામઃ=ભાવથી પ્રાણાયામ છે. ॥૧૮॥

શ્લોકાર્થ :-

બાહ્યભાવોના રેચનથી, અંદરના ભાવોના પૂરણથી અને નિશ્ચિત અર્થના સ્થિરીકરણથી ભાવથી પ્રાણાયામ છે. ॥૧૮॥

ટીકા :-

રેચનાદિતિ-બાહ્યભાવાનાં=કુટુમ્બદારાદિમમત્વલક્ષણાનાં રેચનાત्, અન્તર્ભાવસ્ય=શ્રવણજનિતવિવેકલક્ષણસ્ય પૂરણાત्, નિશ્ચિતાર્થસ્ય કુમ્ભનાત्=સ્થિરીકરણાચ્ચ, ભાવતઃ પ્રાણાયામોऽયમેવાવ્યભિચારેણ યોગાઙ્ગં, અત એવોક્ત- “પ્રાણાયામવતી ચતુર્થાઙ્ગભાવતો ભાવરેચકાદિભાવાદ” (યો.દૃ.સ. શ્લોક-૫૭ વૃત્તિ) ઇતિ ॥૧૯॥

ટીકાર્થ :-

બાહ્યભાવાનાં ભાવરેચકાદિભાવાદ” (યો.દૃ.સ. શ્લોક-૫૭ વૃત્તિ) કુટુંબ, સ્ત્રી આદિમાં મમત્વસ્વરૂપ બાહ્ય ભાવોના રેચનથી, શ્રવણજનિત=શ્રવણગુણથી ઉત્પન્ન, એવા વિવેક સ્વરૂપ અંતર્ભાવના પૂરણથી અને નિશ્ચિત અર્થના કુંભનથી=સ્થિરીકરણથી, ભાવથી પ્રાણાયામ છે. આ જ=ભાવથી પ્રાણાયામ જ, અવ્યભિચારથી યોગાંગ છે=યોગનું અવ્યભિચારી કારણ છે અર્થાત્ નિયત કારણ છે. આથી જ=પૂર્વમાં ભાવપ્રાણાયામ બતાવ્યો અને તે ભાવપ્રાણાયામ જ યોગાંગ છે આથી જ, કહેવાયું છે=યોગદૃષ્ટિસમુચ્યય ગ્રંથના શ્લોક-૫૭ની ટીકામાં કહેવાયું છે -

“ચોથા અંગના ભાવને કારણે પ્રાણાયામવાળી છે=પ્રાણાયામવાળી ચોથી દર્શિ છે; કેમ કે ભાવરેચકાદિનો ભાવ છે=સદ્ધભાવ છે.” ‘ઇતિ’ શબ્દ યોગદૃષ્ટિ ગ્રંથના ઉદ્ધરણાની સમાપ્તિમાં છે. ॥૧૯॥

ભાવાર્થ :-

ભાવપ્રાણાયામના પ્રકાર :-

(૧) બાધ્યભાવોના રેચનરૂપ પ્રાણાયામ :- યોથી દસ્તિમાં તત્ત્વનો નિર્ણય કરવાને અભિમુખ શ્રવણગુણ પ્રગટ્યો છે, શક્તિ અનુસાર તત્ત્વશ્રવણમાં યત્ન કરે છે, અને તેનાથી જે કંઈ બોધ થાય છે, તેને અનુરૂપ પોતાનામાં વર્તતા બાધ્ય ભાવોનો નિર્ણય કરીને રેચન કરે છે અર્થાત્ તે બાધ્ય ભાવોને કાઢવા માટે યત્ન કરે છે. જેમ પોતાને જે જે નિમિત્તાથી જ્યાં જ્યાં મમત્વ થતું હોય તેને સમ્યગ્ રીતે જાણીને, તે તે દુષ્કૃત પ્રત્યે વિમુખભાવ ઉત્પત્ત થાય તે રીતે દુષ્કૃતની નિંદા કરે તો પોતાનામાં વર્તતા બાધ્ય ભાવો કમસર ઓછા થાય છે, જે બાધ્ય ભાવોના રેચનરૂપ પ્રાણાયામ છે.

(૨) અંતર્ભાવોના પૂરણરૂપ પ્રાણાયામ :- તત્ત્વશ્રવણને કારણો જે કંઈ વિવેક ઉત્પત્ત થાય તે વિવેકરૂપ અંતર્ભાવનું આત્મામાં સ્થાપન તે પૂરણ છે. જેમ મુનિના માનસનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રવચનથી જાણો, અને ‘આવું મુનિનું સ્વરૂપ જ મારે પ્રાપ્ત કરવું છે’ તે પ્રકારે પુનઃ પુનઃ ચિંતવન કરે તે આત્મામાં અંતર્ભાવોના પૂરણરૂપ પ્રાણાયામ છે.

(૩) નિર્ણાત અર્થના કુંભનરૂપ પ્રાણાયામ :- અંતર્ભાવોનું પૂરણ કર્યા પછી તે ભાવોને સ્થિર કરવા માટેનો યત્ન તે કુંભન છે. જેમ મુનિભાવનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ જાણીને પુનઃ પુનઃ ચિંતવન કરીને આત્મામાં તે ભાવોને બોધરૂપે પ્રવેશ કરાવ્યા પછી આત્મામાં તે મુનિભાવને પ્રગટ કરવા માટે જે યત્ન કરવામાં આવે છે, તે નિર્ણાત અર્થના કુંભનરૂપ પ્રાણાયામ છે, અને તેનાથી પોતાનામાં મુનિભાવ સ્થિર થાય છે.

આ ત્રણ પ્રકારનો ભાવપ્રાણાયામ છે અર્થાત્ બાધ્ય ભાવોને કાઢવાના પરિણામરૂપ અને અંતર્ભાવોને પૂરવાના પરિણામરૂપ અને અંદરમાં પૂરાયેલા ભાવોને તે રીતે આત્મામાં સ્થિર કરવાના યત્નરૂપ ત્રણ પ્રકારનો ભાવપ્રાણાયામ છે, અને આ ભાવપ્રાણાયામ અવ્યાભિયારી યોગાંગ છે=ચિત્તનિરોધરૂપ યોગનું અંગ છે. ||૧૬||

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૮માં કષ્ટું કે ચોથી દૃષ્ટિમાં ભાવપ્રાણાયામ હોય છે. હવે તે ભાવપ્રાણાયામથી કયો ગુણ પ્રગટે છે, તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

પ્રાણોભ્યોऽપિ ગુરુર્ધર્મઃ વિનિશ્ચયાત् ।

પ્રાણાંસ્ત્યજન્તિ ધર્માર્થ ન ધર્મ પ્રાણસઙ્કટે ॥૨૦॥

અનુબદ્ધાર્થ :-

પ્રાણોભ્યોऽપિ=પ્રાણથી પણ ગુરુઃ=મહાન ધર્મઃ=ધર્મ છે, (ઇતિ=એ પ્રકારે) વિનિશ્ચયાત્=વિનિશ્ચય હોવાને કારણો=ભાવપ્રાણાયામથી નિશ્ચય થયેલો હોવાને કારણો ધર્માર્થ=ધર્મને માટે પ્રાણાન्=પ્રાણોનો ત્યજન્તિ=ત્યાગ કરે છે, પ્રાણસઙ્કટે=પ્રાણના સંકટમાં ધર્મ ન=ધર્મ નહીં=ધર્મનો ત્યાગ કરતા નથી. ॥૨૦॥

શ્લોકાર્થ :-

“પ્રાણથી પણ મહાન ધર્મ છે” એ પ્રકારે વિનિશ્ચય હોવાને કારણે ધર્મને માટે પ્રાણોનો ત્યાગ કરે છે, પ્રાણના સંકટમાં ધર્મનો ત્યાગ કરતા નથી. ॥૨૦॥

ટીકા :-

પ્રાણોભ્યોઽપીતિ-પ્રાણોભ્યોપિ=ઇન્દ્રિયાદિભ્યોઽપિ ગુરુઃ=મહત્તરો ધર્મઃ, ઇત્યતો ભાવપ્રાણાયામતો વિનિશ્ચયાત્ ધર્માર્થ પ્રાણાંસ્ત્યજન્તિ, તત્ત્રોત્સર્ગપ્રવૃત્તેઃ, અત એવ ન ધર્મ ત્યજતિ પ્રાણસઙ્કટે=પ્રાણકષ્ટે ॥૨૦॥

ટીકાર્થ :-

પ્રાણોભ્યોપિ પ્રાણકષ્ટે । પ્રાણોથી પણ=ઇન્દ્રિયાદિથી પણ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયાદિ દશ પ્રાણોથી પણ, ગુરુ=મહાન, ધર્મ છે, એ પ્રકારે આ ભાવપ્રાણાયામથી=શ્લોક-૧૮માં બતાવેલ ભાવપ્રાણાયામથી, વિનિશ્ચય હોવાને કારણો=નિર્ણય હોવાને કારણો, ધર્મ માટે પ્રાણોનો ત્યાગ કરે છે;

કેમ કે તેમાં=પ્રાણોના ત્યાગમાં ઉત્સર્જથી પ્રવૃત્તિ છે. આથી જ પ્રાણોના સંકટમાં=પ્રાણોના કષ્ટમાં, ધર્મનો ત્યાગ કરતો નથી. ॥૨૦॥

* શ્લોકમાં ‘ત્યજન્તિ’ ના સ્થાને ટીકા પ્રમાણે ‘ત્યજતિ’ પાઠ જોઈએ.

ભાવાર્થ :-

દીપ્રાદસ્તિવાળા યોગીઓને પ્રાણથી પણ ધર્મનું અધિક મહત્વ :-

ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો ભાવપ્રાણાયામ કરે છે. તેથી ઉત્તમ ભાવવાળા બને છે અને તે ઉત્તમ ભાવને કારણે “પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મ મહાન છે” તેવો નિશ્ચય થયેલો હોય છે. તેથી ધર્મ માટે પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે. ફક્ત અપવાદથી પ્રાણ માટે ધર્મત્યાગ ન પણ કરે, તે બતાવવા માટે ટીકામાં કહ્યું કે પ્રાણત્યાગમાં ઉત્સર્જથી પ્રવૃત્તિ હોય છે.

આશય એ છે કે પોતે ગ્રહણ કરેલ પ્રતિજ્ઞારૂપ ધર્મના રક્ષણ માટે પ્રાણનું સંકટ આવે તો પ્રાણોના ભોગે પણ ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો ધર્મનું રક્ષણ કરે. આમ છતાં, પ્રતિજ્ઞાનું રક્ષણ કરવા જતાં સમાધિનો પ્રશ્ન આવે તો અપવાદથી સમાધિના રક્ષણ અર્થે દ્રવ્યપ્રાણના રક્ષણમાં યત્ન કરે છે. તેથી તેવા પ્રસંગે બાધ્ય પ્રતિજ્ઞાને ગૌણ કરીને દેહનું રક્ષણ કરે છે.

જેમ સુસાધુ જંગલમાંથી પસાર થતા હોય અને કોઈ હિંસક પ્રાણી સામેથી આવતું હોય અને પોતાની ચિત્તની ભૂમિકા એવી સંપત્ત હોય, તો સમિતિ આદિનું ઉલ્લંઘન કરીને દેહનું રક્ષણ કરવા યત્ન ન કરે, પરંતુ દેહના ભોગે પણ સમિતિ આદિના પાલનમાં જ યત્ન કરે. જેમ પૂ. વજાચાર્ય સામેથી આવતા સિંહને જોઈને વિચાર કર્યો કે “જો હું ત્વરાથી વૃક્ષ ઉપર ચઢી જાઉં તો દેહનું રક્ષણ થાય તેમ છે”, તોપણ જીવરક્ષાના શુભ પરિણામથી જાડ પર ન ચઢતાં તેઓ ત્યાં જ ધ્યાનમાં બેસી જાય છે, અને સિંહ આવીને તેમનો વિનાશ કરે છે તોપણ સમતાના પરિણામથી કેવળજ્ઞાનને પામે છે; અને જે સાધુ આવી સમાધિમાં રહી શકે તેવી ભૂમિકામાં નથી, તેથી દેહના રક્ષણ માટે યત્ન ન કરે તો, હિંસક પ્રાણીના હુમલાથી દુર્ધ્યાનને પ્રાપ્ત કરીને સંયમના પરિણામથી પણ ભષ્ટ થાય તેવા હોય, તેવા સાધુને આશ્રયીને દેહના રક્ષણ માટે અપવાદથી વૃક્ષાદિ ઉપર ચડવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે. તે રીતે ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો

પણ જો ઉત્સર્જની પ્રવૃત્તિથી ધર્મનું રક્ષણ થતું હોય તો પ્રાણના ભોગે પણ ધર્મનું રક્ષણ કરે, અને અપવાદથી ધર્મના રક્ષણ અર્થે જ પ્રાણનું પણ રક્ષણ કરે. ॥૨૦॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૮માં બતાવ્યું કે ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગીઓ ભાવપ્રાણાયામ કરે છે, અને શ્લોક-૨૦માં બતાવ્યું કે ભાવપ્રાણાયામના ફળરૂપે ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવોને પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મનું અધિક મહત્વ જાળાય છે. હવે પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મનું અધિક મહત્વ જાળાવાને કારણો તેઓ ધર્મની વૃદ્ધિના અર્થે તત્ત્વશ્રવણમાં કેવો યત્ન કરે છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

પુણ્યબીજં નયત્વેવं તત્ત્વશ્રુત્યા સદાશયः ।

ભવક્ષારાભસસ્ત્યાગાદૃદ્ધિ મધુરવારિણા ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ :-

એવં=આ રીતે=પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મને અધિક સ્વીકાર્યો એ રીતે, તત્ત્વશ્રુત્યા મધુરવારિણા=તત્ત્વશ્રુતિરૂપ મધુર પાણી દ્વારા સદાશયઃ=સદાશયવાળા યોગી ભવક્ષારાભસસ્ત્યાગાદ=ભવરૂપી ખારા પાણીના ત્યાગથી પુણ્યબીજં વૃદ્ધિ નયતિ=પુણ્યબીજની વૃદ્ધિને કરે છે. ॥૨૧॥

શ્લોકાર્થ :-

આ રીતે તત્ત્વશ્રુતિરૂપ મધુર પાણી દ્વારા સદાશયવાળા યોગી, ભવરૂપી ખારા પાણીના ત્યાગથી પુણ્યબીજની વૃદ્ધિ કરે છે. ॥૨૧॥

ટીકા :-

પુણ્યબીજમિતિ-એવં=ધર્મસ્ય પ્રાણોભ્યોऽધ્યધિકત્વપ્રતિપત્ત્યા, તત્ત્રોત્ત્સર્ગપ્રવૃત્ત્યા, તત્ત્વશ્રુત્યા=તથાતત્ત્વશ્રવણેન મધુરવારિણા, સદાશયઃ=શોભનપરિણામઃ, ભવ-લક્ષણસ્ય ક્ષારાભસસ્ત્યાગાત्, પુણ્યબીજં વૃદ્ધિ નયતિ । યથા હિ મધુરોદકયોગત-સ્તન્માધુર્યાનવગમેઽપિ બીજં પ્રરોહમાદત્તે, તથા તત્ત્વશ્રુતેરચિન્ત્યસામર્થ્યાત્તત્ત્વ-

વિષયસ્પષ્ટસંવિન્યભાવે�પિ અતત્ત્વશ્રવણત્યાગેન તદ્યોગાત્ પુણ્યવૃદ્ધિઃ સ્યાદેવેતિ
ભાવઃ ॥૨૧॥

ટીકાર્થ :-

આ રીતે=શ્લોક-૨૦માં બતાવ્યું કે ચોથી દૃષ્ટિવાળા યોગી પ્રાણથી
પણ ધર્મને અધિક માને છે એ રીતે, ધર્મની પ્રાણથી પણ અધિકપણ્ણાની
પ્રતિપત્તિ હોવાના કારણો, ત્યાં=ધર્મમાં ઉત્સર્ગથી પ્રવૃત્તિ હોવાથી=ક્વચિત्
તેવા સંયોગમાં ધર્મથી અન્ય પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં ઉત્સર્ગથી=સામાન્યથી,
ધર્મમાં જ ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવોની પ્રવૃત્તિ હોવાથી તત્ત્વશ્રુતિરૂપ મધુર
પાણીથી=તે પ્રકારના તત્ત્વશ્રવણરૂપ મધુર પાણીથી અર્થાત્ બોધનું
અવંદ્યકારણ બને તે પ્રકારના તત્ત્વશ્રવણરૂપ મધુર પાણીથી, સદાશયવાળા=
સુંદર પરિણામવાળા, ભવસ્વરૂપ ખારા પાણીના ત્યાગથી, પુણ્યબીજની
વૃદ્ધિ કરે છે.

‘યથા’=પૂર્વમાં કહ્યું કે આ રીતે ચોથી દૃષ્ટિમાં રહેલા સદાશયવાળા
યોગી તત્ત્વશ્રુતિરૂપ મધુર પાણી દ્વારા પુણ્યબીજની વૃદ્ધિ કરે છે, તે વાત
‘યથા’થી સ્પષ્ટ કરે છે –

મધુર પાણીના યોગથી તેના માધુર્યના અનલગમમાં પણ=જલની મધુરતા
નહીં જાણવા છતાં પણ, જે પ્રમાણે જ બીજ પ્રોથમે ધારણ કરે છે=વિકાસને
પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રમાણે તત્ત્વશ્રુતિના અધિંત્ય સામર્થ્યથી તત્ત્વવિષયક
સ્પષ્ટ સંવિતિના અભાવમાં પણ અતત્ત્વશ્રવણના ત્યાગ વડે તેના યોગથી=
તત્ત્વશ્રવણના યોગથી, પુણ્ય વૃદ્ધિ થાય જ=પુણ્યબીજની વૃદ્ધિ થાય જ,
એ પ્રમાણેનો ભાવ છે. ॥૨૧॥

ભાવાર્થ :-

તત્ત્વશ્રવણ ગુણનું માહાત્મ્ય :-

(૧) પુણ્યબીજની વૃદ્ધિ :- પૂર્વશ્લોકમાં બતાવ્યું કે ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવોને
પ્રાણ કરતાં પણ ધર્મનું અધિક મહત્ત્વ છે, તેથી ધર્મને સાંભળવાનો અભિમુખ
ભાવ તેઓને અતિશય છે. આવા જીવોને તત્ત્વશ્રવણરૂપ મધુર પાણીનો યોગ

થાય તો તેઓમાં રહેલ પુષ્યબીજ=યોગમાર્ગને પ્રગટ કરે તેવું કલ્યાણના કારણીભૂત બીજ, વૃદ્ધિને પામે છે. જેમ બીજને મધુર પાણીનો યોગ થાય ત્યારે તે બીજ ‘આ પાણી મધુર છે’ તેવું સ્પષ્ટ જાણતું નથી, તોપણ તે બીજ મધુર પાણીના યોગથી વિકાસને પામે છે, તેમ ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવોને સૂક્ષ્મબોધ નહીં હોવાને કારણે તત્ત્વવિષયક સ્પષ્ટ સંવિત્તિનો અભાવ છે, આમ છતાં, તેઓમાં તત્ત્વશ્રવણગુણ પ્રગટયો છે, જે તત્ત્વના નિર્ણયનું અવંધ્યકારણ છે. આ તત્ત્વશ્રવણક્રિયામાં અચિંત્ય સામર્થ્ય છે, માટે તે તત્ત્વશ્રવણની કિયાથી આત્મામાં પૂર્વમાં પડેલા પુષ્યબીજની વૃદ્ધિ થાય જ છે; કેમ કે ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો તત્ત્વશ્રવણકાળમાં તત્ત્વ ક્યાં રહેલું છે, તેને જાણવા માટે અત્યંત ઉપયુક્ત થઈને તત્ત્વશ્રવણમાં યત્ન કરે છે. તેથી તત્ત્વશ્રવણકાળમાં સ્વરૂપી પ્રત્યેના વલણરૂપ અતત્ત્વશ્રવણના ત્યાગપૂર્વક તેમનો તત્ત્વશ્રવણનો યોગ છે, જેથી આત્મામાં પડેલાં યોગબીજો વિકાસને પામે છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે ચાર દૃષ્ટિ સુધી જીવનું હજુ કંઈક અતત્ત્વ તરફનું વલણ પડ્યું છે, અને ત્રણ દૃષ્ટિ સુધીના જીવો તત્ત્વશ્રવણની કિયા કરતા હોય ત્યારે પણ સ્વવલણ અનુસાર તત્ત્વને કંઈક વિપરીત પણ જોડે, અને કંઈક તત્ત્વને યથાર્થ પણ માપ્ત કરે. તેથી ત્રણ દૃષ્ટિવાળા જીવોની તત્ત્વશ્રવણની કિયા અતત્ત્વશ્રવણના ત્યાગપૂર્વકની જ હોય છે એવો નિયમ નથી, પરંતુ કવચિત્ત અતત્ત્વશ્રવણના ત્યાગપૂર્વક પણ હોય, તો કવચિત્ત અતત્ત્વશ્રવણથી સંવલિત પણ હોય; કેમ કે તત્ત્વશ્રવણકાળમાં પણ પ્રથમની ત્રણ દૃષ્ટિવાળા જીવો ક્યારેક સ્વરૂપી પ્રમાણો પદાર્થને જોડે, તે પારમાર્થિક તત્ત્વશ્રવણની કિયા નથી, પરંતુ અતત્ત્વશ્રવણની કિયા છે. આમ છતાં તત્ત્વ પ્રત્યેના પક્ષપાતને કારણે જે કંઈ યથાર્થ બોધ કરે છે, તે તત્ત્વશ્રવણની કિયાનું ફળ છે. તેથી ત્રણ દૃષ્ટિવાળા જીવો તત્ત્વશ્રવણથી પણ કંઈક તત્ત્વનો બોધ કરે છે; આમ છતાં તેઓ પ્રાય: અનાભોગબહુલ હોય છે. તેથી તેઓ પૂર્ણ તત્ત્વને માપ્ત કરી શકતા નથી, જ્યારે ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો તો તત્ત્વબોધનું અવંધ્ય કારણ બને તેવા તત્ત્વશ્રવણગુણવાળા હોય છે, અને તત્ત્વશ્રવણકાળમાં પોતાની રૂપી ક્યાંય તત્ત્વના વિભાગમાં વાધાતક ન બને તે રીતે તત્ત્વના પારમાર્થને જાણવા માટે

યત્ન કરતા હોય છે. તેથી તત્ત્વશ્રવણકાળમાં જ્ઞાનશક્તિની મંદતાને કારણે ઉપદેશકના વચનનું તાત્પર્ય પ્રાપ્ત ન થાય તો ઉપદેશકને પુનઃ પુનઃ પૂછીને તેનો નિર્ણય કરવા યત્ન કરે, પરંતુ ઉપદેશકના તાત્પર્યને છોડીને સ્વરૂપિ અનુસાર પદાર્થને વિપરીત રીતે યોજવા યત્ન કરતા નથી. તેથી તેમની તત્ત્વશ્રવણની કિયા પદાર્થના સમ્યગ્બોધનું અવંધ્યકારણ બને છે, અને આવા યોગી સત્થાસ્ત્રોના શ્રવણથી શીંગ્ર સમ્યક્કૃત્વને પામે છે.

અહીં યોગબીજ એટલે યોગમાર્ગ પ્રત્યે થયેલા પક્ષપાતથી આત્મામાં પડેલા સંસ્કારો. આ યોગબીજો આત્મામાં પડેલાં હોય અને તત્ત્વશ્રવણકિયા થાય ત્યારે તે યોગબીજો તત્ત્વની પ્રાપ્તિને અભિમુખ વિકાસને પામે છે; કેમ કે તત્ત્વશ્રવણની કિયા મધુર પાણીના યોગ જેવી છે અર્થાત્ જેમ મધુર પાણીનો યોગ બીજના વિકાસમાં પ્રબળ કારણ છે, તેમ ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવોમાં પ્રગટ થયેલી તત્ત્વશ્રવણની કિયા યોગનાં બીજોને વિકસાવવામાં પ્રબળ કારણ બને છે.

અહીં કહ્યું કે “ભવસ્વરૂપ ખારા પાણીના ત્યાગથી પુષ્પબીજ વૃદ્ધિને પામે છે.” તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે જેમ બીજને ખારા પાણીનો યોગ હોય તો બીજ કરમાઈ જાય, પરંતુ ખારા પાણીના યોગને દૂર કરીને મધુર પાણીનો યોગ કરવામાં આવે તો તે બીજ ખીલે છે. તેમ યોગની પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં રહેલા જીવોમાં યોગ પ્રત્યેનું વલણ હોવા છતાં અસદ્ગ્રહ સર્વથા નિવર્તન પામ્યો નથી, અને ભવના કારણીભૂત એવો આ અસદ્ગ્રહ ખારા પાણી જેવો છે, અને જ્યાં સુધી તેના ત્યાગપૂર્વક તત્ત્વશ્રવણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી યોગબીજ વૃદ્ધિ પામી શકે નહીં; અને ત્રણ દૃષ્ટિવર્તી જીવો તત્ત્વશ્રવણ કરતા હોય ત્યારે તત્ત્વશ્રવણગુણ નહીં પ્રગટેલો હોવાને કારણે કવચિત્ સ્વરૂપિ અનુસાર કંઈક તત્ત્વને જોડે તેવો પણ સંભવ છે. તેથી ત્રણ દૃષ્ટિવર્તી જીવો ખારા પાણીના ત્યાગપૂર્વક મધુર જળ જેવી તત્ત્વશ્રવણની કિયા કરે તેવો નિયમ નથી; પરંતુ ચોથી દૃષ્ટિવાળા જીવો તો અવશ્ય શ્રવણકાળમાં તત્ત્વપ્રાપ્તિ માટે જ અત્યંત અભિમુખ થયેલા હોવાને કારણે અતત્ત્વ પ્રત્યેની રુચિરૂપ ખારા પાણીનો પોતાનામાં યોગ છે તેના ત્યાગપૂર્વક તત્ત્વશ્રવણમાં યત્ન કરે છે. તેથી તત્ત્વશ્રવણની કિયા અવશ્ય તત્ત્વના બોધમાં વિશ્રાંત પામે છે. ॥૨૧॥

अवतरणिका :-

पूर्वश्लोकमां कहुं के तत्त्वश्रवणानी कियाथी पुण्यबीज वृद्धि ते पाए छे.
वजी ते तत्त्वश्रवणानी कियाथी अन्य शुं हण प्राप्त थाय छे ? ते बतावे
छे —

श्लोक :-

तत्त्वश्रवणतस्तीत्रा गुरुभक्तिः सुखावहा ।
समापत्त्यादिभेदेन तीर्थकृदर्शनं ततः ॥२२॥

अन्वयार्थ :-

तत्त्वश्रवणतः=तत्त्वश्रवणाथी सुखावहा=सुखने लावनारी=उभयलोकना।
सुखने करनारी तीत्रा=उत्कट गुरुभक्तिः=गुरुभक्ति थाय छे. ततः=तेनाथी=
गुरुभक्तिथी समापत्त्यादिभेदेन=समापत्ति आदि भेद वडे तीर्थकृदर्शनं=तीर्थकरनुं
दर्शन थाय छे. ॥२२॥

श्लोकार्थ :-

तत्त्वश्रवणाथी सुखने करनारी उत्कट गुरुभक्ति थाय छे. तेनाथी
समापत्ति आदि भेद वडे तीर्थकरनुं दर्शन थाय छे. ॥२२॥

टीका :-

तत्त्वेति-तत्त्वश्रवणतः तीत्रा=उत्कटा, गुरौ=तत्त्वश्रावयितरि, भक्तिः=आराध्यत्वेन प्रतिपत्तिः, सुखावहा=उभयलोकसुखकरी, ततो=गुरुभक्तेः
समापत्त्यादिभेदेन तीर्थकृदर्शनं भगवत्साक्षात्कारलक्षणं भवति । तदुक्तं —

“गुरुभक्तिप्रभावेण तीर्थकृदर्शनं मतम् ।

समापत्त्यादिभेदेन निर्वाणेकनिबन्धनम्” ॥ (यो.दृ.स. श्लोक-६४)

समापत्तिरत्र ध्यानजस्पर्शना भण्यते, आदिना तत्रामकर्मबन्धविपाकतद्-
भावापत्त्युपपत्तिपरिग्रहः ॥२२॥

ટીકાર્થ :-

તત્ત્વશ્રવણાથી સુખાવહા=સુખને લાવનારી=ઉભયલોકના સુખને કરનારી તીપ્રા=ઉત્કટ, ગુરુભક્તિ=તત્ત્વને સંબળાવનારા ગુરુમાં ભક્તિ=આરાધ્યપણારૂપે પ્રતિપત્તિ થાય છે. તેનાથી=ગુરુભક્તિથી, સમાપત્તિ આદિ બેદથી ભગવાનના સાક્ષાત્કારસ્વરૂપ તીર્થકરનું દર્શન થાય છે.

તે કહેવાયું છે=શ્લોકમાં જે કષ્ટું છે તે યોગદાસી સમુર્ચ્છય શ્લોક-૫૪માં કહેવાયું છે –

“ગુરુભક્તિના પ્રભાવથી નિર્વાણનું એક કારણ એવું સમાપત્તિ આદિના બેદથી તીર્થકરનું દર્શન મળાયું છે.”

સમાપત્તિનો અર્થ કરે છે –

અહીં=તીર્થકરના વિષયમાં સમાપત્તિ=ધ્યાનથી સ્પર્શના કહેવાય છે. ‘સમાપત્ત્યાદિ’ માં રહેલા ‘આદિ’ પદથી તેના નામકર્મનો બંધ=તીર્થકરનામકર્મનો બંધ, વિપાકથી તેના ભાવની આપત્તિ=પ્રાપ્તિ, અને તેના ભાવની ઉપપત્તિ=તીર્થકરણે થવું, તેનું ગ્રહણ કરવું. ॥૨૨॥

ભાવાર્થ :-

(૧) તત્ત્વશ્રવણાથી પ્રાપ્ત થતું ફળ :-

(૨) ઉભયલોકના સુખને કરનારી ગુરુભક્તિ :-

ચોથી દાસ્તિવાળા જીવો તત્ત્વનું શ્રવણ કરે છે ત્યારે તત્ત્વાત્ત્વના વિભાગને અનુકૂળ સમ્યકું ઉહ પ્રવર્તતો હોય છે, અને તેના કારણો તેઓને અવશ્ય તત્ત્વનો બોધ થાય છે; અને જ્યારે તત્ત્વનો બોધ થાય છે ત્યારે તે જીવો ગ્રંથિબેદ કરીને સમ્યક્રત્વ પામેલા હોય છે, અને ચોથી દાસ્તિવાળા જીવોને જે ગુરુ પાસેથી સમ્યક્તવની પ્રાપ્તિરૂપ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ તે ગુરુ પ્રયે ઉત્કટ ભક્તિ ઉત્પત્ત થાય છે, જે આલોક અને પરલોક ઉભયલોકના સુખને કરનારી છે; કેમ કે ગુણવાન પ્રત્યેની ભક્તિને કારણો તે મહાત્મા જે કંઈ ઉચિત પ્રતિપત્તિ આદિ કરે છે, તેનાથી તેના ચિત્તમાં આલ્લાદ થાય છે. તેથી તે મહાત્માને આલોકમાં ચિત્તના સ્વાર્થ્યરૂપ સુખનો અનુભવ થાય છે, અને તે

મહાત્માની ગુણવાનની ભક્તિ પરલોકના પણ હિતને કરનારી થાય છે. તેથી ગુરુભક્તિ ઉભયલોકના સુખને કરનારી છે, તેમ કહેલ છે.

(૩) ગુરુની ભક્તિથી પ્રકૃષ્ટ ફળરૂપે તીર્થકરનું દર્શન :-

ગુરુ પાસેથી જે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તે તત્ત્વ સર્વજ્ઞ ભગવંતે બતાવેલો યોગમાર્ગ છે. તેથી જેને તત્ત્વશ્રવણને કારણે ગુરુ પ્રત્યે ભક્તિ થઈ છે, તેને યોગમાર્ગના આધ્ય પ્રરૂપક એવા તીર્થકર પ્રત્યે પરમાર્થથી ભક્તિ છે. તેથી જ્યારે તે ગુણવાન એવા ગુરુની ભક્તિમાં તન્મય થાય છે, ત્યારે તેનો ઉપયોગ તીર્થકર સાથે તન્મયભાવવાળો છે. તેથી ગુરુભક્તિથી સમાપ્તિ આદિરૂપે ભગવાનનું દર્શન થાય છે અર્થાત્ સાક્ષાત્ ચક્ષુ સામે ભગવાન દેખાતા નથી, પરંતુ ગુરુ જે આ યોગમાર્ગ બતાવે છે, તે યોગમાર્ગના પ્રરૂપક તીર્થકરો છે, તેવો બોધ થવાથી તે યોગમાર્ગના પ્રરૂપક તીર્થકરોના ધ્યાનથી એકાગ્રતા આવે છે. તેથી ધ્યાનથી તીર્થકરનો સ્પર્શ થાય છે, જે સમાપ્તિરૂપ છે; અને તે સમાપ્તિકાળમાં ભાવનો પ્રકર્ષ થાય તો તીર્થકરનામકર્મનો બંધ થાય છે, જેના ફળરૂપે તીર્થકરના ભવની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને અંતે જ્યારે તીર્થકરનામકર્મ વિપાકરૂપે આવે છે, ત્યારે તીર્થની સ્થાપના કરીને અનેક જીવોની કલ્યાણાની પરંપરાનું કારણ બને છે, અને તે સર્વ કલ્યાણાની પરંપરાનું કારણ આ તત્ત્વશ્રવણથી પ્રગટ થયેલ તીવ્ર ગુરુભક્તિ છે.

અહીં ગુરુભક્તિનો અર્થ કર્યો કે ‘ભક્તિરારાધ્યત્વેન પ્રતિપત્તિ’ અર્થાત્ ‘આરાધ્યપણરૂપે પ્રતિપત્તિ’ તે ભક્તિ છે અર્થાત્ ‘આ ગુરુ મારા માટે આરાધ્ય છે તે રૂપે ગુરુનો સ્વીકાર.’

તેથી એ ફલિત થાય કે “આ ગુણવાન ગુરુ જે માર્ગ બતાવે તે માર્ગમાં સમ્યગ્ યત્ન કરીને તેમની આરાધના કરવાથી મારું હિત છે, અને આ ગુણવાન ગુરુની હું વૈયાવચ્ચ કરું કે જેથી તેમનામાં રહેલા ગુણોની આરાધના થાય.” આ પ્રકારનો જે બોધ તે ગુરુભક્તિ છે.

આ ચોથી દસ્તિનું વર્ણન છે, અને ચોથી દસ્તિમાં તત્ત્વશ્રવણગુણ પ્રગટે છે; પરંતુ ચોથી દસ્તિમાં રહેલો તત્ત્વશ્રવણગુણ તીર્થકરનામકર્મ આદિના બંધનું કારણ નથી; કેમ કે મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં તીર્થકરનામકર્મનો બંધ થઈ શકે

નહીં. આમ છતાં ચોથી દસ્તિમાં વર્તતો તત્ત્વશ્રવણગુણ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે ત્યારે સમ્પર્કત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને સમ્પર્કત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી તત્ત્વશ્રવણથી પ્રગટ થયેલી તીવ્ર ગુરુભક્તિ સમાપત્તિ આદિરૂપે તીર્થકરનું દર્શન કરાવે છે. માટે તત્ત્વશ્રવણના ફળરૂપે તીર્થકરનામકર્મનો બંધ થાય છે, તેમ અહીં બતાવેલ છે, માટે કોઈ વિરોધ નથી. ॥૨૨॥

અવતરણિકા :-

ચોથી દસ્તિમાં તત્ત્વશ્રવણગુણ પ્રગટેલો છે, અને તત્ત્વશ્રવણગુણપૂર્વકની તત્ત્વશ્રવણની કિયા ચોથી દસ્તિમાં વર્તતા જીવોમાં કેવું કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે, તે શ્લોક-૨૧માં બતાવ્યું. ત્યારપછી તત્ત્વશ્રવણગુણ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ દ્વારા પ્રકૃષ્ટ કેવું ફળ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તે શ્લોક-૨૨માં બતાવ્યું. હવે જ્યાં સુધી જીવ ચોથી દસ્તિમાં વર્તે છે, ત્યાં સુધી તત્ત્વશ્રવણગુણ હોવા છતાં સૂક્ષ્મબોધ કેમ નથી ? તે બતાવવા અર્થે કહે છે –

શ્લોક :-

કર્મવજ્રવિભેદેનાનન્તર્ધર્મકગોચરે ।

વેદસંવેદયપદજે બોધે સૂક્ષ્મત્વમત્ત્ર ન ॥૨૩॥

અન્વયાર્થ :-

કર્મવજ્રવિભેદેન=કર્મવજના વિભેદથી અનન્તર્ધર્મકગોચરે=અનંત ધર્મવિષયક વેદસંવેદયપદજે બોધે=વેદસંવેદયપદથી ઉત્પન્ન થયેલા બોધમાં સૂક્ષ્મત્વમ्=સૂક્ષ્મપણું છે, અત્ર=અહીં=ચોથી દસ્તિમાં ન=નથી=બોધમાં સૂક્ષ્મપણું નથી. ॥૨૩॥

શ્લોકાર્થ :-

કર્મવજના વિભેદથી અનંત ધર્મવિષયક વેદસંવેદયપદથી ઉત્પન્ન થયેલા બોધમાં સૂક્ષ્મપણું છે, અહીં નથી=ચોથી દસ્તિમાં નથી. ॥૨૩॥

ટીકા :-

કર્મેતિ-કર્મેવ વજ્રમતિદુર્ભેદત્વાત् તસ્� વિભેદેનાનન્તર્ધર્મકં=ભેદાભેદનિત્યત્વા-નિત્યત્વાદ્યનન્તર્ધર્મશબલં યદ્વસ્તુ તદ્ગોચરે=વસ્તુનસ્તથાત્વપરિચ્છેદિન,

वेदसंवेदपदजे बोधे सूक्ष्मत्वं यत्तद् अत्र=दीप्रायां दृष्टौ न भवति, तदधोभूमिका-
रूपत्वादस्याः । तदुक्तं -

“भवाम्भोधिसमुत्तारात् कर्मवज्रविभेदतः ।

ज्ञेयव्याप्तेऽच्च कात्स्येन सूक्ष्मत्वं नायमत्र तु” ॥ (यो.दृ.स. श्लोक-६६) ॥२३॥

टीकार्थ :-

कर्मव नायमत्र तु” ॥ (यो.दृ.स. श्लोक-६६) अतिदुर्भेदपणुं होवाथी=
मुश्केलीथी भेदाय तेवुं होवाथी, कर्म ज वज्ज छे. तेना विभेदथी=तेना
विशेषज्ञपे भेदथी, अनंत धर्मक वस्तु=भेदाभेद, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि
अनंत धर्माथी शबल अर्थात् चित्र ऐवी जे वस्तु तेना विषयवाणा
बोधमां=वस्तुना तथात्वना परिच्छेदन करनारा ऐवा वेदसंवेदपदथी उत्पन्न
थयेला बोधमां जे सूक्ष्मपणुं छे, ते अहीं=दीप्रादृष्टिमां नथी; केम के
आवुं=दीप्रादृष्टिनुं, तेनी अधोभूमिकारूपपणुं छे=वेदसंवेदपदनी नीयली
भूमिकारूपपणुं छे.

ते कहेवायुं छे=श्लोकमां कहुं ते ‘योगदृष्टिसमुच्चय ग्रंथ’ श्लोक-६५मां
कहेवायुं छे.

“भवसमुद्रमांथी बहार काढनार होवाथी, कर्मउपी वज्जनो विभेद करनार होवाथी
अने संपूर्ण रीते ज्ञेयनी साथे व्याप्ति होवाथी बोधमां सूक्ष्मपणुं छे. वणी आ=सूक्ष्मबोध,
अहीं=दीप्रादृष्टिमां नथी.” ॥२३॥

भावार्थ :-

दीप्रादृष्टिवाणा योगीओमां सूक्ष्मबोधनो अभाव :-

तत्त्वने ज्ञेवामां प्रतिबंधक ऐवा अनंतानुबंधी कषायोने पेदा करावे तेवुं
कर्म वज्ज जेवुं छे; केम के अतिदुर्भेद छे. आथी ज अनंतकाणथी ज्ञव तेने भेदी
शक्यो नथी. तेवा कर्मना विभेदथी ज्ञवने अनंत धर्माभ्यक शबल वस्तुनो
शबलरुपे बोध थाय छे. ते बोध वेदसंवेदपदथी उत्पन्न थाय छे, अने ते
बोधमां सूक्ष्मपणुं छे, अने आवुं सूक्ष्मपणुं दीप्रादृष्टिमां नथी; केम के दीप्रादृष्टि
वेदसंवेदपदनी नीयली भूमिका छे.

આનાથી એ પ્રાપ્ત થાય કે જીવમાં તત્ત્વને જાણવા માટેનો તીવ્ર પક્ષપાત વર્તતો હોય, અને તત્ત્વાતત્ત્વના વિભાગમાં પરમ મધ્યસ્થભાવ વર્તતો હોય, અને તત્ત્વને બતાવનારા આપ્ત પુરુષના વચનના બળથી તત્ત્વનિર્ણય માટે યત્ન વર્તતો હોય, તો અનંતધર્માત્મક વસ્તુનો બોધ થાય છે, અને ત્યારે કર્મરૂપી ગ્રંથિનો ભેદ થાય છે. ગ્રંથિભેદથી થયેલા વેદસંવેદપદવાળા બોધમાં સૂક્ષ્મપણું છે અને આવું સૂક્ષ્મપણું દીપ્રાદષ્ટિમાં નથી. દીપ્રાદષ્ટિમાં આવું સૂક્ષ્મપણું કેમ નથી ? તે ગ્રંથકારશ્રી આગણના શ્લોકમાં બતાવે છે. ॥૨૩॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં કહું કે દીપ્રાદષ્ટિમાં સૂક્ષ્મબોધ નથી. તેથી અર્થથી પ્રથમની ચારે દષ્ટિઓમાં સૂક્ષ્મબોધ નથી એમ પ્રાપ્ત થયું. તેથી પ્રથમની ચારે દષ્ટિઓમાં બોધમાં સૂક્ષ્મપણું કેમ નથી ? તેમાં હેતુ બતાવવા અર્થે કહે છે –

શ્લોક :-

અવેદ્યસંવેદ્યપદं ચતસૃષ્વાસુ દૃષ્ટિષુ ।

પક્ષિચ્છાયાજલચરપ્રવૃત્ત્યાભં યદુલ્બણમ् ॥૨૪॥

અન્વયાર્થ :-

યદ્=યસ્માત્=જે કારણથી આસુ ચતસૃષ્વાસુ દૃષ્ટિષુ=આ ચાર દષ્ટિઓમાં=મિત્રાદિ ચાર દષ્ટિઓમાં પક્ષિચ્છાયાજલચરપ્રવૃત્ત્યાભં=પક્ષીની છાયામાં જલચરની પ્રવૃત્તિની આભાવાળું=પક્ષીની છાયામાં ‘આ જલચર છે’ તેવી પ્રવૃત્તિના જેવી વેદસંવેદપદની આભા છે જેમાં એવું, ઉલબણમ्=અધિક અવેદ્યસંવેદ્યપદં=અવેદ્યસંવેદપદ છે. ॥૨૪॥

શ્લોકાર્થ :-

જે કારણથી આ મિત્રાદિ ચાર દષ્ટિઓમાં પક્ષીની છાયામાં ‘આ જલચર છે’ તેવી પ્રવૃત્તિના જેવી વેદસંવેદપદની આભા છે જેમાં એવું અધિક અવેદ્યસંવેદ પદ છે. ॥૨૪॥

टीका :-

अवेद्येति-आसु=मित्राद्यासु चतसृषु दृष्टिषु, यद्=यस्मादवेद्यसंवेद्यपदं उल्बणम्=अधिकं, पक्षिच्छायायां जलसंसर्गिन्यां जलचर धिया जलचरप्रवृत्तिरिवाभा वेद्यसंवेद्यपदसम्बन्धिनी यत्र तत्था, तत्र हि न तात्त्विकं वेद्यसंवेद्यपदं, किंतु आरोपाधिष्ठानसंसर्गितयाऽतात्त्विकं, अत एवानुल्बणमित्यर्थः, एतदपि चरमासु (परमासु) चरमयथाप्रवृत्तकरणेन एवेत्याचार्याः । तदिदमभिप्रेत्योक्तं -

“अवेद्यसंवेद्यपदं यस्मादासु तथोल्बणम् ।

पक्षिच्छायाजलचरप्रवृत्त्याभमतः परम्” ॥ (यो.दृ.स. श्लोक-६७) ॥२४॥

टीकार्थ :-

आसु परम् ॥” (यो.दृ.स. श्लोक-६७) यद्=यस्मात्=जे कारणाथी, आ मित्रादि चार दृष्टिओमां अवेद्यसंवेद्यपद उल्बणे छे=अधिक छे अर्थात् वेद्यसंवेद्यपदना अंशो करतां अधिक अंशवाणुं अवेद्यसंवेद्यपद छे.

वणी ते अवेद्यसंवेद्यपदवाणी चार दृष्टिओमां वेद्यसंवेद्यपद केवुं छे ? ते स्पष्ट करवा अर्थे कहे छे –

जलसंसर्गी पक्षीछायामां जलचरनी बुद्धिने कारणे=‘आ जलचर छे’ तेवी बुद्धिने कारणे, जलचरनी प्रवृत्तिनी जेम=पक्षीनी छायाने जोईने ‘आ जलचर छे’ ऐ प्रकारनी प्रवृत्तिनी जेम, वेद्यसंवेद्यपद संबंधी आभा छे जेमां, ते तेवुं छे=वेद्यसंवेद्यपद संबंधी आभावाणुं अवेद्यसंवेद्यपद छे.

तत्र हि=त्यां=पहेली चार दृष्टिमां तात्त्विक वेद्यसंवेद्यपद नथी, परंतु आरोपने कारणे अधिष्ठाननी साथे संसर्गीपणुं होवाथी=अवेद्यसंवेद्यपदमां वेद्यसंवेद्यपदनुं आरोपणा होवाना कारणे अवेद्यसंवेद्यपद३५ अधिष्ठाननी साथे वेद्यसंवेद्यपदनुं संसर्गीपणुं होवाथी, अतात्त्विक वेद्यसंवेद्यपद छे. आथी ज=आरोपने कारणे अधिष्ठाननी साथे संसर्गीपणुं होवाने कारणे अतात्त्विक वेद्यसंवेद्यपद छे, आथी ज, अनुल्बणे छे=अल्प छे=अवेद्यसंवेद्यपद जेवुं वेद्यसंवेद्यपद उत्कट नथी, परंतु अवेद्यसंवेद्यपद करतां अल्प छे, परं एतदपि=परंतु आ पणे=वेद्यसंवेद्यपद पणे, आसु=आमां=पहेली

ચાર દષ્ટિઓમાં, ચરમયથાપ્રવૃત્તિકરાણથી જ છે, એ પ્રમાણે આચાર્યો કહે છે=યોગાચાર્યો કહે છે.

‘તદિદમભિપ્રેત્યોક્તં’ તે=શ્લોકમાં કહ્યું તે, આને અભિપ્રેત કરીને=પૂર્વમાં ગ્રંથકારે કહ્યું એને અભિપ્રેત કરીને, કહેવાયું છે=‘યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથ’ શ્લોક-૬૭માં કહેવાયું છે –

“જે કારણથી આમાં=મિત્રાદિ ચાર દષ્ટિઓમાં, અવેદસંવેદપદ તેવું ઉલ્લભણ છે=તેવું ઉદ્ધૃત છે, તે કારણથી પહેલી ચાર દષ્ટિઓમાં સૂક્ષ્મબોધ નથી, એમ યોગદષ્ટિ પૂર્વશ્લોક-૬૬ સાથે સંબંધ છે. આનાથી=અવેદસંવેદપદથી પરં=બીજું વેદસંવેદપદ, પહેલી ચાર દષ્ટિઓમાં પક્ષીની છાયામાં જલચરની પ્રવૃત્તિના આકારવાળું છે.” ॥૨૪॥

નોંધ :- ટીકામાં ‘ચરમાસુ’ શબ્દના સ્થાને ‘પરમાસુ’ પાઠ હોય, તેમ લાગે છે. તેથી તે પ્રમાણે અમે અર્થ કરેલ છે. પાઠ ઉપલબ્ધ થયો નથી.

ભાવાર્થ :-

ચારે દષ્ટિઓમાં વર્તતા અવેદસંવેદપદ અને અંશાથી પ્રગાટેલા વેદસંવેદપદનું સ્વરૂપ :-

પૂર્વશ્લોકમાં કહ્યું કે દીપ્રાદષ્ટિમાં જે બોધ છે, તેમાં સૂક્ષ્મપણું નથી. સૂક્ષ્મપણું કેમ નથી ? તેમાં હેતુ બતાવતાં કહે છે --

જે કારણથી મિત્રાદિ ચારે દષ્ટિઓમાં અવેદસંવેદપદ ઉલ્લભણ છે=અધિક માત્રામાં છે, માટે દીપ્રાદષ્ટિના બોધમાં સૂક્ષ્મપણું નથી.

અહીં કહ્યું કે પહેલી ચાર દષ્ટિઓમાં અવેદસંવેદપદ અધિક છે. તેથી પ્રશ્ન થાય કે કોનાથી અધિક છે ? તેના સમાધાનન્દુપે વેદસંવેદપદ કરતાં અધિક છે, તેમ બતાવવું છે. તેથી જિજ્ઞાસા થાય કે ચાર દષ્ટિઓમાં વેદસંવેદપદ કેવું છે ? તેના સમાધાનન્દુપે કહ્યું કે પક્ષીની છાયામાં ‘આ જળચર છે’ તેવી પ્રવૃત્તિના જેવી વેદસંવેદપદની આત્મા અવેદસંવેદપદમાં છે.

તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે પાણીમાં પક્ષીની છાયા પડતી હોય અને તે છાયાને જોઈને કોઈ કહે કે ‘આ જળચર છે,’ વસ્તુતાઃ તે જળચર નથી; તેમ ચાર દષ્ટિ

સુધીના જીવોમાં યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ જોઈને થાય કે ‘આ જીવોમાં વેદસંવેદપદ છે,’ વસ્તુત: ત્યાં વેદસંવેદપદ નથી, પરંતુ વેદસંવેદપદની પૂર્વભૂમિકારૂપ કંઈક યથાર્થ બોધ છે. તેથી ચાર દૃષ્ટિઓવર્તી જીવોમાં વર્તતા અવેદસંવેદપદમાં વેદસંવેદપદની કંઈક આભા દેખાય છે; માટે તે વેદસંવેદપદ તાત્ત્વિક નથી, પરંતુ તત્ત્વદૃષ્ટિમાં આરોપને કારણે અવેદસંવેદપદમાં વેદસંવેદપદ સંસર્જારૂપે દેખાય છે, માટે અતાત્ત્વિક છે; અને અતાત્ત્વિક છે આથી જ અનુલબ્ધા છે=અવેદસંવેદપદ જેવું અધિક માત્રામાં નથી, પરંતુ અલ્યમાત્રામાં છે; અને આ ચાર દૃષ્ટિમાં અતાત્ત્વિક પડા જે વેદસંવેદપદ છે, તે ચરમ યથાપ્રવૃત્તિકરણથી જ છે, એમ યોગાચાર્યો કહે છે.

તેથી એ ફલિત થાય કે અપૂર્વકરણને કારણે ગ્રંથિભેદથી થયેલું વેદસંવેદપદ તાત્ત્વિક છે, અને ચરમયથાપ્રવૃત્તિકરણથી થયેલું અતાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ ચાર દૃષ્ટિઓ સુધી છે.

અતાત્ત્વિક શબ્દ બે અર્થમાં વપરાય છે : (૧) બાધ્ય આકારમાત્રથી સાદરશ્ય હોય, પરંતુ ગુણથી કંઈ પણ સાદરશ્ય ન હોય, તે અતાત્ત્વિક કહેવાય. જેમ વેષ વિડંબક સાધુ. (૨) કંઈક ગુણથી સાદરશ્ય હોવા છતાં તત્ત્વમાન ગુણવાળું નથી, તે પણ અતાત્ત્વિક કહેવાય. જેમ પ્રવર્જયાકાળમાં પ્રગટ થતો અતાત્ત્વિક સામર્થ્યયોગ.

અહીં અતાત્ત્વિક એટલે ‘મિથ્યા’ અર્થમાં પ્રયોગ નથી, પરંતુ તાત્ત્વિક સામર્થ્યયોગ ક્ષપકશ્રેષ્ઠીમાં આવે છે, અને અતાત્ત્વિક સામર્થ્યયોગ પ્રવર્જયાકાળમાં આવે છે, તેમ ‘યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચ્યય ગ્રંથ’માં કહેલ છે. તેથી એ ફલિત થાય કે જેમ મુખ્ય સામર્થ્યયોગ ક્ષપકશ્રેષ્ઠીકાળમાં હોય છે, અને તેના કારણભૂત એવો સામર્થ્યયોગ પ્રવર્જયાકાળમાં હોય છે; તેમ મુખ્ય વેદસંવેદપદ સમ્યગુદૃષ્ટિને હોય છે; કેમ કે બંધ અને મોક્ષનાં કારણોને તે યથાર્થ જાણો છે, અને તેની પૂર્વભૂમિકારૂપ વેદસંવેદપદ ચાર દૃષ્ટિઓમાં હોય છે; કેમ કે ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો પણ બંધ અને મોક્ષનાં કારણો કંઈક યથાર્થ જાણો છે. આમ છતાં ચાર દૃષ્ટિ સુધી બોધમાં વિપર્યાસ છે, તેથી અવેદસંવેદપદ વર્તો છે. માટે એકાંત વેદસંવેદપદ નથી, પરંતુ કંઈક અવેદસંવેદપદ છે અને કંઈક વેદસંવેદપદ છે, અને અવેદસંવેદપદ બળવાન છે. આથી જ ચાર દૃષ્ટિ સુધી આટલો યથાર્થ બોધ હોવા છતાં તે નિવર્તન પામતું નથી. ||૨૪||

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં કષ્ટું કે ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં અવેદસંવેદપદ ઉલ્લાણ છે અને વેદસંવેદપદ જલસંસર્ગી પક્ષીની છાયામાં જલચરની પ્રવૃત્તિની આભાવાળું છે. તેથી પ્રશ્ન થાય કે તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ શું છે ? અને અવેદસંવેદપદ શું છે ? તે બતાવવા માટે કહે છે -

શ્લોક :-

વેદં સંવેદતે યस્મિત્રપાયાદિનિબન્ધનમ् ।

પદं તદ્વેદસંવેદયમન્યદેતદ્વિપર્યયાત् ॥૨૫॥

અન્યાર્થ :-

અપાયાદિનિબન્ધનમ् વેદં=અપાયાદિનું કારણ એવું વેદ સંવેદતે=સંવેદન થાય છે યસ્મિન્=જેમાં=જે આશયસ્થાનમાં તદ્=તે વેદસંવેદમ् પદં=વેદસંવેદપદ છે. એતદ્વિપર્યયાત્=આના વિપર્યયથી અન્યદ્=ભીજું છે=અવેદસંવેદપદ છે. ॥૨૫॥

શ્લોકાર્થ :-

અપાયાદિનું કારણ એવું વેદ સંવેદન થાય છે જે આશયસ્થાનમાં, તે વેદસંવેદપદ છે. આના વિપર્યયથી ભીજું=અવેદસંવેદપદ છે. ॥૨૫॥

ટીકા :-

વેદમિતિ-વેદં=વેદનીયં=વસ્તુસ્થિત્યા તથા ભાવયોગિસામાન્યેનાવિકલ્પક-જ્ઞાનગ્રાહ્યમિત્રથ્રદ્ધા, સંવેદતે=ક્ષયોપશમાનુરૂપં નિશ્ચયબુદ્ધ્યા વિજ્ઞાયતે, યસ્મિત્રા-શયસ્થાને, અપાયાદિનિબન્ધનં=નરકસ્વર્ગાદિકારણં સ્વ્યાદિ તદ્વેદસંવેદં પદં, અન્યદ્=વેદસંવેદપદં=એતદ્વિપર્યયાદ્=ઉક્તલક્ષણવ્યત્યયાત् । યદ્યપિ શુદ્ધ યથાવદ્વેદસંવેદનં માષતુષાદાવસમ્ભવિ, યોગ્યતામાત્રેણ ચ મિત્રાદિદૃષ્ટિષ્ઠપિ સમ્ભવિ, તથાપિ વેદસંવેદપદપ્રવૃત્તિનિમિત્તં ગ્રન્થિભેદજનિતો રુચિવિશેષ એવેતિ ન દોષઃ ॥૨૫॥

ટીકાર્થ :-

વેદં ન દોષः । વેદ=વેદનીય=વસ્તુસ્થિતિથી તેવા પ્રકારના ભાવયોગી સામાન્યથી અવિકલ્પક જ્ઞાનગ્રાણ=વસ્તુ જે રૂપે રહેલી છે તે રૂપે વસ્તુની સ્થિતિથી ગ્રંથિભેદ દ્વારા રલત્રયીરૂપ ભાવમાર્ગને પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવા પ્રકારના સર્વ ભાવયોગીથી સમાન પ્રકારના જ્ઞાનથી ગ્રાણ, અપાયાદિનું કારણ=નરક-સ્વર्गાર્દિનું કારણ, એવી સ્ત્રી આદિ વેદ, સંવેદન થાય છે જેમાં=ક્ષયોપશમને અતુરૂપ નિશ્ચયબુદ્ધિથી જાણાય છે જે આશયસ્થાનમાં, તે=તે આશયસ્થાન, વેદસંવેદપદ છે. આના વિપર્યયથી=ઉક્ત લક્ષણના વ્યત્યયથી અર્થાત् પૂર્વમાં જે વેદસંવેદપદનું લક્ષણ કર્યું, તેના વ્યત્યયથી અન્યત=અન્ય અવેદસંવેદપદ છે.

જોકે શુદ્ધ યથાવદ વેદસંવેદન=નયનિક્ષેપાથી યુક્ત યથાર્થ વેદનું સંવેદન, માસતુષાદિમાં અસંભવી છે. અને યોગ્યતામાત્રથી મિત્રાદિ દસ્તિમાં પણ સંભવી છે=યોગ્યતામાત્રથી મિત્રાદિ દસ્તિઓમાં પણ વેદસંવેદપદ સંભવી છે. માટે યોગ્યતામાત્રથી માસતુષાદિમાં વેદસંવેદપદ સ્વીકારી શકાય નહીં, તોપણ વેદસંવેદપદની પ્રવૃત્તિનું નિભિત ગ્રંથિભેદથી જનિત રૂચિવિશેષ જ છે, એથી દોષ નથી=માસતુષાદિમાં યથાવદ વેદસંવેદપદ ઘટે છે, અને મિત્રાદસ્તિમાં યથાવદ વેદસંવેદપદ ઘટતું નથી, માટે દોષ નથી. ॥૨૫॥

ભાવાર્થ :-

વેદસંવેદપદ અને અવેદસંવેદપદની ઓળખ :-

ગ્રંથિભેદ કરીને જેઓ સમ્યક્તવ પામ્યા છે, તે સર્વ યોગીઓમાં સમ્યગ્જ્ઞાન છે, સમ્યગ્ર રૂચિ છે અને અનંતાનુભંધી કખાયના વિગમનથી કંઈક સમ્યક્યારિત પણ છે, તેથી તે સર્વ ભાવયોગીઓ છે; અને સમ્યક્તવની આગળની ભૂમિકાવાળા દેશવિરતિધર આદિ પણ ભાવયોગીઓ છે; કેમ કે રલત્રયીરૂપ ભાવમાર્ગમાં તેઓ સર્વ પ્રવર્ત છે; અને તે સર્વ ભાવયોગીઓને એવો સ્થિર નિર્ણય છે કે “સર્વજ્ઞા વચ્ચનાનુસાર જે કંઈ ઉચિત પ્રવૃત્તિ છે, તે સર્વ એકાંતે જીવનું હિત કરનાર છે, અને તેનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ એકાંતે જીવનું આહિત કરનારી છે.” તેથી સર્વજ્ઞા વચ્ચનથી વિપરીત જે કંઈ સ્ત્રી આદિ વેદનું વેદન થાય છે, તે

સંસારનું કારણ છે, અને મોક્ષને અનુકૂળ ભાવને ઉત્પત્ત કરાવે તે રીતે સ્ત્રી આદિનું વેદન થાય છે, તે જીવ માટે હિતનું કારણ છે; આ પ્રકારના અવિકલ્પક જ્ઞાનથી વેદ એવી વસ્તુ જે આશયસ્થાનમાં પોતાના ક્ષયોપશમને અનુરૂપ નિશ્ચયબુદ્ધિથી જણાય તે આશયસ્થાન વેદસંવેદપદ છે.

આશય એ છે કે સર્વ ભાવયોગીઓને આ એકાંત નિશ્ચય છે કે “સર્વજ્ઞના વચનથી વિપરીત પ્રવૃત્તિઓ જીવ માટે એકાંત અહિતનું કારણ છે, અને સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ એકાંત હિતનું કારણ છે.” આમ છતાં, ક્ષયોપશમના બેદને કારણે નિર્ણાયિત પણ તે બોધ તરતમતાવાળો હોય છે. આથી કેટલાક યોગીઓ સર્વજ્ઞના વચનના પરમાર્થને અનેક નયોથી યથાસ્થાને જોઈ શકે છે; અને જેમને તેવો ક્ષયોપશમ નથી, તોપણ સંત્રણરૂપે, જે રીતે ભગવાને કહ્યું છે તે રીતે નિશ્ચયબુદ્ધિથી જાણો છે, તે સર્વને વેદસંવેદપદ છે, અને આનાથી વિપરીત લક્ષણવાળું અવેદસંવેદપદ છે.

તેથી એ ફલિત થાય કે અપાયના કારણાને અપાયના કારણરૂપે જે બોધમાં નિર્ણય ન થઈ શકે તે બોધ અવેદસંવેદપદરૂપ છે. આથી જ ચાર દૃષ્ટિ સુધીના જીવોને કોઈક સ્થાનમાં વિપરીત રૂચિ છે, તે વિપરીત રૂચિ પણ વિપરીત નથી પણ યથાર્થ રૂચિ છે, તેવો ભ્રમ વર્તે છે; અને આથી સર્વજ્ઞના વચનને પોતે મનસ્વી રીતે જોડે છે, એટલું જ નહીં પણ તેને હિતના ઉપાયરૂપે જુઓ છે, તે તેઓમાં વર્તતા અવેદસંવેદપદનું કાર્ય છે.

આ રીતે વેદસંવેદપદ અને અવેદસંવેદપદનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. ત્યાં શાંકા થાય કે માસતુખાદિ મુનિઓને ભગવાને કહેલા નયનિક્ષેપાથી યુક્ત શાસ્ત્રનો બોધ નથી, તેથી શુદ્ધ એવું યથાવદ્વ વેદસંવેદપદ કર્ય રીતે સંભવે ? અર્થાત્ સંભવે નહીં. ત્યાં કોઈ વિચારકને સમાધાન થાય કે માસતુખાદિ મુનિઓને નયસાપેક્ષ બોધ નહીં હોવા છતાં તત્ત્વ પ્રત્યેનો તીવ્ર પક્ષપાત હોવાને કારણો, સામગ્રી મળતાં નયસાપેક્ષ બોધ થવાની યોગ્યતા પડી છે, માટે યોગ્યતાની દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો માસતુખાદિમાં પણ શુદ્ધ યથાવદ્વ વેદસંવેદપદ સ્વીકારી શકાશે. તેને અંથકારશ્રી કહે છે કે યોગ્યતામાત્રથી વેદસંવેદપદ માસતુખાદિ મુનિઓમાં સ્વીકારવામાં આવે તો ભિત્રાદિ ચારે દૃષ્ટિઓમાં પણ વેદસંવેદપદની

યોગ્યતા છે; કેમ કે સમ્યજ્ઞાનની પૂર્વભૂમિકારૂપ યથાર્થ જ્ઞાન ચારે દસ્તિઓમાં છે. તેથી ચારે દસ્તિઓમાં પણ વેદસંવેદપદ માનવાની આપત્તિ આવે; અને જો ચારે દસ્તિઓમાં તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ નથી, તો માસતુખાદિ મુનિઓમાં પણ યોગ્યતામાત્રથી તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ કર્ય રીતે સ્વીકારી શકાય? આ પ્રકારની કોઈને શંકા થાય તેને સામે રાખીને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે ગ્રંથિભેદજનિત રુચિવિશેષ જ વેદસંવેદપદ પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે, અને તેવી રુચિવિશેષ માસતુખાદિ મુનિઓમાં છે, અને ચારદસ્તિવાળા જીવોમાં નથી. માટે માસતુખાદિ મુનિઓમાં તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ છે, અને પ્રથમની ચાર દસ્તિવાળા જીવોમાં તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ નથી.

આશય એ છે કે તત્ત્વના તીવ્ર પક્ષપાતપૂર્વક અને તત્ત્વાત્ત્વના વિભાગ માટે પૂર્ણ મધ્યસ્થતાની પરિણાતિરૂપ રુચિવિશેષ માસતુખાદિ મુનિઓમાં છે. તેથી માસતુખાદિ મુનિઓ “સર્વજ્ઞાનું વચન એકાંત તત્ત્વ છે” તેવી સ્થિર રુચિ ધારણા કરીને મધ્યસ્થતાથી સ્વશક્તિ અનુસાર સર્વજ્ઞાના વચનના પરમાર્થને જાણવા માટે ઉઘમવાળા છે, માટે માસતુખાદિ મુનિઓમાં તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ છે. જ્યારે પ્રથમની ચાર દસ્તિવાળા જીવો મોક્ષના અર્થી છે અને મોક્ષના ઉપાયરૂપ તત્ત્વના પણ અર્થી છે, અને તત્ત્વ જાણવા પ્રત્યેના વલણવાળા પણ છે; આમ છતાં પૂર્ણ મધ્યસ્થતા નથી અને તત્ત્વનો ઉત્કટ પક્ષપાત નથી. તેથી કોઈક સ્થાનમાં સ્વરુચિ અનુસાર તત્ત્વને જોડે છે, તે અંશથી તેઓને તત્ત્વની વિપરીત રુચિ છે. માટે માસતુખાદિ મુનિઓ જેવી રુચિવિશેષ તેઓને નથી. તેથી પ્રથમની ચાર દસ્તિવાળા જીવોમાં વેદસંવેદપદની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત એવી રુચિવિશેષ નથી. માટે ત્યાં તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ નથી. માસતુખાદિ મુનિઓમાં તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત એવી ગ્રંથિભેદજનિત રુચિવિશેષ છે. માટે તાત્ત્વિક વેદસંવેદપદ છે. ॥૨૫॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૮માં કહ્યું કે દીપ્રાદસ્તિના બોધમાં સૂક્ષ્મપાળું નથી. ત્યાં પ્રજ્ઞન થાય કે સૂક્ષ્મપાળું કેમ નથી? તેથી શ્લોક-૨૪માં બતાવ્યું કે પ્રથમની ચાર દસ્તિઓમાં અવેદસંવેદપદ અધિક છે અને વેદસંવેદપદ અલ્ય છે, માટે

સૂક્ષ્મબોધ નથી. ત્યાં જિજ્ઞાસા થાય કે વેદસંવેદપદ શું છે ? અને અવેદસંવેદપદ શું છે ? તેથી શ્લોક-૨૫માં વેદસંવેદપદ અને અવેદસંવેદપદનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. ત્યાં જિજ્ઞાસા થાય કે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિઓમાં અવેદસંવેદપદ અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ આદિ જીવોમાં વેદસંવેદપદ છે, એટલામાત્રથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોને સૂક્ષ્મબોધ છે, અને અવેદસંવેદપદવાળાને સૂક્ષ્મબોધ નથી, એમ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય ? તેથી કહે છે –

શ્લોક :-

અપાયશક્તિમાલિન્યं સૂક્ષ્મબોધવિઘાતકૃત् ।
ન વૈદ્યસંવેદ્યપદે વજ્રતણ્ડુલસત્રિભે ॥૨૬॥

અન્યાર્થ :-

તણ્ડુલસત્રિભે વૈદ્યસંવેદ્યપદે=વજ્રતણ્ડુલ સદ્દશ વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મબોધ-વિઘાતકૃત્=સૂક્ષ્મ બોધના વિઘાતને કરનારું અપાયશક્તિમાલિન્યં ન=અપાય શક્તિમાલિન્ય નથી=નરકાદિ અપાયશક્તિનું મલિનપણું નથી. ॥૨૬॥

શ્લોકાર્થ :-

વજ્રના ચોખા સદ્દશ વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મબોધના વિઘાતને કરનારું અપાયશક્તિનું મલિનપણું નથી. ॥૨૬॥

ટીકા :-

અપાયેતિ- અપાયશક્તિમાલિન્યં=નરકાદિપાયશક્તિમલિનત્ત્વ સૂક્ષ્મબોધસ્ય વિઘાતકૃત્, અપાયહેત્વાસેવનકિલષ્ટબીજસદ્ભાવાત્તસ્ય સજ્જાનાવરણક્ષયોપશમા-ભાવનિયતત્વાત્, ન વૈદ્યસંવેદ્યપદે ઉક્તલક્ષણે વજ્રતણ્ડુલસત્રિભે, પ્રાયો દુર્ગતાવધિ માનસદુઃखાભાવેન તદ્વદ્વૈદ્યસંવેદ્યપદવતો ભાવપાકાયોગાત્ ।

ટીકાર્થ :-

અપાયશક્તિમાલિન્યં યોગાત્ । ઉક્ત લક્ષણગાળા=ગાથા-૨૫માં બતાવેલા લક્ષણગાળા, વજ્રના ચોખા જેવા વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મ બોધના વિઘાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય=નરકાદિ અપાયશક્તિનું મલિનપણું, ન=નથી.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે અપાયશક્તિનું માલિન્ય સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું કેમ છે ? તેથી કહે છે –

(અપાયશક્તિના માલિન્યમાં) અપાયહેતુના આસેવનના કિલાણ બીજનો= વિપર્યાસનો, સદ્ગ્રાવ હોવાથી અપાયશક્તિનું માલિન્ય સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું છે, એમ અન્યય છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે અપાયહેતુના આસેવનના કિલાણ બીજનો સદ્ગ્રાવ હોવાથી સૂક્ષ્મબોધનો વિધાત કેમ થાય છે ? તેથી કહે છે –

તેનું=અપાયહેતુના આસેવનના કિલાણ બીજનું સદ્ગ્રાવાવરણાના ક્ષયોપશમના અભાવ સાથે નિયતપણું હોવાથી, અપાયશક્તિનું માલિન્ય સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું છે.

પૂર્વમાં કહ્યું કે વજના ચોખા જેવા વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી. ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે વેદસંવેદપદ વજના ચોખા જેવું કેમ છે ? તેથી કહે છે –

પ્રાય: દુર્ગતિમાં પણ માનસ દુઃખનો અભાવ હોવાને કારણો તેવી જેમ= વજના ચોખાની જેમ, વેદસંવેદપદવાળાને ભાવપાકનો અયોગ હોવાથી= તત્ત્વમાર્ગમાં વિપર્યાસરૂપ ભાવપાકનો અયોગ હોવાથી, વેદસંવેદપદ વજના ચોખા જેવું છે.

ભાવાર્થ :-

વેદસંવેદપદનું વિશેષ સ્વરૂપ :-

શ્લોક-૨૭માં કહેલ કે દીપ્રાદાષ્ટિના બોધમાં સૂક્ષ્મપણું નથી. દીપ્રાદાષ્ટિના બોધમાં સૂક્ષ્મપણું કેમ નથી ? તે બતાવવા માટે કહે છે –

વજના ચોખા જેવા વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી. તેથી અર્થથી એ ગ્રાત થયું કે વેદસંવેદપદ વગરના દીપ્રાદાષ્ટિવાળા જીવોમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય છે. માટે દીપ્રાદાષ્ટિમાં સૂક્ષ્મબોધ નથી, તેમ શ્લોક-૨૭ સાથે સંબંધ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે અપાયશક્તિનું માલિન્ય સૂક્ષ્મબોધનો વિધાત કેમ કરે છે ? તેથી કહે છે –

પ્રથમની ચાર દસ્તિવાળા જીવોમાં અપાયના હેતુના આસેવનના કારણીભૂત ક્રિલિષ્ટ બીજરૂપ વિપર્યાસનો સદ્ગ્ભાવ છે, અને આ વિપર્યાસ સદ્ગ્ભાનાવરણના ક્ષયોપશમના અભાવની સાથે નિયત છે. માટે અપાયશક્તિનું માલિન્ય સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનાંદું છે.

આશય એ છે કે જીવો નરક, તિર્યચાદિ દુર્ગતિઓની પરંપરાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે સર્વનું મૂળ કારણ જીવમાં વર્તતો વિપર્યાસ છે, અને આ વિપર્યાસને કારણે જીવો દુર્ગતિઓના કારણીભૂત એવા આરંભ-સમારંભ સેવે છે અને દુર્ગતિઓની પરંપરાને પ્રાપ્ત કરે છે. આ વિપર્યાસ દસ્તિબહારવતી જીવોમાં ઘણો છે, અને આથી જ તેઓ અનંતકાળ સુધી નરકાદિ દુર્ગતિઓના કારણભૂત એવા આરંભ-સમારંભનું સેવન કરીને સંસારના પરિભ્રમણને પ્રાપ્ત કરે છે. આ વિપર્યાસ પ્રથમની ચાર દસ્તિઓમાં કંઈક ઓછો હોવા છતાં સર્વથા નષ્ટ થયો નથી, તેથી દુર્ગતિઓની પરંપરાનું કારણ બને તેવું મલિનપણું પ્રથમની ચાર દસ્તિઓમાં વિધમાન છે અને તે સૂક્ષ્મ બોધના વિધાતને કરનાંદું છે; કેમ કે સદ્ગ્ભાનાવરણના ક્ષયોપશમના અભાવની સાથે વિપર્યાસનું નિયતપણું છે. તેથી જ જીવોને વેદસંવેદપદ પ્રગટેલું છે, તેઓમાં સદ્ગ્ભાનાવરણીયકર્મનો ક્ષયોપશમભાવ વર્તે છે, તેથી તેઓમાં વિપર્યાસ નથી. માટે તેઓમાં દુર્ગત સંસારની પ્રાપ્તિનું કારણ બને તેવું માલિન્ય નથી.

વળી જેમ વજના ચોખા રાંધવાથી રંધવારૂપ વિકિયાને પામતા નથી, તેમ સૂક્ષ્મબોધવાળા જીવોને વિપરીત સંયોગોમાં પણ માનસિક વિપર્યાસ થવારૂપ દુઃખ થતું નથી; કવચિત્ત શારીરિક પીડામાં દુર્ધ્યાનાદિ થાય તોપણ તત્વનો સૂક્ષ્મ બોધ હોવાને કારણે તત્વરુચિમાં મ્લાનિ આવતી નથી. તેથી વેદસંવેદપદવાળાને ભાવથી તત્વમાર્ગની રુચિમાં કોઈ પરિવર્તન પ્રાપ્ત થતું નથી, તેથી વેદસંવેદપદને વજના ચોખા જેવું કહ્યું છે.

અહીં ‘પ્રાય: દુર્ગતાવપિ’=‘પ્રાય: દુર્ગતિમાં પણ’ એમ કહેવાથી એ બતાવવું છે કે સદ્ગતિઓમાં પણ કવચિત્ત કર્મને વશ થઈને મહાઆરંભ અને મહાપરિચહણી

પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તોપણ ચિત્તમાં વિપર્યાસ થતો નથી; પરંતુ “નિરવદ્ય ભાવ જ જીવને માટે એકાતે છિત છે,” એ પ્રકારે ચિત્ત સ્થિરબુદ્ધિવાળું હોય છે. તેથી અંતઃવૃત્તિથી સમ્યગુદૃષ્ટિ જીવોનું ચિત્ત મોક્ષ અને મોક્ષના ઉપાયભૂત નિરવદ્ય આચારનો પ્રત્યે બળવાન રૂચિ ધરાવે છે. માટે કર્મને વશ થઈને મહાઆરંભ-મહાપરિશ્રાદિની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તોપણ તેઓને ભાવપાકનો અયોગ છે.

‘પ્રાયः’ કહેવાથી એ કહેવું છે કે દુર્ગતિ આદિની પીડામાં માનसિક આર્તધ્યાન કે રૌદ્રધ્યાન થાય તોપણા, તત્ત્વમાર્ગમાં વિપર્યાસ થાય તેવું માનસ દુઃખ હોતું નથી; પરંતુ પોતાના ભૂતકાળનાં કર્મો યાદ કરીને તત્ત્વ તરફ પોતાનું ચિત્ત રાખવા યત્ન કરે છે. તેથી દુર્ગતિમાં પણ અન્ય જીવોને જીવું માનસ દુઃખ હોય છે, તેવું માનસ દુઃખ સમ્યગુદૃષ્ટિને નથી; તે બતાવવા માટે માયઃ માનસ દુઃખ નથી, તેમ કહેલ છે અર્થાત્ સર્વથા માનસ દુઃખ નથી, એમ નહીં પરંતુ બહુલતાએ માનસ દુઃખ નથી.

ટીકા :-

એતच्च व्यावहारिकं वेद्यसंवेद्यपदं भावमाश्रित्योक्तं, निश्चयतस्तु प्रतिपत्तित-
सद्वर्णनानामनन्तसंसारिणां नास्त्येव वेद्यसंवेद्यपदभावः, नैश्चयिकतद्विति क्षायिक-
सम्यग्दृष्टौ श्रेणिकादाविव पुनर्दुर्गत्ययोगेन तप्तलोहपदन्यासतुल्याया अपि
पापप्रवृत्तेश्चरमाया एवोपपत्तेः ।

યથોક્તિ -

“अતोऽन्यदुत्तरास्वस्मात् પापे कर्मागसोऽपि हि ।

તप्तलोहपदन्यासतुल्या વृત्तिः ક्वचिद्यदि ॥

वेद्यसंवेद्यपदतः સंવेगातिशयादिति ।

ચરમैव ભવत्येषा પुनर्दुર्गत्ययोगतः” ॥ (યો.દૃ.સ. શ્લોક-૭૦-૭૧) ઇતિ ॥૨૬॥

ટીકાર્થ :-

એતच्च પુનર्दુર्गત्ययोગતः ॥ અને આ=શ્લોકમાં કષ્ટું કે વજના ચોખા જેવા વેદસંવેદપદમાં ભૂક્ષમબોધના વિધાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી એ, વ્યવહારિક વેદસંવેદપદરૂપ ભાવને આશ્રયીને કહેવાયું. વળી

નિશ્ચયથી=નિશ્ચયનયથી, પ્રતિપત્તિત સદ્ર્શનવાળા=બ્રહ્મ નિશ્ચયનયથી સમ્યગ્દર્શનવાળા, અનંત સંસારીઓને વેદસંવેદપદનો ભાવ નથી જ=ક્ષયોપશમભાવના સમ્યકૃત્વકાળમાં પણ વેદસંવેદપદનો ભાવ નથી જ; કેમ કે નૈશ્ચયિક તદ્ગાન એવા ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શિમાં=નિશ્ચયનયને અભિમત એવા વેદસંવેદપદવાળા ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શિમાં, શ્રેણીક આદિની જેમ ફરી દુર્ગતિનો અયોગ હોવાને કારણે તપ્તલોહપદન્યાસ તુલ્ય પણ ચરમ જ પાપપ્રવૃત્તિની ઉપપત્તિ છે.

જે પ્રમાણે કહેવાયું છે=જે પ્રમાણે ‘યોગદાનિસમુચ્ચય ગ્રંથ’ શ્લોક-૭૦-૭૧માં કહેવાયું છે –

“અતઃ=આનાથી=અવેદસંવેદપદથી, અન્યત્=બીજું=વેદસંવેદપદ ઉત્તરાસુ=સ્થિરાદિ ચાર દ્વારાઓમાં છે. અસ્માત્=આનાથી=વેદસંવેદપદથી=કર્મના અપરાધના કારણે પણ, પાપમાં=પાપકર્મરૂપ હિસાડિમાં વૃત્તિ=પ્રવૃત્તિ, જો કદાચિત હોય તો તપાવેલા લોઢા ઉપર પગના સ્થાપન તુલ્ય છે.” (યો.દ.સ. શ્લોક-૭૦-૭૧) ॥૭૦॥

“વેદસંવેદપદથી સંવેગના અતિશયને કારણે એષા=આ=પાપપ્રવૃત્તિ ચરમા એવ=છેલ્લી જ ભવતિ=થાય છે; કેમ કે ફરી દુર્ગતિનો અયોગ છે. શ્લોકમાં ‘ઇતિ’ પાદપૂર્તિમાં છે.” (યો.દ.સ. શ્લોક-૭૦-૭૧) ॥૭૧॥

ઉદ્જરાણ પછીનો ‘ઇતિ’ શબ્દ ઉદ્જરાણની સમાપ્તિમાં છે. ॥૨૬॥

ભાવાર્થ :-

વ્યવહારિક અને નૈશ્ચયિક વેદસંવેદપદ કર્યાં છે ? :-

શ્લોકમાં કહ્યું કે વજના ચોખા જેવા વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનાંડું અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી. એ કથન જીવમાં રહેલા વ્યવહારનયને અભિમત એવા વેદસંવેદપદરૂપ ભાવને આશ્રીયીને કહેવાયું છે.

તેનાથી એ ગ્રાન્ત થાય છે કે ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોમાં વ્યવહારનય વેદસંવેદપદ સ્વીકારે છે, અને તેવા ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવો પાપપ્રવૃત્તિ કરે તો તપ્તલોહપદન્યાસતુલ્ય કરતા હોય છે. તેથી તેઓની પાપપ્રવૃત્તિમાં નરકાદિ અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી. આમ છતાં ક્ષયોપશમભાવનું સમ્યકૃત્વ પાત પામી શકે છે, અને ક્ષયોપશમભાવના સમ્યકૃત્વથી પાત પામીને જીવો

અનંત સંસારી થાય છે ત્યારે અપાયશક્તિના માલિન્યવાળા થાય છે, અને દુર્રેત સંસારના પરિબ્રમણને કરે છે; તોપણ જે વખતે ક્ષયોપશમભાવનું સમ્યગ્દર્શન વિદ્યમાન છે, તે વખતે વિપર્યાસ નહીં હોવાથી ભગવાનના વચનથી કોઈ પણ વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરે ત્યારે ‘આ પ્રવૃત્તિ મારા માટે એકાંત અહિતનું કારણ છે.’ એવી સ્થિર બુદ્ધિ હોવાથી, તે પાપપ્રવૃત્તિ સંકંપ બને છે. તેથી તે સેવાયેલું પાપ નરકાદિ અપાયનું કારણ બનતું નથી. માટે વ્યવહારિક એવા પણ વેદસંવેદપદમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી.

વળી નિશ્ચયનય તો સમ્યગ્દર્શનથી પાત પામેલા એવા અનંત સંસારીઓને ક્ષયોપશમ સમ્યકૃત્વકાળમાં પણ વેદસંવેદપદ સ્વીકારતો નથી, અને કહે છે કે જેનામાં વેદસંવેદપદ હોય, તેનામાં તપલોહપદન્યાસતુલ્ય પણ પાપપ્રવૃત્તિ ચરમ જ હોય, અને જેનામાં ચરમ પાપપ્રવૃત્તિ નથી, તેનામાં વેદસંવેદપદ નથી. તેથી ક્ષયોપશમ સમ્યકૃત્વવાળા જીવોમાં નિશ્ચયનય વેદસંવેદપદ સ્વીકારતો નથી.

અહીં વિશેષ એ છે કે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો સંસારની પ્રવૃત્તિને પાપરૂપ માને છે, અને મોક્ષમાર્ગને પોતાના હિતનું કારણ માને છે, તેથી સ્વભોધને અનુરૂપ હિતમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે; અને પ્રમાદવશ સંસારની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય ત્યારે તે પ્રવૃત્તિને પાપરૂપ માને છે, તેથી તેઓની તે પાપપ્રવૃત્તિ સંકંપ છે; પરંતુ જે અંશમાં સૂક્ષ્મભોધ નથી, તે અંશમાં ભગવાનના વચનથી વિપરીત રૂચિ છે, અને તે વિપરીત રૂચિ સ્વયં પાપરૂપ છે, અને તે વિપરીત રૂચિથી જે કંઈ વિપરીત પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પણ પાપરૂપ છે, પરંતુ તેમાં પાપબુદ્ધિ નહીં હોવાને કારણે તે પાપપ્રવૃત્તિ સંકંપ નથી, પરંતુ નિષ્કંપ છે, અને નિષ્કંપ પાપપ્રવૃત્તિ નરકાદિ અપાયનું કારણ છે. તેથી ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય કંઈક અંશથી છે.

ક્ષાયોપશમિક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોમાં ભગવાનના વચનની સ્થિર રૂચિ છે, અને ભગવાનના વચનથી વિપરીત નાનામાં નાની પ્રવૃત્તિ પણ તેઓને પાપરૂપ લાગે છે, અને આ પ્રવૃત્તિ પોતાના અહિતનું કારણ છે, તેમ પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. તેથી જો ક્વચિત્ત તે પાપપ્રવૃત્તિ કરતા હોય તોપણ સંકંપ પાપપ્રવૃત્તિ કરે છે. તેથી ક્ષાયોપશમિક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોની પાપપ્રવૃત્તિ અપાયશક્તિના

માલિન્યવાળી નથી; આમ છતાં, ક્ષાયોપશમિક સમ્યકૃત્વથી પાત થાય તો ફરી અપાયશક્તિનું માલિન્ય આવી શકે છે. તેથી નૈશ્ચયનય ક્ષાયોપશમિક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોમાં વેદસંવેદપદ સ્વીકારતો નથી.

જે જીવોને ક્ષાયિક સમ્યકૃત્વ પ્રાપ્ત થયું છે, તેઓ ગ્રાયઃ પાપપ્રવૃત્તિ કરે નહીં, અને ક્વચિત્તું પાપપ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો સર્કંપ પણ હોય અને ચરમ પણ હોય. તેથી નૈશ્ચયિક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોમાં નરકાદિ અપાયશક્તિનું માલિન્ય સર્વથા ગયેલું જ છે, પરંતુ ક્ષાયોપશમિક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોની જેમ ફરીથી પ્રાપ્ત થાય તેવું નથી.

સારાંશ :-

- (૧) દૃષ્ટિ બહારના જીવોમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય છે.
- (૨) પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય ઓદ્ધું છે, તોપણ સર્વથા ગયું નથી. .
- (૩) ક્ષાયોપશમિક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોમાં=વ્યાવહારિક વેદસંવેદપદવાળા જીવોમાં, ક્ષાયોપશમ ભાવના સમ્યકૃત્વ કાળમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય નહીં હોવા છતાં ફરી પ્રાપ્તિની યોગ્યતારૂપે અપાયશક્તિનું માલિન્ય વિદ્યમાન છે.
- (૪) ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્ષિત્તું જીવોમાં=નૈશ્ચયિક વેદસંવેદપદવાળા જીવોમાં, સર્વથા અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી. ॥૨૬॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં કહ્યું કે વેદસંવેદપદમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય નથી. તેથી એ પ્રાપ્ત થયું કે દીપ્રાદિષ્ટિમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય હોવાને કારણે સૂક્ષ્મબોધ નથી. હવે દીપ્રાદિષ્ટિના બોધમાં સૂક્ષ્મબોધ નથી, તેને સ્પષ્ટ કરવા માટે અવેદસંવેદપદમાં અપાયશક્તિનું માલિન્ય કેમ છે? તે બતાવે છે -

શ્લોક :-

તચ્છક્તિ: સ્થૂલબોધસ્ય બીજમન્યત્ર ચાક્ષતમ् ।

તત્ત્ર યત્પુણ્યબન્ધોऽપિ હન્તાપાયોત્તરઃ સ્મृતઃ ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ :-

ચ=અને અન્યત્ર=અવેદસંવેદપદમાં તચ્છક્તિ: સ્થૂલબોધસ્ય બીજમ=સ્થૂલબોધનું બીજ અપાયની એવી શક્તિ અક્ષતમ=અક્ષત છે; યત્=જે કારણથી તત્=ત્વાં=અવેદસંવેદપદમાં પુણ્યબન્ધોડપિ=પુણ્યબંધ પણ અપાયોત્તરઃ=અપાય છે ઉત્તરમાં જેને એવો સ્મृતઃ=કહેવાયો છે. ॥૨૭॥

શ્લોકાર્થ :-

અને અવેદસંવેદપદમાં સ્થૂલબોધનું બીજ એવી તેની શક્તિ=અપાયની શક્તિ, અક્ષત છે; જે કારણથી ત્વાં પુણ્યબંધ પણ, અપાય છે ઉત્તરમાં જેને એવો કહેવાયો છે. ॥૨૭॥

શ્લોકમાં ‘હન્ત’ ખેદાર્થક અવ્યાય છે.

ટીકા :-

તચ્છક્તિરિતિ-અન્યત્ર ચ=અવેદસંવેદપદે, તચ્છક્તિઃ=અપાયશક્તિ: સ્થૂલબોધસ્ય બીજમક્ષતમ=અનભિભૂતં, તત્ર=અવેદસંવેદપદે યત્=અસ્માત् પુણ્યબન્ધોડપિ હન્તાપાયોત્તરો=વિઘ્નનાન્તરીયકઃ સ્મृતઃ, તત્સ્તત્પુણ્યસ્ય પાપાનુબન્ધિત્વાત् । ॥૨૭॥

ટીકાર્થ :-

અન્યત્ર પાપાનુબન્ધિત્વાત् । અને અન્યત્ર=અવેદસંવેદપદમાં, સ્થૂલબોધનું બીજ એવી તેની શક્તિ=અપાયની શક્તિ અક્ષત છે=અનભિભૂત છે=યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિથી સંપૂર્ણ હણાઈ ગયેલું નથી, યત્=યસ્માત्=જે કારણથી, ત્વાં=અવેદસંવેદપદમાં, પુણ્યબંધ પણ ‘અપાય છે ઉત્તરમાં જેને’ એવો=વિઘ્નની સાથે અવિનાભાવિ, કહેવાયો છે; કેમ કે તે પુણ્યનું=અવેદસંવેદપદમાં બંધાતા પુણ્યનું પાપાનુબંધીપણું છે. ॥૨૭॥

ભાવાર્થ :-

અવેદસંવેદપદમાં અપાયશક્તિના માલિન્યને કારણે પાપાનુબંધી પુણ્યબંધ :-

દૃષ્ટિ બહારના જીવોમાં અવેદસંવેદપદ છે, અને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં પણ કંઈક અવેદસંવેદપદ છે. વળી પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં

સ્થૂલબોધ છે, સૂક્ષ્મબોધ નથી, અને તે સ્થૂલબોધનું બીજ અપાયશક્તિ છે. તેથી પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારું અપાયશક્તિનું માલિન્ય વિધમાન છે. આ અપાયશક્તિ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ સુધી અક્ષત છે=યોગમાર્ગના બોધથી અભિભૂત થઈ નથી. તેથી પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ સુધીના જીવોને સૂક્ષ્મબોધ નથી. સૂક્ષ્મબોધ કેમ નથી ? તેમાં યુક્તિ બતાવે છે –

અવેદસંવેદપદમાં પુણ્યબંધ થાય છે, તે પણ અપાયના ઉત્તરવાળો છે અર્થાત્ તે પુણ્યબંધ ભાવિમાં અપાયને ઉત્પત્ત કરાવે તેવો છે; અને તે સ્પષ્ટ કરવા ટીકામાં કહું કે આ પુણ્યબંધ ‘વિઘ્નનાન્તરીયક’=યોગમાર્ગમાં વચ્ચે વિઘ્ન કરે તેવો છે; કેમ કે તે પુણ્ય પાપાનુબંધી છે.

આશય એ છે કે તત્ત્વના વિષયમાં જે કંઈ વિપર્યાસ છે, તે અવેદસંવેદપદરૂપ છે, અને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ સુધીના જીવોમાં કંઈક માર્ગનુસારી બોધ થવા છતાં તત્ત્વના વિષયમાં વિપર્યાસ પણ વિધમાન છે, અને આ વિપર્યાસ પાપના અનુબંધનું કારણ છે. તેથી પ્રથમ ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે જે કંઈ પુણ્યબંધ કરે છે, તે પુણ્યબંધમાં વિપર્યાસના પરિણામને કારણે પાપાનુબંધીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે પુણ્ય જ્યારે વિપાકમાં આવશે ત્યારે પણ ફરી જીવને વિપર્યાસ પેદા કરાવશે, અને વિપર્યાસ એ દુર્ંત સંસારના પરિભ્રમણનું કારણ છે, તેથી નરકાદિ અપાયશક્તિના મલિનપણારૂપ આ વિપર્યાસ છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે દૃષ્ટિ બહારના જીવોમાં એકાંત વિપર્યાસ હોય છે. તેથી દૃષ્ટિ બહારના જીવો લેશ પણ યોગમાર્ગને અભિમુખ થયા નથી; અને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવો યોગમાર્ગના અભિમુખ પરિણામવાળા છે, અને કંઈક યોગમાર્ગને સેવે પણ છે; આમ છતાં તત્ત્વના વિષયમાં કંઈક વિપર્યાસ પણ છે, અને તે વિપર્યાસ સામગ્રી મળતાં નિવર્તન પામે તેવો શિથિલ છે, છતાં વિપર્યાસ એ પાપના અનુબંધને કરનારો છે.

કોઈપણ જીવ શુભ કાર્ય કરતો હોય ત્યારે પુણ્ય બાંધે છે, તોપણ જો તે જીવમાં વિપર્યાસ હોય તો તે પુણ્યબંધ પાપના અનુબંધવાળો થાય છે. તેથી દૃષ્ટિ બહારના જીવોમાં તીવ્ર વિપર્યાસ હોવાને કારણે તેઓ સદનુષ્ઠાન દ્વારા

પુષ્ય બાંધતા હોય તોપણ એકાંતે પાપાનુબંધીપુષ્ય બાંધે છે; અને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં કંઈક વિપર્યાસ ગયો છે, તે અપેક્ષાએ તેઓ પુષ્યાનુબંધીપુષ્ય બાંધે છે. આથી મેઘકુમારને હાથીના ભવમાં પુષ્યાનુબંધીપુષ્યની પ્રાપ્તિ છે, એ પ્રકારનું શાસ્ત્રવચન છે; તોપણ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં જેમ માર્ગાનુસારી બોધને કારણે પુષ્યાનુબંધીપુષ્ય બંધાય છે, તેમ વિપર્યાસને કારણે પાપાનુબંધી પુષ્ય પણ બંધાય છે. તેથી પુષ્યાનુબંધીપુષ્યની વિવક્ષા કરી ત્યારે તે જીવો પાપાનુબંધીપુષ્ય બાંધે છે, તેની વિવક્ષા કરેલ નથી; અને જ્યારે ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો અવેદસંવેદપદને કારણે પાપાનુબંધીપુષ્ય બાંધે છે, એમ શાસ્ત્રકારોએ કહું, ત્યારે માર્ગાનુસારી બુદ્ધિથી જે પુષ્યાનુબંધીપુષ્ય થાય છે, તેની વિવક્ષા કરી નથી; કેમ કે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં રહેલા જીવોમાં વર્તતા અવેદસંવેદપદ કૃત કેવું પુષ્ય બંધાય છે, તે અહીં બતાવવું છે. ॥૨૭॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં બતાવ્યું કે ચાર દૃષ્ટિ સુધીના જીવોમાં સ્થૂલ બોધનું બીજ એવી અપાયશક્તિ વિઘમાન છે, તેથી તેઓને સૂક્ષ્મબોધ નથી. હવે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોમાં વૈરાગ્ય છે, તે પણ શાનગર્ભિત નથી, તે બતાવવા અર્થે કહે છે –

શ્લોક :-

પ્રવૃત્તિરપિ યોગસ્ય વૈરાગ્યાન્મોહગર્ભતः ।
પ્રસૂતેऽપાયજનનીમુત્તરાં મોહવાસનામ् ॥૨૮॥

અન્વયાર્થ :-

(તત્ત્ર=ત્યાં=અવેદસંવેદપદમાં) મોહગર્ભતः = વૈરાગ્યાત = મોહગર્ભવાળા વૈરાગ્યથી યોગસ્ય પ્રવૃત્તિરપિ = યોગની પ્રવૃત્તિ પણ ઉત્તરામપાયજનની = ઉત્તરમાં અપાયને ઉત્પન્ન કરનારી મોહવાસનાં = મોહવાસનાને પ્રસૂતે = ઉત્પન્ન કરે છે. ॥૨૮॥

શ્લોકાર્થ :-

(અવેદસંવેદપદમાં) મોહગર્ભવાળા વૈરાગ્યથી યોગની પ્રવૃત્તિ પણ ઉત્તરમાં અપાયને ઉત્પન્ન કરનારી મોહવાસનાને ઉત્પન્ન કરે છે. ॥૨૮॥

* 'પ્રવૃત્તિરપિ' અહીં 'अपि' થી એ કહેવું છે કે અવેદ્યસંવેદપદમાં બોધ તો અપાયશક્તિવાળો છે, પરંતુ પ્રવૃત્તિ પણ અપાયશક્તિને ઉત્પત્ત કરાવનાર એવી મોહવાસનાને ઉત્પત્ત કરે છે.

ટીકા :-

પ્રવૃત્તિરપીતિ-તત્ત્રેતિ પ્રાક્તનમત્રાનુષ્યાતે, તત્ત્ર મોહગર્ભતો વૈરાગ્યાત् યોગસ્ય પ્રવૃત્તિરપિ સદ્ગુરુપારતન્યાભાવેऽપાયજનનીમુત્તરાં મોહવાસનાં પ્રસૂતે, મોહમૂલા-નુષ્ઠાનસ્ય મોહવાસનાઽવન્ધ્યબીજત્વાત्, અતોऽત્ર યોગપ્રવૃત્તિરપ્યકિઞ્ચિત્કરીતિ ભાવઃ ॥૨૮॥

ટીકાર્થ :-

તત્ત્રેતિ ભાવઃ । 'તત્ત્ર' શબ્દની પૂર્વશ્લોક-૨૭માંથી અહીં અનુવૃત્તિ છે. ત્યાં=અવેદ્યસંવેદપદમાં, મોહગર્ભવાળા વૈરાગ્યથી યોગની પ્રવૃત્તિ પણ સદ્ગુરુના પારતંત્રનો અભાવ હોતે છતે ઉત્તરમાં અપાયને ઉત્પત્ત કરાવનાર એવી મોહવાસનાને ઉત્પત્ત કરે છે; કેમ કે મોહમૂલવાળા અનુષ્ઠાનવું=મોહ છે મૂળમાં જેને એવા યોગના અનુષ્ઠાનવું, મોહવાસનાનું અવંધ્યબીજપણું છે. આથી=મોહમૂલક અનુષ્ઠાન મોહવાસનાનું અવંધ્ય બીજ છે આથી, અહીં=અવેદ્યસંવેદપદમાં=પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવતી જીવોમાં વર્તતા અવેદ્યસંવેદપદમાં, યોગની પ્રવૃત્તિ પણ અકિઞ્ચિત્કર છે, એ પ્રકારનો ભાવ છે. ॥૨૮॥

ભાવાર્થ :-

ચાર દૃષ્ટિ સુધી અવેદ્યસંવેદપદ હોવાને કારણે વૈરાગ્ય પણ મોહથી ગર્ભિત : -

યોગની પ્રથમ ચાર દૃષ્ટિ સુધી જીવમાં અવેદ્યસંવેદપદ છે અને આ અવેદ્યસંવેદપદ વર્તતું હોય તેવા સમયે આ દૃષ્ટિમાં સ્વર્દર્શનનો ઇષ્ટ રાગ હોય છે, જે મોહનો પરિણામ છે. તેથી ભવના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરીને ભવથી વિરક્ત થયેલા પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા યોગીઓમાં જે વૈરાગ્ય છે, તે પણ મોહગર્ભ છે, પરંતુ જ્ઞાનગર્ભ નથી; અને આ મોહગર્ભ વૈરાગ્યવાળા જીવોને સદ્ગુરુનું પારતંત્ર ન મળે તો પોતાના મોહના પરિણામને અવસ્થિત રાખીને

યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. તેથી તેવી મોહગર્ભ પ્રવૃત્તિથી મોહની વાસના ઉત્પત્ત થાય છે, જેથી મોહગર્ભ વૈરાગ્યવાળા જીવો ઉત્તરમાં નરકાદિ અપાયને ઉત્પત્ત કરાવે એવી મોહવાસનાને ઉત્પત્ત કરે છે; કેમ કે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવો જે કંઈ અનુષ્ઠાન સેવે છે, તે સર્વ અનુષ્ઠાનમાં પણ વિપર્યાસરૂપ મોહ પડેલો છે. તેથી તે અનુષ્ઠાનથી ફરી અવશ્ય મોહવાસના પ્રગટ થવાની છે. તેથી પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોની યોગપ્રવૃત્તિ પણ અકિંચિત્કર છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે વિપર્યાસને પ્રધાન કરીને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોની યોગની પ્રવૃત્તિ અકિંચિત્કર કહેલ છે, અને આ જીવોને ગુણવાનનું પારતંત્ર મળે તો તેઓની યોગપ્રવૃત્તિ સફળ થાય, અન્યથા નહીં, તેમ બતાવવું છે. આથી જ ૧૫૦૦ તાપસોની મોહમૂલક પ્રવૃત્તિ શાસ્ત્રકારોએ અકિંચિત્કર કહી અને ગૌતમસ્વામીના યોગથી તેઓની પ્રવૃત્તિ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવનારી થઈ. આ વાત માટે જુઓ ‘ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચય ગ્રંથ’ પ્રથમ ઉલ્લાસ, ગાથા નં. ૭. ॥૨૮॥

અવતરણિકા :-

પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં સૂક્ષ્મબોધના વિધાતને કરનારી અપાયશક્તિ વિઘમાન છે, તે વાત શ્લોક-૨૭માં બતાવી. વળી બતાવ્યું કે ત્યાં પુણ્યબંધ થાય છે, તે પણ પાપાતુબંધી થાય છે. વળી પહેલી ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો યોગની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યવાળી છે, તેથી દુર્ગતિની પ્રાપ્તિરૂપ અપાયને ઉત્પત્ત કરાવનારી મોહવાસનાને ઉત્પત્ત કરે છે. આ રીતે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં રહેલું અવેદસંવેદપદ કઈ રીતે અનર્થકારી છે, તે બતાવ્યું. હવે તે અવેદસંવેદપદકાળમાં યોગમાર્ગના સેવનથી બંધાતું પુણ્ય પણ કેવું હોય છે ? અને અવેદસંવેદપદને કારણે પાપ બંધાય છે, તે કેવું બંધાય છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

અવેદસંવેદપદે પુણ્યં નિરનુબન્ધકમ् ।

ભવાભિનન્દિજન્નૂનાં પારં સ્યાત્સાનુબન્ધકમ् ॥૨૯॥

અન્વયાર્થ :-

અવેદ્યસંવેદ્યપદે=અવેદ્યસંવેદ્યપદમાં, ભવાભિનન્દિજન્તૂનાં=ભવાભિનંદી જીવોને નિરનુબન્ધકં પુણ્યં=નિરનુબંધ પુણ્ય, સાનુબન્ધકમ् પાપં=સાનુબંધ પાપ સ્યાત्=થાય છે. ॥૨૫॥

શ્લોકાર્થ :-

અવેદ્યસંવેદ્યપદમાં ભવાભિનંદી જીવોને નિરનુબંધ પુણ્ય, સાનુબંધ પાપ થાય છે. ॥૨૬॥

ટીકા :-

અવેદ્યેતિ-અવેદ્યસંવેદ્યપદે પુણ્યં નિરનુબન્ધકમ्=અનુબન્ધરહિતં સ્યાત्, યદિ કદાચિત્ત્ર સ્યાત્ પાપાનુબન્ધિ, સાનુબન્ધે તત્ત્ર ગ્રન્થિભેદસ્ય નિયામકત્વાત्, ભવાભિનન્દિનાં=ક્ષુદ્રત્વાદિદોષવતાં જન્તૂનાં પાપં સાનુબન્ધકમ्=અનુબન્ધસહિતં સ્યાત્, રાગદ્રોષાદિપ્રાબલ્યસ્ય તદનુબન્ધાવન્ધ્યબીજત્વાત् । ૧૨૯ ॥

ટીકાર્થ :-

અવેદ્યસંવેદ્યપદે..... તદનુબન્ધાવન્ધ્યબીજત્વાત् । અવેદ્યસંવેદ્યપદમાં નિરનુબંધ=અનુબંધ રહિત, પુણ્ય થાય, જો કદાચિત્ત્ર પાપાનુબંધી ન થાય તો નિરનુબંધ પુણ્ય થાય; કેમ કે સાનુબંધ એવા તેમાં=પુણ્યમાં અર્થાત્ પુણ્યાનુબંધીપુણ્યમાં ગ્રન્થિભેદનું નિયામકપણું છે.

અવેદ્યસંવેદ્યપદમાં પુણ્ય નિરનુબંધ થાય તે બતાવ્યું. હવે અવેદ્યસંવેદ્યપદમાં જીવો કેવી પ્રકૃતિવાળા છે ? અને કેવું પાપ બાંધે છે ? તે બતાવવા અર્થે કહે છે —

ભવાભિનંદીઓને ક્ષુદ્રત્વાદિ દોષવાળા પ્રાણીઓને સાનુબંધ=અનુબંધ-સહિત પાપ થાય; કેમ કે રાગ-દ્રેષ્ણાદિ પ્રાબલ્યનું તેવા અનુબંધનું અવંધ્ય-બીજપણું છે=પાપના અનુબંધનું અવંધ્યકારણપણું છે. ॥૨૭॥

❖ ‘રાગદ્રોષાદિ’ અહીં ‘આદિ’ થી મોહ=મિથ્યાત્વનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

અવેદસંવેદપદમાં નિરનુંબંધ પુષ્યની પ્રાપ્તિ અને સાનુંબંધ પાપની પ્રાપ્તિ :-

પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ સુધીના જીવોમાં અવેદસંવેદપદ સર્વથા ગયું નથી, અને તે અવેદસંવેદપદ જ્યારે વર્તતું હોય ત્યારે જીવો યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અને તેનાથી પાપાનુંબંધી પુષ્ય ન બાંધતા હોય તો તે પુષ્ય નિરનુંબંધ હોય છે.

આશય એ છે કે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવો અવેદસંવેદપદની અસરથી ઉપયુક્ત થઈને યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો સ્વર્દર્શન પ્રત્યેનો રાગ કે સ્વરુચિ પ્રત્યેનો રાગ ઉપયોગરૂપે વર્તતો હોય, અથવા તો તત્ત્વ પ્રત્યેનો રાગ ખ્લાન અવસ્થામાં વર્તતો હોય, તે વખતે જે અસદુગ્રહ ઉપયોગમાં સ્કુરાયમાન થઈ રહ્યો છે, તેને કારણે ધર્મની પ્રવૃત્તિથી બંધાતું પુષ્ય પડા પાપાનુંબંધી બંધાય છે; અને સ્વર્દર્શનના રાગનું વલણ ઉપયોગમાં વ્યક્ત પ્રવર્તતું ન હોય, આમ છ્ટાં, તે વલણ નીચે પ્રવૃત્તિ થતી હોય ત્યારે ધર્મની પ્રવૃત્તિથી જે પુષ્ય બંધાય છે, તે નિરનુંબંધ છે; કેમ કે સાનુંબંધ પુષ્યાનુંબંધીપુષ્યમાં ગ્રંથિભેદનું નિયામકપણું છે.

તેનાથી એ ફલિત થાય કે સમ્યગુદૃષ્ટિ જીવો સાનુંબંધ પુષ્ય બાંધી શકે, અને સમ્યકૃત્વ પામ્યા નથી તેવા અવેદસંવેદપદવાળા જીવોમાં મંદમંદ પડા મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય અવશ્ય વર્તે છે, અને તે મિથ્યાત્વના ઉદ્યથી વિપર્યાસ પડા વર્તે છે, અને તે મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય વ્યક્તરૂપે વિપર્યાસમાં પ્રવર્તતો હોય ત્યારે ધર્મની પ્રવૃત્તિથી પાપાનુંબંધીપુષ્ય બંધાય છે, અને જ્યારે તે મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય ઉપયોગમાં વ્યક્તરૂપે પ્રવર્તતો ન હોય ત્યારે ધર્મની પ્રવૃત્તિથી બંધાતું પુષ્ય નિરનુંબંધ છે.

વળી આ ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોમાં અવેદસંવેદપદ હોવાને કારણો ભવાલિનંદીપણાના કંઈક અંશો પડા છે, તેથી ભવના કારણીભૂત એવા વિપર્યાસને સારરૂપે જુએ છે. તેથી આવા જીવો સંસારની પ્રવૃત્તિ કરીને પાપ બાંધતા હોય ત્યારે સાનુંબંધ પાપ બાંધે છે; કેમ કે સાનુંબંધ પાપમાં અનંતાનુંબંધીના ઉદ્યથી પ્રગટ થયેલા રાગ-દ્રેષ અને મિથ્યાત્વના પ્રાબલ્યનું કારણપણું છે, અને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ સુધી જીવોમાં હજુ કંઈક અંશો પ્રબળ રાગ-દ્રેષ અને મિથ્યાત્વ વિદ્યમાન છે, ફક્ત ગુણવાન પુરુષના સાંનિધ્યથી તે નિર્વર્તન પામે તેવા છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોમાં જેમ અવેદસંવેદપદ છે, તેમ અતાત્ત્વિક એવું વેદસંવેદપદ પણ છે, અને જે વેદસંવેદપદ છે, તે સમ્યગુદૃષ્ટિકાલિન એવા તાત્ત્વિકવેદસંવેદપદનું કારણ છે, તેથી સર્વથા નિષ્ફળ નથી; અને જ્યારે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો યોગભીજો ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે તેઓમાં રહેલું વેદસંવેદપદ સમ્યકૃત્વની પ્રાપ્તિને અભિમુખ પ્રવૃત્ત હોય છે, તે વખતે તેઓ પુણ્યાનુબંધીપુણ્ય પણ બાંધે છે. આમ છતાં, તેની અહીં વિવક્ષા કરેલ નથી; કેમ કે અહીં અવેદસંવેદપદનું કાર્ય બતાવવું છે, પણ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં રહેલાં વેદસંવેદપદનું કાર્ય બતાવવું નથી. ॥૨૮॥

સારાંશ :-

પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવોમાં કંઈક અંશથી વેદસંવેદપદ છે, તો કંઈક અંશથી અવેદસંવેદપદ પણ છે, અને અવેદસંવેદપદ વેદસંવેદપદ કરતાં પ્રબળ છે.

(૧) જ્યારે આ જીવો યોગભીજો ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તેઓનું વેદસંવેદપદ ખીલી રહ્યું છે. તેથી તે અંશને આશ્રયીને પુણ્યાનુબંધીપુણ્ય બાંધે છે.

(૨) સ્વર્દર્શનના રાગ નીચે ઉપયોગ પ્રવર્તતા હોય તો અવેદસંવેદપદ ખીલતું હોય છે. ત્યારે યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિથી બંધાતું પુણ્ય પાપાનુબંધી થાય છે.

(૩) જ્યારે સ્વર્દર્શનના રાગથી ઉપયુક્ત થઈને યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ નથી, ત્યારે અવેદસંવેદપદ વૃદ્ધિ પામી રહ્યું નથી, પરંતુ અવસ્થિત છે; અને યોગભીજેનું ગ્રહણ થાય તેવો ઉપયોગ પણ નથી, તેથી વેદસંવેદપદ પણ ખીલી રહ્યું નથી. તે વખતે યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિથી નિરનુબંધ પુણ્ય થાય છે. ॥૨૮॥

અવતરણિકા :-

અવેદસંવેદપદમાં પુણ્ય કેવું બંધાય છે ? અને પાપ કેવું બંધાય છે ? તે પૂર્વશ્લોકમાં બતાવ્યું. હવે અવેદસંવેદપદકાળમાં કેવો વિપર્યાસ છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

કુકૃત્યં કૃત્યમાભાતિ કૃત્યં ચાકૃત્યમેવ હિ ।

અત્ર વ્યામૂઢચિત્તાનાં કણ્ડૂકણ્ડૂયનાદિવત् ॥૩૦॥

અન્વયાર્થ :-

કણ્ઠુકણ્ઠૂયનાદિવત्=ખણુજના રોગવાળાની ખાળાજાદિ કિયાની જેમ વ્યામૂઢચિત્તાનાં=વ્યામૂઢ ચિત્તવાળાઓને અત્ર=અવેદસંવેદપદમાં કુકૃત્ય કૃત્યમ=કુફૃત્ય ફૃત્ય કૃત્ય ચાકૃત્યમેવ હિ=અને ફૃત્ય અફૃત્ય જ આભાતિ=લાગે છે. ॥૩૦॥

શ્લોકાર્થ :-

ખણુજના રોગવાળાની ખણાજાદિ કિયાની જેમ વ્યામૂઢ ચિત્તવાળાઓને અવેદસંવેદપદમાં કુફૃત્ય ફૃત્ય અને ફૃત્ય અફૃત્ય જ લાગે છે. ॥૩૦॥

ટીકા :-

કુકૃત્યમિતિ-કુકૃત્યં=પ્રાણાતિપાતાદિ કૃત્યં=કરણીયમાભાતિ, કૃત્યં ચ=અહિંસાદિ અકૃત્યમેવ હિ=અનાચરણીયમેવ, અત્ર=અવેદસંવેદપદે વ્યામૂઢચિત્તાનાં=મોહગ્રસ્તમાનસાનાં, કણ્ઠુલાનાં કણ્ઠૂયનાદિવત्, આદિના કૃમ્યાકુલસ્ય કુષ્ટિનો-ઉગ્નિસેવનગ્રહઃ, કણ્ઠૂયકાદીનાં કણ્ઠુવાદેરિવ ભવાભિનન્દિનામવેદસંવેદપદાદેવ વિપર્યયધીરિતિ ભાવઃ ॥૩૦॥

ટીકાર્થ :-

કુકૃત્યં ભાવઃ । ખણુજના રોગવાળાઓની=ખણુજકિયામાં સારભૂતતાની બુદ્ધિવાળાઓની, ખણુજાદિ કિયાની જેમ, વ્યામૂઢ ચિત્તવાળાઓને=મોહગ્રસ્ત માનસવાળાઓને, અહીં=અવેદસંવેદપદમાં કુફૃત્ય=પ્રાણાતિપાતાદિ, ફૃત્ય=કરણીય, અને ફૃત્ય=અહિંસાદિ, અફૃત્ય જ=અનાચરણીય જ, લાગે છે. 'કણ્ઠૂયનાદિવત्' માં રહેલા 'આદિ' શબ્દથી ફૃમિથી આકુળ કોઠ રોગવાળાનું અગ્નિના સેવનનું ગ્રહણ કરવું. ખણુજાદિ રોગવાળાઓને ખાળાજાદિની જેમ ભવાભિનંદીઓને અવેદસંવેદપદથી જ વિપર્યય બુદ્ધિ છે, એ પ્રમાણો ભાવ છે. ॥૩૦॥

ભાવાર્થ :-

અવેદસંવેદપદમાં વર્તતા વિપર્યાસનં સ્વરૂપ :-

દૃષ્ટિબહારવતી જીવોમાં અવેદસંવેદપદ પ્રકર્ષવાળું હોય છે. દૃષ્ટિબહારના જીવો કરતાં પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવતી જીવોમાં અવેદસંવેદપદ કંઈક શિથિલ

હોય છે, તોપણ પ્રથમની ચાર દસ્તિ સુધી અવેદસંવેદપદ વિદ્યમાન છે, અને તે વખતે તેઓનું મોહગ્રસ્ત માનસ હોય છે. તેથી ખણજ રોગવાળાને ખણજમાં જેમ સુખની બુદ્ધિ થાય છે, તેમ પ્રાણાત્મિકાદિ અઢાર પાપસ્થાનકો જીવ માટે કુકૃત્ય છે, તે તેઓને કૃત્યરૂપે લાગે છે, અને કૃત્યરૂપ જે અહિંસાદિતે અકૃત્યરૂપે જ લાગે છે. જોકે પ્રથમની ચાર દસ્તિવર્તી જીવો યમ-નિયમાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે અંશમાં તેઓનો વિપર્યાસ ગયો છે, તોપણ સર્વજ્ઞના વચનથી વિપરીત જે કંઈ મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પ્રાણાત્મિકાદિના ભાવોસ્વરૂપ છે, અને તે જીવ માટે કુકૃત્ય છે, અને વિપર્યાસને કારણો આવા કુકૃત્યને પ્રથમની ચાર દસ્તિવર્તી જીવો કૃત્ય માને છે.

વળી ભગવાનના વચનાનુસાર પૂર્ણ યોગમાર્ગની પ્રવૃત્તિ જીવ માટે કૃત્ય છે, પરંતુ પ્રથમની ચાર દસ્તિવાળા જીવોને જે સ્થાનમાં બોધ નથી, તે યોગમાર્ગનું સ્થાન વિપર્યાસને કારણો અનાચરણીયરૂપે દેખાય છે. જેમ ખણજના સુખમાં આસક્ત એવો કોઈ ખણજનો રોગી ખણજના રોગથી પોતે સુખી છે તેમ માને, તેથી ખણજ મટાડવાનો અર્થી નથી, પરંતુ ખણજને ખણીને આનંદ લેવાનો અર્થી છે; તેમ અવેદસંવેદપદવાળા જીવો સંસારનાં કારણોને સેવીને કલેશમાંથી આનંદ લેવાના સ્વભાવવાળા છે, અને પરમ અકલેશરૂપ નિર્વાણના કારણીભૂત યોગમાર્ગમાંથી આનંદ લેવાના સ્વભાવવાળા નથી. તેથી મોક્ષમાર્ગને યથાવત્ સુખરૂપે જાહી શકતા નથી. માટે યોગમાર્ગના સેવનના કૃત્યને પણ અકૃત્યરૂપે જુઓ છે.

જેમ ખણજના કેટલાક રોગીઓ ખણજના સુખને જ સુખરૂપે જોતા હોય છે, તેમ કેટલાક કુષ રોગીઓના શરીરમાં કીડાઓ પડેલા હોય, અને તે કીડાઓથી જ્યારે બાકુળ થાય ત્યારે અભિન પાસે તાપણું કરવા બેસે તે વખતે અભિનિના તાપથી તે કીડાઓ કંઈક નિશ્ચેષ્ટ જેવા થાય ત્યારે, તે કુષરોગી જીવને શાતાનો અનુભવ થાય છે, અને કોઈક વિપર્યાસ બુદ્ધિવાળા તે કુષરોગીને ‘આ શાતા જ પરમાર્થથી સુખ છે’ તેવી બુદ્ધિ હોય; તો તે કુષરોગીને રોગ મટાડવાનું ગમે નહીં, પણ અભિનસેવનથી આનંદ લેવાનું ગમે. તેમ અવેદસંવેદપદવાળા જીવોને હન્દ્રિયોથી થતા આલ્લાદમાં સુખબુદ્ધિ હોય છે, અને ‘આ જ પારમાર્થિક સુખ છે’ તેવો ભૂમ વર્તે છે. જ્યારે વેદસંવેદપદને

પામેલા જીવો ઇન્દ્રિયોના વિકારોને વિકારરૂપે જોઈ શકે છે, અને નિર્વિકારી સુખને પારમાર્થિક સુખરૂપે જોઈ શકે છે, અને ‘વિકારવાળી અવસ્થાનું સુખ તે પારમાર્થિક સુખ નથી’ તેમ પણ જોઈ શકે છે.

શલિતાર્થ :-

પ્રથમની ચાર દટ્ટિવતી જીવોમાં જે અંશથી વેદસંવેદપદ છે, તે અંશથી પોતાના ભાવરોગને રોગરૂપે જાણીને મટાડવા યત્ન કરે છે. આમ છતાં તે જીવોમાં જે અંશથી અવેદસંવેદપદ છે, તે અંશથી વિપર્યાસ પણ છે. તેથી પોતાનામાં વર્તતો ભાવરોગ રોગરૂપે લાગતો નથી, પરંતુ સુખના ઉપાયરૂપે દેખાય છે. ॥૩૦॥

અવતરણિકા :-

અવેદસંવેદપદમાં ફુકૃત્ય ફૂકૃત્ય લાગે છે અને ફૂકૃત્ય અફૂકૃત્ય લાગે છે, તે પૂર્વશ્લોકમાં બતાવ્યું. હવે અવેદસંવેદપદવાળા જીવો કેવી પ્રવૃત્તિ કરીને અનથો પ્રાપ્ત કરે છે ? તે બતાવે છે –

શ્લોક :-

એતેઽસચ્ચેષ્ટયાત્માનં મલિનં કુર્વતે નિજમ् ।
બદ્ધિશામિષવત્તુચ્છે પ્રસક્તા ભોગજે સુખે ॥૩૧॥

અન્વયાર્થ :-

તુચ્છે ભોગજે સુખે=ભોગથી ઉત્પત્ત થયેલા તુચ્છ સુખમાં બદ્ધિશામિષવત્=બદ્ધિશા આમિષની જેમ પ્રસક્તા=ગૃઝ એતે=આ=ભવાભિનંદી જીવો અસચ્ચેષ્ટયા=અસત્યેષ્ટાથી નિજમ् આત્માનં=પોતાના આત્માને મલિનં કુર્વતે=મલિન કરે છે. ॥૩૧॥

શ્લોકાર્થ :-

ભોગથી ઉત્પત્ત થયેલા તુચ્છ સુખમાં બદ્ધિશા આમિષની જેમ ગૃઝ=મત્તસ્યગતમાંસની જેમ ગૃઝ ભવાભિનંદી જીવો અસત્યેષ્ટાથી પોતાના આત્માને મલિન કરે છે. ॥૩૧॥

ટીકા :-

એત ઇતિ-એતે=ભવાભિનન્દિનોડસચ્ચેષ્ટયા મહારમ્ભાદિપ્રવૃત્તિલક્ષણયા નિજમ=આત્માનં મલિનં કુર્વતે કર્મરજઃસમ્બન્ધાત्, બડિશામિષવત્=મત્ત્યગલમાંસવત્, તુચ્છે=અલ્પે રૌદ્રવિપાકે પ્રસક્તા ભોગજે=ભોગપ્રભવે સુખે ॥૩૧॥

ટીકાર્થ :-

એત સુખે । ભોગજે=ભોગથી ઉત્પત્ત થયેલા તુચ્છે=અલ્પ અને રૌદ્ર વિપાકવાળા સુખમાં બડિશા આમિષની જેમ=મત્ત્યગલમાંસવી જેમ પ્રસક્તા=ગૃદ્ધ થયેલા આ=ભવાભિનંદી જીવો મહાઆરંભાદિ પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપ અસર્યેષાને કારણે પોતાના આત્માને કર્મરજના સંબંધથી મલિન કરે છે. ॥૩૧॥

* ‘મહારમ્ભાદિપ્રવૃત્તિલક્ષણયા’ અહીં ‘આદિ’ થી મહાપરિગ્રહાદિની પ્રવૃત્તિનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

દૃષ્ટિબહારવર્તી જીવો ભવાભિનંદી છે, તેમ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો પણ કંઈક અંશથી ભવનાં કારણોને સારરૂપે જુએ છે તેથી અંશથી ભવાભિનંદી છે, આથી વિકારી સુખને પણ સુખરૂપે જુએ છે. આથી જ તુચ્છે=અલ્પકાળ માટે સુખ આપનારા અને રૌદ્ર વિપાકવાળા એવા હન્દ્રિયોના ભોગથી ઉત્પત્ત થયેલા સુખમાં ગૃદ્ધ બનીને મહાઆરંભાદિ પ્રવૃત્તિ કરીને કર્મ બાંધે છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે વેદસંવેદપદવાળા જીવો નિર્વિકારી સુખને પારમાર્થિક સુખરૂપે જુએ છે, પરંતુ જેઓને તેવી નિર્મળ સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞા પ્રગાટી નથી, આમ છતાં યોગમાર્ઘમાં પ્રવૃત્ત છે, તેવા પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવો પણ પોતાનામાં રહેલા વિપર્યાસને કારણો કોઈક સ્થાનમાં હન્દ્રિયથી થતા સુખમાં સુખબુદ્ધિ ધારણ કરીને કર્મ બાંધે છે, અને તેઓ ગૃહસ્થ અવસ્થામાં હોય તો દુર્ગતિનું કારણ મહાઆરંભાદિ પ્રવૃત્તિ પણ કરે; જ્યારે બાહ્યથી તેમના જેવી સમાન મહાઆરંભાદિની પ્રવૃત્તિ કરનારા પણ વેદસંવેદપદવાળા જીવો વિવેકવાળા હોવાથી અવેદસંવેદપદવાળા જીવોની જેમ આત્માને મલિન કરતા નથી. આથી જ વિવેકવાળા એવા ચક્રવર્તી આદિ, મોટાં રાજ્યોને ચલાવનારા હોવા છતાં

અને મહાપરિગ્રહવાળા હોવા છતાં, દુર્ગતિઓનું કારણ બને તેવાં કર્મો બાંધતા નથી.

* બડિશામિષવત् અહીં ‘બડિશામિષવત्’ દૃષ્ટાંત આખ્યું, તેનો ભાવ આ પ્રમાણે છે. માછલાને પકડવા માટે માછીમાર કાંટા પર માંસ ભરાવીને સમુદ્રાદિમાં જાળ નાંખે છે ત્યારે માંસના લુબ્ધ માછલાઓ માંસથી આકર્ષાઈ માંસ ખાઈ ક્ષાળભર ખાવાનું સુખ અનુભવે છે, અને તત્કાળ કંટકના વેધથી અંતે મૃત્યુથી મહાવેદનાને અનુભવે છે. તેમ સંસારી જીવો સંસારના ભોગમાં આસક્ત બની ક્ષાળભર ઇન્દ્રિયોના આલ્ફાદને અનુભવે છે, અને તત્કાળ આસક્તિથી થયેલી વિલ્વળતાનો અનુભવ કરે છે, અને અંતે કર્મ બાંધીને દુર્ત સંસારના પરિભ્રમણને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૩૧॥

અવતરણિકા :–

પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિ સુધી અવેદસંવેદપદ છે અને તે અવેદસંવેદપદ કેવું અનર્થકારી છે ? તે વાત શ્લોક-૨૬ થી ૩૧ સુધી બતાવી. હવે અવેદસંવેદપદને જીતવા માટે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોએ શું ચત્ન કરવો જોઈએ ? તે બતાવવા અર્થે કહે છે –

શ્લોક :–

અવેદસંવેદપદं સત્સઙ્ગાગમયોગતઃ ।

તદ् દુર્ગતિપ્રદं જેયં પરમાનન્દમિચ્છતા ॥૩૨॥

અન્વયાર્થ :–

તત्=તત્માત्=તે કારણથી=શ્લોક-૨૬ થી ૩૧ સુધી બતાવ્યું એવા પ્રકારવું દારુણ વિપાકવાળું અવેદસંવેદપદ છે તે કારણથી, પરમાનન્દમિચ્છતાં=પરમાનંદને ઈચ્છતા પુરુષે દુર્ગતિપ્રદં અવેદસંવેદપદ=દુર્ગતિને આપનાર એવા અવેદસંવેદપદને સત્સઙ્ગાગમયોગતઃ=સત્સંગ અને આગમના યોગથી, જેયં=જીતવું જોઈએ.

॥૩૨॥

શ્લોકાર્થ :–

તે કારણથી પરમાનંદને ઈચ્છતા પુરુષે દુર્ગતિને આપનાર એવા અવેદસંવેદપદને સત્સંગ અને આગમના યોગથી જીતવું જોઈએ. ॥૩૨॥

ટીકા :-

अવेद्येति-यतोऽस्यायं दारुणो विपाकः तत्स्मादवेद्यसंवेद्यपदं दुर्गतिप्रदं=
नरकादिदुर्गतिकारणं सत्सङ्गगागमयोगतो=विशिष्टसङ्गगागमसम्बन्धात्
परमानन्दं=મोक्षसुखमिच्छता जेयं, अस्यामेव भूमिकायामन्यदा जेतुमशक्यत्वात्,
अत एवानुवादपरोऽप्यागम इति योगाचार्याः, अयोग्यनियोगासिद्धेरिति ॥३२॥

टીકાર્થ :-

अवेद्येति-यतोऽस्यायं जेयं । જે કારણથી આનો=અવેદસંવેદપદનો,
આ=શ્લોક-૨૬ થી ૩૧ સુધી બતાવ્યું એ, દારુણ વિપાક છે, તે કારણથી
સત્સંગ અને આગમના યોગથી=સત્પુરુષોના વિશિષ્ટ પ્રકારના સંગથી,
અને આગમના વિશિષ્ટ પ્રકારના સંબંધથી, પરમાનંદને=મોક્ષસુખને, ઈચ્છતા
એવા પૂર્ખે, દુર्गતિને આપનાર=નરકાદિ દુર્ગતિનું કારણ એવા અવેદસંવેદપદને
જીતવું જોઈએ.

પૂર્વમાં કહ્યું કે મોક્ષસુખને ઈચ્છનારાઓએ અવેદસંવેદપદ જીતવું જોઈએ.
ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે અવેદસંવેદપદ તો માત્ર મોક્ષના ઈચ્છનારાઓ માટે જ
અહિતનું કારણ છે, તેવું નથી; પરંતુ સર્વ જીવો માટે અહિતનું કારણ છે. તેથી
મોક્ષના ઈચ્છનારાઓએ જીતવું જોઈએ, તેમ કહેવાને બદલે ‘સર્વ જીવોએ
જીતવું જોઈએ’ એમ કહેવું જોઈએ. તેથી કહે છે –

अस्यामेव योगाचार्याः, आ ज भूमिकामां=મोક્ષની ઈચ્છાવાળા બને
તેવી પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિની જ ભूમિકામાં, સત્સંગ અને આગમના યોગથી
અવેદસંવેદપદ જીતી શકાય તેમ છે. અન્યદા=અન્ય ભूમિકામાં=આ ચાર
દૃષ્ટિની ભूમિકાની બહારના જીવો મોક્ષને અભિમુખ જ નથી થયા તે
ભूમિકામાં, જીતવા માટે અશક્યપણું છે=અવેદસંવેદપદને જીતવું અશક્ય
છે. આથી જ=ચાર દૃષ્ટિવતી યોગ્ય જીવો જ પ્રયત્નથી અવેદસંવેદપદ
જીતી શકે છે, પરંતુ દૃષ્ટિબહારવતી જીવોને સત્સંગ કે સદાગમ અવેદસંવેદપદને
જિતાવી શકતા નથી આથી જ, અનુવાદપર જ આગમ છે, એ પ્રમાણો
યોગાચાર્યો કહે છે; કેમ કે અયોગ્યમાં નિયોગની અસિદ્ધિ છે=દૃષ્ટિ બહારના

અયોગ્ય જીવોમાં આગમવચનથી અવેદસંવેદપદ જીતવા માટેના વ્યાપારની અસિદ્ધિ છે.

‘ઇતિ’ શબ્દ શ્લોકના કથનની સમાપ્તિમાં છે. ॥૩૨॥

* ‘અનુવાદપરોડ્યાગમ’ અહીં ‘અપિ’ શબ્દ ‘એવકાર’ અર્થમાં છે.

ભાવાર્થ :-

શ્લોક-૨૬ થી ૩૧ સુધી વર્ણિન કર્યું એ પ્રમાણે અવેદસંવેદપદ દારુણ વિપાકવાળું છે. તેથી ગ્રંથકારશ્રી મોકસુખને ઇચ્છનારા એવા પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોને ઉદેશીને કહે છે કે સત્પુરુષોનો વિશિષ્ટ સંગ કરીને અને આગમનો વિશિષ્ટ સંબંધ કરીને, દુર્ગતિને આપનારા અવેદસંવેદપદને જીતવું જોઈએ; કેમ કે આ સંસારમાં યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત એવા પણ પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોને માટે, આ અવેદસંવેદપદ દુર્તત સંસારનું કારણ છે. માટે મોકના અર્થાંએ મોકમાર્ગમાં વિનભૂત એવા અવેદસંવેદપદને જીતવા માટે સત્પુરુષોનો સમાગમ કરવો જોઈએ; અને તે સમાગમ પણ માત્ર તેમના સાંનિધ્યથી સફળ થતો નથી, પરંતુ તેમના વચ્ચના પરમાર્થને સમજીને તત્ત્વાતત્ત્વના નિર્ણય માટે ઉચિત યત્ન કરવાથી તેઓનો સંબંધ સફળ થાય છે; અને સત્શાસ્ત્રોનું પણ માત્ર વાંચન કરવાથી કે સાંભળવાથી સત્શાસ્ત્રો અવેદસંવેદપદને જીતવાનું કારણ બનતાં નથી, પરંતુ પરમ મધ્યસ્થતાને ધારણ કરીને, અનુભવને અનુરૂપ શાસ્ત્રવચ્ચના જોડવા માટે યત્ન કરવામાં આવે, તો શાસ્ત્રોમાં બતાવાપેલ પારમાર્થિક તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, જેથી અવેદસંવેદપદ નિવર્તન પામે છે.

ગ્રંથકારશ્રી આ પ્રકારનો ઉપદેશ આપે છે, ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે અવેદસંવેદપદ તો તત્ત્વના વિપરીત બોધરૂપ છે. તેથી સર્વ જીવોને માટે અહિતકારી છે. તેથી “સર્વ જીવોએ જીતવું જોઈએ”, એમ ગ્રંથકારે કહેવું જોઈએ. તેના બદલે “પરમાનંદને ઇચ્છતા જીવોએ જીતવું જોઈએ”, એમ કહીને યોગની પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોને ઉદેશીને અવેદસંવેદપદને જીતવાનું કેમ કહ્યું? તેથી કહે છે –

“આ જ ભૂમિકામાં અવેદસંવેદપદ જીતી શકાય છે, અન્યદા જીતી શકાતું નથી.” આથી ગ્રંથકારશ્રી યોગની પ્રથમ ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવોને અવેદસંવેદપદ

જીતવાનું કહે છે; કેમ કે અન્યને અવેદ્યસંવેદ્યપદ જીતવાનો ઉપદેશ આપવો નિષ્ફળ છે. તેથી ગ્રંથકારશ્રી અવેદ્યસંવેદ્યપદને જીતવા માટેના અધિકારી જીવોને ઉદેશીને જીતવા માટેનો ઉપદેશ આપે છે, અને પોતાની તે વાતની પુણી કરવા અર્થે કહે છે કે “આથી જ અનુવાદપર જ આગમ છે”, તેમ યોગાચાર્યો કહે છે.

તેથી એ ફિલિત થાય કે જેમ આગમ પણ કોઈ જીવના અવેદ્યસંવેદ્યપદને જિતાવી શકતું નથી, તેમ ગ્રંથકારશ્રીનો ઉપદેશ પણ કોઈ જીવના અવેદ્યસંવેદ્યપદને જિતાવી શકતો નથી; પરંતુ જેમ આગમ યોગમાર્ગના કથનનો અનુવાદ કરે છે, તેમ ગ્રંથકાર પણ યોગ્ય જીવોને આ અવેદ્યસંવેદ્યપદ જીતવા જેવું છે, એવું કથન કરે છે; અને જીતવાનું કાર્ય તો યોગ્ય જીવ સ્વપરાક્રમથી જ કરે છે. તેથી જીતવાનો ઉપદેશ પણ આપવો હોય તો અધિકારીને આપવાથી તે સફળ બની શકે, અનધિકારીને અપાયેલો ઉપદેશ ક્યારેય સફળ બનતો નથી. આથી જ ગ્રંથકારશ્રીએ યોગ્ય જીવોને ઉદેશીને અવેદ્યસંવેદ્યપદ જીતવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે આગમ તો સન્માર્ગમાં પ્રવર્તક છે. તેથી આગમને સન્માર્ગ પ્રવર્તક ન કહેતાં આગમ અનુવાદપર છે, તેમ યોગાચાર્યોએ કેમ કહું ? તેથી કહે છે –

આગમ અયોગ્ય જીવોમાં નિયોગ કરતું નથી=સમ્યગ્ય વ્યાપાર કરાવી શકતું નથી. તેથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આગમ તો પદાર્થનું નિરૂપણ માત્ર કરે છે, પ્રવૃત્તિ કરાવી શકતું નથી, પ્રવૃત્તિ તો જીવ સ્વપરાક્રમથી જ કરે છે. માટે યોગાચાર્યોએ કહું કે આગમ અનુવાદપર જ છે અર્થાત્ માત્ર દિશા બતાવે છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે દૃષ્ટિબહારના જીવો ઉત્તમ પુરુષોના યોગથી કે સત્ત્વાસ્ત્રોના યોગથી પણ પોતાનામાં રહેલા વિપર્યાસરૂપ અવેદ્યસંવેદ્યપદને કાઢી શકતા નથી; અને પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવર્તી જીવો સંસારથી ભય પામેલા છે, તત્ત્વના અર્થી છે અને મોક્ષે જવાના અભિલાષવાળા છે, તેથી યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે; અને આવા જીવો પણ અત્યંત માર્ગાનુસારી બુદ્ધિથી સત્ત્વાસ્ત્રોમાં પ્રયત્ન ન કરે તો સૂક્ષ્મબોધ નહીં હોવાને કારણો ક્યાંક વિપરીત બોધ પણ થાય. આમ છતાં, જો તેઓ પ્રસ્તુત ઉપદેશને ગંભીરપણો વિચારે અને તે ઉપદેશ તેમના હૈયાને સ્પર્શો, તો પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જીવો સત્ત્વપુરુષોનો સંબંધ

विशेष रीते करे છે, જેથી સત्पુરुષોના વચનના બળથી અનુભવને અનુરૂપ શાસ્ત્રવચનો ઉચ્ચિત સ્થાને જોડીને પોતાનામાં રહેલા અવેદસંવેદપદનું નિવર્તન કરી શકે, અથવા તો અત્યંત મધ્યस્થ બુદ્ધિથી આગમનાં વચનોને ઉચ્ચિત રીતે જોડવા યત્ન કરે તો શાસ્ત્રવચનથી અનુભવને અનુરૂપ પદાર્�ો તેમને દેખાય છે. તેથી પોતાનામાં રહેલા વિપર્યાસરૂપ અવેદસંવેદપદને તેઓ કાઢી શકે છે; અને જો પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિવાળા જ્ઞાવો પણ પ્રસ્તુત વચનને ગંભીરતાથી વિચાર્ય વગર સત્પુરુષોનો સમાગમ કરતા હોય, કે આગમનો અભ્યાસ કરતા હોય, તોપણ તે સત્પુરુષોનો સમાગમ કે આગમનો અભ્યાસ વિશિષ્ટ સંબંધવાળો ન થાય તો તેનાથી પોતાનામાં રહેલો વિપર્યાસ જતો નથી, અને યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તા હોવાને કારણો તેઓ આરાધક છે, તોપણ બોધમાં રહેલા વિપર્યાસને કારણે દીર્ઘસંસારની અનુબંધશક્તિનો ઉચ્છેદ કરી શકતા નથી. તેથી અવેદસંવેદપદની અનર્થકારિતા બતાવ્યા પછી તેને જીતવા માટેનો ઉપદેશ ગ્રંથકારે પ્રસ્તુત શ્લોકમાં આપ્યો છે. ॥૩૨॥

इતि तारादित्रयद्वात्रिंशिका । १२२ ।।

“अवेद्यसंवेद्यपदं सत्सङ्गागमयोगतः ।
तद् दुर्गतिप्रदं जेयं परमानन्दमिच्छता ॥”

“ते कारणाथी=दारुणा विपाकवाणुं अवेद्यसंवेद्यपदं छे
ते कारणाथी, परमानन्दने ईच्छता पुरुषे
दुर्गतिने आपनार ऐवा अवेद्यसंवेद्यपदने
सत्सङ्ग अने आगमना योगाथी ज्ञुतवुं जोईयो.”

: प्रकाशक :

प, जैन मर्यान्ट सोसायटी, इतेहपुरा रोड, पालडी, अमदाबाद-380007.
टेलि./फैक्स : (079) 26604699, फॉन : (079) 32691479

E-mail : gitarthganga@yahoo.co.in

For Private & Personal Use Only

DESIGN BY

9824048680
9428500401