

अध्यात्मसार

॥ ૐ ૩ અહં ॥

અધ્યાત્મસાર

રચયિતા

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી

પંડિત શ્રી વીરવિજયજીના દયા સહ

પ્રગટકર્તા

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ

(હા. મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર)

વીરાત ૨૪૬૪]

પ્રત ૧૦૦૦

[વિક્રમ સં. ૧૯૯૪

મૂલ્ય : ૦-૧૨-૦

જે સુખ ઉપજે છે તે સુખનો સ્વાદ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદનો જે સમુદ્ર છે તેના એક વિંદુમાત્ર છે ” (અ. સા. શ્લો. ૯) પરંતુ તેની પ્રાપ્તિ અત્યંત મુશ્કેલ છે. “ જેમ વનને વિષે ઘર, દરિદ્રને ધન, અંધારામાં ઉદ્યોત, તથા મરુદેશને વિષે જે પાણી, તે દુઃખે પામવા યોગ્ય છે, તેમ જે ધન્ય પ્રાણી હોય છે તેને જ અધ્યાત્મ-શાસ્ત્ર કલિયુગને વિષે પ્રાપ્ત થાય છે. ” (અ. સા. શ્લો. ૧૭) અધ્યાત્મનો આ રસ અમર્યાદિત છે, નિરવધિ છે, અસ્તુટ છે, અનંત છે. “ કામનો જે રસ તે ભોગવતાં સુધી મધુર છે. મલાં ભોજનનો રસ તે જમવાના વખત સુધી મધુરપણે વર્તે છે, પણ અધ્યાત્મશા-સ્ત્રની સેવાનો જે રસ તે તો નિરવધિ છે, કેમકે તે પ્રારંભકાળથી માંડીને સદા વધતો જ રહે છે, પણ કિવારે વિરસ ન થાય. ” (અ. સા. શ્લો. ૨૧)

અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી જ મનુષ્ય મહાન્ થઈ શકે છે. તે વિના સાચી મહત્તા આવતી નથી. “ જે પ્રાણી નિશ્ચે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રને પામ્યા નથી અને આચાર્ય-પંડિતપણું ઇચ્છે છે તે પણ વ્યર્થ છે. ” (અ. સા. શ્લો. ૧૧)

ગ્રંથની ભાષા સંસ્કૃત છે, પરંતુ સંસ્કૃતનો સામાન્ય જ્ઞાતા પણ સમજી શકે એવી સરલતા અને સુગમતા તેમની ભાષામાં છે. તેમની કાવ્યશક્તિ ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારની છે. તેમનાં ગુજરાતી કાવ્યોમાં નજરે પડતી મધુરતા, પ્રાસાદિકતા, શબ્દલાલિત્ય અને મનોહર ઉપમાઓ તેમના સંસ્કૃત કાવ્યમાં પણ નજરે પડે છે. રમ્ય કલ્પનાઓથી તેમની કાવ્યપંક્તિઓ દિપી ઊઠે છે. અહિંસાને સાચા સ્વરૂપમાં જીવનમાં ઉતારનાર જૈન ભેખધારીમાં જે મૃદુતા અને માર્દવની આશા ગણી શકાય તે મૃદુતા અને માર્દવ તેમની

કલમમાંથી ટપકી રહેલાં આજે પણ દેખાય છે. ભાષામાં તેના લેખકના માનસનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તેમના અનેક લખાણોમાંથી આપણે એક એવા યશોવિજયની કલ્પનામૂર્તિ ઘડી શકીએ છીએ કે જે તેઓની જીવંતમૂર્તિ સમુદાયના અત્યંત નિકટનું સામ્ય ધરાવતી હોય.

તેઓશ્રી સંસ્કૃતના મહા વિદ્વાન્ હતા. પરંતુ વિદ્વાન્ કે પંડિત કહેવડાવવા માટે તે જમાનામાં જડબાતોડ શબ્દો, ક્ષિપ્ર સમાસો અને ભારેખમ ભાષાનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી હતી. તેવી ભાષા ન લખનાર પંડિતોની ટીકાને પાત્ર થતો, પંડિતોમાં તેની ગણના થતી નહિ. શ્રીમદ્ યશોવિજયજીનામાં પંડિતોની ભાષા વાપરવાની શક્તિ હતી, પરંતુ તેમને સામાન્ય જનસમૂહને પ્રબોધવો હતો. એવી ક્ષિપ્ર ભાષા વાપરી ગ્રંથને સમજી ન શકાય એવા કોયડારૂપ બનાવવાની તેમની ઇચ્છા નહોતી. પંડિતોની ટીકા પણ કાતિલ હતી. જનસમૂહની અને પંડિતો વચ્ચેની ભાષાની खेंचाखेंची તેમના પોતાના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે છે. “ જે વારે પોતાની મેળે પદ વાંચતાં અર્થ સૂઝે એવા અલ્પાર્થ ને સુગમ પદ જો અમે જોડીએ તો સ્વલ માણસ એમ કહેશે જે, આ ગ્રંથમાં કાંઈ સાર નથી, વઢી જો અમે ગંભીર અર્થ સહિત પદ બાંધીએ તો સ્વલ માણસ કહેશે કે કઠણ પદ બાંધ્યાં છે, એનો શું અર્થ કરીએ ? એ તો મુંગાની પારસી છે. એવે ગ્રંથે કોઈને ગુણ ન થાય. ” (અ. સા. પ્રશસ્તિ શ્લો० ૪) તેમનો આશ્વો ગ્રંથ અવલોકતાં જણાય છે કે તેઓશ્રીએ કાવ્યનું અને વિષયનું ગૌરવ સાચવવા છતાં ભાષાની સરલતા ટકાવી રાખી છે, અને પંડિત-અપંડિત વચ્ચે સમાધાન સ્વીકારી સમતુલા જાળવી રાખેલી ટીકાઓથી પર થવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ ગ્રંથ ઉપર પંડિત વીરવિજયજી ગણીએ અર્થ ભર્યા છે. શ્રીવીરવિજયજીના પરિચયની જૈન સમાજને કે સાહિત્યરસિક વાચકને ભાગ્યેજ જરૂર છે. તેમની ભાષાની મીઠાશ અને લલિત ઉપમાઓમાં તેઓ બીનહરિફ છે. તેમની પૂજાઓથી ભાગ્યેજ જૈનનું નાનું બાલક પણ અજાણ હશે. પર્યુષણના પવિત્ર દિવસોમાં મંદિરે મંદિરે તેમની પૂજાઓના મધુર ઘોષ કર્ણપટલ પર અથડાય છે. તેમના કાવ્યોની પ્રામાદિકતા અને મધુરતા પર માત્ર જૈનો નહિ જૈનેતરો પણ મુગ્ધ બન્યા છે એ સર્વવિદિત છે. તેમના જેવા સમર્થ પુરુષને હાથે લખાયેલો ટૂંકો બીજા કોઈ લેખકના કરતાં વધારે પ્રમાણિક હોઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે. સંસ્કૃત નહિ જાણનાર વર્ગ ઉપર તેમનો ઉપકાર અનહદ છે.

આ યુગમાં જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાન તરફ વિશેષ બેદરકારી બતાવાતી જાય છે, જ્યારે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ગહન સમુદ્રમાં ડુબકી મારવાને બદલે થોડાંક આચારવિચારો અને પંડિતાઈ પાછળ મથી ધર્મના કિનારા ઉપર ધૂમ્યા કરવામાં આવે છે, જ્યારે ધર્મ, ધર્મ-ધૂરંધરો માટે, કુરુક્ષેત્રનું મેદાન પૂરું પાડે છે તેવા સમયે આશા માર્ગસૂચક ગ્રંથની જાણ જરૂર છે. થોડાંક વિચારવંત પુણ્યાત્માઓ આ ગ્રંથ વાંચી અધ્યાત્મજ્ઞાનને માર્ગે વળશે અને અધ્યાત્મ રસનો યત્કિંચિત્ આસ્વાદ કરવા પણ શક્તિવાન થશે તો ગ્રંથ-લેખકનો શ્રમ સફળ થયો ગણાશે.

રાજમહેલ રોડ,

વડોદરા.

તા. ૧-૬-૩૭

નાગકુમાર મકાતી

બી. એ; એલ. એલ. બી.

श्री यशोविजयजी उपाध्यायकृत

अध्यात्मसार (सार्थ)

ऐंद्रश्रेणिनतः श्रीमान्नंदतान्नाभिनंदनः ।

उद्धार युगादौ यो जगदज्ञान पंकतः ॥ १ ॥

श्रीशांतिस्तांतिभिद्भूयाद्भविनां मृगलांछनः ।

गावः कुवलयोल्लासं कुर्वते यस्य निर्मलाः ॥ २ ॥

अर्थ—इंद्र संबंधी जे श्रेणि तेणे नत के० नमस्कार कर्यो छे जेने एवा अने अष्ट महा प्रातिहार्यरूप लक्ष्मीए करी युक्त तथा युगने आदे जगत्तने अज्ञानरूप कादवमांथी उद्धार करनार एहवा जे श्रीऋषभदेव भगवान् ते जयवंता वर्तो ! ॥ १ ॥ श्रीशांतिनाथ भगवंत ते भव्यप्राणीओ प्रति संतापना भेदनारा थाओ ! मृगानुं लांछन छे जेने एवा तथा जेम चंद्रकिरण निर्मल थकां कुमुदिनीने विकसित करे छे तेम जेनी गावः के० वाणी ते पृथ्वीने विषे उल्लास करे छे ॥ २ ॥

श्रीशैवेयं जिनं स्तौमि भुवनं यशसेव यः ।

मारुतेन मुखोच्छेन पांचजन्यमपूपुरत ॥ ३ ॥

जीयात् फणिफणप्रांत संक्राततनुरेकदा ।

उद्धर्तुमिव विश्वानि श्रीपार्श्वोबहुरूपभाक् ॥ ४ ॥

अर्थ—शिवाराणीना पुत्र श्रीनेमनाथजी तेमने स्तवुं छुं. जे भगवंते पोताना यशे करीने जेम जगतने भयुं छे तेमज पोताना मुखथी प्रगट्यो जे वायुं तेणे करीने पांचजन्य नामे शंखने पूरीने तेनो नाद कीधो ॥ ३ ॥ फणी के० शेषनाग तेनी फणना प्रांते जेमणी तेने विषे संक्रम्युं जे शरीर तेणे करीने त्रण जगतनो उद्धारज जाणे करता होयनी एवा जे श्रीपार्श्वनाथ बहुस्वरूपना कर्ता ते जयवंता वर्तो ॥ ४ ॥

जगदानंदनः स्वामी जयति ज्ञातनंदनः ।

उपजीवंति यद्वा चामद्यापि विबुधाः सुधाम् ॥ ५ ॥

एतानन्यानपि जिनान्नमस्कृत्य गुरुनपि ।

अध्यात्मसारमधुना प्रकटीकर्तुमुत्सहे ॥ ६ ॥

अर्थ—जगतने आनंदना करनार, बली जेहनी अमृतसरि-खी वाणीने हजी सुधी पंडित लोको सेवे छे, अंगीकार करे छे एहवा ज्ञातनंदन जे श्री वीरजिन ते जयवंता वर्तो ॥ ५ ॥ ए पांचे परमेश्वरने तथा बीजा पण जिनोने तथा पोताना गुरुने नमस्कार करीने अध्यात्मनो सार जे रहस्य ते प्रगट करवाने हवे उत्साह करुं छुं ॥ ६ ॥

शास्त्रत्परिचितां सम्यक् संप्रदायाच्च धर्मितां ।

इहानुभवयोगाच्च प्रक्रियां कामपि ब्रुवे ॥ ७ ॥

યોગિનાં પ્રીતયે પદ્યમધ્યાત્મરસપેશલં ।

મોગિનાં ભામિનીગીતં સંગીતક્રમયં યયા ॥ ૮ ॥

અર્થ—ઘણાં શાસ્ત્રોથી ભલી રીતે પરિચયેંકરીને ને વલી પંડિતલોકોના સંપ્રદાયથી જે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને વિષે અનુભવ થયો તેથી હું કાંઈક સંક્ષેપ માત્ર પ્રસ્તાવના કરું છું ॥૭॥ જે રીતે મોગીપુરુષને સ્ત્રીનાં ગીતસંગીત પ્રિયકારી લાગે છે તે રીતે યોગીશ્વર પુરુષને પ્રીતિના અર્થે અધ્યાત્મરસે કરીને મનોહરકારી એવો આ ગ્રન્થ પદ્યબંધતાયે કરું છું ॥ ૮ ॥

અથ અધ્યાત્મમાહાત્મ.

કાંતાધરસુધાસ્વાદા ચૂનાં યજ્ઞાયતે સુખં ।

વિંદુઃ પાર્શ્વે તદધ્યાત્મશાસ્ત્રસ્વાદસુખોદધેઃ ॥૯॥
અધ્યાત્મશાસ્ત્રસંભૂત સંતોષસુખશાલિનઃ ।

ગળયંતિ ન રાજાનં ન શ્રોદં નાપિ વાસવમ્ ॥૧૦॥

અર્થ—સ્ત્રીના અધરરૂપ અમૃતના સ્વાદથી જુવાન પુરુષને જે સુખ ઉપજે છે તે સુખનો સ્વાદ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદનો જે સમુદ્ર છે તેના એક વિંદુમાત્ર છે ॥ ૯ ॥ જે પ્રાણીને અધ્યાત્મશાસ્ત્રથી મનોહર સંતોષરૂપ સુખ પ્રાપ્ત થયું તે પ્રાણી રાજાને તથા ધનદને અને ઇંદ્ર સરિખાને પણ લેખામાં ગણતો નથી ॥ ૧૦ ॥

યઃ કિલાશિક્ષિતાધ્યાત્મશાસ્ત્રઃ પાંડિત્યમિચ્છતિ ।

ઉત્કિષ્પત્યંગુલી પંગુઃ સ સ્વદ્રુફલલિપ્સયા ॥૧૧॥
દંભપર્વતદંભોલિઃ સૌહાર્દાં બુદ્ધિચંદ્રમાઃ ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રમુક્તાલ મોહજાલવનાનલઃ ॥૧૨॥

અર્થ—જેમ કલ્પવૃક્ષના ફળને લેવાની ઇચ્છાએ પાંગલો પુરુષ આંગલી ઊંચી કરે છે તે જેમ વ્યર્થ છે, તેમ જે પ્રાણી નિશ્ચે

અધ્યાત્મશાસ્ત્રને પામ્યા નથી અને આચાર્ય—પંડિતપણું ઇચ્છે છે તે પણ વ્યર્થ છે ॥ ૧૧ ॥ કપટરૂપ પર્વતને ભેદવાને વજ્ર સમાન, મૈત્રતા-ભાવરૂપ સમુદ્રની વૃદ્ધિ કરવાને ચંદ્રમા સમાન એહવું અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તે વૃદ્ધિ પામેલું એહવું જે મોહજાલનું વન તેહને બાલવાને અર્થે દાવાનલ સમાન છે ॥ ૧૨ ॥

અધ્વા ધર્મસ્ય સુસ્થઃ સ્યાત્પાપચારૈઃ પલાયતે ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસૌરાજ્યે ન સ્યાત્કશ્ચિદુપપ્લવઃ ॥૧૩॥

યેષામધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્થ તત્ત્વં પરિણતં હૃતિ ।

કષાયવિષયાવેશક્લેશસ્તેષાં ન કર્હિચિત્ ॥૧૪॥

અર્થ—અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું મળું રાજપ્રવર્તતે થકે કશોયે ઉપદ્રવ થાય નહીં, ધર્મનો માર્ગ સુગમ થાય અને પાપરૂપ ચોરટા નાસી જાય ॥ ૧૩ ॥ જે પ્રાણીના હૃદયને વિષે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થનું તત્ત્વતઃ જ્ઞાન થયું છે તેને કષાયરૂપ વિષયના વેગનો ક્લેશ તે કદી એ ન થાય ॥ ૧૪ ॥

નિર્દયઃ કામચંડાલઃ પંડિતાનપિ પીડયેત્ ।

યદિ નાધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્થબોધયોધકૃપા ભવેત્ ॥૧૫॥

વિષવલ્લિસમાં તૃષ્ણાં વર્ધમાનાં મનોવને ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રદાત્રેણ છિંદંતિ પરમર્ષયઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જો અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થના બોધની કૃપા પંડિત જેવાને પણ ન હોય તો નિર્દય એવો જે કામરૂપ ચંડાલ તે પંડિતને પણ પીડા કર્યા વિના રહે નહીં ॥ ૧૫ ॥ જે પરમઋષીશ્વર છે તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ દાતરડે કરીને મનરૂપી વનને વિષે વૃદ્ધિ પામતી એહવી તૃષ્ણારૂપ શેહેરની વેલી તેને છેદી નાસે છે ॥ ૧૬ ॥

વને વેશ્મ ધનં દૌસ્થે તેજો ધ્વાંતે જલં મરૌ ।

દુરાપમાપ્યતે ધન્યૈઃ કલાવધ્યાત્મવાહુમયં ॥૧૭॥

વેદાન્યશાસ્ત્રવિત્ કલેશં રસમધ્યાત્મશાસ્ત્રવિત્ ।

ભાગ્યભૃદ્ભોગમાપ્નોતિ વ્રહ્મતે ચંદનં સ્વરં ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જેમ વનને વિષે ઘર, દરિદ્રને ધન, અંધારામાં ઉઘોત તથા મરુદેશને વિષે જે પાણી, તે દુઃખે પામવા યોગ્ય છે, તેમ જે ધન્ય પ્રાણી હોય છે તેનેજ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કલિયુગને વિષે પ્રાપ્ત થાય છે ॥ ૧૭ ॥ વેદના જાણ તથા બીજા શાસ્ત્રના જાણનારા તે ક્લેશના ભોક્તા છે, અને રસના ભોક્તા તે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રના જાણનારા છે. એ રસનો ભોગ તો જે ભાગ્યવંત હોય તેજ પામે, અને જે ગધેડો હોય તે તો માત્ર ચંદનના ભારને ઉપાડે એટલુંજ ॥ ૧૮ ॥

ભુજાસ્ફાલનહસ્તાસ્યવિકારાભિનયાઃ પરે ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રવિજ્ઞાસ્તુ વદંત્યવિકૃતેક્ષણાઃ ॥૧૯॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રહેમાદ્રિ મથિતાદાગમોદધેઃ ॥

ભૂયાંસિ ગુણરત્નાનિ પ્રાપ્યંતે વિબુધૈર્ન કિમ્ ? ॥૨૦॥

અર્થ—ભુજાના આસ્ફોટ કરવે કરીને, વલી હાથને તથા મુખને વિકારે કરીને, ઇત્યાદિક નાટિકના અભિનય કરવે કરીને ભોગી પુરુષ સુખ કરી માને છે, અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રના જાણ જે પુરુષ છે, તે તો અવિકારી નેત્રના ધણી ઈન્દ્રિયના વિકાર રહિત છે ॥ ૧૯ ॥ અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ જે હેમાચલ પર્વત તેણે મથ્યો છે આગમરૂપ સમુદ્ર તે થકી નીકળ્યાં ઘણા ગુણરૂપીયાં જે રત્ન તે તો વિબુધ જે પંડિત લોક તેઓજ પામે છે ॥ ૨૦ ॥

રસોભોગાવધિઃ કામે સદ્બલ્યે ભોજનાવધિઃ ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસેવાયાં રસોનિરવધિઃ પુનઃ ॥૨૧॥

કુતર્કગ્રંથસર્વસ્વ ગર્વજ્વરવિકારિણી ।

एति दगूनिर्मलोभाव मध्यात्मग्रंथभेषजात् ॥२२॥

અર્થ—કામનો જે રસ તે ભોગવતાં સુધી મધુર છે, મલાં ભોજનનો જે રસ તે જમવાના વખત સુધી મધુરપણે વર્તે છે, પણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની સેવાનો જે રસ તે તો નિરવધિ છે કેમકે તે પ્રારંભકાલથી માંડીને સદા વધતો જ રહે છે, પણ કિવારે વિરસ ન થાય ॥ ૨૧ ॥ કુતર્કશાસ્ત્રના સર્વ રહસ્યનો જે અહંકાર, તે રૂપી તાવ તેહના વિકારવાલી થઈ એહવી જે દૃષ્ટિ તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ ઔષધના યોગથી નિર્મલપણાને પામે છે ॥૨૨॥

धनिनां पुत्रदारादि यथा संसारवृद्धये ।

तथा पांडित्यदक्षानां शास्त्रमध्यात्मवर्जितं ॥२३॥

अधेतव्यं तदध्यात्मशास्त्रं भाव्यं पुनः पुनः ।

अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देयो योग्यस्य कस्यचित् ॥२४॥

અર્થ—ધનવંત જનને જેમ પુત્ર અને સ્ત્રી તે સંસારની વૃદ્ધિનાં કારણ છે તેમ અભિમાને ભરાયેલા પંડિત લોકને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર વિના માત્ર સંસારની વૃદ્ધિ છે ॥ ૨૩ ॥ તે માટે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને મળવું, વલી વારંવાર હૃદયને વિષે ભાવવું, એના અર્થનું વારંવાર ચિંતન કરવું અને જે પુરુષો યોગ્ય હોય તેનેજ શીખવવું—પુસ્તક આપવું ॥ ૨૪ ॥ એ રીતે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના મહાત્મ્યનો પહેલો અધિકાર પૂરો થયો.

अथ अध्यात्म स्वरूप.

भगवन् ! किं तदध्यात्मं यदिच्छसुपवर्ण्यते ।

शृणु वत्स यथाशास्त्रं वर्णयामि पुरस्तव ॥ १ ॥

गतमोहाधिकाराणामात्मानमधिकृत्य या ।

प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मं जगुर्जिनाः ॥ २ ॥

अर्थ—हवे शिष्ये पूछयुं के—हे भगवंत ! अध्यात्म ते
शुं छे के जेतुं तमे आवुं वर्णन करो छो ? त्यारे गुरु कहे छे के—
हे शिष्य ! शास्त्रमर्यादाये तने कहुं छुं ते सांभळ ॥ १ ॥ जे
मुनिराजनो मोहनो अधिकार नाश पाम्यो छे अने जे आत्माने
आश्रीने शुद्ध क्रियाये अंतरआत्माने विषे प्रवर्ते, तेनुं नाम
परमेश्वर अध्यात्म कहे छे ॥ २ ॥

सामायिकं यथासर्वं चारित्र्येष्वनुवृत्तिमत् ।

अध्यात्मं सर्वयोगेषु तथानुगतमिष्यते ॥ ३ ॥

अपुनर्बन्धकाद्यावद्गुणस्थानं चतुर्दशं ।

क्रमशुद्धिमती तावत् क्रियाध्यात्ममयो मता ॥ ४ ॥

अर्थ—सामायिक चारित्र जेम सर्व चारित्रने विषे अनुगत
कारणपणे वर्ते छे तेम सर्व जोगने विषे अध्यात्म पण सहचारीपणे
वर्ते छे ॥ ३ ॥ अपुनर्बन्धी जे चोथुं गुणठाणुं त्यांथी मांडीने
चौदमा गुणठाणा लगण अनुक्रमे जे आत्मानी विशुद्धता प्रगट
थाय ते सर्व अध्यात्म क्रिया जाणवी ॥ ४ ॥

आहरोपधिपूजार्द्धि गौरवप्रतिबंधतः ।

भवाभिनंदी यां कुर्यात् क्रियां साध्यात्मवैरिणी ॥ ५ ॥

क्षुद्रो लोभरतिर्दीनो मत्सरी भयवान् शठः ।

अज्ञो भवाभिनंदीस्या निष्फलारंभसंगतः ॥ ६ ॥

अर्थ—अने जे आहारोपधिने अर्थे तथा पूजा पामवानी ऋद्धि तेनी गौरवताये बंधाणा थका भवाभिनंदी जे क्रिया करे ते सर्व अध्यात्म क्रियानी वैरिणी जाणवी ॥ ५ ॥ १ क्षुद्रता, २ लोभ, ३ रति, ४ दीनता, ५ मत्सरीपणुं, ६ भय, ७ शठता, ८ अज्ञानताए भवाभिनंदिपणाना संगथकी जे क्रिया करे ते क्रियानो आरंभ निष्फल थाय छे ॥ ६ ॥

शांतो दांतः सदागुप्तो मोक्षार्थी विश्ववत्सलः ।

निर्दंभां यां क्रियां कुर्यात् साध्यात्मगुणवृद्धये ॥ ७ ॥

अत एव जनः पृच्छो त्पन्नसंज्ञः पिपृच्छिषुः ।

साधुपार्श्वे जिगमिषुर्धर्मं पृच्छन् क्रियास्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—१ शांतगुण, २ दांतगुण, ३ सदागुप्तेंद्रियपणुं, ४ मोक्षार्थीपणुं, ५ विश्वतुं वात्सल्यतापणुं इत्यादिक गुणवालो निर्दंभीपणे जे क्रिया करे ते क्रिया अध्यात्मगुणनी वृद्धिकर्ता थाय ॥ ७ ॥ ते माटे जेने तच्च पूछवानी संज्ञा उपनी छे तथा पिपृच्छिषु के० तच्च प्रते हवे पूछवाने सन्मुख थयो छे ते, साधुनी पासे तच्च सांभलवाने अर्थे जवानुंशील छे जेतुं ते तथा क्रिया योगने विषे रह्यो थको धर्मना तच्चने पूछे छे ते ॥ ८ ॥

प्रतिपित्सुः सृजन् पूर्वं प्रतिपन्नश्च दर्शनं ।

श्राद्धोयतिश्च त्रिविधोऽनंतांशक्षपकस्तथा ॥ ९ ॥

दृग्मोहक्षपको मोहशमकः शांतमोहकः ।

क्षपकः क्षीणमोहश्च जिनोऽयोगी च केवली ॥ १० ॥

અર્થ—વલી તત્ત્વને અંગીકાર કરતાં થકાં પૂર્વે પ્રતિપન્ન થયું છે સમ્યક્ત્વદર્શન જેને એવા શ્રાવક તથા યતિ તે ત્રણ પ્રકારના ૧ ઉપશમસમકિતી, ૨ ક્ષયોપશમસમકિતી, ૩ ક્ષાયકસમકિતી તે અનંતાનુબંધીનો અંશ સ્વપાવ્યો છે જેણે ॥૧॥ વલી જેણે દર્શનમોહનીય સ્વપાવી છે અથવા મોહનીયને ઉપશમાવી છે એવા જે ઉપશાંતમોહી તથા ક્ષપકશ્રેણિને વિષે વર્તે છે તથા જેણે મોહનો ક્ષય કર્યો છે તે સયોગીકેવલી તથા અયોગીકેવલી ભગવંત જાણવા ॥૧૦॥

યથાક્રમમમો પ્રોક્તા અસંખ્યગુણનિર્જરાઃ ॥

યતિતવ્યમતોધ્યાત્મવૃદ્ધયે કલયાપિ હિ ॥ ૧૧ ॥

જ્ઞાનં શુદ્ધં ક્રિયા શુદ્ધેત્યંશૌ દ્વાવિહ સંગતૌ ॥

ચક્રે મહારથસ્યેવ પક્ષાવિવ પતત્રિણઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—એ અનુક્રમે જે કહ્યા તે સઘલા એક એક થકી અસંખ્યાતગુણી નિર્જરાના કર્તા છે; માટે એક કલાએ કરીને પણ અધ્યાત્મની વૃદ્ધિને અર્થે ઉદ્યમ કરવો એહીજ હેતુ છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ રથનાં બે ચક્ર તે રથની સાથે સંલગ્નજ છે, તથા પક્ષીની બે પાંખો તે પક્ષીની સાથે સંલગ્નજ છે, તેમ એક શુદ્ધ જ્ઞાન અને બીજી શુદ્ધ ક્રિયા એ બે અંશ તે અધ્યાત્મની સાથે સંલગ્ન છે ॥ ૧૨ ॥

તત્પંચમગુણસ્થાનાદારભ્યૈવૈતદિચ્છતિ ॥

નિશ્ચયોવ્યવહારસ્તુ પૂર્વમપ્યુપચારતઃ ॥ ૧૩ ॥

ચતુર્યેઽપિ ગુણસ્થાને શૂશ્રૂષાયા ક્રિયોચિતા ॥

અપ્રાપ્તસ્વર્ગભૂષાણાં રજતાભૂષણં યથા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—પૂર્વે પણ નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયનું આરોપણ

ઉપચારથી છે, પણ પાંચમા ગુણઠાળાથી માંડીને એ નય રૂઢે છે
 ॥ ૧૩ ॥ અને ચોથે ગુણઠાળે પણ શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા તે ઉચિત
 છે; જેમ કોઈને સોનાનાં ઘરેણાં ન મલતાં હોય તેને રૂપાનાં મલે
 તે પણ રૂડાં મનાય ॥ ૧૪ ॥

અપુનર્બંધકસ્યાપિ યા ક્રિયા શમસંયુતા ॥

ચિત્રાદર્શનભેદેન ધર્મવિગ્રક્ષયાય સા ॥ ૧૫ ॥

અશુદ્ધા પિ દ્વિશુદ્ધાયાઃ ક્રિયાહેતુઃ સદાશયાત્ ॥

તામ્રં રસાનુવેધેન સ્વર્ણત્વમધિગચ્છતિ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—સમભાવે કરીને સહિત, દર્શન ભેદે કરીને
 વિચિત્ર પ્રકારનું અપુનર્બંધ જે ચોથું ગુણઠાળું તેહની ક્રિયા પણ
 ધર્મના વિગ્રને ક્ષય કરનારી છે ॥ ૧૫ ॥ તો પણ ભલા આશય-
 થકી અશુદ્ધ ક્રિયા કરે તે પણ શુદ્ધ કહેવાય. જેમ ત્રાંબુ જે છે
 તેને ગાલી તેમાં રસાનુવેધ કર્યાથી (રસાયન મેલવવાથી) સોનું
 થઈ જાય છે તેમ ॥ ૧૬ ॥

અતો માર્ગપ્રવેશાય વ્રતં મિથ્યાદૃશામપિ ॥

દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમારોપ્ય દદતે ધીરબુદ્ધયઃ ॥ ૧૭ ॥

યો બુધ્વા ભવનૈર્ગુણ્યં ધીરઃ સ્યાદ્ વ્રતપાલને ॥

સયોગ્યો ભાવભેદસ્તુ દુર્લક્ષ્યોનોપયુજ્યતે ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—એ જ કારણ માટે ધીરબુદ્ધિના ધર્મી રત્નત્રયના
 માર્ગને વિષે પ્રવેશવાને મિથ્યાદૃષ્ટિવાલાને પણ દ્રવ્ય સમક્તિનો
 આરોપ કરીને ચારિત્ર આપે છે ॥ ૧૭ ॥ જે પ્રાણી સંસારનું
 નિર્ગુણપણું જાણીને વ્રત પાલવાને વિષે ધીર થાય તે પ્રાણી ધર્મને
 યોગ્ય જાણવો અને અંતરંગભાવનો ભેદ તો દુઃખે કરીને સમજાય
 છે, માટે તે ઉપયોગમાં ન આણવો ॥ ૧૮ ॥

नोचेद्वावापरिज्ञानात्सिद्धयसिद्धोपराहते ॥

दीक्षाऽदानेन भव्यानां मार्गोच्छेदः प्रसज्यते ॥१९॥

अशुद्धानादरेभ्यासाद्योगान्नो दर्शनाद्यपि ॥

सिद्धिर्नैसर्गिकीमुक्ता तदप्यभ्यासिकं यतः ॥२०॥

अर्थ—कदापि कोइ एम कहेशे जे भाव जाण्या विना चारित्र देवाथी सिद्धि असिद्धि सर्व हणाइ जाय, ते वारे भव्यमे पण दीक्षा न आपवी केम के तेने अंतरंगनी खबर नथी, अने ए रीते दीक्षा न आपवाथी तो सम्यग्मार्गनो उच्छेद थाय ॥१९॥ एम अशुद्धनो अनादर करे अने शुद्ध जोगनो अभ्यास न करे त्यारे दर्शन जे समकित ते पण शुद्ध न थाय, केम के एक निसर्ग समकित टालीने शुद्ध करवुं ते पण अभ्यासथी ज थइ शके ॥ २० ॥

शुद्धमार्गानुरागेणाशठानां यातु शुद्धता ॥

गुणवत्परतंत्राणां सानकापि विद्वन्यते ॥ २१ ॥

विषयात्मानुबंधैर्हि त्रिधाशुद्धं यथोत्तरं ॥

ब्रुवते कर्म तत्राद्यं मुक्त्यर्थपतनाद्यपि ॥ २२ ॥

अर्थ—शुद्धमार्गने अनुरागे करीने अशठता भावे जो आत्मानी शुद्धता के० निर्मलताये गुणवंत प्राणीने आधीन थइने वत्ते, तो ते प्रवृत्ति कोइ ठेकाणे हणाय नहीं ॥ २१ ॥ विषये करीने, आत्माये करीने अने अनुबंधे करीने ए त्रण प्रकारनी विशुद्धि छे. ते एकेकथी निर्मल छे. ए त्रणे कर्म छे, तेमां जे दुःखथी पोताना आत्माने मृकाववाने झंपापात प्रमुख करे तेहने विषयशुद्धि कहिये ॥ २२ ॥

અજ્ઞાનોનાં દ્વિતીયં તુ લોકદૃષ્ટિયાયમાદિકં ॥

તૃતીયં શાંતવૃત્ત્યાતત્તત્ત્વસંવેદનાનુગં ॥ ૨૩ ॥

આધ્યાનાજ્ઞાનબાહુલ્યાન્મોક્ષબાધકબાધનં ॥

સદ્ભાવાશયલેશોનોચિતં જન્મપરે જગુઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનીને આત્મશુદ્ધિ નામે બીજી શુદ્ધિ થાય, તે લોકદૃષ્ટિયે પાંચ યમ નિયમ પ્રમુખ પાલે છે-૧ બીજો ભેદ. ત્રીજો આત્માનુબંધ તે કહિયે, જે શાંત વૃત્તિયે તત્ત્વનું સંવેદન કરે, ચિંતન કરે ॥ ૨૩ ॥ પહેલી શુદ્ધિમાં અજ્ઞાનની બહુલતા છે, જેને કરીને મોક્ષના બાધકને બાધ ન કરે અને તેના સદ્ભાવથી શુભાશયનો લેશમાત્ર હોય, તો તેથી જન્મ-મરણની પરંપરા કાંઈ ત્રુટી નહીં એહવું યોગાભ્યાસી પુરુષ કહે છે ॥ ૨૪ ॥

દ્વિતીયાદોષહાનિઃ સ્યાત્કવચિન્મંડૂકચૂર્ણવત્ ॥

આત્યંતિકી તૃતીયા તુ ગુરુલાઘવચિંતયા ॥ ૨૫ ॥

અપિસ્વરૂપતઃશુદ્ધાક્રિયા તસ્માદ્વિશુદ્ધિકૃત્ ॥

મૌર્નીંદ્રવ્યવહોરણ માર્ગબોજં દઢાદરાત્ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—આત્મશુદ્ધિ નામે બીજા જોગથી કાંઈક લવ-લેશ માત્ર દોષની હાનિ તો થાય, પણ પરંપરાયે ઘણા દોષ થયેલા તે દેહકાના ચૂર્ણની પેઠે એક દેહકાનો નાશ થાય, પણ તેથી બીજા ઘણા દેહકા ઉત્પન્ન થાય. ત્રીજી શુદ્ધિ આત્યંતિક છે, તેથી કર્મની હાનિ થાય કેમ કે તે ગુરુતાભાવ અને લઘુતાભાવની વિચારણા કરવાથી પ્રગટે એવી છે ॥ ૨૫ ॥ સ્વરૂપ થકી જે ક્રિયા શુદ્ધ છે તે જ નિશ્ચયપણે આત્માને વિશુદ્ધતાની કરનારી છે, તે માટે શુદ્ધક્રિયા કરવી. મુર્નીંદ્ર જે પરમેશ્વર તેણે બતાવ્યો જે

વ્યવહાર તેનું સેવન કરવે કરીને ઘણા આદર સહિત ક્રિયા કરે,
તો માર્ગ જે રત્નત્રયી તેનું બીજ પ્રગટ થાય છે ॥ ૨૬ ॥

ગુર્વાજ્ઞાપારતંત્ર્યેણ દ્રવ્યદીક્ષાગ્રહાદપિ ॥

વીર્યોલ્લાસક્રમાત્પ્રાપ્તા બહવઃ પરમં પદં ॥ ૨૭ ॥

અધ્યાત્માભ્યાસકાલેપિ ક્રિયા કાપ્યેવમસ્તિ હિ ॥

શુભૌઘસંજ્ઞાનુગતં જ્ઞાનમપ્યસ્તિ કિંચન ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—ગુરુની આજ્ઞાને આધીન રહેવાથી દ્રવ્યદીક્ષા
લીધી હોય તો પળ વીર્યોલ્લાસની અનુક્રમે વૃદ્ધિ કરીને ઘણા જીવ
પરમપદને પામ્યા છે ॥ ૨૭ ॥ એ રીતે અધ્યાત્મના અભ્યાસ-
કાલને વિષે પળ ક્રિયા કાંઈક લેશમાત્ર નિશ્ચે વર્તેજ છે, અને
શુભકારી ઓઘ સંજ્ઞાને સહચારીપણે તિહાં જ્ઞાન પળ કાંઈક
વર્તે છે ॥ ૨૮ ॥

અતો જ્ઞાનક્રિયારૂપમધ્યાત્મં વ્યવતિષ્ઠતે ॥

એતત્પ્રવર્ત્તમાનં સ્યાન્નિર્દેભાચારશાલિનાં ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—એ જ કારણ માટે જ્ઞાનને ક્રિયારૂપ તે અધ્યાત્મ-
પણું વર્તે છે, જે જ્ઞાન ક્રિયારૂપ તે અધ્યાત્મ છે. એ જ જ્ઞાનક્રિયા
નિર્દેભાચારે કરીને મનોહર એહવો જે પ્રાણી તેને વિષે ઉત્તરોત્તર
વૃદ્ધિને પામે છે ॥ ૨૯ ॥ એ બીજો અધ્યાત્મના સ્વરૂપનો અધિકાર
સંપૂર્ણ થયો ॥

દંભો મુક્તિલતાવહિર્દંભો રાહુઃ ક્રિયાવિધૌ ॥

દૌર્ભાગ્યકારણં દંભો દંભોધ્યાત્મસુખાર્ગલા ॥ ૧ ॥

દંભો જ્ઞાનાદ્રિદંભોલિર્દંભઃ કામાનલેહવિઃ ॥

વ્યસનાનાં સુહૃદંભો દંભશ્ચૌરો વ્રતશ્રિયઃ ॥ ૨ ॥

દંભેન વ્રતમાસ્થાય યો વાંછતિ પરમં પદં ॥

લોહનાવં સમારુહ્યસોબ્ધેઃ પારં યિયાસતિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—મુક્તિરૂપ વેલીને દહન કરવામાં કપટ તે અગ્નિ સમાન છે; ને ક્રિયારૂપ ચંદ્રનો ગ્રાસ કરવાને કપટ તે રાહુ છે; અને કપટ જ દુર્ભાગ્યનું કારણ છે; અધ્યાત્મસુખની પ્રાપ્તિમાં અર્ગલારૂપ છે ॥ ૧ ॥ જ્ઞાનરૂપ પર્વતને તોડવાને કપટ તે વજ્ર સમાન છે; કામરૂપી અગ્નિની વૃદ્ધિ કરવાને ઘૃત જોડ્યે તે પળ કપટ છે, વ્યસનનો મિત્ર તે કપટ છે; અને વ્રતરૂપ લક્ષ્મીનો ચોર પળ દંભ જ છે ॥ ૨ ॥ કપટ રાખી વ્રતને વિષે રહી જે પ્રાણી પરમ પદ જે મોક્ષ તેની વાંછના કરે છે, તે પ્રાણી લોહાની નાવમાં બેસી સમુદ્ર તરવાની ઇચ્છા રાખે છે ॥ ૩ ॥

કિં વ્રતેન તપોભિર્વા દંભશ્ચેન્ન નિરાકૃતઃ ॥

કિમાદર્શન કિં દીપૈર્યથાંધ્યં ન દૃશોર્ગતં ॥ ૪ ॥

કેશલોચધરાશય્યા ભિક્ષાબ્રહ્મવ્રતાદિકં ॥

દંભેન દુષ્યતે સર્વં ત્રાસેનૈવ મહામણિઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—તે તપેં પળ શું ? તે વ્રતેં પળ શું ? જો કપટ દિશાને તજી નહીં તો તે સર્વ નિષ્ફલ છે, તે આરસીય પળ શું ? અને દીવે પળ શું ? જો દૃષ્ટીય અંધ છે તો તેહને સર્વ ઠેકાણે અંધકારજ રહેશે ॥ ૪ ॥ કેશ લોચ કરવો, ધુમિ ઉપર શયન કરવું, ભિક્ષા માગવી, શીલવ્રતાદિક પાલવાં, એ સર્વ ધર્મકરણી કપટે કરીને ડુપાઈ જાય છે, જેમ સુંદર મણિ હોય તે ઉપર એક ઢાઘ લાગવાથી તેની કાંતિ મંદ થાય છે તેહની પરે જાણવું ॥ ૫ ॥

सुत्यजं रसलांपद्यं सुत्यजं देहभूषणं ॥

सुत्यजाः कामभोगाश्च दुस्त्यजं दंभसेवनं ॥ ६ ॥

स्वदोषनिन्दहवो लोक पूजा स्याद् गौरवं तथा ॥

इयतैव कदर्यते दंभेन बत बालिशः ॥ ७ ॥

अर्थ—रसनं लोलपीपणं ते सुखे तजी शकाय, देहनी शोभा पण सुखे तजी शकाय, कामभोगादिने पण सुखे तजाय; पण कपटनो त्याग करवो घणो ज विकट छे ॥ ६ ॥ पोताना दोषने ढांकी राखे तेथी लोकमां पूजना थाय, तथा मोटाइ थाय, एहि ज पूजा प्रमुखनी लालच माटे पोताना आत्माने मूर्ख प्राणी कदर्थना उपजावे छे ! ॥ ७ ॥

असतीनां यथा शीलमशीलस्यैव वृद्धये ॥

दंभेनाव्रत वृद्धयर्थं व्रतं वेषभृतां तथा ॥ ८ ॥

जानानाअपि दंभस्य स्फुरितं बालिशजनाः ॥

तत्रैव धृतविश्वासाः प्रस्वलन्ति पदे पदे ॥ ९ ॥

अर्थ—जेम कुलटा नारीतुं शील जे आचारते कुशीलनी वृद्धिने अर्थे ज होय, तेम कपटे वेष धरनार व्रतवंताने भवनी वृद्धि थाय; ते अव्रतनी वृद्धिने अर्थे ज थाय ॥ ८ ॥ कपटना विपाकने जाणता थका पण मूर्ख अज्ञानी प्राणी ते ज कपटने विषे विश्वास करता थका पगले पगले स्खलना पामे छे ॥ ९ ॥

अहो मोहस्य माहात्म्यं दीक्षां भागवतीमपि ॥

दंभेन यद्विलुपन्ति कज्जलेनेव रूपकं ॥ १० ॥

अब्जे हिमं तनौ रोगो वने वह्निर्दिने निशा ॥

ग्रंथे मौख्यं कलिः सौख्ये धर्मे दंभउपप्लवः ॥ ११ ॥

અર્થ—અહો ઇતિ સ્વેદે જૂઓ ! મોહરાજાનો મહિમા !
જે મગવંત સંબંધી દીક્ષા તે પળ જેમ કાજલે કરીને ચિત્રામણનું
લોપ થાય છે, તેહની પરે કપટે કરીને લોપી નાચે છે, જેમ
કમલને વિષે હિમ, શરીરને વિષે રોગ, વનને વિષે અગ્નિ, દિવસને
વિષે રાત્રી, ગ્રંથને વિષે મૂર્ખતા, સુખને વિષે ક્લેશ, તે ઉપદ્રવના
કરતા છે તેમ ધર્મને વિષે કપટ તે દુઃસ્વકર્તા છે ॥ ૧૦-૧૧ ॥

અતઃપ્ર નયો ધર્તુ મૂલ્યોત્તરગુણાનલં ॥

યુક્તા સુશ્રાદ્ધતા તસ્ય ન તુ દંભેન જીવનં ॥ ૧૨ ॥
પરિહર્તુ ન યો લિંગમપ્યલં દ્વદરાગવાન્ ॥

સંવિજ્ઞપાક્ષિકઃ સસ્યાન્નિર્દંભઃ સાધુસેવકઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—અહિજ હેતુ માટે મૂલગુણ પંચમહાવ્રત અને ઉત્તર-
ગુણ કરણસિત્તરી પ્રમુખ ધરવાને જે પ્રાણી સમર્થ ન હોય, તેણે
શ્રાવકનાં વ્રત પાલવાં તે યુક્ત જ છે, પણ કપટ ચારિત્રે જીવવું
તે રુઢું નથી ॥ ૧૨ ॥ હવે જે પ્રાણી વ્રતને મૂકવાને સમર્થ નથી
કેમકે જેને વ્રત ઉપર દ્વદરાગ લાગ્યો હોય તે મૂકી શકે નહીં તો
તેણે સંવિજ્ઞપક્ષ અંગીકાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે નિર્દંભી સાધુની
સેવના કરવાથી ઘણો ગુણ થાય છે ॥ ૧૩ ॥

નિર્દંભસ્યાવસન્નસ્યાપ્યસ્ય શુદ્ધાર્યભાષિણઃ ॥

નિર્જરાં યતનાદત્તે સ્વલ્પાપિ ગુણરાગિણઃ ॥ ૧૪ ॥
વ્રતભારાસહત્વં યે વિદંતોપ્યાત્મનઃ સ્ફૂટં ॥

દંભાચતિત્વમાખ્યાંતિ તેષાં નામાપિ પાપ્મને ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—નિષ્કપટી હોય, શુદ્ધ સિદ્ધાંતના અર્થના ભાષક
હોય, તે ગુણે કરીને તે ઉસન્નાપ્રમુખ સાધુ જો થોડી પણ જતના

કરે છે, તો પણ તે ગુણના રાગીપણાથી વર્તતા થકા તેને નિર્જરા થાય છે ॥ ૧૪ ॥ પોતાથી વ્રતનો ભાર નથી ઉપડતો, એવું જાણ્યા છતાં પણ જે પોતાના આત્માને પ્રગટ રીતે કપટે કરીને યતિપણું ઠરાવે છે, સંયમીપણું સ્થાપે છે તે લિંગીનું નામ લેતાં પણ પાપ થાય તો તેની સેવના તો પાપકારી થાય જ તેમાં શું કહેવું ? ॥ ૧૫ ॥

કુર્વતે યે ન યતનાં સમ્યગાલોચિતાનપિ ॥

તૈરહો યતિનામ્નૈવ દાંભિકૈર્વચ્યતે જગત્ ॥ ૧૬ ॥

ધર્માતિહ્યાતિલાભેન પ્રચ્છાદિતનિજાશ્રવઃ ॥

તૃણાયમન્યતે વિશ્વં હીનોઽપિ ધૃતકૈતવઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—જે લિંગી મલી રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ જોઈને યત્ના નથી કરતા, તે લિંગી યતિ એવે નામે કરીને કપટી થઈ લોકને ઠગતા ફરે છે ॥ ૧૬ ॥ જે હીનાચારી થકો કપટનો ધરનારો લિંગી હોય અને તે યતિધર્મી છે એવી પ્રસિદ્ધિ થઈ; તેના લાભે કરીને પોતાના આશ્રવને ઢાંક્યા હોય એવા જે યતિ તે સમગ્ર જગતને તૃણ તુલ્ય જાણે છે ॥ ૧૭ ॥

આત્મોત્કર્ષાત્તતો દંભાત્પરેષાં ચાપવાદતઃ ॥

બધ્નાતિ કઠિનં કર્મ્મ બાધકં યોગજન્મનઃ ॥ ૧૮ ॥

આત્માર્થિના તતસ્ત્યાજ્યો દંભોઽનર્થનિબંધનં ॥

શુદ્ધિઃ સ્યાદ્જુભૂતસ્યેત્યાગમેપ્રતિપાદિતં ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—પોતાના આત્માની વડાઈ કરે, ઘણું કપટ ધરે અને પારકા અવર્ણવાદ બોલે તેથી કરીને કઠિણ કર્મ બાંધે છે,

તેવા પુરુષો તે યોગીના જન્મને બાધક કરનારા છે; તે શુદ્ધ ચારિત્રને પામી શકે નહીં ॥ ૧૮ ॥ માટે અનર્થનું કારણ જે કપટ તેને ધર્માર્થી ગ્રાણીય તજવું, કેમકે આત્માની શુદ્ધિ તો સરલતાભાવે થાય છે, એવું આગમને વિષે કહ્યું છે ॥ ૧૯ ॥

જૈનૈર્નાનુમતં કિંચિન્નિષિદ્ધં વા ન સર્વથા ॥

કાર્યભાવ્યમદંભેનેત્યેષાજ્ઞા પારમેશ્વરી ॥ ૨૦ ॥

અધ્યાત્મરતચિત્તાનાં દંભઃ સ્વલ્પોઽપિ નોચિતઃ ॥

છિદ્રલેશોઽપિ પોતસ્ય સિંધું લંઘયતામિવ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—તીર્થકરે એકાંતે આજ્ઞા પળ નથી કરી, તેમ સર્વથા નિષેધ પળ નથી કીધો, તોપણ જે કાર્ય કરવું તે કપટ રહિત કરવું એહી જ પરમેશ્વરની આજ્ઞા છે ॥ ૨૦ ॥ જેમ વહાળમાં છિદ્રનો લેશ હોય તે પળ સમુદ્ર તરવામાં યોગ્ય નથી, તેમ અધ્યાત્મને વિષે જેનું મન રંગાયું છે, તેને જરાપણ કપટ કરવું તે યોગ્ય નથી ॥ ૨૧ ॥

દંભલેશોઽપિ મલ્લ્યાદેઃ સ્ત્રીત્વાનર્થનિબંધનં ॥

અતસ્તત્પરિહારાય યતિતવ્યં મહાત્મના ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ મહિનાથજીને કપટનો લેશ પળ સ્ત્રીવેદનો કારિણક થયો, માટે મહાન્ પુરુષે કપટ તજવાને ઘણો યત્ન કરવો ॥ ૨૨ ॥ ઇતિ શ્રીઅધ્યાત્મસાર ગ્રંથને વિષે દંભત્યાગ નામા ત્રીજો અધિકાર સમાપ્ત થયો ॥

भवस्वरूपચિન્તાધિકાર

તદેવં નિર્દેભાચરણપટુતા ચેતસિ ભવ-

સ્વરૂપં સંચિંત્ય ક્ષણમપિ સમાધાય સુધિયા ॥

इयं चिन्ताऽध्यात्मप्रसरसरसी तीरलहरी

सतां वैराग्यायप्रियपवनपीना सुखकृते ॥ १ ॥

અર્થ—ઘટલા માટે નિર્દેભ આચરણ કરવાને હે ચેતન !
તું સાવધાન થા ! આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કર ! કેમકે ક્ષણ
માત્ર પણ સદ્બુદ્ધિ હૃદયમાં ધરીને આત્મસ્વરૂપની ચિંતા કરવી
તેહી જ આત્મદિશારૂપ સરોવરની લહરી છે તે શીતલતા કરે
એવી છે; એહી જ સજ્જન લોકને વૈરાગ્યદિશારૂપ પવન પૂર્ણ
પુષ્ટતાકારી છે; માટે તે આત્મિકસુખને અર્થે સાધવી ॥ ૧ ॥

इतः कामौर्वाग्निर्ज्वलति परितोदुःसह इतः

पतन्ति ग्रावाणो विषयगिरिकुटाद्विघटिताः ॥

इतः क्रोधावर्तो विकृतितटिनी संगमकृतः

समुद्रे संसारे तदिह न भयं कस्य भवति ॥ २ ॥

અર્થ—એક તરફ કામરૂપ વડવાનલનો અગ્નિ બલી
રહ્યો છે તે દુઃખે સહન થાય એવો છે, અને એક તરફ પંચ-
પ્રકારના વિષયરૂપ પર્વત, તેહથી પડ્યા જે ઉન્માદરૂપ પથરા,
તેણે કરી ભયંકર, બલી એક તરફ વિકારદિશારૂપ નદીના સંગ-
થકી ક્રોધના આવર્ત પડ્યા છે; એવો જે આ સંસાર-સમુદ્ર તેને વિષે
કહો કયા ઠેકાણે ગ્રાણીને ભય નથી ? સર્વત્ર ભય જ વર્તે છે ॥૨॥

પ્રિયા જ્વાલા યત્રોદ્ગમતિ રતિસંતાપતરલા

કટાક્ષાન્ ધૂમૌઘાન્ કુવલયદલશ્યામલરુચીન્ ॥

અયાંગાન્યંગારા કૃતબહુવિકારાશ્ચ વિષયા

દહંત્યસ્મિન્વહૌ ભવવપુષિ શર્મ ક્વ સુલભં ? ॥ ૩ ॥

અર્થ—જે સંસારને વિષે રતિના સંતાપે કરીને તરલા કે૦ ચપલ એવી જે પ્રિયા કે૦ માર્યા તે કટુકજ્વાલા વર્તે છે, બલી નીલકમલ દલના સરસી જેની કાંતિ છે એવા નેત્રના ત્રિકોણ-માંથી જે જોવું તેનું નામ કટાક્ષ તે રૂપ ધૂમ્રના સમૂહ ચાલે છે, તથા સ્ત્રીનાં અંગ તે અંગારા સમાન છે, જે અંગવડે ઘણા પ્રકારના વિકાર પ્રગટ થાય છે, તે માટે સંસારરૂપ અગ્નિમાં બલી રહ્યા જે પ્રાણી તેને ભવમાં પણ સુખ નથી તેમજ શરીરમાં પણ કંઈ જ સુખ નથી ॥ ૩ ॥

ગલે દત્વા પાશં તનયવનિતાસ્નેહઘટિતં

નિપીઙ્યંતે યત્ર પ્રકૃતિકૃપણઃ પ્રાણિપશવઃ ॥

નિતાંતં દુઃસ્વાર્તા વિષમવિષયૈર્ઘાતિકમટૈ-

ર્ભવઃ સૂનાસ્થાનં તદહહ મહાસાધ્વસકરં ॥ ૪ ॥

અર્થ—જેના ગલાને વિષે પુત્ર તથા સ્ત્રીરૂપ સ્નેહનો ફાંસો નખાયો છે, તેના સ્નેહપાશમાં પડ્યા તુચ્છ સ્વભાવના ધણી તે અતિશયપણે પીડા પામે છે, આકરા વિષયરૂપ જે ઘાતકી સુમટ તેણે કરીને સંસાર તે ઘાટકીનું સ્થાનક છે; માટે હાહા સંસાર તે કેવલ દુઃખનું મૂલ છે ॥ ૪ ॥

અવિદ્યાયાં રાત્રૌ ચરતિ વહતે મૂર્ધ્નિ વિષમં

કષાયવ્યાલૌઘં ક્ષિપતિ વિષયાસ્થીનિ ચ ગલે ॥

મહાદોષાન્ દંતાન્ પ્રકટયતિ વક્સ્મરમુખો
 ન વિશ્વાસાર્હોયં ભવતિ ભવનક્ષંચર ઇતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનદિશારૂપ રાત્રિનો ચાલનાર જેના માથા ઉપર વિષમકષાયરૂપ સર્પનો સમૂહ રહ્યો છે, જેના ગલાને વિષે વિષયરૂપ હાડકાં બાંધ્યાં છે, જે મહોટા દોષરૂપ દાંત પ્રકટ કરે છે, જેનું મુખ કામની વેષ્ટા કરે છે, એવો સંસારરૂપી રાક્ષસ તે વિશ્વાસ કરવાને યોગ્ય નથી ॥ ૫ ॥

જના લબ્ધ્વા ધર્મ્મદ્રવિણલવભિક્ષાં કથમપિ
 પ્રયાંતોવામાક્ષીસ્તનવિષમદુર્ગસ્થિતિકૃતા ॥
 વિલુપ્યંતે યસ્યાં કુસુમશરભિલ્લેન બલિના
 ભવાટવ્યાં નાસ્યાસુચિતમસહાયસ્થ ગમનં ॥ ૬ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી ધર્મરૂપ ધનના લવલેશને પામ્યો છે, તેણે ભિક્ષા માગવાને એકલા વિચરવું નહિ, કેમકે ભવાટવીને વિષે બલવત્તર ખીલ એવો જે કામ તે સ્ત્રીના સ્તનરૂપ વિષયી કોટમાં રહીને તે પ્રાણીમાત્રના ધર્મરૂપ ધનને લુટી લે છે, માટે સહાય વિના તે પ્રાણીએ એકલું વિચરવું (ચાલવું) યોગ્ય નથી ॥ ૬ ॥

ધનં મે ગેહં મે મમ સુતકલત્રાદિકમતો
 વિપર્યાસાદાસાદિતવિતતદુઃખા અપિ મુદ્ધુઃ ।
 જના યસ્મિન્ મિથ્યાસુખમદભૃતઃ કુટઘટના-
 મયો યં સંસારસ્તદિહ ન વિવેકી પ્રસજતિ ॥ ૭ ॥

અર્થ—ધન, ઘર, પુત્ર ને સ્ત્રી આદિ સર્વ વસ્તુ મારી છે,

એવા વિપર્યાસપણાથી વિશેષ પ્રસિદ્ધ દુઃખજ છે, માટે જે પ્રાણી વારંવાર સુખને મદે ભર્યા થકા સુખ માને છે, તે ફોકટ છે. એ સંસાર તો કેવલ કપટ રચનાથી ભર્યો છે, તેને વિષે વિવેકી પ્રાણીએ પ્રીતિ કરવી નહીં ॥ ૭ ॥

પ્રિયાસ્નેહો યસ્મિન્નિગડસદૃશો યામિકભટો-

પમઃ સ્વીયો વર્ગો ધનમભિનવં બંધનમિવ ॥

મહામેધ્યાપૂર્ણ વ્યસનબિલસંસર્ગવિષમં

ભવઃ કારાગેહં તદિહ ન રતિઃ ક્વાપિ વિદુષાં ॥ ૮ ॥

અર્થ—સ્ત્રીનો સ્નેહ તે બેડી સમાન છે, બીજા સગાસંબંધી લોક તે પોરિયાત સમાન છે, ધનસંપત્તિ તે નવા બંધન સરખી છે અને મહા અમેધ્યેકરી સહિત છે, સાત પ્રકારના વ્યસનરૂપ બિલ્લે સહિત છે; ટૂંકામાં કહિયે તો આ સંસાર તે બંદિખાના જેવો છે માટે પંડિત લોકને એ વસ્તુમાંહેની એકે વસ્તુ ઉપર રતિ કેં મરજી થતી નથી ॥ ૮ ॥

મહાક્રોધોગૃધ્રોઽનુપરતિશૃગાલી ચ ચપલા

સ્મરોલૂકો યત્ર પ્રકટકટુશબ્દઃ પ્રચરતિ ॥

પ્રદીપ્તઃ શોકાગ્નિસ્તતમપયશોભસ્મ પરિતઃ

સ્મશાનં સંસારસ્તદતિરમણીયત્વમિહ કિં ? ૯ ॥

અર્થ—જે પંડિત લોક તે આ સંસારને સ્મશાન સરખો કહે છે, કેમકે સ્મશાનમાં રહેનારી ચીજો સર્વ સંસારમાં છે, તે કહી બતાવે છે. જેમ સ્મશાનમાં ગિધ પક્ષી છે તેમ સંસારમાં મહાક્રોધ તે ગીધ પક્ષી છે, અરતિરૂપ ઘણી ચપલ શિયાળળી છે; ઘુવડ પક્ષીરૂપ કામ છે, તે પ્રગટપણે કડવા શબ્દથી રુદન કરે છે,

દેદીપ્યમાન શોકરૂપી અગ્નિ પ્રજ્વલે છે, નિરંતર અપયશરૂપ રાક્ષ
છે; માટે સંસાર તે સ્મશાન છે, એમાં રમણીક चीज कोई नहीं॥૯॥

ધનાશા યચ્છાયાપ્યતિ વિષમમૂર્છા પ્રણયિની

વિલાસો નારીણાં ગુરુવિકૃતયે યત્સુમરસઃ ॥

ફલાસ્વાદો यस્ય પ્રસરનરકવ્યાધિનિવહ—

સ્તદાસ્થા નો યુક્તતા ભવ વિષતરાવત્ર સુધિયા॥૧૦॥

અર્થ—ધનની જે ઇચ્છા તે અતિશય વિષયરૂપ વિષમ
મૂર્છાને વિસ્તારનારી છે, સ્ત્રીઓનો વિલાસ તે મહાવિકારકારી
કુસુમનો રસ છે, જેના ફળનો સ્વાદ વિસ્તાર પામતો નર્કની
પીડાના સમૂહ તુલ્ય થાય; એવું સંસારરૂપ વિષયવૃક્ષ છે, એની
હેઠલ વિશ્રામ કરવો યુક્ત નથી ॥ ૧૦ ॥

કચિત્ પ્રાજ્યં રાજ્યં કચન ધનલેશોપ્યસુલભઃ

કચિજ્ઞાતિસ્ફાતિઃ કચિદપિ ચ નીચત્વકુયશઃ ॥

કચિલ્લાવણ્યશ્રીરતિશયવતી કાપિ ન વપુઃ

સ્વરૂપં વૈષમ્યં રતિકરમિદં કસ્ય નુ ભવે ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—કોઈને તો વિસ્તારવાળું રાજ્ય છે, કોઈને ધનનો લેશ
પણ દોહલો છે, કોઈની ઉત્તમ જાતિ છે, કોઈની નીચ જાતી છે,
કોઈને અપયશ છે, કોઈને લાવણ્યલીલાની લક્ષ્મી ઘણી છે,
કોઈનું શરીર પણ રુડું નથી, એવું સંસારનું સ્વરૂપ વિષમ છે, તે
કોને રતિકારી થાય ? ॥ ૧૧ ॥

ઈહોદ્દામઃ કામઃ સ્વનતિ પરિપંથિ ગુણમહી—

મવિશ્રામઃ પાર્શ્વસ્થિતકુપરિણામસ્ય કલહઃ ॥

બિલાત્યંતઃ કામન્મદક્ષણભૃતાં પામરમતં

વદામઃ કિં નામ પ્રકટભવધામસ્થિતિસુખં ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—હાં ઉદામ કામ દિશા છે; તે જ પરિપંથી કે. શત્રુ છે, તે ગુણરૂપ જે મહી કે. પૃથ્વી તેને ખળે છે અને પાસે રહ્યો જે કુપરિણામ તે વિશ્રામ લીધા વિના નિરંતર ક્લેશ કરે છે, એ ક્લેશવડે ધરડાયા એવા જે પ્રાણી તે અષ્ટ મદરૂપ સર્પ તેળે કરી યુક્ત છે. એવું પામર લોકને માનવા યોગ્ય આ સંસારરૂપ જે ઘર તેનું શું સુખ કહીએ ? ॥ ૧૨ ॥

તૃષાર્ત્તાઃ ત્રિચંતે વિષયવિવશા યત્ર ભવિનઃ

કરાલક્રોધાર્કાચ્છમસરસિ શોષં ગતવતિ ॥

સ્મરસ્વેદક્લેદગ્લપિતગુણમેદસ્યનુદિનં

ભવગ્રીષ્મે ભીષ્મે કિમિહ શરણં તાપહરણં ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—સંસારને વિષે પ્રાણી માત્ર પુદ્ગલની તૃષ્ણારૂપ તરસે કરીને પીડાળા છે, અને વિષયની આશા કરી પરવશ થયા છે, એવા પ્રાણીઓ બિહામળા ક્રોધે કરી પીડાય છે; કેમકે તેમને માટે સમતારૂપ સરોવર તો સુકાઈ ગયું છે, અને કામ-દિશારૂપ જે પરસ્વેદ તેની જે ગ્લાનતા તેળે કરી નિરંતર ગુણ-મેદા ધરડાય છે. જ્યાં એવો બિહામળો આ સંસારરૂપ ઉષ્ણકાલ છે ત્યાં તેના તાપને હરે એવો કોઈ નથી ॥ ૧૩ ॥

પિતા માતા ભ્રાતાપ્યભિલષિતસિદ્ધાવભિમતો

ગુણગ્રામજ્ઞાતા ન ચ્છલુ ધનદાતા ચ ધનવાન્ ॥

જનાઃ સ્વાર્યસ્ફાતાવનિશમવદા નાશયભૃતઃ

પ્રમાતા કઃ સ્થ્યાતાવિહ ભવસુખસ્યાશુ રસિકઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—આ સંસારને વિષે પિતા, માતા ને બ્રાતા કે. ભાઈ આદિ તે સર્વ ચિંતિત અર્થની અભિલાષા પૂરે ત્યાં લગી અભિમતકે. સંમત કરી માને, તથા ગુણના સમૂહનો જાણ એહવો ધનવંત પ્રાણી હોય તે પળ કૃપણપણે કરીને ગુણી જનને ધન દેઈ શકે નહીં, એમ સર્વ પ્રાણી પોતાના સ્વાર્થ સાધન કરવાને સાવધાનપણે વર્તે છે, પણ પરમાર્થથી વેગલા વસે છે, એવા ભવ-સુખના રસિયા જે જીવ તેહના સ્વરૂપને કહેવાને કોણ સમર્થ થઈ શકે ? ॥ ૧૪ ॥

પર્ણૈઃ પાણિં ગૃહ્ણાત્યહમહમહતિ સ્વાર્થં ઇહ યાન્
ત્યજત્યુચ્છૈર્લોકસ્તૃણવદઘૃણસ્તાનપરયા ॥

વિષં સ્વાંતે વક્ત્રેઽમૃતમિતિ ચ વિશ્વાસહાતિકૃદ્—
ભવાદિત્યુદ્વેગો યદિ ન ગદિતૈઃ કિં તદધિકૈઃ ॥૧૫॥

અર્થ—એમ સ્વાર્થને વશ થઈને પ્રાણી ચંડાલનો હાથ પકડી ચાલે છે ! અહો ઇતિ આશ્ચર્ય ! જે સ્વાર્થપણું તે એહવું છે. વલી જે ઉત્તમ કુલથી ઉપજેલા તેહને તજે છે અને તરણા જેવો નિર્લજ્જ થઈને હૈયામાં શ્વેર મર્યું હોય પણ મોઢે અમૃત જેવું મીઠું બોલે છે. એવા અનેક પ્રપંચ સ્વાર્થ માટે પ્રાણી કરે છે ને વિશ્વાસઘાતી થાય છે, એવા પ્રાણી આ સંસારમાં વસે છે, તે જોઈને પણ આ સંસારથી જેતું મન ઉદ્વેગ પામતું નથી તેને ઘણું શું કહીએ ? ॥ ૧૫ ॥

દૃશાં પ્રાંતૈઃ કાંતૈઃ કલયતિ મુદં કોપકલિતૈ—

રમીભિઃ સ્વિન્નઃ સ્યાદ્ધનધનનિધીનામપિ ગુણી ॥

उपायैः स्तुत्याद्यैरपनयति रोषं कथमपी-

त्यहो मोहस्यैवं भवभवनवैषम्यघटना ॥ १६ ॥

અર્થ—સ્ત્રીની દૃષ્ટિના પ્રાંત કે. સૂના તે મનોહર છે, માટે તેના જોવાથી હર્ષ ઉપજે છે, અને સ્ત્રીની કોપયુક્ત દૃષ્ટિ સ્વરાશ છે માટે તે દેખીને સ્વેદ ઉપજે છે, તથા ઘણા ધનવાલા પુરુષને ગુણીજનો સ્તુતિ આદિ કરી રીજવે છે; ને કષ્ટ સહીને તેમનો રોષ ઉતારે છે, એ સઘળું મોહચક્રી થાય છે; માટે જુઓ મોહરૂપી રાજાનું કેવું વિષમતાપણું છે, કે જે તજવા યોગ્ય છે તેનો આદર કરાવે છે અને જેનો આદર કરવો જોઈએ તેનો ત્યાગ કરાવે છે ॥ ૧૬ ॥

प्रिया प्रेक्षा पुत्रो विनय इह पुत्री गुणरति-

विवेकाख्यस्तातः परिणतिरनिद्या च जननी ॥

विशुद्धस्य स्वस्य स्फुरति हि कुटુંબं स्फुटमિदं

भवे तन्नो दृष्टं तदपि बत संयोगसुखधीः ॥ १७ ॥

અર્થ—જીવને તત્ત્વવિચારણા કરવી તે સ્ત્રી છે, વિનય કરવો તે પુત્ર છે, ગુણને વિષે જે રતિ કરવી તે પુત્રી છે, સ્યાદ્વા-દપણે સ્વપર-વિવેચન કરવું તે પિતા છે, અનિદ્યા જે પારકી નિંદા તજવી તે આત્માની માતા છે, એવું જે અંતરંગ કુટુંબ છે તે તો જે વારે આત્મા શુદ્ધ થાય તે વારે પ્રગટ રીતે પેદા થાય; પણ તેને જે પુરુષ સંયોગી સુખમાં મગ્ન થઈ રહ્યો છે તે તો ક્યારે પણ દેખતો નથી ॥ ૧૭ ॥

पुरा प्रेमार्भे तदनुतद विच्छेदघटने,

तदुच्छेदे दुःखान्यथ कठिनचेता विषहते ॥

વિષાકાદાપાકાહિતકલશવત્તાપબહુલાત્,

જનો યસ્મિન્નસ્મિન્કચિદપિ સુખં હંત ન ભવે ॥૧૮॥

અર્થ—પ્રથમ પ્રેમ કરતાં દુઃખ છે, તે પછી તેને નિશ્ચલ-
પણે રાખવાને પણ ઘણું દુઃખ છે; વ્હી તે પ્રેમપાત્રનો વિચ્છેદ
થાય, મરણ થાય અથવા પ્રેમ ત્રુટે ત્યારે સૌથી વધારે દુઃખ ઉપજે,
ને તે સહન કરવાને છાતી ઘણી કઠળ રાખવી પડે. નીંભાડાના
પાકને વિષે આરોપિત કર્યો એવો જે ઘટ તેના સરસી તાપની
બહુલતા છે એવો જે આ સંસારરૂપ નીંભાડો તિહાં સુખ તો કાંઈ
જ નથી; સમગ્ર દુઃખમય જ છે ॥ ૧૮ ॥

મૃગાક્ષીદૃગ્બાળૈરિહ હિ નિહતં ધર્મકટકં,

વિલિસાદ્દેશા ઇહ ચ બહુલૈરાગરુધિરૈઃ ॥

અમંત્યૂર્ધ્વ કૂરા વ્યસનશતગૃધાશ્ચ તદિયં

મહામોહક્ષોણીરમણભૂમિઃ સ્વલુ ભવઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—આ સંસારને વિષે ધર્મરાજાના કટકને તો મૃગન-
યનીના દૃષ્ટિરૂપી શાળે હળી નાચ્યું છે, રાગદિશારૂપ રુધીરવડે
લેપાઈ ગયા છે હૃદયપ્રદેશ જેના તે ઉપર અનેક પ્રકારના મન-
તન સંબંધી કષ્ટરૂપી ગીધપક્ષીયો ભમી રહ્યા છે; એવો મહામોહરૂપ
ક્ષોણીરમણ જે રાજા તેની રણભૂમિ સમાન આ સંસાર છે ॥૧૯॥

હસંતિ ક્રીડંતિ ક્ષણમથ ચ સ્વિદ્યંતિ બહુધા,

રુદંતિ ક્રંદંતિ ક્ષણમપિ વિવાદં વિદધતે ॥

પલાયંતે મોદં દધતિ પરિનૃત્યંતિ વિવશા

ભવે મોહોન્માદં કમાપિ તનુભાજઃ પરિમતાઃ ॥૨૦॥

અર્થ—ક્ષણમાં હસે, ક્ષણમાં ક્રીડા કરે (રમે), ક્ષણમાં
 સ્વેદ કરે, ક્ષણમાં વહુ પ્રકારે રહે, ક્ષણમાં વિલાપ કરે, ક્ષણમાં
 અનેક પ્રકારનો વિવાદ કરે, ક્ષણમાં નાસી જાય, ક્ષણમાં હર્ષિત
 થઈ નાચવા માંડે इत्यादि ઉન્માદ સંસારને વિષે દેહધારી પ્રાણીયો
 કરે છે, તે સર્વ મોહરાજાને આધીનથકા કરે છે ॥ ૨૦ ॥

અપૂર્ણા વિદ્યેવ પ્રકટસ્વલમૈત્રીવ કુનય—

પ્રણાલીવાસ્થાને વિધવવનિતાયૌવનમિવ ॥

અનિષ્ણાતે પત્યૌ મૃગદૃશ ઇવ સ્નેહલહરી

ભવક્રીડા ત્રીડા દહતિ હૃદયં તાન્વિકદૃશામ્ ॥૨૧॥

અર્થ—અસંપૂર્ણ વિદ્યા જેમ પંડિતને, તેમજ સ્વલ માણ-
 સની મિત્રાઈ, વલી રાજસભામાં અન્યાયની પ્રણાલિકા ઇટલે
 અન્યાયનો માર્ગ, તથા વિધવા સ્ત્રીનું યૌવન, વલી મૂર્ખ ભરતારની
 આગલ સ્ત્રીના સ્નેહની લહરી તે જેમ સ્વેદને પાત્ર થાય છે તેમજ
 સંસારની ક્રીડા જે લજામણી છે તેથી તત્ત્વદર્શી પ્રાણી દુઃખ
 પામે છે ॥ ૨૧ ॥

પ્રભાતે સંજાતે ભવતિ વિતથા સ્વાપકલના,

દ્વિચંદ્રજ્ઞાનં વા તિમિરવિરહે નિર્મલદૃશાં ॥

તથા મિથ્યારૂપં સ્ફુરતિ વિદિતે તત્ત્વવિષયે,

ભવોઽયં સાધૂનામુપરતવિકલ્પસ્થિરધિયાં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ:—જેમ પ્રભાત સમય સ્વપ્નની રચના નિષ્ફલ થઈ
 જાય છે, જેમ કોઈની આંખમાં જાકલ આવી હોય તેહને આકા-
 શમાં બે ચંદ્રમા ભાસે, પણ નિર્મલદૃષ્ટિ થતાં બે ચંદ્રમાનું આંતિજ્ઞાન
 મટી જાય છે તેમ સંસારથી ન્યારા રહ્યા ઇહવા જે સ્થિર બુદ્ધિ-

વાલા તત્ત્વજ્ઞાન સમજેલા સાધુ તેને આ સંસાર તે મિથ્યારૂપ
ભાસે છે ॥ ૨૨ ॥

પ્રિયાવાળીવીળાશયનતનુસંબાધનસુખે—

ર્ભવોયં પીયૂષૈર્ઘટિત ઇતિ પૂર્વ મતિરભૂત ॥

અકસ્માદસ્માકં પરિકલિતતત્ત્વોપનિષદા—

મિદાનીમેતસ્મિન્ન રતિરપિ તુ સ્વાત્મનિ રતિઃ ॥૨૩॥

અર્થ:—સ્ત્રીની વાળીયેં કરીને તથા વીળાનાદે કરીને,
શય્યાયે કરીને, વલી શરીરને ચોલવું—ચાંપવું તેણે કરીને જે સુખ
ઉપજે છે, તે અમૃતે કરીને ઘુંટેલું હોય તેવું છે. એવું પૂર્વે બાલ-
કાલે વર્તાયું હતું, પણ હવે સહસાત્કારે અમને તત્ત્વદિશાના રહ-
સ્યની પરિકલના થઇ—જાણપણું થયું; તેથી સંસારને વિષે તત્ત્વરુચિ
વર્તેતી નથી, પણ આત્મતત્ત્વમાં રુચિ થઇ છે ॥ ૨૩ ॥

દધાનાઃ કાઠિન્યં નિરવધિકમાવિદ્યકભવ—

પ્રપંચાઃ પાંચાલીકુચકલશવન્નાતિરતિદાઃ ॥

ગલત્યજ્ઞાનાશ્ચ પ્રસૂમરરુચાવાત્મનિ વિધૌ

ચિદાનંદસ્યંદઃ સહજ ઇતિ તેભ્યોઽસ્તુ વિરતિઃ ॥૨૪॥

અર્થ:—સંસારના સમસ્ત પ્રપંચ તે અતિશય કઠિ-
ળતાને ધરતાથકા છે, માટે મુજને કાષ્ઠ અને પાષાણની પુતલીના
સ્તનની પેરે રતિકારી નથી લાગતા; કેમકે અજ્ઞાનનું વાદલ
ગલી ગયું છે અને આત્મિક જ્ઞાનરૂપ ચંદ્રોદય થયો તેથી સહજ
ચિદાનંદ રસની શીતલતા પ્રગટી તેણે કરી વિષય તાપની અરતિ
મટી ગઇ ॥ ૨૪ ॥

ભવે યા રાજ્યશ્રીર્ગજતુરગગોસંગ્રહક્રૂતા

ન સા જ્ઞાનધ્યાનપ્રશમજનિતા કિં સ્વમનસિ ॥

બહિર્યાઃ પ્રેયસ્યઃ કિમ્ન મનસિ તા નાત્મરતય

સ્તતઃ સ્વાધીનં કસ્યજતિ સુખમિચ્છત્યથ પરં ॥૨૫॥

અર્થઃ—સંસારને વિષે હાથી, ઘોડા, બલદ પ્રમુખ જે રાજલક્ષ્મી છે, તે શું અંતરંગ આત્માને નથી ? અર્થાત્ છે. જ્ઞાન હાથી, ધ્યાન ઘોડા, સમતા તે બલદ, એ લક્ષ્મી આત્માની છે; અને તું જો મનઘડે બાહ્ય સાથે પ્રેમ કરે છે તો પોતાના આત્મા સાથે રતિ કેમ કરતો નથી ? આત્મિક સુખ તજીને પૌદ્ગલિક સુખને કોણ ઇચ્છે ? એવો મૂર્ખ કોણ હોય ? ॥ ૨૫ ॥

પરાધીનં શર્મ્મ ક્ષાયિ વિષયકાંક્ષૌઘમલિનં

ભવે ભીતિ સ્થાનં તદપિકુમતિસ્તત્ર રમતે ॥

બુધાસ્તુ સ્વાધીને ડક્ષયિણિ કરણૌત્સુક્યરહિતે

નિલીનાસ્તિષ્ઠાંતિ પ્રગલિતભયાધ્યાત્મિકસુખે ॥૨૬॥

અર્થઃ—પૌદ્ગલિક સુખ કેવું છે ? એક તો પરાધીન છે; સ્વભાવે ક્ષય થવા લાયક છે; વિષયની વાંછનાઘડે મલિન છે; એમ સંસારને વિષે મયનાં સ્થાન ઘણાં છે, તે છતાં કુમતિના ધણી સંસારમાં રમે છે અને પંડિત લોક જે છે તે સ્વાધીન સુખમાં રમે છે. તે સુખ કેવું છે ? કે જે કોઈ કાલે ક્ષય પામે નહીં; ઇન્દ્રિયોની ઉત્સુકતાયે રહિત છે. જે પ્રાણી આત્મજ્ઞાનમાં લય પામ્યા થકા છે તે પ્રાણી સકલ ભયદિશા રહિત થકા પરમાનંદને વિષે મગ્નપણે રહે છે ॥ ૨૬ ॥

તદેતદ્દાષંતે જગદ્ભયદાનં ચલુ ભવ—

સ્વરૂપાનુધ્યાનં શમસુખનિદાનં કૃતધિયઃ ॥

સ્થિરીભૂતે હ્યસ્મિન્વિધુકિરણકર્પૂરવિમલા

યશઃશ્રીઃ પ્રૌઢા સ્યાજ્જિનસમયતત્ત્વસ્થિતિવિદામ્ ॥૨૭॥

અર્થઃ—આ જગત્ પ્રત્યે પંડિત લોક એમ કહે છે, જે પોતાના આત્મભાવના સ્વરૂપનું ચિંતન તે જ સમતાના સુખનું કારણ છે; અને જગતને અભયદાનનું દેવાવાલું છે. જેણે કારકતા ભાવે બુદ્ધિ કરી તેને આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન સ્થિર થયે થકે ચંદ્ર કિરણ કર્પૂર સરીઝી ઉજ્જ્વલ યશસ્વી તે પ્રૌઢપણે વિસ્તાર પામે, એવા તત્ત્વજ્ઞાની તે જિનેશ્વરપ્રણીત સિદ્ધાંતના તત્ત્વની મર્યાદાએ વર્તે ॥ ૨૭ ॥ ઇતિ ભવસ્વરૂપ ચિંતાધિકારઃ ચતુર્થઃ સમાપ્તઃ ॥

इति श्री नयविजयगणिशिष्य श्रीयशोविजयेन विरचिते अध्यात्मसार-
प्रकरणे प्रथमः प्रबंधः ॥ १ ॥

વૈરાગ્ય સંભવાધિકાર

ભવસ્વરૂપવિજ્ઞાનાદ્ દ્વેષાન્નૈર્ગુણ્યદૃષ્ટિજાત્ ॥

તદિચ્છોચ્છેદરૂપં દ્રાગ્ વૈરાગ્યમુપજાયતે ॥ ૧ ॥

સિદ્ધિયા વિષયસૌખ્યસ્ય વૈરાગ્યં વર્ણયંતિ યે ॥

મતં ન યુજ્યતે તેષાં યાવદર્થાપ્રસિદ્ધિતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—ભવનું સ્વરૂપ જાણ્યા થકી, સંસાર ઉપર દ્વેષ થયા થકી, સંસારને નિર્ગુણપણે દેખવા થકી શીઘ્રપણે સંસારના વિચ્છેદનો વૈરાગ્ય આત્માને વિષે પ્રગટ થાય ॥ ૧ ॥ વિષયસુખની સિદ્ધિ-નિષ્પત્તિ-પ્રાપ્તિ તેવડે જે વૈરાગ્યનું વર્ણન કરે છે, તેનું મત ઘટમાન નથી, જિહાં સુધી અર્થ કેં દ્રવ્ય છે, તિહાં સુધી વિષય છે, એવી પ્રસિદ્ધિ છે. “ અર્થસત્ત્વે વિષયસત્ત્વં ” ॥ ૨ ॥

અપ્રાપ્તત્વભ્રમાદુચ્ચૈરવાત્તૈષ્વપ્યનંતશઃ ॥

કામભોગેષુ મૂઢાનાં સમીહા નોપશામ્યતિ ॥ ૩ ॥

વિષયૈઃ ક્ષીયતે કામો નૈધૈનરિવ પાવકઃ ॥

પ્રત્યુત પ્રોલ્લસચ્છત્તિર્ભૂય એવોપવર્ધતે ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—જે એમ જાણે છે, જે હું કોઈ કાલે સંસારને વિષે આવ્યોજ નથી, જો અનંતી વાર વિષય સેવ્યા છે, તે છતાં આ વિષય નવા પામ્યો, એવો ભ્રમ જેને ઉપજે છે, એવા જે કામભોગને વિષે મુંઝાઈ રહ્યા છે, તેની અભિલાષાનો નાશ થતોજ નથી ॥ ૩ ॥ જેમ ઈંધનથી અગ્નિ ઘટે નહીં, પણ ઉલટી વૃદ્ધિજ પામે, તેમ વિષય સેવતાં કામભોગ પણ કદાપિ ક્ષય પામે નહીં, ઉલટી શક્તિ ઉછાસ પામતી જાય; વારંવાર વધતીજ જાણ ॥ ૪ ॥

સૌમ્યત્વમિવ સિંહાનાં પન્નગાનામિવ ક્ષમા ॥

વિષયેષુ પ્રવૃત્તાનાં વૈરાગ્યં ચલુર્વચં ॥ ૫ ॥

અકૃત્વા વિષયત્યાગં યો વૈરાગ્યં દિધીર્ષતિ ।

અપચ્ચયમપરિત્યજ્ય સ રોગોચ્છેદમિચ્છતિ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જેમ સિંહને સોમપણું નથી, સર્પને જેમ સમતા નથી તેમ વિષયમાં જે પ્રવર્ત્યા તેમને વૈરાગ્ય દોહિલો છે; પણ સુગમ નથી ॥ ૫ ॥ જે વિષયનો ત્યાગ કર્યા વિના ચિત્તમાં વૈરાગ્યની ધારણા કરે છે, તે કુપચ્ચ તજ્યા વિના રોગ ટાલવાની ઇચ્છા કરે એવું છે ॥ ૬ ॥

ન ચિત્તે વિષયાસક્તે વૈરાગ્યં સ્થાતુમધ્યલં ॥

અયોધન ઇવોત્તમે નિપતન્નિબન્દુરંભસઃ ॥ ૭ ॥

યદીદુંઃ સ્યાત્ કુહૂરાત્રૌ ફલં યદ્યવકેશિનિ ॥

તદા વિષયસંસર્ગિચિત્તે વૈરાગ્યસંક્રમઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમ લોઢાનો ઘણ તપ્યો હોય તે પાણીના બિંદુને શોષી જાય છે તેમ જેતું ચિત્ત વિષયાસક્ત છે તેના હૃદયમાં વૈરાગ્ય રહી શકતો નથી ॥ ૭ ॥ જો અમાસની રાત્રીએ ચંદ્ર ઊગે અને જો વાંદીઆ વૃક્ષને ફલ આવે તો વિષયી જીવના હૃદયમાં વૈરાગ્ય સંક્રમે ॥ ૮ ॥

ભવહેતુષુ તદ્વેષાદ્વિષયેષ્વપ્રવૃત્તિતઃ ॥

વૈરાગ્યં સ્યાન્નિરાબાધં ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥ ૯ ॥

ચતુર્થેઽપિ ગુણસ્થાને નન્વેવં તત્ પ્રસજ્યતે ॥

યુક્તં ચ્ચલુ પ્રમાતૃણાં ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનમ્ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—ભવની વૃદ્ધિના હેતુ ઉપર જેને દ્વેષ હોય, વિષયને વિષે જેની પ્રવૃત્તિ ન હોય તે પ્રાણીને સંસારની નિર્ગુણતાના ચિંતનથી નિરાબાધપણે વૈરાગ્ય ઉપજે ॥ ૯ ॥ ચોથા ગુણઠાણને

વિષે પળ સમ્યક્ત્વવંત જ્ઞાતાપુરુષ નિશ્ચયપળે સંસારની નિર્ગુણતાજ જુદ છે, તો તેને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે તે યુક્ત જ છે ॥ ૧૦ ॥

સત્યં ચારિત્રમોહસ્ય મહિમા કોપ્યયં સ્વલુ ॥

યદન્યહેતુયોગેઽપિ ફલાયોગોઽન્ન દૃશ્યતે ॥ ૧૧ ॥

દશાવિશેષે તત્રાપિ ન ચેદં નાસ્તિ સર્વથા ॥

સ્વવ્યાપારહૃતાસંગં તથા ચ સ્તવભાષિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—ચારિત્રમોહનીનો મહિમા સાચો છે, કેમકે નિશ્ચયથી અન્યજોગ હેતુએ પળફલનું અયોગ્યપણું તે થકી જોવામાં આવે છે ॥ ૧૧ ॥ સમ્યક્ત્વની દશામાં વિશેષ કરીને તે ચોથે ગુણઠાળે પળ સર્વથા વૈરાગ્ય ન જ હોય, એમ ન જાણવું, તિહાં પળ પોતાના આત્મિક સ્વભાવની રમણતાયે કુસંગપણું હણાય છે, એ અર્થ વીતરાગસ્તોત્રને વિષે શ્રીદેમાચાર્યજીએ કરેલો છે, માટે ચોથે ગુણઠાળે વૈરાગ્યપણું હોય ॥ ૧૨ ॥

યદા મરુન્નરેન્દ્રશ્રીસ્ત્વયા નાથોપભુજ્યતે ॥

યત્ર તત્ર રતિર્નામ વિરક્તતત્ત્વં તદાપિ તે ॥ ૧૩ ॥

ભવેચ્છા યસ્ય વિચ્છિન્ના પ્રવૃત્તિઃ કર્મભાવજા ॥

રતિસ્તસ્ય વિરક્તસ્ય સર્વત્ર શુભવેદ્યતઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—જે કાલે દેવતાના રાજાની લક્ષ્મી હે નાથ ! તમે ભોગવી તિહાં પળ જિહાં જિહાં રતિમોહની ઉપજે તે તમે કરી નથી, ત્યાં પળ તમે વિરક્તપણું જ કર્યું છે; પળ રંગાયા નથી ॥ ૧૩ ॥ માટે ભવની ઇચ્છા જેહને વિછેદ થાય છે, તેને જે

अवश्य वेदवा योग्य भावकर्मनी प्रवृत्ति प्रमुख जे विरक्त आत्माने
रतिपणुं छे ते सर्वत्र शुभ वेदनी ज वर्ते छे. ॥ १४ ॥

अतश्चाक्षेपकज्ञानात् कांतायां भोगसन्निधौ ॥

न शुद्धिप्रक्षयो यस्माद्भारिभद्रमिदं वचः ॥ १५ ॥

मायाभस्तत्त्वतः पश्यन्ननुद्विग्नस्ततोद्भूतः ॥

तन्मध्ये न प्रयात्येव यथा व्याघातवर्जित ॥ १६ ॥

अर्थ—एही ज कारण माटे स्वरूप ज्ञानना अभ्यासे
करी अथवा अन्य वस्तुयें करी अन्य वस्तुनुं पूरवुं ते क्षेपक कहे-
वाय; ते क्षेपकपणुं जेने नथी तेनुं नाम अक्षेपक कहियें; एहवो
अक्षेपक ज्ञानवंत निश्चय भावनुं ग्रहण करनारो ते पुरुष जो कांता
जे स्त्री तेना भोगने सन्मुख प्रवर्त्ततो होय, तो पण तेहनी
शुद्धिनो प्रकर्ष रीते क्षय न थाय; एटले ज्ञानशुद्धि ते कर्मक्षयनुं
कारण छे एवं हरिमद्रसरिनुं वचन छे ॥ १५ ॥ परमार्थ दिशा-
थकी सर्व संसारने इंद्रजाल समान देखतो थको अनुद्वेग दशमां
वर्त्ते, जेहने कामभोगमां उद्वेग नथी ने राग पण नथी ते तेणे
करी तेमां तन्मयपणुं न करे, ते निर्विघ्नपणे यथायोग्ये मोक्षे ज
जाय छे ॥ १६ ॥

भोगान् स्वरूपतः पश्यंस्तथा मायादिकोपमान् ॥

भुञ्जानो पि ह्यसंगः सन्प्रयात्येव परं पदं ॥ १७ ॥

भोगतत्त्वस्य तु पुनर्न भवोदधिलंघनम् ॥

मायोदकदृढावेशस्तेन यातीह कः पथा ॥ १८ ॥

अर्थ—जे प्राणी शब्दादिक भोगने परमार्थ दिशायें
जोतो थको इंद्रजाल समान जाणे ते विषयादिकने भोगवतो पण

તેમાં લેપાતો નથી, તે નિશ્ચય પરમપદ જે મોક્ષ તેને પામે છે
 ॥ ૧૭ ॥ અને જે ભવાભિનંદી પ્રાણી તે સંસારના ભોગને જ
 તત્ત્વ કરી માને છે, તે પ્રાણી સંસાર સમુદ્રને ઉલંઘી ન શકે,
 કેમકે માયારૂપ ઉદકના આવેશે તે પ્રાણી કુપંથને વિષે
 જાય છે ॥ ૧૮ ॥

સ તત્રૈવ ભવોદ્વિગ્ને યથા તિષ્ઠત્યસંશયં ॥

મોક્ષમાર્ગેઽપિ હિ તથા ભોગજંબાલમોહિતઃ ॥૧૯॥

ધર્મ્મશક્તિં ન હંત્યત્ર ભોગયોગ બલીયસીં ॥

હંતિ દીપાપહો વાયુર્જ્વલતં ન દાવાનલં ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—તે પ્રાણી ભોગનો જંબાલ કે. કલિમલ તેને
 મોહિત થયો થકો મોક્ષમાર્ગના સાધનને વિષે પળ ભવોદ્વિગ્નતાપણે
 નિશ્ચય થકી રહે છે ॥ ૧૯ ॥ ધર્મની સામર્થ્યતાને કામભોગનો
 સંયોગ હળી શકતો નથી, કેમકે ધર્મની સામર્થ્યતા ઘણી બલવત્તર
 છે. દીપક સમાન અલ્પ ધર્મને તો કદાપિ વાયુ સમાન વિષય
 ઓલવી નાચે, પણ જાજ્વલ્યમાન દાવાનલ સમાન જે મહા-
 ધર્મની વાસના તેને વાયુ નહી શકતો નથી ॥ ૨૦ ॥

બદ્ધયતે બાઢમાસક્કૌ યથા શ્લેષ્મણિ મક્ષિકા ॥

શુષ્કગોલવદશ્લિષ્ઠો વિષયેભ્યો ન બદ્ધયતે ॥ ૨૧ ॥

બહુદોષનિરોધાર્થમનિવૃત્તિરપિ ક્વચિત્ ॥

નિવૃત્તિરિવ નો દુષ્ટા યોગાનુભવશાલિનાં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ શ્લેષ્મને વિષે માછી લેપાઈ ફસાઈ જાઈ છે,
 તેમ વિષયને વિષે ગાઢપણે આસક્ત થતાં પ્રાણી બંધાઈ જાય છે.
 સુકી મૃત્તિકાના ગોલામાં જેમ માછી ફસાતી નથી તેમ આસક્તિ

રહિત ઉદાસીન એવા જે જીવ તે વિષયને વિષે બંધાતા નથી
 ॥ ૨૧ ॥ જેમ રોગને કાઢવાને ઔષધોની જરૂર છે તેમ ઘણા
 દૂષણનો રોધ કરવાને અર્થે ક્વચિત્ અનિવૃત્તિપણું પણ દુષ્ટ નથી.
 જેમ કામભોગની ત્યાગબુદ્ધિ દુષ્ટ નથી, તેમ અનુભવજોગે કરીને
 સહિત જે વર્તે તેને ક્વચિત્ માત્ર અનિવૃત્તિ છે. તે પણ નિવૃત્તિની
 પરંજ દુષ્ટ નથી ॥ ૨૨ ॥

યસ્મિન્નિષેવ્યમાણેऽપિ યસ્યાશુદ્ધિઃ કદાચિન ।
 તેનૈવ તસ્ય શુદ્ધિઃ સ્યાત્ કદાચિદિતિ હિ શ્રુતિઃ॥૨૩॥
 વિષયાણાં તતો બંધજનને નિયમોઽસ્તિ ન ॥
 અજ્ઞાનિનાં તતો બંધો જ્ઞાનિનાં તુ ન કર્હિચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—જેમ શત્રુની સેવના કરનારો પુરુષ દુઃખીયો થઈને
 કાલાંતરે સુખી થાય તેમ કદાપિ વિષયને સેવનારો કર્મે કરીને
 તેહિ જ વિષયાદિકથી શુદ્ધ થાય, એવી પણ કોઈકની શ્રુતી છે
 ॥ ૨૩ ॥ જે વિષય તે એકાંતે કર્મબંધનું જ કારણ છે, એવો
 એકાંત નિયમ નથી; પણ જે અજ્ઞાની છે તેને જ કર્મબંધનું કારણ
 છે, પણ જે તત્ત્વજ્ઞાની સમતારસમાં મગ્ન છે, તેને નથી ॥ ૨૪ ॥

સેવતેઽસેવમાનોઽપિ સેવમાનો ન સેવતે ॥

કોઽપિ પારજનો ન સ્યાઽછૂયન્ પરજનાનપિ ॥૨૫॥
 અત એવ મહાપુણ્યંવિપાકોપહિતશ્રિયામ્ ॥

ગર્ભાદારમ્બ્ય વૈરાગ્યં નોત્તમાનાં વિહન્યતે ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—કેટલાક પ્રાણી વિષયને દ્રવ્યથી અણસેવતા થકા
 પણ ભાવથી વિષયને સેવે છે, કેટલાક પ્રાણી દ્રવ્યથી સેવે છે
 પણ ભાવથી નથી સેવતા, પારકી સેવના કરતો થકો પણ તેહનો

પરમાર્થ પર પ્રતે ન દેતો થકો એહવો જે જ્ઞાની તે કર્મમયી જ નથી થતો ॥ ૨૫ ॥ એ માટે ઉત્તમ પુરુષે મહાપુણ્ય વિપાકના યોગે પ્રાપ્ત કરી એહવી જે તીર્થંકરાદિકની લક્ષ્મી તેને ગર્ભથકી માંડીને પળ વૈરાગ્યધારા ઝુટતી નથી ॥ ૨૬ ॥

વિષયેભ્યઃ પ્રશાંતાનામશ્રાંતં વિમુક્તૈકૃતેઃ ॥

કરણૈશ્ચારુવૈરાગ્યમેષ રાજપથઃ કિલ ॥ ૨૭ ॥

સ્વયં નિવર્ત્તમાનૈસ્તૈરનુદીર્ઘૈરયંત્રિતૈઃ ॥

તૃપ્તૈર્જ્ઞાનવતાં તસ્માદસાવેકપદી મતા ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેહને વિષયથકી પ્રશાંત ચિત્ત થયું છે અને વિશ્રામ રહિત ઇન્દ્રિયોના વિષયને વિમુક્ત કરવું તેણે કરીને મનોહર વૈરાગ્ય માર્ગ સેવવાનું બને, અને વિષયનો પળ ત્યાગ થાય, તે તો નિશ્ચયથકી વૈરાગ્ય દિશાનો રાજમાર્ગ છે ॥ ૨૭ ॥ અને જે ઇચ્છા વિના સહેજે કોઈ કારણયોગે પોતે ઇન્દ્રિયવિકારથકી નિવર્તે છે, પળ પ્રશાંતને અળ ઉદીરવે કરીને અનિયંત્રણાયેં કરી ઇટલે ઇન્દ્રિયનો નિરોધ હજી કર્યો નથી, પળ સહેજ ચારિત્ર પ્રમુખના યોગે ઇન્દ્રિયનિરોધ થયો છે એહવા તૃપ્તિવંત જ્ઞાની પુરુષ તેનો વૈરાગ્ય તે પૂર્વોક્ત રાજમાર્ગના વૈરાગ્યની એકપદી છે, ઇટલે એકદંડી છે. જેમ ગાડા ચાલવાના માર્ગને તો મહોટો માર્ગ કહિયે, પળ માણસોને પગે ચાલવાનો રસ્તો ન્હાનો થાય છે, તેવો તે વૈરાગ્ય પળ ન્હાનો કહિયે ॥ ૨૮ ॥

બલેન પ્રેર્યમાણાનિ કરણાનિ વને ભવત્ ॥

ન જાતુ વશતાં યાંતિ પ્રત્યુતાનર્થવૃદ્ધયે ॥ ૨૯ ॥

પશ્યંતિ લજ્જયા નીચૈર્દુઘ્યાનં ચ પ્રયુજતે ॥

આત્માનં ધાર્મિકાભાસાઃ ક્ષિપંતિ નરકાવટે ॥૩૦॥

અર્થ—ત્રલાત્કારે પ્રેર્યા થકાં પળ વનના હાંથીની પેટે
 ઈન્દ્રિયો કદાપિ વશ થતી નથી, ઊલટી અનર્થની વૃદ્ધિ કરનારી
 થાય છે ॥ ૨૯ ॥ લાજે કરી નીચું જુએ છે અને મનમાં દુષ્ટ
 ધ્યાન ધરે છે, એવા ધર્મધુતારા પ્રાણી તે પોતાના આત્માને
 નરકના કૂપમાં નાંખે છે ॥ ૩૦ ॥

વંચનં કરણાનાં તદ્વિરક્તઃ કર્તુમર્હતિ ॥

સદ્ભાવવિનિયોગેન સદા સ્વાન્યાવિભાગવિત્ ॥૩૧॥

પ્રવૃત્તેર્વા નિવૃત્તેર્વા ન સંકલ્પો ન ચ શ્રમઃ ॥

વિકારોહીયતેઽક્ષાણામિતિ વૈરાગ્યમદ્ભુતં ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—શુભ ભાવને અર્પણ કરીને સદા સ્વપર વિવેચન
 જ્ઞાનયુક્ત ભાવનાવાલા જ્ઞાતા વિરક્ત પ્રાણી ઈન્દ્રિયોને ઠગવાને
 સમર્થ થાય છે, પળ વીજા નથી થતા ॥ ૩૧ ॥ પ્રવૃત્તિને વિષે
 અથવા નિવૃત્તિને વિષે જેને સંકલ્પ નથી અને થાક પળ નથી,
 એવા સમભાવે વર્તનારના સર્વ વિકાર દૂર થાય છે, અને એનું નામ
 અદ્ભુત વૈરાગ્ય પળ છે ॥ ૩૨ ॥

દારુયંત્રસ્યપાંચાલીનૃત્યતુલ્યાઃ પ્રવૃત્તયઃ ॥

યોગિનો નૈવ બાધાયૈ જ્ઞાનિનો લોકવર્તિનઃ ॥૩૩॥

હયં ચ યોગમાયેતિ પ્રકટં ગીયતે પરૈઃ ॥

લોકાનુગ્રહહેતુત્વાન્નાસ્યામપિ ચ દૂષણં ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—જેમ કાષ્ટની પુતલીને દોરીના સંચારે કરી
 નાચનારીના માફક નાચતી જોઈએ છીએ, પળ તેને કર્મબંધ નથી,
 તેમ લૌકિક વ્યવહારને વિષે વર્તતા જ્ઞાની જે યોગીશ્વર પુરુષ
 તેહને સંસારની પ્રવૃત્તિ પીડા કરતી નથી ॥ ૩૩ ॥ એ વૈરાગ્ય

दशाने पर दर्शनी जोग मायाने नामे प्रगटपणे बोलावे छे, ए पण लोकने उपकारकर्ता छे. एने विषे दूषण नथी ॥ ३४ ॥

सिद्धांते श्रूयते चेयमपवादपदेष्वपि ॥

मृगपर्षत्परित्रासनिरासफलसंगता ॥ ३५ ॥

औदासीन्यफले ज्ञाने परिपाकमुपेयुषि ॥

चतुर्थेऽपि गुणस्थाने तद्वैराग्यं व्यवस्थितं ॥ ३६ ॥

अर्थः—सिद्धांतमां पण सांभलीये छीये के, अपवादने विषे मृगला सरखी पर्षदाने पण निरास करवी ए ज वृषभ तुल्य गीतार्थनी शुद्ध ज्ञानदिशा जाणवी ॥ ३५ ॥ परिपक्व थइथकी एवी जे ज्ञानदिशा अने जेनुं फल उदासीनता छे, ते थकी चोथे गुणस्थानके पण वैराग्यदिशा प्राप्त थाय छे ॥ ३६ ॥

इति वैराग्यसंभवाधिकार पंचम समाप्त ॥

वैराग्यभेदाधिकार

तद्वैराग्यं स्मृतं दुःखमोहज्ञानान्वयात्रिधा ॥

तत्राद्यं विषयाप्राप्तेः संसारोद्वेगलक्षणं ॥ १ ॥

अत्रांगमनसोः खेदो ज्ञानमव्यापकं न यत् ॥

निजाभ्रीप्सितलाभे च विनिपातोऽपि जायते ॥ २ ॥

अर्थः—ते वैराग्य त्रण प्रकारनो छे. दुःखगर्भित, मोह-
गर्भित अने ज्ञानगर्भित. तेमां प्रथम कह्यो ते विषयादिकने न
पामवाथकी संसारथी उद्वेग पामवानुं लक्षण छे, माटे तेहने दुःख-
गर्भित वैराग्य कहिये ॥ १ ॥ देह संबंधी, मन संबंधी जे खेद
तेथी उपज्युं जे ज्ञान ते अव्यापक के० वृद्धिकारी न थाय,
आत्मानि पुष्टिकर्ता न थाय; केमके ते प्राणी पोताने अभिलाष
करवा योग्य धनादिक वस्तुने पामीने तापसादिपणुं छोडीने पाहुं
गृहस्थपणुं अंगीकार करे ॥ २ ॥

दुःखाद्विरक्ताः प्रागेवेच्छंति प्रत्यागतेः पदं ॥

अधीरा इव संग्रामे प्रविशंतो वनादिकं ॥ ३ ॥

शुष्कतर्कादिकं किञ्चिद्वैयकादिकमप्यहो ॥

पठन्ति ते शमनदीं न तु सिद्धान्तपद्धतिं ॥ ४ ॥

अर्थः—दुःखथकी जे वैराग्य पामे छे ते तो प्रथमथी ज
पाछा गृहस्थावासनी इच्छा करे छे, जे दुःख टले तो घरे
जइये, जेम अधीर पुरुष जे कायर ते संग्रामने विषे जतोथको
वननी गल्लीमां भराइ बेसवानी इच्छा करे छे, तेहनी परें ॥ ३ ॥

પ્રાણીયો વાદવિવાદ કરવાને શુષ્ક તર્ક ગ્રંથ મળે છે, આજીવિકાને
અર્થે વૈદ્યક પ્રમુખના ગ્રંથ મળે છે; પળ સમતા રસની નદી એવી
સિદ્ધાંતની જે પદ્ધતિ તે મળતા નથી ॥ ૪ ॥

ગ્રંથપલ્લવ બોધેન ગર્વોષ્માણં ચ વિભ્રતિ ॥

તત્ત્વં તે નૈવ ગચ્છંતિ પ્રશમામૃતનિર્દ્ધરં ॥ ૫ ॥

વેષમાત્રભૃતોઽપ્યેતે ગૃહસ્થાન્નાતિશોરતે ॥

ન પૂર્વોત્થાયિનોયસ્માન્નાપિ પશ્ચાન્નિપાતિનઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જે સમતા-અમૃતના ફરણને પામ્યા નથી, તે
ગ્રંથના પલ્લવમાત્રકે ૦ ટુંડઠુંડમાત્રે કરીને ગર્વની ગરમીને ધરીનેજ
વર્તે છે, પણ તત્ત્વના રહસ્યને પામતાજ નથી ॥ ૫ ॥ જે સાધુના
વેષ માત્રે કરીને પોતાનું જીવિતવ્યપણું રાખે છે, તે પણ ગૃહસ્થ-
તુલ્યજ છે, પણ ગૃહસ્થથી ન્યારા નથી; જેણે આગલ ઉચ્છાહ ધર્યો
નથી, જે ગુણ પામીને પડવાઈ પણ થયા નથી, કેમકે ગુણ પામીને
તજે તે તો પડવાઈ કહેવાય; પણ એતો કોઈવારે પડવાઈ પણ થયા
નથી, એવા જે છે તે તો ગુણને પામ્યાજ નથી ॥ ૬ ॥

ગૃહેઽન્નમાત્રદૌર્લભ્યં લભ્યંતે મોદકા વ્રતે ॥

વૈરાગ્યસ્યાયમર્થો હિ દુઃખગર્ભસ્ય લક્ષણં ॥ ૭ ॥

કુશાસ્ત્રાભ્યાસસંભૂતંભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥

મોહગર્ભં તુ વૈરાગ્યં મતં બાલતપસ્વિનાં ॥ ૮ ॥

અર્થ:—અહો ઘરમાં તો પૂરું અન્ન પણ નથી મલતું, ને દીક્ષા
લીધા થકી તો લાડવા મલે છે, તે માટે દીક્ષા લેવામાં શું દુઃખ
છે ? એવું જાણીને જે દીક્ષા લિયે છે તેનું નામ દુઃખગર્ભિત
વૈરાગ્ય જાણવું ॥ ૭ ॥ એ રીતે પ્રથમ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યપણું

દેશાડયું. હવે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે. કુશાસ્ત્રના અભ્યાસથી પ્રગટયું જે સંસારનું નિર્ગુણીપણું તેથી મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય થાય છે. તે બાલ તપસ્વી પ્રમુખ જાણવા ॥ ૮ ॥

સિદ્ધાંતમુપજીવ્યાપિ યે વિરુદ્ધાર્થભાષિણઃ ॥

તેષામપ્યેતદેઽવેષ્ટંકુર્વતામપિ દુષ્કરં ॥ ૯ ॥

સંસારમોચકાદીના મિવૈતેષાં ન તાત્ત્વિકઃ ॥

શુભોઽપિ પરિણામો યજ્ઞાતાનાજ્ઞાનરુચિસ્થિતિઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થઃ—જે સિદ્ધાંતનું ઉપજીવન કરીને પણસૂત્ર વિરોધિ અર્થ કહે છે, તે પ્રાણી જો દુષ્કર કરણી કરે છે તોપણ તેને એવો જ જાણવો ॥ ૯ ॥ સંસારના દુઃખથી મૂકાવાના હેતુથી જે મુસલમાન તે ઘોડા પ્રમુખને દુઃખી દેખી દયાભાવે કરી મારી નાંખે છે, તે પણ શુભ પરિણામની બુદ્ધિ રાખે છે તે છતાં પરમાર્થે પાપ જ છે, તેમ મોહગર્ભિતને પરમાર્થ જડે નહીં. જો એનો પરિણામ શુભ હોય તોપણ પરમાર્થે જ્ઞાનની રુચિ થાય નહીં ॥ ૧૦ ॥

અમીષાં પ્રશમોપ્યુષ્ણૈર્દોષપોષાય કેવલં ॥

અંતર્નિલીનવિષમ જ્વરાનુભવસન્નિભઃ ॥ ૧૧ ॥

કુશાસ્ત્રાર્થેષુ દક્ષત્વં શાસ્ત્રાર્થેષુ વિપર્યયઃ ॥

સ્વચ્છંદતા કુતર્કશ્ચ ગુણવત્સંસ્તવોજ્ઞનં ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—જેમ અંતરંગમાં લીન થઈ રહ્યો એવો હાડવેદી જ્વર દુઃખદાયી થાય છે, તેમ એને પણ જે પ્રશમાદિક ગુણ થાય, તે પણ ઘણું કરીને કેવલ દૂષણભળીજ થાય, પણ ગુણભળી નહીંજ થાય; કેમકે અંતરંગ મિથ્યાત્વ ગયા વિના વૈરાગ્ય તે દુઃખદાયી છે ॥ ૧૧ ॥ કુશાસ્ત્રના અર્થને વિષે ડાહ્યા થાય, ને શાસ્ત્રના

વિપરીત અર્થ કરે, સ્વછંદપણે વર્તે, કોઈ સાથે ક્ષમા રાખે નહીં
અને ગુણીની પ્રશંસા ન કરે ॥ ૧૨ ॥

આત્મોત્કર્ષઃ પરદ્રોહઃ કલહો દંભજીવનં ॥

આશ્રવાચ્છાદનં શત્તયુલ્લંઘનેન ક્રિયાદરઃ ॥ ૧૩ ॥

ગુણાનુરાગવૈધુર્યસુપકારસ્ય વિસ્મૃતિઃ ॥

અનુબંધાગ્ચિંતા ચ પ્રણિધાનસ્ય વિચ્ચુતિઃ ॥૧૪॥

અર્થઃ—જે પોતાની મોટાઈ કરે, પારકો દ્રોહ કરે, ક્લેશ
કઝીઆ કરે, કપટ રાખે, પોતાના પાપ ઢાંકે, પોતાનું
સામર્થ્ય ઉલંઘીને ક્રિયાનો ઉદ્યમ કરે, તે આર્ત્તધ્યાની કહેવાય
॥ ૧૩ ॥ વલી જે ગુણી પુરુષોનો રાગી ન હોય, બીજાના કરેલા
ઉપકારને વિસરી જાય, તીવ્ર કર્મબંધની ચિંતા સહિત દર્તે, અને
શુભ અધ્યાત્મના અધ્યવસાય રહિતપણે વર્તે ॥ ૧૪ ॥

શ્રદ્ધામૃદુત્વમૌદ્ધત્ય માધુર્યમવિવેકિતા ॥

વૈરાગ્યસ્ય દ્વિતીયસ્ય સ્મૃતેયં લક્ષણાવલી ॥ ૧૫ ॥

જ્ઞાનગર્ભં તુ વૈરાગ્યં સમ્યક્તત્ત્વપરિચ્છિદઃ ॥

સ્યાદ્વાદિનઃ શિવોપાયસ્પર્શિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥૧૬॥

અર્થઃ—શ્રદ્ધા, મૃદુતા, ઉદ્વતતા, મધુરતા, અવિવેકપણું એ
મોહગર્ભિત વૈરાગ્યની પરંપરા જાણવી ॥૧૫॥ એ રીતે મોહગર્ભિત
વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહે છે.
જે સમ્યક્ત્વે કરી તત્ત્વની ઓલખાણ કરે, સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિયે વર્તે,
મોક્ષનું ચિંતન કરે, મોક્ષના ઉપાયને ફરસે, અને તત્ત્વદિશા દેશ-
વાનો અર્થી થાય; તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય જાણવો ॥ ૧૬ ॥

मीमांसा मांसला यस्य स्वपरागमगोचरा ॥

बुद्धिः स्यात्तस्य वैराग्यं ज्ञानगर्भमुदंचति ॥ १७ ॥

न स्वान्यशास्त्रव्यापारे प्राधान्यं यस्य कर्मणि ॥

नासौ निश्चयसंशुद्धं सारं प्राप्नोति कर्मणः ॥ १८ ॥

अर्थः—जेहनो विचार पुष्टकारी होय अने स्वसिद्धांत तथा पर-
सिद्धांत संबंधी बुद्धि जेने होय तेने वैराग्यनी वात कहियें, अने
एवानेज ज्ञानगर्भित वैराग्य प्रगट थाय ॥ १७ ॥ जेने स्वशास्त्र
परशास्त्रना व्यापारनुं प्राधान्यपणुं नथी, तेमज क्रियाने विषे पण
प्राधान्यता नथी, ते निश्चे थकी क्रियानुं निर्मल सारभूत जे फल
तेने क्यारे पण पामे नहीं ॥ १८ ॥

सम्यक्त्वमौनयोः सूत्रे गतप्रत्यागते यतः ॥

नियमो दर्शितस्तस्मात् सारं सम्यक्त्वमेव हि ॥ १९ ॥

अनाश्रवफलं ज्ञानमव्युत्थानमनाश्रवः ॥

सम्यक्त्वं तदभिव्यक्तिरत्येकत्वविनिश्चयः ॥ २० ॥

अर्थः—जे सम्यक्त्व ते मौन चारित्र कहिये, अने
चारित्र ते मौन समकित कहियें; एवुं श्री आचारांग मध्ये गत-
प्रत्यागत करीने कहुं छे. ॥ जं सम्मं तिपासहा तं मोणं तिपासहा
जम्मो ॥ ते माटे नियामक्तापणुं जाणवुं ॥ सिद्धंति चरण-
रहिया दंसणरहिया न सिद्धंति ॥ इति वचनात्. ते माटे सम्यक्त्व
ते सारभूत जाणवुं ॥ १९ ॥ आश्रवनो त्याग ते ज्ञाननुं फल छे
अने अनाश्रवनुं फल ते अभ्युत्थान एटले विषयमां उजमाल न
थाय, विषयनो त्यागी होय, एनुं नाम निश्चय सम्यक्त्व कहिये.
कारक सम्यक्त्वीनी एवी दृष्टि होय, एटला माटे निश्चय नय-
नीरति के० प्रीति ते शुद्धचारित्रवंतनेज होय ॥ २० ॥

બહિર્નિવૃત્તિમાત્રં સ્યાચ્ચારિત્ર્યાદવ્યવહારિકાત્ ॥

અંતઃપ્રવૃત્તિસારં તુ સમ્યક્પ્રજ્ઞાનમેવ હિ ॥ ૨૧ ॥

एकांतेन हि षट्कायश्रद्धानेऽपि न शुद्धता ॥

संपूर्णपर्ययालाभाद् यन्न याथात्म्यनिश्चयः ॥ २२ ॥

અર્થ:—ધન, કળ, કંચન, કામિની પ્રમુખ બાહ્ય વસ્તુનો જે ત્યાગી થાય, એ વ્યવહાર ચારિત્રના પાલવાથી તે પ્રાણી વ્યવહાર દૃષ્ટિયેંજ ચાલે છે અને જેને સમ્યક્ત્વ સહિત જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ હોય, તેહનેજ અંતરંગ પ્રવૃત્તિનો સાર કહિયે ॥ ૨૧ ॥ સમસ્ત નયની વાસના રહિત થકા એકાંતે છકાયની રક્ષાની શ્રદ્ધા કરતા થકા સમ્યક્ત્વની શુદ્ધતા ન કહેવાય, પણ સંપૂર્ણ નયનો અપેક્ષાયે દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક નયના લાભ વિના યથાર્થપણાનો લાભ નહીં જ થાય, માટે શુદ્ધ નયની અપેક્ષાયે વર્તવું ॥ ૨૨ ॥

यावंतः पर्यया वाचां यावंतश्चार्थपर्ययाः ॥

सांप्रतानागतातीतास्तावद्द्रव्यं किलैककं ॥ २३ ॥

स्यात्सर्वमयमित्येवं युक्तं स्वपरपर्ययैः ॥

अनुवृत्तिकृतं स्वत्वं परत्वं व्यतिरेकजं ॥ २४ ॥

અર્થ—જેમ જગત્માં વર્તમાન, અનાગત તથા અતીત-કાલના જેટલા શબ્દ પર્યાય વચનના છે, તથા પદાર્થના જેટલા અર્થપર્યાય છે, તે સર્વ પર્યાય નિશ્ચેથી એકજ દ્રવ્ય છે ॥ ૨૩ ॥ જે સત્ત્વ કે ૦ પદાર્થ તે સર્વસ્વ પરપર્યાયમયી હોય તે આવી રીતે જે અનુવૃત્તિ સહજચારી ગુણપણે સ્વત્વં કે ૦ સ્વપણું જાણવું અને પરપણું તે વ્યતિરેકપણે કરી જાણવું ॥ ૨૪ ॥

યે નામ પરપર્યાયાઃ સ્વાસ્તિત્વાયોગતો મતાઃ ॥
 સ્વકીયા અપ્યમી ત્યાગઃસ્વપર્યાયવિશેષણાત્ ॥૨૫॥
 અતાદાત્મ્યેઽપિ સંબંધવ્યવહારોપયોગતઃ ॥
 તેષાં સ્વત્વં ધનસ્યેવ વ્યજ્યતે સૂક્ષ્મયા ધિયા ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જેટલા પરપર્યાય છે તે સર્વ પોતાની આસ્તિક્ય-
 તાના અજોગથી જાણવા. તે યદ્યપિ પોતાના છે, તો પળ ગતભાવે
 છે અને પોતાના પર્યાય તો સામાન્યતાપણે છે ॥ ૨૫ ॥ પરપ-
 ર્યાય જો પળ તાદાત્મ્યભાવે નથી તોપણ વ્યવહારનયના જોગથી
 તેહનો સંબંધ છે. જેમ ધનનો ધણી અને ધન તે જુદા જુદા છે,
 તોપણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિયે વિચારતાં તેમનો સંબંધ જણાય છે ॥ ૨૬ ॥

પર્યાયાઃ સ્યુર્મુનેર્જ્ઞાનદૃષ્ટિચારિત્રગોચરાઃ ।
 યથા ભિન્ના અપિ તથોપયોગાદ્વસ્તુનો હ્યમી ॥ ૨૭ ॥
 નો ચેદ્ભાવસંબંધાન્વેષણે કા ગતિર્ભવેત્ ॥
 આધારપ્રતિયોગિત્વે દ્વિષ્ટે ન હિ પૃથગ્ દ્વયોઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—તેમ અભિન્નપણે જ્ઞાનના તથા ચારિત્ર સંબંધી
 પર્યાય મુનિને પળ હોય, જો પળ તે અભિન્ન છે, તો પળ ઉપયોગ-
 પણે વિચારતાં નિશ્ચયનયે પોતપોતાના જ છે, પળ વ્યવહારે એક
 આત્માના છે, એમ કહેવાય ॥ ૨૭ ॥ એમ જો ન કહીયે અને
 અભાવના સંબંધથી ગવેષણા કરિયે તો કેવી ગતિ થાય ? આધા-
 રાંતર નિરૂપકતાને ભાવે વિચારતાં, “ દ્વિષ્ટે વિનષ્ટે દ્વયાત્ ” એટલે
 પૃથક્ભાવતાના દ્વેષ કરવાથી વિણસે અને તે બેહુથી આત્મા
 ભિન્ન નથી ॥ ૨૮ ॥

સ્વાન્યપર્યાયસંશ્લેષાત્ સૂત્રેઽપ્યેવં નિર્દર્શિતં ॥

સર્વમેકં વિદન્વેદ સર્વ જ્ઞાનં તથૈકકં ॥ ૨૯ ॥

આસત્તિપાટવાભ્યાસ સ્વકાર્યાદિભિરાશ્રયન્ ॥

પર્યાયમેકમપ્યર્થં વેત્તિ ભાવાદ્ બુદ્ધોઽસ્થિલં ॥૩૦॥

અર્થ—સ્વપર્યાય અને પરપર્યાયના સંબંધથી સૂત્રને વિષે પળ એમ દેખાડયું છે કે સઘલું એકતાભાવે જાણતાં, “ એગેઆયા, ” इत्यादिक સઘલું જ્ઞાન તે સંગ્રહનયે કરી એકજ છે ॥ ૨૯ ॥ માટે ચિત્તની આસક્તિયે અને બુદ્ધિની પાટવતાયે અભ્યાસ કરવાથી પોતાના કાર્યપણાદિકને આશ્રયતાં થકાં પર્યાયના એક અર્થને જાણીને પળ બુદ્ધ જે પંડિત તે સર્વ ભાવને જાણે “ જે એગં જાણઈ સે સવં જાણઈ ” इति વચનાત્ ॥ ૩૦ ॥

અંતરા કેવલજ્ઞાનં પ્રતિવ્યક્તિર્ન યદ્યપિ ॥

ક્રાપિ ગ્રહણમેકાંશદ્વારં ચાતિપ્રસક્તિમત્ ॥ ૩૧ ॥

અનેકાંતાગમશ્રદ્ધા તથાપ્યસ્થલિતા સદા ॥

સમ્યગ્દશસ્તયૈવ સ્યાત્ સંપૂર્ણાર્થવિવેચનં ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—યદ્યપિ કેવલજ્ઞાનને વિષે તો કાંઈ પળ પ્રતિવ્યક્તિ નથી, તોપણ કોઈ ઠેકાણે એક અંશનુંજ ગ્રહણ કર્યું છે, ને કોઈ સ્થાનકે સર્વાંશ ગ્રહણ કીધો છે ॥ ૩૧ ॥ તો પળ અનેકાંત આગમની શ્રદ્ધા તે અસ્થલિતપણે સદા પ્રવર્તે છે, માટે અનેકાંત-પણું અંગીકાર કરતાં જ સમ્યક્ત્વ છે; તથા ઉત્તર્ગ, અપવાદ, નિશ્ચયવ્યવહાર તેના સંપૂર્ણ અર્થનો નિશ્ચય થાય છે ॥ ૩૨ ॥

આગમાર્થોપનયનાદ્ જ્ઞાનં પ્રાજ્ઞસ્ય સર્વગં ॥

કાર્યાર્થદિર્વ્યવહારસ્તુ નિયતોલ્લેખશેષરઃ ॥ ૩૩ ॥

તદેકાંતેન યઃ કશ્ચિદ્વિરક્તસ્યાપિ કુગ્રહઃ ॥

શાસ્ત્રાર્થબાધનાત્સોઽયં જૈનાભાસસ્ય પાપકૃત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આગમના અર્થનું ઉપનયન જે થાપવું તે થકી પ્રાજ્ઞ જે બુદ્ધિવંત તેનું જ્ઞાન સર્વવ્યાપકપણે પ્રવર્તે. કાર્યાદિક જે વ્યવહાર છે, તે તો નિશ્ચયપણે ચિત્રામણની રેખા સરિખો છે. શ્રેષ્ઠરૂપ કરવાને જેમ આલેખન કરે તે સરિખો વ્યવહાર છે, અને સમગ્રરૂપ કરવા સમાન તે નિશ્ચયનય છે ॥ ૩૩ ॥ તે માટે એકાંત નય અંગીકાર કરીને પ્રવર્તનારા વૈરાગ્યવંતને પણ કુગ્રહી કહિયે, તો બીજા માત્ર નામ ધરાવનાર હોય તેની તો શી વાર્તા ? એક નયવાલો શાસ્ત્રના અર્થનો બાધક જાણવો. તે જો જૈનાભાસ છે તો પણ પાપકારી જાણવો ॥ ૩૪ ॥

ઉત્સર્ગે ચાપવાદેઽપિ વ્યવહારેઽય નિશ્ચયે ॥

જ્ઞાને કર્મ્મણિ વાયં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥ ૩૫ ॥

સ્વાગમેઽન્યાગમાર્થાનાં શતસ્યેવ પરાર્થકે ॥

તાવતાપ્યબુધત્વં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—ઉત્સર્ગમાર્ગમાં, અપવાદમાર્ગમાં, વ્યવહારમાર્ગમાં, નિશ્ચયમાર્ગમાં, જ્ઞાનનયને વિષે અને ક્રિયાનયને વિષે જો કદાગ્રહ નથી, તો તેને જ્ઞાનગર્ભિતપણું છે અને તે જ્ઞાની પણ છે ॥ ૩૫ ॥ સ્વસિદ્ધાંતના જાણવાથી અન્ય શાસ્ત્રનું જાણવું તે તેમાં જ સમાઈ જાય છે. જેમ પરાર્થ નામ ઉત્કૃષ્ટ ગણિત (અંક) છે, તેમાં સોનું ગણિત (અંક) પણ સમાઈ જાય છે, અને તેટલું જ્ઞાન પામીને પણ જો અજ્ઞાનપણું રહે તો, તેને જ્ઞાનગર્ભિતા બિલકુલ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૬ ॥

નયેષુ સ્વાર્થસત્યેષુ મોઘેષુ પરચાલને ॥

માધ્યસ્થ્યં યદિ નાયાતં ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૩૭॥

આજ્ઞાયાગમિકાર્યાનાં યૌક્તિકાનાં ચ યુક્તિતઃ ॥

ન સ્થાને યોજકત્વં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૩૮॥

અર્થ—પોતપોતાના સ્વાર્થને વિષે સઘલા નય સત્ય છે, ને પરમાર્થની ચાલને વિષે નિષ્ફલ છે, અને તે નયના વિવાદમાં જો મધ્યસ્થતા ન આવી તો તેને જ્ઞાનગર્ભતા છે જ નહીં ॥૩૭॥ જે આજ્ઞાગ્રાહ્ય અર્થને આજ્ઞાએ ગ્રહે નહી, આગમ પ્રમાણે ગ્રહવા યોગ્યને આગમે ગ્રહે નહીં, અને યુક્તિગ્રાહ્યને યુક્તિવડે ગ્રહે નહીં, એમ સહુને પોતપોતાને ઠેકાણે જોડી જાણે નહી, તો તેને જ્ઞાનગર્ભતા મૂલતી જ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૮ ॥

ગીતાર્થસ્યૈવ વૈરાગ્યં જ્ઞાનગર્ભ તતઃ સ્થિતં ॥

૧ ઉપચારાદગીતસ્યાપ્યમ્બીષ્ટં તસ્ય નિશ્રયા ॥ ૩૯ ॥

સૂક્ષ્મેક્ષિકા ચ માધ્યસ્થ્યં સર્વત્ર હિતચિંતનં ॥

ક્રિયાયામાદરો ભૂયાન્ ધર્મે લોકસ્ય યોજનં ॥૪૦॥

અર્થ—ઉપર કહ્યા મુજબ તો ગીતાર્થને જ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, પણ અજ્ઞાનીને નથી એમ ઠર્યું; તો પણ તેના ઉપચારથકી અગીતાર્થને પણ ગીતાર્થની નિશ્રાયે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે ॥૩૯॥ તે માટે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિયે મધ્યસ્થપણું અંગીકાર કરીને અને પરદૂષણ તજીને વર્તવું, સર્વ જગતના જીવનું હિત ચિંતવવું, મૈત્રીભાવ ધરવો, ક્રિયાને વિષે ઘણો આદર કરવો, ઉપયોગ ધરવો અને ધર્મમાર્ગમાં લોકને જોડવા એહિ જ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૪૦ ॥

ચેષ્ટા પરસ્ય વૃત્તાંતે મૂકાંધબધિરોપમા ॥

ઉત્સાહઃ સ્વગુણાભ્યાસે દુઃસ્થસ્યેવ ધનાર્જને ॥૪૧॥
મદનોન્માદવમનં મદસંમર્દમર્દનં ॥

અસૂયાતંતુવિચ્છેદઃ સમતામૃતમજ્જનં ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—મુંગા તથા આંધલા અને બેહરાની પેરે બોલવામાં, દેખવામાં અને સાંભલવામાં ઇત્યાદિક પારકા વૃત્તાંતને વિષે જેણે ચેષ્ટા તજી છે, અને પોતાના ગુણના અભ્યાસ કરવામાં જે ઉત્સાહવંત છે; જેમ દરિદ્રી ધન કમાવાનો ઉદ્યમી હોય તેની પરં ઉજમાલ થકો વર્તે ॥ ૪૧ ॥ કામના ઉન્માદનું વમન કરનારા, મદના સમૂહને ટાલનારા, ઈર્ષારૂપ તંતુના તોડનારા અને સમતારૂપ અમૃત કુંડમાં મજ્જન કરનારા ॥ ૪૨ ॥

સ્વભાવાન્નૈવ ચલનં ચિદાનંદમયાત્સદા ॥

વૈરાગ્યસ્ય તૃતીયસ્ય સ્મૃતેયં લક્ષણાવલી ॥ ૪૩ ॥

જ્ઞાનગર્ભમિદ્ધાદેયં દ્વયોસ્તુસ્વોપમર્દતઃ ॥

ઉપયોગઃ કદાચિત્ સ્યાન્નિજાધ્યાત્મપ્રસાદતઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—તથા ચિદાનંદમયપણાના સ્વભાવથી સર્વદા ચલાયમાન નહીં એવા વર્તણુકવંત જે હોય, એ ત્રીજા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યના ગુણની લક્ષણાવલી કહી ॥ ૪૩ ॥ ઇહાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય તે ગ્રહવા યોગ્ય છે, અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય તથા દુઃસ્થગર્ભિત વૈરાગ્યનું ઉપમર્દન કરીને કેટલુંક પોતાના અધ્યાત્મભાવના પ્રસાદથી કદાચિત્ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનો ઉપયોગી થાય ॥૪૪॥

इति श्रीवैराग्यभेदाधिकारः षष्ठः समाप्तः ॥

વૈરાગ્ય વિષયાધિકાર—

વિષયેષુ ગુણેષુ ચ દ્વિધા ભુવિ વૈરાગ્યમિદં પ્રવર્ત્તેતે ॥
અપરં પ્રથમં પ્રકીર્તિતં પરમધ્યાત્મબુધૈર્દ્વિતીયકં ॥ ૧ ॥

અર્થ—પૃથ્વીને વિષે વિષયમાં અને ગુણમાં એ બેહુ પ્રકારે
વૈરાગ્ય પ્રવર્તે છે. તેમાં વિષય વૈરાગ્ય તો અમુખ્યપણે કહ્યો છે.
બીજો અધ્યાત્મભાવયુક્ત ગુણ વૈરાગ્ય તે મુખ્યપણે જાણવો ॥૧॥
વિષયાડપલંભગોચરા અપિ ચાનુશ્રવિકાવિકારિણઃ ॥
ન ભવંતિ વિરક્તચેતસાં વિષધારેવ સુધાસુ મજ્જતાં ॥૨॥

અર્થ—જે વિષય વૈરાગ્ય છે તે ગ્રાપ્તિમોચરણે વર્તે છે,
પણ નિશ્ચેથી જ્ઞાતા પુરુષ તે રૂપરસાદિકને વિષે આસક્તિ કરે
નહી. જે વિરક્ત ચિત્તવાલા તે અવિકારી થકાજ હોય, કેમકે જે
અધ્યાત્મરૂપ અમૃતધારાને વિષે મજ્જન કરતા હોય તેહને વિષની
ધારા શું કરનાર છે ? અર્થાત તેહને કાંઈ વિષની ધારા પીડા
કરી શકતી નથી ॥ ૨ ॥

સુવિશાલરસાલમંજરીવિચરત્કોકિલકાકલીભરૈઃ ॥
કિમુ માદ્યતિ યોગિનાં મનો નિભૃતાનાહતનાદસાદરાં ॥૩

અર્થ—જે યોગીશ્વર અનહદ નાદે સહિત છે, તે યોગમાર્ગે
કરીને સર્વ દેહરંધ્રપુરીને “ અર્હપદ ” અથવા “ સોહં ” પદ અ-
થવા ઐકાર ધ્વનિ મનમાં ધરે છે, તેનો બ્રહ્મદ્વારે જે નાદ ઊઠે છે
તેનું નામ અનહદ નાદ કહિયે, તેણે કરી જે યુક્ત છે તો તેવા
યોગીશ્વરનું મન ભલી વિસ્તારવંતી આંવાની મંજરીને વિષે વિચરતી
જે કોકિલા તેના મનોહર શબ્દ સાંભલીને શું મગ્ન થશે ? અર્થાત
નહી જ થશે ॥ ૩ ॥

રમણીમૃદુપાણિકંકણકળનાકર્ણનપૂર્ણધૂર્ણનાઃ ॥

અનુભૂતનટીસ્ફુટીકૃતપ્રિયસંગીતરતા ન યોગિનઃ ॥૪॥

અર્થ—સ્ત્રીના સુકોમલ હાથમાં રહ્યાં જે કંકણ તેનો શબ્દ સાંભલીને પૂર્ણપણે ધુમ્પ્યાં છે લોચન તેની અનુભવન દિશારૂપ નાટક કરનારી સ્ત્રીયે પ્રિયકારી સંગીતવધ નાટક કીધાં તો પણ તેમાં યોગીશ્વરનું મન રંગાય નહીં, ઇટલે લોભાય નહીં ॥ ૪ ॥

સ્થલનાય ન શુદ્ધચેતસાં લલનાપંચમચારુઘોલના ॥

યદિયં સમતાપદાવલીમધુરાલાપરતેર્ન રોચતે ॥ ૫ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીની પંચમરાગની ઘોલના તે સમતાપદની શ્રેણિના મધુર આલાપની રતિવાલા શુદ્ધ ચેતનાવંત યોગીને સ્વે નહીં, ઇટલે શુદ્ધ ચેતનાવંતને સ્થલનાકારી ન થાય ॥ ૫ ॥

સતતં ક્ષયિ શુક્રશોણિતપ્રભવં રૂપમપિ પ્રિયં ન હિ ॥

અવિનાશિનિસર્ગનિર્મલપ્રથમાનસ્વકરૂપદર્શિનઃ ॥૬॥

અર્થ:—અવિનાશી સહજ નિર્મલ અને વિસ્તાર પામતું એહવું જે પોતાનું સ્વરૂપ તેહના જોનાર યોગીશ્વર તેને તો જેનું નિરંતર શીલ ક્ષય થાય છે અને વીર્યરુધિરથી ઉપનું એવું જે સ્ત્રી આદિકનું રૂપ તે પ્રિયકારી લાગતું નથી ॥ ૬ ॥

પરદૃશ્યમપાયસંકુલં વિષયો યત્ત્વલુ ચર્મચક્ષુષઃ ॥

ન હિ રૂપમિદં મુદે યથા નિરપાયાનુભવૈકગોચરઃ ॥૭॥

અર્થ:—જેવો નિરપાય કે. જેહનો નાશ નથી એહવો અનુભવદિશાને જોવાનો રસ છે તેવો રૂપ તે પરપદાર્થ કે. બીજાને જોવા યોગ્ય છે, તથા નાશવંત છે; અને ચર્મચક્ષુનો વિષય

છે એહવો જે રૂપ તે જોવાથકી તેનો જે રસ તે નિશ્ચયનયથકી
હર્ષકારી ન થાય ॥ ૭ ॥

રતિવિભ્રમહાસ્યચેષ્ટિતૈર્લલનાનામિહ મોદતે ડુબુધઃ ॥
સુકૃતાદ્રિપવિષ્વમીષુ નો વિરતાનાં પ્રસરંતિ દૃષ્ટયઃ ॥ ૮

અર્થ—રતિસુખને देखીને તથા સ્ત્રીના નેત્રવિભ્રમની
ચેષ્ટાએ કરીને અબુદ્ધ જે અજ્ઞાની પ્રાણી તે ઘણો હર્ષ પામે છે,
પણ એ વિભ્રમ વિલાસાદિક તો સુકૃતરૂપ પર્વતને વજ્ર થઈ મેદે એવા
છે માટે યોગીશ્વરની દૃષ્ટિ તેમાં રમતી નથી ॥ ૮ ॥

ન મુદે મૃગનાભિમલ્લિકાલવલીચંદનચંદ્રસૌરભં ॥
વિદુષાં નિરૂપાધિબાધિતસ્મરશીલેન સુગંધિવર્ષ્મણાં ૯

અર્થઃ—કસ્તૂરી, માલતીના પુષ્પ, લવલી કે. એલચી
ચંદન તથા ચંદ્ર કે. કર્પૂરની સુગંધી તે પંડિત લોકોને મગ્ન
કરતી નથી; તેમને તો નિરૂપાધિક અનુભવગોચર સ્વરૂપ ચિદા-
દાનંદને વિષે મગ્નપણું વર્તે છે, પણ રૂપાદિકને વિષે મગ્નતા-
પણું નથી ॥ ૯ ॥

ઉપયોગમુપૈતિ યચ્ચિરં હરતે યન્ન વિભાવમારુતઃ ॥
ન તતઃ સ્વલુ શીલસૌરભાદપરસ્મિન્નિહ યુજ્યતે રતિઃ ॥ ૧૦

અર્થઃ—જે ઘણા કાલ સુધી ઉપયોગમાં આવે, જેની
સુગંધીને વિભાવદિશારૂપ વાયુ હરી શકતો નથી, એવી જે શીલ
સુગંધી તેને મૂકી યોગીશ્વરનું ચિત્ત અન્ય સુગંધીમાં લોભાતું
નથી ॥ ૧૦ ॥

મધુરૈર્ન રસૈરધીરતા ક્વચનાધ્યાત્મસુધાલિહાં સતાં ॥
અરસૈઃ કુસુમૈરિવાલીનાં પ્રસરત્પદ્મપરાગમોદિનાં ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:—જેમ વિકસ્વર થતાં જે કમલ તેના સ્વાદ સુગંધ-યુક્ત રસે મગ્ન થયા એવા જે ભ્રમર તે નિરસ કુસુમ ઉપર રતિ પામે નહીં, તેમ અધ્યાત્મરૂપ અમૃતરસના ભોગી જે પ્રાણી તેને બીજા શર્કરાદિક મધુરરસની અધીરજતા ઉપજતી નથી; ગૃધતાપણું કરે નહીં ॥ ૧૧ ॥

વિષમાયતિર્નિર્નુ કિં રસૈઃ સ્ફુટમાપાતસુખૈર્વિકારિભિઃ
નવમેઽ નવમે રસે મનો યદિ મગ્નં સતતાવિકારિણિ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—જે આગલ કડવા વિપાક આપે એવા મધુરરસે શું સારું ? વલી પ્રગટપણે રાજ્યરુદ્ધિ, સ્ત્રી વિષયાદિક સુખ પામ્યા અને તે પાછાં જતાં રહે તેથી વિક્રિયા પ્રગટે તો તેવાં સુખથી શું સારું ? જો સદાય અવિકારી એવો પૂર્ણ નવમો જે શાંતરસ તેને વિષે મનમગ્ન છે, તો પૂર્વે કહ્યા એવા રસે શું ફાયદો થાય ? અર્થાત્ કાંઈજ નહીં ॥ ૧૨ ॥

મધુરં રસમાપ્ય નિઃપતેદ્રસનાતો રસલોભિનાં જલં ॥
પરિભાવ્ય વિપાકસાધ્વસં વિરતાનાં તુ તતો દશોર્જલં ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—એક અચરજ જુવો, કે રસના લાલચી જે પ્રાણી તે મધુર રસને જોઈને અથવા खाधानી વાત સાંભલીને કહે છે કે મારા મુખમાં પાણી ભરાય છે એટલે જીભથી પાણી પડે છે, અને સર્વવિરતિ જે મુનિરાજ તે માંસાદિક મધુરરસ खाધે આગલ માઠા વિપાક આવશે, તેના મગ્નને વિચારી કેટલાં આંસુ પાણી આપે છે, એટલે આંસુમાંથી આંસુ પાડે છે ॥ ૧૩ ॥

इह ये गुणपुष्पपूरिते धृतिपत्नीमुपगुह्य शेरंते ॥

વિમલે સુ વિકલ્પતલ્પકે ક બહિઃ સ્પર્શરતા ભવંસુ તે ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—હાં ચરણકરણાદિક જે ગુણ તે રૂપ ફુલે
સુરી એવી નિર્મલ જે સુવિકલ્પ કે. મનકુશલતારૂપ શય્યા, તેહને
વિષે સંતોષરૂપ સ્ત્રીને આલિંગન દેહને સૂએ છે, તેવા મુનિરાજ તે
બાહ્ય સ્ત્રીના સ્પર્શ વિષે રત કેમ થાય ? ॥ ૧૪ ॥

હૃદિ નિર્વૃત્તિમેવ વિભ્રતાં ન મુદે ચંદનલેપનાવિધિઃ ॥
વિમલત્વમુપેયુષાં સદા સલિલસ્નાનકલાપિ નિષ્ફલા ૧૫

અર્થ:—હૃદયને વિષે નિવૃત્તિ સુખને ધરનારા જે પ્રાણી
તેને બાવનાચંદનના લેપની વિધિ તે હર્ષ આપતી નથી, તથા
સદૈવ નિર્મલભાવને ધરતા જે પ્રાણી તેને જલની સ્નાનવિધિ
તે નિષ્ફલ જાણવી ॥ ૧૪ ॥

ગણયંતિ જનુઃ સ્વમર્થવત્સુરતોલ્લાસસુખેન ભોગિનઃ ॥
મદનાહિવિષોગ્રમૂર્છનામયતુલ્યં તુ તદેવ યોગિનઃ ॥૧૬॥

અર્થ—ભોગી પ્રાણી સ્ત્રી સાથે વિલાસ સંભોગના સુખે
કરી જન્મારો સફળ માને છે, અને યોગીશ્વર પુરુષ તો મદન જે
કામ તેની ચેષ્ટાને સર્પના વિષની આકરી મૂર્છાતુલ્ય માને છે ॥૧૬
તદિમે વિષયાઃ કિલૈહિકા ન મુદે કેઽપિ વિરક્તચેતસાં ॥
પરલોકસુખેઽપિ નિઃસ્પૃહાઃ પરમાનંદરસાલસા અમી ॥૧૭

અર્થ—વૈરાગી જીવને આ ભવમાં ક્ષણિક સુખ આપે
એવા જે વિષય તે નિશ્ચયથી કાંઈ પણ હર્ષકારી
નથી, કેમકે ત્યાગી પ્રાણી તો પરલોક જે સ્વર્ગાદિકનાં સુખ
તેને વિષે પણ નિઃસ્પૃહી છે; તે તો માત્ર મોક્ષસુખનાજ
અભિલાષી છે ॥ ૧૭ ॥

મદમોહવિષાદમત્સરજ્વરબાધાવિધુરાઃ સુરા અપિ ॥
વિષમિશ્રિતપાચસાન્નવત્ સુખમેતેષ્વપિ નૈતિ રમ્યતાં ॥ ૧૮

અર્થ—ગર્વ, અજ્ઞાન, વિષાદ અને મત્સર તે રૂપભાવની
પીડાયે રહિત એવા જે દેવતા તેનાં જે વિષયાદિક સુખ તે પળ વિષ-
મિશ્રિત દૂધપાકના ભોજનની પરે મનોહરકારી નથી ॥ ૧૮ ॥

રમણીવિરહેણ વહ્નિના બહુબાષ્પાનિલદીપિતેન યત્ ॥
ત્રિદશૌર્દિવિ દુઃખમાપ્યતે ઘટતે તત્ર કથં સુખાસ્થિતિઃ ૧૯

અર્થ—કેમકે સ્ત્રીના વિયોગરૂપ અગ્નિ તે આંસુરૂપ વાયરે
કરી દેદીપ્યમાન થયો એવો જે શોકરૂપ અગ્નિ પ્રગટ્યો, તેથી
સ્વર્ગના દેવતાને પળ પીડા થાય છે, તેવા તે સ્વર્ગમાં દેવતાને
પળ સુખની સ્થિતિ છે, એહું કેમ કહેવાય ? ॥ ૧૯ ॥

પ્રથમાનવિમાનસંપદાં ચ્યવનસ્યાપિ દિવો વિચિન્તનાત્ ॥
હૃદયં ન હિ યદ્વિદીર્યતે યુસદાં તત્કુલિશાણુનિર્મિતં ॥ ૨૦

અર્થ:—જેને વિમાન સંપદા મોટી છે એવા દેવતાને
પળ ચ્યવન વેલાયે જે દુઃખ પ્રગટે છે, તે દુઃખથી દેવતાનું હૃદય
માત્ર ફાટતું નથી, તેનું કારણ જે તેમનું હૃદય તે વજ્રના પરમાણુયે
કરી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તેથી ઘણું કઠણ છે; માટેજ ફાટતું
નથી ॥ ૨૦ ॥

વિષયેષુ રતિઃ શિવાર્થિનો ન ગતિષ્વસ્તિ કિલાસ્ત્રિ-
લાસ્વપિ ॥

ઘનનંદનચંદનાર્થિનો ગિરિભૂમિષ્વપરદ્રુમેષ્વિવ ॥ ૨૧ ॥

अर्थः—जेम निविड नंदनवनना चंदनना विलेपनवालाने पर्वतनी भूमियें अथवा बीजा कोइपण वृक्षे रति थती नथी, तेम मोक्षार्थीने विषय उपर प्रीति थती नथी, तेमज मनुष्य तथा स्वर्गप्रमुख समग्र गतिने विषे पण प्रीति थती नथी ॥ २१ ॥

इति शुद्धमतिः स्थिरीकृता ऽपरवैराग्यरसस्य योगिनः॥
स्वगुणेषु वितृष्णतावहं परवैराग्यमपि प्रवर्त्तते ॥२२॥

अर्थः—एम विचारी शुद्धबुद्धि स्थिर करीने जेने बीजा वैराग्यनो गुण प्रगट्यो छे तेवा योगीने आत्मगुणने वधारे एवी तृष्णाना आगमरूप परम वैराग्य प्रगट थाय ॥ २२ ॥

विपुलर्द्धिपुलाकचारणप्रबलाशीविषमुख्यलब्धयः ॥
न मदाय विरक्तचेतसामनुषंगोपनताः पलालवत् ॥ २३

अर्थः—विपुललब्धि, पुलाकलब्धि, चारणलब्धि, म-होटीआशीविषयलब्धि, प्रमुख अनेक लब्धिओ जो पण उपजे, तोपण ते वैरागी मुनिने अहंकार भणी थाय नहीं, मात्र एक मुक्तिमुख विना बीजां मुखने पलाल पुंजरूप ते माने छे ॥२३॥

कलितातिशयोऽपि कोऽपि नो

विबुधानां मदकृद्गुणव्रजः ॥

अधिकं न विदन्त्यमी यतो

निजभावे समुदंचति स्वतः

॥ २४ ॥

अर्थः—पंडित ते कोइ मोटा अतिशयादि गुणना समूहे सहित होय; तोपण मद करे नहीं, तेथी कांइ अधिकता पण न गणे, मात्र पोताना शुद्ध स्वभावमांज आनंद पामे ॥ २४ ॥

હૃદયે ન શિવેઽપિ લુબ્ધતા સદનુષ્ઠાનમસંગમંગતિ ।
પુરુષસ્ય દશેયમિષ્યતે સહજાનંદતરંગસંગતા ॥ ૨૫ ॥

અર્થ:—પોતાના હૃદયને વિષે મુક્તિસુખ ઉપર પણ
લુબ્ધતા નથી, એક સદ્અનુષ્ઠાનરૂપ સહજાનંદના કલ્લોલને મલતી
અસંગાનુષ્ઠાનરૂપ પુરુષની જે દશા તેને વાંછે છે, પામે છે ॥૨૫॥
इति यस्य महामर्तिभवेदिह वैराग्यविलासभृन्मनः ॥
उपयंति वरीतुमुच्चकैस्तमुदारप्रकृतिं यशःश्रियः ॥२६॥

અર્થ:—વૈરાગ્યવિલાસી પુરુષને એવી બુદ્ધિ ઉપજે છે ને
તેવા ઉદાર પ્રકૃતિવાલાને યશરૂપ જે લક્ષ્મી તે હર્ષ ધરીને વરવાને
ઈચ્છે છે. ॥ ૨૬ ॥ इतिश्री वैराग्य विषयाधिकारः समाप्तः

इति द्वितीय प्रबंध समाप्तः ॥

ममतात्यागाधिकारः

निर्भेमस्यैव वैराग्यं स्थिरत्वमवगाहते ॥

परित्यजेत्ततः प्राज्ञो ममतामत्यनर्थदां ॥ १ ॥

विषयैः किं परित्यक्तैर्जगति ममता यदि ॥

त्यागात्कंचुकमात्रस्य भुजंगो नहि निर्विषः ॥ २ ॥

अर्थः—ममता रहित प्राणीनेज वैराग्य स्थिरपणे रहे छे. ते माटे बुद्धिवंत प्राणिये अनर्थदायक जे ममता तेने तजवी ॥ १ ॥ जेम सर्प कांचली काढवाथी विष रहित थतो नथी, तेम जेने ममता जागे छे ते विषयनो त्याग करे तो पण त्यागी थतो नथी ॥ २ ॥

कष्टेन हि गुणग्रामं प्रगुणीकुरुते मुनिः ॥

ममताराक्षसी सर्वं भक्षयत्येकहेलया ॥ ३ ॥

जंतुकांतं पशुकृत्य द्रागविद्यौषधीबलात् ॥

उपायैर्बहुभिः पत्नी ममता क्रीडयत्यहो ॥ ४ ॥

अर्थ—जे गुणसमूहने मुनिराज घणा कष्टे करी प्रगट करे छे, तेने ममतारूप राक्षसी एक कोलीये खाइ जाय छे ॥ ३ ॥ केवुं आश्चर्य छे के स्त्रियाराज्यनी पेरे ममतारूप स्त्री ते जीवरूप भर्तारने पशु जे मर्कट ते रूपे करीने शीघ्रपणे अज्ञानरूप जडी-बुटीना बलथकी घणे प्रकारे नचावीने रमाडे छे ॥ ४ ॥

एकः परभवे याति जायते चैक एव हि ॥

ममतोद्रेकतः सर्वं संबंधं कलयत्यथ ॥ ५ ॥

વ્યાપ્રોતિ મહર્તીં ભૂમિં વટ્ત્વીજાઘ્રયા વટઃ ॥

તથૈકમમતાબીજાત્પ્રપંચસ્યાપિ કલ્પના ॥૬॥

અર્થ—એકલો ચેતન પરભવે જાય છે અને એકલોજ આ ભવે આવે છે, પણ મમતાને વશ થઈને રત્નાદેવીની પરેં મિથ્યા સગવળ ન્યાત જાત વગેરેની કલ્પના કરે છે ॥ ૫ ॥ જેમ એક વડના બીજથકી ઘણી ધરતીયે વડ વ્યાપીને વિસ્તાર પામે છે, તેમ એક મમતાના બીજ થકી ઘણા પ્રપંચની કલ્પના ઉઠે છે ॥ ૬ ॥

માતા પિતા મે ભ્રાતા મે ભગિની વલ્લભા ચ મે ॥

પુત્રાઃ સુતા મે મિત્રાણિ જ્ઞાતયઃ સંસ્તુતાશ્ચ મે ॥૭॥

इत्येवं ममताव्याधि वर्द्धमानं प्रतिक्षणं ॥

जनः शक्नोति नोच्छेत्तुं विना ज्ञानमहौषधं ॥ ८ ॥

અર્થ—માતા, પિતા, ભાઈ, બેન, સ્ત્રી એ સર્વ માહરાં છે; પુત્ર, પુત્રી, મિત્ર એ પણ માહરાં છે; ન્યાતિ પરિચિત એ માહરાં છે ॥ ૭ ॥ એ પ્રકારે મમતારૂપ રોગ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે, તેને મટાડવાને કોઈ પણ જ્ઞાનરૂપ ઔષધ વિના સમર્થ થાતો નથી ॥ ૮ ॥

ममत्वेनैव निःशंकमारंभादौ प्रवर्त्तते ॥

કાલાકાલસમુત્થાયી ધનલોભેન ધાવતિ ॥ ૯ ॥

स्वयं येषां च पोषाय खिद्यते ममतावशः ॥

इहामुत्र च ते न स्युस्त्रાણાય શરણાય વા ॥૧૦॥

અર્થ—જેમ વેલા કવેલા ઉઠીને વિપ્ર બે માસા સોનું લેવાને ગયો, તેની પરે એક મમતાયે કરીને નિઃશંકપણે આરંભમાં

પ્રવર્તે છે; મમણશેઠ પરે ધનને લોભે કરી દોડે છે ॥ ૯ ॥ પર-
ભવમાં રૂઢાંતું કુટુંબ શરણ આધાર નથી, તો પળ કુટુંબને પોષવાની
મમતામાં સ્વેદ પામે છે ॥ ૧૦ ॥

મમત્વેન બહૂન્ લોકાન્ પુષ્ણાત્યેકોઽર્જિતૈર્ધનૈઃ ॥

સોઢા નરકદુઃસ્વાનાં તીવ્રાણામેક એવ તુ ॥ ૧૧ ॥

મમતાન્ધો હિ યન્નાસ્તિ તત્પશ્યતિ ન પશ્યતિ ॥

જાત્યંધસ્તુ યદસ્ત્યેતદ્વેદ ઇત્યનયોર્મહાન્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—પોતે એકલો ધન મેલવીને મમત્વે કરીને ઘણા
લોકને પુષ્ટિ કરે છે, પળ પરભવમાં આકરાં નારકીનાં દુઃખ
આવશે તેવારે એકલોજ ભોગવશે ॥ ૧૧ ॥ જીવ આંધલો નથી,
પળ મમતાયે કરી નાસ્તિક પદાર્થને સ્વરા કરી માને છે, તેહને
મિથ્યાદૃષ્ટિ અંધ કહીયે, કેમકે તેની ચર્મચક્ષુ છે, તો પળ તે
ચક્ષુએ કરી આત્મિક અર્થને નથી દેખતો, માટે એને દેખતો પળ
આંધલોજ જાણવો; અને જે જાતિઅંધ છે પળ જ્ઞાનીને સંયોગે
આત્માર્થને જુએ છે, માટે એ બે પ્રકારના અંધમાં ઘણો
અંતર છે ॥ ૧૨ ॥

પ્રાણાનનિત્યતાધ્યાનાત્ પ્રેમભૂમ્ના તતોઽધિકાં ॥

પ્રાણાપહાં પ્રિયાં મત્વા મોદતે મમતાવશઃ ॥ ૧૩ ॥

કુંદાન્યસ્થીનિ દશનાન્ સુખં શ્લેષ્મશૃઢં વિધુમ્ ॥

માંસગ્રંથી કુચૌ કુંભૌ હેમ્નો વેત્તિ મમત્વવાન્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—રાગ દિશાયે કરીને પ્રાણને અનિત્ય માને પળ
પ્રાણની લેનારી જે સ્ત્રી તેને મમતાને વશ થઈ વહુમ જાણીને હર્ષ
પામે છે ॥ ૧૩ ॥ તે સ્ત્રીના દાંત યદ્યપિ હાડકાનાં છે, તો પળ

તેને કુંદફુલની કલિના જેવા જાણે, અને શ્લેષ્મ જે લાઠ તેણે કરી ભરેલું મુખ હોય તેને ચંદ્રતુલ્ય વચ્ચાણે છે, અને સ્તન માંસના ગંઠા છે તેને સોનાના કલશ સમાન લેખે છે, એ વાતો સર્વ મમત્વને લીધે થાય છે ॥ ૧૪ ॥

મનસ્યન્યદ્વચસ્યન્યત્ ક્રિયાયામન્યદેવ ચ ॥

યસ્યાસ્તામપિ લોલાક્ષીં સાધ્વીં વેત્તિ મમત્વવાન્ ॥૧૫॥

યા રોપયત્યકાર્યેઽપિ રાગિણં પ્રાણસંશયે ॥

દુર્વૃત્તાં સ્ત્રીં મમત્વાંધસ્તાં મુગ્ધામેવ મન્યતે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—વલી તે સ્ત્રી કેવી છે ? જેના મનમાં કોઈક હોય અને વચનમાં વલી બીજો કોઈક હોય, અને ભોગ તો વલી કોઈ ત્રીજાની સાથેજ કરે એવી છે, તેને વૈરાગી પુરુષ કહે છે જે એ સ્ત્રીથી સર્વ સર્વ. એટલે સ્ત્રીને સર્વથા ઘુંડી ગણે છે; પણ જે પ્રાણી મમતાવંત છે, તે તો એવી ચંચલ નેત્રવાલી સ્ત્રીને સતી માને છે ॥ ૫ ॥ સ્ત્રી પોતાના રાગી ધણીને મરણ થાય એવાં કામ મલાવે, અને તે પણ મમત્વે આંધલો પુરુષ તે કાર્ય કુટાઈ-પીટાઈને કરે. વલી સ્ત્રી વ્યભિચારિણી હોય તો પણ તેને મોલી કરી માને, તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે. “ લાલી કહેતી બાપડી અવલા खेलમखेल, ज्यांथी लाव्यो लाकडी त्यांनी त्यां जइ मेल ” ॥ ૧૬ ॥

चर्मच्छादितमांसास्थिविण्मूत्रपिठरीष्वपि ॥

वनितासु प्रियत्वं यत्तन्मમत्वं विजृम्भितं ॥ ૧૭ ॥

लालयन् बालकं तातेत्येवं ब्रूते ममत्ववान् ॥

वेत्ति च श्लेष्मणा पूर्णामंगुलीममृतांचितां ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—મમત્વની ચેષ્ટા તે ધૂલલીલા સરસી છે, તેને વશ થઈ રહ્યો એવો જે પુરુષ તે હાડ, માંસ, વિષ્ટા, મૂત્ર તથા ચર્મથી મઢેલી હાંડલી જેવી સ્ત્રી ઉપર પ્રેમ કરે છે; મમત્વ ધરે છે ॥ ૧૭ ॥ વલી મમત્વે કરીને પોતાના પુત્રને રમાડે તે વચ્ચે તેને બાપ બાપ કરી કહે, અને તે બાલકના હાથની આંગલીયો શ્લેષ્મથી ભરી હોય તેને અમૃત સમાન જાણે ॥ ૧૮ ॥

પંકાર્દ્રમપિ નિઃશંકા સુતમંકાન્ન મુંચતિ ॥

તદમેધ્યેઽપિ મેધ્યત્વં જાનાત્યંવા મમત્વતઃ ॥ ૧૯ ॥

માતાપિત્રાદિસંબંધોઽનિયતોઽપિ મમત્વતઃ ॥

દૃઢભૂમિભ્રમવતાં નૈયત્યેનાવભાસતે ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—મોહથકી બાલકની માતા પોતાના બાલકને કાદવે ભર્યો હોય, તો પણ નિઃશંકપણે ચોલામાંથી મૂકતી નથી. વલી વિષ્ટાએ અશુચિ હોય, તો પણ તે બાલકને તેની માતા મોહના વશથકી પવિત્ર ગણે છે ॥ ૧૯ ॥ જેમ ધરતી શાશ્વત દૃઢ છે, પણ ધતુરાના ફલ ભક્ષણ કરનાર પ્રાણીને ફેર આવે છે, ત્યારે તેને ધરતી ફરતી જણાય છે તેમ માતાપિતાદિકનો સંબંધ સંસારમાં અનાદિનો શાશ્વત છે; પણ મોહવડે મુંઝાણો પ્રાણી એમ કહે છે જે, માતા મરી ગઈ; હવે કેમ થશે ? શી રીતે ચાલશે ? ॥ ૨૦ ॥

ભિન્નાઃ પ્રત્યેકમાત્માનો વિભિન્નાઃ પુદ્ગલા અપિ ॥

શૂન્યસંસર્ગ ઇત્યેવં યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥ ૨૧ ॥

અહંતામમતે સ્વત્વસ્વીયત્વભ્રમહેતુકે ॥

ભેદજ્ઞાનાત્પલાયેતે રજ્જુજ્ઞાનાદિવાહિભિઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—તેમ પ્રત્યેક જીવ પળ જુદા જુદા છે, અને તે કહી ગતિથી આવ્યા અને કહી ગતિયે જશે ? તેમ પુદ્ગલ પળ જુદા છે, તથા શરીરનો સંગ પળ શૂન્ય છે, એ રીતે જે દેખે છે; તેને દેખતો જાણવો ॥ ૨૧ ॥ જેમ દોરડાનું જ્ઞાન થયે સર્પની ભીતિ નાશ પામે છે, તેમ હું અને સ્ત્રી આદિક માહરી છે એવો મમત્વ થાય છે, તે ભ્રમહેતુ છે. તે ભ્રમ જ્ઞાનનજરે જોવાથી નાશ પામે ॥ ૨૨ ॥

કિમેતદિતિ જિજ્ઞાસા તત્ત્વાભિજ્ઞાનસંમુખી ॥
 વ્યાસંગમેવ નોત્થાતું દત્તે ક મમતાસ્થિતિઃ ॥૨૩॥
 પ્રિયાર્થિનઃ પ્રિયાપ્રાપ્તિં વિના કાપિ યથા રતિઃ ॥
 ન તથા તત્ત્વજિજ્ઞાસોસ્તત્ત્વપ્રાપ્તિં વિના કચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—એ સંસારનો સંબંધ શું છે ? એમ આત્મતત્ત્વને સન્મુખ ઓલખવાની ઇચ્છા થઈ એટલે મમતા તરત નાશ પામે. આત્મજ્ઞાની આગલ મમતા કિહાં રહે ? ॥ ૨૩ ॥ જેમ કામી પુરુષ સ્ત્રીનો અર્થી થયો, તે સ્ત્રી પામ્યા વિના કોઈ પળ ઠેકાણે રતિ ન પામે, તેમ તત્ત્વનો જાણ પુરુષ પળ તત્ત્વ પામ્યા વિના ક્યાંયે રતિ ન પામે ॥ ૨૪ ॥

અત એવ હિ જિજ્ઞાસાં વિષ્કંભતિ મમત્વધીઃ ॥
 વિચિત્રાભિનયાક્રાંતઃ સંભ્રાંત ઇવ લક્ષ્યતે ॥૨૫॥
 ધૃતો યોગો ન મમતા હતા ન સમતાઽઽહતા ॥
 ન ચ જિજ્ઞાસિતં તત્ત્વં ગતં જન્મ નિરર્થકમ્ ॥૨૬॥
 જિજ્ઞાસા ચ વિવેકશ્ચ મમતાનાશકાવુભૌ ॥
 અતસ્તાભ્યાં નિઘૃહ્ણીયાદેનામધ્યાત્મવૈરિણીં ॥૨૭॥

અર્થ—એ કારણ માટે તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા કરી મમતાની બુદ્ધિ જેણે દબાવી છે તે પ્રાણી વિચિત્ર પ્રકારની નય-ગમ, ભંગ, રચનાયે વ્યાપ્યો થકો સંસારના સર્વ પદાર્થને સંભ્રાંત જાણે, એટલે ઈંદ્રજાલવત્ જાણે ॥ ૨૫ ॥ જેણે જોગ પળ ધર્યો નહીં, અને મમતા પળ હણી નહીં, તથા સમતા પળ આદરી નહીં, વલી શાસ્ત્ર જાણવાની ઇચ્છા પળ ન કરી, તેનો નરજન્મ નિષ્ફળ ગયો, એમ જાણવું ॥ ૨૬ ॥ એક જાણવાની ઇચ્છા અને બીજો વિવેક એ બે મમતાને નાશ કરનારા છે. તે માટે એ બેહુથકી મમતાનો નિગ્રહ કરવો કારણ કે મમતા તે અધ્યાત્મની દુશ્મન છે ॥ ૨૭ ॥

इति ममता त्यागाधिकारः अष्टम समाप्तः ॥

સમતાધિકારઃ

ત્યક્તાયાં મમતાયાં ચ સમતા પ્રથતે સ્વતઃ ॥

સ્ફટિકે ગલિતોપાધૌ યથા નિર્મલતાગુણઃ ॥ ૧ ॥

પ્રિયાપ્રિયત્વયોર્યથૈર્વ્યવહારસ્ય કલ્પના ॥

નિશ્ચયાત્તદ્ વ્યુદાસેન સ્તૈમિત્યં સમતોચ્યતે ॥૨॥

અર્થ—હવે સમતા આવવાનો અધિકાર કહે છે. જેમ સ્ફટિકને વિષે ઉપાધિપણું ટલે, તેવારે નિર્મલતાપણું વધે છે, તેમ જેવારે મમતાનો ત્યાગ થાય તેવારે પોતાની મેલેજ સમતા વિસ્તરે ॥ ૧ ॥ સંસારને વિષે પોતાને અર્થે કોઈ કામ પડે તેવારે એમ જાણે જે આ માહરો વહાલો છે અને આ દુશ્મન છે, પણ એ સર્વ વ્યવહાર કલ્પના છે; નિશ્ચયથી તો તે વ્યવહારનાશે કરી મધ્યસ્થપણું પામે; તેવારેજ સમતાવંત કહેવાય ॥ ૨ ॥

તેષ્વેવ દ્વિષતઃ પુંસસ્તેષ્વેવાર્થેષુ રજ્યતઃ ॥

નિશ્ચયાત્કિંચિદિષ્ટં વાઽનિષ્ટં વા નૈવ વિચ્યતે ॥૩॥

એકસ્ય વિષયો યઃ સ્યાત્સ્વાભિપ્રાયેણ પુષ્ટિતઃ ॥

અન્યસ્ય દ્વેષ્યતામેતિ સ એવ મતિભેદતઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—વ્યવહાર કલ્પનાવાલો તો જેને વિષે દ્વેષ લાવે તેનેજ વિષે પોતાના અર્થ સાધને કરી રાજી થાય; પણ જો નિશ્ચયથી વિચારે તો એમાં કાંઈ ઇષ્ટ નથી, તેમ અનિષ્ટ પણ નથી. ॥૩॥ એક વિષય જે એક કાર્ય છે તે એક જણને પોતાની રુચિયે પુષ્ટકારી છે અને બીજાને તેથીજ દ્વેષ ઉપજે છે. એ મતિ—કલ્પનાના ભેદ છે એમ જાણવું ॥ ૪ ॥

विकल्पकल्पितं तस्माद्द्वयमेतन्न तात्त्विकं ॥

विकल्पोपरमे तस्य द्वित्वादिवदुपक्षयः ॥ ५ ॥

स्वप्रयोजनसंसिद्धिः स्वायत्ता भासते यदा ॥

बहिरर्थेषु संकल्पसमुत्थानं तदा हतं ॥ ६ ॥

अर्थ—इष्ट अनिष्ट ए विकल्पनी कल्पनाथकी छे, ए बेनेज रागद्वेष जाणवा. पण एमां कांइ तत्त्व नथी. जो मनथी विकल्प जाय तो रागद्वेष ए बेहु दूर थाय ॥ ५ ॥ पोताना प्रयोजननी सिद्धि जेवारें पोताने स्वाधीन थाय, तेवारें बाहेरना अर्थसंकल्पनो उठाव नाश पामे ॥ ६ ॥

लब्धे स्वभावे कंठस्थस्वर्णन्यायाद्भ्रमक्षये ॥

रागद्वेषानुपस्थाने समता स्यादनाहता ॥ ७ ॥

जगज्जीवेषु नो भाति द्वैविध्यं कर्मनिर्मितं ॥

यदा शुद्धनयस्थित्या तदा साम्यमनाहृतं ॥ ८ ॥

अर्थ—जेम कंठ उपर रहेलुं सुवर्ण साक्षात् देखाय छे तेम स्वाभाविकगुण पामे थके विभाविक भ्रमणा दूर जाय, तेवारे रागद्वेष ऊठी दूर थाय अने समता विशेषे वधे ॥ ७ ॥ जगत्तना जीवने विषे कर्मनुं विचित्रपणुं छे, माटे ते विभावपणुं सारुं नरसुं कहेवानी रीते जेवारे न भासे तेवारे शुद्धनयनमां रक्षो थको प्रबल समताने पामे ॥ ८ ॥

स्वगुणेभ्योऽपि कौटस्थ्या देकत्वाध्यवसायतः ॥

आत्मारामं मनो यस्य तस्य साम्यमनुत्तरं ॥ ९ ॥

समतापरिपाकेस्याद्विषय ग्रहशून्यता ॥

यया विशदयोगानां वासीचंदनतुल्यता ॥ १० ॥

અર્થ—પોતાના ગુણથકી પોતાનો આત્મા સાક્ષી કરીને
 એક શુદ્ધ અધ્યવસાયથકી આત્માને વિષે જેનું મન રમે છે, તેની
 સમતા અનુત્તર કહિયે ॥ ૯ ॥ એમ જેને પાકી સમતા થઈ તેનું
 વિષયરૂપ ઘર સૂનું થયું; એમ જે મુનિને નિર્મલ સમતા યોગ પ્રગટ્યો,
 તે મુનિને કુઠારે કરી કોઈ છેદે અથવા ચંદને કરી કોઈ પૂજે તે
 બેહુ તુલ્ય છે ॥ ૧૦ ॥

કિં સ્તુમઃ સમતાં સાધૌ યા સ્વાર્થપ્રગુણીકૃતા ॥
 વૈરાણિ નિત્યવૈરાણામપિ હંત્યુપતસ્થુષામ્ ॥ ૧૧ ॥
 કિં દાનેન તપોભિર્વા યમૈશ્ચ નિયમૈશ્ચ કિં ॥
 એકૈવ સમતા સેવ્યા તરીઃ સંસારવારિધૌ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—એવા સાધુની સમતાની શું વખાણ કરિયે? જેણે
 પોતાના આત્માની સિદ્ધિ કરવાને સમતા આદરી, એવા મુનિ તે
 સમતારૂપ ઘરમાં રહેતા થકા આ ભવના તથા આગલા કંડક ભવ
 તે સર્વ ભવના વૈરભાવને ટાલી નાખે છે, જેમ નિત્ય પાસે વસતાં
 થકાં કુતરાં અને માંજારી કે બિલાડી તેમનાં વૈર પળ શમી જાય
 તેહની પરેં જાણવું ॥ ૧૧ ॥ કપટી વેશ ધારણ કરવાથી શું થાય?
 તથા ઘણી તપસ્યાયેં પળ શું થાય? વલી મૌન ધારી અતીતની
 પરેં ઇન્દ્રિયદમન કીધે શું થાય? અને વ્રત ધારણકરે પળ શું થાય?
 માત્ર એક સમતા જે સંસારરૂપ સમુદ્ર તરવામાં નૌકા જેવી છે, તેનું-
 જ સેવન કરવું તેહિ જ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૧૨ ॥

દૂરે સ્વર્ગસૂઘં મુક્તિપદવી સા દવીયસી ॥
 મનઃસંનિહિતં દૃષ્ટં સ્પષ્ટં તુ સમતાસુઘં ॥ ૧૩ ॥
 દશોઃ સ્મરવિષં શુષ્યેત્ ક્રોધતાપઃ ક્ષયં વ્રજેત્ ॥
 ઔદત્યમલનાશઃ સ્યાત્સમતામૃતમજ્જનાત્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—દેવલોકનાં સુખ તો દૂર છે. વલી મોક્ષ પદવી તે તો મોટી છે, અને ભવસ્થિતિને હાથ છે, તેવારે મનની પાસે પ્રગટપણે देखीयें एवी समतानुं सुख ते शुं खोदुं છે ? ॥ ૧૩ ॥ સમતારૂપ અમૃતકુંડમાં સ્નાન કરવાના પ્રભાવથી આંત્ર્યથી કંદર્પરૂપ દર્પનું વિષ સોષાઈ જાય છે; ક્રોધરૂપ તાપ નાશ પામે છે; ઉદ્ધતાઈ રૂપી મેલ તે પણ દૂર થાય છે. ॥ ૧૪ ॥

जरामरणदावाग्निज्वलिते भवकानने ॥

सुखाय समतैकैव पीयुषघनवृष्टिवत् ॥ १५ ॥

आश्रित्य समतामेका निर्वृता भरतादयः ॥

न हि कष्ट मनुष्ठानमभूत्तेषां तु किंचन ॥ १६ ॥

અર્થ—જન્મ, જરા, મરણરૂપ દાવાનલેં કરી બલતું એવું સંસારરૂપ વન તેમાં સમતાનું જે સુખ છે તે અમૃતના વર-સાદ સરખું જાણવું ॥ ૧૫ ॥ ચિત્રશાલી મધ્યે એકજ સમતાને અવલંબતા ભરતરાજા આદિ આઠ પાટ કેવલ પામીને સિદ્ધ થયા પણ તેમને કષ્ટક્રિયા કાંઈ પણ કરવી પડી નહીં, એહવી એ સમતા છે ॥ ૧૬ ॥

अर्गला नरकद्वारे मोक्षमार्गस्य दीपिका ॥

समता गुणरत्नानां संग्रहे रोहणावनिः ॥ १७ ॥

मोहाच्छादितनेत्राणामात्मरूपमपश्यतां ॥

दिव्यांजनशलाकेव समता दोषनाशकृत् ॥ १८ ॥

અર્થ—વલી સમતા તે નરકને બારણે મોગલ જેવી છે, અને મોક્ષમાર્ગની દીવિ છે. વલી ગુણરૂપ રત્નનો સંગ્રહ કરવાને રોહણાચલ પર્વતની શૂમિકા સરિંચી છે ॥ ૧૭ ॥ જેનાં નેત્ર

મોહવડે ઢંકાયાં છે અને જે પોતાના સ્વરૂપને જોઈ શકતા નથી, તેને દિવ્ય અંજન આંજવાને સમતા તે શલાકારૂપ છે; અને અજ્ઞાનના પડલને છેદનારી છે ॥ ૧૮ ॥

क्षणं चेतः समाकृष्य समता यदि सेव्यते ॥
स्यात्तदा सुखमप्यस्य यद्वक्तुं नैव पार्यते ॥ १९ ॥

કુમારી ન યથા વેત્તિ સુખં દયિતભોગજં ॥
ન જાનાતિ તથા લોકો યોગિનાં સમતાસુખં ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી એક ક્ષણમાત્ર મનને खेंचीમે સમતાને સેવે, તે પ્રાણીને એહવું સુખ પ્રગટે, જેહનો મુખે કહેતાં થકાં પાર આવે નહીં ॥ ૧૯ ॥ જેમ કુમારિકા ભરતારના સુખને જાણતી નથી. તેમ લોકો પણ મુનિરાજની સમતાના સુખને જાણતા નથી ॥ ૨૦ ॥

नतिस्तुत्यादिकाशं साशरस्तीव्रः स्वमर्मभित् ॥
समतावर्मगुप्तानां नार्त्तिकृत्सोऽपि जायते ॥ २१ ॥
प्रचितान्यपि कर्माणि जन्मनां कोटिकोटिभिः ॥
तमांसीव प्रभा भानोः क्षिणोति समता क्षणात् ॥ २२ ॥

અર્થ—જેણે સમતાનું વસ્તુ પહેર્યું છે. તેને નમસ્કાર, સ્તુતિ, પૂજા, લાભ, પરદ્રવ્યની ઇચ્છાદિરૂપ જે પોતાનાજ મર્મને લાગનારાં એહવાં જે તીક્ષ્ણ બાણો તે પીડા કરી શકતાં નથી ॥ ૨૧ ॥ જેમ સૂર્ય કિરણના પ્રકાશથી અંધકાર નાશ પામે છે તેમ કોટિ કોટિ ભવનાં પ્રાણીનાં નિબિડસંચિત જે પાપકર્મ છે તે સમતાવડે એક ક્ષણમાં નાશ પામે છે. ॥ ૨૨ ॥

અન્યલિંગાદિસિદ્ધાનામાધારઃ સમતૈવ હિ ॥

રત્નત્રયફલપ્રાપ્તેર્યયાસ્યાદ્ભાવજૈનતા ॥ ૨૩ ॥

જ્ઞાનસાફલ્યમેષૈવ નયસ્થાનાવતારિણઃ ॥

ચંદનં વહ્નિનેવ સ્યાત્ કુગ્રહેણ તુ ભસ્મ તત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જે અન્યલિંગી સિદ્ધ થયા તે પળ દ્રવ્યથી મોક્ષ-
ફલ સાધતા થકા રત્નત્રયના ફલની પ્રાપ્તિવડે ભાવથી જૈનપણું
પામ્યાઃ માટે તે અન્યલિંગીઓને પળ સમતા તે એક આધારભૂત
હતી ॥ ૨૩ ॥ જો નયસ્થાનકે ઉતારી જોઈયેં તો, એ સમતાજ
જ્ઞાનનું ફલ છે; ને જેમ જ્ઞાનવડે ભવતાપ શમે છે. તેમ સમતારૂપ
ચંદને કરી ભવતાપ શમી જાય છે; પળ કુગ્રહ કેં કદાગ્રહ
અજ્ઞાનરૂપ અગ્નિવડે તો સમતારૂપ ચંદન બલી ભસ્મ થાય છે ॥ ૨૪ ॥

ચારિત્રપુરુષપ્રાણાઃ સમતાશ્ચ ગતા યદિ ॥

જનાનુધાવનાવેશસ્તદા તન્મરણોત્સવઃ ॥ ૨૫ ॥

સંત્યજ્ય સમતામેકાં સ્યાદ્યત્કષ્ટમનુષ્ટિતં ॥

તદીધિસતકરં નૈવ બીજમુપ્તમિવોષરે ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—આ સંસારરૂપ ગામને વિષે સર્વ લોક ક્રયવિક્રય
કરતા દોડાદોડ કરે છે, તે શું છે ? તે કહે છે, કે જેવારે
ચારિત્રરૂપી પુરુષ મરણ પામ્યો, તેવારે સમતારૂપી પ્રાણ પળ જતા
રહ્યા. પછી તેના મૃત કાર્યનો ઉત્સવ, પાથરણા, સ્નાનસૂતક વગેરે
કરવાને જાણે એ લોકો દોડાદોડ કરે છે એમ સમજવું ॥ ૨૫ ॥
જેમ ઉચ્ચર ક્ષેત્રમાં બીજ વાવ્યું તે કષ્ટે કરીને પળ ફલે નહી,
તેમ એક સમતાને છોડી જે પ્રાણી કષ્ટ ક્રિયા કરે છે તેને રૂઢું
ફલ આગલ મલતું નથી ॥ ૨૬ ॥

ઉપાયઃ સમતૈવેકા મુક્તેરન્યઃ ક્રિયાભરઃ ॥

તત્તત્પુરુષભેદેન તસ્યા એવ પ્રસિદ્ધયે ॥ ૨૭ ॥

દિઙ્માત્રદર્શને શાસ્ત્રવ્યાપારઃ સ્યાન્ન દૂરગઃ ॥

અસ્યાઃ સ્વાનુભવઃ પારં સામર્થ્યાઽર્હ્યોઽવગાહતે ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—મુક્તિનો ઉપાય તો એક સમતા છે. બાકી ક્રિયા કષ્ટ સર્વ આડંબર છે; તે પુરુષને ભેદેંકરી ઇટલે તપ, જપ સર્વ સમતાની પ્રસિદ્ધિ છે. પુરુષ ભેદ તે ગૃહસ્થ અને મુનિને શીલે છે; ઇટલે ક્રિયા કરવામાં ગૃહસ્થ તથા મુનિનો વ્યવહાર જુદો છે, પણ તે બેઉની ક્રિયા સમતાયેં વચાળવી એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે ॥ ૨૭ ॥ શાસ્ત્રના ઉપદેશ તો જેમ કોઈ આંગલીવડે માર્ગ બતાવે, પણ પોતે કાંઈ સાથે આવે નહીં; તેમ દિશિમાત્રને બતાવે એવા છે, પણ જે શાસ્ત્ર સાંભલીને પોતાના અનુભવમાં લાવી પોતાને સામર્થ્યે કરી પંથ અવગાહે, તેજ ભવાટવીનો પાર પામે ॥ ૨૮ ॥

પરસ્માત્ પરમેષા યન્નિગૂઢં તત્ત્વમાત્મનઃ ॥

તદધ્યાત્મપ્રસાદેન કાર્યોઽસ્યામેવ નિર્ભરઃ ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—પરપુદ્લાદિક વસ્તુ તે આત્માની નથી, અને દેખવાથી આત્મા પરમ પવિત્ર છે, આત્માને વિષે આત્મતત્ત્વ ગુપ્ત છે; માટે અધ્યાત્મને પ્રસાદે કરી સમતાને વિષે હર્ષ ઉલ્લાસ કરવો ॥ ૨૯ ॥

॥ ઇતિ સમતાધિકારઃ નવમઃ સમાપ્તઃ ॥

સદનુષ્ઠાનાધિકાર:

પરિશુદ્ધમનુષ્ઠાનં જાયતે સમતાન્વયાત્ ॥

કતકક્ષોદસંક્રાંતેઃ કલુષં સલિલં યથા ॥ ૧ ॥

વિષં ગરલાઽનનુષ્ઠાનં તદ્દેતુરમૃતં પરં ॥

ગુરુસેવાઽનુષ્ઠાનમિતિ પંચવિધં જગુઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જેમ કતકફલના ચૂર્ણને યોગેં ડોહલું પાણી નિર્મલ થાય તેમ સમતાના યોગથી શુદ્ધ અનુષ્ઠાન પ્રગટ થાય છે ॥ ૧ ॥
વિષાનુષ્ઠાન, ગરલાનુષ્ઠાન, અન્યોન્યાનુષ્ઠાન, તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન ને અમૃતાનુષ્ઠાન એ પાંચ અનુષ્ઠાન ગુરુસેવાદિક કરણીમાં કહ્યાં છે ॥ ૨ ॥

આહારોપધિપૂજર્દિપ્રાશ્રુત્યાશંસયા કૃતં ॥

શીઘ્રં સચ્ચિત્તહન્તૃત્વાદ્વિષાનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥ ૩ ॥

સ્થાવરં જંગમં ચાપિ તત્ક્ષણં ભક્ષિતં વિષં ॥

યથા હંતિ તથેદં સચ્ચિત્તમૈહિકભોગતઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—મિષ્ટાન ભોજનની લાલચે, વસ્ત્રની લાલચે, પૂજાની લાલચે, દોલતની ઇચ્છાએ, જે તપ જપ કષ્ટક્રિયા કરે તે ક્રિયા પોતાના શુભ ચિત્તની હણનારી છે. એનું નામ વિષઅનુષ્ઠાન જાણવું ॥ ૩ ॥ સ્થાવર વિષ તે સોમલ જાણવું અને જંગમ વિષ સર્પાદિકનું જાણવું; એ બેઉમાંથી એક વિષ खाધાથી તરત મરે છે તેમ ભોગાભિલાષે ક્રિયા કરવી તે શુભ ચિત્તને હણે છે. ॥ ૪ ॥

દિવ્યભોગાભિલાષેણ કાલાંતરપરિક્ષયાત્ ॥

સ્વાદૃષ્ટફલસંપૂર્ત્તેર્ગરાનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥ ૫ ॥

यथा कुद्रव्यसंयोगजनितं गरसंज्ञितम् ॥

विषं कालांतरे हंति तथेदमपि तत्त्वतः ॥ ६ ॥

अर्थः—जे देवेंद्रादिकना सुख परभवे पामवानी इच्छा करीने तपस्या करे ते प्राणी कालांतरे नरकगति पामे, कष्ट करीने अणदीठां फलनी वांछळा करे तेने गरलानुष्ठान कहेवुं ॥ ५ ॥ जेम धंगडी चूर्ण प्रमुख निर्वल द्रव्यने संयोगे प्रगट थलुं विष ते गरल-नामा विष कहियें, ते घणा दिवस कष्ट पमाडी मारे छे, तेम ए पण तत्त्वथी नर्क फलनी प्राप्ति करे छे ॥ ६ ॥

निषेधायानयोरेव विचित्रानर्थदायिनोः ॥

सर्वत्रैवानिदानत्वं जिनेंद्रैः प्रतिपादितं ॥ ७ ॥

प्रणिधानाद्यभावेन कर्म्मनिध्यवसायिनः ॥

संमूर्च्छिमप्रवृत्ताभमननुष्ठानमुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थः—अनेक प्रकारे महा अनर्थ उपजावे एवां ए पूर्वोक्त बे अनुष्ठाननो निषेध करवाने समस्त तीर्थकरे नियाणुं वर्जवानुं कह्युं छे ॥ ७ ॥ प्रणिधानादिकने अभावे कर्म जे क्रिया तेमां अध्यवसाय रहित के० शून्यपणे संमूर्च्छिमनी परे शून्य मननी प्रवृत्तिये अथवा देखादेखीये जे क्रिया करे ते अन्योन्यानुष्ठान कहिये ॥ ८ ॥

ओघसंज्ञात्र सामान्यज्ञानरूपा निबन्धनं ॥

लोकसंज्ञा च निर्दोषसूत्रमार्गानपेक्षिणी ॥ ९ ॥

न लोकं नापि सूत्रं नो गुरुवाचमपेक्षते ॥

अनध्यवसितं किंचित्कुरुते चौघसंज्ञया ॥ १० ॥

अर्थः—इहां सामान्य प्रकारे ज्ञानरूपनुं कारण न गवेषे, ते ओघसंज्ञा प्रवाहरूप कहिये; तेथी निर्दोष सूत्रना मार्गनी अपेक्षा

વિના લોક દેશાદેશીયે ક્રિયા કરે અથવા ઉપયોગશૂન્ય થકા જે ક્રિયા કરે તે અન્યોન્યાનુષ્ઠાન છે ॥ ૧ ॥ એટલે લોકની રીત વિના અને સ્ત્રની તથા ગુરુના વચનની અપેક્ષા વિના ઉપયોગ-શૂન્યપણે જે કાંઈ કરવું તેનું નામ ઓઘસંજ્ઞા છે ॥ ૧૦ ॥

શુદ્ધસ્યાન્વેષણે તીર્થોચ્છેદઃ સ્યાદિતિવાદિનાં ॥

લોકાચારાદરશ્રદ્ધા લોકસંજ્ઞેતિ ગીયતે ॥ ૧૧ ॥

શિક્ષિતાદિપદોપેતમધ્યાવશ્યકમુચ્યતે ॥

દ્રવ્યતો ભાવનિર્મુક્તમશુદ્ધસ્ય તુ કા કયા ? ॥૧૨॥

અર્થઃ—જો અત્યંત શુદ્ધ માર્ગે ચાલવા જઈએ, તો તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, માટે લોકના આચાર ઉપર આદર—શ્રદ્ધા કરવી, જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દીજે, એવાં વચન બોલતા જે લૌકિક આચારે પ્રવર્તે તેનું નામ લોકસંજ્ઞા છે ॥ ૧૧ ॥ અને શિક્ષા-ગ્રહણ, આસેવન તથા પદસંપદાયે સહિત ભાવશૂન્યપણે જે આવશ્યક કરે તે પણ દ્રવ્ય આવશ્યક કહ્યું છે, તો જે અશુદ્ધ કરે તેની તો શી વાત કહિયે ? ॥ ૧૨ ॥

તીર્થોચ્છેદભિયાં હંતાવિશુદ્ધસ્યૈવ ચાદરે ॥

સૂત્રક્રિયાવિલોપઃ સ્યાદ્ગતાનુગતિકત્વતઃ ॥ ૧૩ ॥

ધર્મોદ્યતેન કર્ત્તવ્યં કૃતં બહુભિરેવ ચેત્ ॥

તદા મિથ્યાદૃશાં ધર્મો ન ત્યાજ્યઃ સ્યાત્કદાચન ॥૧૪॥

અર્થઃ—તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, તેના ભયથી અશુદ્ધ ક્રિયાને વિષે ગાડરીયા પ્રવાહની પેરે ગતાનુગતિકપણે આદર કરતાં કાંઈ પરમાર્થ જાણે નહીં અને જ્ઞાનક્રિયાનો નાશ કરે ॥ ૧૩ ॥ વલી ધર્મના અર્થો થઈને એમ કહેશે કે જે ઘણા જન

કરે તે આપણે પણ કરવું, તો મિથ્યાત્વધર્મના ઘણા સેવનાર છે,
માટે તે પણ કોઈ કાલે છંડાશે નહીં એમ ઠર્યું ॥ ૧૪ ॥

તસ્માદ્ગત્તાનુગત્યા યત્ ક્રિયતે સૂત્રવર્જિતં ॥

ઓઘતૌ લોકતૌ વા તદનનુષ્ઠાનમેવ હિ ॥ ૧૫ ॥

અકામનિર્જરાંગત્વં કાયક્રેશાદિહોદિતમ્ ॥

સકામનિર્જરા તુ સ્યાત્ સોપયોગપ્રવૃત્તિતઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—માટે સૂત્રની શૈલી રહિતપણે ગતાનુગતિકપણે
ઓઘસંજ્ઞાયે અથવા લોકસંજ્ઞાયે જે કરવું તેને અન્યોન્યાનુષ્ઠાન
કહેવું ॥ ૧૫ ॥ જે અજ્ઞાનપણે કાયક્રેશ કરે તેને અકામનિર્જરા
કહેવી, અને ઉપયોગ સહિત જ્ઞાનક્રિયા કરવી તેનું નામ સકામ-
નિર્જરા છે ॥ ૧૬ ॥

સદનુષ્ઠાનરાગેણ તદ્દેતુર્માર્ગગામિનાં ॥

એતચ્ચ ચરમાવર્તે ડનોપયોગાદેર્વિના ભવેત્ ॥ ૧૭ ॥

ધર્મયૌવનકાલોઽયં ભવબાલદશાપરા ॥

અન્ન સ્યાત્સક્રિયારાગોઽન્યન્ન ચાસત્ક્રિયાદરઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ:—માર્ગાનુસારીપુરુષ શુદ્ધ ક્રિયાનુષ્ઠાનને રાગે કરી
જે કરે તે તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન કહેવાય, તે જેવારે છેલું પુદ્ગલ પરાવર્ત
રહે, તેવારે જે ક્રિયા કરે તે અનુપયોગે ન કરે. માટે એ અનુષ્ઠાન
પણ તેવારેજ હોય ॥ ૧૭ ॥ છેલ્લે પુદ્ગલ પરાવર્તે જેવારે તદ્દેતુ
અનુષ્ઠાન પ્રગટે તેવારે એ ધર્મનો યૌવનકાલ પ્રગટ્યો; અને સંસા-
રમાં બાલદશા હતી તે મટી ગઈ એમ જાણવું. એ અનુષ્ઠાને શુદ્ધ
ક્રિયાનો રાગ ઉપજે છે, અને પૂર્વના ત્રણ અનુષ્ઠાને અશુદ્ધ ક્રિયાનો
આદર ઉપજે છે ॥ ૧૮ ॥

ભોગરાગાદ્ યથા યૂનો બાલક્રીડાઽખિલા હ્રિયે ॥

ધર્મયૂનસ્તથા ધર્મરાગેનાસત્ક્રિયાહ્રિયે ॥ ૧૯ ॥

ચતુર્થ ચરમાવર્તે તસ્માદ્ધર્માનુરાગતઃ ॥

અનુષ્ઠાનં વિનિર્દિષ્ટં बीजादिकमसंगतं ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જેમ યુવાન પુરુષ ભોગનો વિલાસી થાય છે ને બાલક્રીડાથી લજવાય છે, તેમ ધર્મ યૌવનકાલવંત પુરુષ ધર્મના રાગે કરી અશુદ્ધ ક્રિયાથી લજવાય છે ॥ ૧૯ ॥ તે માટે તે ધર્મના અનુરાગથી ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તેજ તદ્વેતુ નામે ચોથું અનુષ્ઠાન કહ્યું છે, પળ બીજાદિક જે સમકિત તે તો અસંગ કે ૦ અપ્રાપ્ત છે ॥ ૨૦ ॥

बीजं चेह जनान् दृष्ट्वा शुद्धानुष्ठानकारिणः ॥

बहुमानप्रशंसाभ्यां चिकीर्षा शुद्धगोचरा ॥ ૨૧ ॥

तस्या एवानुबंधश्चाकलंकः कीर्त्यतेऽङ्कुरः ॥

तद्धेत्वन्वेषणा चित्रा स्कंधकल्पा च वर्णितां ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—હાં સમકિતરૂપ બીજ તો તેવારે થાય કે જેવારે શુદ્ધ ક્રિયા કરતા જીવોને દેખીને બહુમાન પ્રશંસા કરે, અને આગમવિધિરાગે પોતે પળ જ્ઞાને શુદ્ધ વિધિગોચર હોય તેવારે સમકિત ઉપજે છે ॥ ૨૧ ॥ એ તદ્વેતુઅનુષ્ઠાનનો અનુબંધ જે શુદ્ધ પરિણમન તે કલંક રહિત અંકુર કહિયે, અને તદ્વેતુઅનુષ્ઠાનની સોલ કરવી તે નાના પ્રકારનો સ્કંધ કહિયે ॥ ૨૨ ॥

प्रवृत्तिस्तेषु चित्रा च पत्रादिसदृशी मता ॥

पुष्पं च गुरुयोगादिहेतुसंपत्तिलक्षणं ॥ ૨૩ ॥

भावधर्मस्य संपत्तिर्या च सद्देशनादिना ॥

फलं तदत्र विज्ञेयं नियमान्मोक्षसाधकं ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—તે મધ્યે પ્રવર્તેલું તે રૂપ વિચિત્ર પ્રકારનાં પાન-
જાણવાં, અને સદ્ગુરુના યોગવડે સ્વર્ગમાં સુખસંપદા પામવી તે
રૂપ ફૂલ જાણવાં ॥ ૨૩ ॥ જેવારે ગુરુ પાસે દેશના સાંભળીને
ભાવધર્મરૂપ સંપદા પામે તે ફલ કહિયેં, તે ફલ મોક્ષ-સાધનરૂપ
છે એમ જાણવું ॥ ૨૪ ॥

સહજો ભાવધર્મો હિ શુદ્ધશ્ચંદનગંધવત્ ॥

एतद्गर्भमनुष्ठानममृतं संप्रचक्ष्यते ॥ २५ ॥

જૈનીમાજ્ઞાં પુરસ્કૃત્ય પ્રવૃત્તં ચિત્તશુદ્ધિતઃ ॥

संवेगगर्भमत्यंतममृतं तद्विदो विदुः ॥ २६ ॥

અર્થ—સહજ સ્વાભાવિક જે ભાવધર્મ છે તે તો ચંદનની
સુગંધ સમાન છે. તે સહિત જે અનુષ્ઠાન ક્રિયા કરવી તેનું નામ
અમૃતાનુષ્ઠાન છે ॥ ૨૫ ॥ પ્રભુની આજ્ઞાવડે મનશુદ્ધિયે પ્રવર્તે
અને અત્યંતપણે સંવેગગુણે સહિત હોય તેને ગળધરાદિક
અમૃતાનુષ્ઠાન કહે છે ॥ ૨૬ ॥

शास्त्रार्थालोचनं सम्यक् प्रणिधानं च कर्मणि ॥

कालाद्यंगविपर्यासोऽमृतानुष्ठानलक्षणं ॥ २७ ॥

દ્રવ્યં હિ સદનુષ્ઠાનં ત્રયમત્રાસદેવ ચ ॥

तत्रापि चरमं श्रेष्ठं मोहोग्रविषनाशनात् ॥ २८ ॥

અર્થ—મલી રીતે શાસ્ત્રના અર્થ વિચારે, ક્રિયા મધ્યે
વીર્ય ઉછાસ ધરે, પંચમકાલના દોષ ન ગણે, અથવા જે કાલે જે
ઉચિત ક્રિયા હોય તે ક્રિયા કરે, એ લક્ષણ અમૃતાનુષ્ઠાનનાં
જાણવાં ॥ ૨૭ ॥ એ પાંચ અનુષ્ઠાનમાં છેલ્લાં બે અનુષ્ઠાન એ રૂઢાં
છે અને પ્રથમના ત્રણ અનુષ્ઠાન તે રૂઢાં નથી, તેમાં પણ સર્વથા

શ્રેષ્ઠ તો અમૃતાનુષ્ઠાન જાણવું; કેમકે મોહ કે ૦ અજ્ઞાન તેનું આકરું
જે વિષ તે એ અનુષ્ઠાનવડે નાશ પામે છે ॥ ૨૮ ॥

આદર: કરણે પ્રીતિરવિગ્રસંપદાગમ: ॥

જિજ્ઞાસાત્જ્ઞસેવા ચ સદનુષ્ઠાનલક્ષણં ॥ ૨૯ ॥

ભેદૈર્ભિન્નં ભવેદિચ્છાપ્રવૃત્તિસ્થિરસિદ્ધિભિ: ॥

ચતુર્વિધમિદં મોક્ષયોજનાદ્યોગસંજ્ઞિતં ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—ક્રિયાયે આદર કરતાં રાગ ધરે, તથા આગમને
અતિ મોટી સંપદાનું માને, વ્હી જાણવાની ઇચ્છા કરે, જાણનો
સંગ કરે, એ શુદ્ધ ક્રિયાનાં લક્ષણ છે ॥ ૨૯ ॥ તેના પળ જુદા
જુદા ભેદ છે. ૧ ઇચ્છા, ૨ પ્રવૃત્તિ, ૩ સ્થિરતા, ૪ સિદ્ધિયોગ. એ
ચાર યોગ મોક્ષને જોડે (મોક્ષ આપે) માટે યોગ કહિયે ॥ ૩૦ ॥

ઇચ્છા તદ્યત્કથા પ્રીતિર્યુક્તા વિપરિણામિની ॥

પ્રવૃત્તિ: પાલનં સમ્યક્ સર્વત્રોપસમાન્વિતં ॥ ૩૧ ॥

સત્ક્ષયોપશમોત્કર્ષાદતિચારાદિચિંતયા ॥

રાહિતં તુ સ્થિરં સિદ્ધિ: પરેષામર્યસાધકં ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—જે ગુરુનો ઉપદેશ સાંભલી ગુરુ ઉપર અને કથા
ઉપર પરમ પ્રીતિ ધરે—ગુણ પરિણમે તેને પહેલો ઇચ્છાયોગ કહિયે.
પછી ગુરુના કહ્યા પ્રમાણે સમતાયે સહિત વ્રત પાલે, ક્રિયાયે
સહિત પ્રવર્તે, તે વીજો પ્રવૃત્તિયોગ કહિયે ॥ ૩૧ ॥ જે રુઢા
ક્ષયોપશમના ઉત્કર્ષથી અતિચાર ન લગાડે અને મનસ્થિરપણે
પ્રવર્તે એ વીજો સ્થિરયોગ કહ્યો, અને નિરતિચાર શુદ્ધ ક્રિયામાં
વીજા જીવોને ભેલવીને તેનો પળ અર્થ સધાવે તે ચોથો સિદ્ધિ-
યોગ જાણવો ॥ ૩૨ ॥

ભેદા હમે વિચિત્રાઃ સ્યુઃ ક્ષયોપશમભેદતઃ ॥

શ્રદ્ધાપ્રીત્યાદિયોગેન ભવ્યાનાં માર્ગગામિનામ્ ॥૩૩
અનુકંપા ચ નિર્વેદઃ સંવેગઃ પ્રશમસ્તથા ॥

એતેષામનુભાવાઃ સ્યુરિચ્છાદીનાં યથાક્રમમ્ ॥૩૪॥

અર્થઃ—એ ઇચ્છાદિક યોગના વલી વિચિત્ર ભેદ છે, તે ક્ષયોપશમ ભાવના ભેદથી છે. તે શ્રદ્ધા પ્રીતિ પ્રમુખ યોગે કરીને મુક્તિમાર્ગ પામનાર ભવ્યજીવને હોય ॥ ૩૩ ॥ ૧ કરુણા, ૨ વૈરાગ્ય, ૩ સંવેગ, ૪ ઉપશમ એ અનુક્રમે ઇચ્છાદિકના ચાર પ્રકાર છે ॥ ૩૪ ॥

કાયોત્સર્ગાદિસૂત્રાણાં શ્રદ્ધામેધાદિભાવતઃ ॥

ઈચ્છાદિયોગસાફલ્યં દેશસર્વવ્રતસ્પૃશામ્ ॥ ૩૫ ॥

ગુહસ્ખંડાદિમાધુર્યભેદવત્ પુરુષાંતરે ॥

ભેદેऽપીચ્છાદિભાવાનાં દોષો નાર્યાન્વયાદિહ ॥૩૬॥

અર્થ—કાયોત્સર્ગાદિક આવશ્યક સૂત્રનું શ્રદ્ધાપણું જો ભાવથી થાય તો શ્રાવક તથા સાધુને ઇચ્છાદિક યોગ સફળ થાય ॥૩૫॥ કોઈને ગોલ મીઠો લાગે છે અને કોઈને ઘાંઘ મીઠી લાગે છે. એ રીતે મીઠાશના સ્વાદમાં જેમ ભિન્નતા છે તેમ જ પુરુષોની પ્રકૃતિ ભિન્ન ભિન્ન, માટે ઇચ્છાદિક યોગના જે ભાવ તેના પણ ભેદ છે; તો પણ તેમાં કાંઈ દૂષણ નથી, કેમકે જેમ શર્કરાદિકની મીઠાશ જુદી જુદી છે તો પણ મીઠાશનો અર્થ એકજ છે, મીઠાશ ગમે તેની હોય, પણ તેથી મીઠાશનો અર્થ સરે છે, તેમજ ઇચ્છાદિક યોગના ભેદ છે, તો પણ તે થકી અર્થ જે ફલ તે એકજ મળે છે; માટે દૂષણ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૬ ॥

येषां नेच्छादिलेशोऽपि तेषां त्वेतत्समर्पणे ॥

स्फुटो महामृषावाद इत्याचार्याः प्रचक्षते ॥ ३७ ॥

उन्मार्गોत्थापनं बाढમસમંજસકારણે ॥

भावनीयमिदं तत्त्वं जानानैर्योगविंशिकाम् ॥ ३८ ॥

ત્રિધા તત્સદનુષ્ઠાનમાદેયં શુદ્ધચેતસા ॥

જ્ઞાત્વા સમયસદ્ભાવં લોકસંજ્ઞાં વિહાય ચ ॥ ૩૯ ॥

અર્થ—પણ જેને શુદ્ધ અનુષ્ઠાનને વિષે ઇચ્છાદિ યોગનો લેશ પણ નથી, તેવા અયોગ્ય નરને જે ઇચ્છાદિ યોગ આપે તેને પ્રગટ મૃષાવાદનું પાપ લાગે છે, એવું પૂર્વાચાર્ય કહે છે ॥ ૩૭ ॥ જે અતિ અસમંજસ કારણ છે, તેને વિષે ઉન્માર્ગ સ્થાપન થાય છે; માટે યોગવિંશિકા ગ્રંથના જાણ પુરુષે એ તત્ત્વ ચિંતવીને સદ્-અનુષ્ઠાન કરવું, એટલે જેમ તેમ કરીયે તો ઉન્માર્ગનું સ્થાપન થઈ જાય ॥ ૩૮ ॥ માટે શુદ્ધ ચેતનાયે, મન-વચન-કાયાયે કરીને સદનુષ્ઠાન સેવાં, સિદ્ધાંતના સદ્ભાવ જાણી લોકસંજ્ઞા તજીને શુદ્ધ ક્રિયા કરવી ॥ ૩૯ ॥

इति सदनुष्ठानाधिकारः दशमः ॥

मनशुद्धिअधिकारः

उचितमाचरणं शुभमिच्छतां

प्रथमतो मनसः खलु शोधनं ॥

गदवतामह्यकृते मलशोधने

कमुपयोगमुपैतु रसायनं ॥ १ ॥

अर्थ—अध्यात्मनी शुद्धि करवा माटे प्रथमथी उचितपणे शुभ आचरणनी इच्छा करवी ने मननी शुद्धता करवी जेम रोगवंत प्राणी मल-शोधन करवाने रेच लीधा विना रसायन खाय तो, तेथी तेने कांइ गुण थाय नही; केमके मल जाय तेवार पछी रसायन खाय तो गुण करे; तेम प्रथम मनशुद्धि थई होय तोज अध्यात्मनी शुद्धि थाय ॥ १ ॥

परजने प्रसभं किमु रज्यते

द्विषति वा स्वमनो यदि निर्मलं ॥

विरहिणामरतेर्जगतो रते-

रपि च का विकृतिर्विमले विधौ ॥ २ ॥

अर्थ—हे चेतन ! जो तारुं मन निर्मल छे तो लोक ताहरा उपर राग धरशे अथवा द्वेष करशे ते थकी ताहरे शुं बगाड थवानो छे ? जेम चंद्रमा निर्मल छे, पण तेना उदयथी विरही जीवो अथवा चोर लोकोने अरति उपजे छे; अने जगत्तना बीजा जीवोने तेथी आनंद थाय छे; पण तेथी चंद्रमाने गुण अथवा अवगुण कांइज थतां नथी ॥ २ ॥

रुचितमाकलयन्ननुपस्थितं

स्वमनसैव हि शोचति मानवः ॥

उपनते स्मयमानमुखः पुन-

र्भवति तत्र परस्य किमुच्यतां ॥ ३ ॥

અર્થ—રૂઢી વસ્તુ મનમાં ચિતવી મનોરથ કીધો, અને તે મનોરથ નિપનો નહી, તેવારે તે પ્રાણી પોતાના મનમાં શોક ધરે છે, અને જેવારે તે ધારેલી વસ્તુ મળે છે તેવારે સુશી થાય છે; એ હર્ષ-શોકનો કર્તા આત્મા ને એક મનજ છે; તો બીજાએ મહારું સારું-નરસું કર્યું એમ શું કહેવું ? ॥ ૩ ॥

चरणयोगघटान्प्रविलोठयन्

શમરસં સકલં વિકિરત્યધઃ ॥

चपल एष मनः कपिरुच्चकै

રસવણિગ્ વિદધાતુ મુનિસ્તુ કિં ॥ ૪ ॥

અર્થ—મન માંકડા જેવું છે કેમકે તે ચારિત્રના યોગ-રૂપ ઘટના ઘડાને ઝંધા વાલે છે, તથા સમતારૂપી અમૃતરસના ઘડાને ઢોલી નાખે છે; એવું એ ચપલ મન તે સ્વેચ્છા વાંદરું છે. તેની આગલ મુનિરૂપ રસ વાણિજ્યનો કરનાર વાણીયો વિચારો શું કરે ? ૪ ॥

सततकुट्टितसंयमभूतलो-

તિથિતરજોનિકરૈઃ પ્રથયંસ્તમઃ ॥

अतिदृढैश्च मनस्तुरगोगुणै-

રપિ નિયંત્રિત એષ ન તિષ્ઠતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—બલી મુનિયે ચારિત્રે કરી કર્મરૂપી ધૂલને દાબી નાખી હતી, પણ મનરૂપી ઘોડાએ નિત્ય કુદી કુદીને સંયમરૂપ ભ્રમિનું તલિયું ઉઘેડ્યું; તેથી કલુષતારૂપ રજ ઝડી, તેહના સમૂદે

કરી અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર થયો, એવો અતિ આકરો એ મનરૂપ
ઘોડો છે, તે શ્રતરૂપી દોરડે બંધાયો છતો તોફાન કરે છે, પળ
સમો રહેતો નથી ॥ ૫ ॥

જિનવચોધનસારમલિમ્લુચઃ

કુસુમસાયકપાવકદીપકઃ ॥

અહહ કોપિ મનઃપવનો બલી

શુભમતિદુમસંતતિભંગકૃત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—એક કૌતુક જુવો કે મનરૂપી વાયુ મહાબલવાન
છે, કેમકે રૂડી બુદ્ધિરૂપ વૃક્ષને ભાંગી નાંચે છે તથા જિન વચન-
રૂપ બરાસનો ચોર છે; વલી કંદર્પરૂપ અગ્નિનો દીપાવનાર છે ॥ ૬ ॥

ચરણગોપુરભંગપરઃ સ્ફુર-

ત્સમયબોધતરૂનાપિ પાતયન્ ॥

ભ્રમતિ યદ્યતિમત્તમનોગજઃ

ક કુશલં શિવરાજપથે તદા ॥ ૭ ॥

અર્થ—વલી મનરૂપ હાથી છે, તે ચારિત્રરૂપ નગરના
દરવાજા ભાંગતો થકો પ્રસરે છે, સિદ્ધાંતના બોધરૂપી વૃક્ષને પળ
પાડતો થકો ભમે છે, એવો મદોન્મત્ત મનરૂપી હાથી દોડાદોડ
કરે છે, તેવારે સાધુને મોક્ષમાર્ગે જતાં કુશલતા તે ક્યાંથી
હોય ? ॥ ૭ ॥

વ્રતતરૂન્ પ્રગુણીકુરુતે જનો

દહતિ દુષ્ટમનોદહનઃ પુનઃ ॥

નનુ પરિશ્રમ એષવિશેષવાન્ ।

ક ભવિતા સુગુણેપવનોદયે ॥ ૭ ॥

अर्थ—जे साधु छे ते व्रतरूपी वृक्षे फली वाडीने चेतन ज्ञान अमृतरसवडे सींचीने नवपल्लव करे छे; पण दुष्ट मनरूप जे अग्नि ते वली वाडीने बाली नांखे छे; तो रुडा गुणरूप वाडीमां गुणरूप वायराने उदयें मुनिनी महेनत ते केम करीने सफल थाय ? ॥ ८ ॥

अनिष्टहीतमना विदधत्परां

न वपुषा वचसा च शुभक्रियां ॥

गुणमुपैति विराधनयाऽनया

बत दुरतं भवभ्रममचंति ॥ ९ ॥

अर्थ—एक मननो निग्रह कर्या विना वचने तथा कायाये जेटली शुभ क्रिया करे ते उपयोगशून्यताये—अविधिये करे, अने ते अविधिनो करनारो तो आवश्यकसूत्रने विषे छकायनो विराधक कह्यो छे; माटे ते गुण न करे. जे शून्य मने क्रिया करनारो ते विराधक छे, माटे शून्य क्रिया करतो विराधकपणे संसारने विषे घणा भव भमशे ॥ ९ ॥

अनिष्टहीतमनाः कुविकल्पतो

नरकमृच्छति तंदुलमत्स्यवत् ॥

इयमभक्षणजा नहि जीर्णता—

ऽनुपनतार्थविकल्पकदर्थना ॥ १० ॥

अर्थः—मन वश कीधा विना जे तप—जप करे, वळी मनमां कुविकल्प घणा थाय तेथी ते तंदुलमच्छनी परे नरके पडे, ए कुविकल्प करतो थको जो उपवास करे, तप करे, तेथी तेने मात्र अजीर्ण थाय; केमके अणपाम्या अर्थनो विकल्प करे तेनी कदर्थना अजीर्णनुं कारण छे ॥ १० ॥

મનસિ લોલતરે વિપરીતતા

વચનનેત્રકરેંગિતગોપના ॥

વ્રજતિ ધૂર્ત્તતયા હ્યનયાચ્ચિલં

નિબિડદંભપરૈર્મુષિતં જગત્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—જો મન ચપલ છે તો વચનગુપ્તિ કરે તથા નેત્રને ગોપવે, ઇંગિતઆકાર વેષ્ટા વિના કાઉસસગ્ગ કરે, તે સર્વ વિપરીત જાણવું. તે સર્વ ધૂર્ત્તતાપણાને પામે; અને એવી રીતે ધૂર્ત્તપણે કપટ ક્રિયાના કરનારા તે મોટા ચોર છે. જગત્ને લુટનારા છે ॥૧૧॥

મનસ એવ તતઃ પરિશોધનં

નિયમતો વિદધીત મહામતિઃ ॥

હૃદમભેષજસંવનનં મુનેઃ

પરપુમર્થરતસ્ય શિવશ્રિયઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—તે માટે મનને ભલી રીતે નિશ્ચયથકી શોધન કરે તેજ પંડિતને મનોશુદ્ધિરૂપ ચૂર્ણ છે, અને પરમ પુરુષાર્થને વિષે રાતા જે મુનિ તેને મુક્તિ સ્ત્રીને વશ કરવાનું ઔષધ છે ॥૧૨॥

પ્રવચનાબ્જવિલાસરવિપ્રભા

પ્રશમનીરતરંગતરંગિણી ॥

હૃદયશુદ્ધિરુદીર્ણમદજ્વર—

પ્રસરનાશવિધૌ પરમૌષધં ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—સિદ્ધાંતરૂપ કમલને વિકસિત કરવાને મનશુદ્ધિ તે સૂર્યના પ્રકાશરૂપ છે, ઉપશમરૂપ જલકલ્લોલ વધારવાને મનશુદ્ધિ તે નદીરૂપ છે, વલી પ્રસરતો થકો એહવો મદરૂપ જે

તાપ તેને ટાલવાને મનશુદ્ધિ તે પરમ સુન્દર (જડીબુટ્ટી)
ઔષધ છે ॥ ૧૩ ॥

અનુભવામૃતકુંડમનુત્તર

વ્રતમરાલવિલાસપયોજિની ॥

સકલકર્મકલંકવિનાશિની

મનસ એવ હિ શુદ્ધિરુદાહતા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—વ્રતી મનશુદ્ધિ અનુભવનો મોટો અમૃતકુંડ છે;
તથા ચારિત્રરૂપ હંસને રમવાને કમલિની છે, અને સર્વ કર્મકલંક
હરવાને અગ્નિ સમાન મન શુદ્ધિને કહી છે ॥ ૧૪ ॥

પ્રથમતો વ્યવહારનયસ્થિતોઽ-

શુભવિકલ્પનિવૃત્તિપરો ભવેત્ ॥

શુભવિકલ્પમયવ્રતસેવયા

હરતિ કંટક એવ હિ કંટકં ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—પ્રથમથી વ્યવહારનયે રહ્યો એવો જે પુરુષ તે
અશુભ વિકલ્પની નિવૃત્તિ જે નાશ કરવું તેને વિષે તત્પર થઈને
શુભ વિકલ્પમય જે વ્રત તેની સેવા કરે; તેથી અશુભપણું ટલી
જાય. જેમ કાંટા વડે કાંટો નીકળી જાય છે તેની પરે ॥ ૧૫ ॥

વિષમધીત્ય પદાનિ શનૈઃ શનૈ-

ર્હરતિ મંત્રપદાવધિ માંત્રિકઃ ॥

ભવતિ દેશનિવૃત્તિરપિ સ્ફુટા

ગુણકરી પ્રથમં મનસસ્તથા ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જેમ મંત્રવાદી પુરુષ મંત્રપદ સમાપ્તિ સુધી મંત્રના
શબ્દ ધીમે ધીમે મનમાં ભળે, પણ વિષને ટાલે; તેમ જે

देश्थी निवृत्ति करे ते पण प्रगटपणे प्रथम मनने गुणकारी
थाय ॥ १६ ॥

स्फुटमसद्विषयव्यवसायतो
लगति यत्र मनोऽधिकसौष्ठवात् ॥
प्रतिकृतिः पदमात्मवदेव वा
तदवलंबनमत्र शुभं मतं ॥ १७ ॥

अर्थ—जे देखतांज नबळो अने थुंडो एहवो जे विषय तेना
व्यापारथी जे नरनुं चित्त घणी चतुरार्थी जे वस्तुने विषे लागे
ते वस्तु आत्माने साथे जोडीये तेवारे तेनुं प्रतिबिंब भासे, पण
ते आत्मधर्म नहीं; तोपण अध्यात्म रीते तेनुंज अवलंबन रुडुं
कशुं छे ॥ १७ ॥

तदनु काचन निश्चयकल्पना
विगलितव्यवहारपदावधिः ॥
न किमपीति विवेचनसंमुखी
भवति सर्वनिवृत्तिसमाधये ॥ १८ ॥

अर्थ—पछी काईक निश्चय कल्पना थइ, अने व्यवहार
पदनी मर्यादा मिलित थई “ एगोहं नत्थि मे कोई ” एवी वहेंचण
चेतना सन्मुख थई तेवारे सर्वनिवृत्तिरूप समाधि थाय ॥ १८ ॥

इह हि सर्वबहिर्विषयच्युतं
हृदयमात्मनि केवलमागतं ॥
चरणदर्शनबोधपरंपरा-
परिचितं प्रसरत्यविकल्पकम् ॥ १९ ॥

અર્થ—જેવારે સર્વ બાહ્ય વિષયથી હૃદય સ્વચ્છ તેવારે પોતાના આત્માને વિષે કેવલ એકજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના બોધની પરંપરા જે આત્મકુટુંબ છે, તેનો મિલાપ તે નિર્વિકલ્પપણે પ્રસરે, ઓલસાળ થાય એમ જાણવું ॥ ૧૯ ॥

તદિદમન્યદુપૈત્યધુનાપિ નો
નિયતવસ્તુવિલાસ્યપિ નિશ્ચયાત્ ॥
ક્ષણમસંગમુદીતમિસર્ગધી—
હતબહિર્ગ્રહમંતરુદાહતમ્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—નિશ્ચયનયથાકી એ આત્મા તે સ્વચ્છ વસ્તુનો વિલાસી છે, તે માટે હમણાં અન્ય જે રાગદ્વેષાદિ ભાવ તેને ન પામે; વ્હી ક્ષણમાત્ર પળ જે પરપુદ્ગલાદિકનો સંગ ન કરે, એવી સ્વાભાવિક બુદ્ધિ થઈ તેથી બાહ્ય ભાવ હળવો, અને અંતરંગ ઉત્કૃષ્ટભાવને પામ્યો ॥ ૨૦ ॥

કૃતકષાયજયઃ સગંભીરિમ,
પ્રકૃતિશાંતમુદાત્તમુદારધીઃ ॥
સ્વમનુગૃહ્ય મનોઽનુભવત્યહો
ગલિતમોહતમઃ પરમં મહઃ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—એહવો જે ગંભીર સ્વભાવવાલો, જેણે કષાયનો જય મેલવ્યો છે અને જેની બુદ્ધિ મોટી છે, અને સ્વભાવે શાંત છે, તે જો સમ્યક્પ્રકારે મનનો નિગ્રહ કરે તો તેથી મોહાંધ-કારને ગાલીને પરમ મહાતેજસ્વિપણાનો તે પ્રાણી જરૂર અનુભવ પામે ॥ ૨૧ ॥

ગલિતદુષ્ટવિકલ્પપરંપરં
ધૃતવિશુદ્ધિ મનો ભવતીદૃશં ॥

ધૃતિમુપેત્ય તતશ્ચ મહામતિઃ

સમધિગચ્છતિ શુભ્રયશઃ શ્રિયં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેણે માઠા વિકલ્પની શ્રેણિ ટાલી છે અને વિશુદ્ધતાનું ગ્રહણ કીધું છે તે મનોશુદ્ધિને પામે, અને વલી સંતોષીપણાને પામીને તે પંડિત પુરુષ ઉજ્જ્વલ યશરૂપ લક્ષ્મી અથવા યશશોભાને પામે ॥ ૨૨ ॥ इति मनशुद्धिर्नामाएकादशो-
ધિકારઃ સમાપ્તઃ ॥

इतिश्री पंडित यशोविजयेन विरचितेऽध्यात्मसारप्रकरणे

तृतीयः प्रबंधः ॥

સમ્યક્ત્વાધિકાર:

મનશુદ્ધિશ્ચ સમ્યક્ત્વે સત્યેવ પરમાર્થતઃ ॥

તદ્વિના મોહગર્ભા સા પ્રત્યપાયાનુબંધિની ॥૧॥

સમ્યક્ત્વસહિતા એવ શુદ્ધા દાનાદિકાઃ ક્રિયાઃ ॥

તાસાં મોક્ષફલે પ્રોક્તા યદસ્ય સહકારિતા ॥૨॥

અર્થ—એ પૂર્વે મનશુદ્ધિ કહી તે જો સમ્યક્ત્વ ગુણ હોય તો નિશ્ચે મનશુદ્ધિ કહેવાય, પણ સમ્યક્ત્વ વિના જે મનશુદ્ધિ માને તે મોહગર્ભિત હોય એટલે અજ્ઞાન સહિત હોય, તે તો ઝૂલટી કષ્ટબંધન કરનારી છે માટે હવે સમ્યક્ત્વનો અધિકાર કહે છે ॥ ૧ ॥ દાનાદિક ક્રિયા પણ સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તોજ શુદ્ધ છે; તે ક્રિયા મોક્ષફલ લેવાને સહાયકારક છે ॥ ૨ ॥

કુર્વાણોઽપિ ક્રિયાં જ્ઞાતિધનભોગાંસ્ત્યજન્નપિ ॥

દુઃખસ્યોરો દદાનોઽપિ નાંધો જયતિ વૈરિણં ॥ ૩ ॥

કુર્વન્નિર્વૃત્તિમપ્યેવં કામભોગાસ્ત્યજન્નપિ ॥

દુઃખસ્યોરો દદાનોઽપિ મિથ્યાદૃષ્ટિર્ન સિધ્યાતિ ॥૪॥

અર્થ—જેમ આંધલો વૈરીને જીતી શકતો નથી તેમ ક્રિયા કરે છે, ન્યાતિ ધનનો ભોગ તજે છે, દુઃખ સહે છે, કાયાને કષ્ટ આપે છે; પણ એ સર્વ સમ્યક્ત્વ વિના વ્યર્થ જાય છે ॥ ૩ ॥ જો સંતોષ ધરે, કામભોગ છોડે, કાયાને કષ્ટ આપે, તો પણ મિથ્યાત્વી થકો મુક્તિને પામે નહી ॥ ૪ ॥

કનીનિકેવ નેત્રસ્ય કુસુમસ્યેવ સૌરભં ॥

સમ્યક્ત્વમુચ્યતે સારઃ સર્વેષાં ધર્મકર્મ્મણાં ॥૫॥

તત્ત્વશ્રદ્ધાનમેતच्च गदितं जिनशासने ॥

सर्वे जीवा न हंतव्याः सूत्रे तत्त्वमितीष्यते ॥ ६ ॥

અર્થ—જેમ આંખમાં કીકી સારભૂત છે, ફૂલમાં સુગંધ સારભૂત છે તેમ સર્વ ધર્મક્રિયામાં સમ્યક્ત્વ તે સારભૂત કહ્યું છે ॥ ૫ ॥ જિનશાસનને વિષે જે તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી તેહને સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે, અને કોઈ પણ જીવને હણવો નહીં તેને સૂત્રમાં તત્ત્વ કહ્યું છે ॥ ૬ ॥

शुद्धो धर्मोऽयमित्येतद्धर्मरुच्यात्मकं स्थितं ॥

शुद्धानामिदमन्यासां रुचीनामुपलक्षणं ॥ ७ ॥

अथवेदं यथा तत्त्वमाज्ञयैव तथाऽखिलं ॥

नवानामपि तत्त्वानामिति શ્રદ્ધોદિતાર્થતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જે શુદ્ધ ધર્મ તે એ ધર્મરુચી નામા સમ્યક્ત્વનેજ કહિયે અને એ મધ્યે ઉપલક્ષણથી વીજી પણ શુદ્ધ પદાર્થની રુચીઓ પ્રગટે છે ॥ ૭ ॥ અથવા એ સમ્યક્ત્વ તે પ્રભુ આજ્ઞારૂપ તત્ત્વે પ્રગટે છે. તે તત્ત્વ તો જીવાદિક નવ પ્રકારે છે, તેની જે શ્રદ્ધા તે સમ્યક્ત્વ જાણવું ॥ ૮ ॥

इहैव प्रोच्यते शुद्धाऽहिंसा वा तत्त्वमित्यतः ॥

सम्यक्त्वं दर्शितं सूत्रप्रामाण्योपगमात्मकं ॥ ९ ॥

शुद्धाऽहिंसोक्तितः सूत्रप्रामाण्यं तत एव च ॥

अहिंसाशुद्धधीरेवमन्योऽन्याश्रयभीर्न तु ॥ १० ॥

અર્થ—વલી इहां તત્ત્વ તે અહિંસારૂપ શુદ્ધ તત્ત્વ છે. તે તત્ત્વ શુદ્ધાચાર પ્રમાણે વિચારીએ, તેવારે આત્માને અભિન્ન-સ્વરૂપે સમ્યક્ત્વ દેખાડ્યું છે ॥ ૯ ॥ અને શુદ્ધ અહિંસા કહી તે

સૂત્રે પ્રમાણ છે; એ બેહુની માત્ર વચનેજ જુદાઈ છે. તે માટે એક અહિંસા તથા બીજી તત્ત્વશુદ્ધિ એ બેહુને માંહોમાહે મેલવતાં દૂષણ નથી; એક સ્વરૂપે છે ॥ ૧૦ ॥

નૈવ યસ્માદહિંસાયાં સર્વેષામેકવાક્યતા ॥

તત્ત્વજ્ઞતાવબોધશ્ચ સંભવાદિવિચારણાત્ ॥ ૧૧ ॥

યથાઽહિંસાદયઃ પંચ વ્રતધર્મયમાદિભિઃ ॥

પદૈઃ કુશલધર્માઘૈઃ કથ્યંતે સ્વસ્વદર્શને ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—કેમકે અહિંસાને વિષે સર્વેની એકવાક્યતા નથી, તો પણ વિચારી જોતાં શુદ્ધ અવબોધ જણાય છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ અહિંસાદિક પાંચ વ્રત તે ધર્મ છે તેમ સર્વ પોતપોતાના દર્શનને વિષે કુશલથકા ધર્મ આદે દેહ યમાદિક પદે કરીને વ્રત કહે છે ॥ ૧૨ ॥

પ્રાહુર્ભાગવતાસ્તત્ર વ્રતોપવ્રતપંચકમ્ ॥

યમાંશ્ચ નિયમાન્ પાશુપતાન્ ધર્માન્ દશાભ્યધુઃ ॥ ૧૩ ॥

અહિંસા સત્યવચનમસ્તૈન્યં ચાપ્યકલ્પના ॥

બ્રહ્મચર્યં તથાઽક્રોધો હ્યાર્જવં શૌચમેવ ચ ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—તેમાં ભાગવત મતવાલા એમ બોલે છે, કે પાંચ વ્રત અને પાંચ ઉપવ્રત મલીને દશ છે. એમ પાશુપતમતવાલા દશ પ્રકારે ધર્મદિશા માને છે. તે યમ-નિયમાદિક દશ કહી બતાવે છે ॥ ૧૩ ॥ દયા, સત્ય વચન, અચોરી, અકલ્પના અને બ્રહ્મચર્ય એ પાંચ યમ તથા અક્રોધ, સરલતા, શૌચ, સંતોષ અને ગુરુસેવા, એ પાંચ નિયમ જાણવા ॥ ૧૪ ॥

સંતોષો ગુરુશુશ્રૂષા इत्येते दश कीर्तिताः ॥

निगद्यंते यमाः सांख्यै रपिष्यासानुसारिभिः ॥ ૧૫ ॥

અહિંસા સત્યમસ્તૈન્યં બ્રહ્મચર્યં તુરીયકં ॥

પંચમો વ્યવહારશ્ચેત્યેતે પંચ યમાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—એ દશ ધર્મદશા કહેવાય. હવે વેદવ્યાસના મતાનુસારી સાંખ્યમતવાલા પળ યમ નિયમ એમ કહે છે ॥ ૧૫ ॥ દંયા, સત્ય, અચોરી, બ્રહ્મચર્ય, વ્યવહાર એ પાંચ યમ જાણવા ॥ ૧૬ ॥

અક્રોધો ગુરુશુશ્રૂષા શૌચમાહારલાઘવં ॥

અપ્રમાદશ્ચ પંચૈતે નિયમાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૭ ॥

બૌદ્ધૈઃ કુશલધર્માશ્ચ દશેષ્યંતે યદુચ્યતે ॥

હિંસાસ્તેયાન્યથાકામં પૈશુન્યં પરુષાન્તં ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—અક્રોધ, ગુરુસેવા, શૌચ, અલ્પાહાર, અપ્રમાદ-
એ પાંચ નિયમ કહ્યા છે ॥ ૧૭ ॥ અને બૌદ્ધદર્શનમાં જે કુશલ
છે તે ધર્મવાલા પળ દશ પ્રકારે કહે છે, તેમ કહિયે છીએ; હિંસા,
ચૌરી, કંદર્પ, ચાડી, કઠોર વચન અને જૂઠું બોલવું ॥ ૧૮ ॥

સંભિન્નાલાપવ્યાપાદ મભિધ્યાદગવિપર્યયં ॥

પાપકર્મેતિ દશધા કાયવાહનમસૈસ્ત્યજેત્ ॥ ૧૯ ॥

બ્રહ્માદિપદવાચ્યાનિ તાન્યાહુર્વૈદિકાદયઃ ॥

અતઃ સર્વૈકવાક્યત્વાદ્ધર્મશાસ્ત્રમદોષ્યકં ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જેમતેમ વકવું, મારવું, અબ્રહ્મ સેવવું, દષ્ટિવિપ-
ર્યાસ, એ દશ પ્રકારે પાપકર્મ તે મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે
યોગે કરી ત્યંજવા ॥ ૧૯ ॥ અને વૈદિકાદિક મતવાલા પળ
બ્રહ્માદિક પદ બોલે છે, જે સર્વત્ર બ્રહ્મપદ છે, એથી એ સર્વ ધર્મ-
વાલાનાં એકવચન છે, માટે સાર્થકપણે સર્વને ધર્મશાસ્ત્ર
કહિયે ॥ ૨૦ ॥

ક ચૈતત્સંભવો યુક્ત ઇતિ ચિંત્યં મહાત્મના ॥

શાસ્ત્રં પરીક્ષમાણેના વ્યાકુલેનાંતરાત્મના ॥ ૨૧ ॥

પ્રમાણલક્ષણાદેસ્તુ નોપયોગોત્રઽકશ્ચન ॥

તન્નિશ્ચયેઽનવસ્થાનાદન્યથાર્થસ્થિતેર્યતઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થઃ—તે માટે એ સર્વદર્શનનો સંભવ કિહાં ઠેકાણે છે, એમ મોટા પુરુષે ચિંતવું, તે શાસ્ત્રની પરીક્ષાવાલા એ વિચારવું, તે વલી અવ્યાકુલપણે અંતરાત્માવડે વિચારવું ॥ ૨૧ ॥ ઇહાં પ્રમાણલક્ષણાદિકથાની કશો એ ઉપયોગ કાર્યકારી નથી, જિહાં અન્યથા અર્થ ઉપજે એટલે તે ધર્મ જુદો થઈ જાય અને ધર્મ તો એક સ્વભાવરૂપ છે ॥ ૨૨ ॥

પ્રસિદ્ધાનિ પ્રમાણાનિ વ્યવહારશ્ચ તત્કૃતઃ ॥

પ્રમાણલક્ષણસ્યોક્તૌ જ્ઞાયતે ન પ્રયોજનં ॥ ૨૩ ॥

તત્રાત્મા નિત્ય એવેતિ યેષામેકાંતદર્શનં ॥

હિંસાદયઃ કથં તેષાં કથમપ્યાત્મનોવ્યયાત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થઃ—અને ચાર પ્રમાણ તો પ્રસિદ્ધ છે, વ્યવહાર પણ તેજ કહ્યો છે; માટે પ્રમાણ તથા લક્ષણની યુક્તિ વિષે પ્રયોજન જણાતું નથી ॥ ૨૩ ॥ તે મધ્યે બે નયે કરી આત્મા નિત્યજ છે, એવું એકાંત મતવાલાનું કહેવું છે. તેને મતે તો હિંસાદિક નથી. કેમકે આત્મા અવિનાશી છે, તે કોઈવારે મરે નહીં, અને મરે નહી તેવારે હિંસા પણ શાની ? ॥ ૨૪ ॥

મનોયોગવિશેષસ્ય ધ્વંસો મરણમાત્મનઃ ॥

હિંસા તત્ત્વેન્ન તત્ત્વસ્ય સિદ્ધેરાર્યસમાજતઃ ॥ ૨૫ ॥

નૈતિ બુદ્ધિગતા દુઃખોત્પાદરૂપેયમૌચિતિમ્ ॥

પુંસિ ભેદાગ્રહાત્તસ્યાઃ પરમાર્થોઽવ્યવસ્થિતઃ ॥ ૨૬ ॥

अर्थः—सघळे मरणे मनोयोग नाश पामे छे तेवारे लोक कहे छे के जीव मुवो, पण आत्मा तो मरतो नथी; माटे तत्त्व-
थकी आत्मांनी हिंसा नथी ए अर्थ घटमान छे एम कहे छे.
॥ २५ ॥ कोई जाणशे जे आगल दुःख उपजावानी जे बुद्धि
तेहने हिंसा कहिये, पण ए बात योग्य नथी; केमके तमे बुद्धिने
तो पुरुषभेद आग्रहथकी आत्माथी भिन्न मानो छो, तेथी पण
आत्मांनी हिंसा न थई केमके परमार्थे बुद्धिने आत्मा साथे
व्यवस्था नथी ॥ २६ ॥

न च हिंसापदं नाशपर्यायं कथमप्यहो ॥

जीवस्यैकांतनित्यत्वेऽनुभवाबाधकं भवेत् ॥ २७ ॥

शरीरेणापि संबन्धो न तद्योगाविवेचनात् ॥

विभुत्वेनैव संसारः कल्पितः स्यादसंशयं ॥ २८ ॥

अर्थः—एकांते नित्यपणे जीवनो नाश थवानो जे पर्याय
ते हिंसा पद कहेवाय, तेहने अहो इति आश्चर्य ! अनुभव अबा-
धकपणे न होय शुं ? होयज. इति काकोक्ति ॥ २७ ॥ नित्य-
पणे शरीरे करीने पण संबन्ध नथी, केमके तेना योगनी वहेंचण
नथी; माटे संशय रहितपणे ईश्वरवडे करीनेज ईश्वरकर्ता
इत्यादिक संसार कल्प्यो छे ॥ २८ ॥

आत्मक्रियां विना च स्यान्मितानुग्रहणं कथं ? ॥

कथं संयोगभेदादिकल्पना चापि युज्यते ॥ २९ ॥

अदृष्टादेहसंयोगः स्यादन्यतरकर्मजः ॥

इत्थं जन्मोपपत्तिश्चेन्न तद्योगाविवेचनात् ॥ ३० ॥

अर्थः—एक आत्मक्रिया विना एटले आत्माना व्या-

પાર વિના પરિમિત પરમાણુનું ગ્રહણ કેમ થાય ? વ્લી સંયોગ-વિયોગાદિકની કલ્પના પણ કેમ ઘટે ? ॥ ૨૯ ॥ એમ સાંભલીને કોઈ બોલ્યો કે- હરકોઈ કર્મથી પૂર્વ સંસ્કાર દિઠા વિના શરીરનો સંયોગ થાય છે, તેનો ઉત્તર આપે છે. એમ જન્મની ઉત્પત્તિ તે જીવના વ્યાપાર વિના-વેંચણ વિના થાય નહીં, इति भावार्थः ॥ ૩૦ ॥

कथंचिन्मूर्त्ततापैतिर्धिना वपुरसंक्रमात् ॥

વ્યાપારયોગતશ્ચૈવ યત્કિંચિત્તદિદં જગુઃ ॥ ૩૧ ॥
નિઃક્રિયોઽસૌ તતો હંતિ હન્યતે વા ન જાતુચિત્ ॥
કિંચિત્કેનચિદિત્યેવં ન હિંસાઽસ્યોપપદ્યતે ॥ ૩૨ ॥

અર્થઃ—શરીરને સંયોગે તો જીવ કાંઈક રૂપીપણું પામે છે. જો શરીરનો સંક્રમ ન હોય તો જે કાંઈ છે તે इहां કહે છે ॥ ૩૧ ॥ જેણે આત્મા ત્યાગી કીધો છે તે એમ કહે છે કે આત્મા ક્રિયા રહિત છે, માટે કોઈને હણતો નથી તેમ કોઈ કાલે કોઈથી હણાતો પણ નથી; એવું જેના ચિત્તમાં છે તે હિંસા નહીં માને ॥ ૩૨ ॥

अनित्यैकांतपक्षेऽपि हिंसादीनामसंभवः ।

નાશહેતોરયોગેન ક્ષણિકત્વસ્ય સાધનાત્ ॥ ૩૩ ॥
ન ચ સંતાનભેદસ્ય જનકો હિંસકો ભવેત્ ॥

સાંવૃતત્વાદજન્યત્વાદ્ ભાવત્વનિયતં હિ તત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થઃ—એમ એકાંતે અનિત્યવાદીને પક્ષે હિંસા નથી મનાતી, કેમકે તે સર્વ પદાર્થ ક્ષણરૂપ માને છે; માટે આત્મા ક્ષણમાં નાશરૂપ છે, તે પોતાની મેલેજ મરે છે તેવારે મારનાર

હેતુ કોઈ નથી માટે હિંસા નથીજ ॥ ૩૩ ॥ પુત્ર-પુત્રી પ્રમુખનો
કોઈ બાપ નથી તેમ કોઈ મારનાર પણ નથી; એ જગત્ સર્વ ક્ષણિક
ભાવનો નિયમ છે, અનિત્ય છે; માટે કોઈ પ્રગટ કરનાર નથી.
તેવારે પિતા કોનો અને પુત્ર કોનો ? ॥ ૩૪ ॥

નરાદિઃ ક્ષણહેતુશ્ચ શૂકરાદેર્ન હિંસકઃ ॥

શૂકરાંત્યક્ષણેનૈવ વ્યભિચારપ્રસંગતઃ ॥ ૩૫ ॥

અનંતરક્ષણોત્પાદે બુદ્ધલુબ્ધકયોસ્તુલા ॥

નૈવં તદ્વિરતિઃ ક્વાપિ તતઃ શાસ્ત્રાચસંગતિઃ ॥ ૩૬ ॥

અર્થઃ—મનુષ્ય ક્ષણમાત્ર છે અને પછી સુઅરના મરણને
અંતકાલના ક્ષણમાં તે મનુષ્ય નથી, માટે સુઅરને માર-
નાર કોણ છે ? એવા બોલનારને પણ પ્રસંગથી વ્યભિચાર આવે
છે ॥ ૩૫ ॥ તથા સુઅરને માર્યું અને મરણને બીજે સમયે જ્ઞાની
તથા આહેડી એ બે સરિલા છે. સુઅર મરણ પામ્યું તે એ બે જણે
જાણ્યું; માટે હવે એ બેમાંથી કોઈને મારવાની મતિ નથી. તે માટે
મારનાર તથા મરનાર સર્વનાં ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પત્તિ તથા મરણ છે,
પણ કોઈ ક્ષણે કાંઈ વિરતિ નથી, એમ કહે છે એ મતવાલાનાં
શાસ્ત્ર પણ જૂઠાં છે ॥ ૩૬ ॥

ઘટન્તે ન વિનાઽહિંસાં સત્યાદન્યાપિ તત્ત્વતઃ ॥

એતસ્યાવૃત્તિભૂતાનિ તાનિ યદ્ભગવાન્ જગૌ ॥૩૭॥

મૌનીન્દ્રિ ચ પ્રવચને યુજ્યતે સર્વમેવ હિ ॥

નિત્યાનિત્યે સ્ફુટં દેહાદિન્નાભિન્ને તથાત્મનિ ॥૩૮॥

અર્થઃ—કેમકે અહિંસા વિના સત્યાદિક ધર્મ પણ ઘટે
નહીં અને સત્યાદિક ધર્મ જો છે તે જીવદયારૂપ ક્ષેત્રની વાડ

છે, એવું કેવલી કહે છે ॥ ૩૭ ॥ જિનશાસનને વિષે તો એ સર્વ
ઘટમાન છે, શરીરથી પ્રગટપણે નિત્ય છે, વલી અનિત્ય પણ છે;
તેમજ ભિન્નાભિન્નપણું છે; તથા એકપણું છે અને અનેકપણું પણ
છે; વલી આત્માને વિષે પણ તેમજ કહેવું ॥ ૩૮ ॥

આત્મા દ્રવ્યાર્થતો નિત્યઃ પર્યાયાર્થાદ્વિનશ્વરઃ ॥

હિનસ્તિ હન્યતે તત્તત્ફલાન્યપ્યધિગચ્છતિ ॥ ૩૯ ॥

इह चानुभवः साक्षी व्यावृत्त्यान्वयगोचरः ॥

एकांतपक्षपातिन्यो युक्तयस्तु मिथો હતાઃ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયે નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિક-
કનયે અનિત્ય છે; એ જીવ કોઈને હણે છે, અથવા કોઈ એ જીવને
હણે છે, તેનાં ફલ પરભવમાં આત્મા ભોગવે છે ॥ ૩૯ ॥ એ
જૈનની શૈલીયે અન્વય અને વ્યતિરેક એ બે ગુણે સહિત એવો જે
અનુભવ તે સાક્ષી કરતાં થકાં એકાંત મતવાલાની યુક્તિયો
માહોમાંહે હણાઈ જાય છે ॥ ૪૦ ॥

पीडाकर्तृत्वतो देहव्यापत्त्या दुष्टभावतः ॥

त्रिधा हिंसागमे प्रोक्ता न हीत्यमपहेतुका ॥ ૪૧ ॥

હંતુર્જાગ્રતિ કો દોષો હિંસનીયસ્ય કર્મ્મણિ ॥

प्रसक्तिस्तदभावे चान्यत्रापीति मुधा वचः ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—પીડા કરવાથી, દેહપીડાથી, દુષ્ટભાવથી, એવા
ત્રણ પ્રકારની હિંસા સિદ્ધાંતમાં કહી છે, તે કાંઈ જૂઠી નથી
॥ ૪૧ ॥ જે પ્રાણીનું સ્વકૃત કર્મનો ઉદય થયે થકે મૃત્યુ થયું
તો તેના હણનારને શો દોષ છે ? એટલે હિંસા ન થઈ; અને જે
હણાણો તેનાં કર્મ ઉદય આવ્યાં, તે તેણે ભોગવ્યાં તો તેમાં શી

હિંસા છે ? કેમકે જે જીવને મરણનો ઉદય હાલ નથી તેને મારિયે તો પણ તે કાંઈ મરતો નથી; માટે હિંસા કોઈની થતી નથી, એવું જે માને છે તે મિથ્યા છે ॥ ૪૨ ॥

હિંસ્યકર્મ્મવિપાકસ્ય દુષ્ટાશયનિમિત્તતા ॥

હિંસકત્વં ન તેનેદં વૈદ્યસ્ય સ્યાદ્વિપોરિવ ॥ ૪૩ ॥

इत्थं सदुपदेशादेस्तन्निवृत्तिरपि स्फुटा ॥

સોપક્રમસ્ય પાપસ્ય નાશાત્સ્વાશયવૃદ્ધિતઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—કેમકે જે પ્રાણીના મનમાં દુષ્ટ આશયનું નિમિત્ત છે તેને એ હિંસા છે; અને હિંસાના કર્મવિપાક પણ તેનેજ છે. જો વૈદ્યને ઔષધ કરતાં દુષ્ટ ચિત્ત હોય તો તે ઔષધ શત્રુ સરખું થાય, અને તે વૈદ્યને પણ હિંસકપણું લાગે. અને જો વૈદ્યનું મન નિર્મલ છે તો વૈદ્યને હિંસકપણું ન લાગે ॥ ૪૩ ॥ એવા સદ્ગુરુના ઉપદેશ સાંભળવાથી હિંસાની નિવૃત્તિ પ્રગટપણે થાય. નિર્મલ ચિત્તના આશયની વૃદ્ધિથી સોપક્રમી જે અનિકાચિત બાંધેલાં પાપ તેનો નાશ થાય છે. ॥ ૪૪ ॥

अपवर्गतरोर्बीजं मुख्याऽहिंसेयमुच्यते ॥

સત્યાદીનિ વ્રતાન્યત્ર જાયંતે પલ્લવા નવાઃ ॥ ૪૫ ॥

अहिंसासंभवश्चेत्थं दृश्यतेऽत्रैव शासने ॥

અનુબંધાદિસંશુદ્ધિરપ્યત્રૈવાસ્તિ વાસ્તવી ॥ ૪૬ ॥

અર્થ:—જે અહિંસા તે મોક્ષરૂપ વૃક્ષનું बीज कहिये, અને સત્યાદિક જે વ્રત છે તે મોક્ષરૂપ વૃક્ષના નવપલ્લવ અંકુરા છે ॥ ૪૫ ॥ તે તો આ જિનશાસનમાં જીવદયાનો, અહિંસકપણાનો સંભવ જોવામાં આવે છે અને વલી અનુબંધહિંસા તથા હેતુહિંસા

અને સ્વરૂપહિંસા એ ત્રણ જાતની જે હિંસા તેની શુદ્ધિ તે પણ
આ જિનશાસનમાંજ વસી રહી છે ॥ ૪૬ ॥

હિંસાયા જ્ઞાનયોગેન સમ્યગ્દૃષ્ટેર્મહાત્મનઃ ॥

તત્તલોહપદન્યાસતુલ્યાયા નાનુબંધનં ॥ ૪૭ ॥

સતામસ્યાશ્ચ કસ્યાશ્ચિદ્ યતનાભક્ષિશાલિનાં ॥

અનુબંધો હ્યહિંસાયા જિનપૂજાદિકર્મ્મણિ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ:—મોટા પ્રાણી જે સમ્યગ્દૃષ્ટિ તે જ્ઞાનયોગે કરી
વર્તે છે, તેને પણ અવિરતિથી હિંસા લાગે છે, તે કેવી છે? જેમ
તપાવ્યું એવું જે લોહું તે ઉપર પગ મૂકી કોઈ ચાલે, પણ બલવાને
મથે નિઃશંકપણે પગ ઠરાવે નહીં, તેમ સમક્તિથી પણ નિઃશંકપણે
હિંસા ન કરે, અને તે માટેજ નરકનો બંધ પણ કરે નહીં ॥૪૭॥
તેમ રૂઢા જયણાવંત જીવને જ્ઞાનયોગે કરી જિનપૂજા કરતાં
અહિંસા જે દયા તેનો અનુબંધ છે; કેમકે એ પૂજા તે પરંપરાયે
મુક્તિફલની આપનારી છે ॥ ૪૮ ॥

હિંસાનુબંધિની હિંસા મિથ્યાદૃષ્ટેસ્તુ દુર્મતેઃ ॥

અજ્ઞાનશાક્તિયોગેન તસ્યાહિંસાપિ તાદૃશી ॥૪૯॥

યેન સ્યાન્નિહ્વાદીનાં દિવિષદુર્ગતિઃ ક્રમાત્ ॥

હિંસૈવ મહતી તિર્યઙ્નરકાદિભવાંતરે ॥ ૫૦ ॥

અર્થ:—પણ નરકગતિનો બંધ પડે એવી જે હિંસા તે
મિથ્યાત્વી દુર્મતિને હોય, અજ્ઞાનને યોગે કરી તે મિથ્યાત્વી જો
જીવદયા પાલે તો તે પણ હિંસા જેવીજ જાણવી ॥ ૪૯ ॥
જે કારણ માટે નિહ્વાદિક જમાલી પ્રમુખે પણ જીવદયા પાલી
છે, તોપણ અજ્ઞાનોદયના યોગે સ્વર્ગમાં પણ દુર્ગતિ પામ્યા છે,

અને ઢેડરૂપ છે; માટે નિન્હવની જે અહિંસા તે પરમાર્થે હિંસાનાં જ ફલ આપે, કેમકે ભવાંતરે તેમને તિર્યચ્ચ નરકાદિકની ગતિ પ્રગટે છે ॥ ૫૦ ॥

સાધૂનામપ્રમત્તાનાં સા ચાહિંસાનુબંધિની ॥

હિંસાનુબંધવિચ્છેદાદ્ગુણોત્કર્ષો યતસ્તતઃ ॥૫૧॥

મુગ્ધાનામિયમજ્ઞત્વાત્ સાનુબંધા ન કાર્હિચિત્ ॥

જ્ઞાનોદ્રેકાપ્રમાદાભ્યામસ્યા યદનુબંધનં ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—અપ્રમત્ત સાધુ જે સાતમા ગુણઠાણાવાલા તેને જે હિંસા છે તે અહિંસાનુબંધી છે, કેમકે હિંસાનો અનુબંધ વિચ્છેદ થયા થકી જિહાં તિહાં થકી ગુણનો ઉત્કર્ષ થાય છે ॥ ૫૧ ॥ પણ એ અહિંસા તે અજ્ઞાનપણે મોલા પ્રાણીને કદાપિ કાલે સુખદાયક નથી, ઇટલે એ અનુબંધ સહિત ન થાય, પણ અપ્રમત્ત સાધુને જ્ઞાન સહિત જે અહિંસા અથવા હિંસા તે અનુબંધે અહિંસાજ કહિયે; કેમકે એ પરંપરાએ મોક્ષસુખનું કારણ છે માટે ॥ ૫૨ ॥

એકસ્યામપિ હિંસાયામુક્તં સુમહદંતરં ॥

ભાવવીર્યાદિવૈચિત્ર્યાદહિંસાયા ચ તત્તથા ॥ ૫૩ ॥

સઘઃ કાલાંતરે ચેતદ્વિપાકેનાપિ ભિન્નતા ॥

પ્રતિપક્ષાંતરાલેન તદ્વા શક્તિનિયોગતઃ ॥ ૫૪ ॥

અર્થ:—એકલી હિંસાને વિષે પણ જેમ મોટો અંતર દેખાડ્યો છે તેમ ભાવ વીર્યના વિચિત્રપણાથકી અહિંસાને વિષે પણ તેમજ જાણવું ॥ ૫૩ ॥ પ્રતિપક્ષપણે અંતરાલે કરી અથવા તે શક્તિને યોગે કરી તત્કાલ અથવા કાલાંતરે વિપાકે કરીને પણ ભિન્નતા છે ॥ ૫૪ ॥

હિંસાપ્યુત્તરકાલીનવિશિષ્ટગુણસંક્રમાત્ ॥

ત્યક્તાવિધ્યનુબંધત્વાદહિંસૈવાતિભક્તિતઃ ॥ ૫૫ ॥

ઈદ્દગ્મંગશતોપેતાઽહિંસા યત્રોપવર્ણ્યતે ॥

સર્વાંશપરિશુદ્ધં તત્પ્રમાણં જિનશાસનં ॥ ૫૬ ॥

અર્થઃ—જે હિંસા છે તે પળ જો ઉત્તરકાલે વિશિષ્ટગુણ પ્રગટે, તથા અવિધિનો અનુબંધ તજ્યાથી અને અત્યંત ભક્તિ-થકી પ્રાણીને અહિંસારૂપજ ફલદાયક થાય છે ॥ ૫૫ ॥ એ રીતે સેંકડો ગમે મંગજાલ સહિત જિહાં અહિંસાને વર્ણવિયે તે તો સર્વાંશે શુદ્ધ એવું જે જિનશાસન તેમાંજ પ્રમાણ છે ॥ ૫૬ ॥

અર્થોઽયમપરોઽનર્થ ઇતિ નિર્ધારણં હૃદિ ॥

આસ્તિક્યં પરમં ચિન્હં સમ્યક્ત્વસ્ય જગુર્જિનાઃ ॥ ૫૭ ॥

શમસંવેગનિર્વેદાનુકંપાભિઃ પરિષ્કૃતં ॥

દધતામેતદવિચ્છિન્નં સમ્યક્ત્વં સ્થિરતાં વ્રજેત્ ॥ ૫૮ ॥

અર્થઃ—અહિંસા તેજ અર્થ છે અને બીજા સર્વ અનર્થ છે, એ પ્રકારે જેના મનમાં ધારણા છે એહવી પરમ આસ્થા પ્રગટે તે આસ્થા શ્રદ્ધારૂપ સમકિતનું ચિહ્ન છે, એવું પ્રમુખે કહ્યું છે ॥ ૫૭ ॥ સમતા, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા એ લક્ષણો રુડી રીતે અવિચ્છિન્ન-પણે ધરતાં થકાં સમકિત જે છે તે સ્થિરતાપણાને પામે ॥ ૫૮ ॥

इति सम्यक्त्वाधिकाः द्वादशः समाप्तः ॥

॥ मिथ्यात्व त्यागाधिकार ॥

मिथ्यात्वत्यागतः शुद्धं सम्यक्त्वं जायतेऽङ्गिनां ।

अतस्तत्परिहाराय यतितव्यं महात्मना ॥ १ ॥

नास्ति नित्यो न कर्त्ता च न भोक्तात्मा न निर्वृतः ।

तदुपायश्च नेत्याहुर्मिथ्यात्वस्य पदानि षट् ॥ २ ॥

अर्थः—ते जे वारे मिथ्यात्वनो नाश थाय ते वारे जीवने सम्यक्त्व प्रगटे; माटे मिथ्यात्व टालवानो रुडा प्राणीयें उद्यम करवो ॥ १ ॥ आत्मा नथी, आत्मा नित्य नथी, कर्त्ता नथी, भोक्ता नथी, सिद्ध नथी, ते सिद्धता प्रगट करवानो उपाय नथी ए छ पद मिथ्यात्वना छे ॥ २ ॥

एतैर्यस्माद्भवेद्बृद्धव्यवहारविलंघनं ।

अयमेव च मिथ्यात्वध्वंसी सदुपदेशतः ॥ ३ ॥

नास्तित्वादिग्रहैर्नैवोपदेशो नोपदेशकः ।

ततः कस्योपकारः स्यात्संदेहादिव्युदासतः ॥ ४ ॥

अर्थः—ए पदवडे करी पूर्वाचार्यना व्यवहार उलंघाय छे, लोपाय छे; एज मिथ्यात्व छे, अने ते सद्गुरुना उपदेशथकी नाश पामे छे ॥ ३ ॥ ए छ पदरूपी कुग्रहे नड्याथका जे उपदेश आपे ते उपदेश न कहिये; तेथी कोइने उपकार न थाय, मिथ्यात्वीना उपदेशो संदेह टले नही ॥ ४ ॥

येषां निश्चय एवेष्टो व्यवहारस्तु संगतः ।

विप्राणां म्लेच्छभाषेव स्वार्थमात्रोपदेशनात् ॥ ५ ॥

યથા કેવલમાત્માનં જાનાનઃ શ્રુતકેવલી ।

શ્રુતેન નિશ્ચયાત્સર્વં શ્રુતં ચ વ્યવહારતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—જેમ બ્રાહ્મણને મ્લેચ્છ ભાષા બોલવાની મનાઈ છે, માટે પોતાના સ્વાર્થ જેટલીજ બોલે; તેમજ જેહને એક નિશ્ચય નયજ ઇષ્ટ છે તેહને વ્યવહાર નય તો બ્રાહ્મણને મ્લેચ્છની ભાષાના ઉપદેશની પરે સ્વાર્થ માટે સંગત માત્ર છે ॥ ૫ ॥ જેમ શ્રુતકેવલી વ્યવહારથી શ્રુત જાણે; અને સર્વ નિશ્ચય નયવડે શ્રુતજ્ઞાને કરી શ્રુતકેવલી કેવલ આત્માને જાણે ॥ ૬ ॥

નિશ્ચયાર્થોઽત્ર નો સાક્ષાદ્વક્તું કેનાપિ પાર્યતે ।

વ્યવહારો ગુણદ્વારા તદર્થાવગમક્ષયઃ ॥ ૭ ॥

પ્રાધાન્યં વ્યવહારે ચેત્તત્તેષાં નિશ્ચયે કથં ?

પરાર્થસ્વાર્થતે તુલ્યે શબ્દજ્ઞાનાત્મનોર્દ્વયોઃ ॥ ૮ ॥

અર્થઃ—ઝહાં નિશ્ચય અર્થ પ્રગટપણે કહેવાને કોઈ સમર્થ નથી. દેખીતો ગુણ પ્રગટે તે રૂપ દ્વારે નિશ્ચય અર્થની પ્રાપ્તિ ક્ષય-રૂપ વ્યવહાર કહેવાય ॥ ૭ ॥ જેને કેવલ વ્યવહારને વિષેજ પ્રધાનપણું છે તો તેને નિશ્ચયનયમાં કેમ હોય ? વલી શબ્દનય અને જ્ઞાનનયરૂપ પ્રાણીને સ્વઅર્થ ને પરઅર્થ બે તુલ્ય છે. જે શબ્દ તે વ્યવહાર છે અને જ્ઞાન તે નિશ્ચય છે । ૮ ॥

પ્રાધાન્યાદ્વ્યવહારસ્ય તત્ત્વમુચ્છેદકારિણાં ।

મિથ્યાત્વરૂપતૈતેષાં પદાનાં પરિકીર્તિતા ॥ ૯ ॥

નાસ્ત્યેવાત્મેતિ ચાર્વાકઃ પ્રત્યક્ષાનુપલંભતઃ ।

અહંતાવ્યપદેશસ્ય શરીરેણોપપત્તિઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—જે વ્યવહારના પ્રધાનપણાથકી સર્વનો ઉચ્છેદ થાય તેજ પ્રાણીને મિથ્યાત્વરૂપ છ પદમાં મિથ્યાત્વભાવ થયો એમ જાણવું ॥ ૯ ॥ ચાર્વાક દર્શનવાલા કહે છે કે આત્મા નથી; કેમકે જો આત્મા હોય તો પ્રત્યક્ષ જણાય, તે તો કાંઈ જણાતો નથી, અને અહંકાર એટલે આ કાર્ય હું કરું છું તેનો જે વ્યપદેશ છે તે તો શરીરે કરીને જણાય છે ॥ ૧૦ ॥

મદ્ગાંગેભ્યો મદવ્યક્તિઃ પ્રત્યેકમસતી યથા ।

મિલિતેભ્યો હિ ભૂતેભ્યો જ્ઞાનવ્યક્તિસ્તથા મતા ॥૧૧॥

રાજરંકાદિવૈચિત્ર્યમપિ નાત્મબલા હિતમ્ ।

સ્વાભાવિકસ્ય ભેદસ્ય ગ્રાવાદિષ્વપિ દર્શનાત્ ॥૧૨॥

અર્થ—જેમ મહુડાં તથા પાણીપ્રમુખ મદિરાનાં અંગ છે, પણ તે પ્રત્યેકમાં મદિરાની શક્તિ નથી; જે વારે ભેગાં મલે તે વારેજ શક્તિ પ્રગટે, તેમ પંચભૂત ભેગાં મલે તે વારે જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ એક શિલા અથવા એક કાંકરી એ સર્વ પથરાના ભેદ છે તેમ આ રાજા છે, આ રાંક છે એવું વિચિત્રપણું તે આત્મા નથી; એ તો સ્વભાવે ભેદ પડ્યા છે ॥૧૨॥

વાક્યૈર્ન ગમ્યતે ચાત્મા પરસ્પરવિરોધિભિઃ ।

દૃષ્ટવાન્ન ચ કોઽપ્યેનં પ્રમાણં યદ્વચો ભવેત્ ॥૧૩॥

આત્માનં પરલોકં ચ ક્રિયાં ચ વિવિધાં વદન્ ।

ભોગેભ્યો શ્રંશયત્યુચ્ચૈર્લોકચિત્તં પ્રતારકઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—વલી સર્વ મતવાલાનાં માંહોમાંહે વિરોધી વચન હોવાથી આત્માની પ્રતીતિ થતી નથી, કેમકે કોઈયે આત્મા દીઠો નથી કે જે થકી એકેનું વચન પ્રમાણ થાય ॥ ૧૩ ॥ આત્માને

પરલોકને અર્થે એમ વિચિત્ર પ્રકારની ક્રિયા કરાવે છે, એહવું કહેનારા વિચારા લોકને સુખભોગથી ભ્રષ્ટ કરે છે. એમ જે લોકોના ચિત્તને ફેરવે છે, તે ધર્મ ગુરુ જાણવા ॥ ૧૪ ॥

ત્યાજ્યસ્તન્નૈહિકાઃ કામ્યાઃ કાર્ગ્ય નાનાગતસ્પૃહા ।

ભસ્મીભૂતેષુ ભૂતેષુ વૃથા પ્રત્યાગતિસ્પૃહા ॥ ૧૫ ॥

તદેતદ્દર્શનં મિથ્યા જીવઃ પ્રત્યક્ષ એવ યત્ ।

ગુણાનાં સંશયાદીનાં પ્રત્યક્ષણામ ભેદતઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—માટે આ ભવમાં પામ્યા જે સુખભોગ તે તજવા નહી, અને આવતા ભવમાં સુખ પામશું એવી વાંછા ન કરવી; કેમકે પંચભૂતનું પુતલું બલીને રાખ થશે એટલે પરભવની ઇચ્છા સર્વ ફોગટ જશે ॥ ૧૫ ॥ એ રીતે ચાર્વાક દર્શનનું મત કહ્યું, પણ એ દર્શન खोटું છે; કેમકે પ્રત્યક્ષણે સંશયાદિક જે ગુણ તે જીવને છે માટે જીવ પ્રત્યક્ષ અભેદપણે છે ॥ ૧૬ ॥

ન ચાહં પ્રત્યયાદીનાં શરીરસ્યૈવ ધર્મતા ।

નેત્રાદિગ્રાહ્યતાપત્તેર્નિયતં ગૌરવાદિવત્ ॥ ૧૭ ॥

શરીરસ્યૈવ ચાત્મત્વે નાનુભૂતસ્મૃતિર્ભવેત્ ।

બાલત્વાદિદશાભેદાત્તસ્યૈકસ્યાનવસ્થિતેઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—જેમ કોઈ આદર આપે તે પણ આત્મા છે, તેમ અહંકારાદિક પ્રત્યય જે છે તે આત્મા છે. તે કોઈ શરીરનો ધર્મ નથી. અહંકારાદિ નેત્રમાં જણાય છે તે દેહવારૂપ છે ॥ ૧૭ ॥ શરીરને જો આત્મા કહિયે તો આત્મા જડ થયો તે વારે પૂર્વની અનુભવેલી વાત આત્મા વિના કોને સાંભરે છે ? શરીરને તો સાંભરતું નથી, અને બાલ, યૌવન તથા વૃદ્ધ ઇત્યાદિક જે શરીરની

દશાના મેદ છે તેથી આત્મા પળ બાલત્વાદિ દશાવંત થાય છે, પળ નિશ્ચયનયથી આત્માની એક દશા છે અને શરીરની અવસ્થા એક નથી; કેમકે અનવસ્થિત દોષનો પ્રસંગ છે માટે ॥ ૧૮ ॥

નાત્માંગં વિગમેऽપ્યસ્ય તલ્લબ્ધાનુસ્મૃતિર્યતઃ ।

વ્યયે ગૃહગવાક્ષસ્ય તલ્લબ્ધાર્થાધિગંતૃવત્ ॥ ૧૯ ॥

ન દોષઃ કારણાત્કાર્યે વાસનાસંભ્રમાદ્વ ન ।

બ્રૂણસ્ય સ્મરણાપસૈરંબાનુભવસંક્રમાત્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—શરીરનો તો નાશ થાય અને આત્મા પરમવર્મા જાય, પળ જાતિસ્મરણે કરી પૂર્વજન્માદિકનું સ્મરણ છે. જેમ ઘરના ગોઝમાં બેસીને નગરના પદાર્થ દીઠા અને પછી તે ગોઝ પડી ગયો તો પળ જોયાનું સ્મરણ જતું નથી ॥ ૧૯ ॥ કારણથકી બાલ્યાવસ્થાની વાસનાના સંક્રમણથકી જે કાર્ય આત્મા કરે છે તે કાર્યની જો સ્મૃતિ ન રહી, તો પળ તેને દૂષણ નથી. જેમ માતાએ પોતાના અનુભવના સંક્રમણથકી બાલકને બોલવું-ચાલવું શીખવ્યું હોય, તેની બાલકને સ્મૃતિ ન હોય તેહની પરે જાણવું ॥ ૨૦ ॥

નોપાદાનાદુપાદેયવાસનાસ્થૈર્યદર્શને ॥

કરાદેરતથાત્વેનયોગ્યત્વાક્ષેરણુસ્થિતૌ ॥ ૨૧ ॥

મદ્યાંગેભ્યો મદવ્યક્તિરપિ નો મેલકં વિના ॥

જ્ઞાનવ્યક્તિસ્તથા ભાવ્યાઽન્યથા સા સર્વદા ભવેત્ ॥૨૨॥

અર્થઃ—ઉપાદાનના યોગે કરી સ્થિરતાના દર્શનને વિષે ઉપાદાન વાસના ન હોય, જેમ હસ્તાદિ જે છે તે ઉપાદેય છે અને તેનું ઉપાદાન તે હસ્તાદિકના પરમાણું છે; માટે પરમાણુરૂપ

સૂક્ષ્મ સ્થિતિમાં સ્થિરદર્શન ન સંભવે ॥ ૨૧ ॥ જેમ મદિરાના અંગથકી મદશક્તિ પ્રગટપણે નથી, પણ મેગે મલવે થાય છે, અથવા પીધા પછી આત્માને સંયોગે થાય છે તેમ જ્ઞાનની પ્રગટતા પણ આત્માને યોગે થાય છે; નહીં તો સદાય એકલું જ્ઞાન રહેવું જોઈએ ॥ ૨૨ ॥

રાજરંકાદિવૈચિત્ર્યમપ્યાત્મકૃતકર્મજં ॥

સુખદુઃખાદિસંવિત્તિવિશેષો નાન્યથા ભવેત્ ॥૨૩॥

આગમાદ્ભ્રમ્યતે ચાત્મા દૃષ્ટેષ્ટાર્થાવિરોધિનઃ ॥

તદ્ભક્તા સર્વવિચ્છેદનં દૃષ્ટવાન્વીતકશ્મલઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ:—આ રાજા છે અને આ રાંક છે, એવો જીવને વિચિત્ર ભાવ ઉપજે છે એવી લોકવાણી છે; તે સર્વ પોતાનાં કીધેલાં કર્મથકી જાણવી. સુખદુઃખ સર્વ કર્મથકી પ્રગટ થાય છે, અન્યથા બીજું વિશેષ કારણ કાંઈ નથી ॥ ૨૩ ॥ જે દૃષ્ટિયે દીઠું તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અને ઇષ્ટાર્થ તે અનુમાન પ્રમાણ, તથા ઉપમાપ્રમાણ તે અનુમાનમાં મળે છે; માટે એ ત્રણ પ્રમાણને અવિરોધી એહવું જે આગમપ્રમાણ તેણે કરી આત્માને જાણ્યો જાય છે. તે આગમ તો જેનાં સર્વ પાપ ગયાં છે એહવા સર્વજ્ઞ દેવે દેખાડયું છે ॥ ૨૪ ॥

અભ્રાંતાનાં ચ વિફલા નામુષ્મિક્યઃ પ્રવૃત્તયઃ ॥

પરબંધનહેતોઃ કઃ સ્વાત્માનમવસાદયેત્ ॥ ૨૫ ॥

સિદ્ધિઃ સ્થાવવાદિવદ્વ્યક્તા સંશયાદેવ ચાત્મનઃ ॥

અસૌ સ્વરવિષાણાદૌ વ્યસ્તાર્થવિષયઃ પુનઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—અભ્રાંત જે જ્ઞાની પુરુષ તેને હમણાની પ્રવૃત્તિ તે

નિઃફલતા ન હોય; માટે પરબંધનના હેતુએ કરી પોતાના આત્માને કોણ સ્વેદમાં નાસ્તે ? ॥ ૨૫ ॥ આત્માની પ્રગટપણે સંશયથી સિદ્ધિ છે, એવી વાત તો વગડામાં શ્વાહના ઢુંઠા જેવી દેખાય, પણ સંશય કરતાં થકાં જે સ્વરૂં વૃક્ષ તે ન જણાય. તેમજ સંશયવડે આત્માને ન જાણિયે અને જે વિપરીત અર્થે આત્માને માને તેને ગધેડાને શિંગડા માનનાર જેવો સમજવો ॥ ૨૬ ॥

अजीव इति शब्दस्य जीवसत्तानियंत्रितः ॥

असतो न निषेधो यत्संयोगादिनिषेधनात् ॥ २७ ॥

संयोगः समवायश्च सामान्यं च विशिष्टता ॥

निषिध्यते पदार्थानां त एव न तु सर्वथा ॥ २८ ॥

અર્થ:—અજીવ શબ્દમાં જીવ શબ્દની સત્તા વલગેલી છે; પણ નિષેધ અછતો છે. જેથી નાસ્તિક મતવાલા સંયોગ, સમવાય અને સામાન્ય તથા વિશેષને નિષેધે છે, તે પણ સર્વથા-પણે વસ્તુસ્વરૂપને નિષેધી શકતા નથી; કેમકે સંયોગ, સમવાય અને સામાન્ય નહીં માનવાચકી પણ અજીવ શબ્દ બોલવો તે યદ્યપિ અજીવ પદાર્થ સત્ છે, તથાપિ શબ્દ અસત્ માનીએ તો તે અસત્ પદાર્થનો નિષેધ દેખાતો નથી ॥ ૨૭ ॥ માટે સંયોગ, સમવાય, સામાન્ય इत्यादિક પદાર્થનું વિશેષણું તે નાસ્તિક મત-વાલા નિષેધ કરે છે, પણ તે સર્વથા નિષેધ થાય નહીં ॥ ૨૮ ॥

शुद्धं व्युत्पत्तिमज्जीवपदं सार्थं घटादिवत् ॥

तदर्थस्य शरीरं नो पर्यायपदभेदतः ॥ २९ ॥

आत्मव्यवस्थितेऽस्याज्यं ततश्चावाकदर्शनम् ॥

पापाः किलैतदालापाः सद्व्यापारविरोधिनः ॥ ૩૦ ॥

अर्थः—शामाटे ? शुद्ध निर्मल एवी व्युत्पत्ति ते जीव प्राण धारणे एवे अर्थे युक्त एवं जीव पद साचुं छे, घटादिकनी पेरे छतुं छे; पण नवा नवा पर्यायना भेदथकी जीवने मूल अर्थे शरीर नथी ॥ २९ ॥ ए रीते आत्मानुं स्थापन करीने चार्वाक दर्शनने छांडवुं, ए दर्शनी साथे आलाप करवो ते पण पापरूप छे, केमके ते सत्यवादी साथे विरोधकारक छे; तेथी तजवुं ॥ ३० ॥

ज्ञानक्षणावलीरूपो नित्यो नात्मेति सौगताः ॥

क्रमाक्रमाभ्यां नित्यत्वे युज्यतेऽर्थक्रिया न हि ॥ ३१ ॥

स्वभावहानितोऽध्रौव्यं क्रमेणार्थक्रियाकृतौ ॥

अक्रमेण च तद्भावे युगपत्सर्वसंभवः ॥ ३२ ॥

अर्थः—हवे बौद्धमतवाला बोल्या के—आत्मा ज्ञानरूप छे, पण क्षण-आवलिका प्रमाणे स्थिति छे; माटे आत्मा नित्य नथी. एटले जीव ते क्षणमां क्रोध करे, क्षणमां मान करे, एम भिन्न अवस्था थाय छे; एक अवस्था नित्य रहेती नथी. परंपराये क्रम अक्रमणने जो नित्य आत्मा कोइ वेलाये होय, तो अर्थक्रियाकलाप घटे नही; माटे नित्य आत्मा नथी ॥ ३१ ॥ एनो स्वभाव हणाय ते वारे ध्रुवपणुं पामे, अनुक्रमे अर्थक्रिया आकृतिने विषे अक्रमे करीने ते भावने विषे समकाले विचारतां सर्व संभव होय, माटे अमारो क्षणिक मत साचो ठर्यो ॥ ३२ ॥

क्षणिके तु न दोषोऽस्मिन् कुर्वद्रूपविशेषिते ॥

ध्रुवेक्षणोत्थतृष्णाया निवृत्तेश्च गुणो महान् ॥ ३३ ॥

मिथ्यात्ववृद्धिकृन्नूनं तदेतदपि दर्शनं ॥

क्षणिके कृतहानिर्यत्तथात्मन्यकृतागमः ॥ ३४ ॥

અર્થ:—વઢી આ ક્ષણિક મતમાં દોષ નથી, કેમકે નવ-
નવાં રૂપ કરે છે; પળ જે સમયે જે રૂપ હોય તે સમયે તે રૂપના
લક્ષણે કરી ધ્રુવ છે. તેમાં તૃણાનો અને નિવૃત્તિનો મોટો ગુણ છે.
જેથી ધ્રુવતારૂપ મહાગુણ પામિયે, એમ બૌદ્ધ કહે છે ॥ ૩૩ ॥
એ ઉપરથી સ્વચ્છંદ્ર એ દર્શન મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરનારું છે,
કેમકે આત્માને ક્ષણિક માનનારના સુકૃતની હાનિ થાય છે. જો
કદી પાપ ન કરે, તોપણ જૂઠાં બોલવાનું પાપ તો પરમવે મોગવનું
પડે, માટે અકૃતાગમ કહિયે ॥ ૩૪ ॥

એકદ્રવ્યાન્વયાભાવાદ્વાસનાસંક્રમશ્ચ ન ॥

પૌર્વાપર્યં હિ ભાવાનાં સર્વત્રાતિપ્રસક્તિમત્ ॥ ૩૫ ॥

કુર્વદ્રૂપવિશેષે ચ ન પ્રવૃત્તિર્ન વાઽનુમા ॥

અનિશ્ચયાન્ન વાઽધ્યક્ષં તથાચોદયતો જગૌ ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—જેમ એક દ્રવ્યનો સાપેક્ષપણે એક ભાવ નથી,
માટે વાસનાનું સંક્રમણ ન થાય અને ભાવનું પૂર્વાપરપણું સર્વત્ર
શક્તિરૂપે પરિણમે છે ॥ ૩૫ ॥ રૂપ વિશેષ કરતાં છતાં પ્રવૃત્તિ
કરવી અથવા વારવી તે તો નહીં, પણ ક્ષણિક મતવાળાએ તો
અનિશ્ચયથી આત્માને ઉદયથી ક્ષણિકપણું કહ્યું છે ॥ ૩૬ ॥

ન વૈજાત્યં વિના તત્ સ્યાન્ન તસ્મિન્નુમા ભવેત્ ॥

વિના તેન ન તત્સિદ્ધિર્નાધ્યક્ષં નિશ્ચયં વિના ॥ ૩૭ ॥

એકતાપ્રત્યભિજ્ઞાનં ક્ષણિકત્વં ચ બાધતે ॥

યોઽહમન્વભવં સોઽહં સ્મરામીત્યવધારણાત્ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ:—વિજાતિ વિના તે ન હોય, એમાં કોઈ અનુમાન
ઘટતું નથી; કેમકે તે વિના તેની સિદ્ધિ પણ નથી. નિશ્ચય વિના

प्रत्यक्ष ज्ञान पण नथी थतुं ॥ ३७ ॥ तथा हुं आ अनुभवं छुं,
ते हुं संभारुं छुं—ए अवधारणथकी आत्माने त्रैकालिक एकता-
ज्ञान ते क्षणिकपणे बाधकारी थाय छे ॥ ३८ ॥

नास्मिन्विषयबाधो यत् क्षणिकेऽपि यथैकता ॥

नानाज्ञानान्वये तद्वत् स्थिरे नानाक्षणान्वये ॥३९॥

नानाकार्यैक्यकरणस्वाभाव्ये च विरुध्यते ॥

स्याद्वादसन्निवेशेन नित्यत्वेऽर्थक्रिया न हि ॥४०॥

अर्थः—ए नित्यात्माना मतवडे विषयबाधकपणुं न होय,
क्षणिक मतने विषे पण एमज जेम ज्ञानान्वये एकत्वपणुं छे तेम
स्थिर आत्माने विषे नाना क्षणने संयोगे एकता जाणवी ॥३९॥
बहु कार्यना एकीकरण स्वभावने अंगीकार करे छते विरोध पडे
छे अने स्याद्वाद शैली स्थापना करवाथी नित्यापेक्षपणे अर्थ-
क्रिया विरोध पामती नथी; केमके बेहु नये प्रकृति अर्थ
—→ → → “ “ “

अनुसरे छे; माटे ॥ ४० ॥

नीलादावप्यतद्वेदशक्तयः सुवचाः कथं ? ॥

परेणापि हि नानैकस्वभावोपगमं विना ॥ ४१ ॥

ध्रुवे क्षणेऽपि न प्रेम निवृत्तमनुपप्लवात् ॥

ग्राह्याकार इव ज्ञाने गुणस्तन्नात्र दर्शने ॥ ४२ ॥

अर्थः—नीलादि वर्णने विषे भेदशक्ति न होय, एम
सुखे केम कहेवाय ? पर पुद्गलवडे करीने पण एक स्वभावने
टाल्या विना नानाविधपणुं संभवे नही ॥ ४१ ॥ ध्रुवतापणाने
विषे इक्षणने विषे पण एटले लोचनने विषे पण उपप्लव माटे
निवृत्तपणे प्रेम न जोइये. जेम ग्राह्याकार ज्ञानने विषे गुण छे
तेम आ दर्शनमां गुण नथी ॥ ४२ ॥

प्रत्युतानित्यभावे हि स्वतः क्षणजबुर्धिया ॥

हेत्वनादरतः सर्व क्रियाविफलता भवेत् ॥ ४३ ॥

तस्मादिदमपि त्याज्यमनित्यत्वस्य दर्शनं ॥

नित्यसत्यचिदानंदपदसंसर्गमिच्छता ॥ ४४ ॥

अर्थः—ऊलटो अनित्यभावने विषे पण पोताथी क्षणनी बुद्धिये करी हेतुना अनादर थकी सघळी क्रिया निष्फल थाय ॥ ४३ ॥ ते माटे ए अनित्य दर्शन पण छोडवुं. सदैव नित्य सत्यपणे मुक्तिपदना संसर्गने इच्छता प्राणीये जरूर त्यजवुं ॥ ४४ ॥

न कर्त्ता नापि भोक्तात्मा कापिलानां तु दर्शने ॥

जन्मधर्माश्रयो नायं प्रकृतिः परिणामिनी ॥ ४५ ॥

प्रथमः परिणामोऽस्या बुद्धिर्धर्माष्टकाऽन्विता ॥

ततोऽहंकारतन्मात्रेन्द्रियभूतोदयः क्रमात् ॥ ४६ ॥

अर्थः—हवे कपिल दर्शनवाला बोल्या के—आत्मा कर्त्ता नथी तेम भोक्ता पण नथी. आत्मा प्रगट धर्माश्रयवालो नथी; माया परिणाम वर्त्ते छे ॥ ४५ ॥ ए मायानो प्रथम परिणाम शुश्रूषा, श्रवणं, चैवग्रहणं इत्यादिक आठ प्रकारनी बुद्धिरूप धर्मे करी सहित छे अथवा तेथी अहंकार, तन्मात्र, इन्द्रिय, पांच भूतोदय—ए अनुक्रमे जाणवुं ॥ ४६ ॥

चिद्रूपः पुरुषो बुद्धेः सिद्ध्यै चैतन्यमानतः ॥

सिद्धिस्तस्या अविषयाऽवच्छेदनियमान्वितः ॥ ४७ ॥

हेतुत्वेषु प्रकृत्यर्थेन्द्रियणामत्र निर्वृत्तिः ॥

दृष्टादृष्टविभागाश्च व्यासंगश्च न युज्यते ॥ ४८ ॥

અર્થ:—બુદ્ધિની સિદ્ધિને અર્થે આત્મા ચિદ્રૂપ છે, વલી
ચૈતન્ય છે; તો પળ નિશ્ચય સહિત અવિચ્છેદપણે તે બુદ્ધિની જે
સિદ્ધિ તે અવિષયી છે ॥ ૪૭ ॥ હેતુત્વે કરી આત્માને પ્રકૃતિ
અર્થને વિષે ઇન્દ્રિયોના નિવૃત્તિપણાનો દીઠા-અણદીઠાના વિભાગથી
પ્રસંગ ઘટતો નથી ॥ ૪૮ ॥

સ્વપ્ને વ્યાગ્રાદિસંકલ્પાન્નરત્વાનભિમાનતઃ ॥

અહંકારશ્ચ નિયતવ્યાપારઃ પરિકલ્પ્યતે ॥ ૪૯ ॥

તન્માત્રાદિક્રમસ્તસ્માત્પ્રપંચોત્પત્તિહેતવે ॥

ઇચ્છંબુદ્ધિર્જગત્કર્ત્રી પુરુષો ન વિકારભાક્ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ:—જેમ સ્વપ્નને વિષે વ્યાગ્રાદિકના સંકલ્પથી અને
પુરુષાર્થના નિરાભિમાનથી અહંકારને નિશ્ચયે વ્યાપારરૂપ કલ્પિયે
છીયે ॥ ૪૯ ॥ તે પ્રપંચની ઉત્પત્તિના હેતુને અર્થે તન્માત્રાદિ-
કનો ક્રમ છે. એ રીતે જગતની કરનારી બુદ્ધિ ઠરે છે; માટે વિ-
કારનો ભજનાર આત્મા નથી ॥ ૫૦ ॥

પુરુષાર્થોપરાગૌ દ્વૌ વ્યાપારાવેશ એવ ચ ॥

અત્રાંશો વેદમ્યહં વસ્તુ કરોમીતિ ચ ધીસ્તતઃ ॥ ૫૧ ॥

ચેતનોઽહં કરોમીતિ બુદ્ધેર્મેદાગ્રહાત્સમયઃ ॥

એતન્નાશોઽનવચ્છિન્નં ચૈતન્યં મોક્ષ ઇષ્યતે ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—સર્વ પ્રવૃત્તિ વ્યાપારને વિષે એક પુરુષાર્થ અને
બીજો ઉપરાગ એ બે વ્યાપાર ભલે છે. તે વારે હું અંશે જાણું છું,
હું વસ્તુ કરું છું-એવી કદાગ્રહી બુદ્ધિ થાય છે ॥ ૫૧ ॥ હું
ચેતન છું, હું કરું છું એવો ગર્વ બુદ્ધિના હેતુથી પ્રગટે છે. એવા
ગર્વનો નાશ કરી સ્વભાવે રહ્યું ચૈતન્યપણું મુક્તિને પામે છે ॥ ૫૨ ॥

કર્તૃબુદ્ધિગતે દુઃખસુખે પુંસ્યુપચારતઃ ॥

જરનાથે યથા મૃત્યુગતૌ જયપરાજયૌ ॥ ૫૩ ॥

કર્તા ભોક્તા ચ નો તસ્માદાત્મા નિત્યો નિરંજનઃ ॥

અધ્યાત્માદન્યથાબુદ્ધિસ્તદા ચોક્તં મહાત્મના ॥૫૪॥

અર્થઃ—આત્માને વિષે દુઃખ-સુખ પામશું, એહી કર્તા-પણાની બુદ્ધિ જે થાય છે તે ઉપચારથી છે. જેમ સેવકનો જય અથવા પરાજય તે રાજા હોવાથી જણાય છે ॥ ૫૩ ॥ ઇત્યાદિક માટે આત્મા કર્તા ભોક્તા નથી પણ નિત્ય નિરંજન છે, અને જે બુદ્ધિ છે તે તો અધ્યાત્મથી જુદી છે એવું મહાત્મા કપિલ મુનિએ કહેલું છે ॥ ૫૪ ॥

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વથા ॥

અહંકારવિમૂઢાત્મા કર્તાહ મિતિ મન્યતે ॥ ૫૫ ॥

વિચાર્યમાણં નો ચારુ તદેતદપિ દર્શનં ॥

પ્રકૃતિચૈતન્યયોર્વ્યક્તં સામાનાધિકરણ્યતઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થઃ—પ્રકૃતિના ગુણે કરી ક્રિયમાણ જે કર્મ તેનો હું કર્તા છું, એમ સર્વ પ્રકારે અહંકારે મૂઢ આત્મા માને છે ॥ ૫૫ ॥ એવો વિચાર કરેથી એ દર્શન પણ રૂઢું નથી; કેમકે પ્રગટ બુદ્ધિ પ્રકૃતિ અને ચૈતન્યનો સામાનાધિકરણે વિચાર કરતાં રૂઢું નથી જણાતું ॥ ૫૬ ॥

બુદ્ધિઃ કર્ત્રી ચ ભોક્ત્રી ચ નિત્યા ચેન્નાસ્તિ નિર્વૃત્તિઃ ॥

અનિત્યા ચેન્ન સંસારઃ પ્રાગ્ધર્માદેરયોગતઃ ॥ ૫૭ ॥

પ્રકૃતાવેવ ધર્માદિસ્વીકારે બુદ્ધિરેવ કા ॥

સુવચશ્ચ ઘટાદૌ સ્યાદીદ્ગ્ધર્માન્વયસ્તથા ॥ ૫૮ ॥

અર્થ:—વઢી તમે જો કર્તા, ભોક્તાપણે બુદ્ધિ માનશો; પણ જો તે બુદ્ધિ નિત્ય છે તો મોક્ષ નથી ઇટલે મોક્ષ ઠરશે નહીં, અને જો બુદ્ધિને અનિત્ય માનશો તો પૂર્વ ધર્મના અયોગ્ય થકી સંસાર ઠરશે નહીં ॥ ૫૭ ॥ પ્રકૃતિને વિષે ધર્માદિકને અંગીકાર કીધાથી બુદ્ધિને શું કહેવી જોડ્યે ? અને ઘટાદિકને વિષે ઇવા ધર્મનો અન્વય તે સુખે કહેવો. ઇતિ તર્કવાદઃ ॥ ૫૮ ॥

કૃતિભોગૌ ચ બુદ્ધેશ્ચેદ્બંધો મોક્ષશ્ચ નાત્મનઃ ॥

તતશ્ચાત્માનમુદ્દિશ્ય કૂટમેતદ્બુચ્યતે ॥ ૫૯ ॥

પશ્ચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞો યત્રતત્રાશ્રમે રતઃ ॥

જટી મુંઢી શિશ્વી ચાપિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૬૦ ॥

અર્થ:—જો કરવું, ભોગવું બુદ્ધિને છે તો બંધમોક્ષ આત્માને નથી, તે પણ બુદ્ધિને જ જોડ્યે; માટે આત્માને ઉદ્દેશીને નહીં સમજવામાં આવે તેને કૂટ વચન કવિ કહે છે ॥ ૫૯ ॥ પંચ-વિંશતત્ત્વનો જાણ જે પુરુષ છે તે કોઈ પણ આશ્રમમાં રત હોય ઇટલે જટાધર હોય, અથવા મુંઢાવે, અથવા ચોટી રખાવે, તો પણ તે સંદેહ વિના સંસારથી મુકાય ઇવું કપિલ મતવાલા કહે છે ॥ ૬૦ ॥

ઇતસ્ય ચોપચારત્વે મોક્ષશાસ્ત્રં વૃથાઽસ્થિલં ॥

અન્યસ્ય હિ વિમોક્ષાર્થે ન કોઽપ્યન્યઃ પ્રવર્તતે ॥ ૬૧ ॥

કપિલાનાં મતે તસ્માદસ્મિન્નૈવોચિતા રતિઃ ॥

યત્રાનુભવસંસિદ્ધઃ કર્તા ભોક્તા ચ લુપ્ત્યતે ॥ ૬૨ ॥

અર્થ:—ઇ રીતે ઇ આત્માને વિષે મોક્ષને ઉપચારિપણે અંગીકાર કરે છે, તેનું સકલ મોક્ષશાસ્ત્ર ફોગટ થાય છે; કેમકે

કોઈને મોક્ષ આપવા કોઈ બીજો પ્રવૃત્ત થાય નહીં ॥ ૬૧ ॥
જિહાં અનુભવસિદ્ધ આત્માનું કર્તાપણું તથા ભોક્તાપણું લોપે છે
ઁટલે માનતા નથી, તે માટે ઁહવા કપિલના મતમાં પ્રીતિ કરવી
તે ઠીક નથી ॥ ૬૨ ॥

નાસ્તિનિર્વાણમિત્યાહુરાત્મનઃ કેઽપ્યબંધતઃ ॥

પ્રાક્ પશ્ચાદ્યુગપદ્માપિ કર્મ્મબંધાવ્યવસ્થિતેઃ ॥ ૬૩ ॥

અનાદિર્યદિ સંબંધ હૃષ્યતે જીવકર્મણોઃ ॥

તદાનંત્યાન્ન મોક્ષઃ સ્યાત્તદાત્માકાશયોગવત્ ॥ ૬૪ ॥

અર્થઃ—કેટલાક અબંધ નતવાલા છે તે ઁમ કહે છે કે—
આત્માને મોક્ષ—નિર્વાણ નથી; કેમકે પ્રથમ કે અથવા પછી સમ-
કાલે આત્માને કર્મ્મબંધ નથી, તો મુક્તિ શેની હોય ? ॥ ૬૩ ॥
જો જીવને તથા કર્મને અનાદિ સંબંધ માનિયે તો આદિ નહીં,
તિહાં અંત પળ કેમ થાય ? માટે અનંતવળાના પ્રસંગથી કોઈ
કાલે મોક્ષ ન થાય, જેમ આત્માથકી આકાશ યોગ કદાપિ
ભિન્ન ન થાય ॥ ૬૪ ॥

તદેતદત્યસંબદ્ધં યન્મિથો હેતુકાર્યયોઃ ॥

સંતાનાનાદિતા બીજાંકુરવત્ દેહકર્મણોઃ ॥ ૬૫ ॥

કર્તા કર્માન્વિતો દેહે જીવઃ કર્મણિ દેહયુક્ ॥

ક્રિયાફલોપશુક્તત્વે દંડાન્વિતકુલાલવત્ ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—ઁહવું બોલે છે, ઁ વચન પળ જૂઠું છે; કેમકે
કારણ કાર્યને માંહોમાંહે સંબંધ છે—જેમ પુત્ર પૌત્રાદિકનો અનાદિ
સંબંધ થાય છે તે બીજના અંકુરાની પેરે છે, તેમજ શરીર તથા
કર્મનો પળ અનાદિ સંબંધ છે ॥ ૬૫ ॥ કર્મે સહિત જીવ કર્તા-

પણે દેહમાં રહ્યો છે, એવું જે કહે છે તે પણ જૂઠું છે, જેમ દંડ સહિત કુંભારની પરે ક્રિયાનું ફલ મોગવે તે પણ અસંબંધ છે તેની પરે ॥ ૬૬ ॥

અનાદિસંતતેનાશઃ સ્યાદ્વીજાંકુરયોરિવ ॥

કુકકુલ્યંડકયોઃ સ્વર્ણમલયોરિવ વાનયોઃ ॥ ૬૭ ॥

ભવ્યેષુ ચ વ્યવસ્થેયં સંબંધો જીવકર્મણોઃ ॥

અનાદ્યનંતોઽભવ્યાનાં સ્યાદાત્માકાશયોગવત્ ॥ ૬૮ ॥

અર્થઃ—તમે કહો છો કે અનાદિ સંતતિ નાશ ન થાય તેનો તો નાશ થતો દેખીયે છીયે; જેમ બીજ વળસ્યે અંકુર ન થાય અને અંકુર નાશ થયે બીજ નહીં થાય. કુકડી નાશ થયે ઇંડું નાશ પામે અને ઇંડાનો નાશ થયે કુકડી નાશ પામે. વઢી અનાદિનો સુવર્ણથી મેલ જુદો થાય છે. તેમ આત્માથકી કર્મ જુદાં થાય છે ॥ ૬૭ ॥ એ રીતે અનાદિ સંતતિ જીવકર્મનો જે સંબંધ તે નાશ થાય છે. તે ભવ્ય જીવો આશ્રયી છે. અને જેહને અનાદિ સંતતિ ટલતી નથી તે અભવ્ય જીવો આશ્રયી છે. આત્મા તો આકાશના યોગની પરે છે ॥ ૬૮ ॥

દ્રવ્યભાવે સમાનેઽપિ જીવાજીવત્વભેદવત્ ॥

જીવભાવે સમાનેઽપિ ભવ્યાભવ્યત્વયોર્ભિદા ॥ ૬૯ ॥

સ્વાભાવિકં ચ ભવ્યત્વં કલશપ્રાગ્ભાવતઃ ॥

નાશકારણસામ્રાજ્યાદ્વિનશ્યન્ન વિરુદ્ધયતે ॥ ૭૦ ॥

અર્થઃ—જેમ દ્રવ્યની રીતે તો સર્વદ્રવ્ય એકદ્રવ્યપણે તુલ્ય છે, પણ તે દ્રવ્યમાં ભેદ કરીએ તો જીવ અજીવ એ બે થાય; તેમજ જીવપણે તો સર્વ જીવ સરિખા છે, પણ ભેદ કરતાં ભવ્ય

તથા અભવ્ય એ બે ભેદ થાય છે ॥ ૬૯ ॥ જેમ ઘટ ઉત્પત્તિ પહેલાં માટી દ્રવ્ય સ્વાભાવિકપણે છે અને માટીના નાશથી ઘટ પ્રગટે છે તે વિરુદ્ધ નથી તેમ સ્વાભાવિક ભવ્યપણે કર્મની અનાદિ સંતતિના નાશરૂપ કારણના સામર્થ્યથી પરમાત્માપણું પ્રગટે તે પણ વિરુદ્ધ નથી ॥ ૭૦ ॥

ભવ્યોચ્છેદો ન ચૈવં સ્યાદ્ગુર્વાનંત્યાન્નભોંશવત્ ॥

પ્રતિમાદલવત્ ક્વાપિ ફલભાવેઽપિ યોગ્યતા ॥ ૭૧ ॥

નૈતદ્વયં વદામો યદ્ભવ્યં સર્વોઽપિ સિધ્ધ્યતિ ॥

યસ્તુ સિધ્ધ્યતિ સોઽવશ્યં ભવ્ય એવેતિ નો મતં ॥૭૨॥

અર્થ:—એ રીતે ભવ્યપણાનો ઉચ્છેદ ન થાય, મોટા અનંતપણાથી આકાશના અંશની પરે ઘટ આંચે આકાશ પણ આંચું અને ઘટ ભાંગે આકાશ ટુકડા થયો, પણ આકાશ કાંઈ વધ્યું નહીં, તેમ કર્મના નાશથી આત્મા અધિક થતો નથી. જેમ કોઈ ઠેકાણે પ્રતિમાના દલની પરે. પ્રતિમાદલ પાષાણથી વિવરૂપ ફલ ઉપજે તેમ મોક્ષનું ઉપજવું થાય ॥ ૭૧ ॥ અમે એમ કહેતા નથી કે સઘલા ભવ્ય જીવો સિદ્ધિ પામે, પણ જે સિદ્ધિ વરે તેને નિશ્ચય ભવ્ય કહીએ એ અમારો મત છે ॥ ૭૨ ॥

નનુ મોક્ષેઽપિ જન્યત્વાદ્વિનાશિની ભવસિયતિ: ॥

નૈવં પ્રધ્વંસવત્તસ્યાનિધનત્વવ્યવસિયતે: ॥ ૭૩ ॥

આકાશસ્યૈવ વૈવિક્ત્યા મુદ્ગરાદેર્ઘટક્ષયે ॥

જ્ઞાનાદે: કર્મણો નાશો નાત્મનો જાયતેઽધિકં ॥૭૪॥

અર્થ:—મોક્ષને વિષે પ્રગટથવાપણું નથી અને ભવની સ્થિતિ નાશવંતી છે, પણ મોક્ષમાં અનંતપણાની સ્થિતિ છે.

માટે મુક્તિનો નાશ નથી ॥ ૭૩ ॥ જેમ મોગરે કરી ઘડો ભાંગ્યો,
અને ઘડાને ક્ષયે આકાશ જુદું થયું, પણ વધ્યું નહીં તેમ જ્ઞાનથી
કર્મનો નાશ થાય, પણ આત્મા અધિક થાય નહીં ॥ ૭૪ ॥

ન ચ કર્માણુસંબંધાન્મુક્તસ્યાપિ ન મુક્તતા ॥

યોગાનાં બંધહેતૂનામપુનર્ભવસંભવાત્ ॥ ૭૫ ॥

સુખસ્ય તારતમ્યેન પ્રકર્ષસ્યાપિ સંભવાત્ ॥

અનંતસુખસંવિત્તિર્મોક્ષઃ સિધ્ધિર્નિર્ભયઃ ॥ ૭૬ ॥

અર્થઃ—જિહાં મૂલથીજ કર્મપરમાણુનો સંબંધ નથી,
અને જે મુકાળા તેને કાંઈ મુકાવાપણું નથી તથા મિથ્યાત્વ,
અવિરતિ, કષાય, યોગ એ ચાર બંધહેતુના યોગ છે, તેનું ફરી
થવાપણું નથી, તેહને સિદ્ધિ કહિયે ॥ ૭૫ ॥ સુખનું તારતમ્ય
તથા જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટતા પ્રગટ થયેથી એટલે અનંત સુખ જાણવાથી
નિર્ભયપણે જે સિદ્ધિ તેનું નામ મોક્ષ છે એમ કહીયે ॥ ૭૬ ॥

વચનં નાસ્તિકાભાનાં માત્મસત્તાનિષેધકમ્ ॥

શ્રાંતાનાં તેન નાદેયં પરમાર્થગવેષિણા ॥ ૭૭ ॥

ન મોક્ષોપાય ઇત્યાહુરપરેનાસ્તિકોપમાઃ ॥

કાર્યમસ્તિ ન હેતુશ્ચેત્યેષા તેષાં કદર્થના ॥ ૭૮ ॥

અર્થઃ—માટે નાસ્તિક મતવાલાનાં વચન આત્મસત્તાનાં
નિષેધક છે, તે શ્રમ ચિત્તવાલાયે આદરવાં નહીં. અથવા નાસ્તિક
મતવાલાનાં ભયનાં વચન છે, એમ જાણી આદરવાં નહીં. જે
પરમાર્થનો ગવેષક હોય તેણે છાંડવાં ॥ ૭૭ ॥ હવે વલી બીજા
નાસ્તિક મતને મલતાજ મતવાલા છે, તેનું કહેવું એમ છે કે
મોક્ષનો ઉપાય નથી. એટલે કાર્ય જે મોક્ષ તે તો છે, પણ તેનું
કારણ જે ઉપાય તે નથી. એમ માને છે તેમને પણ વિટંબના છે ॥ ૭૮ ॥

અકસ્માદેવ ભવતીત્યલીકં નિયતાવધેઃ ॥

કદાચિત્કસ્ય દૃષ્ટત્વાદ્ભાષે તાર્કિકોઽપ્યદઃ॥૭૯॥

હેતુભૂતનિષેધાનાં સ્વાનુપાખ્યવિધિર્ન ચ ॥

સ્વભાવવર્ણના નૈવમવધેર્નિયતત્વતઃ ॥ ૮૦ ॥

અર્થ:—કોઈક તો અણર્ચિતવ્યો અકસ્માત્ મોક્ષ થાય છે એમ કહે છે એ પળ જૂઠું છે. નિયત અવધિમર્યાદાજ છે. જે માટીના પિંડથી ઘટ નિપજે છે, તે કદાચિત્ દીઠું છે તેહને તાર્કિકશાસ્ત્રવાલા કહે છે જે અમુક વખતમાંજ પૂરું થાશે એવો કાંઈ નિયમ નથી ॥ ૭૯ ॥ હેતુભૂત મોક્ષનો નિષેધ નથી. પોતાનો અનુપકથનીય એટલે પોતાને બોલવું નહીં એવો જે વિધિ તે પળ નથી, અને સ્વભાવ વર્ણન કરવું, સ્તુતિ કરવી તે નથી; કેમકે એ સર્વની અવધિ છે. એટલે અવધિએજ મોક્ષ થાશે, તે માટે મોક્ષનું સાધન કરવું તે જૂઠું છે, એમ કહે છે ॥ ૮૦ ॥

ન ચ સાર્વત્રિકો મોક્ષઃ સંસારસ્યાપિ દર્શનાત્ ॥

ન ચેદાર્ણી ન તદ્વ્યક્તિર્વ્યઙ્ગકો હેતુરેવ યત્ ॥ ૮૧ ॥

મોક્ષોપાયોઽસ્તુ કિં ત્વસ્ય નિશ્ચયો નેતિ ચેન્મતં ॥

તત્ર રત્નત્રયસ્યૈવ તથાભાવવિનિશ્ચયાત્ ॥ ૮૨ ॥

અર્થ:—સર્વત્રમોક્ષ નથી, કેમકે જે હમણાં નથી તેની પ્રગટતા પળ નથી, અને સંસાર તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; માટે જેહનો જે હેતુ છે તેજ પ્રગટ નથી, તો તેહનો સંશય છે. ॥૮૧॥ મોક્ષનો ઉપાય છે કિંવા નથી ? એ વાતનો નિશ્ચય નથી, માટે એ મત પળ જૂઠો છે. મોક્ષનો હેતુ તો રત્નત્રયની પરે, તેમજ ભાવે નિશ્ચયથી જાણિયે ॥ ૮૨ ॥

भवकारणरागादिप्रतिपक्षमदः खलु ॥

तद्विपक्षस्य मोक्षस्य कारणं घटतेतरां ॥ ८३ ॥

अथ रत्नत्रयप्राप्तेः प्राक्कर्मलघुता यथा ॥

परतोऽपि तथैव स्यादिति किं तदपेक्षया ॥ ८४ ॥

अर्थः—रत्नत्रयी જે છે તે સંસારનું કારણ જે રાગાદિક તેહના શત્રુ છે, અને સંસારરૂપ કાર્યનો શત્રુ મોક્ષ છે, માટે મોક્ષનું કારણ જે ઉપાય, તે ઘટે છે; ॥ ૮૩ ॥ કેમકે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ થયાથકી પૂર્વભવના કર્મની જેવી લઘુતા થાય તો બીજાથકી પણ તેમજ થાય, એ અપેક્ષાએ જો અવધિ નથી તોપણ શું થયું ? ॥ ૮૪ ॥

नैवं यत्पूर्वसेवातो मृद्वीतो साधनक्रिया ॥

सम्यक्त्वादિક्रिया तस्माद् दृढैव शिवसाधने ॥ ८५ ॥

गुणाः प्रादुर्भवंत्युच्चैरथवा कर्मलाघवात् ॥

तथाभव्यतया तेषां कुतोऽपेक्षानिवारणं ॥ ८६ ॥

અર્થઃ—જે પૂર્વસેવાથકી તે ઘંચનાઘોલનારૂપથી, રુજુતાથી, સાધનક્રિયામંદરૂપ તેવી ન હોય, માટે સમક્ષિતાદિક્રિયા તે મોક્ષસાધનમાં દૃઢ છે ॥ ૮૫ ॥ અથવા કર્મના લઘુતાપણાથકી મોટા જે ગુણ તે પ્રગટ થાય છે; તે પ્રકારે તેનો ભવ્યતાપણે કરીને મોક્ષ છે; પણ મોક્ષની અપેક્ષા વારી નથી. ॥ ૮૬ ॥

तथाभव्यतयाक्षेपाद्गुणा न च न हेतवः ॥

अन्योऽन्यसहकारित्वाद् दंडचक्रभ्रमादिवत् ॥ ८७ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्राण्युपायास्तद्वિવक्षये ॥

एतन्निषेધકं वाक्यं त्याज्यं मिथ्यात्ववृद्धિકृत् ॥ ८८ ॥

અર્થઃ—તેમ ભવ્યપણાના તિરસ્કારથકી પુનર્હેતુશ્વત

ગુણ ન હોય; કેમકે પરસ્પર સહકારી છે માટે દંડ, ચક્ર, ભ્રમણની પેરે ભવ્યતાપણે જ્ઞાનાદિક ગુણ પ્રગટ થાય. તે ગુણ મોક્ષનો હેતુ છે, એ ઉત્તર કહ્યો છે ॥ ૮૭ ॥ માટે સંસારના ક્ષયરૂપ જે ઉપાય તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. તેનો જે નિષેધ કરે અને મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરે તેનું વચન ત્યાગ કરવું ॥ ૮૮ ॥

મિથ્યાત્વસ્ય પદાન્યેતાન્યુત્સૃજ્યોત્તમધીધનઃ ॥

ભાવયેત્પ્રાતિલોમ્યેન સમ્યક્ત્વસ્ય પદાનિ ષદ્ ॥ ૮૯ ॥

અર્થ:—એ પૂર્વે કહ્યા જે સર્વ શાસ્ત્રના મતવાદ તે મિથ્યાતનાં ઠેકાણાં છે તેને છાંડીને બુદ્ધિરૂપ ધનનું ગ્રહણ કરીને મિથ્યાત્વને પ્રતિકૂલપણે જે સમકિતનાં છ પદ છે તેને ભાવવાં ॥ ૮૯ ॥

इति मिथ्यात्वत्यागाधिकारः त्रयोदशः समाप्तः ॥

કદાગ્રહત્યાગાધિકાર—

મિથ્યાત્વદાવાનલની સ્વાહમ—

સદગ્રહત્યાગમુદાહરંતિ ॥

અતો રતિસ્તન્ન બુધૈર્વિધેયા,

વિશુદ્ધભાવૈઃ શ્રુતસારવદ્भिः ॥ ૧ ॥

અર્થ:—મિથ્યાત્વરૂપ જે દાવાનલ તેને શમાવવાને મેઘ સમાન એવા મિથ્યાત્વ કદાગ્રહરૂપ પ્રસારનો ત્યાગ પંડિતે કહ્યો છે. જે કદાગ્રહના ત્યાગને વિષે રતિ કરવી તે તો જે પંડિત હોય, વલી શુદ્ધ ભાવવાળો હોય અને સિદ્ધાંતના સારનો જાણ હોય તેણે કદાગ્રહને છાંડવો ॥ ૧ ॥

અસદ્ ગ્રહાગ્નિજ્વલિતં યદંતઃ,

ક તત્ર તત્ત્વવ્યવસાયવલ્લિઃ ॥

પ્રશાંતિપુષ્પાણિ હિતોપદેશં—

ફલાનિ ચાન્યન્ન ગવેષયંતુ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જેનું અંતઃકરણ અલ્પતા પદાર્થના કદાગ્રહરૂપ અગ્નિયે બલ્યું છે તેના હૃદયમાં તત્ત્વ-વ્યાપારરૂપ વેલી કેમ કરી ઝગે ? અને સમતારૂપ ફૂલ કેમ ફૂટે ? તથા હિત ઉપદેશરૂપ ફળ ક્યાંથી હોય ? તે માટે કદાગ્રહને તજીને બીજે ઠેકાણે તત્ત્વની સોજ કરવી ॥ ૨ ॥

અધીત્ય કિંચિન્ન નિશમ્ય કિંચિદ—

સદ્ગ્રહાત્પંડિતમાનિનો યે ॥

મુખં મુખં ચુંબિતમસ્તુ વાચો,

લીલારહસ્યં તુ ન તૈર્જગાદે ॥ ૩ ॥

અર્થ:—કાંઈક મળીને તથા કાંઈક શાસ્ત્ર સાંભળીને આત્માને પંડિતપણું માનતા એવા મૂર્ખ કદાગ્રહના ધરનાર તે પોતાનું મુખચુંબિત જે વાચા તેને મુખ માને; પણ તે મુખે કરી લીલારૂપ રહસ્ય જે જ્ઞાન તે અવગાહે નહીં ॥ ૩ ॥

અસદ્ગ્રહોત્સર્પદતુચ્છર્પે—

ર્ષોધાંશતાંધીકૃતમુગ્ધલોકૈઃ ॥

વિઙ્ઁબિતા હંત જઙ્ઁવિતંડા—

પાંડિત્યકંઙ્ઁલતયા ત્રિલોકી ॥ ૪ ॥

અર્થ:—જેને કદાગ્રહથી ઘણો ગર્વ વધ્યો છે, અને સ્વકલ્પિત જ્ઞાનને અંશે કરી મનિક જીવોને જેણે આંધળા કીધા છે, એવા જડ પ્રાણીયે પંડિતાઈની સ્વરજે કરીને હંત ઇતિ સ્વેદે પાડુપ્રહારથી ત્રણ લોકને વિતંડા કહેતાં ડાકડમાલેં વિટંબના કરી છે ॥ ૪ ॥

વિધોર્વિવેકસ્ય ન યત્ર દૃષ્ટિ—

સ્તમોઘનં તત્ત્વરવિર્વિલીનઃ ॥

અશુરુપક્ષ સ્થિતિરેષ નૂનમ—

સદ્ગ્રહાસ્થૂલમાતિર્મનુષ્યઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—જેના હૃદયમાં વિવેકરૂપ ચંદ્રની દૃષ્ટિ નથી તેથી ઘણો અંધકાર છે, અને તત્ત્વરૂપ સૂર્ય અસ્ત પામ્યો છે તેથી તે કૃષ્ણપક્ષની નિશાવત્ સ્થિતિમાં છે; કેમકે તેને કદાગ્રહે છલ્યો છે ॥ ૫ ॥

કુતર્કદાત્રેણ લુનાતિ તત્ત્વવલ્લી—

રસાન્સિંચતિ દોષવૃક્ષં ॥

ક્ષિપત્યધઃ સ્વાદુફલં સમાખ્ય-

મસદ્ગ્રહઃ કોઽપિ કુહૂવિલાસઃ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—જે કદાગ્રહી છે તે કુવિચારરૂપ દાતરડે કરી તત્ત્વરૂપ વેલીને છેદે છે, અને પાપરૂપ વૃક્ષને પાળી પાય છે; તથા સમતારૂપ અમૃત ફલને હેઠું ધૂળમાં નાચે છે; એવો કોઈ કદાગ્રહ-રૂપ અમાવાસ્યાની રાત્રીનો વિલાસ છે ॥ ૬ ॥

અસદ્ગ્રહગ્રાવમયે હિ ચિત્તે,

ન ક્ષાપિ સદ્માવરસપ્રવેશઃ ॥

ઈહાંકુરાશ્ચિત્તવિશુદ્ધબોધઃ

સિદ્ધાંતવાચાં બત કોઽપરાધઃ ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—તે કદાગ્રહી માણસનું ચિત્ત પથ્થર જેવું છે. જેમ પથ્થરને પાળી ભેદે નહીં તેમ જિનવાણીરૂપ રસ તે કદાગ્રહી માણસમાં પ્રવેશ કરે નહીં, તેથી તેના ચિત્તરૂપ વૃક્ષમાં શુદ્ધ બોધ-રૂપ અંકુર પ્રગટે નહીં; તો તેમાં સિદ્ધાંતની વાળીનો શો વાંક? ॥૭॥

વ્રતાનિ ચીર્ણાનિ તપોઽપિ તપ્તં,

કૃતા પ્રયત્નેન ચ પિંડશુદ્ધિઃ ॥

અભૂત્ફલં યત્તુ ન નિન્દ્વવાનામ-

સદ્ગ્રહસ્યૈવ હિ સોઽપરાધઃ ॥ ૮ ॥

અર્થઃ—જો પંચમહાવ્રત પાઠ્યાં, ઊગ્ર તપ કીધાં, ઉદ્યમે કરી બેંતાલીસ દોષ રહિત આહાર લીધો, તેમ છતાં પણ જે નિહ્નવાદિક મુક્તિરૂપ ફલ ન પામ્યા તે અપરાધ સર્વ કદા-ગ્રહનોજ છે ॥ ૮ ॥

સ્થાલં સ્વબુદ્ધિઃ સુગુરોશ્ચ દાતુ-

રૂપસ્થિતા કાચન મોદકાલી ॥

અસદ્ગ્રહઃ કોઽપિ ગલે ગ્રહીતા
તથાપિ ભોક્તું ન દદાતિ દુષ્ટઃ ॥ ૯ ॥

અર્થઃ—પોતાની બુદ્ધિરૂપ થાલમાં કાંઈક શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ મોદકને ગુરુ પીરસવા ઉઠ્યા, પણ કદાગ્રહે આવી ગલું પકડ્યું, તેથી જમાયું નહીં, એવો કદાગ્રહ દુષ્ટ છે ॥ ૯ ॥

ગુરુપ્રસાદીક્રિયમાણમર્થ
ગૃહ્ણાતિ નાસદ્ગ્રહવાંસ્તતઃ કિં ? ॥
દ્રાક્ષા હિ સાક્ષાદુપનીયમાનાઃ,
ક્રમેલકઃ કંટકભુઙ્ક્તે ન મુંક્તે ॥ ૧૦ ॥

અર્થઃ—જો ગુરુ પ્રસન્ન થઈને અર્થ—ઉપદેશ આપે છે, તોપણ કદાગ્રહી પુરુષ તે ઉપદેશને ગ્રહતો નથી; તેથી શું થયું ? ઉપદેશ તો કાંઈં છોટો નથી. એ તો જેમ પ્રગટપણે મીઠી દ્રાક્ષ ઉંટ આગલ મુકિયે, તોપણ તેને તજીને ઉંટ કાંટાને ખાય છે ॥ ૧૦ ॥

અસદ્ગ્રહાત્પામરસંગતિં યે,
કૃર્વંતિ તેષાં ન રતિર્બુધેષુ ॥
વિષ્ટાસુ પુષ્ટાઃ કિલ વાયસા નો
મિષ્ટાન્નનિષ્ટા પ્રસન્નં ભવંતિ ॥ ૧૧ ॥

અર્થઃ—જે પ્રાણી કદાગ્રહે કરી મૂર્ખની સંગત કરે છે તેને પંડિતની સોબત ગમતી નથી. જેમ કાગડા વિષ્ટાભોગી છે; તેને મધુર આહારની ઇચ્છા થતી નથી તેની પેરે ॥ ૧૧ ॥

નિયોજયત્યેવ મતિં ન યુક્તૌ,
યુક્તિં મતૌ યઃ પ્રસન્નં નિયુંક્તે ॥

અસદ્ગ્રહાદેવ ન કસ્ય હાસ્યોઽ-

જલે ઘટારોપણમાદધાનઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—જેમ કોઈ સૂર્ષ નદીના જલ ઉપર ઘડો ભરીને મૂકે, તેને જોઈને કોણ હસે નહીં ? કેમકે અગાધ નિર્મલ જલના વિસ્તાર આગલ એક તુચ્છ માત્ર જલે ભરેલો ઘડો તે શી ગણ-ત્રીમાં છે ? તેમ ગુરુના મુખથી શાસ્ત્રયુક્તિ સાંભળીને તેમાં પોતાની મતિ જોડે નહીં અને પોતાની યુક્તિવડે ઝૂલતું બોલે, જે તમારી યુક્તિને નમસ્કાર હોજો ! એવા કદાગ્રહીને દેખી કોણ હાંસી ન કરે ? હાં ગુરુનો ઉપદેશ તે નદીના જલ તુલ્ય છે. તેના આગલ કદાગ્રહી ઘટ કેમ નીમે ? ॥ ૧૨ ॥

અસદ્ગ્રહો यस્ય ગતો ન નાશં,

ન દીયમાનં શ્રુતમસ્ય શસ્યમ્ ॥

ન નામ વૈકલ્યકલંકિતસ્ય,

પ્રૌઢા પ્રદાતું ઘટતે નૃપશ્રીઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થઃ—જેમ કોઈ ઘેલા આદમીને મહોટી રાજ્યલક્ષ્મી આપવી ઘટે નહીં, તેમ જેહને કદાગ્રહ ગયો નથી તેવા પ્રાણીને ધર્મોપદેશ આપવો યોગ્ય નથી ॥ ૧૩ ॥

આમે ઘટે વારિ ધૃતં યથા સદ્વિનાશયેત્સ્વં ચ ઘટં ચ સચઃ॥
અસદ્ગ્રહગ્રસ્તમતેસ્તથૈવ શ્રુતાત્પ્રદત્તાદુભયોર્વિનાશઃ ॥

અર્થઃ—જેમ કાચા ઘડામાં પાણી ભરવાથી ઘડાનો તેમજ પાણીનો નાશ થાય છે, તેમજ કદાગ્રહી માણસને શાસ્ત્ર શીખવતાં શાસ્ત્રનો તેમજ તેનો પોતાનો બંનેનો વિનાશ થાય છે ॥ ૧૪ ॥

અસદ્ગ્રહગ્રસ્તમતેઃ પ્રદત્તે હિતોપદેશં સ્વલુપો વિમૂઢઃ ॥
શુની શરીરે સ મહોપકારી કસ્તૂરિકાલપેનમાદધાતિ ॥

અર્થ:—જેમ વિષ્ટાયે મર્યુ મુઘ્ન દેહી કુતરીને ઉપકાર કરવા કસ્તૂરીનો લેપ કરે તે મૂર્ખ જાણવો, તેમ કદાગ્રહી પ્રાણીને ઉપકાર કરવાને હિતોપદેશ આપે તે પણ મૂર્ખ જાણવો ॥ ૧૫ ॥
કષ્ટેન લબ્ધં વિશદાગમાર્થં દદાતિ યોઽસદ્ગ્રહદૂષિતાય ।
સ સ્ત્રિયતે યત્નશતોપનીતં બીજં વપન્નૂષરભૂમિદેશે ૧૬

અર્થ:—જેમ ઘણા ઉદ્યમે અનાજનાં બીજ મેઘાં કરી ઉત્તર જમીનમાં વાવે, તે આગલ જતાં સદાય સ્વેદ પામે છે; તેમ પંડિત પ્રાણી ગુરુનો વિનય કરી કષ્ટે કરી નિર્મલ આગમ સિદ્ધાંતના અર્થને પામ્યો હોય, તે જો કદાગ્રહે કરી દુષિત પ્રાણીને તેહનો અર્થ શીખવવાનો ઉદ્યોગ કરે તો તેથી અંતે સ્વેદ પામે છે ॥ ૧૬ ॥

શૃણોતિ શાસ્ત્રાણિ ગુરોસ્તદાજ્ઞાં,
કરોતિ નાસદ્ગ્રહવાન્ કદાચિત્ ॥
વિવેચકત્વં મનુતે ચ સાર

ગ્રાહી ભુવિ સ્વસ્ય ચ ચાલનીવત્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—જો ગુરુ પાસેથી શાસ્ત્ર સાંભળે તો પણ કદાગ્રહી જે હોય તે કોઈ કાલે તે ગુરુની આજ્ઞા ન માને. તે પોતાની મેઢે પોતે એહવું માને, જે હુંજ સર્વ પદાર્થની બરાબર વહેંચણ કરું છું, પણ તે તો જેમ પૃથ્વીમાં ચાલણીમાંથી ચાઢીને સારશ્વત વસ્તુ કહાડી લેઈને બાકી અસાર ધાન્ય રહે છે તેહનો તે ગ્રાહી છે ॥ ૧૭ ॥

દંભાય ચાતુર્યમધાય શાસ્ત્રં પ્રતારણાય પ્રતિભાપદુત્વં ॥
ગર્વાય ધીરત્વમહોગુણાનામ સદ્ગ્રહસ્યે વિપરીતસૃષ્ટિઃ

અર્થ:—માટે અહો ઇતિ આશ્ચર્ય ! વિઘાતાયે કદાગ્રહી

માણસમાં વિપરીત ગુણ સૃજ્યા છે ! જેવા દેવ તેવી પાત્રી, અને મેઘજલ સર્પના મુખમાં જેમ વિષતુલ્ય થઈ જાય છે, એ કહેવતને વિધાતાયે खरी पाडी છે, કેમકે જે કદાગ્રહીની ચતુરાઈ તે કપટને અર્થે થાય, અને શાસ્ત્ર મળવું તે મદને અર્થે થાય, તથા બુદ્ધિ, ડહાપણ અને ઉપદેશ તે લોકને ઠગવાના સાધનને અર્થે થાય અને ધૈર્યપણું તે ગર્વ કરવાને અર્થે થાય ॥ ૧૮ ॥

असद्ग्रहस्थेन समं समंता-

त्सौहार्दभृदुःखमवैति तादृग् ।

उपैति यादकदली कुवृक्ष-

स्फुटच्चुटत्કંટકकोटिकीर्णा ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—જેમ કેલનું વૃક્ષ તે કંથેરાદિક વૃક્ષને સંગે કાંટાયે કરી કોરાય છે તેમ જે પ્રાણી કદાગ્રહી સાથે મિત્રાઈ કરે તે અંતે દુઃખનો વિપાક પામે છે ॥ ૧૯ ॥

विद्या विवेको विनयो विशुद्धिः,

सिद्धांतवाञ्छभ्यमुदारता च ॥

असद्ग्रहाद्यान्ति विनाशमेते,

गुणास्तृणानीव कणाद्वाग्नेः ॥ ૨૦ ॥

અર્થ:—જેમ અગ્નિથી ઘાસના સમૂહ ભસ્મીભૂત થાય છે તેમ વિદ્યા, વિનય, વિવેક, વિશુદ્ધિ અને સિદ્ધાંત ઉપર વલમતાપણ અને ઉદારતા એ સર્વ કદાગ્રહથી નાશ પામે છે ॥ ૨૦ ॥

स्वार्थः प्रियो नो गुणवांस्तु कश्चिन्-

मूढेषु मैत्री न तु तत्त्ववित्सु ॥

असद्ग्रहापादितविश्रमाणां

स्थितिः किलासावधमाधमानां ॥ ૨૧ ॥

અર્થ:—જે કદાગ્રહીની સોબતે રહ્યા તેને, સ્વાર્થ પ્રિય છે તે પ્રાણી અવગુણવંત, મૂર્ખ સાથે મિત્રાઈ કરે અને પંડિત સાથે મિત્રાઈ કરે નહીં, એવા કદાગ્રહીની સોબતે રહ્યા, જે અધમમાં અધમ નીચ પ્રાણી તેહની એ સ્થિતિ છે, તે કહી ॥ ૨૧ ॥

इदं विदंस्तत्त्वबुद्धारबुद्धि-

रसद्ग्रहं यस्तृणवज्जहाति ।

जहाति नैनं कुलजेव योषिद्-

गुणानुरक्ता दयिता यशःश्री ॥ २२ ॥

અર્થ:—એમ જાણીને તત્ત્વને ઓલખનાર મોટી બુદ્ધિ-વાળા પ્રાણી કદાગ્રહને તૃણખલાની પેઠે છાંડે; તેને જેમ કુલવંતી સ્ત્રી ભરતારને તજતી નથી તેમ ગુણરાગી એવી જે યશ-કીર્તિ-રૂપ લક્ષ્મી સ્ત્રી છાંડતી નથી ॥ ૨૨ ॥

इति कदाग्रहत्यागाधिकार चतुर्दशः ॥

इति महोपाध्यायश्रीयशोविजयगणिविरचिते

अध्यात्मसारप्रकरणे चतुर्थः प्रबंधः ॥

योगાધિકારઃ

અસદ્ગ્રહવ્યયાદ્વાંતમિથ્યાત્વવિષયીપ્રુષઃ ॥

સમ્યક્ત્વશાલિનોઽધ્યાત્મશુદ્ધેર્યોગઃ પ્રસિધ્યતિ ॥ ૧ ॥

કર્મજ્ઞાનવિભેદેન સ દ્વિધા તત્ર ચાદિમઃ ॥

આવશ્યકાદિવિહિતઃ ક્રિયારૂપઃ પ્રકોર્સિતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—હવે કદાગ્રહના નાશથી મિથ્યાત્વરૂપ અંધકારનો વિષય ગયો છે જેમાંથી એવા સમકિતે કરી ઉજ્જ્વલ અંતઃકરણ થયાં છે જેહના એવા જે પ્રાણી તેમને અધ્યાત્મની શુદ્ધિથીયે યોગ પ્રસિદ્ધ રીતે પ્રગટે ॥ ૧ ॥ તે યોગના બે ભેદ છે. એક કર્મ-યોગ અને બીજો જ્ઞાનયોગ. તેમાં કર્મયોગ તે આવશ્યકાદિક જે ક્રિયા કરવી તે રૂપ કહ્યો છે ॥ ૨ ॥

શારીરસ્પંદકર્માત્મા યદયં પુણ્યલક્ષણં ॥

કર્માતનોતિ સદ્ધોગાત્કર્મયોગસ્તતઃ સ્મૃતઃ ॥ ૩ ॥

આવશ્યકાદિરાગેણ વાત્સલ્યાદ્ભગવદ્ગિરાં ॥

પ્રાપ્નોતિ સ્વર્ગસૌખ્યાનિ ન યાંતિ પરમં પદં ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—શરીરચેષ્ટારૂપ તે કર્માત્મા કહિયે, એ યોગ પુણ્ય-રૂપ છે. તે રુદા ભોગ થકી કર્મને વિસ્તારે છે. તે માટે એને કર્મ-યોગ કહિયે ॥ ૩ ॥ આવશ્યકાદિક ક્રિયાને રાગે તથા જિન-વાણીને વિલાસે કરીને સ્વર્ગના મુખને પામે; પણ એ યોગે મુક્તિ-પદને ન પામે ॥ ૪ ॥

જ્ઞાનયોગસ્તપઃ શુદ્ધમાત્મરત્યેકલક્ષણં ॥

ઈન્દ્રિયાર્થોન્મનીભાવાત્સ મોક્ષસુખસાધકઃ ॥ ૫ ॥

ન પરપ્રતિબંધોઽસ્મિન્નલ્પોઽપ્યેકાત્મવેદનાત્ ॥

શુભં કર્માપિ નૈવાત્ર વ્યાક્ષેપાયોપજાયતે ॥ ૬ ॥

અર્થ:—બીજો જ્ઞાનયોગ તેહને કહિયે, જે તપ શુદ્ધિપણે આત્માને વિષે રતિ પામે, તે એક લક્ષણ અને ઇન્દ્રિયોના વિષયથી દૂર રહેવું તે બીજું, એવાં લક્ષણે યુક્ત જે યોગ તેને પામેલો પુરુષ તે મોક્ષસુખને સાધે ॥ ૫ ॥ એક આત્મજ્ઞાનયોગના જ્ઞાનમાં બીજો પ્રતિબંધ નથી, અને જે કર્મથી મોક્ષમાં જતાં વાર લાગે તે શુભ કર્મ પણ નથી ॥ ૬ ॥

ન હ્યપ્રમત્તસાધૂનાં ક્રિયાપ્યાવશ્યકાદિકા ॥

નિયતા ધ્યાનશુદ્ધત્વાદ્યદન્યૈરપ્યદઃ સ્મૃતં ॥ ૭ ॥
યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ ॥

આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટસ્તસ્ય કાર્યં ન વિચિતે ॥ ૮ ॥

અર્થ:—અપ્રમત્તસાધુને આવશ્યક પ્રમુખ જે ક્રિયા તેને પણ કરવાને વિષે પ્રતિબંધ નથી, કેમકે તેને ધ્યાનરૂપ શુદ્ધિ છે; માટે ॥ ૭ ॥ બલિ અન્ય દર્શનમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—હે અર્જુન ! જે આત્મસુખમાં તૃપ્ત છે તેને આત્માને વિષે જ રતિ છે, અને સંતોષ છે. જે આત્મ સુખમાં સંતુષ્ટ છે, એવો જે જીવ તેને કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી ॥ ૮ ॥

નૈવં તસ્ય કૃતેનાર્થો નાકૃતેનેહ કશ્ચન ॥

ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્યવ્યપાશ્રયઃ ॥ ૯ ॥

અવકાશો નિષિદ્ધોઽસ્મિન્નરત્યાનંદયોરપિ ॥

ધ્યાનાવહૃત્ભતઃ ક્વાસ્તુ તત્ક્રિયાણાં વિકલ્પનં ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—તે પ્રાણીને કાર્ય કરવે અર્થ નથી, તેમજ ન કરવાથી છોટ પણ નથી; તેને સર્વ ભૂતને વિષે કાંઈ પ્રયોજન નથી ॥ ૯ ॥ એ ઠેકાણે અરતિનો અને આનંદનો અવકાશ નથી, કેમકે ધ્યાનની સ્થિરતાથી તે ક્રિયાનો વિકલ્પ પણ કેમ હોય ? ॥ ૧૦ ॥

દેહનિર્વાહમાત્રાર્થા યાઽપિ ભિક્ષાટનાદિકા ॥

ક્રિયા સા જ્ઞાનિનોઽસંગાન્નૈવ ધ્યાનવિઘાતિની ॥૧૧॥

રત્નશિક્ષાદગન્યા હિ તન્નિયોજનદગ્યથા ॥

ફલભેદાત્તથાચારક્રિયાપ્યસ્ય વિભિદ્યતે ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—દેહ-નિર્વાહરૂપે મુનિને ગોચરી પ્રમુખ જે ક્રિયા તે ક્રિયા જ્ઞાનીના અસંગાનુષ્ઠાનથી ધ્યાનમાં વિદ્ય કરે નહીં ॥ ૧૧ ॥ રત્નમાણિક્યપરીક્ષાના ગ્રંથ જુદા અને નજર-પરીક્ષા પણ જુદી. ગ્રંથ ભળીને જેમ નજર-પરીક્ષામાં ફલભેદથી પ્રવર્તે છે, તેમ આચારક્રિયા પણ ફલભેદે કરી ભિન્ન ભિન્ન છે, એટલે ભેદવંતી છે ॥ ૧૨ ॥

ધ્યાનાર્થા હિ ક્રિયા સેયં પ્રત્યાહત્ય નિજં મનઃ ॥

પ્રારબ્ધજન્મસંકલ્પાદાત્મજ્ઞાનાય કલ્પતે ॥૧૩॥

સ્થિરીભૂતમપિ સ્વાતં રજસા ચલતાં વ્રજેત્ ॥

પ્રત્યાહત્ય નિઘૃહ્ણાતિ જ્ઞાની યદિદમુચ્યતે ॥૧૪॥

અર્થ:—જો પોતાના મનને પાછું વાળીને જન્મસંકલ્પથી માંડીને આત્મજ્ઞાન ભળી કલ્પિયે તો તે ક્રિયા ધ્યાનરૂપ છે. ૧૩॥ સ્થિર થયેલું જે મન તે પણ રજોગુણે કરી ચપલતાને પામે. તેહને પાછું વાળી તેનો નિગ્રહ કરે તેને જ્ઞાની કહેવો ॥ ૧૪ ॥

શનૈઃ શનૈરુપશમેદબુદ્ધ્યા ધૃતિઘૃહીતયા ॥

આત્મસંસ્થં મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્ ॥૧૫॥

યતો યતો નિઃસરતિ મનશ્ચંચલમસ્થિરં ॥

તતસ્તતો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! મનને ધીરે ધીરે ધીરજવડે અને બુદ્ધિવડે સ્થિર કરવું, પછી તે મન જેવારે આત્માના સ્વરૂપને

વિષે જાય તેવારે કાંઈ બીજું ચિંતન કરવાની જરૂર નથી
॥ ૧૫ ॥ મન ચંચલ ને અસ્થિર છે. તેને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં
ત્યાંથી પાછું વાઢીને આત્માની સાથે વશ કરી રાખવું ॥ ૧૬ ॥

અતઃ એવાદૃઢસ્વાંતઃ કુર્યાચ્છાસ્ત્રાદિના ક્રિયાં ॥

સકલાં વિષયપ્રત્યાહરણાય મહામર્તિઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્રુત્વા પૈશાચિકીં વાર્તાં કુલવધ્વાશ્ચ રક્ષણં ॥

નિત્યં સંયમયોગેષુ વ્યાપૃતાત્મા ભવેદ્યતિઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—એમ પરદર્શનમાં પણ કહ્યું છે, માટે જ્યાં સુધી
મન સ્થિર ન હોય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયા જેટલી કરિયે
તેટલી સર્વ સફળ ન થાય. જેવારે વિષયત્યાગ થાય તેવારેજ સફળ
થાય, માટે જે પ્રાણી મનને વિષયથી વાઢવામાં ઉજમાલ રહે
તે મહામર્તિવાળા જાણવા ॥ ૧૭ ॥ જેમ એક શેઠનો પુત્ર દેશાં-
તર ગયો. તેના ઘરની સામેના એક વૃક્ષ ઉપર એક ભૂત રહેતો
હતો. તે છલ પામી, પુત્રનું રૂપ ધારણ કરી તેની સ્ત્રી સાથે
લાગુ પડ્યો. એમ કરતાં તે શેઠનો દીકરો પોતાને ઘરે આવ્યો
તેવારે ઘરમાં લડાઈ ચાલવા લાગી. પછી રાજદરવારે ઇન્સા-
ફને વાસ્તે ગયા. તિહાંથી ભૂતને ઘરમાંથી કાઢવાનું ઠર્યું, પણ તે
નીકળ્યો નહીં ને કહેવા લાગ્યો કે હું જવાનો નથી; હું પણ
પુત્ર છું. એ વાત સાંભળી વહુને લાજ લાગી. છેલ્લે શેઠને ભૂતને
ઘેરી સાથે યુદ્ધ કરવાનું કામ મળાવ્યું, અને વહુને ઘરનો ધંધો
મળાવ્યો, એ રીતે અનાચાર ટાલ્યો અને વહુને રાખી, તેમ મુનિયે
પણ નિરંતર સંયમના યોગે આત્માને રાખવો ॥ ૧૮ ॥

ઘા નિશ્ચયૈકલીનાનાં ક્રિયા નાતિપ્રયોજનાઃ ॥

વ્યવહારદશાસ્થાનાં તા એવાતિગુણાવહાઃ ॥ ૧૯ ॥

કર્મણોઽપિ હિ શુદ્ધસ્ય શ્રદ્ધામેધાદિયોગતઃ ॥

અક્ષતં મુક્તિહેતુત્વં જ્ઞાનયોગાનતિક્રમાત્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જેનું મન નિશ્ચયમાં લીન છે તેને ક્રિયાનું પ્રયોજન નથી. વ્યવહારદશાવાલાને ક્રિયા તે અતિગુણકારી છે ॥ ૧૯ ॥ શુભ કર્મથી અને શ્રદ્ધાબુદ્ધિના યોગથી અસંહપણે જે જ્ઞાનયોગને ઉછંધે નહીં તો તેને મુક્તિનો હેતુ પ્રગટ થાય ॥ ૨૦ ॥

અભ્યાસે સત્ક્રિયાપેક્ષા યોગિનાં ચિત્તશુદ્ધયે ॥

જ્ઞાનપાકે શમસ્યૈવ યત્પરૈરપ્યદઃ સ્મૃતં ॥ ૨૧ ॥

આરુરુક્ષો મુનેર્યોગં કર્મકારણમુચ્યતે ॥

યોગારુદ્ધસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જે રુઢી ક્રિયાની અપેક્ષાએ અભ્યાસ કરે છે તે યોગીશ્વરને ચિત્તશુદ્ધિને અર્થે જ્ઞાન પરિપક્વ કરવાને ઉપશમ કહ્યું છે એમ અન્ય દર્શનીઓ પણ કહે છે ॥ ૨૧ ॥ હે અર્જુન ! યોગ પામવાને ઇચ્છતા જે યોગી છે તેહને કર્મ તો એક કારણ છે. જેવારે સર્વ સંકલ્પ શમી જાય તેવારે તેને જ્ઞાનયોગી કહિયેં. તે માટે જ્ઞાનારુઢને સમતા તેજ કારણ છે ॥ ૨૨ ॥

યદા હિ નેંદ્રિયાર્થેષુ ન કર્મસ્વનુષજ્યતે ॥

સર્વસંકલ્પસંન્યાસી યોગારુદ્ધસ્તદોચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

જ્ઞાનં ક્રિયાવિહીનં ન ક્રિયા વા જ્ઞાનવર્જિતા ॥

ગુણપ્રધાનભાવેન દશાભેદઃ કિલૈતયોઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જેવારે વિષયથી વિરમે, કર્મને વિષે સંત્રાસ ન થાય, જેવારે સર્વ સંકલ્પ શમી જાય તેવારે તેહને યોગારુઢ કહિયેં ॥ ૨૩ ॥ ક્રિયા વિના જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન વિના ક્રિયા નથી.

ए बेमां क्रिया ते गौण छे अने ज्ञान ते मुख्य छे, एवो ए बेनो दिशीभेद कखो छे ॥ २४ ॥

ज्ञानिनां कर्मयोगेन चित्तशुद्धिमुपेयुषां ॥

निरवद्यप्रवृत्तीनां ज्ञानयोगौचितી ततः ॥ २५ ॥

अत एव हि सुश्रद्धाचरणस्पर्शनोत्तरम् ॥

दुःपालश्रमणाचारग्रहणं विहितं जिनैः ॥ २६ ॥

અર્થ:—કર્મયોગે કરીને મનશુદ્ધિ પામેલા અને નિર્દોષ વિહારી એવા જે જ્ઞાની તેને જ્ઞાનયોગ મુખ્યપણે સેવવો ઉચિત છે. એવો વીતરાગનો મત છે. ॥ ૨૫ ॥ એ માટે રુઢી શ્રદ્ધાએ દેશ-વિરતિરૂપ ચારિત્રનો સ્પર્શ કીધા પછી દુઃખે પાલી શકિયે એવા મુનિનો આચાર જે સર્વવિરતિપણું છે તે લેવો એટલે પ્રભુએ પછી સંયમ લેવું કહ્યું છે ॥ ૨૬ ॥

एकोद्देशेन संवृत्तं कर्म यत्पौर्वभूमिकं ॥

दोषोच्छेदकरं तत्स्याद्ज्ञानयोगप्रवृद्धये ॥ २७ ॥

अज्ञानिनां तु यत्कर्म न ततश्चित्तशोधनं ॥

योगાદેરતથાભાવાન્ મ્લેચ્છાદિકૃતકર્મવત્ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ:—કોઈએક દેશ આશ્રીને પૂર્વભૂમિ તે પૂર્વભવરૂપ સંવૃત્તપણે ઉદ્દેશીને એટલે દેશથકી જે પહેલાં વૃત્ત આદર્યો એહવી જે ક્રિયા તે પણ દુઃખને ટાલનારી છે. વલી જ્ઞાનયોગની વૃદ્ધિ-કર્તા થાય છે ॥ ૨૭ ॥ અને અજ્ઞાનીની જે ક્રિયા તે ચિત્તશુદ્ધિ કરવાને અર્થે નહીં થાય; કેમકે તેહને જ્ઞાનયોગનો અભાવ છે, માટે મ્લેચ્છના કરેલા કાર્ય સરખી તે જાણવી ॥ ૨૮ ॥

न च तत्कर्मयोगेऽपि फलं संकल्पवर्जनात् ॥

संन्यासो ब्रह्मबोधाद्वा सावद्यत्वात्स्वरूपतः ॥ २९ ॥

નો ચેદિત્યં ભવેબુદ્ધિર્ગોહિંસાદેરપિ સ્ફુટા ॥

શ્યેનાદ્વા વેદવિહિતાદ્વિશેષાનુપલક્ષણાત્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—તો તેવા કર્મયોગે પણ ફલ નથી. ફલ તો સંકલ્પ વર્જે તેવારેજ થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના ત્યાગ પણ નથી, અને એનું સ્વરૂપ સાવચ્છ છે, માટે બ્રહ્મ જે જ્ઞાન તેના બોધથી ફલ પ્રગટે ॥ ૨૯ ॥ જો કદાપિ એમ બુદ્ધિ ન હોય તેવારે તો ગોહિંસાદિકથી મ્લેચ્છાદિકને પણ પ્રગટ શુદ્ધિ હોય, તથા સિંચાણના વધથી વેદમાં પશુયાગ કહ્યા, તે થકી હિંસક કર્મના યોગે વેદીયાનાં અને મ્લેચ્છનાં એક સરખાં જ લક્ષણ છે; કાંઈ વિશેષ નથી ॥ ૩૦ ॥

સાવચકર્મ નો તસ્માદાદેયં બુદ્ધિવિપ્લવાત્ ॥

કર્મોદયાગતે તસ્મિન્નસંકલ્પાદબંધનં ॥ ૩૧ ॥

કર્માપ્યાચારતો જ્ઞાતુર્મુક્તિભાવો ન હીયતે ॥

તત્ર સંકલ્પજો બંધો ગીયતે યત્પરૈરપિ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ:—એટલા માટે બુદ્ધિના વિષયાસપણાથી સાવચકર્મ આદરવું નહીં, અને જો દૈવયોગે તેવા કર્મ કરવાનું ઉદય આવ્યું તેવારે તે કર્મ કરવાનો જો સંકલ્પ નથી, તો તે કર્મનું બંધન પણ નથી ॥ ૩૧ ॥ સાંસારિક ક્રિયાનો જો આચાર છે, તોપણ જ્ઞાનીને મુક્તિભાવની હાણ નથી, કેમકે સંકલ્પથી બંધન છે, એવું અન્ય દર્શનવાલાનું પણ કહેવું છે, તે જુઓ આગલ કહે છે ॥ ૩૨ ॥

કર્મણ્યકર્મ યઃ પશ્યેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ॥

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃતકર્મ્મકૃત્ ॥૩૩॥

કર્મણ્યકર્મ વાકર્મ કર્મ્મણ્યસ્મિન્નુભે અપિ ॥

નોભે વા ભંગવૈચિત્ર્યાદકર્મણ્યપિ નો મતે ॥ ૩૪ ॥

અર્થ:—જે કર્મને વિસર્જે, અકર્મપણું દેસે છે, અને કર્મ નથી કરતો, અને જાણે છે જે હું કરું છું, તેને માણસમાં બુદ્ધિવંત કહિયે. તે કરવાપણાના કર્મને અકરવાપણું દેસે છે તે પોતે પોતાને સ્વરૂપે છે, એમ ઘણી મંગજાલ પ્રગટે છે ॥ ૩૩ ॥ નિઃકર્મ માર્ગને વિષે નહીં માણ્યું, તે અકરવું થયું; અને અકરવાપણે જે કરે છે તેના બે ભાંગા છે. એમ કરવાના વિચિત્ર ભાંગા છે ॥ ૩૪ ॥

કર્મનૈઃ કર્મવૈષમ્યમુદાસીનો વિભાવયન્ ॥

જ્ઞાની ન લિપ્યતે ભોગૈઃ પદ્મપત્રમિવાંભસા ॥ ૩૫ ॥

પાપાકરણમાત્રાદિ ન મૌનં વિચિકિત્સયા ॥

અનન્યપરમાત્મા સ્યાત્ જ્ઞાનયોગી ભવેન્મુનિઃ ॥૩૬॥

અર્થ:—ઉદાસી ભાવવાલો વિચિત્રપણે કર્મનું વિષમપણું ચિંતવે. જેમ કમલપત્ર જલમાં લેપાતું નથી તેમ જ્ઞાની પુરુષ ભોગમાં લેપાતો નથી ॥ ૩૫ ॥ પાપ ન કરવાથી કાંઈ મુનિપણું આવતું નથી, સંશય રહિતપણે પોતેજ જ્ઞાનયોગમય પરમાત્મા થાય તેને મુનિ કહિયે ॥ ૩૬ ॥

વિષયેષુ ન રાંગી વા દ્વેષી વા મૌનમશ્નુતે ॥

સમં રૂપં વિદંસ્તેષુ જ્ઞાનયોગી ન લિપ્યતે ॥ ૩૭ ॥

સતત્ત્વચિંતયા યસ્યાભિસમન્વાગતા ઈમે ॥

આત્મવાન્ જ્ઞાનવાન્વેદધર્મબ્રહ્મમયો હિ સઃ ॥૩૮॥

અર્થ:—વિષયને વિષે જેને રાગ નથી તેમ દ્વેષ પણ નથી તેને મુનિ કહિયે. મધ્યસ્થપણે રૂપાદિકને જાણતો જે જ્ઞાની યોગી તેને લેપ લાગતો નથી ॥ ૩૭ ॥ જેણે તત્ત્વની ઓલખાણ-વડે સમતા ધારણ કીધી, તેનેજ આત્માની ઓલખાણ થઈ, અને તેજ જ્ઞાની તથા તેજ ધર્મમય તથા બ્રહ્મમય કહેવાય ॥ ૩૮ ॥

વૈષમ્યબીજમજ્ઞાનં નિઘ્નંતિ જ્ઞાનયોગિનઃ ॥

વિષયાંસ્તે પરિજ્ઞાય લોકં જાનંતિ તત્ત્વતઃ ॥ ૩૯ ॥

ઇતશ્ચાપૂર્વવિજ્ઞાનાચ્છિદાનંદવિનોદતઃ ॥

જ્યોતિઃમંતો ભવંત્યેતે જ્ઞાનનિર્ઘૂતકલ્મષાઃ ॥૪૦॥

અર્થ:—સંસારનું વિષમ બીજ જે અજ્ઞાન છે તે બીજને જ્ઞાનયોગી બાલી નાંચે છે; તથા વિષયાદિકને ઓલખીને તત્ત્વથી લોકના સ્વરૂપને જાણે છે ॥ ૩૯ ॥ તે અપૂર્વ અનુભવથી અને જ્ઞાનના આનંદમય વિનોદથી મહાજ્યોતિવંત થાય અને તેના પાપ જ્ઞાને કરી બલી જાય ॥ ૪૦ ॥

તેજોલેશ્યાવિવૃદ્ધિર્યા પર્યાયક્રમવૃદ્ધિતઃ ॥

ભાષિતા ભગવત્યાદૌ સેત્યંભૂતસ્ય જાયતે ॥૪૧॥

વિષમેऽપિ સમેક્ષી યઃ સ જ્ઞાની સ ચ પંડિતઃ ॥

જીવન્મુક્તઃ સ્થિરં બ્રહ્મ તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥૪૨॥

અર્થ—દીક્ષાપર્યાયની વૃદ્ધિથી તેજોલેશ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ ભગવતી આદિ સૂત્રોમાં કહ્યું છે. તે એવા પ્રાણીને પ્રગટ થાય ॥ ૪૧॥ જે વિષમને વિષે સમભાવે જુએ, તેવા જ્ઞાનીને પંડિત કહિયે. બલી જીવનમુક્ત અને સ્થિર તથા બ્રહ્મ પણ તેને જ કહિયે ॥ ૪૨ ॥

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ॥

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥૪૩॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥૪૪॥

અર્થ—તેમજ પરદર્શનને વિષે પણ કહ્યું છે કે, હે અર્જુન ! વિદ્યા, વિનય સહિત બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કુતરું, ચંડાલ

ए सर्वने समदृष्टिये जुए छे तेने पंडित कहियें ॥ ४३ ॥ एहवा जीवे इहां बेठे थकेज जगतसृष्टिने जीती लीधी ने तेनुं मन समता पाम्युं. ते निर्दोषपणे सम्यक् जे आत्मस्वरूप तेने पाम्यो, ते ब्रह्मज्ञाने रह्यो एम जाणवुं ॥ ४४ ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियं ॥

स्थिरबुद्धिरसमूढો ब्रह्मविद्ब्रह्मણિ स्थितः ॥ ४५ ॥

अर्वागदशायां दोषाय वैषम्ये साम्यदर्शनं ॥

निरपेक्षमुनीनां तु रागद्वेषक्षयाय तत् ॥ ४६ ॥

અર્થ—જે રુઢું મલે હર્ષ ન કરે અને મુઢું પ્રાપ્ત થયે શોક ન ધરે, તે સ્થિર બુદ્ધિવાલો ચતુર પ્રાણી બ્રહ્મનો જાણ બ્રહ્મ-જ્ઞાને રહ્યો છે એમ જાણવું ॥ ૪૫ ॥ હેઠલી દશાવાલાને તો જે વિષમને વિષે સમપણે જોવું તે દોષનું કારણ છે; અને જે નિરપેક્ષી મુનિ તેને તો વિષમને સમપણે જોવું તે રાગદ્વેષનો ક્ષય કરનાર થાય છે ॥ ૪૬ ॥

રાગદ્વેષક્ષયાદેતિ જ્ઞાની વિષયશૂન્યતાં ॥

છિન્નયતે ભિન્નયતે વાઽયં હન્યતે વા ન જાતુચિત્ ॥૪૭॥

અનુસ્મરતિ નાતીતં નૈવ કાંક્ષત્યનાગતં ॥

શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમો માનાપમાનયોઃ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ—રાગદ્વેષના ક્ષયથી જ્ઞાની મુનિ વિષયની શૂન્યતા-પણાને પામે છે. તેને કોઈ છેદી શકે નહીં, કોઈ ભેદી શકે નહીં, કોઈ હળી શકે નહીં; કેમકે તે પોતાનો આત્મા આત્મસ્વરૂપે માને છે ॥ ૪૭ ॥ તે જ્ઞાની પુરુષ ગઈ વસ્તુને સંભારે નહીં અને અના-ગત વસ્તુને ઇચ્છે નહીં, શીત અને ઉષ્ણ તથા સુખ અને દુઃખ, વ્લી માન અને અપમાન એ સર્વને સમપણે માને છે ॥ ૪૮ ॥

જિતેન્દ્રિયો જિતક્રોધો માનમાયાનુપદ્રુતઃ ॥

લોભસંસ્પર્શરહિતો વેદસ્વેદવિવર્જિતઃ ॥ ૪૯ ॥

સંનિરુધ્યાત્મનાત્માનં સ્થિતઃ સ્વકૃતકર્મભિત્ ॥

હૃઠપ્રયત્નોપરતઃ સહજાચારસેવનાત્ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ—જે ક્રોધ રહિત, માન-માયાના ઉપદ્રવે રહિત, લોભના સ્પર્શ રહિત, વેદોદય રહિત, અને સ્વેદ રહિત હોય તેને જિતેન્દ્રિય કહિયે ॥ ૪૯ ॥ તે આત્મા કરી આત્માને રોધી રહ્યો, પોતાના કર્યા કર્મને ભેદતો કદાગ્રહથી વિરમ્યો, સ્વાભાવિક આચારને સેવતો ॥ ૫૦ ॥

લોકસંજ્ઞાવિનિર્મુક્તો મિથ્યાચારપ્રપંચહૃત્ ॥

ઉલ્લસત્કંઠકસ્યાનઃ પરેણ પરમાશ્રિતઃ ॥ ૫૧ ॥

શ્રદ્ધાવાનાજ્ઞયા યુક્તઃ શસ્ત્રાતીતો હ્યશસ્ત્રવાન્ ॥

ગતો દૃષ્ટેષુ નિર્વેદમનિન્દ્રુતપરાક્રમઃ ॥ ૫૨ ॥

અર્થ—લોકસંજ્ઞાથી મૂકાળો, મિથ્યાત્વ આચારનો ટાલનાર, યોગસ્થાનકે ઉલ્લસિત થયો છે, એવો જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવે આત્માનો આશ્રિત થયો છે ॥ ૫૧ ॥ તથા શ્રદ્ધાવંત, આજ્ઞાયુક્ત અને માઠા અધ્યવસાયરૂપ જે શસ્ત્ર તેથી વેગલો રહેલો, અને બાહ્ય શસ્ત્રથી રહિત, દેખીતા પદાર્થને વિષે વૈરાગ્યવાન્, બલી બલ-વીર્યને અણગોપવનાર ॥ ૫૨ ॥

નિશ્ચિન્તદંડો ધ્યાનાગ્નિદગ્ધપાપેન્ધનવ્રજઃ ॥

પ્રતિસ્રોતોઽનુગત્વેન લોકોત્તરચરિત્રમૃત્ ॥ ૫૩ ॥

લન્ધાન્ કામાન્વાહિઃકુર્વન્નકુર્વન્વહુરુપતાં ॥

સ્ફારીકુર્વન્ પરં ચક્ષુરપરં ચ નિમીલયન્ ॥ ૫૪ ॥

અર્થ—અને ત્રણ દંડ રહિત, જેણે ધ્યાનરૂપ અગ્નિ કરી

પાપરૂપ કાષ્ટના સમૂહને બાલ્યો છે, જે સામે પ્રવાહે ચાલવે કરીને લોકોત્તર ચારિત્રનો ધરનાર ॥ ૫૩ ॥ તથા વિષયસુખ પામીને તે સુખ દૂર કરનાર તથા માયા-કપટ અને ક્રોધાદિકને અળકરતો-થકો તે જ્ઞાનચક્ષુને વિકસ્વર કરતો અજ્ઞાનરૂપ ચક્ષુને બંધ કરતો થકો ॥ ૫૪ ॥

પદ્યન્નન્તર્ગતાન્ ભાવાન્ પૂર્ણભાવમુપાગતઃ ॥

મુંજાનોઽધ્યાત્મસામ્રાજ્યમવશિષ્ટં ન પદ્યતિ ॥૫૫॥

શ્રેષ્ઠો હિ જ્ઞાનયોગોઽયમધ્યાત્મન્યેવ યજ્ઞગૌ ॥

બંધપ્રમોક્ષં ભગવાન્ લોકસારે સુનિશ્ચિતમ્ ॥૫૬॥

અર્થ—વલી જે અધ્યાત્મભાવને દેખતો થકો પૂર્ણભાવને પામેલો, અધ્યાત્મની ઠકુરાઈને ભોગવતો થકો અન્ય પદાર્થને નથી જોતો ॥ ૫૫ ॥ એ ઉપર કહ્યો તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનયોગ છે. એ અધ્યાત્મ ગ્રંથને વિષે બંધ-મોક્ષ પળ ભગવંતે નિશ્ચયે આચારાંગના લોકસાર અધ્યયને કહ્યો છે ॥ ૫૬ ॥

ઉપયોગૈકસારત્વાદાશ્વસંમોહબોધતઃ ॥

મોક્ષાપ્તેર્યુજ્યતે ચૈવ તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥ ૫૭ ॥

તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપ્યધિકો મતઃ ॥

કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ! ॥૫૮॥

અર્થ:—મોક્ષપ્રાપ્તિને વિષે ઉપર કહેલો જ્ઞાનયોગ ઘટે છે, કેમકે શીઘ્રપણે જ્ઞાનજાગૃત એહવો ઉપયોગજ માત્ર એક સાર છે; અને અન્યદર્શનીએ પળ એમજ કહ્યું છે ॥ ૫૭ ॥ તપસીથી યોગી અધિક છે; જ્ઞાનીથી અને રાજાથી પળ યોગીને મોટો

કહ્યો છે; તે માટે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે કે—હે અર્જુન ! તમે
પણ યોગી થાઓ ॥ ૫૮ ॥

સમાપત્તિરિહ વ્યક્તમાત્મનઃ પરમાત્મનિઃ ॥

અભેદોપાસનારૂપસ્તતઃ શ્રેષ્ઠતરો હ્યયં ॥ ૫૯ ॥

ઉપાસના ભાગવતી સર્વેભ્યોઽપિ ગરીયસી ॥

મહાપાપક્ષયંકારી તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥ ૬૦ ॥

અર્થઃ—માટે इहां આત્માની સમાધિ પ્રગટે છે. આત્મા
તથા પરમાત્મા એ બેઉને વિષે અભેદપણે સેવનરૂપ જે યોગ તે
ઘણોજ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૫૯ ॥ માટે સર્વથી મોટી અને મોટા પાપને
ટાલે એવી પ્રશ્નની સેવા છે, અને પરદર્શનમાં પણ એવુંજ
કહ્યું છે ॥ ૬૦ ॥

યોગિનામપિ સર્વેષાં સદ્ગતેનાંતરાત્મના ॥

શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥૬૧॥

ઉપાસ્તે જ્ઞાનવાન્ દેવં યો નિરંજનમવ્યયં ॥

સ તુ તન્મયતાં યાતિ ધ્યાનનિર્ધૂત કલ્મષઃ ॥ ૬૨ ॥

અર્થઃ—સર્વયોગીમાં પણ અંતરઆત્માયે મળ્યો એવો
શ્રદ્ધાવંત પ્રાણી તો તેહને કહિયે, જે મુજને સેવે, તે મુજ સરખો
પુરુષોત્તમ થાય, એમ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ॥ ૬૧ ॥ જ્ઞાનવંત,
નિરંજન અને અવિનાશી દેવ જાણીને, જે પુરુષ મને સેવે છે તે
તન્મયીપણે થાય છે, અને જેણે મહારા ધ્યાનથી પાપવાલી નાલ્યાં
છે, હે અર્જુન ! તે પુરુષ મહારારૂપે થાય છે ॥ ૬૨ ॥

વિશેષમપ્યજાનાનો યઃ કુગ્રહવિવર્જિતઃ ॥

સર્વજ્ઞં સેવતે સોઽપિ સામાન્યં યોગમાસ્થિતઃ ॥૬૩॥

સર્વજ્ઞો મુખ્ય એકસ્તત્પ્રતિપત્તિશ્ચ યાવતામ્ ॥

સર્વેઽપિ તે તમાપન્ના મુખ્યં સામાન્યતો બુધાઃ ॥૬૪॥

અર્થઃ—જે વિશેષને અજાણતો છે, તોપણ જે કદાગ્રહે રહિત છે અને જે સર્વજ્ઞને સેવે છે તે પણ સામાન્ય યોગે આશ્રિત છે ॥ ૬૩ ॥ સર્વ પ્રમાણમાં એક સર્વજ્ઞ તો મુખ્ય છે; તેહની સેવાના કરનાર જેટલા છે તે સર્વે તેહિજ સર્વજ્ઞના ભાવને પામે, પણ સર્વજ્ઞનું મુખ્યપણું પંડિતો સામાન્યથકી કહે છે ॥ ૬૪ ॥

ન જ્ઞાયતે વિશેષસ્તુ સર્વથાઽસર્વદર્શિભિઃ ।

અતો ન તે તમાપન્ના વિશિષ્ય ભુવિ કેચન ॥૬૫॥

સર્વજ્ઞપ્રતિપત્યંશાત્તુલ્યતા સર્વયોગિનાં ॥

દૂરાસન્નાદિભેદસ્તુ તદ્ભૃત્યત્વં નિહંતિ ન ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—તે સર્વથા પ્રકારે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી તેવડે પણ વિશેષ તો જાણતો નથી, તેથી તે કોઈ વિશેષ ભૂમિકાને પામ્યા નથી; ઇટલે પૃથ્વીમાં કોઈ વિશેષ જાણપણે સર્વજ્ઞપણું પામ્યા નથી ॥ ૬૫ ॥ સર્વજ્ઞપણાના જે પ્રત્યેક અંશ છે તે સર્વ યોગીને સરિલા છે; માટે ઢુંકડા અને વેગલાપણાના ભેદથી તેહનું સેવકપણું કાંઈ હળાતું નથી ॥ ૬૬ ॥

માધ્યસ્થમવલંબ્યૈવ દેવતાતિશયસ્ય હિ ॥

સેવા સર્વૈર્બુધૈરિષ્ટા કાલાતીતોઽપિ યજ્ઞગૌ ॥ ૬૭ ॥

અન્યેષામપ્યયં માર્ગો મુક્તાવિદ્યાદિવાદિનાં ॥

અભિધાનાદિભેદેન તત્ત્વરીત્યાં વ્યવસ્થિતઃ ॥ ૬૮ ॥

અર્થઃ—માધ્યસ્થપણું અવલંબીને ઇટલે દેવતાના અતિશયનું માધ્યસ્થપણું ધારીને સર્વ પંડિતે સેવા માની છે. કાલથી અતીત છે, તોપણ એમ કહે છે ॥ ૬૭ ॥ વીજા પણ મુક્તવાદીનો

અને અવિદ્યાદિકવાદી જે પરદર્શની તેનો પળ આ માર્ગ છે, ઇટલે પૂર્વે કહ્યો તે માર્ગ છે. જો કે નામાદિક ભેદે કરી કદાપિ જુદા છે; તોપણ તત્ત્વ રીતે જોતાં ઇકજ વ્યવસ્થા છે ॥ ૬૮ ॥

મુક્તોબુદ્ધોઽર્હશ્ચાપિ યદૈશ્વર્યેણ સમન્વિતઃ ॥

તદીશ્વરઃ સ ઇવ સ્પાત્સંજ્ઞાભેદોઽત્ર કેવલં ॥ ૬૯ ॥

અનાદિશુદ્ધ ઇત્યાદિર્યો ભેદો યસ્ય કલ્પ્યતે ॥

તત્તત્તંત્રાનુસારેણ મન્યે સોઽપિ નિરર્થકઃ ॥ ૭૦ ॥

અર્થઃ—તે વ્યવસ્થા કહી દેલાઢે છે. કોઈ દર્શની મુક્ત કહે છે; કોઈ બુદ્ધ કહે છે, કોઈક અર્હત કહે છે; કોઈક ઇશ્વર્યયુક્ત ઇટલે ઇશ્વર કહે છે, ઇ સર્વ સર્વજ્ઞની સંજ્ઞાના ભેદ છે, બીજું નથી ॥ ૬૯ ॥ તેમજ વલી અનાદિશુદ્ધ ઇશ્વર છે ઇત્યાદિક ભેદ જે પરદર્શનીઓ કલ્પે છે, તે ભેદ સિદ્ધાંતને અનુસારે વિચારીઇ તો માનવા પળ નિરર્થક છે ॥ ૭૦ ॥

વિશેષસ્થાપરિજ્ઞાનાદ્ યુક્તીનાં જાતિવાદિનઃ ॥

પ્રાયો વિરોધતશ્ચૈવ ફલાભેદાચ્છ ભાવતઃ ॥ ૭૧ ॥

અવિદ્યાક્લેશકર્માદિ યતશ્ચ ભવકારણં ॥

તતઃ પ્રધાનમેવૈતત્સંજ્ઞાભેદમુપાગતં ॥ ૭૨ ॥

અર્થઃ—કેમકે જે વિશેષને નહિ જાળપ્રાથી, ઉક્તિયુક્તિના જાતિવચનથી અને પ્રાયે વિરોધથી ભાવથી ફલનો અભેદ છે, ઇ હેતુ માટે ॥ ૭૧ ॥ જે અવિદ્યા, ક્લેશ અને કર્મ ઇત્યાદિક જે સંસારના કારણ પ્રગટે, તે કેટલાઇક દર્શનીઓ જુદા જુદા કહે છે. ઇટલે કોઈ અવિદ્યા, કોઈ ક્લેશ, કોઈ કર્મ, ઇમ સંજ્ઞાયે કરી ભેદ કહે છે, પળ ઇ ત્રણે પ્રધાનપણે ઇકજ છે ॥ ૭૨ ॥

યસ્યાપિ યોઽપરો ભેદશ્ચિત્રોપાધિસ્તથા તથા ॥

ગીયતેઽતીતહેતુભ્યો ધીમતાં સોઽપ્યપાર્યકઃ ॥ ૭૩॥

તતઃ સ્થાનપ્રયાસોઽયં યત્તદ્ભેદનિરૂપણં ॥

સામાન્યમનુમાનસ્ય યતશ્ચ વિષયો મતઃ ॥ ૭૪ ॥

અર્થ—એ અવિદ્યાદિક ત્રણના બલી બીજા ભેદ કલ્પનાયે અનેક થાય છે, તેથી અનેક પ્રકારની ઉપાધી નિપજે, તેમ તેમ જાણિયે જે હેતુનો અભાવ થાય છે, પણ તે ઉપાગ્નિભેદ પંડિતને નિર્રથક છે એમ જાણવું ॥ ૭૩ ॥ તેથી આ સ્થાનનો જે પ્રયાસ તે ભેદનું નિરૂપણ કરવાને અનુમાનનો વિષય તે સામાન્ય જાણનો; કેમકે જ્યાં અનુમાન પ્રમાણ કરિયે ત્યાં સામાન્યપણે ઉપયોગી હોય તેવારે અનુમાન વિષયનો અભાવ થાય ॥ ૭૪ ॥

સંક્ષિપ્તરૂચિજિજ્ઞાસોર્વિશેષાન બલંબલમ્ ॥

ચારિસંજીવિનીચારજ્ઞાતાદત્રોપયુજ્યતે ॥ ૭૫ ॥

જિજ્ઞાસાપિ સતાં ન્યાય્યા યત્પરેઽપિ વદંત્યદઃ ॥

જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય શબ્દબ્રહ્માતિવર્ત્તતે ॥ ૭૬ ॥

અર્થ—જેમ સંજીવની નામા ચારો જે ઘાસબુટી તેને ઓલખનારી મોટી સ્ત્રીયે તે બુટીને યોગે ભત્તારને પશુ અવસ્થા-માંથી પુરુષ બનાવ્યો, તેમ સંક્ષેપ રૂચિવાલો વિશેષ બલવાન કેવારે કહેવાય ? જેવારે તેની પ્રીતિ સાચે સાચી હોય તેવારે કહેવાય પણ સાચી પ્રીતિ વિનાનું વિશેષ બલ તે બલમાં ન ગણાય ॥ ૭૫ ॥ માટે એ ત્રણ જે કામાદિ યોગ તેને વિષે સત્પુરુષે જાણપણું રાખવું ઉચિત છે. પરદર્શનીનું કહેવું પણ એવું જ છે. હે અર્જુન ! જે પુરુષ જ્ઞાનયોગને જાણવા ઇચ્છે તે પુરુષ પરમાત્માની દિશાને પામે ॥ ૭૬ ॥

આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચોતિ ચતુર્વિધાઃ ॥

ઉપાસકાસ્ત્રયસ્તત્ર ધન્યા વસ્તુવિશેષતઃ ॥ ૭૭ ॥

જ્ઞાની તુ શાંતવિક્ષેપો નિત્યભક્તિર્વિશિષ્યતે ॥

અત્યાસન્નો હ્યસૌ ભર્તુરંતરાત્મા સદાશયઃ ॥ ૭૮ ॥

અર્થ—એક દુઃખી, બીજો જાણવાની ઇચ્છાવાલો, ત્રીજો ધનનો અર્થી અને ચોથો જ્ઞાની—એ ચાર પ્રકારના હે અર્જુન ! મારા સેવકો છે; પણ તે મધ્યે એક ધનાર્થી વિના જે બીજા ત્રણ જાતના સેવક તે વસ્તુતત્ત્વના જાણ છે માટે ધન્ય છે—વસ્તુજાણવા યોગ્ય છે ॥ ૭૭ ॥ એ ત્રણને ધન્ય કહ્યા તેમાં પણ જેનો વિક્ષેપ શમ્યો છે, અને નિત્ય ભક્તિવંત એવો જ્ઞાની પુરુષ જે ચોથો તે મોટો જાણવો. તે જ્ઞાની અમારી પાસે અત્યંત નજીક રહે છે માટે શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે અંતરાત્માએ વર્તે છે, અને તેના આશય નિર્મલ છે; તે માટે ॥ ૭૮ ॥

કર્મયોગવિશુદ્ધસ્તદ્જ્ઞાને યુંજીત માનસં ॥

અદ્વ્યશ્ચાશ્રદ્ધધાનશ્ચ સંશય્યાનો વિનશ્યતિ ॥ ૭૯ ॥

નિર્ભયઃ સ્થિરનાસાગ્રદત્તદૃષ્ટિર્વ્રતે સ્થિતઃ ॥

સુખાસનઃ પ્રસન્નાસ્યો દિશશ્ચાનવલોકયન્ ॥ ૮૦ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! કર્મયોગે વિશુદ્ધ થકો તે પ્રાણી જ્ઞાનમાં પોતાનું મન જોડે છે, અને હે અર્જુન ! એક મૂર્ખ, બીજો શ્રદ્ધા રહિત અને ત્રીજો સંશયભરેલો માણસ એ ત્રણે વિનાશ પામે છે ॥ ૭૯ ॥ નિર્ભય, નાસિકાના અગ્રભાગને વિષે દૃષ્ટિ રાખીને સ્થિર રહેનાર, તથા નિરંતર વ્રતમાં રહેનાર, એવો સુખાસને બેઠો, વલી પ્રસન્ન મુખ છે જેહનું અને એકદૃષ્ટિ રાખનાર, આહુંઅવહું નહીં જોનાર ॥ ૮૦ ॥

દેહમધ્યશિરોગ્રીવમવક્રં ધારયન્બુધઃ ॥

દંતૈરસંસ્પૃશન્ દંતાન્ સુશ્લિષ્ઠાધરપલ્લવઃ ॥ ૮૧ ॥

આર્ત્તરૌદ્રે પરિત્યજ્ય ધર્મે શુલ્કે ચ દત્તધીઃ ॥

અપ્રમત્તો રતો ધ્યાને જ્ઞાનયોગી ભવેન્મુનિઃ ॥ ૮૨ ॥

અર્થ—કેડ, મસ્તક અને કોટ તેને પાંસરા ધરતો, ઇટલે શરીરની ચપલાઈ-વાંકાઈ રહિત એવો ડાહ્યો, દાંતે કરી દાંતને અળખરસતો ઇટલે સ્પર્શ કરતો નથી અને જેના હોઠ પછવ બેડ રૂઢી રીતે મલેલા હોય ॥ ૮૧ ॥ તથા આર્ત્ત રૌદ્રધ્યાન છાંડીને ધર્મ શુક્લધ્યાનમાં બુદ્ધિ દીધી છે અને માવે અપ્રમત્તપણે ધ્યાનમાં રત થકો એવો જે મુનિ તેને જ્ઞાનયોગી કહેવો ॥ ૮૨ ॥

કર્મયોગં સમભ્યસ્ય જ્ઞાનયોગસમાહિતઃ ।

ધ્યાનયોગં સમારુહ્ય મુક્તિયોગં પ્રપદ્યતે ॥ ૮૩ ॥

અર્થ—તે મુનિ કર્મયોગનો અભ્યાસ કરી, ચઢવાને ઝજ-માલ થઈ, જ્ઞાનયોગરૂપ દોરડું જાલી, સમાધિપણે ધ્યાનયોગ નીસરણીએ ચઢીને મુક્તિયોગરૂપ મંદિરને પામે ॥ ૮૩ ॥

॥ ઇતિ યોગાધિકારઃ પંચદશમો સમાપ્તઃ ॥

अथ ध्यानाधिकारः

स्थिरमध्यवसानं यत्तद्ध्यानं चित्तमस्थिरं ॥

भावना चाप्यनुप्रेक्षा चिंता वा तत्रिधा मतं ॥१॥

मुहूर्त्तीतर्भवेद्ध्यानमेकार्थं मनसः स्थितिः ॥

बह्वर्थसंक्रमे दीर्घाप्यच्छिन्ना ध्यानसंततिः ॥ २ ॥

अर्थ—चित्त चपल छे, पण ते चित्तने जे स्थिरपणे चित्तना अध्यवसायने प्रगट करे तेवारे तेने ध्यानयोगी कहिये. एक भावना, बीजी अनुप्रेक्षा, अने त्रीजुं चित्तानुं ध्यान—ए त्रण प्रकारे चित्त चपल थाय छे ॥ १ ॥ अंतर्मुहूर्त्ते ध्यान होय, पण जिहां एक ठामे एक अर्थने विषे घणा अर्थनुं संक्रमण थाय, एवी मननी स्थिति होय तिहां ध्याननी अविच्छिन्न दीर्घपणे परंपरा थाय. तिहां कांई अंतर्मुहूर्त्तनो नियम नथी ॥ २ ॥

आर्त्त रौद्रं च धर्मं च शुक्लं चेति चतुर्विधं ॥

तत्स्याद्भेदाविद् द्वौ द्वौ कारणं भवमोक्षयोः ॥३॥

शब्दादीनामनिष्ठानां वियोगासंप्रयोगयोः ॥

चित्तनं वेदनायाश्च व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥ ४ ॥

अर्थ—आर्त्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल—ए चार ध्यानना भेद छे. ते मध्ये प्रथमनां बे ध्यान ते संसारनां कारणिक छे, अने पाछलां बे ध्यान ते मुक्तिनां कारणवाची छे ॥ ३ ॥ तेमां प्रथम आर्त्तध्यानना चार भेद कहे छे. प्रथम अनिष्ट जे शब्दादिक, तेनो वियोग वांछे के रखे अनिष्टनो संयोग बने तेम अनिष्ट मले जे पीडा थाय तेनुं चित्तन करे तेथी व्याकुल थाय ॥ ४ ॥

इष्टानां प्रणिधानं च संप्रयोगवियोगयोः ॥

निदानचिंतनं पापमार्त्तमित्थं चतुर्विधम् ॥ ૫ ॥

कापोतनीलकृष्णानां લેશ્યાનામત્ર સંભવઃ ॥

અનતિક્લિષ્ટભાવાનાં કર્મ્મણાં પરિણામતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—બીજો ભેદ ઇષ્ટનું ચિંતન કરે, એટલે રહે ઇષ્ટ વસ્તુના સંયોગનો વિયોગ થઈ જાય; ત્રીજો નિયાળું કરે, ચોથો રોગના ઔષધની ચિંતા કરે. એ ચાર આર્તધ્યાનના પ્રકાર છે ॥ ૫ ॥ એ મધ્યે કાપોત, નીલ, કૃષ્ણ એ ત્રણ લેશ્યાનો સંભવ છે; કેમકે જેમાં અતિ ક્લિષ્ટ ભાવના નથી એવી કર્મની પરિણતિના પરિણામે કરી એ ત્રણ લેશ્યાનો સંભવ છે ॥ ૬ ॥

કંદનં રુદનં પ્રોચ્ચૈઃ શોચનં પરિદેવનં ॥

તાડનં લુંચનં ચેતિ લિંગાન્યસ્ય વિદુર્બુધાઃ ॥ ૭ ॥

મોઘં નિંદન્નિજં કૃત્યં પ્રશંસન્ પરસંપદઃ ॥

વિસ્મિતઃ પ્રાર્થયન્નેતાઃ પ્રસક્તશ્ચૈવ દુર્જનઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—બકોર કરવો, ઝંચે સ્વરે રડવું, શોચના કરવી, નામ દહને રડવું, મારવું, માથાના બાલ તોડવા ઇત્યાદિકને પંડિત આર્તધ્યાનનાં લક્ષણ કહે છે ॥ ૭ ॥ અમે મંદબુદ્ધિ છીએ એમ કહીને પોતાનું કાર્ય નિંદે, અમે શું પાલીશું ? મુક્તિમાર્ગ તો મહોટો છે, એમ પ્રશંસા કરે, એમ વિસ્મિત થકો લોક પાસે માંગતો ફરે. ઇત્યાદિક દુર્જનની રીત છે ॥ ૮ ॥

પ્રમત્તશ્ચેન્દ્રિયાર્થેષુ યૃદ્ધો ધર્મપરાઙ્મુખઃ ॥

જિનોક્તમપુરસ્કુર્વન્નાર્ત્તધ્યાને પ્રવર્ત્તતે ॥ ૯ ॥

પ્રમત્તાંતગુણસ્થાનાનુગમેતન્મહાત્મના ॥

સર્વપ્રમાદમૂલત્વાત્પ્રાજ્ઞ્યં તિર્યગ્ગતિપ્રદં ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જે પ્રમાદી હોય, વિષયમાં લીન હોય, ધર્મથી ઝલટો હોય, જિનવાણીને ગોપવે તેવો પુરુષ આર્તધ્યાનમાં પ્રવર્તે ॥ ૯ ॥ એ ધ્યાન ઉપલાં ગુણઠાણાં પામતાં થકાં પ્રમાદમાં પાડે અને છટ્ટા ગુણઠાણા લગે રહે; માટે મોટા મુનિયે સર્વ પ્રમાદનું મૂલ તથા તિર્યચ્ ગતિ પ્રમાદે એવું જાણીને એ ધ્યાનને છોડવું ॥ ૧૦ ॥

નિર્દયં વધબંધાદિચિંતનં નિબિડકુધા ॥

પિશુનાસત્યમિથ્યાવાક્ પ્રણિધાનં ચ માયયા ॥ ૧૧ ॥

ચૌર્યધીનિરપેક્ષસ્ય તીવ્રક્રોધાનલસ્ય ચ ॥

સર્વાભિશંકાકલુષં ચિત્તં ચ ધનરક્ષણે ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—હવે જે નિર્દય હોય, જીવનો વધ-બંધનાદિક ચિંતવે, આક્રોધી હોય, ચાડીઓ હોય, જૂઠું બોલે, મિથ્યાત્વનું વચન બોલે, માયા-કપટ ધરે ॥ ૧૧ ॥ ચોરી કરનાર, પરમાર્થ રહિત, ક્રોધરૂપ અગ્નિયે ધમધમતો રહે, ધન સંચય કરનાર, ધનને ડાટી રાखે, શંકાયે મેલું મન રાखનાર, એણે રાखેને કોઈ મારું ધન જુએ અને લઈ જાય એ રીતે ૧ હિંસાનુબંધી, ૨ મૃષાનુબંધી, ૩ ચૌર્યાનુબંધી, ૪ પરિગ્રહરક્ષણાનુબંધી એ ચાર પ્રકાર રૌદ્રધ્યાનના જાણવા ॥ ૧૨ ॥

એતત્સદોષકરણકારણાનુમતિસ્થિતિ ॥

દેશાવિરતિપર્યંતં રૌદ્રધ્યાનં ચતુર્વિધં ॥ ૧૩ ॥

કાપોતનીલકૃષ્ણાનાં લેહ્યાનામત્ર સંમવઃ ॥

અતિસંશ્લિષ્ટરૂપાણાં કર્મણાં પરિણામતઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—એ રીતે ધ્યાનને કરવે, કરાવવે અને અનુમોદવાની સ્થિતિયે કરી એ ધ્યાન દોષનું કારણ છે. એ ધ્યાન ચોથા અવિરતિ ગુણઠાણા અને પાંચમા દેશવિરતિ ગુણઠાણા સુધી હોય, એ રીતે રૌદ્રધ્યાનના ચાર મેદ કહ્યા ॥ ૧૩ ॥ કાપોત, નીલ અને કૃષ્ણ એ ત્રણ લેશ્યાનો રૂપ સંભવ છે. એ અતિ સંક્ષિપ્તરૂપ જે કર્મ તેના પરિણામથી હોય છે ॥ ૧૪ ॥

उत्सन्नबहुदोषत्वं नानामारणदोषता ॥

हिंसादिषु प्रवृत्तिश्च कृत्वाद्यं स्मयमानता ॥ ૧૫ ॥

निर्दयत्वाननुशयौ बहुमानः परापदिः ॥

लिंगान्यत्रेत्यदો धीरैस्तयाज्यं नरकदुःखदं ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—એ પ્રાચી ઘણા દોષનું કારણ છે નાનાપ્રકારના જીવને મારવાના દોષે કરી હિંસાદિકમાં પ્રવૃત્તિ થાય, પાપ કરીને સુશબ્દકીર્ણું માને ॥ ૧૫ ॥ નિર્દયપણું, પશ્ચાત્તાપપણું, પરઆપદાયે રાજીપણું અને મહાવિષયીપણું, એ ચિન્હે કરી એ ધ્યાન નરકનાં દુઃખનું આપનારું છે; માટે એ ધ્યાનને છાંડવું ॥ ૧૬ ॥

अप्रशस्ते इमे ध्याने दुरन्ते चिरसंस्तुते ॥

प्रशस्तं तु कृताभ्यासो ध्यानमारोदुर्मर्हति ॥ ૧૭ ॥

भावना देशकाले च स्वसत्तालंबनक्रमात् ॥

ध्यातव્યध्यानानुપ્રેક્ષા લેશ્યાલિંગફલાનિ ચ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ:—એવાં એ બે ધ્યાન તે મહાનિર્બલ છે. એનો ઘણો પરિચય કરીએ, તો તેથી કડવા વિપાક પ્રગટે; માટે ડાહ્યા પુરુષે અભ્યાસ કરતાં ઉજ્જ્વલ ધ્યાને ચઢવું યોગ્ય છે ॥ ૧૭ ॥ હવે ધર્મધ્યાન કહે છે. દેશકાલ જોઈને શુભ ભાવના કરવી,

પોતાની સત્તાના આલંબનના ક્રમથી ધ્યેય ધ્યાતા અને ધ્યાનની અનુપ્રેક્ષા તે શુભ લેશ્યાના ચિન્હનું ફલ છે ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાત્વા ધર્મ તતો ધ્યાયેચ્છ તસ્રસ્તત્ર ભાવનાઃ ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રવૈરાગ્યાભ્યાઃ પ્રકોર્તિતાઃ ॥ ૧૯ ॥

નિશ્ચલત્વમસંમોહો નિર્જરા પૂર્વકર્મણાં ॥

સંગાશંસા ભયોચ્છેદઃ ફલાન્યાસાં યથાક્રમાત્ ॥૨૦॥

અર્થ—જ્ઞાનભાવના, દર્શનભાવના, ચારિત્રભાવના અને વૈરાગ્યભાવના એ ચાર ભાવનાને ધર્મ જાણી ધ્યાવવી ॥ ૧૯ ॥ તેમાં જ્ઞાનભાવનાથી નિશ્ચલપણું થાય અને દર્શનભાવનાથી અમૃદ-પણું થાય. બલી ચારિત્રભાવનાથી પૂર્વકર્મની નિર્જરા થાય અને વૈરાગ્યભાવનાથી સ્ત્રિયાદિકનો સંગ તથા પુદ્ગલની ઇહા અને ભય તેનો ઉચ્છેદ થાય. એ રીતે એ ચાર ભાવનાનાં ફલ જાણવાં ॥૨૦॥

સ્થિરચિત્તઃ કિલૈતાભિર્યાતિ ધ્યાનસ્ય યોગ્યતાં ॥

યોગ્યતૈવ હિ નાન્યસ્ય તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥ ૨૧ ॥

ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિબલવદ્દટ્ટં ॥

તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—એ ભાવનામાં જેનું ચિત્ત સ્થિર હોય તેને ધ્યાનમાં સ્થિરતા રહે. માટે તે પ્રાણી ધ્યાનની યોગ્યતા પામે; પણ બીજો કોઈ ન પામે. તેમજ પરદર્શનમાં પણ કહ્યું છે, તે કહે છે ॥ ૨૧ ॥ અર્જુન પૂછે છે—હે કૃષ્ણ ! મન તો ચંચલ છે; અને શત્રુના સૈન્ય સરખું દટ્ટ છે, તે મનનો નિગ્રહ હું શી રીતે કરું ? કેમકે પવનની પેઠે મન દુષ્કર અને અગ્રાહ્ય છે ॥ ૨૨ ॥

અસંશયં મહાબાહો મનોદુર્નિગ્રહં ચલં ॥

અભ્યાસેન ચ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ ૨૩ ॥
અસંયતાત્મનો યોગો દુઃપ્રાપ્ય્ય ઇતિ મે મતિઃ ॥

વશ્યાત્મના તુ યતતા શક્યોઽવાપ્તુમુપાયતઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ કહે છે—હે મહાબાહો ! કે. મોટી છે
બાહુ જેની એવા હે અર્જુન ! સ્ખરેસ્ખરં મન ચપલ છે. તેનો નિગ્રહ
કરવો તો કઠણ છે, તો પણ હે કુંતિના પુત્ર ! હે અર્જુન !
અભ્યાસ અને વૈરાગ્યે કરીને મન વશ થાય એવું છે ॥ ૨૩ ॥ હે
અર્જુન ! જેને પોતાનો આત્મા વશ નથી એવો જે પુરુષ તેને
ધ્યાનયોગ પામવો દુષ્કર છે, એવી મારી મતિ છે; પણ જેણે
આત્માને વશ કરીધો છે તેને ઉદ્યમે કરી અને અભ્યાસે કરી
ધ્યાનયોગ પામવો સુલભ છે ॥ ૨૪ ॥

સદશપ્રત્યયાવૃત્ત્યા વૈતૃષ્ણ્યાદ્વહિરર્થતઃ ॥

એતચ્ચ યુજ્યતે સર્વં ભાવનાભાવિતાત્મનિ ॥ ૨૫ ॥
સ્ત્રીપશુક્લીષદુઃશીલવર્જિતસ્થાનમાગમે ॥

સદા યત્નીનામાજ્ઞપ્તં ધ્યાનકાલે વિશેષતઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—સરસ્વો પ્રત્યય જે વિશ્વાસ તેણે સહિત અને બાહ્ય
પદાર્થની તૃષ્ણાએ રહિત તથા શુદ્ધ ભાવનાએ ભાવીત પુરુષને એ
આત્મા વશ કરવો સર્વ પ્રકારે ઘટે છે ॥ ૨૫ ॥ સ્ત્રી, પશુ, નપું-
સક, દુઃશીલાદિ રહિત એહવી વસતી મુનિયે સેઝવી, એમ આગમમાં
મુનિને સદાય પ્રશુભ આજ્ઞા કરી છે, તેમાં પણ ધ્યાનવેલાયે તો
વિશેષપણે કહી છે એમ જાણવું ॥ ૨૬ ॥

સ્થિરયોગસ્ય તુ ગ્રામે વિશેષઃ કાનને વને ॥

તેન યત્ર સમાધાનં સ દેશો ધ્યાયતો મતઃ ॥ ૨૭ ॥

યત્ર યોગસમાધાનં કાલોઽપીષ્ટઃ સ એવ હિ ॥

દિનરાત્રિક્ષણાદીનાં ધ્યાનિનો નિયમસ્તુ ન ॥૨૮॥

અર્થ—સ્થિરયોગવાલાએ ગામમાં અને વિશેષે કરીને વગડામાં તથા વનમાં જિહાં ચિત્ત સમાધીમાં રહે તે સ્થાનકે ધ્યાન કરવું ॥ ૨૭ ॥ જે વસ્તુ યોગ સ્થિર રહે તે કાલ રુડો સમજવો; પણ ધ્યાનવાલાને દિવસ અથવા રાત્રીનો નિયમ નથી ॥ ૨૮ ॥

યૈવાવસ્થા જિતા યા તુ ન સ્યાદ્ધ્યાનોપઘાતિની ॥

તથા ધ્યાયેન્નિષણ્ણો વા સ્થિતો વા શયિતોઽથવા ॥૨૯॥

સર્વાસુ મુનયો દેશકાલાવસ્થાસુ કેવલં ॥

પ્રાપ્તાસ્તન્નિયમો નાસાં નિયતા યોગસંસ્થિતા ॥૩૦॥

અર્થ—ધ્યાનવંત મુનિને જે અવસ્થાએ, જે ઠેકાણે અને જે વેલાએ ધ્યાનને વ્યવધાત ન લાગે તે ઠેકાણે, તે વેલાએ, તે રીતે બેઠા, ઊભા અથવા સૂતા ધ્યાન કરવું ॥ ૨૯ ॥ સર્વ દેશ-કાલ અવસ્થાને વિષે રહ્યા જે, મુનિ તેને કાંઈ નિયમ નથી, કેમકે તે નિયતપણે યોગમાં સ્થિર રહ્યા છે ॥ ૩૦ ॥

વાચના ચૈવ પૃચ્છા ચ પરાવૃત્યનુચિંતનં ॥

ક્રિયા ચાલંબનાનીહ સદ્ધર્માવશ્યકાનિ ચ ॥ ૩૧ ॥

આરોહતિ દૃઢદ્રવ્યાલંબનો વિષમં પદં ॥

તથા રોહતિ સદ્ધ્યાનં સૂત્રાચાલંબનાશ્રિતઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના અને અનુપ્રેક્ષા એ ધર્મનાં આલંબન ઇહાં કહ્યાં, તે અવશ્યકરણી છે ॥ ૩૧ ॥ જે પ્રાણી સ્ત્રી વસ્તુનો આલંબક છે તે પ્રાણી કઠણ ઠેકાણે પણ જેમ ચઢે તેમ જે જૈન સૂત્રાદિકનો આલંબક છે તે પ્રાણી રુડે ધ્યાને પણ ચઢે ॥ ૩૨ ॥

આલંબનાદરોદ્ધુતપ્રત્યૂહક્ષયયોગતઃ ॥

ધ્યાનાચારોહણશ્રંશો યોગિનાં નોપજાયતે ॥ ૩૩ ॥
મનોરોધાદિકો ધ્યાનપ્રતિપાત્તિક્રમો જિને ॥
શેષેષુ તુ યથાયોગંસમાધાનં પ્રકીર્તિતં ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આલંબનના આદરથી પ્રગટ્યો જે વિગ્નનો ક્ષય તેના યોગથી ધ્યાનરૂપ પર્વત ઉપર ચઢતાં, યોગીશ્વરને ષ્ટપશું થતું નથી ॥ ૩૩ ॥ યોગનિરોધ ધ્યાન તો કેવલીને છે. મન-રોધકરણ इत्यादि અનુક્રમ જિનમતમાં છે. બાકી બીજાં દર્શનમાં તો જેમ નજરમાં આવે તેમ યોગનું સમાધાન કહ્યું છે ॥ ૩૪ ॥

આજ્ઞાપાયવિપાકાનાં સંસ્થાનસ્ય ચ ચિંતનાત્ ॥
ધર્મધ્યાનોપયુક્તાનાં ધ્યાતવ્યં સ્યાચ્ચતુર્વિધં ॥ ૩૫ ॥
નયભંગપ્રમાણાઢ્યાં હેતૂદાહરણાન્વિતાં ॥
આજ્ઞાં ધ્યાયેજ્જિનેંદ્રાણામપ્રામાણ્યકલંકિતાં ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:—આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સંસ્થાન એ ચાર ભેદના ચિંતનથી ધર્મધ્યાનવાલાયે ધર્મધ્યાન કરવું ॥ ૩૫ ॥ સાતનય, સપ્તભંગી, ચાર પ્રમાણ સહિત તથા હેતુ ઉદાહરણે સહિત અને અપ્રમાણરૂપ દૂષણે રહિત એવી જિનેશ્વરની આજ્ઞા ધ્યાવતી એ પ્રથમ ભેદ ॥ ૩૬ ॥

રાગદ્વેષકષાયાદિપીડિતાનાં જનુષ્મતાં ॥
એહિકામુષ્મિકાંસ્તાંસ્તાન્નાનાપાયાન્વિચિંતયેત્ ॥ ૩૭ ॥
ધ્યાયેત્કર્મવિપાકં ચ તં તં યોગાનુભાવજં ॥
પ્રકૃત્યાદિચતુર્ભેદં શુભાશુભવિભાગતઃ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ:—જે જીવ રાગ, દ્વેષ, ક્રમાયવહે પીડાયા છે, તે આ

લોક ને પરલોક સંબંધી કષ્ટ તે બીજે પાચે ચિતવે એ બીજો ભેદ.
 ॥ ૩૭ ॥ જે યોગના અનુભવથી થયો અને પ્રકૃતિ, સ્થિતિ,
 રસ, પ્રદેશના બંધથી નીવડ્યો એવો જે કર્મનો વિપાક તેને
 શુભાશુભ વહેંચણથી ધ્યાવે એ ત્રીજો ભેદ ॥ ૩૮ ॥

ઉત્પાદસ્થિતિભંગાદિપર્યાયૈર્લક્ષણૈ પૃથક્ ॥

ભેદૈર્નામાદિભિર્લોકસંસ્થાનં ચિંતયેદ્ ભૂતં ॥ ૩૯ ॥

ચિંતયેત્તત્ર કર્તારં ભોક્તારં નિજકર્મણાં ॥

અરૂપમવ્યયં જીવમુપયોગસ્વલક્ષણં ॥ ૪૦ ॥

અર્થ:—ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ, કાલ તથા ભંગાદિ
 પર્યાય લક્ષણે કરી જુદા જુદા ભેદેં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવભેદે
 કરીને ચૌદ રાજલોકનું સંસ્થાન ધારીને ચિતવે ॥ ૩૯ ॥ તિહાં
 પોતાના કર્મનો કર્તા-ભોક્તા આત્મા છે, એમ ચિતવે. એ જીવ
 અરૂપી, અવિનાશી અને ઉપયોગ લક્ષણે યુક્ત છે, એમ ચિતવે
 એ ચોથો ભેદ ॥ ૪૦ ॥

તત્કર્મજનિતં જન્મજરામરણવારિણા ॥

પૂર્ણ મોહમહાવર્ત્તકામૌર્વાનલભીષણં ॥ ૪૧ ॥

આશામહાનિલાપૂર્ણ કષાયકલશોચ્છલત્ ॥

અસદ્વિકલ્પકલ્લોલચક્રં દધતમુદ્ધતં ॥ ૪૨ ॥

અર્થ:—હવે કર્મજનિત સંસારસમુદ્ર વચ્ચાણે છે તે
 જન્મ, જરા અને મરણરૂપ જલે પૂર્ણ ભર્યો છે, તથા મોહરૂપ મોટા
 આવર્ત, તદ્રૂપ ભમરી અને કામરૂપ વડવાનલે કરી ભર્યંકર ॥ ૪૧ ॥
 આશારૂપ પ્રચંડવાયુવડે ભરપૂર, કષાયરૂપ ચાર કલશાયે યુક્ત
 અને માઠા વિકલ્પરૂપ મહાઉદ્ભત કલ્લોલ જિહાં ઉઝલે છે એવો
 મવસમુદ્ર ભર્યંકર છે ॥ ૪૨ ॥

હૃદિ શ્રોતસિકાવેલાસંપાતદુરતિક્રમમ્ ॥

પ્રાર્થનાવલ્લિસંતાનં દુઃપૂરવિષયોદરં ॥ ૪૩ ॥

અજ્ઞાનદુર્દિનં વ્યાપદ્વિધુત્પાતોદ્ભવદ્વયં ॥

કદાગ્રહકુવાતેન હૃદયોત્કંપકારિણં ॥ ૪૪ ॥

અર્થ:—વલી તે સમુદ્રમાં મનમાં શ્રોતસિકા એટલે જે હર્ષ તથા શોકનું ભરાવું તે રૂપવેલ એટલે ભરતિ કહિયે, માટે જો એમાં પડ્યો તો પછી નીકળવું ઘણું કઠણ છે; અને યાચનારૂપ સેવાલનો સમૂહ છે જેને વિષે, તથા દુઃખે પૂર્ણ થાય એવો વિષય-રૂપ મધ્યભાગ છે જેનો ॥ ૪૩ ॥ જિહાં અંધકારે વ્યાપ્યું એવું અજ્ઞાનરૂપ વાદલું છે, તથા જેમાં આપદારૂપ વીજલી પડવાનો ભય છે, અને કદાગ્રહરૂપ खराब પવનનો ઉદ્ભવ થયો છે, તેણે કરીને જ્ઞાન નજરવાલાનું તો હૈયું ધ્રુજે, એવો કર્મજનિત સમુદ્ર બિહામણો છે ॥ ૪૪ ॥

વિવિધવ્યાધિસંબંધમત્સ્યકચ્છપસંકુલં ॥

ચિંતયેચ્ચ ભવાંભોધિં ચલદોષાદ્રિદુર્ગમં ॥ ૪૫ ॥

તસ્ય સંતરણોપાયં સમ્યક્ત્વદૃઢબંધનં ॥

બહુશીલાંગફલકં જ્ઞાનનિર્યામિકાન્વિતં ॥ ૪૬ ॥

અર્થ:—જે સમુદ્ર વિવિધ જાતિના જે રોગના સંવંધ-રૂપી મચ્છ અને કાચવાયે કરી આકુલ છે, તથા જેમાં ચંચલતા, શૂન્યતા અને ગર્વ તે રૂપ જે દોષ તદ્રૂપ મહોટા પર્વત છે; એવા ભવ-રૂપ સમુદ્રને ચિંતવે ॥ ૪૫ ॥ હવે એવા સમુદ્રથી તરવાનો ઉપાય, તે સમક્તિરૂપ દૃઢબંધન છે જિહાં, અને જેને અઢાર હજાર

શિલાંગ રથરૂપ પાટીયાં જહ્યાં છે, તથા તે જહાજ જ્ઞાન-
રૂપ ચલાવનાર નિર્યામક જે નાસુદા તેણે સહિત છે ॥ ૪૬ ॥

સંવરાસ્તાશ્રવચ્છિદ્રં ગુપ્તિગુપ્તસમંતતઃ ॥

આચારમંડપોદ્દીપ્તાપવાદોત્સર્ગભૂદ્વયં ॥ ૪૭ ॥

અસંખ્યૈર્દુર્ધરૈર્યોર્ધૈર્દુઃપ્રધૃષ્યં સદાશયૈઃ ॥

સયોગકૂપસ્તંભાગ્રન્યસ્તાધ્યાત્મસિતાંશુકં ॥ ૪૮ ॥

અર્થ:—વલી તે જહાજનાં પાટીઆંને વિષે રહ્યાં જે
છિદ્રો તેહને સંવરરૂપી કીચડ તદ્રૂપ તૈલવડે પુર્યાં છે, તથા
મનોગુપ્તિરૂપ ગુપ્ત સુકાન તે માર્ગ બતાવે છે, તેણે કરી તે વહાણ
સમું ચાલે છે, તથા આચારરૂપ મંડપે શોભે છે, વલી તે વહાણમાં
ઉત્સર્ગ અને અપવાદરૂપ બે જાતનો માલ ભરેલો છે ॥ ૪૭ ॥ જે
વહાણમાં શુદ્ધ અધ્યવસાયરૂપ ઘણા બલવંત સુમટો જે રાગ-દ્વેશાદિ
શત્રુને દુઃપ્રધૃષ્ય છે; તથા મલો જે યોગરૂપ કુઓ જે થંમ તેના
ઉપર અધ્યાત્મરૂપ ઉજ્જ્વલ સડ સેંચ્યો છે જિહાં ॥ ૪૮ ॥

તપોઽનુકૂલપવનોદ્ભુતસંવેગવેગતઃ ॥

વૈરાગ્યમાર્ગપતિતં ચારિત્રવહનં શ્રિતાઃ ॥ ૪૯ ॥

સદ્ભાવનાઘ્યમઞ્જૂષાન્યસ્તસચ્ચિત્તરત્નતઃ ॥

યથાઽવિદ્ધનેન ગચ્છાંતિ નિર્વાણનગરે બુધાઃ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ:—તે સદૃશી તપસ્યારૂપ અનુકૂળ પવન પ્રગટ્યો છે
અને તે પવને કરી સંવેગગુણરૂપ વેગ પ્રગટ્યો છે, તેણે કરી વૈરાગ્ય
માર્ગમાં તે વહાણ ચાલતું જાય છે; એહવું ચારિત્રરૂપ જે વહાણ
તેમાં બેઠા થકા ॥ ૪૯ ॥ રૂડી ભાવનારૂપ મંજૂષામાં ગુપ્તપણે
શુભ ચિત્તરૂપી રત્ન સ્થાપ્યું છે જેણે એવા મુનિ નિર્વિગ્નપણે મુક્તિ-
રૂપ નગરને પામે છે ॥ ૫૦ ॥

यथा च मोहपल्लीशे लब्धव्यतिकरे सति ॥

संसारनाटकोच्छेदाशंकापंकाविले मुहुः ॥ ५१ ॥

सज्जीकृतस्वीयभटे नावं दुर्बुद्धिनामिकां ॥

श्रिते दुर्नीतिनौवृंदारूढशेषभटान्विते ॥ ५२ ॥

अर्थ—ए वातनी खबर चोरनो राजा जे मोहरूपी पल्लीपति तेने पडी. तेवारे ते मोह जे चोरनो राजा छे तेणे विचार्यु जे रखेने संसाररूप नाटकनो उच्छेद थई जाय; एवी शंकारूप जे कचरो तेमां लेपाणो थको ॥ ५१ ॥ ते मोहराजा पोताना सुभटोने सज्ज करीने दुर्बुद्धि नामे जे नाव तेमां पोते बेठो थको, दुष्टाचाररूप बीजा जे नाव छे तेमां वली बीजा घणा सुभटोने बेसारीने पोते भवसमुद्रमां आव्यो ॥ ५२ ॥

आगच्छत्यथ धर्मेक्षभटौघे रणमंडपं ॥

तत्त्वचिंतादिनाराच सज्जीभूते समाश्रिते ॥ ५३ ॥

मिथो लग्ने रणावेशे सम्यग्दर्शनमंत्रिणा ॥

मिथ्यात्वमंत्रीविषमां प्राप्यते चरमां दशां ॥ ५४ ॥

अर्थ—ते वखते धर्मराजाना सुभटोना जे थोक ते मोहना सैन्यने जोईने रणमंडपभूमीमां आवी तत्त्वचिंता प्रमुख जे बहाण ते लेईने सज्ज थया थका ॥ ५३ ॥ ते पछी बेउने मांहोमांहे युद्ध चालवा लाग्युं. तेमां सम्यग्दृष्टि जे प्रधान तेणे मिथ्यात्व प्रधानने विषम चरमदशा के० मरणदशा पमाडी, एटले मृत्यु-प्राय कीधो ॥ ५४ ॥

लीलयैव निरुध्यंते कषायचरटा अपि ॥

प्रशमादिमहायोधैः शीलेन स्मरतस्करः ॥ ५५ ॥

હાસ્યાદિષટ્કલુંટાકવંદં વૈરાગ્યસેનયા ॥

નિદ્રાદયશ્ચ તાઙ્યંતે શ્રુતયોગાદિભિર્મટેઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ—અને ઉપશમાદિક મહાસુમટે લીલાયે કરીને કષાયરૂપ ચોરટાને રોક્યા તથા શીલસુમટે કંદર્પરૂપ ચોરને જીત્યો ॥ ૫૫ ॥ વૈરાગ્યની સેનાયે કરીને હાસ્યાદિક જે છ ચોર તેને જીત્યા અને જ્ઞાનયોગાદિક જે સુમટો તેણે નિદ્રાદિકને મારી કાઢ્યા ॥ ૫૬ ॥

મટાભ્યાં ધર્મશુક્લાભ્યામાર્તરૌદ્રાભિધૌ મટૌ ॥

નિગ્રહેણેન્દ્રિયાણાં ચ જીયતે દ્રાગસંયમઃ ॥ ૫૭ ॥

ક્ષયોપશમતશ્ચક્ષુર્દર્શનાવરણાદયઃ ॥

નશ્યત્યસાતસૈન્યં ચ પુણ્યોદયપરાક્રમાત્ ॥ ૫૮ ॥

અર્થ—ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાન એ બે સુમટે આર્ત અને રૌદ્ર એ બે સુમટને હણ્યા, તથા પાંચ ઇન્દ્રિયના નિગ્રહરૂપ સુમટે ઉતાવળે કરી અસંયમરૂપ સુમટને જીત્યો ॥ ૫૭ ॥ દર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમ સુમટે ચક્ષુર્દર્શનાવરણાદિક યોદ્ધાઓને માર્યા. વલી પુણ્યોદયના પરાક્રમથી અશાતારૂપ સૈન્ય નાસી ગયું ॥ ૫૮ ॥

સહ દ્વેષગર્જેન્દ્રેણ રાગકેશરિણા તથા ॥

સુતેન મોહભૂપોઽપિ ધર્મભૂપેન હન્યતે ॥ ૫૯ ॥

તતઃ પ્રાપ્તમહાનંદા ધર્મભૂપપ્રસાદતઃ ॥

યથા કૃતાર્થા જાયંતે સાધવો વ્યવહારિણઃ ॥૬૦॥

અર્થ—હવે છેવટે દ્વેષરૂપ હાથીયે બેઠો તથા રાગરૂપ સિંહે સહિત એહવો મોહરાજા તેને પણ ધર્મરાજાએ હણ્યો ॥ ૫૯ ॥ તેવાર

પછી સાધુરૂપી વ્યવહારિયા ધર્મરાજાનો પ્રસાદ જે પસાય તેથી
કૃતાર્થ થઈ, આનંદ પામી સુખે પોતાનો વ્યાપાર કરતા થયા ॥૬૦॥

વિચિંતયેત્તથા સર્વે ધર્મધ્યાનનિવિષ્ટધીઃ ॥

ઈદ્દગન્યદપિ ન્યસ્તમર્થજાતં યદાગમે ॥ ૬૧ ॥

મનસશ્ચેન્દ્રિયાણાં ચ જયાદ્યો નિર્વિકારધીઃ ॥

ધર્મધ્યાનસ્ય સ ધ્યાતા શાંતો દાંતઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥૬૨॥

અર્થ—એ રીતે સર્વ ધારી લેવું. તે ધર્મધ્યાનમાં જે મુનિની
બુદ્ધિ પેઠી છે, તેણે એને તથા એના જેવા બીજા પણ જે આગમ-
સિદ્ધાંતમાં પદાર્થના સમૂહ સ્થાપ્યા છે તેનું ચિંતન કરવું ॥૬૧॥
જે મનનો અને ઈન્દ્રિયનો જય કરીને નિર્વિકાર બુદ્ધિવાલો થયો
તેને ધર્મધ્યાનનો ધ્યાતા કહ્યો છે. વલી શાંતદાંતપણું પણ
તેહનેજ હોય ॥ ૬૨ ॥

પરૈરપિ યદિષ્ટં ચ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય લક્ષણં ॥

ઘટતે હ્યત્ર તત્સર્વં તથા ચેદં વ્યવસ્થિતં ॥ ૬૩ ॥

પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્ પાર્ય ! મનોગતાન્ ॥

આત્મન્યેવાત્મસંતુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥ ૬૪ ॥

અર્થ—પરદર્શની પણ સ્થિતપ્રજ્ઞનું લક્ષણ એમ કહે છે
અને તે સર્વે ઇહાં ઘટે છે, તેમજ ઇહાં અવસ્થિત હોય તે જાણવું
॥ ૬૩ ॥ હે અર્જુન ! જેવારે કંદર્પને છોડે અને મનના સર્વ
કામને ત્યાગી આત્મસંતોષી થઈને આત્માને વિષે રહે તે પ્રાણીને
તેવારે સ્થિતપ્રજ્ઞાવંત કહીએ ॥ ૬૪ ॥

દુઃખેષ્વનુદ્વિગ્નમનાઃ સુખેષુ વિગતસ્પૃહઃ ॥

વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૬૫ ॥

યઃ સર્વબ્રાનભિસ્નેહસ્તત્તપ્રાપ્ય શુભાશુભં ॥

નાભિનંદતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—જેહને દુઃસ્વમાં ઉદ્વેગ નથી. અને સુખની ઇચ્છા નથી, તથા જેહના રાગ, મય અને ક્રોધ ગયા છે તે મુનિને સ્થિતબુદ્ધિવાલો કહિયે ॥ ૬૫ ॥ જેને વિષય ઉપર સ્નેહ નથી, જેવું તેવું શુભ અશુભ મલે તોપણ રાગદ્વેષ નથી; હે અર્જુન ! તેની બુદ્ધિ રુઢી છે એમ જાણવું ॥ ૬૬ ॥

યદા સંહરતે ચાયં કૂર્મોઽઙ્ગાનીવ સર્વશઃ ॥

ઇન્દ્રિયાર્ણીન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥૬૭॥

શાંતો દાંતો ભવેદીદ્ગાત્મારામતયા સ્થિતઃ ॥

સિદ્ધસ્ય હિ સ્વભાવો યઃ સૈવ સાધકયોગ્યતા ॥૬૮॥

અર્થઃ—હે અર્જુન ! જેમ કાચ્ચો અંગને સંહરી-સંકોચી રાखે તેમ ઇન્દ્રિઓને વિષયથી પાછી વાલે તેની બુદ્ધિ મોટી છે ॥ ૬૭ ॥ તે શાંત ગુણ અને દાંતગુણી હોય, તેને આત્મારામવડે આત્મામાં રહ્યો કહિયે. સિદ્ધિનો સ્વભાવ પણ એવોજ છે, અને એવા જે હોય તેનેજ સાધકતાપણાની યોગ્યતા કહિયે ॥ ૬૮ ॥

ધ્યાતાયમેવ શુક્લસ્યાપ્રમત્તઃ પાદયોર્ઘ્યોઃ ॥

પૂર્વવિદ્ યોગ્યયોગી ચ કેવલી પરયોસ્તયોઃ ॥૬૯॥

અનિત્યત્વાચ્ચનુપ્રેક્ષા ધ્યાનસ્યોપરમેઽપિ હિ ॥

ભાવયેન્નિત્યમન્ત્રાંતઃ પ્રાણા ધ્યાનસ્ય તાઃ સ્વલુ ॥૭૦॥

અર્થઃ—એ ધણી શુક્લધ્યાનના બે પાયાનો અપ્રમત્ત થકો ધ્યાવનાર થાય, પૂર્વધરપણે યોગી હોય અથવા અયોગી હોય; પણ કેવલીપણે હોય. તે પછી શેષ બે પાયાને ધ્યાવે ॥ ૬૯ ॥

ધ્યાનને વિરામકાલે અનિત્યત્વાદિ ભાવના છાંડે નહીં, વિભ્રમ રહિતપણે નિત્ય ભાવના ભાવે. તે ધ્યાનના પ્રાણ જાણવા ॥ ૭૦ ॥

તીવ્રાદિભેદભાજઃ સ્યુર્લેશ્યાસ્તિસ્ત્ર ઇહોત્તરાઃ ॥

લિંગાન્યંત્રાગમશ્રદ્ધા વિનયઃ સદ્ગુણસ્તુતિઃ ॥ ૭૧ ॥

શીલસંયમયુક્તસ્ય ધ્યાયતો ધર્મમુક્તમં ॥

સ્વર્ગપ્રાપ્તિફલં પ્રાહુઃ પ્રૌઢપુણ્યાનુબંધિનીં ॥ ૯૨ ॥

અર્થઃ—ઇહાં પાછલી ત્રણ લેશ્યાઓ છે એટલે તેજો, પદ્મ અને શુક્લ એ ત્રણ લેશ્યા જે છે તે તીવ્ર, તીવ્રતર તીવ્રત્તમ એ ત્રણ ભેદની ભજનારી છે. તેનાં એ ચિન્હ છે જે આગમની શ્રદ્ધા, વિનય, રુડા ગુણની સ્તવના કરવી ॥ ૭૧ ॥ શીલ અને સંયમયુક્ત પ્રાણીને ઉત્તમ ધર્મધ્યાન ધ્યાતે થકે સ્વર્ગપ્રાપ્તિફલ કશું છે. તે મોટા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યને પામે ॥ ૭૨ ॥

ધ્યાયેચ્છુક્લમથ ક્ષાંતિમૃદુત્વાર્જવમુક્તિભિઃ ॥

છદ્મસ્થોઽણૌ મનો ધૃત્વા વ્યપનીય મનો જિનઃ ॥ ૭૩ ॥

સવિતર્ક સવિચારં સપૃથક્ત્વં તદાદિમં ॥

નાનાનયાશ્રિતં તન્ન વિતર્કપૂર્વકશ્રુતં ॥ ૭૪ ॥

અર્થઃ—જે સમતાપણે તથા નિષ્કપટપણે અને જીવનમુક્તપણે એવી સ્થિતિ રાખીને શુક્લધ્યાનને ધ્યાવે, અને છદ્મસ્થપણે અણુમાં મન ધરીને રહે તેવારે રાગદ્વેષને જીતે ॥ ૭૩ ॥ સપૃથક્ત્વસવિતર્કસવિચાર, એ નામે શુક્લધ્યાનનો પહેલો પાયો તેને નાનાવિધ નયે સહિત વિચારપૂર્વક શ્રુતે કરી ધ્યાવવો ॥ ૭૪ ॥

અર્થવ્યંજનયોગાનાં વિચારોઽન્યોન્યસંક્રમઃ ॥

પૃથક્ત્વં દ્રવ્યપર્યાયગુણાંતરગતિઃ પુનઃ ॥ ૭૫ ॥

ત્રિયોગયોગિનઃ સાધોર્વિતર્કાદ્યન્વિતં હૃદઃ ॥

ઈષ્ણલ્લત્તરંગાઽન્ધેઃ ક્ષોભાભાવદશાનિભં ॥ ૭૬ ॥

અર્થઃ—અર્થ, અક્ષર અને યોગ એના જે વિચાર તેનું માંહોમાંહે સંક્રમણ તેનું નામ પૃથક્ત્વ કહિયે; તે કેવું છે? કે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય તેમાં ગતિ છે જેની એવું છે. એ પહેલો ભેદ ॥ ૭૫ ॥ ત્રણ યોગે ઉપરમ્યા જે યોગી તે સાધુને વિતર્કાદિક થોડા ચંચલ તરંગ છે, જેમાં એહવો જે સમુદ્ર તે ક્ષોભનો જે અભાવ તેવી દશા સરસું છે ॥ ૭૬ ॥

एकत्वेन वितर्केण विचारेण च संयुतं ॥

निर्वर्तस्थप्रदीपाभं द्वितीयं त्वेकपर्ययम् ॥ ७७ ॥

सूक्ष्मक्रियानिवृत्ताख्यं तृतीयं तु जिनस्य तत् ॥

अर्धरुद्धांगयोगश्च रुद्धयोगे द्वयस्य च ॥ ७८ ॥

અર્થઃ—એકત્વવિતર્કવિચાર નામે જે બીજો પાયો તે પવન રહિત જે દીવો તે સરસો છે. એ બીજો પાયો તે એકપર્યાય-રૂપ છે ॥ ૭૭ ॥ સૂક્ષ્મક્રિયાનિવૃત્તિ નામે ત્રીજો પાયો તે કેવલીને હોય. તેમાં બાદર જે કાયયોગ તેને અર્ધ રૂઢ્યો છે, અને મન તથા વચન એ બે યોગને સમસ્ત રૂઢે તેવારે ત્રીજો પાયો ધ્યાવે ॥ ૭૮ ॥

तुरीयं तु समुच्छिन्नक्रियमप्रतिपाति तत् ॥

शैलवन्निःप्रकंपस्य शैलेइयं विश्ववेदिनः ॥ ७९ ॥

एतच्चतुर्विधं शुक्लध्यानमत्र द्वयोः फलं ॥

आद्ययोः सुरलोकाप्तिरंत्ययोस्तु महोदयः ॥ ૮૦ ॥

અર્થઃ—હવે ચોથા પાયામાં ક્રિયા ઉચ્છેદી છે અને

પોતે પર્વતની પેરે અપ્રતિપાતિ થયો છે, એહવો વિશ્વવેદી, જગ-
તના સર્વ ભાવનો જાણ જે કેવલી તે નિઃપ્રકંપ પર્વતની માફક
ઘનીશ્વત થયા શૈલેશીકરણ કરે ॥ ૭૯ ॥ એ ચાર પ્રકારનું
શુક્લધ્યાન છે, તેનું ફલ કહે છે. હાં પ્રથમ બે પાયામાં જે કાલ
કરે તે સ્વર્ગગતિ પામે અને ઉપરના બે પાયામાં કાલ કરવાથી
મોક્ષ પામે ॥ ૮૦ ॥

આશ્રવાપાયસંસારાનુભાવભવસંતતીઃ ॥

અર્થે વિપરિણામં વાનુપદ્યેચ્છુકુવિશ્રમે ॥ ૮૧ ॥

દ્વયોઃ શુક્લા તૃતીયે ચ લેશ્યા સા પરમા મતા ॥

ચતુર્થઃ શુક્લભેદસ્તુ લેશ્યાતીતઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૮૨ ॥

અર્થઃ—શુક્લધ્યાનને વિશ્રામે આશ્રવનો નાશ દેખે,
સંસારના સ્વરૂપને ભવની પરંપરા દેખે અને અન્ય પદાર્થે આત્માનું
વિપરિણામપણું જુએ ॥ ૮૧ ॥ એ શુક્લધ્યાનના પ્રથમ બે પાયામાં
બે લેશ્યા તથા ત્રીજે પાયે તો પરમ ઉત્કૃષ્ટ શુક્લેશ્યા કહી
છે, અને ચોથો પાયો જે છે તે તો લેશ્યાયે રહિત કહ્યો છે ॥ ૮૨ ॥

લિંગં નિર્મલયોગસ્ય શુક્લધ્યાનવતોઽવધઃ ॥

અસંમોહો વિવેકશ્ચ વ્યુત્સર્ગશ્ચાભિધીયતે ॥ ૮૩ ॥

અબંધાદુપસર્ગેભ્યઃ કંપતે ન બિભેતિ ચ ॥

અસંમોહાન્ન સૂક્ષ્માર્થે માયાસ્વપિ ચ મુહ્યતિ ॥ ૮૪ ॥

અર્થઃ—શુક્લધ્યાનવાલાને નિર્મલ યોગ હોય, તેનાં લક્ષણ
કહે છે. અહિંસક હોય, મોહરહિત, વિવેકી હોય અને ત્યાગ-
બુદ્ધિયે યુક્ત હોય ॥ ૮૩ ॥ વલી અબંધી થયો માટે ઉપસર્ગ અને

પરિસહ તેથી કંપે નહી તથા બીહે પળ નહીં. એ અહિંસક લક્ષણ હોય ૧, તથા સૂક્ષ્મ અર્થમાં, વલી માયામાં મુંઝાય નહીં; એ અસંમોહ એટલે મોહરહિતનું લક્ષણ કહ્યું ૨ ॥ ૮૪ ॥

વિવેકાત્સર્વસંયોગાદ્વિન્નમાત્માનમીક્ષતે ॥

દેહોપકરણાસંગો વ્યુત્સર્ગાજ્ઞાયતે મુનિઃ ॥ ૮૫ ॥

એતદ્ધ્યાનક્રમં શુદ્ધં મત્વા ભગવદાજ્ઞયા ॥

યઃ કુર્યાદેતદભ્યાસં સંપૂર્ણાધ્યાત્મવિદ્ભવેત્ ॥ ૮૬ ॥

અર્થઃ—સર્વ સંયોગથી આત્માને જૂદો દેખે, એ વિવેકનું લક્ષણ છે ૨, દેહ તથા ઉપકરણની ત્યાગબુદ્ધિએ અસંગાનુષ્ઠાન વર્તે છે, એ વ્યુત્સર્ગનું લક્ષણ છે ૪. એ ચાર લક્ષણ ૬૬ માં શ્લોકમાં કહ્યાં છે. તેનો એ અર્થ વિવરીને કહ્યો. એ લક્ષણે જે મુનિ હોય તે જ્ઞાનપણું પામે ॥ ૮૫ ॥ એ રીતે ધ્યાનનો જે અનુક્રમ તે શુદ્ધ રીતે જાણીને, પ્રશુની આજ્ઞા પ્રમાણે એનો અભ્યાસ જે કરશે તે સંપૂર્ણ અધ્યાત્મજ્ઞાની થાશે ॥ ૮૬ ॥

इति ध्यानाधिकारः षोडशः ॥

अथ ध्यानस्तुत्याधिकारः

यत्र गच्छति परं परिपाकं पाकशासनपदं तृणकल्पं ॥
स्वप्रकाशसुखबोधमयं तद्धानमेव भवनाशि भजध्वं ॥ १ ॥

अर्थः—माटे उत्कृष्ट परिपक्व ध्यान पामे थके मुनिराज ते इंद्रनी पदवीने पण तृण बराबर गणे, माटे जे थकी सुखे करी आत्माने प्रकाशकारी ज्ञान प्रगटे एवं संसारनुं नाश करनारुं ध्यान सेववुं ॥ १ ॥

आतुरैरपि जडैरपि साक्षात्

सुत्यजा हि विषया न नु रागः ॥

ध्यानवांस्तु परमद्युतिदर्शी

तृप्तिमाप्य न तमृच्छति भूयः ॥ २ ॥

अर्थः—कामातुर जे प्राणी तथा जड जे प्राणी ते पण प्रगटपणे विषयसुखने सुखे छांडे, पण रागदशा छांडवी दुर्घट छे; अने ध्यानवंत मुनि तो मात्र परमात्मानो ज दर्शनी छे. ते तो ध्यानमां तृप्ति पामीने फरीथी रागद्वेषने वांछे नही ॥ २ ॥

या निशा सकलभूतगणानां

ध्यानिनो दिनमहोत्सव एषः ॥

यत्र जाग्रति च तेऽभिनिविष्टा

ध्यानिनो भवति तत्र सुषुप्तिः ॥ ३ ॥

अर्थः—सर्व प्राणीने निद्रामां जे रात्रि जाय छे ते ध्यानदशावालां ए रात्री ते जाग्रत महोत्सवनो दिवस छे,

અને સંસારી જીવ વિષયમાં લીન થકા જે વેલાયે જાગે છે તે વેલા ધ્યાનવાલા મુનિરાજને શયનરૂપ છે ॥ ૩ ॥

સંપ્લુતોદક ઇવાંધુજલાનાં સર્વતઃ સકલકર્મ્મફલાનાં ॥
સિદ્ધિરસ્તિ खलु यत्र तदुच्चैर्ध्यानमेव परमार्थनिदानं ॥૪

અર્થ:—જેમ વપરાયા વિનાના (અવડ કુવાનું) પાણી ડોંહોલું રહે છે, તેમ જેમાં સર્વથકી સકલ કર્મના ફલની સિદ્ધિ એહવો જે ધ્યાનરૂપ ઘટ જે જલમાં રમતો હોય, (પાણી વપરાતું હોય) ત્યાં જલ નિર્મલ હોય; માટે સકલ ક્રિયાફલની સિદ્ધિ ધ્યાનથી છે, ધ્યાન તે પરમ અર્થનું કારણ છે ॥ ૪ ॥

बध्यते न हि कषायसमुत्थैर्मानसैर्न ततभूपनमद्भिः ॥
अत्यनिष्टविषयैरपि दुःखैर्ध्यानवान्निभृतमात्मनि लीनः

અર્થ—જે ધ્યાનવાન પુરુષ તે કષાયજનિત મને કરી બંધાતો નથી તેહને જો રાજાની શ્રેણી આવી નમસ્કાર કરે, તો પણ તેનું ચિત્ત ડોહોલાય નહીં; અને અનિષ્ટ વિષયની પ્રાપ્તિનાં દુઃખે કરી પણ નિશ્ચલપણું છોડે નહિ, તેને આત્માને વિષે લીન કહિયે ॥ ૫ ॥

स्पष्टदृष्टसुखसंभृतमिष्टं

ध्यानमस्तु शिवशर्मगरिष्ठं ॥

नास्तिकस्तु निहतो यदि न ॥

स्यादेवमादिनयवाङ्मयदंडात् ॥ ૬ ॥

અર્થ—પ્રગટ દીઠું અને મોક્ષસુખે મર્યું એવું જે ધ્યાન તે દ્રષ્ટ છે, એટલે મોક્ષસુખથી પણ ધ્યાન મોડું છે, પણ જિહાં સુધી

શાસ્ત્રના દંડથકી નાસ્તિકભાવને અતિશયપણે હળ્લયો નથી તિહાં સુધી નથી; પળ નાસ્તિકભાવે રહિત જે જ્ઞાન તે મોટું છે ॥ ૬ ॥

યત્ર નાર્કવિધુતારકદીપજ્યોતિષાં પ્રસરતામવકાશઃ ॥

ધ્યાનભિન્નતમસામુદિતાત્મજ્યોતિષાંતદપિ ભાતિ રહસ્યં

અર્થ—જેની આગલ સૂર્યનું તેજ, તથા ચંદ્રમા અને તારાનું તેજ, વલી દીપકના તેજનો પ્રકાશ અલ્પ છે, ઇવું જે ધ્યાન તેણે કરીને ભેદાળો છે અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર જે પ્રાણીનો ઇહવા મુદિત આત્માવાલાનું તેજ તે ગુપ્તપણે પળ આત્માને વિષે શોભે છે ॥ ૭ ॥

યોજયત્યમિતકાલવિયુક્તાં પ્રેયસીં શમરતિં ત્વરિતં યત્ ॥
ધ્યાનમિત્રમિદમેવ મતં નઃ કિં પરૈર્જગતિ કૃત્રિમમિત્રૈઃ ॥૮॥

અર્થ—શમતારતિરૂપ સ્ત્રીની સાથે પ્રાણીને ઘળા કાલથી વિયોગ હતો તે ક્ષળમાં વિયોગ ભાંગીને સંયોગ મિલાવે ઇહવો ધ્યાન-રૂપ પરમિત્ર છે, તે ધ્યાનમિત્ર અમારે પ્રમાણ છે, ઇમ ધ્યાન કરનાર પ્રાણી બોલે છે, માટે સંસારમાં કૃત્રિમ પરમિત્રથી શું થાય ? તે કૃત્રિમ મિત્રો કરતાં તો ધ્યાનમિત્ર ઘળો શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૮ ॥

વારિતસ્મરબલાતપચારે

શીલશીતલસુગંધિનિવેશોઃ ॥

ઉચ્છિદ્રતપ્રશમતલ્પનિવિષ્ટો

ધ્યાનધામ્નિ લભતે સુખમાત્મા ॥ ૯ ॥

અર્થ:—હવે ધ્યાનને રંગમંદિરની ઉપમા આપે છે. જિહાં કામરૂપ તાપ ટલ્યો છે, અને શીલરૂપ શીતલ સુગંધી પસરી રહી છે તેવી બેઠકને વિષે શમતારૂપ મોટી તલાઈ છે, તે ઉપર આત્મા બેઠો થકો પૂર્ણ આનંદ પામે છે; ઇવું ધ્યાનરૂપ મંદિર છે. ॥ ૯ ॥

શીલવિષ્ટરદમોદકપીઠં પ્રાતિહાર્યસમતામધુપર્કૈઃ॥
ધ્યાનધામ્નિ ભવતિ સ્ફુટમાત્માહૂતપૂતપરમાતિથિપૂજા

અર્થ—ધ્યાનમંદિરમાં શીલરૂપ સિંહાસને ઇન્દ્રિયદમન
રૂપ જલનો બાજોટ છે, અને શમતારૂપ પોલીઓ તે એવા
ધ્યાનઘરમાં પવિત્રપણે આત્માને તેડીને તેની મધુપર્કે કરી
પરોણાગત કરે છે ॥ ૧૦ ॥

આત્માનો હિ પરમાત્મનિ યોઽ-

ભૂદ્વેદબુદ્ધિકૃત એવ વિવાદઃ ॥

ધ્યાનસંધિકૃદમું વ્યપનીય,

દ્રાગભેદમનયોર્વિતનોતિ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—આત્મા અને પરમાત્માને વિષે જે ભેદબુદ્ધિનો
વિવાદ હતો, એટલે તેમાં પંડિતના વિવાદરૂપ ઝગડા હતા તેને
ધ્યાનરૂપ સંધિપાલે એટલે ધ્યાની પુરુષે તે વિવાદોને ટાળ્યા
અને જલદીથી એ બેઉનું અભેદપણું કરી આપ્યું ॥ ૧૧ ॥

કામૃતં વિષભૃતે ફણિલોકે ?

ક ક્ષયિણ્યપિ વિધૌ ત્રિદિવે વા ? !

કાપ્સરો રતિમતાં ત્રિદશાનાં ?

ધ્યાન એવ તદિદં બુદ્ધસેવ્યં ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—વિષથકી ભરેલો જે નાગલોક તિહાં અમૃત-
ક્યાંથી હોય ? તેમ દિન દિન ક્ષય પામતો જે ચંદ્રમા તેમાં અમૃત
કિહાંથી હોય ? અને દેવલોકમાં અપ્સરાના યોગે રાતા જે દેવતા
તેમાં પણ અમૃત કિહાંથી હોય ? માટે એ માત્ર ધ્યાનરૂપ અમૃત
જ સત્ય છે, તેને જ પંડિતે સેવવું ॥ ૧૨ ॥

ગોસ્તનીષુ ન સિતાસુ સુધાર્યાં નાપિ નાપિ વનિતાધરવિંબે ॥
તં રસં કમપિ વેત્તિ મનસ્વી ધ્યાનસંભવધૃતૌ પ્રથતે યઃ ॥૧૩॥

અર્થ—ગાયના સ્તનમાં જે રસ નથી, જે સાકરમાં રસ નથી અને જે રસ અમૃતમાં પણ નથી; તેમજ સ્ત્રીના અધર જે હોઠ તેમાં પણ જે રસ નથી તે રસ ધ્યાનથી પ્રગટ્યો અને સંતોષથી વિસ્તર્યો એવો જે કોઈક અપૂર્વ રસ તેને તો કોઈક પંડિતજ જાણે છે ॥ ૧૩ ॥

इत्यवेत्य मनसा परिपक्वध्यानसंभवफले गरिमाणं ॥
तत्र यस्य रतिरेनमुपैति प्रौढधामभृतमाशु यशःश्रीः ॥१४॥

અર્થ—એ પ્રકારે મને કરીને પરિપક્વ જે ધ્યાન, તેથી પ્રગટ્યું જે ફલ તેહને મોટાફળે જાણીને તેમાં જે રતિ પામે તે મહાતેજવંત કાંતિવાન પુરુષ છે અને તેને જ યશસ્વી વરશે ॥૧૪॥

॥ इति श्री ध्यानस्तुत्यधिकारः सप्तदशः समाप्तः ॥

॥ इति श्री महोपाध्यायश्रीयशोविजयगणिविरचिते

अध्यात्मसारप्रकरणे पंचमपरिच्छेदः ॥

अथ आत्मनिश्चयाधिकारः

आत्मध्यानफलं ध्यानमात्मज्ञानं च मुक्तिदं ॥

आत्मज्ञानाय तन्नित्यं यत्नः कार्यो महात्मना ॥१॥

ज्ञाते ह्यात्मनि नो भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

अज्ञाते पुनरेतस्मिन् ज्ञानमन्यन्निरर्थकं ॥ २ ॥

अर्थ—आत्माने ध्याननुं फल ते ध्यान छे, पण आत्म-
ज्ञान होय तेवारेज तेने मुक्ति आपे, माटे ज्ञान ते मोटुं छे; तो
मोटा पुरुषे आ-मज्ञान भणी उद्यम करवो ॥ १ ॥ जेणे आत्माने
जाण्यो तेने फरी बीजुं कंड जाणवानुं रहुं नथी; अने जिहां
सुधी आत्माने जाण्यो नथी तिहां सुधी बीजुं सर्व जाण्युं ते
निरर्थक छे ॥ २ ॥

नवानामपि तत्त्वानां ज्ञानमात्मप्रसिद्धये ।

येनाजीवादयो भावाः स्वभेदप्रतियोगिनः ॥ ३ ॥

श्रुतो ह्यात्मपराभेदोऽनुभूतः संस्तुतोऽपि च ॥

निसर्गादुपदेशाद्वा वेत्ति भेदं तु कश्चन ॥ ४ ॥

अर्थ—नवे तत्त्वनुं जे जाणपणुं करवुं ते पण आत्मज्ञान
प्रगट करवाने अर्थे छे, कारण के अजीवादिक जे भाव ते पण
आत्मज्ञानवडे शमाय छे ॥ ३ ॥ पोतानो अने पारको जे भेद
तेने भेदरूपे सांभळ्यो, अनुभव्यो, परिचय थयो थको, सहेजे
अथवा उपदेशथकी कोइक भेदने जाण्यो ॥ ४ ॥

तदेकत्वपृथक्त्वाभ्यामात्मध्यानं हितावहं ॥

वृथैवाभिनिविष्टानामन्यथा धीर्विडंबना ॥ ५ ॥

एक एव हि तत्रात्मा स्वभावसमवस्थितः ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રલક્ષણપ્રતિપાદિતઃ ॥ ૬ ॥

अर्थ—ते माटे एकत्वपृथक्त्वे करी आत्मज्ञान हित-
कारी थाय, नहीं तो फोकटपणे मिथ्यात्वनी बुद्धिनी विटंबना
छे ॥ ५ ॥ तिहां एक ज आत्मा स्वभावपणे रह्यो छे, ते आत्मा
तो ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप लक्षणे कह्यो छे ॥ ६ ॥

प्रभानैर्मल्यशक्तीनां यथा रत्नान्न भिन्नता ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રલક્ષણાનાં તથાત્મનઃ ॥ ૭ ॥

आत्मनो लक्षणानां च व्यवहारो हि भिन्नता ॥

ષષ્ટ્યાદિવ્યપદેશેન મન્યતે ન તુ નિશ્ચયઃ ॥ ૮ ॥

अर्थ—जेम रत्ननी कांति अने निर्मलता ए बेउनी
शक्ति कांइ जुदी नथी, तेम ज्ञान, दर्शन अने चारित्रलक्षणे जे
आत्मा ते कांइ जुदो नथी ॥ ७ ॥ आत्मा अने आत्मानुं लक्षण
ए बे व्यवहारे जुदां छे. ते षष्टि आदे विभक्तिने व्यपदेशे
करी मानिये, पण निश्चयथी नहीं ॥ ८ ॥

घटस्य रूपमित्यत्र यथा भेदो विकल्पजः ॥

આત્મનશ્ચ ગુણાનાં ચ તથા ભેદો ન તાત્ત્વિકઃ ॥૯॥

शुद्धं यदात्मनो रूपं निश्चयेनानुभूयते ॥

વ્યવહારો મિદાદ્વારાનુભાવયતિ તત્પરં ॥ ૧૦ ॥

अर्थ—जेम घट अने घटनुं रूप तेनो भेद ते विकल्प-
मात्र छे, तेम आत्माने अने गुणने परमार्थे भेद नथी ॥ ९ ॥

જે આત્મરૂપ શુદ્ધ છે તે નિશ્ચયનયે કરી અનુભવાય છે; અને
વ્યવહારવડે પર કે. કાયા તે પણ ઓલસાય છે ॥ ૧૦ ॥

વસ્તુતસ્તુ ગુણાનાં તદ્દૂપં ન સ્વાત્મનિઃ પૃથક્ ॥
આત્મા સ્યાદન્યથાઽનાત્મા જ્ઞાનાદપિ જડં ભવેત્ ॥૧૧

ચૈતન્યપરસામાન્યાત્સર્વેષામેકતાત્મનાં ॥

નિશ્ચિતા કર્મજનિતો ભેદઃ પુનરુપપ્લવઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—વસ્તુભાવે તો ગુણનું અને આત્માનું રૂપ જુદું નથી.
જો જુદું કહીએ તો આત્મા છે તે અનાત્મા થાય; જ્ઞાનાદિક જડ
થાય ॥ ૧૧ ॥ ચૈતન્ય પર સામાન્યપણે સર્વ આત્માની એકતા છે;
અને નિશ્ચયથી તો કર્મે પ્રકટ્યો જે ભેદ તે વિટંબનારૂપ છે ॥ ૧૨ ॥

મન્યતે વ્યવહારસ્તુ ભૂતગ્રામાદિભેદતઃ ॥

જન્માદેશ્ચ વ્યવસ્થાતો મિથો નાનાત્વમાત્મનાં ॥૧૩॥

ન ચૈતનિશ્ચયે યુક્તં ભૂતગ્રામો યતોઽસ્થિલઃ ॥

નામકર્મપ્રકૃતિજઃ સ્વભાવો નાત્મનઃ પુનઃ ॥૧૪॥

અર્થ—જીવસમૂહના ભેદથી તથા બાલ જુવાન વૃદ્ધ એ
અવસ્થાવડે માંહોમાંહે વિચિત્રપણું જણાય છે, એમ વ્યવહારનયવાલો
માને છે ॥ ૧૩ ॥ પણ એ વાત નિશ્ચયનયવાલો માનતો નથી.
તે એમ કહે છે કે, એ જીવને સર્વ અવસ્થા નામકર્મના સ્વભાવથી
પ્રગટે છે; પણ એ આત્માનો મૂલ સ્વભાવ નથી ॥ ૧૪ ॥

જન્માદિકોઽપિ નિયતઃ પરિણામો હિ કર્મણાં ॥

ન ચ કર્મકૃતો ભેદઃ સ્યાદાત્મન્યવિકારિણિ ॥૧૫॥

આરોપ્ય કેવલં કર્મકૃતાં વિકૃતિમાત્મનિ ॥

બ્રમંતિ બ્રહ્મવિજ્ઞાના ભીમે સંસારસાગરે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જન્મ જરાદિક પરિણામ કર્મને વશ છે, અને આત્મા તો અવિકારી છે તેથી કર્મનો ભેદ આત્માને સંભવે નહીં; કેમકે એ આત્મસ્વભાવ નથી ॥ ૧૫ ॥ જન્મ જરાદિક કર્મપ્રકૃતિ છે, અને કર્મજનિત ભાવને કેવલ આત્માને વિષે આરોપીને અણ-જ્ઞાની ભયંકર સંસારસમુદ્રમાં ભમશે ॥ ૧૬ ॥

ઉપાધિભેદજં ભેદં વેતજ્ઞઃ સ્ફટિકે યથા ॥

તથા કર્મકૃતં ભેદમાત્મન્યેવાભિમન્યતે ॥ ૧૭ ॥

ઉપાધિકર્મજો નાસ્તિ વ્યવહારાસ્ત્વકર્મણઃ ॥

ઇત્યાગમવચો લુપ્તમાત્મવૈરૂપ્યવાદિના ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—સ્ફટિકમાં ઉપાધિ ભેદે જેમ મૂર્ખ પ્રાણી ભેદ માને છે, તેમ આત્માને વિષે પ્રગટ્યો જે કર્મકૃત ભેદ તે માને છે ॥ ૧૭ ॥ પોતાના વ્યવહારથી કર્મજનિત જે ઉપાધિ તે નથી, એમ માનતા આત્મવિરૂપવાદી આગમનું વચન લોપે છે ॥ ૧૮ ॥

एकक्षेत्रस्थितोऽप्येति नात्मा कर्मगुणान्वयम् ॥

यथाऽभव्यस्वभावत्वाच्छुद्धो धर्मास्तिकायवत् ॥ ૧૯ ॥

यथा तैमिरિકश्चંદ્રमप्येकं मन्यते द्विधा ॥

अनिश्चयकृतोन्मादस्तथात्मानमनेकधा ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—ધર્માસ્તિકાયની પરે એક ક્ષેત્રમાં રહ્યો છે તો પણ કર્મગુણના સંયોગને પામતો નથી, એવો આત્મા રુડા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે ॥ ૧૯ ॥ જેમ તિમિર કે ૦ ગ્રહણઘેલો એક ચંદ્રને બે ચંદ્ર માને છે તેમ નિશ્ચયનયની જાણ વિનાનો જે પ્રાણી તે ઉન્માદ મમત્વે કરી આત્માને અનેક પ્રકારે માને છે ॥ ૨૦ ॥

યથાનુભૂયતે હ્યેકં સ્વરૂપાસ્તિત્વમન્વયાત્ ॥

સાદૃશ્યાસ્તિત્વમપ્યેકમવિરુદ્ધં તથાત્મનાં ॥ ૨૧ ॥

સદસદ્વાદપિશુનાત્ સંગોપ્ય વ્યવહારતઃ ॥

દર્શયત્યેકતારત્નં સતાં શુદ્ધનયઃ સુદૃત્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ અન્વયથી એકસ્વરૂપાસ્તિપણને અનુભવિયે છીએ તેમ મરણપણે જે વિદ્યમાનપણું છે તે થકી આત્માને એક કહિયે ॥ ૨૧ ॥ વ્યવહારનયથી સદ્અસદ્વાદરૂપ જે ચાડિયો તેને છુપાવીને શુદ્ધ નયરૂપ જે મિત્ર છે, તે એકતારૂપ રત્નને દેખાડે છે ॥ ૨૨ ॥

નૃનારકાદિપર્યાયૈર પ્યુત્પન્નવિનશ્વરૈઃ ॥

ભિન્નૈર્જહાતિ નૈકત્વમાત્મદ્રવ્યં સદાન્વયિ ॥ ૨૩ ॥

યથૈકં હેમકેયૂરકુંડલાદિષુ વર્ત્તતે ॥

નૃનારકાદિભાવેષુ તથાત્મૈકો નિરંજનઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—નર, નારકાદિ પર્યાય જે ઉપજે છે અને વિણશે છે, તે ભિન્ન પર્યાય કાંઈ રમ્ય નથી; માટે તે પર્યાયે કરીને સદા અન્વયી-જે શુદ્ધવંશી આત્મતત્ત્વ તે એકત્વપણને છાંડતું નથી ॥ ૨૩ ॥ જેમ સુવર્ણ એક છે, પણ બાજુબંધ, કંઠી, કુંડલાદિક પર્યાયે વર્તે છે, તેમ આત્મા એક છે, પણ નર, નારકાદિકના ભવે કરી ભિન્ન છે; પણ આત્મા તો એક નિરંજન છે ॥ ૨૪ ॥

કર્મણસ્તે હિ પર્યાયા નાત્મનઃ શુદ્ધસાક્ષિણઃ ॥

કર્મક્રિયા સ્વભાવો યદાત્મા તુ ન સ્વભાવવાન્ ॥ ૨૫ ॥

નાણૂનાં કર્મણો વાસૌ ભવસર્ગઃ સ્વભાવજઃ ॥

એકૈકવિરહો ભાવાત્ત ચ તત્ત્વાન્તરં સિદ્ધિઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જે નર, નારકાદિક ભવ તે તો સર્વ કર્મના પર્યાય છે, પણ શુદ્ધ સાક્ષી નિશ્ચયનયે આત્મપર્યાય છે, અને કર્મક્રિયારૂપ જે સ્વભાવ તે કાંઈ આત્માનો મૂલ સ્વભાવ નથી, આત્મા તો અજ, અવિનાશી સ્વસ્વભાવી છે ॥ ૨૫ ॥ કેવલ કર્મના જે પરમાણુ આ તેથી આ સંસાર સર્ગ સ્વાભાવિક નથી; પરંતુ જીવ અને પુદ્ગલ એ બંનેના મલવાથી તે ઉત્પન્ન થયેલ છે, અને તે બેના પરસ્પર વિરહથી સંસાર સર્ગની ઉત્પત્તિ નથી; તેમજ બીજા કોઈ તત્ત્વથી પણ સંસારની સ્થિતિ સંભવતી નથી. એકેક ઉજ્જ્વલતાને વિષે ભાવથકી નવ તત્ત્વમાં રહ્યું છે ॥ ૨૬ ॥

શ્વેતદ્રવ્યકૃતં શ્વૈત્યં ભિત્તિભાગે યથા દ્વયોઃ ॥

ભાત્યનંતર્ભવત્સત્યં પ્રપંચોઽપિ તથેક્ષતાં ॥ ૨૭ ॥

યથા સ્વપ્નાવબુદ્ધયોઽર્થો વિબુદ્ધેન ન દશ્યતે ॥

વ્યવહારમતઃ સર્ગો જ્ઞાનિના ન તથેક્ષતે ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેમ શ્વેત દ્રવ્યે કીધેલું જે ચિત્રામણ તે ભીંતના ભાગમાં (સંબંધથી) શોભે, તેમ અનંત ભવસત્યતાયે એ પ્રપંચને જાણવો, એટલે જીવ કર્મનો સંબંધ છૂટી ગયા પછી સંસાર રહેતો નથી ॥ ૨૭ ॥ જેમ સ્વપ્નમાં દીટેલો અર્થ જાગ્યા પછી દેખાય નહીં, તેમ વ્યવહારે સ્વર્ગાદિક માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે; પણ નિયત પ્રમાણી જ્ઞાની પુરુષને સંસાર ન જણાય ॥ ૨૮ ॥

મધ્યાહ્ને સૃગતૃષ્ણાયાં પયઃ પૂરો યદેક્ષ્યતે ॥

તથા સંયોગજઃ સર્ગો વિવેકાઝ્યાતિવિપ્લવે ॥ ૨૯ ॥

ગંધર્વનગરાદીનામંબરે હમ્બરો યથા ॥

તથા સંયોગજઃ સર્વો વિલાસો વિતથાકૃતિઃ ॥૩૦॥

અર્થ—જેમ મધ્યાહ્ને મૃગજલવડે પૃથ્વી ઉપર જલપૂર દેખાય છે, તેમ સંયોગે ઉપની* જે સૃષ્ટિ તે વિવેકની રૂપાતિયે નાશ દેખાય છે ॥ ૨૯ ॥ જેમ ગંધર્વનગરવડે આકાશે આડંબર જણાય, તેમ સંયોગે પ્રગટયા જે સર્વ વિલાસ તે જૂઠા છે ॥ ૩૦ ॥

इति शुद्धनयायत्तमेकत्वं प्राप्तमात्मनि ॥

અંશાદિકલ્પનાપ્યસ્ય નેષ્ટા યત્પૂર્ણવાદિનઃ ॥ ૩૧ ॥

एक आत्मेति सूत्रस्याप्ययमेवाशयो मतः ॥

પ્રત્યગ્જ્યોતિષમાત્માનમાહુઃ શુદ્ધનયાઃ સ્વલુ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—એ રીતે શુદ્ધ નયે જે એકત્વપણું ગ્રહું તે આત્માને વિષે પામ્યું; અને અંશાદિકની જે કલ્પના તે પૂર્ણ વાદીને વહાલી નથી ॥ ૩૧ ॥ સૂત્રમાં, “એગે આયા ” એવો જે પાઠ છે, તે એજ આશયે કહ્યો છે. એક પ્રગટ જ્યોતિરૂપ જે આત્મા તે તેજ-રૂપ છે, એમ શુદ્ધ નયવાલા કહે છે ॥ ૩૨ ॥

प्रपंच संचयल्लिष्टान्मायारूपाद्विभेमि ते ॥

પ્રસાદ ભગવન્નાત્મન્ ! શુદ્ધરૂપં પ્રકાશય ॥ ૩૩ ॥

देहेन सममेकत्वं मन्यते व्यवहारवित् ॥

કયંચિન્મૂર્તતાપત્તેર્વેદનાદિસમુદ્ભવાત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—નિશ્ચય નય કહે છે કે, પ્રપંચ સંચયવડે સંક્લિષ્ટ એટલે દુઃસ્વરૂપ એવું જે એ માયારૂપ છે; તે થકી હે ભગવન્ ! હે આત્મા ! હું બીહું છું; માટે પ્રસન્ન થાઓ અને શુદ્ધરૂપ પ્રકાશ કરો ! ॥ ૩૩ ॥ કોઈક પ્રકારે રૂપીપણું પામ્યો જે આત્મા તેને વેદનાદિક ઉપજે છે; માટે વ્યવહાર નયવાલો શરીર સાથે આત્માનું એકત્વપણું માને છે ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આત્મા સત્ય છે; ચિદાનંદમયી છે; સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે; ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ છે; તે મૂર્ત્ત્વપણુ કેમ ફરસે ? તેમજ પરદર્શનમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે—હે અર્જુન ! શરીરમાં ઇન્દ્રિયો મોટી છે, અને ઇન્દ્રિયોથી મન મોટું; મન કરતાં બુદ્ધિ મહોટી છે અને તેથી આત્મા મોટો છે ॥ ૩૯-૪૦ ॥

વિકલે હંત લોકેઽસ્મિન્નમૂર્ત્તે મૂર્ત્તતાશ્રમાત્ ॥

પદ્યત્યાશ્ચર્યવજ્ જ્ઞાની વદત્યાશ્ચર્યવદ્વચઃ ॥ ૪૧ ॥

વેદના યેન મૂર્ત્તત્વં નિમિત્તા સ્ફુટમાત્મનઃ ॥

પુદ્ગલાનાં તદાપત્તેઃ કિં ત્વશુદ્ધસ્વશક્તિજા ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—હંત્ત્વે એટલે કે વિકલ લોકને વિષે અમૂર્ત્ત આત્માને વિષે મૂર્ત્ત્વપણાના ભ્રમથી જે જ્ઞાની પુરુષ છે તે અચંચો દેખે છે, અને વચન પણ અચંબાના બોલે છે ॥ ૪૧ ॥ જે માટે જીવાત્માને મૂર્ત્ત નિમિત્ત વેદના પ્રગટપણે છે, એમ જો માનીએ તો પુદ્ગલને વેદના થઈ જોઈયે; તે માટે એ વેદના તો આત્માને અશુદ્ધ શક્તિથી અનુભવાય છે ॥ ૪૨ ॥

અક્ષદ્વારા યથા જ્ઞાનં સ્વયં પરિણમત્યયં ॥

તથેષ્ટાનિષ્ટવિષયસ્પર્શદ્વારેણ વેદનાં ॥ ૪૩ ॥

વિપાકકાલં પ્રાપ્ત્યાસૌ વેદનાપરિણામભાક્ ॥

મૂર્ત્તે નિમિત્તમાત્રં નો ઘટે દંડવદન્વયિ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—ઈન્દ્રિયદ્વારે કરી જેમ જ્ઞાનદિશા પોતાની મેલે પરિણમે છે, તેમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ વિષય સ્પર્શદ્વારે કરી વેદના પરિણમે છે ॥ ૪૩ ॥ વિપાકકાલ પામીને આ વેદના પરિણામને જેમ આત્મા મજે છે, તેથી અમારે મતે મૂર્ત્ત્વપણું તે

નિમિત્તમાત્ર થયું, અન્વયી કે० સહચારી થયું. જેમ ઘટને વિષે દંડ સહચારી છે તેની પેઠે જાણવું ॥ ૪૪ ॥

જ્ઞાનાઘ્યા ચેતના બોધઃ કર્મ્માઘ્ય દ્વિષ્ટરક્તતા ॥

જંતોઃ કર્મફલાઘ્યા સા વેદના વ્યપદિશ્યતે ॥૪૫॥

નાત્મા તસ્માદમૂર્ત્ત્વં ચૈતન્યં ચાતિવર્તતે ॥

અતો દેહેન નૈકત્વં તસ્ય મૂર્ત્તેન કર્હિચિત્ ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—જ્ઞાન નામે ચેતના તે બોધ છે અને કર્મ નામે દ્વિષ્ટ રક્તતા છે, તેવડે જીવને કર્મફલ નામે વેદના વ્યપદેશ પામે છે ॥ ૪૫ ॥ તે માટે અમૂર્ત આત્મા તે ચૈતન્યપણાને ઉલંઘે નહીં અને મૂર્તિમાન્ દેહ સાથે આત્માને કોઈ પ્રકારે એકત્વપણું છેજ નહીં ॥ ૪૬ ॥

સન્નિકૃષ્ટાન્મનોવાણીકર્માદેરપિ પુદ્ગલાત્ ॥

વિપ્રકૃષ્ટાદ્વનાદેશ્ચ ભાવ્યૈવં ભિન્નાત્મનઃ ॥ ૪૭ ॥

પુદ્ગલાનાં ગુણોમૂર્ત્તિરાત્મા જ્ઞાનગુણઃ પુનઃ ॥

પુદ્ગલેભ્યસ્તતો ભિન્નમાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥ ૪૮ ॥

અર્થઃ—એ રીતે કર્મ વર્ગણાના, મનોવર્ગણાના, વચનવર્ગ-
ણાના જે આત્માને સમીપવર્તિ, એકત્વસંગતવર્તિ એવા તનધનાદિક
જે પુદ્ગલ તે તો સર્વ આત્માથી ભિન્ન કે० દૂર છે ॥ ૪૭ ॥
કેમકે પુદ્ગલનો ગુણ તો મૂર્તિમાન્ છે, અને આત્મા તો જ્ઞાનગુણ-
મય છે; માટે પુદ્ગલથી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥૪૮॥

ધર્મસ્ય ગતિહેતુત્વં ગુણો જ્ઞાનં તથાત્મનઃ ॥

ધર્માસ્તિકાયાત્તદ્ભિન્નમાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥ ૪૯ ॥

અધર્મે સ્થિતિહેતુત્વં ગુણો જ્ઞાન ગુણોઽસુમાન્ ॥

તતો ધર્માસ્તિકાયાન્યમાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥૫૦॥

અર્થઃ—ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિહેતુ છે અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે ધર્માસ્તિકાયથી આત્મા જુદો છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૪૯ ॥ અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ સ્થિતિહેતુ છે અને આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે, માટે અધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૫૦ ॥

અવગાહો ગુણો વ્યોમ્નો જ્ઞાનં ધ્વલ્વાત્મનો ગુણઃ ॥

વ્યોમાસ્તિકાયાત્તદ્વિન્નમાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥૫૧॥

આત્મજ્ઞાનગુણઃ સિદ્ધઃ સમયો વર્ત્તનાગુણઃ ॥

તદ્વિન્નં સમયદ્રવ્યાદાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥ ૫૨ ॥

અર્થઃ—આકાશનો ગુણ અવગાહ છે, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે આકાશાસ્તિકાય શ્રી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૫૧ ॥ આત્મા જ્ઞાન ગુણે સિદ્ધ છે, કાલ વર્ત્તમારૂપ છે, માટે કાલથી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે, એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૫૨ ॥

આત્મનસ્તદ્જીવેભ્યો વિભિન્નત્વં વ્યવસ્થિતં ॥

વ્યક્તિભેદેનયાદેશાદ્જીવત્ત્વમપીવ્યતે ॥ ૫૩ ॥

અજીવા જન્મિનઃ શુદ્ધભાવપ્રાણવ્યપેક્ષયા ॥

સિદ્ધાશ્ચ નિર્મલજ્ઞાના દ્રવ્યપ્રાણવ્યપેક્ષયા ॥ ૫૪ ॥

અર્થઃ—એ પ્રમાણે અજીવથી આત્માનું જુદાપણું સત્ય ઠર્યું, પણ ભેદે કરી દેશથી અજીવપણું પણ વંછીએ છીએ ॥ ૫૩ ॥ જેમ નિર્મલ જ્ઞાનવંત સિદ્ધને દ્રવ્યપ્રાણની અપેક્ષા રહિત-પણે અજીવપણું કહિયે, તેમ શુદ્ધ ભાવપ્રાણની અપેક્ષા રહિત જીવને અજીવ કહિયે છીએ ॥ ૫૪ ॥

इंद्रियाणि बलं श्वासोच्छ्वासो ह्यायुस्तथा परं ॥

द्रव्यप्राणाश्चतुर्भेदाः पर्यायाः पुद्गलाश्रिताः ॥ ५५ ॥

भिनास्ते ह्यात्मनोऽत्यंतं तदेतैर्नास्ति जीवनं ॥

ज्ञानधैर्यसदाश्वासनित्यस्थितिવિકારિभिઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ:—ઇન્દ્રિય, બલ, શ્વાસોછ્વાસ અને આયુષ્ય એ રીતે દ્રવ્યપ્રાણ ચાર ભેદે છે. એના પર્યાય તો પુદ્ગલને આશ્રી રહ્યા છે ॥ ૫૫ ॥ તે આત્માથી અત્યંત જુદા છે, માટે એવઢે કાંઈ આત્માને જીવવું નથી. એ પર્યાય તો જ્ઞાન, ધૈર્ય, તેના શ્વાસની જે કાંઈ નિત્ય સ્થિતિ તેણે કરી વર્જિત છે ॥ ૫૬ ॥

एतत्प्रकृतिभूताभिः शाश्वतीभिस्तु शक्तिभिः ॥

जीवत्यात्मा सदेत्येषा शुद्धद्रव्यनयस्थितिः ॥ ૫૭ ॥

जीवो जीवति न प्राणैर्विना तैरेव जीवति ॥

इदं चित्र चरित्रं को हंत पर्यनुयुञ्जतां ॥ ૫૮ ॥

અર્થ:—એ પ્રકૃતિરૂપ શાશ્વતી શક્તિ તેણે કરીને આત્મા સદૈવ જીવે છે, એ શુદ્ધ દ્રવ્યનયની સ્થિતિ જાણવી ॥ ૫૭ ॥ જીવ કાંઈ પ્રાણે કરીને જીવતો નથી, એ જીવ તો પ્રાણ વિના જીવે છે, એ અચંવાની વાત વિચિત્રકારી ચરિત્ર સાંભલી કોણ ન હર્લે ? અને એ વાત શુદ્ધ નયે કોણ ન જોડે ? ॥ ૫૮ ॥

नात्मा पुण्यं न वा पापमेते यत्पुद्गलात्मके ॥

आद्यबालशरीरस्योपादानत्वेन कल्प्यते ॥ ૫૯ ॥

पुण्यं कर्म शुभं प्रोक्तमशुभं पापमुच्यते ॥

तत्कथं तु शुभं जंतून् यत् पातयति जन्मनि ॥ ૬૦ ॥

અર્થ:—આત્મા પુણ્ય નહીં તેમ પાપ પણ નહીં, કેમકે

પુણ્ય ને પાપ તો પુદ્ગલરૂપ છે. પ્રથમ બાલકાલે જે શરીર તેને ઉપાદાનભાવે કલ્પે છે ॥ ૫૯ ॥ જે શુભ કર્મ તે પુણ્ય કહીયે, અને જે અશુભ કર્મ તે પાપ કહીયે, તેવારે તે શુભ કર્મ જે છે તે જીવને સંસારમાં કેમ પાડે છે ? ॥ ૬૦ ॥

ન જ્ઞાયસસ્ય બંધસ્ય તપનીયમયસ્ય ચ ॥

પારતંત્ર્યાવિશેષેણ ફલભેદોઽસ્તિ કશ્ચન ॥ ૬૧ ॥

ફલાભ્યાં સુખદુઃખાભ્યાં ન ભેદઃ પુણ્યપાપયોઃ ॥

દુઃખાન્ન ભિયતે હંત યતઃ પુણ્યફલં સુખં ॥ ૬૨ ॥

અર્થઃ—એક લોહની બેડી અને એક સુવર્ણની બેડી તે પળ પરવશપણું છે, માટે વિચારીએ તો ફલભેદ કાંઈ નથી, તેમ અશુભ કર્મ તે લોહની બેડી અને જે શુભ કર્મ તે સુવર્ણની બેડી ॥ ૬૧ ॥ સુખનાં ફલ અને દુઃખનાં જે ફલ પ્રગટે છે, તેથી પુણ્યપાપ મધ્યે કાંઈ ભેદ નથી. જે થકી પુણ્ય સુખ વલસે એ પુણ્યનું ફલ છે, તે પળ દુઃખરૂપ જ છે ॥ ૬૨ ॥

સર્વ પુણ્યફલં દુઃખં કર્મોદયકૃતત્વતઃ ॥

તત્ર દુઃખપ્રતીકારે વિમૂઢાનાં સુખત્વધીઃ ॥ ૬૩ ॥

પરિણામાચ્છ તાપાચ્છ સંસ્કારાચ્છ બુધૈર્મતં ॥

ગુણવૃત્તિવિરોધાચ્છ દુઃખં પુણ્યભવં સુખં ॥ ૬૪ ॥

અર્થઃ—માટે સર્વ પુણ્યનું ફલ તે દુઃખરૂપ છે, કેમકે એ કર્મના ઉદયથી થાય છે; માટે દુઃખના પ્રતીકારને વિષે મૂર્ખને સુખબુદ્ધિ ઉપજે છે ॥ ૬૩ ॥ પંડિત કહે છે કે, પરિણામથી, તાપથી અને સંસ્કારથી ગુણવૃત્તિ વિરોધી એહવું જે પુણ્ય, તેથી નીપન્યું જે સુખ તે દુઃખપ્રાય છે ॥ ૬૪ ॥

દેહપુષ્ટેર્નરામર્ત્યનાયકાનામપિ સ્ફુટં ।

મહાજપોષણસ્યેવ પરિણામોઽતિદારુણઃ ॥ ૬૫ ॥

જલૂકાઃ સુખમાનિન્યઃ પિબંત્યો રુધિરં યથા ॥

મુંજાના વિષયાન્ યાંતિ દશામંતેઽતિદારુણાં ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—નરને, રાજાને તથા ઇંદ્રાદિકને પળ જે સુખમાં શરીરની પુષ્ટિ થાય છે તે મોટા બોકડાની પેટે છે, એ કથા ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં કહી છે તિહાંથી જાણવી. જે વારે વધ થયો, તે વારે પરિણામે અતિદુઃખ છે ॥ ૬૫ ॥ જેમ જલો લોહી પીતાં થકાં સુખ માને છે તેમ વિષય ભોગવતાં થકાં પ્રાણી સુખ માને છે; પળ તેથી અંતે માઠી દશાને પામે છે ॥ ૬૬ ॥

તીવ્રાગ્નિસંગસંશુષ્યત્પયસામયસામિવ ॥

યત્રૌત્સુક્યાત્સદાક્ષાણાં તપ્તતા તત્ર કિં સુખં ? ॥ ૬૭ ॥

પ્રાકપશ્ચાચ્ચારતિસ્પર્શાત્પુટપાકમુપેયુષિ ॥

ઈન્દ્રિયાણાં ગળે તાપવ્યાપ એવ ન નિર્વૃત્તિઃ ॥ ૬૮ ॥

અર્થઃ—આકરી અગ્નિમાં બલતરાણ કરી લોહ પાળી પીયે છે તેમ જ્યાં સદા ઇન્દ્રિયોની ઉત્કંઠાથી ઘણીજ બલતરા રહે છે ત્યાં શું સુખ છે ? ॥ ૬૭ ॥ પહેલાં અથવા પછી પળ જે થકી અરતિ ઉપજે, તેને અડકવાથી વિપાક પામે થકે ઇન્દ્રિયોના સમૂહમાં તાપ વ્યાપે પળ સુખ ન થાય, એટલે પહેલાં બાંધ્યાં જે કર્મ તે જેવારે ભોગવવામાં આવે તેવારે પળ અરતિ લઈનેજ આવે, અને પછી તે કર્મો વિપાકે પળ દુઃખ આપે ॥ ૬૮ ॥

સદા યત્ર સ્થિતો દ્વેષોલ્લેખઃ સ્વપ્રતિપંથિષુ ॥

સુખાનુભવકાલેઽપિ તત્ર તાપહતં મનઃ ॥ ૬૯ ॥

સ્કંધાત્ સ્કંધાંતરારોપે ભારસ્યેવ ન તત્ત્વતઃ ॥

અક્ષાલ્હાલાદેઽપિ દુઃખસ્ય સંસ્કારોઽપિ નિવર્ત્તતે ॥ ૭૦ ॥

અર્થઃ—જેહને સદૈવ શત્રુ ઉપર દ્રેષ રહ્યો છે તે પ્રાણી જો ઘરમાં સુખે બેઠો હોય, તો પળ તેહને સુખ ન હોય. તેમ વિષયસુખમાં અનુભવકાલે પળ વિષયના તાપે કરી જેનું મન હળાયું છે, તેહને સુખ ક્યાંથી હોય ? ॥ ૬૯ ॥ જેમ એક સંભા ઉપરથી બીજા સંભા ઉપર ભાર લીધો, પળ તત્ત્વથી ભાર ઉતર્યો નહીં એમ ઇન્દ્રિયોને આનંદે દુઃખનો સંસ્કાર મટતો નથી ॥ ૭૦ ॥

સુખં દુઃખં ચ મોહશ્ચ તિસ્રોપિ ગુણવૃત્તયઃ ॥

વિરુદ્ધા અપિ વર્ત્તતે દુઃખજાત્યનતિક્રમાત્ ॥ ૭૧ ॥

ક્રુદ્ધનાગફળાભોગોપમો ભોગોદ્ભવોઽસ્થિલઃ ॥

વિલાસશ્ચિત્રરૂપોઽપિ ભયહેતુર્વિવેકિનાં ॥ ૭૨ ॥

અર્થઃ—સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ત્રણે જો કે વિરુદ્ધ છે, તો પળ ગુણવૃત્તિયે વર્તે છે; કેમકે દુઃખની જાતિને ઊછ્લંઘન કરી શકતા નથી, માટે ગુણવર્તીરૂપ છે ॥ ૭૧ ॥ ક્રોધી નાગની ફળના વિસ્તાર સરસો મર્વ ભોગવિલાસ છે. વલી તે ભોગ-વિલાસ યદ્યપિ વિચિત્રરૂપ છે, તથાપિ વિવેકીજનને તે ભયનો હેતુ છે ॥ ૭૨ ॥

ઈત્યમેકત્વમાપન્નં ફલતઃ પુણ્યપાપયોઃ ॥

મન્યતે યો ન મૂઢાત્મા નાંતસ્તસ્ય ભવોદ્ધેઃ ॥ ૭૩ ॥

દુઃસ્વૈકરૂપયોર્ભિન્નસ્તેનાત્મા પુણ્યપાપયોઃ ॥

શુદ્ધનિશ્ચયતઃ સત્યચિદાનંદમયઃ સદા ॥ ૭૪ ॥

અર્થઃ—એ રીતે ફલની અપેક્ષાએ પુણ્યપાપનું એકત્વપણું

ઠરાવ્યું, પળ જે મૂર્ખ ન માનશે તે સંસારમાં ભટકશે; અને જે માનશે તે ભવસાગર તરી જશે ॥ ૭૩ ॥ પુણ્ય અને પાપ એ બેડે એક સરખા દુઃખસ્વરૂપ જ છે, તે થકી આત્મા ભિન્ન છે; શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી સદા સતચ્ચિદાનંદમય છે ॥ ૭૪ ॥

તત્ તુરીયદશાવ્યંગરૂપમાચરણાન્વયાત્ ॥

માત્યુષ્ણોદ્યોતશીલસ્ય ઘનનાશાદ્રવેરિવ ॥ ૭૫ ॥

જાયંતે જાગ્રતોઽક્ષેભ્યશ્ચિત્રાર્થીસુખવૃત્તયઃ ॥

સામાન્યં તુ ચિદાનંદરૂપં સર્વદશાન્વયિ ॥ ૭૬ ॥

અર્થ:—એ વાત તે ચોથી દિશાયે જાળવા યોગ્ય છે. જેમ વર્ષાકાલમાં મેઘ વરસી રહ્યા પછી વાદલનો નાશ થાય છે, અને સૂર્યપ્રભા શોભે છે, તેમ વ્યંગરૂપ વિચિત્ર એવાં આચરણ વિશેષે કરી ચોથી દશામાં શોભે છે ॥ ૭૫ ॥ જાગતા જીવને ઇન્દ્રિયોની સુખવૃત્તિઓ નાના પ્રકારની થાય છે, પણ સામાન્ય જે ચિદાનંદ-સ્વરૂપ તેને તો સર્વ દશામાં સરખું સુખ છે. ॥ ૭૬ ॥

સ્ફુલ્લિંગનૈ ર્યથા વહ્નિર્દીપ્યતે તાપ્યતેઽથવા ॥

નાનુભૂતિપરાભૂતી તથૈતાભિઃ કિલાત્મનઃ ॥ ૭૭ ॥

સાક્ષિણઃ સુખરૂપસ્ય સુષુપ્તૌ નિરહંકૃતેઃ ॥

યથા ભાનં તથા શુદ્ધવિવેકે તદતિસ્ફુટં ॥ ૭૮ ॥

અર્થ:—તળે કરીને જેમ અગ્નિ દીપે નહીં, તપે નહીં, તેમ અનુભવ પરાભવાદિકે કરીને આત્માને કંઈ નથી ॥ ૭૭ ॥ નિદ્રાવસ્થામાં જેમ સુખરૂપનો સાક્ષી જે આત્મા તેને અહંકારે રહિત સુખનો ભાસ થાય છે, તેમ શુદ્ધ વિવેકને વિષે તો પ્રગટપણે સુખ ભાસે છે ॥ ૭૮ ॥

તત્ત્વિદાનંદભાવસ્ય ભોક્તાત્મા શુદ્ધનિશ્ચયાત્ ॥

અશુદ્ધનિશ્ચયાત્કર્મ્મકૃતયોઃ સુખદુઃખયોઃ ॥ ૭૯ ॥
કર્મણોઽપિ ચ ભોગસ્ય સ્વગાદેર્વ્યવહારતઃ ॥

નૈગમાદિવ્યવસ્થાપિ ભાવનીયાઽનયા દિશા ॥૮૦॥

અર્થ:—તે માટે શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મા ચિદાનંદ-
ભાવનો ભોક્તા છે; અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનય થકી કર્મે કર્યાં જે
સુખદુઃખ તેનો ભોક્તા છે ॥ ૭૯ ॥ ફૂલની શય્યા તથા ફૂલનાં
ભૂષણ પ્રમુખને વિષે ભોગકર્મની વ્યવહારથી પ્રવૃત્તિ છે, તેમ
નૈગમાદિકનયની વ્યવસ્થા પણ આવી રીતે માવીયે; તે નીચે
લખ્યા પ્રમાણે છે ॥ ૮૦ ॥

કર્તાપિ શુદ્ધ ભાવાનામાત્મા શુદ્ધનયાદ્વિભુઃ ॥

પ્રતીત્ય વૃત્તિં યચ્છુદ્ધક્ષણાનામેષ મન્યતે ॥ ૮૧ ॥

અનુપલ્લવસામ્રાજ્યે વિસભાગપરીક્ષયે ॥

આત્મા શુદ્ધસ્વભાવાનાં જનનાય પ્રવર્ત્તતે ॥ ૮૨ ॥

અર્થ:—શુદ્ધભાવનો કર્તા આત્મા શુદ્ધનયથી સમર્થ છે,
જેવારે શુદ્ધપરિણામી છે, તે સમર્થ ધીર્યવૃત્તિને આશ્રયીને શુદ્ધ-
ભાવનો કર્તા છે, એમ શુદ્ધનયવાલો માને છે ॥ ૮૧ ॥ ઉપદ્રવ
અંતરાયાદિકે રહિત સામ્રાજ્યપણાને વિષે દુષ્ટ ભાવનો નાશ થયે
છતે આત્મા શુદ્ધસ્વભાવ પ્રગટ કરવાને પ્રવર્તે છે ॥ ૮૨ ॥

ચિત્તમેવ હિ સંસારો રાગાદિક્લેશવાસિતં ॥

તદૈવ તૈર્ધિનિર્મુક્તં ભવાંત્ત્વંત્ત્વંત્ત્વંત્ત્વંત્ત્વંત્ત્વંત્ત્વં ॥ ૮૩ ॥

યશ્ચ ચિત્તક્ષિણક્ષિણો નાસાવાત્મા વિરોધતઃ ॥

અનન્યવિકૃતં રૂપમિત્યર્થત્વં હ્યદઃ પદં ॥ ૮૪ ॥

અર્થ:—જે રાગાદિક કલેશવડે ચિત્ત વાસિત હોય તે સંસાર કહેવાય, અને રાગદ્વેષથી મુકાવું તેનું નામ મુક્તિ છે, એમ જાણવું ॥ ૮૩ ॥ રાગદ્વેષે વ્યાપ્યો જે મનનો ક્લિષ્ટ પરિણામ છે તે કાંઈ આત્માનો નથી, આત્માનું રૂપ તો સત્યાર્થપણે અવિકારી છે ॥ ૮૪ ॥

શ્રુત્વાનુપયોગશ્ચેત્યેતન્મિથ્યા યથા વચઃ ॥

તથાત્મા શુદ્ધરૂપશ્ચેત્યેવં શબ્દનયા જગુઃ ॥ ૮૫ ॥

શુદ્ધપર્યાયરૂપસ્તદાત્મા શુદ્ધસ્વભાવકૃત્ ॥

પ્રથમાપ્રથમત્વાદિભેદોઽપ્યેવં હિ તાત્ત્વિકઃ ॥ ૮૬ ॥

અર્થ:—જેમ આત્માનો ઉપયોગ શ્રુતવંત છે, એ ખોડું છે, તેમ શબ્દનયવાલા કહે છે, કે આત્મા શુદ્ધરૂપ નથી, એ પણ ખોડું છે ॥ ૮૫ ॥ શુદ્ધ પર્યાયરૂપ આત્મા, પૂર્વપશ્ચાત્પણાનો જે ભેદ તેપણે શુદ્ધ સ્વભાવનો કર્તા છે, એમ તાત્ત્વિક છે ॥ ૮૬ ॥

યે તુ દિક્પટદેશીયાઃ શુદ્ધદ્રવ્યતયાત્મનઃ ॥

શુદ્ધસ્વભાવકર્તૃત્વં જગુસ્તેઽપૂર્વબુદ્ધયઃ ॥ ૮૭ ॥

દ્રવ્યાસ્તિકસ્ય પ્રકૃતિઃ શુદ્ધા સંગ્રહગોચરા ॥

યેનોક્તા સંમતૌ શ્રીમત્સિદ્ધસેનદિવાકરૈઃ ॥ ૮૮ ॥

અર્થ:—દિગંબર એમ કહે છે કે, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થે વલી જેમ ઉપયોગ વિના શ્રુત મળ્યો તેનું પણ શુદ્ધ સ્વભાવનું કર્તાપણું જતું નથી; કેમકે તે તેને સ્વભાવેજ પરિણમે છે, એમ અપૂર્વ બુદ્ધિનું કહેવું છે ॥ ૮૭ ॥ દ્રવ્યાસ્તિક નયની જે શુદ્ધ પ્રકૃતિ છે, તે

સંગ્રહનય ઉપર ચાલે, કેમકે સમ્મતિ ગ્રંથમાં સિદ્ધસેન સ્થરિણ કહ્યું છે ॥ ૮૮ ॥

તન્મતે ચ ન કર્તૃત્વં ભાવાનાં સર્વદાન્વયાત્ ॥

કૂટસ્થઃ કેવલં તિષ્ઠત્યાત્મા સાક્ષિત્વમાશ્રિતઃ ॥ ૮૯ ॥

કર્તુઃ વ્યાપ્રિયતે નાયમુદાસી નૈવ સ્થિતઃ ॥

આકાશમિવ પંકેન લિપ્યતે ન ચ કર્મણા ॥ ૯૦ ॥

અર્થઃ—તેને મતે કર્તાપણું નથી, કેમકે સદૈવભાવનો અન્વય છે; માટે કૂટસ્થ કેવલ નિર્વિક્રિય જે આત્મા તે સાક્ષીપણને આશ્રીને રહ્યો છે ॥ ૮૯ ॥ કરવાનો વ્યાપાર કરતો નથી; ઉદાસીની પેઠે રહ્યો છે. જેમ કચરે આકાશ લેપાતું નથી તેમ કર્મે આત્મા લેપાતો નથી ॥ ૯૦ ॥

સ્વરૂપં તુ ન કર્તૃવ્યં જ્ઞાતવ્યં કેવલં સ્વતઃ ॥

દીપેન દીપ્યતે જ્યોતિર્નિત્યપૂર્વં વિધીયતે ॥ ૯૧ ॥

અન્યથા પ્રાગનાત્મા સ્યાત્સ્વરૂપાનુવૃત્તિતઃ ॥

ભવ હેતુસહસ્રેણાપ્યાત્મતા સ્યાદનાત્મનઃ ॥ ૯૨ ॥

અર્થઃ—પોતાના રૂપને નવીન કરવું નથી, માત્ર પોતાના રૂપને પોતાથકી કેવલ જાણી લેવું છે. જેમ દીવેથી જ્યોતિ દીપે છે તેમ નિત્ય શાશ્વત આત્મા સ્વપ્રકાશ હોવાથી પોતે પોતાને પ્રકાશે છે ॥ ૯૧ ॥ એમ આત્માને સ્વપ્રકાશ અને શાશ્વત અંગીકાર કરીએ નહીં અને પરપ્રકાશ તથા કર્તૃત્વ સિદ્ધ માનીએ તો, પૂર્વે અનાત્મપણું અંગીકાર કરવું પડશે; કેમકે ક્રિયાવડે ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થનું પૂર્વનું રૂપ જુદુંજ હોય છે, એવો નિયમ છે. એવી રીતે આત્માની ઉત્પત્તિની પૂર્વે આત્માને અનાત્મા માનવો

પડશે અને ક્રિયાવડે આત્માનું રૂપાંતર થાય છે, એમ માનીએ તો આત્માની આવૃત્તિ અંગીકાર કરવી પડશે. આવૃત્તિ અંગીકાર કરીએ તો સંસાર વિષયક હજારો કૃત્યરૂપ હેતુવડે હજારો રૂપ બદલાશે. ત્યારે પૂર્વ પૂર્વનું રૂપ અનાત્મા અને ઉત્તર ઉત્તરક્રિયાજન્ય રૂપ આત્મા માનવો પડશે, અને એમ કર્યાથી છેવટે અનવસ્થા દોષ પ્રાપ્ત થશે ॥ ૯૨ ॥

नये तेनेह नो कर्त्ता किं त्वात्मा शुद्धभावभृत् ॥

उपचारान्तु लोकेषु तत्कर्तृत्वमपीष्यते ॥ ९३ ॥

उत्पत्तिमात्रं धर्माणां विशेषग्राहिणो जगुः ॥

अव्यक्तिरावृत्तेस्तेषां नाभावादिति का प्रमा? ॥ ९४ ॥

અર્થ:— તે માટે આ નયને વિષે કર્તાપણું નથી, કેમકે આત્મા શુદ્ધ ભાવનો ધરનાર છે અને લોકમાં ઉપચારથી તેનું કર્તાપણું કહે છે ॥ ૯૩ ॥ વિશેષગ્રાહી જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે પૂર્વોક્ત રીતે આત્માને ક્રિયાસિદ્ધ માનતા નથી, કિંતુ આત્માના ધર્મોની ઉત્પત્તિ માને છે. અહીં કોઈને શંકા થશે કે, જેમ આત્મા અવ્યક્ત છે તેમ આત્માના ધર્મ પણ અવ્યક્ત છે; તો જ્યારે આત્માની ઉત્પત્તિ માનતા નથી ત્યારે તેના ધર્મની ઉત્પત્તિ પણ કેમ મનાય ? તેનું સમાધાન એ કે, કેટલી એક અવ્યક્ત વસ્તુઓ આકાશની પેઠે જેમની તેમ રહે છે અને કેટલી એક રૂપાંતરને પામે છે. આત્મા શાશ્વતા વ્યક્ત છે અને તેના ધર્મ અશાશ્વતા વ્યક્ત છે, માટે તેઓની આવૃત્તિ થાય છે કેમકે જેમ આત્માની અનાવૃત્તિમાં ઘણાં પ્રમાણો છે, તેમ આત્માના ધર્મની આવૃત્તિ ન થવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી; તેથી આત્માની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી પણ આત્માના ધર્મોની પુનરાવૃત્તિ થાય છે, એવું સિદ્ધ થયું ॥ ૯૪ ॥

સત્ત્વં ચ પરસંતાને નોપયુક્તં કથંચન ॥

સંતાનિનામનિત્યત્વાત્સંતાનોઽપિ ન ચ ધ્રુવઃ ॥૯૫॥

વ્યોમાવ્યુત્પત્તિમત્તત્તદવગાહાત્મના તતઃ ॥

નિત્યતા નાત્મધર્માણાં તદ્દૃષ્ટાંતબલાદપિ ॥ ૯૬ ॥

અર્થઃ—આત્માનું ઉત્પત્તિરહિતપણું દૃષ્ટાંતવડે દૃઢ કરે છે. જેમ પિતા પુત્રરૂપ પરિવારની ઉત્પત્તિમાં પૂર્વ પૂર્વપિતારૂપ કારણથી ઉત્તર ઉત્તરપુત્રરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થવાથી પિતાપણાનો અભાવ અને પુત્રપણાનો ભાવ થાય છે, એમ સંકલના ચાલતાં જેમ પિતાનો નાશ તેમ પુત્રનો પણ નાશ થાય છે. તેમ અનાત્માથી આત્માની ઉત્પત્તિરૂપ પ્રવાહથી પૂર્વનો અભાવ અને ઉત્તરનો ભાવ થતાં પૂર્વની પેઠે ઉત્તરના નાશનો પણ સંભવ સિદ્ધ થાય છે, એથી આત્મા અશાશ્વત અને નાશરૂપ ઠરશે ॥ ૯૫ ॥ આકાશના દૃષ્ટાંતવડે આત્માનું અચલપણું અને આત્માના ધર્મોનું ચલાયમાનપણું સિદ્ધ થાય છે. જેમ આકાશ ઉત્પત્તિ રહિત છે તેથી તેનું રૂપાંતર થતું નથી; તેમજ આત્મા પણ ઉત્પત્તિ રહિત હોવાથી તેનું રૂપાંતર થતું નથી. અને આત્માના ધર્મ ઉત્પત્તિવાન છે તેથી તેનું રૂપાંતર થાય છે. અહીં પણ આકાશનું વ્યતિરેકપણે દૃષ્ટાંત લેવું. જે વસ્તુ આકાશની પેઠે ઉત્પત્તિ રહિત નથી હોતી તેનું રૂપાંતર થાય છે ॥ ૯૬ ॥

રુજુઃસૂત્રનયસૂત્રઃ કર્તૃતાં તસ્ય મન્યતે ॥

સ્વયં પરિણમત્યાત્મા યં યં ભાવં યદા યદા ॥૯૭॥

કર્તૃત્વં પરભાવાનામસૌ નાભ્યુપગચ્છતિ ॥

ક્રિયાદ્વયં હિ નૈકસ્ય દ્રવ્યસ્યાભિમતં જિનૈઃ ॥૯૮॥

અર્થ:—જ્યારે આત્માનું રૂપાંતર થતું નથી ત્યારે પરિણા-
મવાદનો ઉચ્છેદ થશે, એવી આશંકા કરીને તેનો ઉત્તર કહે છે.
રુજુસૂત્રનયવાલો, જ્યારે જ્યારે જે જે ભાવના પરિણામને આત્મા
પામે છે ત્યારે ત્યારે તે તે ભાવરૂપ કર્મવડે પરિણામરૂપ ઉત્પત્તિ
માને છે, તથાપિ આત્માને કર્તૃત્વપણે બીજા ભાવની પ્રાપ્તિ થતી
નથી; કેમકે એક દ્રવ્યમાં બે ક્રિયા સંભવે નહીં, એવું જિનને
અભિમત છે ॥ ૯૭-૯૮ ॥

भूतिर्या हि क्रिया सैव स्यादेकद्रव्यसंततौ ॥

न साजात्यं विना च स्यात्परद्रव्यगुणेषु सा ॥ ९९ ॥
न चैवमन्यभावानां न चेत्कर्त्ताऽपरो जनः ॥

तदा हिंसादयादानहरणाय व्यवस्थितः ॥ १०० ॥

અર્થ:—મૃતિ એટલે ભાવ અને ક્રિયા એ બન્નેનો એક
અર્થ છે. તે એક દ્રવ્ય સંતતિને વિષે સામાન્ય વિના ન થાય,
અને દ્રવ્યના ગુણને વિષે પણ ન થાય; કેમકે કોઈ પણ દ્રવ્ય
અપરભાવનો કર્તા હોતો નથી ॥ ૯૯ ॥ એમજ આત્માને વિષે
અન્ય ભાવનું કર્તાપણું નથી. ત્યારે શિષ્ય પૂછે છે કે હિંસા, દયા,
દાન વગેરેની વ્યવસ્થા કેમ રહેશે ? ॥ ૧૦૦ ॥

सत्यं पराश्रयं न स्यात् फलं कस्यापि यद्यपि ॥

तथापि स्वगतं कर्म स्वफलं नाभिवर्त्तते ॥ १०१ ॥
हिनस्ति न परं कोऽपि निश्चयान्न च रक्षति ॥

नचायुः कर्मणो नाशो मृतिर्जीवनमन्यथा ॥ १०२ ॥

અર્થ:—ત્યારે ગુરુ કહે છે, યદ્યપિ એ તારું બોલવું સાચું
છે કેમકે કોઈને પણ પરાશ્રયે ફલ થતું નથી. (તથાપિ પોતાને

વિષે રહેલું જે કર્મ તે પોતાના ફલને વિષે પ્રવર્તતું નથી)
 ॥ ૧૦૧ ॥ નિશ્ચયવડે બીજા કોઈને કોઈ મારતો નથી તેમ
 કોઈનું કોઈ રક્ષણ કરતો નથી; આયુ કર્મનો નાશ થાય નહીં
 અને મૃત્યુ જીવન અન્યથા થાય નહીં ॥ ૧૦૨ ॥

હિંસાદયાવિકલ્પાભ્યાં સ્વમતાભ્યાં તુ કેવલં ॥
 ફલં વિચિત્રમાપ્નોતિ પરાપેક્ષાં વિના પુમાન્ ॥ ૧૦૩ ॥
 શરીરી ત્રિયતાં મા વા ધ્રુવં હિંસા પ્રમાદિનઃ ॥
 દયૈવ યતમાનસ્ય વધેઽપિ પ્રાણિનાં ક્વચિત્ ॥ ૧૦૪ ॥

અર્થ:—હિંસા અને દયાની પળ માત્ર કલ્પના છે. પોતાના
 મતે કરી તો પરની અપેક્ષાથી પુરુષ કેવલ વિચિત્ર ફલને
 પામે છે ॥ ૧૦૩ ॥ જીવનો ઘાત થાય અથવા ન થાય, તો પળ
 જે પ્રમાદી જીવ છે તેને નિશ્ચયે કરી હિંસા થાય છે; અને જે
 દયાવાન પ્રાણી છે તેના હાથે કદાચ કોઈ જીવનો ઘાત થઈ
 જાય, તો પળ તેને હિંસા લાગતી નથી ॥ ૧૦૪ ॥

પરસ્ય યુજ્યતે દાનં હરણં વા ન કસ્યચિત્ ॥

ન ધર્મસુખયોર્યત્તે કૃતનાશાદિદોષતઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ભિન્નાભ્યાં ભક્તવિત્તાદિપુદ્ગલાભ્યાં ચ તે ક્રુતઃ ? ॥

સ્વત્વાપત્તિર્યતો દાનં હરણં સત્ત્વનાશનં ॥ ૧૦૬ ॥

અર્થ:—કોઈ બીજાને દાન દેતો નથી, અને બીજાની
 પાસેથી કોઈ કાંઈ હરણ કરી લેતો નથી; ધર્મ અને સુખને વિષે
 પળ દાન તથા હરણનો સંભવ નથી, કેમકે કૃતનાશ અને અકૃતનો
 પ્રસંગ ઇત્યાદિ દોષ પ્રાપ્ત થશે. જેમ દાન કર્યું તેનો નાશ થાય
 તેને કૃતનાશ કહે છે, અને જે બીજાને આપ્યું નથી તેનું હરણ

કરવું તે અકૃતાગમ પ્રસંગ કહેવાય. એવા દોષ આત્માને વિષે પ્રાપ્ત થશે ॥ ૧૦૫ ॥ કેમકે ભોજન તથા ધનાદિક જે પુદ્ગલ તે તો આત્માથી ભિન્ન છે, તો તેમાં ક્યાંથી પોતાપણું આવ્યું ? માટે દાન અને હરણ તે પોતાથી જ નાશ છે ॥ ૧૦૬ ॥

કર્મોદયાच्च तद्दानं हरणं वा शरीरिणां ॥

પુરુષાણાં પ્રયાસઃ કસ્તતોપનમાતિ સ્વતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

સ્વાગતાભ્યાં તુ ભાવાભ્યાં કેવલં દાનચૌર્યયોઃ ॥

અનુગ્રહોપઘાતૌ સ્તઃ પરાપેક્ષા પરસ્ય ન ॥ ૧૦૮ ॥

અર્થઃ—વલી તે દાન અને હરણ પ્રાણીને કર્મના ઉદય-થકી છે, ત્યાં પુરુષને શો પ્રયાસ છે ? તે તો પોતાની મેલેજ ઉદય પામે છે ॥ ૧૦૭ ॥ પોતામાં રહ્યા એવા જે દાન અને હરણના ભાવ તેણે કરીને એકથી ઉપકાર થાય; બીજાથી ઉપઘાત થાય; ત્યાં પરની અપેક્ષા પરને નહીં ॥ ૧૦૮ ॥

પરાશ્રિતાનાં ભાવાનાં કર્તૃત્વાદ્યભિમાનતઃ ।

કર્મણા બદ્ધયતેઽજ્ઞાની જ્ઞાનવાંસ્તુ ન લિપ્યતે ॥૧૦૯॥

કર્તૈવમાત્મનો પુણ્યપાપયોરપિ કર્મણોઃ ॥

રાગદ્વેષાશયાનાં તુ કર્તૈષ્ટાનિષ્ટવસ્તુષુ ॥ ૧૧૦ ॥

અર્થઃ—પર આશ્રિત જે ભાવ તેનો હું કર્તા છું, એમ અભિમાનથી કહેવું, એવાં કર્મે અજ્ઞાની બંધાય છે; પણ જ્ઞાની તેવાં કર્મે લેવાતા નથી ॥ ૧૦૯ ॥ માટે આત્મા તે પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મનો કર્તા છે, રાગ-દ્વેષ આશયનો કર્તા છે અને ઇષ્ટ અનિષ્ટ વસ્તુને વિષે પણ આત્મા કર્તા છે ॥ ૧૧૦ ॥

રજ્યતે દ્વેષ્ટિ ચાર્થેષુ તત્તત્કાર્યવિકલ્પતઃ ॥

આત્મા યદા તદા કર્મ ભ્રમદાત્મનિ યુજ્યતે ॥૧૧૧॥
સ્નેહાભ્યક્ત નોરંગં રેણુનાશ્લિષ્યતે યથા ॥

રાગદ્વેષાનુવિહસ્ય કર્મબંધસ્તથામતઃ ॥ ૧૧૨ ॥

અર્થઃ—જેવારે તે તે કર્મના વિકલ્પથી આત્માને કોઈ પદાર્થ ઉપર રાગદશા અથવા દ્વેષ ઉપજે છે તેવારે આત્મામાં કર્મનો ભ્રમ જોડાય છે ॥ ૧૧૧ ॥ તેલ લગાડેલા શરીરે જેમ રજનો લેપ વલગે છે તેમ રાગી અને દ્વેષી આત્માને કર્મનો બંધ વલગે છે ॥ ૧૧૨ ॥

આત્મા ન વ્યાપૃતસ્તત્ર રાગદ્વેષાશયં સૃજન્ ॥

તન્નિમિત્તોપનમેષુ કર્મોપાદાનકર્મસુ ॥ ૧૧૩ ॥
લોહં સ્વક્રિયયાભ્યોતિ આમકોપલસંનિધૌ ॥

યથા કર્મ તથા ચિત્રં રક્તદ્વિષ્ટાત્મસંનિધૌ ॥૧૧૪॥

અર્થઃ—તિહાં આત્મા પોતે કોઈ ક્રિયા કરતો નથી, પણ રાગ દ્વેષ કરતો થકો તે નિમિત્તે પામ્યાં જે કર્મ તેના નિમિત્તે કર્તાપણું કર્મ છે; પણ તિહાં આત્મા તો રાગદ્વેષ રૂપ કર્મનો મૂકનારો છે. ઇટલે આત્મા ભાવકર્મનો વ્યાપારવંત છે; પણ દ્રવ્ય કર્મનો વ્યાપારવંત નથી ॥ ૧૧૩ ॥ જેમ ચમક પાષાણ તે લોહને આકર્ષે, તેણે કરી લોહ પોતાની ક્રિયાયે ચમક પાસે આવી મલે, તેમ રાગદ્વેષી આત્માની પાસે કર્મ આકર્ષણે આવી મલે છે ॥ ૧૧૪ ॥

વારિ વર્ષન્ યથાંભોદો ધાન્યવર્ષી નિગદ્યતે ॥

ભાવકર્મ સૃજન્નાત્મા તથા પુદ્ગલકર્મકૃત્ ॥ ૧૧૫ ॥

નૈગમવ્યવહારૌ તુ બ્રૂતઃ કર્માદિકર્તૃતાં ॥

વ્યાપારઃ ફલપર્યંતઃ પરિદૃષ્ટો યદાત્મનઃ ॥ ૧૧૬ ॥

અર્થઃ—જેમ પાણી વરસે છે તે લોકવ્યવહારે ધાન્ય વરસે છે એમ કહીએ, તેમ ભાવકર્મ કરતો થકો આત્મા પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા કહીએ ॥ ૧૧૫ ॥ નૈગમ અને વ્યવહારનયવાલા તો કર્માદિકનો કર્તા આત્માને માને છે, જે આત્માનો વ્યાપાર તે ફલપર્યંત દેખાય છે ॥ ૧૧૬ ॥

અન્યોઽન્યાનુગતાનાં કા તદેતદિતિ વા ભિદા ॥

યાવચ્ચરમપર્યાયં યથા પાનીયદુગ્ધયોઃ ॥ ૧૧૭ ॥

નાત્મનો વિકૃતિં દત્તે તદેષા નયકલ્પના ॥

શુદ્ધસ્ય રજતસ્પેવ શુક્તિધર્મપ્રકલ્પના ॥ ૧૧૮ ॥

અર્થઃ—પરસ્પર મલ્યા એવા જે નય તેને, (એવો નિર્ણય યાવત્ ચરમપર્યાય છે) પરંતુ જાતિભેદ કેમ જણાય ? જેમ દૂધ અને પાણીના સંયોગની પેઠે સંગ્રહ માને નૈગમને, અને નૈગમ માને સંગ્રહને, એ બે નય માંહોમાંહે મળે છે એમ વ્યવહાર પણ મળે છે ॥ ૧૧૭ ॥ વલી શુદ્ધનયવાલો બોલે છે કે, આત્માને વિકાર નથી. વિકાર એ નૈગમ તથા વ્યવહારનયની કલ્પના છે. કેની પેઠે ? તે કહે છે. જેમ શુદ્ધ રૂપાને છીપનો ધર્મ કલ્પે છે તેની પેઠે જાણવું ॥ ૧૧૮ ॥

મુષિતત્ત્વં યથા પાંચ ગતં પથ્યુપચર્યતે ॥

તથા પુદ્ગલકર્મસ્થા વિક્રિયાત્મનિ બાલિશૌઃ ॥ ૧૧૯ ॥

કૃષ્ણઃ શોણોઽપિ ચોપાધેર્નાશુઙ્ઘઃ સ્ફટિકો યથા ॥

રક્તોદ્વિષ્ટસ્તથૈવાત્મા સંસર્ગાત્પુણ્યપાપયોઃ ॥૧૨૦॥

અર્થઃ—જેમ પંથીજનને હુંટતાં લોક કહેશે જે માર્ગ હુંટાળો, એ લોક વાક્ય છે તેમ સૂર્વ પ્રાણી પુદ્ગલ કર્મમાં રહી જેવી ક્રિયા કરે તે આત્માને વિષે માને છે ॥ ૧૧૯ ॥ જેમ કાલો અથવા રાતો સ્ફટિક છે તે ઉપાધિથી છે, માટે તેને અશુદ્ધ ન કહિયે; તેમ પુણ્ય-પાપના સંયોગથી આત્મા રાગી-દ્વેષી કહેવાય છે ॥ ૧૨૦ ॥

સેયં નટકલા તાવદ્ યાવદ્વિધિકલ્પના ॥

યદ્રૂપં કલ્પનાતીતં ન તુ પદ્યત્યકલ્પકઃ ॥ ૧૨૧ ॥

કલ્પનામોહિતો જંતુઃ શુક્લં કૃષ્ણં ચ પદ્યતિ ॥

તસ્પાં પુનર્વિલીનાયામશુક્લં કૃષ્ણમીક્ષતે ॥ ૧૨૨ ॥

અર્થઃ—જિહાં સુધી વિવિધ પ્રકારની કલ્પના હોય તિહાં સુધી એ સર્વ નટકલારૂપ છે, પણ કલ્પનાયે અતીત જે રૂપ તેને તો જે અકલ્પ કહ્યો હોય તે દેખે ॥ ૧૨૧ ॥ પણ કલ્પનાયે મુંઝાળો જે જીવ તે તો ધોલાને કાલું દેખે અને કાલાને ધોલું દેખે, અને તે કલ્પના જેવારે જાય તેવારે તો કાલાને કાલુંજ દેખે અને ધોલાને ધોલુંજ દેખે ॥ ૧૨૨ ॥

તદ્ધ્યાનં સા સ્તુતિર્ભક્તિઃ સૈવોક્તા પરમાત્મનઃ ॥

પુણ્યપાપવિહીનસ્ય યદ્રૂપસ્યાનુચિતનં ॥ ૧૨૩ ॥

શરીરરૂપલાવણ્યવપ્રચ્છન્નધ્વજાદિભિઃ ॥

વર્ણિતૈર્વીતરાગસ્ય વાસ્તવી નોપવર્ણના ॥ ૧૨૪ ॥

अर्थः—पुण्य-पाप रहित एहवा जे परमात्मा प्रभु तेना स्वरूपनुं चितववुं तेनेज ध्यान कहिये, अने स्तुति पण तेज तथा भक्ति पण तेज कहिये ॥ १२३ ॥ पण शरीरना वर्णे, रूपे करी, लावण्यताए करी, समवसरणे अने छत्रे करी, तथा इंद्रध्वजादिके करी जे परमात्माने वखाणवा एहवी स्तुतिने वस्तुतः साची न कहिये ॥ १२४ ॥

व्यवहारस्तुतिः सेयं वीतरागात्मवर्त्तिनां ॥

ज्ञानादीनां गुणानां तु वर्णना निश्चयस्तुतिः ॥ १२५ ॥

पुरादिवर्णनाद्राजा स्तुतः स्यादुपचारतः ॥

तत्त्वतः शौर्यगांभीर्यधैर्यादिगुणवर्णनात् ॥ १२६ ॥

अर्थः—केमके ए स्तुति तो व्यवहार छे, पण जेमां वीतरागना ज्ञानादिक गुण प्रशंसवा तेहने निश्चय स्तुति कहिये ॥ १२५ ॥ जेम देश नगरादिके करी राजा वखाणवो ए उपचारे स्तुति जाणवी; पण राजानुं बल, गांभीर्यता, धैर्यतानुं वर्णववुं, ते निश्चयथी स्तुति कहिये ॥ १२६ ॥

मुख्योपचारधर्माणामविभागेन या स्तुतिः ॥

न सा चित्तप्रसादाय कवित्वं कुकवेरिव ॥ १२७ ॥

अन्यथाभिनिवेशेन प्रत्युतानर्थकारिणी ॥

सुतीक्ष्णखड्गधारेव प्रमादेन करे धृता ॥ १२८ ॥

अर्थः—जेम कुकविनी कविताथी पंडित रीझे नहीं, तेम बाह्य उपचार देखी बहेंचण विनानी जे स्तुति करिये ते थकी चित्त प्रसन्न थाय नहीं ॥ १२७ ॥ जे पोताना हठ-कदाग्रहे करी

મુખઉપચારે સ્તુતિ કરી ગુણ માને છે, પણ તે ઊલટી અનર્થકારી છે; જેમ પ્રમાદે કરી હાથમાં ફાલેલી તરવાર તે જો કદાચ પડે, તો ઊલટી અનર્થ-વિધાત કરે છે; તેનીપરે તે સ્તુતિ પણ અન્યથા જાણવી ॥ ૧૨૮ ॥

મણિપ્રભામણિજ્ઞાનન્યાયેન શુભકલ્પના ॥

વસ્તુસ્પર્શિતયા ન્યાય્યા યાવન્નાનઙ્ગનપ્રથા ॥ ૧૨૯ ॥

પુણ્યપાપવિનિર્મુક્તં તત્ત્વતસ્ત્વવિકલ્પકં ॥

નિત્યં બ્રહ્મ સદા ધ્યેય મેષા શુદ્ધનયસ્થિતિઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અર્થ:—મણિરત્નની કાંતિ દેખીને જેમ મણિનું જ્ઞાન કે-
ઓલલાખ થાય છે, એ દૃષ્ટાંતે શુભ કલ્પનાયે કરી આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. પછી વસ્તુસ્પર્શિકવડે કરી યોગ્યતા થાય છે; પણ જ્યાં સુધી નિરંજન પ્રથા નથી થઈ ત્યાં સુધી કર્મ છે ॥ ૧૨૯ ॥ માટે પુણ્ય-પાપ રહિતપણે તત્ત્વથી નિર્વિકલ્પ એવો શાશ્વતો જે આત્મા તે સદાય ધ્યાવવો. એવી શુદ્ધ નયની સ્થિતિ છે ॥ ૧૩૦ ॥

આશ્રવઃ સંવરશ્રાપિ નાત્મા વિજ્ઞાનલક્ષણઃ ॥

યત્કર્મપુદ્ગલાદાનરોધાવાશ્રવસંવરઃ ॥ ૧૩૧ ॥

આત્માદત્તે તુ યૈર્ભાવૈઃ સ્વતંત્રઃ કર્મપુદ્ગલાન્ ॥

મિથ્યાત્વાવિરતી યોગાઃ કષાયાસ્તે તદાશ્રવા ॥ ૧૩૨ ॥

અર્થ:—આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, માટે આત્માને આશ્રવ, સંવર કાંઈ ન કહિયે; પણ કર્મ પુદ્ગલનું ગ્રહણું તથા રોધણું તે આશ્રવ સંવર છે ॥ ૧૩૧ ॥ જે ભાવે કરી સ્વાધીનપણે કર્મ-પુદ્ગલને આત્મા ગ્રહે છે, તે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગરૂપ આશ્રવે કરી જાણવું ॥ ૧૩૨ ॥

ભાવનાધર્મચારિત્રપરિષહજયાદયઃ ॥

આશ્રવોચ્છેદિનો ધર્મા આત્મનો ભાવસંવરાઃ ॥૧૩૩॥

આશ્રવઃ સંવરો ન સ્યાત્સંવરશ્રાશ્રવઃ ક્વચિત્ ॥

ભવમોક્ષફલાભેદોઽન્યથા સ્યાદ્દેતુસંકરાત્ ॥ ૧૩૪ ॥

અર્થઃ—અને ભાવના ધર્મ જે ચારિત્ર છે, જેથકી પરિ-
ષહનો જય થાય તે એ આશ્રવનો ઉચ્છેદક ધર્મ છે. એ આત્માને
ભાવસંવર કહિયે ॥ ૧૩૩ ॥ જે આશ્રવ તે સંવર ન થાય, અને જે
સંવર તે આશ્રા ન થાય. હેતુ સંકર એ વે જો કદાપિ એકરૂપ
થાય, તો સંસાર અને મોક્ષ એ બેમાં ફલ પણ એક થાય; પણ
તેમાં ભેદ રહે નહીં એટલે જ્યાં આશ્રવે કરી સંવરનું સંક્રમણ
થાય ત્યાં મોક્ષફલ જાણવું, અને જ્યાં સંવરે કરી આશ્રવનું
સંક્રમણ થાય ત્યાં સંસારફલ જાણવું. ॥ ૧૩૪ ॥

કર્માશ્રવાંશ્ચ સંવૃણવાન્નાત્મા ભિન્નૈર્નિજાશયૈઃ ॥

કરોતિ ન પરાપેક્ષામલંભૂષ્ણુઃ સ્વતઃ સદા ॥૧૩૫॥

નિમિત્તમાત્રભૂતાસ્તુ હિંસાઽહિંસાદયોઽગ્નિલાઃ ॥

યે પરપ્રાણિપર્યાયા ન તે સ્વફલહેતવઃ ॥ ૧૩૬ ॥

અર્થઃ—આશ્રવભાવને સંવર કરતો થકો જે પોતાના
આત્માથી જુદા નથી એવા જે પોતાના આશય તેણે કરી પરઅપેક્ષા
ન કરે, કેમકે તે પોતાથી સદા સમર્થ છે ॥ ૧૩૫ ॥ જે હિંસા
અહિંસાદિક સઘલા પર પ્રાણિના પર્યાય તે આત્માને નિમિત્તભૂત
જે, પણ પોતાને ફલહેતુ નથી ॥ ૧૩૬ ॥

વ્યવહારવિમૂઢસ્તુ હેતૂંસ્તાનેવ મન્યતે ॥

બાહ્યક્રિયારતસ્વાન્તસ્તત્ત્વં ગૂઢં ન પશ્યાન્તિ ॥૧૩૭॥

हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते नैवेति नियमास्पृशः ॥

યાવંત આશ્રવાઃ પ્રોક્તાસ્તાવંતોહિ પરિશ્રવાઃ ॥ ૧૩૮

અર્થઃ—વ્યવહારમૂઢ જે આત્મા તે પરપર્યાયને પોતાના ફલહેતુ માને છે, માટે જેનું મન બાહ્યક્રિયામાં રક્ત છે તેવા પ્રાણી ગુપ્ત તત્ત્વને દેખતા નથી ॥ ૧૩૭ ॥ જે હિંસાદિક તથા અહિંસા-દિક પરપર્યાય હેતુપણું છે, તેને પડિવજે અથવા નથી પડિવર્જતા એવો નિયમ તે તો નિશ્ચયના જે ફરસનારા છે તેહને જેટલા આશ્રવ છે તેટલા સંવરરૂપ થાય ॥ ૧૩૮ ॥

તસ્માદનિયતં રૂપં બાહ્યહેતુષુ સર્વથા ॥

નિયતૌ ભાવવૈચિત્ર્યાદાત્મૈવાશ્રવસંવરૌ ॥ ૧૩૯ ॥

અજ્ઞાતા વિષયાસક્તો બध्यતે વિષયૈસ્તુ નઃ ॥

જ્ઞાનાદ્દિદ્રુવિ મુચ્યતે ચાત્મા નતુ શાસ્ત્રાદિપુદ્ગલાત્ ૧૪૦

અર્થઃ—તે માટે સદાય બાહ્ય હેતુને વિષે અનિયતરૂપ છે. નિયતિને વિષે ભાવના વિચિત્રપણાથકી આત્મા તેજ સંવર આશ્રવ-રૂપ છે ॥ ૧૩૯ ॥ જે અજ્ઞાની છે અને વિષયાસક્ત છે, તેહિજ વિષયમાં બંધાય છે. તે વિષય તો આત્માને આત્મજ્ઞાનથકી સૂકાય, પણ શાસ્ત્રાદિક પુદ્ગલથકી ન સૂકાય ॥ ૧૪૦ ॥

શાસ્ત્રં ગુરોશ્ચ વિનયં ક્રિયામાવશ્યકાનિ ચ ॥

સંવરાંગતયા પ્રાહુર્વ્યવહારવિશારદાઃ ॥ ૧૪૧ ॥

વિશિષ્ટા વાક્તનુસ્વાંત પુદ્ગલાસ્તેઽફલાવહાઃ ॥

યે તુ જ્ઞાનાદયો ભાવાઃ સંવરત્વં પ્રયાંતિ તે ॥ ૧૪૨ ॥

અર્થઃ—શાસ્ત્ર મળવું, ગુરુનો વિનય કરવો, તથા આવ-શ્યકાદિક ક્રિયા કરવી એને વ્યવહારમાં વિચક્ષણ પુરુષોએ સંવરનાં

અંગ કહ્યાં છે ॥ ૧૪૧ ॥ જે રુડા મન-વચન-કાયાયે કરી પ્રવર્તેલું તેહના જે પુદ્ગલ તે ફલદાયી છે, પણ જે જ્ઞાનાદિક ભાવ છે, તે સંવરણને પામે છે ॥ ૧૪૨ ॥

જ્ઞાનાદિભાવયુક્તેષુ શુભયોગેષુ તદ્ગતં ॥

સંવરત્વં સમારોપ્ય સ્મયંતે વ્યવહારિણઃ ॥ ૧૪૩ ॥

પ્રશસ્તરાગયુક્તેષુ ચારિત્રાદિગુણેષ્વપિ ॥

શુભાશ્રવત્વમારોપ્ય ફલભેદં વદંતિ તે ॥ ૧૪૪ ॥

અર્થ:—જ્ઞાનાદિક ભાવે યુક્ત એવા જે શુભ યોગ તેને વિષે તદ્ગત જે સંવરત્વ તેને આરોપીને વ્યવહારે પ્રવર્તક જે જીવ તે હર્ષ પામે છે ॥ ૧૪૩ ॥ રુડા રાગે યુક્ત એવા જે ચારિત્રાદિક ગુણ તેને વિષે પણ શુભ આશ્રવણું આરોપીને ફલભેદ કહે છે ॥ ૧૪૪ ॥

ભવનિર્વાણહેતૂનાં વસ્તુતો ન વિપર્યયઃ ॥

અજ્ઞાનાદેવ તદ્જ્ઞાનાં જ્ઞાની તત્ર ન મુહ્યતિ ॥ ૧૪૫ ॥

તીર્થકૃત્નામહેતુત્વં યત્સમ્યક્ત્વસ્ય વર્ણ્યતે ॥

યચ્ચાહારહેતુત્વં સંયમસ્થાતિશાયિનઃ ॥ ૧૪૬ ॥

અર્થ:—સંસાર તથા મોક્ષનો હેતુ તેને વસ્તુતત્ત્વે કાંઈ વિપર્યાસ નથી, પણ અજ્ઞાનના યોગથી તે જગાયે વિપર્યાસપણું થાય છે, પણ તિહાં જ્ઞાની પુરુષ કાંઈ મુંજાતા નથી ॥ ૧૪૫ ॥ જિનનામ કર્મનો હેતુ જે સમક્ષિતને વર્ણવીએ છીએ, તે પણ ઉપચારે કહેવાય છે, અને આહારક શરીરનો હેતુ જે અતિશય લબ્ધિવંત સંયમી મુનિ તે પણ ઉપચારે કહેવાય છે ॥ ૧૪૬ ॥

તપઃસંયમયોઃ સ્વર્ગહેતુત્વં યચ્ચ પૂર્વયોઃ ॥

ઉપચારેણ તદ્યુક્તં સ્યાદ્ ઘૃતં દહતીતિવત્ ॥ ૧૪૭ ॥
 યેનાંશેનાત્મનો યોગસ્તેનાંશેનાશ્રવો મતઃ ॥

યેનાંશેનોપયોગસ્તુ તેનાંશેનાસ્ય સંવરઃ ॥ ૧૪૮ ॥

અર્થઃ—જે પૂર્વે કહેલા તપ અને સંયમ સ્વર્ગહેતુ છે, તે પળ ઉપચારે કહિયે. સર્વ પાણિમે છે, પળ જેમ ઘી બલે છે એ ઉપચારે છે, પળ અગ્નિ બલે છે એ સ્વરૂં છે ॥ ૧૪૭ ॥ જે અંશે કરી આત્મા યોગવર્ત્તી થયો તે અંશે આશ્રવ કહિયે અને જે અંશે આત્મા ઉપયોગી થયો તે અંશે સંવર કહિયે ॥ ૧૪૮ ॥

તેનાસાવંશવિશ્રાન્તૌ વિશ્રદાશ્રવસંવરૌ ॥

ભ્રાત્યાદર્શ ઇવ સ્વચ્છાસ્વચ્છભાગદ્વયઃ સદા ॥ ૧૪૯ ॥
 શુદ્ધૈવ જ્ઞાનધારા સ્યાત્સમ્યક્ત્વપ્રાપ્ત્યનંતરં ॥

હેતુભેદાદ્વિશેષે તુ યોગધારા પ્રવર્ત્તતે ॥ ૧૫૦ ॥

અર્થઃ—તે માટે આ અંશ વિશ્રાંતિને વિષે આશ્રવસંવર ધરે છે, તેમાં એક છે મલિન અને એક છે નિર્મલ; જેમ આરિ-સાના પડવાડાનો ભાગ મલિન છે અને આગલો ભાગ નિર્મલ છે તેહની પરે સદાય નિર્મલ મલિન એ બે ભાગે કરીને આત્મા અરિસાની પેઠે શોભે છે ॥ ૧૪૯ ॥ સમક્તિ પામ્યા પછી જે શુદ્ધ જ્ઞાનધારા પ્રગટે તે હેતુભેદથી વિશેષે કરી યોગધારા પ્રવર્ત્તે છે ॥ ૧૫૦ ॥

સમ્યગ્દશો વિશુદ્ધત્વં સર્વાસ્વપિ દશાસ્વતઃ ॥

મૃદુમધ્યાદિભાવસ્તુ ક્રિયાવૈચિત્ર્યતો ભવેત્ ॥ ૧૫૧ ॥

યદા તુ સર્વતઃ શુદ્ધિર્જાયતે ધારયોર્દ્વયોઃ ॥

શૈલેશીસંજિતઃ સ્થૈર્યાત્તદા સ્યાત્સર્વસંવરઃ ॥૧૫૨॥

અર્થઃ—સમકિતીને સર્વ દશામાં શુદ્ધપણું છે, એ માટે લઘુ, મધ્યમ, ઉત્તમ એ માત્ર જે છે તે ક્રિયાવિચિત્રતાથી છે ॥ ૧૫૧ ॥ જેવારે સર્વથી મન-વચન-કાયાના યોગ તથા ઉપયોગ, એ બે ધારાની શુદ્ધિ થાય તેવારે શૈલેશી નામે સ્થિરતાથી સર્વ સંવર હોય ॥ ૧૫૨ ॥

તતોઽર્વાગ્ યચ્ચ યાવચ્ચ સ્થિરત્વં તાવદાત્મનઃ ॥

સંવરો યોગચાંચલ્યં યાવત્તાવત્કિલાશ્રવઃ ॥૧૫૩॥

નિર્જરા કર્મણોત્સાહો નાત્માઽસૌ કર્મ્મપર્યવઃ ॥

યેન નિર્જીર્યતે કર્મ સ્વભાવસ્ત્વાત્મલક્ષણં ॥૧૫૪॥

અર્થઃ—અને તેથી પેહેલાં હેઠલા ગુણઠાણે તો જિહાં સુધી આત્માને સ્થિરતાપણું છે તિહાં સુધી સંવર વર્તે છે; અને જિહાં સુધી યોગની ચંચલતા છે તિહાં સુધી નિશ્ચયથી જાણીએ જે આત્માને આશ્રવણું વર્તે છે, એમ યાવત્ શૈલેશીકરણ સુધી સમજાવું ॥ ૧૫૩ ॥ કર્મનું જે શાઢવું તેને નિર્જરા કહિયે, પણ આત્મા પોતે કર્મપર્યાયરૂપ નથી, તે માટે કર્મ નિર્જરિયે એવો જે સ્વભાવ તે આત્માનું લક્ષણ છે ॥ ૧૫૪ ॥

તત્તપો દ્વાદશવિધં શુદ્ધજ્ઞાનસમન્વિતં ॥

આત્મશક્તિસમુત્થાનં ચિત્તવૃત્તિનિરોધકૃત્ ॥૧૫૫॥

યન્ન રોધઃ કષાયાણાં બ્રહ્મધ્યાનં જિનસ્ય ચ ॥

જ્ઞાતવ્યં તત્તપઃ શુદ્ધમવશિષ્ટં તુ લંઘનં ॥ ૧૫૬ ॥

અર્થ:—નિર્જરાનું કારણ તે શુદ્ધ જ્ઞાને સહિત પ્રગટ્યો અને ચિત્તની ચંચલવૃત્તિને રોકતો એવો વાર મેદે તપ છે ॥ ૧૫૫ ॥ જિહાં પ્રમુના ધ્યાનયુક્ત કષાયનો રોધ છે, બ્રહ્મચર્યનું ધરવું છે તે શુદ્ધ તપ જાણવો. એ સિવાય બીજો તપ તે માત્ર લાંઘણ કરવા જેવો છે ॥ ૧૫૬ ॥

બુભુક્ષા દેહકાશ્ચ વા તપસો નાસ્તિ લક્ષણં ॥

તિતિક્ષાબ્રહ્મગુપ્ત્યાદિસ્થાનં જ્ઞાનં તુ તદ્વપુઃ ॥૧૫૭॥
જ્ઞાનેન નિપુણેનૈક્યં પ્રાપ્તં ચંદનગંધવત્ ॥

નિર્જરામાત્મનો દત્તે તપો નાન્યાદૃશં કચિત્ ॥૧૫૮॥

અર્થ:— મૂર્ખે મરવું, શરીરને દુર્બલું કરવું, એ તપનું લક્ષણ નથી; પણ જિહાં જ્ઞાનયુક્તપણે બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિ, તથા તિતિક્ષા કે શાંતિ હોય તે તપનું સ્વરૂપ છે ॥ ૧૫૭ ॥ જ્ઞાન સાથે એકતા ભાવને પામ્યો એવો જે તપ તેને તપ કહિયે, જેમ ચંદન સાથે ગંધ એકતાભાવને પામ્યો છે, તેનીપરે એ તપ તે જ્ઞાને યુક્ત થકો આત્માને નિર્જરા ફલ આપે, પણ બીજી રીતે ન આપે ॥ ૧૫૮ ॥

તપસ્વી જિનમ્ભક્ત્યા ચ શાસનોદ્ધાસનોત્થયા ॥

પુણ્યં વધનાતિ બહુલં મુચ્યતે તુ ગતસ્પૃહઃ ॥ ૧૫૯ ॥
કર્મતાપક્તરં જ્ઞાનં તપસ્તનૈવ વેત્તિ યઃ ॥

પ્રાપ્નોતુ સ હતસ્વાંતો વિપુલાં નિર્જરાં કથં ? ॥૧૬૦॥

અર્થ:—નિરાસી ભાવે તપનો કરનારો તપસી જિન તથા જ્ઞાનમક્તિએ કરી શાસનને દિપાવે, ઘણું પુણ્ય વાંધે અને કર્મથી મુકાય ॥ ૧૫૯ ॥ કર્મને તપાવે એવું જ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાનને

જે ધણી તપ ન જાણે તે તપસી નિર્બુદ્ધિનો ધણી વિપુલ નિર્જરા
કેમ પામે ? ॥ ૧૬૦ ॥

અજ્ઞાની તપસા જન્મકોટિભિઃ કર્મ યત્નયેત્ ॥

અંતં જ્ઞાનતપોયુક્તસ્તત્ક્ષણેનૈવ સંહરેત્ ॥ ૧૬૧ ॥

જ્ઞાનયોગસ્તપઃશુદ્ધમિત્યાહુર્મુનિપુંગવાઃ ॥

તસ્માન્નિકાચિતસ્યાપિ કર્મણો યુજ્યતે ક્ષયઃ॥૧૬૨॥

અર્થઃ—જ્ઞાન વિના એક કોટિ ભવ સુધી જેટલાં તપ
કરે, તે તપમાં જેટલાં કમક્ષય ન થાય તેટલાં કર્મોને એક ક્ષણમાં
જ્ઞાન સહિત તપે કરી યથાવે ॥ ૧૬૧ ॥ માટે જ્ઞાનયોગે જે તપ
કરવો તે શુદ્ધ છે, એ રીતે પ્રભુ કહે છે; કેમકે તે તપથી નિકા-
ચિત કર્મનો ક્ષય થાય છે ॥ ૧૬૨ ॥

યદિદ્વાપૂર્વાકરણં શ્રેણિઃ શુદ્ધા ચ જાયતે ॥

ધ્રુવઃ સ્થિતિક્ષયસ્તત્ર સ્થિતાનાં પ્રાચ્યકર્મણાં॥૧૬૩॥

તસ્માદ્જ્ઞાનમયઃ શુદ્ધસ્તપસ્વી ભાવનિર્જરા ॥

શુદ્ધનિશ્ચયતસ્ત્વેષા શુદ્ધાશુદ્ધસ્ય કાપિ ન ॥૧૬૪॥

અર્થઃ—જે તપથી હાં અપૂર્વકરણ શ્રેણિ શુદ્ધ થાય,
વલી ઇથી પૂર્વકર્મની રહી જે સ્થિતિ તે સ્થિતિ નિશ્ચયથી ક્ષય
થાય ॥ ૧૬૩ ॥ તે માટે જ્ઞાનમયી જે શુદ્ધ તપસી તેને નિશ્ચયથી
શુદ્ધ ભાવ નિર્જરા થાય, પણ અજ્ઞાન તપસીને કાંઈ ન થાય ॥૧૬૪॥

બંધઃ કર્માત્મસંશ્લેષો દ્રવ્યતઃ સ ચતુર્વિધઃ ॥

તદ્દેત્વધ્યવસાયાત્મા ભાવતસ્તુ પ્રકીર્તિતઃ ॥૧૬૫॥

वेष्टयत्यात्मनात्मानं यथा सर्पस्तथासुमान् ॥

तत्तद्भावैः परिणतो बध्नात्यात्मानमात्मना ॥ ૧૬૬ ॥

અર્થ:—કર્મની સાથે આત્માનું જે મલબું તેને બંધ કહિયે, તે બંધ ચાર ભેદે છે. તે હેતુ અધ્યવસાયે આત્મભાવથી કહ્યો છે ॥ ૧૬૫ ॥ જેમ સર્પ પોતાની મેલે પોતે ઘિટાય છે તેમ આત્મા પણ તે તે ભાવે પરિણમ્યો થકો પોતપોતાની મેલેજ કર્મ સાથે બંધાય છે ॥ ૧૬૬ ॥

बध्नाति स्वं यथा कोशकारकीटः स्वतंतुभिः ॥

आत्मनः स्वगतैर्भावैर्बધ્ધને सोपमा स्मृता ॥ ૧૬૭ ॥

जंतूनां सापराधानां बंधकारी न ह्यिश्वरः ॥

तद्वંધકાનવસ્થાનાદબંધસ્યાપ્રવૃત્તિતઃ ॥ ૧૬૮ ॥

અર્થ:—જેમ રેશમનો કીડો પોતાની લાલે કરી પોતેજ બંધાય છે તેમ આત્મા પોતાના રાગાદિ પરિણામે કરી પોતેજ બંધાય છે, એ ઉપમા કહી ॥ ૧૬૭ ॥ પણ જે ईશ્વર કર્તા કહે છે તે વાત નિષેધ છે, અપરાધી જીવને કાંઈ ईશ્વર બંધકર્તા નથી, તે ईશ્વર બંધકર્તાપણાના નિષેધવા થકી અબંધનીય આત્માને વિષે અપ્રવૃત્તિ છે. ઇટલે સ્વભાવેજ બંધનિવૃત્તિ આત્માને છે પણ ईશ્વર કર્તા નથી ॥ ૧૬૮ ॥

तत्त्वज्ञानप्रवृत्त्यर्थे ज्ञानवन्नोदना ध्रुवा ॥

अबुद्धिपूर्वकार्येषु स्वप्नादौ तददर्शनात् ॥ ૧૬૯ ॥

तथाभव्यतया जंतुर्नोदितश्च प्रवर्तते ॥

બધનન્ પુણ્યં ચ પાપં ચ પરિણામાનુસારતઃ ॥ ૧૭૦ ॥

અર્થ:—જ્ઞાનવંતની જે પ્રેરણા છે તે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિને અર્થે ધ્રુવ છે; કેમકે સ્વપ્નાદિક જે અબુદ્ધિપૂર્વક કાર્ય છે તેને વિષે એ જ્ઞાનની પ્રેરણા કાંઈ દેખાતી નથી; તે માટે ॥ ૧૬૯ ॥ તેમજ પ્રાણી ભવ્યતાયે પ્રેર્યો થકો પરિણામને અનુમારે કરી પુણ્ય, પાપને બાંધતો થકો પ્રવર્તે છે ॥ ૧૭૦ ॥

શુદ્ધનિશ્ચયતઃ સ્વાત્મા ન બદ્ધો બંધશંકયા ॥

ભયકંપાદિકં કિંતુ રજ્જાવહિપતેરિવ ॥ ૧૭૧ ॥
રોગસ્યિત્યનુસારેણ પ્રવૃત્તિ રોગિણો યથા ॥

ભવસ્યિત્યનુસારેણ તથા બંધોઽપિ વર્ણ્યતે ॥ ૧૭૨ ॥

અર્થ:—શુદ્ધ નિશ્ચયનયથકી તો આત્મા અબંધક છે, પણ ભયકંપાદિકે કરી બંધની શંકા રહે છે, જેમ દોરડું દેહી સર્પની શંકા ઉપજે છે તેનીપરે જાણવું ॥ ૧૭૧ ॥ રોગની સ્થિતિને અનુસારે રોગ છે, ઇટલે જે દિવસે શરીર ઉપનું, તેજ દિવસથી સર્વ રોગની સ્થિતિઓ શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલી છે અર્થાત્ શરીર કેવલ રોગની સ્થિતિરૂપજ છે; પણ તે રોગ જેવારે રોગી કુપથ્ય સેવે તેવારે પ્રગટ થાય છે. તેવારે રોગી પુરુષ જેમ રોગની પ્રવૃત્તિ ગણે છે તેમજ ભવસ્થિતિને અનુસારે આત્માને બંધ કહિયે છીએ ॥ ૧૭૨ ॥

દૃઢાજ્ઞાનમયીશંકા મનોમવનિનીષતઃ ॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રમિચ્છંતિ શ્રોતું વૈરાગ્યકાંક્ષિણઃ ॥ ૧૭૩ ॥
દિશાપ્રદર્શકં શાસ્ત્રા ચંદ્રન્યાયેન તત્પુનઃ ॥

પ્રત્યક્ષવિષયાં શંકાં ન હિ હંતિ પરોક્ષધીઃ ॥ ૧૭૪ ॥

અર્થ:—દૃઢ અજ્ઞાનમય એહવી જે શંકા તેહને ટાલવાને

इच्छतो, वैराग्यनो अभिलाषी थको, अध्यात्मशास्त्र સાંભલવાને
 इच्छे છે ॥ ૧૭૩ ॥ જેમ નિર્મલ ચક્ષુ છતાં ગ્રહણઘેલા જેવી નજર
 થઈ જાય તો તેણે કરી એક ચંદ્રની પાસે બીજો ચંદ્ર દેખે એ
 ન્યાયે કરી જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે તે પણ દિશિનું દેખાડનાર છે,
 પણ પરોક્ષ બુદ્ધિ કાંઈ પ્રત્યક્ષ વિષયની આશંકાને ટાળી ન શકે.
 એટલે અધ્યાત્મનો વિષય પ્રત્યક્ષરૂપે નથી, પરોક્ષરૂપે છે; માટે
 સ્વભાવે જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે તે પરોક્ષબુદ્ધિ છે, પણ અનુભવ તે
 સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષરૂપાને હળી ન શકે; એટલે આત્માનુભવી પુરુષો
 પોતાના અનુભવે કરી આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે ॥ ૧૭૪ ॥
 શંખે શ્વૈત્પાનુમાનેऽपि दोषात्पीतत्वधीर्यया ॥

શાસ્ત્રજ્ઞાનેऽપિ મિથ્યાધીઃ સંસ્કારાદ્બંધધીસ્તિથા ૧૭૫
 શ્રુત્વા મત્વા મુદ્ધુઃ સ્મૃત્વા સાક્ષાદનુભવંતિ યે ॥

તત્ત્વં ન બંધધીસ્તેષામાત્માબંધઃ પ્રકાશતે ॥ ૧૭૬ ॥

અર્થઃ—જેમ મધુરાનો રોગવંત પુરુષ તે યદ્યપિ શંખને
 ઉજ્જલ તો જાણે છે, પણ રોગે કરી તેને પીલા વર્ણની બુદ્ધિ થાય
 છે, તેમ શાસ્ત્રે કરી આત્માને નિર્મલ તો જાણે છે પણ મિથ્યાત્વ
 બુદ્ધિના સંસ્કારથી બંધરૂપ બુદ્ધિ છે. એટલે આત્માને રાગી
 દ્રેષી બંધરૂપ જે દેખે છે, તે અનુભવ વિના દેખે છે. એ ભાવાર્થ
 છે ॥ ૧૭૫ ॥ ગુરુના મુખથી અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું સાંભલવું તેને
 શ્રવણ કહે છે, તે સાંભળેલા વિષયનો અનુક્રમે પુનઃ પુનઃ અંતઃ-
 કરણમાં વિચાર કરવો તેને મનન કહે છે, અને સાંભળીને વિચાર
 કરી સંશય તથા વિપર્યયભાવ રહિત થઈને ઉક્ત આધ્યાત્મિક
 વિષયરૂપ સ્વાત્મતત્ત્વ અંતર્વૃત્તિ કરીને જે સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો
 તેને નિદિધ્યાસન કહે છે. એવા સ્વાત્મ તત્ત્વજ્ઞાત પુરુષને બંધબુદ્ધિ

હોતી નથી; કેમકે બંધને પ્રકાશ કરનાર તો આત્મા પોતેજ છે તે અનુભવ થયા પછી અજ્ઞાનરૂપબંધનો આશ્રય કેમ કરે? જ્યાં સુધી આત્મા અનુભવ અથવા જ્ઞાનવડે પ્રકાશને પામ્યો ન હતો ત્યાં સુધી તમરૂપ અજ્ઞાન અને બંધવાન થયો હતો; પણ અનુભવ થયા પછી આત્માને વિષે બંધ નથી ॥ ૧૭૬ ॥

દ્રવ્યમોક્ષઃ ક્ષયઃ કર્મદ્રવ્યાણાં નાત્મલક્ષણં ॥

ભાવમોક્ષસ્તુ તદ્દેતુરાત્મા રત્નત્રયાન્વયી ॥ ૧૭૭ ॥
જ્ઞાનદર્શનચારિત્રૈરાત્મૈક્યં લભતે યદા ॥

કર્માણિ કુપિતાનીવ ભવંત્યાશુ તદા પૃથક્ ॥૧૭૮॥

અર્થઃ—જે દ્રવ્યકર્મનો ક્ષય તે દ્રવ્યમોક્ષ છે, પણ તે કાંઈ આત્માનું લક્ષણ નથી, માત્ર તે દ્રવ્ય કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષનો હેતુ થાય છે, પણ આત્મા તો રત્નત્રય પરિણતિરૂપ છે, તેને દ્રવ્યકર્મનો ક્ષય તો ઉપચારથી મોક્ષહેતુ કહિયે, પણ વસ્તુથી તત્ત્વબુદ્ધિયે કહેવાય નહીં ॥ ૧૭૭ ॥ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ રત્નત્રયીવડે કરીને જેવારે આત્મા એકભાવપણાને પામે, તેવારે જે કર્મ હતાં, તે કોઈક સંસારી જીવ જેમ રીસાઈને ઘરમાંથી જુદો નિકળે તેમ જીવથી જુદાં નીકલી જાય ॥ ૧૭૮ ॥

અતો રત્નત્રયં મોક્ષ સ્તદભાવે કૃતાર્થતા ॥

પાશ્વંડિગણલિંગૈશ્ચ ગૃહલિંગૈશ્ચ કાપિ ન ॥ ૧૭૯ ॥

પાશ્વંડિગણલિંગેષુ ગૃહલિંગેષુ યે રતાઃ ॥

ન તે સમયસારસ્ય જ્ઞાતારો ચાલબુદ્ધયઃ ॥ ૧૮૦ ॥

અર્થઃ—એ માટે જે રત્નત્રયી તેથીજ મોક્ષ છે, પણ તે રત્નત્રયીને અભાવે પાશ્વંડી સાધુના સમૂહને તથા પાશ્વંડી ગ્રહી-

લિંગીને કૃતાર્થપણું કાંઈ નથી ॥ ૧૭૯ ॥ માટે પાશંડી સાધુના સમૂહમાં તથા પાશંડીગ્રહી લિંગીમાં જે પ્રાણી રક્ત છે તેહને બાલ-મતિવાળા સમજવા; પણ તે સિદ્ધાંતના સાર ઇટલે રહસ્યના જાણ નથી ॥ ૧૮૦ ॥

ભાવલિંગરતા યેષુ સર્વસારવિદો હિ તે ॥

લિંગસ્થા વા ગૃહસ્થા વા સિધ્યંતિ ધુતકલ્મષાઃ ॥૧૮૧॥

ભાવલિંગં હિ મોક્ષાંગં દ્રવ્યલિંગમકારણં ॥

દ્રવ્યં નાત્યંતિકં યસ્માન્નાપ્યૈકાંતિકમિવ્યતે ॥૧૮૨॥

અર્થ:—અને જે પ્રાણી ભાવલિંગે રાતા છે તેહને સર્વ સારના જાણ કહિયે. તે વેષધારી સાધુલિંગે હોય અથવા ગૃહસ્થ-લિંગે હોય; તોપણ પાપકર્મ ધોઈને મોક્ષ પામે ॥ ૧૮૧ ॥ કેમકે જે ભાવલિંગ તે મોક્ષનું અંગ છે, અને દ્રવ્યલિંગ તો અકારણ છે, દ્રવ્યલિંગ તે કાંઈ આત્યંતિક નથી, માટે જે ભાવલિંગી છે તે દ્રવ્યલિંગને એકાંતે નથી ઇચ્છતા ॥ ૧૮૨ ॥

યથાજાતદશાલિંગમર્થાદવ્યભિચારિ ચેત્ ॥

વિપક્ષાબાધકાભાવાત્ તદ્દેતુત્વેતુ કા પ્રમા ॥૧૮૩॥

વસ્ત્રાદિધારણેચ્છા ચેદ્વાધિકા તસ્ય તાં વિના ॥

ધૃતસ્ય ન કિમસ્થાને કરાદેરિવ બાધકં ॥ ૧૮૪ ॥

અર્થ:—હાં કોઈક કહેશે જે નગ્નપણે મોક્ષ છે તેનો ઉત્તર કહે છે. જો એ અર્થથી વાત સ્વરી છે તો આત્માને મોહ-બાધક છે, તે મોહનો અભાવ થાશે અને જો નગ્નપણે મોક્ષ હોય તો મોહ ટાલવાનું શું પ્રમાણ? તેવારે તો મોહ ટાલવાની કાંઈ જરૂર ન રહે ॥ ૧૮૩ ॥ વસ્ત્ર રક્ષણે ઇટલે ઇચ્છા વિના પણ

જો વસ્ત્ર રાખતાં મોક્ષની બાધકતા છે તો ઇચ્છા વિના જે કરા-
દિક એટલે હાથ પ્રમુખ અંગ ધર્યાં છે તે પળ મોક્ષના બાધક
થાશે, એટલે દિગંબર લોક કહે છે કે વસ્ત્ર રાખવાથી મોક્ષની
બાધકતા છે તેહને નિરુત્તર કર્યા ॥ ૧૮૪ ॥

स्वरूपेण च वस्त्रं चे त्केवलज्ञानबाधकं ॥

तदा दिक्पटनीत्यैव तत्तदावरणं भवेत् ॥ ૧૮૫ ॥

इत्थं केवलिनस्तेन मूर्ध्नि क्षिप्तेन केनचित् ॥

केवलित्वं पलायंते त्यહો किमसमंजસं ॥ ૧૮૬ ॥

અર્થ:—જો પરમાર્થથી જે વસ્ત્ર છે તેહિજ કેવલજ્ઞાને
બાધકપણે હોય તો દિગંબરની રીતે કેવલજ્ઞાનાવરણીયને ઠેકાણે
વસ્ત્રાવરણીય એમ થવું જોઈયે, તે વસ્ત્રાવરણીય કર્મ દિગંબરીયો
કહેતા નથી એટલી એની ચુક છે ॥ ૧૮૫ ॥ એ રીતે તો કેવ-
લીને માથે કોઈક વસ્ત્ર ઓઢાડે તેવારે કેવલજ્ઞાને નાસી જવું
જોઈયે, પણ કેવલીને વસ્ત્ર ઓઢાડતાં કેવલજ્ઞાન નાસી જાય છે
એમ તો થતું નથી; માટે અહો इति आश्चर्यं शुं जुहुं असमंजસ
બોલો છો ? ॥ ૧૮૬ ॥

भावलिङ्गात्ततो मोक्षो भिन्नलिङ्गेष्वपि ध्रुवः ॥

कदाग्रहं विमुच्यैतद्भावनीयं मनस्विना ॥ ૧૮૭ ॥

अशुद्धनयतो ह्यात्मा बंधो मुक्त इति स्थितिः ॥

न शुद्धनयतस्त्वेष बध्यते नापि मुच्यते ॥ ૧૮૮ ॥

અર્થ:—તે માટે ભાવલિંગથી મોક્ષ છે, વેષનો કાંઈ
નિયમ નથી, કદાપિ દ્રવ્યથી અન્યલિંગીનો વેષ હોય, તો પણ
નિશ્ચયે મોક્ષ છે. માટે કદાગ્રહ છાંડીને બુદ્ધિવંત પુરુષે એ રીતે

વિચારવું ॥ ૧૮૭ ॥ અશુદ્ધ નયથી આત્મા બંધાય છે અને મુંઝાય પણ છે, પણ શુદ્ધ નયે તો એ આત્મા બંધાતો પણ નથી અને મુંઝાતો પણ નથી ॥ ૧૮૮ ॥

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યામાત્મતત્ત્વવિનિશ્ચયં ॥

નવભ્યોઽપિ હિ તત્ત્વેભ્યઃ કુર્યાદેવં વિચક્ષણઃ ॥૧૮૯॥

ઈદં હિ પરમધ્યાત્મમમૃતં હ્યદ એવ ચ ॥

ઈદં હિ પરમં જ્ઞાનં યોગોઽયં પરમઃ સ્મૃતઃ ॥ ૧૯૦ ॥

અર્થઃ—અન્વય વ્યતિરેકે કરીને જે છતે તે છતું, તેહને અન્વય કહિયે અને જે અછતે તે અછતું તેહને વ્યતિરેક કહિયે. ॥ તદ્ભાવે તદ્ભાવો અન્વયઃ તદ્ભાવે તદ્ભાવો વ્યતિરેકઃ દંડઘટ—દૃષ્ટાંતેન ભાવ્યં ॥ વિચક્ષણ પુરુષે એ રીતે આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય નવ તત્ત્વે કરીને કરવો ॥ ૧૮૯ ॥ એહિજ ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ છે; એહિજ અમૃતોપમ છે; વલી એહિજ પરમજ્ઞાન છે અને એહિજ પરમયોગ કહ્યો છે ॥ ૧૯૦ ॥

ગુહ્યાદુહ્યતરં તત્ત્વમેતત્સૂક્ષ્મનયાશ્રિતં ॥

ન દેયં સ્વલ્પબુદ્ધીનાં તે હ્યેતસ્ય વિહંબિકાઃ ॥૧૯૧॥

જનાનામલ્પબુદ્ધીનાં નૈતત્તત્ત્વં હિતાવહં ॥

નિર્બલાનાં ક્ષુધાર્ત્તાનાં ભોજનં ચક્રિણો યથા ॥૧૯૨॥

અર્થઃ—છાનામાં છાનું એ તત્ત્વ છે; માટે સૂક્ષ્મનય આશ્રીને એ તત્ત્વ અલ્પબુદ્ધિને ન સંભલાવવું; શામાટે કે જે અલ્પ-મતિવાલા તે એ તત્ત્વના વિહંબક છે ॥ ૧૯૧ ॥ માટે અલ્પબુદ્ધિ-વંત પ્રાણીને એ તત્ત્વ હિત કરે નહીં, જેમ ચક્રવર્તીનું સ્ત્રીરું ભોજન

નિર્બલ જે ક્ષુધાયે પીડ્યા પ્રાણી હોય તેને પચે નહી તેનીપરે
જાણવું ॥ ૧૯૨ ॥

જ્ઞાનાંશદુર્વિદગ્ધાનાં તત્ત્વમેતદનર્થકૃત્ ॥

અશુદ્ધમંત્રપાઠસ્ય ફણિરત્નગ્રહો યથા ॥ ૧૯૩ ॥

વ્યવહારાવિનિષ્ણાતો યો જ્ઞીપ્સાતિ વિનિશ્ચયં ॥

કાસારતરણાશક્તઃ સાગરં સ તિતીર્ષતિ ॥ ૧૯૪ ॥

અર્થ:—તેમ સ્ખંડ સ્ખંડ પંડિતાદ્યે કરીને અર્ધબલ્યા એહવા
જે પ્રાણી તેને એ તત્ત્વ અનર્થકારી છે; જેમ અશુદ્ધ મંત્રના પાઠ-
વાલો પુરુષ સર્પનો મળિ લેવા જાય, તે તેને અનર્થકારી થાય
તેનીપરે જાણવું ॥ ૧૯૩ ॥ જે પ્રાણી વ્યવહારનયમાં કુશલ નથી
અને નિશ્ચયનયને સમજવા જાય, તે પ્રાણી તલાવને તરવામાં
અસમર્થ છતાં સમુદ્ર તરવા વાંછે છે ॥ ૧૯૪ ॥

વ્યવહારં વિનિશ્ચિત્ય તતઃ શુદ્ધનયાશ્રિતઃ ॥

આત્મજ્ઞાનરતો ભૂત્વા પરમં સામ્યમાશ્રયેત્ ॥ ૧૯૫ ॥

અર્થ:—વ્યવહાર અને નિશ્ચયે કરી શુદ્ધનયને આશ્રીને
આત્મજ્ઞાને રત થઈ જે પ્રવર્તે તે પ્રાણી પરમપદને પામે ॥ ૧૯૫ ॥

इति आत्मनिश्चयाधिकार अष्टादश समाप्तः ॥

જૈનમતસ્તુત્યાધિકારઃ

ઉત્સર્પદ્રવ્યવહારનિશ્ચયકથાકલ્લોલકોલાહલ
ત્રસ્યદુર્નયવાદિકચ્છપકુલં શ્રદ્ધયત્કુપક્ષાચલં ॥

ઉચ્ચુક્તિનદીપ્રવેશસુભગં સ્યાદ્વાદમર્યાદયા
યુક્તં શ્રીજિનશાસનં જલનિધિં મુક્ત્વા પરં નાશ્રયે ॥૧॥

અર્થઃ—હવે જિનશાસનરૂપ રત્નાકરની સ્તુતિ કરે છે તેમાં પ્રથમ જિનશાસનને સમુદ્રની ઉપમા આપે છે, તે જિનશાસનરૂપ સમુદ્ર કેવો છે ? તે કહે છે. પ્રસરતી એવી વ્યવહાર તથા નિશ્ચયનયની જે કથા, તેરૂપ જે કલ્લોલ તેનો જે કોલાહલ, તેણે કરીને દુષ્ટજન નયવાદિરૂપી કાચવાનો કુલ જેને વિષે ત્રાસ પામે છે. વલી જેમાંથી કુમતિરૂપી પર્વત તૂટી ગયા છે, માંગ્યા છે; વલી જેમાં મોટી ઉક્તિયુક્તિરૂપિણી નદીઓનો પ્રવેશ છે તેણે કરી જે સુભગ એટલે મનોહર છે; વલી સ્યાદ્વાદશૈલીરૂપ મર્યાદાયે જે યુક્ત છે એવો શ્રીજિનશાસનરૂપ રત્નાકર જે સમુદ્ર તેને તજીને પરદર્શનને કોણ સેવે ? ॥ ૧ ॥

પૂર્ણપુણ્યનયપ્રમાણરચનાપુષ્પૈઃ સદાસ્થારસૈ
સ્તત્ત્વજ્ઞાનફલૈઃ સદા વિજયતે સ્યાદ્વાદકલ્પદ્રુમઃ ॥
એતસ્માત્ પતિતૈઃ પ્રવાદકુસુમૈઃ ષડ્દર્શનારામભૂ-
યઃ સૌરભમુદ્રમત્યભિમતૈરધ્યાત્મવાર્તાલૈઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—હવે એ જિનમતને કલ્પવૃક્ષ કરી દેલાડે છે. જેમાં પૂર્ણ પવિત્ર જે સાત નય અને ચાર પ્રમાણ તેહની જે રચના તેરૂપી ફૂલમાંહેથી સદૈવ શ્રદ્ધારૂપ રસે કરીને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ ફલ નીપન્યાં છે, એવો સ્યાદ્વાદ નામા જે કલ્પવૃક્ષ તે સદા જયવંતો વર્તો ! એ કલ્પવૃક્ષથી खरी પડ્યાં જે પ્રવાહરૂપી ફૂલ તેણે કરીને ષડ્દર્શનરૂપ વાહીની જે ધરતી તે નવનવી અધ્યાત્મની જે વાર્તાઓ તેના જે લવ તેણે કરીને ભૂયઃ કહેતાં ફરી ફરીને સુગંધપણાને પ્રગટ કરે છે ॥ ૨ ॥

ચિત્રોત્સર્ગશુભાપવાદરચનાસાનુશ્રિયાલંકૃતઃ

શ્રદ્ધાનંદનચંદનદ્રુમનિભપ્રજોલ્લસત્સૌરભઃ ॥

આમ્યદ્ધિઃ પરદર્શનગ્રહગણૈરાસેવ્યમાનઃ સદા

તર્કસ્વર્ણશિલોચ્છિન્નતો વિજયતે જૈનાગમો મંદરઃ । ૩॥

અર્થ:—હવે જિનશાસનને મેરુપર્વતની ઉપમા આપે છે. નાના પ્રકારનો ઉત્સર્ગ માર્ગ અને રુહો જે અપવાદ માર્ગ તેની રચનારૂપ શિખર તેની શોભાએ શોભિત છે. વલી શ્રદ્ધારૂપ નંદનવનમાં ચંદનનાં વૃક્ષ તેરૂપ જે બુદ્ધિ તે થકી પ્રકટી છે સુગંધ જિહાં, એવો મેરુતુલ્ય છે. વલી એ મેરુપર્વતની પછવાડે ભમતા જે પરદર્શનરૂપી ગ્રહના સમૂહ તેણે કરીને સદા સેવિત છે, તથા તર્ક જે શુદ્ધ વિચાર તે રૂપિણી સુવર્ણશિલા તેણે કરીને ડંચો છે, એવો જૈનાગમરૂપ જે મેરુ તે જયવંતો વર્તો ! ॥ ૩ ॥

સ્યાદ્દોષાપગમસ્તમાંસિ જગતિ ક્ષીયંત એવ ક્ષણા

દધ્વાનો વિશદીભવંતિ નિબિડા નિદ્રા દૃશોર્ગચ્છતિ ॥

યસ્મિન્નભ્યુદિતે પ્રમાણદિવસપ્રારંભકલ્યાણિની
પ્રૌઢત્વં નયગીર્દધાતિ સ રવિર્જૈનાગમો નંદતાત્ ॥૪॥

અર્થ:— હવે જિનશાસનને સૂર્યની ઉપમા આપી વચ્ચાળે છે. જૈનાગમરૂપ સૂર્યના ઉદયથકી ચોરી જારી હત્યાદિ દોષ ટલે, વલી જે થકી ક્ષણેકમાં જગતને વિષે અજ્ઞાનરૂપ અંધારું ક્ષય થાય, જે થકી માર્ગ નિર્મલ થાય છે, વલી ચક્ષુમાંથી પ્રમા-
દરૂપ નિદ્રા જાય છે, તથા જેમ સૂર્યોદયથી દિવસ ઉગ્યો એમ સિદ્ધ થાય છે તેમ જૈનાગમના ઉદયથી પ્રમાણની સિદ્ધતારૂપ દિવસની સિદ્ધતા થાય છે તે જાણે દિવસને પ્રારંભે લોક પ્રભાતે મંગલિક બોલે છે. જેમ સૂર્ય ઉદયે લોક ન્યાયમાર્ગે ચાલે, ન્યાયનાં વચન બોલે, તેમ જૈનસૂર્ય ઉદયે નય તથા આગ-
મની વાણી તે ઘણી રુડી રીતે પ્રૌઢતા પામે છે. એવો એ જિન-
શાસનરૂપી સૂર્ય તે જયવંતો વર્તો ! ॥ ૪ ॥

અધ્યાત્મામૃતવર્ષિભિઃ કુવલયોહ્લાસં વિલાસૈર્ગવાં
તાપવ્યાપવિનાશિભિર્વિતનુતે લબ્ધોદયોયઃ સદા ॥
તર્કસ્થાણુશિરઃસ્થિતઃ પરિવૃતઃ સ્ફારૈર્નયૈસ્તારકૈઃ
સોઽયં શ્રીજિનશાસનામૃતરુચિઃ કસ્યૈતિ નો રુચ્યતાં ॥૫॥

અર્થ:—હવે જિનશાસનને ચંદ્રની ઉપમા આપી વચ્ચાળે છે. અધ્યાત્મરૂપ અમૃતનો જે વરસાદ તેણે કરીને કુવલય જે પૃથ્વીરૂપ કમલ તેને વિકસ્વર કરે છે એવો, વલી ગવાં કે. વાણીરૂપ કિરણ તેના વિલાસે કરીને સંસારના તાપનો જે સમૂહ તેનો નાશ કરે છે એવો, વલી એ ચંદ્રમા કેવો છે? જે તર્કવિચાર-
રૂપી જે મહાદેવ તેના મસ્તકે રહ્યો થકો ઉદય પામ્યો છે એવો,

વલી દીપ્ત જે નય તેરૂપ જે તારામંડલ તેણે પરિવર્યો થકો ફિરે
છે એવો જિનાગમરૂપી ચંદ્ર તે કોને રુચિપણાને ન ઉપજાવે? અપિતુ
સર્વને ઉપજાવેજ ॥ ૫ ॥

બૌદ્ધાનામૃજુસૂત્રતો મતમભૂદ્રેદાંતિનાં સંગ્રહાત્
સાંખ્યાનાં તત એવ નૈગમનયાદ્ યોગશ્ચ વૈશેષિકઃ ॥
શબ્દબ્રહ્મવિદોઽપિ શબ્દનયતઃ સર્વૈર્નયૈર્ગુપ્તિતા
જૈની દૃષ્ટિરિતીહ સારતરતા પ્રત્યક્ષમુદ્વીક્ષતે ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—જેના અનેક નયમાંથી એકેકા નય ગ્રહણ કરીને
ઘટલે રુજુસૂત્રનયથી બૌદ્ધનો મત પ્રગટ્યો, અને સંગ્રહનયથી વેદાં-
તિકનો મત પ્રગટ્યો, તથા સાંખ્યમત પણ સંગ્રહનયથીજ ઉપનો
અને નૈગમનયથી યોગમત અને વૈશેષિકમત પ્રગટ્યો, શબ્દનયથી
મીમાંસક દર્શન ઉપનું અને જૈનશાસન તો સર્વ નયે કરીને ગુપ્તિ
છે; તે માટે આ જિનશાસનમાં સારમાં સારપણું પ્રત્યક્ષણે રૂઢી
રીતે देखिए છીए ॥ ૬ ॥

ऊष्मा नार्कमपाकरोति दहनं नैव स्फुलिंगावली
नाब्धि सिंधुजल प्लवः सुरगिरिं ग्रावा न वाभ्यापतन् ॥
एवं सर्वनयैकभावगरिमस्थानं जिनेन्द्रागमं
तत्तद्दर्शनसंकथांशरचनारूपं न हंतुं क्षमा ॥ ७ ॥

અર્થઃ—ઉકલાટ જે બાફ તેનો જે તાપ તે સૂર્યને જીતી
શકે નહીં, અને અગ્નિના કળિયા તે દાવાનલને જીતી ન શકે,
તથા સિંધુનદીનું જલ તેનો જે વેગ તે લવણસમુદ્રને ઠેલી ન
શકે, પથ્થરના જે ઘંડ તે મેરુપર્વતને દાબી ન શકે, એમ સર્વ

નયના એકતા ભાવની મોટાઇનું સ્થાનક એહવું તીર્થકરનું જે આગમ તેહને તે પરદર્શનીઓ હજીવાને સમર્થ નથી, શા માટે જે એ જૈન તે સર્વદર્શની છે, અને તે દર્શનીયો જૈનના એકેક અંશી છે ॥ ૭ ॥

દુઃસાધ્યં પરવાદિનાં પરમતક્ષેપં વિના સ્વં મતં
તત્ક્ષેપે ચ કષાયપંકકલુષં ચેતઃ સમાપયતે ॥

સોઽયં નિઃસ્વાનિધિગ્રહવ્યવસિતો વેતાલકોપક્રમો
નાયં સર્વહિતાવહો જિનમતે તત્ત્વપ્રસિદ્ધયર્થિનાં ॥ ૮ ॥

અર્થ:—પરદર્શની જેટલા છે તે એક એકના મતને સંખ્યા વિના પોતાના મતને થાપી શકતા નથી. એ મતમતનો જે કદાગ્રહ તેનો પ્રક્ષેપ કરતાં કષાયરૂપ કાદવે કરીને મન મલિન થાય છે. એ કદાગ્રહનો વ્યાપાર તે તો દરિદ્રીના ઘરનો નિધાન હંસવાને વેતાલ ગયો તે પ્રાય જાણવો. એ ઉપક્રમ સર્વ જિનમતને વિષે હિતકારી નથી, માટે અર્થી જીવને એ જિનમત તે તત્ત્વરૂપે પ્રસિદ્ધ છે ॥ ૮ ॥

વાર્તાઃ સંતિ સહસ્રશઃ પ્રતિમતં જ્ઞાનાંશબદ્ધક્રમા
શ્ચેતસ્નાસુ તતઃ પ્રયાતિ ન તુ માં લીનં જિનેંદ્રાગમે ॥
નોત્સર્પતિ લતાઃ કતિ પ્રતિદિશં પુષ્પૈઃ પવિત્રા મધૌ
તાભ્યો નૈતિ રતિં રસાલકલિકારક્તસ્તુ પુંસ્કોકિલઃ ॥ ૯ ॥

અર્થ:—જેનો અનુક્રમ જ્ઞાનને માત્ર અંશે કરીને બંધાયો છે એવી પરદર્શનીઓની વાર્તા છે, તેવા મતમત્ત્વ હજારો ગમે વર્તે છે, પણ તે વાતોને વિષે માહરું ચિત્ત જાતું નથી. શા માટે?

જે સિદ્ધાંતોને વિષે મહારું મન લીન છે, માટે ચૈત્રમાસે દિશોદિશે
જે ફૂલ તેણે કરીને પવિત્ર એહવી જે લતા તે કેટલીક વિકસ્વર
થાય, ફલે; પણ પુસ્કોકિલ જે કોયલ તે આંબાની મંજરીથી રક્ત
એવી થકી તે લતાઓને વિષે રતિ ન પામે, તેની પરે મહારું ચિત્ત
પણ સિદ્ધાંતરૂપ આંબાની મંજરિયે રક્ત થયું થકું અન્ય દર્શનરૂપ
લતાઓમાં જાતું નથી ॥ ૯ ॥

શબ્દો વા મતિરર્થ એવ વસ્તુ વા જાતિઃ ક્રિયા વા ગુણઃ ।
શબ્દાર્થઃ કિમિતિ સ્થિતિઃ પ્રતિમતં સંદેહશંકુર્થયા ॥
જૈનેંદ્રે તુ મતે ન સા પ્રતિપદં જાત્યંતરાર્થસ્થિતિઃ ।
સામાન્યં ચ વિશેષમેવ ચ યથા તાત્પર્યમન્વિચ્છતિ ॥૧૦॥

અર્થઃ—આ શબ્દ છે, કિંવા મતિ છે, કે અર્થ છે, કે
ગુણ છે, કે વસ્તુ કેં દ્રવ્ય છે, કે જાતિ છે કે ક્રિયા છે ?
વલી એનો શબ્દાર્થ કેમ હશે ? એવો સંદેહરૂપી ધીલો મત મત
પ્રત્યે રહ્યો છે પણ જિનમતમાં નથી. તે પદ પદ પ્રત્યે જાત્યંતર
અર્થની સ્થિતિ છે, માટે સામાન્ય અને વિશેષ જેવા પદાર્થનો
યથાર્થ નિશ્ચય તાત્પર્ય—અર્થ તેને મળે છે; માટે જિનમતમાં સંદેહ-
રૂપ ધીલો નથી ॥ ૧૦ ॥

યત્રાનર્પિતમાદધાતિ ગુણતાં મુખ્યં તુ વસ્ત્વર્પિતં ।
તાત્પર્યાનવલંબનેન તુ ભવેદ્બોધઃ સ્ફુટં લૌકિકઃ ॥
સંપૂર્ણ ત્વવભાસતે કૃતધિયાં કૃત્સ્નાદ્વિવક્ષાક્રમાત્ ।
તાં લોકોત્તરભંગપદ્ધતિપદં સ્યાદ્વાદમુદ્રાં સ્તુમઃ ॥૧૧॥

અર્થઃ—સ્યાદ્વાદરૂપ જૈન મુદ્રામાં કેવો ગુણ છે ? કે

જેમાં વસ્તુને અનર્પણ કરી છતાં પણ તે વસ્તુ ગૌણતાને પ્રાપ્ત થાય છે; અને વસ્તુ અર્પણ કરી છતાં તે મુખ્યતાભાવને પામે છે, અને જેના તાત્પર્ય અર્થને અવલંબને કરીને તો પ્રગટપણે લૌકિક બોધ થાય છે; અને સંપૂર્ણ બોધ તો સમગ્ર વિવક્ષાના અનુક્રમથકી મહા-નિપુણ બુદ્ધિવાલાને પ્રકાશ થાય છે; તે માટે એ લોકોત્તર ભંગ-જાલનું ઠેકાણું એવી જે સ્યાદ્વાદશૈલીરૂપ મુદ્રા તેને અમે સ્તવીએ છીએ ॥ ૧૧ ॥

આત્મીયાનુભવાશ્રયાર્થવિષયોઽપ્યુચ્ચૈર્યદીયઃ ક્રમો ।

મ્લેચ્છાનામિવ સંસ્કૃતં તનુધિયામાશ્રયમોદ્ધાવહઃ ॥

વ્યુત્પત્તિપ્રતિપત્તિહેતુવિતતસ્યાદ્વાદવાગ્ગુન્ધિતં ।

તં જૈનાગમમાકલય્ય ન વયં વ્યાક્ષેપભાજઃ ક્વચિત્ ॥૧૨॥

અર્થઃ—તે જૈનાગમ કેવું છે ? જેમાં પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવાના આશ્રયનો વિષય છે, એવો ઉચ્ચપણે કરીને જેનો ક્રમ છે એટલે પરિપાટી છે, અને મ્લેચ્છને જેમ સંસ્કૃત ભાષા આશ્ચર્ય કરનારી અને મોહ ઉપજાવનારી છે તેની પરે અલ્પબુદ્ધિ-વાલાને અર્ચંબો પામી મુંઝાવાનું સ્થાનક છે; માટે જૈનાગમ તે વ્યુત્પત્તિનું નિરૂપણ કરનારા જે હેતુ તેણે કરી વિસ્તીર્ણ એહવો જે સ્યાદ્વાદ માર્ગ તેણે કરી રચેલું છે. તેને પામીને મહારા ચિત્તમાં ચીજું કોઈપણ વ્યાક્ષેપપણું ક્યારે પણ થતું નથી ॥ ૧૨ ॥

મૂલં સર્વવચોગતસ્ય વિદિતં જૈનેશ્વરં શાસનં ।

તસ્માદેવ સમુચ્છિતૈર્નયમતૈસ્તસ્યૈવ યત્ત્વંડનં ॥

એતત્કિંચન કૌશલં કલિમલચ્છન્નાત્મનઃ સ્વાશ્રિતાં ।

શાસ્ત્રાં છેત્તુમિવોદ્યતસ્ય કટુકોદર્કાય તર્કાર્થિનઃ ॥૧૩॥

અર્થ:—માટે સર્વવચનગત સમૂહનું જે મૂલ એહવું એ જિનશાસન કહ્યું છે. એ જિનશાસનથકીજ પ્રગટ્યા એહવા જે નયનયના મત તેવા મતે કરીનેજ દુષ્ટ પ્રાણી તેજ જિનઆગમનું ખંડન કરે છે, તે પાપિષ્ઠ આત્માઓનો આત્મા પાપરૂપ મેલે કરી ઢંકાળો છે, એવા દુષ્ટોનું જે કાંઈ કિંચિત્તમાત્ર ડહાપણપણું છે, તે જેમ કોઈ મૂર્ખ જે વૃક્ષની ઢાલે બેઠો થકો તેજ ઢાલ કાપવાને ઉજમાલ થાય તેથી કડવા વિપાક પામે, તેમ તે કુવિચારવાલાને આગલ કડવાં ફલ પ્રગટે છે ॥ ૧૩ ॥

ત્યક્ત્વોન્માદં વિભજ્ય વાદરચનામાકર્ણ્ય કર્ણામૃતં ।

સિદ્ધાંતાર્થરહસ્યવિત્ક લભતામન્યત્ર શાસ્ત્રે રતિં ॥

યસ્યાં સર્વનયા વસંતિ ન પુનર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ યા ।

માલાયાં મણયો લુઠંતિ ન પુનર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ સા । ૧૪ ।

અર્થ:—વિવેચના લક્ષણ જે નયનોવાદ તેનો ઉન્માદ તજીને, માંહોમાંહે ઢગડો તજીને, વલી કાને અમૃતરૂપ વાળી સાંભલીને, સિદ્ધાંતના અર્થરહસ્યનો જે જાણ પુરુષ તે બીજાં શાસ્ત્રને વિષે રતિ કેમ પામે ? અર્થાત્ નજ પામે. જે જૈનવાળીને વિષે સઘલા નય પ્રવેશ કરે છે, પણ તે જુદા જુદા મતવાલાના મતમાં સર્વનય નથી. તેથી જૈન વાળી કાંઈ તેમાં રહેતી નથી. શા માટે જે તે સર્વે વ્યગ્ર ચિત્તવાલા છે માટે જૈનમાં સર્વે નય છે. જેમ માલાને વિષે સર્વ મણકા રમે છે, પણ છૂટા મણકા પડ્યા હોય તેને માલા ન કહિયે, અને એક મણકે સર્વે મણકા સમાળા એમ પણ ન કહીએ, માટે તે માલા સરખો જૈનમત છે ॥ ૧૪ ॥

અન્યોઽન્યપ્રતિપક્ષભાવવિતથાન્ સ્વસ્વાર્થસત્યાન્નયા—

નપેક્ષાવિષયગ્રહૈર્વિભજતે માધ્યસ્થમાસ્થાય યઃ ॥

स्याद्वादे सुपथे निवेद्य हरते तेषां तु दिङ्मूढतां ।

कुंदेंदुप्रतिमं यशोविजयिनस्तस्यैव संवर्धते ॥ १५ ॥

अर्थः—एम एकबीजाने वैरभावे करी जूठा जूठा जे पोतपोताना अर्थ तेने साचा करता एवा मतवाला जे दर्शनी ते पोताना नयनो विषय ग्रहण करी, माध्यस्थपणाने स्वीकारी, सारा माठानो विभाग करीने, स्याद्वादरूप उत्तम मार्गने विषे लोकनुं चित्त स्थापन करावीने अने माध्यस्थपणुं ग्रहण करी तेमनी दिङ्मूढतानो नाश करे, ते विजयवंत प्राणी कुंदनुं फूल तथा चंद्रमा सरखो उजवलो जे जश तेणे करी वृद्धिवन्तो थशे. अहीं कविये पोतानुं नाम पण सूचव्युं छे ॥ १५ ॥

॥ इतिश्री जैनमतस्तुत्यधिकार एकोनविंशति समाप्तः ॥

॥ इतिश्री महोपाध्याय श्री यशोविजयगणिना
विरचिताध्यात्मसारप्रकरणे षष्ठप्रबंधः ॥

અનુભવાધિકાર

શાસ્ત્રોપદર્શિતદશા ગલિતાસદ્ગ્રહકષાયકલુષાણાં
પ્રિયમનુભવૈકવેદ્યં રહસ્યમાવિર્ભવતિ કિમપિ ॥૧॥
પ્રથમાભ્યાસવિલાસા દાલિર્ભૃંગાવ યત્ક્ષણાલીનં ॥
ચંચલતરુણીવિભ્રમસમં સુતરલમનઃ કુરુતે ॥ ૨ ॥

અર્થ:—શાસ્ત્રે બતાવી જે દિશા તેણે કરીને ગલી ગઈ છે સારી નરસી અસદ્ગ્રહરૂપ કષાયની કલુષતા જેની, તેને પ્રિય એવો જે એક અનુભવ તેથી જણાતું એવું જે રહસ્ય તે કાંઈક પ્રગટ થાય છે ॥ ૧ ॥ પ્રથમ અભ્યાસરૂપી વિલાસના યોગે કરીને તે પ્રાણી પૂર્વોક્ત કાંઈક રહસ્યનાં લીન થાય છે અને ફરી ચંચલપણે રહે છે, જેમ ચંચલ સ્ત્રી પોતાના વિલાસના યોગે કરી કાંઈક સુખમાં લીન યાય છે અને પછી જેવી ને તેવી ચંચલ રહે છે, તથા જેમ કીડાને ભમરી ઝ્યારે ચટકો ભરાવે છે ત્યારે તેના ધ્યાને કરીને તે તણીન થઈ જાય છે અને પછી જેવારે ભમરી પોતાના ચટકાનો ઉદ્યોગ મુકી દે છે, તેવારે તે સર્વ ભૂલી જઈ પોતાનો મૂલનો સ્વભાવ ધારણ કરે છે તેની પરે જાણી લેવું ॥ ૨ ॥

સુવિદિતયોગૈરિષ્ટં ક્ષિપ્તં મૂઢં તથૈવ વિક્ષિપ્તં ॥

एकाग्रं च निरुद्धं चेतः पंचप्रकारमिति ॥ ૩ ॥
વિષયેષુ કલ્પિતેષુ ચ પુરઃસ્થિતેષુ ચ નિવેશિતં રજસા ॥

सुखदुःखयुग्बहिर्मुखमायातं क्षिप्तमिह चित्तं ॥૪॥

અર્થ:—યોગજ્ઞાનિયે પાંચ ભેદે મન કહ્યું છે. ૧ ક્ષિપ્ત-મન, ૨ મૂઢ મન, ૩ વિક્ષિપ્તમન, ૪ એકાગ્રમન, ૫ નિરુદ્ધમન. એ પાંચ પ્રકાર મનના છે ॥ ૩ ॥ તેમાં ક્ષિપ્તતું લક્ષણ કહે છે. પોતાના ચિત્તને સન્મુખ કલ્પ્યા જે વિષય તેને વિષે રજોગુણે કરીને થાપ્યું તેમજ સુખ તથા દુઃખયુક્ત, અને બહિર્મુખ થયેલું ચિત્ત તેને ક્ષિપ્ત મન કહ્યું છે ॥ ૪ ॥

ક્રોધાદિભિર્નિયમિતવિરુદ્ધકૃત્યેષુ યત્તમો દ્રાગ્ ॥

કૃત્યાકૃત્યવિભાગાસંગતમેતન્મો મૂઢં ॥ ૫ ॥

સત્ત્વોદ્રેકાપરિહૃતદુઃખનિદાનેષુ સુખનિદાનેષુ ॥

શબ્દાદિષુ પ્રવૃત્તં તદેવ ચિત્તં તુ વિક્ષિપ્તં ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જેમાં બહુલતાયે તમોગુણ હોય, એટલે ક્રોધ સહિત વિરુદ્ધ કામને વિષે જે તત્પર હોય અને વિવેકરહિતપણે કૃત્યાકૃત્યની વહેંચણ વિના જે મન, તેને મૂઢ મન કહિયે ॥ ૫ ॥ જે ધૈર્યના બલથી દુઃખનાં કારણ ગણતું નથી, શબ્દાદિક વિષયમાં રૂપરસાદિકનાં કારણ જાણી કઠોરપણે પ્રવર્તે એવું જે ચિત્ત તેને વિક્ષિપ્ત મન કહિયે ॥ ૬ ॥

અદ્વેષાદિગુણવતાં નિત્યં સ્વેદાદિષટ્કપરિહારાત્ ।

સદૃશપ્રત્યયસંગતમેકાગ્રં ચિત્તમામ્નાતં ॥ ૭ ॥

ઉપરતવિકલ્પવૃત્તિકમવગ્રહાદિક્રમચ્યુતં શુદ્ધં ॥

આત્મારામમુનીનાં ભવતિ નિરુદ્ધં સદા ચેતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—રાગદ્વેષાદિકે રહિત જે ગુણવંત પુરુષ છે અને સદા સ્વેદાદિકનો પરિહાર કરનાર જે પુરુષ છે, જેનું મન સદૈવ રાગદ્વેષ ટલવાથી સર્વ કાર્યમાં સરખું મળ્યું છે; તેને એકાગ્ર મન કહિયે

॥ ૭ ॥ જેની વિકલ્પવૃત્તિ શાંત થઈ છે, વલી અવગ્રહાદિ ક્રમથી પાહું ઓસર્યું છે એહવું શુદ્ધ મન, આત્મારામમુનિનું જે અંતઃકરણ તેને નિરુદ્ધ મન કહિયે ॥ ૮ ॥

ન સમાધાવુપયોગં તિસ્રશ્ચેતોદશા इह लभन्ते ॥

सत्त्वोत्कर्षात् स्थैर्यादुभे समाधिसुखातिशयात् ॥ ९ ॥
योगारंभस्तु भवेद्विक्षिप्ते मनसि जातुसानंदे ॥

क्षिप्ते मूढे चास्मिन् व्युत्थानं भवति नियमेन ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—ચિત્તની ત્રણ દશા તે આ સમાધિમાં કાંઈ ઉપયોગ પામતી નથી, તેવારે પણ તેમાં બે દશા તો સર્વોત્કર્ષથી તથા સ્થિરતાથી અને સમાધિસુખના અતિશયથી ઉપયોગ પામે છે ॥ ૯ ॥ કદાચિત્ વિક્ષિપ્ત ચિત્તને વિષે યોગસમાધિમાં આનંદિત હોય તો યોગારંભ સંભવે; ક્ષિપ્ત મૂઢ મને તો યોગનો વિશેષ વિષયરૂપ ઉદય હોય ॥ ૧૦ ॥

विषयकषायनिवृत्तं योगेषु च संचरिष्णु विविधेषु ॥

गृहखेलद्वालोपममपि चलमिष्टं मनोऽभ्यासे ॥ ૧૧ ॥
वचनानुष्ठानगतं यातायातं च सातिचारमपि ॥

चेतोऽभ्यासदशायां गजांकुशन्यायतोऽदुष्टं ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—વિવિધ પ્રકારના યોગને વિષે ફરતું અને વિષય-કષાયે મર્યું એવું ઘરમાં રમતા બાલકની પેરે ચપલ જે મન તે અભ્યાસે કરી રહું જાણવું ॥ ૧૧ ॥ વચનાનુષ્ઠાનમાં રહ્યું એવું જાતું આવતું અતિચાર સહિત મન હોય તો પણ જો અભ્યાસદશામાં વર્તતું હોય તો, જેમ હસ્તિ તે અંકુશે કરી રહો થાય તે દૃષ્ટાંતે તે મન પણ રહું થાય ॥ ૧૨ ॥

ज्ञानविचाराभिमुखे यथा यथा भवति किमपि सानंदं ।

अर्थैः प्रलोभ्य बाह्यैरनुगृह्णीयात्तथा चेतः ॥ १३ ॥

अभिरूपजिनप्रतिमां विशिष्टपदवाक्यवर्णरचनां च ॥

पुरुषविशेषादिकमप्यत एवालंबनं ब्रुवते ॥ १४ ॥

अर्थः—ज्ञानविचारणानां सुखं जीवः कांश्चिद आनंदं
थाय एवमेव बाह्यं अर्थं करी लोभावीने तेमां चित्तने थोभावी
राखीने ज्ञानना विचारने सन्मुख करीये ॥ १३ ॥ रूढी जिन-
प्रतिमा, रूढां सिद्धांतनां पद, वचन, अक्षर, ते पुरुषविशेष जे
बहुश्रुत गीतार्थ मुनि होय तेहने ए त्रण आलंबन प्रभुए
कक्षां छे ॥ १४ ॥

आलंबनैः प्रशस्तैः प्रायो भावः प्रशस्त एव यतः ॥

इति सालंबनयोगी मनः शुभालंबनं दध्यात् ॥ १५ ॥

सालंबनं क्षणमपि क्षणमपि कुर्यान्मनो निरालंबं ॥

इत्थनुभवपरिपाकादाकालं स्यान्निरालंबनः ॥ १६ ॥

अर्थः—रूढे आलंबने करीने प्राये रूढो भाव होय, माटे
सालंबन योगी जे रूढा जीव होय तेणे शुद्ध आलंबन धरवुं
॥ १५ ॥ अने क्षणिकमां सालंबन मन करे, अने क्षणिकमां निरा-
लंबन मन करे, ए रीते अनुभवना परिपाकथी ते प्राणी सदा
निरालंबन थाय ॥ १६ ॥

आलंब्यैकपदार्थं यदा न किञ्चिद्विचिंतयेदन्यत् ॥

अनुपनतैर्धनवन्निवदुपशान्तं स्यात्तदा चेतः ॥ १७ ॥

शोकमदमदनमत्सरकलहकदाग्रहविषादवैराणि ॥

क्षीयन्ते शान्तहृदामनुभव एवात्र साक्षात्तः ॥ १८ ॥

અર્થ:—પછી એક પદાર્થને અવલંબીને જે વારે બીજું કાંઈ ચિત્તવે નહીં તેવારે જેમ કાષ્ઠ વિનાનો અગ્નિ ઉપશમે છે, તેની પરે મન ઉપશાંતપણું પામે ॥ ૧૭ ॥ માટે શોક, ગર્વ, કામ, મત્સર, ક્લેશ, હઠ, વિષાદ અને વૈર ઇટલાં વાનાં શમતાવંત પ્રાણીને ન હોય, એ વાતનો સાક્ષી હ્યાં અનુભવ છે ॥ ૧૮ ॥

શાંતે મનસિ જ્યોતિઃ પ્રકાશતે શાંતમાત્મનઃ સદ્વર્જ ॥

ભસ્મીભવત્યવિદ્યા મોહધ્વાંતં વિલયમોતિ ॥ ૧૯ ॥

બાહ્યાત્મનોઽધિકારઃ શાંતહૃદામંતરાત્મનાં ન સ્યાત્ ॥

પરમાત્માનુધ્યેયઃ સન્નિહિતો ધ્યાનતો ભવતિ ॥૨૦॥

અર્થ:—શાંત મનને વિષે રહેતા થકા આત્માનું શાંત, સ્વાભાવિક, સહજાનંદરૂપ જે તેજ છે તે પ્રગટ થાય, તેવારે જે કુવિદ્યા તે રાખ થઈ જાય અને મોહાંધકાર નાશ પામે ॥ ૧૯ ॥ બાહ્યથકી મનનો જે અધિકાર તે શાંત પરિણામી અંતરઆત્મા-વાલા પ્રાણીને ન હોય, કેમકે તેને ધ્યેયરૂપી જે પરમાત્મા તે ધ્યાનથી ઢુંકડો છે ॥ ૨૦ ॥

કાયાદિર્બહિરાત્મા તદધિષ્ઠાતાંતરાત્મતામેતિ ॥

ગતનિઃશેષોપાધિઃ પરમાત્મા કીર્તિતસ્તજ્ઞૈઃ ॥૨૧॥

વિષયકષાયાવેશસ્તત્ત્વાશ્રદ્ધા ગુણેષુ ચ દ્વેષઃ ॥

આત્માજ્ઞાનં ચ યદા બાહ્યાત્મા સ્યાત્તદા વ્યક્તઃ ॥૨૨॥

અર્થ:—કાયા અધિષ્ઠિત જે બહિરાત્મા તેનું અધિષ્ઠાન જે અંતરાત્મા છે તે પ્રતે પામે અને ગઈ છે સમસ્ત ઉપાધિ જેને તેને જ્ઞાનિયે પરમાત્મા કહ્યો છે ॥ ૨૧ ॥ જેને વિષયકષાયનો આવેશ

होय, तत्त्वनी अश्रद्धा होय, गुणी उपर द्वेष होय, अने जेने
आत्मानी ओलखाण नथी तेने प्रगटपणे बहिरात्मा कहिये ॥२२॥

तत्त्वश्रद्धा ज्ञानं महाव्रतान्यप्रमादपरता च ॥

मोहजयश्च यदा स्यात् तदांतरात्मा भवेद्व्यक्तः ॥२३॥

ज्ञानं केवलसंज्ञं योगनिरोधः समग्रकर्महतिः ॥

सिद्धिनिवासश्च यदा परमात्मा स्यात्तदा व्यक्तः ॥२४॥

अर्थः—जेने तत्त्वनी श्रद्धा होय, ज्ञानपणुं होय, महाव्र-
तीपणुं होय, तथा अप्रमादीपणुं होय, एम करतां जेवारे मोहने
जीते तेवारे तेने प्रगटपणे अंतरात्मा कहिये ॥ २३ ॥ जिहां
केवलज्ञान होय अने मन-वचन-कायाना योगनिरोधी आठ कर्म
क्षय करी सिद्धमां वसे तेवारे तेने प्रगटपणे परमात्मा
कहिये ॥ २४ ॥

आत्मानंतो गुणवृत्तिर्विविच्य यः प्रतिपदं विजानाति ॥

कुशलानुबंधयुक्तः प्राप्नोति ब्रह्मभूयमसौ ॥ २५ ॥

ब्रह्मस्थो ब्रह्मज्ञो ब्रह्म प्राप्नोति तत्र किं चित्रं ? ॥

ब्रह्मविदां वचसाऽपि ब्रह्मविलासाननुभवामः ॥ २६ ॥

अर्थः—जे प्राणि आत्माने अने गुणवृत्तिने मांहोमांहे
बहेंचण करीने ठेकाणे जोडे ते प्राणि कुशलानुबंधी पुण्य सहित
मोक्षपदने पामे ॥ २५ ॥ जे ब्रह्ममां रह्यो ब्रह्मनो जाण ते ब्रह्मने
पामे, एमां शो अचंबो छे ? माटे ब्रह्मवेत्ता पुरुष जे ज्ञानी तेना
वचने करी ब्रह्म जे मोक्षविलासी सुख, तेने अमे अनुभवीए
छीए ॥ २६ ॥

ब्रह्माध्ययनेषु मतं ब्रह्माष्टादशसहस्रपदभावैः ॥

येनाप्तं तत् पूर्णं योगी स ब्रह्मणः परमः ॥ २७ ॥

ध्येयोऽयं सेव्योऽयं कार्या भक्तिः सुकृतधिया सैव ॥

अस्मिन्गुरुत्वबुद्ध्या सुतरः संसारसिंधुरपि ॥ ૨૮ ॥

અર્થ:—બ્રહ્મઅધ્યયનને વિષે કહ્યું છે કે, અઢાર હજાર શીલાંગરથે કરી જે બ્રહ્મચર્યને પામ્યો, તેને પૂર્ણ યોગી અને પરમ બ્રહ્મ કહિયે ॥ ૨૭ ॥ માટે એનેજ ધ્યાવો, એનીજ પુણ્યવંતે ભક્તિ કરવી, અને એને વિષે મોટાપણાની બુદ્ધિ ધરીયે, તો સંસારસમુદ્ર તરવો સહેલ છે ॥ ૨૮ ॥

अवलंब्येच्छायोगं पूर्णाचारासहिष्णवश्च वयं ॥

भक्त्या परममुनीनां तदीयपदवीमनुसरामः ॥ ૨૯ ॥

अल्पापि यत्र यतना निर्दभा सा शुभानुबंधकरी ॥

अज्ञानविषयं यत्तद्विवेचनं चात्मभावानां ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—ઈચ્છાયોગ તો અમારે નિર્બલ છે, પુરો આચાર પળ અમે પાલી શકતા નથી; પણ મોટા મુનિની ભક્તિ કરીને તેહની પદવીને પામશું ॥ ૨૯ ॥ થોડી પણ જયણા કપટ રહિત થશે તો તે શુભ અનુબંધકારી છે, પણ આત્મભાવની જે વહેંચણ તે અજ્ઞાનને ટાલનાર છે ॥ ૩૦ ॥

सिद्धांततदंगानां शास्त्राणां यः सुपरिचयः शक्त्या ॥

परमालंबनभूतो दर्शनपक्षोऽयमस्माकं ॥ ૩૧ ॥

विधिकथनं विधिरागो विधिमार्गस्थापनं विधेरिच्छा ॥

अविधिनिषेधश्चेति प्रवचनभक्तिः प्रसिद्धांतः ॥ ૩૨ ॥

અર્થ:—સિદ્ધાંતના અમે પક્ષી છીયે, તેનાં અંગ જે શાસ્ત્ર તેનો શક્તિ પ્રમાણે અમારે પરિચય છે, માટે પરમ આલંબનભૂત એવો જે સમક્તિપક્ષ તે અમારે રૂઢો છે ॥ ૩૧ ॥ શુદ્ધ ભાષણ,

વિધિશાસ્ત્રનો રાગ કરવો, શુદ્ધ માર્ગનું સ્થાપન કરવું, વિધિમાર્ગની ઇચ્છા રાખવી, અવિધિ ટાલવી અને સિદ્ધાંતની ભક્તિ કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે ॥ ૩૨ ॥

અધ્યાત્મભાવનોઽઽજ્વલચેતોવૃત્તોચિતં હિતં કૃત્યં ॥

પૂર્ણાક્રિયામિલાષશ્ચેતિ દ્વયમાત્મશુદ્ધિકરમ્ ॥ ૩૩ ॥

દ્વયમિદ શુભાનુબંધઃ શક્યારંભશ્ચ શુદ્ધપક્ષશ્ચ ॥

અહિતો વિપર્યયઃ પુનરિત્યનુભવસંગતઃ પંથાઃ ॥૩૪॥

અર્થઃ—અધ્યાત્મની ભાવનાએ કરી ડઝ્જલ એહવી જે ચિત્તવૃત્તિ તેણે કરીને ડચિત કાર્ય કરવું, તથા હિતકારી કરણી કરવી, પૂર્ણ ક્રિયાના વિલાસનો અમિલાષ ધરવો, એ અમારે આત્માની શુદ્ધિકારક છે, એટલે એક અંતઃકરણની ડઝ્જલતા જે શુદ્ધિ કરવી તે, અને વીજું આઘથી માંડી અંતર્યયત પૂર્ણ શુભ ક્રિયા કરવાની અમિલાષા એ વે વાનાં આત્માની શુદ્ધિ કરનારાં છે ॥ ૩૩ ॥ તથા એક કરવા યોગ્ય આરંભ તે શક્ય આરંભ અને વીજો શુદ્ધ પક્ષ એ વે વાનાં શુભાનુબંધી છે, એ વે જેને પ્રારંભ કાલે સમર્થ છે, એમાં જેની શક્તિ, ડઘમ અને શુદ્ધ પ્રરૂપકપણું છે તેને હિતકારી માને અને ઇથી વિપર્યાસ જે છે, તેને અહિતકારી માને, ઇવી રીતે અનુભવજ્ઞાનને મલવાનો પંથ છે. ઇથી મિથ્યાત્વ ટલે ॥૩૪॥

યે ત્યનુભવાવિનિશ્ચિતમાર્ગાશ્ચારિત્રપરિણતિભ્રષ્ટાઃ ॥

બાહ્યક્રિયયા ચરણાભિમાનિનો જ્ઞાનિનોઽપિ ન તે ॥૩૫॥

લોકેષુ બહિર્બુદ્ધિષુ વિપણિકાનાં બહિઃક્રિયાસુ રતિઃ ॥

શ્રદ્ધાં વિના ન ચૈતાઃ સતાં પ્રમાણં યતોઽભિહિતં ॥ ૩૬ ॥

અર્થઃ—જેને અનુભવનો નિશ્ચય નથી, અને નિશ્ચય માર્ગના ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ છે, તથા બાહ્ય ક્રિયાની આચરણા છે અને લોકમાં

ઉગ્ર વિહારી થઈ આચારનો ગર્વ ધરે છે, તેને જ્ઞાની ન કહીએ ॥ ૩૫ ॥ બાહ્ય દષ્ટિવાળા જે મુર્ખ લોક તે તેને બાહ્યક્રિયા-વંત દેખી પ્રીતિ ધરે, તે તો જેમ કોઈક વાણિયો બાહ્ય કરિયાણાનો વ્યાપાર કરતો દેખિયે તેની પરે જાણવી, માટે શ્રદ્ધા વિનાનું કશુંયે પ્રમાણ નથી ॥ ૩૬ ॥

બાલઃ પશ્યતિ લિङ્ગં મધ્યમબુદ્ધિર્વિચારયતિ વૃત્તં ॥

આગમતત્ત્વં તુ બુધઃ પરાક્ષતે સર્વયત્નેન ॥ ૩૭ ॥

નિંદ્યો ન કોઽપિ લોકે પાપિષ્ઠેષ્વપિ ભવસ્થિતિશ્ચિન્ત્યા ॥

પૂજ્યા ગુણગરિમાહ્યા ધાર્યો રાગો ગુણલવેઽપિ ॥૩૮॥

અર્થઃ—જે બાલ જીવ હોય તે વેષ જોઈને પરીક્ષા કરે, તથા મધ્યમ જીવ તે આચરણા જોઈ પરીક્ષા કરે; અને પંડિત તો જ્ઞાનતત્ત્વ દેખી પરીક્ષા કરે ॥ ૩૭ ॥ લોકને વિષે કોઈની નિંદા કરિયે નહીં. પાપીને વિષે મહોટી સંસારની સ્થિતિ ચિંતવિયે, જે ગુણયુક્ત પુરુષ હોય તેની પૂજા કરીયે; વડાઈ કરીયે; તથા જે અલ્પગુણી હોય તેના ઉપર પણ રાગ ધરીયે ॥ ૩૮ ॥

નિશ્ચિત્યાગમતત્ત્વં તસ્માદુન્નૃજ્ય લોકસંજ્ઞાં ચ ॥

શ્રદ્ધાવિવેકસારં યતિતત્ત્વં યોગિના નિત્યં ॥ ૩૯ ॥

ગ્રાહ્યં હિતમપિ બાલાદાલાપૈર્દુર્જનસ્ય ન દ્વેષ્યં ॥

સત્યા યાચઃ પરાશાપાશા ઇવ સંગમા જ્ઞેયાઃ ॥૪૦॥

અર્થઃ—આગમનો નિશ્ચય કરી લોકસંજ્ઞા છોડીને વિવેકનો સાર જે શ્રદ્ધા તેને વિષે યોગીશ્વરે સદા ઉદ્યમ કરવો ॥૩૯॥ બાલકથકી પણ આલાપે કરીને હિતની વાત લેવી; દુર્જન ઉપર દ્વેષ ન કરવો; સત્ય બોલવું અને પારકી આશા પાસ સરખી જાણવી ॥ ૪૦ ॥

स्तुत्या स्मयो न कार्यः कोपोऽपि च निंदया जनैः कृतया ॥

सेव्या धर्माचार्यास्तत्त्वं जिज्ञासनीयं च ॥ ४१ ॥

शौचं स्थैर्यमदंभो वैराग्यं चात्मनिग्रहः कार्यः ॥

दृढया भगवतदोषाश्चित्यं देहादिवैरूप्यं ॥ ४२ ॥

अर्थः—कोइ वखाणे तो गर्व न करवो, कोइ निंदे तो कोप न करवो, धर्माचार्यनी सेवा करवी; तत्त्वने जाणवानी इच्छा राखवी ॥ ४१ ॥ पवित्रपणुं, स्थिरतापणुं अने निष्कपटपणुं आद-
खुं तथा वैराग धरवो अने मनने वश करी राखवुं, तथा संसारना दोष देखवा, वली देहने विनाशीपणे चितववो ॥ ४२ ॥

भक्तिर्भगवति धार्या सेव्यो देशः सदा विविक्तश्च ॥

स्थातव्यं सम्यक्त्वे विश्वास्यो न प्रमादरिपुः ॥ ४३ ॥

ध्येयात्मबोधनिष्ठा सर्वत्रैवागमः पुरस्कार्यः ॥

त्यक्तव्याः कुविकल्पाः स्थेयं वृद्धानुवृत्त्या च ॥ ४४ ॥

अर्थः—प्रभु उपर भक्ति धरवी; पशुपंडकादि दोष रहित देश जे स्थानक ते सेववुं, समकितदशामां स्थिर रहेवुं, प्रमाद-
रूप शत्रुनो विश्वास न करवो ॥ ४३ ॥ ध्येयस्वरूप जे आत्मबोध तेमां रहेवुं, सघले स्थले आगमसिद्धांतने आगल करवुं, कुविकल्प छांडवा, जे मार्गे वृद्ध चाले ते मार्गे चालवुं ॥ ४४ ॥

साक्षात्कार्यतत्त्वं चिद्रूपानंदमेदुरैर्भाव्यं ॥

हितकारी ज्ञानवतामनुभववेद्यः प्रक्तारोऽयम् ॥ ४५ ॥

अर्थः—तत्त्वने प्रगट करवुं, ज्ञानरूप आनंदभर रहेवुं, ज्ञानवंतने हितकारी थइने रहेवुं, ए अनुभववंत जीवोना प्रकार छे ॥ ४५ ॥

॥ इति अनुभवाधिकारः समाप्तः ॥ २० ॥

પ્રશસ્તિ:

યેષાં કૈરવકુંદવંદશશભૃત્કર્પૂરશુભ્રા ગુણા ॥

માલિન્યં વ્યપનીય ચેતસિ નૃણાં વૈશદ્યમાતન્વતે ॥

સંતઽસંતુ મયિ પ્રસન્નમનસસ્તે કેઽપિ ગૌણીકૃત-॥

સ્વાર્થોમુખ્યપરોપકારવિધયોઽત્યુચ્છંચલૈઃકિંચલૈઃ?॥૧॥

અર્થ:—ચંદ્રવિકાસી કમલના ફૂલનો સમૂહ, ચંદ્રમા, કપૂર, એ સરસા ઉજ્જ્વલા જેના ગુણ છે, તથા જે મનુષ્યના ચિત્તને વિષે મલિનતા ટાલીને નિર્મલતા—ઉજ્જ્વલતાને વિસ્તારે છે; એવા જે સજ્જન પુરુષો તે, મારા ઉપર પ્રસન્ન મને સદૈવ રહેજો ! જેણે પોતાનો અર્થ ગૌણ કર્યો છે, અને જેની મુખ્યપણે પરુપકારની બુદ્ધિ છે, એવા સજ્જન જો મારા ઉપર પ્રસન્ન છે તો, ઉન્મત્ત એવા ચલ જે દુર્જન લોક તેની અપ્રસન્નતાએ શું થવાનું છે ? ॥૧॥

ગ્રંથાર્યાન્ પ્રગુણીકરોતિ સુકવિર્યત્નેન તેષાં પ્રથા-

માતન્વાંતિ કૃપાકટાક્ષલહરીલાવળ્યતઃ સજ્જનાઃ ॥

માકંદદ્દુમમંજરીં ચિતનુતે ચિત્રવા મધુશ્રીસ્તતઃ

સૌભાગ્યં પ્રથયાંતિ પંચમચમત્કારેણ પુંસ્કોકિલાઃ॥ ૨ ॥

અર્થ:—રુડા જે કવિ છે, તે અર્થાનુપત્તિએ નવા ગ્રંથ રચે; પણ કૃપાનજરની લેહરો તેનું ઘર એવા જે સજ્જન તે ગ્રંથને વચ્ચાળીને વિસ્તાર કરે છે. તે ઉપર દૃષ્ટાંત કહે છે; જેમ વસંત-લક્ષ્મી આંવાની મંજરીના મનોહરપણાને પ્રગટ કરે છે, પણ પોતાના પંચમ રાગના ચમત્કારે કરી ઘટલે રાગનો ટહુકો તેણે કરીને કોયલ મંજરીનું સૌભાગ્યપણું જગમાં વિસ્તારે છે ॥ ૨ ॥

દોષોલ્લેખવિષઃ खलाननबिलादुच्याय कोपाज्ज्वलन्
जिह्वाहिर्ननु किं गुणान्न गुणिनां वासक्षयं प्रापयेत् ॥
तस्माच्चेत्प्रबलप्रभावभवनं दिव्यौषधी सन्निधौ
शास्त्रार्थप्रतिपदिदां शुभहृदां कारुण्यपुण्यप्रथा ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—દોષના વિસ્તારરૂપ વિષે સહિત એહું ખલ પ્રાણીના મુખરૂપ જે સર્પનું ઘર તેથી ઉઠીને કોપે બલતો થકો એવો દુર્જનની જીભરૂપ જે સર્પ તે ગુણીના ગુણને નનુ કે० નિશ્ચેથી ક્ષયપણાને ન પમાડે શું ? અપિતુ પમાડેજ. તે માટે મહાપ્રભાવનું ઘર એહવો જે શાસ્ત્રનો અર્થ છે તેની પ્રાપ્તિના જાણ જે સજ્જન તેની જે કરુણા તે પુણ્ય વાર્તારૂપની બુટી એટલે જડી તે દિવ્ય ઔષધિ કહિયે, તેની પાસે રહેતા થકા તેને ક્ષેર ચઢે નહીં ॥ ૩ ॥

उत्तानार्थगिरां स्वतोऽप्यवगमान्निःसारतां मे निरे
गंभीरार्थसमर्थने बत खलाः काठिन्यदोषं ददुः ॥

તત્કો નામ ગુણોઽસ્તુ કશ્ચ સુકવિઃ કિં કાવ્યમિત્યાદિકાં
સ્થિત્યુચ્છેદમતિં હરંતિ નિયતાં દૃષ્ટા વ્યવસ્થાઃ સતાં ॥૪॥

અર્થઃ—જેવારે પોતાની મેલે પદ વાંચતાં અર્થ સુજ્ઞે એવા અલ્પાર્થ ને સુગમ પદ જો અમે જોડાંયે તો ખલ માણસ એમ કહેશે જે, આ ગ્રંથમાં કાંઈ સાર નથી, વલી જો અમે ગંભીર અર્થ સહિત પદ બાંધીએ તો ખલ માણસ કહેશે કે, કઠળ પદ બાંધ્યાં છે, એનો શું અર્થ કરીએ ? એ તો મુંગાની પારસી છે. એવે ગ્રંથે કાંઈને ગુણ ન થાય; જે આગલબુદ્ધિ વિચારે એવા આજે કોણ રૂઢા કવિ છે ? વલી સર્વને ભોગ પડે એવાં કાવ્ય ક્યાં છે ? એવું દુર્જન બોલે માટે એ ગ્રંથ મર્યાદાની સ્થિતિને ઉચ્છેદ કરવાની

મતિ છે; તેને જે ટાલે, કવિના ગુણને જાણે એવા જે સજ્જન પુરુષ તેની વ્યવસ્થા રૂઢી દીઠી ॥ ૪ ॥

અધ્યાત્મામૃતવર્ષિણમિપિ કથામાપયિ સંતઃ સુખં
ગાહંતે વિષમુદ્ગિરંતિ તુ ખલા વૈષમ્યમેતત્ક્રુતઃ ॥

નેદં વાદ્ભુતમિંદુદીધિતિપિબાઃ પ્રીતાશ્ચકોરા ભૃશં
કિં ન સ્યુર્બત ચક્રવાકતરુણાસ્ત્વત્યંતસ્વેદાતુરાઃ ॥૫॥

અર્થઃ—અધ્યાત્મરૂપ અમૃતવૃષ્ટિ એવી વાર્તા, તેનું પાન કરીને સજ્જન પુરુષ સુખ માને છે, અને જે સ્વલ લોક છે તે એવી વાણીને વિષમપદ કહીને વિષરૂપ પ્રગટ કરે છે, એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? તે ઉપર દૃષ્ટાંત કહે છે. જુઓ ચંદ્રકિરણનાં દર્શનથી અમૃત પીને ચકોર ઘણું રીઝ પામે છે, તો શું ચંદ્ર દેખીને ચકવો ચકવી ઘણો સ્વેદ નથી પામતાં ? અપિતુ પામેજ છે ॥ ૫ ॥

કિંચિત્સામ્યમવેક્ષ્ય યે વિદધતે કાચેંદ્રનિલાભિદાં
તેષાં ન પ્રમદાયદ્વા તનુધિયા ગૂઢા કવીનાં કૃતિઃ ॥
યે જાનંતિ વિશેષમપ્યવિષમે રેખોપરેખાંશતો
વસ્તુન્યસ્તુ સતામિતઃ કૃતધિયાં તેષાં મહાનુત્સવઃ ॥૬॥

અર્થઃ—જેમ કાંઈક સરખાપણું દેખીને કાચમાં અને ઈંદ્રનીલમણિમાં અભેદરૂપ તે એકપણું જાણે, તેવા અલ્પબુદ્ધિવાલાને મોટા કવિની ગૂઢ અર્થની રચના તે હર્ષમણી ન થાય. જે પ્રાણી અવિષમ વસ્તુને વિષે એક રેખા, ઉપરેખા, અર્ધરેખા ઇત્યાદિક અંશે થકી વસ્તુને વિશેષપણે જાણે છે, એવા કુશલ બુદ્ધિવાલા સજ્જનને એ ગ્રન્થના જે ભાવ છે, તે મહા ઓચ્છવરૂપ છે. ॥ ૬ ॥

પૂર્ણાધ્યાત્મપદાર્થસાર્થઘટના ચેતશ્ચમત્કારિણી
મોહચ્છન્નદશાં ભવેત્તનુધિયાં નો પંડિતાનામિવ ।।
કાકુવ્યાકુલકામગર્વગહનપ્રોદામ વાક્ચાતુરી
કામિન્યાઃ પ્રસભં પ્રમોદયતિ ન ગ્રામ્યાન્ વિદગ્ધાનિવ।૭।

અર્થ:—જેમાં પૂર્ણ અધ્યાત્મ પદાર્થ તે સહિત ઘટના છે, પળ જેની દશા અજ્ઞાને કરીને અવરાણી છે એવા અલ્પબુદ્ધિ-વાલાના ચિત્તમાં તો જે રીતે પંડિત લોક આવા ગ્રંથથી રીઝ પામે તે રીતનો ચમત્કાર ન ઉપજાવે. તેહનો દૃષ્ટાંત—જેમ કામે વ્યાપી થકી, અંતરંગમાં વિષયસુખને ઇચ્છતી થકી, તથા બાહ્યથી ભય શોક ધરતી થકી, પુરુષને વલ્લભ, હું રૂપવતી એમ ગર્વે ભરી થકી, રુડી વચનની ચતુરાઈ કરનાર એવી જે ચતુર સ્ત્રી હોય તે પળ ગામડીઆ મૂર્ખને રીઝવી ન શકે, પળ પંડિતને તો આનંદ પમાડે તેની પેરે જાણવું ॥ ૭ ॥

સ્નાત્વા સિદ્ધાંતકુંડે વિધુકરવિશદાધ્યાત્મપાનીયપૂરૈ-
સ્તાપં સંસારદુઃખં કલિકલુષમલં લોભતૃષ્ણાં ચ હિત્વા ।।
જાતા યે શુદ્ધરૂપાઃ શમદમશુચિતાચંદનાલિપ્તગાત્રાઃ
શીલાલંકારસારાઃ સકલગુણનિધીન્સજ્જનાંસ્તાન્નમામઃ૮

અર્થ:—સિદ્ધાંતરૂપ કુંડમાં ચંદ્ર સરસા નિર્મલ અધ્યાત્મ-રૂપ પાણીના પૂરમાં સ્નાન કરીને, ભવદુઃખરૂપ જે તાપ અને પાપ-રૂપ જે મંલ તથા લોભ, ને તૃષ્ણાને છાંડીને, યથા શુદ્ધરૂપે કરી, વલી સમતારૂપ ઇન્દ્રિયદમન જે પવિત્ર તે રૂપ ચંદને કરી શરીર વિલેપિત છે જેનું, વલી શીલરૂપ ઘરાણે કરી શોભતા, સર્વગુણના નિધાન એવા જે સજ્જન તેને અમે નમીએ છીએ.

પાથોદઃ પદ્યબંધૈર્વિપુલરસભરં વર્ષતિ ગ્રંથકર્તા
પ્રેમ્ણાં પૂરૈસ્તુ ચેતઃસર ઇહ સુહૃદાં હ્લાવ્યતે વેગવદ્भिः ॥
શ્રુત્યંતિ સ્વાંતબંધાઃ પુનરસમગુણદ્વેષિણાં દુર્જનાનાં
ચિત્રં ભાવજ્ઞનેત્રાત્ પ્રણયરસવશાન્નિઃસરત્યશ્રુનિરમ્ ॥૧॥

અર્થઃ—જે ગ્રંથકર્તા મેઘ સરસ છે તે પદ્યબંધે કરીને, બહુ રસભરે, વરસતા થકા તે પ્રેમરૂપ પૂર તે સજ્જનના ચિત્ત-રૂપ સરોવરમાં વેગે કરીને ભરાય છે, વલી અસાધારણ ગુણના દ્વેષી જે દુર્જન, તેના તો અંતઃકરણના બંધ તૂટે છે, અને એવા વિચિત્રકારી જે ગ્રંથ તેના ભાવના જાણ જે પુરુષ છે તે વિનયે-પ્રણીત રસે ઉજ્જ્વલા છે તેના નેત્રથી સ્નેહરૂપ આંસુ ઝરે છે ॥૧॥

ઉદ્દામગ્રંથભાવપ્રથનભવયશઃ સંચયઃ સત્કવિનાં
ક્ષીરાબ્ધિર્મથ્યયે યઃ સહૃદયવિબુધૈર્મેરુણા વર્ણનેન ॥
એતદ્વિંડીરપિંડી ભવતિ વિધુરુચેર્મેરુણં વિપ્લુષસ્તા
સ્તારાઃ કૌલાસશૌલાદય ઇહ દધતે વીચિવિક્ષોભલીલાં ॥૧૦॥

અર્થઃ—રુડા કવિની ઉદ્દામકે૦ પ્રૌઢ એહવી જે ગ્રંથના ભાવની રચના તેણે કરીને ઉપનો જે યશનો સમૂહ તે રૂપ ક્ષીર સમુદ્ર તે સજ્જન પંડિતે વર્ણનરૂપી મેરુએ કરીને મથ્યો તેથી પ્રગટ્યું જે ફીણ, તેનો ઉજ્જ્વલો ચન્દ્રમા થયો; વલી તેને વલોવતાં જે છાંટા ઉઝ્યા તેનાં તારામંડલ થયાં; તથા કૌલાસાદિક પર્વત થયા, એ રીતે ગ્રંથનો જશ લીલાએ કરી પ્રસર્યો ॥ ૧૦ ॥

કાવ્યં દૃષ્ટ્વા કવિનાં હૃતમમૃતમિતિ સ્વઃ સદાં પાનશંકી
સ્વેદં ધત્તે તુ મૂર્ધ્ના મૃદુતરહૃદયઃ સજ્જનો વ્યાધુતેન ॥

જ્ઞાત્વા સર્વોપભોગ્યં પ્રમૃમરમય તત્કીર્તિપીયૂષપૂરં
નિત્યં રક્ષાવિધાનાનિયતમતિતરાં મોદતે ચ સ્મિતેન ॥૧૧॥

અર્થ:—કવિનાં કાવ્ય દેખીને અમૃત હરાયું, એમ વિચારીને દેવતાઓ સદા અમૃત પીવાની શંકા ધરતા થકા સ્વેદ ઘરે છે. શામાટે જે મૃદુ સુકોમલ છે હૃદય જેનું એવા જે સજ્જન તે મસ્તક ધૂળાવીને જે સર્વને ઉપભોગ્યપણે પ્રસરતું એવું, કવિની કીર્તિરૂપ અમૃતનું પૂર તથા જેને નિરંતર રક્ષારૂપ ઢાંકણું અત્યન્ત-પણે દીધું છે તેને જાણીને, દેખીને હર્ષ પામે છે ॥ ૧૧ ॥

નિષ્પાદ્ય શ્લોકકુંભં નિપુણનયમૃદા કુંભકારાઃ કર્વોદ્રા
દાઢ્યં ચારોપ્યસ્મિન્ કિમપિ પરિચયાત્સત્પરીક્ષાર્કભાસામ્
પક્કં કુર્વંતિ ષાઢં ગુણહરણમતિપ્રજ્વલદોષદૃષ્ટિ-
જ્વાલામાલાકરાલે સ્વલજનવચનજ્વાલજિહે નિવેશ્ય ॥૧૨॥

અર્થ:—રૂઢા નયરૂપ માટીવડે કવીશ્વરરૂપી જે કુંભકાર તે શ્લોકરૂપ ઘડો નિપજાવે, પછી જેમ કુંભકાર તે ઘટને પરિચયથી હાથે ફાલી, ટપણે સમારી તડકે મૂકે તેમ શ્લોક ઘટને પરિચય વિચારીને પદ અક્ષર આઘાપાછા હોય તેને સમારે એવી રીતે તડકે મૂકે; પછી પંડિતને દેખાડી પરિપક્વ કરે, તે જાણે નીમાડો દેખાડે છે. હવે દુર્જન જાણે જે એ પંડિત છે, તેથી માહરા ગુણ હરણ થશે, એમ બલતો થકો પંડિતની જોડેલી કલામાં દોષ કાઢવાની દૃષ્ટિરૂપ આગમની જ્વાલાની શ્રેણિ તેણે કરી વિકરાલ એવી પોતાની નજરરૂપ અગ્નિ, વલી તે દુર્જનનાં જે વચન તે જાણે નિંદારૂપ અગ્નિની જ્વાલા તેણે કરી ઘડેલી જીમ તે

બેહુ અગ્નિના વચમાં ગ્રંથરૂપ ઘડો મૂકીને પાકો કરે છે, અને નીભાડાની રાત્ર થાય, ઘટમૂલ પોસાય છે ॥ ૧૨ ॥

इक्षुद्राक्षारसौघः कविजनवचनं दुर्जनस्याग्नियंत्रा-
न्नानार्थद्रव्ययोगात्समुपचितगुणे मयतां याति सद्यः ॥
संतः पित्वा यदुच्चैर्दधति हृदि मुदं घूर्णयंत्यक्षियुग्मं
स्वैरं हर्षप्रकर्षादपि च विदधते नृत्यगानप्रबंधं ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—શેલડી અને દ્રાક્ષના રસના સમૂહ સરસું કવિનું વચન છે; પણ દુર્જનરૂપી અગ્નિનું જે યંત્ર છે તે મધ્યે નાના પ્રકારના દ્રવ્યના યોગથી રુડી રીતે ગુણપુષ્ટિને પામતું એહવું કવિનું જે વચન તે, તાજા મદિરાપણાને પામે છે; તે મદિરાને હર્ષે કરી સજ્જન પુરુષ પાન કરીને હૃદયમાં હર્ષ ધરે છે; તેથી બે આંખો ઘુર્ણાયમાન થાય છે: સ્વહૃદ્દ્યાયે હર્ષના કલ્લોલથી પણ શ્લોકનો ભાવાર્થ પામીને નાચે છે; ગાય છે ॥ ૧૩ ॥

नव्योऽस्माकं प्रबंधोऽप्यनणुगुणभृतां सज्जनानां प्रभावात्
विख्यातः स्यादिति सुहितकरणविधौ प्रार्थनीया न किं नः॥
निष्णाताश्च स्वतस्ते रविरुचयइवांभोरुहाणां गुणाना-
मुल्लासेऽपेक्षणीयो न खलु पररुचा कापि तेषां स्वभावः॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—અમારો ગ્રંથ નવો છે, તોપણ મહાગુણવંત જે સજ્જન તેના પ્રભાવથી વિખ્યાત થજો ! એ રીતે રુડા હિતને અર્થે અમારે એ સજ્જનને પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય નથી શું ? અપિતુ છે જ. જેમ કમલના ગુણને ઉલ્લાસ કરવાને સૂર્યનાં કિરણ છે એમ પોતાથી જે પ્રવિણ છે એવા તે સજ્જનના જે સ્વભાવ તે ક્યાંયે પરરુચિભળી નિશ્ચે ઉઘેલવા યોગ્ય નથી ॥ ૧૪ ॥

યત્કીર્તિસ્ફૂર્તિગાનાવહિતસુરવધૂવંદકોલાહલેન
 પ્રશ્નુબ્ધસ્વર્ગસેતોઃ પતિતજલભરૈઃ ક્ષાલિતઃ શૈત્યમેતિ ॥
 અશ્રાંતભ્રાંતકાંતગ્રહગણકિરણૈસ્તાપવાન્ સ્વર્ણશૈલો
 બ્રાજંતે તે મુર્નોદ્રા નયવિજયબુધાઃ સજ્જનત્રાતધુર્યાઃ ॥૧૫॥

અર્થ:—હવે પોતાના ગુરુનો વર્ણવ કરે છે. જેની પ્રસરતી જે કીર્તિ તેને ગાવાને સાવધાન ઇટલે સ્વર્ગમાં દેવતાની અપ્સ-રાઓ જે છે તે શ્રીનયવિજયજીના ગુણ ગાય છે, તેના ગીત શબ્દના કોલાહલે કરીને ક્ષોભના પામી એવી જે સ્વર્ગ નદી તેની પાજ માંગી, તેથી પડ્યું જે જલ તેના સમૂહે કરી પચાલ્યો જે મેરુ પર્વત, તેણે કરી મેરુપર્વત પણ શીતલતાને પામ્યો છે. નહિ તો અહર્નિશ પ્રદક્ષિણાયે ભવતા જે ગ્રહમંડલ તેના કિરણે કરી તાપવંત મેરુ હતો, તે હમણાં શીતલ થયો થકો શોમે છે. એવા તે મુર્નોદ્ર શ્રીનયવિજયનામા પંડિત જે સજ્જન પુરુષોના સમૂહમાં વહેરા હતા ॥ ૧૫ ॥

ચક્રે પ્રકરણમેતત્તત્પદસેવાપરો યશોવિજયઃ ॥

અધ્યાત્મધૃતરુચીનામિદમાનંદાવહં ભવતુ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—તેના ચરણના સેવક ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી એ પ્રકરણ કરતા હવા. તે અધ્યાત્મને વિષે જેણે રુચિ ધરી છે, એવા પ્રાણીને રુચિ સહિત એ પ્રકરણ આનંદ સુખનું આપનાર હોજો ॥ ૧૬ ॥

॥ ઇતિ સજ્જનસ્તુતિઅધિકાર એકવિંશતિતમઃ સમાપ્તઃ ॥

॥ इति महोपाध्याय श्रीकल्याणविजयजीगणि शिष्यमुख्य पंडित
 श्रीलाभविजयगणि शिष्य मुख्य पंडित श्रीजितविजयगणि
 तच्छिष्यमुख्य पंडित श्रीनयविजयगणी चरणकमलचंचरी-
 केण पंडित श्रीपद्मविजयगणिसहोदरेण पंडित श्री
 यशोविजयेन विरचिते अध्यात्मसारप्रकरणे
 सप्तमबंधः समाप्तः ॥

॥ इति श्रीमत्तपागच्छे भट्टारकश्रीविजयसिंहसूरीश्वरं
 शिष्य पंडित श्रीस्त्यविजयगणि शिष्य पंडित श्री
 कर्पूरविजयगणि शिष्य पंडित श्रीक्षमाविजय-
 गणि शिष्य पंडित श्रीयशोविजयगणि शिष्य
 पंडित श्रीशुभविजयगणि शिष्य पंडित
 श्रीवीरविजयगणिभिरध्यात्मसार
 ग्रंथस्य वार्त्तिकरूपो मुनि कीर्त्ति-
 विजयस्यानुग्रहाया यंटवार्थः
 कृतः संवत् १८८१ चैत्र
 शुरुपक्षे पूर्णिमाया-
 मितिश्रेयः ॥

