

જુગત્પ્રાદીપ ૨૧૨

-સંપાદક

જ્ઞાનપિરામિદ જ્ઞાનપ્રાદીપ મહોપાધ્યાય
શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ

-અનુવાદ વિભાગ

વિદ્વદ્વંશ પ.પૂ.આ.ભ. શ્રી અજિતચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા.

જુઘુ અધ્યાત્મ સાર

-ગ્રંથકાર

ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાય
શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ

શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ
શ્રી આત્મ-કમલ-લલ્લિ-વિક્રમસૂરિ સદ્ગુરુભ્યો નમઃ

□ આશિર્વાદ :—

શ્રી લલ્લિ-વિક્રમ ગુરુપદ્મરત્ન શ્રદ્ધેય

પ.પૂ.આ.ભ. શ્રી યશોવર્મસૂરીશ્વરજી મ.સા.

તપસ્વીરત્ન પ.પૂ.આ.ભ. શ્રી પદ્મચશસૂરીશ્વરજી મ.સા.

□ અનુવાદ :—

વિદ્વદ્ધર્ય પ.પૂ.આ.ભ. શ્રી અજિતચશસૂરીશ્વરજી મ.સા.

□ પ્રકાશક :—

શ્રી લલ્લિ-વિક્રમ શાસન સેવા ટ્રસ્ટ-મુંબઈ.

અંતરંગાઆશિષ

માં સરસ્વતી એ જેમને ગંગાકાંઠે
વરદાન આપ્યું છે એવા...

કાશીના સમસ્ત પંડિતોએ જેમને
ન્યાય વિશારદનું
ભિરૂદ આપ્યું છે એવા...

જૈન પરંપરામાં જે
લઘુ હરિભદ્રસૂરિ તરીકે
ઓળખાયા છે એવા...

બહુશ્રુત પૂ. ઉપાધ્યાયજી મ.સા.
શ્રીમાન્ યશોવિજયજી મ.સા.ના
અધ્યાત્મની પરિભાષાના
પરિચાયક સમા

અધ્યાત્મસાર ગ્રંથ ઉપર ૪૦૦ વર્ષમાં
ઘણાં ગ્રંથો લખાયા-વિવેચનો લખાયા
અને આજે/ય આ ગ્રંથ-નિર્ગ્રંથ
પરંપરામાં શ્રદ્ધેયને ઉપાસ્ય છે.

બાલ દીક્ષિત ને કો'ક જન્માંતરીય શિક્ષિત

આચાર્ય વિજય અજિતયશસ્કૂરિજી ને

સાવ નાના બાલમુનિ હતાં ત્યારથી

આ ગ્રંથનું આકર્ષણ રહ્યું છે.

ન્યાય કાવ્ય વ્યાકરણના બારમાસી અધ્યયનમાં ને

આગમિક ગ્રંથોના પઠન-પાઠન વચ્ચે'ય

આ ગ્રંથું દોહન ને રટન એમનું અખંડ રહેતું...

આ ગ્રંથને ધરી બનાવી એમણે

એને ખૂબ રટ્યો-ઘૂંટ્યો ને માણ્યો છે...

અધ્યાત્મસાર એમનો પ્રિયગ્રંથ રહ્યો છે...

૧૨૦૦ શ્લોક પ્રમાણ આ મહાગ્રંથમાંથી

મંથન કરી કરીને એમણે માખણશા

૩૦૦ શ્લોક તારવ્યા...

આ તારવણ બધાને ખૂબ ગમ્યું...

ઉપયોગી લાગ્યું...

કેમકે ૩૦૦ શ્લોકમાં ૧૨૦૦ શ્લોકની

ઝલક પુરેપુરી જળવાઈને વરતાઈ છે.

એટલે જ આ અધ્યાત્મસારનું નામ.

અધ્યાત્મસાર સાર રાખીયે તો 'ય

ચાલી જ શકે...પણ...

પુરાતન અધ્યાત્મસાર નામનો આ મહાગ્રંથ

નૂતન લઘુ અધ્યાત્મસાર નામે

આજે પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે...

મુમુક્ષુઓ માટે...અભ્યાસીઓ માટે...મોક્ષાર્થીઓ માટે...

આ ગ્રંથ ગાગરમાં સાગરનો લાભ લઈ જશે...

પ્રાન્તે...આ અધ્યાત્મસાર

આગમ અનુસાર જીવન જીવવાના...

સંકેત સંકલ્પને સામર્થ્ય આપે એ જ

અપેક્ષા...

ને વિદ્વાન આચાર્ય શ્રી પોતાની વિશિષ્ટ મેધાનો,

ક્ષયોપશમનો લાભ...સંઘને આવા મહાગ્રંથોના

મંથનથી...નવા સર્જનથી...

સંપાદનથી...શીઘ્રતાથી

સદા આપે એ જ

આશિષ...

સિ...આ. યશોવર્મસૂરિ

પુસ્તક લાભાર્થી

ઉદારદિલ

શ્રીમાન ગુરુભક્ત

જીગરભાઈ ભરતભાઈ શાહ

પરિવાર

સરેલાવાડી-સુરત.

અંતરની વાત...

વિ.સં. ૨૦૫૯માં સંભવનાથ પ્રભુની શીતલછાયામાં કાર્ટર રોડ, બોરીવલી ચાતુર્માસ થયું...ચાતુર્માસ દરમીયાન પ્રવચનમાં શ્રદ્ધેય પ્રવચન પ્રભાવક પૂ.આ.ભ. શ્રી યશોવર્મસૂરિ મ.સા.ની તાત્વિક સાત્વિક અને રસાળ વાણી પૂજ્યપાદ ઉપાધ્યાયજી યશોવિ. મ.સા.ની સારગ્રાહી કલમથી શાસ્ત્રોના નિયોડ જેમાં ઠલવાયા છે...તેવા અધ્યાત્મસારગ્રંથ ઉપર વહી...

ઉપાધ્યાયજી મ.સા. ના એ ગ્રંથરત્નપર પ્રતિદિન ચિંતન મનન થતા શ્રમણ જીવનના અભ્યાસકાળમાં ઘુંટાતા આ ગ્રંથ રત્ન ઉપર અનુવાદ કરવાની ભાવના જાગી...

આમ તો...સંસ્કૃત ટીકા અને અનેક અનુવાદો. આ ગ્રંથના

થયા છે...પણ...શ્રમણ જીવનના અભ્યાસમાં...ઉપયોગી થાય
ને...૧૨૦૦ જેટલા શ્લોકોથી વિશાળ કાય આ ગ્રંથ, સારના
પણ સાર રૂપે...ધુંટી શકાય તે માટે...૩૦૦ જેટલા શ્લોકમાં
સમાય તેવા લઘુ અધ્યાત્મ સારનો અનુવાદ કરવાનો...મનોરથ
પાકો થયો...અને શાસનના કાર્યો, વિહાર, વાચનાદિની,
વ્યસ્તતામાં સમય થોડો નીકળી ગયો...પણ અધ્યાત્મસારના
સારભૂત પદાર્થો સતત અનુપ્રેક્ષાનો કબજો કરતા જ રહ્યા.

એક શુભ મંગલ પળે...અનુવાદનો પ્રારંભ થયો...ને
જોગાનુજોગ...

લબ્ધિવિક્રમ પટ્ટરત્ન...શ્રદ્ધેય, સમતાનિધિ

પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંત

શ્રી યશોવર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજા તથા

લબ્ધિવિક્રમ પટ્ટ પ્રદ્યોતક તપસ્વીરત્ન, સંયમૈકનિષ્ઠ,

પૂજ્યપાદ ગુરુભગવંત

શ્રી પદ્મયશસૂરીશ્વરજી મહારાજાને

સંયમ જીવનની અર્ધશતાબ્દીમાં પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે.

ત્યારે...એ બન્ને ઉપકારી પૂજ્યોને

દીક્ષા જીવનના ૫૦માં વર્ષે આ ગ્રંથરત્ન સમર્પણ

કરવાનો અમૂલ્ય અવસર મને પ્રાપ્ત થયો છે...

બાલ્યકાળમાં સ્વાધ્યાય ને જ્ઞાનનો

અનેકવાર જેમની પાસે આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે,

તેંવા...જૈનોદ્વાર જીર્ણોદ્ધારના પુરસ્કર્તા...

અનેક તીર્થોદ્ધારક...

વિદ્વત્ શિરોમણી પૂ.આ.ભ. રાજ્યશાસુરીશ્વરજી મ. સાહેબે..

મારા સ્વાધ્યાય માટે અધ્યાત્મસારમાંથી સારરૂપે...

લઘુ અધ્યાત્મ સારના શ્લોકોનું ચયન કર્યું હતું...

એમના ઉપકારને પણ એ પૂજ્યશ્રીના ૫૦માં સંયમ વર્ષની

પૂર્ણાહૂતિએ કૃતજ ભાવે સ્મરું છું...

અનુપ્રેક્ષાના અમૃતકુંભથી થોડા વધુ શ્લોકોનું

એમાં...મે પણ સંચયન કર્યું...

અધ્યાત્મસારનો આ સ્વાધ્યાય...

દિન દિન નવા નવા ઉન્મેષો...

અનેકવિધ નયો...અને...અનેકવિધ સમાધાનો

આપવા માટે સક્ષમ છે...

આજના યુગમાં...ચાલતી અનેક, દાર્શનિક, અને...

માર્ગ સંબંધી કે માર્ગથી થોડી...ક દૂર ગયેલી

પરંપરાના સમાધાનો અને સત્યો...ના દિગ્દર્શન
આ ગ્રંથમાંથી આજે પણ મળે છે...
એટલી સમૃદ્ધ ને સબળ ઉપાધ્યાયજી મ. ની
આ કૃતિ છે. આ લઘુ અધ્યાત્મ સાર અનુવાદની...
સુંદર, વિદ્વત્તાપૂર્ણ અને રસાળ પ્રસ્તાવના આ લઘુ
અધ્યાત્મ સારના દૃઢ સ્વાધ્યાયી મારા વિદ્વાન્ શિષ્ય
મુનિરાજ શ્રી સંસ્કારયશવિજયજી એ લખી છે.
પ્રાંતે...આ ગ્રંથ એ અધ્યાત્મનો સાર છે... ને
સંયમનો સાર સ્વાધ્યાય છે...સંયમના સાર સ્વાધ્યાય
થી અધ્યાત્મ સારને ઘુંટનારને તેનો ય સાર
સમતા પ્રાપ્ત થાય છે...જે...એને...
સમવસરણ અને સિદ્ધશિલા સુધી દોરી જાય છે...
સર્વ જીવોને આ સર્વ પ્રાપ્ત થાય એજ ભાવનાથી
અણુપરમાણુ શિવ બની જાઓ...

આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ...

સર્વ જીવો મોક્ષે જાઓ...

એ પ્રાર્થના સહ વિરમુ છું.

ગુરુવિક્રમકૃપાકાંક્ષી વિજય અજિતયશસૂરિ

પ્રાસ્તાવિકમ્...

કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ધ્યાનયોગના અનુક્રમે અભ્યાસ, અવલંબન અને આરોહણ દ્વારા મુક્તિનો સંયોગ કરાવી દેનાર અધ્યાત્મ યોગ એ ઉપરોક્ત સર્વમાં પ્રક્રિયારૂપે અને પરિપાકરૂપે વિસ્તરેલો છે...

આવા અધ્યાત્મયોગની પરિભાષાઓને અનુપમ શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભૂતિના તેજથી ઝળહળતી કરી મુમુક્ષુ જનના મુક્તિપથમાં પ્રકાશ પાથરનારા અધ્યાત્મયોગીશ્વર મહામહોપાધ્યાય ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજાની એક અમર કૃતિ એટલે જ અધ્યાત્મસાર...

અધ્યાત્મસાર...એને એક ગ્રંથનું નામ કહેવું કે એક આત્મસાધક નિર્ગ્રંથની સાધનાનું ધામ કહેવું...એતો એનું અનુભૂતિના લક્ષ્યથી અધ્યયન કરનારે જ સમજવું રહ્યું....

પરંતુ...એ નિઃશંક છે કે આ ગ્રંથ સાધક માત્રને અનુભૂતિના આકાશમાં વ્યવહારની અને નિશ્ચયની, જ્ઞાનની અને ક્રિયાની, તર્કની અને શ્રદ્ધાની, એમ બન્ને પાંખ પ્રદાન કરી મુક્ત ઉડ્ડયન કરાવે છે.

અધ્યાત્મ મહાત્મ્યાધિકારથી પ્રારંભી આત્માનુભવાધિકાર સુધી વિસ્તરેલી આ અધ્યાત્મ પરિભાષાઓએ અધ્યાત્મવિશ્વના એકે ય ખુંણાને પ્રાયઃ સ્પર્શવાનો કે વિમર્શવાનો બાકી નથી રાખ્યો...

આ ગ્રંથમાં પ્રથમ અધ્યાત્મમહાત્મ્યાધિકારમાં અધ્યાત્મના શિખરપર આરૂઢ થયેલા ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ, શ્રી શાંતિનાથ, શ્રી નેમિનાથ, શ્રી પાર્શ્વનાથ અને શ્રી મહાવીરસ્વામીને સુંદર કલ્પના અને ઉપમાઓથી સ્તવ્યા છે. ભૌતિક સુખને બિંદુની અને અધ્યાત્મ સુખને સિંધુની ઉપમા આપી અધ્યાત્મ સુખના બે મુખે ગુણગાન ગાતા આ મહાપુરુષે આ અધ્યાત્મસાર ગ્રંથના પદાર્થોને અધ્યયન કરવા યોગ્ય, ચિંતન કરવા યોગ્ય, અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય અને અંતે સુયોગ્ય આત્માઓને પ્રદાન કરવા યોગ્ય જણાવી ગ્રંથતરફનું અદકેરું આકર્ષણ સાધકના અંતરમાં નિહિત કર્યું છે.

પ્રથમાધિકાર બાદ બીજો અધિકાર છે અધ્યાત્મસ્વરૂપાધિકાર. અધ્યાત્મનું વર્ણન કરવું એટલે સાગરને ગાગરમાં સમાવવો પણ તે છતાંય અધ્યાત્મના દુર્ગમ લોકને માત્ર ૨૭ શ્લોકમાં સમાવી લેવાનું અજોડ કાર્ય શ્રી ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે આ અધિકારમાં કર્યું છે. અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા,

નિશ્ચયનયથી અને વ્યવહારનયથી અધ્યાત્મયોગના અધિકારીનું વર્ણન, જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ અધ્યાત્મયોગનું દ્વૈવિધ્ય ઇત્યાદિ અનેક પદાર્થો આ અધિકારમાં અત્યંત સુંદર રીતે વર્ણવ્યા છે.

ત્રીજા દંભત્યાગાધિકારમાં મુક્તિમાર્ગમાં દંભદોષ કેવો બાધક છે તે વિવિધ ઉપમાઓથી જણાવ્યું છે. મૂલોત્તર ગુણ પાલનમાં અસમર્થ સાધુને અશઠ ભાવે જીવન જીવવાનું માર્ગદર્શન, જિનેશ્વર દેવોની આજ્ઞામાં રહેલો અનેકાન્ત અને દંભલેશની ભયાનકતા સમજાવવા શ્રી મલ્લીનાથ પ્રભુનું દૃષ્ટાંત વિગેરે બોધક પદાર્થો સુંદર રીતે સમજાવી દંભ ત્યાગનો સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે.

શિખરિણી છંદમાં રચાયેલો ચતુર્થ ભવસ્વરૂપાધિકાર સુંદર ઉપમા, કલ્પના અને રચનાના ત્રિવિધ સૌંદર્યથી શોભે છે. ભવની ભયાનકતાને અનેક રીતે જણાવતા મહોપાધ્યાયજીએ આવા ભયપ્રચૂર સંસારમાં આત્મસ્વરૂપનું અનુસંધાન જ જીવને અભયદાની બને છે એમ કહ્યું છે.

એ પછી પંચમ અધિકાર વૈરાગ્ય સંભવાધિકાર નામનો છે. દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીયના ક્ષયોપશમવાળા સાધકને વૈરાગ્યની ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાઓ કેવી રીતે સંભવે છે, નિકાચિત ભોગના ઉદયમાં પણ કાંતા દૃષ્ટિ સંપન્ન સાધકનો

ધર્મયોગ કઇ રીતે અખંડ પણે ઝળહળતો વર્તે છે, ઇત્યાદિ પદાર્થો એક નવીન તત્ત્વદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. માત્ર બાહ્યથી જ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી વિષય ત્યાગ કરનારા વૈરાગ્યવિહીન ત્યાગીઓના ત્યાગની અનર્થકારિતા વિગેરેનું સ્પષ્ટ ફરમાન આંતર વૈરાગ્ય સન્મુખ બનવા સાધકને પ્રેરણા આપે છે.

છઠ્ઠો અધિકાર એટલે વૈરાગ્યભેદાધિકાર. દુઃખ ગર્ભિત, મોહ ગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત એમ વૈરાગ્યના ત્રણ ભેદોના વિશદ વર્ણન દ્વારા આ અધિકારમાં પૂજ્યપાદ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી એક સચોટ મનોવૈજ્ઞાનિક રૂપે ભાસે છે.

વૈરાગ્ય વિષયાધિકાર નામના સાતમા અધિકારમાં પાતંજલ મતમાં કહેલા અપર અને પર એમ દ્વિવિધ વૈરાગ્યનું જૈન દૃષ્ટિથી વર્ણન કરાયું છે.

આઠમાં મમતાત્યાગાધિકાર માં વૈરાગ્યને સ્થિર કરનાર નિર્મમભાવ ઉપર સુંદર પ્રકાશ પાથર્યો છે.

એ પછીના સમતાધિકારના માત્ર ઓગણીશ જ શ્લોકમાં મહોપાધ્યાયજીએ સમત્વ યોગનું અદ્ભૂત વર્ણન અને કીર્તન કર્યું છે. આ શ્લોકોનું પરિશીલન કર્યા બાદ સમતાને જ સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણ તરીકે અને મોક્ષપ્રાપક કારણ તરીકે જાણ્યા પછી સાધકના ચિત્તમાં સમતાનુ અનોખું આકર્ષણ થાય છે.

દશમા સદ્નુષ્ઠાનાધિકારમાં વિષ, ગરાદિ પાંચ અનુષ્ઠાનો વર્ણવ્યા છે. ચરમાવર્તી જીવોનું તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન, અનુષ્ઠાનના આદરાદિ પાંચ લક્ષણ, શમ, સંવેગાદિનું વર્ણન, અને ઇચ્છાદિયોગ રહિતને કાયોત્સર્ગાદિ સૂત્રોનાં દાનની અનર્થકારિતા વિગેરે પદાર્થો સુંદર છે.

મનઃશુદ્ધિ નામના અગિયારમાં અધિકારમાં મનઃ શુદ્ધિ માટેની સુંદર પ્રેરણા કરાઈ છે.

બારમાં સમ્યક્ત્વાધિકારમાં તાત્વીક મનશુદ્ધિ માટે સમ્યગ્દર્શનની અનિવાર્યતા, આત્માને એકાન્તે નિત્ય માનનારા કે એકાન્તે અનિત્ય માનનારા એવા દર્શનોને હિંસાદિ દોષ ન માનવાની આપત્તિની તર્કપુરસ્સર ચર્ચા કરાઈ છે. આ આખોય અધિકાર મિથ્યામતોની સમાલોચના અને સમ્યગ્દર્શન અને તેના ભેદોની વિવેચનાથી ભરપુર છે.

મિથ્યાત્વત્યાગ નામના તેરમાં અધિકારમાં મિથ્યાત્વનો ત્યાગ જ શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિનું કારણ છે. દાર્શનિક પદાર્થોની રૂચીવાળા વિદ્વાનો અને જિજ્ઞાસુઓ માટે આ અધિકાર મનનીય છે.

ચૌદમો અધિકાર અસદ્ગ્રહ ત્યાગાધિકાર અંતરમાં રહેતા અભિનિવેશના દાવાનળનું શમન કરવા જલધોધનુ કામ કરે

છે. વ્રતપાલનાદિમાં નિષ્ઠ આત્મા પણ જો ખોટા આગ્રહથી યુક્ત હોય તો એની એ નૈષ્ઠિકતા પણ કલ્યાણ કરવા સમર્થ નથી બનતી વિગેરે જબરદસ્ત નિરૂપણ આ અધિકારમાં છે.

પંદરમો યોગાધિકાર કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગનું સુપેરે વર્ણન કરી, સમત્વારોહણ કરનાર સાધકની આત્મસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. આ અધિકાર પણ સાધકજનને પ્રેરણા પીયૂષનુ પાન કરાવે છે.

યોગાધિકાર પછી સોળમો ધ્યાનાધિકાર ભાવના, ચિંતા અને અનુપ્રેક્ષા એમ ત્રિવિધ ધ્યાનને વર્ણવે છે. આર્ત, રોદ્ર ધર્મ અને શુકલ એમ ચાર ધ્યાનોનું પણ અહીં વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે.

ધ્યાનયોગનું સાધકના જીવનમાં કેવું મહત્વ છે એ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે ધ્યાન સ્તુતિ અધિકારના માધ્યમે કરેલી ધ્યાનની સ્તુતિ દ્વારા જ જણાય છે.

૧૮માં આત્મનિશ્ચયાધિકારથી છઠ્ઠા પ્રબંધનો પ્રારંભ થાય છે. આત્મતત્વને લગતા અનેકાનેક પદાર્થોનું આ અધિકારમાં વિશદ અને તલસ્પર્શી વર્ણન છે. વ્યવહારનય- નિશ્ચયનય, દ્રવ્યલિંગ-ભાવલિંગ વિગેરે ઘણા વિષયોને ૧૮૬ ગાથામાં મહોપાધ્યાયજીએ આ અધિકારમાં આવરી લીધા છે.

સર્વજ્ઞ શાસનના આવા અપૂર્વ પદાર્થોની રસલ્હાણ કરીને ધન્યતા અનુભવનારા, સ્યાદ્વાદ સુધાસ્રોતમાં નિમજ્જન કરી પરમતૃપ્ત બનનારા બનાવનારા મહામહોપાધ્યાયજીએ ઓગણીશમાં જિનમત સ્તુતિ અધિકારમાં જિનમતની સ્તુતિ કરી છે. સ્યાદ્વાદ રૂપી કલ્પતરૂની અહીં અનેકાનેક ઉપમાઓથી સ્તવના કરી છે, તો ષટ્દર્શનની ઉદ્દગમ ભૂમિ વિવિધ નયોનું એક સાથેનું પરસ્પર અવિરોધી સૌંદર્ય ધરાવતા જૈન દર્શનની જ અહીં એક માત્ર ઉપાદેયતા પણ દર્શાવી છે.

વીસમાં અનુભવસ્વરૂપાધિકારમાં ચિત્તની ક્ષિપ્ત વિક્ષિપ્તાદિ પાંચ અવસ્થાઓનું, નિરાલંબનયોગનું, બહિરાત્મા-અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એમ અવસ્થાત્રયનું સુંદર વર્ણન-વ્યાખ્યા કર્યા છે. સૌથી વિશેષ તે આ અધિકારમાં છેલ્લા આઠેક શ્લોકમાં પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી ભગવંત તરફથી સાધકને મળેલી Short & Sweet But Super Hit હિતશિક્ષાઓ છે.

અંતિમ અધિકાર...મહામહોપાધ્યાય ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજાની આ દુર્ગમ ગ્રંથસર્જન યાત્રાનો અંતિમ પડાવ એટલે સજ્જનસ્તુતિ અધિકાર સજ્જન જનની સ્તુતિ અને દુર્જન મનની મનઃસ્થિતિનું અહિં સ્પષ્ટ

વર્ણન કરી અધ્યાત્મ રૂચિ સંપન્ન આત્માઓને આ ગ્રંથ આત્માનંદદાયી બનો એવી ભવ્ય ભાવના સાથે તેઓ શ્રીમદે આ મહાગ્રંથનો ઉપસંહાર કર્યો છે.

-ગ્રંથકાર મહર્ષિ શ્રી મહોપાધ્યાયજી

શ્રી તીર્થંકર ભગવંતોની વાણી સાક્ષાત્ આગમોમાં ગુંથાયેલી છે. અધ્યાત્મરસથી છલોછલ આ અધ્યાત્મસાર ગ્રંથ ભલે આગમ ગ્રંથ નથી પણ પ્રભુની વાણીના એક એક રહસ્યોને સમજાવતો જિનવચનનો પરમાર્થ બોધક આ ગ્રંથ મહોપાધ્યાયજીની એક અમરકૃતિ છે. ને માટે જ પ્રત્યેક સાધક કે જિજ્ઞાસુ માટે આ ગ્રંથનું અવગાહન અનિવાર્ય છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આશરે ૩૫૦ વર્ષ પૂર્વે થયેલા મહામહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજા જગદ્ગુરુ હીરસૂરીશ્વર મહારાજાના ગચ્છગગનમાં સૂર્ય સમાન હતા. જગદ્ગુરુ પૂજ્યશ્રીના ૨૦૦૦ જેટલા વિરાટ શ્રમણ વૃંદમાં અનેક વિદ્વાન મહાત્માઓ હતા, પરંતુ પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સૌમાં અજોડ કક્ષાના હતા. એમ કહી શકાય કે આટલું અદ્ભૂત શાસ્ત્રજ્ઞાન ધરાવનાર અને તેની અભિવ્યક્તિ કરનાર તેમના પછી કોઈ થયું નથી. આજે પૂર્વાચાર્યો રચિત ઉપલબ્ધ ગ્રંથ સંખ્યામાં સૌથી વધારે લગભગ ૩૫૦ જેટલા એમના ગ્રંથો ઉપલબ્ધ હશે.

તે કાળના કાશીના ધુરંધર વિદ્વાન પંડિતોએ મળીને તેમને ન્યાયવિશારદનું બિરુદ આપ્યું હતું.

તેઓશ્રીની કૃતિઓમાં તેમણે અમુક ગ્રંથો નામથી તો અમુક ગ્રંથો શ્લોક સમૂહોના પ્રકરણોની સંખ્યાસૂચક નામદ્વારા જુદા પાડ્યા. દા.ત. અંતમાં ‘રહસ્ય’ શબ્દ આવે તેવા નયરહસ્ય, ઉપદેશરહસ્ય, પ્રમારહસ્ય, ભાષારહસ્ય વિગેરે.

તો અમુકમાં નામના અંતે ‘સાર’ શબ્દ આવે તેવા જ્ઞાનસાર, અધ્યાત્મસાર આદિ... ‘પરીક્ષા’ શબ્દ અંતમાં આવે તેવા આધ્યાત્મિકમતપરીક્ષા, અધ્યાત્મમતપરીક્ષા, ધર્મપરીક્ષા ઇત્યાદિ...તો શ્લોક સંખ્યા સૂચક ષોડશક, વિંશિકા વિગેરે.

યદ્યપિ અધ્યાત્મસાર ગ્રંથના પ્રત્યેક અધિકાર અને તેના પ્રત્યેક શ્લોકો જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ માટે ચિંતનીય અને મનનીય છે...છતાં પણ સાત્ત્વિક ચેતના અને તાત્ત્વિક પ્રજ્ઞાના સ્વામી ભવોદધિતારક પૂજ્યપાદ ગુરુભગવંત આચાર્ય ભગવંત શ્રી અજિતયશસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ અનુવાદિત કરેલા આ સંગૃહીત શ્લોકો પણ મહોપાધ્યાયજીની આ વિરાટ કૃતિને પુષ્પોની સુગંધને અત્તરમાં સંગૃહીત કરાયા તૂલ્ય છે, જેથી નિઃશંક અમૂલ્ય છે.

અને આમ પણ અનંત એવા અધ્યાત્મયોગને પણ જો સમર્થ તત્વજ્ઞ પૂજ્યપાદ ઉપાધ્યાયજી ભંગવંત અધ્યાત્મસારના માધ્યમે અભિવ્યક્તિના તીરે ખેંચી લાવ્યા છે. તો એનો 'ય સાર પૂજ્યપાદ ગુરુ મહારાજે અહીં પ્રસ્તુત કર્યો છે.

પૂજ્યપાદ ગુરુભગવંતશ્રીને ખૂબ પ્રિય એવો આ ગ્રંથ તેઓશ્રીએ વાચનાના માધ્યમે તો ખૂબ ઊંડાણથી પ્રકાશ્યો જ હતો, પરંતુ તાત્ત્વિક ને દાર્શનિક શ્લોકોને પણ અત્યંત સરળ શૈલીથી અનુવાદિત કરી તેઓશ્રી જ્યારે તત્વજિજ્ઞાસુ વર્ગ સમક્ષ આ ગ્રંથ પ્રગટ કરી રહ્યા છે ત્યારે શંખેશ્વર દાદા અને પૂજ્ય ગુરુદેવોને એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે આવા અનેક ગ્રંથોનું રહસ્ય પૂજ્યશ્રી પોતાના મોહનીયના ક્ષયોપશમ યુક્ત જ્ઞાનાવરણીયના The Best ક્ષયોપશમ બળે હજી પણ ભાવીમાં પ્રગટ કરતા જ રહે...અને વિકટ અધ્યાત્મ પથમાં આવતા આત્માર્થી જનના સંકટ હરે...જિનાજ્ઞા વિરૂદ્ધ કે પૂજ્યશ્રીના આશય વિરૂદ્ધ કંઈપણ લખાયુ હોય તો મિચ્છામિદુક્કડમ્...

ગુરુપાદપદ્મરેણુ સંસ્કારયશ વિજય...

અધ્યાત્મ માહાત્મ્યાધિકાર-૧

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૧	૧
૪	૨	૧
૬	૩	૧
૭	૪	૨
૯	૫	૨
૧૪	૬	૨
૨૧	૭	૩
૨૩	૮	૩
૨૪	૯	૪

અધ્યાત્મસ્વરુપાધિકાર-૨

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૨	૧૦	૫
૩	૧૧	૫
૪	૧૨	૫
૫	૧૩	૬
૭	૧૪	૬
૧૨	૧૫	૭
૧૩	૧૬	૭
૧૪	૧૭	૮
૧૫	૧૮	૮

૧૭	૧૯	૯
૨૭	૨૦	૯
૨૯	૨૧	૧૦

દંભત્યાગઅધિકાર-૩

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૨૨	૧૧
૬	૨૩	૧૧
૮	૨૪	૧૧
૧૨	૨૫	૧૨
૧૩	૨૬	૧૨
૧૮	૨૭	૧૩
૧૯	૨૮	૧૩.
૨૦	૨૯	૧૩

ભવસ્વરુપ ચિન્તાધિકાર-૪

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૩૦	૧૫
૨	૩૧	૧૬
૨૨	૩૨	૧૬
૨૬	૩૩	૧૭
૨૭	૩૪	૧૮

વૈરાગ્યસંભવાધિકાર-૫

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૩૫	૧૯
૨	૩૬	૧૯
૩	૩૭	૨૦
૬	૩૮	૨૦
૯	૩૯	૨૦
૧૪	૪૦	૨૧
૧૫	૪૧	૨૨
૨૦	૪૨	૨૨
૨૨	૪૩	૨૩
૨૩	૪૪	૨૪
૨૭	૪૫	૨૪
૨૮	૪૬	૨૪
૨૯	૪૭	૨૫
૩૦	૪૮	૨૬
૩૧	૪૯	૨૬
૩૬	૫૦	૨૭

વૈરાગ્યભેદાધિકાર-૬

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૫૧	૨૯
૨	૫૨	૨૯
૭	૫૩	૩૦

૮	૫૪	૩૦
૯.	૫૫	૩૧
૧૨	૫૬	૩૧
૧૩	૫૭	૩૧
૧૪	૫૮	૩૨
૧૫	૫૯	૩૨
૧૬	૬૦	૩૩
૩૫	૬૧	૩૩
૩૬	૬૨	૩૩
૩૭	૬૩	૩૪
૩૮	૬૪	૩૪
૩૯	૬૫	૩૫
૪૦	૬૬	૩૫
૪૧	૬૭	૩૬
૪૨	૬૮	૩૬
૪૩	૬૯	૩૬
૪૪	૭૦	૩૭

વેરાગ્યવિષયાધિકાર-૭

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૭૧	૩૮
૨	૭૨	૩૮
૨૨	૭૩	૩૯
૨૫	૭૪	૩૯
૨૬	૭૫	૪૦

મમતાત્યાગાધિકાર-૯

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૭૬	૪૧
૨	૭૭	૪૧
૨૧	૭૮	૪૧
૨૨	૭૯	૪૨
૨૩	૮૦	૪૨
૨૬	૮૧	૪૩
૨૭	૮૨	૪૩

સમતાધિકાર-૯

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૮૩	૪૫
૨	૮૪	૪૫
૩	૮૫	૪૬
૫	૮૬	૪૬
૧૦	૮૭	૪૭
૧૧	૮૮	૪૭
૧૩	૮૯	૪૮
૧૬	૯૦	૪૮
૨૩	૯૧	૪૯
૨૭	૯૨	૪૯
૨૯	૯૩	૪૯

સદગુણાધિકાર-૧૦

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૯૪	૫૦
૨	૯૫	૫૦
૩	૯૬	૫૦
૫	૯૭	૫૧
૭	૯૮	૫૧
૮	૯૯	૫૨
૧૬	૧૦૦	૫૨
૧૭	૧૦૧	૫૩
૨૦	૧૦૨	૫૩
૨૬	૧૦૩	૫૪
૨૭	૧૦૪	૫૪
૨૮	૧૦૫	૫૫
૨૯	૧૦૬	૫૫

મન :શુદ્ધિ અધિકાર-૧૧

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૧૦૭	૫૭
૧૪	૧૦૮	૫૭
૧૫	૧૦૯	૫૮
૧૭	૧૧૦	૫૮
૧૮	૧૧૧	૫૯
૨૨	૧૧૨	૫૯

સમ્યક્ત્વાધિકાર-૧૨

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૧૧૩	૬૦
૨	૧૧૪	૬૦
૯	૧૧૫	૬૧
૨૪	૧૧૬	૬૧
૨૭	૧૧૭	૬૨
૨૮	૧૧૮	૬૨
૩૭	૧૧૯	૬૩
૩૮	૧૨૦	૬૩
૩૯	૧૨૧	૬૩
૪૪	૧૨૨	૬૪
૪૬	૧૨૩	૬૫
૫૬	૧૨૪	૬૫
૫૭	૧૨૫	૬૬
૫૮	૧૨૬	૬૬

મિથ્યાત્વત્યાગાધિકાર-૧૩

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૧૨૭	૬૭
૨	૧૨૮	૬૭
૩	૧૨૯	૬૭
૯	૧૩૦	૬૮
૧૦	૧૩૧	૬૯

୧୬
୨୬
୨୭
୨୮
୨୯
୩୧
୩୩
୩୮
୪୫
୫୬
୫୯
୬୦
୬୧
୬୨
୬୩
୬୪
୬୫
୬୬
୬୭
୬୮
୬୯
୭୦
୭୧
୭୨
୭୩
୭୪
୭୫
୭୬
୭୭
୭୮
୭୯
୮୦
୮୧
୮୨
୮୩
୮୪
୮୫
୮୬
୮୭
୮୮
୮୯
୯୦
୯୧
୯୨
୯୩
୯୪
୯୫
୯୬
୯୭
୯୮
୯୯
୧୦୦

୧୩୨
୧୩୩
୧୩୪
୧୩୫
୧୩୬
୧୩୭
୧୩୮
୧୩୯
୧୪୦
୧୪୧
୧୪୨
୧୪୩
୧୪୪
୧୪୫
୧୪୬
୧୪୭
୧୪୮
୧୪୯
୧୫୦
୧୫୧
୧୫୨
୧୫୩
୧୫୪
୧୫୫
୧୫୬
୧୫୭
୧୫୮
୧୫୯
୧୬୦
୧୬୧
୧୬୨
୧୬୩
୧୬୪
୧୬୫
୧୬୬
୧୬୭
୧୬୮
୧୬୯
୧୭୦
୧୭୧
୧୭୨
୧୭୩
୧୭୪
୧୭୫
୧୭୬
୧୭୭
୧୭୮
୧୭୯
୧୮୦
୧୮୧
୧୮୨
୧୮୩
୧୮୪
୧୮୫
୧୮୬
୧୮୭
୧୮୮
୧୮୯
୧୯୦
୧୯୧
୧୯୨
୧୯୩
୧୯୪
୧୯୫
୧୯୬
୧୯୭
୧୯୮
୧୯୯
୨୦୦

୧୯୯
୨୦୦
୨୦୧
୨୦୨
୨୦୩
୨୦୪
୨୦୫
୨୦୬
୨୦୭
୨୦୮
୨୦୯
୨୧୦
୨୧୧
୨୧୨
୨୧୩
୨୧୪
୨୧୫
୨୧୬
୨୧୭
୨୧୮
୨୧୯
୨୨୦
୨୨୧
୨୨୨
୨୨୩
୨୨୪
୨୨୫
୨୨୬
୨୨୭
୨୨୮
୨୨୯
୨୩୦
୨୩୧
୨୩୨
୨୩୩
୨୩୪
୨୩୫
୨୩୬
୨୩୭
୨୩୮
୨୩୯
୨୪୦
୨୪୧
୨୪୨
୨୪୩
୨୪୪
୨୪୫
୨୪୬
୨୪୭
୨୪୮
୨୪୯
୨୫୦
୨୫୧
୨୫୨
୨୫୩
୨୫୪
୨୫୫
୨୫୬
୨୫୭
୨୫୮
୨୫୯
୨୬୦
୨୬୧
୨୬୨
୨୬୩
୨୬୪
୨୬୫
୨୬୬
୨୬୭
୨୬୮
୨୬୯
୨୭୦
୨୭୧
୨୭୨
୨୭୩
୨୭୪
୨୭୫
୨୭୬
୨୭୭
୨୭୮
୨୭୯
୨୮୦
୨୮୧
୨୮୨
୨୮୩
୨୮୪
୨୮୫
୨୮୬
୨୮୭
୨୮୮
୨୮୯
୨୯୦
୨୯୧
୨୯୨
୨୯୩
୨୯୪
୨୯୫
୨୯୬
୨୯୭
୨୯୮
୨୯୯
୩୦୦

૮૩	૧૫૮	૯૨
૮૮	૧૫૯	૯૩
૮૯	૧૬૦	૯૩

અસદ્ગ્રહત્યાગ અધિકાર-૧૪

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧૬૦	૧	૯૫
૧૬૧	૭	૯૫
૮	૧૬૧	૯૬
૧૨	૧૬૨	૯૬
૧૮	૧૬૩	૯૭
૨૨	૧૬૪	૯૭

યોગાધિકાર-૧૫

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૧૬૫	૯૮
૨	૧૬૬	૯૮
૩	૧૬૭	૯૯
૪	૧૬૮	૯૯
૫	૧૬૯	૧૦૦
૭	૧૭૦	૧૦૦
૧૭	૧૭૧	૧૦૦
૧૯	૧૭૨	૧૦૧
૨૦	૧૭૩	૧૦૧
૨૪	૧૭૪	૧૦૨

૨૬	૧૭૫	૧૦૨
૬૩	૧૭૬	૧૦૩
૬૬	૧૭૭	૧૦૩
૭૬	૧૭૮	૧૦૩
૭૯	૧૭૯	૧૦૪
૮૩	૧૮૦	૧૦૪

ધ્યાનાધિકાર-૧૬

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૧૮૧	૧૦૬
૩	૧૮૨	૧૦૬
૭	૧૮૩	૧૦૭
૮	૧૮૪	૧૦૭
૯	૧૮૫	૧૦૭
૧૫	૧૮૬	૧૦૮
૧૬	૧૮૭	૧૦૮
૧૯	૧૮૮	૧૦૯
૨૦	૧૮૯	૧૦૯
૨૫	૧૯૦	૧૧૦
૩૦	૧૯૧	૧૧૧
૩૧	૧૯૨	૧૧૨
૩૫	૧૯૩	૧૧૨
૬૨	૧૯૪	૧૧૩
૧૦	૧૯૫	૧૧૩
૭૧	૧૯૬	૧૧૩

૮૩	૧૯૭	૧૧૪
૮૪	૧૯૮	૧૧૪
૮૫	૧૯૯	૧૧૪
૮૬	૨૦૦	૧૧૫

ધ્યાનસ્તુતિ, અધિકાર-૧૭

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૨૦૧	૧૧૬

આત્મનિશ્ચયાધિકાર-૧૮

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૨૦૨	૧૧૭
૩	૨૦૩	૧૧૭
૫	૨૦૪	૧૧૮
૬	૨૦૫	૧૧૯
૭	૨૦૬	૧૨૦
૯	૨૦૭	૧૨૦
૧૦	૨૦૮	૧૨૧
૧૧	૨૦૯	૧૨૧
૧૩	૨૧૦	૧૨૨
૧૪	૨૧૧	૧૨૨
૧૫	૨૧૨	૧૨૩
૧૭	૨૧૩	૧૨૩
૧૯	૨૧૪	૧૨૪
૨૦	૨૧૫	૧૨૫

୨୨	୨୧୬	୧୨୫
୨୫	୨୧୭	୧୨୬
୨୮	୨୧୮	୧୨୬
୩୧	୨୧୯	୧୨୭
୩୨	୨୨୦	୧୨୮
୩୩	୨୨୧	୧୨୮
୩୭	୨୨୨	୧୨୯
୪୨	୨୨୩	୧୩୦
୪୬	୨୨୪	୧୩୧
୫୪	୨୨୭	୧୩୨
୫୭	୨୨୮	୧୩୩
୬୨	୨୨୯	୧୩୪
୬୪	୨୩୦	୧୩୪
୭୩	୨୩୧	୧୩୬
୭୯	୨୩୨	୧୩୬
୮୦	୨୩୩	୧୩୭
୮୧	୨୩୪	୧୩୯
୮୩	୨୩୫	୧୪୦
୮୭	୨୩୬	୧୪୧
୮୮	୨୩୭	୧୪୧
୮୯	୨୩୮	୧୪୨
୯୧	୨୩୯	୧୪୨
୯୪	୨୪୦	୧୪୩
୯୭	୧୪୧	୧୪୪
୯୮	୨୪୨	୧୪୪

୧୦୪	୨୪୩	୧୪୫
୧୧୦	୨୪୪	୧୪୬
୧୧୫	୨୪୫	୧୪୭
୧୧୬	୨୪୬	୧୪୮
୧୧୮	୨୪୮	୧୪୯
୧୩୦	୨୪୯	୧୫୦
୧୩୧	୨୫୦	୧୫୧
୧୩୨	୨୫୧	୧୫୨
୧୪୮	୨୫୨	୧୫୩
୧୫୦	୨୫୩	୧୫୪
୧୫୨	୨୫୪	୧୫୫
୧୫୩	୨୫୫	୧୫୬
୧୫୫	୨୫୬	୧୫୭
୧୫୬	୨୫୭	୧୫୮
୧୫୮	୨୫୮	୧୫୯
୧୫୯	୨୫୯	୧୬୦
୧୬୦	୨୬୦	୧୬୧
୧୬୧	୨୬୧	୧୬୨
୧୬୨	୨୬୨	୧୬୩
୧୬୩	୨୬୩	୧୬୪
୧୬୪	୨୬୪	୧୬୫
୧୬୫	୨୬୫	୧୬୬
୧୬୬	୨୬୬	୧୬୭
୧୬୭	୨୬୭	୧୬୮
୧୬୮	୨୬୮	୧୬୯
୧୬୯	୨୬୯	୧୭୦
୧୭୦	୨୭୦	୧୭୧

૧૮૯	૨૬૮	૧૬૧
૧૯૦	૨૬૯	૧૬૨
૧૯૨	૨૭૦	૧૬૨
૧૯૩	૨૭૧	૧૬૩
૧૯૫	૨૭૨	૧૬૪
૧૯૬	૨૭૩	૧૬૪

જિનમતસ્તુતિ અધિકાર-૧૯

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૨	૨૭૪	૧૬૫
૬	૨૭૫	૧૬૬
૯	૨૭૬	૧૬૭
૧૦	૨૭૭	૧૬૮
૧૧	૨૭૮	૧૬૯
૧૪	૨૭૯	૧૭૧

આત્માનુભવાધિકાર-૨૦

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૩	૨૮૦	૧૭૨
૪	૨૮૧	૧૭૨
૫	૨૮૨	૧૭૨
૬	૨૮૩	૧૭૩
૭	૨૮૪	૧૭૩
૮	૨૮૫	૧૭૪

୧୩	୨୮୬	୧୭୪
୧୪	୨୮୭	୧୭୪
୧୫	୨୮୮	୧୭୫
୧୮	୨୮୯	୧୭୫
୨୦	୨୯୦	୧୭୬
୨୧	୨୯୧	୧୭୬
୨୨	୨୯୨	୧୭୭
୨୩	୨୯୩	୧୭୮
୨୪	୨୯୪	୧୭୮
୨୮	୨୯୫	୧୭୯
୨୯	୨୯୬	୧୭୯
୩୦	୨୯୭	୧୮୦
୩୧	୨୯୮	୧୮୦
୩୨	୨୯୯	୧୮୧
୩୩	୩୦୦	୧୮୧
୩୪	୩୦୧	୧୮୨
୩୮	୩୦୨	୧୮୨
୩୯	୩୦୩	୧୮୩
୪୦	୩୦୪	୧୮୩
୪୧	୩୦୫	୧୮୪
୪୨	୩୦୬	୧୮୪
୪୩	୩୦୭	୧୮୪
୪୪	୩୦୮	୧୮୫
୪୫	୩୦୯	୧୮୫

સજ્જનસ્તુત્યધિકાર-૨૧

મૂલ શ્લોક	શ્લોક ક્રમાંક	પાના નં.
૧	૩૧૦	૧૮૬
૧૪	૩૧૧	૧૮૭
૧૬	૩૧૨	૧૮૮

અધ્યાત્મ માહાત્મ્યાધિકાર-૧

ऐन्द्रश्रेणिनतः श्रीमान्-नन्दतान्नाभिनंदनः

उद्दधार युगादौ यो, जगदज्ञानपङ्कतः ॥१॥-१

અર્થ : આ યુગની આદિમાં જેઓએ જગતને અજ્ઞાનના કાદવમાંથી ઉધ્ધર્યુ છે...તે...કૈવલ્યલક્ષ્મીવાળા, ને ઇન્દ્રોની શ્રેણિથી નમાયેલા, એવા નાભિનંદન ઋષભદેવ ભગવાન અમને આનંદ આપો...

जीयात् फणिफणप्रान्त-सङ्क्रान्ततनुरेकदा,

उद्धर्तुमिव विश्वानि, श्रीपार्श्वो बहुरूपभाक् ॥२॥-४

અર્થ : સર્પની ફણાઓને છેડે (મણિઓમાં) પ્રતિબિંબિત દેહ દ્વારા, જાણે અનેક વિશ્વને એક સાથે જ ઉધ્ધરવા હોય તેમ, બહુ રૂપ ધારણ કરનારા પાર્શ્વપ્રભુ જય પામો...

एतानन्यानपि जिनान्-नमस्कृत्य गुरुन्नपि,

अध्यात्मसार मधुना, प्रकटीकर्तुं मुत्सहे ॥३॥-६

અર્થ : આ પૂર્વોક્ત જિનેશ્વરોને તથા બીજા પણ જિનેશ્વરોને

તેમજ ગુરૂવરોને નમીને, હવે અધ્યાત્મસારને (અધ્યાત્મના સારભૂત પદાર્થોને) હું પ્રકટ કરવા ઉત્સાહિત બનું છું.

શાસ્ત્રાત્ પરિચિતાં સમ્યક્-સમ્પ્રદાયાચ્ચ ધીમતામ્,
ઇહાનુભવયોગાચ્ચ, પ્રક્રિયાં કામપિ બ્રૂવે ॥૪॥-૭

અર્થ : શાસ્ત્રથી સુપરિચિત કરેલી, ગીતાર્થ ગુરૂપરંપરાથી સારી રીતે પ્રાપ્ત કરાયેલી, તથા મારા અનુભવ યોગથી ઘડાયેલી એવી કોઈક (અધ્યાત્મ સંબંધી) પ્રક્રિયા હું અહિં કહું છું...

કાન્તાધરસુધાસ્વાદાદયૂનાં યજ્જાયતે સુખમ્,
બિન્દુઃ પાર્શ્વે તદધ્યાત્મશાસ્ત્રાસ્વાદસુખોદધેઃ ॥૫॥-૯

અર્થ : પ્રિયતમાના અધર (ઓષ્ઠ) અમૃતના આસ્વાદથી યુવાનોને જે સુખ અનુભવાય છે, તે સુખ તો અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના આસ્વાદ રુપ સુખના સાગર પાસે બિંદુતુલ્ય છે. (તુચ્છ, અલ્પ છે).

યેષા મધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વં પરિણતં હૃદિ,
કષાયવિષયાવેશક્લેશ સ્તેષાં ન કર્હિચિત્ ॥૬॥-૧૪

અર્થ : જેઓના હૃદયમાં અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના તત્ત્વજ્ઞાન પરિણામી ગયા છે, તેઓને કષાય અને વિષયના આવેશથી ઉત્પન્ન થતો કલેશ ક્યારેય નથી થતો...

રસો ભોગાવધિઃ કામે, સદ્મધ્યે ભોજનાવધિઃ

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસેવાયાં, રસો નિરવધિઃ પુનઃ ॥૭॥-૨૧

અર્થ : ભોગ ભોગવવા સુધી જ કામવાસનામાં રસ ટકે છે, અને ભોજન સુધી જ સારા સ્વાદિષ્ટ પદાર્થોનો રસ ટકે છે, જ્યારે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રની સેવામાં સીમાતીત / અખૂટ રસ હોય છે...

ઘનિનાં પુત્રદારાદિ યથા સંસારવૃદ્ધયે,

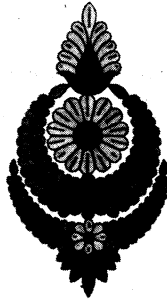
તથા પાંડિત્યદૃપ્તાનાં શાસ્ત્રમધ્યાત્મવર્જિતમ્ ॥૮॥-૨૩

અર્થ : પૈસાદારને પુત્ર પરિવાર વગેરે જેમ સંસારની વૃદ્ધિ માટે થાય છે...તેમ પંડિતાઈના અભિમાનથી છકેલાઓને અધ્યાત્મભાવ વિનાનું શાસ્ત્ર (જ્ઞાન) સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ બને છે...

अध्येतव्यं तदध्यात्मशास्त्रं भाव्यं पुनः पुनः,

अनुष्ठेय स्तदर्थश्च, देयो योग्यस्य कस्यचित् ॥९॥-२४

अर्थ : तेथी करीने अध्यात्म शास्त्रने ભણવું જોઈએ, વારંવાર એનું ચિંતન મનન કરી આત્માને ભાવિત કરવો જોઈએ, તેમજ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના પદાર્થોને આચરણમાં મુકવા જોઈએ ને કોઈક યોગ્ય જીવને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું પદાર્થ જ્ઞાન આપવું જોઈએ.

અધ્યાત્મસ્વરુપાધિકાર-૨

ગતમોહાધિકારાણા-માત્માન મધિકૃત્ય યા,

પ્રવર્તતે ક્રિયા શુદ્ધા, તદધ્યાત્મં જગુર્જિનાઃ ॥૧૦॥-૨

અર્થ : જેના પરથી મોહની હુકુમત ચાલી ગઈ છે, તેવા આત્માની, આત્માને અનુલક્ષીને જે શુદ્ધ ક્રિયા થાય છે...તેને શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ અધ્યાત્મ કહ્યું છે.

સામાયિકં યથાસર્વચારિત્રેષ્વનુવૃત્તિમત્,

અધ્યાત્મં સર્વયોગેષુ, તથા-નુગત-મિષ્યતે ॥૧૧॥-૩

અર્થ : જેમ છેદોપસ્થાપનીયથી યથાખ્યાત સુધીના સર્વ ચારિત્રમાં સામાયિક સમાયેલું છે...તેમ સર્વ પ્રકારના (મોક્ષસાધક) યોગોમાં અધ્યાત્મ ભાવ વ્યાપેલો છે...

અપુનર્બંધકાદ્યાવદ્ ગુણસ્થાનં ચતુર્દશમ્,

ક્રમશુદ્ધિમતી તાવત્ ક્રિયાધ્યાત્મમયી મતા ॥૧૨॥-૪

અર્થ : પ્રથમ ગુણસ્થાનકની અપુનર્બંધક અવસ્થાથી માંડીને ૧૪માં ગુણ સ્થાનક સુધીની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધિવાળી ધર્મક્રિયા

એ અધ્યાત્મમય છે એમ જ્ઞાનીઓએ માન્યું છે...

આહારોપધિ પૂજર્ચિઃ, ગૌરવપ્રતિબંધતઃ,

ભવામિનન્દી યાં કુર્યાત્, ક્રિયાં સાધ્યાત્મવૈરિણી ॥૧૩॥-૫

અર્થ : આહારની લાલસાથી, વસ્ત્ર પાત્રાદિની મૂર્છાથી, માનપાનની કામનાથી આમર્ષોપધિ વગેરે ઋદ્ધિની આકાંક્ષાથી, રસગારવ વગેરે ત્રણ ગારવની (રસ-ઋદ્ધિને શાતા) આશંસાથી ભવામિનંદી...(વિષયાદિનોતીવ્ર આસક્ત) જીવ જે ક્રિયાને (ધર્મક્રિયાને) કરે છે. તે ક્રિયા અધ્યાત્મની શત્રુ છે.../વૈરિણી છે.

શાંતો દાન્તઃ સદા ગુપ્તો, મોક્ષાર્થી વિશ્વવત્સલઃ,

નિર્દમાં યાં ક્રિયાં કુર્યાત્, સાધ્યાત્મગુણવૃદ્ધયે ॥૧૪॥-૭

અર્થ : (ક્રોધાદિથી) શાંત, દાન્ત (ઇન્દ્રિયોથી અપરાજિત), મન વચન અને કાયાના યોગની રક્ષાકરનારો, મોક્ષનો અર્થી, જગત્ પ્રત્યે વાત્સલ્યવાળો, જીવ...જે નિર્દમ ક્રિયા કરે, તે અધ્યાત્મગુણની વૃદ્ધિ કરનારી બને છે...

જ્ઞાનં શુદ્ધં ક્રિયા શુદ્ધેત્યંશૌ દ્વાવિહ સંજ્ઞતૌ,

ચક્રે મહારથસ્યેવ, પક્ષાવિવ પતત્ત્રિણઃ ॥૧૫॥-૧૨

અર્થ : જેમ મહારથને બે ચક્ર અને પક્ષીને જેમ બે પાંખ હોય છે...તેમ શુદ્ધજ્ઞાન અંશ અને શુદ્ધ ક્રિયાઅંશ એ બન્ને અધ્યાત્મમાં સંગત થાય છે. (અર્થાત્ જ્ઞાન અને ક્રિયા બેથી અધ્યાત્મ બને છે.)

તત્ પશ્ચમગુણસ્થાનાદારમ્યૈવૈતદિચ્છતિ,

નિશ્ચયો, વ્યવહારસ્તુ પૂર્વ મપ્યુપચારતઃ ॥૧૬॥-૧૩

અર્થ : નિશ્ચયનય દેશવિરતિ નામના પાંચમા ગુણસ્થાનકથી જ અધ્યાત્મભાવ માને છે, જ્યારે વ્યવહારનય તો પ્રથમ ગુણસ્થાનકની અપુનર્બંધક અવસ્થામાં અને ચોથા ગુણસ્થાનકની અવિરત સમ્યગદૃષ્ટિ અવસ્થામાં પણ ઉપચારથી અધ્યાત્મભાવ માને છે.

(અપુનર્બંધક ને સમ્યગ્ દૃષ્ટિ અવસ્થા એ બન્ને નૈશ્ચયિક / વાસ્તવિક અધ્યાત્મ ભાવના કારણ બનતા હોવાથી એ પણ અધ્યાત્મ ભાવ રૂપ મનાય છે. (કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી.)

चतुर्थेऽपि गुणस्थाने शुश्रूषाद्या क्रियोचिता,
अप्राप्तस्वर्णभूषाणां रजताभूषणं यथा ॥१७॥-१४

अर्थ : જેની પાસે સોનાના દાગીના નથી તે ચાંદીના દાગીના દ્વારા પણ-દાગીનાવાળો ગણાય છે. તેમ વિરતિ જેવા ઉચ્ચ અધ્યાત્મથી રહિત જીવને ચોથા ગુણસ્થાનકે પણ રહેલી ધર્મશાસ્ત્ર શ્રવણ, દેવગુરુ સેવા વગેરે ક્રિયાઓ પણ (અધ્યાત્મ રુપે) ઉચિત છે. (વ્યવહાર નયનો મત)

अपुनर्बन्धकस्यापि, या क्रिया शमसंयुता,
चित्रा दर्शनभेदेन, धर्मविघ्नक्षयाय सा ॥१८॥-१५

અર્થ : અપુનર્બંધક અવસ્થા (૧લા ગુણસ્થાનક) વાળાની પણ શમ સંવેગ યુક્ત જે શુભક્રિયાઓ છે. કે જે શુભક્રિયાના પણ વિવિધ દર્શનોના ભેદથી અનેક ભેદો પડે છે...તો...અપુનર્બંધકની આવી એ શુભક્રિયા પણ...વાસ્તવિક અધ્યાત્મધર્મ (વિરતિ આદિ)ના વિઘ્નોનો ક્ષય કરનારી બને છે...અર્થાત્ અપુનર્બંધક અવસ્થાની અન્યદર્શનની પણ શુભ

ક્રિયા વિરતિધર્મની પ્રાપ્તિ વચ્ચેના વિઘ્નો તોડી વિરતિ પ્રાપ્ત કરાવનારી બને છે.

અતો માર્ગપ્રવેશાય, વ્રતં મિથ્યાદૃશામપિ,

દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ-મારોપ્ય દદતે ધીરબુદ્ધયઃ ॥૧૯॥૧૭

અર્થ : મોક્ષાભિલાષના શુભાશયથી અશુદ્ધ ક્રિયા પણ શુદ્ધ ક્રિયા બની શકે છે. આથી જ ધીર બુદ્ધિમાન પુરુષો મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવને પણ દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વનું આરોપણ કરી (ઉચ્ચરાવી) અણુવ્રત, મહાવ્રતનું દાન કરે છે. જેથી મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ પણ આમ કરી મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ કરી શકે...

ગુર્વાજ્ઞાપારતન્ત્ર્યેણ દ્રવ્યદીક્ષાગ્રહાદપિ,

વીર્યોલ્લાસક્રમાત્ પ્રાપ્તા, બહવઃ પરમં પદમ્ ॥૨૦॥૨૭

અર્થ : દ્રવ્યદીક્ષા ગ્રહણ કરીને પણ...ગુરુ આજ્ઞાની આધીનતા દ્વારા ક્રમે કરી અપૂર્વ અપૂર્વ વીર્યોલ્લાસ જાગતા અનેકોએ પરમપદને પ્રાપ્ત કર્યું છે...

अतो ज्ञानक्रिया रूप मध्यात्मं व्यवतिष्ठते,
एतत् प्रवर्द्धमानं स्यान्निर्दभाचारशालिनाम् ॥२१॥२९

अर्थ : આથી જ્ઞાન અને ક્રિયા રુપ અધ્યાત્મ સિદ્ધ થાય છે...અને તે અધ્યાત્મ, નિર્દભ આચરણ વાળાઓને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય છે...

વ્યવહાર નયથી કાંઈક શુભક્રિયા અને સદાશય રુપ કાંઈક જ્ઞાનનો અંશ અપુનર્બંધક અવસ્થામાં પણ છે તેથી ત્યાંથી માંડીને અધ્યાત્મ ભાવ માનવો.

દંભત્યાગઅધિકાર-૩

દમ્મો મુક્તિલતા વહિન દમ્મો રાહુઃ ક્રિયાવિધૌ,
દૌર્ભાગ્યકારણં દમ્મો દૈમ્મોઽધ્યાત્મસુખાર્ગલા ॥૨૨॥-૧

અર્થ : દંભ એ મુક્તિરુપ વેલડીને બાળી નાંખવા અગ્નિ સમાન છે. તો ક્રિયારુપી ચંદ્રને ગ્રસી જનારો રાહુ છે. તેમજ દંભ એ દુર્ભાગ્યનું કારણ છે...તો અધ્યાત્મસુખ માટે અર્ગલા પણ...આ દંભ જ છે.

સુત્યજં રસલામ્પટ્યં સુત્યજં દેહભૂષણમ્,
સુત્યજાઃ કામમોગાદ્યાઃ દુસ્ત્યજં દમ્મસેવનમ્ ॥૨૩॥-૬

અર્થ : રસની લોલુપતા, દેહની વિભૂષા, અને કામ ભોગના સેવન આદિ સહેલાઈથી છૂટી જઈ શકે છે. પણ દંભનું આસેવન છોડી દેવું મહા કઠીન છે.

અસતીનાં યથા શીલં અશીલસ્યૈવ વૃદ્ધયે,
દમ્મેનાવ્રતવૃદ્ધયર્થં, વ્રતં વેષમૃતાં તથા ॥૨૪॥-૮

અર્થ : અસતીઓનું શીલ પાલન (પરાકર્ષણના આશયથી)

પણ અશીલની વૃદ્ધિ માટે થાય છે. તેવી જ રીતે વેષધારીઓનું દંભ દ્વારા થતું પ્રતપાલન પણ અવ્રતની (આશ્રવની) જ વૃદ્ધિ માટે થાય છે. પાપની વૃદ્ધિ માટે જ થાય છે.

અત એવ ન યો ધર્તુ, મૂલોત્તરગુણાનલમ્,

યુક્તા સુશ્રાદ્ધતા તસ્ય, ન તુ દમ્ભેન જીવનમ્ ॥૨૫॥-૧૨

અર્થ : આથી જ મૂલગુણો (ચરણ સિત્તરી) ઉતરગુણો (કરણસિત્તરી) ને ધારણ કરવા માટે જે જીવો સમર્થ નથી તેઓ માટે સુશ્રાવકપણું ઉચિત છે...પણ દાંભિક રીતે સાધુ જીવન (પ્રતભંગ યુક્ત સાધુ જીવન) ઉચિત નથી...

પરિહર્તુ ન યો લિંઙ્ગ મપ્યલં દૃઢરાગવાન્,

સંવિગ્નપાક્ષિકઃ સ સ્યાન્નિર્દમઃ સાધુસેવકઃ ॥૨૬॥-૧૩

અર્થ : સાધુવેષ પ્રત્યે દૃઢરાગ ધરાવનારો કદાચ સાધુવેષ છોડી દેવા સમર્થ ન હોય તો તેણે સંવિગ્ન પાક્ષિક બનવું જોઈએ ને નિર્દમપણે સુવિહિત સાધુના સેવક બનવું જોઈએ (આંતરીક રીતે પ્રતપાલનથી રહિત ને બાહ્ય રીતે શુદ્ધ સાધુ જીવનનો ડોળ નહીં કરવો જોઈએ.)

આત્મોત્કર્ષાત્ તતો દમ્ભી, પરેષાં ચાપવાદતઃ,

બદ્ધનાતિ કટિનં કર્મ્મ બાધકં યોગજન્મનઃ ॥૨૭॥-૧૮

અર્થ : આત્મ-શ્લાધા અને પરનિંદા દ્વારા, દંભી, એવા કઠણ કર્મનો બંધ કરે છે કે જે કર્મો ભવાંતરમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવી શકે તેવા (યોગ જન્મની) જન્મની પ્રાપ્તિ પણ અટકાવી દે છે.

આત્માર્થિના તતસ્ત્યાજ્યો દમ્ભોડનર્થનિબન્ધનમ્,

શુદ્ધિઃ સ્યાદ્ ઋજુમૂતસ્યે-ત્યાગમે પ્રતિપાદિતમ્ ॥૨૮॥-૧૯

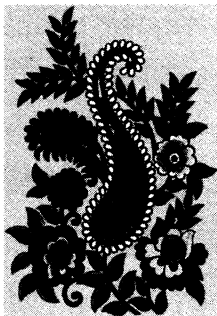
અર્થ : તેથી કરીને આત્માર્થીએ અનર્થોના મૂળરુપ દંભને છોડી દેવો જોઈએ. કેમકે “જે સરલ (નિર્દંભી) છે. તેની જ શુદ્ધિ થાય છે...” એમ આગમોમાં પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યું છે...

જિનૈ નાંડનુમતં કિંચિન્નિષિદ્ધં વા ન સર્વથા,

કાર્યે ભાવ્ય મદમ્ભેનેત્યેષાડડજ્ઞા પારમેશ્વરી ॥૨૯॥-૨૦

અર્થ : જિનેશ્વરદેવોએ કોઈપણ બાબતનું એકાંતે વિધાન

નથી કર્યું. (રજા નથી આપી) ને કોઇપણ બાબત પણ એકાંત
નિષેધ નથી કર્યો. સર્વકાર્યનો પ્રસંગે નિર્દભ બનવું.
(આશયથી) એ જ માત્ર પરમેશ્વર પરમાત્માની આજ્ઞા છે.

ભવસ્વરુપ ચિન્તાધિકાર-૪

છંદ : શિખરિણી

તદેવં નિર્દમ્માચરણપટુના ચેતસિ ભવ,
સ્વરુપં સંચિન્ત્યં ક્ષણમપિ સમાધાય સુધિયા,
ઇયં ચિન્તાઽધ્યાત્મપ્રસરસરસી નીરલહરી,
સતાં વૈરાગ્યાસ્થા પ્રિયપવનપીના સુખકૃતે ॥૩૦॥-૧

અર્થ : નિર્દમ આચરણમાં પટુ એવા બુદ્ધિમાને ક્ષણવાર
મનને શાંત કરી સમાધિમય બનાવી ભવના સ્વરુપનું ચિંતન
કરવું જોઈએ.

આ ભવના સ્વરુપની ચિંતા, એ અધ્યાત્મના

વિસ્તાર પામેલા સરોવરની જલ લહેરો સમી છે..અને...

વૈરાગ્યભાવ પ્રત્યેના શ્રદ્ધારુપ પ્રિયપવનથી પરિપુષ્ટ થયેલી
એ ભવસ્વરુપ ચિંતા રુપ જલલહેરીઓ સજ્જનોના સુખ માટે
થાય છે.

इतः कामौर्वाग्नि ज्वलति परितो दुःसह इव
पतन्ति ग्रावाणो विषयगिरिकूटा-द्विघटिताः

इतः क्रोधावर्तो विकृतितटिनीसंज्ञमकृतः

समुद्रे संसारे तदिह न भयं कस्य भवति ? ॥३१॥-२

अर्थ : ચારે બાજુથી દુઃસહ એવો કામ(રાગ) રુપી વડવાનલ
જેની એકબાજુ પ્રજળી રહ્યો છે...તો આ બાજુ વિષયરુપી
પર્વતના શિખરોપરથી ટૂટી પડેલા પથ્થરો ગબડી રહ્યા છે...તો
આ બાજુ (વિગઠ) વિકાર રુપી નદીઓના સંગમ થતા પેદા
થયેલા ક્રોધના વમળો ધુમરી લઇ રહ્યા છે...ઓહ ! તેવા આ
સંસાર સમુદ્રમાં કોને ભય ન લાગે ?

प्रभाते सञ्जाते भवति वितथा स्वापकलना,

द्विचन्द्रज्ञानं वा तिमिरविरहे निर्म्मलदृशाम्,

तथा मिथ्यारूपः स्फुरति विदिते तत्त्वविषये,

भवोऽयं साधूना-मुपरतविकल्पस्थिरधियाम् ॥३२॥-२२

અર્થ : સવાર થતાંની સાથે સપનાની હારમાળા મિથ્યા
થઇ જાય છે. અને મોતીયા કે તિમિરનો દોષ જતા નિર્મળ

આંખવાળાને બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન મિથ્યા થઈ જાય છે. (અર્થાત્ ડબલ દેખાતું બંધ થઈ જાય છે) તેવી જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા જેમના વિકલ્પો ટળી ગયા છે ને તેથી જેમની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ ગઈ છે તેવા સાધુઓને આ સમગ્ર સંસાર મિથ્યા લાગે છે.

પરાધીનં શર્મ્મ ક્ષયિ વિષયકાડ્ઝ્ઞૌઘમલિનં,
 મવે મીતેઃ સ્થાનં તદપિકુમતિ સ્તત્ર રમતે,
 બુધાસ્તુ સ્વાધીને, ડક્ષયિણિ કરણૌત્સુક્યરહિતે,
 નિલીનાસ્તિષ્ઠન્તિ પ્રગલિતમયાડ્ઙ્ઘ્યાત્મિકસુખે ॥૩૩॥-૨૬

અર્થ : સંસારનું સુખ પરાધીન^૧ છે, વિનશ્ચર^૨ છે ને વિષયેચ્છાથી મલિન^૩ અને ભયનું સ્થાન^૪ છે...તો પણ કુમતિ વ્યક્તિ તેમાં રમે છે અને આનંદ પામે છે.

જ્યારે બુદ્ધિમાન્ (જ્ઞાનીઓ) જનો તો સ્વાધીન^૧, શાશ્વત^૨, ઇન્દ્રિયની ઉત્સુકતા રહિત^૩ ને સર્વ ભયોથી મુક્ત^૪ એવા આધ્યાત્મિક સુખમાં જ લીન રહે છે.

તદેતદ્ભાષન્તે જગદભયદાનં ચલુ ભવ,
સ્વરુપાનુધ્યાનં શમસુખનિદાનં કૃતધિયઃ
સ્થિરીભૂતે યસ્મિન્ વિદ્યુકિરણકર્પૂરવિમલા,
યજ્ઞઃ શ્રીઃ પ્રૌઢા સ્યાજ્જિનસમયતત્ત્વસ્થિતિવિદામ્॥૩૪॥-૨૭

અર્થ : તેથી જ કરીને બુદ્ધિમાન્ પુરુષો એમ કહે છે કે,
'આ ભવસ્વરુપનું ચિંતન જગતને અભયદાન દેનારું છે, અને
શમસુખ આપનારું છે...

જેમના ચિત્તમાં આ ચિંતન સ્થિર થાય છે ત્યારે, જિનેશ્વર
દેવોના સિદ્ધાન્તના રહસ્યને જાણનારા તેઓની ચંદ્રકિરણ
અને કર્પૂર જેવી ઉજ્જવળ યશલક્ષ્મી વિશાલ બને છે.

વૈરાગ્યસંભવાધિકાર-૫

ભવસ્વરુપવિજ્ઞાનાદ્, દ્વેષાન્નૈર્ગુણ્યદૃષ્ટિજાત્,

તદિच्छોच्छેદરુપં દ્રાગ્, વૈરાગ્યમુપજાયતે ॥૩૫॥-૧

અર્થ : ભવસ્વરુપના જ્ઞાનથી, સંસાર નિર્ગુણ છે તેવી દૃષ્ટિમાંથી જન્મેલી સંસાર પ્રત્યેની નફરત=અરુચિ=દ્વેષથી... સંસારના ભોગની ઇચ્છાના નાશ સ્વરુપ વૈરાગ્ય જલ્દી ઉત્પન્ન થાય છે. (૧ ભવસ્વરુપ વિજ્ઞાન ૨ ભવમાં નૈર્ગુણ્ય દૃષ્ટિ ૩ ભવપ્રત્યેની અરુચિ ૪ ભવના ભોગની ઇચ્છાનો નાશ = વૈરાગ્ય...)

સિદ્ધ્યા વિષયસૌખ્યસ્ય, વૈરાગ્યં વર્ણયન્તિ યે,

મતં ન યુજ્યતે તેષાં, યાવદર્થાઽપ્રસિદ્ધિતઃ ॥૩૬॥-૨

અર્થ : ઇષ્ટ વિષય સુખની પ્રાપ્તિથી જેઓ વૈરાગ્યનું વર્ણન કરે છે, અર્થાત્ ભોગતૃપ્તિથી ભોગ વૈરાગ્ય જેઓ માને છે, તેઓનો મત યોગ્ય નથી. કેમકે જીવને અગણિત વિષયો ઇષ્ટ છે, તે બધાજ વિષયોની પ્રાપ્તિ જીવને થાય એ વાત

અપ્રસિદ્ધ છે. અશક્ય છે. માટે...ક્યારેય સંપૂર્ણ ભોગતૃપ્તિ થતી જ નથી માટે તેમના મતે વૈરાગ્ય થવો જ શક્ય નહીં બને...

અપ્રાપ્તત્વભ્રમાદુચ્ચૈ રવાપ્તેષ્વપ્યનન્તશઃ,

કામભોગેષુ મૂઢાનાં સમીહા નોપશામ્યતિ ॥૩૭॥-૩

અર્થ : અનંતા ભવોમાં અનંતીવાર પ્રાપ્ત થઈ ચુકેલા એવા પણ તે કામ ભોગોને વિષે “મને આ કામભોગનું સુખ ક્યારેય મળ્યું નથી” એવા પ્રકારના અપ્રાપ્તત્વના ભ્રમથી મોહમૂઢ જીવોની ઇચ્છા કામભોગવિષે શાંત થતી નથી.

અકૃત્વા વિષયત્યાગં યો વૈરાગ્યં દિધીર્ષતિ,

અપથ્ય મપરિત્યજ્ય સ રોગોચ્છેદ મિચ્છતિ ॥૩૮॥-૬

અર્થ : વિષય પરિત્યાગ કર્યા વિના જે વૈરાગ્ય ધારણ કરવા ઇચ્છે છે...તે અપથ્યને છોડ્યા વિના રોગના ઉચ્છેદને ઇચ્છે છે.

ભવહેતુષુ તદ્ દ્વેષાદ્-વિષયેષ્વપ્રવૃત્તિતઃ,

વૈરાગ્યં સ્યાન્નિરાબાધં ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥૩૯॥-૯

અર્થ : ભવમાં નિર્ગુણતાના દર્શન થવાથી, ભવના કારણભૂત સ્ત્રી, ધન, આદિ પદાર્થો પ્રત્યેના અણગમા દ્વારા અને તે વિષયોમાં...(મન, વચ, કાયાથી) અપ્રવૃત્તિ દ્વારા વેરાગ્ય અખંડ અને બાધા રહિત બને...

भवेच्छा यस्य विच्छिन्नाः, प्रवृत्तिः कर्मभावजाः,
रतिस्तस्य विरक्तस्य, सर्वत्र शुभवेद्यतः ॥४०॥-१४

અર્થ : ભવની ઇચ્છા જેની નાશ પામી ગઈ છે. એવા વિશિષ્ટ દશાવાળા સમ્યગદૃષ્ટિ વિરક્ત આત્માઓની વિષયોમાં જે કોઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે..તે નિકાચિત કર્મના પ્રભાવથી જનિત છે. ને માટે જ વિરક્ત સમ્યગદૃષ્ટિ આત્માનો વિષયોમાં જ્યાં જ્યાં રતિભાવ છે તેમાં સર્વત્ર શુભ વેદનીય = શાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય જ મુખ્ય કારણ છે.

(વિરક્ત સમ્યગદૃષ્ટિના રતિ ભાવમાં રતિ મોહનીયકર્મનો ઉદય હોવા છતાં રસ મંદ છે. માટે પ્રધાનપણે તેઓ શાતાવેદનીય માણે છે રતિ મોહનીય નહી, કેમકે એમનો વિશિષ્ટ વિવેક જાગૃત હોય છે.)

(ભોગમાં શાતાવેદનીયની રતિ હોય છે, રતિ મોહનીય નહી) આથી જ આવા આક્ષેપક જ્ઞાનના બળથી...કાન્તાનામની યોગદૃષ્ટિમાં વર્તતા વિશિષ્ટ સમ્યગદૃષ્ટિ જીવોની ભોગના સાન્નિધ્યમાં...પણ...શુદ્ધિ હણાતી નથી, આથી જ આ બાબતને સમર્થન કરતું શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીનું વચન છે...કે...

અતઃશ્ચાક્ષેપકજ્ઞાનાત્, કાન્તાયાં ભોગસન્નિધૌ,

ન શુદ્ધિપ્રક્ષયો યસ્માદ્ ધારિભદ્રમિદં વચઃ ॥૪૧॥-૧૫

અર્થ : આક્ષેપક જ્ઞાન એટલે...રાગદશામાં રમતા ચિત્તને રાગભાવથી પાછું ખેંચી લેતું વિષયો પ્રત્યેનું વિવેકજ્ઞાન...

આથી જ આવા આ આક્ષેપક જ્ઞાનના બળથી ભોગના સાન્નિધ્યમાં પણ વિશિષ્ટ સમ્યગદૃષ્ટિ જીવોની કાન્તા નામની યોગદૃષ્ટિમાં શુદ્ધિ હણાતી નથી. (કેમકે તેમનું તન ભોગમાં ને મન શ્રુતધર્મમાં લીન છે) શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મ.સા.નું આ વચન છે.

ધર્મશક્તિં ન હન્ત્યત્ર ભોગયોગો બલીયસીમ્,

હન્તિ દીપાપહો વાયુર્જ્વલન્તં ન દવાનલમ્ ॥૪૨॥-૨૦

અર્થ : બળવાન (મોટી) ધર્મની શક્તિને ભોગનો યોગ = વિષયોની પ્રવૃત્તિ પણ...હણી શક્તી નથી...જે વાયુ દીવડાને બુઝવી નાંખે છે તે વાયુ ભડકે બળતા દાવનલને ઠારી નથી શક્તો અર્થાત્-વિશિષ્ટ અવસ્થા (કાંતાદ્રષ્ટિ) વાળા અવિરત સમ્યગદૃષ્ટિના ધર્મભાવને વિષયોની પ્રવૃત્તિ હણી નથી શક્તી પણ... સામાન્ય સમ્યગ્દર્શન અવસ્થાવાળાની ધર્મભાવના ભોગની પ્રવૃત્તિથી નષ્ટ થઈ જાય છે.

बहुदोषनिरोधार्थं मनिवृत्तिरपि क्वचित्,

निवृत्तिरिव नो दुष्टा, योगानुभवशालिनाम् ॥४३॥-२२

અર્થ : યોગાનુભવવાળા યોગના સ્વામીઓને ક્યારેક ઘણાદોષોથી અટકવા માટે. વિષયોની અનિવૃત્તિ એટલે કે વિષયોની પ્રવૃત્તિ પણ વિષયોની નિવૃત્તિની જેમ દોષ પ્રદ નથી બનતી અર્થાત્ વિષય પ્રવૃત્તિમાં પણ, એમનો વિષય પ્રત્યેના વૈરાગ્ય ટકી રહે છે...અર્થાત્ વૈરાગ્ય ઝળહળતો હોય તો વિષય પ્રવૃત્તિ પણ તે યોગીઓ માટે દોષ પાત્ર નથી બનતી....

यस्मिन्निषेव्यमाणेऽपि यस्याशुद्धिः कदाचन,
तेनैव तस्य शुद्धिः स्यात्, कदाचिदिति हि श्रुतिः॥४४॥-२३

અર્થ : જે એક ભોગના સેવનથી એક આત્માને કર્મની અશુદ્ધિ લાગે છે. ક્યારેક તેજ આત્માને વિશિષ્ટ-અવસ્થામાં તે ભોગ સેવનથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે એવી શ્રુતિ છે.

विषयेभ्यः प्रशान्ताना-मश्रान्तं विमुखीकृतैः

करणैश्चारु वैराग्य-મેષ રાજપથઃ કિલ ॥૪૫॥-૨૭

અર્થ : થાક્યા વિના, વિષયોથી વાળી દીધેલ ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષય જન્ય ચિત્ત વિકારો જેમના શાંત થઇ ગયા છે, તેઓનો વૈરાગ્ય સુંદર છે અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્તિનો આ જ રાજ માર્ગ છે.

स्वयं निवर्तमानैस्तै-रनुदीर्णैरयन्त्रितैः

તૃપ્તૈર્જ્ઞાનવતાં તત્ સ્યાદસાવેકપદી મતા ॥૪૬॥-૨૮

અર્થ : જે કોઇ વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓએ વિષયો પ્રત્યેથી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત નથી કરી, તેમજ ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી પાછી ખેંચવાની કોઇ ઉદીરણા પણ નથી કરી પરંતુ વિષયોની

પ્રવૃત્તિથી તૃપ્ત થઈ સ્વયં જ વિષયોથી પાછી ફરી ગયેલી ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એ વૈરાગ્ય પ્રાપ્તિનો કેડી માર્ગ છે...અર્થાત્ વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લઈ વિકાર રહિત પ્રશાંત વૈરાગ્યભાવ પ્રાપ્ત કરવો તે રાજ માર્ગ છે. જ્યારે (જ્ઞાનના બળથી કે પૂર્વકૃત શુભ અભ્યાસથી) વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ થયા પછી સહજ શાંત થયેલ ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતો વૈરાગ્ય એ કેડી માર્ગ છે..

સહુને સામાન્યથી આચરણીય રાજમાર્ગ છે. ક્વચિત્ કોઈક અમુક સંયોગમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિ માટે આચરવા યોગ્ય કેડી માર્ગ છે.

बलेन प्रेर्यमाणानि, करणानि वनेभवत्,

न जातु वशतां यांति प्रत्युतानर्थवृद्धये. ॥૪૭॥-૨૯

અર્થ : બળાત્કારે મન મારીને ઇન્દ્રિયોને દબાવવાથી તે વશમાં નથી આવતી પરંતુ જંગલી હાથીની જેમ બળાત્કારે દબાવેલી ઇન્દ્રિયો ઉલટાનું...નુકશાન પહોંચાડનારી, અનર્થ કરનારી બને છે.

પશ્યન્તિ લજ્જયા નીચૈ, દુર્ધ્યાનં ચ પ્રયુજતે,
આત્માનં ધાર્મિકામાસાઃ ક્ષિપન્તિ નરકાવટે...॥૪૮॥-૩૦

અર્થ : સાચી સમજણ વિના ઇન્દ્રિયો પર કોરો બળાત્કાર કરનારા આત્માઓ...ધાર્મિકતાનો ડોળ જ કરતા હોય છે...તેઓ જાણે કે...લજ્જાથી નીચે જોઈને ચાલે છે...પરંતુ મનમાં ભોગના અભિલાષ રુપ દુર્ધ્યાન ભભૂકતું હોય છે...ને તેથી પોતાની જાતને આવા ! (ધાર્મિક લાગતા જીવો) નરકના કુવામાં નાંખે છે...

વશ્ચનં કરણાનાં તદ્વિરક્તઃ કર્તુમર્હતિ,
સદ્માવવિનિયોગેન, સદા સ્વાન્યવિભાગવિત્ ॥૪૯॥-૩૧

અર્થ : સદા સ્વ અને પરના વિભાગનો જાણકાર એવો વિરક્ત જ સત્ પદાર્થોમાં જિનવાણી જિનબિંબાદિમાં... ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ કરવા દ્વારા ઇન્દ્રિયોની ઠગાઈ કરવા યોગ્ય બને છે (એટલે વિષયોથી છોડાવવા યોગ્ય બને છે) અથવા અનિત્યતા આદિ શુભભાવનાઓ દ્વારા સદા સ્વપરના વિભાગનો જાણકાર વિરક્ત “વિષયો તો પરાયા છે” આત્મા

સ્વ છે. પરમાત્મા પોતીકા છે...જિનવાણી પોતીકી છે. એમ ઇન્દ્રિયોને ફોસલાવવા સમર્થ બને છે...ઇન્દ્રિયોનો જય કરવા સમર્થ બને છે.

ઔદાસીન્યફલે જ્ઞાને, પરિપાક મુપેયુષિ,

ચતુર્થેઽપિ ગુણસ્થાને, તદ્વૈરાગ્યં વ્યવસ્થિતમ્ ॥૫૦॥-૩૬

અર્થ : સ્વ પરના વિવેકનું જ્ઞાન ઔદાસીન્યના ફળને દેનારું છે. આવું વિવેકજ્ઞાન જ્યારે પરિપક્વ બને છે ત્યારે...ચોથા ગુણ સ્થાનકે પણ જીવને વૈરાગ્ય ઘટી શકે છે...અવિરતિ અવસ્થામાં પણ વિવેક યુક્ત સમ્યગ્દર્શન વાળાને વિષય સુખ ઉપર મન ઉઠી જાય છે...ને તેથી ચોથા ગુણસ્થાનકે મહાન્ આત્માઓને ભોગાવલી કર્મના જોરે ભોગનો યોગ હોવા છતાં ઔદાસીન્યના બળે વિષયનો વૈરાગ્ય સંભવે છે એ વાત પાકી થાય છે...

આમ આ પ્રસ્તુત અધિકારમાં શ્લોક નં. ૨(૩૬) પૂર્ણ વિષયો ભોગવીને વૈરાગ્યની સિદ્ધિની વાત જણાવી છે...તેમજ શ્લોક નં. ૨૮/૩૦ (૪૬) (૪૭)માં મનને બળાત્કારે કચડીને

દાંભિક વૈરાગ્ય સિદ્ધિની વાત જણાવી છે. તે બન્ને પ્રકારના વૈરાગ્ય હેય છે. તો શ્લોક નં. ૪૯ (૩૧) વિષયોની ફેરબદલી દ્વારા વૈરાગ્યની સિદ્ધિની વાત જણાવી છે અને શ્લોક નં. ૨૮ (૪૫) વિશિષ્ટ જ્ઞાનની દશા માત્રથી વૈરાગ્યની વાત જણાવી છે તે બન્ને ઉપાદેય છે.

વૈરાગ્યભેદાધિકાર-૬

તદ્ વૈરાગ્યં સ્મૃતં દુઃખ-મોહ-જ્ઞાનાન્વયાત્ ત્રિધા,
તત્રાદ્યં વિષયાઽપ્રાપ્તેઃ સંસારોદ્વેગલક્ષણમ્- ॥૫૧॥-૧

અર્થ : તે વૈરાગ્ય દુઃખગર્ભિત મોહગર્ભિત અને જ્ઞાન
ગર્ભિત એમ ત્રણ નામથી ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં વિષયોની
પ્રાપ્તિ ન થતા સંસાર પ્રત્યે જે કંટાળો અને અભાવ જન્મે છે.
એ દુઃખ ગર્ભિત નામનો વૈરાગ્યનો પ્રાપ્ત ભેદ છે.

અત્રાઙ્ગમનસોઃ खेदो, ज्ञान माप्यायकं न यत्,
निजामीप्सितलाभे च, विनिपातोऽपि जायते ॥૫૧॥-૨

અર્થ : દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્યમાં...દુઃખથી / ત્રાસથી કરેલ
સંસાર ત્યાગમાં...લોચ...વિહાર અને ગુરુ પારતન્ત્ર્ય વગેરેમાં
પડતા દેહ અને મનના કષ્ટોમાં, તેને આનંદ નહીં પણ ખેદની
અનુભૂતિ જ થાય છે...તેમજ શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ એના મનને
તૃપ્ત નથી કરી શકતું...વળી પોતાનું મનગમતું (સુખ) મળી
જતા તેનું સાધુપણાથી ને વૈરાગ્યથી પતન પણ પૂર્ણ શક્ય છે.

ગૃહેઽન્નમાત્રદૌર્લભ્યં, લભ્યન્તે મોદકા વ્રતે,

વૈરાગ્યસ્યાયમર્થો હિ, દુઃખગર્ભસ્ય લક્ષણમ્ ॥૫૨॥-૭

અર્થ : ઘરે તો અનાજના પણ ફાંફા છે, જ્યારે વ્રતમાં / સાધુપણમાં તો લાડુઓ મળે છે. જેના મનમાં વૈરાગ્યનો આવો અર્થ છે. તે દુઃખ ગર્ભનું લક્ષણ છે.

દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગી “મુંડ મુંડાયે ત્રીન ગુન મીટે શિરકીખાજ, ખાનેકો લડુ મીલે લોક કહે મહારાજ” આના માટે સાધુપણને સારુ માને છે, અપનાવે છે.

કુશાસ્ત્રાભ્યાસસંભૂતં, ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્,

મોહગર્ભ તુ વૈરાગ્યં, મતં બાલતપસ્વિનામ્ ॥૫૪॥-૮

અર્થ : કુશાસ્ત્રના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલ ભવ પ્રત્યેની નિર્ગુણતાના દર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલ બાલ (અજ્ઞાન) તપસ્વીઓનો વૈરાગ્ય-મોહગર્ભ વૈરાગ્ય મનાય છે.

બૌદ્ધ સાંખ્ય વગેરે એકાંતઅનિત્યવાદી એકાંત નિત્યવાદી શાસ્ત્રો એ કુશાસ્ત્ર છે. તેથી તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન એ

વસ્તુતઃ અજ્ઞાન કે વિપરીત જ્ઞાન છે...ને તેથી ભવનિર્ગુણતાના દર્શન દ્વારા વૈરાગ્ય પામે તે છતાં ય બુદ્ધિ અજ્ઞાનથી મોહ પામેલી હોવાથી એ વૈરાગ્ય પણ મોહગર્ભિત કહેવાય.

સિદ્ધાંત મુપજીવ્યાપિ, યે વિરુદ્ધાર્થભાષિણઃ,
તેષામપ્યેતદેવેષ્ટં, કુર્વતા મપિ દુષ્કરમ્ ॥૫૫॥-૯

અર્થ : “હું જે કહું છું તેજ જિનેશ્વરોનો સિદ્ધાંત છે.” એ રીતે જિનસિદ્ધાંતનું નામ લઇને પણ જિનેશ્વરોના સિદ્ધાંતોથી, પોતાની કપોલ કલ્પિત વાત દ્વારા વિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન જેઓ કરે છે, તેવા આભિનિવેશિક મિથ્યાત્વી (જમાલિ આદિ નિહ્નવો) ઓનો વૈરાગ્ય પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય છે...પછી ભલેને તેઓ દુષ્કરમાં દુષ્કર વ્રત સંયમ ને તપ કેમ ન કરતા હોય ?

કુશાસ્ત્રાર્થેષુ દક્ષત્વં, શાસ્ત્રાર્થેષુ વિપર્યયઃ
સ્વચ્છન્દતા કુતર્ક્ષ, ગુણવત્ સંસ્તવોજ્ઞાનમ્ ॥૫૬॥-૧૨
આત્મોત્કર્ષઃ પરદ્રોહઃ, કલહો દમ્ભજીવનમ્,
આશ્રવાચ્છાદનં શક્ત્યુલ્લંઘનેન ક્રિયાદરઃ ॥૫૭॥-૧૩

ગુણાનુરાગવૈધુર્ય-મુપકારસ્ય વિસ્મૃતિઃ,

અનુબન્ધાદ્યચિન્તા ચ, પ્રણિધાનસ્ય વિચ્ચુતિઃ॥૫૮॥-૧૪

શ્રદ્ધામૃદુત્વ મૌદ્ધત્ય-મઘૈર્ય્યમવિવેકિતા,

વૈરાગ્યસ્ય દ્વિતીયસ્ય, સ્મૃતેયં લક્ષણાવલી॥૫૯॥-૧૫

અર્થ : મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય ને ઓળખવાના કેટલાક લક્ષણો છે...જેમકે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય વાળો જીવ ૧ કુશાસ્ત્રના પદાર્થો ભણાવવામાં પ્રવીણ હોય છે, ૨ સત્ શાસ્ત્રોના અર્થમાં ઉઢા બોધવાળો હોય છે. ૩ સ્વચ્છંદી, ૪ કુતર્ક કરનારો, ૫ ગુણીયલ જીવોના પરિચયને છોડનારો ૬, પોતાના ગાણા ગાનારો, ૭ પરનો દ્રોહ કરનારો ૮ કલહથી ભરેલો, ૯ દાંભિક જીવન જીવનારો, ૧૦, પોતાના પાપોને છુપાડનારો, ૧૧ પોતાની શક્તિથી અધિક ક્રિયા કરનારો, ૧૨ ગુણાનુરાગથી હીન, ૧૩ ભાવિ અનર્થની પરંપરાને અનુબંધોની ચિંતા વિનાનો, ૧૪ ધર્મ યોગોમાં ચિત્તની એકાગ્રતા ગુમાવનારો, ૧૫ નાના નિમિત્તમાં પણ પડી જાય તેવી પોચકી શ્રદ્ધા ધરાવનારો, ૧૬ ઉદ્ધત, ૧૭ અધીર, ૧૮ અવિવેકી આમ, ૧૮/૧૮ લક્ષણો એ

મોહ ગર્ભ વૈરાગ્યના સમજવા.

જ્ઞાનગર્ભં તુ વૈરાગ્યં સમ્યક્તત્ત્વપરિચ્છિદઃ,

સ્યાદ્વાદિનઃ શિવોપાય સ્પર્શિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥૬૦॥-૧૬

અર્થ : તત્ત્વનો યથાવસ્થિત બોધ ધરાવનાર સ્યાદ્વાદશૈલીના જ્ઞાતા, મોક્ષના ઉપાયભૂત, રત્નત્રયીને સ્પર્શનારા તત્ત્વદૃષ્ટિવાળા જીવને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય હોય છે.

ઉત્સર્ગે વાપવાદે વા વ્યવહારેऽથ નિશ્ચયે,

જ્ઞાને કર્મ્મણિ વાઽયં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્મ્મતા ॥૬૧॥-૩૫

અર્થ : ઉત્સર્ગમાં કે અપવાદમાં વ્યવહાર કે નિશ્ચયમાં જ્ઞાન કે ક્રિયામાં...જો એકાંત વાદ સેવે, ‘અર્થાત્ ઉત્સર્ગ માર્ગી જ કે અપવાદ માર્ગી જ વગેરે બને તો તે જ્ઞાનગર્ભતા નથી.’

સ્વાગમેઽન્યાગમાર્થાનાં, શતસ્યેવ પરાર્ધ્યકે,

નાવતારબુધત્વં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્મ્મતા. ॥૬૨॥-૩૬

અર્થ : જેમ એક પરાર્ધ્યમાં સોનો સમાવેશ થઈ જ જાય

છે તેમ અન્ય આગમના પદાર્થોને જિનાગમમાં સમાવી દેવાનું જો કોશલ્ય તમારી પાસે નથી તો વૈરાગ્યની જ્ઞાન ગર્ભતા નથી.

નયેષુ સ્વાર્થસત્યેષુ મોઘેષુ પરચાલને,

માધ્યસ્થ્યં યદિ નાડડયાતં ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૬૩॥-૩૭

અર્થ : પોતાના અર્થ પ્રતિપાદનમાં સત્ય લાગતા દરેક નયો પરનયની ચાલનામાં...નિષ્ફળ ને નિરર્થક છે...તે દરેક વાદી પ્રતિવાદીના નયોમાં જો માધ્યસ્થ ભાવ પ્રગટ નથી થયો તો હજી વૈરાગ્યની જ્ઞાનગર્ભતા નથી થઈ.

આજ્ઞયાડડગમિકાર્થાનાં, યૌક્તિકાનાં ચ યુક્તિતઃ,

ન સ્થાને યોજકત્વં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૬૪॥-૩૮

અર્થ : (કેવલ) આગમિક પદાર્થોમાં પરમાત્માની આજ્ઞારુપ આગમવાદ અને યુક્તિથી સિદ્ધ થતા અર્થોમાં યુક્તિવાદ / હેતુવાદનું સંયોજન કરવું જોઈએ એને બદલે આગમિક પદાર્થોમાં યુક્તિની ચર્ચા કરે, અને યુક્તિ સિદ્ધ પદાર્થોમાં આગમિક વાત રાખે તો એવાના વૈરાગ્યમાં જ્ઞાન ગર્ભતા

નથી (જીવમાં ચૈતન્યની સિદ્ધિ એ યુક્તિ સિદ્ધ પદાર્થ છે, તે સ્થાને ચૈતન્યની સિદ્ધિની યુક્તિઓનું યોજન કરવું, તેમજ નિગોદમાં અનંત જીવો છે તે આગમસિદ્ધ પદાર્થ છે ત્યાં યુક્તિ ન મળે તોય આગમ વચનનું યોજન કરવું અને તે પદાર્થ પ્રમાણ ગણવો, આથી વિપરીત કરવામાં જ્ઞાન ગર્ભતા નથી.)

ગીતાર્થસ્યૈવ વૈરાગ્યં જ્ઞાનગર્મ તતઃ સ્થિતમ્,

ઉપચારાદગીતસ્યા પ્યમીષ્ટં તસ્ય નિશ્રયા ॥૬૫॥-૩૯

અર્થ : ઉપરોક્ત કથનોથી તો જ્ઞાન ગર્ભ વૈરાગ્ય એ ગીતાર્થને જ સંભવે છે...કેમકે સ્વપર સમય જ્ઞાતા ગીતાર્થ જ બની શકે છે...તેમ સાબિત થયું...તે છતાં...તે ગીતાર્થની નિશ્રા અને તેમની આજ્ઞાધીનતાથી અગીતાર્થને પણ જ્ઞાનગર્ભ વૈરાગ્ય માન્યો છે.

સૂક્ષ્મેક્ષિકા ચ માધ્યસ્થ્યં સર્વત્ર હિતચિન્તનમ્,

ક્રિયાયામાદરો મૂયાન્, ધર્મે લોકસ્ય યોજનમ્ ॥૬૬॥-૪૦

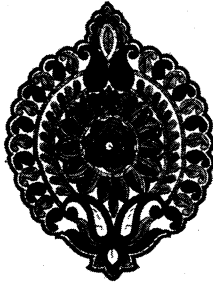
चेष्टा परस्य वृत्तान्ते, मूकान्ध बधिरोपमा,
 उत्साहः स्वगुणाम्यासे, दुःस्थस्येव धनार्जने ॥६७॥-४१
 मदનોન્માદવમનં, मदसम्मर्दमर्दनम्,
 असूयातन्तुविच्छेदः, समतामृतमज्जनम् ॥६८॥-४२
 स्वभावान्नैव चलनं, चिदानन्दमयात् सदा,
 वैराग्यस्य तृतीयस्य, स्मृतेयं लक्षणावली ॥६९॥-४૩

અર્થ : જ્ઞાનગર્ભ વૈરાગ્યના નીચે બતાવેલા ૧૨ લક્ષણો
 હોય છે. (૧) સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ (૨) માધ્યસ્થ્ય (૩) ક્રિયામાં મોટો
 આદર (૪) સર્વત્ર હિતચિન્તન હિતભાવના (૫) જનતાને
 ધર્મમાં જોડવાની પ્રવૃત્તિ (૬) પારકાની વાતો માટે બહેરા
 આંધળાને મૂંગા સમા (૭) નિર્ધનને જેમ ધન મેળવવાનો
 ભારે ઉત્સાહ હોય છે તેમ આત્મગુણોના અભ્યાસમાં ભારે
 ઉત્સાહ (૮) કામના ઉન્માદનું વમન (૯) અહંકારનું મર્દન
 (૧૦) ઇર્ષ્યાના સૂક્ષ્મ તંતુઓનો પણ છેદ અને (૧૧) સદા
 સમતાના અમૃતમાં લીનતા (૧૨) જ્ઞાનાનંદ રુપ સ્વભાવમાં
 સ્થિરતા. આ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગીના લક્ષણ છે.

જ્ઞાનગર્ભ-મિહાદેયં, દ્વયોસ્તુ સ્વોપમર્દતઃ,

ઉપયોગઃ કદાચિત્ સ્યાન્ નિજાધ્યાત્મપ્રસાદતઃ ॥૭૦॥૪૪

અર્થ : આ ત્રણે'ય પ્રકારના વૈરાગ્યમાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય જ આદેય બને છે. ક્યારેક પોતાના અધ્યાત્મ ભાવની કૃપાએ દુઃખગર્ભિત અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભિત બની જાય છે તો તે બન્નેનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે....

વૈરાગ્યવિષયાધિકાર-૭

વિષયેષુ ગુણેષુ ચ દ્વિધા, ભુવિ વૈરાગ્યમિદં પ્રવર્તતે,
અપરં પ્રથમં પ્રકીર્તિતં પરમધ્યાત્મબુદ્ધૈ દ્વિતીયકમ્ ॥૭૧॥-૧

અર્થ : ઇન્દ્રિયના વિષયો પ્રત્યે તથા લબ્ધિ વગેરે ગુણો પ્રત્યે વૈરાગ્ય આ જગતમાં પ્રવર્તે છે. એટલે કે વિષય વૈરાગ્ય અને ગુણ વૈરાગ્ય એમ વૈરાગ્યના વિષયાશ્રિત બે ભેદ પડે છે તે બન્ને ભેદમાં અધ્યાત્મ વિશારદો એ...પ્રથમ ભેદને અપર (જઘન્ય) અને દ્વિતીય ભેદને પર (શ્રેષ્ઠ) માન્યો છે.

વિષયા ઉપલક્ષ્મગોચરા, અપિ ચાનુશ્રવિકા વિકારિણઃ,
ન ભવન્તિ વિરક્તચેતસાં વિષધારેવ સુધાસુ મજ્જતામ્ ॥૭૨॥ ૨

અર્થ : પ્રત્યક્ષ અનુભવાતા વિષયો હોય...કે...શાસ્ત્રકથિત દૈવીવિષયો (આનુશ્રવિક વિષયો) હોય...પરંતુ એ બન્ને પ્રકારના વિષયો વૈરાગ્ય વાસિત ચિત્તવાળાને વિકાર ઉત્પન્ન કરતા નથી જેમ અમૃતમાં ડુબેલાને વિષની ધારા વિનાશ કરી શકતી નથી તેમ.

इति शुद्धमति स्थिरीकृताऽपरवैराग्य रसस्य योगिनः ,
स्वगुणेषु वितृष्णतावहं , परवैराग्यमपि प्रवर्तते॥७३॥-२२

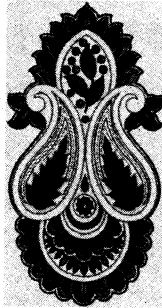
अर्थ : આમ વિષયોની વિનાશિતા આદિની ભાવના દ્વારા શુદ્ધ મતિ જેઓની બની છે...ને શુદ્ધમતિથી જેઓએ વિષય વૈરાગ્યના રસને સ્થિર કર્યો છે. એવા યોગીઓને પોતાના તપોબળથી પ્રાપ્ત થયેલ વિવિધ લબ્ધિ રૂપ ગુણોને વિષે પણ અનાસક્ત ભાવને વહન કરનારો પર વૈરાગ્ય = ગુણ વૈરાગ્ય (પણ) પ્રવર્તે છે.

हृदये न शिवेऽपि लुब्धता, सद्गुष्ठान मसंगमङ्गति,
पुरुषस्य दक्षेऽय मिष्यते, सहजानन्दतरङ्गसङ्गता॥७४॥-२५

અર્થ : ગુણ વૈરાગ્યમાં પ્રગતિમાન એવા તે યોગીઓનું સદ્ગુષ્ઠાન (વચનાનુષ્ઠાન) અસંગાનુષ્ઠાનમાં પરિણમે છે. ત્યારે...તેઓના હૃદયમાં મુક્તિ સુખ પ્રત્યેની પણ કામના રહેતી નથી મોક્ષમાર્ગી વૈરાગી પુરુષની સહજાનંદના તરંગોથી યુક્ત એવી આવી દશા જ ઇચ્છાય છે.

इति यस्य महामते भवेदिह वैराग्यविलासभृन्मनः,
उपयन्ति वरितु मुच्चकै स्तमुदाग्रकृतिं यज्ञः श्रियः ॥७५॥-२६

અર્થ : જે મહામતિમાન મુનિનું મન આ લોકમાં વૈરાગ્યના
વિલાસોથી ભરપૂર હોય છે...તેવા ઉદાર સ્વભાવવાળા
મહાત્માઓને વરવા માટે યજ્ઞ રુપી લક્ષ્મી સામે ચડીને આવે
છે.

મમતાત્યાગાધિકાર-૮

નિર્મમસ્યૈવ વૈરાગ્યં, સ્થિરત્વમવગાહતે,

પરિત્યજેત્ તતઃ પ્રાજ્ઞો, મમતા મત્યનર્થદામ્ ॥૭૬॥-૧

અર્થ : જે મમતા વિનાનો બને છે, તેનો જ વૈરાગ્ય સ્થિરતાને પામે છે... તેથી પ્રાજ્ઞ વ્યક્તિએ અતિ અનર્થ આપનારી મમતાનો પરિત્યાગ કરવો ઘટે..

વિષયૈઃ કિં પરિત્યક્તૈર્જાગર્તિ મમતા યદિ,

ત્યાગાત્ કશ્ચુકમાત્રસ્ય, મુજક્ષો નહિ નિર્વિષઃ ॥૭૭॥-૨

અર્થ : શરીર પરની કાંચળી માત્ર ઉતારી દેવાથી વિષધર વિષરહિત નથી બનતો...નિર્વિષ થવા વિષ ત્યાગ જરૂરી છે. તેમ...મમતા જ્યાં સુધી અંતરમાં જાગતી બેઠી છે...ત્યાં સુધી વિષયોના ત્યાગનું મહત્વ નથી વિષય ત્યાગને...વૈરાગ્યને...મમતાના નાશથી જ મહત્વ મળે છે.

મિત્રાઃ પ્રત્યેક માત્સ્રાનો, વિમિત્રાઃ પુદ્ગલા અપિ,
શૂન્યસંસર્ગ ઇત્યેવં યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥૭૮॥-૨૧

અર્થ : (જ્યાં જ્યાં તું મમત્વ કરે છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર) દરેક આત્માઓ જુદા છે...અને દરેકના પુદ્ગલો પણ તદ્દન જુદા જુદા જ છે. સંબંધ માત્ર શૂન્ય છે આવું જે જુએ છે તેજ સાચુ દર્શન કરે છે...

અહન્તામમતે સ્વત્વસ્વીયત્વભ્રમहेतुके,

भेदज्ञानात् पलायेते, रज्जुज्ञानादिवाहिनीः॥७९॥-२२

અર્થ : અંતરમાં પાંગરેલી અહં વૃત્તિથી સ્વત્વ (હું પણાનો) નો ને મમતાની વૃત્તિથી સ્વીયત્વનો (મારાપણાનો) જીવને ભ્રમ પેદા થાય છે. દેહ અને આત્માનું જો ભેદજ્ઞાન સાંપડે તો, દેહાદિ પર્યાયોમાં સ્વત્વ અને સ્વજનાદિ પર્યાયોમાં સ્વીયત્વનો ભ્રમ, આ દોરી છે એવા વાસ્તવિક જ્ઞાનથી સર્પભ્રમની જેમ ભાગી જાય છે.

જો ખબર પડે કે તુ જેને સર્પ માને છે તે સર્પ નથી પણ દોરડી છે...ને સર્પનો ડર ભાગી જાય છે તેમ.

किमेतदिति जिज्ञासा, तत्त्वान्तःज्ञानसंमुखी,

व्यासङ्गमेव नोत्थातुं, दत्ते क्व ममतास्थितिः ॥८०॥-२३

અર્થ : જડ ચેતનમય આ જગત્ શું છે ? એવી તત્ત્વજિજ્ઞાસા કે જે તત્ત્વની બાબતે...અન્તર્જાનની સંમુખ કરનારી છે. જિજ્ઞાસુને અન્તર્મુખ બનાવનારી છે.

આવી તત્ત્વ જિજ્ઞાસા આછા પાતળા રાગભાવને 'ય ઉઠવા નથી દેતી તો તો મમતાની સ્થિતિ તો ક્યાં રહી ?

અર્થાત્ મમતા તો તત્ત્વ જિજ્ઞાસાના સદ્ભાવમાં ક્યાંથી જાગે ?

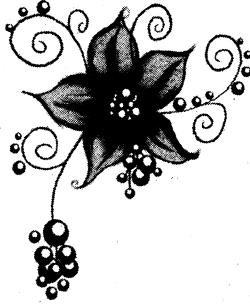
ધૃતો યોગો' ન, મમતા હતા' ન, સમતાઽઽદૃતા,
ન ચ જિજ્ઞાસિતં તત્ત્વં, ગતં જન્મ નિર્થકમ્ ॥૮૧॥-૨૬

અર્થ : જો સર્વ વિરતિનો યોગ ધારણ કર્યો, મમતાને ન હણી...સમતાને ન આદરી...તત્ત્વની જિજ્ઞાસા ન ધરી...

તો જન્મ આખો 'ય નિર્થક ગયો...

જિજ્ઞાસા ચ વિવેકશ્ચ મમતાનાશકાવુભૌ,
અત સ્તાભ્યાં નિગૃહ્ણીયાદેનામધ્યાત્મવૈરિણીમ્ ॥૮૨॥-૨૭

અર્થ : તત્ત્વની જિજ્ઞાસા અને દેહ અને આત્માનો વિવેક...આ
બન્ને...ય મમતાના નાશક છે...ને તેથી તત્ત્વજિજ્ઞાસા અને
વિવેક દ્વારા અધ્યાત્મની વૈરિણી એવી મમતાનો નિગ્રહ કરવો
જોઈએ.

સમતાધિકાર-૯

ત્યક્તાયાં મમતાયાં ચ, સમતા પ્રથતે સ્વતઃ

સ્ફટિકે ગલિતોપાઘૌ, યથા નિર્મલતા ગુણઃ॥૮૩॥-૧

અર્થ : મમતા જેવી છુટે છે. તેવી સમતા સ્વયં પ્રગટે છે. જેમ સ્ફટિકની આજુબાજુની ઉપાધિ=(પાસે રહી સ્ફટિકમાં પાસે પ્રતિબિંબિત થનારી ચીજો) ટળે છે ને સ્ફટિકની નિર્મલતારુપ ગુણ સ્વયં પ્રગટે છે.

પ્રિયાઽપ્રિયત્વયોર્યથૈર્વ્યવહારસ્ય કલ્પના,

નિશ્ચયાત્ તદ્વ્યુદાસેન સ્તૈમિત્યં સમતોચ્યતે ॥૮૪॥-૨

અર્થ : અનુકૂળ પ્રતિકૂળ વસ્તુદ્વારા વ્યવહારનય પ્રમાણે જે પ્રિય અપ્રિયપણાની કલ્પના (સારાખરાબપણાની કલ્પના) થાય છે. તેને નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિથી હટાવી દેવાથી ચિત્તમાં એક પ્રકારનો શાંત, સ્થિરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે...તેને જ સમતા કહેવાય છે.

તેષ્વેવ દ્વિષતઃ પુંસ સ્તેષ્વેવાર્થેષુ રજ્યતઃ ,

નિશ્ચયાત્કિંચિદિષ્ટં વાઽનિષ્ટં વા નૈવ વિદ્યતે ॥૮૫॥-૩

અર્થ : તેના તે જ (પ્રતિકુળ) પદાર્થોમાં દ્વેષ કરતો પુરુષ, તેના તેજ પદાર્થમાં (ક્ષણાંતરે) જ રાગ કરતો દેખાય છે...ને તેથી જ નિશ્ચય દૃષ્ટિથી કશું 'ય ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ હોતુ નથી.

વિકલ્પકલ્પિતં તસ્માદ્-દ્વય મેતન્ન તાત્ત્વિકમ્,

વિકલ્પોપરમે તસ્ય , દ્વિત્વાદિવદુપક્ષયઃ ॥૮૬॥-૫

અર્થ : કોઇપણ પદાર્થમાં રાગ કે રોષનો ભાવ એ અનુકુળતા કે પ્રતિકુળતા વગેરેના વિકલ્પથી જન્મેલ છે વાસ્તવિક નથી...વિકલ્પ ઉડી જતા રાગદ્વેષ પણ ઉડી જાય છે. આ એક અને આ એક (એમ બે) એવી અપેક્ષા બુદ્ધિના વિકલ્પથી મેજપર પડેલ બે પુસ્તકોમાં દ્વિત્વ (બે પણાની) બુદ્ધિ જન્મે છે આપણને આ એક અને એક બે એમ કહેવાની અપેક્ષા બુદ્ધિનો વિકલ્પ શમી ગયો હોય છે ત્યારે...બે પુસ્તક મેજપર હોવા છતાં એકત્વ કે પુસ્તકત્વનો બોધ રહે છે અને દ્વિત્વનો બોધ જતો રહે છે...

અર્થાત્ તાત્વિક રીતે રાગ કે દ્વેષ પાત્ર કોઈ પદાર્થ નથી પણ આપણા વિકલ્પોના આધારે પદાર્થ રાગ પાત્ર કે રોષ પાત્ર બને છે.

સમતાપરિપાકે સ્યાદ્વિષયગ્રહશૂન્યતા,

યયા વિશ્વદયોગાનાં, વાસીચન્દનતુલ્યતા ॥૮૭॥-૧૦

અર્થ : સમતા ભાવ પરિપકવ થયે છતે વિષયોમાં ઇષ્ટાનિષ્ટત્વની બુદ્ધિ શમી જાય છે ને વિષયનો ગ્રહ / વિષયની પક્કડ રહેતી નથી અનુકુળ કે પ્રતિકુળ વિષયો સમાન બની જાય છે. આ સમતાના કારણે જ વિશદ / વિશુદ્ધ યોગીઓને વાંસલામાં કે ચંદનમાં સમાનતા લાગે છે વાંસલા દ્વારા તેમને છોલી નાંખો કે ચંદનના શીતલ લેપ લગાવો વિશદયોગીઓને કોઈ ફરક પડતો નથી સમતા દ્વારા બધું જ સમાન લાગે છે...

કિં સ્તુમઃ સમતાં સાધો, યા સ્વાર્થપ્રગુણીકૃતા,

વૈરાણિ નિત્યવૈરાણા મપિ હન્ત્યુપતસ્થુષામ્ ॥૮૮॥-૧૧

અર્થ : સ્વ=આત્માના અર્થે ઘુંટાયેલી સાધુની તે સમતાને અમે શું સ્તવીએ... ? એ સમતા ધરનારની નિકટમાં વસતા નિત્ય

વૈરી પ્રાણી ઉંદર / બિલાડી મોર / સર્પ વગેરેના તે વૈરોને
પણ...સમતા, હણી નાંખે છે...દૂર કરી દે છે, શમાવી દે છે.

(સ્વ માટે થયેલી સમતાની સાધના પરના વૈરનો નાશ
કરી દેવા સમર્થ છે.)

દૂરે સ્વર્ગસુખં મુક્તિપદવી સા દવીયસી,

મન:સંનિહિતં દ્વદષ્ટં, સ્પષ્ટં તુ સમતાસુખમ્ ॥૮૯॥-૧૩

અર્થ : સ્વર્ગનું સુખ તો દૂર છે, ને મુક્તિ પદવીનું સુખ
અતિદૂર છે. જ્યારે આપણા મનની અત્યન્ત નિકટ જો કોઈ
દેખાતું હોય તો તે છે પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટ એવું આ સમતાનું સુખ...

આશ્રિત્ય સમતા મેકાં, નિર્વૃતા મરતાદયઃ,

નહિ કષ્ટ મનુષ્ઠાન-મમૂત્તેષાં તુ કિંચન ॥૯૦॥-૧૬

અર્થ : એક સમતાના આશ્રયે ભરત વગેરે જીવો ભવથી
તરી ગયા...નિર્વાણ પામી ગયા...તેઓને કાંઈપણ કષ્ટકારી
અનુષ્ઠાનની જરૂર ન પડી...આ બધો સમતા ધર્મનો પ્રભાવ છે..

અન્યલિંગાદિસિદ્ધાના-માધારઃ સમતૈવ હિ,

રત્નત્રયફલપ્રાપ્તે-ર્યયા સ્યાદ્ ભાવજૈનતા ॥૧૧॥-૨૩

અર્થ : રત્નત્રયીનું ફળ જે મોક્ષ, એને અન્યલિંગીઓ આ સમતા દ્વારા જ પામે છે...જેથી આ સમતાથી જ અન્ય લિંગીઓમાં ભાવ જૈનત્વ આવે છે. આમ...અન્યલિંગ વગેરે સિદ્ધોનો આધાર આ સમતાના ભાવ જ છે...

ઉપાયઃ સમતૈવૈકા, મુક્તેરન્યઃ ક્રિયામરઃ

તત્તત્ પુરુષમેદન, તસ્યા એવ પ્રસિદ્ધયે ॥૧૨॥-૨૭

અર્થ : તે તે પુરુષના ભેદથી તે તે જુદી ક્રિયાઓનો કલાપ એ એક સમતાને સિદ્ધ કરવા માટે જ બતાવાયો છે, માટે મુક્તિનો ઉપાય એક માત્ર સમતા જ છે. એવું કથન વધું પડતું નથી

પરસ્માત્ પરમેષા ય-ત્રિગૂઢં તત્ત્વમાત્મનઃ,

તદધ્યાત્મપ્રસાદેન, કાર્યોઽસ્યામેવ નિર્મરઃ ॥૧૩॥-૨૯

અર્થ : પરથી પણ પર (રત્નત્રયીના સારરૂપ) આ સમતા એ આત્માનું ગૂઢમાં ગૂઢ તત્ત્વ છે...ને માટે...અધ્યાત્મ ભાવની કૃપા દ્વારા આ સમતાને વિષે જ પૂર્ણ પ્રયત્ન કરવો...

સદનુષ્ઠાનાધિકાર-૧૦

પરિશુદ્ધમનુષ્ઠાનં, જાયતે સમતાન્વયાત્,
કતક્ષોદસડ્ક્રાન્તેઃ કલુષં સલિલં યથા ॥૧૪॥-૧

અર્થ : સમતા સંગથી ધર્મનું અનુષ્ઠાન પરિશુદ્ધ બને
છે...જેમ કતકના ચૂર્ણથી ડહોળું પાણી નિર્મળ બને છે તેમ...

વિષં ગરોડનનુષ્ઠાનં, તદ્દેતુ રમૃતં પરમ્ ।

ગુરુસેવાદ્યનુષ્ઠાન-મિતિ પશ્ચવિધં જગુઃ ॥૧૫॥-૨

અર્થ : ગુરુસેવા વગેરે વિવિધ ધર્માનુષ્ઠાનના...આશય
વગેરેના આધારે ૧ વિષ ૨ ગર ૩ અનનુષ્ઠાન ૪ તદ્દેતુ ૫
અમૃત એમ પાંચ પ્રકાર જણાવવામાં આવ્યા છે...

આહારોપધિપૂજર્દ્ધિ-પ્રમૃત્યાશન્સયા કૃતમ્,
શ્રીઘ્રં સચ્ચિત્તહન્તૃત્વાદ્વિષાનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥૧૬॥-૩

અર્થ : આહાર, ઉપધિની આશંસા કે પૂજા ઋદ્ધિ વગેરે
ઇહલૌકિક આશંસા (ઇચ્છા) થી જે ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરાય

છે તે ધર્માનુષ્ઠાન જીવના શુભ અને સુંદર ચિત્તને શીઘ્ર હણનાર
હોવાથી વિષાનુષ્ઠાન કહેવાય છે...

દિવ્યભોગામિલાષેણ, કાલાન્તરપરીક્ષયાત્,
સ્વાદૃષ્ટફલસંપૂર્તે, ગરાનુષ્ઠાન મુચ્યતે ॥૧૭॥-૫

અર્થ : દિવ્યભોગની પારલૌકિક અભિલાષા દ્વારા સેવાતું
ગુરુ સેવાદિ ધર્માનુષ્ઠાન પોતાના દ્વારા સર્જાયેલ શુભ પુણ્યના
ફળ રુપે દેવતાઈ ભોગની પૂર્તિથી...દેવતાઈ ભોગાદિના
સમયમાં જીવના શુભચિત્તનો વિનાશ કરનાર બને છે...માટે
એને ગરાનુષ્ઠાન કહેવાય છે...૧. વિષાનુષ્ઠાનમાં ઇહલૌકિક
વિષયાકાંક્ષા તાત્કાલિક શુભ ચિત્તને હણે છે, જ્યારે પારલૌકિક
વિષયાકાંક્ષા દેવતાઈ ભોગાદિના કાળમાં સચ્ચિત્તને હણે
છે...માટે...તે ગરાનુષ્ઠાન છે.

નિષેધાયાડનયોરેવ, વિચિત્રાનર્થદાયિનોઃ,

સર્વત્રૈવાડનિદાનત્વં, જિનેન્દ્રૈઃ પ્રતિપાદિતમ્ ॥૧૮॥-૭

અર્થ : ચિત્ર વિચિત્ર અનર્થોને આપનારા આ બે
અનુષ્ઠાનોનો નિષેધ કરવા માટે જ જિનેન્દ્ર દેવોએ

ધર્માનુષ્ઠાનમાં સર્વત્ર અનિદાનતા (અનિયાણું=નિરાશંસભાવ)
રાખવાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે...

પ્રણિધાનાદ્યભાવેન, કર્મ્માનધ્યવસાયિનઃ

સંમૂર્છિમપ્રવૃત્ત્યામ-મનનુષ્ઠાન મુચ્યતે ॥૧૧॥૮

અર્થ : ધર્માનુષ્ઠાનને યોગ્ય અધ્યવસાયથી રહિત જીવનું
પ્રણિધાન=(ચિત્ત એકાગ્રતા) તે ચિત્તએકાગ્રતા વગેરે ભાવ
અને ઉપયોગ વિનાનું જે ધર્માનુષ્ઠાન છે...તે સંમૂર્છિમ જીવની
પ્રવૃત્તિ સમાન છે, માટે તેવું ધર્માનુષ્ઠાન એ...૩જા નંબરનું
અનનુષ્ઠાન છે...

અકામનિર્જરાહગત્વં, કાયકલેશાદિહોદિતમ્,

સકામનિર્જરા તુ સ્યાત્, સોપયોગપ્રવૃત્તિઃ ॥૧૦૦॥૧૬

અર્થ : અનનુષ્ઠાનમાં થતાં કાયકલેશથી એ અકામ
નિર્જરાનું અંગ બને છે...પણ સકામ નિર્જરાનું અંગ બની
શકતું નથી કેમકે સકામ નિર્જરા તો મોક્ષના આશય પૂર્વકની
ઉપયોગ યુક્ત પ્રવૃત્તિ અનુષ્ઠાન દ્વારા જ થાય છે.

સદનુષ્ઠાનરાગેણ, તદ્દેતુ માર્ગગામિનામ્,

एतच्च चरमावर्तेऽनाभोगादे विना भवेत् ॥१०१॥-१७

અર્થ : મુક્તિમાર્ગગામી જીવોનું સદનુષ્ઠાનના રાગ દ્વારા અનાભોગ સહસાકાર વગેરે દોષોથી રહિત એવું ધર્માનુષ્ઠાન એ ચોથું....તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન કહેવાય છે...આ તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન ચરમાવર્તમાં આવેલ જીવને જ સંભવે છે.

चतुर्थं चरमावर्ते, तस्माद्धर्मानुरागतः,

अनुष्ठानं विनिर्दिष्टं, बीजादिक्रमसंज्ञतम्॥१०२॥-२०

અર્થ : તેથી કરીને ધર્મ (સત્ક્રિયા)ના અનુરાગથી ઉત્પન્ન થતું...આ ચોથું તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન ચરમાવર્તકાળમાં જ હોય છે. આ અનુષ્ઠાન બીજ અંકુર સ્કંધ પત્ર પુષ્પ અને ફળ આદિના ક્રમથી યુક્ત છે...અર્થાત્ તેમાં થતી વિવિધ પ્રકારના ભાવથી યુક્ત ક્રિયા આ અનુષ્ઠાનમાં બીજ વગેરે બને છે.

જેમકે...શુદ્ધાનુષ્ઠાન કરનાર જીવો પ્રત્યે બહુમાન પ્રશંસા અને શુદ્ધાનુષ્ઠાન કરવાની ભાવના એ બીજ છે. નિર્મલ

ભાવપૂર્વક તે ઇચ્છા વારંવાર થવી અંકુર છે. શુદ્ધાનુષ્ઠાન ના ઉપાયો શોધવા તે સ્કંધ છે. વિવિધ પ્રવૃત્તિ દ્વારા તે ઉપાયો પ્રાપ્ત કરવા તે પત્ર છે. તે ઉપાયો પ્રાપ્ત થવા તે પુષ્પ છે. શુદ્ધ શુભ ભાવોની પ્રાપ્તિ તે ફળ છે.

जैनी माज्ञां पुरस्कृत्य, प्रवृत्तं चित्तशुद्धितः,

संवेगगर्भं मत्त्यन्त-ममृतं तद्विदो विदुः ॥१०३॥-२६

અર્થ : જે અનુષ્ઠાનમાં ભગવાનની આજ્ઞાને આગળ કરાતી હોય ચિત્ત (આશય)ની શુદ્ધિ પૂર્વક જેની પ્રવૃત્તિ થતી હોય અને જેની અંતર્ગત અત્યન્ત મોક્ષ રુચિ (સંવેગ) ભાવ રક્ષો હોય એને તેના જાણકારો અમૃતાનુષ્ઠાન કરે છે...

शास्त्रार्थालोचनं सम्यक् प्रणिधानं च कर्मणि,

कालाद्यङ्गाऽविपर्यासोऽमृतानुष्ठानलक्षणम् ॥१०४॥-२७

અર્થ : જે અનુષ્ઠાનમાં શાસ્ત્રીય પદાર્થોની ભરપૂર અનુપ્રેક્ષા હોય ક્રિયામાં મન વચન કાયાની એકાગ્રતા હોય. અનુષ્ઠાનનો વિહિતકાલ તથા વિનય વગેરે ક્રિયાના અંગોની અવિપરીતતા હોય તે અમૃતાનુષ્ઠાનના લક્ષણો છે.

द्वयं हि सद्नुष्ठानं, त्रयमात्रासदेव च,

तत्राऽपि चरमं श्रेष्ठं, मोहोग्रविषनाशनात् ॥१०५॥-२८

अर्थ : पांच अनुष्ठानમાં पाછળના બે (તદ્દેતુ/અમૃત) અનુષ્ઠાન એ સદનુષ્ઠાન છે. અને પ્રથમના ત્રણ (વિષ-ગરલને અનનુષ્ઠાન) એ અસદ્ અનુષ્ઠાન જ છે. તેમાં પણ મોહના ઉગ્ર ઝેરને હણી નાંખતું ચરમ અનુષ્ઠાન અમૃતાનુષ્ઠાન એ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે....

આદરઃ કરણે પ્રીતિ-રવિઘ્નઃ સમ્પદાગમઃ,

જિજ્ઞાસા તજ્ઞસેવા ચ, સદનુષ્ઠાનલક્ષણમ્ ॥૧૦૬॥-૨૯

અર્થ : તદ્દેતુ અને અમૃત અનુષ્ઠાન રૂપ બે સદનુષ્ઠાનને ઓળખાવનાર સદનુષ્ઠાન કર્મના ૬ લક્ષણો છે...

૧. આદર : મોક્ષ અને મોક્ષપ્રાપક અનુષ્ઠાન પ્રત્યેનું બહુમાન. અનુષ્ઠાન કરવાનો પ્રેમ.

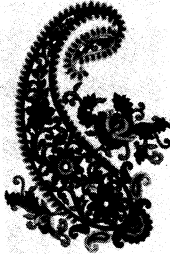
૨. અવિઘ્ન : અનુષ્ઠાનમાં આવતા વિઘ્ન ઉપર જય પ્રાપ્ત કરવો.

૩. સમ્પદાગમ : અલૌલ્ય, અકૂરપણું આદિ યોગ સંપત્તિનું આગમન.

૪. જિજ્ઞાસા : મોક્ષ-મોક્ષ પ્રાપ્તક ક્રિયાના સ્વરુપને જાણવાની ઇચ્છા.

૫. તજ્ઞસેવા : મોક્ષ રુચિ ને મોક્ષ પ્રાપ્તક ક્રિયાના જ્ઞાતા મહાત્માની સેવા અને કૃપા મેળવવી.

આના દ્વારા જીવ સદનુષ્ઠાનમાં છે. તે જણાય છે...

મન :શુદ્ધિ અધિકાર-૧૧

ઉચિત માચરણં શુભ મિચ્છતાં,
પ્રથમતો મનસઃ ખલુ શોધનમ્,
ગદવતાં હ્યકૃતે મલશોધને,
કમુપયોગ મુપૈતુ રસાયનમ્॥૧૦૭॥-૧

અર્થ : શુભ / કલ્યાણને કરનારા આચરણના ઇચ્છુકે સહુ પ્રથમ મનની શુદ્ધિ કરવી ઉચિત છે...(પેટની) મલશુદ્ધિ કર્યા વિના રોગીને ક્યું રસાયણ ઉપયોગી બની શકે ?, (કોઈ નહીં) શુભ અનુષ્ઠાન રસાયણ સમાન છે ને મનશુદ્ધિ એ મલશુદ્ધિ સમાન છે.

અનુભવામૃતકુણ્ડમનુત્તર-
વ્રતમરાલ-વિલાસપયોજિની,
સકલકર્મકલંઙ્કવિનાશિની,

મનસ એવ હિ શુદ્ધિરુદાહતા ॥૧૦૮॥-૧૪

અર્થ : અનુભવનો અમૃતકુણ્ડ કહો કે,...શ્રેષ્ઠ વ્રતોરુપી હંસોને ખેલવા કમલિની સમાન કહો, તો તે સકલ કર્મના કલંકનો વિનાશ કરનારી એક મનની શુદ્ધિ જ છે.

પ્રથમતો વ્યવહારનયસ્થિતો

ઽશુભવિકલ્પનિવૃત્તિપરો ભવેત્,

શુભવિકલ્પમયવ્રતસેવયા,

હરતિ કણ્ટક એવ હિ કણ્ટકમ્ ॥૧૦૯॥-૧૫

અર્થ : જેમ કાંટો કાંટાને કાઢે છે. તેમ શુભ વિકલ્પ અશુભ વિકલ્પને હરે છે...માટે વ્યવહાર નયમાં રહેલા જીવે સહુ પ્રથમ શુભ વિકલ્પ રૂપ વ્રત સેવા દ્વારા (મહાવ્રતોની ભાવના આદિ દ્વારા) અશુભ વિકલ્પની નિવૃત્તિમાં તત્પર બનવું...

ચ્યુતમસદ્ વિષયવ્યવસાયતો,

લગતિ યત્ર મનોઽધિકસૌષ્ઠવાત્

પ્રતિકૃતિઃ પદમાત્મવદેવ વા,

તદવલમ્બનમત્ર શુભં મતમ્ ॥૧૧૦॥-૧૭

અર્થ : અસત્ વિષયોના વ્યાપારથી હટી ગયેલું આપણું મન જ્યાં સહેલાઈથી લાગે છે, એવી જિનપ્રતિમા અથવા એવું આત્માથી સંલગ્ન શાસ્ત્રનું પદ તે અહિંઆં શુભ આલંબન મનાયું છે.

(અહિંઆં પિંડસ્થ વગેરે ધ્યાનના આલંબનો પણ શુભ આલંબનમાં સમાજી લેવા)

તદનુ કાચનનિશ્ચયકલ્પના,
વિગલિત વ્યવહારપદાવધિઃ,
ન કિમપીતિ વિવેચન સંમુખી,
ભવતિ સર્વનિવૃત્તિસમાધયે ॥૧૧૧॥-૧૮

અર્થ : જેમાંથી વ્યવહાર માર્ગના સ્થાનોની મર્યાદા પણ ઓગળી ગઈ છે, તેવી કોઈ અપૂર્વ કોટિની નિશ્ચયકલ્પના, અશુભ વિકલ્પોથી શુભ વિકલ્પોમાં સ્થિર થયા પછી પ્રગટે છે. તે નિશ્ચય કલ્પના...“બાહ્ય તમામ વૃત્તિઓ કાંઈ નથી”...એમ કરી શુદ્ધ આત્માના વિવેચન તરફ સન્મુખ બને છે. અને તેજ કલ્પના દ્વારા સર્વ વૃત્તિઓની નિવૃત્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી સમાધિ (નિર્વિકલ્પ દશા) પ્રાપ્ત થાય છે.

ગલિતદુષ્ટવિકલ્પપરમ્પરં,
ધૃતવિશુદ્ધિ-મનો ભવતીદૃશમ્,
ધૃતિ મુપેત્ય તતશ્ચ મહામતિઃ,
સમધિગચ્છતિ શુભ્રયશઃશ્રિયમ્ ॥૧૧૨॥-૨૨

અર્થ : અશુભ વિકલ્પની પરંપરાથી રહિત અને વિશુદ્ધિવાળું મન જ અંતે સ્થિર નિર્વિકલ્પ એવું બને છે...ને ત્યારબાદ મહામતિમાન મહાત્મા ધૃતિભાવને પામી ઉજ્જવળ યશ લક્ષ્મીને વરે છે.

સમ્યક્ત્વાધિકાર-૧૨

શુભવિકલ્પ કે નિર્વિકલ્પતામય મનની અવસ્થા પણ પરમાત્મ કથિત નિત્યાનિત્ય વગેરે ભેદથી શુદ્ધ આત્માદિના સ્વીકારની શ્રદ્ધા હોય તો જ સાચી મનઃશુદ્ધિ રૂપ બને છે. માટે પરમાત્માના કથિત તત્ત્વના બોધ રૂપ સમ્યક્ત્વના અધિકારની રચના ઉપાધ્યાયજી મ.સા. કરી રહ્યા છે...

મનઃશુદ્ધિશ્ચ સમ્યક્ત્વે, સત્યેવ પરમાર્થતઃ,

તદ્વિના મોહગર્ભા સા, પ્રત્યપાયાનુબંધિની ॥૧૧૩॥-૧

અર્થ : સમ્યક્ત્વ હોતે છતે જ પરમાર્થથી (નિશ્ચયનયે) મનની શુદ્ધિ હોય છે...સમ્યક્ત્વ વિનાની મનઃશુદ્ધિ (શુભ વિકલ્પ કે નિર્વિકલ્પતારૂપ) મોહ (અજ્ઞાન) ગર્ભિત હોવાથી ઉલ્ટી અનર્થની પરંપરા આપનારી બને છે.

તત્ત્વશ્રદ્ધાનમેતચ્ચ ગદિતં જિનશાસને,

સર્વે જીવા ન હન્તવ્યાઃ, સૂત્રતત્ત્વમિતીષ્યતે ॥૧૧૪॥-૨

અર્થ : તત્ત્વ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને જિનશાસનમાં સમ્યક્ત્વ કહ્યું

છે. અને સર્વ જીવો હણવા યોગ્ય નથી, એવા જ્ઞાનને, સૂત્રમાં તત્ત્વ શ્રદ્ધાન રૂપ કહ્યું છે...(જીવ એ તત્ત્વ છે, તેને મારવો ન જોઈએ એવી જીવ પ્રત્યેની લાગણી) એ શ્રદ્ધા છે.

इहैव प्रोच्यते शुद्धाऽहिंसा वा तत्त्व मित्यतः,

सम्यक्त्वं दर्शितं सूत्र-प्रामाण्योपगमात्मकम् ॥११५॥-९

અર્થ : અથવા આ જિનસૂત્રમાં જ શુદ્ધ અહિંસા પ્રતિપાદિત કરાઈ છે આથી આ જિનસૂત્રો જ તત્ત્વ છે. આમ સૂત્રના પ્રામાણ્યના સ્વીકાર સ્વરૂપ પણ સમ્યક્ત્વ શાસ્ત્રોમાં દેખાડાયું છે.

तत्रात्मा नित्य एवेति येषामेकान्तदर्शनम्,

हिंसादयः कथं तेषां, कथमप्यात्मनोऽव्ययात् ॥११६॥-२४

અર્થ : શુદ્ધ અહિંસા ના સંભવ અંગે વિચારણા કરતા.. “આત્મા નિત્ય જ છે.” (કોઈપણ સ્વરૂપે તેનો નાશ નથી થતો) એવું જેઓનું એકાંત દર્શન છે, તેઓના મતમાં હિંસા ઘટી જ નથી શકતી કેમકે આત્મા તો અવ્યય-અવિનાશી જ છે તેને કોઈપણ જીવની હિંસા લાગી શકે નહીં. તો અહિંસા ધર્મના પાલનની શી જરૂર ?

ન ચ હિંસાપદં નાશપર્યાયં કથમપ્યહો,

જીવસ્યૈકાન્તનિત્યત્વેઽનુભવાબાધકં ભવેત્ ? ॥૧૧૭॥-૨૭

અર્થ : વળી હિંસા પદ એ (જીવના) નાશનું પર્યાય વાચક પદ છે. એટલે એ કોઇપણ હિંસાએ એકાન્ત નિત્ય જીવમાં ઘટી ન શકે, ઉત્પન્ન થઇ ન શકે. તેમ છતાં એકાન્ત નિત્ય જીવનો નાશ પર્યાય માનો...(હિંસા માનો). તો અનુભવ વિરોધ પેદા કેમ ન થાય ? કારણ કે એકાન્ત નિત્યનો નાશ અસંભવ છે.

અનિત્યૈકાન્તપક્ષેઽપિ, હિંસાદીનામસમ્ભવઃ,

નાશહેતોરયોગેન, ક્ષણિકત્વસ્ય સાધનાત્ ॥૧૧૮॥-૨૮

અર્થ : આત્માને એકાન્ત અનિત્ય-ક્ષણિક માનનારના (બૌદ્ધ દર્શન) પક્ષમાં પણ હિંસા પદાર્થ અસંભવિત છે. કેમકે એકાન્ત અનિત્ય વાદી પક્ષ...નાશના કોઇપણ કારણ ના યોગ વગર સ્વતન્ત્ર જ પદાર્થોનું ક્ષણિકત્વ સિદ્ધ કરે છે અર્થાત્ પદાર્થ સ્વયં બીજી ક્ષણે નાશ પામી જાય છે...નાશક ની જરૂર નથી, તો પછી હિંસક અને હિંસા જેવું કશું ઘટી શકશે નહીં...

ઘટન્તે ન વિનાઽહિસાં, સત્યાદીન્યપિ તત્ત્વતઃ,

એતસ્યા વૃત્તિભૂતાનિ, તાનિ યદ્ ભગવાન્ જગૌ ॥૧૧૯॥-૩૭

અર્થ : અહિંસા વિના તાત્વિક રીતે સત્યાદિ પણ ઘટી શકતા નથી કેમકે અહિંસા વ્રતની વાડરુપે જ સત્યાદિ છે એમ ભગવાને કહ્યું છે...

મૌનીન્દ્રે ચ પ્રવચને,

યુજ્યતે સર્વમેવ હિ,

નિત્યાનિત્યે સ્ફુટં,

દેહાન્નિત્રાભિન્ને તથાઽઽત્મનિ ॥૧૨૦॥-૩૮

અર્થ : જિનેશ્વરદેવોના શાસનમાં જ અહિંસાદિ સર્વ ઘટી શકે છે કેમકે આ શાસનમાં અનેકાંતવાદથી આત્માને નિત્યાનિત્ય તથા દેહથી કથંચિત્ ભિન્ન અને અભિન્ન રુપે સ્વીકારાયો છે...(એકાંતવાદી આ દર્શન નથી)

આત્મા દ્રવ્યાર્થતો નિત્યઃ, પર્યાયાર્થાદ્વિનશ્ચરઃ,

હિનસ્તિ હન્યતે તત્તત્ફલાન્યપ્યધિગચ્છતિ ॥૧૨૧॥-૩૯

અર્થ : દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે...તો પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ એ વિનશ્વર પણ છે. આમ ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય અને અનિત્ય છે. માટે...એ હણે પણ છે અને હણાય પણ છે...ને હણવા ને હણાવાના તે તે ફળોને પણ પામે છે. આમ હિંસા અહિંસા આદિ જિનશાસનમાં જ ઘટી શકે છે...

इत्थं सदुपदेशादे-स्तन्निवृत्तिरपि स्फुटा,

सोपक्रमस्य पापस्य, नाज्ञात् स्वाशयवृद्धितः ॥१२२॥-४४

અર્થ : આમ જિનશાસનમાં...હિંસા આત્માને પરિણામી માનીને ઘટી શકે છે. તેવી રીતે એ હિંસા રુપ પાપની નિવૃત્તિ = અહિંસાની પણ ૩ હેતુથી સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધિ થઈ શકે છે...તે ત્રણ હેતુમાં પ્રથમ છે...સદુપદેશ...

૧. સદુપદેશ-હિંસાના સ્વરુપ ફળ વગેરેનું કથન ને સૂક્ષ્મ સ્થૂલ વગેરે. અહિંસાના ભેદોનો ઉપદેશ એના દ્વારા અહિંસાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે...

૨. સોપક્રમ પાપનો નાશ = અપર્વતનીય ચારિત્ર મોહનીય

(જે હિંસા કરવા પ્રેરે છે...) તેનો નાશ અર્થાત્ શુભ પરિણામ દ્વારા હિંસાના ભાવનો નાશ કરવાથી અહિંસા ઉત્પન્ન થાય છે.

૩. સ્વાશય વૃદ્ધિ = શુભ આશય = કોઈ જીવને મારે દુઃખ ન પહોંચાડવું... આવા દયાના પરિણામ એ શુભાશય છે. તે દયાના ભાવની વૃદ્ધિથી અહિંસારુપ ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.

अहिंसासंभव श्रेयं, दृश्यतेऽत्रैव शासने,

अनुबंधादिसंशुद्धि-रप्यत्रैवाऽस्ति वास्तवी ॥१२३॥-૪૬

અર્થ : આમ અહિંસાનો સંભવ આ જ જિનશાસનમાં સ્પષ્ટવાદ દૃષ્ટિએ દેખાય છે...તેમજ અહિંસાની અનુબંધ વગેરેની સંશુદ્ધિ પણ આજ જિનશાસનમાં વાસ્તવિક બને છે.

(સમકિતી, દેશ વિરતિધર, સર્વ વિરતિધરની દેખીતી હિંસાદિની પ્રવૃત્તિમાં પણ / કરવી પડતી હિંસાદિ પ્રવૃત્તિમાં પણ જીવ હિંસાનો દુષ્ટાશય ન હોવાથી હિંસાનો પણ ખરાબ અનુબંધ પડતો નથી એજ અનુબંધની સંશુદ્ધિ છે.)

इदं भङ्गशतोपेता-अहिंसा यत्रोपवर्ण्यते,

सर्वाशपरिशुद्धं तत्, प्रमाणं जिनशासनम् ॥१२४॥-૫૬

અર્થ : આમ સેકડો ભેદોથી પરિશુદ્ધિ અહિંસા જ્યાં વર્ણવાય છે...તે સર્વ અંશથી પરિશુદ્ધ એવું જિનશાસન જ પ્રમાણભૂત છે.

અર્થોડયમપરોડનર્થ, इति निर्धारणं हृदि,
आस्तिक्यं परमं चिह्नं, सम्यक्त्वस्य जगु र्जिनाः॥१२५॥-५७

અર્થ : શુદ્ધ અહિંસા એજ તત્ત્વ છે...એવી શ્રદ્ધા એ સમ્યક્ત્વ છે...અને એ સમ્યક્ત્વનું પરમ લક્ષણ...આસ્તિક્ય છે...

પરમાત્માના વચનો એજ અર્થ છે, પરમાર્થ છે, બાકીનું સર્વ અનર્થ રૂપ છે...આવું નિર્ધારણ...આવો નિશ્ચય હૃદયમાં રાખવો તે આસ્તિક્ય છે...

शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पाभिः परिष्कृतम्,

दधता मेत दच्छिन्नं, सम्यक्त्वं स्थिरतां व्रजेत्॥१२६॥-५८

અર્થ : શમ સંવેગ નિર્વેદ અને અનુકંપા વગેરેથી અલંકૃત નિર્મળ એવા સમ્યક્ત્વને સતત ધારણ કરવાથી જ એ સમક્રિત સ્થિર થાય છે...સ્થિરતા ને પામે છે.

મિથ્યાત્વત્યાગાધિકાર-૧૩

મિથ્યાત્વત્યાગતઃ શુદ્ધં સમ્યક્ત્વં જાયતેઽન્નિનામ્,
અતસ્તત્ પરિહારાય, યતિતત્ત્વં મહાત્મના ॥૧૨૭॥-૧

અર્થ : શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ...જીવોને મિથ્યાત્વના ત્યાગથી જ થાય છે...માટે તે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવા મહાત્માઓએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

નાસ્તિ, નિત્યો ન, કર્તા ચ, ન ભોક્તાત્મા, ન નિર્વૃતઃ,
તદુપાયશ્ચ ને ત્યાહુ, મિથ્યાત્વસ્ય પદાનિ ષટ્ ॥૧૨૮॥-૨

અર્થ : આત્મા નથી (૧) આત્મા નિત્ય નથી (૨) આત્મા કર્માદિનો કર્તા નથી (૩) આત્મા કર્માદિનો ભોક્તા નથી (૪) આત્માની (સર્વકર્મથી) મુક્તિ નથી (૫) તેમજ મુક્તિના ઉપાયો નથી (૬) આમ આ ૬ પદો મિથ્યાત્વના છે.

एतै र्यस्माद् भवे च्छुद्धव्यवहारविलंघनम्,

अयमेव च मिथ्यात्वध्वंसी सदुपदेशतः ॥૧૨૯॥-૩

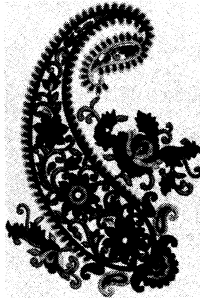
અર્થ : દાનાદિના તથા ઉપદેશાદિના શુદ્ધ વ્યવહારોનું ઉલ્લંઘન-આત્મા નથી, એ નિત્ય નથી, વગેરે ૬ પદો દ્વારા

જ થાય છે...તો...આત્મા છે...નિત્ય છે...વગેરે પ્રતિપક્ષી દ્વ
સત્યદો દ્વારા મિથ્યાત્વનો ધ્વંસ પણ આજ પ્રતિપક્ષી ષટ્ પદ
પ્રરુપણાથી થાય છે...

પ્રાધાન્યાદ્ વ્યવહારસ્ય તતસ્તચ્છેદકારિણામ્,

મિથ્યાત્વરૂપતૈતેષાં પદાનાં પરિકીર્તિતા ॥૧૩૦॥-૯

અર્થ : શુભ શુદ્ધ ધર્મ વ્યવહારનું પ્રાધાન્ય હોવાથી તે
વ્યવહારનો વિચ્છેદ કરનારા “આત્મા નથી” વગેરે ષટ્પદોની
મિથ્યાત્વ રૂપતા પ્રરુપાઈ છે.

“આત્માનથી” એ પ્રથમ પદનો પૂર્વ પદ્મ ઉત્તર પદ્મ

નાસ્ત્યેવાત્મેતિ ચાર્વાકઃ, પ્રત્યક્ષાનુપલમ્ભતઃ,
અહન્તાવ્યપદેશસ્ય, શરીરેણોપપત્તિતઃ ॥૧૩૧॥-૧૦

અર્થ : ચાર્વાક દર્શન આત્માનુ પ્રત્યક્ષ ન થતું હોવાથી
આત્મા નથી એવો સિદ્ધાંત બાંધે છે.

‘અહં’ ‘અહં’ ની જે પ્રતીતિ થાય છે. તે પ્રતીતિ શરીરમાં
જ થાય છે...અહં...એટલે દેખાતું આ શરીર એનાથી ભિન્ન
એવો કોઈ આત્મા નથી...

તદેતદ્ દર્શનં મિથ્યા, જીવઃ પ્રત્યક્ષ એવ યત્,
ગુણાનાં સંશયાદીનાં પ્રત્યક્ષાણામમેદતઃ ॥૧૩૨॥-૧૬

અર્થ : “આત્મા નથી...પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી” આવી વાત
કરનારું...આ ચાર્વાક દર્શન એ મિથ્યાદર્શન છે. કેમકે જીવ એ
પ્રત્યક્ષ જ છે. ભલે રુપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દથી એ પર
હોય પણ...દરેકના સંશયાત્મક જ્ઞાન અને નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન
રુપ ગુણ પ્રત્યક્ષ થાય છે...એ જ્ઞાન ગુણ અને ગુણી આત્મા

બન્ને કથંચિદ્ અભેદ જ છે. ગુણના પ્રત્યક્ષથી ગુણીનો પ્રત્યક્ષ માનવો જ જોઈએ.

સિદ્ધિઃ સ્થાણ્વાદિવદ્ વ્યક્તા સંશયાદેવ ચાત્મનઃ

અસૌ खरविषाणादौ व्यस्तार्थविषयः पुनः ॥૧૩૩॥-૨૬

અર્થ : જગત્ નો એક નિયમ એવો છે કે જેનો તમને સંશય થાય તે વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી જ હોય...જેનું અસ્તિત્વ ન હોય તેનો સંશય થતો જ નથી.

જેમકે હુંહું (સ્થાણુ) જોઈ (અલ્પપ્રકાશમાં) કોઈને આ હુંહું છે ? કે માણસ છે ? તેવો સંશય થયો તો આ શંકા એ જ પ્રગટ સાબીત કર્યું કે હુંહુંને માણસ ક્યાંક ને ક્યાંક અસ્તિત્વ ધરાવે છે...બન્ને અસત્ નથી.

એજ રીતે આત્મા છે કે નહીં ? આવો સંશય / શંકા...એ પણ આત્માનું ક્યાંક ને ક્યાંક અસ્તિત્વ જ સ્પષ્ટ પણે સાબીત કરે છે. કેમકે અસત્ પદાર્થ સંબંધી અસ્તિત્વાદિની શંકા શક્ય નથી.

આ સંદર્ભમાં કોઈ એવું કહે કે ‘ખરવિષાણ’ (ગધેડાનું શિંગડું) છે કે નહીં ? આવો સંશય શું ખરવિષાણનું અસ્તિત્વ સાબીત કરશે ? ગધેડાનું શૃંગ અસત્ છે. છતાં આવો સંશય તો થાય છે ?

એ બાબતમાં ચિંતન કરતાં એવું સમજાય છે કે ખરવિષાણ (ગર્દભશૃંગ) છે કે નહીં આવા સંશયનો વિષય ગધેડાના શિંગડા સ્વરૂપ અસત્ પદાર્થ નથી ?...કેમકે જે છે જ નહીં તેનો સંશય / શંકા પણ થતી નથી.

પરંતુ ખરવિષાણ છે કે નહીં ? આવા સંશયમાં ખરેખર તો...વિષાણની સંબંધિતા...જે ગાયના મસ્તક પર પ્રસિદ્ધ છે (સત્ છે) તેવી સંબંધિતા ખરના મસ્તક પર છેકે નહીં ? એ વાત સમાઈ છે.

આ વિષાણ સંબંધિતા એ “ખરવિષાણ” રૂપ બન્ને સમસ્ત પદના અર્થથી ભિન્ન...વ્યસ્ત (સમાસમાં ન રહેલો) પદનો અર્થ છે...ને તેવો વ્યસ્ત પદાર્થ...ખર, વિષાણ છે કે નહીં ? એ સંશય નો...વિષય છે...

(અથવા ખર = ગર્દભ પણ સત્ છે. ને વિષાણ=શિંગડુ પણ સત્ છે તેથી વ્યસ્ત = છુટા છુટા ખર અને વિષાણ એ વ્યસ્તપદો સંશયનો વિષય બને છે. નહીંકે અસત્ એવું સમસ્ત ખરવિષાણ પદ વિષય બને છે.)

પરંતુ સમસ્ત (સમાસ કરાયેલો) એવો અસત્ એવો ખર વિષાણ રૂપ પદાર્થ સંશયનો વિષય નથી.

આમ...હુંઠાના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ જેમ હુંઠાના સંશયથી જ પ્રગટ થાય છે. તેમ આત્માના સંશયથી આત્માના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ પ્રગટ થાય છે.

ખરવિષાણ જેવા સમસ્ત પદના સ્થાને સંશયનો વિષય સમસ્ત પદાર્થ નહી વ્યસ્ત પદાર્થ બને છે.

अजीव इति शब्दश्च, जीवसत्तानियंत्रितः,

असतो न निषेधो यत्, संयोगादि निषेधनात् ॥१३४॥-२७

અર્થ : અજીવ શબ્દ પણ જીવના અસ્તિત્વ સાથે સંકળાયેલો છે (અજીવ=અસ્તિત્વ ધરાવતો જે જીવ છે તે આ જડ પદાર્થ નથી, એમ થયું) કેમકે, અસત્ પદાર્થનો ક્યાંય નિષેધ કરવો

શક્ય નથી. જ્યાં કદાચ અસત્નો નિષેધ છે એવું લાગે ત્યાં વાસ્તવમાં અસત્ પદાર્થનો નિષેધ નથી હોતો પણ જે-તે બે સત્ પદાર્થો ના સંયોગાદિ સંબંધનો નિષેધ હોય છે...

જેમકે ખરવિષાણ=ગધેડાનું શિંગડુ નથી આ સ્થળે ગર્દભ શૃંગ જેવા અસત્નો નિષેધ લાગે છે પણ ખરેખર તો એ અસત્નો નિષેધ નથી કિન્તુ ગર્દભ રુપ સત્ અને ગાય વગેરેના મસ્તક પર ઉગાતું શૃંગ રુપ સત્, એમ બે સત્ વચ્ચે...સંયોગ કે સમવાય સંબંધ નથી એમ એ સંબંધ નિષેધનું કથન છે.

અસત્ નો નિષેધ થતો નથી થાય છે માત્ર બે સત્ વચ્ચેના સંબંધનો નિષેધ...

સંયોગઃ સમવાયશ્ચ સામાન્યં ચ વિશિષ્ટતા,

નિષિધ્યતે પદાર્થાનાં તે એવ ન તુ સર્વથા ॥૧૩૫॥-૨૮

અર્થ : વિદ્યમાન પદાર્થોનો ક્યારેય સર્વથા નિષેધ શક્ય જ નથી...વિદ્યમાન પદાર્થોની બાબતમાં જ્યારે નિષેધાત્મક વાણીનો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે વસ્તુનો કોઈ સાથે ના જોડાણનો (સંયોગનો) વસ્તુ વસ્તુ વચ્ચેની એક રુપતા

(સમવાયનો), કે વસ્તુના સામાન્ય ધર્મનો, કે વસ્તુના વૈશિષ્ટ્યનો નિષેધ હોય છે. વિદ્યમાન પદાર્થોનો સર્વથા નિષેધ હોતો નથી...

દા.ત. ♦ “રાજા ઉદ્યાનમાં નથી” ત્યારે રાજાનો કે ઉદ્યાનનો સંપૂર્ણ નિષેધ નથી...રાજા પણ છે ઉદ્યાન પણ છે પણ...રાજા અને ઉદ્યાનનો સંયોગ નથી.

♦ “દૂધમાં મીઠાશ નથી” કે “શીરામાં ગળપણ નથી” આ નિષેધમાં મીઠાશ કે ગળપણ રુપ ગુણનો દૂધ કે શીરા રુપ દ્રવ્યમાં સમવાય (એકાત્મતા) નથી. નહીં કે મીઠાશનું દુનીયામાં અસ્તિત્વ નથી.

♦ “આ ઘટ છે પટ નથી” માં “પટ નથી” એટલે સર્વથા પટ નથી એમ નહીં પણ આ ઘટમાં પટના પટત્વરુપ સામાન્ય ધર્મનો નિષેધ છે.

‘દંડી પુરુષ નથી’ એટલે તે સ્થાનમાં પુરુષ નથી એમ નહીં, પણ પુરુષ પાસે દંડ વૈશિષ્ટ્ય નથી.

શુદ્ધં વ્યુત્પત્તિમદજ્જીવ, પદં સાર્થં ઘટાદિવત્,
તદર્થશ્ચ શરીરં નો, પર્યાયપદમેદતઃ ॥૧૩૬॥-૨૯

અર્થ : જીવ પદ એ શુદ્ધપદ છે અને...વ્યુત્પત્તિવાળુ પદ છે, માટે (શુદ્ધવ્યુત્પત્તિમદ્) ઘટપદની જેમ તેનો પણ સ્વતંત્ર અર્થ છે. વળી જીવ પદનો તે અર્થ શરીર નથી કેમકે કોષાદિમાં જીવના પર્યાયમાં શરીરના નામ નથી ને શરીરના પર્યાયમાં જીવ કે આત્માના નામ નથી.

ઘટ પદની વ્યુત્પત્તિ-“ઘટતે-ચેષ્ટતે જલાહરણાદિષુ” જલાહરણાદિ કાર્યમાં, જે ઉપયોગી થાય તે ઘટ છે. તેમ “જીવતિ જીવિષ્યતિ ઇતિ જીવ” જે જીવ્યો છે જીવે છે અને જીવશે તે જીવ-આવી વ્યુત્પત્તિ જીવપદની છે...

આમ જીવ પદ “ડિત્ય” “ડ વિત્ય” વગેરે પદ ની જેમ યાદચ્છિક નહીં પણ. વ્યુત્પત્તિમદ્ છે. ને વળી “શશશૃંગ” ની જેમ અશુદ્ધ (વ્યસ્ત) પદ નથી પણ શુદ્ધ પદ છે માટે...ઘટ પદનો જેમ પદાર્થ ઘટ છે, એજ રીતે જીવપદનો પદાર્થ આત્મા છે...શરીરાદિના પર્યાયોમાં જીવનો સમાવેશ થતો ન હોવાથી

શરીર એનો અર્થ બની ન શકે.

જ્ઞાનક્ષણાવલીરુપો, નિત્યો નાત્મેતિ સૌગતાઃ,

ક્રમાક્રમામ્યાં નિત્યત્વે યુજ્યતેऽર્થક્રિયા નહિ ॥૧૩૭॥-૩૧

અર્થ : (બૌદ્ધદર્શન-સૌગતો) આત્મા છે...પણ...એ તો એક એક ક્ષણીય જ્ઞાનની ધારા રુપ છે, માટે નિત્ય નથી. (આ ક્ષણનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નાશ થયું...પછી દ્વિતીય ક્ષણે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નાશ પામ્યું....આવી ક્ષણક્ષણની જ્ઞાનધારા રુપ આત્મા છે. અને આવો ક્ષણિક અનિત્ય આત્મા જ માનવો પડે છે...કેમકે કમથી કે અકમથી નિત્ય વસ્તુ કોઈપણ કાર્ય કરી શકતી નથી...

અમે નિત્યવાદીને પૂછીએ છીએ કે (તમારો) નિત્ય એવો આત્મા કમસર કાર્ય કરે છે ? જો કમસર કાર્ય કરે તો પ્રથમ ક્ષણીય કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ પ્રથમક્ષણે, દ્વિતીયક્ષણીય કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ દ્વિતીય ક્ષણે...આમ પ્રતિક્ષણે વિભિન્ન સ્વભાવ થતાં એનો સ્થિર એક સ્વભાવ ન રહ્યો...ને સ્વયંભૂ આત્મા ક્ષણેક્ષણે ભિન્ન એવો ક્ષણિક થયો...ને હવે જો...નિત્ય એવો

આત્મા કમથી નહીં પણ યુગપત્ (એકી સાથે) કાર્ય કરે છે એમ માનો તો તો પ્રથમ ક્ષણે જ સર્વ કાર્યનો સંભવ થવાની આપત્તિ આવે...માટે આત્મા ક્ષણિક છે અનિત્ય છે નિત્ય નથી.

મિથ્યાત્વવૃદ્ધિકૃન્ નૂનં, તદેતદપિ દર્શનમ્,

ક્ષણિકે કૃતહાનિ ર્યત્તથાત્મન્યકૃતાગમઃ ॥૧૩૮॥-૩૩

અર્થ : આ સૌગતદર્શન પણ ચોક્કસ મિથ્યાત્વ વૃદ્ધિ કરનારું છે...માટે એ પણ અસત્ દર્શન છે...વળી નિત્યત્વ અંશવાળા આત્માને પણ...એકાન્ત ક્ષણિક માનો તો...કૃતહાનિ અને અકૃતાગમ નામના બે દોષની આપત્તિ આવે...

પ્રથમક્ષણે...શુભાશુભ કરનાર આત્મા દ્વિતીય ક્ષણેજ નાશ પામી જતો હોવાથી, કરેલા શુભાશુભ કર્મની પણ હાનિ થશે આ કૃતહાનિ દોષ છે...

અને દ્વિતીયક્ષણે...ઉત્પન્ન નવીન આત્માએ કોઈ શુભાશુભ કર્મ કર્યા નથી છતાં સુખ અને દુઃખની ફળ પ્રાપ્તિ થવાની એને આપત્તિ આવતા અકૃતનો આગમ થશે અકૃતાગમ દોષ...

પ્રથમ ક્ષણીય આત્માના કૃતધર્માદિના ફળની હાનિ અને
દ્વિતીય ક્ષણીય આત્માના અકૃત ધર્માદિના ફળની પ્રાપ્તિ થી
કૃતહાનિ અકૃતાગમ દોષ આવશે...

एकता प्रत्यभिज्ञानं क्षणिकत्वं च बाधते,

योहमन्वभवं सोऽहं स्मरामीत्यवधारणात् ॥१३९॥-૩૮

અર્થ : વળી આત્મા એવું અવધારણ કરે છે કે જે હું કાલે
અનુભવનાર હતો તેજ હું આજે સ્મરણ કરનાર છું...આમ
આ પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં આત્માની એકતાનો નિશ્ચય થાય છે...ને
આ પ્રત્યભિજ્ઞાન અને એમા વસ્તુનો અનુભવ કરનાર સ્મરણ
કરનાર આત્માની એકતા, એ આત્માના અનિત્યત્વ અને ક્ષણિ-
કત્વનો બાધ કરનારી એનો છેદ ઉડાડનારી બને છે. જો આત્મા
વિનાશી હોય તો..અનુભવનારને સ્મરણ કરનાર બે એક છે
તેનું અવધારણ ન થઈ શકે ને પ્રત્યભિજ્ઞાન (સ એવાડયં)
પણ ન થઈ શકે.

तस्मादिदं मपि त्याज्यं मनित्यत्वस्य दर्शनम्,

नित्यसत्यचिदानन्दपदसंसर्ग मिच्छता ॥१४०॥-૪૪

અર્થ : તેથી કરી નિત્ય સત્ય અને ચિદાનન્દ રુપ પદ (મોક્ષ)નો સંસર્ગ ઇચ્છનારે...અનિત્યત્વનું આ દર્શન પણ છોડી દેવા જેવું છે...અર્થાત્ એકાન્ત અનિત્ય આત્મા માનનાર બૌદ્ધ દર્શનનો દ્રષ્ટિકોણ છોડી જ દેવા જેવો છે.

ન કર્તા નાપિ ભોક્તાત્મા કાપિલાનાં તુ દર્શને,
જન્યધર્માશ્રયો નાડયં પ્રકૃતિપરિણામિની ॥૧૪૧॥-૪૫

અર્થ : કપિલના દર્શનમાં=સાંખ્ય દર્શનમાં...આ આત્મા એ કર્તા પણ નથી અને ભોક્તા પણ નથી...કેમકે...કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ એ જન્ય ધર્મો છે...ને આત્મા જન્ય ધર્મનો આશ્રય નથી...જે પણ...જન્ય ધર્મના આધારે પરિણામ ધારણ કરનાર પદાર્થ છે...તે આત્મા નથી પણ...પ્રકૃતિ રુપ તત્ત્વ છે...

આ દર્શન...આત્માને કમળ પત્રની જેમ નિર્લેપ અને વિશુદ્ધ માને છે ને જડ એવી પ્રકૃતિને...જ વિવિધ સુખ દુઃખ રુપ પરિણામ ધારણ કરનારી માને છે...

પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ નિર્મળ આત્મામાં પડે છે ને આત્માને

પોતે સુખી છે દુઃખી છે એવું ભાસે છે...

विचार्यमाणं नो चारु, तदेतदपिदर्शनम्,

कृतिचैतन्ययो र्व्यक्तं सामानाधिकरण्यतः ॥१४२॥-५६

અર્થ : ચૈતન્ય અને કૃતિ=પ્રયત્નનું પ્રગટ સામાનાધિક રહ્યું છે...એટલે કે જ્યાં ચૈતન્ય છે ત્યાં જ કૃતિ જોવા મળે છે તેથી કરીને ચૈતન્ય આત્મામાં ને કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ રુપ કૃતિ ધર્મ પ્રકૃતિ જન્ય બુદ્ધિ વગેરે માં છે. પરંતુ ચેતન રુપ આત્માનાં નથી, આવી માન્યતાવાળું આ સાંખ્યદર્શન વિચાર કરતા બરો-બર સુંદર દર્શન નથી લાગતું.

कृतिभोगौ च बुद्धे श्रेद् बन्धो मोक्षश्च नात्मनः

ततश्चात्मानमुद्दिश्य कूटमेतद्यदुच्यते ॥१४३॥-५९

અર્થ : કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ બધુ જ બુદ્ધિનું હોય તો કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વના આધારે જ બંધ અને એના નાશથી મોક્ષ એ બન્ને આત્માનો નહીં બુદ્ધિનો થશે...ને તમે...આત્માનો બંધ મોક્ષ માનશો નહીં...તો તો કપિલ મુનિએ આત્માને ઉદેશીને જે મોક્ષની વાત કરી છે...તે ખોટી ઠરશે...તમારા

આધ પુરુષની જ વાત તમારા સિદ્ધાંતથી મિથ્યા ઠરવાની
આપત્તિ આવશે.

પંચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞો, યત્ર યત્રાશ્રમે રતઃ,

જટી મુળ્કી શિખી ચાપિ, મુચ્યતે નાડત્રસંશ્ચયઃ ॥૧૪૪॥-૬૦

અર્થ : પુરુષ પ્રકૃતિ વગેરે પચ્ચીસ તત્ત્વનો જાણકાર હોય
તે જે તે ગૃહસ્થાશ્રમાદિ કોઈપણ આશ્રમમાં રહ્યો હોય પછી
તે જટાધારી હોય મુંડિત હોય કે શિખા ધારી હોય પણ તે આ
સંસારથી મુક્ત થાય છે.

જો પુરુષનો બંધ નથી બુદ્ધિ વગેરેજ બંધાય છે. તો ઉપ-
રોક્ત કપિલ મુનિના વિધાન પ્રમાણે પુરુષનો મોક્ષ પણ
નહીં થાય...જે બંધાય તેનો જ મોક્ષ થાય, તે નિયમ છે.
માટે...પુરુષનો મોક્ષ સિદ્ધ કરવા માટે પણ પુરુષનો બંધ,
કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ માનવા જ પડશે...

एतस्य चोपचारत्वे, मोक्षशास्त्रं वृथाऽखिलम् ।

अन्यस्य हि विमोक्षार्थं न कोप्यन्यः प्रवर्तते ॥૧૪૫॥-૬૧

અર્થ : સાંખ્ય મત જો અહિં એમ દલીલ કરે, કે પુરુષના બંધ મોક્ષની વાત જે જણાવવામાં આવી છે તે ઉપચારથી છે, વાસ્તવિક નથી વાસ્તવિકતો બુદ્ધિ નો જ બંધ મોક્ષ થાય છે. જે આપણે પુરુષનો માનીએ છીએ. (આજ ઉપચાર કહેવાય) તો...તો... આખુલ મોક્ષ શાસ્ત્ર જ ખોટું ઠરી જાય ફોગટ/ નિરર્થક ઠરી જાય, કેમકે રમેશના મોક્ષ માટે જેમ ઉમેશ તપ-ત્યાગાદિનો પ્રયત્ન નથી કરતો તેમ...પોતાથી ભિન્ન બુદ્ધિના મોક્ષ માટે...આત્મા પ્રયત્ન ન કરે. અન્યના મોક્ષ માટે અન્યનો પુરુષાર્થ નિષ્ફળ છે.

કાપિલાનાં મતે તસ્માદસ્મિન્નૈવોચિતા રતિઃ,

યત્રાનુભવસંસિદ્ધઃ કર્તા ભોક્તા ચ લુપ્યતે ॥૧૪૬॥-૬૨

અર્થ : જે દર્શનમાં અનુભવ સિદ્ધ એવો કર્તા અને ભોક્તા રૂપ આત્મા જ વિલુપ્ત થઈ જાય છે એવા આ કપિલના મતમાં સાંખ્યના મતમાં...રતિ/રુચિ કરવી બિલકુલ વાજબી નથી.

નાસ્તિ નિર્વાણ મિત્યાહુ-રાત્મનઃ કેપ્યબન્ધતઃ ।

પ્રાક્ પશ્ચાદ્ યુગપદ્ વાપિ કર્મબંધાઽવ્યવસ્થિતેઃ ॥૧૪૭॥-૬૩

અર્થ : આત્માના અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ એ ચાર પદની વિચારણા બાદ આત્માનો મોક્ષ થાય છે કે નથી થતો...એ સંબંધમાં કેટલાક અમોક્ષવાદીઓ કહે છે...પહેલા પછી કે એક સાથે કોઇપણ રીતે આત્માની કર્મ બંધની વ્યવસ્થા જ નથી ઘટતી તેથી કર્મનો બંધ જ જે આત્માને નથી તેનું નિર્વાણ = મોક્ષ ક્યાંથી સંભવે તેઓ કર્મબંધની અવ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં એવો તર્ક કરે છે. ૧. સહુ પ્રથમ આત્માની ઉત્પત્તિ થઇને પછી એને કર્મ બંધ થયો. તેમ કહેવું એટલે યોગ્ય નથી...કે...પ્રથમ તો...કોઇ કારણ વિના આત્માની ઉત્પત્તિ જ ન ઘટે...ને વળી માનો કે આત્મા ઉત્પન્ન થયો તો...તેવો વિશુદ્ધ આત્મા હેતુ વિના નિષ્પ્રયોજન કર્મ સાથે શું કામ જોડાય ? માટે પ્રથમ આત્માને પછી કર્મબંધ એ વ્યવસ્થા ઘટી શકતી નથી.

૨. પ્રથમ કર્મ ને પછી આત્મા ઉત્પન્ન થઇને એની સાથે જોડાયો તે કહેવું એટલે અસંગત છે. કે કર્તા-આત્મા વિના જ કર્મ પહેલા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? આમ આત્માની પહેલા

કર્મની વ્યવસ્થા ઘટતી નથી ૩ આત્માને કર્મ બન્ને એક સાથે ઉત્પન્ન થયા એવું કથન પણ અઘટિત છે...કેમકે આમા કર્તા કોણ અને કાર્ય કોણ ? બંધ કોનો ? તેનો જવાબ નથી મળતો બન્ને સાથે ઉત્પન્ન થનારા પદાર્થો વચ્ચે કાર્ય કારણ ભાવ જ ન ઘટે. આમ આત્મા, કર્મ બંધ યુગપત્, પણ ઘટી શકતા નથી માટે....કર્મબંધની વ્યવસ્થા વિના કર્મનો બંધ નથી તો જે બંધાય નહિં તેવા આત્માનો મોક્ષ પણ ક્યાંથી સંભવે... ?

अनादिसन्तते नाशः स्याद् बीजांकुरयो रिव ।

कुक्कुट्यंडकयोः स्वर्ण, -मलयोरिव वानयोः ॥१४८॥-६७

અર્થ : (ઉત્તરપક્ષ) આત્મા અને કર્મના બંધની વ્યવસ્થા અનાદિકાલીન છે...જે અનાદિ સંબંધ વાળું હોય તે...ક્યારે...અંત નથી પામતું...એવું જો તમે માનતા હો તો એ પણ યોગ્ય નથી કેમકે...પ્રવાહથી ચાલ્યા આવે છે. એવા બીજ અને અંકુર-કુકડી અને ઇંડા. સુવર્ણ અને મલ વગેરે ના...કાર્યકારણ ભાવનો દ્વારા એક દિવસ અંત આવે છે...એજ રીતે આત્માને કર્મનો પણ...પ્રવાહથી અનાદિકાલીન સંબંધ

પણ ઉપાયો દ્વારા નાશ પામશે...

જેમ બીજમાંથી અંકુર ને એ અંકુર પછી પુનઃ બીજ તેમાંથી અંકુર આમ પૂર્વ પૂર્વ બીજ કારણ, ઉત્તર ઉત્તર અંકુર કાર્ય આમ અનાદિકર્મ યુક્ત જીવ થી વિવિધ દેહ રુપ કાર્ય તેનાથી નવા કર્મ કાર્ય...તેમાંથી વળી દેહ આમ એમાં પણ અનાદિ પ્રવાહ થી કાર્ય કારણ ભાવ માનવો પડે છે. ને તેનો નાશ પણ થાય છે...તેથી કર્મ ના સંબંધ ના નાશ થી જીવનો મોક્ષ પણ માનવો પડશે.

મલ્લેષુ ચ વ્યવસ્થેયં સંબંધો જીવકર્મણોઃ,

અનાદ્યનન્તોઽમવ્યાનાં સ્યાદાત્માકાશયોગવત્ ॥૧૪૯॥-૬૮

અર્થ : અનાદિ સાન્ત ભંગવાળી અનાદિસંતાન કર્મના નાશની આ વ્યવસ્થા-ભવ્યજીવો માટે છે. જ્યારે અભવ્યોને તો...જીવ અને કર્મનો આ સંબંધ અનાદિ અનંત છે. જેવી રીતે આત્મા અને આકાશનો સંબંધ અનાદિ છે ને ક્યારે પણ નાશ નથી પામવાનો તેમ...અભવ્યના અને કર્મનો સંબંધ પણ તેવો અનાદિ અનંત જ છે.

દ્રવ્યભાવે સમાનેઽપિ જીવાજીવત્ત્વભેદવત્ ।

જીવભાવે સમાનેઽપિ ભવ્યાભવ્યત્ત્વયો મિંદા ॥૧૫૦॥-૬૯

અર્થ : જીવ અને અજીવ બંને દ્રવ્ય તરીકે સરખા છે. છતાં ચેતન અને જડ જીવત્વ અને અજીવત્વ થી બન્નેનો ભેદ છે. તેજ રીતે જીવ દ્રવ્ય તરીકે ભવ્ય અને અભવ્ય સરખાહોવા છતાં...ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ રૂપ ધર્મને લઈને...તે બન્ને નો પણ ભેદ ઘટી શકે છે. (તેમાં ભવ્યજીવનો મોક્ષ થાય છે. અભવ્યનો તો નથી જ થતો.)

સ્વાભાવિકં ચ ભવ્યત્વં કલશપ્રાગભાવવત્ ।

નાશકારણસામ્રાજ્યાદ્, વિનશ્યન્ન વિરુદ્ધયતે ॥૧૫૧॥-૭૦

અર્થ : માટીમાં જેમ કળશનો ઘટનો પ્રાગભાવ સ્વાભાવિક રહેલો છે...ને...દણડ કુલાલ કુંભાર વગેરે. પ્રાગભાવનો નાશ કરવાની કારણ સામગ્રીના પ્રભાવથી. તે સ્વાભાવિક એવા કલશ પ્રાગભાવનો નાશ થાય છે. બસ એજ રીતે...જીવમાં અનાદિથી સ્વાભાવિક રહેલું ભવ્યત્વ (મુક્તિગમન યોગ્યત્વ) એનો પણ...મુક્તિ ગમન રૂપ નાશ કારણ સામગ્રીથી નાશ

થઈ શકે છે તેમાં...કોઈ વિરોધ નથી...

જીવત્વ સ્વભાવ છે...તો મુક્તિ બાદ પણ એ સ્વભાવનો નાશ ન થાય...તેમ ભવ્યત્વ પણ સ્વભાવ છે તો તેનો નાશ કેમ થાય ?

તમારી વાત સાચી છે...પણ જીવત્વ એ મુક્તિનું ઉપાદન કારણ સ્વભાવ છે ભવ્યત્વ એ સહકારી કારણ છે કાર્યોત્પત્તિ થતો ઉપાદાન કારણ રૂપ સ્વભાવનો નાશ ન થાય પણ સહકારી કારણ રૂપ સ્વભાવનો નાશ થઈ શકે જેમ ઘડા માટે માટી ઉપાદાન કારણ છે દંડ સહકારી કારણ છે ઘડો સર્જતા દંડ ખસી શકે નષ્ટ પણ થઈ શકે પણ. માટી ઘડામાંથી ખસી પણ નથી શકતી કે નષ્ટ પણ થઈ નથી શકતી.

भव्योच्छेदो न चैवं स्याद् गुर्वानन्त्यान्नभोक्षवत् ।

प्रतिमादलवत् क्वाऽपि फलभावेऽपि योग्यता ॥१५२॥-७१ /

અર્થ : ભવ્ય જીવો મોક્ષે જાય છે...એમ માનશો તો અનંતા કાળ પછી એક એક કરી સર્વ ભવ્યો મોક્ષે જતા રહેશે. અને આ સંસારમાં...માત્ર અભવ્યો જ રહેશે...

કદાચ એમ કહો કે બધા જ ભવ્યો કાંઈ મોક્ષે નથી જવાના. તો પ્રશ્ન એ નડશે કે...તેનામાં રહેલા ભવ્યત્વનો કોઈ અર્થ નહીં રહે ને ભવ્યત્વ નિષ્ફળ જશે...અથવા એનામાં ને અભવ્યમાં કશો જ ફરક નહીં રહે. આમ ભવ્યોચ્છેદ ને ફલાભાવના મુદ્દાનું સમાધાનએ છે કે...આકાશના પ્રદેશો ને ભાવિકાળના સમયો આઠમા અનંતે છે...એમ ભવ્યજીવો પણ આઠમા અનંતે છે.

આકાશના અનંત પ્રદેશો કે ભાવિકાળના સમયોનો જેમ અંત નથી આવતો તેમ ભવ્ય જીવોનો નો પણ અંત નથી આવતો. અનંતકાળે પણ જ્ઞાની ને પૂછવામાં આવે કે અત્યાર સુધી કેટલા ભવ્ય જીવો મોક્ષે ગયા તો જવાબ એક જ આવશે કે...જે ભવ્યો છે તેથી અનંતમો ભાગ જ સિદ્ધિપદ પામ્યો છે...માટે...આકાશ પ્રદેશની જેમ ભવ્ય જીવનો ઉચ્છેદ ભવ્યો મોક્ષે જશે તો પણ થશે નહિં...

બીજું એ કે...કેટલાક એવા ભવ્ય જીવો છે...જેઓ માત્ર જાતિથી ભવ્ય છે. તેઓમાં ભવ્યત્વ હોવા છતાં નિગોદમાંથી

જ તેઓનો છુટકારો નથી થવાનો...તો મનુષ્ય બની વ્રતાચ-
રણ કરી મોક્ષે જવાની વાત ક્યાં ? પણ...તેથી એમ ન કહી
શકાય કે એમનું ભવ્યત્વ મોક્ષ પ્રાપ્ત ન હોવાથી નિષ્ફળ
છે...અથવા એમના માં...અને અભવ્યમાં કશો ફરક નથી.

કેમકે...સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રના તળીયે બેઠેલ પાષાણમાં
પ્રતિમા બનવાની યોગ્યતા છે. પણ એ ક્યારેય પ્રતિમા બની
શકતો નથી પણ તેથી યોગ્યતાનો નાશ નથી. ધારો કે સામગ્રી
મળે તો પ્રતિમા જરૂર બને તેમ જાતિ ભવ્યો પણ સામગ્રી મળે
તો અવશ્ય મોક્ષે જાય તેઓ સામગ્રી ન મળવાથી મોક્ષ નથી
જતા જ્યારે અભવ્યો તો સામગ્રી મળે તો 'ય મોક્ષે નથી જતો
આજ તે બે વચ્ચેનો ફરક છે.

नैतद् वयं वदामो यद् भव्यः सर्वोऽपि सिध्यति ।

यस्तु सिध्यति सोऽवश्यं भव्य एवेति नो मतम् ॥१५३॥-૭૨

અર્થ : અમારુ એવું કહેવું નથી કે જે જે ભવ્ય હોય તે સિદ્ધ
થાય છે...પરંતુ જે સિદ્ધ થાય છે તે અવશ્ય ભવ્ય હોય જ છે
આવો અમારો મત છે...

નનુ મોક્ષેડપિ જન્યત્વાદ્ વિનાશિની ભવસ્થિતિઃ ,

નૈવં પ્રધ્વંસવત્ તસ્યાડનિધનત્વ વ્યવસ્થિતેઃ ॥૧૫૪॥-૭૩

અર્થ : મોક્ષમાં સ્થિતિ જન્ય છે...(સાદિ છે) તેથી જે જન્ય તેનો નાશ એ નિયમ થી મોક્ષમાં રહેવાની સ્થિતિનો પણ નાશ થશે...પુનઃ સંસાર આગમનની આપત્તિ આવશે...

આમ કહેવું એટલે યોગ્ય નથી...કે...જે જન્ય હોય સાદિ હોય તેનો વિનાશ થાય જ એવો નિયમ નથી જેમ વસ્તુનો ધ્વંસ એ જન્ય છે. પણ ક્યારે ધ્વંસનો પાછો વિનાશ નથી થવાનો એ નિત્ય છે એજ રીતે જીવનું મોક્ષાવસ્થાન જન્ય છે...પણ ધ્વંસની જેમ એનું પણ અનિધનત્વ-અવિનાશી પણ છે...માટે...મુક્ત પાછા સંસારી નહીં થાય.

સુખસ્ય તારતમ્યેન પ્રકર્ષસ્યાપિ સંભવાત્ ।

અનંતસુખસંવિત્તિ મોક્ષઃ સિધ્યતિ નિર્મયઃ ॥૧૫૫॥-૭૬

અર્થ : વિશ્વમાં રહેલા સુખી જીવોમાં સુખનું તારતમ્ય દેખાય છે...એક સુખી છે બીજો એનાથી વધુ સુખી ત્રીજો એથી વધુ સુખી આમ સુખમાં પણ ક્રમશઃ પ્રકર્ષભાવ સંભવે

છે...આથી પરાકાષ્ઠા નો પ્રકર્ષ એટલે કે અનંત સુખનું જ્યાં સંવેદન આવશે ત્યાં નિર્ભય પણો મોક્ષ તત્ત્વની સિદ્ધિ થશે...અર્થાત્ જ્યાં અનંત સુખનું સંવેદન છે. તે જ મોક્ષ છે...એમ કહી શકાય છે.

ન મોક્ષોપાય इत्याहु-रपरे नास्तिकोपमाः ।

कार्यमस्ति न हेतु श्रेत्येषा तेषां कदर्थना ॥१५६॥-७८

અર્થ : કેટલાક નાસ્તિક સમાન (માંડલીકમત વાદીઓ) એમ કહે છે કે...મોક્ષ છે...તે સાચું, પણ મોક્ષનો ઉપાય જ નથી. તેઓ કહે છે મોક્ષ એવું કાર્ય છે. જેનો કોઈ હેતુ નથી એમનેમ અચાનક નિયતિથી કોઈક જીવનો મોક્ષ થઈ જાય છે. આમ કાર્ય છે છતાં હેતુ નથી આવી વિચિત્ર પરિકલ્પના એઓની મોહજન્ય કદર્થના જ માત્ર છે.

મોક્ષ રૂપ કાર્ય હોવા છતાં. એનો કોઈ હેતુ આ મત સ્વીકારતો નથી ને અકસ્માત્ જ મોક્ષ થઈ જાય છે એમ માને છે...એમ અકસ્માત્ મોક્ષ થતો હોય તો સર્વત્ર સર્વનો થઈ જાત...માટે આ મત બરોબર નથી. કેમકે હાલ કોઈનો મોક્ષ

ન દેખાતો હોય તો પણ મોક્ષના ઉપાય રુપ રત્નત્રયી તો છે
જ...

મોક્ષોપાયોસ્તુ કિન્ત્વસ્ય નિશ્ચયો નેતિ ચેન્મતમ્ ।

તત્ર રત્નત્રયસ્યૈવ તથા ભાવવિનિશ્ચયાત્ ॥૧૫૭॥-૮૨

અર્થ : કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનને કોઈ કાશી કરવતને કોઈ મંત્ર
જાપને મોક્ષનો ઉપાય માને છે...આમ દરેક દર્શન જુદા જુદા
મોક્ષના ઉપાય બતાવે છે તેથી અમારો મત એમ છે કે મોક્ષો-
પાય હોવા છતાં કયો મોક્ષનો ઉપાય છે તે નિશ્ચિત નથી...માટે
મોક્ષ છે મોક્ષનો ઉપાય અનિશ્ચિત છે...

આવા મત માનનાર ને કહેવું છે કે તમારી વાત બરોબર
નથી કેમકે આપ્ત અને જ્ઞાનીજનોએ સમ્યગ્ દર્શન સમ્યગ્
જ્ઞાન સમ્યગ્ ચારિત્ર રુપ રત્નત્રયીને જ મોક્ષનો ઉપાય માન્યો
છે. તેમાં જ મોક્ષોપાય તરીકે નો ભાવ નિશ્ચિત થયેલ છે.

ભવકારણરાગાદિ પ્રતિપક્ષમદઃ ખલુ ।

તદ્વિપક્ષસ્ય મોક્ષસ્ય કારણં ઘટતેતરામ્ ॥૧૫૮॥-૮૩

અર્થ : સંસારનું કારણ રાગ દ્વેષ મોહ વગેરે છે. અને સ.દર્શન સ. જ્ઞાન અને સ. ચારિત્ર એ રાગદ્વેષ મોહાદિના વિરોધી છે...માટે સંસાર વિરોધી એવા મોક્ષનું...સંસારના કારણની વિરોધી રત્નત્રયી કારણ બની શકે...તે વાત સુયોગ્ય જ છે.

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણ્યુપાયા સ્તદ્ ભવક્ષયે ।

एतन्निषेधकं वाक्यं, त्याज्यं मिथ्यात्ववृद्धिकृत् ॥१५९॥-૮૮

અર્થ : તે સંસાર નો નાશ કરનારા ઉપાયો જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર છે. માટે જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રનો નિષેધ કરનારું વાક્ય...કે વિચાર છોડી દેવો... કેમકે તેવો વાક્ય કે વિચાર આત્માના મિથ્યાત્વભાવની વૃદ્ધિ કરનારા છે.

મિથ્યાત્વસ્ય પદાન્યેતાન્યુત્સૃજ્યોત્તમધીધનાઃ ।

भावयेत् प्रातिलोभ्येन सम्यक्त्वस्य पदानि षट् ॥१६०॥-૮૯

અર્થ : આત્મા નથી ૧, આત્મા અનિત્ય છે ૨, આત્મા કર્મનો કર્તા નથી ૩, આત્મા કર્મનો ભોક્તા નથી ૩, મોક્ષ નથી ૫ ને મોક્ષના ઉપાય નથી ૬, આવા મિથ્યાત્વના ૬

પદો ને ઉત્તમ બુદ્ધિમાન્ વ્યક્તિઓ છોડી દેવા જોઈએ અને એ પદ્ધતિને છોડીને એનાથી વિરુદ્ધ એવા આત્મા છે ૧, આત્મા નિત્ય છે ૨, આત્મા કર્મનો કર્તા છે. ૩ આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે ૪, મોક્ષ છે ૫ મોક્ષના ઉપાયો પણ છે ૬ આવા સમ્યક્-ત્વના ૭૮ પદો ને ભાવવા જોઈએ વિચારવા જોઈએ.

અસદ્ગ્રહત્યાગ અધિકાર-૧૪

મિથ્યાત્વદાવાનલનીરવાહ, મસદ્ગ્રહત્યાગ મુદાહરન્તિ ।
અતો રતિસ્તત્ર બુધૈ વિધેયા, વિશુદ્ધમાવૈઃશ્રુતસારવિદ્મિઃ ॥૧॥૧૬૦

અર્થ : મિથ્યાત્વરુપી દાવાનલને ઠારવામાં...મેઘ સમાન છે કદાગ્રહનો ત્યાગ...આથી વિશુદ્ધ ભાવવાળા અને શ્રુતસારને જાણનારા બુદ્ધિમાન વ્યક્તિઓએ અસદ્ગ્રહ (કદાગ્રહ)ના ત્યાગમાં રુચિ કેળવવી જોઈએ.

અસદ્ગ્રહગ્રાવમયે હિ ચિત્તે, ન ક્વાપિ સદ્માવરસપ્રવેશઃ ।
ઇહાંકુરંશ્ચિત્તવિશુદ્ધબોધઃ, સિદ્ધાન્તવાચાં વત કોઽપરાધઃ ॥૭॥૧૬૧

અર્થ : અસદ્ગ્રહથી પથ્થર મય બની ગયેલ ચિત્તમાં...સદ્ભાવરુપ જલનો પ્રવેશ ક્યાંય પણ થતો નથી અને એવા આ ચિત્તમાં વિશુદ્ધ બોધ રુપ અંકુર પણ પેદા થતો નથી. તો આગમની વાણીનો એમાં શું અપરાધ છે ? અપરાધ તો અસદ્ગ્રહમય પથરાળ ચિત્તરુપી ભૂમિનો જ છે...

વ્રતાનિ ચીર્ણાનિ તપોઽપિ તપ્તં, કૃતા પ્રયત્નેન ચ પિષ્ઠશુદ્ધિઃ,
અમૃત્ ફલં યતુ ન નિહનવાનાં, અસદ્ગ્રહસ્યૈવ હિ સોઽપરાધઃ ॥૧૬૧॥૮

અર્થ : પ્રભુ વચનને સ્વકદાગ્રહથી ખોટા ઠેરવનારા નિહ્નવોએ...મહાવ્રતો આચર્યા તપ પણ તપ્યો ને પ્રયત્ન પૂર્વક પિંડવિશુદ્ધિ-નિર્દોષ ગોચરીયર્યા પણ કરી પણ તે છતાં આ ઉત્કૃષ્ટ સંયમ પાલનાનો કોઈ અર્થ સર્યો નહીં, કોઈપણ ફળ પ્રાપ્ત થયું નહીં, તેનું કારણ એકમાત્ર એમના દિલમાં રહેલો પ્રભુવચન વિરુદ્ધ કદાગ્રહ જ છે...એ કદાગ્રહનો જ આ અપરાધ છે...

નિયોજયત્યેવ મતિં ન યુક્તૌ, યુક્તિં મતૌ યઃ પ્રસમં નિયુંક્તે,
અસદ્ગ્રહાદેવ ન કસ્ય હાસ્યોઽ, જલે ઘટારોપણ માદધાનઃ ॥૧૬૨॥૧૨

અર્થ : કદાગ્રહથી જ માણસ યુક્તિ વિશે મતિને નથી જોડતો ઉલ્લું. બળાત્કારે...પોતાની જે અવળી બુદ્ધિ ચાલી છે તેમાં જ યુક્તિ અને તર્ક ને જોડે છે...ને એથી...મૃગજળમાં...કે પાણી વિના ના કુવામાં...ઘડા નાંખનારની જેમ કોનો હાસ્ય પાત્ર નથી બનતો... ?

અર્થાત્ મારી મચડીને પોતાની બુદ્ધિથીકલ્પિત, શાસ્ત્રના અર્થ કરવા જતા આખરે કદાગ્રહી હાસ્યાસ્પદ જ ઠરે છે...

દમ્ભાય ચાતુર્ય મઘાય શાસ્ત્રં, પ્રતારણાય પ્રતિભાપટુત્વમ્,
ગર્વાય ધીરત્વ મહોગુણાના, મસદ્ગ્રહસ્થે વિપરીતસૃષ્ટિઃ॥૧૬૩॥૧૮

અર્થ : અસદ્ગ્રહી-કદાગ્રહી માણસના ગુણોની પણ કેવી વિપરીત સૃષ્ટિ છે ? એની ચતુરાઈ દંભ માટે થાય છે, તો શાસ્ત્ર જ્ઞાન પાપ માટે થાય છે, પ્રતિભાની પટુતા એ લોકોને ઠગવા માટે થાય છે તો એની ધીરતા પણ અભિમાન પોષક બને છે. એના ગુણોપણ વિપરીત સર્જન જ કરનારા બને છે.

इदं विदं स्तत्त्व मुदारबुद्धिः, रसद्ग्रहं य स्तृणवज्जहाति,
जहाति नैनं कुलजेव योषिद्, गुणानुरक्ता दयितं यज्ञः श्रीः ॥१६४॥२२

અર્થ : આમ તત્વને જાણતો ઉદાર બુદ્ધિવાળો જે વ્યક્તિ તણાખલાની જેમ અસદ્ગ્રહનો ત્યાગ કરી દે છે...એવા વ્યક્તિને એના ગુણથી અનુરક્ત થયેલી યજ્ઞ લક્ષ્મી છોડતી નથી જેમ કુળવાનુ સ્ત્રી પતિને છોડતી નથી તેમ.

યોગાધિકાર-૧૫

કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ રૂપ બે યોગનું તલસ્પર્શી વિવેચન આ અધિકારમાં વર્ણવાયું છે જે જીવને મુક્તિ યોગનો અધિકારી બનાવે છે.

असदग्रहव्ययाद् वान्त मिथ्यात्वविषविप्रुषः ।

सम्यक्त्वज्ञालिनोऽध्यात्मशुद्धे र्योगः प्रसिद्धयति ॥૧૬૫॥-૧

અર્થ : કદાગ્રહના નાશથી મિથ્યાત્વના વિષકણોનું વમન કરનાર સમ્યક્ત્વવંત વ્યક્તિની અધ્યાત્મશુદ્ધિ દ્વારા જીવને યોગ દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

कर्मज्ञानविभेदेन, स द्विधा तत्र चादिमः,

आवश्यकदिविहित क्रियारूपः प्रकीर्तितः ॥૧૬૬॥-૨

અર્થ : કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ એમ બે ભેદે યોગ છે...તેમાં પણ...તીર્થંકર દેવ વિહિત એવી આવશ્યક વગેરે ક્રિયા સ્વરૂપ પ્રથમ કર્મયોગ પ્રરૂપાયો છે.

અન્ય રૂપે...સ્થાન-ઉર્ણ અર્થ આલંબન ને નિરાલંબન રૂપે

પણ જે યોગ બતાવાયો છે તેમાં...સ્થાન અને ઉર્ણ એ બે કર્મ યોગ છે બાકીના ૩ જ્ઞાનયોગ છે...આમ એ પણ કર્મ અને જ્ઞાનયોગમાં સમાવિષ્ટ થાય છે.

શારીરસ્પંદકર્માત્મા યદયં પુણ્યલક્ષણમ્,

કર્માડતનોતિ સદરાગાત્ કર્મયોગસ્તતઃસ્મૃતઃ ॥૧૬૭॥-૩

અર્થ : દેવગુરુ આદિના પ્રશસ્તરાગથી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે તેવું શારીરિક સ્પંદન રુપ કોઈપણ કર્મ એ કર્મયોગ કહેવાય છે અર્થાત્ આશયમાં દેવગુરુ આદિનો અનુરાગ હોય અને વર્તનમાં પુણ્યોપાર્જન કરે તેવી શુભક્રિયા હોય તો તે કર્મ-યોગ કહેવાય છે.

આવશ્યકાદિરાગેણ વાત્સલ્યાદ્ ભગવદ્ગિરાં,

પ્રાપ્નોતિ સ્વર્ગસૌખ્યાનિ ન યાતિ પરમં પદમ્ ॥૧૬૮॥-૪

અર્થ : આવશ્યક વગેરે ક્રિયાના રાગથી તથા ભગવાનની વાણી પ્રત્યેના વાત્સલ્ય ભાવથી જીવ સ્વર્ગના સુખ પામે છે પરંતુ પરમપદ (મોક્ષ) નથી પામતો...

જ્ઞાનયોગ સ્તપઃ શુદ્ધ માત્મરત્યેકલક્ષણમ્ ।

इन्द्रियार्थोन्मनीभावात् स मोक्षसुखसाधकः ॥१६९॥-૫

અર્થ : પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે ઉન્મની ભાવ=મન ઉઠી જવાથી. આત્મ રમણતા રુપ શુદ્ધ તપ એ જ જ્ઞાનયોગ છે...જે મોક્ષ સુખનો સાધક બને છે...

नह्यप्रमत्तसाधूनां क्रिया प्यावश्यकदिका ।

नियता ध्यानशुद्धत्वाद् यदन्यैरप्यदः स्मृतम् ॥१७०॥-૭

અર્થ : અપ્રમત્તભાવમાં રક્ત(જ્ઞાનયોગી) સાધુઓને...સ્વયં ધ્યાનથી શુદ્ધ હોવાથી આવશ્યક વગેરે ક્રિયાઓ નિયત હોતી નથી...આ વાત અન્ય દર્શનીઓએ પણ પોતાના ગ્રંથમાં સ્થિત પ્રજ્ઞના સ્વરુપ વર્ણનમાં કરેલ છે...

अत एवाऽद्भुतस्वान्तः कुर्याच्छास्त्रोदितां क्रियाम् ।

सकलां विषयप्रत्याहरणाय महामतिः ॥१७१॥-૧૭

અર્થ : જ્ઞાનયોગી દ્રઢ ચિત્તવાળો હોવાથી ધ્યાનથી શુદ્ધ રહે છે...પણ જે દ્રઢ ચિત્તવાળો નથી એવા મહામતિ વ્યક્તિએ

વિષયોથી પ્રત્યાહાર પ્રાપ્ત કરવા માટે શાસ્ત્રમાં વિહિત સકલ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ.

યા નિશ્ચયૈકલીનાનાં ક્રિયા નાડતિપ્રયોજનાઃ ।

વ્યવહારદશાસ્થાનાં તા એવાડતિગુણાવહાઃ ॥૧૭૨॥-૧૯

અર્થ : જેઓ નિશ્ચય ધર્મથી જ ભાવિત બની ગયા છે...એવા અપ્રમત્ત સાધુઓ ને આવશ્યકાદિ ક્રિયાનું અતિપ્રયોજન નથી પરંતુ વ્યવહારદશામાં રહેલાં માટે તેજ ક્રિયાઓ અતિ ગુણને કરનારી બને છે...

કર્મણોડપિ હિ શુદ્ધસ્ય શ્રદ્ધામેધાદિયોગતઃ ।

અક્ષતં મુક્તિ હેતુત્વં, જ્ઞાનયોગાનતિક્રમાત્ ॥૧૭૩॥-૨૦

અર્થ : જ્ઞાનયોગ જ મોક્ષ સાધક બને છે એમ એકાંતવાદ ન પકડતા. શુદ્ધ એવો કાયોત્સર્ગ વગેરે ક્રિયાયોગ પણ શ્રદ્ધા મેધા ધૃતિ ધારણા અનુપેક્ષા વગેરેનાયોગથી મુક્તિનો હેતુ અખંડ પણ બને જ છે...કેમકે તેવા શુદ્ધ ક્રિયાયોગમાં જ્ઞાન-યોગ પણ સમાયેલો જ હોય છે...જ્ઞાનયોગનું ઉલ્લંઘન નથી થઈ જતું...

જ્ઞાનં ક્રિયાવિહીનં ન, ક્રિયા વા જ્ઞાનવર્જિતા ।

ગુણપ્રધાનભાવેન, દશામેદઃ કિલૈનયોઃ ॥૧૭૪॥-૨૪

અર્થ : સાચી રીતે જુઓ તો જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં ક્રિયા ન જ હોય કે ક્રિયા હોય તો જ્ઞાન ન જ હોય એવું નથી બનતું...પરંતુ...ક્રિયા જેમાં પ્રધાન હોય અને જ્ઞાન જેમાં ગૌણ હોય તે કર્મયોગ ને જ્ઞાન જેમાં પ્રધાન હોય અને ક્રિયા જેમાં ગૌણ હોય એ જ્ઞાનયોગ આમ...જ્ઞાનયોગ અને ક્રિયાયોગ વચ્ચેની દશામાં ભેદ પડે છે.

(એક બીજા વિનાના જ્ઞાન અને ક્રિયા એ જ્ઞાનભાસને ક્રિયાભાસ રૂપ બની જાય છે.)

અત એવ હિ સુશ્રાદ્ધાચરણસ્પર્શનોત્તરમ્ ।

દુષ્પાલશ્રમણાચારગ્રહણં વિહિતં જિનૈઃ ॥૧૭૫॥-૨૬

અર્થ : કર્મયોગ પછી જ જ્ઞાનયોગ...માં...આગળ વધી શકાય છે આથી જ...શ્રાવક જીવનની દેશવિરતિ આચર્યા બાદ જ દુષ્પાલનીય એવા સાધુ જીવનના આચારનું ગ્રહણ જિનેશ્વરોએ પ્રતિપાદિત કર્યું છે...

વિશેષમપ્યજાનાનો યઃ કુગ્રહવિવર્જિતઃ

સર્વજ્ઞ સેવતે સોઽપિ સામાન્યયોગ માસ્થિતઃ ॥૧૭૬॥-૬૩

અર્થ : વળી વિશેષ કશું જ ન જાણતો હોવા છતાં પણ કદાગ્રહથી રહિત જ વ્યક્તિ (સરળભાવે) સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રભુને સેવે છે તે પણ સામાન્ય યોગવાળો...યોગી છે...

સર્વજ્ઞ પ્રતિપત્યંશાત્ તુલ્યતા સર્વયોગિનામ્ ।

દૂરાસન્નાદિમેદસ્તુ તદ્મૃત્યત્વં નિહન્તિ ન ॥૧૭૭॥-૬૬

અર્થ : સર્વજ્ઞના સ્વીકારના અંશથી અનેક / ભિન્ન ભિન્ન સર્વયોગીઓ પણ સમાનતા પામે છે...ભલે કેટલાક દર્શન શુદ્ધિથી નિકટ હોય અને કેટલાક દૂર હોય પણ સર્વજ્ઞનું સેવક પણું તો તે બધામાં રહેલું છે. જેમ રાજા નો નોકર પ્રધાન પણ છે દ્વારપાળ પણ છે. ભલે બુદ્ધિની વિશેષતાથી પ્રધાન નિકટ હોય અને દ્વારપાલ દૂર હોય તે છતાં બંને રાજસેવક છે તેમ...

જિજ્ઞાસાઽપિ સતાં ન્યાય્યા, યત્પરેઽપિ વદન્ત્યદઃ ।

જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય, શબ્દબ્રહ્માઽતિવર્તતે ॥૧૭૮॥-૭૬

અર્થ : સત્ એવા પરમાત્મ તત્ત્વની જિજ્ઞાસા પણ પરમ ઉચિત છે...કેમકે અન્યદર્શની પણ એમ કહે છે...કોરા શબ્દ શાસ્ત્રી કરતા/શબ્દશાસ્ત્રના ચતુર પંડિતો કરતા પણ...યોગની (પરમાત્મ તત્ત્વની) જિજ્ઞાસા કરનારો ચડી જાય છે...કોરો શબ્દશાસ્ત્રી કશું કરતો નથી જ્યારે યોગની જિજ્ઞાસાવાળો પણ હાર્દિક રીતે યોગમાર્ગે આગળ વધે છે.

કર્મયોગવિશુદ્ધં સજ્જાને યુઝીત માનસમ્ ।

અજ્ઞાન્નાશ્રદ્ધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ॥૧૭૯॥-૭૯

અર્થ : કર્મયોગથી વિશુદ્ધ બનેલા મહાત્માએ જ્ઞાનયોગમાં ચિત્તને જોડવું જોઈએ...કેમકે...કર્મયોગીને જ્ઞાનયોગી એજ અંતે પરમશાંતિ મેળવી છે. જે જ્ઞાની પણ નથી ને ધર્મ-તત્ત્વનો શ્રદ્ધાળુ પણ નથી. એવા અશ્રદ્ધાળુને અજ્ઞાનીઓ જ્યાં ત્યાં શંકાના કળણમાં ખૂંપી જાય છે. ને એવા સંશયાત્મા અંતે વિનાશ પામે છે અર્થાત્ એની સુખ શાંતિનો નાશ થાય છે...

કર્મયોગં સમમ્યસ્ય જ્ઞાનયોગં સમાહિતઃ ।

ધ્યાનયોગં સમારુહ્ય મુક્તિયોગં પ્રપદ્યતે ॥૧૮૦॥-૮૩

અર્થ : કર્મયોગ (ક્રિયાયોગ)ને સારી રીતે અભ્યસ્ત કરી જ્ઞાનયોગ દ્વારા સારી રીતે સમાધિસ્થ થયેલ, ને (પરમાત્માના) ધ્યાન યોગમાં ચઢીને જીવ મુક્તિ યોગને / મુક્તિનાં સંબંધને પામે છે...

ધ્યાનાધિકાર-૧૬

સ્થિરમધ્યવસાનં યત્ તદ્ ધ્યાનં ચિત્તમસ્થિરમ્ ।

ભાવના, ચાપ્યનુપ્રેક્ષા ચિન્તા વા તત્ત્રિધા મતમ્ ॥૧૮૧॥-૧

અર્થ : ચિત્તનું સ્થિર, એકાગ્ર પરિણામ...(ધારાબદ્ધ પરિ-
ણામ) એ ધ્યાન છે...જ્યારે...અસ્થિર ચિત્ત / અસ્થિર અધ્યવ-
સાનના ૩ પ્રકાર છે...ભાવના-અનુપ્રેક્ષા ને ચિંતા, તેમા
ભાવના એટલે...ધ્યાનના અભ્યાસની ક્રિયા ધ્યાનાનુકુલ પ્રવૃત્તિ
(ચિત્તની), અનુપ્રેક્ષા એટલે સ્મરણ રુપ ધ્યાન થી ભ્રષ્ટ
ચિત્તની...ચિંતન પ્રવૃત્તિ, અને ભાવના અને અનુપ્રેક્ષા સિવા-
યના ચિત્તના અસ્થિર વિચારો એટલે ચિંતા...

આર્તૈ રૌદ્રં ચ ધર્મં ચ શુક્લં ચેતિ ચતુર્વિધમ્ ।

તત્ સ્યાદ્ મેદા વિહ દ્વૌ દ્વૌ કારણં ભવમોક્ષયોઃ ॥૧૮૨॥-૩

અર્થ : આર્ત ધ્યાન-રૌદ્રધ્યાન ધર્મધ્યાન શુક્લધ્યાન એમ
ધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે. તે ધ્યાનના પ્રથમ બે ભેદો એ સંસારના
કારણભૂત છે અને પાછળના બે ભેદો મોક્ષના કારણભૂત છે.

ક્રન્દનં રુદનં પ્રૌચ્ચૈઃ શોચનં પરિદેવનમ્ ।

તાડનં લુચ્ચનં ચેતિ લિંગાન્યસ્ય વિદુર્બુધાઃ ॥૧૮૩॥-૭

અર્થ : આકંદકરવું, ઉંચેથી રડવું...શોક કરવો, વિલાપ કરવો માથું / છાતી વગેરે પછાડવા-વાળ વગેરે ખેંચવા એ બધાને આર્તધ્યાનના ચિહ્ન તરીકે જ્ઞાનીઓએ જાણ્યા છે.

મોઘં નિંદન્નિજં કૃત્યં, પ્રશંસન્ પરસમ્પદઃ ।

વિસ્મિતઃ પ્રાર્થયન્નૈતાઃ પ્રસક્તશ્ચૈતદર્જને ॥૧૮૪॥-૮

અર્થ : પોતાના વેપાર કલા વગેરે કર્તવ્યમાં કાંઈ ઉપજ ન થતા પોતાના કાર્યોની વ્યર્થ નિંદા કરતો અને અન્યોની સાંસારિક સમ્પત્તિની પ્રશંસા કરતો, એશ્વર્ય જોઈને વિસ્મિત થતો પરસમ્પત્તિને પ્રાર્થતો અને એને મેળવવામાં ખુંચેલો એ આર્તધ્યાનના બધાં કાર્યલિંગો છે.

પ્રમત્ત શ્ચેન્દ્રિયાર્થેષુ ગૃહ્ણો ધર્મપરાહ્મુખઃ ।

જિનોક્ત મપુરસ્કુર્વન્, નાર્તધ્યાને પ્રવર્તતે ॥૧૮૫॥-૯

અર્થ : પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રમાદી, ભોગમાં

આસક્ત ધર્મથી પરાંક્રમુખ તેમ જ જિન વચનોને માન ન
આપનારો આત્મા આર્તધ્યાનમાં પ્રવર્તે છે.

ઉત્સન્ન બહુદોષત્વં નાનામારણદોષતા, ।

હિંસાદિષુ પ્રવૃત્તિશ્ચ કૃત્વાઘં સ્મયમાનતા ॥૧૮૬॥-૧૫

અર્થ : હિંસામૃષા ચોરી અબ્રહ્મ પરિગ્રહ વગેરે પાપ
વિષે...ઉત્સન્ન દોષત્વ=સતત સેવનરુપ દોષ-બહુ દોષત્વ=પુષ્કળ
દોષ સેવન એટલે કે વારંવાર દોષ સેવન-નાના દોષત્વ=વિવિધ
રીતે દોષ સેવન. આમરણ દોષતા=બીજો મરી જાય કે સ્વયં
પોતે મરી જાય ત્યાં સુધી દોષ સેવન રુપ પ્રવૃત્તિ તેમજ પાપ-
કરીને ખૂબ રાજી થવું / ખુશ થવું...એ રોદ્રધ્યાનીના લક્ષણ
છે.

નિર્દયત્વાઽનનુશયૌ બહુમાનઃ પરાપદિ,

લિંગાન્યત્રેત્યદો ધીરૈ સ્ત્યાજ્યં નરકદુઃખદમ્ ॥૧૮૭॥-૧૬

અર્થ : બિલ્કુલ દયારહિત પશું...પાપ કર્યા પછી પણ જરાપણ
અફસોસ ન થવો, તેમજ બીજાની પીડામાં ખૂબ હર્ષ પામવો એ

બધું અહિં રૌદ્રધ્યાનમાં ચિત્ત સ્વરૂપ છે. આથી ધીર વ્યક્તિઓએ નરકના દુઃખ દેનારા તે રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જ્ઞાત્વા ધર્મ્યં તતો ધ્યાયેચ્ચતસ્ર સ્તત્ર ભાવનાઃ ।

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રવૈરાગ્યાચ્ચાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥૧૮૮॥-૧૯

અર્થ : ધર્મધ્યાન ને બરોબર જાણી ને પછી ધર્મધ્યાન ધ્યાવવું તે ધર્મધ્યાનને વિષે જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર અને વૈરાગ્ય એમ ચાર પ્રકારની ભાવના બતાવેલી છે.

નિશ્ચલત્વમસંમોહો, નિર્જરા પૂર્વકર્મણામ્ ।

સંગાશંસામયોચ્છેદઃ ફલાન્યાસાં યથાક્રમમ્ ॥૧૮૯॥-૨૦

અર્થ : જ્ઞાન ભાવનાનું ફળ નિશ્ચલત્વ છે. કેમકે શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસથી-જીવ અશુભ વિચારોથી નિવૃત્ત થાય છે શુભ વિચારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે...સૂત્રાર્થ વિશુદ્ધિ પામે છે, ભવ નિર્વેદ પામે છે, પુદ્ગલની ક્ષણ ભંગુરતા અને આત્માની અમરતા નો બરોબર પરિચય પામે છે જેને કારણે ગમે તેવા વિપરીત સંજોગોમાં પણ પરીબદ્ધ ઉપસર્ગાદિમાં એ નિશ્ચલ રહે છે. ચલાયમાન થતો નથી.

દર્શન ભાવનાનું ફળ અસંમોહ છે. કેમકે શંકાકાંક્ષા વિચિ-
કિત્સાદિ ભાવો દૂર થાય છે. શ્રદ્ધાની મજબૂતાઈ ને સચ્ચાઈ
દ્વારા મિથ્યાદેવદેવીની ઉપાસનામાં તે ખેંચાતો નથી ને સ્થિરતા
અમૂઢતા રૂપ અસંમોહ ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે.

જ્યારે ચારિત્ર ભાવના દ્વારા પૂર્વકર્મ નિર્જરા રૂપ ફળની
જીવને પ્રાપ્તિ થાય છે કેમકે તપ સંયમના સેવનથી પૂર્વકર્મો
ખરી જાય છે અશુભકર્મો બંધાતા અટકી જાય છે. તો કુશ-
લાનુબંધી શુભકાર્યો અનાયાસે બંધાય છે.

તો...વૈરાગ્યભાવના દ્વારા જીવને સંગ આશંસા અને ભયનો
ઉચ્છેદ ફળ રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે...કેમકે વૈરાગ્ય ભાવનામાં દેહની
નશ્વરતા ને સંસારની અસારતાનું ભાન થતા નિઃસંગ બને
છે. આશંસા=ઈચ્છા આશા વાસનાથી રહિત બને છે તેમજ
સર્વ પ્રકારના ભયથી રહિત બને છે.

सदृशप्रत्ययावृत्त्या वैतृष्ण्याद् बहिरर्थतः ।

एतच्च युज्यते सर्वं भावनाभावितात्मनि ॥१९०॥-२५

અર્થ : આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને વૈરાગ્ય રૂપ ચાર

ભાવનાથી ભાવિત આત્મામાંજ...જગતના પદાર્થો અને કાયા વગેરેમાં “ઇદં અપિ અનિત્યં” “ઇદં અપિ અનિત્યં” વગેરે વગેરે એકસરખા તાત્વિક બોધના અભ્યાસથી અને એ બાહ્ય પદાર્થોથી થયેલ વૈરાગ્ય દ્વારા મનનું વશપણું મનની સ્થિરતા વગેરે ધર્મધ્યાનોપયોગી સર્વ ભૂમિકા ઘટી શકે છે.

અર્થાત્ વારંવાર તત્ત્વદ્રષ્ટિના અભ્યાસ દ્વારા અને બાહ્ય પદાર્થો ના વૈરાગ્ય દ્વારા સ્થિર થયેલ ચિત્તમાં જ ધ્યાનની લાયકાત છે અને તેવી લાયકાત ઉપરોક્ત ચાર ભાવનાથી ભાવિત આત્માને વિષેજ ઘટી શકે છે.

सर्वासु मुनयो देशकालावस्थासु केवलम् ।

प्राप्ता स्तन्नियमो नाऽऽसां, नियता योगसुस्थता ॥१९१॥૩૦

અર્થ : સર્વ પ્રકારના સ્થાનોમાં સર્વકાળમાં અને સર્વ પ્રકારની અવસ્થા વિષે ભૂતકાળમાં ઘણા મહાત્માઓએ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી છે આથી ધ્યાનની બાબતમાં દેશકાલ કે અવસ્થા બાબતમાં કોઈ નિયતતા નથી કોઈ બંધન નથી જે કોઈ દેશ જે કોઈ કાળ અને જે કોઈ અવસ્થામાં ધ્યાન=મન-

વચન કાયા ના યોગની સ્થિરતા થાય તેજ તેના માટે નિયત છે.

વાચના ચૈવ પૃચ્છા ચ પરાવૃત્ત્યનુચિંતને ।

ક્રિયા ચાલમ્બનાનીહ સદ્ધર્માવશ્યકાનિ ચ ॥૧૯૨॥૩૧

અર્થ : વાચન પૃચ્છના પરાવર્તના અનુપ્રેક્ષા આદિ ચાર શ્રુતધર્મગત ધર્મધ્યાનના આલંબન છે. તો પરિલેહણાદિ ક્રિયા ને સામાયિકાદિ આવશ્યકો એ ક્રિયાધર્મ=ચારિત્ર ધર્મગત ધર્મ-ધ્યાનના આલંબનો છે.

આજ્ઞાપાયવિપાકાનાં સંસ્થાનસ્ય ચ ચિંતનાત્ ।

ધર્મધ્યાનોપયુક્તાનાં ધ્યાતવ્યં સ્યાચ્ચતુર્વિધમ્ ॥૧૯૩॥૩૫

અર્થ : દેવાધિદેવ પરમાત્માની આજ્ઞાનું ચિંતન કરવું. રાગ-દ્વેષ કામક્રોધાદિના અપાયો / નુકશાનોનું ચિંતન કરવું બંધાયેલા કે બંધાતા કર્મો ના વિપાક=પરિણામનું ચિંતન કરવું તેમજ...ચૌદરાજ લોકના સંસ્થાન=આકાર વિશેષો ઉપર ચિંતન કરવું. આમ ધર્મધ્યાનમાં રક્ત વ્યક્તિ ને ધ્યાન કરવા લાયક આ ચાર બાબતો છે.

મનસ શ્વેન્દ્રિયાણાં ચ જયાદ્યો નિર્વિકારધી:

ધર્મધ્યાનસ્ય સ ધ્યાતા, જ્ઞાન્તો દાન્તઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥૧૯૪॥૬૨

અર્થ : મન તથા પાંચે ઇન્દ્રિયો પર વિજયં પ્રાપ્ત કરી ને જેણે પોતાની બુદ્ધિ નિર્વિકારી બનાવી છે અને જે શાંત અને-દાંત બન્યો છે એવો વ્યક્તિ જ ધર્મધ્યાનનો સાચો ધ્યાતા છે.

અનિત્યત્વાદ્યનુપ્રેક્ષા ધ્યાનસ્યોપરમેડપિ હિ ।

માવયેન્નિત્યમગ્રાન્તઃ પ્રાણા ધ્યાનસ્ય તાઃ ખલુ ॥૧૯૫॥૧૦

અર્થ : ધ્યાનાદિથી જ્યારે જીવ નિવૃત્ત થાય ત્યારે પણ અભ્રાંત એવા તેણે અનિત્યત્વ વગેરે ૧૨ ભાવનાનું હંમેશા ચિંતવન કરતા રહેવું જોઈએ કેમકે આ ભાવનાઓએ શુભ-ધ્યાનની પ્રાણ સમી છે. જેનાથી પુનઃ ધ્યાનની ધારામાં જીવ વહી શકે છે.

તીવ્રાદિમેદમાજઃ સ્યુર્લેશ્યા સ્તિસ્ત્ર ઇહોત્તરાઃ ।

લિંગાન્યત્રાગમશ્રદ્ધાવિનયસદ્ગુણસ્તુતિઃ ॥૧૯૬॥૭૧

અર્થ : તેજો પદ્મ અને શુકલ આ ત્રણેય લેશ્યા તીવ્ર તીવ્રતર અને તીવ્રતમ ભેદે ધર્મધ્યાનીને સંભવે છે. તો..જિનેશ્વર

પ્રભુએ ફરમાવેલ આગમોક્ત પદાર્થોમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા-દેવ-
ગુરુ આદિનો યથોચિત અભ્યુત્થાનાદિ વિનય અને તેઓના
સદ્ગુણોની સ્તુતિ એ ધર્મધ્યાની મહાત્માના ચિહ્ન છે...એના
કાર્યલિંગો છે.

લિંગં નિર્મલયોગસ્ય શુક્લધ્યાનવતોઽવધઃ ।

અસમ્મોહો વિવેકશ્ચ બ્યુત્સર્ગશ્ચાભિધીયતે ॥૧૯૭॥-૮૩

અર્થ : નિર્મળ યોગવાળા શુક્લ ધ્યાની મહાત્માના ચાર
લિંગો નીચે પ્રમાણે છે-૧, અવધ ૨, અસંમોહ ૩ વિવેક ૪
બ્યુત્સર્ગ.

અવધાદુપસર્ગેભ્યઃકમ્પતે ન બિભેતિ વા ।

અસમ્મોહા ત્ર સૂક્ષ્માર્થે માયાસ્વપિ ચ મુહ્યતિ ॥૧૯૮॥-૮૪

વિવેકાત્ સર્વસંયોગા દ્વિત્ર માત્માનં મીક્ષતે ।

દેહોપકરણાસંડગો બ્યુત્સર્ગા જ્જાયતે મુનિઃ ॥૧૯૯॥-૮૫

અર્થ : શુક્લ ધ્યાનના પ્રથમ લિંગ અવધથી કોઈપણ પ્રકારના
પરીષદો કે ઉપસર્ગોથી તે મુનિ કંપતો પણ નથી અને
ભય પણ પામતો નથી.

દ્વિતીય લિંગ અસમ્બોહથી તે સૂક્ષ્મ પદાર્થોના ચિંતનમાં મુંઝાતો નથી કે દેવાદિકૃત માયામાં પણ મુંઝાતો નથી તૃતીયલિંગ “વિવેક”થી દેહ ઉપધિ આદિ સર્વ પ્રકારના સંયોગથી પોતાના આત્માને તે ભિન્ન દેખે છે તો ચતુર્થ લિંગ “વ્યુત્સર્ગ”થી દેહ અને ઉપકરણાદિથી અસંગ થઈ જાય છે...એનો સંગ એને રહેતો નથી.

एतद्ध्यानक्रमं शुद्धं मत्वा भगवदाज्ञया ।

यः कुर्यादेतदभ्याસं सम्पूर्णाध्यात्मविद् भवेत्॥२००॥-८६

અર્થ : ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે શુદ્ધ એવા આ ધ્યાનના ક્રમને જાણીને જે તે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે એ આત્મા પૂર્ણ અધ્યાત્મના સ્વરૂપનો જ્ઞાતા=કેવલી બને છે.

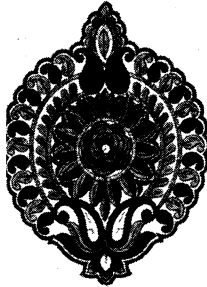

ધ્યાનસ્તુતિ, અધિકાર-૧૭

આત્મનો હિ પરમાત્મનિ યોઽમૂદ્, મેદબુદ્ધિકૃત એવ વિવાદઃ,
ધ્યાનસન્ધિકૃદમું વ્યપનીય, દ્રાગમેદમનયો વિતનોતિ॥૨૦૧॥-૧૧

અર્થ : આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે કોઈ ભેદ છે કે નહિં એવો વિવાદ સતત ચાલ્યો આવે છે. પરંતુ સંધિકાર એવા આ ધ્યાને આ વિવાદ દૂર કરી તત્ક્ષણ બે વચ્ચેનો અભેદ સાધી આપે છે.

અર્થાત્ ધ્યાન દ્વારા આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો અભેદ અનુભવાયુ છે આના જેવી ધ્યાન માટે કંઈ ઉત્તમ સ્તુતિ છે...

આત્મનિશ્ચયાધિકાર-૧૮

આત્મજ્ઞાનફલં ધ્યાન, માત્મજ્ઞાનં ચ મુક્તિદમ્,
આત્મજ્ઞાનાય તન્નિત્યં યત્નઃકાર્યો મહાત્મના ॥૨૦૨॥૧॥

અર્થ : શુભધ્યાનનું ફલ આત્માનું જ્ઞાન છે...અને આત્મજ્ઞાન મુક્તિ આપનારું છે. આથી આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા મહાત્માઓએ સદાય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

નવાનામપિ તત્ત્વાનાં જ્ઞાન માત્મપ્રસિદ્ધયે,
યેનાઽજીવાદયો ભાવાઃ સ્વભેદપ્રતિયોગિનઃ ॥૨૦૩॥૩॥

અર્થ : જીવ એ...અજીવ નથી, પુણ્ય નથી પાપનથી, બંધ નિર્જરા આસ્રવસંવર અને મોક્ષ નથી પણ તે બધાથી ભિન્ન છે...આમ અજીવાદિથી ભિન્ન આત્મ તત્ત્વ છે...એ પ્રસિદ્ધ કરવા માટે જ નવે નવ તત્ત્વોનું જ્ઞાન કરવાનું છે...અને તેથી જ અજીવાદિભાવો એ...આત્મામાં રહેલ સ્વભેદના પ્રતિયોગિ બને છે...અર્થાત્ દરેક અજીવાદિથી ભિન્ન આત્મા છે...ને જ્યાં અજીવાદિની ભિન્નતા છે...ત્યાં અજીવાત્વાદિ નથી

રહેતું...(સ્વ=અજીવાદિ એનો ભેદ=ભિન્નતા (આત્મામાં) ભેદના પ્રતિયોગ=વિરોધિ અજીવત્વાદિ)

દુંકમાં...એક જીવનું જ્ઞાન કરવા માટે પણ...અજીવાદિ ને જાણવા આવશ્યક છે...અજીવાદિના સ્વરૂપનો પરિચય કરીને જ એ સ્વરૂપથી ભિન્ન જેનું સ્વરૂપ છે તેવો આત્મા સમજી શકાય છે...

तदेकत्वपृथक्त्वाभ्या मात्मज्ञानं हितावहम्,
वृथैवाभिनिविष्टान मन्यथा धीर्विडम्बना ॥२०४॥५॥

અર્થ : આત્મજ્ઞાન-એકત્વ એટલે કે અભેદથી અને પૃથક્ત્વ એટલે ભેદથી કરવું હિતાવહ છે...નહિ તો અભેદનો જ અભિનિવેશ-કદાગ્રહ રાખનાર કે ભેદનો જ કદાગ્રહ રાખનારની વિપરીત બુદ્ધિ એ માત્ર વિડમ્બના છે.

અહિં નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયનાં એમ બે દ્રષ્ટિ કોણો છે.

નિશ્ચયનય કહે છે. આત્મા જ્ઞાનાદિથી અભિન્ન છે.

વ્યવહાર નય કહે છે આત્મા અને જ્ઞાન ભિન્ન છે.

નિશ્ચય કહે છે એક આત્મા બીજા આત્માથી અભિન્ન છે (સ્વરૂપથી) તો વ્યવહાર કહે છે...દરેક આત્મા એક બીજાથી ભિન્ન છે. નિશ્ચય કહે છે. આત્મા દેહાદિથી ભિન્ન છે તો વ્યવહાર એવું વિધાન કરે છે આત્મા દેહાદિથી અભિન્ન છે...સામા સામા આવા વિધાનો...અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણ અને અપેક્ષા સાપેક્ષ છે...આ અપેક્ષા સમજયા વિના એકાંત વાદી બુદ્ધિ એ માત્ર વિડમ્બના છે...

આ અધિકારમાં આત્મ તત્ત્વનો મૌલિક નિશ્ચય કરવાનો હોવાથી...નિશ્ચયનયના દ્રષ્ટિકોણની પ્રાધાન્યતા વાળો છે એ ધ્યાનમાં રાખી...આગળના શ્લોકો વિચારવા.

एक एव हि तत्रात्मा स्वभावसमवस्थितः,

ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणः प्रतिपादितः ॥२०५॥६॥

અર્થ : તે નવનત્ત્વોને વિષે...જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના સ્વરૂપવાળો લક્ષણવાળો સ્વભાવમાં...સ્થિર એવો આત્મા એક જ છે...

આમ સ્વરૂપ અને સ્વભાવ સ્થિરતાથી દુનિયાના બધા

આત્મા એક જ છે...એવો નિશ્ચયનયનો દ્રષ્ટિકોણ છે.

प्रभानैर्मल्यशक्तीनां यथा रत्नात्र भिन्नता,

ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणानां तथात्मनः ॥२०६॥७॥

અર્થ : જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ આત્મ ગુણો એ આત્માથી ભિન્ન નથી...જેવી રીતે રત્નની કાંતિ રત્નની નિર્મળતા અને રત્નની ઉપદ્રવ દૂર કરવાની શક્તિ એ રત્નથી જુદી નથી તેમ...

घटस्य रूप मित्यत्र यथा भेदो विकल्पजः

आत्मनश्च गुणानां च तथा भेदो न तात्त्विकः ॥२०७॥९

અર્થ : (નિશ્ચયનયની દ્રષ્ટિ) “ઘડાનુ રૂપ” આમ છટ્ટી વિભક્તિ દ્વારા ફલિત કરાતું. ઘડા અને રૂપ વચ્ચેનો ભેદ એ વ્યવહારના વિકલ્પ છે...તાત્વિક નથી કેમકે ઘડાવિનાનું રૂપ અને રૂપ વિનાનો ઘડો બન્ને અભિન્ન હોવાથી પ્રાપ્ત થતા નથી એજ રીતે આત્મા અને આત્મા ના જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ગુણો પણ...આત્માથી જે જુદા છે એમ ષષ્ટી વિભક્તિ દ્વારા સૂચિત કરાય છે....તે ભેદ પણ તાત્વિક નથી અતાત્વિક છે.

શુદ્ધં યદાત્મનો રુપં નિશ્ચયેનાનુભૂયતે,
વ્યવહારો મિદા દ્વારાઽનુભાવયતિ યત્ પરમ્॥૨૦૮॥૧૦

અર્થ : નિશ્ચયનય દ્વારા આત્માનું શુદ્ધ જે સ્વરૂપ અનુભવાય છે...વ્યવહાર નય એજ સ્વરૂપને ભેદ કથનથી અન્ય ને અનુભવાવે છે...

આત્મ જ્ઞાનમય છે એવા નિશ્ચયના અનુભવને સમજાવવા વ્યવહાર, જ્ઞાન વાળો આત્મા છે અથવા આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે એમ ભેદ કથનથી સમજાવે છે.

વસ્તુતસ્તુ ગુણાનાં તદ્ રુપં ન સ્વાત્મનઃ પૃથક્,
આત્મા સ્યાદન્યથાઽનાત્મા જ્ઞાનાદ્યપિ જડં ભવેત્ ॥૨૦૯॥૧૧

અર્થ : વાસ્તવિક રીતે વિચારીએ તો...ગુણોનું તે સ્વરૂપ તે સ્વાત્માથી ભિન્ન નથી આત્મા અને જ્ઞાનાદિ ગુણો બન્ને એક જ છે...જો બન્ને ને જુદા માનીએ તો...આત્મા જ્ઞાનરહિત બનતા-અનાત્મા=જડ બની જશે ને જ્ઞાનાદિ ગુણો પણ...આત્માથી જુદા પડતા ચૈતન્યહીન જડ બની

જશે...માટે...નિશ્ચયનયના મૂળ દ્રષ્ટિકોણથી ગુણ અને આત્મા બન્ને ભિન્ન નથી.

મન્યતે વ્યવહારસ્તુ ભૂતગ્રામાદિભેદતઃ

જન્માદેશ્ચ વ્યવસ્થાતો મિથો નાનાત્વ માત્મનામ્ ॥૨૧૦॥૧૩

અર્થ : ભૂતગ્રામ=એકેન્દ્રિય બેઇન્દ્રિયાદિ ૧૪ પ્રકારના ભેદથી આદિ પદથી...૪ ગતિ, ૫ ઇન્દ્રિય, ૬ કાય વગેરે ભેદો દ્વારા તેમજ જન્માવસ્થા બાલ યુવા વૃદ્ધ મૃત્યુ વગેરે અવસ્થાઓના ભેદથી વ્યવહારનય આત્માઓની પરસ્પર અનેકવિધતા માને છે...અર્થાત્ કોઇ એકેન્દ્રિય છે કોઇ બેઇન્દ્રિય છે એ રીતે પણ આત્માઓ ભિન્ન ભિન્ન છે તો એક જ આત્મા બાલક રૂપ યુવાન રૂપ વૃદ્ધ રૂપ એમ પણ ભિન્ન રૂપે છે એમ વ્યવહારનયની મૂલવણી છે.

ન ચૈતન્ નિશ્ચયે યુક્તં ભૂતગ્રામો યતોઽખિલઃ

નામકર્મપ્રકૃતિજઃ સ્વભાવો નાત્મનઃ પુનઃ ॥૨૧૧॥૧૪

અર્થ : ભૂતગ્રામથી કરાતો આત્માનો ભેદ નિશ્ચયનય માન્ય કરતો નથી એતો કહે છે કે...નામકર્મની વિવિધ પ્રકૃતિઓથી

જન્મેલ સૂક્ષ્મ, એકેન્દ્રિય, પર્યાપ્ત વગેરે ભૂતગ્રામ રૂપ પર્યાયો છે તે કર્મ જનિત વસ્તુ છે...નહિં કે આત્માનો મૂળ સ્વભાવ-કર્મજનિત પર્યાયોથી આત્માનો ભેદ કરવો એ યુક્તિ સંગત નથી...

जन्मादिकोऽपि नियतः परिणामो हि कर्मणाम्,
न तु कर्मकृतो भेदः स्यादात्मन्यविकारिणि ॥२१२॥१५

અર્થ : જન્મ મરણ વગેરે અવસ્થાઓ પણ આયુષ્ય વગેરે કર્મનો જ પરિણામ છે...અવિકાર-નિર્વિકાર એવા આત્માને વિષે કર્મકૃત આ ભેદો દ્વારા ભેદ શી રીતે મનાય ? કર્મકૃત ભેદ આત્માને વિષે નથી ઘટતો...

उपाधिभेदजं भेदं, वेत्त्यज्ञः स्फटिके यथा,
तथा कर्मकृतं भेद-मात्मन्येवाभिमन्यते ॥२१३॥१७

અર્થ : સફેદ પારદર્શક નિર્મલ સ્ફટિક માં...તેને અડીને રહેલા લાલ લીલા પીળા ભૂરા વસ્ત્રો થી લાલાશ લીલાશ પીળાશ ભૂરાશ સ્ફટિકમાં પ્રતિબિમ્બિત થાય છે...અને અજ્ઞાની માણસ એક જ સ્ફટિક ને...લાલ સ્ફટિક લીલો સ્ફટિક પીળો ને

ભૂરો સ્ફટિક એમ કહીને જુદો જુદો માને છે આમ ઉપાધિ ભેદથી જન્મેલ ભેદ ને સ્ફટિકમાં અજ્ઞાની આરોપિત કરે છે. એજ રીતે કર્મકૃત ભેદોને પણ આત્મામાં આરોપિત કરી અજ્ઞાની, આત્માના પણ દેવાત્મા બાલ યુવાન વૃદ્ધ વગેરે વિવિધ ભેદો કરે છે...અને કર્મકૃત ભેદો આત્માના જ ભેદો છે તેમ માની લે છે.

एकक्षेत्रस्थितोऽप्येति नाऽऽत्मा कर्मगुणान्वयम्,

तथामव्यस्वभावत्वाच्छुद्धो धर्मास्तिकायवत् ॥२१४॥१९

અર્થ : એકજ ક્ષેત્ર=આકાશપ્રદેશમાં...કર્મ પરમાણુઓની સાથે જ વસવા છતાં, આત્મા...કર્મ જન્ય ગુણ...રૂપાદિ ગત્યાદિ વગેરેનો સંબંધ પામતો નથી...એટલે...કે રૂપી કે...વિવિધ ગતિ વગેરે પરિણામ પામતો નથી...કારણ કે...ધર્માસ્તિકાયની જેમ આત્માનો પણ સ્વસ્વરૂપ છોડી અન્ય સ્વરૂપમાં પરિણમવાનો સ્વભાવ નથી માટે જેમ ધર્માસ્તિકાય પુદ્ગલના સંગ છતાં નિર્લપ રહે છે પુદ્ગલના કોઈ ગુણ અપનાવતો નથી તેમ શુદ્ધાત્મા પણ પુદ્ગલ કે કર્મના કોઈ ગુણ સ્વીકારતો નથી.

યથા તૈમિરિકશ્ચન્દ્રમપ્યેકં મન્યતે દ્વિધા,

અનિશ્ચયકૃતોન્માદ સ્તથાત્માનમનેકધા ॥૨૧૫॥૨૦

અર્થ : જેમ તૈમિરિક=નેત્રરોગી આકાશમાં રહેલા એક ચન્દ્રને પણ...અનેકરૂપે-બે રૂપે જુએ છે તેમ...કર્મજન્ય વિવિધ સ્વરૂપોના કારણે નિર્ણય ન થવાથી...અનિશ્ચયથી જન્મેલ ગાંડપણ વાળો વ્યવહારનયવાદી પણ...એક આત્માને અનેક રૂપે જુએ છે. (મનુષ્ય દેવ નરક રાજારંક વગેરે...)

સદસદ્વાદપિશુનાત્ સંગોપ્ય વ્યવહારતઃ,

દર્શયત્યેકતારત્નં સતાં શુધ્ધનયઃ સુહૃત્ ॥૨૧૬॥૨૨

અર્થ : આત્મા કથંચિત્ સત્ છે કથંચિત્ અસત્ છે...એવા પ્રકારના ભેદયુક્ત કથન કરવામાં...માહિર-ચાડી યુગલી ખોર સમાન વ્યવહાર નયથી સંરક્ષણ કરી / બચાવી નિશ્ચયનય / શુધ્ધનય રૂપી મિત્ર દરેક આત્મામાં એકતા રૂપ રત્ન સજ્જનોને દેખાડે છે.

ચાડીયો યુગલી ખોર આ સારો આ ખોટો ઉંચ નીચ વગેરે ભેદો બતાવી લડાવી નાંખે છે...જ્યારે સાચો

સન્મિત્ર...બધાય સરખા છે...એમ કહીને સમાધાન વૃત્તિ આપે છે...વ્યવહાર નય ને નિશ્ચયનયને આ શ્લોકમાં યુગલીખોર અને સન્મિત્રનું માર્મિક રૂપક આપવામાં આવ્યું છે.

કર્મણસ્તે હિ પર્યાયા નાત્મનઃ શુદ્ધસાક્ષિણઃ,

કર્મક્રિયાસ્વભાવં યદાત્મા ત્વજસ્વભાવવાન્ ॥૨૧૭॥૨૫

અર્થ : મનુષ્ય દેવ રાજારંક વગેરે બધા તે તે પર્યાયો એ કર્મ ના પર્યાયો છે...નહી કે પલટાતા પર્યાયો ના શુદ્ધ સાક્ષી એવા આત્માના.... કારણકે...જુદા જુદા પર્યાયો ઉત્પન્ન કરવાની ક્રિયાનો સ્વભાવ કર્મનો છે...જ્યારે...આત્મા તો અજ સ્વભાવવાળો છે. એટલે કે ક્રિયાને પોતામાં જન્મ ન આપવાના સ્વભાવવાળો છે.

આથી...બન્ને તદ્દન વિરોધી સ્વભાવના હોવાથી કર્મના તે પર્યાયો આત્માના બની શકે નહી કે તેનાથી પડતા વિવિધ ભેદો આત્મામાં ઘટી શકે નહી.

યથા સ્વપ્નાવબુદ્ધોર્થો વિબુદ્ધેન ન દૃશ્યતે,

વ્યવહાર મતઃ સર્ગો જ્ઞાનિના ન તથેક્ષ્યતે ॥૨૧૮॥૨૮

અર્થ : જેમ સ્વપ્નમાં જણાયેલો પદાર્થો જાગ્યા પછી આપણી આજુબાજુ આપણે નથી જોતા / આપણને નથી દેખાતા...એજ રીતે વ્યવહાર મતના (નિદ્રા વસ્થા સમાન) દ્રષ્ટિકોણ થી જે સંસાર આત્માનો દેખાય છે તે નિશ્ચય દૃષ્ટિ યુક્ત જ્ઞાનીને (જાગૃત અવસ્થાવાળા સમાન) નથી દેખાતો.

વ્યવહારને કર્મ યુક્ત આત્મા ભાસે છે. તો જ્ઞાની / નિશ્ચયને કર્મ યુક્ત શુદ્ધસ્વરુપે જ આત્મા ભાસે છે...બે નયના દ્રષ્ટિ બિંદુની આજ વાસ્તવિકતા છે...

इति शुद्धनयायत्त-मेकत्वं प्राप्त-मात्मनि,

अंशादिकल्पनाप्यस्य नेष्टा यत्पूर्णवादिनः ॥२१९॥३१

અર્થ : આમ નિશ્ચયનય (શુદ્ધ) આત્મામાં જ્ઞાનાદિ ગુણ ને પણ અભિન્ન માને છે. તો બીજો આત્મા અને આ આત્મા એવા આત્મા આત્મા વચ્ચેનો ભેદ પણ એને સામાન્ય છે...તેથી શુદ્ધ નયાધીન આત્મામાં એકત્વ જ પ્રાપ્ત થાય છે જ્ઞાનથી કે અન્ય આત્માથી, અભિન્ન એક જ આત્મા છે એવી એની સ્પષ્ટ માન્યતા છે...

ને બધી વસ્તુને પરિપૂર્ણ સ્વરૂપે માનતો આ પૂર્ણવાદીનય આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ છે...એ પૂર્ણ આત્માના અંશોની કલ્પના પણ એને પ્રિય નથી એતો...પ્રદેશાદિ વગેરેની કલ્પના કર્યા વિનાના એક અને પૂર્ણ આત્માને જ માને છે.

एक आत्मेति सूत्रस्याप्ययमेवाशयो मतः ,

प्रत्यग् ज्योतिष मात्मान माहुः शुद्धनयाः खलु ॥२२०॥३२

અર્થ : “એગે આયા” “આત્મા એક છે” ઠાણાંગ સૂત્રના પ્રથમ સૂત્રનો પણ...આશય...પણ...નિશ્ચય નયનો જ આશય છે.

વળી નિશ્ચયનયવિશેષ શુદ્ધ સંગ્રહનય વગેરે નયો તો...બન્ધમોક્ષાદિ રહિત શુદ્ધ જ્યોતિ સ્વરૂપ આત્મા ને જ માને છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ સિવાયનું અન્ય સ્વરૂપ આત્માનું સંભવી શકતું જ નથી એવો શુદ્ધ નયોનો મત છે.

प्रपञ्चसञ्चयक्लिष्टा-न्मायारूपाद् बिभेमि ते,

प्रसीद भगवन्नात्मन् शुद्धरूपं प्रकाशय ॥२२१॥३३

અર્થ : હે ભગવન્ આત્મન્ આપ મારી ઉપર કૃપા કરો અને આપના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરો...કેમકે સંસારના પ્રપંચોના સંચયથી કલેશ યુક્ત આપના માયાવી વિવિધ સ્વરૂપથી મને ખૂબ ભય લાગે છે.

વ્યવહારનય મત પ્રમાણે દેહ ધન કર્મ વગેરેથી આત્મા જે અભિન્ન મનાય છે...તેનું ક્રમશઃ ખંડન કરીને દેહાદિથી આત્માનું પૃથક્ત્વ નિશ્ચયનય હવેના શ્લોકોમાં રજુ કરીને આત્મ નિશ્ચય સ્પષ્ટ કરે છે.

ન રુપં ન રસો ગન્ધો ન સ્પર્શો ન ચાકૃતિઃ,

યસ્ય ધર્મો ન શ્લબ્દો વા તસ્ય કા નામ મૂર્તતા ॥૨૨૨॥૩૭

અર્થ : જેના ગુણ ધર્મમાં રૂપ નથી રસ નથી ગન્ધ નથી સ્પર્શ નથી શબ્દ કે આકૃતિ નથી તે આત્માની મૂર્તતા કેવી રીતે હોય શકે...? કથંચિત્ મૂર્તતા પણ...તમે આત્મામાં ખોટી આરોપિત કરો છો. એવું નિશ્ચયનય કહે છે...અને મૂર્તતા માન્યા વિના વેદના વગેરેનો પણ ખુલાસો કરે છે કે-

વેદનાઽપિ ન મૂર્તત્વનિમિત્તા સ્ફુટમાત્મનઃ,

પુદ્ગલાનાં તદાપત્તેઃ કિન્ત્વશુદ્ધ સ્વશક્તિજા ॥૨૨૩॥૪૨

અર્થ : જીવને વેદનાનો અનુભવ થાય છે...માટે એમાં મૂર્તત્વ માનવું જરૂરી છે...મૂર્તત્વ માનો આવી વ્યવહારનયની દલીલ સામે નિશ્ચય નય કહે છે કે-આત્માને મૂર્તત્વ ને કારણે વેદનાદિનો અનુભવ થાય છે એવું કહેવું યુક્તિ સંગત નહીં બને, કેમકે જ્યાં મૂર્તત્વ ત્યાં વેદના આવી વાત કરતા, પરમાણુ પુદ્ગલમાં મૂર્તત્વ હોવાના કારણે ત્યાં પણ વેદનાદિની આપત્તિ આવશે...તે પણ આઘાતાદિની વેદના અનુભવશે. માટે સુખદુઃખના અનુભવ માત્રથી આત્મામાં મૂર્તતા સ્થાપવી એ યોગ્ય નથી. કદાચ તમે કહેશો કે આત્માને જે વેદનાદિનો અનુભવ થાય છે તે મૂર્તતાથી નથી થતો તો શાથી થાય છે ?

તો એનું સમાધાન એ છે કે કર્માદિના સંયોગથી આત્માનો વિશુદ્ધ ઉપયોગ અશુદ્ધ થયો છે. તે અશુદ્ધ ઉપયોગ શક્તિથી વેદનાદિનો જીવને અનુભવ થાય છે.

નાઽઽત્મા તસ્માદમૂર્તત્વં ચૈતન્યં ચાહનિવર્તતે,

અહો દેહેન નૈકત્વં, તસ્ય મૂર્તેન કર્હિચિત્ ॥૨૨૪॥૪૬

અર્થ : તેથી કરીને આત્મા ચૈતન્યને ઓળંગી જઇ શકતો નથી અમૂર્તતા ને ઓળંગી જઇ શકતો નથી, તેમજ મૂર્ત બની શકતો નથી માટે મૂર્ત એવા દેહ સાથે કોઇ કાળે પણ તેનું એકત્વ સંભવી શકતું નથી.

પુદ્ગલાનાં ગુણો મૂર્તિ રાત્મા જ્ઞાનગુણો પુનઃ,

પુદ્ગલેમ્ય સ્તતો મિત્ર માત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥૨૨૫॥૪૮

અર્થ : મૂર્તત્વ એ પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ગુણ છે અને આત્મા તો જ્ઞાન / ચૈતન્ય ગુણ વાળો છે. આથી (મન વાણી કર્મ ધન વગેરે) પુદ્ગલ દ્રવ્યોથી આત્મ દ્રવ્ય મિત્ર છે એમ જિનેશ્વરો કહે છે...

આત્મન સ્તદજીવેભ્યો વિમિત્રત્વં વ્યવસ્થિતમ્,

વ્યક્તિભેદનયાદેશા દજીવત્ત્વ મપીષ્યતે ॥૨૨૬॥૫૩

અર્થ : આમ પુદ્ગલ વગેરે તમામ અજીવોથી આત્માનું

ભિન્નપણું નિશ્ચયનયથી પાકું થાય છે...જોકે વ્યક્તિ ભેદનય=વ્યક્તિ વ્યક્તિ એ ભેદ કરનાર નય અર્થાત્ વ્યવહારનય.

આ વ્યવહારનય ના દ્રષ્ટિ કોણથી તો...સંસારી જીવ સિદ્ધજીવ એમ જીવના ભેદ પણ છે તેમ એ વ્યક્તિ ભેદ ન્યાદેશથી અપેક્ષાએ જીવમાં અજીવત્વ પણ ઘટાવી શકાય છે. ને મનાય છે. તે આ રીતે...

अजीवा जन्मिनः शुद्धभावप्राणव्यपेक्षया,

सिद्धाश्च निर्मलज्ञानाद् द्रव्यप्राणव्यपेक्षया ॥२२७॥५४

અર્થ : શુદ્ધ ભાવ પ્રાણ એટલે અનંતજ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વગેરે ગુણો અને દ્રવ્ય પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો વગેરે ૧૦ પ્રાણો આમ શુદ્ધભાવ પ્રાણ ને લઈને જીવને જો જીવ ગણવામાં આવતો હોય તો સિદ્ધો જ જીવ તરીકે ઘટી શકે તેમાંજ શુદ્ધ ભાવ પ્રાણો છે...બાકી બધા જ જન્મધારી જીવો...સંસારી જીવો શુદ્ધ ભાવ પ્રાણ રહિત હોઈને અજીવ બની જશે...ને...દ્રવ્ય પ્રાણને લઈને જો જીવને જીવ માનતા હોય તો તે ઇન્દ્રિયાદિ

દ્રવ્ય પ્રાણોનો સિદ્ધમાં અભાવ હોવાથી નિર્મલ જ્ઞાનવાળા સિદ્ધો
દ્રવ્યપ્રાણની અપેક્ષાએ અજીવ બની જશે...દ્રવ્ય પ્રાણની
અપેક્ષાઓ તો માત્ર સંસારી જીવો જ જીવ ગણાશે...

આમ વ્યવહાર નયે તો જીવમાં જુદી જુદી અપેક્ષાએ
અજીવત્વ આવી જશે...

એજ રીતે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ....પુણ્ય પાપની શુભ
અશુભતા છે...તે અંગે પણ નિશ્ચયનયની માન્યતાઓ જુદી
છે જેને સ્વીકાર્યા વિના પણ...સંસારનો અંત થવો દુર્લભ
છે....

पुण्यं कर्म शुभं प्रोक्त मशुभं पाप मुच्यते,

तत्कथं तु शुभं जन्तून यत् पातयति जन्मनि ॥२२८॥५७॥

અર્થ : વ્યવહારનય કહે છે કે પુણ્ય કર્મ એ શુભ છે અને
પાપકર્મ અશુભ છે...ત્યાં નિશ્ચયનય કહે છે...પાપકર્મ તો
અશુભ છે પણ પુણ્યને તમે શુભ કેમ કહી શકો કેમકે જે
પુણ્ય જીવને જન્મના ચક્કરમાં પાડે છે સંસારમાં જકડી રાખે
છે તેને ખરેખર શુભ કેમ મનાય ?

फलाभ्यां सुखदुःखाभ्यां न भेदः पुण्यपापयोः ,

दुःखा न मिद्यते हन्त यतः पुण्यफलं सुखम् ॥२२९॥६२

અર્થ : પુણ્યનું ફળ સુખ છે અને પાપનું ફળ દુઃખ છે...આમ સુખ દુઃખ રૂપ ફળ ભેદની અપેક્ષાએ પુણ્ય પાપનો ભેદ છે...ને એક ફળ સારુ છે એક ખરાબ છે એ રીતે એમા શુભ શુભતા પણ આવશે આવી વ્યવહાર નયની દલીલ સામે નિશ્ચયતો કહે છે કે...તમે જે પુણ્યના ફળને સુખ કહ્યું છે તે તાત્વિક રીતે દુઃખ જ છે...એનાથી એ જુદુ નથી પડતું...નામ ભલે સુખ રાખો પણ તત્વતઃ જો દુઃખ હોય તો પુણ્ય અને પાપ બન્ને સરખા જ થયા.

परिणामाच्च तापाच्च संस्काराच्च बुधै र्मतम्,

गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखं पुण्यमवं सुखम् ॥२३०॥६४

અર્થ : પુણ્યથી જન્ય સુખ ચાર કારણો સર દુઃખ રૂપ છે ૧. પરિણામ થી, ૨. તાપથી, ૩. સંસ્કારથી, ૪. ગુણ વૃત્તિના વિરોધથી...પરિણામથી એટલે કે...પુણ્યફળ સુખ અંતે દુઃખમાં જ પરિણમે છે વળી તાપથી એટલે કે વારંવાર એ અપૂર્ણ

સુખ/પોદ્ગલિક સુખ મેળવવા જીવ વ્યાકુળતા અનુભવે છે ને ભોગવ્યા બાદ રોગાદિના તાપ પણ અનુભવે છે.

સંસ્કારથી એટલે પુણ્યના ફળમાં સુખનો જીવમાં સંસ્કાર ઘુસી જાય છે ત્યારે પુણ્યમાં સુખનો ભ્રમ રહ્યા કરે છે ને જીવ ભ્રમિત બની વાસ્તવિક દુઃખ રૂપ પુણ્યમાં ફસાય છે. અને...

ગુણવૃત્તિ વિરોધથી (એ ઝથું કારણ છે) એટલે વાસ્તવિક રીતે સત્ત્વ રજસ્ તમસ્ ત્રણ ગુણથી જનિત ત્રણ વૃત્તિ સુખ વૃત્તિ, દુઃખ વૃત્તિ ને મોહવૃત્તિ વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ છે. પણ તે છતાં પુણ્ય-જનિત સુખાનુ ભવમાં એ ત્રણેય વૃત્તિનો અવિરોધ વર્તાય છે એ ત્રણેયની હાજરી છે. આમ તે પુણ્ય જનિત સુખમાં સુખત્વ દુઃખત્વ મોહત્વ પણ રહે છે. માટે પુણ્યજનિત સુખ દુઃખ પણ છે નિર્ભેળ સુખ નથી. (સત્ત્વ રજસ્ તમસ્ ત્રણેય ગુણ સમ અવસ્થામાં વરતે ત્યારે ત્રણેય વૃત્તિમાં વિરોધ છે.)

જ્યારે પુણ્ય જનિત સુખના અનુભવમાં...સત્ત્વ ગુણ પ્રધાન બને છે માટે સુખાનુભવ થાય છે પણ સાથે રજસ્ અને

તમસુ બન્ને ગુણો ગોણ બને છે ને એ સત્વ ગુણને સહાય થાય છે આમ ત્રણેય ગુણ વિષયભાવ ધારણ કરે છે તેથી પુણ્યજનિત સુખાનુભવમાં સુખ વૃત્તિ દુઃખ વૃત્તિ ને મોહવૃત્તિ એમ ત્રણેય રહે છે.

इत्थ-मेकत्व-मापन्नं फलतः पुण्यपापयोः,

मन्यते यो न भूढात्मा नान्त स्तस्य भवोदघेः ॥२३१॥७३

અર્થ : આમ પુણ્યનું ફળ સુખ, એ પણ આ બધા કારણોસર દુઃખ રૂપ જ છે...માટે પુણ્ય અને પાપનું ફળ તત્વતઃ દુઃખ રૂપ જ થયું એક બની ગયું...છતાં જેઓ એ બન્ને ના ફળમાં અભિન્નતા નથી સ્વીકારતા તે મૂઢાત્માઓના સંસાર સાગરનો છેડો આવી શકતો નથી કેમકે પુણ્યનું ફળ સુખ છે, એમ માની પુણ્યમાં જ તેઓ ફસાયા કરે છે.

तच्चिदानंदभावस्य भोक्तात्मा शुद्धनिश्चयात्,

अशुद्धनिश्चयात् कर्मकृतयोः सुखदुःखयोः ॥२३२॥७९

અર્થ : તેથી કરીને શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ ભાવ છે. એનો ભોક્તા છે. જ્યારે અશુદ્ધ

નિશ્ચય નય પ્રમાણે આત્માને લાગેલી ઉપાધિ રૂપ (પુણ્યપાપ) કર્મ, અને ને કર્મ જનિત સુખ દુઃખનો પણ આત્મા ભોક્તા બને છે. આમ શુદ્ધ નિશ્ચય-આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાનાદિ તેનો ભોક્તા આત્માને માને છે જ્યારે અશુદ્ધ નિશ્ચય કર્મોપાધિ જનિત આત્માના સુખાદિ પર્યાયોનો ભોક્તા પણ આત્મા છે. એમ માને છે.

કર્મણોડપિ ચ ભોગસ્ય સ્ત્રગાદે વ્યવહારતઃ

નૈગમાદિવ્યવસ્થાપિ માવનીયાડનયા દિજ્ઞા ॥૨૩૩॥૮૦॥

અર્થ : શુદ્ધ નિશ્ચય અને અશુદ્ધ નિશ્ચય નયની જેમ વ્યવહારનય ના પણ. બે વિભાગ છે નિરૂપયરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર ને ઉપયરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર.

નિશ્ચયનય...તો...કર્મ કે કુલ માળા વગેરેનો ભોક્તા આત્મા હોય જ ન શકે એમ માનનારો છે કેમકે કર્માદિ આત્માથી તદ્દન ભિન્ન છે.

જ્યારે વ્યવહારનય ભેદપરક હોવાથી આત્માનું કર્મ આત્માની કુલમાળા આમ વિધાન કરી શકે છે...અને એમ

આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે કહે છે. કેમકે એ કહે છે કે સુખ દુઃખનો આત્માને જે ભોગ થાય છે એ આત્મા સાથે એક મેક થયેલ કર્મના કારણે થાય છે ભલે આત્માની એ અસદ્ભુત વસ્તુ હોય...માટે...એ આત્મા કર્મને પણ ભોગવે છે એમ આ નય માને છે.

જ્યારે ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહારતો આવેલી કુલની માળા નો પણ આત્મા ભોગ કરે છે એમ માને છે એ કહે છે એ કુલની માળા કોઈ જડે નહી જીવે જ ભોગવી છે ને ભલે જીવનું મૂળ સ્વરૂપ ન હોય ને એજ રીતે...

નૈગમ વગેરે નયોની ભોગ વગેરે બાબતોમાં આ દિક્ સૂચન પ્રમાણે વ્યવસ્થા વિચારી લેવી.

જેમકે નૈગમ નય : આત્માના ભોક્તૃત્વની બાબતે દૂરની કે નજીકની બાહ્ય કે પૌદ્ગલિક કોઈપણ ભોગ્ય વસ્તુનો આત્મા ભોક્તા છે. એમ કહે છે સંગ્રહ નય કહે છે કે સર્વ ભોગ્ય વસ્તુના સંગ્રહ રૂપ ભોગ એ ભોગનો ભોક્તા આત્મા છે.

વ્યવહાર નયનું મંતવ્ય ઉપરોક્ત જ છે તો...ઋજુસૂત્ર નય

જે પદાર્થનો જે વખતે ભોગ કરાતો હોય તે પદાર્થનો તે વખતે તે આત્મા ભોક્તા છે એમ માને છે.

શબ્દનય સામાન્યથી જે કુલની માળા મંગાવીને પહેરે, તો તે કુલની માળાનો ભોક્તા આત્મા છે એમ માને છે. સમભિરુદ્ધ નય કુલની માળામાં રહેલ જુદા જુદા કુલનો ભોક્તા આત્મા છે એમ માને છે.

એવુંભૂતનય જે કુલની માળનો કે જે કુલનો ભોગ કરાતો હોય ત્યારે તેનો ભોક્તા આત્મા છે એમ કહે છે.

વિવિધનય ના દ્રષ્ટિ કોણોથી વિવિધ રીતે આત્માનું ભોક્તૃત્વ છે પણ પ્રધાન પણો નિશ્ચય નય આત્માને સ્વરૂપનો ભોક્તા માને છે ને વ્યવહારનય આત્માને સ્વરૂપ ઉપરાંત કર્મને કર્મથી પ્રાપ્ત પદાર્થો વગેરેનો પણ ભોક્તા માને છે.

कर्ताऽपि शुद्ध भावाना, मात्मा शुद्धनयाद्विभुः,
प्रतीत्य वृत्तिं यच्छुद्धनयाना मेष मन्यते ॥२३४॥ ૮૧

અર્થ : ભોક્તૃત્વની જેમ નયના દ્રષ્ટિકોણથી આત્માના

કર્તૃત્વ વિષે પણ વિચાર સ્યાદ્વાદ દર્શનમાં થયો છે.

આત્માના શુદ્ધ ભાવોનો કર્તા વિભુ એવો આત્મા છે એવું મંતવ્ય શુદ્ધ નયનું છે.

નિશ્ચય નય પૈકી પર્યાયાર્થિક શુદ્ધ નય, પ્રતિક્ષણ ઉત્પન્ન થતા પોતાના શુદ્ધ ભાવો ને આશ્રયીને તેનો કર્તા આત્મા છે એમ સ્વીકારે છે.

હાં...નિશ્ચય નય હોવાથી પર દ્રવ્યના સ્વરૂપનો કોઈ પર્યાયનો કર્તા આત્મા છે. એવું એ નથી માનતો કેમકે કર્તા બને તો આત્મા પરદ્રવ્યમય બની જાય તો એનો નાશ થાય...

પણ સ્વના શુદ્ધ ભાવનો કર્તા તો તે આત્મા બને છે એમ શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય માને છે. તેથી જ તે કહે છે...કે

चित्तमेव हि संसारो रागादिकलेशवासितम्,

तदेव तै विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥૨૩૫॥૮૩

અર્થ : રાગ દ્વેષ વગેરે સંકલેશો થી ભાવિત ચિત્ત એ સંસાર છે. અને તેનાથી રહિત / મુક્ત એવું ચિત્ત એજ ભવનો

અંત=મોક્ષ છે. (ચેતના કલેશ વાસિત હોય ત્યારે એમા વ્યવહારનયના દ્રષ્ટિ કોણથી વિચાર કરાય અને તેનાથી રહિત ચેતનામાં નિશ્ચયનયનો દ્રષ્ટિ કોણ વિચારાય) જેમ જેમ ચેતના કલેશ રહિત બનતી જાય છે તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ ભાવોનો કર્તા બને છે.

ये तु दिक्पटदेशीयाः शुद्धद्रव्यतयात्मनः

શુદ્ધસ્વભાવકર્તૃત્વં જગુસ્તેઽપૂર્વબુદ્ધયઃ ॥૨૩૬॥૮૭॥

અર્થ : શુદ્ધપર્યાયાર્થિક નયથી આત્મા શુદ્ધસ્વભાવનો કર્તા છે. તે વાત આપણે જાણી પરંતુ કેટલાક દ્વિગંબરમત વાદી ઓ તો શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયથી પણ આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવનો કર્તા છે એવું કહે છે. તે એમની અપૂર્વ બુદ્ધિમતા (?) છે...કેમકે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય તો આત્માને શુદ્ધ સ્વભાવનો પણ કર્તા માનતો નથી.

द्रव्यास्तिकस्य प्रकृतिः शुद्धा संग्रहगोचरा,

येनोक्ता सम्मतौ श्रीमत् सिद्धसेनदिवाकरैः ॥૨૩૭॥૮૮

અર્થ : (દ્વિગંબરો ને પણ માન્ય) એવા શ્રીમાન્ સિદ્ધસેન

દિવાકરસૂરિજી એ સમ્મતિ તર્ક ગ્રંથમાં જણાવ્યું છે કે દ્રવ્યાસ્તિક નયની પ્રકૃતિ શુદ્ધ સંગ્રહનયનો વિષય છે. અર્થાત્ દ્રવ્યાર્થિકનય ની જે શુદ્ધ પ્રકૃતિ છે તે જ શુદ્ધ સંગ્રહનય છે...

तन्मते च न कर्तृत्वं भावानां सर्वदान्वयात्,

कूटस्थः केवलं तिष्ठत्यात्मा साक्षित्व माश्रितः ॥२३८॥८९

અર્થ : પદાર્થનો સ્વભાવ સાતત્ય ધરાવતો હોવાથી સતત સ્વભાવનો અન્વય હોવાથી સ્વભાવનું કર્તૃત્વ શુદ્ધ સંગ્રહ નયના મતમાં આત્માનું રહેતું નથી. કેમકે આત્મા સાક્ષિત્વને ધારણ કરતો કૂટસ્થ એટલે કે ક્યારે ન ઉત્પન્ન થનારો ક્યારેય ન નાશ પામનારો સ્થિર એક સ્વભાવવાળો રહેલો છે જો એ સતત સ્થિર એક સ્વભાવવાળો હોય તો શુદ્ધ સંગ્રહનય રૂપ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય ના મતે શુદ્ધ સ્વભાવની એનામાં ઉત્પત્તિ થતી કેમ ઘટી શકે...કૂટસ્થનિત્યમાં નવું કશું જ ઉત્પન્ન થતું નથી એ પોતાના સ્વભાવમાં સર્વદા સ્થિર જ હોય છે.

स्वरूपं तु न कर्तव्यं ज्ञातव्यं केवलं स्वतः,

दीपेन दीप्यते ज्योतिर्न त्वपूर्वं विधीयते ॥२३९॥૯૧

અર્થ : દ્રવ્યાર્થિક શુદ્ધ સંગ્રહ નય ક્યારે'ય એવું વિધાન કરી ન શકે કે એણે આત્માનો સ્વભાવ સજ્યો કે પોતાના સ્વરૂપનો એ કર્તા છે. કેમકે એ નયના મતે...સ્વરૂપ ને એણે કરવાનું જ નથી માત્ર સ્વયં જાણવાનું છે.

જેવી રીતે દીપક ઝલહલ્થા કરે છે. દીપકની જ્યોતિ સ્વયં પ્રકાશ્યા કરે છે કશું નવું નથી કરતી એમ જ્ઞાનાત્મક આત્મા પણ નવું કશું કરતો નથી પોતાના સ્વરૂપે પ્રકાશ્યા કરે...છે...એનું સ્વરૂપ તો ત્રૈકાલિક સ્થિર છે.

उत्पत्तिमात्मधर्माणां विशेषग्राहिणो जगुः

अव्यक्तिरावृत्ते स्तेषां नामावादिति का प्रमा ॥२४०॥१४

અર્થ : શુદ્ધનય આત્માને આત્મધર્મ-સ્વરૂપનો કર્તા નથી માનતો...જ્યારે વ્યવહારાદિ પર્યાયાસ્તિક નયો આત્મામાં...સમ્યગ્ દર્શન વગેરે આત્મ ગુણો આત્મ ધર્મોની ઉત્પત્તિ માને છે...અને કહે છે...એ ગુણો પહેલા હતાં નહીં કેમકે દેખાતા ન હતા પણ પછી ઉત્પન્ન થવાથી દેખાય છે. શુદ્ધનય કરે છે કે અરે ભાઈ એ બધા ગુણો કાંઈ ઉત્પન્ન નથી

થયા એ હતાં જ પણ. ઉપર આવરણ (કર્મનું) હોવાથી અભિવ્યક્ત ન હતા થતાં...નહિં કે એમનો અભાવ હતો ને નવા થયા.

પરંતુ શુદ્ધનયની આ દલીલ પ્રત્યક્ષનો પ્રભાવ ધરાવતા પર્યાયાસ્તિકનયના ગળે ઉતરતી નથી એતો કહે છે. ગુણો ન હતા માટે નો'તા દેખાતા ગુણો ઉત્પન્ન થયા એટલા દેખાયા આના માટે આવરણ આદિની કલ્પના શું કરવી ? એમાં શું પ્રમાણ છે. ગુણો ઉત્પન્ન નથી થતા ને આવરણ છે એવી વાતની સિદ્ધિ માટે ક્યો તર્ક તમારી પાસે છે.

ऋजुसूत्रनयस्तत्र, कर्तृतां तस्य मन्यते

स्वयं परिणमत्यात्मा, यं यं भावं यदा यदा ॥૨૪૧॥૧૭

અર્થ : ઋજુસૂત્ર નય આ બાબતમાં એવું માને છે કે આત્મા સ્વયં જે જે ભાવમાં જ્યારે જ્યારે પરિણમે છે તે તે ભાવનો ત્યારે ત્યારે તે કર્તા બને છે...

कर्तृत्वं परभावाना मसौ नाभ्युपगच्छति,

क्रियाद्वयं हि नैकस्य द्रव्यस्याभिमतं जिनैः ॥૨૪૨॥૧૮

અર્થ : પર્યાયાસ્તિકવાદી ઋજુસૂત્ર નય સ્વ=આત્માના જ ભાવોનું કર્તૃત્વ માન્ય કરે છે પણ પર=પૌદ્ગલિક ભાવોનું કર્તૃત્વ માનતો નથી...

આત્મા પોતાના ભાવોનું અને પર ભાવોનું બન્નેનું કર્તૃત્વ સ્વીકારે તો એક જ આત્મામાં સ્વભાવ પ્રત્યેની ક્રિયા અને પરભાવ પ્રત્યેની ક્રિયા એમ બે ક્રિયાઓ થવાની આપત્તિ આવે એક દ્રવ્યમાં બે વસ્તુ પ્રત્યેની ક્રિયા જિનેશ્વર દેવોને માન્ય નથી.

शरीरी म्रियतां मा वा, ध्रुवं हिंसा प्रमादिनः,

दयैव यतमानस्य वधेऽपि प्राणिनां क्वचित् ॥૨૪૩॥૧૦૪

અર્થ : નિશ્ચય નયની દ્રષ્ટિ એ સ્વભાવનો કર્તા જ આત્મા હોવાથી પરની હિંસાદિ પણ એને નથી લાગતી પરંતુ હિંસા કરતાં હિંસાદિના પરિણામથી એને હિંસા જન્ય કર્મ બંધાય છે. માટે જ શરીર ધારી જીવ મરે કે ન મરે. પણ જે પ્રમાદી છે. કષાયાદિ પરિણામ રૂપ પ્રમાદમાં વર્તે છે તેને જીવ હિંસા લાગે જ છે...ને કોઈ પ્રાણીનો ક્યારેક વધ થઈ જાય છે. તો પણ જયણા ના પરિણામ વાળાને દયા ધર્મનું જ પાલન છે

હિંસા નથી.

પ્રમાદનો પરિણામ હોય તો જીવ મરે કે ન મરે તોય હિંસા, ને જયણાનો પરિણામ હોય તો કદાચ જીવ મરે તોય અહિંસા ને દયા છે.

कर्तैवमात्मा नो पुण्यपापयोरपि कर्मणोः

रागद्वेषाशयानां तु कर्तैष्टानिष्टवस्तुषु ॥२४४॥११०

અર્થ : એજ રીતે આત્મા પુણ્ય અને પાપ રૂપી (દ્રવ્યકર્મ) કર્મનો કર્તા નથી પરંતુ ઇષ્ટ વસ્તુમાં રાગ પરિણામ અનિષ્ટ વસ્તુમાં દ્વેષ પરિણામનો જ કર્તા અમે માનીએ છીએ. (અશુદ્ધ નિશ્ચયના મતે)

वारि वर्षन् यथाम्बोदो धान्यवर्षी निगद्यते,

भावकर्म सृजन्नात्मा तथा पुद्गलकर्मकृत् ॥२४५॥११५

અર્થ : રાગદ્વેષ રૂપ ભાવકર્મનો જ આત્મા કર્તા છે એવું જો તમે કહો છો તો દ્રવ્યકર્મ/પુદ્ગલ કર્મનો આત્મા કર્તા છે એ વાત કેવી રીતે ઘટી શકે.

અમારી દ્રષ્ટિએ (અશુદ્ધ નિશ્ચયનય) જલ વરસાવતું વાદળું
ધાન્ય ઉત્પન્ન કરનારૂ હોવાથી જેમ ધાન્ય વર્ષી એટલે કે ધાન્યવર
સાવનારૂં છે...એમ વ્યવહાર થાય છે એજ રીતે આત્મા પણ.
ભાવકર્મ (રાગદ્વેષ)નો કર્તા છે. તે રાગદ્વેષ પુદ્ગલ રૂપ કર્મનું
(પુણ્યપાપ) સર્જક છે. માટે આત્મા પણ પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા
છે એવો વ્યવહાર થાય છે વસ્તુતઃ તો આત્મા ભાવકર્મનો જ
સર્જક છે.

આનું નામ કારણ માં કાર્યનો ઉપચાર કહેવાય કારણ
ભાવકર્મ તેમાં તેના કાર્ય દ્રવ્ય કર્મનો ઉપચાર થાય છે.

नैगमव्यवहारौ तु, ब्रूतः कर्मादिकर्तृताम्,

व्यापारः फलपर्यन्तः परिदृष्टो यदात्मनः ॥२४६॥१११६

અર્થ : આ બાબતમાં નૈગમ અને વ્યવહારનય તો કહે
છે...કે...આત્મા ભાવકર્મનો કર્તા દ્રવ્યકર્મનો નથી એમ માનવા
કરતા દ્રવ્ય કર્મનો પણ કર્તા છે એમ માનો...

કેમ કે સુખ ને દુઃખ વગેરે ફલો. રાગ દ્વેષ ના કારણો જ
જીવને પ્રાપ્ત થાય છે હવે રાગ અને દ્વેષ કરતા તરત જ

તેનાથી સુખ અને દુઃખ રૂપ ફલની પ્રાપ્તિ નથી થતે કાલાંતરે પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમાં વચ્ચે દ્રવ્યકર્મને માધ્યમ (વ્યાપાર) માનવું જ પડે છે. રાગદ્વેષ + દ્રવ્યકર્મ + સુખ દુઃખ રૂપી ફળ આમ જ્યારે...ફલસુધી પહોંચવા વચ્ચે વ્યાપાર (માધ્યમ) રૂપ દ્રવ્યકર્મ દેખાય જ છે..તો...આત્માને દ્રવ્યકર્મનો પણ કર્તા શું કામ ન માનવો.

આત્મા રાગ દ્વેષનો કર્તા બને છે પછી એના દ્વારા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા બને છે ને સુખદુઃખ રૂપ ફળ મેળવે છે. આમ કડીરૂપ દ્રવ્યકર્મ સ્વીકાર્યા વગર સુખ દુઃખ ના ફળની કારણતા ભાવકર્મમાં પણ નથી ઘટી શકતી માટે દ્રવ્યકર્મને ભાવકર્મની કર્તૃતા આત્મામાં માનવી જ જોઈએ.

નાત્મનો વિકૃતિં દત્તે તદેષા નયકલ્પના,

શુદ્ધસ્ય રજતસ્યેવ શુક્તિધર્મપ્રકલ્પના ॥૨૪૭॥૧૧૮

અર્થ : આત્મા પુણ્યનો કર્તા છે. કે આત્મા સુખ દુઃખ કે પદાર્થનો કર્તા ભોક્તા છે...કે રાગ દ્વેષનો કર્તા છે. એવી વિવિધ વાતો વિવિધ નય કલ્પના થી કરો તો પણ નિર્વિકાર

એવા આત્માને આ નય કલ્પનાઓ કોઈ પણ વિકાર આપી શકે તેમ નથી.

જેમ ચાંદની માં છીપલું ને ચાંદી સરખી જ ચમકે છે તેથી કરીને ચાંદીમાં કોઈ છીપલાની ગમે તેટલી કલ્પના કરે તો શુદ્ધ ચાંદી છીપલું બની જતી નથી તેમ નિર્વિકાર આત્માને કોઈપણ નયકલ્પના ઓ સવિકાર બનાવી શકતી નથી આત્માતો નિર્વિકાર જ રહે છે. (નિશ્ચયનય).

પુણ્યપાપવિનિર્મુક્તં તત્ત્વતસ્ત્વવિકલ્પકમ્,

નિત્યં બ્રહ્મ સદા ધ્યેય મેષા શુદ્ધનયસ્થિતિઃ ॥૨૪૮॥૧૩૦

અર્થ : પુણ્યપાપથી રહિતઃ વિકલ્પરહિત નિત્ય (સચ્ચિદાનંદ) બ્રહ્મ રૂપે પરમાત્મા (આત્માને)ને તાત્ત્વિક રીતે હમેશા ધ્યાવવા / ચિંતવવા એજ શુદ્ધ નયની સ્થિતિ છે...

(આમ આત્મા પુણ્ય પાપથી પર છે. આત્મ શુદ્ધ સ્વરૂપી છે એ વાત પરિપૂર્ણ થાય છે.)

નિમિત્તમાત્રભૂતા સ્તુ હિંસાઽહિંસાદયોઽખિલાઃ,

યે પરપ્રાણિપર્યાયા ન તે સ્વફલહેતવઃ ॥૨૪૯॥ ૧૩૧

અર્થ : હિંસા વગેરે (બાહ્ય આશ્રવો) અને અહિંસા વગેરે (બાહ્ય સંવરો) તો અંતરના ભાવ આશ્રવ હિંસા પરિણામ ને ભાવ સંવર અહિંસાદિ પરિણામમાં નિમિત્ત ભૂત છે...પણ આત્માના સુખ દુઃખ કે મોક્ષાદિ ફલના કારણ નથી.

કેમકે હિંસા તો સામે કપાયેલા જીવમાં પડી છે. ને પાપ બંધ કે દુઃખાદિ ફલ તો સ્વ આત્મામાં પેદા થાય છે. જેમાં કારણ છે ત્યાં કાર્ય થાય કારણ અન્યમાં રહેલું છે. તે સ્વમાં રહેલ ફલનું કારણ કેમ બની શકે ? (નિશ્ચય નયની દ્રષ્ટિનો તર્ક છે.)

માટે વ્યવહાર નયથી બાહ્ય હિંસા ને અહિંસા આશ્રવ અને સંવર છે.

જ્યારે નિશ્ચય નયથી આંતરિક શુભાશુભ પરિણામ જ ભાવ આશ્રવને ભાવસંવર છે.

વ્યવહારનયથી જેની દ્રષ્ટિ મૂઢ બની ગઈ છે તે બંધ અને મોક્ષ રૂપી ફળના હેતુ તરીકે બાહ્ય હિંસા ને બાહ્ય અહિંસાને જ માને...છે કેમકે વ્યવહારીયો જીવ બાહ્ય ક્રિયામાં જ રાચનારો

હોવાથી અંદરના શુભાશુભ પરિણામ રૂપ ભાવહિંસા ભાવ
અહિંસાને જોઈ જ નથી શકતો...

तस्मादनियतं रूपं बाह्यहेतुषु सर्वथा,

नियतौ भाववैचित्र्या दात्मैवाश्रवसंवरौ ॥२५०॥१३९

અર્થ : જેટલા આશ્રવ છે એટલા સંવર છે જેટલા સંવર છે
એટલા આશ્રવ છે આવા આગમોક્ત વચનથી બાહ્ય હેતુ રૂપ
હિંસા અને અહિંસામાં આશ્રવત્વ અને સંવરત્વ નિયત નથી
એટલે કે બાહ્ય હિંસાએ આશ્રવ જ અને બાહ્ય અહિંસા એ
સંવર જ એવો નિયમ નથી. જ્યારે આત્માના શુભાશુભ ભાવ
એતો નિયમથી સંવર અને આશ્રવ છે...જ મોક્ષ અને સંસારના
નિયમથી હેતુ બને છે.

આમ ભાવનું વિચિત્રપણું હોવાથી આત્મા જ આશ્રવ છે
અને આત્માજ સંવર છે બાહ્ય ક્રિયા આશ્રવ સંવર નથી...

प्रश्नस्तरागयुक्तेषु चारित्रादिगुणेष्वपि,

शुभाश्रवत्वमारोप्य फलभेदं वदन्ति ते ॥२५१॥१४४

અર્થ : વ્યવહારનયવાળા જે ચારિત્ર ગુણનું ફળ મોક્ષ જ છે. એવા ચારિત્ર ગુણમાં પણ પ્રશસ્ત રાગ-(સંયમ પ્રત્યેના રાગ) થી યુક્ત એવા ચારિત્ર ગુણથી સ્વર્ગાદિ અથવા પુણ્યાનુંબંધિ પુણ્યનું ફળ મળે છે. ને વીતરાગ ચારિત્રથી મોક્ષનું ફળ મળે છે...એમ જણાવી સરાગ ચારિત્રમાં શુભાશ્રવત્વનું આરોપણ કરી દે છે...ને ચારિત્ર ગુણના ફળમાં પણ એક મોક્ષ ને બદલે...પુણ્યબંધ (સ્વર્ગાદિ) અને મોક્ષ એમ ફલ ભેદો પણ કહે છે...એ એમની સૂક્ષ્મતા નથી...સ્થૂલતા છે...

જ્યારે નિશ્ચય નય સમ્યક્ત્વ ચારિત્ર વગેરે શુભ ભાવાત્મક ગુણોમાં શુદ્ધ સંવરત્વનો સ્વીકાર કરી માત્ર મોક્ષનું જ એક હેતુત્વ સ્વીકારે છે. હવે...નિશ્ચયનય આત્માની યોગ ઉપયોગ ધારાને આશ્રયીને આશ્રવ સંવરને સ્પષ્ટ કરે છે. તે..સારભૂત...વ્યાખ્યા...

येनांशेनात्मनो योग स्तेनांशेनाऽऽश्रवो मतः ,

येनांशेनोपयोगस्तु तेनांशेनाऽस्यसंवरः ॥२५२॥ १४८

અર્થ : આત્માનો જેટલો અંશે મન વચન કાયાનો વ્યાપાર રૂપ / ચાંચલ્ય રૂપ યોગ પ્રવર્તે છે એટલો એ આત્મા માટે આશ્રવ રૂપ છે.

ને જેટલા અંશે આત્મા પોતાના ઉપયોગમાં એટલે કે વિશુદ્ધ ચૈતન્ય ભાવમાં...(રાગ દ્વેષ રહિત ચૈતન્ય ભાવમાં) રમમાણ રહે એટલા અંશે એ સંવર છે.

આત્મામાં યોગ ધારા ઉપયોગ ધારા બન્ને પ્રવર્તતી હોય છે...તેથી આશ્રવ સંવર બન્ને એક સાથે વર્તી શકે છે...

આ સ્પષ્ટીકરણથી નિશ્ચય નય કહે છે હવે બાહ્ય હિંસા બાહ્ય અહિંસા માં આશ્રવ સંવરનું દર્શન ન કરવું...તેમજ શુદ્ધ ઉપયોગ સાથે સંબંધ ધરાવતા ચારિત્ર ગુણમાં...સરાગત્વ રૂપ યોગધારાના મિશ્રણનો આરોપ કરી એકાંતે શુભાશ્રવત્વ નહીં સ્થાપવું...એ ઉચિત છે..

શુદ્ધૈવ જ્ઞાનધારા સ્યાત્ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્ત્યનંતરમ્,
હેતુભેદાદ્વિચિત્રા તુ યોગધારા પ્રવર્તતે ॥૨૫૩॥૧૫૦

અર્થ : જ્યારે જીવને સમ્યગ્દર્શનની એટલે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારબાદ જીવની જ્ઞાનધારા શુદ્ધ જ પ્રવર્તે છે. કેમકે શુદ્ધ ચૈતન્યની ઉપયોગ ધારા સમ્યક્ત્વમાં સ્વીકારે છે...જ્યારે...અવિરત ભાવ દેશ વિરત ભાવ વગેરેને આશ્રયી મન વચનકાયાની યોગધારા વિચિત્ર એટલે કે અશુદ્ધ શુદ્ધ શુદ્ધતર શુદ્ધતમ રૂપ પ્રવર્તે છે જે યોગધારા આગળના ગુણ સ્થાનકો માં શુદ્ધ થતી જાય છે. આમ...સમ્યગ્દર્શન પછી ઉપયોગ ધારા શુદ્ધ જ હોય છે જ્યારે...વિવિધ હેતુઓથી યોગધારા અશુદ્ધ શુદ્ધ શુદ્ધતર શુદ્ધતમ એમ વિચિત્ર પરિણતિ ધારણ કરે છે.

यदा तु सर्वतः शुद्धिर्जायते धारयो द्वयोः

शैलेशीसंज्ञितः स्थैर्यात् तदा स्यात् सर्वसंवरः ॥૨૫૪॥૧૫૨

અર્થ : જ્યારે...યોગધારા અને ઉપયોગધારા બન્ને ધારા સર્વ રીતે શુદ્ધ થઈ જાય છે. (૧૪મા ગુણસ્થાનકે) ત્યારે યોગસ્થૈર્યને ઉપયોગ સ્થૈર્ય દ્વારા શૈલેશીનામનો સર્વ સંવર ભાવ ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ततोऽर्वाग् यच्च यावच्च स्थिरत्वं तावदात्मनः

संवरो योगचांचल्यं यावत्तावत् किलाश्रवः ॥२५५॥१५३

અર્થ : શૈલેશીની પૂર્વ અવસ્થાઓમાં...આત્માનું જેટલું જેટલું સ્થૈર્ય છે તેટલો સંવર છે અને જેટલું જેટલું યોગ જનિત ચાંચલ્ય છે. તેટલો તેટલો આશ્રવ છે...

મિથ્યાત્વ અવસ્થા એ તે યોગ અને ઉપયોગ બન્ને અશુદ્ધ હોવાથી સંપૂર્ણ પણે સંવરનો અભાવ છે સમ્યગ્દર્શનમાં ઉપયોગમાં કંઈક અંશે શુદ્ધતા પ્રગટ હોવાથી સંવરનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તેમાં અવિરતિ વગેરેના ત્યાગથી અને સમતા અને ધ્યાનાદિ ધારાઓથી જેટલી જેટલી યોગધારા શુદ્ધ થતી જાય છે. એમ ઉપયોગ ધારા પણ શુદ્ધ થાય છે ને તેટલો આશ્રવ છુટતો જાય છે ને સંવર વધતો જાય છે.

સયોગી કેવલી અવસ્થાએ...કષાયરહિત યોગ ધારા હોવાથી માત્ર ઐર્યાપથિક જ આશ્રવ રહે છે જ્યારે ઉપયોગ તો પરમ શુદ્ધ વર્તે છે. અને ૧૪માં ગુણ સ્થાનકે શૈલેશીની અવસ્થામાં ઉપયોગ તો શુદ્ધ હોય છે પરંતુ યોગ નિરોધ થઈ યોગનું પરમ સ્થૈર્ય પ્રગટતા સર્વ સંવર થાય છે...આમ પૂર્વાવસ્થામાં

યોગ ચાંચલ્ય થી આશ્રવ ને છેલ્લે યોગ સ્થૈર્ય થી સર્વ સંવર જીવને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે સમ્યગ્દર્શનથી ઉપયોગ ધારામા તો શુદ્ધતા પ્રગટ થઇ ગઇ છે. યોગ ધારાથી શુદ્ધતા સાથે ઉપયોગમાં શુદ્ધિ અને સ્થૈર્ય બન્ને આવતા જાય છે.

નિર્જરા કર્મણાં શારો નાત્માઽસો કર્મપર્યયઃ

येन निर्जीर्यते कर्म स भाव स्त्वात्मलक्षणम् ॥२५६॥१५५

અર્થ : હવે નિશ્ચય વ્યવહારથી નિર્જરાના સ્વરૂપની પણ ચોખવટ કરતા ગ્રંથકાર કરે છે કે આત્મા પરથી કર્મનું ખરવું તે નિર્જરા છે તે વ્યવહાર નયની વાત છે પણ કર્મનું ખરવું તે તો કર્મનો પર્યાય છે આત્મા સાથે એનું શું લેવું દેવું ? માટે નિશ્ચયનય કહે છે જે ભાવો દ્વારા આત્મા પરથી કર્મ ખરી પડ્યા તે ભાવ જ ખરેખર નિર્જરા છે.

આમ નિર્જરાનું નિશ્ચય અને વ્યવહારના દૃષ્ટિ બિંદુથી વિશ્લેષણ થયું.

ज्ञानेन निपुणेनैक्यं प्राप्तं चन्दनगंधवत्,

निर्जरा मात्मनो दत्ते तपो नान्यादृशं क्वचित् ॥२५७॥१५६

અર્થ : ચંદનની સાથે જેમ સુગંધ ઐક્ય પામે છે તેમ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન સાથે ઐક્ય પામેલું (બાહ્ય) તપ જ આત્માને નિર્જરા આપી શકે છે. તે સિવાયનું બીજું તપ ક્યારેય નિર્જરા નથી આપી શકતું.

તપસ્વી જિનમક્ત્યા ચ શાસનોદ્ભાસનેચ્છયા,

પુણ્યં બધ્નાતિ બહુલં મુચ્યતે તુ ગતસ્પૃહઃ ॥૨૫૮॥૧૬૦

અર્થ : શાસન પ્રભાવનાની ઇચ્છાથી જિનભક્તિ દ્વારા તપસ્વી વિપુલ પુણ્ય બાંધે છે. પરંતુ તે મુક્ત (એટલે કે કર્મની માત્ર નિર્જરા) તો ત્યારે જ થાય છે જ્યારે સંપૂર્ણ સ્પૃહાઓ છોડીને શુદ્ધ તપ કરે...

તસ્માજ્ જ્ઞાનમયઃ શુદ્ધ સ્તપસ્વી ભાવ નિર્જરા,

શુદ્ધનિશ્ચયતસ્ત્વેષા સદા શુદ્ધસ્ય કાપિ ન ॥૨૫૯॥૧૬૫

અર્થ : અશુદ્ધ નિશ્ચય નયથી તેથી કરીને જ્ઞાનમાં સદાય રમમાણ, જ્ઞાનમય અને અણાહાર ભાવમાં વર્તતો શુદ્ધ તપસ્વી જ ભાવ નિર્જરા રૂપ છે. દ્રવ્ય નિર્જરા તો કર્મની છે. આત્મામાં રહેલું ભાવ નિર્જરાનું તત્ત્વ ઉપરોક્ત છે. એમ એનું કહેવું છે.

જ્યારે શુદ્ધ નિશ્ચય નય તો કહે છે કર્મનું ખરવું એ કર્મનો પર્યાય છે તે પણ નિર્જરા સદા શુદ્ધ આત્માને ઘટતી નથી તો...સદા શુદ્ધ એવા આત્મામાં નવા કોઈ ભાવ પણ ઉત્પન્ન થતા નથી. માટે તેમાં ભાવ નિર્જરા પણ ઘટતી નથી, શુદ્ધ નિશ્ચયનય-સદાય શુદ્ધ એવા આત્મામાં, કોઈપણ પ્રકારની નિર્જરા નથી માનતો...

बन्धः कर्मात्मसंश्लेषो, द्रव्यतः स चतुर्विधः,

तद्धेत्वध्यवसायात्मा, भावतस्तु प्रकीर्तितः ॥૨૬૦॥૧૬૬

અર્થ : નિશ્ચય વ્યવહારના દ્રષ્ટિ બિંદુથી બન્ધ સમજાવતા ગ્રંથકાર કહે છે. કર્મ અને આત્મના સંશ્લેષ / સંયોગ / એકી ભાવ સ્વરૂપ જે બંધ છે તે દ્રવ્ય બંધ છે. તેના પ્રકૃતિ સ્થિતિ રસ અને અનુભાવ એમ ચાર પ્રકાર છે. જ્યારે...તેવા દ્રવ્ય બંધનું કારણ બનતો તેવા પ્રકારના અધ્યવસાય યુત (ભાવ યુક્ત) આત્મા તે ભાવ બંધ છે...

बघ्नाति स्वं यथा कोशकारकीटः स्वतंतुभिः,

आत्मनः स्वगतैर्भावैर्बन्धने सोपमा स्मृता ॥૨૬૧॥૧૬૮

અર્થ : જેમ રેશમનોકીડો...પોતાના મોઢામાંથી કાઢેલા રેશમ તાર (લાળ)થી પોતાની જ જાતને બાંધે છે...તેમ આત્મા પણ પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન થતાં ભાવો (વિભાવ) દ્વારા પોતાને બાંધે છે.

તથા ભવ્યતયા જન્તુ નોદિત શ્ચ પ્રવર્તતે,

બદ્ધન્ પુણ્યં ચ પાપં ચ પરિણામાનુસારતઃ ॥૨૬૨॥૧૭૧

અર્થ : કોઈ ઇશ્વરાદિ પ્રેરિત બનીને નહીં પરંતુ...પોતાના તથા ભવ્યત્વથી પ્રેરિત બનીને જીવ શુભાશુભ પરિણામ દ્વારા પુણ્ય અને પાપને બાંધતો પ્રવર્તે છે.

શુદ્ધનિશ્ચયત સ્ત્વાત્મા ન બદ્ધો બન્ધશંકયા,

મયકમ્પાદિકં કિન્તુ રજ્જાવહિમતેરિવ ॥૨૬૩॥૧૭૨

અર્થ : શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી તો આત્મા ક્યારેય કર્મથી બંધાતો જ નથી...પણ જેમ દોરડીમાં સર્પની બુદ્ધિ થતાં ડર ધુજારી વગેરે દેખાય છે તેમ બન્ધની શંકા થી / હું બંધાઈ ગયો છું એવી ખોટી બુદ્ધિ થી જીવ ભયભીત થાય છે ધ્રુજે છે.

રોગસ્થિત્યનુસારેણ પ્રવૃત્તી રોગિણો યથા,

ભવસ્થિત્યનુસારેણ તથા બન્ધેડપિ વર્ણ્યતે ॥૨૬૪॥૧૭૩

અર્થ : રોગની સ્થિતિ અનુસાર અર્થાત્ રોગની તીવ્રતા મંદતા પ્રમાણે રોગી પ્રવૃત્તિ કરે છે...એજ રીતે જીવની ભવસ્થિતિ લાંબી કે ટુંકી હોય તે પ્રમાણે જીવને શુભાશુભ પરિણામો કરવા દ્વારા શુભાશુભ કર્મનો એટલે કે પુણ્યને પાપનો બંધ થાય છે.

દ્રવ્યમોક્ષઃ ક્ષયઃ કર્મ દ્રવ્યાણાં નાત્મલક્ષણમ્,

ભાવમોક્ષસ્તુ તદ્ધેતુ રાત્મા રત્નત્રયાન્વયી ॥૨૬૫॥૧૭૮

અર્થ : નવમાતત્વ મોક્ષ ને પણ નિશ્ચય વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી મૂલવતાં ગ્રંથકાર કહે છે...કે...આત્મા ઉપરથી સકલ કર્મ દ્રવ્યનો જે ક્ષય છે તે દ્રવ્યમોક્ષ છે...એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી...દ્રવ્ય મોક્ષ તો કર્મનો પર્યાય થયો...

જ્યારે ભાવમોક્ષ તો ખરેખર તે છે...કે દ્રવ્ય મોક્ષ ને કરાવનાર મુખ્ય કારણ રૂપ રત્નત્રયી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા જ ભાવમોક્ષ છે...

ભાવલિંગં હિ મોક્ષાંગં, દ્રવ્યલિંગ મકારણમ્,

દ્રવ્યં નાત્યન્તિકં યસ્માન્નાપ્યેકાન્તિક મિષ્યતે ॥૨૬૬॥૧૮૩

અર્થ : રત્નત્રયી રૂપ ભાવલિંગ જ મોક્ષનું કારણ છે દ્રવ્યલિંગ (જૈન જૈનેતર દિગંબરને ગૃહસ્થ વેષો) મોક્ષ માટે કારણ નથી કેમકે...દ્રવ્ય લિંગ હોય તો મોક્ષ થાય જ એવું આત્યંતિક પણ નથી ને દ્રવ્યલિંગ ન હોય તો મોક્ષ ન જ થાય એવું એકાંતિક પણ નથી.

भावलिङ्गात् ततो मोक्षो, भिन्नलिङ्गेष्वपि ध्रुवः,

कदाग्रहं विमुच्यैतद्, भावनीयं मनस्विना ॥२६७॥१८८

અર્થ : તેથી કરીને જૈન મુનિવેષ હોય કે દિગંબર પણ હોય કે જૈનેતર વેષ હોય કે ગૃહસ્થવેષ હોય કોઈથી પણ મોક્ષ થવાનો નિયમ નથી.

રત્નત્રયી રૂપ ભાવલિંગથી જ મોક્ષ થાય છે. એ નિયમ હોવાથી-ભિન્ન (૨) તમામે તમામ વેષમાં પણ મોક્ષ થઈ શકે છે...એવું કદાગ્રહનો ત્યાગ કરીને બુદ્ધિમાનો એ વિચારવું જોઈએ.

अशुद्धनयतो ह्यात्मा बद्धो मुक्त इति स्थितिः,

न शुद्धनयतस्त्वेष बध्यते नापि मुच्यते ॥२६८॥१८९

અર્થ : શુદ્ધ નય અને અશુદ્ધ નયોના દ્રષ્ટિ બિંદુ થી જ્યારે તત્ત્વ વિચારણા થઈ ત્યારે સાર એ આવ્યો કે અશુદ્ધનયથી આત્મા બદલેને મુક્ત છે...અને શુદ્ધનયથી તો આત્મા કોઈથી બંધાતો નથી ને કશાથી મુકાતો નથી શાશ્વત નિર્બંધ નિર્મુક્ત છે.

અન્વયવ્યતિરેકામ્યા માત્મતત્ત્વવિનિશ્ચયમ્,

નવમ્યોઽપિ હિ તત્ત્વેમ્યઃ કુર્યાદેવં વિચક્ષણઃ ॥૨૬૯॥૧૯૦

અર્થ : વિચક્ષણ વ્યક્તિએ શુદ્ધ નિશ્ચય નયની દ્રષ્ટિથી અજીવાદિ નવતત્ત્વોથી આત્મનો વ્યતિરેક=ભેદ વિચારીને આત્મ તત્ત્વનો વિનિશ્ચય કરવો...તો વ્યવહારનયાદિ દ્વારા આત્માનો નવતત્ત્વો સાથે અન્વય=જોડાણ કે અભેદ કેવી રીતે ઘટે છે તે વિચારીને આત્મ નિશ્ચય કરવો.

(જેથી કર્મ બંધ મોક્ષાદિ પણ ઘટે ને આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનો બોધ પણ થાય.)

ગુહ્યાદ્ ગુહ્યતરં તત્ત્વ મેતત્ સૂક્ષ્મનયાશ્રિતમ્,

ન દેયં સ્વત્પ્રબુદ્ધીનાં તે હ્યેતસ્ય વિડમ્બકાઃ ॥૨૭૦॥૧૯૨

અર્થ : શુદ્ધનિશ્ચયનયની દ્રષ્ટિ એ સૂક્ષ્મ નય છે. એ સૂક્ષ્મનયથી થનારો આત્મતત્ત્વનો વિચાર એ તો ગુહ્યમાં ગુહ્ય-ગુપ્તમાં માં ગુપ્ત તત્ત્વ છે.

જેઓની બુદ્ધિ સ્વલ્પ છે. અથવા ગુણમય પાત્રતા નથી તે તો આવા સૂક્ષ્મ ગુપ્ત તત્ત્વની પણ વિટંબણા કરે છે.

जनानामल्पबुद्धीनां नैतत् तत्त्वं हितावहम्,
निर्बलानां क्षुधार्तानां, भोजनं चक्रिणो यथा ॥२७१॥१९३

અર્થ : અલ્પબુદ્ધિના મનુષ્યો માટે નિશ્ચયનયના દ્રષ્ટિનું તત્ત્વ હિતકારી નથી...જેમ નિર્બળને ક્ષુધાર્ત જનને ચક્રવર્તીનું ભારે ભોજન ગુણકારી નથી બનતું ઉલ્લું ઝાડા ઉલ્ટી કે વિકૃતિ કરનારું બને છે.

તેમ વ્યવહાર નયથી સંબંધિત શુભ ક્રિયાથી શુભભાવ ને વૈરાગ્યાદિની વિશિષ્ટ આત્માવસ્થા વગર શુદ્ધ નિશ્ચયની વાત એમને સુખશીલતા મોહ વગેરે વિકૃતિ આપી ને જીવનું અહિત કરે છે.

व्यवहाराऽविनिष्णातो, यो ज्ञीप्सति विनिश्चयम्,
कासारतरणाशक्तः सागरं सततिर्षति ॥२७२॥१९५

અર્થ : વ્યવહારની પ્રવીણતા કેળવ્યા વગર જે નિશ્ચય દ્રષ્ટિ
ને જ જાણવા ઇચ્છે છે. તે વ્યક્તિ તળાવ તરવામાં અશક્ત છે
ને સાગર ને બે હાથ તરવાને ઇચ્છે છે...દુઃસાહસ કરે છે.

व्यवहारं विनिश्चित्य ततः शुद्धनयाश्रितः,

आत्मज्ञानरतो भूत्वा परमं साम्यमाश्रयेत् ॥२७३॥१९६

અર્થ : પોતાના શરૂઆતના ગુણસ્થાનકો માં..વ્યવહારનયની
પરમ ઉપકારતા છે, આવશ્યકાદિ ધર્મ ક્રિયા...વગેરેની..., આ
રીતે વ્યવહાર નયથી સારી રીતે પરિપક્વ થઈ પછી ઉપરની
ભૂમિકાએ શુદ્ધનયનો આશ્રય લઈ જીવ આત્મજ્ઞાનરત બની.
પરમ સમતા (મોક્ષ)ને પામે છે...

(વ્યવહાર નયથી જીવ ઘડાય છે, ને ભારની ભૂમિકામાં
આગળ વધે છે. પછી એ ઉચ્ચ ભૂમિકાથી નિશ્ચયમાં એનો
પ્રવેશ છે. ને સહજ રીતે વ્યવહારની ભૂમિકા આપોઆપ છૂટી
જાય છે.)

જિનમતસ્તુતિ અધિકાર-૧૯

પૂર્ણ:પુણ્યનયપ્રમાણરચનાપુષ્પૈ: સદાસ્થારસૈ,
સ્તત્ત્વજ્ઞાનફલ: સદા વિજયતે સ્યાદ્વાદકલ્પદ્રુમ:
એતસ્માત્ પતિતૈ: પ્રવાદકુસુમૈ: ષડ્દર્શનારામભૂ
ર્મય: સૌરમમુદ્ધમત્યમિમતૈ રધ્યાત્મવાર્તાલવૈ: ॥૨૭૪॥૨

અર્થ : આત્મ નિશ્ચય બાદ જિન શાસનની સ્તુતિના
અધિકારમાં... સ્યાદ્વાદ રૂપ કલ્પતરુની સ્તવના કરી રહ્યા
છે...ઉપાધ્યાયજી મ.સા. કે...

જેમાં...સદ્શ્રદ્ધા=સમ્યગ્દર્શનનો રસ ઝરી રહ્યો છે તેમજ
પવિત્ર નય અને પ્રમાણની રચનાના પુષ્પો થી લયેલું અને
તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ ફળવાળું આ સ્યાદ્વાદ રૂપી પૂર્ણ કલ્પવૃક્ષ
(જૈનમતમાં) સદા વિજય પામે છે...

કે જે સ્યાદ્વાદ રૂપી કલ્પ વૃક્ષની ઉપરથી પડેલા સહુને
પ્રિય બને તેવા અધ્યાત્મની વાતોના અંશવાળા, (વિવિધ)
પ્રવાદ પુષ્પો દ્વારા છયે દર્શન રૂપી બગીચાની ભૂમિ...કેવી !

સુગંધ રેલાવી રહી છે.

બૌદ્ધાનામૃજુસૂત્રતો મત મમૂદ વેદાન્તિનાં સંગ્રહાત્,
સાહચર્યાનાં તત એવ નૈગમનયાદ યોગશ્ચ વૈશેષિકઃ,
શબ્દબ્રહ્મવિદોઽપિ શબ્દનયતઃ સર્વે નયૈ ગુમ્ફિતાઃ,
જૈની દૃષ્ટિરિતીહ સારતરતા પ્રત્યક્ષમુદવીક્ષ્યતે ॥૨૭૫॥૬

અર્થ : વર્તમાન પર્યાયનેજ માનનારા ઋજુસૂત્ર નયના દ્રષ્ટિકોણમાંથી બૌદ્ધોનો મત નીકળ્યો છે...તો...વસ્તુના સામાન્ય અંશને જ પકડનાર એવા સંગ્રહનયથી સર્વત્ર બ્રહ્મ જોનાર વેદાન્તી મત અને કૂટસ્થ નિર્બંધ આત્માને કહેનારો સાંખ્ય મત નીકળ્યો છે...સામાન્ય અને વિશેષ બન્ને અંશ ને ગ્રહણ કરનાર એકાંતવાદી નૈગમ નયમાંથી યોગ દર્શન ને વૈશેષિક દર્શન નીકળ્યા છે. તો શબ્દ નયમાંથી સર્વ શબ્દ બ્રહ્મ વિદો વગેરે નીકળ્યા છે.

આમ એક એક એકાંતવાદી નયમાંથી એક એક દર્શનોનો મત નીકળ્યો છે. તો સર્વનયોનો દ્રષ્ટિકોણનો પડધો પડે એવી અનેકાંતવાદ યુક્ત જૈન દ્રષ્ટિની શ્રેષ્ઠતા આ બધામાં

પ્રત્યક્ષ જ દેખાય છે.

વાર્તા: સન્તિ સહસ્રશ: પ્રતિમતં જ્ઞાનાંશબદ્ધક્રમા
શ્વેત સ્તાસુ ન ન: પ્રયાતિ નિતમાં લીનં જિનેન્દ્રાગમે,
નોત્સર્પન્તિ લતા: કતિ પ્રતિદિશં પુષ્પૈ: પવિત્રા મધૌ,
તામ્યો નૈતિ રતિં રસાલકલિકા રક્ત સ્તુ પુંસ્કોકિલ: ॥૨૭૬॥૧

અર્થ : જ્ઞાનના જુદા જુદા અંશમાં બંધાયેલી હજારો વાતો
દરેક દર્શનોમાં અને મતમાં છે છતાં'ય અમારું મન તે તરફ
જરાય ખેંચાતું નથી ઉલ્ટું એ તો જિનેશ્વર પ્રભુના આગમોમાં
જ લીન રહે છે...

ચારે દિશામાં પુષ્પો દ્વારા ખીલેલી કેટલીય લતાઓ
વસંતઋતુમાં શું નથી મળતી ? પરંતુ કોયલ તો...આંબાની
મંજરીઓમાં જ રક્ત રહે છે.

તે લતાઓ તરફ જરાપણ આકર્ષણ નથી પામતી.

શબ્દો વા મતિ ર્થ એવ કિમુ વા જાતિ: ક્રિયા વા ગુણ: ,
શબ્દાર્થ કિમિતિ સ્થિતા પ્રતિમતં સંદેહશંકુવ્યથા ,

જૈનેન્દ્રે તુ મતે ન સા પ્રતિપદં જાત્યન્તરાર્થ સ્થિતેઃ,
સામાન્યં ચ વિશેષ મેવ ચ યથા તાત્પર્ય મન્વિચ્છતિ ॥૨૭૭॥૧૦

અર્થ : એકાંતવાદી પ્રત્યેકમતો માં...પદાર્થ શું શબ્દ રૂપ છે ? અથવા મતિ/બુદ્ધિ રૂપ છે ? એ વસ્તુ/દ્રવ્ય રૂપ છે ? જાતિ રૂપ છે ? ક્રિયા રૂપ છે ? ગુણ રૂપ છે ? કે પદાર્થ શબ્દ અને અને અર્થ રૂપ છે. આવા પ્રકારની સંદેહની પીડા રહેલી છે. કેમકે પદાર્થ ઘણાનો સરવાળો હોવાથી એનું કોઈ એક સ્વરૂપ નિર્ણિત નથી થતું.

જ્યારે સ્યાદવાદી જૈનેન્દ્ર મતમાં આવા સંદેહની વ્યથા નથી...કેમકે...એ પદાર્થ ને કેવળ શબ્દત્વ જાતિમાન્ શબ્દ પણ નથી માનતો, કેવળ અર્થત્વ જાતિમાન્ અર્થ પણ નથી માનતો...પણ ભિન્ન જાત્યન્તર વાળો માને છે. તેથી પદાર્થ શું શબ્દ રૂપ છે ? કે અર્થ રૂપ છે ? એવા સવાલમાં જૈનમત કહે છે કે એ કથંચિત્ શબ્દરૂપ છે અને કથંચિત્ અર્થ પણ છે...માટે જ ઘટ પદ્ધતી ઘટ પદાર્થમાં જીવની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ને ઘટ પદાર્થ વાચ્ય બને છે...તો પાણી લાવવાની ક્રિયામાં કામ આવતો

એવો પણ ઘટ પદાર્થ છે...

આ વાત સમજાવવા માટે...જૈન મત કહે છે કે...જેમ પંકજ શબ્દ બોલતા વક્તાનું તાત્પર્ય કીડારૂપ અર્થ ને કહેવાનું હોય છે ત્યારે પંકે જાતઃ પંકજઃ આવા સામાન્ય અર્થ ને તાત્પર્ય અનુસરે છે. તો વક્તાની ઇચ્છા પંકજ શબ્દ દ્વારા “કમળ” એવો વિશેષ અર્થ કહેવાની છે...તો તાત્પર્ય વિશેષ અર્થ ને અનુસરે છે. જેમ તાત્પર્ય સામાન્ય વિશેષ ઉભય સાથે સંગતિકરે છે તેમ પદાર્થ પણ શબ્દ અને અર્થ ઉભય સાથે કથંચિત્ અંશે સંગત થાય છે.

यत्रानर्पित मादधाति गुणतां मुख्यं तु वस्त्वर्पितं,
तात्पर्यानवलंबनेन तु भवेद् बोधः स्फुटं लौकिकः ॥
सम्पूर्णं त्ववभासते कृतधियां कृत्स्नाद् विवक्षाक्रमात्,
तां लोकोत्तरमंगपद्धतिमयीं स्याद्वादमुद्रां स्तुमः ॥२७८॥११

અર્થ : ઘટને ઘટ તરીકે એકાંત નયવાદીઓ ને સામાન્ય જન પણ જુએ છે જાણે છે વ્યવહાર કરે છે...ને સ્થાદ્વાદી પણ જુએ છે જાણે છે ને વ્યવહાર કરે છે...પરંતુ...એકાંતવાદી

સામાન્ય જનનો એ ઘટ બોધ લૌકિક છે...જ્યારે સ્યાદ્વાદી નો ઘટબોધ લોકોત્તર છે...કારણ કે ઘટત્વ રૂપ એક ધર્મથી ઘટનો બોધ કરનાર એ એકાંતવાદી-સામાન્ય જનને...અનેક ધર્મવાળા ઘટમાં અનર્પિતભાવથી / અનર્પિતદૃષ્ટિથી ગૌણ રૂપે...પુદ્ગલત્વ મૃતપિંડત્વ વગેરે અનેક ધર્મ રહે છે...ને અર્પિત ભાવથી અર્પિત દ્રષ્ટિથી ઘટત્વ રૂપ ધર્મ મુખ્યતાથી ભાસે છે...આવા તાત્પર્યનું જ્ઞાન નથી માટે એના આધાર વગરના ઘટત્વ રૂપ ધર્મદ્વારા થતો ઘટનો...એકાંત દૃષ્ટિનો બોધ અધુરો લૌકિક બોધ છે...

જ્યારે, બુદ્ધિમાનૂ સ્યાદ્વાદી સર્વનયવાદીને...એ બોધ સર્વનય દૃષ્ટિના સ્વીકારથી સંપૂર્ણ ભાસે છે...એ અર્પિત દૃષ્ટિથી ઘટત્વ ધર્મની મુખ્યતાએ ઘટબોધ કરે છે ત્યારે પણ તે અનેક ધર્માત્મક ઘટમાં અનર્પિત દૃષ્ટિથી પુદ્ગલત્વ મૃત્પિંડત્વ વગેરે અનેક ધર્મોનો અનેક નયની વિવક્ષાએ સ્વીકાર કરે છે. તેથી એના એ બોધમાં સંપૂર્ણ અન્ય વિવક્ષાઓનો બોધ પણ સમાયેલો છે. અને તેથી જ આવી લોકોત્તર ભંગ વાળી

સ્યાદ્વાદ મુદ્રાની સ્યાદ્વાદના દૃષ્ટિકોણની અમે સ્તવના કરીએ છીએ.

ત્યક્તોન્માદ વિમજ્ય વાદરચના માકર્ણ્ય કર્ણામૃતં,
સિદ્ધાન્તાર્થરહસ્યવિત્ ક્વ લમતા મન્યત્ર શાસ્ત્રે રતિમ્,
યસ્યાં સર્વનયા વિશન્તિ ન પુન ર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ યા,
માલાયાં મણયો લુઠન્તિ ન પુન ર્વ્યસ્તેષુ માલાઽઽપિ સા ॥૨૭૯॥૧૪

અર્થ : જેમાંથી બધા ઉન્માદ ચાલી ગયાં છે...તેવી કાનને અમૃત જેવી લાગતી અનેકાંતવાદની, રચનાને સાંભળીને...શાસ્ત્રોના રહસ્યાર્થને પામેલો વ્યક્તિ અન્ય એકાંત નયવાદી શાસ્ત્રોમાં આનંદ ક્યાંથી પામે ?

જૈન સિદ્ધાંત-જૈનશાસ્ત્રોની રચનામાં સર્વ નયોનો પ્રવેશ છે. પણ છુટા એકાંત નયોમાં તે શાસ્ત્ર સિદ્ધાન્તોનો પ્રવેશ નથી.

માલામાં માણિઓ લટકે છે પણ છુટા છુટા મણિયોમાં ક્યારે'ય માલાનો અહેસાસ થતો નથી.

આત્માનુભવાધિકાર-૨૦

સુવિદિતયોગૈ રિષ્ટં ક્ષિપ્તં મૂઢં તથૈવ વિક્ષિપ્તમ્,
एकाग्रं च निरुद्धं चेतः पंचप्रकारमिति ॥૨૮૦॥૩

અર્થ : જેમને યોગ સારી રીતે સ્પષ્ટ છે એવા યોગીઓ ચિત્તના પાંચ પ્રકાર માને છે. ૧. ક્ષિપ્ત, ૨ મૂઢ, ૩ વિક્ષિપ્ત, ૪ એકાગ્ર, ૫ નિરુદ્ધ..

विषयेषु कल्पितेषु च पुरः स्थितेषु च निवेशितं रजसा,
सुखदुःखयुग्ं बहिर्मुख माग्नातं क्षिप्तमिह चित्तम् ॥૨૮૧॥૪

અર્થ : સુખદ તરીકે કલ્પેલા અને સામે રહેલા વિષયોમાં રજોગુણની પ્રધાનતાએ પ્રવેશેલું...બહિર્મુખ અને સુખ દુઃખની સંમિશ્ર લાગણીવાળું ચિત્ત-ક્ષિપ્ત કહેવાય છે.

क्रोधादिभिर्नियमितं विरुद्धकृत्येषु यत्तमोभूग्ना,
कृत्याकृत्यविभागाऽसंगत मेतन्मनो मूढम् ॥૨૮૨॥-૫

અર્થ : તમો ગુણની પ્રધાનતાથી ક્રોધ અભિમાન ઇર્ષ્યાદિવશ

વિરુદ્ધ કૃત્યોમાં...પ્રવર્તતું અને કર્તવ્યને અકર્તવ્યનો વિભાગ કરવામાં અસમર્થ એવું ચિત્ત...મૂઠ ચિત્ત છે.

सत्त्वोद्रेकात् परिहृतदुःखनिदानेषु सुखनिदानेषु,
शब्दादिषु प्रवृत्तं सदैव चित्तं तु विक्षिप्तम् ॥२८३॥६

અર્થ : સાત્ત્વિક ભાવના પ્રકર્ષ ને લઈ દુઃખના કારણ ભૂત (સંકલેશાદિ)થી દૂર થયેલું ને સુખના કારણભૂત (પ્રસન્નતાદિ જનક) શબ્દાદિઓમાં સદાય લાગેલું ચિત્ત વિક્ષિપ્તચિત્ત કહેવાય છે.

अद्वेषादिगुणवतां नित्यं खेदादिदोषपरिहारात्,
सद्वृत्तप्रत्ययसङ्गत मेकाग्रं चित्तमाम्नातम् ॥२८४॥७

અર્થ : અદ્વેષ પરિણામ ને તત્ત્વ જિજ્ઞાસા આદિ ગુણવાનું, આત્માને ખેદ વગેરે દોષ દૂર કરવા દ્વારા...એકજ શુભ વિષયની લગનીવાળું / સરખા પરિણામની ધારાવાળું ચિત્ત એકાગ્ર ચિત્ત કહેવાય છે.

उपरतविकल्पवृत्तिक मवग्रहादिक्रमच्युतं शुद्धम्,
आत्माराममुनीनां भवति निरुद्धं सदा चेतः ॥२८५॥८

अर्थ : विषयोના વિકલ્પો, સુખ દુઃખના વિકલ્પો, આર્ત-
રોદ્રના અનુબંધી વિકલ્પોથી અટકી ગયેલું...(નિર્વિકલ્પ) અવ-
ગ્રહાદિ ક્રમ = (અવગ્રહછછા અપાય ધારણાથી) ચ્યુત
થયેલું...શુદ્ધ = મધ્યસ્થ રાગ દ્વેષ થી પર બનેલું. આત્મા રામી
મુનિઓનું ચિત્ત નિરુદ્ધચિત્ત કહેવાય.

જ્ઞાનવિચારાભિમુખં યથા યથા ભવતિ કિમપિ સાનન્દમ્,
અર્થેઃ પ્રલોભ્ય બાહ્યૈ રનુગૃહ્ણીયાત્ સદા ચેતઃ ॥૨૮૬॥૧૩

અર્થ : જેમ જેમ જ્ઞાનવિચારો તરફ અભિમુખ થઈ ચિત્ત
તેમાં...કંઈક આનંદયુક્ત બને પ્રસન્ન બને ત્યારે અસદાલંબન
છોડાવી બાહ્ય સદાલંબન થી એ ચિત્તને આકૃષ્ટ કરી. એનો
નિગ્રહ કરવો.

અભિરુપજિનપ્રતિમાં વિશિષ્ટપદવાક્યવર્ણરચનાં ચ,
પુરુષવિશેષાદિકમપ્યત એવાડ્ડલમ્બનં બ્રુવતે ॥૨૮૭॥૧૪

અર્થ : બાહ્ય શુભ આલંબન ઉપર મનને લોભાવી મનને તેમા એકાકાર કરી મનનો નિગ્રહ થાય છે માટે જ...૧. મનોહર જિન પ્રતિમા-૨, વિશિષ્ટ પદ વાક્ય અને વર્ણ રચના (ભક્તિ કે તત્ત્વદ્રષ્ટિ ખોલનાર પ્રભુ વચનો) અને ૩-ગણધર વગેરે ભગવંતોને આલંબન કહ્યા છે...એમના પર મન ઠેરવી ને અંતે મનનો નિરોધ (નિર્વિકલ્પ અવસ્થા) કેળવી શકાય છે.

સાલમ્બનં ક્ષણમપિ ક્ષણમપિ કુર્યાન્ મનો નિરાલંબમ્,
 इत्यनुमवपरिपाका दाकालं स्यान्निरालम्बम् ॥૨૮૮॥૧૬

અર્થ : અનુભવે પરિપક્વ બનાવવા ક્ષણવાર એને શુભ આલંબનમાં જોડવું...ને પછી ક્ષણવાર માટે નિરાલંબન બનાવવું આમ અનુભવ (નિરાલંબનનો અનુભવ) પરિપાક પામતા કાયમ માટે એ નિરાલંબ બની જાય કાયમી ધોરણે વિકલ્પ રહિત શાંત મન બની જાય છે.

शोकमदमदनमत्सरकलहकदाग्रहविषादवैराणि,
 क्षीयन्ते शान्तहृदा मनुमव एवाऽत्र साक्षी नः ॥૨૮૯॥૧૮

અર્થ : આલંબનથી નિરાલંબન યોગમાં જઈને શાન્તચિત્ત બની ગયેલા યોગીઓના...શોક અભિમાન-કામવાસના ઇર્ષ્યા...કલહ કદાગ્રહ, ખેદ અને વૈરના ભાવો ક્ષય પામી જાય છે...હૃદયમાં ઉઠતા જ નથી...આ વિષયમાં...અમારે તો અનુભવ જ સાક્ષી છે...અર્થાત્ અનુભવ કરો ને આવાતની સત્યતાની પ્રતીતિ થાય.

बाह्यात्मनोऽधिकारः शान्तहृदामन्तरात्मनां न स्यात्,
परमात्माऽनुध्येयः सन्निहितो ध्यानतो भवति ॥२९०॥२०

અર્થ : શાન્ત હૃદયી અન્તરાત્માઓનો...બાહ્યાત્મા ઉપર એટલે કે બાહ્ય દેહાદિરૂપ-બહિર્ભુખ આત્મા ઉપર અધિકાર હોતો નથી એને માટે તો સદાય પરમાત્મા ધ્યાતવ્ય હોય છે.

ધ્યાન દ્વારા એ પરમાત્મ (તત્ત્વ) એની સદાય સમીપમાં રહે છે.

कायादि बहिरात्मा तदधिष्ठातान्तरात्मतामेति,
गतनिःशेषोपाधिः परमात्मा कीर्तित स्तज्ज्ञैः ॥२९१॥२१

અર્થ : કાયા આદિ ઇન્દ્રિયાદિ...બહિરાત્મા છે...કેમકે જીવ અજ્ઞાનદશામાં / મોહ દશામાં બહારના એવા / પરએવા કાયાદિ પદાર્થોને આત્મબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરે છે.

કાયાનો અધિષ્ઠાતા એ અંતરાત્મા છે...જે કાયા વગેરે નો સાક્ષી છે...

અને કાય ઇન્દ્રિય મન વગેરે સઘળી ઉપાધિથી મુક્ત એ...પર-માત્મા છે...

વિષયકષાયાવેશઃ તત્ત્વાઽશ્રદ્ધા ગુણેષુ ચ દ્વેષઃ,

આત્માઽજ્ઞાનં ચ યદા બાહ્યાત્મા સ્યાત્ તદા વ્યક્તઃ ॥૨૧૨॥૨૨

અર્થ : બહિરાત્માના લક્ષણો-જેમાં વિષય અનેકષાયનો આવેશ જણાય...જ્યાં...તત્ત્વ પ્રત્યે (૯ તત્ત્વો પ્રત્યે) ની અશ્રદ્ધા દેખાય જ્યાં ગુણો પ્રત્યે દ્વેષ દેખાય ને આત્મા વિષેનું અજ્ઞાન જ્યારે પ્રગટ થતું હોય ત્યારે બહિરાત્મા તરીકે એ...જીવ વ્યક્ત થાય છે.

તત્ત્વશ્રદ્ધા, જ્ઞાનં, મહાવ્રતાન્યપ્રમાદપરતા ચ,

મોહજયશ્ચ યદા સ્યાત્ તદાન્તરાત્મા ભવેદ્ વ્યક્તઃ ॥૨૧૩॥૨૩

અર્થ : (અન્તરાત્માનું લક્ષણ) જેને તત્ત્વની શ્રદ્ધા હોય તત્ત્વનું જ્ઞાન હોય-મહાવ્રતોની પાલના હોય...અને અપ્રમાદમાં તત્પરતા હોય ને જ્યાં મોહને જય હોય ત્યાં...અન્તરાત્મા અભિવ્યક્ત થાય છે.

જ્ઞાનં કેવલસંજ્ઞં યોગનિરોધઃ સમગ્રંકર્મહતિઃ,

સિદ્ધિનિવાસશ્ચ યદા પરમાત્મા સ્યાત્તદા વ્યક્તઃ ॥૨૧૪॥૨૪

અર્થ : (પરમાત્માનું લક્ષણ) જેમને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય (સયોગી કેવલી ગુણસ્થાનક) જેઓએ મનવચન કાયાના યોગનિરોધ કર્યો હોય (શૈલેશી) (અયોગી કેવલી ગુણસ્થાનક) જેઓના સર્વ=ઘાતી/અઘાતી કર્મનો ક્ષય થયો હોય ને જેઓ સિદ્ધશિલા પર શાશ્વત વાસને પ્રાપ્ત થયા હોય તેઓ... વ્યક્ત રૂપે પરમાત્મા છે...(જીવ માત્ર અવ્યક્તરૂપે તો પરમાત્મા છે જ કર્મક્ષય કરી કે ભવ્યાત્મા કેવલજ્ઞાની થઈ યોગનિરોધ કરી મુક્તિએ જાય છે. તે પ્રગટ રૂપે પરમાત્મા છે.)

ध्येयोऽयं सेव्योऽयं कार्या भक्तिः सुकृतधियाऽस्यैव ,
अस्मिन् गुरुत्वबुद्ध्या सुतरः संसारसिन्धु रपि ॥२९५॥२८

અર્થ : આજ પરમાત્મ સ્વરૂપ ધ્યાયવા યોગ્ય છે...સેવવા યોગ્ય છે. સુકૃત બુદ્ધિથી એમની જ ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે...આવા પરમાત્મતત્ત્વમાં...ગુરુત્વ બુદ્ધિ એટલે પ્રભુનો મહત્ત્વનો જેને સ્વીકાર છે તેને સંસાર સાગર પણ સહેલાઈથી તરી જવાય છે.

(આવા પરમાત્મામાં લીન બ્રહ્મયોગીઓ પણ...ધ્યાતવ્ય સેવ્યને ભક્તિ કરવાને પાત્ર છે.)

अवलंब्येच्छायोगं पूर्णाचाराऽसहिष्णवश्च वयम्,

मक्त्या परममुनीनां तदीयपदवी मनुसरामः ॥२९६॥२९

અર્થ : પૂર્ણ આચારોને પાળવા (શાસ્ત્રયોગ પ્રમાણે) અસ-
મર્થ એવા અમે...ઇચ્છાયોગને અવલંબીને...એટલે કે એ પૂર્ણ
આચાર પાળવાની ઇચ્છા ને ધરીને...પરમ મુનિઓ પ્રત્યેની
ભક્તિ દ્વારા તેમના માર્ગને અનુસરીએ છીએ.

अल्पाऽपि यत्र यतना निर्दम्भा सा शुभानुबंधकरी,
अज्ञानविषययकृद् विवेचनं चात्मभावानाम् ॥२९७॥३०

અર્થ : ઇચ્છાયોગની અંદર રહ્યા રહ્યા જે કાંઈપણ યતના છે = (આચારપાલના) તે જો દંભ વિનાની હોય તો તેનાથી પણ અવશ્ય શુભ પુણ્યનો અનુબંધ થાય છે. તો આ ઇચ્છા-યોગમાં આત્મ ભાવોનો જે કાંઈ પણ વિશદ પ્રકાશ થાય છે. તે અજ્ઞાન રુપ વિષનો વ્યય કરનાર છે.

આ ઇચ્છાયોગમાં યત્કિંચિત્ પાલના થી શુભ અનુબંધ અને ચિત્તમાં આત્માના શુભ પરિણામના અવધારણાથી અજ્ઞાનનો ક્ષય એમ બેય પ્રાપ્ત થાય છે.

सिद्धान्तस्तदङ्गानां शास्त्राणा मस्तु परिचयः शक्त्या
परमालम्बनभूतो दर्शनपक्षोऽय मस्माकम् ॥२९८॥३१

અર્થ : સિદ્ધાન્ત અને એના અંગરૂપ શાસ્ત્રોનો પરિચય (જ્ઞાન)તો ભલે શક્તિ મુજબ અમારો હોય પણ...અમારી મુક્તિ તરફની પ્રગતિનું પરમ આલંબન રુપ તો આ અમારો દર્શન પક્ષ છે. એટલે કે પ્રભુને પ્રભુવચન / તત્ત્વોની શ્રદ્ધા જ છે.

વિધિકથનં વિધિરાગો વિધિમાર્ગસ્થાપનં વિધીચ્છૂનામ્,
અવિધિનિષેધશ્ચેતિ પ્રવચનમક્તિઃ પ્રસિદ્ધા નઃ ॥૨૯૯॥૩૨

અર્થ : વિધિમાર્ગ કહેવો...વિધિ માર્ગ પર આંતરિક પ્રીતિ ભક્તિ રાખવી, વિધિના જિજ્ઞાસુને વિધિમાર્ગને સિદ્ધ કરી બતાડવો તથા અવિધિનો નિષેધ કરવો...આ જ અમારી પ્રસિદ્ધ પ્રવચન ભક્તિ છે...એજ અમારો દર્શનપક્ષ છે...(પ્રવચનાનુસારી જીવન જીવવા રૂપ પ્રવચન ભક્તિ અમારી નથી.)

અધ્યાત્મભાવનોજ્જ્વલચેતોવૃત્યોચિતં હિ નઃ કૃત્યમ્,
પૂર્ણક્રિયામિલાષ શ્ચેતિ દ્વયમાત્મશુદ્ધિકરમ્ ॥૩૦૦॥૩૩

અર્થ : અધ્યાત્મયોગ ને ભાવનાયોગ થી ઉજ્જવલ બનેલી ચિત્તવૃત્તિથી વિધિકથન વગેરે કૃત્યો અમારે માટે ઉચિત છે. (કેમકે ઇચ્છાયોગ ને દર્શન પક્ષમાં પાલન યથાશક્તિ હોય છે બાકી અધ્યાત્મયોગ ને ભાવનાયોગ હોય છે) આ વિધિ કથન રૂપ કૃત્ય ને સામર્થ્યયોગની પૂર્ણ ક્રિયાનો અભિલાષ એ બન્ને 'ય' આત્મની શુદ્ધિ કરનાર છે.

ટુંકમાં...જે શક્ય છે...એનો આરંભને અશક્યની અભિ-
લાષા બંને આત્મ શુદ્ધિ કરનારી છે.

द्वयमिह शुभानुबंधः शक्यारंभश्च शुद्धपक्षश्च ,

अहितो विपर्ययः पुन रित्यनुमवसंगतः पंथाः॥३०१॥३४

અર્થ : અહિં...શક્યનો આરંભ કરવો...અને અશક્ય એવા
પણ શુદ્ધ સંપૂર્ણ અનુષ્ઠાનના પક્ષપાતી બનવું. આ બન્ને 'ય
શુભ અનુબંધ બંધાવનારા તત્ત્વ છે. એનાથી વિપરીત શક્યનો
પણ આરંભ ન કરવો ને અશક્ય શુદ્ધના પક્ષપાતી ન રહેવું...એ
બન્ને ય વાત આત્મા માટે અહિતકર છે...આમ શક્યારંભ
અશક્ય પણ શુદ્ધનો પક્ષ કરવો...એનાથી વિપરીત ન
ચાલવું....એ મોક્ષ જવાનો અનુભવ સંગત માર્ગ છે.

હવે અધ્યાત્મની સાર ભૂત

કેટલીક અંતિમ વાતો...થી અધિકારની પૂર્ણતા કરાય છે...

निन्दो न कोपि लोकः पापिष्ठेष्वपि भवस्थिति श्रित्या ,

पूज्या गुणगरिमाढ्या धार्यो रागो गुणलवेऽपि ॥३०२॥३८

અર્થ : ૧. જગતમાં...કોઈપણ વ્યક્તિની નિંદા ન કરવી.

૨. પાપીમાં પણ પાપી વ્યક્તિ પ્રત્યે...તિરસ્કાર ન કરતા
ભવસ્થિતિ વિચારવી.

૩. ગુણીયલ વ્યક્તિને પૂજનીય માનવા.

૪. ગુણના નાના અંશથી પણ તેટલા અંશે રાગ ધરાવવો.

નિશ્ચિત્યાગમતત્ત્વં તસ્માદુત્સૃજ્ય લોકસંજ્ઞા ચ,
શ્રદ્ધાવિવેકસારં યતિતત્ત્વં યોગિના નિત્યમ્ ॥૩૦૩॥૩૧

અર્થ : આગમના તત્ત્વો નો નિશ્ચય કરીને...લોક સંજ્ઞાને
(લોકમાં માનપાન વગેરેની વૃત્તિ) છોડી...શ્રદ્ધાને વિવેકના
સારવાળા સંયમમાં...યોગીએ હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહેવું...

ગ્રાહ્યં હિતમપિ બાલાદાલાપૈર્દુર્જનસ્ય ન દ્વેષ્યમ્,
ત્યક્તવ્યા ચ પરાજ્ઞા પાજ્ઞા ઇવ સંગમા જ્ઞેયાઃ ॥૩૦૪॥૪૦

અર્થ : ૬. બાલક પાસેથી પણ હિતકર તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું
૭. દુર્જનોના બકવાસ થી પણ દ્વેષ ન કરવો ૮. દેહથી માંડી
સર્વ પરવસ્તુની આશા છોડી દેવી. ૯. સંયોગો...બંધન જેવા
જાણવા...

સ્તુત્યા સ્મયો ન કાર્યઃ કોપોઽપિ ચ નિન્દયા જનૈઃ કૃતયા,
સેવ્યા ધર્માચાર્યા સ્તત્ત્વં જિજ્ઞાસનીયં ચ ॥૩૦૫॥૪૧

અર્થ : ૧૦. કોઈ આપણી પ્રશંસા કરે. તો કુલાવું નહીં.
૧૧. લોકો દ્વારા નિંદા કરાય તો પણ ગુસ્સો ન કરવો ૧૨
ધર્માચાર્યની સેવા કરવી ૧૩ તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા રાખવી.

જ્ઞૌચં, સ્થૈર્ય, મદમ્બો, વૈરાગ્યં ચાત્મનિગ્રહઃ કાર્યઃ,
દૃશ્યા ભવગતદોષા શ્ચિન્ત્યં દેહાદિવૈરુપ્યમ્ ॥૩૦૬॥૪૨

અર્થ : ૧૪ પવિત્રતા ધારણ કરવી, ૧૫ સ્થિરતા ધારણ
કરવી ૧૫ નિર્દોષ બનવું.. ૧૭ વૈરાગ્ય ભરપૂર રહેવું... ૧૮
આત્માનો નિગ્રહ કરવો. ૧૯ સંસારના દોષો વિચારવા ૨૦
દેહ વગેરેની અશુચિ અનિત્યતાદિ ચિંતવવી.

ભક્તિર્ભગવતિ ધાર્યા સેવ્યો દેશઃ સદા વિવિક્તશ્ચ,
સ્થાતવ્યં સમ્યક્ત્વે વિશ્વાસ્યો ન પ્રમાદરિપુઃ ॥૩૦૭॥૪૩

અર્થ : ૨૧. શુદ્ધ સ્વરૂપી વીતરાગ ભગવાન પર ભક્તિ
ધારણ કરવી ૨૨. હંમેશા વિવિક્ત દેશ = સ્ત્રી, પશુ, નપુંસક,

રહિત વસતિમાં રહેવું...૨૩. જિનવચનની શ્રદ્ધામાં સ્થિર રહેવું
૨૪. ક્યારે'ય પણ...પ્રમાદરૂપી શત્રુનો વિશ્વાસ ન કરવો...

ધ્યેયાત્મબોધનિષ્ઠા સર્વત્રૈવાગમઃ પુરસ્કાર્યઃ,

ત્યક્તવ્યાઃ કુવિકલ્પાઃ સ્થેયં વૃદ્ધાનુવૃત્યા ચ ॥૩૦૮॥૪૪

અર્થ : ૨૫. આત્માનો બોધ = આત્મ સ્વરૂપને સદા ધ્યા-
વવું ૨૬. સર્વત્ર-જિનાગમ=જિનાજ્ઞાને આગળ રાખવી. ૨૭-
વિષય કષાયને વધારે...તેવા કુવિકલ્પોને...આર્તરોદ્રધ્યાનના
કારણ ભૂત કુવિકલ્પોનો ત્યાગ કરવો...૨૮ આપ્ત પુરુષો-
વૃદ્ધ પુરુષો ને સદા અનુસરીને રહેવું...

સાક્ષાત્કાર્યં તત્ત્વં ચિદ્રૂપાનન્દમેદુરૈ ભાવ્યમ્,

હિતકારી જ્ઞાનવતા મનુભવેદ્યઃ પ્રકારોડયમ્ ॥૩૦૯॥૪૫

અર્થ : ૨૯ આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્ કાર કરવો. ૩૦ જ્ઞાન-
રૂપી આનંદમાં...અથવા જ્ઞાનાનંદથી પુષ્ટ બનવું.

આમ આ ૩૦ મુદ્દા એ જ્ઞાનીઓના હિતકારી અનુભવ
ગમ્ય પ્રકારો છે.

સજ્જનસ્તુત્યધિકાર-૨૧

યેષાં કૈરવકુન્દવૃન્દશશમૃત્ કર્પૂરશુભ્રા ગુણાઃ,
માલિન્યં વ્યપનીય ચેતસિ નૃણાં વૈશદ્યમાતન્વતે,
સન્તઃ સન્તુ મયિ પ્રસન્નમનસ સ્તે કેઽપિ ગૌણીકૃત-
સ્વાર્થામુખ્યપરોપકારવિઘ્નો ત્યુચ્છૃંખલૈઃ કિં ખલૈઃ ॥૩૧૦॥૧

અર્થ : જે સજ્જન પુરુષોના-શ્વેતકમલ જેવા, મોગરાના પુષ્પના સુંમખા સમા ચન્દ્ર અને કપૂર જેવા ઉજળા ઉજળા ગુણો...મનુષ્યના ચિત્તની મલિનતાને દૂર કરી. નિર્મળતા ને વિસ્તારે છે...અને...જેઓને સ્વાર્થ ગૌણ છે...અને પરોપકાર કરણ જ મુખ્ય છે. તેવા સજ્જન પુરુષો મારી ઉપર પ્રસન્ન મનવાળા બનો.

અત્યંત ઉચ્છૃંખલ એવા લુચ્ચા દુર્જન પુરુષોથી શું ? એમ-નાથી કંઈ ડરવાનું નથી ભલેને તેઓ અપ્રસન્ન રહે.

નવ્યોઽસ્માકં પ્રવન્ધો પ્યનણુગુણમૃતાં સજ્જનાનાં પ્રભાવાદ,
વિખ્યાતઃ સ્યાદિતિ મે હિતકરણવિઘ્નો પ્રાર્થનીયા ન કિં નઃ,

નિષ્ણાતા વા સ્વતસ્તે રવિરુચય ઇવામ્બોરુહાણાં ગુણાનાં,
ઉત્લાસેડપેક્ષણીયોન ચલુ પરુચ્ચેઃ ક્વાડપિ તેષાં સ્વમાવઃ॥૩૧૧॥૧૪

અર્થ : નવો સવો એવો પણ અમારો આ અધ્યાત્મસારનો
પ્રબંધ સજ્જનો ના પ્રભાવથી જગતમાં વિખ્યાત થાય આવા
અમારા હિતના હેતુથી શું...સજ્જનો ને અમારે પ્રાર્થના ન
કરવી ?

અથવા પ્રાર્થના કરો કે ન કરો પણ જેમ સૂર્ય ના કિરણો
કમળની પ્રાર્થના વિના પણ કમળને ખીલવવામાં સ્વતઃ નિષ્ણાત
છે તેમ સજ્જનો પણ પરજનની પ્રાર્થના વગર પણ અન્યના
ગુણો ખીલવવા સ્વતઃ નિષ્ણાત હોય છે...કેમકે અન્ય વ્યક્તિ
પોતાનું હિત કરવાની રુચિ વાળો છે. કે નહી તેવી પરરુચિની
અપેક્ષા ન રાખનારો જ તેમનો કોઈક વિશિષ્ટ સ્વભાવ હોય છે.

યત્કીર્તિસ્ફૂર્તિગાનાવહિતસુરવધૂવૃન્દકોલાહલેન,
પ્રક્ષુબ્ધસ્વર્ગસિન્ધોઃ પતિતજલમરૈઃ ક્ષાલિતઃ શૈત્યમેતિ,
અશ્રાન્તશ્રાન્તકાન્તગ્રહગણકિરણૈ સ્તાપવાન્ સ્વર્ણશૈલો,
શ્રાજન્તે તે મુનીન્દ્રા નયવિજયબુધાઃસજ્જનવ્રાતધુર્યાઃ॥૩૧૧॥૧૫

અર્થ : જે મહાપુરુષના કીર્તિના મહિમાના ગાનમાં દત્ત-
ચિત્ત બનેલી દેવાંગનાઓના સમૂહના કોલાહલથી બળભળી
ઉઠેલ સુરગંગાના પડતા જલના ધોધથી...

સતત (પોતાની આજુબાજુ) ભમતા ઝળહળતા ગ્રહ સમૂહ
ના કિરણોથી બળભળતો સુવર્ણ મય મેરુપર્વત ન્હાઈ રહ્યો
છે...ને ઠંડો થઈ રહ્યો છે તે સજ્જનોના સમૂહમાં શિરોમણિ
સમા અમારા ગુરુદેવ મુનિ શ્રેષ્ઠ શ્રી નયવિજયજી વિબુધ શોભી
રહ્યા છે.

ચક્રે પ્રકરણ મેતત્ તત્પદસેવાપરો યશોવિજયઃ,

અધ્યાત્મઘૃતરુચીના મિદમાનન્દાવહં મવતુ ॥૩૧૨॥૧૬

અર્થ : એ ગુરુવરના ચરણોની સેવામાં તત્પર યશોવિજયે
(વાચક પ્રવરે) આ અધ્યાત્મસાર પ્રકરણ રચ્યું છે...જે આ
પ્રકરણ અધ્યાત્મ માર્ગમાં રુચિ ધરનારા જીવોને આનંદ,
પમાડનારૂં થાઓ...

SHUBHAY
Call 9999 9999