

* ભગવાનશ્રીકુંદકુંદ-કહાનજૈનશાસ્ત્રમાળા, પૃષ્ઠ-૩૩ *

સર્વજીવિતરાગાય નમઃ ।

શ્રીમહાભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવપ્રણીત
શ્રી
પ્રવચનસાર

મૂળ ગાથાઓ, સંસ્કૃત છાયા, ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ, શ્રી અમૃતચંદ્ર-
આચાર્યદેવવિરચિત 'તત્ત્વપ્રદીપિકા' સંસ્કૃત શીક્ષા,
શ્રી જ્યોત્સ્નાચાર્યવિરચિત 'તાત્પર્યવૃત્તિ' સંસ્કૃત શીક્ષા
અને 'તત્ત્વપ્રદીપિકા' શીક્ષાના
ગુજરાતી અનુવાદ સહિત

: અનુવાદક :

હિંમતલાલ જોડાલાલ શાહ

બી. એસસી.

: પ્રકાશક :

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ,

સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

કિંમત : રૂ. ૫=૫૦

प्रथम आवृत्ति : प्रत २०००
वि. सं. २००४, सन १९४८

द्वितीय आवृत्ति : प्रत १६००
वि. सं. २०२४, सन १९६८

: मुद्रक :
भगनलाल जैन
अजित मुद्रणालय
सोनगढ (सौराष्ट्र)

Thanks & Our Request

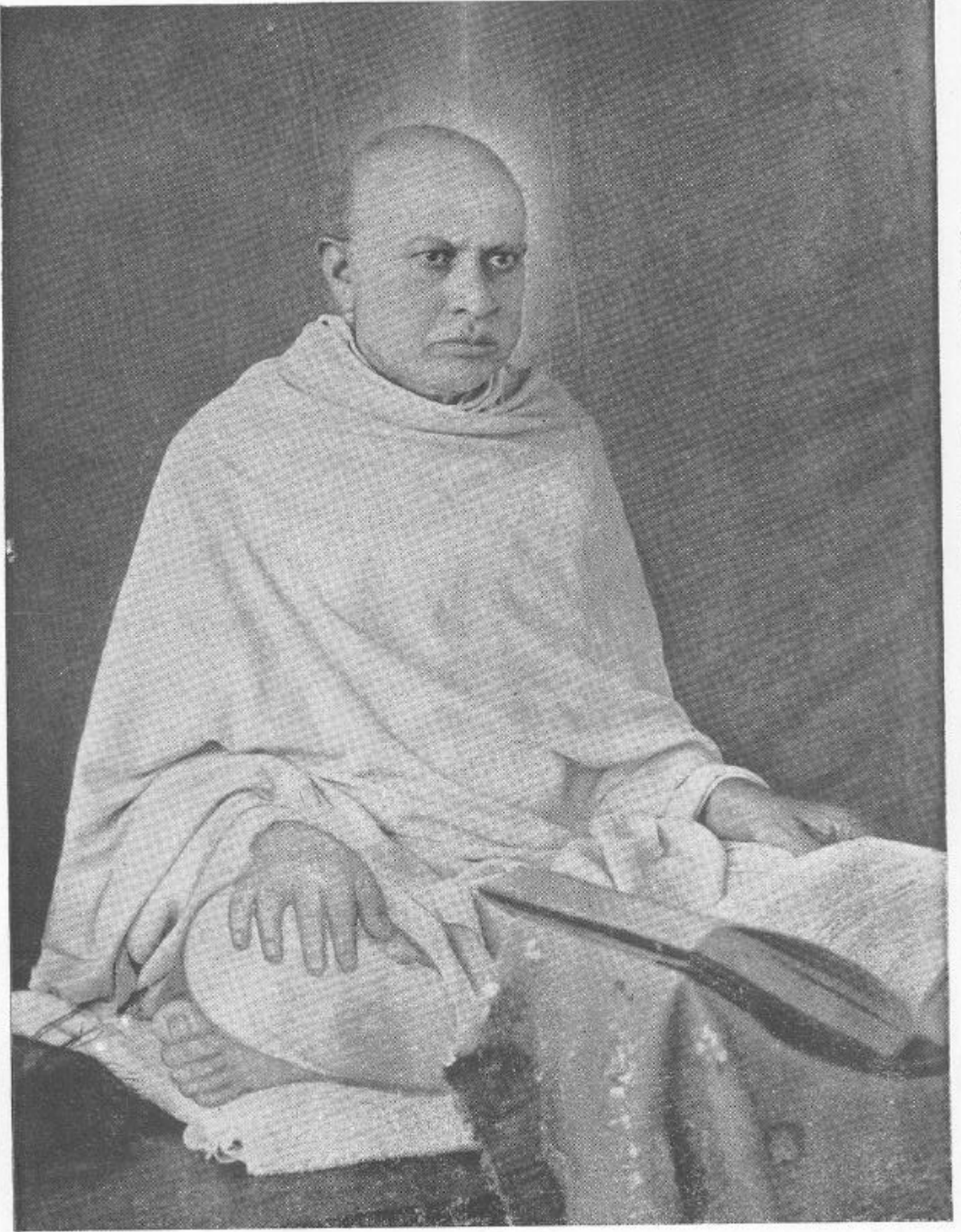
This shastra has been kindly donated by Chandrakant Mulchand Shah, London who has paid for it to be "electronised" and made available on the internet in memory of his parents Late Mulchand Ramji Shah & Maniben Mulchand Shah.

Our request to you:

- 1) We have taken great care to ensure this electronic version of Pravachansaar is a faithful copy of the paper version. However if you find any errors please inform us on rajesh@AtmaDharma.com so that we can make this beautiful work even more accurate.
- 2) Keep checking the version number of the on-line shastra so that if corrections have been made you can replace your copy with the corrected one.

Version History

Version Number	Date	Changes
001	22 March 2007	First electronic version

परम पूज्य आत्मज्ञसंत श्री कानछस्वामी

અર્પણ

જેમણે આ પામર પર અપાર ઉપકાર કર્યો છે,
જેમની પ્રેરણાથી પ્રવચનસારનો આ
અનુવાદ તૈયાર થયો છે, જેઓ જિન-
પ્રવચનના પરમ ભક્ત અને મર્મજ્ઞ છે,
જેઓ જિનપ્રવચનના હાર્દને અનુભવી
નિજ કલ્યાણ સાધી રહ્યા છે અને
ભારતવર્ષના ભવ્ય જીવોને કલ્યાણપથે
દોરી રહ્યા છે, જેઓ જિનપ્રવચનના
સારરૂપ ભેદવિજ્ઞાનના અને શુદ્ધાત્મપ્રવૃત્તિના
આ કાળે આ ક્ષેત્રે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રભાવક છે,
તે પરમપૂજ્ય પરમોપકારી સદ્ગુરુદેવ
(શ્રી કાનજીસ્વામી)ને આ અનુવાદ-પુષ્પ
અત્યંત ભક્તિભાવે અર્પણ કરું છું.

—અનુવાદક

卐 श्री सद्गुरुदेव-स्तुति 卐

(हरिगीत)

संसारसागर तारवा जिनवाणी छे नौका लकी,
ज्ञानी सुकानी भय्या विना अे नाव पणु तारे नही;
आ काणभां शुद्धात्मज्ञानी सुकानी अहु अहु दाखसो,
मुज पुण्यराशि इण्यो अहो ! गुरु इहान तुं नाविक भय्यो.

(अनुष्टुप)

अहो ! लज्ज विद्वत्माना, सीमंधर-वीर-कुंदना !
आद्यांतर विलवो तारा, तारे नाव सुमुक्षुनां.

(शिपरिल्ली)

सदा दष्टि तारी विमण निज चैतन्य नीरणे,
अने ज्ञप्तिमांडी दरव-गुण-पर्याय विलसे;
निजलंभीभावे परिणुति स्वइपे जठ लणे,
निमित्तो वडेवारे विद्वधन विषे कांठ न भणे.

(शार्दूलविकीर्तित)

हैयुं 'सत सत, ज्ञान ज्ञान' धयके ने वज्रवाणी छरे,
जे वज्रे सुमुक्षु सत्त्व अणके, परद्रव्य नातो तूडे;
—राजद्वेष रुये न, जंप न वणे भावे'द्रिभां-अंशभां,
टंडोटीणुं अकंप ज्ञान भडिमा हृदये रडे सर्वादा.

(वसंततिलका)

नित्ये सुधाअरणु अंद्र ! तने नमुं हूं,
करुणा अकारणु समुद्र ! तने नमुं हूं;
हे ज्ञानपौपक सुभेध ! तने नमुं हूं,
आ दासना लवनशिखी ! तने नमुं हूं.

(स्रग्धरा)

अंठी अंठी, अंठी सुअनिधि सतना वायु नित्ये वळंती,
वाणी चिन्मूर्ति ! तारी उर-अनुभवना सूक्ष्म भावे लरेदी;
भावो अंठा विचारी, अमिनव भडिमा चित्तभां लायी लायी,
आयेसुं रत्न पासुं,—मनरथ मननो; पूरणे शक्तिशाणी !

ॐ सत्

श्रीसद्गुरुदेवाय नमः ।

બીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશકીય નિવેદન

આ શાસ્ત્ર ધણા લાંબા સમયથી અપ્રાપ્ય હોવાથી અનેક મુમુક્ષુઓની તેના માટે માગણી ચાલુ હતી, પણ પ્રેસની મુશ્કેલીના કારણે તેનું પ્રકાશન શીઘ્ર થઈ શક્યું નહિ. આજે તેની આ બીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશન કરતાં આનંદ અનુભવાય છે.

આ આવૃત્તિની એક વિશિષ્ટતા છે અને તે એ છે કે તેમાં શ્રી જ્યસેનાચાર્યદેવકૃત 'તાત્પર્યવૃત્તિ' નામની સંસ્કૃત ટીકા ઉમેરવામાં આવી છે. ધ્રુવ ભાઈશ્રી ચંદુલાલભાઈએ જ્યપુરની હસ્તલિખિત પ્રતના આધારે તે ટીકા સુધારી આપી છે.

પં. શ્રી હિંમતલાલભાઈ શાહે પ્રસ્તાવના લખી આપી છે તથા ધ્રુવ શ્રી ચંદુભાઈએ પ્રૂક તપાસી આપ્યાં છે તેમ જ પં. શ્રી હિંમતલાલભાઈએ આખરી પ્રૂક તપાસી આપ્યાં છે. તે ઉપરાંત તેઓ અંતેએ પ્રકાશન સંબંધમાં કીમતી સૂચનો આપવા સાથે અન્ય અનેક પ્રકારે સહાય કરી છે. તે બદલ તે અંતે મહાનુભાવોનો આભાર માનીએ છીએ.

આ શાસ્ત્રનાં પૃષ્ઠ ૧ થી ૩૩૬ સુધી વલ્લભવિદ્યાનગરમાં ગંગા મુદ્રણાલયના માલિક ભાઈશ્રી રમણલાલભાઈ પટેલે તથા શેષ ભાગ સોનગઢમાં અન્નિત મુદ્રણાલયના માલિક શ્રી મગનલાલજી જૈને સુંદર રીતે છાપી આપેલ છે તેથી તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

આ શાસ્ત્રની પડતર કિંમત લગભગ રૂ. ૧૧-૦૦ થાય છે, પરંતુ સર્વ ધાર્મિક અંધુઓ આ પરમાગમનો વિશેષ લાભ લઈ શકે એ હેતુને લક્ષમાં રાખીને તેની કિંમત માત્ર રૂ. ૫-૫૦ રાખવામાં આવી છે. જે જે મુમુક્ષુઓએ આ શાસ્ત્રના પ્રકાશનાર્થે આર્થિક સહાયતા આપી છે તેમની નામાવલિ અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ઉદારતા બદલ તેમને ધન્યવાદ.

આ 'પ્રવચનસાર' સર્વજ્ઞ તીર્થંકર પરમાત્માના દિવ્યધ્વનિનો સાર છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શ્રીમુખે તેના ઉપરનાં અત્યંત ગૂઢ અને માર્મિક પ્રવચનો સાંભળવા મળે છે તેથી આપણે સૌ તેમના અત્યંત ઋણી છીએ અને તેમને હાર્દિક અભિવાદન કરીએ છીએ.

આ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલ ભાવોને યથાર્થપણે સમજી, અંતરમાં તેનું પરિણમન કરી, અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ દ્વારા અતીન્દ્રિય આનંદને સર્વે જીવો આસ્વાદો એવી આંતરિક ભાવના લાવીએ છીએ.

શ્રાવણ વદ ૨
વીર સં. ૨૪૯૪

સાહિત્યપ્રકાશન-સમિતિ,
શ્રી દિ. જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ,
સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

પહેલી આવૃત્તિનું પ્રકાશકીય નિવેદન

ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવપ્રણીત સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાગમો માંહેનું એક આ શ્રી પ્રવચનસારજી ગુજરાતી અનુવાદ સહિત પહેલી જ વાર પ્રકાશિત થાય છે.

‘શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર જૈન શાસ્ત્રમાળા’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ હિંદી પ્રવચનસાર ઉપર પરમપૂજ્ય સદ્ગુરુદેવે પ્રથમ સોનગઢમાં વ્યાખ્યાનો કર્યા હતાં અને ત્યાર પછી વિ. સં. ૧૯૯૯ માં રાજકોટના ચાતુર્માસ દરમિયાન તેના ભાવો વ્યાખ્યાન દ્વારા પ્રગટ કર્યા હતા. તે વખતે એમજણાચું હતું કે—પં. હેમરાજજીએ જે હિંદીભાષાટીકા કરી છે તે માત્ર આવાવખોધરૂપ હોવાથી તેમાં શ્રી અમૃતચંદ્રસૂરિકૃત સંસ્કૃત ટીકાના પૂરેપૂરા ભાવો આવી શક્યા નથી, તેથી જે આ મહાન શાસ્ત્રનો અક્ષરશઃ અનુવાદ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થાય તેા જિજ્ઞાસુઓને મહા લાભનું કારણુ થાય. આથી, આ ગ્રંથનું ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશન કરવાનો આ સંસ્થાએ નિર્ણય કર્યો હતો. આમ, સમયસારની જેમ આ પ્રવચનસાર પણ પૂ. ગુરુદેવશ્રીના પ્રભાવની જ પ્રસાદી છે; નિરંતર અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનું રહસ્ય સમજાવીને તેઓશ્રી આપણા ઉપર જે મહાન ઉપકાર કરી રહ્યા છે તે ઉપકારને વાણી દ્વારા વ્યક્ત કરવાને આ સંસ્થા સર્વાથા અસમર્થ છે.

પ્રવચનસારના ગુજરાતી અનુવાદનું કાર્ય ભાઈશ્રી હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહથી જ થઈ શકે તેમ હોવાથી, શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટે તેમને અનુવાદ માટે વિનતિ કરી, અને તેમણે ઘણા હર્ષથી અનુવાદ કરવાનું સ્વીકાર્યું. તેના ફળરૂપે આ અનુવાદ પ્રસિદ્ધ થવા પામ્યો છે. હવે મુમુક્ષુ જીવો આ શાસ્ત્રનો પૂરો લાભ લઈ શકશે—એ તેમનાં સહલાજ્ય છે. અને તે માટે પૂ. ગુરુદેવશ્રીની પ્રેરણા જીવીને આ અનુવાદ તૈયાર કરનાર ભાઈશ્રી હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહનો આપણા ઉપર મહાન ઉપકાર વર્તે છે.

શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ‘તત્ત્વદીપિકા’ નામની પ્રથમ સંસ્કૃત ટીકા શ્રી અમૃતચંદ્રસૂરિએ લગભગ વિક્રમ સંવતના દસમા સૈકામાં કરી હતી. આજે તેને દસ સૈકા વીતી ગયા હોવા છતાં તે ટીકાનો અક્ષરશઃ અનુવાદ હિંદની કોઈ દેશભાષામાં આજ સુધી થયો ન હતો, અને સંસ્કૃતભાષાના અભ્યાસીઓ ઘણા થોડા જ હોય છે તેથી, મુમુક્ષુ જીવોને આ શાસ્ત્રના અભ્યાસનો તથા તેના ભાવો સમજવાનો પૂરો લાભ મળતો નહિ; આ અક્ષરશઃ ગુજરાતી અનુવાદ તે ખોટને દૂર કરે છે.

આ શાસ્ત્રનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરવાનું કામ સહેલું ન હતું. શ્રી જૈનધર્મના એક મહાન નિર્ગ્રંથ આચાર્ય શ્રી અમૃતચંદ્રસૂરિએ શ્રી પ્રવચનસાર ઉપર પોતાની તત્ત્વદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકામાં જે ઉચ્ચ અને ગંભીર ભાવો ઉતાર્યા છે તે ભાવો બરાબર જળવાઈ રહે તેવી રીતે તેને સ્પર્શીને અનુવાદ થાય તેા જ પ્રકાશન સંપૂર્ણપણે સમાજને લાભદાયક નીવડી શકે. આ અનુવાદમાં શ્રી આચાર્યદેવના મૂળ ભાવોની ગંભીરતા સંપૂર્ણપણે જળવાઈ રહી છે, અને અનુવાદમાં અનેક જગ્યાએ ફૂટનોટ દ્વારા તેનો અર્થો અને ખુલાસાઓ કરીને ઘણી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. એ ઉપરાંત મૂળ શ્લોકોનો ગુજરાતી પદાનુવાદ હરિગીતછંદમાં કર્યો છે તે ઘણો મધુર, સ્પષ્ટ અને સરળ ભાષામાં છે. આથી આ શાસ્ત્ર મુમુક્ષુઓને સંપૂર્ણપણે ઉપયોગી થાય તેવું સુંદર અન્યું છે. આ રીતે આ અનુવાદકાર્ય ભાઈશ્રી હિંમતલાલભાઈએ સર્વાંગે પાર ઉતાર્યું છે, એ જણાવતાં ટ્રસ્ટને ઘણો જ આનંદ થાય છે.

ભાઈશ્રી હિંમતલાલભાઈ અધ્યાત્મરસિક, શાંત, વિવેકી, ગંભીર અને વૈરાગ્યશાળી સન્નત છે, એ ઉપરાંત ઉચ્ચ કૃતિઓ પામેલ અને સંસ્કૃતમાં પ્રવીણ છે. આ પહેલાં ગ્રંથાધિરાજ શ્રી સમયસારનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ તેમણે જ કર્યો છે અને હવે નિયમસારનો અનુવાદ પણ તેઓ જ કરવાના છે. આ રીતે શ્રી કુંદકુંદલગવાનના સમયસાર, પ્રવચનસાર અને નિયમસાર જેવાં સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાગમ શાસ્ત્રોનો અનુવાદ કરવાનું પરમ સૌભાગ્ય તેમને મળ્યું છે, તેથી તેઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ શાસ્ત્રનો ગુજરાતી અનુવાદ તેમણે એવો સુંદર કર્યો છે કે તે માટે આ દ્રશ્ય તેમનો નેટલો ઉપકાર માને તેટલો ઓછો છે. આ કાર્યથી તે આખા જૈનસમાજ ઉપર તેમનો ઉપકાર છે. એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે—જે આ કામ તેમણે હાથમાં ન લીધું હોત તે આપણે આ સર્વોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્ર આપણી માતૃભાષામાં પ્રાપ્ત કરી શક્યા ન હોત. અનુવાદ માટે ગમે તેટલા પૈસા ખર્ચવામાં આવે તેપણુ ખીજથી આવું સુંદર કાર્ય થઈ શકત નહિ—એમ આ સંસ્થા ખાતરીપૂર્વક જણાવે છે. ભાઈશ્રી હિંમતલાલભાઈએ કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક સહાયતા લીધા વગર, માત્ર જિનવાણીમાતા પ્રત્યેની ભક્તિથી પ્રેરાઈને આ કાર્ય કરી આપ્યું છે. આ કાર્ય માટે સંસ્થા તેમની ઋણી છે. આ અનુવાદમાં અને હરિગીત ગાથાઓમાં તેમણે પોતાના આત્માનો સંપૂર્ણ રસ રેડી દીધો છે. તેમણે લખેલા ઉપોદ્ઘાતમાં તેમના અંતરનું પ્રતિબિંબ દેખાઈ આવે છે. તેઓ લખે છે કે 'આ અનુવાદ મેં પ્રવચનસાર પ્રત્યેની ભક્તિથી અને ગુરુદેવશ્રીની પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને નિજ કલ્યાણ અર્થે, ભવભયથી ડરતાં ડરતાં કર્યો છે.'

આ અનુવાદ-કાર્યમાં ઘણી જ કીમતી સેવા ભાઈશ્રી ખીમચંદ જેઠાલાલ શેડે તથા બ્રહ્મચારી ભાઈશ્રી ચંદુલાલ ખીમચંદ ઝોળાળિયાએ આપી છે, તે માટે તેમનો ઉપકાર પ્રદર્શિત કરવાની રજા લઉં છું. અને ખીજ પણ જે જે ભાઈઓએ આ કાર્યમાં મદદ આપી છે તે સર્વેનો આભાર માનવાની રજા લઉં છું.

મુમુક્ષુઓ આ શાસ્ત્રનો ધરાખર અભ્યાસ કરી, તેના અંતરના ભાવોને યથાર્થપણે સમજીને અને તેમાં કહેલા શુદ્ધોપપોગ-ધર્મરૂપે પોતાના આત્માને પરિણમાવો.

વકીલ રામજી માણેકચંદ દાશી

—પ્રમુખ,

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર દ્રશ્ય,
સોનગઢ

શ્રાવણ વદ ૨
વીર સં. ૨૪૭૪

ॐ

જિનજીની વાણી

(રાગ--આશા ભર્યા અમે આવિયા...)

સીમંધર મુખથી કૂલડાં ખરે,
એની કુંદકુંદ ગૂંથે માળ રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.

વાણી ભલી, મન લાગે રળી,
જેમાં સાર-સમય શિરતાજ રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.....સીમંધર ૦

ગૂંથ્યાં પાહુડ ને ગૂંથ્યું પંચાસ્તિ,
ગૂંથ્યું પ્રવચનસાર રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.

ગૂંથ્યું નિયમસાર, ગૂંથ્યું રચણસાર,
ગૂંથ્યો સમયનો સાર રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.....સીમંધર ૦

સ્વાદવાદ કેરી સુવાસે ભરેલો
જિનજીનો ઈકારનાદ રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.

વંદું જિનેશ્વર, વંદું હું કુંદકુંદ,
વંદું એ ઈકારનાદ રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.....સીમંધર ૦

હૈડે હળે, મારા ભાવે હળે,
મારા ધ્યાને હળે જિનવાણુ રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.

જિનેશ્વરદેવની વાણીના વાયરા
વાળે મને દિનરાત રે,
જિનજીની વાણી ભલી રે.....સીમંધર ૦

ॐ

નમઃ સદ્ગુરવે

ઉપોદ્ધાત

[પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રસંગે]

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય દેવપ્રણીત આ ‘પ્રવચનસાર’ નામનું શાસ્ત્ર ‘દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધ’નાં સર્વોત્કૃષ્ટ આગમોમાંનું એક છે.

‘દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધ’ની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ તે આપણે પદ્માવલિઓના આધારે સંક્ષેપમાં પ્રથમ જોઈએ:

આજથી ૨૪૭૪ વર્ષ પહેલાં આ ભરતક્ષેત્રની પુણ્યભૂમિમાં જગત્પૂજ્ય પરમ ભદ્રારક ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી મોક્ષમાર્ગનો પ્રકાશ કરવા માટે સમસ્ત પદાર્થોનું સ્વરૂપ યોતાના સાતિશય દિવ્યધ્વનિ દ્વારા પ્રગટ કરતા હતા. તેમના નિર્વાણ પછી પાંચ શ્રુતકેવળી થયા, જેમાં છેલ્લા શ્રુતકેવળી શ્રી ભદ્રપ્યાહુસ્વામી થયા. ત્યાં સુધી તે દ્વાદશાંગશાસ્ત્રના પ્રરૂપણથી નિશ્ચયવ્યવહારાત્મક મોક્ષમાર્ગ યથાર્થ પ્રવર્તતો રહ્યો. ત્યાર પછી કાળદોષથી ક્રમે ક્રમે અંગોના જ્ઞાનની વ્યુચ્છિત્તિ થતી ગઈ. એમ કરતાં અપાર જ્ઞાનસિંધુનો ઘણો ભાગ વિચ્છેદ પામ્યા પછી બીજા ભદ્રપ્યાહુસ્વામી આચાર્યની પરિપાટીમાં બે સમર્થ મુનિઓ થયા—એકનું નામ શ્રી ધરસેન આચાર્ય અને બીજાનું નામ શ્રી ગુણધર આચાર્ય. તેમની પાસેથી મળેલા જ્ઞાન દ્વારા તેમની પરંપરામાં થયેલા આચાર્યોએ શાસ્ત્રો ગૂંથ્યાં અને વીર ભગવાનના ઉપદેશનો પ્રવાહ વહેતો રાખ્યો.

શ્રી ધરસેન આચાર્યને આગ્રાચણીપૂર્વના પાંચમા વરતુ અધિકારના મહાકર્મપ્રકૃતિ નામના ચોથા પ્રાભૂતનું જ્ઞાન હતું. તે જ્ઞાનામૃતમાંથી અનુક્રમે ત્યાર પછીના આચાર્યો દ્વારા પદ્મપંગમ, ધવલ, મહાધવલ, જયધવલ, ગોમ્મટસાર, લખિંધસાર, ક્ષપણાસાર આદિ શાસ્ત્રો રચાયાં. આ રીતે પ્રથમ શ્રુતસ્કંધની ઉત્પત્તિ છે. તેમાં જીવ અને કર્મના સંયોગથી થયેલા આત્માના સંસારપર્યાયનું—ગુણસ્થાન, માર્ગણાઆદિનું—વર્ણન છે, પર્યાયાર્થિક નયને પ્રધાન કરીને કથન છે. આ નયને અશુદ્ધવ્યાર્થિક પણ કહે છે અને અધ્યાત્મભાષાથી અશુદ્ધનિશ્ચયનય અથવા વ્યવહાર કહે છે.

[૬]

શ્રી ગુણધર આચાર્યને જ્ઞાનપ્રવાહપૂર્વના દશમા વસ્તુના ત્રીજા પ્રાભૃતનું જ્ઞાન હતું. તે જ્ઞાનમાંથી ત્યાર પછીના આચાર્યોએ અનુક્રમે સિદ્ધાંતો રચ્યા. એમ સર્વજ્ઞ ભગવાન મહાવીરથી ચાલ્યું આવતું જ્ઞાન આચાર્યોની પરંપરાથી ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવને પ્રાપ્ત થયું. તેમણે પંચાસ્તિકાય, પ્રવચનસાર, સમયસાર, નિયમસાર, અષ્ટપાહુક આદિ શાસ્ત્રો રચ્યાં. આ રીતે દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધની ઉત્પત્તિ થઈ. તેમાં જ્ઞાનને પ્રધાન કરીને શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિક નયથી કથન છે, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ વિક્રમ સંવતની શરૂઆતમાં થઈ ગયા છે. દિગંબર જૈનપરંપરામાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ‘મંગલં મગવાન વીરો મંગલં ગૌતમો ગણી । મંગલં કુંદકુંદાર્યો જૈનધર્મોઽસ્તુ મંગલમ્ ॥’ —એ શ્લોક દરેક દિગંબર જૈન શાસ્ત્રાધ્યયન શરૂ કરતાં મંગલાચરણરૂપે બોલે છે. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી અને ગુણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામી પછી તુરત જ ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનું સ્થાન આવે છે. દિગંબર જૈન સાધુઓ પોતાને કુંદકુંદાચાર્યની પરંપરાના કહેવરાવવામાં ગૌરવ માને છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવનાં શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ ગુણધરદેવનાં વચનો જેટલાં જ પ્રમાણભૂત મનાય છે. તેમના પછી થયેલા અંધકાર આચાર્યો પોતાના કોઈ કથનને સિદ્ધ કરવા માટે કુંદકુંદાચાર્ય દેવનાં શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ આપે છે એટલે એ કથન નિર્વિવાદ હરે છે. તેમના પછી લખાયેલા અંધમાં તેમનાં શાસ્ત્રોમાંથી થોડાં અંધ અવતરણો લીધેલાં છે. ખરેખર ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય પોતાનાં પરમાગમોમાં તીર્થંકરદેવોએ પ્રરૂપેલા ઉત્તમોત્તમ સિદ્ધાંતોને જાળવી રાખ્યા છે અને મોક્ષમાર્ગને ટકાવી રાખ્યો છે. વિ. સં. ૯૯૦ માં થઈ ગયેલા શ્રી દેવસેનાચાર્યવર તેમના દર્શનસાર નામના અંધમાં ૧૩૬૯ છે કે “વિદેહક્ષેત્રના વર્તમાન તીર્થંકર સીમંધરસ્વામીના સમવસરણમાં જઈને શ્રી પદ્મનંદિનાથે (કુંદકુંદાચાર્યદેવે) પોતે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાન વડે બોધ ન આપ્યો હોત તો મુનિજનો સાચા માર્ગને કેમ જાણત ?” બીજો એક ઉદ્દેશ્ય આપણે જોઈએ, જેમાં કુંદકુંદાચાર્યદેવને કળિકાળસર્વજ્ઞ કહેવામાં આવ્યા છે: ‘પદ્મનંદી, કુંદકુંદાચાર્ય, વક્રીવાચાર્ય, એલાચાર્ય, યુધ્ધપિચ્છાચાર્ય’ એ પાંચ નામોથી વિરાજિત, ચાર આંગળાં ઊંચે આકાશમાં ચાલવાની જેમને ઋદ્ધિ હતી, જેમણે પૂર્વવિદેહમાં જઈને સીમંધરભગવાનને વંદન કર્યું હતું અને તેમની પાસેથી મળેલા શ્રુતજ્ઞાન વડે જેમણે ભારતવર્ષના ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ કર્યો છે એવા જે શ્રી જિનચંદ્રસૂરિભટ્ટારકના પદ્મના આભરણરૂપ કળિકાળસર્વજ્ઞ (ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ) તેમણે રચેલા આ પદ્મપ્રાભૃત અંધમાં.....સૂરીધર શ્રી શ્રુતસાગરે રચેલી મોક્ષપ્રાભૃતની ટીકા સમાપ્ત થઈ’. આમ પદ્મપ્રાભૃતની શ્રી શ્રુતસાગરસૂરિકૃત ટીકાના અંતમાં લખેલું છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવની મહત્તા બતાવનારા આવા અનેકાનેક ઉદ્દેશ્યો જૈન સાહિત્યમાં મળી આવે છે: શિલાલેખો પણ અનેક છે. આ રીતે આપણે જોયું કે સનાતન જૈન સંપ્રદાયમાં કળિકાળસર્વજ્ઞ ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનું સ્થાન અજોડ છે.

૧. મૂળ શ્લોક માટે ૧૪ મું પાનું જુઓ.

૨. શિલાલેખોના નમૂના માટે ૧૩ મું પાનું જુઓ.

[૭]

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનાં રચેલાં અનેક શાસ્ત્રો છે, જેમાંથી થોડાંક હાલમાં વિદ્યમાન છે. ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવના મુખમાંથી વહેલી શ્રુતામૃતની સરિતામાંથી ભરી લીધેલાં તે અમૃતભાજનો હાલમાં પણ અનેક આત્માર્થીઓને આત્મજીવન અર્પે છે. તેમનાં સમયસાર, પંચાસ્તિકાય અને પ્રવચનસાર નામનાં ત્રણ ઉત્તમોત્તમ શાસ્ત્રો ‘પ્રાભુત્રય’ કહેવાય છે. આ ત્રણ પરમાગમોમાં હજારો શાસ્ત્રોનો સાર આવી જાય છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય પછી લખાયેલા ઘણા ગ્રંથોનાં ખીજડાં આ ત્રણ પરમાગમોમાં રહેલાં છે એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અભ્યાસ કરતાં જણાય છે. શ્રી સમયસાર આ ભરતક્ષેત્રનું સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાગમ છે. તેમાં નવ તત્ત્વોનું શુદ્ધનયની દૃષ્ટિથી નિરૂપણ કરી જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સર્વ તરફથી—આગમ, યુક્તિ, અનુભવ અને પરંપરાથી—અતિ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ્યું છે. પંચાસ્તિકાયમાં છ દ્રવ્યનું અને નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે. પ્રવચનસારમાં તેના નામ અનુસાર જિનપ્રવચનનો સાર સંઘર્યો છે. જેમ સમયસારમાં મુખ્યત્વે દર્શનપ્રધાન નિરૂપણ છે, તેમ પ્રવચનસારમાં મુખ્યત્વે જ્ઞાનપ્રધાન નિરૂપણ છે.

શ્રી પ્રવચનસારના પ્રારંભમાં જ શાસ્ત્રકર્તાએ વીતરાગ ચારિત્ર માટેની પોતાની ઝંખના વ્યક્ત કરી છે. વારંવાર અંતરમાં ડૂબકી મારતા આચાર્યભગવાન નિરંતર અંદર જ સમાઈ રહેવાને ઝંખે છે પણ જ્યાં સુધી એ દશાને પહોંચાતું નથી ત્યાં સુધી અંતર-અનુભવથી છૂટી વારંવાર બહાર પણ અવાઈ જાય છે. એ દશામાં જે અમૂલ્ય વચનમૌક્તિકોની માળા ગુંથાઈ તે આ પ્રવચનસાર પરમાગમ છે. આખા પરમાગમમાં વીતરાગ ચારિત્રની ઝંખનાનો મુખ્ય ધ્વનિ ગુંજી રહ્યો છે.

એવા આ પરમ પવિત્ર શાસ્ત્રને વિષે ત્રણ શ્રુતસ્કંધ છે. પ્રથમ શ્રુતસ્કંધનું નામ જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન છે. અનાદિ કાળથી પરસન્મુખ જીવોને ‘હું જ્ઞાનસ્વભાવ છું અને મારું મુખ મારામાં જ છે’ એવી શ્રદ્ધા કદી થઈ નથી અને તેથી તેની ઓશિયાળી પરસન્મુખ વૃત્તિ કદી ટળતી નથી. એવા દીન દુઃખી જીવો પર આચાર્યભગવાને પરમ કરુણા કરી આ અધિકારમાં જીવનો જ્ઞાનાનંદસ્વભાવ વિસ્તારથી સમજાવ્યો છે તેમ જ કેવળીના જ્ઞાન અને કેવળીના મુખ માટેની ધોધમાર ઉત્કૃષ્ટ ભાવના વહાવી છે. ‘ક્ષાયિક જ્ઞાન જ ઉપાદેય છે, ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનવાળા તો કર્મભારને જ ભોગવે છે, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જ એકાંતિક મુખ છે, પરોક્ષ જ્ઞાન તો અત્યંત આકુળ છે, કેવળીનું અતીન્દ્રિય મુખ તે જ મુખ છે, ઇન્દ્રિયજનિત મુખ તો દુઃખ જ છે, સિદ્ધભગવાન સ્વયમેવ જ્ઞાન, મુખ ને દેવ છે, ઘાતિકર્મરહિત ભગવાનનું મુખ સાંભળીને પણ જેમને તેની શ્રદ્ધા થતી નથી તેઓ અભવ્ય (દૂરભવ્ય) છે’ એમ અનેક અનેક પ્રકારે આચાર્યભગવાને કેવળજ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય પરિપૂર્ણ મુખ માટે પોકાર કર્યો છે. કેવળીનાં જ્ઞાન અને આનંદ માટે આચાર્યભગવાને એવી ભાવલીની ધૂન મચાવી છે કે તે વાંચીને સહેજે એમ લાગી જાય છે કે વિદેહવાસી સીમંધરભગવાન પાસેથી અને કેવળીભગવાંતોનાં ટોળાં પાસેથી ભરતક્ષેત્રમાં આવીને તુરત જ કદાચ આચાર્યભગવાને આ અધિકાર રચી પોતાની હૃદયોર્મિઓ વ્યક્ત કરી હોય. આ રીતે જ્ઞાન અને મુખનું

[૮]

અનુપમ નિરૂપણ કરી આ અધિકારમાં આચાર્યભગવાને મુમુક્ષુઓને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને સુખની રુચિ તથા શ્રદ્ધા કરાવી છે અને છેલ્લી ગાથાઓમાં મોહરાગદ્વેષને નિર્મૂળ કરવાનો જિનોક્ત યથાર્થ ઉપાય સંક્ષેપમાં દર્શાવ્યો છે.

ખીજા શ્રુતસ્કંધનું નામ જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન છે. અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ કરતો જીવ બધું કરી ચૂક્યો છે પણ સ્વ-પરનું ભેદવિજ્ઞાન તેણે કદી કર્યું નથી. ‘બંધમાર્ગમાં તેમ જ મોક્ષમાર્ગમાં જીવ એકલો જ કર્તા, કર્મ, કરણ અને કર્મફળ બને છે, પર સાથે તેને કદીયે કંઈ જ સંબંધ નથી’ એવી સાતુભવ શ્રદ્ધા તેને કદી થઈ નથી. તેથી હજારો મિથ્યા ઉપાયો કરવા છતાં તે દુઃખમુક્ત થતો નથી. આ શ્રુતસ્કંધમાં આચાર્યભગવાને દુઃખનું મૂળ છેદવાનું સાધન—ભેદવિજ્ઞાન—સમજાવ્યું છે. ‘જગતનું પ્રત્યેક સત્ અર્થાત્ પ્રત્યેક દ્રવ્ય ઉત્પાદ-વ્યય-શ્રોવ્ય સિવાય કે ગુણપર્યાયસમૂહ સિવાય ખીજું કંઈ જ નથી. સત કહો, દ્રવ્ય કહો, ઉત્પાદ-વ્યય-શ્રોવ્ય કહો, ગુણપર્યાયપિંડ કહો—એ બધું એક જ છે.’ આ, ત્રિકાળજ્ઞ જિનભગવંતોએ સાક્ષાત્ દેખેલા વસ્તુસ્વરૂપનો મૂળભૂત—પાયાનો—સિદ્ધાંત છે. વીતરાગવિજ્ઞાનનો આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત શરૂઆતની ઘણી ગાથાઓમાં અત્યંત અત્યંત સુંદર રીતે કોઈ લોકોત્તર વૈજ્ઞાનિકની ઢબથી સમજાવવામાં આવ્યો છે. ત્યાં દ્રવ્યસામાન્યનું સ્વરૂપ જે અલૌકિક શૈલીથી સિદ્ધ કર્યું છે તેનો ખ્યાલ વાંચકને એ ભાગ જાતે જ વાંચ્યા વિના આવવો અશક્ય છે. ખરેખર પ્રવચનસારમાં વર્ણવેલું આ દ્રવ્યસામાન્યનિરૂપણ અત્યંત અખ્યાધ્ય અને પરમ પ્રતીતિકર છે. એ રીતે દ્રવ્ય-સામાન્યના જ્ઞાનરૂપી સુદૃઢ ભૂમિકા રચીને, દ્રવ્યવિશેષનું અસાધારણ વર્ણન, પ્રાણાદિથી જીવનું ભિન્નપણું, જીવ દેહાદિકોનો કર્તા-કારયિતા-અનુભંતા નથી એ હકીકત, જીવને પુદ્ગલપિંડનું અકર્તાપણું, નિશ્ચયબંધનું સ્વરૂપ, શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિનું ફળ, એકાગ્રસંચેતનલક્ષણ ધ્યાન વગેરે અનેક વિષયો અતિ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે. એ બધામાં સ્વ-પરનું ભેદવિજ્ઞાન જ નીતરી રહ્યું છે. આખા અધિકારમાં વીતરાગ-પ્રણીત દ્રવ્યાનુયોગનું સત્ત્વ ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યું છે, જિનશાસનના મૌલિક સિદ્ધાંતોને અખ્યાધ્ય યુક્તિથી સિદ્ધ કર્યા છે. આ અધિકાર જિનશાસનના સત્ભ સમાન છે. એનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરનાર મધ્યસ્થ સુપાત્ર જીવને ‘જૈનદર્શન જ વસ્તુદર્શન છે’ એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. વિષયનું પ્રતિપાદન એટલું પ્રૌઢ, અગાધ ઊંડપવાળું, મર્મ-સ્પર્શી અને અમત્કૃતિમય છે કે તે મુમુક્ષુના ઉપયોગને તીક્ષ્ણ બનાવી શ્રુતરત્નાકરના ગંભીર ઊંડાણમાં લઈ જાય છે, કોઈ ઉચ્ચ કોઠિના મુમુક્ષુને નિજ સ્વભાવરત્નની પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને કોઈ સામાન્ય મુમુક્ષુ ત્યાં સુધી ન પહોંચી શકે તો તેના હૃદયમાં પણ ‘શ્રુતરત્નાકર અદ્ભુત અને અપાર છે’ એવો મહિમા તો જરૂર ઘર કરી જાય છે. અંધકાર શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવ અને ટીકાકાર શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવના હૃદયમાંથી વહેલી શ્રુતગંગાએ તીર્થંકરના અને શ્રુતકેવળીઓના વિરહને ભુલાવ્યા છે.

ત્રીજા શ્રુતસ્કંધનું નામ ચરણાનુયોગસૂચક ચૂલિકા છે. શુભોપયોગી મુનિને અંતરંગ દશાને અનુરૂપ કેવા પ્રકારનો શુભોપયોગ વર્તે છે અને સાથે સાથે સહજપણે બહારની કેવી ક્રિયાઓ સ્વયં વર્તતી હોય છે તે આમાં જિનેન્દ્રકથન અનુસાર સમજાવવામાં આવ્યું છે. દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની જિનોક્ત વિધિ, અંતરંગ સહજદશાને

[૯]

અનુરૂપ અહિરંગ યથાજાતરૂપપણું, ૨૮ મૂળગુણ, અંતરંગ-અહિરંગ છેદ, ઉપધિનિષેધ, ઉત્સર્ગ-અપવાદ, યુક્તાહારવિહાર, એકાગ્રતારૂપ મોક્ષમાર્ગ, મુનિનું અન્ય મુનિઓ પ્રત્યેનું વર્તન વગેરે અનેક વિષયો આમાં યુક્તિ સહિત સમજાવવામાં આવ્યા છે. અંતરંગ અને ટીકાકાર આચાર્યયુગલે ચરણાનુયોગ જેવા વિષયનું પણ, આત્મદ્રવ્યને મુખ્ય રાખીને, શુદ્ધદ્રવ્યાવલંબી અંતરંગ દશા સાથે તે તે ક્રિયાઓના અથવા શુભ ભાવોના સંબંધ દર્શાવતાં દર્શાવતાં, નિશ્ચય-વ્યવહારની સંધિપૂર્વક એવી ચમત્કૃતિથી વર્ણન કર્યું છે કે આચરણપ્રજ્ઞાપન જેવા અધિકારમાં પણ જાણે કે કોઈ શાંતરસઝરતું અધ્યાત્મગીત ગવાઈ રહ્યું હોય એમ જ લાગ્યા કરે છે. આત્મદ્રવ્યને મુખ્ય રાખીને આવું મધુર, આવું સચુક્તિક, આવું પ્રમાણભૂત, સાદાંત શાંતરસનિર્ઝરતું ચરણાનુયોગનું પ્રતિપાદન અન્ય કોઈ શાસ્ત્રને વિષે નથી. હૃદયમાં ભરેલા અનુભવામૃતમાં રગદોળાઈને નીકળતી બને આચાર્યદેવોની વાણીમાં કોઈ એવો ચમત્કાર છે કે જે જે વિષયને તે સ્પર્શે તે તે વિષયને પરમ રસમય, શીતળ શીતળ, સુધાસ્યંદી બનાવી દે છે.

આમ ત્રણ શ્રુતસ્કંધોમાં વિભાજિત આ પરમ પવિત્ર પરમાગમ મુમુક્ષુઓને યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવામાં મહા નિમિત્તભૂત છે. જિનશાસનના અનેક મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાંતોનાં બીજ આ શાસ્ત્રમાં રહેલાં છે. આ શાસ્ત્રમાં પ્રત્યેક પદાર્થના સ્વાતંત્ર્યનો ઠંઠેરો છે, દિવ્યધ્વનિ દ્વારા નીકળેલા અનેક પ્રયોજનભૂત સિદ્ધાંતોનું દોહન છે, ગુરુદેવ અનેક વાર કહે છે: ‘શ્રી સમયસાર, પ્રવચનસાર, નિયમસાર આદિ શાસ્ત્રોની ગાથાએ ગાથાએ દિવ્યધ્વનિનો સંદેશ છે. એ ગાથાઓમાં એટલી અપાર ઊંડપ છે કે તે ઊંડપ માપવા જતાં પોતાની જ શક્તિ મપાઈ જાય છે. એ સાગરગંભીર શાસ્ત્રોના રચનાર પરમ કૃપાળુ આચાર્યભગવાનનું કોઈ પરમ અલૌકિક સામર્થ્ય છે. પરમ અદ્ભુત સાતિશય અંતર્યામિ યોગો વિના એ શાસ્ત્રો રચાવાં શક્ય નથી. એ શાસ્ત્રોની વાણી તરતા પુરુષની વાણી છે એમ સ્પષ્ટ જાણીએ છીએ. એની દરેક ગાથા છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાને ઝૂલતા મહામુનિના આત્મ-અનુભવમાંથી નીકળેલી છે. એ શાસ્ત્રોના કર્તા ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ મહાવિદેહક્ષેત્રમાં સર્વાંગ વીતરાગ શ્રી સીમંધર ભગવાનના સમવસરણમાં ગયા હતા અને ત્યાં તેઓ આઠ દિવસ રહ્યા હતા એ વાત યથાતથ્ય છે, અક્ષરશઃ સત્ય છે, પ્રમાણસિદ્ધ છે. તે પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાને રચેલાં સમયસાર, પ્રવચનસારાદિ શાસ્ત્રોમાં તીર્થંકરદેવના ઝંકારધ્વનિમાંથી જ નીકળેલો ઉપદેશ છે.’

આ શાસ્ત્રમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવની પ્રાકૃત ગાથાઓ પર તત્ત્વદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકા લખનાર (લગભગ વિક્રમ સંવતના ૧૦ મા સૈકામાં થઈ ગયેલા) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ છે. જેમ આ શાસ્ત્રના મૂળ કર્તા અલૌકિક પુરુષ છે તેમ તેના ટીકાકાર પણ મહાસમર્થ આચાર્ય છે. તેમણે સમયસારની તથા પંચાસ્તિકાયની ટીકા પણ લખી છે અને તત્ત્વાર્થસાર, પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાય આદિ સ્વતંત્ર ગ્રંથો પણ રચ્યા છે. તેમની ટીકાઓ જેવી ટીકા હજી સુધી બીજા કોઈ જૈન ગ્રંથની લખાયેલી નથી. તેમની ટીકાઓ વાંચનારને તેમની અધ્યાત્મરસિકતા, આત્માનુભવ, પ્રખર વિદ્વતા, વસ્તુસ્વરૂપને ન્યાયથી સિદ્ધ કરવાની અસાધારણ શક્તિ, જિનશાસનનું અત્યંત ઊંડું જ્ઞાન, નિશ્ચય-વ્યવહારનું સંધિબદ્ધ નિરૂપણ કરવાની વિરલ શક્તિ અને ઉત્તમ

[૧૦]

કાવ્યશક્તિનો પૂરો ખ્યાલ આવી જાય છે. અતિ સંક્ષેપમાં ગંભીર રહસ્યો ગાડવી દેવાની તેમની શક્તિ વિદ્વાનોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. તેમની દૈવી ટીકાઓ શ્રુતકેવળીનાં વચનો જેવી છે. જેમ મૂળ શાસ્ત્રકારનાં શાસ્ત્રો અનુભવ-યુક્તિ આદિ સમસ્ત સમૃદ્ધિથી સમૃદ્ધ છે તેમ ટીકાકારની ટીકાઓ પણ તે તે સર્વ સમૃદ્ધિથી વિભૂષિત છે. શાસનમાન્ય ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે આ કળિકાળમાં જગદ્ગુરુ તીર્થંકરદેવ જેવું કામ કર્યું છે અને શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે જાણે કે તેઓ કુંદકુંદભગવાનના હૃદયમાં પેસી ગયા હોય તે રીતે તેમના ગંભીર આશયોને યથાર્થપણે વ્યક્ત કરીને તેમના ગણધર જેવું કામ કર્યું છે. શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે રચેલાં કાવ્યો પણ અધ્યાત્મરસથી અને આત્મ-અનુભવની મસ્તીથી ભરપૂર છે. શ્રી સમયસારની ટીકામાં આવતાં કાવ્યોએ (-કળશોએ) શ્રી પદ્મપ્રભદેવ જેવા સમર્થ મુનિવરો પર ઊંઠી છાપ પાડી છે અને આજે પણ તે તત્ત્વજ્ઞાનથી અને અધ્યાત્મરસથી ભરેલા મધુર કળશો અધ્યાત્મરસિકોના હૃદયના તારને ઝણઝણાવી મૂકે છે. અધ્યાત્મકવિ તરીકે શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવનું સ્થાન અદ્વિતીય છે.

પ્રવચનસારમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે રજપ ગાથાઓ પ્રાકૃતમાં રચી છે. તેના પર શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે તત્ત્વદીપિકા નામની અને શ્રી જયસેનાચાર્યદેવે તાત્પર્યવૃત્તિ નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. શ્રી પાંડે હેમરાજજીએ તત્ત્વદીપિકાનો ભાવાર્થ હિંદીમાં લખ્યો છે અને તે ભાવાર્થનું નામ બાલાવબોધભાષાટીકા રાખ્યું છે. વિ. સં. ૧૯૬૯માં શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત હિંદી પ્રવચનસારમાં મૂળ ગાથાઓ, અને સંસ્કૃત ટીકાઓ અને શ્રી હેમરાજજીકૃત હિંદી બાલાવબોધભાષા-ટીકા પ્રગટ થયાં છે. હવે પ્રકાશન પામતા આ ગુજરાતી પ્રવચનસારમાં મૂળ ગાથાઓ, તેનો ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ, સંસ્કૃત તત્ત્વદીપિકા ટીકા, અને તે ગાથા-ટીકાનો અક્ષરશઃ ગુજરાતી અનુવાદ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. જ્યાં વિશેષ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર જણાઈ ત્યાં કૌંસમાં અથવા 'ભાવાર્થ'માં અથવા ફૂટનોટમાં સ્પષ્ટતા કરી છે. તે સ્પષ્ટતા કરવામાં ઘણાં ઘણાં સ્થળોએ શ્રી જયસેનાચાર્યદેવકૃત 'તાત્પર્યવૃત્તિ' અતિશય ઉપયોગી થઈ છે અને કોઈક સ્થળે શ્રી હેમરાજજીકૃત બાલાવબોધભાષાટીકાનો આધાર પણ લીધો છે. શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત પ્રવચનસારમાં છપાયેલી સંસ્કૃત ટીકાને હસ્તલિખિત પ્રતો સાથે મેળવતાં તેમાં ક્યાંક અદ્ય અશુદ્ધિઓ રહી ગયેલી જણાઈ તે આમાં સુધારી લેવામાં આવી છે.

આ અનુવાદ કરવાનું મહાભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું તે મને અતિ હર્ષનું કારણ છે. પરમ પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવના આશ્રય તળે આ ગહન શાસ્ત્રનો અનુવાદ થયો છે. અનુવાદ કરવાની સમસ્ત શક્તિ મને પૂજ્યપાદ સદ્ગુરુદેવ પાસેથી જ મળી છે. પરમોપકારી સદ્ગુરુદેવના પવિત્ર જીવનના પ્રત્યક્ષ પરિચય વિના અને તેમના આધ્યાત્મિક ઉપદેશ વિના આ પામરને જિનવાણી પ્રત્યે લેશ પણ ભક્તિ કે શ્રદ્ધા ક્યાંથી પ્રગટત, ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ અને તેમનાં શાસ્ત્રોનો લેશ પણ મહિમા ક્યાંથી આવત અને

[૧૧]

તે શાસ્ત્રોના અર્થ-ઉકેલની લેશ પણ શક્તિ ક્યાંથી હોત ? આ રીતે અનુવાદની સમસ્ત શક્તિનું મૂળ શ્રી સદ્ગુરુદેવ જ હોવાથી ખરેખર તે સદ્ગુરુદેવની અમૃતવાણીનો ધોધ જ—તેમના દ્વારા મળેલો અણમૂલ ઉપદેશ જ—યથાકાળે આ અનુવાદરૂપે પરિણમ્યો છે. જેમણે સિંચેલી શક્તિથી અને જેમની હૂંફથી આ ગહન શાસ્ત્રનો અનુવાદ કરવાનું મેં સાહસ ખેડ્યું હતું અને જેમની કૃપાથી તે નિર્વિઘ્ને પાર પડ્યો છે તે પરમ પૂજ્ય પરમોપકારી સદ્ગુરુદેવ (શ્રી કાનજીસ્વામી)નાં ચરણારવિંદમાં અતિ ભક્તિભાવે વંદન કરું છું.

પરમ પૂજ્ય બેનશ્રી ચંપાબેન તથા પરમ પૂજ્ય બેન શાન્તાબેન પ્રત્યે પણ, આ અનુવાદની પૂર્ણાહુતિ કરતાં, ઉપકારવશતાની ઉચ્ચ લાગણી અનુભવાય છે. જેમનાં પવિત્ર જીવન અને બોધ આ પામરને શ્રી પ્રવચનસાર પ્રત્યે, પ્રવચનસારના મહાન કર્તા પ્રત્યે અને પ્રવચનસારમાં ઉપદેશેલા વીતરાગવિજ્ઞાન પ્રત્યે બહુમાનવૃદ્ધિનાં વિશિષ્ટ નિમિત્ત થયાં છે, એવાં તે પરમ પૂજ્ય બેનોનાં ચરણકમળમાં આ હૃદય નમે છે.

આ અનુવાદમાં અનેક ભાઈઓની હાર્દિક મદદ છે. માનનીય મુરબી શ્રી વકીલ રામજીભાઈ માણેકચંદ દોશીએ પોતાના ભરચક ધાર્મિક વ્યવસાયોમાંથી સમય કાઢીને આખો અનુવાદ ખારીકાઈથી તપાસ્યો છે, યથોચિત સલાહ આપી છે અને અનુવાદમાં પડતી નાનીમોટી મુશ્કેલીઓનો પોતાના વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી નિવેડો કરી આપ્યો છે. ભાઈશ્રી ખીમચંદ જેઠાલાલ શેઠ પણ આખો અનુવાદ ચીવટથી તપાસી ગયા છે અને પોતાના સંસ્કૃત ભાષાના તેમ જ શાસ્ત્રોના જ્ઞાનના આધારે ઉપયોગી સૂચનાઓ કરી છે. બ્રહ્મચારી ભાઈશ્રી ચંદુલાલ ખીમચંદ ઝોબાળિયાએ હસ્તલિખિત પ્રતોના આધારે સંસ્કૃત ટીકા સુધારી આપી છે, અનુવાદનો કેટલોક ભાગ તપાસી આપ્યો છે, શુદ્ધિપત્રક, અનુક્રમણિકા અને ગાથાસૂચી તૈયાર કર્યાં છે, તેમ જ પ્રૂંક તપાસ્યાં છે—એમ વિધવિધ મદદ કરી છે. આ સર્વ ભાઈઓનો હું અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. તેમની સહૃદય સહાય વિના આ અનુવાદમાં ઘણી ઊણપો રહી જવા પામત. આ સિવાય જે જે ભાઈઓની આમાં મદદ છે તે સર્વનો હું ઋણી છું.

આ અનુવાદ મેં પ્રવચનસાર પ્રત્યેની ભક્તિથી અને ગુરુદેવની પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને, નિજ કલ્યાણ અર્થે, ભવભયથી ડરતાં ડરતાં કર્યો છે. અનુવાદ કરતાં શાસ્ત્રના મૂળ આશયોમાં કાંઈ ફેરફાર ન થઈ જાય તે માટે મેં મારાથી બનતી તમામ કાળજી રાખી છે. છતાં અદ્યક્ષતાને લીધે તેમાં કાંઈ પણ આશયફેર થયો હોય કે ભૂલો રહી ગઈ હોય તે તે માટે હું શાસ્ત્રકાર શ્રી કુંદકુંદાચાર્યભગવાન, ટીકાકાર શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ અને મુમુક્ષુ વાંચકોની અંતરના ઊંડાણમાંથી ક્ષમા યાચું છું.

આ અનુવાદ ભવ્ય જીવોને જિનકથિત વસ્તુવિજ્ઞાનનો નિર્ણય કરાવી, અતીંદ્રિય જ્ઞાન અને સુખની શ્રદ્ધા કરાવી, પ્રત્યેક દ્રવ્યનું સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય સમજાવી, દ્રવ્યસામાન્યમાં

[૧૨]

લીન થવારૂપ શાશ્વત સુખનો પંથ દર્શાવો, એ મારી અંતરની ભાવના છે. ‘પરમાનંદરૂપી સુધારસના પિપાસુ ભવ્ય જીવોના હિતને માટે’ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે આ મહાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા લખી છે. જે જીવો એમાં કહેલા પરમ કલ્યાણકર ભાવોને હૃદયગત કરશે તેઓ અવશ્ય પરમાનંદરૂપી સુધારસનાં ભાજન થશે. જ્યાં સુધી એ ભાવો હૃદયગત ન થાય ત્યાં સુધી નિશ્ચિત એ જ ભાવના, એ જ વિચાર, એ જ મંથન, એ જ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. એ જ પરમાનંદપ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે તત્ત્વદીપિકાની પૂર્ણાહુતિ કરતાં ભાવેલી ભાવના ભાવીને આ ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ કરું છું: “આનંદામૃતના પૂરથી ભરચક વહેતી કૈવલ્યસરિતામાં જે નિમગ્ન છે, જગતને જેવાને સમર્થ એવી મહાજ્ઞાનલક્ષ્મી જેમાં મુખ્ય છે, ઉત્તમ રત્નના કિરણ જેવું જે સ્પષ્ટ છે અને જે ઘટ્ટ છે—એવા પ્રકાશમાન સ્વતત્ત્વને જીવો સ્યાત્કારલક્ષણથી લક્ષિત જિનેંદ્રશાસનના વશે પામો.”

શ્રુતપંચમી, વિ સં. ૨૦૦૪

હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહ

*

*

*

[દ્વિતીય આવૃત્તિ પ્રસંગે]

પ્રથમ આવૃત્તિમાં શ્રીમદ્ જયસેનાચાર્ય દેવકૃત ‘તાત્પર્યવૃત્તિ’ નામની સંસ્કૃત ટીકા છપાવવામાં આવી નહોતી; આ દ્વિતીય આવૃત્તિમાં તે ઉમેરવામાં આવી છે. આ ‘તાત્પર્યવૃત્તિ’ સંસ્કૃત ટીકા વિ. સં. ૧૯૯૧માં શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત પ્રવચનસાર પ્રમાણે છપાવવામાં આવી છે; તેમાં (વિ. સં. ૧૯૯૧ની મુદ્રિત ટીકામાં) ક્યાંક અશુદ્ધિઓ જણાઈ તે ઘણીખરી (હસ્તલિખિત પ્રતના આધારે) સુધારી લેવામાં આવી છે, તેમ જ ક્યાંક મુદ્રિત પાઠો કરતાં હસ્તલિખિત પ્રતના પાઠાંતરો વિશેષ અંધએસતા લાગ્યા ત્યાં હસ્તલિખિત પ્રત પ્રમાણે પાઠ લેવામાં આવ્યા છે. આ ‘તાત્પર્યવૃત્તિ’નું સંશોધનકાર્ય બ્રહ્મભાઈ શ્રી અંબુભાઈ ઝોખાળિયાએ ખૂબ પરિશ્રમપૂર્વક ઉત્સાહથી કર્યું છે.

ગુજરાતી અનુવાદ પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રમાણે રાખવામાં આવ્યો છે; માત્ર કેઈક અતિ જૂઠા સ્થળોએ અલ્પ ફેરફાર કર્યો છે.

જે જે ભાઈઓએ કામમાં મદદ કરી છે તે સૌનો ઋણી છું.

શ્રુતપંચમી,
વિ. સં. ૨૦૨૪

હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહ

ॐ

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય દેવ
વિષે
ઉલ્લેખો

વન્દ્યો વિભુર્ભુવિ ન કૈરિહ કૌણ્ડકુન્દઃ
કુન્દ-પ્રમા-પ્રણયિ-કીર્તિ-વિભૂષિતાશઃ ।
યશ્ચારુ-ચારણ-કરામ્બુજચશ્ચરીક-
શ્ચક્રે શ્રુતસ્ય ભરતે પ્રયતઃ પ્રતિષ્ઠામ્ ॥

[અંદ્રગિરિ પર્વત પરનો શિલાલેખ]

અર્થઃ—કુંદપુષ્પની પ્રભા ધરનારી જેમની કીર્તિ વડે દિશાઓ
વિભૂષિત થઈ છે, જેઓ ચારણોનાં—ચારણુઋદ્ધિધારી મહા-
મુનિઓનાં—સુંદર હસ્તકમળોના ભ્રમર હતા અને જે પવિત્રાત્માએ
ભરતક્ષેત્રમાં શ્રુતની પ્રતિષ્ઠા કરી છે, તે વિભુ કુંદકુંદ આ પૃથ્વી
પર કોનાથી વંધ નથી ?

*

.....કોણ્ડકુન્દો યતીન્દ્રઃ ॥

રજોભિરસ્પૃષ્ટતમત્વમન્ત-
ર્વાહ્યપિ સંવ્યઠ્ઠજયિતું યતીશઃ ।
રજઃપદં ભૂમિતલં વિહાય
ચચાર મન્યે ચતુરજ્જુલં સઃ ॥

[વિંધ્યગિરિ શિલાલેખ]

અર્થ:—યતીધર (શ્રી કુંદકુંદસ્વામી) રજઃસ્થાનને—
ભૂમિતળને—ઢોડીને ચાર આંગળ ઊંચે આકાશમાં ચાલતા હતા
તે દ્વારા હું એમ સમજું છું કે, તેઓશ્રી અંદરમાં તેમ જ બહારમાં
રજથી (પોતાનું) અત્યંત અસ્પૃષ્ટપણું વ્યક્ત કરતા હતા
(—અંદરમાં તેઓ રાગાદિક મળથી અસ્પૃષ્ટ હતા અને બહારમાં
ધૂળથી અસ્પૃષ્ટ હતા).

*

જइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण ।
ण विव्रोहइ तो समणा कहं सुमणं पयाणंति ॥

[दर्शनसार]

અર્થ:—(મહાવિદેહક્ષેત્રના વર્તમાન તીર્થ કર્દેવ) શ્રી સીમંધર-
સ્વામી પાસેથી મળેલા દિવ્ય જ્ઞાન વડે શ્રી પદ્મનાંદિનાથે
(શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવે) બોધ ન આપ્યો હોત તો મુનિજનો સાચા
માર્ગને કેમ જાણત ?

*

હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને
વિષે આ પામરને પરમ ઉચકારભૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને
અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

[શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર]

❁ વિષયાનુક્રમણિકા ❁

(૧) જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
—જ્ઞાન અધિકાર—			
મંગલાચરણપૂર્વક લગવાન ગ્રંથકર્તાની પ્રતિજ્ઞા ૧		અતીન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપે પરિણુમેલા હોવાથી કેવળીલગવાનને અધુનું પ્રત્યક્ષ છે. ... ૨૧	
વીતરાગ ચારિત્ર ઉપાદેય છે, અને સરાગ ચારિત્ર હેય છે એવું કથન ૬		આત્મા જ્ઞાનપ્રમાણુ છે અને જ્ઞાન સર્વગત છે, એવું કથન... .. ૨૩	
ચારિત્રનું સ્વરૂપ ૭		આત્માને જ્ઞાનપ્રમાણુ નહિ માનવામાં એ પક્ષ રજૂ કરીને દોષ બતાવે છે. ... ૨૪	
ચારિત્ર અને આત્માની એકતાનું કથન ... ૮		જ્ઞાનની જેમ આત્માનું પણ સર્વગતપણું ન્યાયસિદ્ધ છે એમ કહે છે. ... ૨૬	
આત્માનું શુભ, અશુભ અને શુદ્ધપણું ... ૯		આત્મા અને જ્ઞાનનું એકત્વ-અન્યત્વ જ્ઞાન અને જ્ઞેયના પરસ્પર ગમનને રદ કરે છે. ૨૮	
પરિણામ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. ૧૦		આત્મા પદાર્થોમાં નહિ વર્તે તો હોવા છતાં જેનાથી તેને પદાર્થોમાં વર્તવું સિદ્ધ થાય છે તે શક્તિવૈચિત્ર્ય ... ૨૯	
આત્માના શુદ્ધ અને શુભાદિ ભાવોનું ક્ષણ ૧૧		જ્ઞાન પદાર્થોમાં વર્તે છે એમ દર્શાવવા દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે. ૩૦	
—શુદ્ધોપયોગ અધિકાર—			
શુદ્ધોપયોગના ક્ષણની પ્રશંસા ... ૧૩		પદાર્થો જ્ઞાનમાં વર્તે છે એમ વ્યક્ત કરે છે. આત્માને પદાર્થો સાથે એકબીજામાં વર્તવાપણું હોવા છતાં, તે પરને ગ્રહા-મૂકયા વિના તથા પરરૂપે પરિણુમ્યા વિના સર્વને દેખતો-બાણુતો હોવાથી તેને અત્યંત ભિન્નપણું છે એમ દર્શાવે છે. ૩૨	
શુદ્ધોપયોગે પરિણુમેલા આત્માનું સ્વરૂપ ૧૪		કેવળજ્ઞાનીને અને શ્રુતજ્ઞાનીને અવિશેષપણે દર્શાવીને વિશેષ આકાંક્ષાના ક્ષોભને ક્ષય કરે છે. ૩૩	
શુદ્ધોપયોગની પ્રાપ્તિ પછી તુરત જ થતી શુદ્ધ આત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિ; તેની પ્રશંસા... .. ૧૫		જ્ઞાનના શ્રુત-ઉપાધિકૃત ભેદને દૂર કરે છે. આત્મા અને જ્ઞાનનો કર્તૃત્વ-કરણુત્વકૃત ભેદ દૂર કરે છે. ૩૪	
શુદ્ધાત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિ અન્ય કારકોથી નિરપેક્ષ હોવાથી અત્યંત આત્માધીન છે, તે સંબંધી નિરૂપણુ ૧૬			
સ્વયંભૂ-આત્માને શુદ્ધાત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિનું અત્યંત અવિનાશીપણું અને કથંચિત્ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યયુક્તપણું ... ૧૭			
પૂર્વોક્ત સ્વયંભૂ-આત્માને ઇન્દ્રિયો વિના કઈ રીતે જ્ઞાન-આનંદ હોય? એવા સંદેહનું નિરાકરણુ ૧૯			
અતીન્દ્રિયપણાને લીધે શુદ્ધાત્માને શારીરિક સુખદુઃખ નથી... .. ૨૦			

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
શું જ્ઞાન છે અને શું જ્ઞેય છે તે વ્યક્ત કરે છે. ૩૬		યુગપદ્ પ્રવૃત્તિ વડે જ જ્ઞાનનું સર્વાંગતપણું સિદ્ધ થાય છે. ૫૧	
દ્રવ્યોના અતીત-અનાગત પર્યાયો પણ, તાત્કાલિક પર્યાયોની માફક, પૃથક્પણે જ્ઞાનમાં વર્તે છે. ૩૭		જ્ઞાનીને સ્પૃત્ક્રિયાનો સદ્ભાવ હોવા છતાં પણ ક્રિયાના ફળરૂપ બંધનો નિષેધ કરતાં જ્ઞાન-અધિકારનો ઉપસંહાર કરે છે. ૫૨	
અવિદ્યમાન પર્યાયોનું કથંચિત્ વિદ્યમાન-પણું... .. ૩૮			
અવિદ્યમાન પર્યાયોનું જ્ઞાનપ્રત્યક્ષપણું દઢ કરે છે. ૩૯		—સુખ અધિકાર—	
ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને માટે જ નષ્ટ અને અનુત્પન્ન જાણવાનું અશક્ય છે એમ ન્યાયથી નક્કી કરે છે. ૪૦		જ્ઞાનથી અભિન્ન એવા સુખનું સ્વરૂપ વર્ણવતાં ક્યું જ્ઞાન તેમ જ સુખ ઉપાદેય છે અને ક્યું હેય છે તે વિચારે છે. ૫૩	
અતીન્દ્રિય જ્ઞાન માટે જે જે કહેવામાં આવે તે તે (બધું) સંભવે છે એમ સ્પષ્ટ કરે છે. ૪૧		અતીન્દ્રિય સુખના સાધનભૂત અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપાદેય છે એમ પ્રશંસે છે. ૫૪	
જ્ઞેયાર્થપરિણમનસ્વરૂપ ક્રિયા જ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવતી નથી એમ શ્રદ્ધે છે. .. ૪૨		ઇન્દ્રિયસુખના સાધનભૂત ઇન્દ્રિયજ્ઞાન હેય છે—એમ તેને નિંદે છે. ... ૫૫	
જ્ઞેયાર્થપરિણમનસ્વરૂપ ક્રિયા અને તેનું ફળ શામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? એમ વિવેચે છે. ૪૩		ઇન્દ્રિયજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નથી એમ નક્કી કરે છે. ૫૭	
કેવળીભગવંતોને ક્રિયા પણ ક્રિયાફળને ઉત્પન્ન કરતી નથી. ૪૪		પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષનાં લક્ષણ દર્શાવે છે. ૫૮	
તીર્થકરોને પુણ્યનો વિપાક અકિંચિત્કર છે. ૪૫		પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને પારમાર્થિક સુખપણે દર્શાવે છે. ૫૯	
કેવળીભગવંતોની માફક બધાય જીવોને સ્વભાવવિધાતનો અભાવ હોવાનું નિષેધે છે. ૪૬		‘કેવળજ્ઞાનને પણ પરિણામ દ્વારા ખેદનો સંભવ હોવાથી કેવળજ્ઞાન એકાંતિક સુખ નથી’ એવા અભિપ્રાયનું ખંડન કરે છે. ૬૦	
અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને સર્વજ્ઞપણે અભિનંદે છે. ૪૭		‘કેવળજ્ઞાન સુખસ્વરૂપ છે’ એમ નિરૂપણ કરતાં ઉપસંહાર કરે છે. ... ૬૧	
સર્વને નહિ જાણનાર એકને પણ જાણતો નથી. ૪૮		કેવળીઓને જ પારમાર્થિક સુખ હોય છે એમ શ્રદ્ધા કરાવે છે. ... ૬૨	
એકને નહિ જાણનાર સર્વને જાણતો નથી. ૪૯		પરોક્ષજ્ઞાનવાળાઓના અપારમાર્થિક ઇન્દ્રિય-સુખનો વિચાર ... ૬૩	
ક્રમે પ્રવર્તતા જ્ઞાનનું સર્વાંગતપણું સિદ્ધ થતું નથી. ૫૦		જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો છે ત્યાં સુધી સ્વભાવથી જ દુઃખ છે એમ ન્યાયથી નક્કી કરે છે. ૬૪	
		મુક્ત આત્માના સુખની પ્રસિદ્ધિ માટે, શરીર સુખનું સાધન હોવાની વાતનું ખંડન કરે છે. ૬૫	

વિષયાનુક્રમણિકા

૧૭

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
આત્મા સ્વયમેવ સુખપરિણામની શક્તિવાળો હોવાથી વિષયોનું અકિંચિત્કરપણું ...	૬૭	મેં ચિંતામણિ પ્રાપ્ત કર્યો હોવા છતાં પ્રમાદ ચેર છે એમ વિચારી ભગૃત રહે છે. ...	૮૧
આત્માનું સુખસ્વભાવપણું દષ્ટાંત વડે દૃઢ કરીને આનંદ-અધિકાર પૂર્ણ કરે છે.	૬૮	પૂર્વોક્ત ગાથાઓમાં વર્ણવ્યો તે જ એક, ભગવંતોએ પોતે અનુભવીને દર્શાવેલો નિઃશ્રેયસનો પારમાર્થિક પંથ છે-એમ મતિને વ્યવસ્થિત કરે છે. ...	૮૨
—શુભપરિણામ અધિકાર—			
ઇન્દ્રિયસુખના સ્વરૂપ સંબંધી વિચાર ઉપાડતાં, તેના સાધનનું સ્વરૂપ ...	૬૯	શુદ્ધાત્માનો પરિપંથી જે મોહ તેનો સ્વભાવ અને પ્રકારો વ્યક્ત કરે છે. ...	૮૩
ઇન્દ્રિયસુખને શુભોપયોગના સાધ્ય તરીકે કહે છે. ...	૭૦	ત્રણ પ્રકારના મોહને અનિષ્ટ કાર્યનું કારણ કહીને તેનો ક્ષય કરવાનું કહે છે. ...	૮૪
ઇન્દ્રિયસુખને દુઃખપણે સિદ્ધ કરે છે. ...	૭૧	રાગદ્વેષમોહને આ લિંગો વડે ઓળખીને ઉદ્ભવતાં વેંત જ મારી નાખવાયોગ્ય છે.	૮૫
ઇન્દ્રિયસુખના સાધનભૂત પુણ્યને ઉત્પન્ન કરનાર શુભોપયોગનું, દુઃખના સાધનભૂત પાપને ઉત્પન્ન કરનાર અશુભોપયોગથી અવિશેષપણું પ્રગટ કરે છે. ...	૭૨	મોહક્ષય કરવાનો ઉપાયાન્તર વિચારે છે.	૮૬
પુણ્યો દુઃખના ખીજના હેતુ છે એમ ન્યાયથી પ્રગટ કરે છે. ...	૭૪	જિનેન્દ્રના ચમ્પદ્મલમાં અર્થોની વ્યવસ્થા કઈ રીતે છે તે વિચારે છે. ...	૮૭
પુણ્યજન્ય ઇન્દ્રિયસુખનું ઘણા પ્રકારે દુઃખપણું પ્રકાશે છે. ...	૭૬	મોહક્ષયના ઉપાયભૂત જિનેશ્વરના ઉપદેશની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ પુરુષાર્થ અર્થક્રિયાકારી છે. ...	૮૮
પુણ્ય અને પાપનું અવિશેષપણું નિશ્ચિત કરતા થકા (આ વિષયનો) ઉપસંહાર કરે છે. ...	૭૭	સ્વ-પરના વિવેકની સિદ્ધિથી જ મોહનો ક્ષય થઈ શકે છે તેથી સ્વ-પરના વિભાગની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. ...	૮૯
શુભ અને અશુભ ઉપયોગનું અવિશેષપણું અવધારીને, સમસ્ત રાગદ્વેષના દ્વૈતને દૂર કરતા થકા, અશેષ દુઃખનો ક્ષય કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી શુદ્ધોપયોગમાં વસે છે.	૭૮	સર્વ પ્રકારે સ્વ-પરના વિવેકની સિદ્ધિ આગમથી કરવાયોગ્ય છે એમ ઉપસંહાર કરે છે. ...	૯૦
મોહાદિકના ઉન્મૂલન પ્રત્યે સર્વ આરંભથી કટિબદ્ધ થાય છે. ...	૭૯	જિનેન્દ્રિત અર્થોના શ્રદ્ધાન વિના ધર્મલાલ થતો નથી. ...	૯૧
‘મારે મોહની સેનાને કઈ રીતે જીતવી’-એમ ઉપાય વિચારે છે. ...	૮૦	આચાર્યભગવાન સામ્યનું ધર્મત્વ સિદ્ધ કરીને ‘હું સ્વયં સાક્ષાત્ ધર્મ જ છું’ એવા ભાવમાં નિશ્ચળ ટકે છે. ...	૯૨

(૨) જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
—દ્રવ્યસામાન્ય અધિકાર—			
પદાર્થોનું સમ્યક્ દ્રવ્યગુણપર્યાયસ્વરૂપ ...	૯૩	સત્-ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે અને	
સ્વસમય-પરસમયની વ્યવસ્થા નક્કી કરીને		અસત્-ઉત્પાદને અન્યપણા વડે નક્કી	
ઉપસંહાર કરે છે. ...	૯૪	કરે છે. ...	૧૧૨
દ્રવ્યનું લક્ષણ ...	૯૫	એક દ્રવ્યને અન્યત્વ અને અનન્યત્વ	
સ્વરૂપ-અસ્તિત્વનું કથન ...	૯૬	હોવામાં અવિરોધ દર્શાવે છે. ...	૧૧૪
સાદૃશ્ય-અસ્તિત્વનું કથન ...	૯૭	સર્વ વિરોધને દૂર કરનારી સત્ત્વલંગી	
દ્રવ્યોથી દ્રવ્યાંતરની ઉત્પત્તિ હોવાનું અને		પ્રગટ કરે છે. ...	૧૧૫
દ્રવ્યથી સત્તાનું અર્થાંતરપણું હોવાનું		જીવને મનુષ્યાદિપર્યાયો ક્રિયાનાં કૃણ	
ખંડન કરે છે. ...	૯૮	હોવાથી તે પર્યાયોનું અન્યત્વ પ્રકાશે છે. ૧૧૬	
ઉત્પાદવ્યયદ્રૌવ્યાત્મક હોવા છતાં દ્રવ્ય		મનુષ્યાદિપર્યાયોમાં જીવને સ્વભાવનો પરાભવ	
'સત્' છે એમ દર્શાવે છે. ...	૯૯	કયા કારણે થાય છે તેનો નિર્ધાર ...	૧૧૮
ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રૌવ્યનો પરસ્પર		જીવનું દ્રવ્યપણે અવસ્થિતપણું હોવા છતાં	
અવિનાભાવ દટ કરે છે. ...	૧૦૦	પર્યાયોથી અનવસ્થિતપણું	૧૧૯
ઉત્પાદાદિકનું દ્રવ્યથી અર્થાંતરપણું નષ્ટ		પરિણામાત્મક સંસારમાં કયા કારણે	
કરે છે. ...	૧૦૧	પુદ્ગલનો સંબંધ થાય છે કે જેથી તે	
ઉત્પાદાદિકનો ક્ષણભેદ નિરસ્ત કરીને તેઓ		(-સંસાર) મનુષ્યાદિપર્યાયાત્મક હોય છે	
દ્રવ્ય છે એમ સમજાવે છે. ...	૧૦૨	-તેનું સમાધાન ...	૧૨૧
દ્રવ્યનાં ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રૌવ્ય અનેકદ્રવ્યપર્યાય		પરમાર્થે આત્માને દ્રવ્યકર્મનું અકર્તાપણું	૧૨૨
તથા એકદ્રવ્યપર્યાય દ્વારા વિચારે છે. ૧૦૩		આત્મા જે રૂપે પરિણમે છે તે સ્વરૂપ	
સત્તા અને દ્રવ્ય અર્થાંતરે નહિ હોવા		શું છે? ...	૧૨૩
વિષે યુક્તિ ...	૧૦૪	જ્ઞાનનું, કર્મનું અને કર્મકૃણનું સ્વરૂપ	
પૃથક્ત્વ અને અન્યત્વનું લક્ષણ	૧૦૬	વર્ણવીને તેમને આત્માપણે નક્કી કરે છે. ૧૨૪	
અતદ્ભાવને ઉદાહરણ વડે સ્પષ્ટ રીતે		શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિને અભિનંદના	
દર્શાવે છે ...	૧૦૭	થકા દ્રવ્યસામાન્યના વર્ણનનો ઉપસંહાર	
સર્વથા અભાવ તે અતદ્ભાવનું લક્ષણ નથી. ૧૦૮		કરે છે. ...	૧૨૬
સત્તા અને દ્રવ્યનું ગુણ-ગુણીપણું સિદ્ધ		—દ્રવ્યવિશેષ અધિકાર—	
કરે છે. ...	૧૦૯	દ્રવ્યના જીવ-અજીવપણાં રૂપ વિશેષને નક્કી	
ગુણને ગુણીના અનેકપણાનું ખંડન ..	૧૧૦	કરે છે. ...	૧૨૭
દ્રવ્યને સત્-ઉત્પાદ અને અસત્-ઉત્પાદ		દ્રવ્યનો લોક-અલોકપણાં રૂપ વિશેષ નક્કી	
હોવામાં અવિરોધ સિદ્ધ કરે છે. ...	૧૧૧	કરે છે. ...	૧૨૮

વિષયાનુક્રમણિકા

૧૯

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
‘ક્રિયા’ અને ‘ભાવ’—તેમની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો વિશેષ નક્કી કરે છે. ...	૧૨૯	પ્રાણોને પૌહગલિક કર્મનું કારણપણું પ્રગટ કરે છે. ...	૧૪૯
ગુણવિશેષથી દ્રવ્યવિશેષ છે એમ જણાવે છે. ...	૧૩૦	પૌહગલિક પ્રાણોની સંતતિની પ્રવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ ...	૧૫૦
મૂર્ત અને અમૂર્ત ગુણોનાં લક્ષણ તથા સંબંધ દર્શાવે છે. ...	૧૩૧	પૌહગલિક પ્રાણોની સંતતિની નિવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ ...	૧૫૧
મૂર્ત પુહગલદ્રવ્યના ગુણ ...	૧૩૨	આત્માનું અત્યંત વિલક્તપણું સાધવા માટે, વ્યવહાર-જીવત્વના હેતુ એવા જે ગતિવિશિષ્ટ પર્યાયો તેમનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. ...	૧૫૨
અમૂર્ત દ્રવ્યોના ગુણો ...	૧૩૩	પર્યાયના ભેદ ...	૧૫૩
દ્રવ્યોનો પ્રદેશવત્ત્વ અને અપ્રદેશવત્ત્વરૂપ વિશેષ ...	૧૩૫	અર્થનિશ્ચાયક એવું જે અસ્તિત્વ—તેને સ્વ-પરના વિભાગના હેતુ તરીકે સમજાવે છે. ...	૧૫૪
પ્રદેશી અને અપ્રદેશી દ્રવ્યો ક્યાં રહેલાં છે તે જણાવે છે. ...	૧૩૬	આત્માને અત્યંત વિલક્ત કરવા માટે પરદ્રવ્યના સંયોગના કારણનું સ્વરૂપ ...	૧૫૫
પ્રદેશવત્ત્વ અને અપ્રદેશવત્ત્વ ક્યા પ્રકારે સંભવે છે—તે કહે છે. ...	૧૩૭	શુભ ઉપયોગ અને અશુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ ...	૧૫૭
‘કાળાણુ અપ્રદેશી જ છે’ એવો નિયમ કરે છે. ...	૧૩૮	પરદ્રવ્યના સંયોગનું જે કારણ તેના વિનાશને અભ્યાસે છે. ...	૧૫૯
કાળપદાર્થનાં દ્રવ્ય અને પર્યાય ...	૧૩૯	શરીરશદ્ધિ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે મધ્યસ્થપણું પ્રગટ કરે છે. ...	૧૬૦
આકાશના પ્રદેશનું લક્ષણ ...	૧૪૦	શરીર, વાણી અને મનનું પરદ્રવ્યપણું ...	૧૬૧
તિર્યકપ્રચય તથા ઊર્ધ્વપ્રચય ...	૧૪૧	આત્માને પરદ્રવ્યપણાનો અભાવ અને પરદ્રવ્યના કર્તાપણાનો અભાવ ...	૧૬૨
કાળપદાર્થનો ઊર્ધ્વપ્રચય નિરવચય હોવાની વાતનું ખંડન ...	૧૪૨	પરમાણુદ્રવ્યોને પિંડપર્યાયરૂપ પરિણતિનું કારણ ...	૧૬૩
સર્વ વૃત્ત્યંશોમાં કાળપદાર્થ ઉત્પાદન્ય-ધૌવ્યવાજો છે એમ સિદ્ધ કરે છે. ...	૧૪૩	આત્માને પુહગસોના પિંડના કર્તૃત્વનો અભાવ ...	૧૬૭
કાળપદાર્થનું પ્રદેશમાત્રપણું સિદ્ધ કરે છે. ...	૧૪૪	આત્માને શરીરપણાનો અભાવ નક્કી કરે છે. ...	૧૭૧
—જ્ઞાનજોયવિભાગ અધિકાર—			
આત્માને વિલક્ત કરવા માટે વ્યવહાર-જીવત્વનો હેતુ વિચારે છે. ...	૧૪૫		
પ્રાણો ક્યા છે તે કહે છે. ...	૧૪૬		
વ્યુત્પત્તિથી પ્રાણોને જીવત્વનું હેતુપણું તથા તેમનું પૌહગલિકપણું ...	૧૪૭		

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
જીવનું અસાધારણ સ્વલક્ષણ ...	૧૭૨	‘પુહ્નલપરિણામ આત્માનું કર્મ કેમ નથી’ એવા સંદેહને દૂર કરે છે. ...	૧૮૫
અમૂર્ત આત્માને સ્નિગ્ધ-રૂક્ષપણાનો અભાવ હોવાથી બંધ કર્મ રીતે થઈ શકે—એવો પૂર્વપક્ષ ...	૧૭૩	આત્મા કર્મ રીતે પુહ્નલકર્મો વડે ગ્રહાય છે અને મુકાય છે—તેનું નિરૂપણ ...	૧૮૬
ઉપરોક્ત પૂર્વપક્ષનો ઉત્તર ...	૧૭૪	પુહ્નલકર્મોના વૈચિત્ર્યને કાણુ કરે છે તેનું નિરૂપણ ...	૧૮૭
ભાવબંધનું સ્વરૂપ ...	૧૭૫	એકલો જ આત્મા બંધ છે ...	૧૮૮
ભાવબંધની યુક્તિ અને દ્રવ્યબંધનું સ્વરૂપ ...	૧૭૬	નિશ્ચય અને વ્યવહારનો અવિરોધ ...	૧૮૯
પુહ્નલબંધ, જીવબંધ અને ઉભયબંધનું સ્વરૂપ ...	૧૭૭	અશુદ્ધ નયથી અશુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ ...	૧૯૦
દ્રવ્યબંધનો હેતુ ભાવબંધ ...	૧૭૮	શુદ્ધ નયથી શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ ...	૧૯૧
ભાવબંધ તે જ નિશ્ચયબંધ ...	૧૭૯	ધ્રુવપણાને લીધે શુદ્ધ આત્મા જ ઉપલબ્ધ કરવાયોગ્ય છે. ...	૧૯૨
પરિણામનું દ્રવ્યબંધના સાધકતમ રાગથી વિશિષ્ટપણું ...	૧૮૦	શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિથી શું થાય છે તે નિરૂપે છે. ...	૧૯૪
વિશિષ્ટ પરિણામના ભેદને તથા અવિશિષ્ટ પરિણામને, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને કાર્યપણું દર્શાવે છે. ...	૧૮૧	મોહગ્રંથિ ભેદવાથી શું થાય છે તે કહે છે. ...	૧૯૫
જીવને સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિ અને પરદ્રવ્યથી નિવૃત્તિની સિદ્ધિને માટે સ્વ-પરનો વિભાગ ...	૧૮૨	એકાગ્રસંચેતનલક્ષણુધ્યાન આત્માને અશુદ્ધતા લાવતું નથી. ...	૧૯૬
જીવને સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત અને પરદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત સ્વ-પરના વિભાગનું જ્ઞાન-અજ્ઞાન છે. ...	૧૮૩	સકળજ્ઞાની શું ધ્યાવે છે? ...	૧૯૭
આત્માનું કર્મ શું છે તેનું નિરૂપણ ...	૧૮૪	ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર ...	૧૯૮
		શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ જેનું લક્ષણ છે એવો મોક્ષમાર્ગ—તેને નક્કી કરે છે. ...	૧૯૯
		આચાર્યભગવાન—પૂર્વ પ્રતિજ્ઞાનું નિર્વાહણ કરતા થકા,—મોક્ષમાર્ગભૂત શુદ્ધાત્મ-પ્રવૃત્તિ કરે છે. ...	૨૦૦

(૩) ચરણાનુયોગસૂચક ચૂલિકા

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
—આચરણ-પ્રજ્ઞાપન—			
દુઃખમુક્તિ માટે આમણ્યમાં જોડાવાની પ્રેરણા ...	૨૦૧	શ્રમણ થવા ઇચ્છનાર શું શું કરે છે... ૨૦૨	
		યથાબલતરૂપધરપણાનાં બહિરંગ અને અંતરંગ એવાં બે લિંગોનો ઉપદેશ.... ૨૦૫	

વિષયાનુક્રમણિકા

૨૧

વિષય	ગાથા
શ્રામણ્ય સંબંધી ભવતિક્રિયાને વિષે, આટલાથી શ્રામણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.	૨૦૭
અવિચ્છિન્ન સામાયિકમાં આશ્લથયો હોવા છતાં શ્રમણુ કદાચિત્ છેદોપસ્થાપનને યોગ્ય	૨૦૮
આચાર્યના ભેદો	૨૧૦
ચિન્ન સંયમના પ્રતિસંધાનની વિધિ	૨૧૧
શ્રામણ્યના છેદનાં આયતનો હોવાથી પરદ્રવ્ય-પ્રતિબંધો નિષેધવા યોગ્ય છે.	૨૧૩
શ્રામણ્યની પરિપૂર્ણતાનું આયતન હોવાથી સ્વદ્રવ્યમાં જ પ્રતિબંધ કરવાયોગ્ય છે.	૨૧૪
મુનિજનને નશ્કનો સુક્ષ્મપરદ્રવ્યપ્રતિબંધ પણુ નિષેધ્ય છે.	૨૧૫
છેદ કોને કહેવામાં આવે છે? ...	૨૧૬
છેદના અંતરંગ અને બહિરંગ એવા બે પ્રકાર	૨૧૭
સર્વથા અંતરંગ છેદ નિષેધ્ય છે. ...	૨૧૮
ઉપધિ અંતરંગ છેદની માફક છોડવા યોગ્ય છે.	૨૧૯
ઉપધિનો નિષેધ તે અંતરંગ છેદનો જ નિષેધ છે.	૨૨૦
‘કોઈને ક્યાંક ક્યારેક કોઈ પ્રકારે કોઈક ઉપધિ અનિષિદ્ધ પણુ છે’. ...	૨૨૨
અનિષિદ્ધ ઉપધિનું સ્વરૂપ ...	૨૨૩
‘ઉત્સર્ગ જ વસ્તુધર્મ છે, અપવાદ નહિ’.	૨૨૪
અપવાદના વિશેષો ...	૨૨૫
અનિષિદ્ધ શરીરમાત્ર-ઉપધિના પાલનની વિધિ	૨૨૬
યુક્તાહારવિહારી સાક્ષાત્ અનાહારવિહારી જ છે.	૨૨૭
શ્રમણુને યુક્તાહારીપણાની સિદ્ધિ ...	૨૨૮
યુક્તાહારનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ ...	૨૨૯
ઉત્સર્ગ અને અપવાદની મૈત્રી વડે આચરણનું સુસ્થિતપણું ...	૨૩૦
ઉત્સર્ગ અને અપવાદના વિરોધ વડે	

વિષય	ગાથા
આચરણનું દુઃસ્થિતપણું; તથા આચરણ -પ્રજ્ઞાપનની સમાપ્તિ. ...	૨૩૧

—મોક્ષમાર્ગ-પ્રજ્ઞાપન—

મોક્ષમાર્ગના મૂળસાધનભૂત આગમમાં વ્યાપાર	૨૩૨
આગમહીનને મોક્ષાપ્ય કર્મક્ષય થતો નથી એવું પ્રતિપાદન ...	૨૩૩
મોક્ષમાર્ગે જનારાઓને આગમ જ એક ચક્ષુ છે. ...	૨૩૪
આગમચક્ષુ વડે બધુંય દેખાય છે જ.	૨૩૫
આગમજ્ઞાન, તત્ત્વપૂર્વક તત્ત્વર્થશ્રદ્ધાન અને તદુભયપૂર્વક સંયતત્વના યુગપદ- પણાને મોક્ષમાર્ગપણું હોવાનો નિયમ	૨૩૬
આગમજ્ઞાન-તત્ત્વર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વના અયુગપદપણાને મોક્ષમાર્ગપણું ઘટતું નથી.	૨૩૭
આગમજ્ઞાન-તત્ત્વર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વનું યુગ- પદપણું હોવા છતાં પણુ, આત્મજ્ઞાન મોક્ષમાર્ગનું સાધકતમ છે. ...	૨૩૮
આત્મજ્ઞાનશૂન્યને સર્વઆગમજ્ઞાન, તત્ત્વર્થ- શ્રદ્ધાન તથા સંયતત્વનું યુગપદપણું પણુ અકિંચિત્કર છે. ...	૨૩૯
આગમજ્ઞાન-તત્ત્વર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વના યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગ- પદપણું	૨૪૦
સંયતનું લક્ષણ	૨૪૧
સંયતપણું તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. ...	૨૪૨
અનેકાગ્રતાને મોક્ષમાર્ગપણું ઘટતું નથી.	૨૪૩
એકાગ્રતા તે મોક્ષમાર્ગ છે એમ નક્કી કરતા થકા મોક્ષમાર્ગ-પ્રજ્ઞાપનનો ઉપસંહાર કરે છે.	૨૪૪

વિષય	ગાથા	વિષય	ગાથા
—શુભોપયોગ-પ્રજ્ઞાપન—			
શુભોપયોગીઓને શ્રમણુ તરીકે ગૌણપણુ દર્શાવે છે. ૨૪૫		જે શ્રામણ્યે સમાન છે તેનું અનુમોદન નહિ કરનારનો વિનાશ ... ૨૬૫	
શુભોપયોગી શ્રમણુનું લક્ષણુ ... ૨૪૬		જે શ્રામણ્યે અધિક હોય તેના પ્રત્યે જાણુ કે તે શ્રામણ્યે હીન હોય એમ આચરણુ કરનારનો વિનાશ ... ૨૬૬	
શુભોપયોગી શ્રમણુની પ્રવૃત્તિ ... ૨૪૭		પોતે શ્રામણ્યે અધિક હોય છતાં પોતાનાથી હીન શ્રમણુ પ્રત્યે સમાન જેવું આચરણુ કરે તેનો વિનાશ ... ૨૬૭	
અધીયે પ્રવૃત્તિઓ શુભોપયોગીઓને જ હોય છે. ૨૪૯		અસત્સંગ નિષેધ્ય છે. ... ૨૬૮	
પ્રવૃત્તિ સંયમની વિરોધી હોવાનો નિષેધ ૨૫૦		લૌકિક જનનું લક્ષણુ ... ૨૬૯	
પ્રવૃત્તિના વિષયના બે વિભાગો ... ૨૫૧		સત્સંગ કરવાયોગ્ય છે. ... ૨૭૦	
પ્રવૃત્તિના કાળનો વિભાગ ... ૨૫૨		—પંચરત્ન-પ્રજ્ઞાપન—	
લોકની સાથે વાતચીતની પ્રવૃત્તિ તેના નિમિત્તના વિભાગ સહિત દર્શાવે છે. ૨૫૩		સંસારતત્ત્વ ૨૭૧	
શુભોપયોગનો ગૌણ-મુખ્ય વિભાગ ... ૨૫૪		મોક્ષતત્ત્વ ૨૭૨	
શુભોપયોગને કારણુની વિપરીતતાથી ક્ષણની વિપરીતતા ... ૨૫૫		મોક્ષતત્ત્વનું સાધનતત્ત્વ ... ૨૭૩	
અવિપરીત ક્ષણનું કારણુ એવું જે 'અવિપરીત કારણુ' તે દર્શાવે છે. ... ૨૫૯		મોક્ષતત્ત્વના સાધનતત્ત્વને સર્વાર્થનોરથના સ્થાન તરીકે અભિનંદે છે. ... ૨૭૪	
અવિપરીત ક્ષણનું કારણુ એવું જે 'અવિપરીત કારણુ' તેની ઉપાસનારૂપ પ્રવૃત્તિ સામાન્ય-વિશેષપણુ કરવાયોગ્ય છે. ૨૬૧		શિષ્યજનને શાસ્ત્રક્ષણ સાથે જોડતા થકા શાસ્ત્રની સમાપ્તિ. ... ૨૭૫	
શ્રમણુભાસો પ્રત્યે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ નિષેધે છે. ૨૬૩		* * *	
કેવો જીવ શ્રમણુભાસ છે તે કહે છે. ૨૬૪		—પરિશિષ્ટ—	
		૪૭ નયો દ્વારા આત્મદ્રવ્યનું કથન ... ૪૯૩	
		આત્મદ્રવ્યની પ્રાપ્તિનો પ્રકાર ... ૫૦૨	

❁ સાધક જીવની દષ્ટિ ❁

અધ્યાત્મમાં હંમેશાં નિશ્ચયનય જ મુખ્ય છે; તેના જ આશ્રયે ધર્મ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં જ્યાં વિકારી પર્યાયોનું વ્યવહારનયથી કથન કરવામાં આવે ત્યાં પણ નિશ્ચયનયને જ મુખ્ય અને વ્યવહારનયને ગૌણ કરવાનો આશય છે—એમ સમજવું; કારણ કે પુરુષાર્થ વડે પોતામાં શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરવા અર્થાત્ વિકારી પર્યાય ઠાળવા માટે હંમેશાં નિશ્ચયનય જ આદરણીય છે; તે વખતે જાને નયોનું જ્ઞાન હોય છે પણ ધર્મ પ્રગટાવવા માટે જાને નયો કદી આદરણીય નથી. વ્યવહારનયના આશ્રયે કદી ધર્મ અંશે પણ થતો નથી, પરંતુ તેના આશ્રયે તો રાગ-દ્વેષના વિકલ્પો જ ઊઠે છે.

છયે દ્રવ્યો, તેના ગુણો અને તેના પર્યાયોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવા માટે કોઈ વખતે નિશ્ચયનયની મુખ્યતા અને વ્યવહારનયની ગૌણતા રાખીને કથન કરવામાં આવે, અને કોઈ વખતે વ્યવહારનયને મુખ્ય કરીને તથા નિશ્ચયનયને ગૌણ રાખીને કથન કરવામાં આવે; પોતે વિચાર કરે તેમાં પણ કોઈ વખતે નિશ્ચયનયની મુખ્યતા અને કોઈ વખતે વ્યવહારનયની મુખ્યતા કરવામાં આવે; અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પણ જીવનો વિકારી પર્યાય જીવ સ્વયં કરે છે તેથી થાય છે અને તે જીવનો અનન્ય પરિણામ છે —એમ વ્યવહારનયે કહેવામાં—સમજાવવામાં આવે; પણ તે દરેક વખતે નિશ્ચયનય એક જ મુખ્ય અને આદરણીય છે એમ જ્ઞાનીઓનું કથન છે. શુદ્ધતા પ્રગટ કરવા માટે કોઈ વખતે નિશ્ચયનય આદરણીય છે અને કોઈ વખતે વ્યવહારનય આદરણીય છે —એમ માનવું તે ભૂલ છે. ત્રણે કાળે એકલા નિશ્ચયનયના આશ્રયે જ ધર્મ પ્રગટે છે એમ સમજવું.

સાધક જીવો શરૂઆતથી અંત સુધી નિશ્ચયની જ મુખ્યતા રાખીને વ્યવહારને ગૌણ જ કરતા જાય છે, તેથી સાધકદશામાં નિશ્ચયની મુખ્યતાના જોરે સાધકને શુદ્ધતાની વૃદ્ધિ જ થતી જાય છે અને અશુદ્ધતા ટળતી જ જાય છે. એ રીતે નિશ્ચયની મુખ્યતાના જોરે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન થતાં ત્યાં મુખ્ય-ગૌણપણું હોતું નથી અને નય પણ હોતા નથી.

श्रीसर्वज्ञवीतरागाय नमः ।

शास्त्र-स्वाध्यायनुं प्रारंभिक भंगलाच्यराणु

ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव उंकाराय नमो नमः ॥ १ ॥

अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का ।
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥ २ ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥

॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परंपराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्य-
जीवमनःप्रतिबोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं
श्रीप्रवचनसारनामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तर-
ग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसार-
मासाद्य आचार्यश्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचितं, श्रोतारः सावधान-
तया शृण्वन्तु ॥

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी,
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥ १ ॥

सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ।
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥ २ ॥

नमः श्रीसिद्धेभ्यः ।

नमोज्जेकान्ताय ।

श्रीमद्भगवत्कुंडकुंडाचार्यदेवप्रणीत

श्री

प्रवचनसार

-१-

ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः ।

(अनुष्टुभ)

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥

श्रीजयसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्तिः ।

नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्थसुखसम्पदे ।

परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥

भूषण गाथाओतो अने तत्त्वप्रदीपिका नामनी टीकानो

गुजराती अनुवाद

[प्रथम, अर्थना आदिमां श्रीमद्भगवत्कुंडकुंडाचार्यदेवविरचित प्राकृतगाथापद्ध आ 'प्रवचनसार' नामना शास्त्रनी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामनी संस्कृत टीका रचनार श्रीअमृतचंद्रा-चार्यदेव श्लोकद्वारा भंगणायरु करतां ज्ञानानंदस्वरूप परमात्माने नमस्कार करे छे:]

[अर्थ:-] सर्वव्यापी (अर्थात् सर्वने देवनार-जगुनार) अेक अैतन्यरूप (मात्र अैतन्य न) जेनुं स्वरूप छे अने जे स्वानुभवप्रसिद्ध छे (अर्थात् शुद्ध आत्माना अनुभवधी प्रकृष्टपणे सिद्ध छे) ते ज्ञानानंदरूप (ज्ञान ने आनंदस्वरूप) उत्कृष्ट आत्माने नमस्कार.

(અનુષ્ટુમ)

હેલોહ્લુપ્તમહામોહતમસ્તોમં જયત્યદઃ ।

પ્રકાશયજ્જગત્તત્ત્વમનેકાન્તમયં મહઃ ॥ ૨ ॥

(આર્યા)

પરમાનન્દસુધારસપિપાસિતાનાં હિતાય ભવ્યાનામ્ ।

ક્રિયતે પ્રકટિતતત્ત્વા પ્રવચનસારસ્ય વૃત્તિરિયમ્ ॥ ૩ ॥

અથ પ્રવચનસારવ્યાख्याયાં મધ્યમરુચિશિષ્યપ્રતિબોધનાર્થાયાં મુખ્યગૌણરૂપેણાન્તસ્તત્ત્વબહિસ્તત્ત્વ-
પ્રરૂપણસમર્થાયાં ચ પ્રથમત્ત્વ એકોત્તરશતગાથાભિર્જ્ઞાનાધિકારઃ, તદનન્તરં ત્રયોદશાધિકશતગાથાભિર્દર્શના-
ધિકારઃ, તત્ત્વ સપ્તનવતિગાથાભિશ્ચારિત્રાધિકારશ્ચેતિ સમુદાયેનૈકાદશાધિકત્રિશતપ્રમિતસૂત્રૈઃ સમ્યજ્ઞાન-
દર્શનચારિત્રરૂપેણ મહાધિકારત્રયં ભવતિ । અથવા ટીકાભિપ્રાયેણ તુ સમ્યજ્ઞાનજ્ઞેયચારિત્રાધિકારચૂલિકા-
રૂપેણાધિકારત્રયમ્ । તત્રાધિકારત્રયે પ્રથમતસ્તાવજ્ઞાનાભિધાનમહાધિકારમધ્યે દ્વાસપ્તતિગાથાપર્યન્તં શુદ્ધો-
પયોગાધિકારઃ કથ્યતે । તાસુ દ્વાસપ્તતિગાથાસુ મધ્યે ‘એસ સુરાસુર—’ ઇમાં ગાથામાદિં કૃત્વા પાઠક્રમેણ
ચતુર્દશગાથાપર્યન્તં પીઠિકા, તદનન્તરં સપ્તગાથાપર્યન્તં સામાન્યેન સર્વજ્ઞસિદ્ધિઃ, તદનન્તરં ત્રયાલ્લિંશદ્વાથા-
પર્યન્તં જ્ઞાનપ્રપન્નઃ, તત્ત્વશ્ચાષ્ટાદશગાથાપર્યન્તં સુખપ્રપન્નશ્ચેત્યન્તરાધિકારચતુષ્ટયેન શુદ્ધોપયોગાધિકારો
ભવતિ । અથ પન્ચવિંશતિગાથાપર્યન્તં જ્ઞાનકણ્ડિકાચતુષ્ટયપ્રતિપાદકનામા દ્વિતીયોઽધિકારશ્ચેત્યધિકારદ્વયેન,
તદનન્તરં સ્વતન્ત્રગાથાચતુષ્ટયેન ચૈકોત્તરશતગાથાભિઃ પ્રથમમહાધિકારે સમુદાયપાતનિકા જ્ઞાતવ્યા ।

ઇદાનીં પ્રથમપાતનિકાભિપ્રાયેણ પ્રથમતઃ પીઠિકાવ્યાખ્યાનં ક્રિયતે, તત્ર પન્ચસ્થલાનિ ભવન્તિ;
તેષ્વઘૈ નમસ્કારમુખ્યત્વેન ગાથાપન્ચકં, તદનન્તરં ચારિત્રસૂચનમુખ્યત્વેન ‘સંપજ્જઈ ણિઠ્ઠાણં’ ઇતિ
પ્રમૃતિ ગાથાત્રયમથ શુભાશુભશુદ્ધોપયોગત્રયસૂચનમુખ્યત્વેન ‘જીવો પરિણમદિ’ ઇત્યાદિગાથાસૂત્રદ્વયમથ
તત્ફલકથનમુખ્યતયા ‘ધમ્મેણ પરિણદપ્પા’ ઇતિ પ્રમૃતિ સૂત્રદ્વયમ્ । અથ શુદ્ધોપયોગધ્યાતુઃ પુરુષસ્ય
પ્રોત્સાહનાર્થં શુદ્ધોપયોગફલદર્શનાર્થં ચ પ્રથમગાથા, શુદ્ધોપયોગિપુરુષલક્ષણકથનેન દ્વિતીયા ચેતિ
‘અહસયમાદસમુત્થં’ ઇત્યાદિ ગાથાદ્વયમ્ । એવં પીઠિકાભિધાનપ્રથમાન્તરાધિકારે સ્થલપન્ચકેન ચતુર્દશ-
ગાથાભિસ્સમુદાયપાતનિકા । તદ્વથા—

[હવે અનેકાન્તમય જ્ઞાનની મંગળ અર્થે શ્લોકદ્વારા સ્તુતિ કરે છે:]

[અર્થ :-] મહા મોહરૂપી અધિકારના સમૂહને જે લીલાભાત્રમાં નષ્ટ કરે છે અને જગતના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે એવું અનેકાન્તમય તેજ સદા જયવંત વર્તે છે.

[હવે શ્લોકદ્વારા શ્રીઅમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ અનેકાન્તમય જિનપ્રવચનના સારભૂત આ ‘પ્રવચનસાર’ શાસ્ત્રની ટીકા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે:]

[અર્થ :-] પરમાનંદરૂપી સુધારસના પિપાસુ ભવ્ય ભવોના હિતને માટે, તત્ત્વને (વસ્તુસ્વરૂપને) જે પ્રગટ કરે છે એવી પ્રવચનસારની આ ટીકા કરવામાં આવે છે.

અથ સ્વલુ કશ્ચિદાસન્નસંસારપારાવારપારઃ સમુન્મીલિતસાતિશયવિવેકજ્યોતિરસ્તમિતસમસ્તૈ-
કાન્તવાદવિદ્યાભિનિવેશઃ પારમેશ્વરીમનેકાન્તવાદવિદ્યામુપગમ્ય મુક્તસમસ્તપક્ષપરિગ્રહતયાત્યન્ત-
મધ્યસ્થો ભૂત્વા સકલપુરુષાર્થસારતયા નિતાન્તમાત્મનો હિતતમાં ભગવત્પશ્ચપરમેષ્ટિપ્રસાદોપજન્યાં
પરમાર્થસત્યાં મોક્ષલક્ષ્મીમક્ષયામુપાદેયત્વેન નિશ્ચિન્વન્ પ્રવર્તમાનતીર્થનાયકપુરઃસરાન્ ભગવતઃ
પશ્ચપરમેષ્ટિનઃ પ્રણમનવન્દનોપજનિતનમસ્કરણેન સમ્ભાવ્ય સર્વારમ્ભેણ મોક્ષમાર્ગં સંગ્રતિપદ્યમાનઃ
પ્રતિજાનીતે—

અથ કશ્ચિદાસન્નમધ્યઃ શિવકુમારનામા સ્વસંવિત્તિસમુત્પન્નપરમાનન્દૈકલક્ષણસુસ્વામૃતવિપરીતચતુ-
ર્ગતિસંસારદુઃસ્વમયમીતઃ, સમુત્પન્નપરમભેદવિજ્ઞાનપ્રકાશાતિશયઃ, સમસ્તદુર્નયૈકાન્તનિરાકૃતદુરાગ્રહઃ, પરિત્યક્ત-
સમસ્તશત્રુમિત્રાદિપક્ષપાતેનાત્યન્તમધ્યસ્થો ભૂત્વા ધર્માર્થકામેભ્યઃ સારમૂતામત્યન્તાત્મહિતામવિનશ્વરાં પંચપરમેષ્ટિ-
પ્રસાદોત્પન્નાં મુક્તિશ્રિયમુપાદેયત્વેન સ્વીકુર્વાણઃ, શ્રીવર્ધમાનસ્વામિતીર્થકરપરમદેવપ્રમુસ્વાન્ ભગવતઃ પંચપરમેષ્ટિનો
દ્રવ્યભાવનમસ્કારાભ્યાં પ્રણમ્ય પરમચારિત્રમાશ્રયામીતિ પ્રતિજ્ઞાં કરોતિ—

[આ રીતે મંગળાચરણુ અંતે ટીકા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને, ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ-
વિરચિત પ્રવચનસારની પહેલી પાંચ ગાથાઓના પ્રારંભમાં શ્રીઅમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ તે
ગાથાઓની ઉત્થાનિકા કરે છે:]

હવે, સંસારસમુદ્રનો કિનારો જેમને નિકટ છે એવા કોઈ (આસન્નભવ્ય મહાત્મા—
શ્રીમહાભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવ), સાતિશય (ઉત્તમ) વિવેકજ્યોતિ જેમને પ્રગટ થઈ છે
(અર્થાત્ પરમ ભેદવિજ્ઞાનનો પ્રકાશ જેમને ઉત્પન્ન થયો છે) અને સમસ્ત એકાન્તવાદની
વિદ્યાનો અભિનિવેશ જેમને અસ્ત થયો છે એવા, પારમેશ્વરી (પરમેશ્વર જિનભગવાનની)
અનેકાન્તવાદવિદ્યાને પામીને, સમસ્ત પક્ષનો પરિગ્રહ (શત્રુમિત્રાદિનો સમસ્ત પક્ષપાત)
છાડ્યો હોવાથી અત્યંત મધ્યસ્થ થઈને, સર્વ પુરુષાર્થમાં સારભૂત હોવાથી જે આત્માને
અત્યંત હિતતમ છે એવી, ભગવન્ત પંચપરમેષ્ટીના પ્રસાદથી ઉપજવાયોગ્ય,
પરમાર્થસત્ય (પારમાર્થિક રીતે સાચી), અક્ષય (અવિનાશી) મોક્ષલક્ષ્મીને ઉપાદેય-
પણે નક્કી કરતા થકા, પ્રવર્તમાન તીર્થના નાયક શ્રીમહાવીરસ્વામીપૂર્વક ભગવન્ત
પંચપરમેષ્ટીને પ્રણમન અને વંદનથી થતા નમસ્કાર વડે સંભાવીને (સન્માનીને)
સર્વ આરંભથી (ઉદ્ભવથી) મોક્ષમાર્ગનો આશ્રય કરતા થકા, પ્રતિજ્ઞા કરે છે:—

૧. અભિનિવેશ = અભિપ્રાય; નિશ્ચય; આગ્રહ.

૨. ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચારે પુરુષ-અર્થોમાં (પુરુષ-પ્રયોજનોમાં) મોક્ષ જ સારભૂત
(શ્રેષ્ઠ, તાત્ત્વિક) પુરુષ-અર્થ છે.

૩. હિતતમ = ઉત્કૃષ્ટ હિતસ્વરૂપ

૪. પ્રસાદ = પ્રસન્નતા; કૃપા.

૫. ઉપાદેય = ગ્રહણ કરવા યોગ્ય. (મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી હિતતમ, સાચી અને અવિનાશી હોવાથી ઉપાદેય છે.)

૬. પ્રણમન = દેહથી નમવું તે. વંદન = વચનથી સ્તુતિ કરવી તે. (નમસ્કારમાં પ્રણમન અને વંદન બંને સમાય છે.)

अथ सत्रावतारः—

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं ।
 पणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ १ ॥
 सेसे पुण तित्थयेरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे ।
 समणे य णाणदंसणचरित्तववीरियायारे ॥ २ ॥
 ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।
 वंदामि य वट्टंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥ ३ ॥
 किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।
 अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥ ४ ॥

पणमामीत्यादिपदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते—पणमामि प्रणमामि । स कः । कर्ता एस एषोऽहं ग्रन्थकरणोद्यतमनाः स्वसंवेदनप्रत्यक्षः । कं । वड्डमाणं अवसमन्तादृद्धं वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वर्धमानः, ‘अवाप्योरलोपः’ इति लक्षणेन भवत्यकारलोपोऽवशब्दस्यात्र, तं रत्नत्रयात्मक-प्रवर्तमानधर्मतीर्थोपदेशकं श्रीवर्धमानतीर्थकरपरमदेवम् । क्व प्रणमामि । प्रथमत एव । किंविशिष्टं । सुरासुरमणुसिंदवंदिदं त्रिभुवनाराध्यानन्तज्ञानादिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वात्तत्पदाभिलाषिभिस्त्रिभुवनाधीशैः सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच्च सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितम् । पुनरपि किंविशिष्टं । धोदघाइकम्ममलं परम-

हृवे (श्रीभद्रभगवत्कृष्णार्जुनसंवादेविवरचित) गाथासूत्रानुं अवतरणु करवाभां आवे छेः—

(हरिगीत)

सुर-असुर-नरपतिवंधने, प्रविनष्टधातिकर्भने,
 प्रणुभन करुं हुं धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने; १.
 वणी शेष तीर्थकर अने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने,
 मुनि ज्ञान-दृग-चारित्र-तप-वीर्यायरणुसंयुक्तने. २.
 ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने,
 वहुं वणी हुं मनुष्यक्षेत्रे वर्तता अर्हंतने. ३.
 अर्हंतने, श्रीसिद्धनेय नमस्करणु करी ऐ रीते,
 गणधर अने अध्यापकेने, सर्वसाधुसमूहने; ४.

तोसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज ।
उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ [पणंगं]

एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकर्ममलम् ।
प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् ॥ १ ॥
शेषान् पुनस्तीर्थकरान् ससर्वसिद्धान् विशुद्धसद्भावान् ।
श्रमणांश्च ज्ञानदर्शनचारित्रितपोवीर्याचारान् ॥ २ ॥
तांस्तान् सर्वान् समकं समकं प्रत्येकमेव प्रत्येकम् ।
वन्दे च वर्तमानानर्हतो मानुषे क्षेत्रे ॥ ३ ॥

समाधिसमुत्पन्नरागादिमलरहितपारमार्थिकसुखामृतरूपनिर्मलनीरप्रक्षालितघातिकर्ममलत्वादन्येषां पापमल-
प्रक्षालनहेतुत्वाच्च धौतघातिकर्ममलम् । पुनश्च किंलक्षणम् । तित्थं दृष्टश्रुतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूप-
नीरप्रवेशरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीर्णसंसारसमुद्रत्वात् अन्येषां तरणोपायभूतत्वाच्च तीर्थम् । पुनश्च
किंरूपम् । धम्मस्स कर्तारं निरुपरागात्मतत्त्वपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात् अन्येषामुत्तमक्षमादि-

तसु शुद्धदर्शनज्ञानमुष्य पवित्र आश्रम पाभीने,
प्राप्तिं करुं ङुं साम्यनी, जेनाथी शिवप्राप्तिं अने. ५.

अन्वयार्थः— [एषः] आ ङुं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं] १सुरेन्द्रो, २असुरेन्द्रो अने
३नरेन्द्रोथी जे वंदित छे अने [धौतघातिकर्ममलं] घातिकर्ममलं जेभले धौत नाभेस छे अने
[तीर्थं] तीर्थरूप अने [धर्मस्य कर्तारं] धर्मना कर्ता [वर्धमानं] श्रीवर्धमानस्वाभीने
[प्रणमामि] प्रणमं ङुं.

[पुनः] वणी [विशुद्धसद्भावान्] विशुद्ध ४सत्तावाणा [शेषान् तीर्थकरान्] शेष तीर्थकरेने
[ससर्वसिद्धान्] सर्व सिद्धलगतो साथे, [च] अने [ज्ञानदर्शनचारित्रितपोवीर्याचारान्] ज्ञाना-
चार, दर्शनाचार, आरित्राचार, तपोचार तथा वीर्याचारवाणा [श्रमणान्] ५श्रमणेने प्रणमं ङुं.

[तान् तान् सर्वान्] ते ते सर्वाने [च] तथा [मानुषे क्षेत्रे वर्तमानान्] मनुष्यक्षेत्रमां वर्तता
[अर्हतः] अर्हन्तेने [समकं समकं] साथे साथे—समुदायरे अने [प्रत्येकं एव प्रत्येकं] प्रत्येक
प्रत्येकने—व्यक्तिगत [वन्दे] वंदं ङुं.

१. सुरेन्द्रो = अधोलोकवासी देवाना चन्द्रो
२. असुरेन्द्रो = अधोलोकवासी देवाना चन्द्रो
३. नरेन्द्रो = (मध्यलोकवासी) मनुष्याना अधिपतिओ; राजओ.
४. सत्ता = अस्तित्व
५. श्रमणो = आचार्यो, उपाध्यायो ने साधुओ.

કૃત્વાર્હદ્વયઃ સિદ્ધેભ્યસ્તથા નમો ગણધરેભ્યઃ ।

અધ્યાપકવર્ગેભ્યઃ સાધુભ્યથેતિ સર્વેભ્યઃ ॥ ૪ ॥

તેષાં વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાનાશ્રમં સમાસાઘ ।

ઉપસમ્પદ્યે સામ્યં યતો નિર્વાણસમ્પ્રાપ્તિઃ ॥ ૫ ॥ [પંચકમ્]

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्रिलोकैकगुरुं, धौतघातिकर्ममलत्वाज्जगदनुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वात्तारणसमर्थं, धर्मकर्तृत्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभट्टारकमहादेवाविदेव-परमेश्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशुद्धसद्भावत्वादुपात्त-

बहुविधधर्मोपदेशकत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम् । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवमन्तिमतीर्थकरणमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ १ ॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान् । सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे शेषतीर्थकरान् , पुनः ससर्वसिद्धान् वृषभादिपार्थपर्यन्तान् शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणसर्वसिद्धसहितानेतान् सर्वानपि । कथंभूतान् । विसुद्ध-सम्भावे निर्मलात्मोपलब्धिलेन विश्लेषिताखिवरणत्वात्केवलज्ञानदर्शनस्वभावत्वाच्च विशुद्धसद्भावान् । समणे य श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्च । किंलक्षणान् । णाणदंसगचरित्तववीरियायारे सर्व-

[इति] એ રીતે [અર્હદ્વયઃ] અહુન્તોને અને [સિદ્ધેભ્યઃ] સિદ્ધોને, [તથા ગણધરેભ્યઃ] આચાર્યોને, [અધ્યાપકવર્ગેભ્યઃ] ઉપાધ્યાયવર્ગને [ચ] અને [સર્વેભ્યઃ સાધુભ્યઃ] સર્વ સાધુઓને [નમઃ કૃત્વા] નમસ્કાર કરીને, [તેષાં] તેમના [વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાનાશ્રમં] ૧વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાન આશ્રમને [સમાસાઘ] પામીને [સામ્યં ઉપસમ્પદ્યે] હું ૨સામ્યને પ્રાપ્ત કરું છું [યતઃ] કે જેનાથી [નિર્વાણસમ્પ્રાપ્તિઃ] નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ટીકા:—આ સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષ દર્શનજ્ઞાનસામાન્યસ્વરૂપ હું, જે સુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો અને નરેન્દ્રોથી વંદિત હોવાથી ત્રિલોકના એક (અનન્ય, સર્વોત્કૃષ્ટ) ગુરુ છે, ઘાતિકર્મભળ ઘોઈ નાખેલ હોવાથી જેમને જગત પર અનુગ્રહ કરવામાં સમર્થ એવી અનંતશક્તિરૂપ પરમેશ્વરતા છે, તીર્થપણને લીધે જે યોગીઓને તારવાને સમર્થ છે, ધર્મના કર્તા હોવાથી જે શુદ્ધસ્વરૂપપરિણતિના કરનાર છે, તે પરમ ભટ્ટારક, મહાદેવાધિદેવ, પરમેશ્વર, પરમ પૂજ્ય, જેમનું નામ ગ્રહણ પણ સારું છે એવા શ્રીવર્ધમાનદેવને, પ્રવર્તમાન તીર્થના નાયકપણને લીધે પ્રથમ જ, પ્રણમું છું.

૧. વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાન = વિશુદ્ધદર્શન અને જ્ઞાન જેમાં પ્રધાન (મુખ્ય) છે એવા

૨. સામ્ય = સમતા; સમભાવ.

૩. સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષ = સ્વાનુભવથી પ્રત્યક્ષ. (દર્શનજ્ઞાનસામાન્ય સ્વાનુભવથી પ્રત્યક્ષ છે.)

૪. દર્શનજ્ઞાનસામાન્યસ્વરૂપ = દર્શનજ્ઞાનસામાન્ય અર્થાત્ ચેતના જેનું સ્વરૂપ છે એવા

पाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पञ्चपरमेष्ठिनस्तत्तद्व्यक्तिव्यापिनः सर्वानेव सांप्रतमेतत्क्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रप्रवर्तिभिस्तीर्थनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद्युगपत्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरायमाणपरमनैर्ग्रन्थ्यदीक्षाक्षणीचितमङ्गलाचारभूतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्टवन्दनाभिधानेन सम्भावयामि ॥ ३ ॥

विशुद्धव्यगुणपर्यायात्मके चिद्वस्तुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्तवृत्तिस्तदन्तर्भूतेन व्यवहारपञ्चाचारसहकारिकारणोत्पन्नेन निश्चयपञ्चाचारेण परिणतत्वात् सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारोपेतानिति । एवं शेषत्रयोविंशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ २ ॥ अथ ते ते सव्वे तांस्तान्पूर्वोक्तानेव पञ्चपरमेष्ठिनः सर्वान् वंदामि य वन्दे, अहं कर्ता । कथं । समगं समगं समुदायवन्दनापेक्षया युगपद्युगपत् । पुनरपि कथं । पक्षेगमेव पक्षेगं प्रत्येकवन्दनापेक्षया प्रत्येकं प्रत्येकम् । न केवलमेतान् वन्दे । अरहंते अर्हतः । किंविशिष्टान् । वडुंते माणुसे खेत्ते वर्तमानान् । क्व । मानुषे क्षेत्रे ।

त्यारपणी जेओ विशुद्धसत्तावाणा होवाथी तापथी उत्तीर्ण थयेला (छेदलो ताप दवाधने अग्निभांथी अहार नीडगेला) उत्तम सुवर्णुं सभान शुद्ध दर्शनज्ञानस्वभावने पाभ्या छे जेवा शेष १२अतीत तीर्थ'करोने अने सर्व सिद्धोने, तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार ने वीर्याचार सहित होवाथी जेभले परम शुद्ध उपयोगभूमिकाने प्राप्त करी छे जेवा श्रमणेने—के जेओ आचार्यत्व, उपाध्यायत्व अने साधुत्वइप विशेषाथी विशिष्ट (-बेदवाणा) छे तेभने—प्रणुं छुं.

त्यारपणी आ ज पंचपरमेष्ठिने, ते ते व्यक्तिभां (पर्यायभां) व्यापनारा अध्यायने, होसभां आ क्षेत्रे उत्पन्न तीर्थ'करोने अलाव होवाथी अने महाविदेहक्षेत्रभां तीर्थ'करोने सहलाव होवाथी मनुष्यक्षेत्रभां प्रवर्तता तीर्थ'नायके सहित वर्तमानकालगोचर करीने, (-महाविदेह-क्षेत्रभां वर्तता श्रीसीमंधरादि तीर्थ'करोनी जेभ जेले अध्याय पंचपरमेष्ठी लगवतो वर्तमान-कालभां ज वर्तता होय जेभ अत्यंत लक्षितने दीधे लावीने-चितवीने, तेभने) युगपद् युगपद् अर्थात् समुदायइपे अने प्रत्येक प्रत्येकने अर्थात् व्यक्तिगतइपे २सं'लावुं छुं. कथं रीते सं'लावुं छुं? मोक्षलक्ष्मीना स्वयंवर सभान जे परम निर्ग्रंथतानी दीक्षानो उत्सव (-आनंदमय प्रसंग) तेने उचित भंगणाचरणभूत जे ३कृतिकर्मशास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्यार (कृतिकर्मशास्त्रे उपदेशेलां स्तुतिवचन) ते वडे सं'लावुं छुं.

१. अतीत = गत; थई गयेला; लूतकालना.

२. सं'लावुं = सं'लावना करवी; सन्मान करवुं; आराधवुं.

३. अंग'लाव १४ प्रतीर्ण'कामां छुं प्रतीर्ण'क 'कृतिकर्म' छे, जेभां नित्य-नैमित्तिक क्रियानुं वणुंन छे.

અથૈવમર્હત્સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસર્વસાધૂનાં પ્રણતિવન્દનાભિધાનપ્રવૃત્તદ્વૈતદ્વારેણ ભાવ્યભાવકભાવવિ-
જૃમ્ભિતાતિર્નિર્ભરેતરેતરસંવલનબલવિલીનનિસ્વિલસ્વપરવિભાગતયા પ્રવૃત્તાદ્વૈતં નમસ્કારં કૃત્વા ॥૪॥
તેષામેવાર્હત્સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસર્વસાધૂનાં વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનપ્રધાનત્વેન સહજશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનસ્વભા-
વાત્મતત્ત્વશ્રદ્ધાનાવબોધલક્ષણસમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનસંપાદકમાશ્રમં સમાસાદ્ય સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનસંપન્નો ભૂત્વા,

તથા હિ—સામ્પ્રતમત્ર ભરતક્ષેત્રે તીર્થકરાભાવાત્ પદ્મમહાવિદેહસ્થિતશ્રીસીમન્ધરસ્વામિતીર્થકરપરમદેવ-
પ્રભૃતિતીર્થકરૈઃ સહ તાનેવ પદ્મપરમેષ્ઠિનો નમસ્કરોમિ । કયા । કરણભૂતયા મોક્ષલક્ષ્મીસ્વયંવરમખ્ડપ-
ભૂતજિનદીક્ષાક્ષણે મજ્જલાચારભૂતયા અનન્તજ્ઞાનાદિસિદ્ધગુણભાવનારૂપયા સિદ્ધમત્તયા, તથૈવ નિર્મલસમાધિ-
પરિણતપરમયોગિગુણભાવનાલક્ષણયા યોગમત્તયા ચેતિ । એવં પૂર્વવિદેહતીર્થકરનમસ્કારમુલ્યત્વેન
ગાથા ગતેત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૩ ॥ અથ કિચ્ચા કૃત્વા । કમ્ । ણમો નમસ્કારમ્ । કેભ્યઃ । અરહંતાણં
સિદ્ધાણં તહ ણમો ગણહરાણં અજ્ઞાવયવગ્માણં સાહૂણં ચેવ અર્હત્સિદ્ધગણધરોપાધ્યાયસાધુભ્યશ્ચૈવ ।
કતિસંલ્યોપેતેભ્યઃ । સવ્વેસિં સર્વેભ્યઃ । ઇતિ પૂર્વગાથાત્રયેણ કૃતપદ્મપરમેષ્ઠિનમસ્કારોપસંહારોઽયમ્ ॥ ૪ ॥

હવે એ રીતે અહિંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય તથા સર્વ સાધુને, પ્રણામ અને વંદનોચ્ચાર વડે પ્રવર્તતા દ્વૈત દ્વારા, ૧ભાવ્યભાવકપણાને લીધે ઉપજેલા અતિ ગાઢ ઇતરેતર મિલનના કારણે સમસ્ત સ્વપરનો વિભાગ વિલીન થઈ જવાથી જેમાં ૨અદ્વૈત પ્રવર્તે છે એવા નમસ્કાર કરીને, તે જ અહિંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સર્વસાધુના આશ્રમને—કે જે (આશ્રમ) વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનપ્રધાન હોવાથી ૪સહજશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનસ્વભાવવાળા આત્મતત્ત્વનાં શ્રદ્ધાન તે જ્ઞાન જેમનાં લક્ષણ છે એવાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનો ૫સંપાદક છે તેને—પામીને, સમ્ય-ગ્દર્શનજ્ઞાનસંપન્ન થઈને, જેમાં ૬કષાયકણ વિદ્યમાન હોવાથી જીવને જે પુણ્યબંધની પ્રાપ્તિનું

૧. ભાવ્ય = ભાવવાયોગ્ય; ચિંતવવાયોગ્ય; ધ્યાન કરવા યોગ્ય અર્થાત્ ધ્યેય.

ભાવક = ભાવનાર; ચિંતવનાર; ધ્યાન કરનાર અર્થાત્ ધ્યાતા.

૨. ઇતરેતર મિલન = એકબીજાનું—પરસ્પર—મળી જવું અર્થાત્ મિશ્રિત થઈ જવું.

૩. પંચ પરમેષ્ઠી પ્રત્યે અત્યંત આરાધ્યભાવને લીધે આરાધ્ય એવા પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતોનો અને આરાધક એવા પોતાનો ભેદ વિલય પામે છે. આ રીતે નમસ્કારમાં અદ્વૈત પ્રવર્તે છે.

જોકે નમસ્કારમાં (૧) પ્રણામ અને (૨) વંદનોચ્ચાર બન્ને સમાતાં હોવાથી તેમાં દ્વૈત (જે-પણું) કહ્યું છે તોપણ ત્રીજા ભક્તિભાવથી સ્વપરનો ભેદ વિલીન થઈ જવાની અપેક્ષાએ તો તેમાં અદ્વૈત પ્રવર્તે છે.

૪. સહજશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનસ્વભાવવાળા = સહજ શુદ્ધ દર્શન અને જ્ઞાન જેનો સ્વભાવ છે એવા

૫. સંપાદક = પ્રાપ્ત કરાવનાર; ઉત્પન્ન કરનાર.

૬. કષાયકણ = કષાયનો નાનો અંશ

जीवत्कषायकणतया पुण्यबन्धसंप्राप्तिहेतुभूतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि दूरमुत्क्रम्य सकल-
कषायकलिकलङ्कविविक्ततया निर्वाणसंप्राप्तिहेतुभूतं वीतरागचारित्राख्यं साम्यमुपसंपद्ये ।
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैक्यात्मकैकाग्र्यं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं
संप्रतिपन्नः ॥ ५ ॥

अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति—

**संपज्जदि णिब्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं ।
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥**

एवं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा किं करोमि । उवसंपयामि उपसंपद्ये समाश्रयामि । किम् । सम्भं
साम्यं चारित्रम् । यस्मात् किं भवति । जत्तो णिब्वाणसंपत्ती यस्मान्निर्वाणसंप्राप्तिः । किं कृत्वा
पूर्वं । समासिज्ज समासाद्य प्राप्य । कम् । विसुद्धणाणदंसणपहाणासमं विशुद्धज्ञानदर्शनलक्षण-
प्रधानाश्रमम् । केषां सम्बंधित्वेन । तेसि तेषां पूर्वोक्तपञ्चपरमेष्ठिनामिति । तथाहि—अहमाराधकः,
एते चार्हदादय आराध्या, इत्याराध्याराधकविकल्परूपो द्वैतनमस्कारो भण्यते । रागाद्युपाधिविकल्प-
रहितपरमसमाधिबलेनात्मन्येवाराध्याराधकभावः पुनरद्वैतनमस्कारो भण्यते । इत्येवंलक्षणं पूर्वोक्तगाथात्रयकथित-
प्रकारेण पञ्चपरमेष्ठिसम्बंधिनं द्वैताद्वैतनमस्कारं कृत्वा । ततः किं करोमि । रागादिभ्यो मित्तोऽयं
स्वात्मोऽथसुखस्वभावः परमात्मेति भेदज्ञानं, तथा स एव सर्वप्रकारोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वमि-
त्युक्तलक्षणज्ञानदर्शनस्वभावं, मठचैत्यालयादिलक्षणव्यवहाराश्रमाद्विलक्षणं, भावाश्रमरूपं प्रधानाश्रमं
प्राप्य, तत्पूर्वकं क्रमायातमपि सरागचारित्रं पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निश्चलशुद्धात्मानु-

कारणं छे अयेवा सरागचारित्रने—ते (सरागचारित्र) इमे आवी पडुं होवा छतां (गुणस्थान-
आरोहणना इभमां जणरजस्तीथी अर्थात् चारित्रभोहना भंठ उदयथी आवी पडुं होवा
छतां)—दूर आणगी जठने, जे सभस्त कषायकेशरूप कलंकथी सिन्न होवाथी निर्वाणनी
प्राप्तितुं कारणं छे अयेवा वीतरागचारित्र नामना साम्यने प्राप्त करुं छुं. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
ने सम्यग्चारित्रना अैक्यस्वरूप अैक्यताने हुं अवलंभ्ये छुं अयेवा (आ) प्रतिज्ञानो अर्थ छे.
आ रीते त्तारे आभये (श्रीभद्रलगवतुंहुंहुंदाचार्यदेवे) साक्षात् मोक्षमार्गने अंगीकार
कर्या. १-५.

हवे आ ज (लगवान हुंहुंदाचार्यदेव) वीतरागचारित्र छष्ट इणवाणुं होवाथी तेनुं
उपादेयपणुं अने सरागचारित्र अनिष्ट इणवाणुं होवाथी तेनुं उयेपणुं विवेचे छे :—

**सुर-असुर-भनुवेन्द्रो तथा विलवो सहित निर्वाणनी
प्राप्ति करे चारित्रथी एव ज्ञानदर्शनमुप्यथी. ६.**

સંપદ્યતે નિર્વાણં દેવાસુરમનુજરાજવિભવૈઃ ।

જીવસ્ય ચરિત્રાદર્શનજ્ઞાનપ્રધાનાત્ ॥ ૬ ॥

સંપદ્યતે હિ દર્શનજ્ઞાનપ્રધાનાચ્ચારિત્રાદ્વીતરાગાન્મોક્ષઃ । તત્ત એવ ચ સરાગાદેવાસુર-
મનુજરાજવિભવક્લેશરૂપો બન્ધઃ । અતો મુમુક્ષુષોષ્ટફલત્વાદ્વીતરાગચારિત્રમુપાદેયમનિષ્ટફલત્વા-
ત્સરાગચારિત્રં હેયમ્ ॥ ૬ ॥

અથ ચારિત્રસ્વરૂપં વિભાવયતિ—

ચારિત્તં સ્વલુ ધમ્મો ધમ્મો જો સો સમો ત્તિ ણિદ્દિટ્ઠો ।

મોહક્ખોહવિહીણો પરિણામો અપ્પણો હુ સમો ॥ ૭ ॥

મૂતિસ્વરૂપં વીતરાગચારિત્રમહમાશ્રયામીતિ ભાવાર્થઃ । એવં પ્રથમસ્થલે નમસ્કારમુખ્યત્વેન ગાથાપચ્ચક્રં
ગતમ્ ॥ ૫ ॥ અથોપાદેયમૂતસ્યાતીંદ્રિયસુખસ્ય કારણત્વાદ્વીતરાગચારિત્રમુપાદેયમ્ । અતીંદ્રિયસુખાપેક્ષયા
હેયસ્યેન્દ્રિયસુખસ્ય કારણત્વાત્સરાગચારિત્રં હેયમિત્યુપદિશતિ—સંપદ્યદિ સંપદ્યતે । કિમ્ । ણિવ્વાણં
નિર્વાણમ્ । કથમ્ । સહ । કૈઃ । દેવાસુરમણુયરાયવિહવેહિં દેવાસુરમનુપ્યરાજવિભવૈઃ । કસ્ય ।
જીવસ્સ જીવસ્ય । કસ્માત્ । ચરિત્તાદો ચારિત્રાત્ । કથંમૂતાત્ । દંસગણાગપ્પહાણાદો સમ્યદ્દર્શન-
જ્ઞાનપ્રધાનાદિતિ । તદ્યથા—આત્માધીનજ્ઞાનસુખસ્વભાવે શુદ્ધાત્મદ્રવ્યે યન્નિશ્ચલનિર્વિકારાનુમૂતિરૂપમવસ્થાનં

અન્વયાર્થઃ— [જીવસ્ય] જીવને [દર્શનજ્ઞાનપ્રધાનાત્] દર્શનજ્ઞાનપ્રધાન [ચરિત્રાત્] ચારિત્રથી [દેવાસુરમનુજરાજવિભવૈઃ] દેવેન્દ્ર, અસુરેન્દ્ર ને નરેન્દ્રના વૈભવો સહિત [નિર્વાણં] નિર્વાણુ [સંપદ્યતે] પ્રાપ્ત થાય છે. (જીવને સરાગચારિત્રથી દેવેન્દ્ર વગેરેના વૈભવની અને વીતરાગ ચારિત્રથી નિર્વાણુની પ્રાપ્તિ થાય છે.)

ટીકા:—દર્શનજ્ઞાનપ્રધાન ચારિત્રથી, જે તે (ચારિત્ર) વીતરાગ હોય તો, મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે; અને તેનાથી જ, જે તે સરાગ હોય તો, દેવેન્દ્ર-અસુરેન્દ્ર-નરેન્દ્રના વૈભવક્લેશરૂપ બંધ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી મુમુક્ષુએ ઇષ્ટ ફળવાણું હોવાથી વીતરાગચારિત્ર ગ્રહણ કરવાયોગ્ય (ઉપાદેય) છે, અને અનિષ્ટ ફળવાણું હોવાથી સરાગચારિત્ર છોડવાયોગ્ય (હેય) છે. ૬.

હવે ચારિત્રનું સ્વરૂપ વ્યક્ત કરે છે:—

ચારિત્ર છે તે ધર્મ છે, જે ધર્મ છે તે સામ્ય છે;

તે સામ્ય જીવનો મોહક્ષોભવિહીન નિજ પરિણામ છે. ૭.

ચારિત્રં સ્વલુ ધર્મો ધર્મો યસ્તત્સામ્યમિતિ નિર્દિષ્ટમ્ ।

મોહક્ષોભવિહીનઃ પરિણામ આત્મનો હિ સામ્યમ્ ॥ ૭ ॥

સ્વરૂપે ચરણં ચારિત્રં, સ્વસમયપ્રવૃત્તિરિત્યર્થઃ । તદેવ વસ્તુસ્વભાવત્વાદ્ધર્મઃ । શુદ્ધ-
ચૈતન્યપ્રકાશનમિત્યર્થઃ । તદેવ ચ યથાવસ્થિતાત્મગુણત્વાત્સામ્યમ્ । સામ્યં તુ દર્શનચારિત્ર-
મોહનીયોદયાપાદિતસમસ્તમોહક્ષોભાભાવાદત્યન્તનિર્વિકારો જીવસ્ય પરિણામઃ ॥ ૭ ॥

તલ્લક્ષણનિશ્ચયચારિત્રાજ્ઞીવસ્ય સમુત્પદ્યતે । કિમ્ । પરાધીનેન્દ્રિયજનિતજ્ઞાનસુખવિલક્ષણં, સ્વાધીનાતીન્દ્રિય-
રૂપપરમજ્ઞાનસુખલક્ષણં નિર્વાણમ્ । સરાગચારિત્રાત્પુનર્દેવાસુરમનુષ્યરાજવિભૂતિજનકો મુખ્યવૃત્ત્યા વિશિષ્ટ-
પુણ્યબન્ધો ભવતિ, પરમ્પરયા નિર્વાણં ચેતિ । અસુરેષુ મધ્યે સમ્યગ્દષ્ટિઃ કથમુત્પદ્યતે इति चेत्—
નિદાનબન્ધેન સમ્યક્ત્વવિરાધનાં કૃત્વા તત્રોત્પદ્યત इति જ્ઞાતવ્યમ્ । અત્ર નિશ્ચયેન વીતરાગચારિત્ર-
મુપાદેયં સરાગં હૈયમિતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૬ ॥ અથ નિશ્ચયચારિત્રસ્ય પર્યાયનામાનિ કથયામીત્યભિપ્રાયં
મનસિ સંપ્રધાર્ય સૂત્રમિદં નિરૂપયતિ, એવમગ્રેઽપિ વિવક્ષિતસૂત્રાર્થ મનસિ ધૃત્વાથવાસ્ય સૂત્રસ્યાગ્રે સૂત્ર-
મિદમુચિતં ભવત્યેવં નિશ્ચિત્ય સૂત્રમિદં પ્રતિપાદયતીતિ પાતનિકાલક્ષણં યથાસંભવં સર્વત્ર જ્ઞાતવ્યમ્—
ચારિત્રં ચારિત્રં કર્તૃ સ્વલુ ધર્મો સ્વલુ સ્ફુટં ધર્મો ભવતિ । ધર્મો જો સો સમો ત્તિ ણિદ્વિદ્વો
ધર્મો યઃ સ તુ શમ इति નિર્દિષ્ટઃ । સમો યસ્તુ શમઃ સઃ મોહક્ષોભવિહીનો પરિણામો

અન્વયાર્થઃ—[ચારિત્રં] ચારિત્ર [સ્વલુ] ખરેખર [ધર્મઃ] ધર્મ છે. [યઃ ધર્મઃ] જે ધર્મ
છે [તત્ સામ્યમ્] તે સામ્ય છે [इति નિર્દિષ્ટમ્] એમ (શાસ્ત્રમાં) કહ્યું છે. [સામ્યં હિ] સામ્ય
[મોહક્ષોભવિહીનઃ] મોહક્ષોભરહિત એવો [આત્મનઃ પરિણામઃ] આત્માનો પરિણામ (ભાવ) છે.

ટીકા:—સ્વરૂપમાં ચરણું (-રમણું) તે ચારિત્ર છે; સ્વસમયમાં પ્રવૃત્તિ (અર્થાત્
પોતાના સ્વભાવમાં પ્રવર્તણું) એવો તેનો અર્થ છે, તે જ વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી ધર્મ છે;
શુદ્ધ ચૈતન્યનું પ્રકાશણું એવો તેનો અર્થ છે. તે જ યથાસ્થિત આત્મગુણ હોવાથી (અર્થાત્
વિષમતા વિનાનો—સુસ્થિત—આત્માનો ગુણ હોવાથી) સામ્ય છે. અને સામ્ય, દર્શનમોહનીય
તથા ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા સમસ્ત મોહ અને ક્ષોભના અભાવને લીધે
અત્યંત નિર્વિકાર એવો જીવનો પરિણામ છે.

ભાવાર્થઃ—શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વથી વિરુદ્ધ ભાવ (અર્થાત્ મિથ્યાત્વ)
તે મોહ, અને નિર્વિકાર નિશ્ચય ચૈતન્યપરિણતિરૂપ ચારિત્રથી વિરુદ્ધ ભાવ (અર્થાત્
અસ્થિરતા) તે ક્ષોભ. મોહ અને ક્ષોભ રહિત પરિણામ, સામ્ય, ધર્મ અને ચારિત્ર એ
બધાં એકાર્થવાચક છે. ૭.

અથાત્મનશ્ચારિત્રત્વં નિશ્ચિનોતિ—

**પરિણમદિ જેણ દ્રવ્યં તત્કાલં તન્મય ત્તિ પ્ણતં ।
તમ્હા ધમ્મપરિણદો આદા ધમ્મો મુણેયવ્વો ॥ ૮ ॥**

**પરિણમતિ યેન દ્રવ્યં તત્કાલં તન્મયમિતિ પ્રજ્ઞપ્તમ્ ।
તસ્માદ્ધર્મપરિણત આત્મા ધર્મો મન્તવ્યઃ ॥ ૮ ॥**

અપ્પણો હુ મોહક્ષોભવિહીનઃ પરિણામઃ । કસ્ય । આત્મનઃ । હુ સ્ફુટમિતિ । તથાહિ—શુદ્ધચિત્સ્વરૂપે ચરણં ચારિત્રં, તદેવ ચારિત્રં મિથ્યાત્વરાગાદિસંસરણરૂપે ભાવસંસારે પતન્તં પ્રાણિનમુદ્ઘૃત્ય નિર્વિકાર-શુદ્ધચૈતન્યે ધરતીતિ ધર્મઃ । સ એવ ધર્મઃ સ્વાત્મભાવનોત્થસુખામૃતશીતજલેન કામક્રોધાદિરૂપાગ્નિ-જનિતસ્ય સંસારદુઃખદાહસ્યોપશમકત્વાત્ શમ ઇતિ । તતશ્ચ શુદ્ધાત્મશ્રદ્ધાનરૂપસમ્યક્ત્વસ્ય વિનાશકો દર્શનમોહાભિધાનો મોહ ઇત્યુચ્યતે । નિર્વિકારનિશ્ચલચિત્તવૃત્તિરૂપચારિત્રસ્ય વિનાશકશ્ચારિત્રમોહાભિધાનઃ ક્ષોભ ઇત્યુચ્યતે । તયોર્વિધ્વંસકત્વાત્સ એવ શમો મોહક્ષોભવિહીનઃ શુદ્ધાત્મપરિણામો મળ્યત ઇત્ય-મિપ્રાયઃ ॥ ૭ ॥ અથાભેદનયેન ધર્મપરિણત આત્મૈવ ધર્મો ભવતીત્યાવેદયતિ—પરિણમદિ જેણ દ્રવ્યં તત્કાલે તન્મય ત્તિ પ્ણતં પરિણમતિ યેન પર્યાયેણ દ્રવ્યં કર્તૃ તત્કાલે તન્મયં ભવતીતિ પ્રજ્ઞપ્તમ્ યતઃ કારણાત્, તમ્હા ધમ્મપરિણદો આદા ધમ્મો મુણેદવ્વો તતઃ કારણાત્ ધર્મેણ પરિણત આત્મૈવ ધર્મો મન્તવ્ય ઇતિ । તદ્વથા—નિજશુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપો નિશ્ચયધર્મો ભવતિ । પન્નપરમેષ્ઠ્યાદિભક્તિ-પરિણામરૂપો વ્યવહારધર્મસ્તાવદુચ્યતે । યતસ્તેન તેન વિવક્ષિતાવિવક્ષિતપર્યાયેણ પરિણતં દ્રવ્યં તન્મયં ભવતિ, તતઃ પૂર્વોક્તધર્મદ્વયેન પરિણતસ્તાસાયઃપિણ્ડવદભેદનયેનાત્મૈવ ધર્મો ભવતીતિ જ્ઞાતવ્યમ્ । તદપિ કસ્માત્, ઉપાદાનકારણસદૃશં હિ કાર્યમિતિ વચનાત્ । તન્ન પુનરુપાદાનકારણં શુદ્ધાશુદ્ધભેદેન દ્વિધા । રાગાદિ-વિકલ્પરહિતસ્વસંવેદનજ્ઞાનમાગમભાષયા શુક્લધ્યાનં વા કેવલજ્ઞાનોત્પત્તૌ શુદ્ધોપાદાનકારણં ભવતિ । અશુદ્ધાત્મા તુ રાગાદીનામશુદ્ધનિશ્ચયેનાશુદ્ધોપાદાનકારણં ભવતીતિ સૂત્રાર્થઃ । એવં ચારિત્રસ્ય સંક્ષેપ-

હુવે આત્માનું ચારિત્રપણું (અર્થાત્ આત્મા જ ચારિત્ર છે એમ) નક્કી કરે છે:—

**જે ભાવમાં પ્રણમે દરવ, તે કાળે તન્મય તે કહ્યું;
જીવદ્રવ્ય તેથી ધર્મમાં પ્રણમેલ ધર્મ જ જાણવું. ૮.**

અન્વયાર્થઃ—[દ્રવ્યં] દ્રવ્ય જે કાળે [યેન] જે ભાવરૂપે [પરિણમતિ] પરિણમે છે [તત્કાલં] તે કાળે [તન્મયં] તે-મય છે [ઇતિ] એમ [પ્રજ્ઞપ્તં] (જિનેદ્રદેવે) કહ્યું છે; [તસ્માત્] તેથી [ધર્મપરિણતઃ આત્મા] ધર્મપરિણત આત્મા [ધર્મઃ મન્તવ્યઃ] ધર્મ જાણવો.

યત્કલુ દ્રવ્યં યસ્મિન્કાલે યેન ભાવેન પરિણમતિ તત્ તસ્મિન્ કાલે કિલૌણ્ય-
પરિણતાયઃપિન્ડવત્તન્મયં ભવતિ । તતોઽયમાત્મા ધર્મેણ પરિણતો ધર્મ એવ ભવતીતિ
સિદ્ધમાત્મનશ્ચારિત્રત્વમ્ ॥ ૮ ॥

અથ જીવસ્ય શુભાશુભશુદ્ધત્વં નિશ્ચિનોતિ—

**જીવો પરિણમદિ જદા સુહેણ અસુહેણ વા સુહો અસુહો ।
સુદ્ધેણ તદા સુદ્ધો હવદિ હિ પરિણામસ્વભાવો ॥ ૯ ॥**

**જીવઃ પરિણમતિ યદા શુભેનાશુભેન વા શુભોઽશુભઃ ।
શુદ્ધેન તદા શુદ્ધો ભવતિ હિ પરિણામસ્વભાવઃ ॥ ૯ ॥**

સૂચનરૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ ॥ ૮ ॥ અથ શુભાશુભશુદ્ધોપયોગત્રયેણ પરિણતો જીવઃ શુભા-
શુભશુદ્ધોપયોગસ્વરૂપો ભવતીત્યુપદિશતિ—જીવો પરિણમદિ જદા સુહેણ અસુહેણ વા જીવઃ કર્તા
યદા પરિણમતિ શુભેનાશુભેન વા પરિણામેન સુહો અસુહો હવદિ તદા શુભેન શુભો ભવતિ,
અશુભેન વાઽશુભો ભવતિ । સુદ્ધેણ તદા સુદ્ધો હિ શુદ્ધેન યદા પરિણમતિ તદા શુદ્ધો ભવતિ, હિ સ્ફુટમ્ ।

ટીકા:—ખરેખર જે દ્રવ્ય જે કાળે જે ભાવરૂપે પરિણમે છે તે દ્રવ્ય તે કાળે,
ઉણ્ણતારૂપે પરિણમેલા લોખંડના ગાળાની જેમ, તે-મય છે; તેથી આ આત્મા ધર્મે પરિણમ્યો
થકો ધર્મ જ છે. આ રીતે આત્માનું ચારિત્રપણું સિદ્ધ થયું.

ભાવાર્થ:—ચારિત્ર આત્માનો જ ભાવ છે એમ ૭ મી ગાથામાં કહ્યું હતું. આ
ગાથામાં અભેદનયે એમ કહ્યું કે જેમ ઉણ્ણતાભાવે પરિણમેલો લોખંડનો ગાળો તે પોતે જ
ઉણ્ણતા છે—લોખંડનો ગાળો ને ઉણ્ણતા બુદ્ધાં નથી, તેમ ચારિત્રભાવે પરિણમેલો આત્મા
પોતે જ ચારિત્ર છે. ૮.

હવે જીવનું શુભપણું, અશુભપણું અને શુદ્ધપણું (અર્થાત્ જીવ જ શુભ, અશુભ
અને શુદ્ધ છે એમ) નક્કી કરે છે:—

**શુભ કે અશુભમાં પ્રણમતાં શુભ કે અશુભ આત્મા અને,
શુદ્ધે પ્રણમતાં શુદ્ધ, પરિણામસ્વભાવી હોઈને. ૯.**

અન્યાર્થ:—[જીવઃ] જીવ, [પરિણામસ્વભાવઃ] પરિણામસ્વભાવી હોવાથી, [યદા] જ્યારે
[શુભેન વા અશુભેન] શુભ કે અશુભ ભાવે [પરિણમતિ] પરિણમે છે [શુભઃ અશુભઃ] ત્યારે
શુભ કે અશુભ (પોતે જ) થાય છે [શુદ્ધેન] અને જ્યારે શુદ્ધ ભાવે પરિણમે છે [તદા શુદ્ધઃ હિ
ભવતિ] ત્યારે શુદ્ધ થાય છે.

યદાજ્યમાત્મા શુભેનાશુભેન વા રાગભાવેન પરિણમતિ તદા જપાતાપિચ્છરાગપરિણત-
સ્ફટિકવત્ પરિણામસ્વભાવઃ સન્ શુભોઽશુભશ્ચ ભવતિ । યદા પુનઃ શુદ્ધેનારાગભાવેન પરિણમતિ
તદા શુદ્ધારાગપરિણતસ્ફટિકવત્પરિણામસ્વભાવઃ સન્ શુદ્ધો ભવતીતિ સિદ્ધં જીવસ્ય
શુભાશુભશુદ્ધત્વમ્ ॥ ૯ ॥

કથંમૂતઃ સન્ । પરિણામસ્વભાવો પરિણામસદ્ભાવઃ સન્નિતિ । તદ્યથા—યથા સ્ફટિકમણિવિશેષો
નિર્મલોઽપિ જપાપુષ્પાદિસ્ત્કકૃષ્ણશ્વેતોપાધિવશેન સ્ત્કકૃષ્ણશ્વેતવર્ણો ભવતિ, તથાઽયં જીવઃ સ્વભાવેન શુદ્ધ-
બુદ્ધૈકસ્ત્વરૂપોઽપિ વ્યવહારેણ ગૃહસ્થાપેક્ષ્યા યથાસંભવં સરાગસમ્યક્ત્વપૂર્વકદાનપૂજાદિશુભાનુષ્ઠાનેન, તપો-
ધનાપેક્ષ્યા તુ મૂલોત્તરગુણાદિશુભાનુષ્ઠાનેન પરિણતઃ શુભો જ્ઞાતવ્ય ઇતિ । મિથ્યાત્વાવિરતિપ્રમાદકષાય-
યોગપદ્મપ્રત્યયરૂપાશુભોપયોગેનાશુભો વિજ્ઞેયઃ । નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકશુદ્ધોપયોગેન પરિણતઃ શુદ્ધો જ્ઞાતવ્ય
ઇતિ । કિંચ જીવસ્યાસંખ્યેયલોકમાત્રપરિણામાઃ સિદ્ધાન્તે મધ્યમપ્રતિપત્ત્યા મિથ્યાદૃષ્ટ્યાદિચતુર્દશગુણ-
સ્થાનરૂપેણ કથિતાઃ । અત્ર પ્રામૃતશાસ્ત્રે તાન્યેવ ગુણસ્થાનાનિ સંક્ષેપેનાશુભશુદ્ધોપયોગરૂપેણ કથિતાનિ ।
કથમિતિ चेत्—મિથ્યાત્વસાસાદનમિશ્રગુણસ્થાનત્રયે તારતમ્યેનાશુભોપયોગઃ, તદનન્તરમસંયતસમ્યક્દૃષ્ટિ-
દેશવિરતપ્રમત્તસંયતગુણસ્થાનત્રયે તારતમ્યેન શુભોપયોગઃ, તદનન્તરમપ્રમત્તાદિક્ષીણકષાયાન્તગુણસ્થાનષ્ટકે
તારતમ્યેન શુદ્ધોપયોગઃ, તદનન્તરં સયોગ્યયોગિજિનગુણસ્થાનદ્વયે શુદ્ધોપયોગફલમિતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૯ ॥

ટીકા:—જ્યારે આ આત્મા શુભ કે અશુભ રાગભાવે પરિણમે છે ત્યારે જાસુદ્ધપુષ્પના
કે તમાસપુષ્પના (લાલ કે કાળા) રંગે પરિણમેલા સ્ફટિકની જેમ, પરિણામસ્વભાવી હોવાથી.
શુભ કે અશુભ થાય છે (અર્થાત્ તે વખતે આત્મા પોતે જ શુભ કે અશુભ છે); અને જ્યારે
શુદ્ધ અરાગભાવે પરિણમે છે ત્યારે શુદ્ધ અરંગે (રંગરહિતપણે) પરિણમેલા સ્ફટિકની જેમ,
પરિણામસ્વભાવી હોવાથી, શુદ્ધ થાય છે (અર્થાત્ તે વખતે આત્મા પોતે જ શુદ્ધ છે). એ
રીતે જીવનું 'શુભપણું', અશુભપણું' અને શુદ્ધપણું' સિદ્ધ થયું.

ભાવાર્થ:—આત્મા સર્વથા કૂટસ્થ નથી, પણ ટકીને પરિણમવું તેનો સ્વભાવ છે; તેથી
જેવા જેવા ભાવે તે પરિણમે છે તેવો તેવો તે પોતે થઈ જાય છે. જેમ સ્ફટિકમણિ સ્વભાવે
નિર્મળ હોવા છતાં જ્યારે લાલ કે કાળા કૂલના સંયોગનિમિત્તે પરિણમે છે ત્યારે લાલ કે કાળો
પોતે જ થાય છે, તેમ આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધજુદ્ધ-એકસ્વરૂપી હોવા છતાં વ્યવહારે જ્યારે ગૃહસ્થ-
દશામાં સમ્યક્ત્વપૂર્વક દાનપૂજાદિ શુભ અનુષ્ઠાનરૂપ શુભોપયોગે અને મુનિદશામાં મૂળ ગુણ
તથા ઉત્તર ગુણ વગેરે શુભ અનુષ્ઠાનરૂપ શુભોપયોગે પરિણમે છે ત્યારે પોતે જ શુભ થાય છે,
અને મિથ્યાત્વાદિ પાંચ પ્રત્યયરૂપ અશુભોપયોગે પરિણમે છે ત્યારે પોતે જ અશુભ થાય છે.
વળી જેમ સ્ફટિકમણિ પોતાના સ્વાભાવિક નિર્મળ રંગે પરિણમે છે ત્યારે પોતે જ શુદ્ધ થાય
છે તેમ આત્મા પણ નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મક શુદ્ધોપયોગે પરિણમે છે ત્યારે પોતે જ શુદ્ધ થાય છે.

અથ પરિણામં વસ્તુસ્વભાવત્વેન નિશ્ચિનોતિ—

**ળત્થિ વિણા પરિણામં અત્થો અત્થં વિણેહ પરિણામો ।
દ્વગુણપજ્જયત્થો અત્થો અત્થિત્તણિવ્વત્તો ॥ ૧૦ ॥**

નાસ્તિ વિના પરિણામમર્થોઽર્થં વિનેહ પરિણામઃ ।

દ્વગુણપર્યાયસ્થોઽસ્તિત્વનિર્વૃત્તઃ ॥ ૧૦ ॥

ન સ્વલુ પરિણામમન્તરેણ વસ્તુ સત્તામાલમ્બતે । વસ્તુનો દ્રવ્યાદિભિઃ પરિણામાત્
પૃથગુપલમ્બાભાવાન્નિઃપરિણામસ્ય સ્વસ્મૃદ્ગકલ્પત્વાદ્ દૃશ્યમાનગોરસાદિપરિણામવિરોધાચ્ચ ।

અથ નિત્યૈકાન્તક્ષણિકૈકાન્તનિષેધાર્થં પરિણામપરિણામિનોઃ પરસ્પરં કથંચિદમેદં દર્શયતિ—ળત્થિ
વિણા પરિણામં અત્થો મુક્તજીવે તાવત્કથ્યતે, સિદ્ધપર્યાયરૂપશુદ્ધપરિણામં વિના શુદ્ધજીવપદાર્થો
નાસ્તિ । કસ્માત્ । સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદેઽપિ પ્રદેશભેદાભાવાત્ । અત્થં વિણેહ પરિણામો મુક્તાત્મ-
પદાર્થં વિના ઇહ જગતિ શુદ્ધાત્મોપલમ્બરૂક્ષણઃ સિદ્ધપર્યાયરૂપઃ શુદ્ધપરિણામો નાસ્તિ । કસ્માત્ ।
સંજ્ઞાદિભેદેઽપિ પ્રદેશભેદાભાવાત્ દ્વગુણપજ્જયત્થો આત્મસ્વરૂપં દ્રવ્યં તત્રૈવ કેવલજ્ઞાનાદયો ગુણાઃ

સિદ્ધાંતમાં જીવના અસંખ્ય પરિણામોને મધ્યમ વર્ણુનથી ૧૪ ગુણુસ્થાનરૂપે કહેવામાં
આવ્યા છે. તે ગુણુસ્થાનોને સંક્ષેપથી ‘ઉપયોગ’રૂપે વર્ણુવતાં, પ્રથમ ત્રણ ગુણુસ્થાનોમાં
તારતમ્યપૂર્વક (ઘટતો ઘટતો) અશુભોપયોગ, ચોથાથી છઠ્ઠા ગુણુસ્થાન સુધી તારતમ્યપૂર્વક
(વધતો વધતો) શુભોપયોગ, સાતમાથી આરમ્ભ ગુણુસ્થાન સુધી તારતમ્યપૂર્વક શુદ્ધોપયોગ અને
છેલ્લાં બે ગુણુસ્થાનોમાં શુદ્ધોપયોગનું ફળ—આત્મ વર્ણુન કથંચિત્ થઈ શકે છે. ૯.

હવે પરિણામ વસ્તુનો સ્વભાવ છે એમ નક્કી કરે છે:—

**પરિણામ વિણુ ન પદાર્થ, ને ન પદાર્થ વિણુ પરિણામ છે;
ગુણુ-દ્રવ્ય-પર્યાયસ્થિત ને અસ્તિત્વસિદ્ધ પદાર્થ છે. ૧૦.**

અન્વયાર્થ:—[ઇહ] આ લોકમાં [પરિણામં વિના] પરિણામ વિના [અર્થઃ નાસ્તિ]
પદાર્થ નથી, [અર્થં વિના] પદાર્થ વિના [પરિણામઃ] પરિણામ નથી; [અર્થઃ] પદાર્થ
[દ્વગુણપર્યાયસ્થઃ] દ્રવ્ય-ગુણુ-પર્યાયમાં રહેલો અને [અસ્તિત્વનિર્વૃત્તઃ] (ઉત્પાદવ્યયદ્વૌવ્યમય)
અસ્તિત્વથી અનેલો છે.

ટીકા:—પરિણામ વિના વસ્તુ હયાતી ધરતી નથી, કારણ કે વસ્તુ દ્રવ્યાદિ વડે
(અર્થાત્ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવે) પરિણામથી જીવી અનુભવમાં (જીવામાં) આવતી નથી; કેમ કે
(૧) પરિણામ વિનાની વસ્તુ ગદેડાના શિંગડા સમાન છે (૨) તથા તેને, જીવામાં આવતા ગોરસ

અન્તરેણ વસ્તુ પરિણામોઽપિ ન સત્તામાલમ્બતે । સ્વાશ્રયભૂતસ્ય વસ્તુનોઽભાવે નિરાશ્રયસ્ય પરિણામસ્ય શૂન્યત્વપ્રસન્નાત્ । વસ્તુ પુનરુર્ધ્વતાસામાન્યલક્ષણે દ્રવ્યે સહભાવિવિશેષલક્ષણેષુ ગુણેષુ ક્રમભાવિવિશેષલક્ષણેષુ પર્યાયેષુ વ્યવસ્થિતમુત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યમયાસ્તિત્વેન નિર્વર્તિત-નિર્વૃત્તિમચ્ચ । અતઃ પરિણામસ્વભાવમેવ ॥ ૧૦ ॥

સિદ્ધરૂપઃ પર્યાયશ્ચ, ઇત્યુક્તલક્ષણેષુ દ્રવ્યગુણપર્યાયેષુ તિષ્ઠતીતિ દ્રવ્યગુણપર્યાયસ્થો ભવતિ । સ કઃ કર્તા । અત્યો પરમાત્મપદાર્થઃ, સુવર્ણદ્રવ્યપીતત્વાદિગુણકુણ્ડલાદિપર્યાયસ્થસુવર્ણપદાર્થવત્ । પુનશ્ચ કિંરૂપઃ । અત્યિત્તણિવ્વત્તો શુદ્ધદ્રવ્યગુણપર્યાયાધારભૂતં ચચ્છુદ્ધાસ્તિત્વં તેન નિર્વૃત્તોઽસ્તિત્વનિર્વૃત્તઃ, સુવર્ણદ્રવ્ય-ગુણપર્યાયાસ્તિત્વનિર્વૃત્તસુવર્ણપદાર્થવદિતિ । અયમત્ર તાત્પર્યાર્થઃ । યથા—મુક્તજીવે દ્રવ્યગુણપર્યાયત્રયં પરસ્પરાવિનામૂતં દાર્શિતં તથા સંસારિજીવેઽપિ મતિજ્ઞાનાદિવિભાવગુણેષુ નરનારકાદિવિભાવપર્યાયેષુ નય-વિભાગેન યથાસંભવં વિજ્ઞેયમ્, તથૈવ પુદ્ગલાદિષ્વપિ । एवं शुभाशुभशुद्धपरिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ ૧૦ ॥ અથ વીતરાગસરાગચારિત્રસંજ્ઞયોઃ શુદ્ધશુભોપયોગપરિણામયોઃ

વગેરેના (દૂધ, દહીં આદિ) પરિણામ સાથે વિરોધ આવે છે. (જેમ પરિણામ વિના વસ્તુ હુલાતી ધરતી નથી તેમ) વસ્તુ વિના પરિણામ પણ હુલાતી ધરતા નથી, કારણ કે સ્વ-આશ્રય-ભૂત વસ્તુના અભાવમાં (અર્થાત્ પોતાને આશ્રયરૂપ જે વસ્તુ તે ન હોય તો) નિરાશ્રય પરિણામને શૂન્યપણાને પ્રસંગ આવે છે.

વળી વસ્તુ તો ઊર્ધ્વતાસામાન્યસ્વરૂપ દ્રવ્યમાં, સહભાવી વિશેષસ્વરૂપ (સાથે સાથે રહેનારા વિશેષો-સેદા જેમનું સ્વરૂપ છે એવા) ગુણોમાં અને ક્રમભાવી વિશેષસ્વરૂપ પર્યાયોમાં રહેલી અને ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્યમય અસ્તિત્વથી અનેકી છે; માટે વસ્તુ પરિણામસ્વભાવવાળી જ છે.

ભાવાર્થઃ—જ્યાં જ્યાં વસ્તુ જેવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં પરિણામ જેવામાં આવે છે; જેમ કે—ગોરસ તેના દૂધ, દહીં, ઘી, છાશ વગેરે પરિણામ સહિત જ જેવામાં આવે છે. જ્યાં પરિણામ નથી ત્યાં વસ્તુ પણ નથી; જેમ કે—કાળાશ, સુંવાળપ વગેરે પરિણામ નથી તો ગધેડાના શિંગડારૂપ વસ્તુ પણ નથી. માટે સિદ્ધ થયું કે વસ્તુ પરિણામ વિના હોતી જ નથી. જેમ વસ્તુ પરિણામ વિના હોતી નથી તેમ પરિણામ પણ વસ્તુ વિના હોતા નથી; કારણ કે વસ્તુરૂપ આશ્રય વિના પરિણામ કેના આધારે રહે? ગોરસરૂપ આશ્રય વિના દૂધ, દહીં વગેરે પરિણામ કેના આધારે થાય?

૧. જે વસ્તુને પરિણામ વિનાની માનવામાં આવે તો ગોરસ વગેરે વસ્તુઓના દૂધ, દહીં આદિ પરિણામો પ્રલક્ષ દેખાય છે તેની સાથે વિરોધ આવે.

૨. કાળની અપેક્ષાએ ટકવું તેને અર્થાત્ કાળ-અપેક્ષિત પ્રવાહને ઊંચાઈ અથવા ઊર્ધ્વતા કહેવામાં આવે છે. ઊર્ધ્વતાસામાન્ય અર્થાત્ અનાદિ-અનાંત ઊંચો (કાળ-અપેક્ષિત) પ્રવાહસામાન્ય તે દ્રવ્ય.

અથ ચારિત્રપરિણામસંપર્કસમ્ભવવતોઃ શુદ્ધશુભપરિણામયોરુપાદાનહાનાય ફલ-
માલોચયતિ—

**ધમ્મેણ પરિણદપ્પા અપ્પા જદિ સુદ્ધસંપયોગજુદો ।
પાવદિ ણિવ્વાણસુહં સુહોવજુત્તો વ સગ્ગસુહં ॥ ૧૧ ॥**

**ધર્મેણ પરિણતાત્મા આત્મા યદિ શુદ્ધસંપ્રયોગયુતઃ ।
પ્રાપ્નોતિ નિર્વાણસુખં શુભોપયુક્તો વા સ્વર્ગસુખમ્ ॥ ૧૧ ॥**

સંક્ષેપેણ ફલં દર્શયતિ—ધમ્મેણ પરિણદપ્પા અપ્પા ધર્મેણ પરિણતાત્મા પરિણતસ્વરૂપઃ સન્નયમાત્મા જદિ સુદ્ધસંપયોગજુદો યદિ ચેચ્છુદ્ધોપયોગાભિધાનશુદ્ધસંપ્રયોગપરિણામયુતઃ પરિણતો ભવતિ પાવદિ ણિવ્વાણસુહં તદા નિર્વાણસુખં પ્રાપ્નોતિ । સુહોવજુત્તો વ સગ્ગસુહં શુભોપયોગયુતઃ પરિણતઃ સન્ સ્વર્ગ-સુખં પ્રાપ્નોતિ । ઇતો વિસ્તરમ્— ઇહ ધર્મશબ્દેનાહિંસાલક્ષણઃ સાગારાનગારરૂપસ્તથોત્તમક્ષમાદિ-લક્ષણો રત્નત્રયાત્મકો વા, તથા મોહક્ષોભરહિત આત્મપરિણામઃ શુદ્ધવસ્તુસ્વભાવશ્ચેતિ ગૃહ્યતે । સ એવ ધર્મઃ પર્યાયાન્તરેણ ચારિત્રં મળ્યતે । ‘ચારિત્રં સ્વલુ ધમ્મો’ ઇતિ વચનાત્ । તત્ત્વ ચારિત્રમ-પહ્તસંયમોપેક્ષાસંયમભેદેન સરાગવીતરાગભેદેન વા શુભોપયોગશુદ્ધોપયોગભેદેન ચ દ્વિધા ભવતિ । તત્ર

વળી વસ્તુ તેા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમય છે. ત્યાં ત્રૈકાલિક ઊર્જા પ્રવાહસામાન્ય તે દ્રવ્ય છે, સાથે સાથે રહેનારા ભેદો તે ગુણો છે અને ક્રમે ક્રમે થતા ભેદો તે પર્યાયો છે. આવાં દ્રવ્ય, ગુણ તે પર્યાયની એકતા વિનાની કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. ધીજી રીતે કહીએ તેા, વસ્તુ ઉત્પાદ-વ્યય-ત્રૌવ્યમય છે અર્થાત્ તે ઊપજે છે, વિણસે છે અને ટકે છે. આમ તે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમય અને ઉત્પાદ-વ્યય-ત્રૌવ્યમય હોવાથી, તેમાં ક્રિયા (પરિણમન) થયા જ કરે છે. માટે પરિણામ વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે. ૧૦.

હવે જેમને ચારિત્રપરિણામ સાથે સંપર્ક (સંબંધ) છે એવા જે શુદ્ધ અને શુભ (જે પ્રકારના) પરિણામો તેમના ગ્રહણ તથા ત્યાગ માટે (-શુદ્ધ પરિણામને ગ્રહવા અને શુભ પરિણામને છાડવા માટે) તેમનું ક્ષણ વિચારે છે:—

**જે ધર્મપરિણુતસ્વરૂપ જીવ શુદ્ધોપયોગી હોય તેા
તે પામતો નિર્વાણસુખ, તે સ્વર્ગસુખ શુભયુક્ત જે. ૧૧.**

અન્વયાર્થઃ—[ધર્મેણ પરિણતાત્મા] ધર્મ પરિણમેલા સ્વરૂપવાળો [આત્મા] આત્મા [યદિ] જે [શુદ્ધસંપ્રયોગયુતઃ] શુદ્ધ ઉપયોગમાં જોડાયેલો હોય તેા [નિર્વાણસુખં] મોક્ષના સુખને [પ્રાપ્નોતિ] પામે છે [શુભોપયુક્તઃ વા] અને જે શુભ ઉપયોગવાળો હોય તેા [સ્વર્ગસુખં] સ્વર્ગના સુખને (બંધને) પામે છે.

યદાયમાત્મા ધર્મપરિણતસ્વભાવઃ શુદ્ધોપયોગપરિણતિમુદ્રહતિ તદા નિઃપ્રત્યનીક-
શક્તિતયા સ્વકાર્યકરણસમર્થચારિત્રઃ સાક્ષાન્મોક્ષમવાપ્નોતિ । યદા તુ ધર્મપરિણતસ્વભાવોઽપિ
શુભોપયોગપરિણત્યા સંગચ્છતે તદા સપ્રત્યનીકશક્તિતયા સ્વકાર્યકરણાસમર્થઃ કથંચિદ્વિરુદ્ધ-
કાર્યકારિચારિત્રઃ શિશ્વિતસ્તૃતોપસિક્તપુરુષો દાહદુઃખમિવ સ્વર્ગસુખબન્ધમવાપ્નોતિ । અતઃ
શુદ્ધોપયોગ ઉપાદેયઃ શુભોપયોગો હેયઃ ॥ ૧૧ ॥

અથ ચારિત્રપરિણામસંપર્કસંભવાદત્યન્તહેયસ્યાશુભપરિણામસ્ય ફલમાલોચયતિ—

**અસુહોદયેણ આદા કુળરો તિરિયો ભવીય ણેરહ્યો ।
દુઃખસહસ્સોહિં સદા અભિંધુદો ભમદિ અચ્ચંતં ॥ ૧૨ ॥**

યચ્છુદ્ધસંપ્રયોગશબ્દવાચ્યં શુદ્ધોપયોગસ્વરૂપં વીતરાગચારિત્રં તેન નિર્વાણં લભતે । નિર્વિકલ્પસમાધિ-
રૂપશુદ્ધોપયોગશક્ત્યભાવે સતિ યદા શુભોપયોગરૂપસરાગચારિત્રેણ પરિણમતિ તદા પૂર્વમનાકુલત્વલક્ષણ-
પારમાર્થિકસુખવિપરીતમાકુલત્વોત્પાદકં સ્વર્ગસુખં લભતે । પશ્ચાત્ પરમસમાધિસામગ્રીસદ્ભાવે મોક્ષં ચ

ટીકા:—જ્યારે આ આત્મા ધર્મપરિણત સ્વભાવવાળો વર્તે તો થકો શુદ્ધોપયોગ-
પરિણતિને વહુન કરે છે—ટકાવી રાખે છે ત્યારે, જે વિરોધી શક્તિ વિનાનું હોવાને લીધે
પોતાનું કાર્ય કરવાને સમર્થ છે એવા ચારિત્રવાળો હોવાથી, (તે) સાક્ષાત્ મોક્ષને પામે છે;
અને જ્યારે તે ધર્મપરિણત સ્વભાવવાળો હોવા છતાં શુભોપયોગપરિણતિ સાથે જોડાય છે
ત્યારે, જે *વિરોધી શક્તિ સહિત હોવાને લીધે સ્વકાર્ય કરવાને અસમર્થ છે અને
કથંચિત્ વિરુદ્ધ કાર્ય કરનારું છે એવા ચારિત્રવાળો હોવાથી, જેમ અગ્નિથી ગરમ થયેલું
ધી જેના ઉપર છાંટવામાં આવ્યું હોય તે પુરુષ દાહદુઃખને પામે છે તેમ, સ્વર્ગસુખના
બંધને પામે છે. આથી શુદ્ધોપયોગ ઉપાદેય છે અને શુભોપયોગ હેય છે.

ભાવાર્થ:—જેમ ધી સ્વભાવે શીતળતા ઉત્પન્ન કરનારું હોવા છતાં ગરમ ધીથી
દૂઝાય છે, તેમ ચારિત્ર સ્વભાવે મોક્ષ કરનારું હોવા છતાં સરાગ ચારિત્રથી બંધ થાય છે.
જેમ ઠંડું ધી શીતળતા ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ વીતરાગ ચારિત્ર સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ છે. ૧૧.

હવે ચારિત્રપરિણામ સાથે સંપર્ક વિનાનો હોવાથી જે અત્યંત હેય છે એવા
અશુભ પરિણામનું ફળ વિચારે છે:—

**અશુભોદયે આત્મા કુનર, તિર્યંચ ને નારકપણે
નિત્યે સહસ્ર દુઃખે પીડિત, સંસારમાં અતિ અતિ ભમે. ૧૨.**

* દાન, પૂજા, પંચ-મહાવ્રત, દેવગુરુધર્મ પ્રત્યે રાગ ઇત્યાદિરૂપ જે શુભોપયોગ છે તે ચારિત્રનો વિરોધી છે. માટે
સરાગ (અર્થાત્ શુભોપયોગવાળું) ચારિત્ર વિરોધી શક્તિ સહિત છે અને વીતરાગ ચારિત્ર વિરોધી શક્તિ રહિત છે.

**અશુભોદયેનાત્મા કુનરસ્તિર્યમ્ભૂત્વા નૈરયિકઃ ।
દુઃસ્વસહસ્રૈઃ સદા અભિદ્રુતો ભ્રમત્યત્યન્તમ્ ॥ ૧૨ ॥**

યદાયમાત્મા મનાગપિ ધર્મપરિણતિમનાસાદયન્નશુભોપયોગપરિણતિમાલમ્બતે તદા કુમતુષ્યતિર્યઙ્નારકભ્રમણરૂપં દુઃસ્વસહસ્રવન્ધમનુભવતિ । તત્ચારિત્રલવસ્યાપ્યભાવાદત્યન્તહેય એવાયમશુભોપયોગ इति ॥ ૧૨ ॥ એવમયમપાસ્તસમસ્તશુભાશુભોપયોગવૃત્તિઃ શુદ્ધોપયોગવૃત્તિ-માત્મસાત્કુર્વાણઃ શુદ્ધોપયોગાધિકારમારમ્ભતે ।

ભમતે इति સૂત્રાર્થઃ ॥ ૧૧ ॥ અથ ચારિત્રપરિણામાસંભવાદત્યન્તહેયસ્યાશુભોપયોગસ્ય ફલં દર્શયતિ— અસુહોદયેણ અશુભોદયેન આદા આત્મા કુનરો તિરિયો મવીય ગેરહ્યો કુનરસ્તિર્યઙ્નારકો ભૂત્વા । કિં કરોતિ । દુઃસ્વસહસ્રૈહિં સદા અભિદ્રુતો ભમદિ અચ્ચંતં દુઃસ્વસહસ્રૈઃ સદા સર્વકાલમભિદ્રુતઃ કદર્થિતઃ પીડિતઃ સન્ સંસારે અત્યન્તં ભ્રમતીતિ । તથાહિ—નિર્વિકારશુદ્ધાત્મતત્ત્વરુચિરૂપનિશ્ચય-સમ્યક્ત્વસ્ય તૈત્રેવ શુદ્ધાત્મન્યવિક્ષિપ્તચિત્તવૃત્તિરૂપનિશ્ચયચારિત્રસ્ય ચ વિલક્ષણેન વિપરીતાભિનિવેશજનકેન દૃષ્ટશ્રુતાનુભૂતપદ્ધેન્નિદ્રબિષયામિલાષતીવ્રસંક્લેશરૂપેણ ચાશુભોપયોગેન યદુપાર્જિતં પાપકર્મ તદુદયેનાયમાત્મા સહજશુદ્ધાત્માનન્દૈકલક્ષણપારમાર્થિકસુખવિપરીતેન દુઃસ્વેન દુઃસ્વિતઃ સન્ સ્વસ્વભાવભાવનાચ્યુતો ભૂત્વા સંસારેડત્યન્તં ભ્રમતીતિ તાત્પર્યાર્થઃ । એવમુપયોગત્રયફલકથનરૂપેણ ચતુર્થસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ ॥ ૧૨ ॥ અથ શુભાશુભોપયોગદ્વયં નિશ્ચયનયેન હેયં જ્ઞાત્વા શુદ્ધોપયોગાધિકારં પ્રારમ્ભણઃ, શુદ્ધાત્મભાવના-માત્મસાત્કુર્વાણઃ સન્ જીવસ્ય પ્રોત્સાહનાર્થં શુદ્ધોપયોગફલં પ્રકાશયતિ । અથવા દ્વિતીયપાતનિકા— યદ્યપિ શુદ્ધોપયોગફલમગ્રે જ્ઞાનં સુખં ચ સંક્ષેપેણ ત્રિસ્તરેણ ચ કથયતિ તથાપ્યત્રાપિ પીઠિકાયાં સૂચનાં કરોતિ । અથવા તૃતીયપાતનિકા—પૂર્વં શુદ્ધોપયોગફલં નિર્વાણં મણિતમિદ્ઞાનીં પુનર્નિર્વાણસ્ય

અન્યયાર્થઃ—[અશુભોદયેન] અશુભ ઉદયથી [આત્મા] આત્મા [કુનરઃ] કુમતુષ્ય (હલકો મતુષ્ય), [તિર્યંગ] તિર્યંચ [નૈરયિકઃ] અને નારક [ભૂત્વા] થઈને [દુઃસ્વસહસ્રૈઃ] હજારો દુઃખોથી [સદા અભિદ્રુતઃ] સદા પીડિત થતો [અત્યંતં ભ્રમતિ] (સંસારમાં) અત્યંત ભ્રમે છે.

ટીકા:—જ્યારે આ આત્મા જરા પણ ધર્મપરિણતિને નહિ પ્રાપ્ત કરતો થકો અશુભોપયોગપરિણતિને અવલંબે છે, ત્યારે તે કુમતુષ્યપણે, તિર્યંચપણે અને નારકપણે પરિ-ભ્રમણરૂપ હજારો દુઃખોના બંધને અનુભવે છે; તેથી ચારિત્રના લેશમાત્રનો પણ અભાવ હોવાથી આ અશુભોપયોગ અત્યંત હેય જ છે. ૧૨.

આ રીતે આ (ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ) સમસ્ત શુભાશુભોપયોગવૃત્તિને (શુભ ઉપયોગરૂપ અને અશુભ ઉપયોગરૂપ પરિણતિને) *અપાસ્ત કરીને (—તિરસ્કારીને) શુદ્ધોપયોગ-

* અપાસ્ત કરવું = તિરસ્કારવું; તરછોડવું; હેય ગણવું; દૂર કરવું; છોડી દેવું.

તત્ર શુદ્ધોપયોગફલમાત્મનઃ પ્રોત્સાહનાર્થમભિષ્ટૌતિ—

**અહસયમાદસમુત્થં વિસયાતીદં અણોવમમણંતં ।
અવ્યુચ્છિન્નં ચ સુહં સુદ્ધુવઓગપ્પસિદ્ધાણં ॥૧૩॥**

**અતિશયમાત્મસમુત્થં વિષયાતીતમનૌપમ્યમનન્તમ્ ।
અવ્યુચ્છિન્નં ચ સુખં શુદ્ધોપયોગપ્રસિદ્ધાનામ્ ॥ ૧૩ ॥**

આસંસારાપૂર્વપરમાદ્ધુતાહ્લાદરૂપત્વાદાત્માનમેવાશ્રિત્ય પ્રવૃત્તત્વાત્પરાશ્રયનિરપેક્ષત્વાદત્ય-
ન્તવિલક્ષણત્વાત્સમસ્તાયતિનિરપાયિત્વાન્નૈરન્તર્યપ્રવર્તમાનત્વાચ્ચાતિશયવદાત્મસમુત્થં વિષયાતીત-

ફલમનન્તસુખં કથયતીતિ પાતનિકાત્રયસ્યાર્થ મનસિ ધૃત્વા સૂત્રમિદં પ્રતિપાદયતિ—અહસયં આસંસા-
રાદેવેન્દ્રાદિસુખેભ્યોઽપ્યપૂર્વાદ્ધુતપરમાહ્લાદરૂપત્વાદતિશયસ્વરૂપં, આદસમુત્થં રાગાદિવિકલપરહિતસ્વશુદ્ધા-
ત્મસંવિત્તિસમુત્પન્નત્વાદાત્મસમુત્થં, વિસયાતીદં નિર્વિષયપરમાત્મતત્ત્વપ્રતિપક્ષભૂતપચ્ચેન્દ્રિયવિષયાતીતત્વાદ્વિષ-
યાતીતં, અણોવમં નિરુપમપરમાનન્દૈકલક્ષણત્વેનોપમારહિતત્વાદનુપમં, અણંતં અનન્તાગામિકાલે વિનાશા-

વૃત્તિને આત્મસાત્ (આત્મરૂપ, પૌતારૂપ) કરતા થકા શુદ્ધોપયોગ-અધિકાર શરૂ કરે છે. તેમાં
(પ્રથમ) શુદ્ધોપયોગના ફળને આત્માના પ્રોત્સાહન માટે પ્રશંસે છે:—

**અત્યંત, આત્મોત્પન્ન, વિષયાતીત, અનુપ, અનંત ને
વિચ્છેદહીન છે સુખ અહો ! શુદ્ધોપયોગપ્રસિદ્ધને. ૧૩.**

અન્વયાર્થ:—[શુદ્ધોપયોગપ્રસિદ્ધાનાં] શુદ્ધોપયોગથી *નિષ્પન્ન થયેલા આત્માઓનું
(કેવળીભગવંતોનું અને સિદ્ધભગવંતોનું) [સુખં] સુખ [અતિશયં] અતિશય, [આત્મસમુત્થં]
આત્મોત્પન્ન, [વિષયાતીતં] વિષયાતીત (અતીન્દ્રિય), [અનૌપમ્યં] અનુપમ (ઉપમા વિનાનું),
[અણંતં] અનંત [અવ્યુચ્છિન્નં ચ] અને અવિચ્છિન્ન (અતૂટક) છે.

ટીકા:—(૧) અનાદિ સંસારથી જે આહ્લાદ પૂર્વે કદી અનુભવાયો નથી એવા
અપૂર્વ, પરમ અદ્ભુત આહ્લાદરૂપ હોવાથી ‘અતિશય’, (૨) આત્માને જ આશ્રય કરીને
(સ્વાશ્રિત) પ્રવર્તતું હોવાથી ‘આત્મોત્પન્ન’, (૩) પરાશ્રયથી નિરપેક્ષ હોવાથી (—સ્પર્શ,
રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દના તથા સંકલ્પ-વિકલ્પના આશ્રયની અપેક્ષા વિનાનું હોવાથી)
‘વિષયાતીત’, (૪) અત્યંત વિલક્ષણ હોવાથી (અર્થાત ળીજાં સુખોથી તદન ભિન્ન

* નિષ્પન્ન થવું = નીપજવું; ફળરૂપ થવું; સિદ્ધ થવું. (શુદ્ધોપયોગથી નિષ્પન્ન થયેલા એટલે શુદ્ધો-
પયોગરૂપ કારણથી કાર્યરૂપ થયેલા.)

મનૌપમ્યમનન્તમવ્યુચ્છિન્નં ચ શુદ્ધોપયોગનિષ્પન્નાનાં સુખમતસ્તત્સર્વથા પ્રાર્થનીયમ્ ॥ ૧૩ ॥

અથ શુદ્ધોપયોગપરિણતાત્મસ્વરૂપં નિરૂપયતિ—

**સુવિદિદપયત્થસુત્તો સંજમતવસંજુદો વિગદરાગો ।
સમણો સમસુહદુઃખો મ્હિત્તો સુદ્ધોવઓગો ત્તિ ॥ ૧૪ ॥**

સુવિદિતપદાર્થસૂત્રઃ સંયમતપઃસંયુતો વિગતરાગઃ ।

શ્રમણઃ સમસુહદુઃખો મ્હિત્તઃ શુદ્ધોપયોગ ઇતિ ॥ ૧૪ ॥

ભાવાદપ્રમિતત્વાદ્વાઽનન્તં, અવ્યુચ્છિન્નં ચ અસાતોદયાભાવાન્નિરન્તરત્ત્વાદવિચ્છિન્નં ચ સુહં એવમુક્તવિશેષણ-
વિશિષ્ટં સુખં ભવતિ । કેવામ્ । સુદ્ધવઓગપ્પસિદ્ધાણં વીતરાગપરમસામાયિકશબ્દવાચ્યશુદ્ધોપયોગેન
પ્રસિદ્ધા ઉત્પન્ના યેઽઈત્તિસદ્ધાસ્તેવામિતિ । અત્રેદમેવ સુખમુપાદેયત્વેન નિરન્તરં ભાવનીયમિતિ
ભાવાર્થઃ ॥ ૧૩ ॥ અથ યેન શુદ્ધોપયોગેન પૂર્વોક્તસુખં ભવતિ તત્પરિણતપુરુષલક્ષણં પ્રકાશયતિ—
સુવિદિદપયત્થસુત્તો સુષ્ટુ સંશયાદિરહિતત્વેન વિદિતા જ્ઞાતા રોચિતાશ્ચ નિજશુદ્ધાત્માદિપદાર્થાસ્તત્પ્રતિ-
પાદકસૂત્રાણિ ચ યેન સ સુવિદિતપદાર્થસૂત્રો મ્હ્યતે । સંજમતવસંજુદો બાહ્યે દ્રવ્યેન્દ્રિયવ્યાવર્તનેન ષડ્-
જીવરક્ષણેન ચામ્યન્તરે નિજશુદ્ધાત્મસંવિત્તિબલેન સ્વરૂપે સંયમનાત્ સંયમયુક્તઃ, બાહ્યામ્યન્તરતપોબલેન
કામક્રોધાદિશત્રુભિરખણ્ડિતપ્રતાપસ્ય સ્વશુદ્ધાત્મનિ પ્રતપનાદ્વિજયનાત્તપઃસંયુક્તઃ । વિગદરાગો વીતરાગ-

લક્ષણવાળું હોવાથી) ‘અનુપમ’, (૫) સમસ્ત આગામી કાળમાં કદી નાશ નહિ પામતું
હોવાથી ‘અનન્ત’, અને (૬) અંતર પડ્યા વિના પ્રવર્તતું હોવાથી ‘અવિચ્છિન્ન’—આયું
શુદ્ધોપયોગથી નિષ્પન્ન થયેલા આત્માઓનું સુખ છે માટે તે (સુખ) સર્વથા પ્રાર્થનીય છે
(અર્થાત્ સર્વ પ્રકારે ઇચ્છવાયોગ્ય છે). ૧૩.

હવે શુદ્ધોપયોગે પરિણમેલા આત્માનું સ્વરૂપ નિરૂપે છે:—

**સુવિદિતસૂત્રપદાર્થ, સંયમતપ સહિત, વીતરાગ ને
સુખદુઃખમાં સમ શ્રમણને શુદ્ધોપયોગ જિનો કહે. ૧૪.**

અન્વયાર્થઃ—[સુવિદિતપદાર્થસૂત્રઃ] જેમણે (નિજ શુદ્ધ આત્માદિ) પદાર્થોને અને
સૂત્રોને સારી રીતે જાણ્યાં છે, [સંયમતપઃસંયુતઃ] જે સંયમ અને તપ સહિત છે, [વિગતરાગઃ] જે
વીતરાગ અર્થાત્ રાગરહિત છે [સમસુહદુઃખઃ] અને જેમને સુખ-દુઃખ સમાન છે, [શ્રમણઃ]
એવા શ્રમણને (મુનિવરને) [શુદ્ધોપયોગઃ ઇતિ મ્હિત્તઃ] ‘શુદ્ધોપયોગી’ કહેવામાં આવ્યા છે.

सूत्रार्थज्ञानबलेन स्वप्नद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसूत्रः । सकलषड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलाषविकल्पाच्च व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपे संयमनात्, स्वरूपविश्रान्तनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच्च संयमतपःसंयुतः । सकलमोहनीयविपाक-विवेकभावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मस्वरूपत्वाद्विगतरागः । परमकलावलोकनाननुभूयमान-

शुद्धात्मभावनाबलेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्विगतरागः । समसुहृदुक्त्वो निर्विकारनिर्विकल्पसमाधेरुद्धता सकुत्पन्ना तथैव परमानन्दसुखरसे लीना तल्लया निर्विकारस्वसंवित्तिरूपा या तु परमकला तदवष्टम्भे-नेष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः । समणो एवंगुणविशिष्टः श्रमणः परममुनिः भणितो सुद्वोत्रओगो त्ति शुद्धोपयोगो भणित इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ एवं शुद्धोपयोगफलभूतानन्त-सुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य च कथनरूपेण पञ्चमस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥

इति चतुर्दशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन पीठिकाभिधानः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिर्ज्ञानविचारः संक्षेपेण शुद्धोपयोगफलं चेति कथनरूपेण गाथा-

टीका:—सूत्रेणा अर्थना ज्ञानमण वडे स्वद्रव्य अने परद्रव्यना विलागना परि-ज्ञानभां, श्रद्धानभां अने विधानभां (व्याखरणुभां) समर्थ होवाथी (अर्थात् स्वद्रव्य ने परद्रव्यतुं लिन्नपणुं नष्टुं होवाथी, श्रद्धयुं होवाथी अने अभसभां भूयुं होवाथी) ने (श्रमणु) 'पदार्थाने अने (पदार्थाना प्रतिपादक) सूत्रेने नेमणे सारी रीते नष्टयां छे अया' छे, समस्त छे लवनिकायने उल्लुवाना विकल्पथी अने पांच इंद्रियो संभंधी अलिलापाना विकल्पथी आत्माने व्यावृत्त करीने आत्मानुं शुद्ध स्वरूपभां संयमन क्युं होवाथी अने स्वरूपविश्रान्त निस्तरंग चैतन्य प्रतपतुं होवाथी ने 'संयम अने तप सहित' छे, सकल मोहनीयना विपाकथी लेहनी लावनाना उत्कृष्टपणु वडे (अर्थात् समस्त मोहनीय-कर्तना उदयथी लिन्नपणुनी उत्कृष्ट लावना वडे) निर्विकार आत्मस्वरूपने प्रगट क्युं होवाथी ने 'वीतराग' छे, अने परम कणाना अवलोकनने लीधे शातावेदनीय तथा अशातावेदनीयना विपाकथी नीपणतां ने सुष्ण-दुःख ते सुष्ण-दुःखजनित परिणामनी विपमता नहि अनुभवती होवाथी (अर्थात् परम सुष्ण-रसभां लीन निर्विकार स्वसंवेदनरूप

१. परिज्ञान = पूरुं ज्ञान; ज्ञान.

२. व्यावृत्त करीने = पाछो वाणीने; अटकारीने; अलग करीने.

३. स्वरूपविश्रान्त = स्वरूपभां ठरी गयेलुं.

४. निस्तरंग = तरंग विनातुं; अचणता रहित; शांत; विकल्प वगरतुं.

५. प्रतपतुं = प्रतापवतं होवुं; अणुणवुं; देदीप्यमान होवुं.

સાતાસાતવેદનીયવિપાકનિર્વર્તિતસુખદુઃસ્વજનિતપરિણામવૈષમ્યત્વાત્સમસુખદુઃસ્વઃ શ્રમણઃ શુદ્ધો-
પયોગ इत्यभिधीयते ॥ ૧૪ ॥

અથ શુદ્ધોપયોગલાભાનન્તરમાવિશુદ્ધાત્મસ્વભાવલાભમમિનન્દતિ—

**उवओगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरओ ।
भूदो सयमेवादा जादि पारं णेयभूदानं ॥ १५ ॥**

उपयोगविसुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः ।
भूतः स्वयमेवात्मा याति पारं ज्ञेयभूतानाम् ॥ १५ ॥

સપ્તકમ્ । તત્ર સ્થલચતુષ્ટયં ભવતિ, તસ્મિન્ પ્રથમસ્થલે સર્વજ્ઞસ્વરૂપકથનાર્થ પ્રથમગાથા, સ્વયમ્ભૂ-
કથનાર્થ દ્વિતીયા ચેતિ ‘ઉવઓગવિસુદ્ધો’ ઇત્યાદિ ગાથાદ્વયમ્ । અથ તસ્યૈવ ભગવત ઉત્પાદવ્યય-
ધ્રોવ્યસ્થાપનાર્થ પ્રથમગાથા, પુનરપિ તસ્યૈવ દૃઢીકરણાર્થ દ્વિતીયા ચેતિ ‘મંગવિહીણો’ ઇત્યાદિ ગાથા-
દ્વયમ્ । અથ સર્વજ્ઞશ્રદ્ધાનેનાનન્તસુખં ભવતીતિ દર્શનાર્થ ‘તં સઙ્ગદ્વરિહં’ ઇત્યાદિ સૂત્રમેકમ્ ।
અથાતીન્દ્રિયજ્ઞાનસૌખ્યપરિણમનકથનમુખ્યત્વેન પ્રથમગાથા, કેવલિમુક્તિનિરાકરણમુખ્યત્વેન દ્વિતીયા ચેતિ
‘પક્ષ્વીણવાદ્કમ્મો’ ઇતિ પ્રમૃતિ ગાથાદ્વયમ્ । એવં દ્વિતીયાન્તરાધિકારે સ્થલચતુષ્ટયેન સમુદાય-

પરમ કથાના અનુભવને લીધે ઇષ્ટાનિષ્ટ સંયોગામાં હર્ષશોકાદિ વિષમ પરિણામો નહિ
અનુભવાતા હોવાથી) જે ‘સમસુખદુઃખ’ છે, એવા શ્રમણ શુદ્ધોપયોગી કહેવાય છે. ૧૪.

હવે શુદ્ધોપયોગની પ્રાપ્તિ પછી તુરત જ (અંતર પડ્યા વિના) થતી શુદ્ધ
આત્મસ્વભાવની (કેવળજ્ઞાનની) પ્રાપ્તિને પ્રશંસે છે:—

**જે ઉપયોગવિશુદ્ધ તે મોહાદિવાતિરજ થકી
સ્વયમેવ રહિત થયો થકો જ્ઞેયાન્તને પામે સહી. ૧૫.**

અન્વયાર્થ:—[ચ:] જે [ઉપયોગવિશુદ્ધ:] ઉપયોગવિશુદ્ધ (અર્થાત્ શુદ્ધોપયોગી) છે,
[આત્મા] તે આત્મા [વિગતાવરણાન્તરાયમોહરજા:] જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અંતરાય અને
મોહરૂપ રજથી રહિત [સ્વયમેવ ભૂત:] સ્વયમેવ થયો થકો [જ્ઞેયભૂતાનાં] જ્ઞેયભૂત પદાર્થોના
[પારં યાતિ] પારને પામે છે.

૧. સમસુખદુઃખ = સુખ અને દુઃખ (અર્થાત્ ઇષ્ટ તેમ જ અનિષ્ટ સંયોગ) બંને જેમને સમાન
છે એવા

યો હિ નામ ચૈતન્યપરિણામલક્ષણેનોપયોગેન યથાશક્તિ વિશુદ્ધો ભૂત્વા વર્તતે સ સ્વલુ પ્રતિપદમુદ્ગિઘમાનવિશિષ્ટવિશુદ્ધિશક્તિરુદ્ગ્રન્થિતાસંસારબદ્ધદૃઢતરમોહગ્રન્થિતયાત્યન્તનિર્વિકારચૈતન્યો નિરસ્તસમસ્તજ્ઞાનદર્શનાવરણાન્તરાયતયા નિઃપ્રતિઘવિજૃમ્ભિતાત્મશક્તિશ્ચ સ્વયમેવ ભૂતો જ્ઞેયત્વમાપન્નાનામન્તમવાપ્નોતિ । ઇહ કિલાત્મા જ્ઞાનસ્વભાવો જ્ઞાનં તુ જ્ઞેયમાત્રં; તતઃ સમસ્ત-જ્ઞેયાન્તર્વર્તિજ્ઞાનસ્વભાવમાત્માનમાત્મા શુદ્ધોપયોગપ્રસાદાદેવાસાદયતિ ॥ ૧૫ ॥

પાતનિકા । તદ્વથા— અથ શુદ્ધોપયોગલાભાનન્તરં કેવલજ્ઞાનં ભવતીતિ કથયતિ । અથવા દ્વિતીય-પાતનિકા—કુન્દકુન્દાચાર્યદેવાઃ સમ્બોધનં કુર્વન્તિ, હે શિવકુમારમહારાજ, કોઽપ્યાસન્નમઘ્યઃ સંક્ષેપ-રુચિઃ પીઠિકાવ્યાખ્યાનમેવ શ્રુત્વાત્મકાર્યં કરોતિ, અન્યઃ કોઽપિ પુનર્વિસ્તરરુચિઃ શુદ્ધોપયોગેન સંજાત-સર્વજ્ઞસ્ય જ્ઞાનસુખાદિકં વિચાર્યં પશ્ચાદાત્મકાર્યં કરોતીતિ વ્યાખ્યાયતિ—**ઉવઓગવિસુદ્ધો જો** ઉપયોગેન શુદ્ધોપયોગેન પરિણામેન વિશુદ્ધો ભૂત્વા વર્તતે યઃ **વિગદાવરણંતરાયમોહરઓ ભૂદો** વિગતાવરણાન્તરાય-મોહરજોભૂતઃ સન્ । કથમ્ । **સયમેવ** નિશ્ચયેન સ્વયમેવ આદા સ પૂર્વોક્ત આત્મા જાદિ યાતિ ગચ્છતિ । કિં । **પારં** પારમવસાનમ્ । **કેષામ્** । **ખેયમ્** જ્ઞેયમૂદાણં જ્ઞેયમૂતપદાર્થાજ્ઞામ્ । સર્વં જાનાતીત્યર્થઃ । **અતો વિસ્તરઃ**—યો નિર્મોહશુદ્ધાત્મસંવિત્તિલક્ષણેન શુદ્ધોપયોગસંજ્ઞેનાગમભાષયા પૃથક્ત્વવિતર્કવીચારપ્રથમ-શુદ્ધ્યાનેન પૂર્વં નિરવશેષમોહક્ષપણં કૃત્વા તદનન્તરં રાગાદિવિકલ્પોપાધિરહિતસ્વસંવિત્તિલક્ષણેનૈકત્વ-વિતર્કવીચારસંજ્ઞદ્વિતીયશુદ્ધ્યાનેન ક્ષીણકષાયગુણસ્થાનેઽન્તર્મુહૂર્તકાલં સ્થિત્વા તસ્યૈવાન્ત્યસમયે જ્ઞાન-દર્શનાવરણવીર્યાન્તરાયાભિધાનઘાતિકર્મત્રયં યુગપદ્વિનાશયતિ, સ જગત્ત્રયકાલત્રયવર્તિસમસ્તવસ્તુગતાનન્ત-ધર્માણાં યુગપત્પ્રકાશકં કેવલજ્ઞાનં પ્રાપ્નોતિ । તતઃ સ્થિતં શુદ્ધોપયોગાત્સર્વજ્ઞો ભવતીતિ ॥ ૧૫ ॥

ટીકા :—જે (આત્મા) ચૈતન્યપરિણામસ્વરૂપ ઉપયોગ વડે યથાશક્તિ વિશુદ્ધ થઈને વર્તે છે તે (આત્મા), જેને પદે પદે (-પગલે પગલે, પર્યાયે પર્યાયે) *વિશિષ્ટ વિશુદ્ધિશક્તિ પ્રગટ થતી જાય છે એવો હોવાને લીધે, અનાદિ સંસારથી અધાયેલી દૃઢતર મોહગ્રંથિ છૂટી જવાથી અત્યંત નિર્વિકાર ચૈતન્યવાળો અને સમસ્ત જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ તથા અંતરાય નષ્ટ થવાથી નિર્વિઘ્ન ખીલેલી આત્મશક્તિવાળો સ્વયમેવ થયો થકો, જ્ઞેયપણાને પામેલા (પદાર્થો)ના અંતને પામે છે.

આહીં (એમ કહ્યું કે), આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવ છે અને જ્ઞાન જ્ઞેયપ્રમાણ છે; તેથી સમસ્ત જ્ઞેયોની અંદર પેસનારું (અર્થાત્ તેમને જાણનારું) જ્ઞાન જેનો સ્વભાવ છે એવા આત્માને આત્મા શુદ્ધોપયોગના પ્રસાદથી જ પ્રાપ્ત કરે છે.

* વિશિષ્ટ = વધારે; અસાધારણ; ખાસ.

અથ શુદ્ધોપયોગજન્યસ્ય શુદ્ધાત્મસ્વભાવલાભસ્ય કારકાન્તરનિરપેક્ષતયાઽત્યન્તમાત્મા-
યત્ત્વં ઘોતયતિ—

**તહ સો લઢ્ઢસહાવો સવ્વઠ્ઠ સવ્વલોગપદિમહિદો ।
મ્હૂદો સયમેવાદા હવદિ સયંમ્હુ ત્તિ ણિદ્દિટ્ઠો ॥ ૧૬ ॥**

તથા સ લબ્ધસ્વભાવઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વલોકપતિમહિતઃ ।

મ્હૂતઃ સ્વયમેવાત્મા ભવતિ સ્વયમ્ભૂરિતિ નિર્દિષ્ટઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થે સ્વભાવમાત્મા શુદ્ધોપયોગભાવનાનુભાવપ્રત્યક્તમિતસમસ્તઘાતિકર્મતયા સમુપલબ્ધ-
શુદ્ધાનન્તશક્તિચિત્તસ્વભાવઃ, શુદ્ધાનન્તશક્તિજ્ઞાયકસ્વભાવેન સ્વતન્ત્રત્વાદ્ગૃહીતકર્તૃત્વાધિકારઃ,

અથ શુદ્ધોપયોગજન્યસ્ય શુદ્ધાત્મસ્વભાવલાભસ્ય મિત્રકારકનિરપેક્ષત્વેનાત્માધીનત્વં પ્રકાશયતિ—તહ સો
લઢ્ઢસહાવો યથા નિશ્ચયરત્નત્રયલક્ષણશુદ્ધોપયોગપ્રસાદાત્સર્વં જાનાતિ તથૈવ સઃ પૂર્વોક્તલબ્ધશુદ્ધાત્મ-
સ્વભાવઃ સન્ આદા અયમાત્મા હવદિ સયંમ્હુ ત્તિ ણિદ્દિટ્ઠો સ્વયમ્ભૂર્ભવતીતિ નિર્દિષ્ટઃ કથિતઃ ।

ભાવાર્થઃ—શુદ્ધોપયોગી જીવ ક્ષણે ક્ષણે અત્યંત શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે; અને
એ રીતે મોહનો ક્ષય કરી નિર્વિકાર ચેતનાવાળો થઈને, આરમા ગુણસ્થાનના છેલ્લા
સમયે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાયનો યુગપદ્ ક્ષય કરી સર્વ જ્ઞેયોને જાણનારા
કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે શુદ્ધોપયોગથી જ શુદ્ધાત્મસ્વભાવનો લાભ થાય છે. ૧૫.

હવે શુદ્ધોપયોગથી થતી શુદ્ધાત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિ અન્ય કારકોથી નિરપેક્ષ
(-સ્વતંત્ર) હોવાથી અત્યંત આત્માધીન છે (-લેશમાત્ર પરાધીન નથી) એમ પ્રકાશે છે:—

સર્વજ્ઞ, લબ્ધસ્વભાવ ને ત્રિજગેન્દ્રપૂજિત એ રીતે

સ્વયમેવ જીવ થયો થકો તેને સ્વયંભૂ જિનો કહે. ૧૬.

અન્વયાર્થઃ—[તથા] એ રીતે [સઃ આત્મા] તે આત્મા [લબ્ધસ્વભાવઃ]
સ્વભાવને પામેલો, [સર્વજ્ઞઃ] સર્વજ્ઞ [સર્વલોકપતિમહિતઃ] અને સર્વ (ત્રણે) લોકના
અધિપતિઓથી પૂજિત [સ્વયમેવ મ્હૂતઃ] સ્વયમેવ થયો હોવાથી [સ્વયંભૂઃ ભવતિ] ‘સ્વયંભૂ’
છે [ઇતિ નિર્દિષ્ટઃ] એમ જિનેન્દ્રદેવે કહ્યું છે.

ટીકાઃ—શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવનાના પ્રભાવથી સમસ્ત ઘાતિકર્મો નષ્ટ થયાં
હોવાથી જેણે શુદ્ધ અનંતશક્તિવાળો ચૈતન્યસ્વભાવ પ્રાપ્ત કર્યો છે એવો આ (પૂર્વોક્ત)

૧. સર્વ લોકના અધિપતિઓ = ત્રણે લોકના સ્વામીઓ—સુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો ને ચક્રવર્તીઓ.

શુદ્ધાનન્તશક્તિજ્ઞાનવિપરિણમનસ્વભાવેન પ્રાપ્યત્વાત્ કર્મત્વં કલયન્, શુદ્ધાનન્તશક્તિજ્ઞાનવિપરિ-
ણમનસ્વભાવેન સાધકતમત્વાત્ કરણત્વમણુવિભ્રાણઃ, શુદ્ધાનન્તશક્તિજ્ઞાનવિપરિણમનસ્વભાવેન
કર્મણા સમાશ્રિયમાણત્વાત્ સંપ્રદાનત્વં દધાનઃ, શુદ્ધાનન્તશક્તિજ્ઞાનવિપરિણમનસમયે પૂર્વપ્રવૃત્ત-

કિંવિશિષ્ટો મૂતઃ । સવ્વઙ્હૂ સવ્વલોગપદિમહિદો મૂદો સર્વજ્ઞઃ સર્વલોકપતિમહિતશ્ચ મૂતઃ
સંજાતઃ । કથમ્ । સયમેવ નિશ્ચયેન સ્વયમેવેતિ । તથાહિ—અભિન્નકારકચિદ્વાનન્દૈકચૈતન્યસ્વભાવેન
સ્વતન્ત્રત્વાત્ કર્તા મવતિ । નિત્યાનન્દૈકસ્વભાવેન સ્વયં પ્રાપ્યત્વાત્ કર્મકારકં મવતિ । શુદ્ધચૈતન્ય-

આત્મા, (૧) શુદ્ધ અનંતશક્તિવાળા જ્ઞાયકસ્વભાવને લીધે સ્વતંત્ર હોવાથી જેણે કર્તાપણાનો
અધિકાર ગ્રહણ કર્યો છે એવો, (૨) શુદ્ધ અનંતશક્તિવાળા જ્ઞાનરૂપે પરિણુમવાના
સ્વભાવને લીધે પોતે જ પ્રાપ્ય હોવાથી (-પોતે જ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી) કર્મપણાને
અનુભવતો, (૩) શુદ્ધ અનંતશક્તિવાળા જ્ઞાનરૂપે પરિણુમવાના સ્વભાવને લીધે પોતે જ
સાધકતમ (-ઉત્કૃષ્ટ સાધન) હોવાથી કરણપણાને ધરતો, (૪) શુદ્ધ અનંતશક્તિવાળા
જ્ઞાનરૂપે પરિણુમવાના સ્વભાવને લીધે પોતે જ કર્મ વડે સમાશ્રિત થતો હોવાથી (અર્થાત્
કર્મ પોતાને જ દેવામાં આવતું હોવાથી) સંપ્રદાનપણાને ધારણ કરતો, (૫) શુદ્ધ
અનંતશક્તિવાળા જ્ઞાનરૂપે પરિણુમવાના સમયે પૂર્વે પ્રવર્તેલા વિકળજ્ઞાનસ્વભાવનો નાશ
થવા છતાં સહજજ્ઞાનસ્વભાવ વડે પોતે જ ધ્રુવપણાને અવલંબતો હોવાથી અપાદાનપણાને
ધારણ કરતો, અને (૬) શુદ્ધ અનંતશક્તિવાળા જ્ઞાનરૂપે પરિણુમવાના સ્વભાવનો પોતે જ
આધાર હોવાથી અધિકરણપણાને આત્મસાત્ કરતો—(એ રીતે) સ્વયમેવ જ કારકરૂપ
થતો હોવાથી, અથવા ઉત્પત્તિ-અપેક્ષાએ દ્રવ્ય-ભાવભેદે ભિન્ન ઘાતિકર્મોને દૂર કરીને
સ્વયમેવ આવિભૂત થયો હોવાથી, 'સ્વયંભૂ' કહેવાય છે.

આથી એમ કહ્યું કે—નિશ્ચયથી પરની સાથે આત્માને કારકપણાનો સંબંધ નથી,
કે જેથી શુદ્ધાત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિને માટે સામગ્રી (-આહ સાધનો) શોધવાની વ્યગ્રતાથી
જીવો (નકામા) પરતંત્ર થાય છે.

ભાવાર્થઃ—કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન અને અધિકરણ—એ છ કારકોનાં
નામ છે. જે સ્વતંત્રપણે (સ્વાધીનપણે) કરે તે કર્તા; કર્તા જેને પહોંચે—પ્રાપ્ત કરે તે કર્મ;
સાધકતમ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ સાધન તે કરણ; કર્મ જેને દેવામાં આવે અથવા જેના માટે કરવામાં
આવે તે સંપ્રદાન; જેમાંથી કર્મ કરવામાં આવે એવી ધ્રુવ વસ્તુ તે અપાદાન; જેમાં અર્થાત્
જેના આધારે કર્મ કરવામાં આવે તે અધિકરણ. આ છ કારકો વ્યવહાર અને નિશ્ચય એમ

૧. વિકળ જ્ઞાન = અપૂર્ણ (મતિ-શ્રુતાદિ) જ્ઞાન

૨. દ્રવ્ય-ભાવભેદે ભિન્ન ઘાતિકર્મો = દ્રવ્ય ને ભાવ—એવા એ ભેદવાળાં ઘાતિકર્મો; દ્રવ્ય ઘાતિકર્મો ને
ભાવ ઘાતિકર્મો.

વિકલજ્ઞાનસ્વભાવાપગમેઽપિ સહજજ્ઞાનસ્વભાવેન ધ્રુવત્વાલમ્બનાદપાદાનત્વમુપાદાનઃ, શુદ્ધાનન્ત-
શક્તિજ્ઞાનવિપરિણમનસ્વભાવસ્યાધારભૂતત્વાદધિકરણત્વમાત્મસાત્કુર્વાણઃ, સ્વયમેવ ષટ્કારકીરૂપે-
ણોપજાયમાનઃ, ઉત્પત્તિવ્યપેક્ષયા દ્રવ્યભાવભેદભિન્નઘાતિકર્માપ્યપાસ્ય સ્વયમેવાવિર્ભૂતત્વાદ્વા
સ્વયંભૂરિતિ નિર્દિશ્યતે । અતો ન નિશ્ચયતઃ પરેણ સહાત્મનઃ કારકત્વસમ્બન્ધોઽસ્તિ, યતઃ
શુદ્ધાત્મસ્વભાવલાભાય સામગ્રીમાર્ગણવ્યગ્રતયા પરતંત્રૈર્ભૂયતે ॥ ૧૬ ॥

સ્વભાવેન સાધકતમત્વાત્કરણકારકં ભવતિ । નિર્વિકારપરમાનન્દૈકપરિણતિલક્ષણેન શુદ્ધાત્મભાવરૂપકર્મણા
સમાશ્રિયમાણત્વાત્સંપ્રદાનં ભવતિ । તથૈવ પૂર્વમત્યાદિજ્ઞાનવિકલપવિનાશોઽપ્યસ્વઠિતૈકચૈતન્યપ્રકાશોના-
વિનધરત્વાદપાદાનં ભવતિ । નિશ્ચયશુદ્ધચૈતન્યાદિગુણસ્વભાવાત્મનઃ સ્વયમેવાધારત્વાદધિકરણં ભવતીત્યભેદ-

એ પ્રકારનાં છે. જ્યાં પરના નિમિત્તથી કાર્યની સિદ્ધિ કહેવામાં આવે ત્યાં વ્યવહાર કારકો છે અને જ્યાં પોતાના જ ઉપાદાન કારણથી કાર્યની સિદ્ધિ કહેવામાં આવે ત્યાં નિશ્ચય કારકો છે.

વ્યવહાર કારકોનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે: કુંભાર કર્તા છે; ઘડો કર્મ છે; દંડ, ચક્ર, દારી વગેરે કરણ છે; જળ ભરનાર માટે કુંભાર ઘડો કરે છે તેથી જળ ભરનાર સંપ્રદાન છે; ટોપલામાંથી માટી લઈને ઘડો કરે છે તેથી ટોપલો અપાદાન છે; જમીનના આધારે ઘડો કરે છે તેથી જમીન અધિકરણ છે. આમાં બધાંય કારકો જુદાં જુદાં છે. અન્ય કર્તા છે, અન્ય કર્મ છે, અન્ય કરણ છે, અન્ય સંપ્રદાન, અન્ય અપાદાન અને અન્ય અધિકરણ છે. પરમાર્થ કોઈ દ્રવ્ય કોઈનું કર્તાહર્તા થઈ શકતું નથી માટે આ વ્યવહાર છ કારકો અસત્ય છે. તેઓ માત્ર ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનયથી કહેવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી કોઈ દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્ય સાથે કારકપણનો સંબંધ છે જ નહિ.

નિશ્ચય કારકોનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે: માટી સ્વતંત્રપણે ઘડાણ કાર્યને પહોંચે છે—પ્રાપ્ત કરે છે તેથી માટી કર્તા છે અને ઘડો કર્મ છે; અથવા, ઘડો માટીથી અભિન્ન હોવાથી માટી પોતે જ કર્મ છે; પોતાના પરિણમનસ્વભાવથી માટીએ ઘડો કર્યો તેથી માટી પોતે જ કરણ છે; માટીએ ઘડાણ કર્મ પોતાને જ આપ્યું તેથી માટી પોતે જ સંપ્રદાન છે; માટીએ પોતાનામાંથી પિંડરૂપ અવસ્થા નષ્ટ કરીને ઘડાણ કર્મ કર્યું અને પોતે તો ધ્રુવ રહી તેથી પોતે જ અપાદાન છે; માટીએ પોતાના જ આધારે ઘડો કર્યો તેથી પોતે જ અધિકરણ છે. આ રીતે નિશ્ચયથી છયે કારકો એક જ દ્રવ્યમાં છે. પરમાર્થ એક દ્રવ્ય બીજને સહાય નહિ કરી શકતું હોવાથી અને દ્રવ્ય પોતે જ, પોતાને, પોતાનાથી, પોતાને માટે, પોતાનામાંથી, પોતાનામાં કરતું હોવાથી આ નિશ્ચય છ કારકો જ પરમ સત્ય છે.

ઉપર્યુક્ત રીતે દ્રવ્ય પોતે જ પોતાની અનંત શક્તિરૂપ સંપદાથી પરિપૂર્ણ હોવાથી પોતે જ છ કારકરૂપ થઈને પોતાનું કાર્ય નિપજાવવાને સમર્થ છે; તેને બાહ્ય સામગ્રી કોઈ મદદ કરી શકતી નથી. માટે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર આત્માએ બાહ્ય

અથ સ્વાયંભુવસ્યાસ્ય શુદ્ધાત્મસ્વભાવલાભસ્યાત્યન્તમનપાયિત્વં કથંચિદુત્પાદવ્યય-
ધ્રૌવ્યયુક્તત્વં ચાલોચયતિ—

**મંગલિહીનો ય ભવો સંભવપરિવર્જિતો વિનાસો હિ ।
વિજ્ઞદિ તસ્સેવ પુણો ઠિદિસંભવણાસસમવાયો ॥ ૧૭ ॥**

ષટ્કારકીરૂપેણ સ્વત એવ પરિણમમાણઃ સન્નયમાત્મા પરમાત્મસ્વભાવકેવલજ્ઞાનોત્પત્તિપ્રસ્તાવે યતો
મિત્તકારકં નાપેક્ષતે તતઃ સ્વયંભૂર્ભવતીતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૧૬ ॥ એવં સર્વજ્ઞમુસ્વત્વેન પ્રથમગાથા ।
સ્વયંભૂમુસ્વત્વેન દ્વિતીયા ચેતિ પ્રથમસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ ॥ અથાસ્ય ભગવતો દ્રવ્યાર્થિકનયેન
નિત્યત્વેડપિ પર્યાયાર્થિકનયેનાનિત્યત્વમુપદિશતિ—મંગલિહીનો ય ભવો મજ્જલિહીનશ્ચ ભવઃ જીવિત-
મરણાદિસમતાભાવલક્ષણપરમોપેક્ષાસંયમરૂપશુદ્ધોપયોગેનોત્પન્નો યોડસૌ ભવઃ કેવલજ્ઞાનોત્પાદઃ । સ કિં-
વિશિષ્ટઃ । મજ્જલિહીનો વિનાશરહિતઃ । સંભવપરિવર્જિતો વિનાસો ત્તિ સંભવપરિવર્જિતો વિનાશ
ઈતિ । યોડસૌ મિથ્યાત્વરાગાદિસંસરણરૂપસંસારપર્યાયસ્ય વિનાશઃ । સ કિંવિશિષ્ટઃ । સંભવલિહીનઃ

સામગ્રીની અપેક્ષા રાખી પરતંત્ર થવું નિર્રર્થક છે. શુદ્ધોપયોગમાં લીન આત્મા પોતે જ
છ કારકરૂપ થઈને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તે આત્મા પોતે અનંત શક્તિવાળા જ્ઞાયક-
સ્વભાવ વડે સ્વતંત્ર હોવાથી પોતે જ કર્તા છે; પોતે અનંત શક્તિવાળા કેવળજ્ઞાનને
પ્રાપ્ત કરતો હોવાથી કેવળજ્ઞાન કર્મ છે, અથવા કેવળજ્ઞાનથી પોતે અભિન્ન હોવાથી
આત્મા પોતે જ કર્મ છે; પોતાના અનંત શક્તિવાળા પરિણમનસ્વભાવરૂપ ઉદ્ભૂત સાધન
વડે કેવળજ્ઞાન કરતો હોવાથી આત્મા પોતે જ કરણ છે; પોતાને જ કેવળજ્ઞાન દેતો હોવાથી
આત્મા પોતે જ સંપ્રદાન છે; પોતાનામાંથી મતિ-શ્રુતાદિ અપૂર્ણ જ્ઞાન દૂર કરીને કેવળજ્ઞાન
કરતો હોવાથી અને પોતે સહજ જ્ઞાનસ્વભાવ વડે ધ્રુવ રહેતો હોવાથી પોતે જ અપાદાન
છે; પોતાનામાં જ અર્થાત્ પોતાના જ આધારે કેવળજ્ઞાન કરતો હોવાથી પોતે જ અધિકરણ
છે. આ રીતે સ્વયં (પોતે જ) છ કારકરૂપ થતો હોવાથી તે ‘સ્વયંભૂ’ કહેવાય છે. અથવા,
અનાદિ કાળથી અતિ દૃઢ બંધાયેલાં (જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાયરૂપ)
દ્રવ્ય તેમ જ ભાવ ઘાતિકર્મોને નષ્ટ કરીને સ્વયંમેવ આવિર્ભૂત થયો અર્થાત્ કોઈની સહાય
વિના પોતાની મેળે જ પોતે પ્રગટ થયો તેથી તે ‘સ્વયંભૂ’ કહેવાય છે. ૧૬.

હવે આ સ્વયંભૂને શુદ્ધાત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિનું અત્યંત અવિનાશીપણું અને
કથંચિત્ (કોઈ પ્રકારે) ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યયુક્તપણું વિચારે છે:—

**વ્યયહીન છે ઉત્પાદ ને ઉત્પાદહીન વિનાશ છે,
તેને જ વળી ઉત્પાદઘ્રૌવ્યવિનાશનો સમવાય છે. ૧૭.**

મજ્જવિહીનશ્ચ ભવઃ સંભવપરિવર્જિતો વિનાશો હિ ।

વિદ્યતે તસ્યૈવ પુનઃ સ્થિતિસંભવનાશસમવાયઃ ॥ ૧૭ ॥

અસ્ય સ્વભાવત્મનઃ શુદ્ધોપયોગપ્રસાદાત્ શુદ્ધાત્મસ્વભાવેન યો ભવઃ સ પુનસ્તેન રૂપેણ પ્રલયાભાવાદ્મજ્જવિહીનઃ । યસ્ત્વશુદ્ધાત્મસ્વભાવેન વિનાશઃ સ પુનરુત્પાદાભાવાત્સંભવપરિવર્જિતઃ । અતોઽસ્ય સિદ્ધત્વેનાનપાયિત્વમ્ । એવમપિ સ્થિતિસંભવનાશસમવાયોઽસ્ય ન વિપ્રતિષિધ્યતે, મજ્જરહિતોત્પાદેન સંભવવર્જિતવિનાશેન તદ્વ્યાધારભૂતદ્રવ્યેણ ચ સમવેતત્વાત્ ॥ ૧૭ ॥

નિર્વિકારાત્મતત્ત્રવિલક્ષણરાગાદિપરિણામાભાવાદુત્પત્તિરહિતઃ । તસ્માજ્ઞાયતે તસ્યૈવ ભગવતઃ સિદ્ધસ્વરૂપતો દ્રવ્યાર્થિકનયેન વિનાશો નાસ્તિ । વિદ્યદિ તસ્યૈવ પુણો ઠિદિસંભવનાશસમવાયો વિદ્યતે તસ્યૈવ પુનઃ સ્થિતિસંભવનાશસમવાયઃ । તસ્યૈવ ભગવતઃ પર્યાયાર્થિકનયેન શુદ્ધવ્યજ્જનપર્યાયાપેક્ષયા સિદ્ધ-

અન્યાર્થઃ—[મજ્જવિહીનઃ ચ ભવઃ] તેને (—શુદ્ધાત્મસ્વભાવને પામેલા આત્માને) વિનાશ રહિત ઉત્પાદ છે અને [સંભવપરિવર્જિતઃ વિનાશઃ હિ] ઉત્પાદ રહિત વિનાશ છે. [તસ્ય એવ પુનઃ] તેને જ વળી [સ્થિતિસંભવનાશસમવાયઃ વિદ્યતે] સ્થિતિ, ઉત્પાદ અને વિનાશનો સમવાય (—મેળાપ, એકઠાપણું) છે.

ટીકાઃ—ખરેખર આ (શુદ્ધાત્મસ્વભાવને પામેલા) આત્માને શુદ્ધોપયોગના પ્રસાદથી થયેલો જે શુદ્ધાત્મસ્વભાવે (શુદ્ધાત્મસ્વભાવરૂપે) ઉત્પાદ તે, ફરીને તે રૂપે પ્રલયનો અભાવ હોવાથી, વિનાશરહિત છે; અને (તે આત્માને શુદ્ધોપયોગના પ્રસાદથી થયેલો) જે અશુદ્ધાત્મસ્વભાવે વિનાશ તે, ફરીને ઉત્પત્તિનો અભાવ હોવાથી, ઉત્પાદરહિત છે. આથી (એમ કહું કે) તે આત્માને સિદ્ધપણે અવિનાશીપણું છે. આમ હોવા છતાં તે આત્માને ધ્રોવ્ય, ઉત્પાદ અને વિનાશનો સમવાય વિશેષ પામતો નથી, કારણ કે તે વિનાશરહિત ઉત્પાદ સાથે, ઉત્પાદરહિત વિનાશ સાથે અને તે બંનેના આધારભૂત દ્રવ્ય સાથે સમવેત (તન્મયપણે જોડાયેલો—એકમેક) છે.

ભાવાર્થઃ—સ્વયંભૂ સર્વજ્ઞભગવાનને જે શુદ્ધાત્મસ્વભાવ ઉત્પન્ન થયો તે કદી નાશ પામતો નથી તેથી તેમને વિનાશ વિનાનો ઉત્પાદ છે; અને અનાદિ અવિદ્યાજનિત વિભાવપરિણામ એક વાર સર્વથા નાશ પામ્યા પછી ફરીને ઊપજતા નથી તેથી તેમને ઉત્પાદ વિનાનો વિનાશ છે. આ રીતે અહીં એમ કહું કે સિદ્ધપણે તેઓ અવિનાશી છે. આમ અવિનાશી હોવા છતાં તેઓ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય સહિત છે; કારણ કે શુદ્ધ પર્યાયની અપેક્ષાએ તેમને ઉત્પાદ છે, અશુદ્ધ પર્યાયની અપેક્ષાએ વ્યય છે અને તે બંનેના આધારભૂત આત્માપણાની અપેક્ષાએ ધ્રોવ્ય છે. ૧૭.

અથોત્પાદાદિત્રયં સર્વદ્રવ્યસાધારણત્વેન શુદ્ધાત્મનોડપ્યવશ્યંભાવીતિ વિભાવયતિ—

उत्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अट्टजादस्स ।

पज्जाएण दु केणवि अट्टो खलु होदि सब्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य ।

पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खलु भवति सद्भूतः ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्दृष्टा, पूर्वव्यवस्थिताङ्गुलीयकादिपर्यायेण

पर्याયેણોત્પાદઃ, સંસારપર્યાયેણ વિનાશઃ, કેવલજ્ઞાનાદિગુણાધારદ્રવ્યત્વેન ધ્રોવ્યમિતિ । તતઃ સ્થિતં દ્રવ્યાર્થિકનયેન નિત્યત્વેડપિ પર્યાયાર્થિકનયેનોત્પાદવ્યયધ્રોવ્યત્રયં સંભવતીતિ ॥ ૧૭ ॥ અથોત્પાદાદિત્રયં યથા સુવર્ણાદિમૂર્તપદાર્થેષુ દૃશ્યતે તથૈવામૂર્તેડપિ સિદ્ધસ્વરૂપે વિજ્ઞેયં પદાર્થત્વાદિતિ નિરૂપયતિ—
उत्पादो य विणासो विज्जदि सव्वस्स अट्टजादस्स उत्पादश्च विनाशश्च विद्यते तावत्सर्वस्यार्थ-
जातस्य पदार्थसमूहस्य । केन कृत्वा । पज्जाएण दु केणवि पर्यायेण तु केनापि विवक्षितेनार्थ-
व्यङ्गनरूपेण स्वभावविभावरूपेण वा । स चार्थः किंविशिष्टः । अट्टो खलु होदि सब्भूदो
अर्थः खलु स्फुटं सत्ताभूतः सत्ताया अभिन्नो भवतीति । तथाहि—सुवर्णगोरसमृत्तिकापुरुषादिमूर्त-
पदार्थेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्धं तथैવાमૂર્તેડपि मुक्तजीवे । यद्यपि शुद्धात्मरुचिपरिच्छित्ति-

હવે ઉત્પાદ આદિ ત્રય (ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય) સર્વ દ્રવ્યોને સાધારણ હોવાથી શુદ્ધ આત્માને (કેવળીભગવાનને અને સિદ્ધભગવાનને) પણ ૧અવશ્યંભાવી છે એમ વ્યક્ત કરે છે:—

उत्पाद तेम विनाश छे सौ केछ वस्तुभात्रने,

वणी केछ पर्यायथी दरेक पदार्थ छे सहभूत परे. १८.

અન્યથાર્થઃ—[ઉત્પાદઃ] કેઈ પર્યાયથી ઉત્પાદ [વિનાશઃ] અને કેઈ પર્યાયથી વિનાશ [સર્વસ્ય] સર્વ [અર્થજાતસ્ય] પદાર્થભાત્રને [વિદ્યતે] હોય છે; [કેન અપિ પર્યાયેણ તુ] વળી કેઈ પર્યાયથી [અર્થઃ] પદાર્થ [સદ્ભૂતઃ] ખલુ ભવતિ] ખરેખર ધ્રુવ છે.

ટીકા:—જેમ ઉત્તમ સુવર્ણને આબુખંધરૂપ પર્યાયથી ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે, પૂર્વ અવસ્થારૂપે વર્તતા વીંટી વગેરે પર્યાયથી વિનાશ જોવામાં આવે છે અને પીળાશ વગેરે પર્યાયથી તે બન્નેમાં (આબુખંધમાં ને વીંટીમાં) ઉત્પત્તિ-વિનાશ નહિ

૧. અવશ્યંભાવી = જરૂર હોનાર; અપરિહાર્ય.

ચ વિનાશઃ, પીતતાદિપર્યાયિણ તૂમ્યત્રાપ્યુત્પત્તિવિનાશાવનાસાદયતઃ ધ્રુવત્વમ્; એવમસ્તિલ-
દ્રવ્યાણાં કેનચિત્પર્યાયિણોત્પાદઃ કેનચિદ્વિનાશઃ કેનચિદ્ધ્રૌવ્યમિત્યવબોદ્ધવ્યમ્ । અતઃ
શુદ્ધાત્મનોઽપ્યુત્પાદાદિત્રયરૂપં દ્રવ્યલક્ષણભૂતમસ્તિત્વમવશ્યંભાવિ ॥ ૧૮ ॥

નિશ્ચલાનુભૂતિલક્ષણસ્ય સંસારાવસાનોત્પન્નકારણસમયસારપર્યાયસ્ય વિનાશો ભવતિ તથૈવ કેવલજ્ઞાનાદિ-
વ્યક્તિરૂપસ્ય કાર્યસમયસારપર્યાયસ્યોત્પાદશ્ચ ભવતિ, તથાપ્યુમ્યપર્યાયપરિણતાત્મદ્રવ્યત્વેન ધ્રૌવ્યત્વં
પદાર્થત્વાદિતિ । અથવા યથા જ્ઞેયપદાર્થઃ પ્રતિજ્ઞણં મજ્જત્રયેણ પરિણમન્તિ તથા જ્ઞાનમપિ પરિચ્છિત્યપેક્ષયા
મજ્જત્રયેણ પરિણમતિ । ષટ્સ્થાનગતાગુરુલ્ઘુકગુણવૃદ્ધિહાન્યપેક્ષયા વા મજ્જત્રયમવબોદ્ધવ્યમિતિ
સૂત્રતાત્પર્યમ્ ॥ ૧૮ ॥ એવં સિદ્ધજીવે દ્રવ્યાર્થિકનયેન નિત્યત્વેઽપિ વિવક્ષિતપર્યાયેણોત્પાદવ્યયધ્રૌવ્ય-
સ્થાપનરૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથ તં પૂર્વોક્તસર્વજ્ઞં યે મન્યન્તે તે સમ્યગ્દૃષ્ટયો મશન્તિ,
પરસ્પરયા મોક્ષં ચ લભન્ત ઇતિ પ્રતિપાદયતિ—

† તં સવ્વદ્વરિઠ્ઠં ઇઠ્ઠં અમરાસુરપ્પહાણેહિં ।

યે સદ્દહંતિ જીવા તેસિં દુક્ખાણિ સ્વીયંતિ ॥*૧ ॥

તં સવ્વદ્વરિઠ્ઠં તં સર્વાર્થવરિઠ્ઠં ઇઠ્ઠં ઇષ્ટમભિમતં । કૈઃ । અમરાસુરપ્પહાણેહિં અમરાસુર-
પ્રધાનૈઃ । યે સદ્દહંતિ યે શ્રદ્ધતિ રોચન્તે જીવા મવ્યજીવાઃ । તેસિં તેષામ્ । દુક્ખાણિ વીતરાગ-
પારમાર્થિકસુખવિલક્ષણાણિ દુઃખાણિ । સ્વીયંતિ વિનાશં ગચ્છન્તિ, ઇતિ સૂત્રાર્થઃ ॥ *૧ ॥ એવં

પામતું હોવાથી ધ્રુવપણું જોવામાં આવે છે, તેમ સર્વ દ્રવ્યોને કોઈ પર્યાયથી ઉત્પાદ,
કોઈ પર્યાયથી વિનાશ અને કોઈ પર્યાયથી ધ્રૌવ્ય હોય છે એમ જાણવું. આથી
(એમ કહું કે) શુદ્ધ આત્માને પણ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યરૂપ અસ્તિત્વ કે જે દ્રવ્યનું
લક્ષણ છે તે અવશ્યંભાવી છે.

ભાવાર્થઃ—દ્રવ્યનું લક્ષણ અસ્તિત્વ છે અને અસ્તિત્વ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યરૂપ છે.
માટે કોઈ પર્યાયથી ઉત્પાદ, કોઈ પર્યાયથી વિનાશ અને કોઈ પર્યાયથી ધ્રુવપણું દરેક
પદાર્થને હોય છે.

આહીં પ્રશ્ન સંભવે છે કે: ‘દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ ઉત્પાદ વગેરે ત્રણથી કેમ કહું ?
એક ધ્રૌવ્યથી જ કહેવું જોઈએ; કારણ કે જે ધ્રુવ રહે તે સદા હયાત રહી શકે છે.’
આ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે: જો પદાર્થ ધ્રુવ જ હોય તો માટી, સોનું, દૂધ
વગેરે સમસ્ત પદાર્થો એક જ સાદા આકારે રહેવા જોઈએ; ઘડો, કુંડળ, દહીં વગેરે

† આવી જે જે ગાથાઓ શ્રીઅમૃતચંદ્રાચાર્યદેવવિરચિત તત્ત્વપ્રદીપિકા ટીકામાં નથી પરંતુ
શ્રી જયસેનાચાર્યદેવવિરચિત તાત્પર્યવૃત્તિ ટીકામાં છે, તે ગાથાઓને છેડે કૂદડી (*) કરીને તે
ગાથાઓને જુદા નંબર આપવામાં આવ્યા છે.

અથાસ્યાત્મનઃ શુદ્ધોપયોગાનુભાવાત્સ્વયંભુવો ભૂતસ્ય કથમિન્દ્રિયૈર્વિના જ્ઞાનાનન્દા-
વિતિ સંદેહમુદસ્યતિ—

**પક્ષીણઘાદિકમ્મો અણંતવરવીરિઓ અધિકતેજો ।
જાદો અર્દિંદિઓ સો ગાણં સોક્ષ્વં ચ પરિણમદિ ॥ ૧૯ ॥**

નિર્દોષિપરમાત્મશ્રદ્ધાનાન્મોક્ષો ભવતીતિ કથનરૂપેણ તૃતીયસ્થલે ગાથા ગતા ॥ અથાસ્યાત્મનો નિર્વિકાર-
સ્વસંવેદનલક્ષણશુદ્ધોપયોગપ્રભાવાત્સર્વજ્ઞત્વે સતીન્દ્રિયૈર્વિના કથં જ્ઞાનાનન્દાવિતિ પૃષ્ઠે પ્રત્યુત્તરં દદાતિ—
પક્ષીણઘાદિકમ્મો જ્ઞાનાઘનન્તચતુષ્ટયસ્વરૂપપરમાત્મદ્રવ્યભાવનાલક્ષણશુદ્ધોપયોગબલેન પ્રક્ષીણઘાતિકર્મા
સન્ । અણંતવરવીરિઓ અનન્તવરવીર્યઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ । અહિયતેજો અધિકતેજાઃ । અત્ર
તેજઃ શબ્દેન કેવલજ્ઞાનદર્શનદ્વયં ગ્રાહ્યમ્ । જાદો સો સ પૂર્વોક્તલક્ષણ આત્મા જાતઃ સંજાતઃ ।
કથંભૂતઃ । અર્ણિદિઓ અનિન્દ્રિય ઇન્દ્રિયવિષયવ્યાપારરહિતઃ । અનિન્દ્રિયઃ સન્ કિં કરોતિ ।
ગાણં સોક્ષ્વં ચ પરિણમદિ કેવલજ્ઞાનમનન્તસૌખ્યં ચ પરિણમતીતિ । તથાહિ—અનેન વ્યાખ્યાનેન

ભેદો કદી ન થવા ભેદએ. પરંતુ એમ તો બનતું નથી અર્થાત ભેદો તો જરૂર બેવામાં
આવે છે. માટે પદાર્થ સર્વથા ધ્રુવ ન રહેતાં કેઈ અવસ્થાથી ઊપજે પણ છે અને કેઈ
અવસ્થાથી નાશ પણ પામે છે. બે એમ ન માનવામાં આવે તો સંસારનો જ લોપ થાય.

આમ દરેક દ્રવ્ય ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યમય હોવાથી મુક્ત આત્માને પણ ઉત્પાદ-
વ્યય-ધ્રૌવ્ય અવશ્ય હોય છે. સ્થૂલતાથી ભેદએ તો, સિદ્ધપર્યાયિનો ઉત્પાદ થયો, સંસાર-
પર્યાયિનો વ્યય થયો અને આત્માપણું ધ્રુવ રહ્યું—એ અપેક્ષાએ મુક્ત આત્માને ઉત્પાદ-
વ્યય-ધ્રૌવ્ય છે. અથવા, મુક્ત આત્માનું જ્ઞાન જ્ઞેય પદાર્થોના આકારે થયા કરે છે તેથી
સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોમાં જે જે પ્રકારે ઉત્પાદાદિ થાય છે તે તે પ્રકારે જ્ઞાનમાં ઉત્પાદાદિ થયા
કરે છે, માટે મુક્ત આત્માને સમયે સમયે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય હોય છે. અથવા વધારે
સૂક્ષ્મતાથી ભેદએ તો, અગુરુલઘુગુણમાં થતી પરગુણ હાનિવૃદ્ધિને લીધે મુક્ત આત્મામાં
સમયે સમયે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય વર્તે છે. અહીં જેમ સિદ્ધભગવાનનાં ઉત્પાદાદિ કહ્યાં
તેમ કેવળીભગવાનનાં પણ યથાયોગ્ય સમજી લેવાં. ૧૮.

હવે શુદ્ધોપયોગના પ્રભાવથી સ્વયંભૂ થયેલા આ (પૂર્વોક્ત) આત્માને ઇન્દ્રિયો
વિના કઈ રીતે જ્ઞાન અને આનંદ હોય એવા સંદેહનું નિરાકરણ કરે છે:—

**પ્રક્ષીણઘાતિકર્મ, અનહૃદવીર્ય, અધિકપ્રકાશ ને
ઇન્દ્રિય-અતીત થયેલ આત્મા જ્ઞાનસૌખ્યે પરિણમે. ૧૯.**

પ્રક્ષીણઘાતિકર્મા અનન્તવરવીર્યોઽધિકતેજાઃ ।

જાતોઽતીન્દ્રિયઃ સ જ્ઞાનં સૌખ્યં ચ પરિણમતિ ॥ ૧૯ ॥

અયં સ્વભાવ્યાત્મા શુદ્ધોપયોગસામર્થ્યાત્ પ્રક્ષીણઘાતિકર્મા, ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનદર્શના-
સંપૃક્તવાદતીન્દ્રિયો ભૂતઃ સન્નિશ્ચિલાન્તરાયક્ષયાદનન્તવરવીર્યઃ, કૃત્સ્વજ્ઞાનદર્શનાવરણપ્રલયાદ-
ધિકકેવલજ્ઞાનદર્શનાભિધાનતેજાઃ, સમસ્તમોહનીયાભાવાદત્યન્તનિર્વિકારશુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવ-
માત્માનમાસાદયન્ સ્વયમેવ સ્વપરપ્રકાશકત્વલક્ષણં જ્ઞાનમનાકુલત્વલક્ષણં સૌખ્યં ચ ભૂત્વા
પરિણમતે । એવમાત્મનો જ્ઞાનાનન્દૌ સ્વભાવ એવ । સ્વભાવસ્ય તુ પરાનપેક્ષત્વાદિન્દ્રિયૈ-
ર્વિનાપ્યાત્મનો જ્ઞાનાનન્દૌ સંભવતઃ ॥ ૧૯ ॥

કિમુક્તં ભવતિ, આત્મા તાવન્નિશ્ચયેનાનન્તજ્ઞાનસુખસ્વભાવોઽપિ વ્યવહારેણ સંસારાવસ્થાયાં કર્મપ્રચ્છાદિતજ્ઞાન-
સુખઃ સન્ પશ્ચાદિન્દ્રિયાધારેણ કિમપ્યલ્પજ્ઞાનં સુખં ચ પરિણમતિ । યદા પુનર્નિર્વિકલ્પસ્વસંવિત્તિચલેન
કર્માભાવો ભવતિ તદા ક્ષયોપશમાભાવાદિન્દ્રિયાણિ ન સન્તિ સ્વકીયાતીન્દ્રિયજ્ઞાનં સુખં ચાનુભવતિ । તતઃ
સ્થિતં ઇન્દ્રિયાભાવેઽપિ સ્વકીયાનન્તજ્ઞાનં સુખં ચાનુભવતિ । તદપિ કસ્માત્ । સ્વભાવસ્ય પરાપેક્ષા
નાસ્તીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૯ ॥ અથાતીન્દ્રિયત્વાદેવ કેવલિનઃ શરીરાધારોદ્ભૂતં મોજનાદિસુખં ક્ષુધાદિદુઃખં
ચ નાસ્તીતિ વિચારયતિ—સૌખ્યં વા પુણ દુઃખં કેવલગાણિસ્સ ગત્થિ સુખં વા પુનર્દુઃખં વા

અન્વયાર્થઃ—[પ્રક્ષીણઘાતિકર્મા] જેનાં ઘાતિકર્મો ક્ષય પામ્યાં છે, [અતીન્દ્રિયઃ
જાતઃ] જે અતીન્દ્રિય થયો છે, [અનન્તવરવીર્યઃ] અનન્ત જેનું ઉત્તમ વીર્ય છે અને
[અધિકતેજાઃ] ૧અધિક જેનું (કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનરૂપ) તેજ છે [સઃ] એવો
તે (સ્વયંભૂ આત્મા) [જ્ઞાનં સૌખ્યં ચ] જ્ઞાન અને સુખરૂપે [પરિણમતિ] પરિણમે છે.

ટીકા—શુદ્ધોપયોગના સામર્થ્યથી જેનાં ઘાતિકર્મો ક્ષય પામ્યાં છે, ક્ષાયોપશમિક
જ્ઞાનદર્શન સાથે અસંપૃક્ત (સંપર્ક વિનાનો) હોવાથી જે અતીન્દ્રિય થયો છે, સમસ્ત
અંતરાયનો ક્ષય થયો હોવાથી અનન્ત જેનું ઉત્તમ વીર્ય છે, સમસ્ત જ્ઞાનાવરણ અને
દર્શનાવરણનો પ્રલય થયો હોવાથી અધિક જેનું કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન નામનું
તેજ છે—એવો આ (સ્વયંભૂ) આત્મા, સમસ્ત મોહનીયના અભાવને લીધે અત્યંત
નિર્વિકાર શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવવાળા આત્માને (અત્યંત નિર્વિકાર શુદ્ધ ચૈતન્ય જેનો
સ્વભાવ છે એવા આત્માને) અનુભવતો થકો સ્વયમેવ (પોતે જ) સ્વપરપ્રકાશકતા-
લક્ષણુ જ્ઞાન અને અનાકુળતાલક્ષણુ સુખ થઈને પરિણમે છે. આ રીતે આત્માનો, જ્ઞાન અને
આનંદ સ્વભાવ જ છે. અને સ્વભાવ તો પરથી ૨અનપેક્ષ હોવાથી ઇન્દ્રિયો વિના પણ
આત્માને જ્ઞાન અને આનંદ હોય છે.

૧. અધિક = ઉત્કૃષ્ટ; અસાધારણ; અત્યંત.

૨. અનપેક્ષ = સ્વતંત્ર; ઉદાસીન; અપેક્ષા વિનાનો.

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति—

**सोःखं वा पुण दुःखं केवलाणिसस णत्थि देहगदं ।
जम्हा अदिंदियत्तं जादं तम्हा दु तं णेयं ॥ २० ॥**

केवलज्ञानिनो नास्ति । कथंभूतम् । देहगदं देहगतं देहाधारजिह्वेन्द्रियादिसमुत्पन्नं कवलाहारादिसुखम्, असातोदयजनितं क्षुधादिदुःखं च । कस्मान्नास्ति । जम्हा अदिंदियत्तं जादं यस्मान्मोहादिघातिकर्माभावे पञ्चेन्द्रियविषयव्यापाररहितत्वं जातम् । तम्हा दु तं णेयं तस्मादतीन्द्रियत्वाद्धेतोरतीन्द्रियमेव तज्ज्ञानं सुखं च ज्ञेयमिति । तद्यथा—लोहपिण्डसंसर्गाभावादग्निर्यथा घनघातपिडनं न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानीयेन्द्रियग्रामाभावात् सांसारिकसुखदुःखं नानुभवतीत्यर्थः । कश्चिदाह—केवलिनो भुक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसद्भावात् । असद्वेद्यकर्मोदयसद्भावाद्वा । अस्मदादिवत् । परिहारमाह—तद्भवतः शरीरमौदारिकं न भवति किंतु परमौदारिकम् । तथा चोक्तं—“शुद्धस्फटिकसंकाशं तेजोमूर्तिमयं वपुः । जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवर्जितम्” ॥ यच्चोक्तमसद्वेद्योदयसद्भावात्तत्र परिहारमाह—यथा व्रीह्यादिबीजं जलसहकारिकारणसहितमङ्कुरादिकार्यं जनयति तथैवासद्वेद्यकर्म मोहनीयसहकारिकारणसहितं क्षुधादिकार्यमुत्पादयति । कस्मात् । ‘मोहस्य बलेण घाददे जीवं’ इति वचनात् । यदि पुनर्मोहाभावेऽपि क्षुधादिपरीषहं जनयति तर्हि वधरोगादिपरीषहमपि जनयतु, न च तथा । तदपि कस्मात् । ‘भुक्त्युपसर्गाभावात्’ इति वचनात् । अन्यदपि दूषणमस्ति । यदि क्षुधाबाधास्ति तर्हि क्षुधाक्षीणशक्तेरनन्तवीर्यं नास्ति । तथैव क्षुधादुःखितस्यानन्तसुखमपि नास्ति । जिह्वेन्द्रियपरिच्छित्तिरूपमतिज्ञानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न संभवति । अथवा अन्यदपि कारणमस्ति । असद्वेद्योदयापेक्षया सद्वेद्योदयोऽनन्तगुणोऽस्ति । ततः कारणात् शर्कराराशिमध्ये निम्बकणिकावदसद्वेद्योदयो विद्यमानोऽपि न ज्ञायते । तथैवान्यदपि बाधकमस्ति—यथा प्रमत्तसंयतादितपोधनानां वेदोदये विद्यमानेऽपि मन्दमोहोदयत्वादखण्डब्रह्मचारिणां स्त्रीपरीषहबाधा नास्ति, यथैव च नवग्रैवेयकाद्यहमिन्द्रदेवानां वेदोदये विद्यमानेऽपि मन्दमोहोदयेन

भावार्थः—आत्माने ज्ञान अने सुभइपे परिणुभवामां इंद्रियादि पर निमित्तोनी नइर नथी; कारणे के स्वपरतुं प्रकाशकपणुं नेतुं लक्षणु अर्थात् स्वइप छे अणुं ज्ञान अने अनाकुणपणुं नेतुं लक्षणु छे अणुं सुभ आत्मानो स्वभाव न छे. १८.

हुवे अतीन्द्रियपणुने लीधे न शुद्ध आत्माने (केवणीभगवानने) शारीरिक सुभदुःख नथी अम व्यक्त करे छे—

**कंठं देहगत नथी सुभ के नथी दुःख केवणज्ञानीने,
नेथी अतीन्द्रियता थं ते कारणे अे नणुने. २०.**

**सौख्यं वा पुनर्दुःखं केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम् ।
यस्मादतीन्द्रियत्वं जातं तस्मात्तु तज्ज्ञेयम् ॥ २० ॥**

स्त्रीविषयबाधा नास्ति, तथा भगवत्यसद्वेद्योदये विद्यमानेऽपि निरवशेषमोहाभावात् क्षुधाबाधा नास्ति । यदि पुनरुच्यते भवद्भिः—मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवलपर्यन्तास्त्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो जीवा आहारका भवन्तीत्याहारकमार्गणायामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात् केवललिनामाहारोऽस्तीति । तदप्ययुक्तम् । “गोकम्म-कम्महारो क्वलाहारो य लेप्पमाहारो । ओजमणो वि य कमसो आहारो छव्विहो णेयो” ॥ इति गाथाकथितक्रमेण यद्यपि षट्प्रकार आहारो भवति तथापि नोकर्माहारापेक्षया केवललिनामाहारकत्वमवबोद्धव्यम् । न च क्वलाहारापेक्षया । तथाहि—सूक्ष्माः सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविनः क्वलाहारं विनापि किञ्चिदूनपूर्वकोटिपर्यन्तं शरीरस्थितिहेतवः सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीरनोकर्माहारयोग्या लभान्तरायकर्मनिरवशेषक्षयात् प्रतिक्षणं पुद्गला आस्रवन्तीति नवकेवललिब्धिव्याख्यानकाले भणितं तिष्ठति । ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केवललिनामाहारकत्वम् । अथ मतम्—भवदीयकल्पनया आहारानाहारकत्वं नोकर्माहारापेक्षया, न च क्वलाहारापेक्षया चेति कथं ज्ञायते । नैवम् । “एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः” इति तच्चार्थे कथितमास्ते । अस्य सूत्रस्यार्थः कथ्यते—भवान्तरगमनकाले विग्रहगतौ शरीराभावे सति नूतनशरीरधारणार्थं त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलपिण्डग्रहणं नोकर्माहार उच्यते । स च विग्रहगतौ कर्माहारे विद्यमानेऽप्येकद्वित्रिसमयपर्यन्तं नास्ति । ततो नोकर्माहारापेक्षयाऽऽहारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पुनः क्वलाहारापेक्षया तर्हि भोजनकालं विहाय सर्वदैवानाहारक एव, समयत्रयनियमो न घटते । अथ मतम्—केवललिनां क्वलाहारोऽस्ति मनुष्यत्वात् वर्तमानमनुष्यवत् । तदप्ययुक्तम् । तर्हि पूर्वकालपुरुषाणां सर्वज्ञत्वं नास्ति, रामरावणादिपुरुषाणां च विशेषसामर्थ्यं नास्ति वर्तमानमनुष्यवत् । न च तथा । किञ्च छद्मस्थतपोधना अपि सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीराभावे ‘छहो त्ति पढमसण्णा’ इति वचनात् प्रमत्तसंयतषष्ठगुणस्थानवर्तिनो यद्यप्याहारं गृह्णन्ति तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धयर्थं, न च देहममत्वार्थम् । उक्तं च—“कायस्थित्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते । ज्ञानं कर्मविनाशाय तन्नाशे परमं सुखम्” ॥ “ण बलाउसाहण्डं ण सरीरस्स य चयदु तेजदुं । णाणदु संजमदुं ज्ञाणदुं चैव भुंजंति ॥” तस्य भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिगुणाः स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहारबलेन । यदि पुनर्देहममत्वेनाहारं गृह्णाति तर्हि छद्मस्थेभ्योऽप्यसौ हीनः प्राप्नोति । अथोच्यते—तस्यातिशयविशेषात्प्रकटा भुक्तिर्नास्ति प्रच्छन्ना विद्यते । तर्हि परमौदारिकशरीरत्वाद्भुक्तिरेव नास्त्ययमेवातिशयः किं न भवति । तत्र तु प्रच्छन्नभुक्तौ मायास्थानं

अन्वयार्थः— [केवलज्ञानिनः] डेवणज्ञानीने [देहगतं] शरीर संपंधी [सौख्यं] सुभ [वा पुनः दुःखं] डे दुःख [नास्ति] नथी. [यस्मात्] डारणु डे [अतीन्द्रियत्वं जातं] अतीन्द्रियपणुं थयुं छ [तस्मात् तु तत् ज्ञेयम्] तेथी अेभ णणुपुं.

यत एव शुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कूलितपुद्गलशेषविलासकल्पो नास्तीन्द्रियग्रामस्तत एव घोरघनघाताभिघातपरम्परास्थानीयं शरीरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥ २० ॥

अथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं सौख्यस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमप्रवृत्तप्रबन्धद्वयेनाभिधाति । तत्र केवलिनोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति—

परिणमदो खलु णाणं पञ्चक्खा सव्वदव्वपज्जाया ।

सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

दैन्यवृत्तिः, अन्येऽपि पिण्डशुद्धिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातव्याः । अत्र चाध्यात्मग्रन्थत्वान्नोच्यन्त इति । अयमत्र भावार्थः—इदं वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्यमत्राग्रहो न कर्तव्यः । कस्मात् । दुराग्रहे सति रागद्वेषोत्पत्तिर्भवति ततश्च निर्विकारचिदानन्दैकस्वभावपरमात्म-भावनाविघातो भवतीति ॥ २० ॥ एवमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाथा केवलिभुक्तिनिराकरणे द्वितीया चेति गाथाद्वयं गतम् ।

इति सप्तगाथाभिः स्थलचतुष्टयेन सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिनामा द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

अथ ज्ञानप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकारे त्रयस्त्रिंशद्गाथा भवन्ति । तत्राष्टौ स्थलानि । तेष्वदौ

टीकाः—जेम अग्निने लोभ'उना गोणाना तपेत् पुद्गलोना समस्त विलास नथी (अर्थात् अग्निं ते लोभ'उना गोणाना पुद्गलोना विलासथी—तेमनी क्रियाथी—लिप्त छे) तेम शुद्ध आत्माने (अर्थात् डेवणज्ञानी भगवानने) ध'द्रियसमूह नथी; तेथी ज जेम अग्निने घोर घणुना घाना भारनी परंपरा नथी (अर्थात् लोभ'उना गोणाना संसर्गना अलाव थतां घणुना लय'कर उपराछापरी घानो भार अग्निने पडतो नथी) तेम शुद्ध आत्माने शरीरसंभ'धी सुखदुःख नथी.

भावार्थः—डेवणीभगवानने शरीरसंभ'धी सुखादिदुःख के लोभनादिसुख छोटुं नथी तेथी तेमने क्वलाहार छोटो नथी. २०.

उवे, ज्ञानना स्वर्पना विस्तार अने सुखना स्वर्पना विस्तार क्मे प्रवर्तता जे अधिकारे द्वारा उहे छे. तेमां (प्रथम), अतीन्द्रिय ज्ञानर्पे परिणुमेला छेवाथी डेवणी-भगवानने अधुं प्रत्यक्ष छे अेम प्रगट करे छे:—

प्रत्यक्ष छे सौ द्रव्यपर्यय ज्ञान-परिणुमनारने;

जणुे नहीं ते तेमने अवग्रह-छ'छादि क्रिया वडे. २१.

**परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।
स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥**

यतो न खल्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया समक्षसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥ २१ ॥

केवलज्ञानस्य सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'परिणमदो खलु' इत्यादिगाथाद्वयम्, अथात्म-ज्ञानयोर्निश्चयेनासंख्यातप्रदेशत्वेऽपि व्यवहारेण सर्वगतत्वं भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन 'आदा णाणपमाणं' इत्यादिगाथापञ्चकम्, ततः परं ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमननिराकरणमुख्यतया 'णाणी णाणसहावो' इत्यादिगाथापञ्चकम्, अथ निश्चयव्यवहारकेवलप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन 'जो हि सुदेण' इत्यादि-सूत्रचतुष्टयम्, अथ वर्तमानज्ञाने कालत्रयपर्यायपरिच्छित्तिकथनादिरूपेण 'तक्कालिगेव सव्वे' इत्यादि-सूत्रपञ्चकम्, अथ केवलज्ञानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकल्पपरहितं छद्मस्थज्ञानमपि, किंतु रागादयो बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया 'परिणमदि णेयं' इत्यादिसूत्रपञ्चकम्, अथ केवलज्ञानं सर्वज्ञानं सर्वज्ञत्वेन प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन 'जं तक्कालियसिदरं' इत्यादिगाथापञ्चकम्, अथ ज्ञानप्रपञ्चोपसंहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नमस्कारकथनेन द्वितीया चेति 'णवि परिणमदि' इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं ज्ञानप्रपञ्चाभिधानतृतीयान्तराधिकारे त्रयस्त्रिंशद्गाथाभिः स्थलाष्टकेन समुदाय-

अन्वयार्थः—[खलु] अरेअर [ज्ञानं परिणममानस्य] ज्ञानरूपे (केवलीज्ञानरूपे) परिणमता केवलीसंगवानने [सर्वद्रव्यपर्यायाः] सर्वं द्रव्य-पर्याया [प्रत्यक्षाः] प्रत्यक्षं छे; [सः] ते [तान्] तेभने [अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः] व्यवग्रह आदि क्रियाओधी [नैव विजानाति] नथी ज्ञाणता.

टीकाः—इन्द्रियोने आलंभीने व्यवग्रह-उद्दान-अवायपूर्वकं कथनी केवलीसंगवान ज्ञाणता नथी, (परंतु) स्वयमेव समस्त आवरणना क्षयनी क्षणे ज, अनादि अनंत, अहेतुकं अने असाधारण ज्ञानस्वभावने ज कारणपणे अलंवाधी तुरत ज प्रगटता केवली-ज्ञानोपयोगरूपं यथने परिणमे छे; आरे तेभने समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावतुं अकमे अलंवाधी समक्ष संवेदनने (-प्रत्यक्ष ज्ञानने) आलंभनभूत समस्त द्रव्य-पर्याया प्रत्यक्षं ज छे.

भावार्थः—जेनी आदि नथी तेभ ज अंत नथी, जेतुं केरुं कारण नथी अने जे अन्य केरुं द्रव्यभां नथी अवा ज्ञानस्वभावने ज उपादेय करीने, केवलीज्ञाननी उत्पत्तिना भीजभूत शुक्लध्यान नामना स्वसंवेदनज्ञाने ज्यारे आत्मा परिणमे छे त्यारे तेना निमित्ते

અથાસ્ય ભગવતોઽતીન્દ્રિયજ્ઞાનપરિણતત્વાદેવ ન કિંચિત્પરોક્ષં ભવતીત્યભિપ્રૈતિ—

**ણત્થિ પરોક્ષં કિંચિ વિ સમંત સવ્વક્ષગુણસમિદ્ધસ્સ ।
અક્ષાતીદસ્સ સદા સયમેવ હિ ણાણજાદસ્સ ॥ ૨૨ ॥**

**નાસ્તિ પરોક્ષં કિંચિદપિ સમન્તતઃ સર્વાક્ષગુણસમૃદ્ધસ્ય ।
અક્ષાતીતસ્ય સદા સ્વયમેવ હિ જ્ઞાનજાતસ્ય ॥ ૨૨ ॥**

પાતનિકા । તદ્વથા—અથાતીન્દ્રિયજ્ઞાનપરિણતત્વાત્કેવલિનઃ સર્વં પ્રત્યક્ષં ભવતીતિ પ્રતિપાદયતિ—પચ્ચક્ષ્વા સવ્વદવ્વપજ્ઞાયા સર્વદ્રવ્યપર્યાયાઃ પ્રત્યક્ષા ભવન્તિ । કસ્ય । કેવલિનઃ । કિં કુર્વતઃ । પરિણમદો પરિણમમાનસ્ય । સ્વલુ સ્ફુટમ્ । કિમ્ । ણાણં અનન્તપદાર્થપરિચ્છિન્નત્તિસમર્થં કેવલજ્ઞાનમ્ । તર્હિ કિં ક્રમેણ જાનાતિ । સો ણેવ તે વિજાણદિ ઉગ્ગહપુવ્વાર્હિ કિરિયાર્હિ સ ચ ભગવાન્નૈવ તાન્ જાનાત્યવગ્રહપૂર્વાભિઃ ક્રિયાભિઃ, કિંતુ યુગપદિત્યર્થઃ । ઇતો વિસ્તરઃ—અનાદ્યનન્તમહેતુકં ચિદાનન્દૈક-સ્વભાવં નિજશુદ્ધાત્માનમુપાદેયં કૃત્વા કેવલજ્ઞાનોત્પત્તેર્વીજભૂતેનાગમભાષયા શુક્લધ્યાનસંજ્ઞેન રાગાદિ-વિકલ્પજાલરહિતસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન યદાયમાત્મા પરિણમતિ, તદા સ્વસંવેદનજ્ઞાનફલભૂતકેવલજ્ઞાનપરિ-ચ્છિન્ન્યાકારપરિણતસ્ય તસ્મિન્નેવ ક્ષણે ક્રમપ્રવૃત્તક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનાભાવાદક્રમસમાક્રાન્તસમસ્તદ્રવ્યક્ષેત્રકાલ-ભાવતયા સર્વદ્રવ્યગુણપર્યાયા અસ્યાત્મનઃ પ્રત્યક્ષા ભવન્તીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૨૧ ॥ અથ સર્વં પ્રત્યક્ષં

સર્વ ઘાતિકર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે અને તે ક્ષય થવાના સમયે જ આત્મા સ્વયમેવ કેવળજ્ઞાનરૂપે પરિણમવા લાગે છે. તે કેવળજ્ઞાની ભગવાન ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનવાળા જીવોની આંકડ અવગ્રહ, ઇલા, અવાય અને ધારણારૂપ ક્રમથી જાણતા નથી પરંતુ સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને યુગપદ જાણે છે; એ રીતે તેમને બધુંય પ્રત્યક્ષ વર્તે છે. ૨૧.

હવે, અતીન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપે પરિણમેલા હોવાથી જ, આ ભગવાનને કંઈ પણ પરોક્ષ નથી એવો અભિપ્રાય કહે છે:—

**ન પરોક્ષ કંઈ પણ સર્વતઃ સર્વાક્ષગુણસમૃદ્ધને,
ઇન્દ્રિય-અતીત સદૈવ ને સ્વયમેવ જ્ઞાન થયેલાને. ૨૨.**

અન્યથાર્થઃ—[સદા અક્ષાતીતસ્ય] જે સદા ઇન્દ્રિયાતીત છે, [સમન્તતઃ સર્વાક્ષગુણ-સમૃદ્ધસ્ય] જે સર્વ તરફથી (-સર્વ આત્મપ્રદેશે) સર્વ ઇન્દ્રિયગુણો વડે સમૃદ્ધ છે [સ્વયમ્ એવ હિ જ્ઞાનજાતસ્ય] અને જે સ્વયમેવ જ્ઞાનરૂપ થયેલા છે, તે કેવળીભગવાનને [કિંચિદ્ અપિ] કંઈ પણ [પરોક્ષં નાસ્તિ] પરોક્ષ નથી.

અસ્ય સ્વલુ ભગવતઃ સમસ્તાવરણક્ષયક્ષણ એવ સાંસારિકપરિચ્છિત્તિનિષ્પત્તિવલા-
ધાનહેતુભૂતાનિ પ્રતિનિયતવિષયગ્રાહીપ્યક્ષાણિ તૈરતીતસ્ય, સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દપરિચ્છેદરૂપૈઃ
સમરસતયા સમન્તતઃ સર્વૈરેવેન્દ્રિયગુણૈઃ સમૃદ્ધસ્ય, સ્વયમેવ સામસ્ત્યેન સ્વપરપ્રકાશનક્ષમ-
મનશ્ચરં લોકોત્તરજ્ઞાનજાતસ્ય, અક્રમસમાક્રાન્તસમસ્તદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવતયા ન કિંચનાપિ
પરોક્ષમેવ સ્યાત્ ॥ ૨૨ ॥

ભવતીત્યન્વયરૂપેણ પૂર્વસૂત્રે મણિતમિદાનીં તુ પરોક્ષં કિમપિ નાસ્તીતિ તમેવાર્થં વ્યતિરેકેણ દૃઢયતિ—
ળત્થિ પરોક્ષં કિંચિ વિ અસ્ય ભગવતઃ પરોક્ષં કિમપિ નાસ્તિ । કિંવિશિષ્ટસ્ય । સમંત
સવ્વક્ષ્મગુણસમિદ્ધસ્ય સમન્તતઃ સર્વાત્મપ્રદેશૈઃ સામસ્ત્યેન વા સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દપરિચ્છિત્તિરૂપ-
સર્વેન્દ્રિયગુણસમૃદ્ધસ્ય । તર્હિ કિમક્ષસહિતસ્ય । નૈવમ્ । અક્ષ્વાતીદસ્ય અક્ષાતીતસ્યેન્દ્રિયવ્યાપાર-
રહિતસ્ય, અથવા દ્વિતીયવ્યાખ્યાનમ્—અક્ષ્ણોતિ જ્ઞાનેન વ્યાપ્નોતીત્યક્ષ આત્મા તદુગસમૃદ્ધસ્ય । સદા
સર્વદા સર્વકાલમ્ । પુનરપિ કિંરૂપસ્ય । સયમેવ હિ ણાણજાદસ્ય સ્વયમેવ હિ સ્ફુટં કેવલજ્ઞાનરૂપેણ
જાતસ્ય પરિણતસ્યેતિ । તદ્વથા—અતીન્દ્રિયસ્વભાવપરમાત્મનો વિપરીતાનિ ક્રમપ્રવૃત્તિહેતુભૂતાનીન્દ્રિયાપ્ય-
તિક્રાન્તસ્ય જગત્ત્રયકાલત્રયવર્તિસમસ્તપદાર્થયુગપત્પ્રત્યક્ષપ્રતીતિસમર્થમવિનશ્ચરમસ્વખંડૈકપ્રતિભાસમયં કેવલ-
જ્ઞાનં પરિણતસ્યાસ્ય ભગવતઃ પરોક્ષં કિમપિ નાસ્તીતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૨૨ ॥ એવં કેવલિનાં સમસ્તં
પ્રત્યક્ષં ભવતીતિ કથનરૂપેણ પ્રથમસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથાત્મા જ્ઞાનપ્રમાણો ભવતીતિ જ્ઞાનં ચ

ટીકા:—સમસ્ત આવરણના ક્ષયની ક્ષણે જ જે (ભગવાન) સાંસારિક જ્ઞાન
નિપજાવવાના ધ્વજને અમલમાં મૂકવામાં હેતુભૂત એવી જે પોતપોતાના નિશ્ચિત વિષયોને
બ્રહ્મ કરનારી ઇન્દ્રિયો તેમનાથી અતીત થયા છે, જે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દના
જ્ઞાનરૂપ સર્વ ઇન્દ્રિયગુણો વડે સર્વ તરફથી સમરસપણે સમૃદ્ધ છે (અર્થાત્ જે ભગવાન
સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ તેમ જ શબ્દને સર્વ આત્મપ્રદેશેથી સમાનપણે જાણે છે) અને
જે સ્વયમેવ સમસ્તપણે સ્વપરને પ્રકાશવામાં સમર્થ એવા અવિનાશી લોકોત્તર જ્ઞાનરૂપ
થયા છે એવા આ (કેવળી) ભગવાનને સમસ્ત દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવનું અક્રમે બ્રહ્મ
હોવાથી કાંઈ પણ પરોક્ષ નથી.

ભાવાર્થ:—ઇન્દ્રિયનો ગુણ તો સ્પર્શાદિ એક ગુણને જ જાણવાનો છે, જેમ કે
અક્ષુઃઇન્દ્રિયનો ગુણ રૂપને જ જાણવાનો છે અર્થાત્ રૂપને જ જાણવામાં નિમિત્ત થવાનો છે.
વળી ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ક્રમિક છે. કેવળીભગવાન તો ઇન્દ્રિયોના નિમિત્ત વિના સમસ્ત આત્મ-
પ્રદેશેથી સ્પર્શાદિ સર્વ વિષયોને જાણે છે, અને જે સમસ્તપણે પોતાનું ને પરનું પ્રકાશક
છે એવા લોકોત્તર જ્ઞાનરૂપે (—લૌકિકજ્ઞાનથી ભિન્ન કેવળજ્ઞાનરૂપે) સ્વયમેવ પરિણુભ્યા કરે
છે; માટે સમસ્ત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને અવબ્રહ્માદિ ક્રમ વિના જાણતા હોવાથી
કેવળીભગવાનને કાંઈ પણ પરોક્ષ નથી. ૨૨.

અથાત્મનો જ્ઞાનપ્રમાણત્વં જ્ઞાનસ્ય સર્વગતત્વં ચોદ્યોતયતિ—

**આદા ણાણપમાણં ણાણં જ્ઞેયપ્પમાણમુદ્દિટ્ઠં ।
જ્ઞેયં લોચાલોચં તમ્હા ણાણં તુ સવ્વગયં ॥ ૨૩ ॥**

**આત્મા જ્ઞાનપ્રમાણં જ્ઞાનં જ્ઞેયપ્રમાણમુદ્દિટ્ઠમ્ ।
જ્ઞેયં લોકાલોકં તસ્માજ્ઞાનં તુ સર્વગતમ્ ॥ ૨૩ ॥**

આત્મા હિ ‘સમગુણપર્યાયં દ્રવ્યમ્’ इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहित-
त्वेन परिणतत्वात्तत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाह्यनिष्ठदहनवत्तत्परिमाणं; ज्ञेयं तु लोका-
लोकविभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढस्वरूपसूचिता विच्छेदोपदर्शितध्रौव्या षड्द्रव्यी

व्यवहारेण सर्वगतमित्युपदिशति—आदा णाणपमाणं ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वाभावादात्मा ज्ञान-
प्रमाणो भवति । तथाहि—‘समगुणपर्यायं द्रव्यं भवति’ इति वचनाद्धर्तमानमनुष्यभवे वर्तमानमनुष्य-
पर्यायप्रमाणः, तथैव मनुष्यपर्यायप्रदेशवर्तिज्ञानगुणप्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथायमात्मा, तथा
निश्चयतः सर्वदैवाव्यावाधाक्षयसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतो योऽसौ केवलज्ञानगुणस्तत्प्रमाणोऽयमात्मा । णाणं
ज्ज्ञेयपप्रमाणमुद्विष्टं दाह्यनिष्ठदहनवत् ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्विष्टं कथितम् । ज्ञेयं लोચાલોચં જ્ઞેયં લોકા-

હવે આત્માનું જ્ઞાનપ્રમાણપણું અને જ્ઞાનનું સર્વગતપણું પ્રકાશે છે:—

**હવે દ્રવ્ય જ્ઞાનપ્રમાણ ભાષ્યું, જ્ઞાન જ્ઞેયપ્રમાણ છે;
ને જ્ઞેય લોકાલોક, તેથી સર્વગત એ જ્ઞાન છે. ૨૩.**

અન્યથાર્થ:—[આત્મા] આત્મા [જ્ઞાનપ્રમાણ] જ્ઞાનપ્રમાણ છે; [જ્ઞાન] જ્ઞાન
[જ્ઞેયપ્રમાણ] જ્ઞેયપ્રમાણ [ઉદ્દિષ્ટ] કહ્યું છે. [જ્ઞેય લોકાલોક] જ્ઞેય લોકાલોક છે,
[તસ્માત્] તેથી [જ્ઞાન તુ] જ્ઞાન [સર્વગત] સર્વગત (અર્થાત્ સર્વવ્યાપક) છે.

ટીકા:—‘સમગુણપર્યાયં દ્રવ્યમ્ (ગુણ-પર્યાયો અર્થાત્ યુગપદ્ સર્વ ગુણો અને
પર્યાયો તે જ દ્રવ્ય છે)’ એ વચન પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાનથી હીનાધિકતારહિતપણે
પરિણમતો હોવાથી જ્ઞાનપ્રમાણ છે, અને જ્ઞાન ૧જ્ઞેયનિષ્ઠ હોવાથી, દાહ્યનિષ્ઠ ૨દહનની જેમ,
જ્ઞેયપ્રમાણ છે. જ્ઞેય તો લોક અને અલોકના વિભાગથી ૩વિલક્ત, ૪અનંત પર્યાયમાળાથી
આલિંગિત સ્વરૂપે સૂચિત (-પ્રગટ, જણાતો), નાશવંત દેખાતો છતાં ધ્રુવ એવો ષટ્દ્રવ્ય-

૧. જ્ઞેયનિષ્ઠ = જ્ઞેયને અવલંબતું; જ્ઞેયોમાં તત્પર.

૨. દહન = બાળવું તે; અગ્નિ.

૩. વિલક્ત = વિભાગવાળો. (ષટ્દ્રવ્યના સમૂહમાં લોક-અલોકરૂપ એ વિભાગ છે.)

૪. અનંત પર્યાયો દ્રવ્યને આલિંગે છે (-દ્રવ્યમાં થાય છે) એવા સ્વરૂપવાળું દરેક દ્રવ્ય જણાય છે.

સર્વમિતિ યાવત્ । તતો નિઃશેષાવરણક્ષયક્ષણ એવ લોકાલોકવિભાગવિભક્તસમસ્તવસ્ત્વાકારપાર-
મુપગમ્ય તથૈવાપ્રચ્યુતત્ત્વેન વ્યવસ્થિતત્વાત્ જ્ઞાનં સર્વગતમ્ ॥ ૨૩ ॥

અથાત્મનો જ્ઞાનપ્રમાણત્વાનભ્યુપગમે દ્વૌ પક્ષાવુપન્યસ્ય દૂષયતિ—

જ્ઞાણપ્પમાણમાદા ણ હવદિ જસ્સેહ તસ્સ સો આદા ।

હીણો વા અહિઓ વા જ્ઞાણાદો હવદિ ધુવમેવ ॥ ૨૪ ॥

હીણો જદિ સો આદા તજ્ઞાણમચ્ચેદણં ણ જ્ઞાણાદિ ।

અહિઓ વા જ્ઞાણાદો જ્ઞાણેણ વિણા કહં જ્ઞાદિ ॥ ૨૫ ॥ જુગલં ।

લોકં ભવતિ । શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવસર્વપ્રકારોપાદેયમૂતપરમાત્મદ્રવ્યાદિષદ્દ્રવ્યાત્મકો લોકઃ, લોકાદ્વહિભાગે
શુદ્ધાકાશમલોકઃ, તત્ત્વ લોકાલોકદ્વયં સ્વકીયસ્વકીયાનન્તપર્યાયપરિણતિરૂપેણાનિત્યમપિ દ્રવ્યાર્થિકનયેન
નિત્યમ્ । તમ્હા જ્ઞાણં તુ સવ્વમાયં યસ્માન્નિશ્ચયરત્ત્રયાત્મકશુદ્ધોપયોગભાવનાબલેનોત્પન્નં યત્કેવલજ્ઞાનં
તદ્દુક્કોત્કીર્ણાકારન્યાયેન નિરન્તરં પૂર્વોક્તજ્ઞેયં જ્ઞાનાતિ, તસ્માદ્વ્યવહારેણ તુ જ્ઞાનં સર્વગતં મળ્યતે ।
તતઃ સ્થિતમેતદાત્મા જ્ઞાનપ્રમાણં જ્ઞાનં સર્વગતમિતિ ॥ ૨૩ ॥ અથાત્માનં જ્ઞાનપ્રમાણં યે ન મન્યન્તે
તત્ર હીનાધિકત્વે દૂષણં દદાતિ—જ્ઞાણપ્પમાણમાદા ણ હવદિ જસ્સેહ જ્ઞાનપ્રમાણમાત્મા ન ભવતિ

સમૂહ છે એટલે કે બધુંય છે. (જ્ઞેય તો છેયે દ્રવ્યનો સમૂહ એટલે કે બધુંય છે.) માટે
નિઃશેષ આવરણના ક્ષયની ક્ષણે જ લોક અને અલોકના વિભાગથી વિભક્ત સમસ્ત વસ્તુ-
ઓના આકારોના પારને પામીને એ રીતે જ અચ્યુતપણે રહેતું હોવાથી જ્ઞાન સર્વગત છે.

ભાવાર્થઃ—શુભ-પર્યાયોથી દ્રવ્ય અનન્ય છે માટે આત્મા જ્ઞાનથી હીન-અધિક
નહિ હોવાથી જ્ઞાન જેવડો જ છે; અને જેમ દાહને (બળવાયોગ્ય પદાર્થને) અવલંબનાર
દહન દાહની બરાબર જ છે તેમ જ્ઞેયને અવલંબનાર જ્ઞાન જ્ઞેયની બરાબર જ છે. જ્ઞેય તો
સમસ્ત લોકાલોક અર્થાત બધુંય છે. માટે, સર્વ આવરણનો ક્ષય થતાં જ (જ્ઞાન) સર્વને
બાણતું હોવાથી અને પછી કદી સર્વને બાણવામાંથી ચ્યુત નહિ થતું હોવાથી જ્ઞાન
સર્વવ્યાપક છે. ૨૩.

હવે આત્માને જ્ઞાનપ્રમાણ નહિ માનવામાં એ પક્ષ રજૂ કરીને દોષ બતાવે છે:—

જીવદ્રવ્ય જ્ઞાનપ્રમાણ નહિ—એ માન્યતા છે જેહને,

તેના મતે જીવ જ્ઞાનથી હીન કે અધિક અવશ્ય છે; ૨૪.

જે હીન આત્મા હોય, નવ બાણે અચેતન જ્ઞાન એ,

ને અધિક જ્ઞાનથી હોય તો વણ જ્ઞાન ક્યમ બાણે અરે? ૨૫.

ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा ।

हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ॥ २४ ॥

हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतनं न जानाति ।

अधिको वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगलम् ।

यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रयभूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रूपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ज्ञानादधिक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावश्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात् पृथग्भूतो भवन् घटपटादिस्थानीयतामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञानप्रमाण एवायमात्मा-भ्युपगन्तव्यः ॥ २४ । २५ ॥

यस्य वादिनो मतेऽत्र जगति तस्स सो आदा तस्य मते स आत्मा हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि ध्रुवमेव हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सकाशाद् भवति निश्चितमेवेति ॥ २४ ॥ हीणो ज्दि सो आदा तं णाणमचेदणं ण जाणादि हीनो यदि स आत्मा तदाग्नेरभावे सति उष्णगुणो यथा शीतलो भवति तथा स्वाश्रयभूतचेतनात्मकद्रव्यसमवायाभावात्तस्यात्मनो ज्ञानमचेतनं भवत्सत् किमपि

अन्वयार्थः—[इह] आ जगतमां [यस्य] तेना भतमां [आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञानप्रभाणु [न भवति] नथी, [तस्य] तेना भतमां [सः आत्मा] ते आत्मा [ध्रुवम् एव] अयश्य [ज्ञानात् हीनः वा] ज्ञानथी हीन [अधिकः वा भवति] अथया अधिकं होयो जेधंअ.

[यदि] जे [सः आत्मा] ते आत्मा [हीनः] ज्ञानथी हीन होय [तद्] ते [ज्ञानं] ज्ञान [अचेतनं] अचेतन थवाथी [न जानाति] जेणु नहि, [ज्ञानात् अधिकः वा] अने जे (आत्मा) ज्ञानथी अधिकं होय तो [ज्ञानेन विना] (ते आत्मा) ज्ञान विना [कथं जानाति] केभ जेणु ?

टीकाः—जे आ आत्मा ज्ञानथी हीन छे अेम स्वीकारवाभां आवे तो आत्माथी आगण वधी जतुं ज्ञान (—आत्माना क्षेत्रथी आगण वधीने तेनी अहार व्यापतुं ज्ञान) पोताना आश्रयभूत चेतनद्रव्यनो समवाय (संबंध) नहि रहेवाने दीधे अचेतन थयुं थकुं इपादि गुणु जेथुं थवाथी न जेणु; अने जे आ आत्मा ज्ञानथी अधिकं छे अेयो पक्ष स्वीकारवाभां आवे तो अयश्य (आत्मा) ज्ञानथी आगण वधी गयो होवाने दीधे (—ज्ञानना क्षेत्रथी अहार व्यापतो होवाने दीधे) ज्ञानथी पृथक् थयो थको घटपटादि जेयो थवाथी ज्ञान सिवाय न जेणु, माटे आ आत्मा ज्ञानप्रभाणु ज मानवायोग्य छे.

અથાત્મનોઽપિ જ્ઞાનવત્ સર્વગતત્વં ન્યાયાયાતમભિનન્દતિ—

**સર્વગદો જિણવસહો સર્વે વિ ય તગ્ગયા જગદિ અદ્દા ।
જાણમયાદો ય જિણો વિસયાદો તસ્સ તે મણિયા ॥ ૨૬ ॥**

સર્વગતો જિનવૃષભઃ સર્વેઽપિ ચ તદ્વતા જગત્યર્થાઃ ।

જ્ઞાનમયત્વાચ્ચ જિનો વિષયત્વાત્તસ્ય તે મણિતાઃ ॥ ૨૬ ॥

ન જાનાતિ । અહિઓ વા જાણાદો જાણેણ વિણા કહં જાદિ અધિકો વા જ્ઞાનાત્સકાશાત્તર્હિ યથોણ્ણ-
ગુણાભાવેઽગ્નિઃ શીતલો ભવન્સન્ દહનક્રિયાં પ્રત્યસમર્થો ભવતિ તથા જ્ઞાનગુણાભાવે સત્યાત્માપ્યચેતનો
ભવન્સન્ કથં જાનાતિ, ન કથમપીતિ । અયમત્ર ભાવાર્થઃ—યે કેચનાત્માનમજ્જુષ્ટપર્વમાત્રં, શ્યામાકતપ્પુલ્માત્રં,
વટકકણિકાદિમાત્રં વા મન્યન્તે તે નિષિદ્ધાઃ । યેઽપિ સમુદ્ઘાતસપ્તકં વિહાય દેહાદધિકં મન્યન્તે તેઽપિ
નિરાકૃતા इति ॥ ૨૫ ॥ અથ યથા જ્ઞાનં પૂર્વં સર્વગતમુક્તં તથૈવ સર્વગતજ્ઞાનાપેક્ષયા મગવાનપિ
સર્વગતો ભવતીત્યાવેદયતિ—સર્વગદો સર્વગતો ભવતિ । સ કઃ કર્તા । જિણવસહો જિનવૃષભઃ

ભાવાર્થઃ— આત્માતું ક્ષેત્ર જ્ઞાનના ક્ષેત્રથી આછું માનવામાં આવે તો
આત્માના ક્ષેત્રની બહાર વર્તતું જ્ઞાન ચેતનદ્રવ્ય સાથે સંબંધ નહિ હોવાને લીધે
અચેતન ગુણ જેવું થવાથી જાણવાતું કામ ન કરી શકે, જેમ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ
વગેરે અચેતન ગુણો જાણી શકતા નથી તેમ. જો આત્માતું ક્ષેત્ર જ્ઞાનના ક્ષેત્રથી અધિક
માનવામાં આવે તો જ્ઞાનના ક્ષેત્રની બહાર વર્તતો જ્ઞાનશૂન્ય આત્મા જ્ઞાન વિના જાણવાતું
કામ ન કરી શકે, જેમ જ્ઞાનશૂન્ય ઘડો, વસ્ત્ર વગેરે પદાર્થો જાણી શકતા નથી તેમ. માટે
આત્મા જ્ઞાનથી હીન પણ નથી, અધિક પણ નથી, જ્ઞાન જેવડો જ છે. ૨૪-૨૫.

હવે જ્ઞાનની જેમ આત્માતું પણ સર્વગતપણું ન્યાયસિદ્ધ છે એમ કહે છે :—

**છે સર્વગત જિનવર અને સૌ અર્થ જિનવરપ્રાપ્ત છે,
જિન જ્ઞાનમય ને સર્વ અર્થો વિષય જિનના હોઈને. ૨૬.**

અન્યાર્થઃ—[જિનવૃષભઃ] જિનવર [સર્વગતઃ] સર્વગત છે [ચ] અને
[જગતિ] જગતના [સર્વે અપિ અર્થોઃ] સર્વ પદાર્થો [તદ્વતાઃ] જિનવરગત (જિનવરમાં
પ્રાપ્ત) છે; [જિનઃ જ્ઞાનમયત્વાત્] કારણ કે જિન જ્ઞાનમય છે [ચ] અને [તે] સર્વ
પદાર્થો [વિષયત્વાત્] જ્ઞાનના વિષય હોવાથી [તસ્ય] જિનના વિષય [મણિતાઃ]
કહેવામાં આવ્યા છે.

જ્ઞાનં હિ ત્રિસમયાવચ્છિન્નસર્વદ્રવ્યપર્યાયરૂપવ્યવસ્થિતવિશ્વજ્ઞેયાકારાનાક્રામત્ સર્વગતમુક્તં, તથાભૂતજ્ઞાનમયીભૂય વ્યવસ્થિતત્વાદ્ભગવાનપિ સર્વગત એવં । એવં સર્વગત-જ્ઞાનવિષયત્વાત્સર્વેઽર્થા અપિ સર્વગતજ્ઞાનાવ્યતિરિક્તસ્ય ભગવતસ્તસ્ય તે વિષયા इति મણિતત્વાત્તદ્ગતા એવં ભવન્તિ । તત્ર નિશ્ચયનયેનાનાકુલત્વલક્ષણસૌખ્યસંવેદનત્વાધિષ્ઠાન-ત્વાવચ્છિન્નાત્મપ્રમાણજ્ઞાનસ્વતત્ત્વાપરિત્યાગેન વિશ્વજ્ઞેયાકારાનનુપગમ્યાવબુધ્યમાનોઽપિ વ્યવ-હારનયેન ભગવાન્ સર્વગત इति વ્યપદિશ્યતે । તથા નૈમિત્તિકભૂતજ્ઞેયાકારાનાત્મસ્થાનવ-લોક્ય સર્વેઽર્થાસ્તદ્ગતા इत्यુપચર્યન્તે, ન ચ તેષાં પરમાર્થતોઽન્યોન્યગમનમસ્તિ, સર્વદ્રવ્યાણાં સ્વરૂપનિષ્ઠત્વાત્ । અયં ક્રમો જ્ઞાનેઽપિ નિશ્ચયઃ ॥ ૨૬ ॥

સર્વજ્ઞઃ । કસ્માત્ સર્વગતો ભવતિ । જિણો જિનઃ ણાણમયાદો ય જ્ઞાનમયત્વાદ્દેતોઃ સઘ્વે વિ ય તગ્ગયા જગદિ અદ્ધા સર્વેઽપિ ચ યે જગત્પર્યાયે દર્પણે વિમ્બવદ્ વ્યવહારેણ તત્ર ભગવતિ ગતા ભવન્તિ । કસ્માત્ । તે મણિયા તેઽર્થાસ્તત્ર ગતા મણિતાઃ વિસયાદો વિષયત્વાત્પરિચ્છેદત્વાત્ જ્ઞેયત્વાત્ । કસ્ય । તસ્સ તસ્ય ભગવત इति । તથાહિ—યદનન્તજ્ઞાનમનાકુલત્વલક્ષણાનન્તસુખં ચ તદાધાર-ભૂતસ્તાવદાત્મા । इત્યંભૂતાત્મપ્રમાણં જ્ઞાનમાત્મનઃ સ્વસ્વરૂપં ભવતિ । इત્યંભૂતં સ્વસ્વરૂપં દેહગતમ-પરિત્યજન્નેવ લોકાલોકં પરિચ્છિન્તિ । તતઃ કારણાદ્વ્યવહારેણ સર્વગતો મળ્યતે ભગવાન્ । યેન ચ કારણેન નીરૂપીતાદિવહિઃપદાર્થા આદર્શે વિમ્બવત્ પરિચ્છિન્ન્યાકારેણ જ્ઞાને પ્રતિફલન્તિ તતઃ કારણા-

ટીકાઃ—જ્ઞાન ત્રણે કાળના સર્વ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વર્તતા સમસ્ત જ્ઞેયાકારોને પહોંચી વળતું (—બહુતું) હોવાથી સર્વગત કહેવામાં આવ્યું છે; અને એવા (સર્વગત) જ્ઞાનમય થઈને રહેલા હોવાથી ભગવાન પણ સર્વગત જ છે. એ રીતે સર્વ પદાર્થો પણ સર્વગત જ્ઞાનના વિષય હોવાને લીધે, સર્વગત જ્ઞાનથી અલિપ્ત એવા તે ભગવાનના તે વિષયો છે એમ (શાસ્ત્રમાં) કહ્યું છે; માટે સર્વ પદાર્થો ભગવાનગત જ (—ભગવાનમાં પ્રાપ્ત જ) છે.

ત્યાં (એમ સમજવું કે)—નિશ્ચયનયે અનાકુળતાલક્ષણ સુખતું જે સંવેદન તે સુખસંવેદનના અધિષ્ઠાનપણા જેવડો જ આત્મા છે અને તે આત્મા જેવડું જ જ્ઞાન સ્વતત્ત્વ છે; તે આત્મપ્રમાણ જ્ઞાન કે જે નિજ સ્વરૂપ છે તેને છોડ્યા વિના, સમસ્ત ૨ જ્ઞેયાકારોની સમીપ ગયા વિના, ભગવાન (સર્વ પદાર્થોને) બહુ છે. નિશ્ચયનયે આમ હોવા છતાં વ્યવહારનયે ‘ભગવાન સર્વગત છે’ એમ કહેવાય છે. વળી

૧. અધિષ્ઠાન = આધાર; રહેલાણુ. (આત્મા સુખસંવેદનનો આધાર છે. જેટલામાં સુખતું વેદન થાય છે તેવડો જ આત્મા છે.)

૨. જ્ઞેયાકારો = પર પદાર્થોનાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો કે જેઓ જ્ઞેય છે. (આ જ્ઞેયાકારો પરમાર્થે આત્માથી તદ્દન ભિન્ન છે.)

અથાત્મજ્ઞાનયોરેકત્વાન્યત્વં ચિન્તયતિ—

**જ્ઞાણં અપ્ય ત્તિ મદં વદ્વદિ જ્ઞાણં વિજ્ઞા ણ અપ્પાણં ।
તસ્મા જ્ઞાણં અપ્પા અપ્પા જ્ઞાણં વ અણ્ણં વા ॥ ૨૭ ॥**

જ્ઞાનમાત્મેતિ મતં વર્તતે જ્ઞાનં વિના નાત્માનમ્ ।

તસ્માત્ જ્ઞાનમાત્મા આત્મા જ્ઞાનં વા અન્યદ્વા ॥ ૨૭ ॥

દુપચારેણાર્થકાર્યભૂતા અર્થાકારા અપ્યર્થા ભગ્યન્તે । તે ચ જ્ઞાને તિષ્ઠન્તીચ્યુચ્યમાને દોષો નાસ્તીત્ય-
ભિપ્રાયઃ ॥ ૨૬ ॥ અથ જ્ઞાનમાત્મા ભવતિ, આત્મા તુ જ્ઞાનં સુખાદિકં વા ભવતીતિ પ્રતિપાદયતિ—
જ્ઞાણં અપ્ય ત્તિ મદં જ્ઞાનમાત્મા ભવતીતિ મતં સમ્મતમ્ । કસ્માત્ । વદ્વદિ જ્ઞાણં વિજ્ઞા ણ અપ્પાણં જ્ઞાનં

૧ નૈમિત્તિકભૂત જ્ઞેયાકારેણે આત્મસ્થ (આત્મામાં રહેલા) દેખીને ‘સર્વ’ પદાર્થો આત્મગત
(-આત્મામાં) છે’ એમ ઉપચાર કરવામાં આવે છે; પરંતુ પરમાર્થ તેમનું એકબીજામાં
ગમન નથી, કારણ કે સર્વ દ્રવ્યો સ્વરૂપનિષ્ઠ (-પોતપોતાના સ્વરૂપમાં નિશ્ચળ
રહેલાં) છે.

આ ક્રમ જ્ઞાનમાં પણ નક્કી કરવો. (આત્મા અને જ્ઞેયો વિષે નિશ્ચય-વ્યવહારથી
કહું તેમ જ્ઞાન અને જ્ઞેયો વિષે પણ સમજવું.) ૨૬.

હવે આત્મા અને જ્ઞાનનું એકત્વ-અન્યત્વ વિચારે છે:—

**એ જ્ઞાન આત્મા જિનમતે; આત્મા વિના નહિ જ્ઞાન છે,
તે કારણે છે જ્ઞાન જીવ, જીવ જ્ઞાન છે વા અન્ય છે. ૨૭.**

અન્યર્થ:—[જ્ઞાનં આત્મા] જ્ઞાન આત્મા છે [ઈતિ મતં] એમ જિનદેવનો
મત છે. [આત્માનં વિના] આત્મા વિના (બીજા કોઈ દ્રવ્યમાં) [જ્ઞાનં ન વર્તતે]
જ્ઞાન હોતું નથી [તસ્માત્] તેથી [જ્ઞાનં આત્મા] જ્ઞાન આત્મા છે; [આત્મા] અને
આત્મા તે [જ્ઞાનં વા] (જ્ઞાનગુણ દ્વારા) જ્ઞાન છે [અન્યત્ વા] અથવા (સુખાદિ
અન્ય ગુણ દ્વારા) અન્ય છે.

૧. નૈમિત્તિકભૂત જ્ઞેયાકારો = જ્ઞાનમાં થતા (જ્ઞાનની અવસ્થારૂપ) જ્ઞેયાકારો. (આ જ્ઞેયાકારેણે જ્ઞાનાકારે
પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે જ્ઞાન આ જ્ઞેયાકારરૂપે પરિણમે છે. આ જ્ઞેયાકારો નૈમિત્તિક છે
અને પર પદાર્થોનાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો તેમનાં નિમિત્ત છે. આ જ્ઞેયાકારેણે આત્મામાં દેખીને
‘સમસ્ત પર પદાર્થો આત્મામાં છે’ એમ ઉપચાર કરવામાં આવે છે. આ વાત ૩૧ મી ગાથામાં
દર્પણના દષ્ટાંતથી સમજવશે.)

यतः शेषसमस्तचेतनाचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्सुकतयाऽनाद्यनन्तस्वभावसिद्ध-
समवायसंबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् तं विना आत्मानं ज्ञानं न
धारयति, ततो ज्ञानमात्मैव स्यात् । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण
ज्ञानमन्यधर्मद्वारेणान्यदपि स्यात् । किं चानेकान्तोऽत्र बलवान् । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति
ज्ञानस्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निरा-
श्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्याप्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

कर्तृ विनात्मानं जीवमन्यत्र घटपटादौ न वर्तते । तद्भा गाणं अप्पा तस्मात् ज्ञायते कथंचिज्ज्ञान-
मात्मैव स्यात् । इति गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य कथंचिदात्मत्वं स्थापितम् । अप्पा गाणं च अण्णं वा
आत्मा तु ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति, सुखवीर्यादिधर्मद्वारेणान्यद्वा नियमो नास्तीति । तद्यथा—यदि
पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्तः सुखादिधर्माणामवकाशो नास्ति ।
तथा सुखवीर्यादिधर्मसमूहाभावादात्माभावः, आत्मन आधारभूतस्याभावादाधेयभूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यभावः,
इत्येकान्ते सति द्वयोरप्यभावः । तस्मात्कथंचिज्ज्ञानमात्मा न सर्वथेति । अयमत्राभिप्रायः—आत्मा
व्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात्, आत्मा तु ज्ञानमन्यद्वा भवतीति । तथा चोक्तम्—

टीकाः—शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुयो साधे *समवायसंभंध
विनातुं होवाने लीधे, जेनी साधे अनादि-अनंत स्वभावसिद्ध समवायसंभंध छे अवा
अेक आत्माने अति निकटपक्षे (अलिन्नप्रदेशपक्षे) अवलंभीने प्रवर्तुं होवाथी,
आत्मा विना ज्ञान पोतानी लुयाती राभी शक्तुं नथी; भाटे ज्ञान आत्मा ज छे. अने
आत्मा तो अनंत धर्मेतुं अधिष्ठान (-आधार) होवाथी ज्ञानधर्म द्वारा ज्ञान छे
अने अन्य धर्म द्वारा अन्य पक्ष छे.

वणी ते उपरंत (विशेष समजपुं के), अहीं अनेकांत षणवान छे. अेकांते
ज्ञान आत्मा छे अेम मानवामां आवे तो, (ज्ञानगुण आत्मद्रव्य थर्ष जवाथी) ज्ञाननो
अभाव थाय, (अने ज्ञानगुणनो अभाव थवाथी) आत्माने अचेतनपक्षुं आवे
अथवा विशेष गुणनो अभाव थवाथी आत्मानो अभाव थाय. सर्वथा आत्मा ज्ञान
छे अेम मानवामां आवे तो, (आत्मद्रव्य अेक ज्ञानगुणरूप थर्ष जतां ज्ञानने केर्ष आधार-
भूत द्रव्य नहि रहेवाथी) निराश्रयपक्षाने लीधे ज्ञाननो अभाव थाय अंथवा (आत्म-
द्रव्य अेक ज्ञानगुणरूप थर्ष जवाथी) आत्माना शेष पर्यायिनो (-सुष, वीर्यादि गुणनो)

* समवायसंभंध = गुण होय त्यां गुणी होय अने गुणी होय त्यां गुण होय, गुण न होय त्यां
गुणी न होय अने गुणी न होय त्यां गुण न होय—आवे गुण-गुणीनो अलिन्नप्रदेशरूप
संभंध; तादात्म्यसंभंध.

અથ જ્ઞાનજ્ઞેયયોઃ પરસ્પરગમનં પ્રતિહન્તિ—

**જ્ઞાની જ્ઞાનસ્વભાવોઽર્થો જ્ઞેયાત્મકા હિ જ્ઞાનિનઃ ।
રૂપાણિ વ ચક્ષુર્ણં ણેવાણ્ણોણેસુ વટ્ટંતિ ॥ ૨૮ ॥**

**જ્ઞાની જ્ઞાનસ્વભાવોઽર્થો જ્ઞેયાત્મકા હિ જ્ઞાનિનઃ ।
રૂપાણિ વ ચક્ષુર્ણં નૈવાન્યોન્યેષુ વર્તન્તે ॥ ૨૮ ॥**

જ્ઞાની ચાર્થાશ્ચ સ્વલક્ષણભૂતપૃથક્ત્વતો ન મિથો વૃત્તિમાસાદયન્તિ ક્વિતુ તેષાં જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વભાવસંબન્ધસાધિતમન્યોન્યવૃત્તિમાત્રમસ્તિ ચક્ષુરૂપવત્ । યથા હિ ચક્ષૂંષિ તદ્વિષય-

‘વ્યાપકં તદતન્નિષ્ઠં વ્યાપ્યં તન્નિષ્ઠમેવ ચ’ ॥ ૨૭ ॥ इत्यात्मज्ञानयोरेकत्वं, જ્ઞાનસ્ય વ્યવહારેણ સર્વગતત્વમિત્યાદિકથનરૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાપદ્ધકં ગતમ્ । અથ જ્ઞાનં જ્ઞેયસમીપે ન ગચ્છતીતિ નિશ્ચિનોતિ-જ્ઞાની જ્ઞાનસહાવો જ્ઞાની સર્વજ્ઞઃ કેવલજ્ઞાનસ્વભાવ એવ । અટ્ટા ણેયપ્પગા હિ જ્ઞાનિસ્સ જગત્ત્રયકાલત્રયવર્તિપદાર્થો જ્ઞેયાત્મકા એવ મવન્તિ ન ચ જ્ઞાનાત્મકાઃ । કસ્ય । જ્ઞાનિનઃ । રૂપાણિ વ ચક્ષુર્ણં ણેવણ્ણોણેસુ વટ્ટંતિ જ્ઞાની પદાર્થાશ્ચાન્યોન્યં પરસ્પરમેકત્વેન ન વર્તન્તે । કાનીવ, કેષાં

અભાવ થાય અને તેમની સાથે અવિનાભાવી સંબંધવાળા આત્માનો પણ અભાવ થાય (કારણ કે સુખ, વીર્ય વગેરે ગુણો ન હોય ત્યાં આત્મા પણ હોતો નથી). ૨૭.

હવે જ્ઞાન અને જ્ઞેયના પરસ્પર ગમનને રદ કરે છે (અર્થાત્ જ્ઞાન અને જ્ઞેયો એકબીજામાં પ્રવેશતાં નથી એમ કહે છે):—

**એ ‘જ્ઞાની’ જ્ઞાનસ્વભાવ, અર્થો જ્ઞેયરૂપ છે ‘જ્ઞાની’ના,
ન્યમ રૂપ છે નેત્રો તણાં, નહિ વર્તતા અન્યોન્યમાં. ૨૮.**

અન્યવચાર્થઃ—[જ્ઞાની] આત્મા [જ્ઞાનસ્વભાવઃ] જ્ઞાનસ્વભાવ છે [અર્થોઃ હિ] અને પદાર્થો [જ્ઞાનિનઃ] આત્માના [જ્ઞેયાત્મકાઃ] જ્ઞેયસ્વરૂપ છે, [રૂપાણિ ઇવ ચક્ષુર્ણં] જેમ રૂપ (-રૂપી પદાર્થો) નેત્રોનાં જ્ઞેય છે તેમ, [અન્યોન્યેષુ] તેઓ એકબીજામાં [ન એવ વર્તન્તે] વર્તતા નથી.

ટીકાઃ—આત્મા અને પદાર્થો સ્વલક્ષણભૂત પૃથક્પણને લીધે એકબીજામાં વર્તતા નથી પરંતુ તેમને માત્ર જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વભાવ-સંબંધથી સંધાતું એકબીજામાં વર્તવું છે, નેત્ર અને રૂપની જેમ. (અન્ય દ્રવ્યોથી ભિન્નપણું દરેક દ્રવ્યનું લક્ષણ હોવાથી આત્મા અને પદાર્થો એકબીજામાં વર્તતા નથી, પરંતુ આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ છે અને પદાર્થોના જ્ઞેયસ્વભાવ છે—એવા જ્ઞાનજ્ઞેયસ્વભાવરૂપ સંબંધના કારણે જ માત્ર તેમનું એકબીજામાં વર્તવું ઉપચારથી કહી શકાય છે; નેત્ર અને રૂપી પદાર્થોની જેમ.) જેમ નેત્રો અને

ભૂતરૂપિદ્રવ્યાણિ ચ પરસ્પરપ્રવેશમન્તરેણાપિ જ્ઞેયાકારગ્રહણસમર્પણપ્રવણાન્યેવમાત્માઽર્થાશ્વાન્યો-
ન્યવૃત્તિમન્તરેણાપિ વિશ્વજ્ઞેયાકારગ્રહણસમર્પણપ્રવણાઃ ॥ ૨૮ ॥

અથાર્થેષ્વવૃત્તસ્યાપિ જ્ઞાનિનસ્તદ્વૃત્તિસાધકં શક્તિવૈચિત્ર્યમુદ્યોતયતિ—

**ण पविट्टो णाविट्टो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू ।
जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥**

સંબંધિત્વેન । રૂપાણીવ ચક્ષુષામિતિ । તથાહિ—યથા રૂપિદ્રવ્યાણિ ચક્ષુષા સહ પરસ્પરં સંબંધાભાવેઽપિ
સ્વાકારસમર્પણે સમર્થાનિ, ચક્ષૂંષિ ચ તદાકારગ્રહણે સમર્થાનિ ભવન્તિ, તથા ત્રૈલોક્યોદરવિવરવર્તિ-
પદાર્થાઃ કાલત્રયપર્યાયપરિણતા જ્ઞાનેન સહ પરસ્પરપ્રદેશસંસર્ગાભાવેઽપિ સ્વકીયાકારસમર્પણે સમર્થા
ભવન્તિ, અસ્વળ્લૈકપ્રતિભાસમયં કેવલજ્ઞાનં તુ તદાકારગ્રહણે સમર્થમિતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૨૮ ॥ અથ
જ્ઞાની જ્ઞેયપદાર્થેષુ નિશ્ચયનયેનાપ્રવિષ્ટોઽપિ વ્યવહારેણ પ્રવિષ્ટ ઇવ પ્રતિભાતીતિ શક્તિવૈચિત્ર્યં દર્શયતિ—
ण पविट्टो નિશ્ચયનયેન ન પ્રવિષ્ટઃ, णाविट्टो વ્યવહારેણ ચ નાપ્રવિષ્ટઃ કિંતુ પ્રવિષ્ટ એવ । स कः
कर्ता । णाणी જ્ઞાની । केषु मध्ये । णेयेसु જ્ઞેયપદાર્થેષુ । किमिव । रूवमिव चक्खू રૂપવિષયે
चक्षुरिव । एवंभूतस्सन् किं करोति । जाणदि पस्सदि जानाति पश्यति च । णियदं निश्चितं
संशयरहितं । किंविशिष्टः सन् । अक्खातीदो अक्षातीतः । किं जानाति पश्यति । जगमसेसं

તેમના વિષયભૂત રૂપી દ્રવ્યો પરસ્પર પ્રવેશ વિના પણ જ્ઞેયાકારેને ગ્રહવાના અને
અર્પવાના સ્વભાવવાળાં છે, તેમ આત્મા અને પદાર્થો એકબીજામાં વર્ત્યા વિના પણ
સમસ્ત જ્ઞેયાકારેને ગ્રહવાના અને અર્પવાના સ્વભાવવાળા છે. (જેવી રીતે આંખ રૂપી
પદાર્થોમાં પ્રવેશતી નથી અને રૂપી પદાર્થો આંખમાં પ્રવેશતા નથી તોપણ આંખ રૂપી
પદાર્થોના જ્ઞેયાકારેને ગ્રહણ કરવાના—જણવાના—સ્વભાવવાળી છે અને રૂપી પદાર્થો પોતાના
જ્ઞેયાકારેને અર્પવાના—જણાવવાના—સ્વભાવવાળા છે, તેવી રીતે આત્મા પદાર્થોમાં
પ્રવેશતો નથી અને પદાર્થો આત્મામાં પ્રવેશતા નથી તોપણ આત્મા પદાર્થોના સમસ્ત
જ્ઞેયાકારેને ગ્રહણ કરવાના—જણવાના—સ્વભાવવાળો છે અને પદાર્થો પોતાના સમસ્ત
જ્ઞેયાકારેને અર્પવાના—જણાવવાના—સ્વભાવવાળા છે.) ૨૮.

હવે આત્મા પદાર્થોમાં નહિ વર્તતો હોવા છતાં જેનાથી (જે શક્તિવૈચિત્ર્યથી)
તેને પદાર્થોમાં વર્તવું સિદ્ધ થાય છે તે શક્તિવૈચિત્ર્યને પ્રકાશ (-દર્શાવે) છે:—

**જ્ઞેયે પ્રવિષ્ટ ન, અણુપ્રવિષ્ટ ન, જાણતો જગ સર્વને
નિત્યે અર્તીદ્રિય આત્મા, જ્યમ નેત્ર જાણે રૂપને. ૨૯.**

**न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षुः ।
जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषम् ॥ २९ ॥**

यथा हि चक्षु रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्म-
सात्कुर्वन्न चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचर-
दूरतामवाप्तो ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशतो
वस्तुवर्तिनः समस्तज्ञेयाकारानुन्मूल्य इव कवलयन्न चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च ।
एवमस्य विचित्रशक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽर्थेष्वप्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥

जगदशेषमिति । तथा हि—यथा लोचनं कर्तृ रूपिद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन न स्पृशति तथापि
व्यवहारेण स्पृशतीति प्रतिभाति लोके । तथायमात्मा मिथ्यात्वरगाद्यास्रवाणामात्मनश्च संबन्धि
यत्केवलज्ञानात्पूर्वं विशिष्टभेदज्ञानं तेनोत्पन्नं यत्केवलज्ञानदर्शनद्वयं तेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थान्निश्च-
येनास्पृशन्नपि व्यवहारेण स्पृशति, तथा स्पृशन्नैव ज्ञानेन जानाति दर्शनेन पश्यति च । कथंभूत-
स्सन् । अतीन्द्रियसुखास्वादपरिगतः सन्नक्षातीत इति । ततो ज्ञायते निश्चयेनाप्रवेश इव व्यवहारेण

अन्वयार्थः—[चक्षुः रूपं इव] ज्ञेयी रीते चक्षु इपने (ज्ञेयोभां अप्रवेशेऽनुं
रहीने तेम न अप्रवेशेऽनुं नहि रहीने ज्ञेय-हेमे छे) तेवी रीते [ज्ञानी] आत्मा
[अक्षातीतः] इन्द्रियातीत थयो थको [अशेषं जगत्] अशेष जगतने (-समस्त लोकालोकने)
[ज्ञेयेषु] ज्ञेयोभां [न प्रविष्टः] अप्रविष्ट रहीने [न अविष्टः] तेम न अप्रविष्ट नहि
रहीने [नियतं] निरंतर [जानाति पश्यति] ज्ञेय-हेमे छे.

टीकाः—ज्ञेयी रीते चक्षु इपी द्रव्येने स्वप्रदेशो वउ अणुस्पर्शितुं होवाथी
अप्रविष्ट रहीने (ज्ञेय-हेमे छे) तेम न ज्ञेय आकारेने आत्मसात् (-योताइप) करतुं
होवाथी अप्रविष्ट नहि रहीने ज्ञेय-हेमे छे; तेवी रीते आत्मा पणु, इन्द्रियातीतपणुने
दीधे *प्राप्यकारिताना विचारगोचरपणुथी (पणु) दूर थयो थको ज्ञेयभूत समस्त
वस्तुमेने स्वप्रदेशोथी अणुस्पर्शितो होवाथी अप्रविष्ट रहीने (ज्ञेय-हेमे छे) तेम न
शक्तिवैचित्र्येने दीधे वस्तुभां वर्तता समस्त ज्ञेयाकारेने ज्ञेय के भूणभांथी उभेदीने
कोणियो करी जतो होवाथी अप्रविष्ट नहि रहीने ज्ञेय-हेमे छे. आ रीते आ विचित्र
शक्तिवाणा आत्माने पदार्थोभां अप्रवेशनी जेम प्रवेश पणु सिद्ध थाय छे.

सावार्थः—जेके आंय योताना प्रदेशो वउ इपी पदार्थोने स्पर्शती नहि
होवाथी निश्चयथी तो ते ज्ञेयोभां अप्रविष्ट छे तोपणु ते इपी पदार्थोने ज्ञेयती-हेभती

* प्राप्यकारिता=ज्ञेय विषयेने स्पर्शाने न कार्य करी शकवुं—जणु शकवुं—ते. (इन्द्रियातीत थयैला
आत्माभां प्राप्यकारिताना विचारने पणु अवकाश नथी.)

અથૈવ જ્ઞાનમર્થેષુ વર્તત ઇતિ સંભાવયતિ—

રયણમિહ ઇંદ્રનીલં દુદ્ધજ્ઞસિયં જહા સભાસાણ ।
અભિભૂય તં પિ દુદ્ધં વદ્વદિ તહ ણાણમત્થેસુ ॥ ૩૦ ॥

રત્નમિહેન્દ્રનીલં દુગ્ધાધ્યુષિતં યથા સ્વભાસા ।

અભિભૂય તદપિ દુગ્ધં વર્તતે તથા જ્ઞાનમર્થેષુ ॥ ૩૦ ॥

યથા કિલેન્દ્રનીલરત્નં દુગ્ધમધિવસત્સ્વપ્રમાભારેણ તદભિભૂય વર્તમાનં દૃષ્ટં,

જ્ઞેયપદાર્થેષુ પ્રવેશોઽપિ ઘટત ઇતિ ॥ ૨૯ ॥ અથ તમેવાર્થ દૃષ્ટાન્તદ્વારેણ દૃઢયતિ—રયણં રત્નં
ઇહ જગતિ । કિંનામ । ઇંદ્રનીલં ઇન્દ્રનીલસંજ્ઞમ્ । કિંવિશિષ્ટમ્ । દુદ્ધજ્ઞસિયં દુગ્ધે નિક્ષિપ્તં જહા
યથા સભાસાણ સ્વકીયપ્રમયા અભિભૂય તિરસ્કૃત્ય । કિમ્ । તં પિ દુદ્ધં તત્પૂર્વોક્તં દુગ્ધમપિ
વદ્વદિ વર્તતે । ઇતિ દૃષ્ટાન્તો ગતઃ । તહ ણાણમત્થેસુ તથા જ્ઞાનમર્થેષુ વર્તત ઇતિ । તદ્વથા—
યથેન્દ્રનીલરત્નં કર્તૃ સ્વકીયનીલપ્રમયા કરણમૂતયા દુગ્ધં નીલં કૃત્વા વર્તતે, તથા નિશ્ચયરત્નત્રયા-
ત્મકપરમસામાયિકસંયમેન યદુત્પન્નં કેવલજ્ઞાનં તત્ સ્વપરપરિચ્છિત્તિસામર્થ્યેન સમસ્તાજ્ઞાનાન્ધકારં

હોવાથી વ્યવહારથી ‘મારી આંખ ઘણા પદાર્થોમાં ફરી વળે છે’ એમ કહેવાય છે. એવી
રીતે જોકે કેવળજ્ઞાનપ્રાપ્ત આત્મા પોતાના પ્રદેશો વડે જ્ઞેય પદાર્થોને સ્પર્શિતો નહિ
હોવાથી નિશ્ચયથી તો તે જ્ઞેયોમાં અપ્રવિષ્ટ છે તોપણ જ્ઞાયકદર્શક શક્તિની કોઈ પરમ
અદ્ભુત વિચિત્રતાને લીધે (નિશ્ચયથી દૂર રહ્યા રહ્યા પણ) તે સમસ્ત જ્ઞેયાકારોને
જાણતો-દેખતો હોવાથી વ્યવહારથી ‘આત્મા સર્વ દ્રવ્ય-પર્યાયોમાં પેસી જાય છે’ એમ
કહેવાય છે. આ રીતે વ્યવહારથી જ્ઞેય પદાર્થોમાં આત્માનો પ્રવેશ સિદ્ધ થાય છે. ૨૯.

હવે, આ રીતે (નીચે પ્રમાણે) જ્ઞાન પદાર્થોમાં વર્તે છે એમ (દૃષ્ટાંત દ્વારા)
સ્પષ્ટ કરે છે:—

જ્યમ દૂધમાં સ્થિત ઇંદ્રનીલમણિ સ્વકીય પ્રભા વડે
દૂધને વિષે વ્યાપી રહે, ત્યમ જ્ઞાન પણ અર્થો વિષે. ૩૦.

અન્વયાર્થ:—[યથા] જેમ [ઇહ] આ જગતને વિષે [દુગ્ધાધ્યુષિતં] દૂધમાં
રહેલું [ઇંદ્રનીલ રત્નં] ઇંદ્રનીલ રત્ન [સ્વભાસા] પોતાની પ્રભા વડે [તદ્ અપિ દુગ્ધં]
તે દૂધમાં [અભિભૂય] વ્યાપીને [વર્તતે] વર્તે છે, [તથા] તેમ [જ્ઞાનં] જ્ઞાન (અર્થાત્
જ્ઞાતુદ્રવ્ય) [અર્થેષુ] પદાર્થોમાં વ્યાપીને વર્તે છે.

ટીકા:—જેમ દૂધમાં રહેલું ઇંદ્રનીલ રત્ન પોતાની પ્રભાના સમૂહ વડે દૂધમાં

તથા સંવેદનમપ્યાત્મનોઽભિન્નત્વાત્ કર્ત્રશેનાત્મતામાપન્નં કરણાંશેન જ્ઞાનતામાપન્નેન કારણ-
ભૂતાનામર્થાનાં કાર્યભૂતાન્ સમસ્તજ્ઞેયાકારાનભિવ્યાપ્ય વર્તમાનં કાર્યકારણત્વેનોપચર્ય જ્ઞાન-
મર્થાનભિભૂય વર્તત ઇત્યુચ્યમાનં ન વિપ્રતિષિધ્યતે ॥ ૩૦ ॥

અથૈવમર્થા જ્ઞાને વર્તન્ત ઇતિ સંભાવયતિ—

**જદિ તે જ સંતિ અઢા જાણે જાણં જ હોદિ સવ્વગયં ।
સવ્વગયં વા જાણં કહં જ જાણઢિયા અઢા ॥ ૩૧ ॥**

તિરસ્કૃત્ય યુગપદેવ સર્વપદાર્થેષુ પરિચ્છિત્ત્યાકારેણ વર્તતે । અયમત્ર ભાવાર્થઃ—કારણભૂતાનાં સર્વપદાર્થાનાં
કાર્યભૂતાઃ પરિચ્છિત્ત્યાકારા ઉપચારેણાર્થા ભગ્યન્તે, તેષુ ચ જ્ઞાનં વર્તત ઇતિ ભગ્યમાનેઽપિ વ્યવહારેણ
દોષો નાસ્તીતિ ॥ ૩૦ ॥ અથ પૂર્વસૂત્રેણ મણિતં જ્ઞાનમર્થેષુ વર્તતે વ્યવહારેણાત્ર પુનરર્થા જ્ઞાને
વર્તન્ત ઇત્યુપદિશતિ—જદિ ચદિ ચેત્ તે અઢા જ સંતિ તે પદાર્થાઃ સ્વકીયપરિચ્છિત્ત્યાકારસમર્પણ-
દ્વારેણાદર્શે બિમ્બવત્ત સન્તિ । ક । જાણે કેવલજ્ઞાને । જાણં જ હોદિ સવ્વગયં તદા જ્ઞાનં

વ્યાપીને વર્તતું દેખાય છે, તેમ સંવેદન (જ્ઞાન) પણ, આત્માથી અભિન્ન હોવાથી
કર્તા-અંશ વડે આત્માપણુને પામતું થકું જ્ઞાનરૂપ કરણુ-અંશ વડે કરણુભૂત પદાર્થોના
કાર્યભૂત સમસ્ત જ્ઞેયાકારોમાં વ્યાપીને વર્તે છે, તેથી કાર્યમાં કારણુનો (-જ્ઞેયાકારોમાં
પદાર્થોનો) ઉપચાર કરીને 'જ્ઞાન પદાર્થોમાં વ્યાપીને વર્તે છે' એમ કહેવું વિરોધ પામતું નથી.

ભાવાર્થઃ—જેમ દૂધથી ભરેલા વાસણમાં રહેલું ઇંદ્રનીલ રત્ન (નીલમ)
સઘળા દૂધને પોતાની પ્રભા વડે નીલવર્ણુ કરે છે તેથી વ્યવહારે રત્નની પ્રભા અને
રત્ન સમસ્ત દૂધમાં વ્યાપેલાં કહેવાય છે, તેમ જ્ઞેયોથી ભરેલા વિશ્વમાં રહેલો આત્મા
સમસ્ત જ્ઞેયોને (લોકાલોકને) પોતાની જ્ઞાનપ્રભા વડે પ્રકાશિત કરે છે અર્થાત્ જાણુ
છે તેથી વ્યવહારે આત્માનું જ્ઞાન અને આત્મા સર્વવ્યાપી કહેવાય છે (જેકે નિશ્ચયથી
તો તેઓ પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં જ રહેલાં છે, જ્ઞેયોમાં પેઠાં નથી). ૩૦.

હવે, આ રીતે પદાર્થો ં જ્ઞાનમાં વર્તે છે એમ વ્યક્ત કરે છે:—

**નવ હોય અર્થો જ્ઞાનમાં, તો જ્ઞાન સૌગત પણ નહીં,
ને સર્વગત છે જ્ઞાન તો ક્યમ જ્ઞાનસ્થિત અર્થો નહીં? ૩૧.**

૧. પ્રમાણુદષ્ટિથી સંવેદન અર્થાત્ જ્ઞાન કહેતાં અને ત ગુણુપર્યાયોનો પિંડ સમજાય છે. તેમાં જે કર્તા, કરણુ
આદિ અંશો પાડવામાં આવે તો કર્તા-અંશ તે અખંડ આત્મદ્રવ્ય છે અને કરણુ-અંશ તે જ્ઞાનગુણુ છે.
૨. પદાર્થો કારણુ છે અને તેમના જ્ઞેયાકારો (દ્રવ્ય-ગુણુ-પર્યાયો) કાર્ય છે.
૩. આ ગાથામાં પણ 'જ્ઞાન' શબ્દથી અને ત ગુણુ-પર્યાયોના પિંડરૂપ જ્ઞાતૃદ્રવ્ય ખ્યાલમાં લેવું.

**यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम् ।
सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥ ३१ ॥**

यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा तन्न सर्वगतमभ्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वगतं, तर्हि साक्षात् संवेदन-मुकुरुन्दभूमिकावतीर्णप्रतिबिम्बस्थानीयस्वीयस्वीयसंवेद्याकारकारणानि परम्परया प्रतिबिम्ब-स्थानीयसंवेद्याकारकारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्चीयन्ते ॥ ३१ ॥

सर्वगतं न भवति । सव्यगयं वा णाणं व्यवहारेण सर्वगतं ज्ञानं सम्मतं चेद्भवतां कंह ण णाणद्विया अट्टा तर्हि व्यवहारनयेन स्वकीयज्ञेयाकारपरिच्छित्तिसमर्पणद्वारेण ज्ञानस्थिता अर्थाः कथं न भवन्ति किंतु भवन्त्येवेति । अत्रायमभिप्रायः—यत एव व्यवहारेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारग्रहणद्वारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्वारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त इति ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानिनः पदार्थैः सह यद्यपि व्यवहारेण ब्राह्मग्राहकसम्बन्धोऽस्ति तथापि संश्लेषादिसम्बन्धो नास्ति, तेन कारणेन ज्ञेयपदार्थैः सह भिन्नत्वमेवेति प्रतिपादयति—

અન્યથાર્થઃ—[यदि] ज्ञे [ते अर्थाः] ते पदार्थो [ज्ञाने न सन्ति] ज्ञानभां न હોય તે [જ્ઞાન] જ્ઞાન [સર્વગત] સર્વગત [ન ભવતિ] ન હોઈ શકે. [વા] અને જ્ઞે [જ્ઞાનં સર્વગતં] જ્ઞાન સર્વગત છે તે [અર્થોઃ] પદાર્થો [જ્ઞાનસ્થિતાઃ] જ્ઞાનસ્થિત [કથં ન] કઈ રીતે નથી? (અર્થાત્ છે જ.)

ટીકાઃ—જ્ઞે સમસ્ત સ્વ-જ્ઞેયાકારોના સમર્પણ દ્વારા (જ્ઞાનમાં) ઊતર્યા થકા સર્વ પદાર્થો જ્ઞાનમાં ન પ્રતિભાસે તે તે જ્ઞાન સર્વગત ન થાની શકાય. અને જ્ઞે તે (જ્ઞાન) સર્વગત માનવામાં આવે, તે પછી (પદાર્થો) સાક્ષાત્ જ્ઞાનદર્પણભૂમિકામાં ઊતરેલા *બિંબ-સમાન પોતપોતાના જ્ઞેયાકારોનાં કારણે (હોવાથી) અને પરંપરાએ પ્રતિબિંબ સમાન જ્ઞેયાકારોનાં કારણે હોવાથી પદાર્થો કઈ રીતે જ્ઞાનસ્થિત નથી નક્કી થતા? (અવશ્ય જ્ઞાનસ્થિત નક્કી થાય છે.)

ભાવાર્થઃ—દર્પણમાં મયૂર, મંદિર, સૂર્ય, વૃક્ષ વગેરેનાં પ્રતિબિંબ પડે છે. ત્યાં નિશ્ચયથી તે પ્રતિબિંબો દર્પણની જ અવસ્થા છે; છતાં દર્પણમાં પ્રતિબિંબો દખીને,

* બિંબ = દર્પણમાં જેવું પ્રતિબિંબ પડ્યું હોય તે. (જ્ઞાનને દર્પણની ઉપમા આપીએ તે, પદાર્થોના જ્ઞેયાકારો બિંબ સમાન છે અને જ્ઞાનમાં થતા જ્ઞાનની અવસ્થાએ જ્ઞેયાકારો પ્રતિબિંબ જેવાં છે.)

૧. પદાર્થો સાક્ષાત્ સ્વજ્ઞેયાકારોનાં કારણ છે (અર્થાત્ પદાર્થો પોતપોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-પયથિનાં સાક્ષાત્ કારણ છે) અને પરંપરાએ જ્ઞાનની અવસ્થાએ જ્ઞેયાકારોનાં (જ્ઞાનાકારોનાં) કારણ છે.

અથૈવં જ્ઞાનીનોઽર્થઃ સહાન્યોન્યવૃત્તિમત્ત્વેઽપિ પરગ્રહણમોક્ષણપરિણમનાભાવેન સર્વં
પશ્યતોઽધ્યવસ્યતશ્ચાત્યન્તવિવિક્તત્વં ભાવયતિ—

ગેઘ્હદિ ગેવ ણ મુંચદિ ણ પરં પરિણમદિ કેવલી ભગવં ।
પેચ્છદિ સમંતદો સો જાણદિ સવ્વં ણિરવસેસં ॥ ૩૨ ॥

ગૃહ્ણતિ નૈવ ન મુચ્ચતિ ન પરં પરિણમતિ કેવલી ભગવાન્ ।
પશ્યતિ સમન્તતઃ સ જાનાતિ સર્વં નિરવશેષમ્ ॥ ૩૨ ॥

ગેઘ્હદિ ગેવ ણ મુંચદિ ગૃહ્ણતિ નૈવ મુચ્ચતિ નૈવ ણ પરં પરિણમદિ પરં પરદ્રવ્યં જ્ઞેયપદાર્થ
નૈવ પરિણમતિ । સ કઃ કર્તા । કેવલી ભગવં કેવલી ભગવાન્ સર્વજ્ઞઃ । તતો જ્ઞાયતે પરદ્રવ્યેણ

*કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરીને ‘મયૂરાદિ દર્પણમાં છે’ એમ વ્યવહારથી કહેવાય છે. એવી રીતે જ્ઞાનદર્પણમાં પણ સર્વ પદાર્થોના સમસ્ત જ્ઞેયાકારોનાં પ્રતિબિંબ પડે છે અર્થાત્ પદાર્થોના જ્ઞેયાકારોના નિમિત્તે જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની અવસ્થા૩પ જ્ઞેયાકારો થાય છે (કારણ કે જો એમ ન થાય તો જ્ઞાન સર્વ પદાર્થોને જાણી શકે જ નહિ). ત્યાં નિશ્ચયથી તો જ્ઞાનમાં થતા જ્ઞેયાકારો જ્ઞાનની જ અવસ્થા છે, પદાર્થોના જ્ઞેયાકારો કાંઈ જ્ઞાનમાં પેડા નથી. નિશ્ચયથી આમ હોવા છતાં વ્યવહારથી જોઈએ તો, જ્ઞાનમાં થતા જ્ઞેયાકારોનાં કારણ પદાર્થોના જ્ઞેયાકારો છે અને તેમનાં કારણ પદાર્થો છે—એ રીતે પરંપરાએ જ્ઞાનમાં થતા જ્ઞેયાકારોનાં કારણ પદાર્થો છે; માટે તે (જ્ઞાનની અવસ્થા૩પ) જ્ઞેયાકારોને જ્ઞાનમાં દેખીને, કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરીને ‘પદાર્થો જ્ઞાનમાં છે’ એમ વ્યવહારથી કહી શકાય છે. ૩૨.

હવે, એ રીતે (વ્યવહારે) આત્માને પદાર્થો સાથે એકબીજામાં વર્તવાપણું હોવા છતાં, (નિશ્ચયથી) તે પરને પ્રહ્યા-મૂક્યા વિના તથા પરરૂપે પરિણમ્યા વિના સર્વને દેખતો-જાણતો હોવાથી તેને (પદાર્થો સાથે) અત્યંત ભિન્નપણું છે એમ દર્શાવે છે:—

પ્રભુકેવળી ન ગ્રહે, ન છોડે, પરરૂપે નવ પરિણમે;

દેખે અને જાણે નિઃશેષે સર્વતઃ તે સર્વને. ૩૨.

અન્વયાર્થઃ—[કેવલી ભગવાન્] કેવળીભગવાન [પરં] પરને [ન એવ ગૃહ્ણતિ] ગ્રહતા નથી, [ન મુંચતિ] છોડતા નથી, [ન પરિણમતિ] પરરૂપે પરિણમતા નથી; [સઃ] તેઓ [નિરવશેષં સર્વં] નિરવશેષપણે સર્વને (આખા આત્માને, સર્વ જ્ઞેયોને) [સમન્તતઃ] સર્વ તરફથી (સર્વ આત્મપ્રદેશોથી) [પશ્યતિ જાનાતિ] દેખે-જાણે છે.

* પ્રતિબિંબો નૈમિત્તિક કાર્ય છે અને મયૂરાદિ નિમિત્ત-કારણ છે.

અયં સ્વલ્લાત્મા સ્વભાવતઃ એવ પરદ્રવ્યગ્રહણમોક્ષણપરિણમનાભાવાત્સ્વતત્ત્વભૂતકેવલજ્ઞાન-સ્વરૂપેણ વિપરિણમ્ય નિઃક્રમ્પોન્મજ્જજ્યોતિર્જાત્યમણિકલ્પો ભૂત્વાઽવતિષ્ટમાનઃ સમન્તતઃ સ્ફુરિતદર્શનજ્ઞાનશક્તિઃ, સમસ્તમેવ નિઃશેષતયાત્માનમાત્મનાત્મનિ સંચેતયતે । અથવા યુગપદેવ સર્વાર્થસાર્થસાક્ષાત્કરણેન જ્ઞપ્તિપરિવર્તનાભાવાત્ સંભાવિતગ્રહણમોક્ષણલક્ષણક્રિયાવિરામઃ પ્રથમ-મેવ સમસ્તપરિચ્છેદ્યાકારપરિણતત્વાત્ પુનઃ પરમાકારાન્તરમપરિણમમાનઃ સમન્તતોઽપિ વિશ્વમ-શેષં પશ્યતિ જાનાતિ ચ । એવમસ્યાત્યન્તવિવિક્તત્વમેવ ॥ ૩૨ ॥

સહ મિત્રત્વમેવ । તર્હિં કિં પરદ્રવ્યં ન જાનાતિ । પેચ્છદિ સમંતદો સો જાણદિ સવ્વં ણિરવસેસં તથાપિ વ્યવહારનયેન પશ્યતિ સમન્તતઃ સર્વદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભવૈર્જાનાતિ ચ સર્વં નિરવશેષમ્ । અથવા દ્વિતીયવ્યાખ્યાનમ્—અભ્યન્તરે કામક્રોધાદિ બહિર્વિષયે પચ્ચેન્દ્રિયવિષયાદિકં બહિર્દ્રવ્યં ન ગૃહ્ણતિ, સ્વકીયાનન્તજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયં ચ ન મુચ્ચતિ યતસ્તતઃ કારણાદયં જીવઃ કેવલજ્ઞાનોત્પત્તિક્ષણ એવ યુગપત્સર્વં જાનન્સન્ પરં વિકલ્પાન્તરં ન પરિણમતિ । તથાભૂતઃ સન્ કિં કરોતિ । સ્વતત્ત્વભૂત-કેવલજ્ઞાનજ્યોતિષા જાત્યમણિકલ્પો નિઃક્રમ્પૈતન્યપ્રકાશો ભૂત્વા સ્વાત્માનં સ્વાત્મના સ્વાત્મનિ જાનાત્ય-નુમવતિ । તેનાપિ કારણેન પરદ્રવ્યૈઃ સહ મિત્રત્વમેવેત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૩૨ ॥ એવં જ્ઞાનં જ્ઞેયરૂપેણ

ટીકા:—આ આત્મા, સ્વભાવથી જ પરદ્રવ્યને ગ્રહવા-મૂકવાનો તથા પરદ્રવ્યરૂપે પરિણુમવાનો (તેને) અભાવ હોવાથી, સ્વતત્ત્વભૂત કેવળજ્ઞાનરૂપે પરિણુમીને નિઃક્રમ-નીકળતી જ્યોતિવાળા ઉત્તમ મણિ જેવો થઈને રહ્યો થકો, (૧) જેને સર્વ તરફથી (સર્વ આત્મપ્રદેશથી) દર્શનજ્ઞાનશક્તિ સ્ફુરિત છે એવો થયો થકો, ૨નિઃશેષપણે આખા (પરિપૂર્ણ) આત્માને આત્માથી આત્મામાં સંચેતે-જાણે-અનુભવે છે, અથવા (૨) એકીસાથે જ સર્વ પદાર્થોના સમૂહનો સાક્ષાત્કાર કરવાને લીધે જ્ઞપ્તિપરિવર્તનનો અભાવ થવાથી જેને ગ્રહણુત્યાગસ્વરૂપ ક્રિયા વિરામ પામી છે એવો થયો થકો, પ્રથમથી જ સમસ્ત જ્ઞેયાકારોરૂપે પરિણુમ્યો હોવાથી પછી પરરૂપે—*આકારાન્તરરૂપે નહિ પરિણુમતો થકો, સર્વ પ્રકારે અશેષ વિશ્વને, (માત્ર) દષ્ટે-જાણે છે. આ રીતે (પૂર્વોક્ત અન્ને રીતે) તેનું (આત્માનું પદાર્થોથી) અત્યંત ભિન્નપણું જ છે.

ભાવાર્થઃ—કેવળીભગવાન સર્વ આત્મપ્રદેશથી પોતાને જ અનુભવ્યા કરે છે; એ રીતે તેઓ પરદ્રવ્યથી તદ્દન ભિન્ન છે. અથવા, કેવળીભગવાનને સર્વ પદાર્થોનું

૧. નિઃશેષપણે = કાંઈ જરાય બાકી ન રહે એ રીતે

૨. સાક્ષાત્કાર કરવો = પ્રત્યક્ષ જાણવું

૩. જ્ઞપ્તિક્રિયાનું પલટાયા કરવું અર્થાત્ જ્ઞાનમાં એક જ્ઞેય ગ્રહવું ને બીજું છોડવું તે ગ્રહણુત્યાગ છે; આવાં ગ્રહણુત્યાગ તે ક્રિયા છે; એવી ક્રિયાને કેવળીભગવાનને અભાવ થયો છે.

૪. આકારાન્તર = અન્ય આકાર

અથ કેવલજ્ઞાનિશ્રુતજ્ઞાનિનૌરવિશેષદર્શનેન વિશેષાકાંક્ષાક્ષોભં ક્ષયયતિ—

**જો હિ સુદેણ વિજાણદિ અપ્પાણં જાણગં સહાવેણ ।
તં સુયકેવલિમિસિણો મ્હાંતિ લોચપ્પદીવયરા ॥ ૩૩ ॥**

યો હિ શ્રુતેન વિજાનાત્યાત્માનં જ્ઞાયકં સ્વભાવેન ।

તં શ્રુતકેવલિનમૃષયો મ્હાન્તિ લોકપ્રદીપકરાઃ ॥ ૩૩ ॥

ન પરિણમતીત્યાદિવ્યાખ્યાનરૂપેણ તૃતીયસ્થલે ગાથાપદ્ધકં ગતમ્ । અથ યથા નિરાવરણસકલવ્યક્તિ-લક્ષણેન કેવલજ્ઞાનેનાત્મપરિજ્ઞાનં ભવતિ તથા સાવરણૈકદેશવ્યક્તિલક્ષણેન કેવલજ્ઞાનોત્પત્તિબીજમૂતેન સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપભાવશ્રુતેનાપ્યાત્મપરિજ્ઞાનં ભવતીતિ નિશ્ચિનોતિ । અથવા દ્વિતીયપાતનિકા—યથા કેવલજ્ઞાનં પ્રમાણં ભવતિ તથા કેવલજ્ઞાનપ્રણીતપદાર્થપ્રકાશકં શ્રુતજ્ઞાનમપિ પરોક્ષપ્રમાણં ભવતીતિ પાતનિકાદ્વયં મનસિ ધૃત્વા સૂત્રમિદં પ્રતિપાદયતિ—જો યઃ કર્તા હિ સ્ફુટં સુદેણ નિર્વિકાર-

યુગપદ્ જ્ઞાન હોવાથી તેમનું જ્ઞાન એક જ્ઞેયમાંથી બીજામાં ને બીજામાંથી ત્રીજામાં પસરાતું નથી તેમ જ તેમને કંઈ જાણવાનું બાકી નહિ હોવાથી કોઈ વિશેષ જ્ઞેયાકારને જાણવા પ્રત્યે પણ તેમનું જ્ઞાન વળતું નથી; એ રીતે પણ તેઓ પરથી તદ્દન ભિન્ન છે. (જે જાણુનક્રિયા પસરો ખાતી હોય તો તે પસરો વિકલ્પ વિના—પરનિમિત્તક રાગદ્વેષ વિના—કોઈ શકે નહિ માટે એટલો પરદ્રવ્ય સાથેના સંબંધ કહેવાય, પરંતુ કેવળી-ભગવાનની જ્ઞપ્તિને તો પરિવર્તન—પસરો નથી તેથી તેઓ પરથી અત્યંત ભિન્ન છે.) આ રીતે કેવળજ્ઞાનપ્રાપ્ત આત્મા પરથી અત્યંત ભિન્ન હોવાથી અને દરેક આત્મા સ્વભાવે કેવળીભગવાન જેવો જ હોવાથી, નિશ્ચયથી દરેક આત્મા પરથી ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ થયું. ૩૨.

હવે કેવળજ્ઞાનીને અને શ્રુતજ્ઞાનીને અવિશેષપણે દર્શાવીને વિશેષ આકાંક્ષાના ક્ષોભને ક્ષય કરે છે (અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનીમાં અને શ્રુતજ્ઞાનીમાં તદ્દાવત નથી એમ દર્શાવીને વધારે જાણવાની ઇચ્છાના ક્ષોભને નષ્ટ કરે છે) :—

**શ્રુતજ્ઞાનથી જાણે ખરે જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્મને,
ઋષિઓ પ્રકાશક લોકના શ્રુતકેવળી તેને કહે. ૩૩.**

અન્યથાર્થઃ—[યઃ હિ] જે ખરેખર [શ્રુતેન] શ્રુતજ્ઞાન વડે [સ્વભાવેન જ્ઞાયકં] સ્વભાવથી જ્ઞાયક (અર્થાત્ જ્ઞાયકસ્વભાવ) [આત્માનં] આત્માને [વિજાનાતિ] જાણે છે, [તં] તેને [લોકપ્રદીપકરાઃ] લોકના પ્રકાશક [ઋષયઃ] ઋષીશ્રેણી [શ્રુતકેવલિનં મ્હાન્તિ] શ્રુતકેવળી કહે છે.

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधन-
निष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्म-
नात्मनि संचेतनात् केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना
श्रुतज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात्
केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् श्रुतकेवली । अलं विशेषाकांक्षाक्षोभेण, स्वरूप-
निश्चलैरेवावस्थीयते ॥ ३३ ॥

स्वसंचित्तरूपभावश्रुतपरिणामेन विजाणदि विजानाति विशेषेण जानाति विषयसुखानन्दविलक्षणनिजशुद्धा-
त्मभावनोत्थपरमानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादेनानुभवति । कम् । अप्पाण निजात्मद्रव्यम् । जाणगं
जायकं केवलज्ञानस्वरूपम् । केन कृत्वा । सहावेण समस्तविभावरहितस्वस्वभावेन तं सुयकेवलं
तं महायोगीन्द्रं श्रुतकेवलिनं भगंति कथयन्ति । के कर्तारः । इसिणो ऋषयः । किंविशिष्टाः ।
लोयप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा लोकप्रकाशका इति । अतो विस्तरः—युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यशालिना
केवलज्ञानेन अनाद्यनन्तनिष्कारणान्यद्रव्यासाधारणस्वसंचेत्यमानपरमचैतन्यसामान्यलक्षणस्य परद्रव्यरहितत्वेन
केवलस्यात्मन आत्मनि स्वानुभवनाद्यथा भगवान् केवली भवति, तथायं गणधरदेवादिनिश्चयरत्नत्रया-

टीका:—जेम भगवान्, युगपद् परिणमता समस्त चैतन्यविशेषावाणा केवणज्ञान
वडे, १अनादिनिधन-२निष्कारण-३असाधारण-४स्वसंचेत्यमान चैतन्यसामान्य जेतो महिमा
छे तथा ५ चेतकस्वभाव वडे अकपणुं होवाथी जे केवण (-अकलो, निर्लेण, शुद्ध,
अणुं) छे जेवा आत्माने आत्माथी आत्माभां अनुभववाने लीधे केवणी छे; तेम
अभे पणु, क्भे परिणमता केरलाक चैतन्यविशेषावाणा श्रुतज्ञान वडे, अनादिनिधन-
निष्कारण-असाधारण-स्वसंचेत्यमान चैतन्यसामान्य जेतो महिमा छे तथा चेतकस्वभाव
वडे अकपणुं होवाथी जे ६ केवण (-निर्लेण) छे जेवा आत्माने आत्माथी आत्माभां
अनुभववाने लीधे श्रुतकेवणी छीजे. (भाटे) विशेष आकांक्षाना क्षोभथी षस थाजे;
स्वइपनिश्चण ज रडीजे छीजे.

१. अनादिनिधन = अनादि-अनंत. (चैतन्यसामान्य आदि तेम ज अंत रहित छे.)

२. निष्कारण = जेतुं कोरुं कारण नथी जेतुं; स्वयंसिद्ध; सहज.

३. असाधारण = जे भीज कोरुं प्रथमां नथी जेतुं

४. स्वसंचेत्यमान = चेतनी ज वेदातुं—अनुभवतुं

५. चेतक = चेतनार; दर्शकज्ञायक.

६. आत्मा निश्चयथी परद्रव्यना तेम ज रागद्वेषादिना संयोग विनानो तथा गुणपर्यायना भेदो
विनानो, मात्र चेतकस्वभावइप ज छे; तेथी परमार्थी ते केवण (अर्थात् अकलो, निर्लेण,
शुद्ध, अणुं) छे.

અથ જ્ઞાનસ્ય શ્રુતોપાધિભેદમુદસ્યતિ—

સુત્તં જિનોવદિદ્દં પોગ્ગલદવ્વપ્પગેહિં વયણેહિં ।

તં જાણણા હિ ણાણં સુત્તસ્સ ય જાણણા મણિયા ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રં જિનોપદિદ્દં પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકૈર્વચનૈઃ ।

તજ્જ્ઞપ્તિર્હિ જ્ઞાનં સૂત્રસ્ય ચ જ્ઞપ્તિર્મણિતા ॥ ૩૪ ॥

રાધકજનોઽપિ પૂર્વોક્તલક્ષણસ્યાત્મનો ભાવશ્રુતજ્ઞાનેન સ્વસંવેદનાન્નિશ્ચયશ્રુતકેવલી ભવતીતિ । કિંચ—યથા કોઽપિ દેવદત્ત આદિત્યોદયેન દિવસે પશ્યતિ, રાત્રૌ કિમપિ પ્રદીપેનેતિ । તથાદિત્યોદયસ્થાનીયેન કેવલજ્ઞાનેન દિવસસ્થાનીયમોક્ષપર્યાયે ભગવાનાત્માનં પશ્યતિ, સંસારી વિવેકિજનઃ પુનર્નિશાસ્થાનીયસંસાર-

ભાવાર્થઃ—ભગવાન સમસ્ત પદાર્થોને જાણે છે તેથી કાંઈ તેઓ ‘કેવળી’ કહેવાતા નથી, પરંતુ કેવળ અર્થાત્ શુદ્ધ આત્માને જાણતા-અનુભવતા હોવાથી તેઓ ‘કેવળી’ કહેવાય છે. કેવળ (-શુદ્ધ) આત્માને જાણનાર-અનુભવનાર શ્રુતજ્ઞાની પણ ‘શ્રુતકેવળી’ કહેવાય છે. કેવળી અને શ્રુતકેવળીમાં તફાવત એટલો છે કે—કેવળી જેમાં ચૈતન્યના સમસ્ત વિશેષો એકીસાથે પરિણમે છે એવા કેવળજ્ઞાન વડે કેવળ આત્માને અનુભવે છે અને શ્રુતકેવળી જેમાં ચૈતન્યના કેટલાક વિશેષો ક્રમે પરિણમે છે એવા શ્રુતજ્ઞાન વડે કેવળ આત્માને અનુભવે છે; અર્થાત્, કેવળી સૂર્યસમાન કેવળજ્ઞાન વડે આત્માને દેખે-અનુભવે છે અને શ્રુતકેવળી દીવા સમાન શ્રુતજ્ઞાન વડે આત્માને દેખે-અનુભવે છે. આ રીતે કેવળીમાં ને શ્રુતકેવળીમાં સ્વરૂપસ્થિરતાની તરતમતારૂપ ભેદ જ મુખ્ય છે, વત્તુઓષ્ઠું (વધારે-ઓછા પદાર્થો) જાણવારૂપ ભેદ અત્યંત ગૌણ છે. માટે ઘણું જાણવાની ઇચ્છારૂપ ક્ષોભ છોડી સ્વરૂપમાં જ નિશ્ચળ રહેવું યોગ્ય છે. એ જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. ૩૩.

હવે, જ્ઞાનના શ્રુત-ઉપાધિકૃત ભેદને દૂર કરે છે (અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાન પણ જ્ઞાન જ છે, શ્રુતરૂપ ઉપાધિને કારણે જ્ઞાનમાં કાંઈ ભેદ પડતો નથી એમ દર્શાવે છે):—

પુદ્ગલસ્વરૂપ વચનોથી જિન-ઉપદિષ્ટ જે તે સૂત્ર છે;

છે જ્ઞપ્તિ તેની જ્ઞાન, તેને સૂત્રની જ્ઞપ્તિ કહે. ૩૪.

અન્વયાર્થઃ—[સૂત્ર] સૂત્ર એટલે [પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકૈઃ વચનૈઃ] પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક વચનો વડે [જિનોપદિદ્દં] જિનભગવંતે ઉપદેશેણુ તે. [તજ્જ્ઞપ્તિઃ હિ] તેની જ્ઞપ્તિ તે [જ્ઞાનં] જ્ઞાન છે [ચ] અને તેને [સૂત્રસ્ય જ્ઞપ્તિઃ] સૂત્રની જ્ઞપ્તિ (શ્રુતજ્ઞાન) [મણિતા] કહી છે.

શ્રુતં હિ તાવત્સૂત્રમ્ । તચ્ચ ભગવદર્હત્સર્વજ્ઞોપજ્ઞં સ્યાત્કારકેતનં પૌદ્ગલિકં શબ્દબ્રહ્મ । તજ્ઞમિહિ જ્ઞાનમ્ । શ્રુતં તુ તત્કારણત્વાત્ જ્ઞાનત્વેનોપચર્યત એવ । એવં સતિ સૂત્રસ્ય જ્ઞપ્તિઃ શ્રુતજ્ઞાનમિત્યાયાતિ । અથ સૂત્રમુપાધિત્વાન્નાદ્રિયતે જ્ઞપ્તિરેવાવશિષ્યતે । સા ચ કેવલિનઃ શ્રુતકેવલિનશ્ચાત્મસંચેતને તુલ્યૈવેતિ નાસ્તિ જ્ઞાનસ્ય શ્રુતોપાધિભેદઃ ॥ ૩૪ ॥

પર્યાયે પ્રદીપસ્થાનીયેન રાગાદિવિકલ્પરહિતપરમસમાધિના નિજાત્માનં પશ્યતીતિ । અયમત્રામિપ્રાયઃ— આત્મા પરોક્ષઃ, કથં ધ્યાનં ક્રિયતે ઇતિ સન્દેહં કૃત્વા પરમાત્મભાવના ન ત્યાજ્યેતિ ॥ ૩૩ ॥ અથ શબ્દરૂપં દ્રવ્યશ્રુતં વ્યવહારેણ જ્ઞાનં નિશ્ચયેનાર્થપરિચ્છિત્તિરૂપં ભાવશ્રુતમેવ જ્ઞાનમિતિ કથયતિ । અથવાત્મ-ભાવનારતો નિશ્ચયશ્રુતકેવલી ભવતીતિ પૂર્વસૂત્રે મણિતમ્ । અયં તુ વ્યવહારશ્રુતકેવલીતિ કથ્યતે— સુત્તં દ્રવ્યશ્રુતમ્ । કથમ્ભૂતમ્ । જિણોવદિદ્દં જિનોપદિષ્ટમ્ । કૈઃ કૃત્વા । પોગ્ગલદ્વવ્વપ્પગેહિ વયણેહિ પુદ્ગલદ્વવ્યાત્મકૈર્દિવ્યધ્વનિવચ્ચનેઃ । તં જાણણા હિ ણાણં તેન પૂર્વોક્તશબ્દશ્રુતાધારેણ જ્ઞપ્તિર્થપરિચ્છિત્તિજ્ઞાનં મળ્યતે હિ સ્ફુટમ્ । સુત્તસ્સ ય જાણણા મળિયા પૂર્વોક્તદ્રવ્યશ્રુતસ્યાપિ વ્યવહારેણ જ્ઞાનવ્યપદેશો ભવતિ ન તુ નિશ્ચયેનેતિ । તથા હિ—યથા નિશ્ચયેન શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવો જીવઃ પશ્ચાદ્વ્યવહારેણ નરનારકા-દિરૂપોઽપિ જીવો મળ્યતે; તથા નિશ્ચયેનાસ્વપ્તૈકપ્રતિભાસરૂપં સમસ્તવસ્તુપ્રકાશકં જ્ઞાનં મળ્યતે, પશ્ચાદ્વ્યવહારેણ મેઘપટલાવૃતાદિત્યસ્યાવસ્થાવિશેષવત્કર્મપટલાવૃતાસ્વપ્તૈકજ્ઞાનરૂપજીવસ્ય મતિજ્ઞાનશ્રુતજ્ઞાનાદિ-વ્યપદેશો ભવતીતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૩૪ ॥ અથ મિત્તજ્ઞાનેનાત્મા જ્ઞાની ન ભવતીત્યુપદિશતિ—

ટીકાઃ—પ્રથમ તો શ્રુત એટલે સૂત્ર; અને સૂત્ર એટલે ભગવાન અહીં-સર્વજ્ઞે સ્વયં બાણીને ઉપદેશો, 'સ્થાત્કાર જેવું ચિહ્ન છે એવું, પૌદ્ગલિક શબ્દબ્રહ્મ. તેની જ્ઞપ્તિ (-શબ્દબ્રહ્મને બાણનારી બાણનક્રિયા) તે જ્ઞાન છે; શ્રુત (-સૂત્ર) તો તેવું (-જ્ઞાનવું) કારણ હોવાથી જ્ઞાન તરીકે ઉપચારથી જ કહેવાય છે (જેમ અન્નને પ્રાણ કહેવાય છે તેમ). આમ હોવાથી એમ કહિત થાય છે કે 'સૂત્રની જ્ઞપ્તિ' તે શ્રુતજ્ઞાન છે. હવે જો સૂત્ર તો ઉપાધિ હોવાથી તેના આદર ન કરવામાં આવે તો 'જ્ઞપ્તિ' જ બાકી રહે છે; ('સૂત્રની જ્ઞપ્તિ' કહીએ છીએ ત્યાં નિશ્ચયથી જ્ઞપ્તિ કાંઈ પૌદ્ગલિક સૂત્રની નથી, આત્માની છે; સૂત્ર જ્ઞપ્તિના સ્વરૂપભૂત નથી, વધારાની વસ્તુ અર્થાત્ ઉપાધિ છે; કારણ કે સૂત્ર ન હોય ત્યાં પણ જ્ઞપ્તિ તો હોય છે. માટે જો સૂત્રને ન બાણીએ તો 'જ્ઞપ્તિ' જ બાકી રહે છે;) અને તે (-જ્ઞપ્તિ) કેવળીને અને શ્રુતકેવળીને આત્મ-અનુભવનમાં તુલ્ય જ છે. માટે જ્ઞાનમાં શ્રુત-ઉપાધિકૃત ભેદ નથી. ૩૪.

૧. સ્થાત્કાર = 'સ્થાત્' શબ્દ. (સ્થાત્ = કથંચિત્; કોઈ અપેક્ષાથી.)

૨. જ્ઞપ્તિ = બાણવું તે; બાણવાની ક્રિયા; બાણનક્રિયા.

અથાત્મજ્ઞાનયોઃ કર્તૃકરણતાકૃતં ભેદમપ્તુદતિ—

**જો જાણદિ સો જાણં જ હવદિ જાણેણ જાણગો આદા ।
જાણં પરિણમદિ સયં અદ્વા જાણટ્ટિયા સવ્વે ॥ ૩૫ ॥**

**યો જાનાતિ સ જ્ઞાનં ન ભવતિ જ્ઞાનેન જ્ઞાયક આત્મા ।
જ્ઞાનં પરિણમતે સ્વયમર્થા જ્ઞાનસ્થિતાઃ સર્વે ॥ ૩૫ ॥**

અપૃથગ્ભૂતકર્તૃકરણત્વશક્તિપારમૈશ્વર્યયોગિત્વાદાત્મનો ય એવ સ્વયમેવ જાનાતિ સ એવ જ્ઞાનમન્તર્લીનસાધકતમોષ્ણત્વશક્તેઃ સ્વતંત્રસ્ય જાતવેદસો દહનક્રિયાપ્રસિદ્ધેરુષ્ણ-

જો જાણદિ સો જાણં યઃ કર્તા જાનાતિ સ જ્ઞાનં ભવતીતિ । તથા હિ—યથા સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિ-ભેદેડપિ સતિ પશ્ચાદ્ભેદનયેન દહનક્રિયાસમર્થોષ્ણગુણેન પરિણતોડગ્નિરપ્યુષ્ણો મળ્યતે, તથાર્થક્રિયા-પરિચ્છિત્તિસમર્થજ્ઞાનગુણેન પરિણત આત્માપિ જ્ઞાનં મળ્યતે । તથા ચોક્તમ્—‘જાનાતીતિ જ્ઞાનમાત્મા’ । જ હવદિ જાણેણ જાણગો આદા સર્વથૈવ મિત્તજ્ઞાનેનાત્મા જ્ઞાયકો ન ભવતીતિ । અથ મતમ્—યથા મિત્ત-

હવે આત્મા અને જ્ઞાનનો કર્તૃત્વ-કરણત્વકૃત ભેદ દૂર કરે છે (અર્થાત્ પરમાર્થે અભેદ આત્મામાં, ‘આત્મા જાણુનક્રિયાનો કર્તા છે અને જ્ઞાન કરણ છે’ એમ વ્યવહારે ભેદ પાડવામાં આવે છે, તોપણ આત્મા ને જ્ઞાન બુદ્ધિ નહિ હોવાથી અભેદનયથી ‘આત્મા જ જ્ઞાન છે’ એમ સમજાવે છે):-

જે જાણુતો તે જ્ઞાન, નહિ જીવ જ્ઞાનથી જ્ઞાયક અને;

પોતે પ્રણમતો જ્ઞાનરૂપ, ને જ્ઞાનસ્થિત સૌ અર્થ છે. ૩૫.

અ-વ્યાર્થઃ—[યઃ જાનાતિ] જે જાણુ છે [સઃ જ્ઞાનં] તે જ્ઞાન છે (અર્થાત્ જે જ્ઞાયક છે તે જ જ્ઞાન છે), [જ્ઞાનેન] જ્ઞાન વડે [આત્મા] આત્મા [જ્ઞાયકઃ ભવતિ] જ્ઞાયક છે [ન] એમ નથી. [સ્વયં] પોતે જ [જ્ઞાનં પરિણમતે] જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે [સર્વે અર્થાઃ] અને સર્વ પદાર્થો [જ્ઞાનસ્થિતાઃ] જ્ઞાનસ્થિત છે.

ટીકા:—આત્મા અપૃથગ્ભૂત કર્તૃત્વ અને કરણત્વની શક્તિરૂપ પારમૈશ્વર્યવાળો હોવાથી, જે સ્વયમેવ જાણુ છે (અર્થાત્ જે જ્ઞાયક છે) તે જ જ્ઞાન છે; જેમ ૨સાધકતમ ઉષ્ણત્વશક્તિ જેનામાં અંતર્લીન છે એવા ૩સ્વતંત્ર અગ્નિને, ૪દહનક્રિયાની પ્રસિદ્ધિ

૧. પારમૈશ્વર્ય = પરમ સામર્થ્ય; પરમેશ્વરતા.

૨. સાધકતમ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ સાધન તે કરણ.

૩. જે સ્વતંત્રપણે કરે તે કર્તા.

૪. અગ્નિ બાળવાની ક્રિયા કરતો હોવાથી અગ્નિને ઉષ્ણતા અર્થાત્ ગરમી કહેવામાં આવે છે.

વ્યપદેશવત્ । ન તુ યથા પૃથગ્વર્તિના દાત્રેણ લાવકો ભવતિ દેવદત્તસ્તથા જ્ઞાનેન જ્ઞાયકો ભવત્યાત્મા । તથા સત્યુભયોરચેતનત્વમચેતનયોઃ સંયોગેઽપિ ન પરિચ્છિત્તિનિષ્પત્તિઃ । પૃથક્ત્વ-વર્તિનોરપિ પરિચ્છેદાભ્યુપગમે પરપરિચ્છેદેન પરસ્ય પરિચ્છિત્તિભૂતિપ્રમૃતીનાં ચ પરિચ્છિત્તિ-પ્રમૃતિરનકુશા સ્યાત્ । કિંચ-સ્વતોઽવ્યતિરિક્તસમસ્તપરિચ્છેદ્યાકારપરિણતં જ્ઞાનં સ્વયં પરિણમમાનસ્ય કાર્યભૂતસમસ્તજ્ઞેયાકારકારણીભૂતાઃ સર્વેઽર્થા જ્ઞાનવર્તિન એવ કથંચિદ્ભવન્તિ; કિં જ્ઞાતૃજ્ઞાનવિભાગક્લેશકલ્પનયા ॥ ૩૫ ॥

અય કિં જ્ઞાનં કિં જ્ઞેયમિતિ વ્યનક્તિ—

તમ્હા ણાણં જીવો ણેયં દવ્વં તિહા સમક્કવાદં ।

દવ્વં તિ પુણો આદા પરં ચ પરિણામસંબદ્ધં ॥ ૩૬ ॥

દાત્રેણ લાવકો ભવતિ દેવદત્તસ્તથા ભિન્નજ્ઞાનેન જ્ઞાયકો ભવતુ કો દોષ ઇતિ । નૈવમ્ । છેદનક્રિયાવિષયે દાત્રં બહિરજ્ઞોપકરણં તદ્વિન્નં ભવતુ, અભ્યન્તરોપકરણં તુ દેવદત્તસ્ય છેદનક્રિયાવિષયે શક્તિવિશેષસ્તન્નાભિન્નમેવ ભવતિ; તથાર્થપરિચ્છિત્તિવિષયે જ્ઞાનમેવાભ્યન્તરોપકરણં તથાભિન્નમેવ ભવતિ, ઉપાધ્યાયપ્રકાશાદિબહિ-રજ્ઞોપકરણં તદ્વિન્નમપિ ભવતુ દોષો નાસ્તિ । યદિ ચ ભિન્નજ્ઞાનેન જ્ઞાની ભવતિ તર્હિ પરકીયજ્ઞાનેન સર્વેઽપિ કુમ્મસ્તમ્ભાદિજડપદાર્થા જ્ઞાનિનો ભવન્તુ, ન ચ તથા । ણાણં પરિણમદિ સયં યત એવ ભિન્નજ્ઞાનેન

હોવાથી ઉણુતા કહેવાય છે તેમ. પરંતુ એમ નથી કે જેમ પૃથગ્વર્તી દાતરડા વડે દેવદત્ત કાપનાર છે તેમ (પૃથગ્વર્તી) જ્ઞાન વડે આત્મા જાણનાર (-જ્ઞાયક) છે. જે એમ હોય તો બન્નેને અચેતનપણું આવે અને જે અચેતનનો સંયોગ થતાં પણ જ્ઞાપ્તિ નીપજે નહિ. આત્મા ને જ્ઞાન પૃથગ્વર્તી હોવા છતાં આત્માને જ્ઞાપ્તિ થતી માનવામાં આવે તો તો પર જ્ઞાન વડે જ્ઞાપ્તિ થઈ શકે અને રાખ વગેરેને પણ જ્ઞાપ્તિનો ઉદ્ભવ નિરંકુશ થાય. ('આત્મા ને જ્ઞાન પૃથક્ છે પણ જ્ઞાન આત્મા સાથે જોડાવાથી આત્મા જાણવાતું કાર્ય કરે છે' એમ માનવામાં આવે તો તો જ્ઞાન જેમ આત્મા સાથે જોડાય તેમ રાખ, ઘડો, થાંભલો વગેરે સર્વ પદાર્થો સાથે જોડાય અને તેથી તે પદાર્થો પણ જાણવાતું કાર્ય કરે. પરંતુ આમ તો બનતું નથી. તેથી આત્મા ને જ્ઞાન પૃથક્ નથી.) વળી, પોતાથી અભિન્ન એવા સમસ્ત જ્ઞેયાકારોરૂપે પરિણુમેણુ જે જ્ઞાન તે-રૂપે સ્વયં પરિણુમનારને, કાર્યભૂત સમસ્ત જ્ઞેયાકારોના કારણ-ભૂત સર્વ પદાર્થો જ્ઞાનવર્તી જ કથંચિત્ છે. (માટે) જ્ઞાતા ને જ્ઞાનના વિભાગની કિલબ્દ કલ્પનાથી શું પ્રયોજન છે? ૩૫.

હવે શું જ્ઞાન છે અને શું જ્ઞેય છે તે વ્યક્ત કરે છે:—

છે જ્ઞાન તેથી જીવ, જ્ઞેય ત્રિધા કહેણું દ્રવ્ય છે;

એ દ્રવ્ય પર ને આત્મા, પરિણામસંયુત જેહ છે. ૩૬.

તસ્માત્ જ્ઞાનં જીવો જ્ઞેયં દ્રવ્યં ત્રિધા સમાખ્યાતમ્ !

દ્રવ્યમિતિ પુનરાત્મા પરશ્ચ પરિણામસંબદ્ધઃ ॥ ૩૬ ॥

યતઃ પરિચ્છેદરૂપેણ સ્વયં વિપરિણમ્ય સ્વતંત્ર એવ પરિચ્છિનત્તિ તતો જીવ એવ જ્ઞાનમન્યદ્રવ્યાણાં તથા પરિણન્તું પરિચ્છેતું ચાશક્તેઃ । જ્ઞેયં તુ વૃત્તવર્તમાનવર્તિષ્યમાણવિચિત્ર-પર્યાયપરસ્પરાપ્રકારેણ ત્રિધાકાલકોટિસ્પર્શિત્વાદનાઘનન્તં દ્રવ્યં, તત્તુ જ્ઞેયતામાપદ્યમાનં દ્વેધાત્મ-પરવિકલ્પાત્ । ઇષ્યતે હિ સ્વપરપરિચ્છેદકત્વાદવબોધસ્ય બોધ્યસ્યૈવવિધં દ્વૈવિધ્યમ્ ।

નનુ સ્વાત્મનિ ક્રિયાવિરોધાત્ કથં નામાત્મપરિચ્છેદકત્વમ્ । કા હિ નામ ક્રિયા કીદશશ્ચ વિરોધઃ । ક્રિયા હ્યત્ર વિરોધિની સમુત્પત્તિરૂપા વા જ્ઞપ્તિરૂપા વા । ઉત્પત્તિરૂપા હિ તાવન્નૈકં સ્વસ્માત્પ્રજાયત ઇત્યાગમાદ્વિરુદ્ધૈવ । જ્ઞપ્તિરૂપાયાસ્તુ પ્રકાશનક્રિયયેવ પ્રત્ય-

જ્ઞાની ન ભવતિ તત એવ ઘટોત્પત્તૌ મૃત્પિણ્ડ એવ સ્વયમેવોપાદાનરૂપેણાત્મા જ્ઞાનં પરિણમતિ । અઢ્ઢા ણાણઢ્ઢિયા સવ્વે વ્યવહારેણ જ્ઞેયપદાર્થા આદર્શે વિમ્બમિત્ર પરિચ્છિત્ત્યાકારેણ જ્ઞાને તિષ્ઠન્તીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૩૫ ॥ અથાત્મા જ્ઞાનં ભવતિ શેષં તુ જ્ઞેયમિત્યાવેદયતિ—તસ્માદ્ગાણં જીવો યસ્માદ્ગાત્મૈવોપાદાન-રૂપેણ જ્ઞાનં પરિણમતિ તથૈત્ર પદાર્થાન્ પરિચ્છિનત્તિ, ઇતિ મણિતં પૂર્વસૂત્રે, તસ્માદ્ગાત્મૈવ જ્ઞાનં । ણેયં દ્રવ્યં તસ્ય જ્ઞાનરૂપસ્યાત્મનો જ્ઞેયં ભવતિ । કિમ્ । દ્રવ્યમ્ । તિહા સમકલ્પાદં તન્ન દ્રવ્યં કાલત્રય-

અન્યથાર્થઃ—[તસ્માત્] તેથી [જીવઃ જ્ઞાનં] જીવ જ્ઞાન છે [જ્ઞેયં] અને જ્ઞેય [ત્રિધા સમાખ્યાતં] ત્રિધા વર્ણવવામાં આવેલું (ત્રિકાળસ્પર્શી) [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય છે. [પુનઃ દ્રવ્યં ઇતિ] (એ જ્ઞેયભૂત) દ્રવ્ય એટલે [આત્મા] આત્મા (સ્વાત્મા) [પરઃ ચ] અને પર [પરિણામસંબદ્ધઃ] કે જેઓ પરિણામવાળાં છે.

ટીકાઃ—(પૂર્વોક્ત રીતે) જ્ઞાનરૂપે સ્વયં પરિણમીને સ્વતંત્રપણે જ જાણતો હોવાથી જીવ જ જ્ઞાન છે, કારણ કે અન્ય દ્રવ્યો એ રીતે (જ્ઞાનરૂપે) પરિણમવાને તથા જાણવાને અસમર્થ છે. અને જ્ઞેય, વર્તી ચૂકેલા, વર્તતા અને વર્તશે એવા વિચિત્ર પર્યાયોની પરંપરાના પ્રકાર વડે ત્રિવિધ કાળકોટિને સ્પર્શતું હોવાથી અનાદિ-અનંત એવું દ્રવ્ય છે. (આત્મા જ જ્ઞાન છે અને જ્ઞેય સમસ્ત દ્રવ્યો છે.) તે જ્ઞેયભૂત દ્રવ્ય આત્મા ને પર (-સ્વ ને પર) એવા બે ભેદને લીધે બે પ્રકારનું છે. જ્ઞાન સ્વપરજ્ઞાયક હોવાથી જ્ઞેયનું એવું દ્વિવિધપણું જાનવામાં આવે છે.

(પ્રશ્ન-) પોતામાં ક્રિયા થઈ શકવાનો વિરોધ હોવાથી આત્માને સ્વજ્ઞાયકપણું કઈ રીતે ઘટે છે ? (ઉત્તર-) કઈ ક્રિયા અને કયા પ્રકારનો વિરોધ ? ક્રિયા, કે જે અહીં (પ્રશ્નમાં) વિરોધી કહેવામાં આવી છે તે, કાં તો ઉત્પત્તિરૂપ હોય, કાં તો જ્ઞપ્તિરૂપ હોય. પ્રથમ, ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયા તો ‘કેઈ પોતે પોતામાંથી ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ’ એવા આગમકથનથી વિરુદ્ધ જ છે. પરંતુ જ્ઞપ્તિરૂપ ક્રિયામાં વિરોધ આવતો

વસ્થિતત્વાન્ન તત્ર વિપ્રતિષેધસ્યાવતારઃ । યથા હિ પ્રકાશકસ્ય પ્રદીપસ્ય પરં પ્રકાશ્યતામાપન્નં પ્રકાશયતઃ સ્વસ્મિન્ પ્રકાશ્યે ન પ્રકાશકાન્તરં સૃગ્યં, સ્વયમેવ પ્રકાશનક્રિયાયાઃ સમુપલમ્ભાત્ ; તથા પરિચ્છેદકસ્યાત્મનઃ પરં પરિચ્છેદ્યતામાપન્નં પરિચ્છિન્દતઃ સ્વસ્મિન્ પરિચ્છેદ્યે ન પરિચ્છેદકાન્તરં સૃગ્યં, સ્વયમેવ પરિચ્છેદનક્રિયાયાઃ સમુપલમ્ભાત્ ।

નનુ કુત આત્મનો દ્રવ્યજ્ઞાનરૂપત્વં દ્રવ્યાણાં ચ આત્મજ્ઞેયરૂપત્વં ચ । પરિણામસંબન્ધ- ત્વાત્ । યતઃ સ્વલુ આત્મા દ્રવ્યાણિ ચ પરિણામૈઃ સહ સંબન્ધ્યન્તે, તત આત્મનો દ્રવ્યા- લમ્બનજ્ઞાનેન દ્રવ્યાણાં તુ જ્ઞાનમાલમ્બ્ય જ્ઞેયાકારેણ પરિણતિરવાધિતા પ્રતપતિ ॥ ૩૬ ॥

પર્યાયપરિણતિરૂપેણ દ્રવ્યગુણપર્યાયરૂપેણ વા તથૈવોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યરૂપેણ ચ ત્રિધા સમાસ્થ્યાતમ્ । દ્વં તિ પુગો આદા પરં ચ તત્ત્વ જ્ઞેયમૂતં દ્રવ્યમાત્મા ભવતિ પરં ચ । કસ્માત્ । યતો જ્ઞાનં સ્વં જાનાતિ પરં ચેતિ પ્રદીપવત્ । તત્ત્વ સ્વપરદ્રવ્યં કથંમૂતમ્ । પરિણામસંબન્ધં કથંચિત્પરિણામીત્યર્થઃ । નૈયાયિક-

નથી, કારણ કે તે, પ્રકાશનક્રિયાની માફક, ઉત્પત્તિક્રિયાથી વિરુદ્ધ રીતે (જુદી રીતે) વર્તે છે. જેમ જે પ્રકાશ્યભૂત પરને પ્રકાશે છે એવા પ્રકાશક દીવાને સ્વ પ્રકાશ્યને પ્રકાશવાની આબતમાં^૧ અન્ય પ્રકાશકની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે સ્વયમેવ પ્રકાશન- ક્રિયાની પ્રાપ્તિ છે; તેમ જે જ્ઞેયભૂત પરને જાણે છે એવા જ્ઞાયક આત્માને, સ્વ જ્ઞેયને જાણવાની આબતમાં અન્ય જ્ઞાયકની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે સ્વયમેવ જ્ઞાનક્રિયાની પ્રાપ્તિ છે.* (આ રીતે સિદ્ધ થયું કે જ્ઞાન સ્વને પણ જાણી શકે છે.)

(પ્રશ્ન-) આત્માને દ્રવ્યોના જ્ઞાનરૂપપણું અને દ્રવ્યોને આત્માના જ્ઞેયરૂપપણું શાથી (-કઈ રીતે ઘટે) છે ? (ઉત્તર-) તેઓ પરિણામવાળાં હોવાથી. આત્મા અને દ્રવ્યો પરિણામયુક્ત છે, તેથી આત્માને, દ્રવ્યો જેનું^૧ આલંબન છે એવા જ્ઞાનરૂપે (પરિણતિ), અને દ્રવ્યોને, જ્ઞાનને^૨ અવલંબીને જ્ઞેયાકારરૂપે પરિણતિ અબાધિતપણે તપે છે—પ્રતાપવંત વર્તે છે. (આત્મા અને દ્રવ્યો સમયે સમયે પરિણામ કર્યા કરે છે, કૂટસ્થ

* કોઈ પર્યાય પોતે પોતામાંથી ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ પણ તે દ્રવ્યના આધારે—દ્રવ્યમાંથી—ઉત્પન્ન થાય; કારણ કે જે એમ ન હોય તો તો દ્રવ્યરૂપ આધાર વિના પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય, જળ વિના તરંગો થાય. એ તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે; તેથી પર્યાયને ઉત્પન્ન થવા માટે દ્રવ્યરૂપ આધાર જોઈએ. આ રીતે જ્ઞાનપર્યાય પણ પોતે પોતામાંથી ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ, આત્મદ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થાય—એ વાત તો ખરાબર છે. પરંતુ જ્ઞાનપર્યાય પોતે પોતાથી જ જાણી શકે નહિ એ વાત યથાર્થ નથી. આત્મ- દ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાનપર્યાય પોતે પોતાથી જ જાણાય છે. જેમ દીવારૂપ આધારમાંથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશપર્યાય સ્વપરને પ્રકાશે છે તેમ આત્મારૂપ આધારમાંથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાનપર્યાય સ્વપરને જાણે છે. વળી જ્ઞાન પોતે પોતાને જાણે છે એ અનુભવસિદ્ધ પણ છે.

૧. જ્ઞાનને જ્ઞેયભૂત દ્રવ્યો આલંબન અર્થાત્ નિમિત્ત છે. જ્ઞાન જ્ઞેયને ન જાણે તો જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ શું ?
૨. જ્ઞેયને જ્ઞાન આલંબન અર્થાત્ નિમિત્ત છે. જ્ઞેય જ્ઞાનમાં ન જાણાય તો જ્ઞેયનું જ્ઞેયત્વ શું ?

अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकवत् पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्ति-
मुद्योतयति—

**तात्कालिगेव सव्वे सदसद्भूदा हि पज्जया तासिं ।
वट्टंते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३७ ॥**

**तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम् ।
वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥**

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपस्वरूपसंपदः

मतानुसारी कश्चिदाह—ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात् घटादिवत् । परिहारमाह—प्रदीपेन व्यभिचारः, प्रदीपस्तावत्प्रमेयः परिच्छेद्यो ज्ञेयो भवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकाश्यते, तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्मानं प्रकाशयति न च ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते । यदि पुनर्ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते तर्हि गगनावलम्बिनी महती दुर्निवारानवस्था प्राप्नोतीति सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥ एवं निश्चयश्रुतकेवलिव्यवहारश्रुतकेवलिकथन-मुख्यत्वेन भिन्नज्ञाननिराकरणेन ज्ञानज्ञेयस्वरूपकथनेन च चतुर्थस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् । अथातीता-नागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इव दृश्यन्त इति निरूपयति—सव्वे सदसद्भूदा हि पज्जया

नथी; तेथी आत्मा ज्ञानस्वभावे परिणुमे छे अन्ये द्रव्ये ज्ञेयस्वभावे परिणुमे छे. ये रीते ज्ञानस्वभावे परिणुमतो आत्मा ज्ञानना आलंभनभूत द्रव्येने णणु छे अन्ये ज्ञेयस्वभावे परिणुमतां द्रव्ये ज्ञेयना आलंभनभूत ज्ञानमां—आत्मामां—णणाय छे.) ३६.

उभे द्रव्येना अतीत अन्ये अनागत पर्यायो पणु, तात्कालिक पर्यायोनी भाइक, पृथक्पणु ज्ञानमां वर्ते छे अेभ सभणवे छे:—

**ते द्रव्येना सदभूत-असद्भूत पर्यायो सौ वर्तता,
तात्कालिना पर्यायि जेभ, विशेषपूर्वक ज्ञानमां. ३७.**

अन्वयार्थः—[तासाम् द्रव्यजातीनाम्] ते (ज्ञादि) द्रव्यजातियेना [ते सर्वे] सभस्त [सदसद्भूताः हि] विद्यमान अन्ये अविद्यमान [पर्यायाः] पर्यायो, [तात्कालिकाः इव] तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायोनी भाइक, [विशेषतः] विशिष्टतापूर्वक (पोतपोताना सिन्न सिन्न स्वरूपे) [ज्ञाने वर्तन्ते] ज्ञानमां वर्ते छे.

टीका:—(ज्ञादि) सभस्त द्रव्यजातियेना पर्यायोनी उत्पत्तिनी भर्यादा त्रणु काणनी भर्यादा जेट्ठी डोवाथी (अर्थात् तेयो त्रणु काणे उत्पन्न थया इरता डोवाथी), तेभना (ते सभस्त द्रव्यजातियेना), इभपूर्वक तपती स्वरूपसंपदावाणा (—अेक

સદ્ભૂતાસદ્ભૂતતામાયાન્તો યે યાચન્તઃ પર્યાયાસ્તે તાવન્તસ્તાત્કાલિકા ઇવાત્યન્તસંકરેણાપ્યવ-
ધારિતવિશેષલક્ષણા એકક્ષણ એવાવબોધસૌધસ્થિતિમવતરન્તિ । ન સ્વલ્વેતદયુક્તં—દૃષ્ટાવિરોધાત્ ।
દૃશ્યતે હિ છદ્મસ્થસ્યાપિ વર્તમાનમિવ વ્યતીતમનાગતં વા વસ્તુ ચિન્તયતઃ સંવિદાલભ્વિત-
સ્તદાકારઃ । કિંચ ચિત્રપટીસ્થાનીયત્વાત્ સંવિદઃ । યથા હિ ચિત્રપટયામતિવાહિતાના-
મનુપસ્થિતાનાં વર્તમાનાનાં ચ વસ્તુનામાલેખ્યાકારાઃ સાક્ષાદેકક્ષણ એવાવભાસન્તે, તથા
સંવિદ્વિચ્છાવપિ । કિંચ સર્વજ્ઞેયાકારાણાં તાદાત્વિકત્વાવિરોધાત્ । યથા હિ પ્રધ્વસ્તાના-
મનુદિતાનાં ચ વસ્તુનામાલેખ્યાકારા વર્તમાના એવ, તથાતીતાનામનાગતાનાં ચ પર્યાયાણાં
જ્ઞેયાકારા વર્તમાના એવ ભવન્તિ ॥ ૩૭ ॥

સર્વે સદ્ભૂતા અસદ્ભૂતા અપિ પર્યાયાઃ યે હિ સ્ફુટં વદ્વંતે તે તે પૂર્વોક્તાઃ પર્યાયા વર્તન્તે પ્રતિભાસન્તે
પ્રતિસ્ફુરન્તિ । ક । ણાણે કેવલજ્ઞાને । કથંભૂતા ઇવ । તત્કાલિગેવ તાત્કાલિકા ઇવ વર્તમાના ઇવ ।
કાસાં સમ્પન્નિધનઃ । તાસિં દ્વવજાડીગં તાસાં પ્રસિદ્ધાનાં શુદ્ધજીવદ્રવ્યાદિદ્રવ્યજાતીનામિતિ । વ્યવહિત-

પછી એક પ્રગટતા), વિદ્યમાનપણાને અને અવિદ્યમાનપણાને પામતા, જે કોઈ જેટલા
પર્યાયો છે, તે અધ્યાય, તાત્કાલિક (વર્તમાનકાલીન) પર્યાયોની માફક, અત્યંત મિશ્રિત
હોવા છતાં સૌ પર્યાયોનાં વિશિષ્ટ લક્ષણ સ્પષ્ટ જણાય એ રીતે, એક ક્ષણે જ, જ્ઞાન-
મહેલમાં સ્થિતિ પામે છે. આ (ત્રણે કાળના પર્યાયોનું વર્તમાન પર્યાયોની માફક
જ્ઞાનમાં જણાવું) અચુક્ત નથી; કારણ કે—

(૧) તેના દૃષ્ટની સાથે (જગતમાં જે જોવામાં આવે છે—અનુભવાય છે
તેની સાથે) અવિરોધ છે. (જગતમાં) દેખાય છે કે છદ્મસ્થને પણ, જેમ વર્તમાન
વસ્તુ ચિંતવતાં તેના આકારને જ્ઞાન અવલંબે છે તેમ, વ્યતીત અને અનાગત વસ્તુ
ચિંતવતાં (પણ) તેના આકારને જ્ઞાન અવલંબે છે.

(૨) વળી જ્ઞાન ચિત્રપટ સમાન છે. જેમ ચિત્રપટમાં અતીત, અનાગત
અને વર્તમાન વસ્તુઓના આલેખ્યાકારો (—આલેખ્ય આકારો) સાક્ષાત્ એક ક્ષણે જ
લાસે છે, તેમ જ્ઞાનરૂપી ભૂતમાં (—જ્ઞાનભૂમિમાં, જ્ઞાનપટમાં) પણ અતીત, અનાગત
અને વર્તમાન પર્યાયોના જ્ઞેયાકારો સાક્ષાત્ એક ક્ષણે જ લાસે છે.

(૩) વળી સર્વ જ્ઞેયાકારોનું તાત્કાલિકપણું (વર્તમાનપણું, સાંપ્રતિકપણું)
અવિરુદ્ધ છે. જેમ નષ્ટ અને અનુત્પન્ન વસ્તુઓના આલેખ્યાકારો વર્તમાન જ છે,
તેમ અતીત અને અનાગત પર્યાયોના જ્ઞેયાકારો વર્તમાન જ છે.

૧. જ્ઞાનમાં સૌ પ્રયોગના ત્રણે કાળના પર્યાયો એકી સાથે જણાવા છતાં દરેક પર્યાયનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ
—પ્રદેશ, કાળ, આકાર વગેરે વિશેષતાઓ—સ્પષ્ટ જણાય છે; સંકર—વ્યતિકર થતા નથી.

૨. આલેખ્ય = આલેખવાયોગ્ય; ચીતરાવાયોગ્ય.

અથાસદ્ભૂતપર્યાયાણાં કથંચિત્સદ્ભૂતત્વં વિદધાતિ—

**જે જેવ હિ સંજાયા જે સ્વલુ ગદ્ધા ભવીય પજ્જાયા ।
તે હોંતિ અસદ્ભૂતા પજ્જાયા ગાણપચ્ચક્ષ્વા ॥ ૩૮ ॥**

**યે નૈવ હિ સંજાતા યે સ્વલુ નષ્ટા ભૂત્વા પર્યાયાઃ ।
તે ભવન્તિ અસદ્ભૂતાઃ પર્યાયા જ્ઞાનપ્રત્યક્ષાઃ ॥ ૩૮ ॥**

સંબન્ધઃ । કસ્માત્ । વિસેસદો સ્વકીયસ્વકીયપ્રદેશકાલાકારવિશેષૈઃ સંકરવ્યતિકરપરિહારેણેત્યર્થઃ ।
કિંચ—યથા હ્રદ્યસ્થપુરુષસ્યાતીતાનાગતપર્યાયા મનસિ ચિન્તયતઃ પ્રતિસ્ફુરન્તિ, યથા ચ ચિત્રમિત્તૌ
બાહુબલિભરતાદિવ્યતિક્રાન્તરૂપાણિ શ્રેણિકતીર્થકરાદિભાવિરૂપાણિ ચ વર્તમાનાનીવ પ્રત્યક્ષેણ દૃશ્યન્તે
તથા ચિત્રમિત્તિસ્થાનીયકેવલજ્ઞાને ભૂતભાવિનશ્ચ પર્યાયા યુગપત્પ્રત્યક્ષેણ દૃશ્યન્તે, નાસ્તિ વિરોધઃ ।
યથાયં કેવલી ભગવાન્ પરદ્રવ્યપર્યાયાન્ પરિચ્છિન્તિમાત્રેણ જાનાતિ, ન ચ તન્મયત્વેન, નિશ્ચયેન તુ

ભાવાર્થઃ—કેવળજ્ઞાન સમસ્ત દ્રવ્યોના ત્રણે કાળના પર્યાયોને યુગપદ્ જાણે છે. અહીં પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે કે નષ્ટ અને અનુત્પન્ન પર્યાયોને જ્ઞાન વર્તમાન કાળે કેમ જાણી શકે? તેનું સમાધાનઃ—જગતમાં પણ દેખાય છે કે અદ્યપદ્ જીવનું જ્ઞાન પણ નષ્ટ અને અનુત્પન્ન વસ્તુઓને ચિંતવી શકે છે, અનુમાન દ્વારા જાણી શકે છે, તદાકાર થઈ શકે છે; તે પછી પૂર્ણ જ્ઞાન નષ્ટ અને અનુત્પન્ન પર્યાયોને કેમ ન જાણી શકે? ચિત્રપટની માફક જ્ઞાનશક્તિ જ એવી છે કે તે અતીત અને અનાગત પર્યાયોને પણ જાણી શકે છે. વળી, આલેખ્યત્વશક્તિની માફક, દ્રવ્યોની જ્ઞેયત્વશક્તિ એવી છે કે તેમના અતીત અને અનાગત પર્યાયો પણ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયરૂપ થાય—જણાય. આ રીતે આત્માની અદ્ભુત જ્ઞાનશક્તિ અને દ્રવ્યોની અદ્ભુત જ્ઞેયત્વશક્તિને લીધે કેવળજ્ઞાનમાં સમસ્ત દ્રવ્યોના ત્રણે કાળના પર્યાયોનું એક જ સમયે ભાસવું અવિરુદ્ધ છે. ૩૭.

હવે અવિદ્યમાન પર્યાયોનું (પણ) કથંચિત્ (-કોઈ પ્રકારે, કોઈ અપેક્ષાએ) વિદ્યમાનપણું કહે છે:—

**જે પર્યાયો અણુભૂત છે, વળી જન્મીને પ્રવિનષ્ટ જે,
તે સૌ અસદ્ભૂત પર્યાયો પણ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ છે. ૩૮.**

અન્વયાર્થઃ—[યે પર્યાયાઃ] જે પર્યાયો [હિ] ખરેખર [ન એવ સંજાતાઃ] ઉત્પન્ન થયા નથી, તથા [યે] જે પર્યાયો [સ્વલુ] ખરેખર [ભૂત્વા નષ્ટાઃ] ઉત્પન્ન થઈને નાશ પામી ગયા છે, [તે] તે [અસદ્ભૂતાઃ પર્યાયાઃ] અવિદ્યમાન પર્યાયો [જ્ઞાનપ્રત્યક્ષાઃ ભવન્તિ] જ્ઞાનપ્રત્યક્ષ છે.

ये खलु नाद्यापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमुपगतास्ते किला-
सद्भूता अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभावि-
देववदप्रकम्पार्पितस्वरूपाः सद्भूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥

अथैतदेवासद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—

**जदि पञ्चक्खमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्स ।
ण हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति ॥ ३९ ॥**

केवलज्ञानादिगुणाधारभूतं स्वकीयसिद्धपर्यायमेव स्वसंवित्त्वाकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभव्यजीवेनापि निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयपर्याय एव सर्वतात्पर्येण ज्ञातव्य इति तात्पर्यम् ॥ ३७ ॥ अथातीतानागतपर्यायाणामसद्भूतसंज्ञा भवतीति प्रतिपादयति—जे णेव हि संजाया जे खलु णट्ठा भवीय पज्जाया ये नैव संजाता नाद्यापि भवन्ति, भाविन इत्यर्थः । हि स्फुटं ये च खलु नष्टा विनष्टाः पर्यायाः । किं कृत्वा । भूत्वा । ते ह्येति असद्भूता पज्जाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्च पर्याया अविद्यमानत्वादसद्भूता भण्यन्ते । णाणपञ्चक्खा ते चाविद्यमानत्वादसद्भूता अपि वर्तमानज्ञानविषयत्वाद्भवहारेण भूतार्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रत्यक्षाश्चेति । यथायं भगवान्निश्चयेन परमानन्दैकलक्षणसुखस्वभावं मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परद्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति; तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एव तात्पर्येण ज्ञातव्यः, बहिर्द्रव्य-

टीકા:—જે (પર્યાયો) અઘાપિ ઉત્પન્ન થયા નથી તથા જે ઉત્પન્ન થઈને વિલય પામી ગયા છે, તે (પર્યાયો), ખરેખર અવિદ્યમાન હોવા છતાં, જ્ઞાન પ્રતિ નિયત હોવાથી (જ્ઞાનમાં નિશ્ચિત—સ્થિર—ચોંટેલા હોવાથી, જ્ઞાનમાં સીધા જણાતા હોવાથી) *જ્ઞાનપ્રત્યક્ષ વર્તતા થકા, પથ્થરના સ્તંભમાં કોતરાયેલા ભૂત અને ભાવી દેવોની (તીર્થકરદેવોની) માફક પોતાનું સ્વરૂપ અકંપપણે (જ્ઞાનને) અર્પતા એવા (તે પર્યાયો), વિદ્યમાન જ છે. ૩૮.

હવે આ જ અવિદ્યમાન પર્યાયોનું જ્ઞાનપ્રત્યક્ષપણું દઢ કરે છે:—

**જ્ઞાને અજ્ઞાત-વિનષ્ટ પર્યાયો તણી પ્રત્યક્ષતા
નવ હોય જે, તો જ્ઞાનને એ 'દિવ્ય' કોણ કહે ભલા ? ૩૯.**

* પ્રત્યક્ષ = અક્ષ પ્રતિ—અક્ષની સામે—અક્ષની નિકટમાં—અક્ષના સંબંધમાં હોય એવું.

[અક્ષ = (૧) જ્ઞાન; (૨) આત્મા.]

**યદિ પ્રત્યક્ષોઽજાતઃ પર્યાયઃ પ્રલયિતશ્ચ જ્ઞાનસ્ય ।
ન ભવતિ વા તત્ જ્ઞાનં દિવ્યમિતિ હિ કે પ્રરૂપયન્તિ ॥ ૩૯ ॥**

યદિ સ્વસ્વસંભાવિતભાવં સંભાવિતભાવં ચ પર્યાયજાતમપ્રતિઘવિજૃમ્ભિતાસ્વખિંડિતપ્રતાપ-
પ્રમુશક્તિતયા પ્રસમેનૈવ નિતાન્તમાક્રમ્યાક્રમસમર્પિતસ્વરૂપસર્વસ્વમાત્માનં પ્રતિ નિયતં જ્ઞાનં
ન કરોતિ, તદા તસ્ય કુતસ્તની દિવ્યતા સ્યાત્ । અતઃ કાષ્ટાપ્રાપ્તસ્ય પરિચ્છેદસ્ય સર્વમેત-
દુપપન્નમ્ ॥ ૩૯ ॥

પર્યાયાશ્ચ ગૌણવૃત્ત્યેતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૩૮ ॥ અથાસદ્ભૂતપર્યાયાણાં વર્તમાનજ્ઞાનપ્રત્યક્ષત્વં દૃઢયતિ—જહ
પચ્ચક્ષમજાયં પજ્ઞાયં પલહ્યં ચ ગાણસ્સ ણ હવદિ વા યદિ પ્રત્યક્ષો ન ભવતિ । સ કઃ । અજાતપર્યાયો
ભાવિપર્યાયઃ । ન કેવલં ભાવિપર્યાયઃ પ્રલયિતશ્ચ વા । કસ્ય । જ્ઞાનસ્ય । તં ગાણં દિવ્યં તિ હિ કે
પરૂવેતિ તદ્જ્ઞાનં દિવ્યમિતિ કે પ્રરૂપયન્તિ, ન કેડપીતિ । તથા હિ—યદિ વર્તમાનપર્યાયવદતીતા-
નાગતપર્યાયં જ્ઞાનં કર્તૃ ક્રમકરણવ્યવધાનરહિતત્વેન સાક્ષાત્પ્રત્યક્ષં ન કરોતિ, તર્હિ તત્ જ્ઞાનં દિવ્યં
ન ભવતિ । વસ્તુતસ્તુ જ્ઞાનમેવ ન ભવતીતિ । યથાયં કેવલી પરકીયદ્રવ્યપર્યાયાન્ યદ્યપિ પરિચ્છિત્તિ-
માત્રેણ જાનાતિ, તથાપિ નિશ્ચયનયેન સહજાનન્દૈકસ્વભાવે સ્વશુદ્ધાત્માનિ તન્મયત્વેન પરિચ્છિત્તિ કરોતિ,
તથા નિર્મલવિવેકિજનોડપિ યદ્યપિ વ્યવહારેણ પરકીયદ્રવ્યગુણપર્યાયપરિજ્ઞાનં કરોતિ, તથાપિ નિશ્ચયેન
નિર્વિકારસ્વસંવેદનપર્યાયે વિષયત્વાત્પર્યાયેણ પરિજ્ઞાનં કરોતીતિ સૂત્રતાત્પર્યમ્ ॥ ૩૯ ॥ અથાતીતાનાગત-

અન્યવાર્થઃ—[યદિ વા] જ્ઞે [અજાતઃ પર્યાયઃ] અનુત્પન્ન પર્યાય [ચ] તથા
[પ્રલયિતઃ] નષ્ટ પર્યાય [જ્ઞાનસ્ય] જ્ઞાનને (કેવળજ્ઞાનને) [પ્રત્યક્ષઃ ન ભવતિ] પ્રત્યક્ષ ન
હોય, [તત્ જ્ઞાનં] તેા તે જ્ઞાનને [દિવ્યં ઇતિ હિ] ‘દિવ્ય’ [કે પ્રરૂપયન્તિ] કોણુ પ્રરૂપે ?

ટીકા—જેમણે હયાતી અનુભવી નથી તથા જેમણે હયાતી અનુભવી લીધી
છે એવા (અનુત્પન્ન અને નષ્ટ) પર્યાયમાત્રને જ્ઞે જ્ઞાન પોતાની નિર્વિદ્ધ ખીલેલી, અખંડિત
પ્રતાપવાળી, પ્રભુ શક્તિ (-મહા સામર્થ્ય) વડે જોરથી અત્યંત આક્રમીને (-પહોંચી
વળીને), તે પર્યાયો પોતાના સ્વરૂપસર્વસ્વને અક્રમે અર્પે (-એકી સાથે જ્ઞાનમાં જણાવે)
એ રીતે તેમને પોતાના પ્રતિ નિયત ન કરે (-પોતામાં નિશ્ચિત ન કરે, પ્રત્યક્ષ ન જાણે),
તેા તે જ્ઞાનની દિવ્યતા શી ? આથી (એમ કહું કે) પરાકાષ્ટાને પહોંચેલા જ્ઞાનને આ
અર્થે ઉપપન્ન (-ચોગ્ય) છે.

ભાવાર્થઃ—અનંત મહિમાવંત કેવળજ્ઞાનની એ દિવ્યતા છે કે તે અનંત દ્રવ્યોના
સમસ્ત પર્યાયોને (અતીત ને અનાગત પર્યાયોને પણ) સંપૂર્ણપણે એક જ સમયે
પ્રત્યક્ષ જાણે છે. ૩૯.

અથેન્દ્રિયજ્ઞાનસ્યૈવ પ્રલીનમનુત્પન્નં ચ જ્ઞાતુમશક્યમિતિ વિતર્કયતિ—

અત્યં અક્ષણિવદિદં ઈહાપુવ્વેહિં જે વિજાણંતિ ।
તેસિં પરોક્ષભૂદં ણાદુમસકં તિ પ્ણત્તં ॥ ૪૦ ॥

અર્થમક્ષણિપતિતમીહાપૂર્વેયે વિજાનન્તિ ।

તેષાં પરોક્ષભૂતં જ્ઞાતુમશક્યમિતિ પ્રજ્ઞપ્તમ્ ॥ ૪૦ ॥

યે સ્વલુ વિષયવિષયિસન્નિપાતલક્ષણમિન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષમધિગમ્ય ક્રમોપજાયમાને-
નેહાદિકપ્રક્રમેણ પરિચ્છિન્દન્તિ, તે કિલાતિવાહિતસ્વાસ્તિત્વકાલમનુપસ્થિતસ્વાસ્તિત્વકાલં

સૂક્ષ્માદિપદાર્થાનિન્દ્રિયજ્ઞાનં ન જાનાતીતિ વિચારયતિ—અત્યં ઘટપટાદિજ્ઞેયપદાર્થં । કથંભૂતં ।
અક્ષણિવદિદં અક્ષણિપતિતં ઇન્દ્રિયપ્રાપ્તં ઇન્દ્રિયસંબદ્ધં । ઇત્યંભૂતમર્થં ઈહાપુવ્વેહિં જે વિજાણંતિ
અવગ્રહેહાવાયાદિક્રમેણ યે પુરુષા વિજાનન્તિ હિ સ્ફુટં । તેસિં પરોક્ષભૂદં તેષાં સમ્બન્ધિ જ્ઞાનં
પરોક્ષભૂતં સત્ ણાદુમસકં તિ પ્ણત્તં સૂક્ષ્માદિપદાર્થાન્ જ્ઞાતુમશક્યમિતિ પ્રજ્ઞસં કથિતમ્ । કૈઃ ।
જ્ઞાનિભિરિતિ । તદ્વચા—ચક્ષુરાદીન્દ્રિયં ઘટપટાદિપદાર્થપાર્શ્વે ગત્વા પશ્ચાદર્થં જાનાતીતિ સન્નિકર્ષલક્ષણં
નૈયાયિકમતે । અથવા સંક્ષેપેનેન્દ્રિયાર્થયોઃ સંબન્ધઃ સન્નિકર્ષઃ સ એવ પ્રમાણમ્ । સ ચ સન્નિકર્ષ

હવે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને માટે જ નષ્ટ અને અનુત્પન્ન બાણુવાનું અશક્ય છે (અર્થાત્ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન
જ નષ્ટ અને અનુત્પન્ન પદાર્થોને-પર્યાયોને બાણી શકતું નથી) એમ ન્યાયથી નક્કી કરે છે:—

ઇહાદિપૂર્વક બાણુતા જે અક્ષણિપતિત પદાર્થને,
તેને પરોક્ષ પદાર્થ બાણુવું શક્ય ના—જિનજી કહે. ૪૦.

અ-વચાર્થઃ—[યે] જેઓ [અક્ષણિપતિતં] અક્ષણિપતિત અર્થાત્ ઇન્દ્રિયગોચર
[અર્થં] પદાર્થને [ઈહાપૂર્વેઃ] ઇહાદિક વડે [વિજાનન્તિ] બાણુ છે, [તેષાં] તેમને માટે
[પરોક્ષભૂતં] *પરોક્ષભૂત પદાર્થને [જ્ઞાતું] બાણુવાનું [અશક્યં] અશક્ય છે [ઇતિ
પ્રજ્ઞપ્તમ્] એમ સર્વજ્ઞદેવે કહ્યું છે.

ટીકા:—વિષય અને વિષયીનો સન્નિપાત જેવું લક્ષણ (-સ્વરૂપ) છે એવો
જે ઇન્દ્રિય અને પદાર્થનો સન્નિકર્ષ તેને પામીને, અનુક્રમે ઊપજતા ઇહાદિક ક્રમથી જેઓ
બાણુ છે, તેઓ જેનો સ્વ-અસ્તિત્વકાળ વીતી ગયો છે તેને તથા જેનો સ્વ-અસ્તિત્વકાળ

* પરોક્ષ = અક્ષથી પર અર્થાત્ અક્ષથી દૂર હોય એવું; ઇન્દ્રિય-અગોચર.

૧. સન્નિપાત = મેળાપ; સંબંધ થવો તે.

૨. સન્નિકર્ષ = સંબંધ; સમીપતા.

વા યથોદિતલક્ષણસ્ય ગ્રાહ્યગ્રાહકસંબન્ધસ્યાસંભવતઃ પરિચ્છેતું ન શક્નુવન્તિ ॥ ૪૦ ॥

અથાતીન્દ્રિયજ્ઞાનસ્ય તુ યદ્યદુચ્યતે તત્તસંભવતીતિ સંભાવયતિ—

અપદેસં સપદેસં મુત્તમમુત્તં ચ પજ્જયમજાદં ।

પલયં ગયં ચ જાણદિ તં ણાણમદિંદિયં મણિયં ॥ ૪૧ ॥

અપ્રદેશં સપ્રદેશં મૂર્તમમૂર્તં ચ પર્યાયમજાતમ્ ।

પ્રલયં ગતં ચ જાનાતિ તજ્ઞાનમતીન્દ્રિયં મણિતમ્ ॥ ૪૧ ॥

આકાશાદ્યમૂર્તપદાર્થેષુ દેશાન્તરિતમેર્વાદિપદાર્થેષુ કાલાન્તરિતરામરાવણાદિષુ સ્વભાવાન્તરિતમૂતાદિષુ તથૈવાતિ-
સૂક્ષ્મેષુ પરચેતોવૃત્તિપુદ્ગલપરમાણ્વાદિષુ ચ ન પ્રવર્તતે । કસ્માદિતિ ચેત્ । ઇન્દ્રિયાણાં સ્થૂલવિષયત્વાત્,
તથૈવ મૂર્તવિષયત્વાચ્ચ । તતઃ કારણાદિન્દ્રિયજ્ઞાનેન સર્વજ્ઞો ન ભવતિ । તત્ એવ ચાતીન્દ્રિયજ્ઞાનોત્પત્તિ-
કારણં રાગાદિવિકલ્પરહિતં સ્વસંવેદનજ્ઞાનં વિહાય પચ્ચેન્દ્રિયસુખસાધનમૂતેન્દ્રિયજ્ઞાને નાનામનોરથ-
વિકલ્પજાલરૂપે માનસજ્ઞાને ચ યે રતિં કુર્વન્તિ તે સર્વજ્ઞપદં ન લભન્તે ઇતિ સૂત્રામિપ્રાયઃ ॥ ૪૦ ॥

ઉપસ્થિત થયો નથી તેને (-અતીત તથા અનાગત પદાર્થને) જાણી શકતા નથી કારણ
કે (અતીત-અનાગત પદાર્થને અને ઇન્દ્રિયને) યથોક્તલક્ષણ (-યથોક્તસ્વરૂપ, ઉપર
કહ્યો તેવા) ગ્રાહ્યગ્રાહકસંબંધનો અસંભવ છે.

ભાવાર્થઃ—ઇન્દ્રિયજ્ઞાન, ઇન્દ્રિય સાથે પદાર્થનો (અર્થાત વિષયી સાથે વિષયનો)
સન્નિકર્ષ-સંબંધ થાય તો જ, (અને તે પણ અવગ્રહ-ઈહા-અવાય-ધારણારૂપ કમથી)
પદાર્થને જાણી શકે છે. નષ્ટ અને અનુત્પન્ન પદાર્થોની સાથે ઇન્દ્રિયનો સન્નિકર્ષ નહિ હોવાથી
ઇન્દ્રિયજ્ઞાન તેમને જાણી શકતું નથી. માટે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન હીન છે, હેય છે. ૪૦.

હવે, અતીન્દ્રિય જ્ઞાન માટે જે જે કહેવામાં આવે તે તે (બધું) સંભવે છે એમ
સ્પષ્ટ કરે છે:—

**જે જાણતું અપ્રદેશને, સપ્રદેશ, મૂર્ત, અમૂર્તને,
પર્યાય નષ્ટ-અજાતને, ભાખ્યું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન તે. ૪૧.**

અન્વયાર્થઃ—[અપ્રદેશં] જે જ્ઞાન અપ્રદેશને, [સપ્રદેશં] સપ્રદેશને, [મૂર્ત]
મૂર્તને, [અમૂર્ત ચ] અને અમૂર્તને, [અજાત] તથા અનુત્પન્ન [ચ] તેમ જ [પ્રલયં
ગતં] નષ્ટ [પર્યાય] પર્યાયને [જાનાતિ] જાણે છે, [તત્ જ્ઞાનં] તે જ્ઞાન [અતીન્દ્રિયં]
અતીન્દ્રિય [મણિતમ્] કહેવામાં આવ્યું છે.

૧. ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થ ગ્રાહ્ય છે અને ઇન્દ્રિય ગ્રાહક છે.

ઇન્દ્રિયજ્ઞાનં નામ ઉપદેશાન્તઃકરણેન્દ્રિયાદીનિ વિરૂપકારણત્વેનોપલબ્ધિસંસ્કારાદીન્ અન્તરજ્ઞસ્વરૂપકારણત્વેનોપાદાય પ્રવર્તતે । પ્રવર્તમાનં ચ સપ્રદેશમેવાધ્યવસ્યતિ સ્થૂલોપલમ્બકત્વાન્નાપ્રદેશમ્ । મૂર્તમેવાવગચ્છતિ તયાવિધવિષયનિબન્ધનસદ્ભાવાન્નામૂર્તમ્ । વર્તમાનમેવ પરિચ્છિનત્તિ વિષયવિષયિસન્નિપાતસદ્ભાવાન્ન તુ વૃત્તં વત્સર્યન્ચ । યત્તુ પુનરનાવરણમનિન્દ્રિયં જ્ઞાનં તસ્ય સમિદ્ધધૂમધ્વજસ્યેવાનેકપ્રકારતાલિઙ્ગિતં દાઘં દાહ્યતાનતિક્રમાદાહ્યમેવ યથા તથા-ત્મનઃ અપ્રદેશં સપ્રદેશં મૂર્તમમૂર્તમજાતમતિવાહિતં ચ પર્યાયજાતં જ્ઞેયતાનતિક્રમાત્પરિચ્છેદ્યમેવ ભવતીતિ ॥ ૪૧ ॥

અથાતીન્દ્રિયજ્ઞાનમતીતાનાગતસૂક્ષ્માદિપદાર્થાન્ જાનાતીત્યુપદિશતિ—અપદેસં અપ્રદેશં કાલાણુપરમાણ્વાદિ સપદેસં શુદ્ધજીવાસ્તિકાયાદિપચ્ચાસ્તિકાયસ્વરૂપં મુત્તં મૂર્તં પુદ્ગલદ્રવ્યં અમુત્તં ચ અમૂર્તં ચ શુદ્ધ-જીવદ્રવ્યાદિ પજ્જયમજાદં પલયં ગયં ચ પર્યાયમજાતં ભાવિનં પ્રલયં ગતં ચાતીતમેતત્સર્વં પૂર્વોક્તં જ્ઞેયં વસ્તુ જાણદિ જાનાતિ યદ્જ્ઞાનં કર્તૃ તં ણાણમર્દિદિયં મણિયં તદ્જ્ઞાનમતીન્દ્રિયં મણિતં, તેનૈવ સર્વજ્ઞો ભવતિ । તત્ત એવ ચ પૂર્વગાથોદિતમિન્દ્રિયજ્ઞાનં માનસજ્ઞાનં ચ ત્યક્ત્વા યે નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપ-સ્વસંવેદનજ્ઞાને સમસ્તવિભાવપરિણામત્યાગેન રતિં કુર્વન્તિ ત એવ પરમાહ્વાદૈકલક્ષણસુખસ્વભાવં સર્વજ્ઞ-પદં લભન્તે इत्यभिप्रायः ॥ ૪૧ ॥ એવમતીતાનાગતપર્યાયા વર્તમાનજ્ઞાને પ્રત્યક્ષા ન ભવન્તીતિ

ટીકા:—ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ઉપદેશ, અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય વગેરેને * વિરૂપ-કારણુપણુ (અહીને) અને ઉપલબ્ધિ (-ક્ષયોપશમ), સંસ્કાર વગેરેને અંતરંગ સ્વરૂપ-કારણુપણુ અહીને પ્રવર્તે છે; અને પ્રવર્તતું થકું (તે), સપ્રદેશને જ જાણુ છે કારણુ કે સ્થૂલતું જાણુનાર છે, અપ્રદેશને નથી જાણુતું (કારણુ કે સૂક્ષ્મતું જાણુનાર નથી); મૂર્તને જ જાણુ છે કારણુ કે તેવા (મૂર્તિક) વિષય સાથે તેને સંબંધ છે, અમૂર્તને નથી જાણુતું (કારણુ કે અમૂર્તિક વિષય સાથે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને સંબંધ નથી); વર્તમાનને જ જાણુ છે કારણુ કે વિષય-વિષયીના સન્નિપાતનો સદ્ભાવ છે, વર્તી ચૂકેલાને અને ભવિષ્યમાં વર્તનારને નથી જાણુતું (કારણુ કે ઇન્દ્રિય અને પદાર્થના સન્નિકર્ષનો અભાવ છે).

પરંતુ જે અનાવરણ અનિન્દ્રિય જ્ઞાન છે તેને તો પોતાને અપ્રદેશ, સપ્રદેશ, મૂર્ત ને અમૂર્ત (પદાર્થમાત્ર) તથા અનુત્પન્ન તેમ જ વ્યતીત પર્યાયમાત્ર, જ્ઞેયપણુને નહિ અતિક્રમતા હોવાથી જ્ઞેય જ છે—જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિને અનેક પ્રકારતું ઈંધન, દાહ્યપણુને નહિ અતિક્રમતું હોવાથી, દાહ્ય જ છે. (જેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિ દાહ્યમાત્રને—ઈંધન-માત્રને—ખાળે છે, તેમ નિરાવરણ જ્ઞાન જ્ઞેયમાત્રને—દ્રવ્યપર્યાયમાત્રને—જાણુ છે). ૪૧.

* વિરૂપ = જ્ઞાનના સ્વરૂપથી ભિન્ન સ્વરૂપવાળાં. (ઉપદેશ, મન અને ઇન્દ્રિયો પૌદ્ગલિક હોવાથી તેમનું રૂપ જ્ઞાનના સ્વરૂપથી ભિન્ન છે. તેઓ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં અહિરંગ કારણુ છે.)

अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रद्धाति—

**परिणमदि ज्ञेयमद्वं णादा जदि णेव खाइगं तस्स ।
णाणं ति तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥**

परिणमति ज्ञेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव क्षायिकं तस्य ।

ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्मैवोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

परिच्छेत्ता हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्त-
स्वाभाविकपरिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मृगतृष्णाम्भो-
भारसंभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपभुञ्जानः स जिनेन्द्रैरुद्गीतः ॥ ४२ ॥

बौद्धमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरमिन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीन्द्रियज्ञानेन भवतीति
नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं च गाथाद्वयमिति समुदायेन पञ्चमस्थले गाथापञ्चकं गतम् ॥ अथ
रागद्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च ज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—
यस्येष्टानिष्टविकल्परूपेण कर्मबन्धकारणभूतेन ज्ञेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीत्या-
वेदयति—परिणमदि ज्ञेयमद्वं णादा जदि नीलमिदं पीतमिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि
ज्ञेयार्थं परिणमति ज्ञातात्मा णेव खाइगं तस्स णाणं ति तस्यात्मनः क्षायिकज्ञानं नैवास्ति । अथवा
ज्ञानमेव नास्ति । कस्मान्नास्ति । तं जिणिंदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता तं पुरुषं कर्मतापन्नं जिनेन्द्राः

उवे ज्ञेय पदार्थइपे परिणुभन जेनुं लक्षणु छे अेवी (ज्ञेयार्थपरिणुभनस्वइप)
क्रिया ज्ञानभांथी उद्भवती नथी अेभ श्रद्धे छे (अर्थात् अेवी श्रद्धा व्यक्त करे छे) :—

जे ज्ञेय अर्थे परिणुमे ज्ञाता, न क्षायिक ज्ञान छे;

ते कर्मने न अनुभवे छे अेभ जिनेन्द्रो कहे. ४२.

अन्वयार्थः—[ज्ञाता] ज्ञाता [यदि] जे [ज्ञेयं अर्थं] ज्ञेय पदार्थइपे
[परिणमति] परिणुभतो ङाय [तस्य] तो तेने [क्षायिकं ज्ञानं] क्षायिक ज्ञान
[न एव इति] नथी न. [जिनेन्द्राः] जिनेन्द्रोअे [तं] तेने [कर्म एव] कर्मने न
[क्षपयन्तं] अनुभवनार [उक्तवन्तः] कहे छे.

टीकाः—ज्ञाता जे ज्ञेय पदार्थइपे परिणुभतो ङाय, तो तेने सकल कर्मवचना क्षये
प्रवर्तता स्वाभाविक जलुपणानुं कारणु (क्षायिकज्ञान) नथी; अथवा तेने ज्ञान न नथी;
कारणु के हरेक पदार्थइपे परिणुति द्वारा मृगतृष्णामां जणसमूहनी उदपना करवाना मानस-
वाणो ते (आत्मा) दुःसह कर्मभारने न भोगवे छे अेभ जिनेन्द्रोअे कहे छे.

અથ કુતસ્તર્હિ જ્ઞેયાર્થપરિણમનલક્ષણા ક્રિયા તત્ફલં ચ ભવતીતિ વિવેચયતિ—

**ઉદયગતા કમ્મંસા જિનવરવસહેહિં ણિયદિણા મ્ણિયા ।
તેસુ વિમૂઢો રક્તો દુટ્ટો વા બંધમણુભવદિ ॥ ૪૩ ॥**

ઉદયગતાઃ કર્માશા જિનવરવૃષભૈઃ નિયત્યા મ્ણિતાઃ ।
તેષુ વિમૂઢો રક્તો દુષ્ટો વા બન્ધમનુભવતિ ॥ ૪૩ ॥

સંસારિણો હિ નિયમેન તાવદુદયગતાઃ પુદ્ગલકર્માશાઃ સન્ત્યેવ । અથ સ સત્સુ તેષુ

કર્તારઃ ઉક્તવન્તઃ । કિં કર્વન્તમ્ । ક્ષપયન્તમનુભવન્તમ્ । કિમેવ । કર્મેવ । નિર્વિકારસહજાનન્દૈક-
સુખસ્વમાવાનુભવનશૂન્યઃ સન્નુદયાગતં સ્વકીયકર્મેવ સ અનુભવન્નાસ્તે ન ચ જ્ઞાનમિત્યર્થઃ । અથવા
દ્વિતીયવ્યાખ્યાનમ્—યદિ જ્ઞાતા પ્રત્યર્થ પરિણમ્ય પશ્ચાદર્થ જ્ઞાનાતિ તદા અર્થાનામાનન્ત્યાત્સર્વપદાર્થ-
પરિજ્ઞાનં નાસ્તિ । અથવા તૃતીયવ્યાખ્યાનમ્—બહિરજ્ઞેયપદાર્થાન્ યદા છન્નસ્થાવસ્થાયાં ચિન્તયતિ તદા
રાગાદિકલ્પરહિતં સ્વસંવેદનજ્ઞાનં નાસ્તિ, તદભાવે ક્ષાયિકજ્ઞાનમેવ નોત્પદ્યતે इत्यभिप्रायः ॥ ૪૨ ॥
અથાનન્તપદાર્થપરિચ્છિત્તિપરિણમનેઽપિ જ્ઞાનં બન્ધકારણં ન ભવતિ, ન ચ રાગાદિરહિતકર્મોદયોઽપીતિ
નિશ્ચિનોતિ—ઉદયગતા કમ્મંસા જિનવરવસહેહિં ણિયદિણા મ્ણિયા ઉદયગતા ઉદયં પ્રાપ્તાઃ

ભાવાર્થઃ—જ્ઞેય પદાર્થોરૂપે પરિણુમણુ અર્થાત્ ‘આ લીણુ’ છે, આ પીણુ’ છે’
ઇત્યાદિ વિકલ્પરૂપે જ્ઞેય પદાર્થોભાં પરિણુમણુ તે કર્મના ભોગવટો છે, જ્ઞાનનો ભોગવટો
નથી. નિર્વિકાર સહજ આનંદમાં લીન રહી સહજપણે બાણ્યા કરણુ તે જ જ્ઞાનણુ સ્વરૂપ
છે; જ્ઞેય પદાર્થોભાં અટકણુ—તેમના સન્બુધ વૃત્તિ થવી, તે જ્ઞાનણુ સ્વરૂપ નથી. ૪૨.

(જો એમ છે) તો પછી જ્ઞેય પદાર્થરૂપ પરિણુમન જેણુ લક્ષણુ છે એવી
(જ્ઞેયાર્થપરિણુમનસ્વરૂપ) ક્રિયા અને તેણુ ઈણ શામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે (અર્થાત્
કયા કારણથી થાય છે) એમ હવે વિવેચે છે:—

**ભાખ્યાં જિને કર્મો ઉદયગત નિયમથી સંસારીને,
તે કર્મ હોતાં મોહી-રાગી-દ્વેષી બંધ અનુભવે. ૪૩.**

અન્વયાર્થઃ—[ઉદયગતાઃ કર્માશાઃ] (સંસારી જીવને) ઉદયપ્રાપ્ત કર્માશો.
(જ્ઞાનાવરણીયાદિ પુદ્ગલકર્મના ભેદો) [નિયત્યા] નિયમથી [જિનવરવૃષભૈઃ] જિનવર-
વૃષભોએ [મ્ણિતાઃ] કહ્યા છે. [તેષુ] જીવ તે કર્માશો હોતાં, [વિમૂઢઃ રક્તઃ દુષ્ટઃ વા]
મોહી, રાગી અથવા દ્વેષી થયો થકો [બન્ધં અનુભવતિ] બંધને અનુભવે છે.

ટીકાઃ—પ્રથમ તો, સંસારીને નિયમથી ઉદયગત પુદ્ગલકર્માશો હોય જ છે.

સંચેતયમાનો મોહરાગદ્વેષપરિણતત્વાત્ જ્ઞેયાર્થપરિણમનલક્ષણયા ક્રિયયા યુજ્યતે । તત્ત એવ ચ ક્રિયાફલભૂતં બન્ધમનુભવતિ । અતો મોહોદયાત્ ક્રિયાક્રિયાફલે, ન તુ જ્ઞાનાત્ ॥ ૪૩ ॥

અથ કેવલિનાં ક્રિયાપિ ક્રિયાફલં ન સાધયતીત્યનુશાસ્તિ—

ઠાળણિસેજ્જવિહારા ધમ્મુવદેસો ય ણિયદયો તેસિં ।

અરહંતાણં કાલે માયાચારો વ્વ ઇર્થીણં ॥ ૪૪ ॥

કર્માશા જ્ઞાનાવરણાદિમૂલોત્તરકર્મપ્રકૃતિભેદાઃ જિનવરસ્વૃષમૈર્નિયત્યા સ્વભાવેન મણિતાઃ, કિંતુ સ્વક્રીય-શુભાશુભફલં દત્વા ગચ્છન્તિ, ન ચ રાગાદિપરિણામરહિતાઃ સન્તો બન્ધં કુર્વન્તિ । તર્હિ કથં બન્ધં કરોતિ જીવઃ ઇતિ ચેત્ । તેસુ વિમૂઢો રત્તો દુઢ્ઠો વા બન્ધમણુભવદિ તેષુ ઉદયાગતેષુ સત્સુ કર્માશૈષુ મોહરાગદ્વેષવિલક્ષણનિજશુદ્ધાત્મતત્ત્વભાવનારહિતઃ સન્ યો વિશેષેણ મૂઢો રત્તો દુઢ્ઠો વા ભવતિ સઃ કેવલજ્ઞાનાદ્યનન્તગુણવ્યક્તિલક્ષણમોક્ષાદ્વિલક્ષણં પ્રકૃતિસ્થિત્યનુભાગપ્રદેશભેદમિત્તં બન્ધમનુ-ભવતિ । તતઃ સ્થિતમેતત્ જ્ઞાનં બન્ધકારણં ન ભવતિ કર્મોદયોઽપિ, કિંતુ રાગાદયો બન્ધકારણમિતિ ॥ ૪૩ ॥ અથ કેવલિનાં રાગાદ્યભાવાદ્ધર્મોપદેશાદયોઽપિ બન્ધકારણં ન ભવન્તીતિ કથયતિ— ઠાળણિસેજ્જવિહારા ધમ્મુવદેસો ય સ્થાનમૂર્ધ્વસ્થિતિર્નિષયા ચાસનં શ્રીવિહારો ધર્મોપદેશશ્ચ ણિયદયો

હવે, તે સંસારી, તે ઉદયગત કર્માશોની હયાતીમાં, ચેતતાં-જાણતાં-અનુભવતાં, મોહ-રાગ-દ્વેષમાં પરિણત થયાથી જ્ઞેય પદાર્થોમાં પરિણમન જેતું લક્ષણ છે એવી (જ્ઞેયાર્થ-પરિણમનસ્વરૂપ) ક્રિયા સાથે જોડાય છે; અને તેથી જ ક્રિયાફળભૂત બંધને અનુભવે છે. આથી (એમ કહ્યું કે) મોહના ઉદયથી (અર્થાત્ મોહના ઉદયમાં જોડાવાના કારણે) ક્રિયા ને ક્રિયાફળ થાય છે, જ્ઞાનથી નહિ.

ભાવાર્થઃ—સંસારી સર્વ જીવોને કર્મના ઉદય છે, પરંતુ તે ઉદય બંધનું કારણ નથી. જો કર્મનિમિત્તક ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ભાવોમાં જીવ રાગી-દ્વેષી-મોહી થઈ પરિણમે તો બંધ થાય છે. આથી એ વાત સિદ્ધ થઈ કે જ્ઞાન, ઉદયપ્રાપ્ત પૌદ્ગલિક કર્મો કે કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન દેહાદિની ક્રિયાઓ બંધનું કારણ નથી, બંધનું કારણ કેવળ રાગ-દ્વેષ-મોહ-ભાવો છે. માટે તે ભાવો સર્વ પ્રકારે ત્યાગવાયોગ્ય છે. ૪૩.

હવે કેવળીભગવંતોને ક્રિયા પણ ક્રિયાફળ (-બંધ) ઉત્પન્ન કરતી નથી એમ ઉપદેશ છે:—

ધર્મોપદેશ, વિહાર, આસન, સ્થાન શ્રી અર્હંતને

વર્તે સહજ તે કાળમાં, માયાચરણ જ્યમ નારીને. ૪૪.

સ્થાનનિષઘાવિહારા ધર્મોપદેશશ્ચ નિયતયસ્તેષામ્ ।

અર્હતાં કાલે માયાચાર ઇવ સ્ત્રીણામ્ ॥ ૪૪ ॥

યથા હિ મહિલાનાં પ્રયત્નમન્તરેણાપિ તથાવિધયોગ્યતાસદ્ભાવાત્ સ્વભાવભૂત એવ માયોપગુઠનાગુઠિતો વ્યવહારઃ પ્રવર્તતે, તથા હિ કેવલિનાં પ્રયત્નમન્તરેણાપિ તથાવિધયોગ્યતાસદ્ભાવાત્ સ્થાનમાસનં વિહરણં ધર્મદેશનાં ચ સ્વભાવભૂતા એવ પ્રવર્તન્તે । અપિ ચાવિરુદ્ધમેતદમ્બોધરદષ્ટાન્તાત્ । યથા સ્વલ્પમ્બોધરાકારપરિણતાનાં પુદ્ગલાનાં ગમનમવસ્થાનં ગર્જનમમ્બુવર્ષં ચ પુરુષપ્રયત્નમન્તરેણાપિ દૃશ્યન્તે, તથા કેવલિનાં સ્થાનાદયોઽબુદ્ધિપૂર્વકા એવ દૃશ્યન્તે । અતોઽમી સ્થાનાદયો મોહોદયપૂર્વકત્વાભાવાત્ ક્રિયાવિશેષા અપિ કેવલિનાં ક્રિયા-ફલભૂતબન્ધસાધનાનિ ન ભવન્તિ ॥ ૪૪ ॥

એતે વ્યાપારા નિયતયઃ સ્વભાવા અનીહિતાઃ । કેષામ્ । તેસિં અરહંતાણં તેષામર્હતાં નિર્દોષિપરમાત્મનામ્ । ક । કાલે અર્હદવસ્થાયામ્ । ક ઇવ । માયાચારો વ્વ ઇત્થીણં માયાચાર ઇવ સ્ત્રીણામિતિ । તથા હિ—યથા સ્ત્રીણાં સ્ત્રીવેદોદયસદ્ભાવાત્પ્રયત્નાભાવેઽપિ માયાચારઃ પ્રવર્તતે, તથા ભગવતાં

અન્યથાર્થઃ—[તેષામ્ અર્હતાં] તે અહૃતભગવંતોને [કાલે] તે કાળે [સ્થ ન-નિષઘાવિહારાઃ] ઊભા રહેવું, બેસવું, વિહાર [ધર્મોપદેશઃ ચ] અને ધર્મોપદેશ, [સ્ત્રીણાં માયાચારઃ ઇવ] સ્ત્રીઓને માયાચારની માફક, [નિયતયઃ] સ્વાભાવિક જ—પ્રયત્ન વિના જ—હોય છે.

ટીકા:—જેમ સ્ત્રીઓને, પ્રયત્ન વિના પણ, તેવા પ્રકારની યોગ્યતાના સદ્ભાવથી સ્વભાવભૂત જ માયાના ઠાંકણથી ઠાંકાયેલો વ્યવહાર પ્રવર્તે છે, તેમ કેવળીભગવંતોને, પ્રયત્ન વિના પણ (-પ્રયત્ન ન હોવા છતાં પણ), તેવા પ્રકારની યોગ્યતાના સદ્ભાવથી સ્થાન (-ઊભા રહેવું), આસન (-બેસવું), વિહાર અને ધર્મદેશના સ્વભાવભૂત જ પ્રવર્તે છે. વળી આ (પ્રયત્ન વિના વિહાર થવો વગેરે), વાદળાના દષ્ટાંતથી અવિરુદ્ધ છે. જેમ વાદળા-આકારે પરિણમેલાં પુદ્ગલોનું ગમન, અવસ્થાન (-સ્થિર રહેવું), ગર્જન અને જળ-વર્ષણ પુરુષ-પ્રયત્ન વિના પણ જોવામાં આવે છે, તેમ કેવળીભગવંતોને સ્થાનાદિક (-ઊભા રહેવું, બેસવું વગેરે વ્યાપારો) અબુદ્ધિપૂર્વક જ (અર્થાત્ ઇચ્છા વિના જ) જોવામાં આવે છે. આથી આ સ્થાનાદિક (-ઊભા રહેવું વગેરે વ્યાપારો), મોહોદયપૂર્વક નહિ હોવાને લીધે, ક્રિયાવિશેષો (-ક્રિયાના પ્રકારો) હોવા છતાં કેવળીભગવંતોને ક્રિયાજનભૂત બંધનાં સાધન થતાં નથી.

ભાવાર્થઃ—કેવળીભગવંતોને સ્થાન, આસન અને વિહાર એ કાયયોગસંબંધી ક્રિયાઓ તથા દિવ્ય ધ્વનિથી નિશ્ચયવ્યવહારસ્વરૂપ ધર્મનો ઉપદેશ એ વચનયોગસંબંધી ક્રિયા અઘાતી કર્મના નિમિત્તે સહજ જ થાય છે. તેમાં કેવળીભગવંતની ઇચ્છા લેશમાત્ર

અથૈવં સતિ તીર્થકૃતાં પુણ્યવિપાકોઽકિંચિત્કર એવેત્યવધારયતિ—

**પુણ્યફલા અરહંતા તેસિં કિરિયા પુણો હિ ઓદૈયા ।
મોહાદીહિં વિરહિયા તમ્હા સા સ્વાદ્ગ ત્તિ મદા ॥ ૪૫ ॥**

પુણ્યફલા અર્હન્તસ્તેષાં ક્રિયા પુનર્હિ ઔદયિકી ।

મોહાદિભિઃ વિરહિતા તસ્માત્ સા ક્ષાયિકીતિ મતા ॥ ૪૫ ॥

અર્હન્તઃ સ્વલુ સકલસમ્યક્પરિપક્વપુણ્યકલ્પપાદપફલા એવ ભવન્તિ । ક્રિયા તુ તેષાં યા ક્વાચન સા સર્વાપિ તદુદયાનુભાવસંભાવિતાત્મસંભૂતિતયા કિલૌદયિક્યેવ । અથૈવંભૂતાપિ

શુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રતિપક્ષભૂતમોહોદયકાર્યેહાપૂર્વપ્રયત્નાભાવેઽપિ શ્રીવિહારાદયઃ પ્રવર્તન્તે । મેવાનાં સ્થાનગમનગર્જન-જલવર્ષણાદિવદ્ધા । તતઃ સ્થિતમેત્ત્ મોહાદ્યભાવાત્ ક્રિયાવિશેષા અપિ બન્ધકારણં ન ભવન્તીતિ ॥ ૪૪ ॥ અથ પૂર્વં યદુક્તં રાગાદિરહિતકર્મોદયો બન્ધકારણં ન ભવતિ વિહારાદિક્રિયા ચ, તમેવાર્થ પ્રકારાન્તરેણ દૃઢયતિ—પુણ્યફલા અરહંતા પદ્મમહાકલ્યાણપૂજાજનકં ત્રૈલોક્યવિજયકરં યત્તીર્થકરનામ પુણ્યકર્મ તત્ફલભૂતા અર્હન્તો ભવન્તિ । તેસિં કિરિયા પુણો હિ ઓદૈયા તેષાં યા દિવ્યધ્વનિ-

નથી, કારણ કે મોહનીયકર્મનો જ્યાં સર્વથા ક્ષય થયો છે ત્યાં તેના કાર્યભૂત ઇચ્છા ક્યાંથી હોય? આ રીતે ઇચ્છા વિના જ—મોહરાગદ્વેષ વિના જ—થતી હોવાથી કેવળીભગવંતોને તે ક્રિયાઓ બંધનું કારણ થતી નથી. ૪૪.

એ પ્રમાણે હોવાથી તીર્થકરને પુણ્યનો વિપાક અકિંચિત્કર જ છે (—કાંઈ કરતો નથી, સ્વભાવનો કિંચિત્ ઘાત કરતો નથી) એમ હવે નક્કી કરે છે:—

**છે પુણ્યફળ અર્હંત, ને અર્હંતકિરિયા ઉદયિકી;
મોહાદિથી વિરહિત તેથી તે ક્રિયા ક્ષાયિક ગણી. ૪૫.**

અન્યાર્થ:—[અર્હન્તઃ] અર્હંતભગવંતો [પુણ્યફલાઃ] પુણ્યના ફળવાળા છે [પુનઃ હિ] અને [તેષાં ક્રિયા] તેમની ક્રિયા [ઔદયિકી] ઔદયિકી છે; [મોહાદિભિઃ વિરહિતા] મોહાદિકથી રહિત છે [તસ્માત્] તેથી [સા] તે [ક્ષાયિકી] ક્ષાયિકી [इति मता] માનવામાં આવી છે.

ટીકા:—અર્હંતભગવંતો ખરેખર જેમને પુણ્યરૂપી કલ્પવૃક્ષનાં સમસ્ત ફળો ખરાખર પરિપક્વ થયાં છે એવા જ છે, અને તેમને જે કાંઈ ક્રિયા છે તે બંધીયે તેના (—પુણ્યના) ઉદયના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી ઔદયિકી જ છે. પરંતુ આવી

સા સમસ્તમહામોહમૂર્ધાભિષિત્તસ્કન્ધાવારસ્યાત્યન્તક્ષયે સંભૂતત્વાન્મોહરાગદ્વેષરૂપાણામુપરંજકા-
નામભાવાચ્ચૈતન્યવિકારકારણતામનાસાદયન્તી નિત્યમૌદયિકી કાર્યભૂતસ્ય બન્ધસ્યાકારણ-
ભૂતતયા કાર્યભૂતસ્ય મોક્ષસ્ય કારણભૂતતયા ચ ક્ષાયિક્યેવ કથં હિ નામ નાનુમન્યેત ।
અથાનુમન્યેત ચેત્તર્હિ કર્મવિપાકોઽપિ ન તેષાં સ્વભાવવિઘાતાય ॥ ૪૫ ॥

રૂપવચનવ્યાપારાદિક્રિયા સા નિઃક્રિયશુદ્ધાત્મતત્ત્વવિપરીતકર્મોદયજનિતત્વાત્સર્વાપ્યૌદયિકી ભવતિ હિ
સ્ફુટ્મ । મોહાદીર્હિ વિરહિયા નિર્મોહશુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રચ્છાદકમમકારાહક્કારોત્પાદનસમર્થમોહાદિવિરહિત-
ત્વાઘતઃ તન્હા સા સ્વાયગ ત્તિ મદા તસ્માત્ સા યદ્યપ્યૌદયિકી તથાપિ નિર્વિકારશુદ્ધાત્મતત્ત્વસ્ય
વિક્રિયામકુર્વતી સતી ક્ષાયિકીતિ મતા । અત્રાહ શિષ્યઃ—‘ઔદયિકા ભાવાઃ બન્ધકારણમ્’ ઇત્યા-
ગમવચનં તર્હિ વૃથા ભવતિ । પરિહારમાહ—ઔદયિકા ભાવાઃ બન્ધકારણં ભવન્તિ, પરં કિંતુ મોહો-
દયસહિતાઃ । દ્રવ્યમોહોદયેઽપિ સતિ યદિ શુદ્ધાત્મભાવનાબલેન ભાવમોહેન ન પરિણમતિ તદા બંધો ન
ભવતિ । યદિ પુનઃ કર્મોદયમાત્રેણ બન્ધો ભવતિ તર્હિ સંસારિણાં સર્વદૈવ કર્મોદયસ્ય વિદ્યમાનત્વાત્
સર્વદૈવ બન્ધ એવ, ન મોક્ષ ઇત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૪૫ ॥ અથ યથાર્હતાં શુભાશુભપરિણામવિકારો નાસ્તિ

(પુણ્યના ઉદયથી થયેલી) હોવા છતાં તે સદા ઔદયિકી ક્રિયા મહા મોહરાગની
સમસ્ત સેનાના અત્યંત ક્ષયે ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી મોહરાગદ્વેષરૂપ *ઉપરંજકોના અભાવને
લીધે ચૈતન્યના વિકારનું કારણ નહિ થતી હોવાથી, કાર્યભૂત બંધના અકારણભૂતપણા
વડે અને કાર્યભૂત મોક્ષના કારણભૂતપણા વડે ક્ષાયિકી જ કેમ ન માનવી જોઈએ ?
(જરૂર માનવી જોઈએ.) અને જો ક્ષાયિકી જ માનવી જોઈએ તો કર્મવિપાક (-કર્મના
ઉદય) પણ તેમને (અહીંતભગવંતોને) સ્વભાવવિઘાતનું કારણ થતો નથી (એમ
નક્કી થાય છે).

ભાવાર્થઃ—અહીંતભગવાનને જે દિવ્ય ધ્વનિ, વિહાર આદિ ક્રિયાઓ છે તે
નિષ્ક્રિય શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને પ્રદેશપરિસ્પંદમાં નિમિત્તભૂત પૂર્વબદ્ધ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન
થઈ છે તેથી ઔદયિકી છે. તે ક્રિયાઓ અહીંતભગવાનને ચૈતન્યવિકારરૂપ ભાવકર્મ ઉત્પન્ન
કરતી નથી, કારણ કે નિર્મોહ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને રાગદ્વેષમોહરૂપ વિકારમાં નિમિત્તભૂત
મોહનીયકર્મના (તેમને) ક્ષય થયો છે. વળી તે ક્રિયાઓ તેમને રાગદ્વેષમોહના અભાવને
લીધે નવીન બંધમાં કારણરૂપ નથી, પરંતુ પૂર્વકર્મના ક્ષયમાં કારણરૂપ છે કેમ કે જે
કર્મના ઉદયથી તે ક્રિયાઓ થાય છે તે કર્મ પોતાનો રસ ઠઈ ખરી જાય છે. આ રીતે
મોહનીયકર્મના ક્ષયે ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી અને કર્મના ક્ષયમાં કારણભૂત હોવાથી અહીંત-
ભગવાનની તે ઔદયિકી ક્રિયા ક્ષાયિકી કહેવામાં આવી છે. ૪૫.

* ઉપરંજકો = ઉપરાગ — મલિનતા કરનારા (વિકારી ભાવો)

अथ केवलनामिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं निषेधयति—

**जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि आदा सयं सहावेण ।
संसारो वि ण विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥**

**यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन ।
संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥**

यदि स्वल्पकान्तेन शुभाशुभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदैव सर्वथा निर्विघातेन शुद्धस्वभावेनैवावतिष्ठते । तथा च सर्व एव भूतग्रामाः समस्तबन्धसाधन-शून्यत्वादाजवंजवाभावस्वभावतो नित्यमुक्ततां प्रतिपद्येरन् । तच्च नाभ्युपगम्यते । आत्मनः

तथैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानुसारिशिष्येण पूर्ववक्षे कृते सति दूषणद्वारेण परिहारं ददाति—जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि आदा सयं सहावेण यथैव शुद्धनयेनात्मा शुभाशुभाभ्यां न परिणमति तथैवाशुद्धनयेनापि स्वयं स्वकीयोपादानकारणेन स्वभावेनाशुद्धनिश्चय-रूपेणापि यदि न परिणमति तदा । किं दूषणं भवति । संसारो वि ण विज्जदि निस्संसारशुद्धात्म-स्वरूपात्प्रतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न विद्यते । केषाम् । सव्वेसिं जीवकायाणं सर्वेषां जीवसंघातानामिति । तथा हि—आत्मा तावत्परिणामी, स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिरिवोपाधिं

एवे केवणीसगवतोनी भाइक अधाय एवेने स्वभावविघातनो अभाव होवातुं निषेधे छः—

**आत्मा स्वयं निज भावथी जे शुभ-अशुभ अने नही,
तो सर्व एवनिदायने संसार पणु वर्ते नही! ४६.**

अन्वयार्थः—[यदि] जे ऐम मानवामां आवे के [सः आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [स्वभावेन] स्वभावथी (-पोताना भावथी) [शुभः वा अशुभः] शुभ के अशुभ [न भवति] थतो नथी (अर्थात् शुभाशुभ भावे परिणमते न नथी) [सर्वेषां जीवकायानां] तो सर्व एवनिदायने [संसारः अपि] संसार पणु [न विद्यते] विद्यमान नथी ऐम ठरे!

टीकाः—जे अकांते ऐम मानवामां आवे के शुभाशुभभावश्च स्वभावे (-पोताना भावे) स्वयं आत्मा परिणमते नथी, तो सहाय सर्वथा निर्विघात शुद्धस्वभावे न अव-स्थित छे ऐम ठरे; अने ऐ रीते अधाय एवसमूहो, समस्त अधकारणोथी रहित ठरवाथी संसार-अभावश्च स्वभावने दीधे नित्यमुक्तपणुने पामे अर्थात् नित्यमुक्त ठरे! परंतु ते तो स्वीकारी शकतुं नथी; कारण के आत्मा परिणामधर्मवाणो होवाथी, जेम स्फटिकने

પરિણામધર્મત્વેન સ્ફટિકસ્ય જપાતાપિચ્છરાગસ્વભાવત્વવત્ શુભાંશુભસ્વભાવત્વદ્યોતનાત્ ॥ ૪૬ ॥

અથ પુનરપિ પ્રકૃતમનુસૃત્યાતીન્દ્રિયજ્ઞાનં સર્વજ્ઞત્વેનાભિનન્દતિ—

**જં તત્કાલિયમિદરં જાણદિ જુગવં સમંતદો સર્વં ।
અર્થં વિચિત્રવિષમં તં જાણં સ્વાઈયં ભણિયં ॥ ૪૭ ॥**

યત્તાત્કાલિકમિતરં જાનાતિ યુગપત્સમન્તતઃ સર્વમ્ ।

અર્થં વિચિત્રવિષમં તત્ જ્ઞાનં ક્ષાયિકં ભણિતમ્ ॥ ૪૭ ॥

ગૃહ્ણતિ, તતઃ કારણાત્સંસારાભાવો ન ભવતિ । અથ મતમ્—સંસારાભાવઃ સાંખ્યાનાં દૂષણં ન ભવતિ, મૂષણમેત્ર । નૈવમ્ । સંસારાભાવો હિ મોક્ષો મળ્યતે, સ ચ સંસારિજીવનાં ન દૃશ્યતે, પ્રત્યક્ષવિરોધાદિતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૪૬ ॥ એવં રાગાદયો બન્ધકારણં, ન ચ જ્ઞાનમિત્યાદિવ્યાખ્યાનમુચ્યત્વેન ષષ્ટસ્થલે ગાથા-

^{૨૫૨૮}જ્ઞાનુદ્ધપુષ્પના અને તમાસપુષ્પના ^{૬૧૧૧}રંગરૂપ સ્વભાવવાળાપણું પ્રકાશે છે તેમ, તેને (આત્માને) શુભાશુભસ્વભાવવાળાપણું પ્રકાશે છે (અર્થાત્ જેમ સ્ફટિકમણિ લાલ અને કાળા કૂલના નિમિત્તે લાલ અને કાળા સ્વભાવે પરિણમતો જોવામાં આવે છે તેમ આત્મા કર્મોપાધિના નિમિત્તે શુભાશુભ સ્વભાવે પરિણમતો જોવામાં આવે છે) .

ભાવાર્થઃ—જેમ શુદ્ધનયથી કોઈ જીવ શુભાશુભ ભાવે પરિણમતો નથી તેમ જો અશુદ્ધનયથી પણ ન પરિણમતો હોય તો વ્યવહારનયે પણ સમસ્ત જીવોને સંસારનો અભાવ થાય અને સૌ જીવો સદાય મુક્ત જ હરે! પરંતુ તે તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. માટે જેમ કેવળીભગવાનને શુભાશુભ પરિણામોનો અભાવ છે તેમ સર્વ જીવોને સર્વથા શુભાશુભ પરિણામોનો અભાવ ન સમજવો. ૪૬.

હવે ફરીને પાછા પ્રકૃતને (-ચાલુ વિષયને) અનુસરીને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને સર્વજ્ઞ-પણું અભિનંદે છે (અર્થાત્ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સર્વતું જાણનાર છે એમ તેની પ્રશંસા કરે છે):-

સૌ વર્તમાન-અવર્તમાન, વિચિત્ર, વિષમ પદાર્થને

યુગપદ સર્વતઃ જાણતું, તે જ્ઞાન ક્ષાયિક જિન કહે. ૪૭.

અન્વયાર્થઃ—[યત્] જે જ્ઞાન [યુગપદ્] યુગપદ્ [સમન્તતઃ] સર્વતઃ (સર્વ આત્મપ્રદેશેથી) [તાત્કાલિકં] તાત્કાલિક [ઈતરં] કે અતાત્કાલિક, [વિચિત્રવિષમં] વિચિત્ર (-અનેક પ્રકારના) અને વિષમ (મૂર્ત, અમૂર્ત આદિ અસમાન જાતિના) [સર્વં અર્થં] સર્વ પદાર્થોને [જાનાતિ] જાણે છે, [તદ્ જ્ઞાનં] તે જ્ઞાનને [ક્ષાયિકં ભણિતમ્] ક્ષાયિક કહ્યું છે.

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदककालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकलमप्यर्थजातं, पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यञ्जितवैचित्र्यमितरेतरविरोध-धापितासमानजातीयत्वोद्दामितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रम-प्रवृत्तिहेतुभूतानां क्षयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकम-तात्कालिकं वाप्यर्थजातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वतो विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशुद्धे-रन्तःप्लवनात् समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयादेशावरणक्षयोपशमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत । सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विलयनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत । असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विनाशना-

पञ्चकं गतम् । अथ प्रथमं तावत् केवलज्ञानमेव सर्वज्ञस्वरूपं, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति एकपरि-ज्ञानं, एकपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—अत्र ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानं प्रकृतं तावत्तत्प्रस्तुतमनुसृत्य पुनरपि केवलज्ञानं सर्वज्ञत्वेन निरूपयति—

टीकाः—क्षायिक ज्ञान अरुपर अेकी वणते न सर्वातः (सर्व आत्मप्रदेशेथी), तत्काण वर्तता के अतीत-अनागत काणे वर्तता समस्त पदार्थानि—के जेभनामां *पृथक्-पणुे वर्ततां स्वलक्षणेषु लक्ष्मीथी आलोकित अनेक प्रकारेने लीधे वैचित्र्य प्रगट थयुं छे अने जेभनामां परस्पर विशेषथी उत्पन्न थता असमानजातीयपणुाने लीधे वैषम्य प्रगट थयुं छे तेमने—जणुे छे. (आ न वातने युक्तिपूर्वक समजणे छे:) कर्मप्रवृत्तिना हेतुभूत, क्षयोपशम-अवस्थायां रहलां ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलानां तेने (क्षायिक ज्ञानने) अत्यंत अभाव होवाथी ते तात्काणिक के अतात्काणिक पदार्थमात्रने समकाणे न प्रकाशे छे; (क्षायिक ज्ञान) सर्वातः विशुद्ध होवाने लीधे प्रतिनिश्चित देशानी (-अमुक नियत प्रदेशानी) विशुद्धि (सर्वातः विशुद्धिनी) अंदर रूपी नती होवाथी ते सर्वातः पणु (सर्व आत्मप्रदेशेथी पणु) प्रकाशे छे; सर्व आवरणना क्षयने लीधे देश-आवरणना क्षयोपशम नहि रह्यो होवाथी ते सर्वने पणु प्रकाशे छे; सर्व-प्रकारज्ञानावरणना क्षयने लीधे (-सर्व प्रकारना पदार्थाने जणुनाश ज्ञानने आवरणमां निमित्तभूत कर्मना क्षयने लीधे) असर्वप्रकारज्ञानावरणना क्षयोपशम (-अमुक न प्रकारना पदार्थाने जणुनाश ज्ञानने आवरणमां निमित्तभूत कर्मना क्षयोपशम) विलय पाभ्ये होवाथी ते विचित्रने पणु (-अनेक प्रकारना पदार्थाने पणु) प्रकाशे छे; असमान-जातीयज्ञानावरणना क्षयने लीधे (-असमान जातिना पदार्थाने जणुनाश ज्ञानने आवरणमां निमित्तभूत कर्मना क्षयने लीधे) समानजातीयज्ञानावरणना क्षयोपशम (-समान जातिना न पदार्थाने जणुनाश ज्ञानने आवरणमां निमित्तभूत कर्मना

* द्रव्येना सिन्न सिन्न वर्ततां अेषां निज निज लक्षणो ते द्रव्येनी लक्ष्मी-संपत्ति-शोभा छे.

દ્વિષમમપિ પ્રકાશેત । અલમથવાતિવિસ્તરેણ, અનિવારિતપ્રસરપ્રકાશશાલિતયા ક્ષાયિકજ્ઞાન-
મવશ્યમેવ સર્વદા સર્વત્ર સર્વથા સર્વમેવ જાનીયાત્ ॥ ૪૭ ॥

અથ સર્વમજાનન્નેકમપિ ન જાનાતીતિ નિશ્ચિનોતિ—

જો ણ વિજાણદિ જુગવં અત્યે તિક્કાલિગે તિહુવણત્યે ।

ણાટું તસ્સ ણ સક્કં સપજ્જયં દવ્વમેગં વા ॥ ૪૮ ॥

યો ન વિજાનાતિ યુગપદર્થાન્ ત્રૈકાલિકાન્ ત્રિભુવનસ્થાન્ ।

જ્ઞાતું તસ્ય ન શક્યં સપર્યયં દ્રવ્યમેકં વા ॥ ૪૮ ॥

જં યજ્ઞાનં કર્તૃ જાણદિ જાનાતિ । કમ્ । અત્યં અર્થ પદાર્થમિતિ વિશેષ્યપદમ્ । કિંવિશિષ્ટમ્ ।
તક્કાલિયમિદરં તાત્કાલિકં વર્તમાનમિતરં ચાતીતાનાગતમ્ । કથં જાનાતિ । જુગવં યુગપદેકસમયે
સમંતદો સમન્તતઃ સર્વાત્મપ્રદેશૈઃ સર્વપ્રકારેણ વા । કતિસંસ્થ્યોપેતમ્ । સવ્વં સમસ્તમ્ । પુનરપિ
કિંવિશિષ્ટમ્ । વિચિત્તં નાનાભેદમિત્તમ્ । પુનરપિ કિંરૂપમ્ । વિસમં મૂર્તામૂર્તચેતનાચેતનાદિજાત્યન્તર-

ક્ષયોપશમ) નાશ પામ્યો હોવાથી તે વિષમને પણ (-અસમાન જાતિના પદાર્થોને પણ)
પ્રકાશે છે. અથવા, અતિ વિસ્તારથી બસ થાઓ; અનિવારિત (-રોકી ન શકાય એવો,
અમર્યાદિત) જેનો ફેલાવ છે એવા પ્રકાશવાળું હોવાથી ક્ષાયિક જ્ઞાન અવશ્યમેવ સર્વદા
સર્વત્ર સર્વથા સર્વને જાણે છે.

ભાવાર્થઃ—ક્રમપૂર્વક જાણવું, નિયત આત્મપ્રદેશથી જ જાણવું, અશુકને જ
જાણવું—ઇત્યાદિ મર્યાદાઓ મતિ-શ્રુતાદિ ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનમાં જ સંભવે છે. ક્ષાયિક
જ્ઞાન તો અમર્યાદિત હોવાથી યુગપદ્ સર્વ આત્મપ્રદેશથી ત્રણે કાળના પર્યાયો સહિત
સર્વ પદાર્થોને—તે પદાર્થો અનેક પ્રકારના અને વિરુદ્ધ જાતિના હોવા છતાં પણ—જાણે
છે અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન એક જ સમયે સર્વ આત્મપ્રદેશથી સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને
જાણે છે. ૪૭.

હવે સર્વને નહિ જાણનાર એકને પણ જાણતો નથી એમ નક્કી કરે છે:—

**જાણે નહિ યુગપદ ત્રિકાલિક ત્રિભુવનસ્થ પદાર્થને,
તેને સપર્યય એક પણ નહિ દ્રવ્ય જાણવું શક્ય છે. ૪૮.**

અન્વયાર્થઃ—[યઃ] જે [યુગપદ્] એકીસાથે [ત્રૈકાલિકાન્ ત્રિભુવનસ્થાન્]
ત્રૈકાલિક ત્રિભુવનસ્થ (-ત્રણે કાળના અને ત્રણે લોકના) [અર્થાન્] પદાર્થોને [ન
વિજાનાતિ] જાણતો નથી, [તસ્ય] તેને [સપર્યયં] પર્યાય સહિત [એકં દ્રવ્યં વા]
એક દ્રવ્ય પણ [જ્ઞાતું ન શક્યં] જાણવું શક્ય નથી.

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याप्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमान-भेदभिन्ननिश्चयवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समुदितं ज्ञेयं, इहैवैकं किञ्चिज्जीवद्रव्यं ज्ञातुं । अथ यथा समस्तं दाह्यं दहन् दहनः समस्तदाह्यहेतुकसमस्त-दाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं जानन् ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तं ज्ञेयं न जानाति स समस्तं दाह्यम-

विशेषैर्विसदृशं । तं णाणं खाइयं भणियं यदेवंगुणविशिष्टं ज्ञानं तत्क्षાયिकं भणितम् । अमेदनयेन तदेव सर्वज्ञस्वरूपं तदेवोपादेयभूतानन्तसुखाद्यनन्तगुणानामाधारभूतं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम् । इति तात्पर्यम् ॥ ४७ ॥ अथ यः सर्वं न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति—जो ण विजाणदि यः कर्ता नैव जानाति । कथम् । जुगवं युगपदेकक्षणे । कान् । अत्थे अर्थान् । कथं-भूतान् । तिकालिणे त्रिकालपर्यायपरिणतान् । पुनरपि कथंभूतान् । तिहुवणत्थे त्रिभुवनस्थान् । णाढું તસ્સ ણ સર્કં તસ્ય પુરુષસ્ય સમ્બન્ધિ જ્ઞાનં જ્ઞાતું સમર્થં ન ભવતિ । કિમ્ । દવ્યં જ્ઞેયદ્રવ્યમ્ ।

टीका:—आ विद्यमां એક આકાશદ્રવ્ય છે, એક ધર્મદ્રવ્ય છે, એક અધર્મદ્રવ્ય છે, અસંખ્ય કાળદ્રવ્યો છે, અનંત જીવદ્રવ્યો છે અને તેનાથી પણ અનંતગણા પુદ્ગલ-દ્રવ્યો છે; વળી તેમને જ પ્રત્યેકને અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એવા (ત્રણ) ભેદોથી ભેદવાળા નિશ્ચયિ વૃત્તિપ્રવાહની અંદર પડતા (—સમાઈ જતા) અનંત પર્યાયો છે. એ રીતે આ બધાય (દ્રવ્યો ને પર્યાયોનો) સમુદાય જ્ઞેય છે. તેમાં જ એક કોઈ પણ (ગમે તે) જીવદ્રવ્ય જ્ઞાતા છે. હવે આહીં, જેમ સમસ્ત દાહ્યને દહતો અગ્નિ સમસ્તદાહ્યહેતુક (—સમસ્ત દાહ્ય જેતું નિમિત્ત છે એવા) સમસ્તદાહ્યાકારપર્યાયે પરિણ્ણમેલું સકળ એક દહન જેતો *આકાર છે એવા પોતારૂપે (—અગ્નિરૂપે) પરિણ્ણમે છે, તેમ સમસ્ત જ્ઞેયને જાણતો જ્ઞાતા (—આત્મા) સમસ્તજ્ઞેયહેતુક સમસ્તજ્ઞેયાકારપર્યાયે પરિ-ણ્ણમેલું *સકળ એક જ્ઞાન જેતો *આકાર છે એવા પોતારૂપે—જે ચેતનપણાને લીધે સ્વાનુભવપ્રત્યક્ષ છે તે-રૂપે—પરિણ્ણમે છે. આ પ્રમાણે અરેખર દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. પરંતુ જે સમસ્ત જ્ઞેયને નથી જાણતો તે (આત્મા), જેમ સમસ્ત દાહ્યને નહિ દહતો અગ્નિ

૧. નિશ્ચયિ = અવધિ-હદ-મર્યાદા-અંત વગરનું
૨. વૃત્તિ = વર્તવું તે; ઉત્પાદ-વ્યય-ક્રીડ્ય; અસ્તિત્વ; પરિણ્ણતિ.
૩. દહન = દહવું—આળવું તે.
૪. આકાર = સ્વરૂપ
૫. સકળ = આખું; પરિપૂર્ણ.
૬. પોતારૂપે = નિજરૂપે; આત્મારૂપે.

दहनं समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं दहनं इव समस्त-
ज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि
न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥

किंविशिष्टम् । सपञ्चयं अनन्तपर्यायसहितम् । कतिसंख्योपेतम् । एगं वा एकमपीति । तथा हि—
आकाशद्रव्यं तावदेकं, धर्मद्रव्यमेकं, तथैवाधर्मद्रव्यं च लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालद्रव्याणि, ततोऽनन्त-
गुणानि जीवद्रव्याणि, तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैव सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्यायाः,
एतत्सर्वं ज्ञेयं तावत्त्रैकं विवक्षितं जीवद्रव्यं ज्ञातृ भवति । एवं तावद्वस्तुस्वभावः । तत्र यथा दहनः
समस्तं दाह्यं दहनं सन् समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनस्वरूपमुष्णपरिणततृण-
पर्णाद्याकारमात्मानं (स्वकीयस्वभावं) परिणमति, तथायमात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन् सन् समस्तज्ञेय-
हेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकाखण्डज्ञानरूपं स्वकीयमात्मानं परिणमति जनाति परिच्छिनत्ति ।
यथैव च स एव दहनः पूर्वोक्तलक्षणं दाह्यमदहनं सन् तदाकारेण न परिणमति, तथाऽऽत्मापि
पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं ज्ञेयमजानन् पूर्वोक्तलक्षणमेव सकलैकाखण्डज्ञानाकारं स्वकीयमात्मानं न परिणमति
न जानाति न परिच्छिनत्ति । अपरमप्युदाहरणं दीयते—यथा कोऽप्यन्धक आदित्यप्रकाश्यान् पदा-
र्थानिपश्यन्नादित्यमिव, प्रदीपप्रकाश्यान् पदार्थानिपश्यन् प्रदीपमिव, दर्पणस्थविम्बान्यपश्यन् दर्पणमिव,
स्वकीयदृष्टिप्रकाश्यान् पदार्थानिपश्यन् हस्तपादाद्यवयवपरिणतं स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकीयदृष्ट्या न
पश्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान् पदार्थानजानन् सकलाखण्डैककेवलज्ञानरूपमात्मानमपि

समस्तदाह्यहेतुकं समस्तदाह्याकारपर्याये परिणमन्तुं सकलं एकं दहनं जेतो आकारं छे
येवा पोताइये परिणमतो नथी तेभ, समस्तज्ञेयहेतुकं समस्तज्ञेयाकारपर्याये परिणमन्तुं
सकलं एकं ज्ञानं जेतो आकारं छे येवा पोताइये—पोते चेतनपञ्चाने दीधे स्वानुभव-
प्रत्यक्षं होवा छतां पञ्च—परिणमतो नथी (अर्थात् पोताने परिपूर्णपञ्चे अनुभवतो
नथी—जञ्चतो नथी). आ रीते ऐम इक्षितं थाय छे के जे सर्वाने जञ्चतो नथी ते
पोताने (-आत्माने) जञ्चतो नथी.

सावार्थः—जे अग्निं काष्ठं, तृणं, पार्शुं वगैरे समस्तं दाह्येने दहते (-आणते)
नथी, तेनो दहनस्वभाव (काष्ठादि समस्तं दाह्यं जेतुं निमित्तं छे येवा) समस्त-
दाह्याकारपर्याये नहि परिणमतो होवाथी अधूराइये परिणमे छे—परिपूर्णइये परिणमतो
नथी, तेथी परिपूर्णं एकं दहनं जेतुं स्वइयं छे येवा ते अग्निं पोतापञ्चे जे पूर्णं
रीते परिणमतो नथी; तेवी जे रीते जे आत्मा समस्तं द्रव्य-पर्यायइयं समस्तज्ञेयने
जञ्चतो नथी, तेनुं ज्ञानं (समस्तं ज्ञेयं जेतुं निमित्तं छे येवा) समस्तज्ञेयाकारपर्याये
नहि परिणमन्तुं होवाथी अधूराइये परिणमे छे—परिपूर्णइये परिणमन्तुं नथी, तेथी
परिपूर्णं एकं ज्ञानं जेतुं स्वइयं छे येवा ते आत्मा पोतापञ्चे जे पूर्णं रीते परिणमतो

અથૈકમજાનન્ સર્વં ન જાનાતીતિ નિશ્ચિનોતિ—

**દ્વ્યં અણંતપજ્જયમેગમણંતાણિ દ્વ્યજાતાણિ ।
ણ વિજાણદિ જદિ યુગપ્પં કિધ સો સવ્વાણિ જાણાદિ ॥ ૪૯ ॥**

દ્રવ્યમનન્તપર્યાયમેકમનન્તાણિ દ્રવ્યજાતાણિ ।

ન વિજાનાતિ યદિ યુગપ્પં કથં સ સર્વાણિ જાનાતિ ॥ ૪૯ ॥

આત્મા હિ તાવત્સ્વયં જ્ઞાનમયત્વે સતિ જ્ઞાતૃત્વાત્ જ્ઞાનમેવ । જ્ઞાનં તુ પ્રત્યાત્મવર્તિ
પ્રતિભાસમયં મહાસામાન્યમ્ । તત્તુ પ્રતિભાસમયાનન્તવિશેષવ્યાપિ । તે ચ સર્વદ્રવ્યપર્યાય-

ન જાનાતિ । તત્ત એતસ્થિતં યઃ સર્વં ન જાનાતિ સ આત્માનમપિ ન જાનાતીતિ ॥ ૪૮ ॥ અથૈકમજાનન્
સર્વં ન જાનાતીતિ નિશ્ચિનોતિ—દ્વ્યં દ્રવ્યં અણંતપજ્જયં અનન્તપર્યાયં એકં એકં અણંતાણિ દ્વ્ય-
જાતાણિ અનન્તાણિ દ્રવ્યજાતાણિ જો ણ વિજાણદિ યો ન વિજાનાતિ અનન્તદ્રવ્યસમૂહાન્ કિધ

નથી અર્થાત્ પોતાને જ પૂર્ણ રીતે અનુભવતો—જાણતો નથી. આ રીતે સિદ્ધ થયું
કે જે સર્વને જાણતો નથી તે એકને—પોતાને—(પૂર્ણ રીતે) જાણતો નથી. ૪૮.

હવે એકને નહિ જાણનાર સર્વને જાણતો નથી એમ નક્કી કરે છે:—

**જે એક દ્રવ્ય અનંતપર્યાય તેમ દ્રવ્ય અનંતને
યુગપદ ન જાણે જીવ, તો તે કેમ જાણે સર્વને? ૪૯.**

* અન્વયાર્થ:—[યદિ] જે [અનન્તપર્યાય] અનંત પર્યાયવાળા [એક દ્રવ્ય]
એક દ્રવ્યને (—આત્મદ્રવ્યને) [અનન્તાણિ દ્રવ્યજાતાણિ] તથા અનંત દ્રવ્યસમૂહને [યુગપદ]
યુગપદ [ન વિજાનાતિ] જાણતો નથી [સઃ] તો તે (પુરુષ) [સર્વાણિ] સર્વને
(—અનંત દ્રવ્યસમૂહને) [કથં જાનાતિ] કઈ રીતે જાણી શકે? (અર્થાત્ જે આત્મદ્રવ્યને
ન જાણતો હોય તે સમસ્ત દ્રવ્યસમૂહને ન જાણી શકે.)

ટીકા:—પ્રથમ તો આત્મા ખરેખર સ્વયં જ્ઞાનમય હોવાથી જ્ઞાતાપણાને લીધે
જ્ઞાન જ છે; અને જ્ઞાન દરેક આત્મામાં વર્તતું (—રહેલું) પ્રતિભાસમય મહાસામાન્ય છે.
તે (પ્રતિભાસમય મહાસામાન્ય) પ્રતિભાસમય અનંત વિશેષોમાં વ્યાપનારું છે; અને તે

* આ ગાથાનો ખીજી રીતે અન્વયાર્થ:—[યદિ] જે [અનન્તપર્યાય] અનંત પર્યાયવાળા
[એક દ્રવ્ય] એક દ્રવ્યને (—આત્મદ્રવ્યને) [ન વિજાનાતિ] જાણતો નથી [સઃ] તો તે (પુરુષ)
[યુગપદ] યુગપદ [સર્વાણિ અનન્તાણિ દ્રવ્યજાતાણિ] સર્વ અનંત દ્રવ્યસમૂહને [કથં જાનાતિ]
કઈ રીતે જાણી શકે?

નિબંધનાઃ । અથ યઃ સર્વદ્રવ્યપર્યાયનિબંધનાનન્તવિશેષવ્યાપિપ્રતિભાસમયમહાસામાન્યરૂપ-
માત્માનં સ્વાનુભવપ્રત્યક્ષં ન કરોતિ સ કથં પ્રતિભાસમયમહાસામાન્યવ્યાપ્યપ્રતિભાસમયા-
નન્તવિશેષનિબંધનભૂતસર્વદ્રવ્યપર્યાયાન્ પ્રત્યક્ષીકુર્યાત્ । એવમેતદાયાતિ ય આત્માનં ન
જાનાતિ સ સર્વં ન જાનાતિ । અથ સર્વજ્ઞાનાદાત્મજ્ઞાનમાત્મજ્ઞાનાત્સર્વજ્ઞાનમિત્યવતિષ્ટતે । એવં
ચ સતિ જ્ઞાનમયત્વેન સ્વસંચેતકત્વાદાત્મનો જ્ઞાતૃજ્ઞેયયોર્વસ્તુત્વેનાન્યત્વે સત્યપિ પ્રતિભાસ-
પ્રતિભાસ્યમાનયોઃ સ્વસ્થામવસ્થાયામન્યોન્યસંબલનેનાત્યન્તમશક્યવિવેચનત્વાત્સર્વમાત્મનિ નિસ્વા-
તમિવ પ્રતિભાતિ । યદ્યેવં ન સ્યાત્ તદા જ્ઞાનસ્ય પરિપૂર્ણાત્મસંચેતનાભાવાત્ પરિપૂર્ણસ્યૈ-
કસ્યાત્મનોઽપિ જ્ઞાનં ન સિદ્ધયેત્ ॥ ૪૯ ॥

સો સઘ્વાણિ જાણાદિ કથં સ સર્વાન્ જાનાતિ જુગવં યુગપદેકસમયે, ન કથમપીતિ । તથા હિ—
આત્મલક્ષણં તાવજ્ઞાનં તત્ત્વાસ્વખંડપ્રતિભાસમયં સર્વજીવસાધારણં મહાસામાન્યમ્ । તત્ત્વ મહાસામાન્યં જ્ઞાનમયા-
નન્તવિશેષવ્યાપિ । તે ચ જ્ઞાનવિશેષા અનન્તદ્રવ્યપર્યાયાણાં વિષયભૂતાનાં જ્ઞેયભૂતાનાં પરિચ્છેદકા ગ્રાહકાઃ ।

વિશેષોનાં (-ભેદોનાં) નિમિત્ત સર્વ દ્રવ્યપર્યાયો છે. હવે જે પુરુષ સર્વ દ્રવ્યપર્યાયો
જેમનાં નિમિત્ત છે એવા અનંત વિશેષોમાં વ્યાપનારા પ્રતિભાસમય મહાસામાન્યરૂપ
આત્માને સ્વાનુભવપ્રત્યક્ષ કરતો નથી, તે (પુરુષ) પ્રતિભાસમય મહાસામાન્યરૂપે વ્યાપ્ય
(-વ્યપાવાયોગ્ય) જે પ્રતિભાસમય અનંત વિશેષો તેમનાં નિમિત્તભૂત સર્વ દ્રવ્યપર્યાયોને
કઈ રીતે પ્રત્યક્ષ કરી (-જાણી) શકે? (ન જ કરી શકે.) આ રીતે એમ કહિત થાય
છે કે જે આત્માને જાણતો નથી તે સર્વને જાણતો નથી.

હવે ત્યારે એમ નક્કી થાય છે કે સર્વના જ્ઞાનથી આત્માનું જ્ઞાન અને આત્માના
જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન; અને આમ હોતાં, આત્મા જ્ઞાનમયપણાને લીધે સ્વસંચેતક હોવાથી,
જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનું વસ્તુપણે અન્યત્વ હોવા છતાં પ્રતિભાસ અને પ્રતિભાસ્યમાનનું પોતાની
અવસ્થામાં અન્યોન્ય મિલન હોવાને લીધે (અર્થાત્ જ્ઞાન અને જ્ઞેય, આત્માની-જ્ઞાનની
અવસ્થામાં પરસ્પર મિશ્રિત-એકમેકરૂપ હોવાને લીધે) તેમને ભિન્ન કરવા અત્યંત અશક્ય
હોવાથી, અધુન જાણે કે આત્મામાં 'નિષ્પાત (પેસી ગયું) હોય એ રીતે પ્રતિભાસે
છે—જાણાય છે. (આત્મા જ્ઞાનમય હોવાથી પોતાને સંચેત છે—અનુભવે છે—જાણે છે;
અને પોતાને જાણતાં સર્વ જ્ઞેયો—જાણે કે તેઓ જ્ઞાનમાં સ્થિત હોય એ રીતે—જાણાય
છે, કારણ કે જ્ઞાનની અવસ્થામાંથી જ્ઞેયાકારેને ભિન્ન કરવા અશક્ય છે.) જે આમ ન
હોય તો (અર્થાત્ જે આત્મા સર્વને ન જાણે તો) જ્ઞાનને પરિપૂર્ણ આત્મસંચેતનો
અભાવ થવાથી પરિપૂર્ણ એક આત્માનું પણ જ્ઞાન સિદ્ધ ન થાય.

૧. જ્ઞાનસામાન્ય વ્યાપક છે અને જ્ઞાનના વિશેષો-ભેદો વ્યાપ્ય છે. તે જ્ઞાનવિશેષોનાં નિમિત્ત જ્ઞેયભૂત
સર્વ દ્રવ્યો અને પર્યાયો છે.

૨. નિષ્પાત = ખોદીને અંદર જાંડું ઊતરી ગયેલું; અંદર પેસી ગયેલું.

અથ ક્રમકૃતપ્રવૃત્ત્યા જ્ઞાનસ્ય સર્વગતત્વં ન સિદ્ધયતીતિ નિશ્ચિનોતિ—

**उपज्जदि जदि णाणं कमसो अहे पडुच्च णाणिस्स ।
तं णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं णेव सब्बगदं ॥ ५० ॥**

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः ।

तन्नैव भवति नित्यं न क्षાયिकं नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

અલ્પજ્ઞાનપ્રતિભાસમયં યન્મહાસામાન્યં તત્સ્વભાવમાત્માનં યોઽસૌ પ્રત્યક્ષં ન જાનાતિ સ પુરુષઃ પ્રતિ-
ભાસમયેન મહાસામાન્યેન યે વ્યાપ્તા અનન્તજ્ઞાનવિશેષાસ્તેષાં વિષયભૂતાઃ યેઽનન્તદ્રવ્યપર્યાયાસ્તાન્
કથં જાનાતિ, ન કથમપિ । અથ એતદાયાતમ્—યઃ આત્માનં ન જાનાતિ સ સર્વં ન જાનાતીતિ ।
તથા ચોક્તમ્—“એકો ભાવઃ સર્વભાવસ્વભાવઃ સર્વે ભાવા એકભાવસ્વભાવાઃ । એકો ભાવસ્તત્ત્વતો યેન
બુદ્ધઃ સર્વે ભાવાસ્તત્ત્વતસ્તેન બુદ્ધાઃ ॥” અત્રાહ શિષ્યઃ— આત્મપરિજ્ઞાને સતિ સર્વપરિજ્ઞાનં ભવતીત્યત્ર
વ્યાખ્યાતં, તત્ર તુ પૂર્વસૂત્રે મણિતં સર્વપરિજ્ઞાને સત્યાત્મપરિજ્ઞાનં ભવતીતિ । યદ્યેવં તર્હિ છદ્મસ્થાનાં
સર્વપરિજ્ઞાનં નાસ્ત્યાત્મપરિજ્ઞાનં કથં ભવિષ્યતિ, આત્મપરિજ્ઞાનાભાવે ચાત્મભાવના કથં, તદભાવે
કેવલજ્ઞાનોત્પત્તિર્નાસ્તીતિ । પરિહારમાહ—પરોક્ષપ્રમાણભૂતશ્રુતજ્ઞાનેન સર્વપદાર્થા જ્ઞાયન્તે । કથમિતિ
ચેત્—લોકાલોકાદિપરિજ્ઞાનં વ્યાપ્તિજ્ઞાનરૂપેણ છદ્મસ્થાનામપિ વિદ્યતે, તત્ત્વ વ્યાપ્તિજ્ઞાનં પરોક્ષાકારેણ
કેવલજ્ઞાનવિષયગ્રાહકં કથંચિદાત્મૈવ મણ્યતે । અથવા સ્વસંવેદનજ્ઞાનેનાત્મા જ્ઞાયતે, તત્ત્વ ભાવના

ભાવાર્થઃ—૪૮ ને ૪૯ મી ગાથામાં એમ દર્શાવ્યું કે જે સર્વને જાણતો
નથી તે પોતાને જાણતો નથી, અને જે પોતાને જાણતો નથી તે સર્વને જાણતો નથી.
પોતાનું જ્ઞાન અને સર્વનું જ્ઞાન એકીસાથે જ હોય છે. પોતે અને સર્વ—એ બેમાંથી
એકનું જ્ઞાન હોય અને બીજાનું ન હોય એ અસંભવિત છે.

આ કથન એકદેશ જ્ઞાનની અપેક્ષાથી નથી પરંતુ પૂર્ણ જ્ઞાનની (કેવળ-
જ્ઞાનની) અપેક્ષાથી છે. ૪૯.

હવે ક્રમે પ્રવર્તતા જ્ઞાનનું સર્વગતપણું સિદ્ધ થતું નથી એમ નક્કી કરે છે—

**જે જ્ઞાન ‘જ્ઞાની’નું ઊપજે ક્રમશઃ અરથ અવલંબીને,
તો નિત્ય નહિ, ક્ષાયિક નહિ ને સર્વગત નહિ જ્ઞાન એ. ૫૦.**

અન્વયાર્થઃ—[યદિ] જે [જ્ઞાનિનઃ જ્ઞાનં] આત્માનું જ્ઞાન [ક્રમશઃ] ક્રમશઃ
[અર્થાન્ પ્રતીત્ય] પદાર્થોને અવલંબીને [ઉત્પદ્યતે] ઉત્પન્ન થતું હોય [તદ્] તો તે
(જ્ઞાન) [ન એવ નિત્યં ભવતિ] નિત્ય નથી, [ન ક્ષાયિકં] ક્ષાયિક નથી, [ન એવ
સર્વગતમ્] સર્વગત નથી.

યત્કિલ ક્રમેણૈકૈકમર્થમાલમ્બ્ય પ્રવર્તેતે જ્ઞાનં તદેકાર્થાલમ્બનાદુત્પન્નમન્યાર્થાલમ્બનાત્ પ્રલીયમાનં નિત્યમસત્તથા કર્મોદયાદેકાં વ્યક્તિ પ્રતિપન્નં પુનર્વ્યક્ત્યન્તરં પ્રતિપદ્યમાનં ક્ષાયિકમપ્યસદનન્તદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવાનાક્રાન્તુમશક્તત્વાત્ સર્વગતં ન સ્યાત્ ॥ ૫૦ ॥

અથ યૌગપદ્યપ્રવૃત્ત્યૈવ જ્ઞાનસ્ય સર્વગતત્વં સિદ્ધચતીતિ વ્યવતિષ્ટે—

તિકાલણિચ્ચવિષમં સયલં સવ્વત્થ સંભવં ચિત્તં ।

જુગવં જાણદિ જોણહં અહો હિ ણાણસ્સ માહપ્પં ॥ ૫૧ ॥

ત્રૈકાલ્યનિત્યવિષમં સકલં સર્વત્ર સંભવં ચિત્રમ્ ।

યુગપજ્ઞાનાતિ જૈનમહો હિ જ્ઞાનસ્ય માહાત્મ્યમ્ ॥ ૫૧ ॥

ક્રિયતે, તયા રાગાદિવિકલ્પરહિતસ્ત્રસંવેદનજ્ઞાનભાવનયા કેવલજ્ઞાનં ચ જાયતે । ઇતિ નાસ્તિ દોષઃ ॥ ૪૯ ॥ અથ ક્રમપ્રવૃત્તજ્ઞાનેન સર્વજ્ઞો ન ભવતીતિ વ્યવસ્થાપયતિ—ઉપ્પજ્ઞદિ જદિ ણાણં ઉત્પદ્યતે જ્ઞાનં યદિ ચેત્ । કમસો કમસઃ સકાશાત્ । કિં કૃત્વા । અદ્દે પહુચ્ચ જ્ઞેયાર્થનાશ્રિત્ય ।

ટીકા:—જે જ્ઞાન ક્રમશઃ એક એક પદાર્થને અવલંબીને પ્રવર્તે છે તે (જ્ઞાન) એક પદાર્થના અવલંબન દ્વારા ઉત્પન્ન થઈને બીજા પદાર્થના અવલંબન દ્વારા નષ્ટ થતું હોવાથી નિત્ય નહિ હોતું તથા કર્મોદયને લીધે એક વ્યક્તિને પામી પછી અન્ય વ્યક્તિને પામતું હોવાથી ક્ષાયિક પણ નહિ હોતું, અનંત દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને પહોંચી વળવાને (-જાણવાને) અસમર્થ હોવાને લીધે સર્વગત નથી.

ભાવાર્થ:—ક્રમે પ્રવર્તતું જ્ઞાન અનિત્ય છે, ક્ષાયોપશમિક છે; એવા ક્રમિક જ્ઞાનવાળો પુરુષ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે નહિ. ૫૦.

હવે યુગપદ્ પ્રવૃત્તિ વડે જ જ્ઞાનતું સર્વગતત્વ સિદ્ધ થાય છે (અર્થાત્ અક્રમે પ્રવર્તતું જ્ઞાન જ સર્વગત હોઈ શકે) એમ નક્કી થાય છે:—

નિત્યે વિષમ, વિધવિધ, સકળ પદાર્થગણુ સર્વત્રનો,

જિનજ્ઞાન જાણે યુગપદે, મહિમા અહો એ જ્ઞાનનો ! ૫૧.

અન્વયાર્થ:—[ત્રૈકાલ્યનિત્યવિષમં] ત્રણે કાળે સદાય વિષમ (અસમાન જાતિના), [સર્વત્ર સંભવં] સર્વ ક્ષેત્રના [ચિત્રં] અને અનેક પ્રકારના [સકલં] સમસ્ત પદાર્થોને [જૈનં] જિનદેવનું જ્ઞાન [યુગપદ્ જાનાતિ] યુગપદ્ જાણે છે. [અહો હિ] અહો ! [જ્ઞાનસ્ય માહાત્મ્યમ્] જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય !

* વ્યક્તિ = પ્રગટતા; વિશેષ; ભેદ.

ક્ષાયિકં હિ જ્ઞાનમતિશયાસ્પદીભૂતપરમમાહાત્મ્યમ્ । યત્તુ યુગપદેવ સર્વાર્થનાલમ્બ્ય પ્રવર્તતે જ્ઞાનં તદ્વૃક્ષોત્કીર્ણન્યાયાવસ્થિતસમસ્તવસ્તુજ્ઞેયાકારતયાધિરોપિતનિત્યત્વં પ્રતિપન્ન-સમસ્તવ્યક્તિત્વેનાભિવ્યક્તસ્વભાવમાસિક્ષાયિકભાવં ત્રૈકાલ્યેન નિત્યમેવ વિષમીકૃતાં સકલા-મપિ સર્વાર્થસંભૂતિમનન્તજાતિપ્રાપિતવૈચિત્ર્યાં પરિચ્છિન્દક્રમસમાક્રાન્તાનન્તદ્રવ્યક્ષેત્રકાલ-ભાવતયા પ્રકટીકૃતાદ્ભુતમાહાત્મ્યં સર્વગતમેવ સ્યાત્ ॥ ૫૧ ॥

કસ્ય । જ્ઞાણિસ્સ જ્ઞાનિનઃ આત્મનઃ તં ણેવ હવદિ ણિચ્ચં ઉત્પત્તિનિમિત્તભૂતપદાર્થવિનાશે તસ્યાપિ વિનાશ इति નિત્યં ન ભવતિ । ણ સ્વાદ્દમં જ્ઞાનાવરણીયકર્મક્ષયોપશમાધીનત્વાત્ ક્ષાયિકમપિ ન ભવતિ । ણેવ સવ્વગદં યત એવ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ પરાધીનત્વેન નિત્યં ન ભવતિ, ક્ષયોપશમાધીનત્વેન ક્ષાયિકં ચ ન ભવતિ, તત એવ યુગપત્સમસ્તદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવાનાં પરિજ્ઞાનસામર્થ્યાભાવાત્સર્વગતં ન ભવતિ । અત એતત્સ્થિતં યદ્જ્ઞાનં ક્રમેણાર્થાન્ પ્રતીત્ય જાયતે તેન સર્વજ્ઞો ન ભવતિ इति ॥ ૫૦ ॥ અથ યુગપત્પરિચ્છિત્તિરૂપજ્ઞાનેનૈવ સર્વજ્ઞો ભવતીત્યાવેદયતિ—જાણદિ જાનાતિ । કિં કર્તૃ । જ્ઞોઠ્ઠં જૈનજ્ઞાનમ્ । કથમ્ । જુગર્વ યુગપદેકસમયે અહો હિ જ્ઞાણસ્સ માહર્ણ્યં અહો હિ સ્ફુટં જૈનજ્ઞાનસ્ય માહાત્મ્યં પશ્યતામ્ । કિં જાનાતિ । અર્થમિત્યધ્યાહારઃ । કથંભૂતમ્ । તિક્કાલણિચ્ચવિસયં ત્રિકાલ-વિષયં ત્રિકાલગતં નિત્યં સર્વકાલમ્ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટમ્ । સયલં સમસ્તમ્ । પુનરપિ કથંભૂતમ્ । સવ્વત્થ સંભવં સર્વત્ર લોકે સંભવં સમુત્પન્નં સ્થિતમ્ । પુનશ્ચ કિરૂપમ્ । ચિત્તં નાનાજાતિભેદેન વિચિત્રમિતિ । તથા હિ— યુગપત્સકલગ્રાહકજ્ઞાનેન સર્વજ્ઞો ભવતીતિ જ્ઞાત્વા કિં કર્તવ્યમ્ । જ્યોત્તિષ્ક-

ટીકા:—અરેઅર ક્ષાયિક જ્ઞાનનું, સર્વોત્કૃષ્ટતાના સ્થાનભૂત પરમ માહાત્મ્ય છે; અને જે જ્ઞાન એકીસાથે જ સર્વ પદાર્થોને અવલંબીને પ્રવર્તે છે તે જ્ઞાન—પોતામાં સમસ્ત વસ્તુઓના જ્ઞેયાકારે * ટંકોત્કીર્ણન્યાયે સ્થિત હોવાથી જેણે નિત્યત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને સમસ્ત વ્યક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી હોવાથી જેણે સ્વભાવપ્રકાશક ક્ષાયિકભાવ પ્રગટ કર્યો છે એવું—ત્રણે કાળે સદાય વિષમ રહેતા (—અસમાનજાતિપણે પરિભ્રમતા) અને અનંત પ્રકારેને લીધે વિચિત્રતાને પામેલા એવા આખા સર્વ પદાર્થોના સમૂહને જાણતું થકું, અકબ્રે અનંત દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને પહોંચી વળતું હોવાથી જેણે અદ્ભુત માહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું છે એવું સર્વગત જ છે.

ભાવાર્થ:—અકબ્રે પ્રવર્તતું જ્ઞાન એક જ્ઞેયથી બીજા જ્ઞેય પ્રત્યે પસરાતું નહિ હોવાથી નિત્ય છે, પોતાની સમસ્ત શક્તિઓ ખુલી ગઈ હોવાથી ક્ષાયિક છે; આવા અકબ્રિક જ્ઞાનવાળો પુરુષ જ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે. સર્વજ્ઞના એ જ્ઞાનનું કોઈ પરમ અદ્ભુત માહાત્મ્ય છે. ૫૧.

* ટંકોત્કીર્ણન્યાયે = પથ્થરમાં ટાંકણથી કોરેલી આકૃતિ માફક

अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति—

ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्जदि णेव तेसु अट्टेसु ।
जाणणवि ते आदा अबंधगो तेण पण्णत्तो ॥ ५२ ॥

नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।
जानन्नपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा बंधमणुभवदि ॥' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्गलकर्मांशेषु सत्सु संचेतयमानो

मन्त्रवादरससिद्ध्यादीनि यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तचमत्कारकारणानि परमात्मभावना-
विनाशकानि च तत्राग्रहं त्यक्त्वा जगत्त्रयकालत्रयसकलवस्तुयुगपत्प्रकाशकमविनश्वरमखण्डैकप्रतिभासरूपं
सर्वज्ञशब्दवाच्यं यत्केवलज्ञानं तस्यैवोत्पत्तिकारणभूतं यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहितं सहजशुद्धा-
त्मनोऽभेदज्ञानं तत्र भावना कर्तव्या, इति तात्पर्यम् ॥ ५१ ॥ एवं केवलज्ञानमेव सर्वज्ञ इति
कथनरूपेण गाथैका, तदनन्तरं सर्वपदार्थपरिज्ञानात्परमात्मज्ञानमिति प्रथमगाथा परमात्मज्ञानाच्च
सर्वपदार्थपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति । ततश्च क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा,
युगपद्वाहकेण स भवतीति द्वितीया चेति समुदायेन सप्तमस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ पूर्वं

एवे ज्ञानीने (-केवणज्ञानी आत्माने) ज्ञप्तिक्रियानो सदभावाव होवा छतां पणु
तेने क्रियाना इणइप अंधनो निषेध करतां उपसंहार करे छे (अर्थात् केवणज्ञानी
आत्माने ज्ञानक्रिया होवा छतां अंध यतो नथी अम कही ज्ञान-अधिकार पूरु
करे छे):-

ते अर्थइप न परिणुमे एव, नव ग्रहे, नव त्रिपणे,
सौ अर्थने ज्ञाने छतां, तेथी अअंधक जिन कहे. पर.

अन्वयार्थः—[आत्मा] (केवणज्ञानी) आत्मा [तान् जानन् अपि] पदार्थाने
जानुतो होवा छतां [न अपि परिणमति] ते-इपे परिणुमतो नथी, [न गृह्णाति] तेभने
ग्रहते नथी [ते अर्थेषु न एव उत्पद्यते] अने ते पदार्थाइपे उत्पन्न यतो नथी [तेन],
तेथी [अबंधकः प्रज्ञप्तः] तेने अअंधक कह्यो छे.

टीका:—अर्थात् 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । तेसु विमूढो
रत्तो दुट्ठो वा बंधमणुभवदि ॥' अे गाथासूत्रमां, 'उदयगत पुद्गलकर्मांशानी ह्यातीमां

१. शुभो ज्ञानतरु-प्रज्ञापननी ४३ भी गाथा.

મોહરાગદ્વેષપરિણતત્વાત્ જ્ઞેયાર્થપરિણમનલક્ષણયા ક્રિયયા યુજ્યમાનઃ ક્રિયાફલભૂતં બન્ધમનુ-
ભવતિ, ન તુ જ્ઞાનાદિતિ પ્રથમમેવાર્થપરિણમનક્રિયાફલત્વેન બન્ધસ્ય સમર્થિતત્વાત્ । તથા
'ગેષ્ઠદિ ણેવ ણ મુંચદિ ણ પરં પરિણમદિ કેવલી ભગવં । પેચ્છદિ સમંતદો સો જાણદિ
સવ્વં ણિરવસેસં ॥' इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपितत्वाच्चार्यान-
परिणमतोऽगृह्यतस्तेष्वनुत्पद्यमानस्य चात्मनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि न खलु क्रियाफलभूतो
बन्धः सिद्धयेत् ॥ ५२ ॥

યદુક્તં પદાર્થપરિચ્છિત્તિસદ્ભાવેઽપિ રાગદ્વેષમોહાભાવાત્ કેવલિનાં બન્ધો નાસ્તીતિ તમેવાર્થ પ્રકારાન્તરેણ
દૃઢીકુર્વન્ જ્ઞાનપ્રપન્નાધિકારમુપસંહરતિ—ણ વિ પરિણમદિ યથા સ્વકીયાત્મપ્રદેશૈઃ સમરસીભાવેન સહ
પરિણમતિ તથા જ્ઞેયરૂપેણ ન પરિણમતિ । ણ ગેષ્ઠદિ યથૈવ ચાનન્તજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયરૂપમાત્મરૂપમાત્મરૂપતયા
ગૃહ્ણતિ તથા જ્ઞેયરૂપં ન ગૃહ્ણતિ । ઉપ્પજ્ઞદિ ણેવ તેસુ અદ્દેસુ યથા ચ નિર્વિકારપરમાનન્દૈકસુખરૂપેણ
સ્વકીયસિદ્ધપર્યાયેણોત્પદ્યતે તથૈવ ચ જ્ઞેયપદાર્થેષુ નોત્પદ્યતે । કિં કુર્વન્નપિ । જાણણ્ણવિ તે તાન્
જ્ઞેયપદાર્થાન્ સ્વસ્માત્ પૃથગ્રૂપેણ જાનન્નપિ । સ કઃ કર્તા । આદા મુક્તાત્મા । અવંધગો તેણ પ્ણાત્તો
તતઃ કારણાત્કર્મણામબન્ધકઃ પ્રજ્ઞસ ઇતિ । તદ્વથા—રાગાદિરહિતજ્ઞાનં બન્ધકારણં ન ભવતીતિ જ્ઞાત્વા
શુદ્ધાત્મોપલમ્બલક્ષણમોક્ષવિપરીતસ્ય નારકાદિદુઃસ્વકારણકર્મબન્ધસ્ય કારણાનીન્દ્રિયમનોજનિતાન્યેકદેશ-

ચેતતાં-જાણતાં-અનુભવતાં મોહ-રાગ-દ્વેષમાં પરિણુત થવાથી જ્ઞેયાર્થપરિણમનસ્વરૂપ ક્રિયા
સાથે જોડાતો થકો આત્મા ક્રિયાફળભૂત બંધને અનુભવે છે, પણ જ્ઞાનથી નહિ એમ
પ્રથમ જ અર્થપરિણમનક્રિયાના ફળપણે બંધનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે (અર્થાત
બંધ તો પદાર્થોરૂપે પરિણુમવારૂપ ક્રિયાનું ફળ છે એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે)
તથા ૧ 'ગેષ્ઠદિ ણેવ ણ મુંચદિ ણ પરં પરિણમદિ કેવલી ભગવં । પેચ્છદિ સમંતદો સો
જાણદિ સવ્વં ણિરવસેસં ॥' એ ગાથાસૂત્રમાં શુદ્ધાત્માને અર્થપરિણમનાદિ ક્રિયાઓનો
અભાવ નિરૂપિત કરવામાં આવ્યો છે તેથી જે (આત્મા) પદાર્થોરૂપે પરિણુમતો નથી,
તેમને ગ્રહીતો નથી અને તે-રૂપે ઉત્પન્ન થતો નથી તે આત્માને જ્ઞાપ્તિક્રિયાનો સહભાવ
હોવા છતાં પણ ખરેખર ક્રિયાફળભૂત બંધ સિદ્ધ થતો નથી.

ભાવાર્થઃ—કર્મના ત્રણ ભેદ પાડવામાં આવે છે: પ્રાપ્ત્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય.
કેવળીભગવાનનું પ્રાપ્ત્ય કર્મ, વિકાર્ય કર્મ અને નિર્વર્ત્ય કર્મ જ્ઞાન જ છે, કારણ કે
તેઓ જ્ઞાનને જ ગ્રહી છે, જ્ઞાનરૂપે જ પરિણુમે છે અને જ્ઞાનરૂપે જ ઊપજે છે. આ રીતે
જ્ઞાન જ તેમનું કર્મ છે અને જ્ઞાપ્તિ જ તેમની ક્રિયા છે. આમ હોવાથી કેવળીભગવાનને
બંધ થતો નથી, કારણ કે જ્ઞાપ્તિક્રિયા બંધનું કારણ નથી પરંતુ જ્ઞેયાર્થપરિણમન-

૧. જુઓ જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપનની ૩૨ મી ગાથા.

(સ્મધરા)

જાનન્નપ્યેષ વિશ્વં યુગપદપિ ભવન્નાવિભૂતં સમસ્તં
મોહાભાવાદાત્મા પરિણમતિ પરં નૈવ નિર્લૂનકર્મા ।
તેનાસ્તે મુક્ત એવ પ્રસભવિકસિતજ્ઞપ્તિવિસ્તારપીત-
જ્ઞેયાકારાં ત્રિલોકીં પૃથગપૃથગથ ઘોતયન્ જ્ઞાનમૂર્તિઃ ॥ ૪ ॥

—ઈતિ જ્ઞાનાધિકારઃ ।

અથ જ્ઞાનાદભિન્નસ્ય સૌખ્યસ્ય સ્વરૂપં પ્રપશ્ચયન્ જ્ઞાનસૌખ્યયોઃ હેયોપાદેયત્વં
ચિન્તયતિ—

**અત્થિ અમુત્તં મુત્તં અદિંદિયં ઇંદિયં ચ અત્થેસુ ।
ણાણં ચ તહા સોક્ક્ષ્મં જં તેસુ પરં ચ તં ણેયં ॥ ૫૩ ॥**

વિજ્ઞાનાનિ ત્યક્ત્વા સકલવિમલકેવલજ્ઞાનસ્ય કર્મબન્ધાકારણભૂતસ્ય યદ્દ્વીજભૂતં નિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનં
તત્રૈવ ભાવના કર્તવ્યેત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૫૨ ॥ એવં રાગદ્વેષમોહરહિતત્વાત્કેવલિનાં બન્ધો નાસ્તીતિ
કથનરૂપેણ જ્ઞાનપ્રપન્નસમાપ્તિમુશ્વત્વેન ચૈકસૂત્રેણાષ્ટમસ્થલં ગતમ્ ।

ક્રિયા અર્થાત્ જ્ઞેય પદાર્થો સન્મુખ વૃત્તિ થવી (-જ્ઞેય પદાર્થો પ્રતિ પરિણમવુ) તે
અધનું કારણ છે. ૫૨.

(હવે પૂર્વોક્ત આશયને કાવ્યદ્વારા કહી, કેવળજ્ઞાની આત્માને મહિમા કરી,
આ જ્ઞાન-અધિકાર પૂર્ણ કરવામાં આવે છે:)

અર્થ:—જેણે કર્મને છૂટી નાખ્યાં છે એવો આ આત્મા ભૂત, વર્તમાન અને
ભાવિ સમસ્ત વધને (અર્થાત્ ત્રણે કાળના પર્યાયો સહિત સમસ્ત પદાર્થોને) યુગપદ્
જાણતો હોવા છતાં મોહના અભાવને લીધે પરરૂપે પરિણમતો નથી, તેથી હવે જેના
સમસ્ત જ્ઞેયાકારોને અત્યંત વિકસિત જ્ઞપ્તિના વિસ્તાર વડે પોતે પી ગયો છે એવા
ત્રણે લોકના પદાર્થોને પૃથક્ અને અપૃથક્ પ્રકાશતો તે જ્ઞાનમૂર્તિ મુક્ત જ રહે છે.

આ રીતે જ્ઞાન-અધિકાર પૂર્ણ થયો.

હવે જ્ઞાનથી અભિન્ન એવા સુખનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી વર્ણવતાં જ્ઞાન અને સુખનું
હેય-ઉપાદેયપણું અર્થાત્ કયું જ્ઞાન તેમ જ સુખ હેય છે અને કયું ઉપાદેય છે તે) વિચારે છે:—

**અર્થાનું જ્ઞાન અમૂર્ત, મૂર્ત, અતીંદ્રિ ને ઐન્દ્રિય છે,
છે સુખ પણ એવું જ, ત્યાં પરધાન જે તે ગ્રાહ છે. ૫૩.**

અસ્ત્યમૂર્ત મૂર્તમતીન્દ્રિયમૈન્દ્રિયં ચાર્થેષુ ।

જ્ઞાનં ચ તથા સૌખ્યં યત્તેષુ પરં ચ તત્ જ્ઞેયમ્ ॥ ૫૩ ॥

અત્ર જ્ઞાનં સૌખ્યં ચ મૂર્તમિન્દ્રિયજં ચૈકમસ્તિ । ઇતરદમૂર્તમતીન્દ્રિયં ચાસ્તિ । તત્ર યદમૂર્તમતીન્દ્રિયં ચ તત્પ્રધાનત્વાદુપાદેયત્વેન જ્ઞાતવ્યમ્ । તત્રાદ્યં મૂર્તાભિઃ ક્ષાયોપશમિકી-મિરુપયોગશક્તિભિસ્તથાવિદેભ્ય ઇન્દ્રિયેભ્યઃ સમુત્પદ્યમાનં પરાયત્તત્વાત્ કાદાચિત્કં

અથ જ્ઞાનપ્રપન્નવ્યાખ્યાનાનન્તરં જ્ઞાનાધારસર્વજ્ઞં નમસ્કરોતિ—

તસ્સ ણમાઈ લોગો દેવાસુરમણુઅરાયસંબંધો ।

મત્તો કરેદિ ણિચ્ચં ઉવજુત્તો તં તહા વિ અહં ॥*૨ ॥

કરેદિ કરોતિ । સ કઃ । લોગો લોકઃ । કથંમૂતઃ । દેવાસુરમણુઅરાયસંબંધો દેવાસુર-મનુષ્યરાજસંબન્ધઃ । પુનરપિ કથંમૂતઃ । મત્તો મત્તઃ । ણિચ્ચં નિત્યં સર્વકાલમ્ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ । ઉવજુત્તો ઉપયુક્ત ઉદ્યતઃ । ઇત્યંમૂતો લોકઃ કાં કરોતિ । ણમાઈ નમસ્યાં નમસ્ક્રિયામ્ । કસ્ય । તસ્સ તસ્ય પૂર્વોક્તસર્વજ્ઞસ્ય । તં તહા વિ અહં તં સર્વજ્ઞં તથા તેનૈવ પ્રકારેણાહમપિ ગ્રન્થકર્તા નમસ્કરોમીતિ । અયમત્રાર્થઃ—યથા દેવેન્દ્રચક્રવર્ત્યાદયોઽનન્તાક્ષયસુખાદિગુણાસ્પદં સર્વજ્ઞસ્વરૂપં નમસ્કુ-ર્વન્તિ, તથૈવાહમપિ તત્પદાભિલાષી પરમમત્તયા પ્રણમામિ ॥ *૨ ॥ એવમષ્ટાભિઃ સ્થલૈર્દ્વાત્રિંશદ્વાથાસ્તદ-નન્તરં નમસ્કારગાથા ચેતિ સમુદાયેન ત્રયસ્ત્રિંશત્સૂત્રૈર્જ્ઞાનપ્રપન્નનામા તૃતીયોઽન્તરાધિકારઃ સમાપ્તઃ । અથ સુખપ્રપન્નાભિધાનાન્તરાધિકારેઽષ્ટાદશ ગાથા ભવન્તિ । અત્ર પન્નસ્થલાનિ, તેષુ પ્રથમસ્થલે ‘અત્થિ અમુત્તં’

અ-વ્યાર્થઃ—[અર્થેષુ જ્ઞાનં] પદાર્થો સંબંધી જ્ઞાન [અમૂર્તં મૂર્તં] અમૂર્તં કે મૂર્તં, [અતીન્દ્રિયં એન્દ્રિયં ચ અસ્તિ] અતીન્દ્રિય કે એન્દ્રિય હોય છે; [ચ તથા સૌખ્યં] અને એ જ પ્રમાણે (અમૂર્ત કે મૂર્ત, અતીન્દ્રિય કે એન્દ્રિય) સુખ હોય છે. [તેષુ ચ યત્ પરં] તેમાં જે પ્રધાન-ઉત્કૃષ્ટ છે [તત્ જ્ઞેયમ્] તે ઉપાદેયપણે જાણવું.

ટીકા—અહીં, (જ્ઞાન તેમ જ સુખ જે પ્રકારતું છે-) એક જ્ઞાન તેમ જ સુખ મૂર્ત અને ઇન્દ્રિયજ છે; અને બીજું (જ્ઞાન તેમ જ સુખ) અમૂર્ત અને અતીન્દ્રિય છે. તેમાં જે અમૂર્ત અને અતીન્દ્રિય છે તે પ્રધાન હોવાથી ઉપાદેયપણે જાણવું.

ત્યાં, પહેલું જ્ઞાન તેમ જ સુખ મૂર્ત એવી ક્ષાયોપશમિક ઉપયોગશક્તિઓ વડે તથાવિદ્ય (તે તે પ્રકારની) ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપજતું થકું પરાધીન હોવાથી રકાદાયિત્કં,

૧. ઇન્દ્રિયજ = ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉત્પન્ન થતું; એન્દ્રિય.

૨. રકાદાયિત્કં = રકાદાયિત્—રકાઈ વાર હોય એવું; અનિત્ય.

ક્રમકૃતપ્રવૃત્તિ સપ્રતિપક્ષં સહાનિવૃદ્ધિ ચ ગૌણમિતિ કૃત્વા જ્ઞાનં ચ સૌખ્યં ચ હેયમ્ ।
 इतरत्पुनरमूर्ताभिश्चैतन्यानुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेभ्योऽती-
 न्द्रियेभ्यः स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायत्तत्वाच्चित्त्यं युग-
 पत्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं चोपादेयम् ॥५३॥

इत्याद्यधिकारगाथासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन 'जं पेच्छदो' इत्यादि सूत्रमेकं, अथेन्द्रिय-
 ज्ञानमुख्यत्वेन 'जीवो सयं अमुत्तो' इत्यादि गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमतीन्द्रियसुखमुख्यतया 'जादं सयं'
 इत्यादि गाथाचतुष्टयं, अथानन्तरमिन्द्रियसुखप्रतिपादनरूपेण गाथाष्टकम्, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत
 इन्द्रियसुखस्य दुःखत्वस्थापनार्थं 'मणुआ सुरा' इत्यादि गाथाद्वयं, अथ मुक्तात्मनां देहाभावेऽपि
 सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं देहः सुखकारणं न भवतीति कथनरूपेण 'पप्पा इट्टे विसये' इत्यादि
 सूत्रद्वयं, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि सुखकारणं न भवन्तीति कथनेन 'तिमिरहरा' इत्यादि
 गाथाद्वयम्, अतोऽपि सर्वज्ञानमस्कारमुख्यत्वेन 'तेजोदिट्टि' इत्यादि गाथाद्वयम् । एवं पञ्चमस्थले
 अन्तरस्थलचतुष्टयं भवतीति सुखप्रपञ्चाधिकारे समुदायपातनिका ॥ अथातीन्द्रियसुखस्योपादेयभूतस्य
 स्वरूपं प्रपञ्चयन्नतीन्द्रियज्ञानमतीन्द्रियसुखं चोपादेयमिति, यत्पुनरिन्द्रियजं ज्ञानं सुखं च तद्वेयमिति
 प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावदधिकारस्थलगाथया स्थलचतुष्टयं सूत्रयति—अत्थि अस्ति विद्यते ।
 किं कर्तुं । णाणं ज्ञानमिति भिन्नप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः । किंविशिष्टम् । अमुत्तं मुत्तं अमूर्तं
 मूर्तं च । पुनरपि किंविशिष्टम् । अदिदियं इंदियं च यदमूर्तं तदतीन्द्रियं मूर्तं पुनरिन्द्रियजम् ।
 इत्थंभूतं ज्ञानमस्ति । केषु विषयेषु । अत्थेसु ज्ञेयपदार्थेषु, तथा सोक्खं च तथैव ज्ञानवद-
 मूर्तमतीन्द्रियं मूर्तमिन्द्रियजं च सुखमिति । जं तेसु परं च तं णेयं यत्तेषु पूर्वोक्तज्ञानसुखेषु

૧કમે પ્રવર્તતું, ૨સપ્રતિપક્ષ અને ૩સહાનિવૃદ્ધિ છે તેથી ગૌણ છે એમ સમજીને તે હેય
 અર્થાત્ છોડવાયોગ્ય છે; અને ૪જીવું જ્ઞાન તેમ જ સુખ અમૂર્ત એવી ૪ ચૈતન્યાનુવિધાયી
 એકલી જ આત્મપરિણામશક્તિઓ વડે તથાવિદ્ય અતીન્દ્રિય સ્વાભાવિક-ચિદાકારપરિણામો
 દ્વારા ઊપજતું થકું અત્યંત આત્માધીન હોવાથી નિત્ય, યુગપદ્ પ્રવર્તતું, નિઃપ્રતિપક્ષ અને
 અહાનિવૃદ્ધિ છે તેથી મુખ્ય છે એમ સમજીને ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. ૫૩.

૧. મૂર્તિક ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ક્રમે પ્રવર્તે છે, યુગપદ્ થતું નથી; તેમ મૂર્તિક ઇન્દ્રિયજ્ઞાન સુખ પણ ક્રમે થાય છે, એકીસાથે સર્વ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કે સર્વ પ્રકારે થતું નથી.
૨. સપ્રતિપક્ષ=પ્રતિપક્ષ અર્થાત્ વિરોધી સહિત. (મૂર્ત ઇન્દ્રિયજ્ઞાન તેના પ્રતિપક્ષ-અજ્ઞાન-સહિત જ હોય છે અને મૂર્ત ઇન્દ્રિયજ્ઞાન સુખ તેના પ્રતિપક્ષમૂત દુઃખ સહિત જ હોય છે.)
૩. સહાનિવૃદ્ધિ = હાનિવૃદ્ધિ સહિત; વધઘટવાળું.
૪. ચૈતન્યાનુવિધાયી = ચૈતન્ય-અનુવિધાયી; ચૈતન્યને અનુસરીને વર્તનારી; ચૈતન્યને અનુકૂળપણે—વિરુદ્ધપણે નહિ—વર્તનારી.

અથાતીન્દ્રિયસૌખ્યસાધનીભૂતમતીન્દ્રિયજ્ઞાનમુપાદેયમભિષ્ઠૌતિ—

**જં પેચ્છદો અમુત્તં મુત્તેસુ અદિંદિયં ચ પચ્છણ્ણં ।
સયલં સગં ચ ઇદરં તં ણાણં હવદિ પચ્ચક્કલં ॥ ૫૪ ॥**

યત્પ્રેક્ષમાણસ્યામૂર્ત મૂર્તેષ્વતીન્દ્રિયં ચ પ્રચ્છન્નમ્ ।

સકલં સ્વકં ચ ઇતરત્ તદ્જ્ઞાનં ભવતિ પ્રત્યક્ષમ્ ॥ ૫૪ ॥

અતીન્દ્રિયં હિ જ્ઞાનં યદમૂર્ત યન્મૂર્તેષ્વપ્યતીન્દ્રિયં યત્પ્રચ્છન્નં ચ તત્સકલં સ્વપર-

મધ્યે પરમુત્કલ્પમતીન્દ્રિયં તદુપાદેયમિતિ જ્ઞાતવ્યમ્ । તદેવ વિનિયતે—અમૂર્તામિઃ ક્ષાયિકીભિરતીન્દ્રિયાભિશ્ચિદાનન્દૈકલક્ષણામિઃ શુદ્ધાત્મશક્તિમિરુપન્નત્વાદતીન્દ્રિયજ્ઞાનં સુખં ચાત્માર્ધીનત્વેનાવિનશ્વર-ત્વાદુપાદેયમિતિ, પૂર્વોક્તામૂર્તશુદ્ધાત્મશક્તિભ્યો વિલક્ષણામિઃ ક્ષાયોપશમિકેન્દ્રિયશક્તિમિરુપન્નત્વાદિન્દ્રિયજ્ઞાનં સુખં ચ પરાયત્ત્વેન વિનશ્વરત્વાદ્દેયમિતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૫૩ ॥ એવમધિકારગાથયા પ્રથમસ્થલં ગતમ્ । અથ પૂર્વોક્તમુપાદેયભૂતમતીન્દ્રિયજ્ઞાનં વિશેષેણ વ્યક્તીકરોતિ—જં યદતીન્દ્રિયં જ્ઞાનં કર્તૃ । પેચ્છદો પ્રેક્ષમાણપુરુષસ્ય જ્ઞાનાતિ । કિં કિમ્ । અમુત્તં અમૂર્તમતીન્દ્રિયનિરુપરાગસદાનન્દૈકસુખસ્વભાવં યત્પરમાત્મદ્રવ્યં તત્પ્રભૃતિ સમસ્તામૂર્તદ્રવ્યસમૂહં મુત્તેસુ અદિંદિયં ચ મૂર્તેષુ પુદ્ગલદ્રવ્યેષુ યદતીન્દ્રિયં પરમાણ્વાદિ । પચ્છણ્ણં કાલાણુપ્રભૃતિદ્રવ્યરૂપેણ પ્રચ્છન્નં વ્યવહિતમન્તરિતં, અલોકાકાશપ્રદેશપ્રભૃતિ ક્ષેત્રપ્રચ્છન્નં, નિર્વિકારપરમાનન્દૈકસુખાસ્વાદપરિણતિરૂપપરમાત્મનો વર્તમાનસમયગતપરિણામાસ્તત્પ્રભૃતયો યે સમસ્તદ્રવ્યાણાં વર્તમાનસમયગતપરિણામાસ્તે કાલપ્રચ્છન્નાઃ, તસ્યૈવ પરમાત્મનઃ સિદ્ધરૂપશુદ્ધવ્યજ્ઞાનપર્યાયઃ

હવે અતીન્દ્રિય સુખના સાધનભૂત (-કારણરૂપ) અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપાદેય છે —એમ તેને પ્રશસે છે:—

**દેખે અમૂર્તિક, મૂર્તમાંય અતીન્દ્રિને, પ્રચ્છન્નને,
તે સર્વને—પર કે સ્વકીયને, જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ છે. ૫૪.**

અન્યથાર્થઃ—[પ્રેક્ષમાણસ્ય યત્] દેખનારતું જે જ્ઞાન [અમૂર્તં] અમૂર્તને, [મૂર્તેષુ] મૂર્ત પદાર્થોમાં પણ [અતીન્દ્રિયં] અતીન્દ્રિયને, [ચ પ્રચ્છન્નં] અને પ્રચ્છન્નને [સકલં] એ બધાંયને—[સ્વકં ચ ઇતરત્] સ્વ તેમ જ પરને—દેખે છે, [તદ્ જ્ઞાનં] તે જ્ઞાન [પ્રત્યક્ષં ભવતિ] પ્રત્યક્ષ છે.

ટીકા:—જે અમૂર્ત છે, જે મૂર્ત પદાર્થોમાં પણ અતીન્દ્રિય છે, અને જે પ્રચ્છન્ન

૧. પ્રચ્છન્ન = શુદ્ધ; ઠંકાયેલ; અંતરિત.

વિકલ્પાન્તઃપાતિ પ્રેક્ષત એવ । તસ્ય સ્વસ્વમૂર્તેષુ ધર્માધર્માદિષુ, મૂર્તેષ્વપ્યતીન્દ્રિયેષુ પરમા-
પ્વાદિષુ, દ્રવ્યપ્રચ્છન્નેષુ કાલાદિષુ, ક્ષેત્રપ્રચ્છન્નેષ્વલોકાકાશપ્રદેશાદિષુ, કાલપ્રચ્છન્નેષ્વ-
સાંપ્રતિકપર્યાયિષુ, ભાવપ્રચ્છન્નેષુ સ્થૂલપર્યાયાન્તર્લીનસૂક્ષ્મપર્યાયિષુ સર્વેષ્વપિ સ્વપરવ્યવસ્થા-
વ્યવસ્થિતેષ્વસ્તિ દ્રષ્ટૃત્વં, પ્રત્યક્ષત્વાત્ । પ્રત્યક્ષં હિ જ્ઞાનમુદ્ધિન્નાનન્તશુદ્ધિસન્નિધાનમનાદિ-
સિદ્ધૈતન્યસામાન્યસંબન્ધમેકમેવાક્ષનામાનમાત્માનં પ્રતિ નિયતમિતરાં સામગ્રીમમૃગયમાણમનન્ત-
શક્તિસદ્ભાવતોઽનન્તતામુપગતં દહનસ્યેવ દાહ્યાકારાણાં જ્ઞાનસ્ય જ્ઞેયાકારાણામન-

શેષદ્રવ્યાણાં ચ યે યથાસંભવં વ્યજ્જનપર્યાયાસ્તેષ્વન્તર્મૂતાઃ પ્રતિસમયપ્રવર્તમાનષ્ટપ્રકારપ્રવૃદ્ધિહાનિરૂપા
અર્થપર્યાયા ભાવપ્રચ્છન્ના ભખ્યન્તે । સયલં તત્પૂર્વોક્તં સમસ્તં જ્ઞેયં દ્વિવા ભવતિ । કથમિતિ ચેત્ ।
સગં ચ ઇદરં કિમપિ યથાસંભવં સ્વદ્રવ્યગતં ઇતરત્પરદ્રવ્યગતં ચ । તદુભયં યતઃ કારણાજ્ઞાનાતિ તેન
કારણેન તે ગાળં તત્પૂર્વોક્તજ્ઞાનં હવદિ ભવતિ । કથંભૂતમ્ । પચ્ચક્ષવં પ્રત્યક્ષમિતિ । અત્રાહ
શિષ્યઃ—જ્ઞાનપ્રપચ્છાધિકારઃ પૂર્વમેવ ગતઃ, અસ્મિન્ સુખપ્રપચ્છાધિકારે સુખમેવ કથનીયમિતિ ।
પરિહારમાહ—યદતીન્દ્રિયં જ્ઞાનં પૂર્વં ઋણિતં તદેવાભેદનયેન સુખં ભવતીતિ જ્ઞાપનાર્થ, અથવા જ્ઞાનસ્ય
મુખ્યવૃત્ત્યા તત્ર હેયોપાદેયચિન્તા નાસ્તીતિ જ્ઞાપનાર્થ વા । એવમતીન્દ્રિયજ્ઞાનમુપાદેયમિતિ કથનમુખ્ય-

છે, તે અધ્યાયને—કે જે સ્વ અને પર એ બે ભેદોમાં સમાય છે તેમને—અતીન્દ્રિય જ્ઞાન
અવશ્ય દેખે છે. અમૂર્ત એવાં જે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય વગેરે, મૂર્ત પદાર્થોમાં પણ
અતીન્દ્રિય એવા જે પરમાણુ વગેરે, તથા દ્રવ્યે પ્રચ્છન્ન એવાં જે કાળ વગેરે (—દ્રવ્ય
અપેક્ષાએ ગુપ્ત એવાં જે કાળ, ધર્માસ્તિકાય વગેરે), ક્ષેત્રે પ્રચ્છન્ન એવા જે અલોકાકાશના
પ્રદેશ વગેરે, કાળે પ્રચ્છન્ન એવા જે અસાંપ્રતિક પર્યાયો તથા ભાવે પ્રચ્છન્ન એવા જે
સ્થૂલ પર્યાયોમાં અંતર્લીન સૂક્ષ્મ પર્યાયો, તે અધ્યાયનું—કે જે સ્વ અને પર એ ભેદોથી
વિભક્ત છે તેમનું—અરેઅર તે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને દ્રષ્ટાપણું છે (અર્થાત્ તે અધ્યાયને તે
અતીન્દ્રિય જ્ઞાન દેખે છે) કારણ કે તે (અતીન્દ્રિય જ્ઞાન) પ્રત્યક્ષ છે. જેને અનંત
શુદ્ધિનો સદ્ભાવ પ્રગટ થયો છે એવા, ચૈતન્ય-સામાન્ય સાથે અનાદિસિદ્ધ સંબંધવાળા
એક જ અક્ષનામના આત્મા પ્રતિ જે નિયત છે (અર્થાત્ જે જ્ઞાન આત્માને જ
વળગેલું છે—આત્મા દ્વારા સીધું પ્રવર્તે છે), જે (ઇન્દ્રિયાદિ) અન્ય સામગ્રી શોધતું
નથી અને જે અનંત શક્તિના સદ્ભાવને લીધે અનંતતાને (—એહદપણાને) પામ્યું છે
એવા તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને—જેમ દાહ્યાકારો દહનને અતિક્રમતા નથી તેમ જ્ઞેયાકારો જ્ઞાનને

૧. અસાંપ્રતિક = અતારકાલિક; વર્તમાનકાલીન નહિ એવા; અતીત-અનાગત.

૨. અંતર્લીન = અંદર લીન થયેલા; અંતર્ભંગ.

૩. આત્માનું નામ 'અક્ષ' પણ છે. (ઇન્દ્રિયજ્ઞાન અક્ષ એટલે ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણે છે; અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ
જ્ઞાન અક્ષ એટલે આત્મા દ્વારા જ જાણે છે.)

તિક્રમાદ્યથોદિતાનુભાવમનુભવત્ત્ કેન નામ નિવાર્યેત । અતસ્તદુપાદેયમ્ ॥ ૫૪ ॥

અથેન્દ્રિયસૌખ્યસાધનીભૂતમિન્દ્રિયજ્ઞાનં હેયં પ્રણિન્દતિ—

જીવો સયં અમુત્તો મુત્તિગદો તેણ મુત્તિણા મુત્તં ।

ઓગેણિહત્તા જોગ્ગં જાણદિ વા તણ્ણ જાણાદિ ॥ ૫૫ ॥

જીવઃ સ્વયમમૂર્તો મૂર્તિગતસ્તેન મૂર્તેન મૂર્તમ્ ।

અવગૃહ્ય યોગ્યં જાનાતિ વા તન્ન જાનાતિ ॥ ૫૫ ॥

ઇન્દ્રિયજ્ઞાનં હિ મૂર્તોપલમ્બકં મૂર્તોપલમ્બ્યં ચ । તદ્વાન્ જીવઃ સ્વયમમૂર્તોઽપિ

ત્વેનૈકગાથયા દ્વિતીયસ્થલં ગતમ્ ॥ ૫૪ ॥ અથ હેયમૂત્તસ્યેન્દ્રિયસુખસ્ય કારણત્વાદલ્પવિષયત્વાચ્છેન્દ્રિય-જ્ઞાનં હેયમિત્યુપદિશતિ—જીવો સયં અમુત્તો જીવસ્તાવચ્છક્તિરૂપેણ શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયેનામૂર્તાતીન્દ્રિય-

નહિ ૧અતિક્રમતા હોવાથી—યથોક્ત પ્રભાવને અનુભવતું (—ઉપયુક્ત પદાર્થોને જાણતું) કોણ શેકી શકે? (અર્થાત્ કોઈ ન શેકી શકે.) આથી તે (અતીન્દ્રિય જ્ઞાન) ઉપાદેય છે ૫૪.

હવે ઇન્દ્રિયસુખના સાધનભૂત (—કારણરૂપ) ઇન્દ્રિયજ્ઞાન હેય છે—એમ તેને નિંદે છે:—

પોતે અમૂર્તિક જીવ મૂર્તશરીરગત એ મૂર્તથી

કહી યોગ્ય મૂર્ત અવગ્રહી જાણે, કહીક જાણે નહીં. ૫૫.

અન્વયાર્થઃ—[સ્વયં અમૂર્તઃ] સ્વયં અમૂર્ત એવો [જીવઃ] જીવ [મૂર્તિગતઃ] મૂર્ત શરીરને પ્રાપ્ત થયો થકો [તેન મૂર્તેન] તે મૂર્ત શરીર વડે [યોગ્યં મૂર્ત] યોગ્ય મૂર્ત પદાર્થને [અવગૃહ્ય] અવગ્રહીને (—ઇન્દ્રિયગ્રહણયોગ્ય મૂર્ત પદાર્થનો અવગ્રહ કરીને) [તદ્] તેને [જાનાતિ] જાણે છે [વા ન જાનાતિ] અથવા નથી જાણતો (—કોઈ વાર જાણે છે અને કોઈ વાર નથી જાણતો).

ટીકાઃ—ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને ઉપલક્ષક પણ મૂર્ત છે અને ઉપલક્ષ્ય પણ મૂર્ત છે.

૧. જ્ઞેયાકારો જ્ઞાનને ઓળંગી શકતા નથી—જ્ઞાનની હદ બહાર જઈ શકતા નથી, જ્ઞાનમાં જણાઈ જ નય છે.
૨. મતિજ્ઞાનથી કોઈ પદાર્થને જાણવાની શરૂઆત થતાં પ્રથમ જ અવગ્રહ થાય છે કારણ કે મતિજ્ઞાન અવગ્રહ, ઈલા, અવાય અને ધારણા—એ ક્રમથી જાણે છે.
૩. ઉપલક્ષક = જણાવનાર; જાણવામાં નિમિત્તભૂત. (ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને પદાર્થો જાણવામાં નિમિત્તભૂત મૂર્ત પંચેન્દ્રિયાત્મક શરીર છે.)
૪. ઉપલક્ષ્ય = જણાવાયોગ્ય

પશ્ચેન્દ્રિયાત્મકં શરીરં મૂર્તમુપાગતસ્તેન જ્ઞાપ્તિનિષ્પત્તૌ બલાધાનનિમિત્તતયોપલમ્બકેન મૂર્તેન મૂર્તં સ્પર્શાદિપ્રધાનં વસ્તુપલમ્બ્યતામુપાગતં યોગ્યમવગૃહ્ય કદાચિત્તદુપર્યુપરિ શુદ્ધિસંભવાદવગ્ચ્છતિ, કદાચિત્તદસંભવાન્નાવગ્ચ્છતિ, પરોક્ષત્વાત્ । પરોક્ષં હિ જ્ઞાનમતિદૃઢતરાજ્ઞાન-તમોગ્રન્થિગુઠનાન્નિમીલિતસ્યાનાદિસિદ્ધચૈતન્યસામાન્યસંબન્ધસ્યાપ્યાત્મનઃ સ્વયં પરિચ્છેત્તુમર્થમ-સમર્થસ્યોપાત્તાનુપાત્તપરપ્રત્યયસામગ્રીમાર્ગણવ્યગ્રતયાત્યન્તવિસંઘટુલત્વમવલમ્બમાનમનન્તાયાઃ શક્તઃ પરિસ્વલનાન્નિતાન્તવિક્લવીભૂતં મહામોહમહ્લસ્ય જીવદવસ્થત્વાત્ પરપરિણતિપ્રવર્તિતાભિપ્રાય-મપિ પદે પદે ગ્રાપ્તવિપ્રલમ્બમનુપલમ્બસંભાવનામેવ પરમાર્થતોઽર્હતિ । અતસ્તદ્વેયમ્ ॥ ૫૫ ॥

જ્ઞાનસુખસ્વભાવઃ, પશ્ચાદનાદિબન્ધવશાત્ વ્યવહારનયેન મુક્તિગદો મૂર્તશરીરગતો મૂર્તશરીરપરિણતો ભવતિ । તેણ મુક્તિના તેન મૂર્તશરીરેણ મૂર્તશરીરાધારોત્પન્નમૂર્તદ્રવ્યેન્દ્રિયભાવેન્દ્રિયાધારેણ મુક્તં મૂર્ત વસ્તુ ઓગેઠિત્તા અવગ્રહાદિકેન ક્રમકરણવ્યવધાનરૂપં કૃત્વા ઝાંગં તત્સ્પર્શાદિમૂર્ત વસ્તુ । કથંમૂતમ્ ।

એ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનવાળો જીવ પોતે અમૂર્ત હોવા છતાં મૂર્ત એવા પંચેન્દ્રિયાત્મક શરીરને પ્રાપ્ત થયો થકો, જ્ઞાપ્તિ નીપજવામાં બળ-ધારણતું નિમિત્ત થતું હોવાથી જે ઉપલંબક છે એવા તે મૂર્ત (શરીર) વડે મૂર્ત એવી સ્પર્શાદિપ્રધાન વસ્તુને—કે જે યોગ્ય હોય અર્થાત્ જે (ઇન્દ્રિયો દ્વારા) ઉપલબ્ધ હોય તેને—અવગ્રહીને, કદાચિત્ તેનાથી ઉપર ઉપરની (—અવગ્રહથી આગળ આગળની) શુદ્ધિના સહભાવને લીધે તેને જાણે છે અને કદાચિત્ અવગ્રહથી ઉપર ઉપરની શુદ્ધિના અસહભાવને લીધે નથી જાણતું, કારણ કે તે (ઇન્દ્રિયજ્ઞાન) પરોક્ષ છે. પરોક્ષ જ્ઞાન, ચૈતન્યસામાન્ય સાથે (આત્માને) અનાદિનિદ્ર સંબંધ હોવા છતાં જે અતિ દૃઢતર અજ્ઞાનરૂપ તમોગ્રાંથિ વડે અવરાઈ જવાથી બિડાઈ ગયો છે એવો આત્મા પદાર્થને સ્વયં જાણવાને અસમર્થ હોવાથી ઉપાત્ત અને અનુપાત્ત પર-પદાર્થોરૂપ સામગ્રીને શોધવાની વ્યગ્રતાથી અત્યંત ચંચળ-તરલ-અસ્થિર વર્તતું થકું, અનંત શક્તિથી ચ્યુત થયું હોવાથી અત્યંત વિક્લવ વર્તતું થકું, મહા મોહમદલ જીવતો હોવાથી પરપરિણતિનો (—પરને પરિણમાવવાનો) અભિપ્રાય કરતું હોવા છતાં પદે પદે (—ડાલે ડાલે) છેતરાતું થકું, પરમાર્થ અજ્ઞાન ગણાવાને જ યોગ્ય છે. આથી તે હેય છે.

ભાવાર્થઃ—ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તથી મૂર્ત સ્થૂલ ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થોને જ જ્ઞાનના ક્ષાયોપશમિક ઉદ્ધાડ અનુસાર જાણી શકે છે. પરોક્ષ એવું તે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ઇન્દ્રિય, પ્રકાશ

૧. સ્પર્શાદિપ્રધાન = સ્પર્શ, રસ, ગંધ વગેરે ગુણો જેમાં મુખ્ય છે એવી.
૨. તમોગ્રાંથિ = અંધકારનો ગઢો; અંધકારનો સમૂહ.
૩. ઉપાત્ત = મેળવેલા. (ઇન્દ્રિય, મન વગેરે ઉપાત્ત પર પદાર્થો છે.)
૪. અનુપાત્ત = અણુમેળવેલા. (પ્રકાશ વગેરે અનુપાત્ત પર પદાર્થ છે.)
૫. વિક્લવ = ખિન્ન; દુઃખી; ગભરાયેલું.

અથેન્દ્રિયાણાં સ્વવિષયમાત્રેઽપિ યુગપત્પ્રવૃત્ત્યસંભવાદ્વેયમેવેન્દ્રિયજ્ઞાનમિત્યવધારયતિ—

**ફાસો રસો ય ગંધો વર્ણો સદ્દો ય પુગ્ગલા હોંતિ ।
અક્ષાણં તે અક્ષા જુગવં તે ણેવ ગેણંતિ ॥ ૫૬ ॥**

સ્પર્શો રસશ્ચ ગન્ધો વર્ણઃ શબ્દશ્ચ પુદ્ગલા ભવન્તિ ।

અક્ષાણાં તાન્યક્ષાણિ યુગપત્તાન્નૈવ ગૃહ્ણાન્તિ ॥ ૫૬ ॥

ઇન્દ્રિયાણાં હિ સ્પર્શરસગન્ધવર્ણપ્રધાનાઃ શબ્દશ્ચ ગ્રહણયોગ્યાઃ પુદ્ગલાઃ । અથેન્દ્રિયૈ-

ઇન્દ્રિયગ્રહણયોગ્યં જાણદિ વા તણ્ણ જાણાદિ સ્વાવરણક્ષયોપશમયોગ્યં કિમપિ સ્થૂલં જાનાતિ, વિશેષક્ષયોપશમાભાવાત્ સૂક્ષ્મં ન જાનાતીતિ । અયમત્ર માવાર્થઃ—ઇન્દ્રિયજ્ઞાનં યદપિ વ્યવહારેણ પ્રત્યક્ષં મળ્યતે, તથાપિ નિશ્ચયેન કેવલજ્ઞાનાપેક્ષયા પરોક્ષમેવ । પરોક્ષં તુ યાવતાંશેન સૂક્ષ્માર્થં ન જાનાતિ તાવતાંશેન ચિત્તસ્વેદકારણં ભવતિ । સ્વેદશ્ચ દુઃસ્વં, તતો દુઃસ્વજનકત્વાદિન્દ્રિયજ્ઞાનં હેયમિતિ ॥ ૫૫ ॥ અથ ચક્ષુરાદીન્દ્રિયજ્ઞાનં રૂપાદિસ્વવિષયમપિ યુગપત્ત્વ જાનાતિ તેન કારણેન હેયમિતિ નિશ્ચિનોતિ—

આદિ બાહ્ય સામગ્રીને શોધવારૂપ વ્યગ્રતાને (—અસ્થિરતાને) લીધે અતિશય અચળ-ક્ષુબ્ધ છે, અલ્પ શક્તિવાળું હોવાથી ખેલખિત્ત છે, પર પદાર્થોને પરિણુભાવવાનો અભિપ્રાય કરતું હોવા છતાં પગલે પગલે ડગાય છે (કારણ કે પર પદાર્થો આત્માને આધીન પરિણુમતા નથી); તેથી પરમાર્થે તો તે જ્ઞાન ‘અજ્ઞાન’ નામને જ યોગ્ય છે. માટે તે હેય છે. ૫૫.

હવે, ઇન્દ્રિયો માત્ર પોતાના વિષયોમાં પણ યુગપદ નહિ પ્રવર્તતી હોવાથી ઇન્દ્રિયજ્ઞાન હેય જ છે એમ નક્કી કરે છે:—

**રસ, ગંધ, સ્પર્શ વર્ણી વરણુ ને શબ્દ જે પૌદ્ગલિક તે
છે ઇન્દ્રિવિષયો, તેમનેય ન ઇન્દ્રિયો યુગપદ ગ્રહે. ૫૬.**

અન્વયાર્થઃ—[સ્પર્શઃ] સ્પર્શ, [રસઃ ચ] રસ, [ગન્ધઃ] ગંધ, [વર્ણઃ] વર્ણ [શબ્દઃ ચ] અને શબ્દ—[પુદ્ગલાઃ] કે જેઓ પુદ્ગલ છે તેઓ —[અક્ષાણાં ભવન્તિ] ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. [તાનિ અક્ષાણિ] (પરંતુ) તે ઇન્દ્રિયો [તાન્] તેમને (પણ) [યુગપદ] યુગપદ [ન એવ ગૃહ્ણન્તિ] ગ્રહતી (—જાણતી) નથી.

ટીકા:—*મુખ્ય એવાં સ્પર્શ-રસ-ગંધ-વર્ણ તથા શબ્દ—કે જેઓ પુદ્ગલ છે

*સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ—એ પુદ્ગલના મુખ્ય ગુણો છે.

યુગપત્તેઽપિ ન ગૃહ્યન્તે, તથાવિધક્ષયોપશમનશક્તેરસંભવાત્ । ઇન્દ્રિયાણાં હિ ક્ષયોપશમસંજ્ઞિ-
કાયાઃ પરિચ્છેઽવ્યાઃ શક્તેરન્તરજ્ઞાયાઃ કાકાક્ષિતારકવત્ ક્રમપ્રવૃત્તિવશાદનેકતઃ પ્રકાશયિ-
તુમસમર્થત્વાત્સત્સ્વપિ દ્રવ્યેન્દ્રિયદ્વારેષુ ન યૌગપદ્ધેન નિરિલેન્દ્રિયાર્થાવબોધઃ સિદ્ધયેત્,
પરોક્ષત્વાત્ ॥ ૫૬ ॥

ફાસો રસો ય ગંધો વણ્ણો સદ્દો ય પુગ્ગલા હોંતિ સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દાઃ પુદ્ગલા મૂર્તા ભવન્તિ ।
તે ચ વિષયાઃ । કેષામ્ । અક્ષ્વાર્ણં સ્પર્શનાદીન્દ્રિયાણાં । તે અક્ષ્વા તાન્યક્ષાણીન્યિદ્રાણિ કર્તૃણિ
જુગવં તે ણેવ ગેષ્ઠંતિ યુગપત્તાન્ સ્વકીયવિષયાનપિ ન ગૃહ્યન્તિ ન જાનન્તીતિ । અયમત્રામિપ્રાયઃ—
યથા સર્વપ્રકારોપાદેયમૂત્સ્યાનન્તસુખસ્યોપાદાનકારણમૂત્તં કેવલજ્ઞાનં યુગપત્તમસ્તં વસ્તુ જાનત્સત્ જીવસ્ય
સુખકારણં ભવતિ, તથેદમિન્દ્રિયજ્ઞાનં સ્વકીયવિષયેઽપિ યુગપત્પરિજ્ઞાનાભાવાત્સુખકારણં ન ભવતિ ॥ ૫૬ ॥

તેઓ—ઇન્દ્રિયો વડે અહાવાયોગ્ય (-જણાવાયોગ્ય) છે. (પરંતુ) ઇન્દ્રિયો વડે તેઓ પણ
યુગપદ્ અહાતા (-જણાતા) નથી, કારણ કે ક્ષયોપશમની તે પ્રકારની શક્તિ નથી.
ઇન્દ્રિયોને જે ક્ષયોપશમ નામની અંતરંગ (-અંદરની) જાણનારી શક્તિ તે કાગડાની
આંખના ડાળાની જેમ ક્રમે પ્રવર્તતી હોવાને લીધે અનેકતઃ પ્રકાશવાને (-એકીસાથે
અનેક વિષયોને જાણવાને) અસમર્થ છે તેથી દ્રવ્યેન્દ્રિય-દ્વારે વિદ્યમાન હોવા છતાં સમસ્ત
ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું (-વિષયભૂત પદાર્થોનું) જ્ઞાન એકીસાથે થતું નથી, કારણ કે
ઇન્દ્રિયજ્ઞાન પરોક્ષ છે.

ભાવાર્થઃ—કાગડાને આંખ જે હોય છે પણ પૂતળી (-ડીકી) એક જ હોય છે.
જે આંખથી કાગડાને જોવું હોય છે તે આંખમાં પૂતળી આવી જાય છે; તે વખતે તે ખીલ
આંખથી જોઈ શકતો નથી. આમ હોવા છતાં પૂતળી એટલી ઝડપથી જે આંખોમાં
ફરે છે કે બંને આંખોમાં જુદી જુદી પૂતળી હોય એમ લોકોને લાગે છે. વાસ્તવિક
રીતે પૂતળી એક જ હોય છે. આવી જ દશા ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનની છે. દ્રવ્ય-ઇન્દ્રિયરૂપી
દ્વારે તેો પાંચ છે પણ ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન એક વખતે એક ઇન્દ્રિય દ્વારા જ જાણી શકે છે;
તે વખતે ખીલ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કાર્ય થતું નથી. ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન જ્યારે નેત્ર દ્વારા વર્ણને
જાણવાનું (-જોવાનું) કાર્ય કરતું હોય છે ત્યારે તે શબ્દ, ગંધ, રસ કે સ્પર્શને જાણી શકતું
નથી અર્થાત્ જ્યારે તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ નેત્ર દ્વારા વર્ણ જોવામાં રોકાયો હોય છે ત્યારે
કાન પર શા શબ્દો પડે છે, નાકમાં કેવી ગંધ આવે છે વગેરે જ્યાલ રહેતો નથી.
જોકે જ્ઞાનનો ઉપયોગ એક વિષયમાંથી બીજા વિષયમાં ઝડપથી પસારતો હોવાથી જાણે
કે બધા વિષયો એકીસાથે જણાતા હોય એમ સ્થૂલ દૃષ્ટિએ જોતાં લાગે છે તોપણ સૂક્ષ્મ
દૃષ્ટિથી જોતાં ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન એક વખતે એક જ ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રવર્તતું સ્પષ્ટ રીતે
ભાસે છે. આ રીતે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયોમાં પણ ક્રમે પ્રવર્તતી હોવાથી પરોક્ષ એવું
ઇન્દ્રિયજ્ઞાન હોય છે. ૫૬.

અથેન્દ્રિયજ્ઞાનં ન પ્રત્યક્ષં ભવતીતિ નિશ્ચિનોતિ—

**પરદ્રવ્યં તે અક્ષ્વા ણેવ સહાવો ત્તિ અપ્પણો મણિદા ।
ઉવલદ્ધં તેહિ કથં પચ્ચક્ષં અપ્પણો હોદિ ॥ ૫૭ ॥**

પરદ્રવ્યં તાન્યક્ષાણિ નૈવ સ્વભાવ ઇત્યાત્મનો મણિતાનિ ।

ઉપલબ્ધં તૈઃ કથં પ્રત્યક્ષમાત્મનો ભવતિ ॥ ૫૭ ॥

આત્માનમેવ કેવલં પ્રતિ નિયતં કિલ પ્રત્યક્ષમ્ । ઇદં તુ વ્યતિરિક્તાસ્તિત્વયોગિતયા પરદ્રવ્યતામુપગતૈરાત્મનઃ સ્વભાવતાં મનાગપ્યસંસ્પૃશદ્ધિરિન્દ્રિયૈરુપલભ્યોપજન્યમાનં ન નામાત્મનઃ પ્રત્યક્ષં ભવિતુમર્હતિ ॥ ૫૭ ॥

અથેન્દ્રિયજ્ઞાનં પ્રત્યક્ષં ન ભવતીતિ વ્યવસ્થાપયતિ—પરદ્રવ્યં તે અક્ષ્વા તાનિ પ્રસિદ્ધાન્યક્ષાણીન્દ્રિયાણિ પરદ્રવ્યં ભવન્તિ । કસ્ય । આત્મનઃ । ણેવ સહાવો ત્તિ અપ્પણો મણિદા યોઽસૌ વિશુદ્ધ-જ્ઞાનદર્શનસ્વભાવ આત્મનઃ સંબન્ધી તત્સ્વભાવાનિ નિશ્ચયેન ન મણિતાનીન્દ્રિયાણિ । કસ્માત્ । મિત્ત્રાસ્તિત્વ-નિપ્પન્નત્વાત્ । ઉવલદ્ધં તેહિ ઉપલબ્ધં જ્ઞાતં યત્પચ્ચેન્દ્રિયવિષયમૂતં વસ્તુ તૈરિન્દ્રિયૈઃ કથં પચ્ચક્ષં અપ્પણો હોદિ તદ્ભક્તુ કથં પ્રત્યક્ષં ભવત્યાત્મનો, ન કથમપીતિ । તથૈવ ચ નાનામનોરથવ્યાસિવિષયે પ્રતિપાદ્યપ્રતિપાદકાદિવિકલ્પજાલરૂપં યન્મનસ્તદપીન્દ્રિયજ્ઞાનવન્નિશ્ચયેન પરોક્ષં ભવતીતિ જ્ઞાત્વા કિં

હવે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નથી એમ નક્કી કરે છે:—

**તે ઇન્દ્રિયો પરદ્રવ્ય, એવસ્વભાવ ભાષી ન તેમને,
તેનાથી જે ઉપલબ્ધ તે પ્રત્યક્ષ કઈ રીતે હવેને ? ૫૭.**

અન્વયાર્થ:—[તાનિ અક્ષાણિ] તે ઇન્દ્રિયો [પરદ્રવ્યં] પરદ્રવ્ય છે, [આત્મનઃ સ્વભાવઃ ઇતિ] તેમને આત્માના સ્વભાવરૂપ [ન એવ મણિતાનિ] કહી નથી; [તૈઃ] તેમના વડે [ઉપલબ્ધં] જણાયેલું [આત્મનઃ] આત્માને [પ્રત્યક્ષં] પ્રત્યક્ષ [કથં ભવતિ] કઈ રીતે હોય ?

ટીકા:—જે કેવળ આત્મા પ્રતિ જ નિયત હોય તે (જ્ઞાન) અરેખર પ્રત્યક્ષ છે. આ (ઇન્દ્રિયજ્ઞાન) તે, જે ભિન્ન અસ્તિત્વવાળી હોવાથી પરદ્રવ્યપણાને પામી છે (અર્થાત્ પરદ્રવ્યરૂપ છે) અને આત્મસ્વભાવપણાને જરા પણ સ્પર્શતી નથી (અર્થાત્ આત્માના સ્વભાવરૂપ લેશમાત્ર પણ નથી) એવી ઇન્દ્રિયો વડે ઉપલબ્ધ કરીને (—એવી ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તથી પદાર્થોને જાણીને) ઊપજે છે તેથી તે (ઇન્દ્રિયજ્ઞાન) આત્માને પ્રત્યક્ષ હોઈ શકે નહિ.

અથ પરોક્ષપ્રત્યક્ષલક્ષણમુપલક્ષયતિ—

જં પરદો વિષ્ણાણં તં તુ પરોક્ષ ત્તિ મ્ણિદમદ્દેસુ ।
જદિ કેવલેણ ણાદં હવદિ હિ જીવેણ પ્ચ્ચક્ષવં ॥ ૫૮ ॥

યત્પરતો વિજ્ઞાનં તત્તુ પરોક્ષમિતિ મ્ણિતમર્થેષુ ।

યદિ કેવલેન જ્ઞાતં ભવતિ હિ જીવેન પ્રત્યક્ષમ્ ॥ ૫૮ ॥

યત્તુ ચ્ચલુ પરદ્રવ્યભૂતાદન્તઃકરુણાદિન્દ્રિયાત્પરોપદેશાદુપલબ્ધેઃ સંસ્કારાદાલોકાદેર્વા

કર્તવ્યમ્ । સકલૈકાચ્ચન્દ્રપ્રત્યક્ષપ્રતિભાસમયપરમજ્યોતિઃકારણભૂતે સ્વશુદ્ધાત્મસ્વરૂપભાવનાસમુત્પન્નપરમાહ્વાદૈ-
કલક્ષણસુખસંવિત્ત્યાકારપરિણતિરૂપે રાગાદિવિકલ્પોપાધિરહિતે સ્વસંવેદનજ્ઞાને ભાવના કર્તવ્યા इत्यમિપ્રાયઃ
॥ ૫૭ ॥ અથ પુનરપિ પ્રકારાન્તરેણ પ્રત્યક્ષપરોક્ષલક્ષણં કથયતિ—જં પરદો વિષ્ણાણં તં તુ
પરોક્ષ ત્તિ મ્ણિદં યત્પરતઃ સકાશાદ્વિજ્ઞાનં પરિજ્ઞાનં ભવતિ તત્પુનઃ પરોક્ષમિતિ મ્ણિતમ્ । કેષુ

ભાવાર્થઃ—જે સીધું આત્મા દ્વારા જ જાણે છે તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે. ઇન્દ્રિયજ્ઞાન
તો પરદ્રવ્યરૂપ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણે છે તેથી તે પ્રત્યક્ષ નથી. ૫૭.

હવે પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષનાં લક્ષણ દર્શાવે છે:—

અર્થો તણું જે જ્ઞાન પરતઃ થાય તેહ પરોક્ષ છે;

જીવમાત્રથી જ જાણાય જો, તો જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ છે. ૫૮.

અન્યવાર્થઃ—[પરતઃ] પર દ્વારા થતું [યત્] જે [અર્થેષુ વિજ્ઞાનં] પદાર્થો
સંબંધી વિજ્ઞાન [તત્ તુ] તે તો [પરોક્ષં इति મ્ણિતં] પરોક્ષ કહેવામાં આવ્યું છે;
[યદિ] જો [કેવલેન જીવેન] કેવળ જીવ વડે જ [જ્ઞાતં ભવતિ હિ] જાણવામાં આવે
[પ્રત્યક્ષમ્] તો તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે.

ટીકા:— નિમિત્તપણાને પામેલાં (અર્થાત્ નિમિત્તરૂપ બનેલાં) એવાં જે
પરદ્રવ્યભૂત ૧અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય, ૨પરોપદેશ, ૩ઉપલબ્ધિ, ૪સંસ્કાર કે ૫પ્રકાશાદિક, તેમના

૧. અંતઃકરણ = મન

૨. પરોપદેશ = અન્યનો ઉપદેશ

૩. ઉપલબ્ધિ = જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમના નિમિત્તે જીવજેલી પદાર્થોને જાણવાની શક્તિ.
(આ 'લબ્ધ' શક્તિ જ્યારે 'ઉપયુક્ત' થાય ત્યારે જ પદાર્થ જાણાય.)

૪. સંસ્કાર = પૂર્વે જાણેલા પદાર્થની ધારણા

૫. ચક્ષુઃઇન્દ્રિય દ્વારા રૂપી પદાર્થને જોવામાં પ્રકાશ પણ નિમિત્તરૂપ થાય છે.

निमित्ततामुपगतात् स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्या-
लक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिं संस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि
परद्रव्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य
प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि
सहजसौख्यसाधनीभूतमिदमेव महाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ॥ ५८ ॥

अथैतदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति—

**जादं सयं समत्तं णाणमणंतत्थवित्थडं विमलं ।
रहियं तु ओग्गहादिहिं सुहं ति एगंतियं भणियं ॥ ५९ ॥**

विषयेषु । अद्वेषु ज्ञेयपदार्थेषु । जदि क्षेत्रेण णादं हवदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति
हि स्फुटम् । केन कर्तृभूतेन । जीवेण जीवेन । तर्हि पञ्चकखं प्रत्यक्षं भवतीति । अतो विस्तरः—
इन्द्रियमनःपरोपदेशालोकादिबहिरङ्गनिमित्तभूतात्तथैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थग्रहणशक्तिरूपाया
उपलब्धेरर्थाविधारणरूपसंस्काराच्चान्तरङ्गकारणभूतात्सकाशादुत्पद्यते यद्विज्ञानं तत्पराधीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते ।
यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरद्रव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्धबुद्धैकस्वभावात्परमात्मनः सकाशात्समुत्पद्यते ततोऽक्ष-
नामानमात्मानं प्रतीत्योत्पद्यमानत्वात्प्रत्यक्षं भवतीति सूत्राभिप्रायः ॥ ५८ ॥ एवं हेयभूतेन्द्रियज्ञानकथन-
मुख्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीयस्थलं गतम् । अथाभेदनयेन पञ्चविशेषणविशिष्टं केवलज्ञानमेव सुखमिति

द्वारा यतुं जे स्वविषयभूत पदार्थतुं ज्ञान, ते परद्वारा प्रादुर्भाव पामतुं होवाथी
'परोक्ष' तरीके ओणाय छे; अने अंतःकरण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार के
प्रकाशादिक—ये अथांय परद्रव्यनी अपेक्षा राण्या विना ऐक आत्मस्वभावने जे कारणपणे
अहीने सर्व द्रव्य-पर्यायोना समूहमां ऐकीवभते जे व्यापीने प्रवर्ततुं जे ज्ञान, ते केवण
आत्मा द्वारा जे उत्पन्न यतुं होवाथी 'प्रत्यक्ष' तरीके ओणाय छे.

अही (आ गाथां) सहज सुभना साधनभूत अयुं आ जे महाप्रत्यक्ष ज्ञान
अवस्थां आव्युं छे—उपादेय मानवामां आव्युं छे (अम आशय समजयो). ५८.

हुवे आ जे प्रत्यक्ष ज्ञानने पारमार्थिक सुभपणे दर्शावे छे—

**स्वयमेव ज्ञत, समंत, अर्थ अनंतमां विस्तृत ने
अवग्रह-छह्हादि रहित, निर्भण ज्ञान सुभ अंकांत छे. ५९.**

१. प्रादुर्भाव पामतुं = प्रगट यतुं; उत्पन्न यतुं.

જાતં સ્વયં સમંતં જ્ઞાનમનન્તાર્થવિસ્તૃતં વિમલમ્ ।

રહિતં ત્વવગ્રહાદિભિઃ સુખમિતિ એકાન્તિકં મણિતમ્ ॥ ૫૯ ॥

સ્વયં જાતત્વાત્, સમન્તત્વાત્, અનન્તાર્થવિસ્તૃતત્વાત્, વિમલત્વાત્, અવગ્રહાદિરહિત-
ત્વાચ્ચ પ્રત્યક્ષં જ્ઞાનં સુખમૈકાન્તિકમિતિ નિશ્ચીયતે, અનાકુલત્વૈકલક્ષણત્વાત્સૌખ્યસ્ય । યતો હિ
પરતો જાયમાનં પરાધીનતયા, અસમંતમિતરદ્વારાવરણેન, કતિપયાર્થપ્રવૃત્તિમિતરાર્થબુભુત્સયા,
સમલમસમ્યગવબોધેન, અવગ્રહાદિસહિતં ક્રમકૃતાર્થગ્રહણખેદેન પરોક્ષં જ્ઞાનમત્યન્તમાકુલં

પ્રતિપાદયતિ—જાદં જાતં ઉત્પન્નમ્ । કિં કર્તૃ । ણાણં કેવલજ્ઞાનમ્ । કથં જાતમ્ । સ્વયં સ્વયમેવ ।
પુનરપિ કિંવિશિષ્ટમ્ । સમન્તં પરિપૂર્ણમ્ । પુનરપિ કિંરૂપમ્ । અગંતત્યવિત્યહં અનન્તાર્થવિસ્તીર્ણમ્ ।

અ-વ્યયાર્થઃ—[સ્વયં જાતં] સ્વયં (—પોતાથી જ) ઊપજતું, [સમંતં] સમંત.
(અર્થાત્ સર્વ પ્રદેશેથી જાણતું), [અનન્તાર્થવિસ્તૃતં] અનન્ત પદાર્થોભાં વિસ્તૃત, [વિમલં]
વિમળ [તુ] અને [અવગ્રહાદિભિઃ રહિતં] અવગ્રહાદિથી રહિત—[જ્ઞાનં] એવું જ્ઞાન
[એકાન્તિકં સુખં] એકાન્તિક સુખ છે [ઇતિ મણિતમ્] એમ (સર્વજ્ઞદેવે) કહ્યું છે.

ટીકા:—(૧) ‘ સ્વયં ઊપજતું ’ હોવાથી, (૨) ‘ સમંત ’ હોવાથી, (૩)
‘ અનન્ત પદાર્થોભાં વિસ્તૃત ’ હોવાથી, (૪) ‘ વિમળ ’ હોવાથી અને (૫) ‘ અવ-
ગ્રહાદિ રહિત ’ હોવાથી, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એકાન્તિક સુખ છે એમ નક્કી થાય છે, કારણ
કે સુખતું અનાકુળતા જ એક લક્ષણ છે.

(આ વાત વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે છે:—)

(૧) ‘ પર દ્વારા ઊપજતું ’ થકું પરાધીનતાને લીધે, (૨) ‘ અસમંત ’ હોવાથી
ઇતર દ્વારેના આવરણને લીધે, (૩) ‘ (માત્ર) કેટલાક પદાર્થોભાં પ્રવર્તતું ’ થકું
ઇતર પદાર્થોને જાણવાની ઈચ્છાને લીધે, (૪) ‘ સમળ ’ હોવાથી અસમ્યક્ અવબોધને
લીધે (—કર્મભળવાળું હોવાથી સંશય-વિમોહ-વિભ્રમ સહિત જાણવાને લીધે), અને
(૫) ‘ અવગ્રહાદિ રહિત ’ હોવાથી કુમે થતા અપદાર્થગ્રહણના ખેદને લીધે (—આ
કારણને લીધે), પરોક્ષ જ્ઞાન અત્યંત આકુળ છે; તેથી તે પરમાર્થ સુખ નથી.

૧. સમંત = ચારે તરફ—સર્વ ભાગમાં વર્તતું; સર્વ આત્મપ્રદેશેથી જાણતું; સમસ્ત; આખું; અખંડ.
૨. એકાન્તિક = પરિપૂર્ણ; છેવટનું; એકલું; સર્વથા.
૩. પરોક્ષ જ્ઞાન ખંડિત છે અર્થાત્ અમુક પ્રદેશે દ્વારા જ જાણે છે, જેમ કે—વર્ણ આખ જોટલા
પ્રદેશે દ્વારા જ (ઈન્દ્રિયજ્ઞાનથી) જાણાય છે; અન્ય દ્વારે બંધ છે.
૪. ઇતર = અન્ય; ખીજા; તે સિવાયના.
૫. પદાર્થગ્રહણ અર્થાત્ પદાર્થનો બોધ એકીસાથે ન થતાં અવગ્રહ, ઈહા વગેરે ક્રમપૂર્વક થતો
હોવાથી ખેદ થાય છે.

ભવતિ । તતો ન તત્ પરમાર્થતઃ સૌખ્યમ્ । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्म-प्रदेशान् परमसमक्षज्ञानोपयोगीभूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं परमं वैश्वरूप्यमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनन्तार्थविस्तृतम् समस्तार्थाबुभुत्सया, सकलशक्तिप्रतिबन्धककर्मसामान्यनिःक्रान्ततया परिस्पष्टप्रकाशभास्वरं स्वभावमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलम् सम्यग्बोधेन, युगपत्समर्पितत्रैसभयिकात्मस्वरूपं लोकालोकमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादवग्रहादिरहितम् क्रमकृतार्थग्रहणखेदाभावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनाकुलं भवति । ततस्तत्पारमार्थिकं खलु सौख्यम् ॥ ५९ ॥

પુનઃ કીદશમ્ । વિમલં સંશયાદિમલરહિતમ્ । પુનરપિ કીદક્ । રહિયં તુ ઓગ્રહાદિહિં અવગ્રહાદિ-રહિતં ચેતિ । એવં પચ્ચવિશેષણવિશિષ્ટં યત્કેવલજ્ઞાનં સુહં તિ એગંતિયં મણિયં તત્સુખં મણિતમ્ । કથમ્ભૂતમ્ । એકાન્તિકં નિયમેનેતિ । તથા હિ—પરનિરપેક્ષત્વેન ચિદાનન્દૈકસ્વભાવં નિજશુદ્ધાત્માનમુપા-

અને આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તે અનાકુળ છે, કારણ કે—(૧) અનાદિ જ્ઞાનસામાન્ય-રૂપ સ્વભાવ ઉપર મહા વિકાસથી વ્યાપીને સ્વતઃ (—પોતાથી) જ રહું હોવાથી ‘સ્વયં ઊપજે છે’ તેથી આત્માધીન છે (અને આત્માધીન હોવાથી આકુળતા થતી નથી); (૨) સમસ્ત આત્મપ્રદેશોમાં, પરમ ‘સમક્ષ જ્ઞાનોપયોગરૂપ થઈ, વ્યાપી રહેલું હોવાથી ‘સમંત છે’ તેથી અશેષ દ્વારા ખુલ્લાં થયાં છે (અને એ રીતે કોઈ દ્વાર બંધ નહિ હોવાથી આકુળતા થતી નથી); (૩) સમસ્ત વસ્તુઓના જ્ઞેયાકારેને અત્યંત પી ગયું હોવાને લીધે પરમ ‘વિવિધતામાં વ્યાપીને રહેલું હોવાથી ‘અનંત પદાર્થોમાં વિસ્તૃત છે’ તેથી સર્વ પદાર્થોને જાણવાની ઇચ્છાનો અભાવ છે (અને એ રીતે કોઈ પદાર્થને જાણવાની ઇચ્છા નહિ હોવાથી આકુળતા થતી નથી); (૪) (જ્ઞાનમાંથી) સકળ શક્તિને રોકનારું કર્મસામાન્ય નીકળી ગયું હોવાને લીધે (જ્ઞાન) પરિસ્પષ્ટ પ્રકાશ વડે પ્રકાશમાન (—તેજસ્વી) સ્વભાવમાં વ્યાપીને રહું હોવાથી ‘વિમળ છે’ તેથી સમ્યક્પણે (—ખરાખર) જાણે છે (અને એ રીતે સંશયાદિરહિતપણે જાણવાને લીધે આકુળતા થતી નથી); તથા (૫) જેમણે ત્રણે કાળનું પોતાનું સ્વરૂપ યુગપદ્ સમર્પિત કર્યું છે (—એકીસમયે જાણાવ્યું છે) એવા લોકાલોકમાં વ્યાપીને રહું હોવાથી ‘અવગ્રહાદિ રહિત છે’ તેથી ક્રમે થતા પદાર્થગ્રહણના ખેદનો અભાવ છે. —આ પ્રમાણે (ઉપર્યુક્ત પાંચ કારણે) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અનાકુળ છે, તેથી ખરેખર તે પારમાર્થિક સુખ છે.

૧. સમક્ષ = પ્રત્યક્ષ

૨. પરમ વિવિધતા = સમસ્તપદાર્થસમૂહ કે જે અનંત વિવિધતામય છે.

૩. પરિસ્પષ્ટ = સર્વ પ્રકારે સ્પષ્ટ; અત્યંત સ્પષ્ટ.

અથ કેવલસ્યાપિ પરિણામદ્વારેણ खेदस्य संभवादैकान्तिकसुखत्वं नास्तीति
प्रत्याचष्टे—

जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चैव ।

खेदो तस्म ण भणितो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥

यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणामश्च स चैव ।

खेदस्तस्य न भणितो यस्मात् घातीनि क्षयं जातानि ॥ ६० ॥

અત્ર કો હિ નામ खेदः कश्च परिणामः कश्च केवलसुखयोर्व्यतिरेकः, यतः
केवलस्यैकान्तिकसुखत्वं न स्यात् । खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणाम-

दानकारणं कृत्वा समुत्पद्यमानत्वात्स्वयं जायमानं सत्, सर्वशुद्धાત્મપ્રદેશાધારત્વેનોત્પન્નત્વાત્સમસ્તં સર્વજ્ઞાના-
વિભાગપરિચ્છેદપરિપૂર્ણં સત્, સમસ્તાવરણક્ષયેનોત્પન્નત્વાત્સમસ્તજ્ઞેયપદાર્થપ્રાહકત્વેન વિસ્તીર્ણં સત્,
સંશયવિમોહવિભ્રમરહિતત્વેન સૂક્ષ્માદિપદાર્થપરિચ્છિત્તિવિષયેડ્યન્તવિશદત્વાદ્વિમલં સત્, ક્રમકરણવ્યવધાન-
જનિતखेदाभावादवग्रहादिरहितं च सत्, यदेवं पञ्चविशेषणविशिष्टं क्षायिकज्ञानं तदनाकुलत्वलक्षण-
परमानन्दैकरूपपारमार्थिकसुखात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्चयेनाभिन्नत्वात्पारमार्थिकसुखं भण्यते—
इत्यभिप्रायः ॥ ५९ ॥ अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनात्केवलज्ञानेऽपि खेदोऽस्तीति पूर्वपक्षे सति परिहारमाह—

ભાવાર્થઃ—ક્ષાયિકજ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન એકાંત સુખસ્વરૂપ છે. ૫૯.

હવે ‘કેવળજ્ઞાનને પણ પરિણામ દ્વારા *ખેદનો સંભવ હોવાથી કેવળજ્ઞાન
એકાંતિક સુખ નથી’ એવા અભિપ્રાયનું ખંડન કરે છે:—

જે જ્ઞાન ‘કેવળ’ તે જ સુખ, પરિણામ પણ બળી તે જ છે;

ભાખ્યો ન તેમાં ખેદ જેથી ઘાતિકર્મ વિનષ્ટ છે. ૬૦.

અન્વયાર્થઃ—[યત્] જે [કેવલમ્] ઇતિ જ્ઞાનં] ‘કેવળ’ નામનું જ્ઞાન છે [તત્
સૌખ્યં] તે સુખ છે. [પરિણામઃ ચ] પરિણામ પણ [સઃ ચ એવ] તે જ છે. [તસ્ય खेदः
न भणितः] તેને ખેદ કહ્યો નથી (અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનમાં સર્વજ્ઞદેવે ખેદ કહ્યો નથી)
[यस्मात्] કારણ કે [घातीनि] ઘાતિકર્મો [क्षयं जातानि] ક્ષય પામ્યાં છે.

ટીકા:—અહીં (કેવળજ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં), (૧) ખેદ શો, (૨) પરિણામ શા
તથા (૩) કેવળજ્ઞાન અને સુખનો વ્યતિરેક (-લેદ) શો, કે જેથી કેવળજ્ઞાનને એકાંતિક
સુખપણું ન હોય ?

* ખેદ = થાક; સંતાપ; દુઃખ.

मात्रम् । घातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वादुन्मत्तकवदतस्मिस्तद्वुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं प्रत्यात्मानं यतः परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेद-निदानतां प्रतिपद्यन्ते । तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेदः । यतश्च त्रिसमया-वच्छिन्नसकलपदार्थपरिच्छेद्याकारवैश्वरूप्यप्रकाशनास्पदीभूतं चित्रभित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः । ततः कुतोऽन्यः परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्च समस्तस्वभावप्रतिघाताभावात्समुच्छसितनिरङ्कुशानन्तशक्तितया सकलं त्रैकालिकं लोका-लोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिःप्रकम्पं व्यवस्थितत्वाद्नाकुलतां सौख्यलक्षणभूता-

जं केवलं ति णाणं तं सोऽखं यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं भवति, तस्मात् खेदो तस्मिन् ण भणितो तस्य केवलज्ञानस्य खेदो दुःखं न भणितम् । तदपि कस्मात् । जम्हा घादी खयं जादा यस्मान्मोहादिघातिकर्माणि क्षयं गतानि । तर्हि तस्यानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामो दुःख-कारणं भविष्यति । नैवम् । परिणमं च सो चैव तस्य केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च स एव सुखरूप एवेति । इदानीं विस्तरः—ज्ञानदर्शनावरणोदये सति युगपदर्थान् ज्ञातुमशक्य-त्वात् क्रमकरणव्यवधानग्रहणे खेदो भवति, आवरणद्वयाभावे सति युगपद्ग्रहणे केवलज्ञानस्य खेदो नास्तीति सुखमेव । तथैव तस्य भगवतो जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्परिच्छित्ति-

(१) ज्ञेयानां व्यापतना (-स्थानो) घातिकर्माणि छे, केवण परिणाममात्र नहि. घातिकर्माणि मला मोहानां उत्पादक होवाथी धतूराणी भाङ्क अततमां ततशुद्धि धारणु करावी व्यात्माने ज्ञेय पदार्थ प्रति परिणामावे छे, तेथी ते घातिकर्माणि, द्वरेक पदार्थ प्रति परिणामी परिणामीने थाकता ते व्यात्माने ज्ञेयानां कारण थाय छे. तेमना (घातिकर्माणां) अभाव होवाथी केवणज्ञानमां ज्ञेयतुं प्रगटतुं क्यांथी थाय ? (२) वणी त्रणु काणश्च त्रणु लेढा जेमां पाडवामां व्यावे छे जेया समस्त पदार्थाना ज्ञेयाकारोश्च विविधताने प्रकाशवाना स्थानभूत केवणज्ञान, यीतरेदी लीतनी भाङ्क, अनंतस्वरूपे पोते ज परिणामतुं होवाथी केवणज्ञान ज परिणाम छे. भाटे अन्य परिणाम क्यां छे के जे द्वारा ज्ञेयानी उत्पत्ति थाय ? (३) वणी केवणज्ञान समस्त स्वरूपावप्रतिघातना अभावने दीधे निरंकुश अनंत शक्ति उदससी होवाथी सकण त्रिकाणिक लोकालोकाकारमां व्यापीने कूटस्थपणु अत्यंत

१. अततमां ततशुद्धि = वस्तु जे-स्वरूपे न होय ते-स्वरूपे होवानी मान्यता; जेम के—जउमां जेतन-शुद्धि (अर्थात् जउमां जेतननी मान्यता), दुःखमां सुखशुद्धि वगेरे.
२. प्रतिघात = विघ्न; रुकावट; उष्णपुं ते; घात.
३. कूटस्थ = सर्वकाणे जेक रूपे रहेतारुं; अयण. (केवणज्ञान सर्वथा अपरिणामी नथी; परंतु ते जेक ज्ञेयथी अन्य ज्ञेय प्रति पदार्थानुं नथी—सर्वदा त्रणु काणना समस्त ज्ञेयाकारोने ज्ञेया करे छे, तेथी तेने कूटस्थ कणुं छे.)

માત્મનોઽવ્યતિરિક્તાં વિભ્રાણં કેવલમેવ સૌખ્યમ્ । તતઃ ક્રુતઃ કેવલસુખયોર્વ્યતિરેકઃ । અતઃ સર્વથા કેવલં સુખમૈકાન્તિકમનુમોદનીયમ્ ॥ ૬૦ ॥

સમર્થમસ્વપ્નેકરૂપં પ્રત્યક્ષપરિચ્છિત્તિમયં સ્વરૂપં પરિણમત્સત્ કેવલજ્ઞાનમેવ પરિણામો, ન ચ કેવલજ્ઞાનાદ્વિન્નપરિણામોઽસ્તિ યેન સ્વેદો ભવિષ્યતિ । અથવા પરિણામવિષયે દ્વિતીયવ્યાખ્યાનં ક્રિયતે-યુગપદનન્તપદાર્થપરિચ્છિત્તિપરિણામેઽપિ વીર્યાન્તરાયનિરવશેષક્ષયાદનન્તવીર્યત્વાત્ સ્વેદકારણં નાસ્તિ, તથૈવ ચ શુદ્ધાત્મસર્વપ્રદેશેષુ સમરસીભાવેન પરિણમમાનાનાં સહજશુદ્ધાનન્દૈકલક્ષણસુખરસાસ્વાદ-પરિણતિરૂપામાત્મનઃ સકાશાદભિન્નામનાકુલતાં પ્રતિ સ્વેદો નાસ્તિ । સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદેઽપિ નિશ્ચયેનાભેદરૂપેણ પરિણમમાનં કેવલજ્ઞાનમેવ સુખં મપ્યતે । તતઃ સ્થિતમેતત્કેવલજ્ઞાનાદ્વિન્નં સુખં નાસ્તિ । તત એવ કેવલજ્ઞાને સ્વેદો ન સંભવતીતિ ॥ ૬૦ ॥ અથ પુનરપિ કેવલજ્ઞાનસ્ય સુખસ્વરૂપતાં

નિષ્કંપ રહ્યું છે તેથી આત્માથી અભિન્ન એવી, સુખના લક્ષણભૂત અનાકુળતા ધરતું થકું કેવળજ્ઞાન જ સુખ છે. આટે કેવળજ્ઞાન અને સુખનો વ્યતિરેક કયાં છે ?

આથી ‘ કેવળજ્ઞાન એકાન્તિક સુખ છે ’ એમ સર્વથા અનુભોદવાયોગ્ય છે (-આનન્દથી સંમત કરવાયોગ્ય છે).

ભાવાર્થઃ—‘ કેવળજ્ઞાનમાં પણ પરિણામ થયા કરતા હોવાથી થાક લાગે અને તેથી દુઃખ થાય; આટે કેવળજ્ઞાન એકાન્તિક સુખ કઈ રીતે હોઈ શકે? ’ એવી શંકાતું અહીં સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે:

(૧) પરિણામમાત્ર થાકતું કે દુઃખતું કારણ નથી, પણ ઘાતિકર્મોના નિમિત્તે થતા પર-સન્નુખ પરિણામ થાકનાં કે દુઃખનાં કારણ છે. કેવળજ્ઞાનમાં ઘાતિકર્મો અવિદ્યમાન હોવાથી ત્યાં થાક કે દુઃખ નથી. (૨) વળી કેવળજ્ઞાન પોતે જ પરિણામશીલ છે; પરિણામને કેવળજ્ઞાનતું સ્વરૂપ જ છે, ઉપાધિ નથી. પરિણામનો નાશ થાય તો કેવળજ્ઞાનનો જ નાશ થાય. આ રીતે પરિણામ કેવળજ્ઞાનતું સહજ સ્વરૂપ હોવાથી કેવળજ્ઞાનને પરિણામ દ્વારા ખેદ હોઈ શકે નહિ—હોતો નથી. (૩) વળી કેવળજ્ઞાન આખા ત્રિકાળિક લોકલોકના આકારને (-સમસ્ત પદાર્થોના ત્રિકાળિક જ્ઞેયાકારસમૂહને) સર્વદા અડોલપણે બાણતું થકું અત્યંત નિષ્કંપ-સ્થિર-અશુષ્ક-અનાકુળ છે; અને અનાકુળ હોવાથી સુખી છે—સુખસ્વરૂપ છે, કારણ કે અનાકુળતા સુખતું જ લક્ષણ છે. આમ કેવળજ્ઞાન અને અશુષ્કતા-અનાકુળતા ભિન્ન નહિ હોવાથી કેવળજ્ઞાન અને સુખ ભિન્ન નથી.

આ રીતે (૧) ઘાતિકર્મોના અભાવને લીધે, (૨) પરિણામ કેઈ ઉપાધિ નહિ હોવાને લીધે, અને (૩) કેવળજ્ઞાન નિષ્કંપ-સ્થિર-અનાકુળ હોવાને લીધે, કેવળજ્ઞાન સુખસ્વરૂપ જ છે. ૬૦.

અથ પુનરપિ કેવલસ્ય સુખસ્વરૂપતાં નિરૂપયન્નુપસંહરતિ—

**જ્ઞાનં અત્યંતગયં લોચાલોણસુ વિત્થડા દિટ્ઠી ।
જ્ઞાનમણિટ્ઠં સર્વં ઇટ્ઠં પુણ જં તુ તં લઢ્ઢં ॥ ૬૧ ॥**

જ્ઞાનમર્થાન્તગતં લોકાલોકેષુ વિસ્તૃતા દૃષ્ટિઃ ।
નષ્ટમણિટ્ઠં સર્વમિટ્ઠં પુનર્યત્તુ તલ્લઘ્વમ્ ॥ ૬૧ ॥

સ્વભાવપ્રતિઘાતાભાવહેતુકં હિ સૌખ્યમ્ । આત્મનો હિ દૃશિજ્ઞાસી સ્વભાવઃ, તયો-
લોકાલોકવિસ્તૃતત્વેનાર્થાન્તગતત્વેન ચ સ્વચ્છન્દવિજૃમ્ભિતત્વાન્નવતિ પ્રતિઘાતાભાવઃ । તતસ્ત-
દ્વેતુકં સૌખ્યમભેદવિવક્ષાયાં કેવલસ્ય સ્વરૂપમ્ । કિંચ કેવલં સૌખ્યમેવ; સર્વાનિષ્ટપ્રહાણાત્,

પ્રકારાન્તરેણ દૃઢ્યતિ—જ્ઞાનં અત્યંતગયં જ્ઞાનં કેવલજ્ઞાનમર્થાન્તગતં જ્ઞેયાન્તપ્રાપ્તં લોચાલોણસુ
વિત્થડા દિટ્ઠી લોકાલોકયોર્વિસ્તૃતા દૃષ્ટિઃ કેવલદર્શનમ્ । જ્ઞાનમણિટ્ઠં સર્વં અનિષ્ટં દુઃખમજ્ઞાનં
ચ તત્સર્વં નષ્ટં ઇટ્ઠં પુણ જં હિ તં લઢ્ઢં ઇટ્ઠં પુનર્યદ્ જ્ઞાનં સુખં ચ હિ સ્ફુટં તત્સર્વં લઘ્વમિતિ ।
તદ્યથા—સ્વભાવપ્રતિઘાતાભાવહેતુકં સુખં ભવતિ । સ્વભાવો હિ કેવલજ્ઞાનદર્શનદ્વયં, તયોઃ પ્રતિઘાત
આવરણદ્વયં, તસ્યાભાવઃ કેવલિનાં, તતઃ કારણાત્સ્વભાવપ્રતિઘાતાભાવહેતુકમક્ષયાનન્તસુખં ભવતિ ।

હવે ફરીને પણ 'કેવળ (અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન) સુખસ્વરૂપ છે' એમ નિરૂપણ કરતાં
ઉપસંહાર કરે છે:—

**અર્થાન્તગત છે જ્ઞાન, લોકાલોકવિસ્તૃત દૃષ્ટિ છે;
છે નષ્ટ સર્વ અનિષ્ટ ને જે ઇષ્ટ તે સૌ પ્રાપ્ત છે. ૬૧.**

અન્વયાર્થઃ—[જ્ઞાનં] જ્ઞાન [અર્થાન્તગતં] પદાર્થોના પારને પામેલું છે [દૃષ્ટિઃ]
અને દર્શન [લોકાલોકેષુ વિસ્તૃતા] લોકાલોકમાં વિસ્તૃત છે; [સર્વં અનિષ્ટં] સર્વ અનિષ્ટ
[નષ્ટં] નાશ પામ્યું છે [પુનઃ] અને [ચત્ તુ] જે [ઇટ્ઠં] ઇષ્ટ છે [તત્] તે સર્વ [લઘ્વં]
પ્રાપ્ત થયું છે. (તેથી કેવળ અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન સુખસ્વરૂપ છે.)

ટીકા:—સુખતું કારણ સ્વભાવપ્રતિઘાતનો અભાવ છે. આત્માનો સ્વભાવ દર્શન-
જ્ઞાન છે; (કેવળદર્શનામાં) તેમના (-દર્શનજ્ઞાનના) પ્રતિઘાતનો અભાવ છે, કારણ કે
દર્શન લોકાલોકમાં વિસ્તૃત હોવાથી અને જ્ઞાન પદાર્થોના પારને પામેલું હોવાથી તેઓ
(દર્શન-જ્ઞાન) સ્વચ્છન્દપણે (-સ્વતંત્રતાથી, અંકુશ વગર, કોઈથી ધ્યાયા વિના) ખીલેલાં
છે. (આમ દર્શનજ્ઞાનરૂપ સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ છે) તેથી સ્વભાવના પ્રતિ-
ઘાતનો અભાવ જેલું કારણ છે એવું સુખ અભેદવિવક્ષામાં કેવળતું સ્વરૂપ છે.

સર્વેષ્ટોપલમ્ભાચ્ચ । યતો હિ કેવલાવસ્થાયાં સુખપ્રતિપત્તિવિપક્ષભૂતસ્ય દુઃખસ્ય સાધનતામુપ-
ગતમજ્ઞાનમસ્થિલમેવ પ્રણશ્યતિ, સુખસ્ય સાધનીભૂતં તુ પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમુપજાયતે, તતઃ
કેવલમેવ સૌખ્યમિત્યલં પ્રપન્નેન ॥ ૬૧ ॥

અથ કેવલિનામેવ પારમાર્થિકસુખમિતિ શ્રદ્ધાપયતિ—

**ગો સદ્દહંતિ સોક્ષ્મં સુહેસુ પરમં તિ વિગદઘાદીણં ।
સુણિદૂણ તે અભવ્યા ભવ્યા વા તં પડિચ્છંતિ ॥ ૬૨ ॥**

**ન શ્રદ્ધતિ સૌખ્યં સુખેષુ પરમમિતિ વિગતઘાતિનામ્ ।
શ્રુત્વા તે અભવ્યા ભવ્યા વા તત્પ્રતીચ્છન્તિ ॥ ૬૨ ॥**

યતશ્ચ પરમાનન્દૈકલક્ષણસુખપ્રતિપક્ષભૂતમાકુલત્વોત્પાદકમનિષ્ઠં દુઃખમજ્ઞાનં ચ નષ્ટં, યતશ્ચ પૂર્વોક્તલક્ષણ-
સુખાવિનાભૂતં ત્રૈલોક્યોદરવિવરવર્તિસમસ્તપદાર્થયુગપત્પ્રકાશકમિષ્ટં જ્ઞાનં ચ લબ્ધં, તત્તો જ્ઞાયતે
કેવલિનાં જ્ઞાનમેવ સુખમિત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૬૧ ॥ અથ પારમાર્થિકસુખં કેવલિનામેવ, સંસારિણાં યે
મન્યન્તે તેઽભવ્યા इति નિરૂપયતિ—ગો સદ્દહંતિ નૈવ શ્રદ્ધતિ ન મન્યન્તે । કિમ્ । સોક્ષ્મં
નિર્વિકારપરમાહ્લૈકસુખમ્ । કથંભૂતં ન મન્યન્તે । સુહેસુ પરમં તિ સુખેષુ મધ્યે તદેવ પરમ-
સુખમ્ । કેષાં સંબન્ધિ યત્સુખમ્ । વિગદઘાદીણં વિગતઘાતિકર્મણાં કેવલિનામ્ । કિં કૃત્વાપિ
ન મન્યન્તે । સુણિદૂણ ‘જાદં સયં સમત્તં’ इत्याદિપૂર્વોક્તગાથાત્રયકથિતપ્રકારેણ શ્રુત્વાપિ । તે અભવ્યા

(બીજી રીતે કેવળનું સુખસ્વરૂપપણું સમજાવવામાં આવે છે:) વળી, કેવળ
અર્થાત કેવળજ્ઞાન સુખ જ છે, કારણ કે સર્વ અનિષ્ટનો નાશ થયો છે અને સર્વ
ઠગની પ્રાપ્તિ થઈ છે. કેવળ-અવસ્થામાં, સુખોપલબ્ધિના વિપક્ષભૂત જે દુઃખ તેના
સાધનભૂત અજ્ઞાન આખું નાશ પામે છે અને સુખના સાધનભૂત પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ઊપજે
છે, તેથી કેવળ જ સુખ છે. વિશેષ વિસ્તારથી ખસ થાઓ. ૬૧.

હવે, કેવળીઓને જ પારમાર્થિક સુખ હોય છે એમ શ્રદ્ધા કરાવે છે:—

**સૂણી ‘ઘાતિકર્મવિહીનનું સુખ સૌ સુખે ઉત્કૃષ્ટ છે,’
શ્રદ્ધે ન તેહ અભવ્ય છે, ને ભવ્ય તે સંમત કરે. ૬૨.**

અન્વયાર્થ:—‘[વિગતઘાતિનાં] જેમનાં ઘાતિકર્મો નાશ પામ્યાં છે તેમનું [સૌખ્યં]
સુખ [સુખેષુ પરમં] (સર્વ) સુખોમાં પરમ અર્થાત ઉત્કૃષ્ટ છે’ [इति શ્રુત્વા] એવું વચન
સાંભળીને [ન શ્રદ્ધતિ] જેઓ તેને શ્રદ્ધતા નથી [તે અભવ્યા:] તેઓ અભવ્ય છે; [ભવ્યા:
વા] અને ભવ્યો [તત્] તેનો [પ્રતીચ્છન્તિ] સ્વીકાર (-આદર, શ્રદ્ધા) કરે છે.

इह खलु स्वभावप्रतिघातादाकुलत्वाच्च मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासेऽप्य-
पारमार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवलिनां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां स्वभावप्रतिघाता-
भावादनाकुलत्वाच्च यथोदितस्य हेतोर्लक्षणस्य च सद्भावात्पारमार्थिकं सुखमिति श्रद्धेयम् ।
न किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षसुखसुधापानदूरवर्तिनो मृगतृष्णाम्भोभारसेवाभव्याः
पश्यन्ति । ये पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासन्नभव्याः
भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥

તે અમઝ્યાઃ । તે હિ જીવા વર્તમાનકાલે સમ્યક્ત્વરૂપમવ્યત્વવ્યક્ત્યમાવાદમઝ્યા મળ્યન્તે, ન પુનઃ
સર્વથા । મઝ્યા વા તં પડિચ્છંતિ યે વર્તમાનકાલે સમ્યક્ત્વરૂપમવ્યત્વવ્યક્તિપરિણતાસ્તિષ્ઠન્તિ તે
તદનન્તસુખમિદાનીં મન્યન્તે । યે ચ સમ્યક્ત્વરૂપમવ્યત્વવ્યક્ત્યા ભાવિકાલે પરિણમિષ્યન્તિ તે ચ દૂર-
મઝ્યા અગ્રે શ્રદ્ધાનં કુર્યુરિતિ । અયમત્રાર્થઃ—મારગાર્થ તલવરગૃહીતતસ્કરસ્ય મરણમિવ યદ્યપીન્દ્રિય-
સુખમિષ્ટં ન મઝતિ, તથાપિ તલવરસ્થાનીયચારિત્રમોહોદયેન મોહિતઃ સન્નિરુપરાગસ્વાત્મોત્થસુખમલમમાનઃ
સન્ સરાગસમ્યઙ્દષ્ટિરાત્મનિન્દાદિપરિણતો હેયરૂપેણ તદનુભવતિ । યે પુનર્વૈતરાગસમ્યઙ્દષ્ટયઃ શુદ્ધો-
પયોગિનસ્તેષાં, મત્સ્યાનાં સ્થલગમનમિવાગ્નિપ્રવેશ ઇવ વા, નિર્વિકારશુદ્ધાત્મસુખાચ્ચવનમપિ દુઃખં પ્રતિ-
ભાતિ । તથા ચોક્તમ્— “સમસુખશીલિતમનસાં ચ્યવનમપિ દ્વેષમેતિ કિમુ કામાઃ । સ્થલમપિ

ટીકાઃ—આ લોકમાં મોહનીયાદિકર્મજાળયાળાઓને સ્વભાવપ્રતિઘાતને લીધે અને
અનાકુળપણાને લીધે સુખાભાસ હોવા છતાં તે સુખાભાસને ‘સુખ’ કહેવાની અપારમર્થિક
રૂઢિ છે, અને જેમનાં ઘાતિકર્મો ક્ષય પામ્યાં છે એવા કેવળીભગવંતોને, સ્વભાવપ્રતિ-
ઘાતના અભાવને લીધે અને અનાકુળપણાને લીધે સુખના યથોક્ત ^૧કારણનો અને ^૨લક્ષણનો
સહભાવ હોવાથી, પારમર્થિક સુખ છે—એમ શ્રદ્ધવાયોગ્ય છે. જેમને આણું શ્રદ્ધાન નથી,
તેઓ—મોક્ષસુખરૂપી સુધાપાનથી દૂરવર્તી અભવ્યો—મૃગતૃષ્ણાના જળસમૂહને જ દેખે
(—અનુભવે) છે; અને જેઓ તે વચનનો હુમણું જ સ્વીકાર (—શ્રદ્ધા) કરે છે તેઓ—
શિવશ્રીનાં (—મોક્ષલક્ષ્મીનાં) ભાજન—આસન્નભવ્યો છે, તથા જેઓ આગળ ઉપર
સ્વીકાર કરશે તેઓ દૂરભવ્યો છે.

ભાવાર્થઃ—‘કેવળીભગવંતોને જ પારમર્થિક સુખ છે’ એવું વચન સાંભળીને
જેઓ કદી તેનો સ્વીકાર—આદર—શ્રદ્ધા કરતા નથી તેઓ કદી મોક્ષ પામતા નથી; જેઓ
તે વચન સાંભળીને અંતરથી તેનો સ્વીકાર—આદર—શ્રદ્ધા કરે છે તેઓ જ મોક્ષ પામે છે,
—હુમણું કરે છે તે આસન્નભવ્ય છે અને આગળ ઉપર કરશે તે દૂરભવ્ય છે. ૬૨.

૧. સુખનું કારણ સ્વભાવપ્રતિઘાતનો અભાવ છે.

૨. સુખનું લક્ષણ અનાકુળપણું છે.

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति—

मणुआसुरामरिंदा अहिदुदा इंदियेहिं सहजेहिं ।

असहंता तं दुक्खं रमंति विसणसु रम्मेषु ॥ ६३ ॥

मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः ।

असहमानास्तद्दुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमुपसर्पतां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीमुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकवलितानां

दहति झषाणां किमङ्ग पुनरङ्गमङ्गाराः” ॥ ६२ ॥ एवमभेदनयेन केवलज्ञानमेव सुखं भण्यते इति कथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन चतुर्थस्थलं गतम् । अथ संसारिणामिन्द्रियज्ञानसाधकमिन्द्रियसुखं विचारयति— मणुआसुरामरिंदा मनुजासुरामरेन्द्राः । कथंभूताः । अहिदुदा इंदियेहिं सहजेहिं अभिद्रुताः कदर्थिताः दुःखिताः । कैः । इन्द्रियैः सहजैः । असहंता तं दुक्खं तद्दुःखोद्रेकमसहमानाः सन्तः । रमंति विसणसु रम्मेषु रमन्ति विषयेषु रम्याभासेषु इति । अथ विस्तरः—मनुजादयो जीवा अमूर्तातीन्द्रियज्ञानसुखास्वादमलभमानाः सन्तः मूर्तेन्द्रियज्ञानसुखनिमित्तं तन्निमित्तपञ्चेन्द्रियेषु मैत्रीं कुर्वन्ति । ततश्च तत्सलोहगोलकानामुदकाकर्षणमिव विषयेषु तीव्रतृष्णा जायते । तां तृष्णामसहमाना विषयाननुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पञ्चेन्द्रियाणि व्याधिस्थानीयानि, विषयाश्च तत्प्रतीकारौ-

द्वये परोक्षज्ञानवाणाभ्याना अपारमार्थिक इन्द्रियसुखेना विचार करे छेः—

सुर-असुर-नरयति पीडित वर्ते सहज इंदियो वडे,

नव सही शके ते दुःख तेथी रम्य विषयोभां रमे. ६३.

अन्वयार्थः—[मनुजासुरामरेन्द्राः] मनुष्येन्द्रो, असुरेन्द्रो अने सुरेन्द्रो [इन्द्रियैः सहजैः] स्वाभाविक (अर्थात् परोक्षज्ञानवाणाभ्याने जे स्वाभाविक छे अवी) इंदियो वडे [अभिद्रुताः] पीडित वर्तता थका [तद् दुःखं] ते दुःख [असहमानाः] नहि सही शक्याथी [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोभां [रमन्ते] रमे छे.

टीकाः—प्रत्यक्ष ज्ञानना अभावने दीवे परोक्ष ज्ञानना आश्रय करता आ प्राणीभ्याने तेनी (-परोक्ष ज्ञाननी) सामग्रीरूप इन्द्रियो प्रत्ये निज रसथी ज (-स्वभावथी ज) मैत्री प्रवर्ते छे. द्वे, इन्द्रियो प्रत्ये मैत्री पावेल ते प्राणीभ्याने, उदयभां आवेल भलाभोदृषी कलाभि (तेभने) कोणियो करी गयो होवाथी, तप्त थयेला

તમાયોગોલાનામિવાત્યન્તમુપાત્તતૃષ્ણાનાં તદુઃસ્વવેગમસહમાનાનાં વ્યાધિસાત્મ્યતામુપગતેષુ રમ્યેષુ વિષયેષુ રતિરુપજાયતે । તતો વ્યાધિસ્થાનીયત્વાદિન્દ્રિયાણાં વ્યાધિસાત્મ્યસમત્વાદ્વિષયાણાં ચ ન છદ્મસ્થાનાં પારમાર્થિકં સૌખ્યમ્ ॥ ૬૩ ॥

અથ યાવદિન્દ્રિયાણિ તાવત્સ્વભાવાદેવ દુઃસ્વમેવં વિતર્કયતિ—

જેસિં વિસયેસુ રદી તેસિં દુઃસ્વં વિયાણ સબ્ભાવં ।

જહ્ તં ણ હિ સબ્ભાવં વાવારો ણત્થિ વિસયત્થં ॥ ૬૪ ॥

યેષાં વિષયેષુ રતિસ્તેષાં દુઃસ્વં વિજાનીહિ સ્વાભાવમ્ ।

યદિ તન્ન હિ સ્વભાવો વ્યાપારો નાસ્તિ વિષયાર્થમ્ ॥ ૬૪ ॥

પદ્યસ્થાનીયા ઇતિ સંસારિણાં વાસ્તવં સુખં નાસ્તિ ॥ ૬૩ ॥ અથ યાવદિન્દ્રિયવ્યાપારસ્તાવદ્દુઃસ્વમેવેતિ કથયતિ—જેસિં વિસયેસુ રદી યેષાં નિર્વિષયાતીન્દ્રિયપરમાત્મસ્વરૂપવિપરીતેષુ વિષયેષુ રતિઃ તેસિં દુઃસ્વં વિયાણ સબ્ભાવં તેષાં બહિર્મુઃસ્વજીવાનાં નિજશુદ્ધાત્મદ્રવ્યસંવિત્તિસમુત્પન્નનિરુપાધિપારમાર્થિકસુખવિપરીતં સ્વભાવેનૈવ દુઃસ્વમસ્તીતિ વિજાનીહિ । કસ્માદિતિં ચેત્ । પન્નેન્દ્રિયવિષયેષુ રતેરવલોકનાત્ । જહ્ તં

લોખંડના ગોળાની માફક (—જેમ તપેલા લોખંડના ગોળાને પાણીની અત્યંત તુપા પેદા થઈ છે અર્થાત્ તે ત્વરાથી પાણીને શોષી લે છે તેમ) અત્યંત તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થઈ છે; તે દુઃખના વેગને નહિ સહી શકવાથી તેમને વ્યાધિના પ્રતિકાર સમાન (—રોગમાં ઘડીભર અલ્પ શહત આપનારા લાગે છે એવા ઇલાજ સમાન) રમ્ય વિષયોમાં રતિ હોપજે છે. માટે ઇન્દ્રિયો વ્યાધિ સમાન હોવાથી અને વિષયો વ્યાધિના પ્રતિકાર સમાન હોવાથી છદ્મસ્થાને પારમાર્થિક સુખ નથી. ૬૩.

હવે જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો છે ત્યાં સુધી સ્વભાવથી જ દુઃખ છે એમ ન્યાયથી નક્કી કરે છે:—

વિષયો વિષે રતિ જેમને, દુઃખ છે સ્વભાવિક તેમને;

જે તે ન હોય સ્વભાવ તો વ્યાપાર નહિ વિષયો વિષે. ૬૪.

અ-વચાર્થ:—[યેષાં] જેમને [વિષયેષુ રતિઃ] વિષયોમાં રતિ છે, [તેષાં] તેમને [દુઃસ્વં] દુઃખ [સ્વાભાવં] સ્વાભાવિક [વિજાનીહિ] જાણે; [હિ] કારણ કે [યદિ] જો [તદ્] દુઃખ [સ્વભાવં ન] (તેમનો) સ્વભાવ ન હોય [વિષયાર્થ] તો વિષયાર્થ [વ્યાપારઃ] વ્યાપાર [ન અસ્તિ] ન હોય.

येषां जीवदवस्थानि हतकानीन्द्रियाणि, न नाम तेषामुपाधिप्रत्ययं दुःखम्; किंतु स्वाभाविकमेव, विषयेषु स्तेखलोकनात् । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकुट्टनीगात्र-स्पर्श इव, सफरस्य बडिशामिपस्वाद इव, इन्दिरस्य संकोचसंमुखारविन्दामोद इव, पतङ्गस्य प्रदीपाचीरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासन्ननिपातेष्वपि विषयेष्वभिधातः । यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोपशान्तशीतज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालयरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंस्मस्य च वटाचूर्णावचूर्णनमिव, विनष्टकर्णशूलस्य वस्तमूत्रपूरणमिव, रूढव्रणस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥

ण हि सद्भावं यदि तद्दुःखं स्वभावेन नास्ति हि स्फुटं वावरो णत्थि विसयत्थं तर्हि विषयार्थ व्यापारो नास्ति न घटते । व्याधिस्थानामौषधेष्विव विषयार्थ व्यापारो दृश्यते चेत्त एव ज्ञायते

ટીકા:—જેમને ૧હત ઇન્દ્રિયો જીવતી (-હયાત) છે, તેમને દુઃખ ઉપાધિના કારણે (-આદ્ય સંયોગાને લીધે, ઔપાધિક) નથી પણ સ્વાભાવિક જ છે, કારણ કે તેમને વિષયોમાં રતિ જોવામાં આવે છે. તેઓ ખરેખર —જેમ હાથી હાથણીરૂપી કૂટણીના ગાત્રના સ્પર્શ તરફ, મચ્છ (માછલાને પકડવા માટે રાખેલા લોખંડના) કાંટામાંના સ્પર્શના સ્વાદ તરફ, ભ્રમર સંકેત્યસંયુજ્ય અરવિંદની (-ખિડકા જવાની તૈયારી-વાળા કમળની) ગંધ તરફ, પતંગ (-પતંગિયું) દીવાની જ્યોતના રૂપ તરફ અને કુરંગ (-હરણ) શિકારીના સંગીતના સ્વર તરફ ધસતા જોવામાં આવે છે તેમ—દુર્નિવાર ઇન્દ્રિયવેદનાને વશીભૂત થયા થકા, જેકે વિષયોનો નાશ અતિ નિકટ છે (અર્થાત્ વિષયો ક્ષણિક છે) તેપણુ, વિષયો તરફ ધસતા જોવામાં આવે છે. અને જે ‘તેમને દુઃખ સ્વાભાવિક છે’ જેમ ન સ્વીકારવામાં આવે તે—જેમ જેને શીતજ્વર (-રૂઢિયો તાવ) ઉપશાંત થઈ ગયો હોય તે પરસેવો વળે એવો ઉપચાર કરતો જોવામાં આવતો નથી, જેને દાહજ્વર ઊતરી ગયો હોય તે કાંજી શરીર ઝારતો જોવામાં આવતો નથી, જેને આંખનો દુખાવો નિવૃત્ત થયો હોય તે વટાચૂર્ણ (-શંખ વગેરેનું ચૂર્ણ) આંખનો જોવામાં આવતો નથી, જેને કષુશૂળ નષ્ટ થયું હોય તે કાનમાં ખકરાનું મૂત્ર નાખતો જોવામાં આવતો નથી અને જેને પ્રણ (ઘા) ડુકાઈ ગયો હોય તે લેપ કરતો જોવામાં આવતો નથી તેમ—તેમને વિષયવ્યાપાર ન જોવામાં આવવો જોઈએ. પરંતુ તે તે (વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ તે) જોવામાં આવે છે. માટે (સિદ્ધ થાય છે કે) જેમને ઇન્દ્રિયો જીવતી છે એવા પરોક્ષજ્ઞાનવાળાઓને દુઃખ સ્વાભાવિક જ છે.

ભાવાર્થ:—પરોક્ષજ્ઞાનવાળાઓને સ્વભાવથી જ દુઃખ છે, કારણ કે તેમને વિષયોમાં રતિ વર્તે છે; કેટલીક વાર તેઓ, અસદ્ય તૃણાંશુપી દાહને લીધે (-તીવ્ર ઇચ્છાંશુપી

૧. હત = નિંદ; નિકૃષ્ટ.

૨. આમિષ = લલચાવવા માટે રાખેલી ખાવાની વસ્તુ; માંસ.

અથ મુક્તાત્મસુખપ્રસિદ્ધયે શરીરસ્ય સુખસાધનતાં પ્રતિહન્તિ—

**પપ્પા ઇદ્દે વિસયે ફાસેહિં સમસ્સિદે સહાવેણ ।
પરિણમમાણો અપ્પા સયમેવ સુહં ણ હવદિ દેહો ॥ ૬૫ ॥**

પ્રાપ્થેષ્ટાન્ વિષયાન્ સ્પર્શૈઃ સમાશ્રિતાન્ સ્વભાવેન ।

પરિણમમાન આત્મા સ્વયમેવ સુખં ન ભવતિ દેહઃ ॥ ૬૫ ॥

અસ્ય ચલ્વાત્મનઃ સશરીરાવસ્થાયામપિ ન શરીરં સુખસાધનતામાપદ્યમાનં પશ્યામઃ,
યતસ્તદાપિ પીતોન્મત્તકરસૈરિવ પ્રકૃષ્ટમોહવશવર્તિભિરિન્દ્રિયૈરિમેડ્ડમાકમિષ્ટા ઇતિ ક્રમેણ

દુઃખમસ્તીત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૬૪ ॥ એવં પરમાર્થેનેન્દ્રિયસુખસ્ય દુઃખસ્થાપનાર્થં ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથ
મુક્તાત્મનાં શરીરાભાવેડપિ સુખમસ્તીતિ જ્ઞાપનાર્થં શરીરં સુખકારણં ન સ્યાદિતિ વ્યક્તીકરોતિ—પપ્પા
પ્રાપ્ય । કાન્ । ઇદ્દે વિસયે ઇદ્દપચ્ચેન્દ્રિયવિષયાન્ । કથંમૂતાન્ । ફાસેહિં સમસ્સિદે સ્પર્શનાદીન્દ્રિય-

દુઃખને લીધે), મરણ સુધીનું જોખમ વહોરીને પણ ક્ષણિક ઇન્દ્રિયવિષયોમાં ડાંપલાવે છે.
જો તેમને સ્વભાવથી જ દુઃખ ન હોય તો વિષયોમાં રતિ જ ન હોવી જોઈએ. જેને
શરીરમાં ગરમીની ખળતરાતું દુઃખ નષ્ટ થયું હોય તેને ઠંડકના બાહ્ય ઉપચારમાં રતિ
કેમ હોય ? માટે પરોક્ષજ્ઞાનવાળા જીવોને દુઃખ સ્વાભાવિક જ છે એમ નક્કી થાય છે. ૬૪.

હવે, મુક્ત આત્માના સુખની પ્રસિદ્ધિ માટે, શરીર સુખનું સાધન હોવાની
વાતનું ખંડન કરે છે (અર્થાત્ સિદ્ધલગવાનને શરીર વિના પણ સુખ હોય છે એ વાત
સ્પષ્ટ સમજાવવા માટે, સંસારાવસ્થામાં પણ શરીર સુખનું-ઇન્દ્રિયસુખનું-સાધન નથી
એમ નક્કી કરે છે):-

ઇન્દ્રિયસમાશ્રિત ઇષ્ટ વિષયો પામીને, નિજ ભાવથી

જીવ પ્રણમતો સ્વયમેવ સુખરૂપ થાય, દેહ થતો નથી. ૬૫.

અન્વયાર્થઃ—[સ્પર્શૈઃ સમાશ્રિતાન્] સ્પર્શનાદિક ઇન્દ્રિયો જેમનો આશ્રય કરે છે
એવા [ઇષ્ટાન્ વિષયાન્] ઇષ્ટ વિષયોને [પ્રાપ્ય] પામીને [સ્વભાવેન] (પોતાના અશુદ્ધ)
સ્વભાવે [પરિણમમાનઃ] પરિણમતો થકો [આત્મા] આત્મા [સ્વયમેવ] સ્વયમેવ [સુખં]
સુખરૂપ (-ઇન્દ્રિયસુખરૂપ) થાય છે, [દેહઃ ન ભવતિ] દેહ સુખરૂપ થતો નથી.

ટીકા:—ખરેખર આ આત્માને સશરીર અવસ્થામાં પણ શરીર સુખનું સાધન
થતું અમે દેખતા-અનુભવતા નથી; કારણ કે ત્યારે પણ, જાણે કે ઉન્માદજનક મદિરા
પીધેલ હોય એવી, પ્રકૃષ્ટ મોહને વશ વર્તનારી, ‘આ (વિષયો) અમને ઇષ્ટ છે’

૧. પ્રકૃષ્ટ = પ્રખળ; અતિશય.

વિષયાનભિપતઙ્ગિરસમીચીનવૃત્તિતામનુભવન્નુપરુદ્ધશક્તિસારેણાપિ જ્ઞાનદર્શનવીર્યાત્મકેન નિશ્ચય-
કારણતામુપાગતેન સ્વભાવેન પરિણમમાનઃ સ્વયમેવાયમાત્મા સુખતામાપદ્યતે । શરીરં
ત્વચેતનત્વાદેવ સુખત્વપરિણતેર્નિશ્ચયકારણતામનુપગચ્છન્ન જાતુ સુખતામુપદૌકત ઇતિ ॥ ૬૫ ॥

અર્થેતદેવ દૃઢ્યતિ—

**एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा ।
विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥**

રહિતશુદ્ધાત્મતત્ત્વવિલક્ષણૈઃ સ્પર્શનાદિભિરિન્દ્રિયૈઃ સમાશ્રિતાન્ સમ્યક્ પ્રાપ્યાન્ પ્રાહ્યાન્, ઇત્યંભૂતાન્
વિષયાન્ પ્રાપ્ય । સ કઃ । અપ્પા આત્મા કર્તા । કિંવિશિષ્ટઃ । સહાવેણ પરિણમમાણો અનન્તસુખોપાદાન-
ભૂતશુદ્ધાત્મસ્વભાવવિપરીતેનાશુદ્ધસુખોપાદાનભૂતેનાશુદ્ધાત્મસ્વભાવેન પરિણમમાનઃ । ઇત્યંભૂતઃ સન્ સયમેવ
સુહં સ્વયમેવેન્દ્રિયસુખં ભવતિ પરિણમતિ । ણ હવદિ દેહો દેહઃ પુનરચેતનત્વાત્સુખં ન ભવતીતિ ।

એમ કરીને વિષયો તરફ ધસતી ઇન્દ્રિયો વડે અસમીચીન-પરિણુતિપણું અનુભવતો
હોવાથી, જેની શક્તિની ઉત્કૃષ્ટતા (-પરમ શુદ્ધતા) રોકાઈ ગઈ છે એવા પણ (પોતાના)
જ્ઞાનદર્શનવીર્યાત્મક સ્વભાવે—કે જે (સુખના) નિશ્ચય-કારણરૂપ છે—પરિણુમતો થકો
સ્વયમેવ આ આત્મા સુખપણાને પામે છે (-સુખરૂપ થાય છે); અને શરીર તો અચેતન
જ હોવાથી સુખત્વપરિણુતિનું નિશ્ચય-કારણ નહિ થતું થકું જરાય સુખપણાને પામતું નથી.

ભાવાર્થઃ—સશરીર અવસ્થામાં પણ આત્મા જ સુખરૂપ (-ઇન્દ્રિયસુખરૂપ)
પરિણુતિએ પરિણુમે છે, દેહ નહિ; તેથી ત્યારે પણ (-સશરીર અવસ્થામાં પણ) સુખનું
નિશ્ચય કારણ આત્મા જ છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયસુખનું પણ વાસ્તવિક કારણ આત્માનો જ
અશુદ્ધ સ્વભાવ છે. અશુદ્ધ સ્વભાવે પરિણુમતો આત્મા જ સ્વયમેવ ઇન્દ્રિયસુખરૂપ થાય
છે. તેમાં દેહ કારણ નથી; કારણ કે સુખરૂપ પરિણુતિ અને દેહ તદન ભિન્ન હોવાને લીધે
સુખને અને દેહને નિશ્ચયથી કાર્યકારણપણું ખિલકુલ નથી. ૬૫.

હવે આ જ વાતને દૃઢ કરે છે:—

**એકાંતથી સ્વર્ગેય દેહ કરે નહીં સુખ દેહીને,
પણ વિષયવશ સ્વયમેવ આત્મા સુખ વા દુઃખ થાય છે. ૬૬.**

૧. અસમીચીન = અસમ્યક્; અડીક; અયોગ્ય.

૨. ઇન્દ્રિયસુખરૂપે પરિણુમનાર આત્માને જ્ઞાનદર્શનવીર્યાત્મક સ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ રોકાઈ ગઈ છે
અર્થાત્ સ્વભાવ અશુદ્ધ થયો છે.

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा ।

विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

અયમત્ર સિદ્ધાન્તો યદ્દિવ્યવૈક્રિયિકત્વેઽપિ શરીરં ન સ્વલુ સુસ્વાય કલ્પ્યેતેતીષ્ઠાનામ-
નિષ્ઠાનાં વા વિષયાણાં વશેન સુખં વા દુઃખં વા સ્વયમેવાત્મા સ્યાત્ ॥ ૬૬ ॥

अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाद्विषयाणामकिञ्चित्करत्वं द्योतयति—

तिमिरहरा जड़ दिट्टी जणस्य दीवेण णत्थि कायव्वं ।

तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वंति ॥ ६७ ॥

અયમત્રાર્થઃ—કર્માવૃત્તસંસારિજીવાનાં યદિન્દ્રિયસુખં તત્રાપિ જીવ ઉપાદાનકારણં, ન ચ દેહઃ । દેહકર્મ-
રહિતમુક્તાત્મનાં પુનર્યદનન્તાતીન્દ્રિયસુખં તત્ર વિશેષેનાત્મૈવ કારણમિતિ ॥ ૬૫ ॥ અથ મનુષ્યશરીરં
મા ભવતુ, દેવશરીરં દિવ્યં તત્કલ સુખકારણં ભવિષ્યતીત્યાશઙ્કાં નિરાકરોતિ— एगंतेण हि देहो
सुहं ण देहिस्स कुणदि एकान्तेन हि स्फुटं देहः कर्ता सुखं न करोति । कस्य । देहिनः
संसारिजीवस्य । क । सगो वा आस्तां तावन्मनुष्याणां मनुष्यदेहः सुखं न करोति, स्वर्गे वा योऽसौ

અન્યચાર્થઃ—[एकान्तेन हि] એકાંતે અર્થાત્ નિયમથી [स्वर्गे वा] સ્વર્ગમાં પણ
[देहः] દેહ [देहिनः] દેહીને (—આત્માને) [सुखं न करोति] સુખ કરતો નથી; [विषय-
वशेन तु] પરંતુ વિષયોના વશે [सौख्यं दुःखं वा] સુખ અથવા દુઃખરૂપ [स्वयं आत्मा
भवति] સ્વયં આત્મા થાય છે.

ટીકાઃ—આ અહીં સિદ્ધાંત છે કે—‘શરીર, ભલે તેને દિવ્ય વૈક્રિયિકપણું હોય
તોપણ, સુખ કરી શકતું નથી;’ માટે, ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ વિષયોના વશે સુખ અથવા
દુઃખરૂપ સ્વયમેવ આત્મા થાય છે.

ભાવાર્થઃ—શરીર સુખદુઃખ કરતું નથી. દેવનું ઉત્તમ વૈક્રિયિક શરીર સુખનું
કારણ નથી કે નારકનું શરીર દુઃખનું કારણ નથી. આત્મા પોતે જ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ
વિષયોને વશ થઈ સુખ-દુઃખની કલ્પનારૂપે પરિણમે છે. ૬૬.

હવે, આત્મા સ્વયમેવ સુખપરિણામની શક્તિવાળો હોવાથી વિષયોનું
અક્રિયિકરપણું પ્રકાશે છે:—

બે દષ્ટિ પ્રાણીની તિમિરહર, તો કાર્ય છે નહિ દીપથી;

જ્યાં જીવ સ્વયં સુખ પરિણમે, વિષયો કરે છે શું તહીં? ૬૭.

**તિમિરહરા યદિ દષ્ટિર્જનસ્ય દીપેન નાસ્તિ કર્તવ્યમ્ ।
તથા સૌખ્યં સ્વયમાત્મા વિષયાઃ કિં તત્ર કુર્વન્તિ ॥ ૬૭ ॥**

યથા હિ કેષાંચિન્નક્તંચરાણાં ચક્ષુષઃ સ્વયમેવ તિમિરવિક્કરણશક્તિયોગિત્વાન્ન તદપાકરણપ્રવણેન પ્રદીપપ્રકાશાદિના કાર્યં, એવમસ્યાત્મનઃ સંસારે મુક્તૌ વા સ્વયમેવ સુખતયા પરિણમમાનસ્ય સુખસાધનધિયા અવુઘૈર્મુઘાધ્યાસ્યમાના અપિ વિષયાઃ કિં હિ નામ કુર્યુઃ ॥ ૬૭ ॥

દિવ્યો દેવદેહઃ સોઽપ્યુપચારં વિહાય સુખં ન કરોતિ । વિસયવસેણ દુ સૌક્યં દુઃક્યં વા હવદિ સયમાદા કિંતુ નિશ્ચયેન નિર્વિષયામૂર્તસ્વાભાવિકસદાનન્દૈકસુખસ્વભાવોઽપિ વ્યવહારેણાનાદિકર્મબન્ધ-વશાદ્વિષયાધીનત્વેન પરિણમ્ય સાંસારિકસુખં દુઃક્યં વા સ્વયમાત્મેવ ભવતિ, ન ચ દેહ इत्यभिપ્રાયઃ ॥ ૬૬ ॥ એવં મુક્તાત્મનાં દેહાભાવેઽપિ સુખમસ્તીતિ પરિજ્ઞાનાર્થં સંસારિણામપિ દેહઃ સુખકારણં ન ભવતીતિકથનરૂપેણ ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથાત્મનઃ સ્વયમેવ સુખસ્વભાવત્વાન્નિશ્ચયેન યથા દેહઃ સુખકારણં ન ભવતિ તથા વિષયા અપીતિ પ્રતિપાદયતિ—જહ્ યદિ દિઢ્ઠી નક્તંચરજનસ્ય દષ્ટિઃ તિમિરહરા અન્ધકારહરા ભવતિ જણસ્સ જનસ્ય દીવેણ ણત્થિ કાયવ્વં દીપેન નાસ્તિ કર્તવ્યં । તસ્ય પ્રદીપાદીનાં યથા પ્રયોજનં નાસ્તિ તહ સૌક્યં સયમાદા વિસયા કિં તત્થ કુર્વન્તિ તથા નિર્વિષયામૂર્ત-સર્વપ્રદેશાહ્લાદકસહજાનન્દૈકલક્ષણસુખસ્વભાવો નિશ્ચયેનાત્મેવ, તત્ર મુક્તૌ સંસારે વા વિષયાઃ કિં કુર્વન્તિ,

અન્યથાર્થઃ—[યદિ] જ્ઞે [જનસ્ય દષ્ટિઃ] પ્રાણીની દષ્ટિ [તિમિરહરા] તિમિર-નાશક હોય તો [દીપેન નાસ્તિ કર્તવ્યં] દીવાથી કાંઈ પ્રયોજન નથી અર્થાત્ દીવા કાંઈ કરતો નથી, [તથા] તેમ જ્યાં [આત્મા] આત્મા [સ્વયં] સ્વયં [સૌક્યં] સુખરૂપ પરિણમે છે [તત્ર] ત્યાં [વિષયાઃ] વિષયો [કિં કુર્વન્તિ] શું કરે છે ?

ટીકા:—જેમ કોઈ *નિશાચરેનાં નેત્રો સ્વયમેવ અન્ધકારને નષ્ટ કરવાની શક્તિ-વાળાં હોવાથી, અન્ધકારને દૂર કરવાના સ્વભાવવાળા દીપક-પ્રકાશાદિકથી કાંઈ પ્રયોજન નથી (અર્થાત્ દીવા વગેરેનો પ્રકાશ કાંઈ કરતો નથી), તેમ—જેકે અજ્ઞાનીઓ ‘વિષયો સુખનાં સાધન છે’ એવી બુદ્ધિ વડે વિષયોનો ફેગટ અધ્યાસ (—આશ્રય) કરે છે તેપણુ—સંસારમાં કે સુક્તિમાં સ્વયમેવ સુખપણુ પરિણમતા આ આત્માને વિષયો શું કરે છે ?

ભાવાર્થઃ—સંસારમાં કે ભોક્ષમાં આત્મા પોતાની મેળે જ સુખરૂપ પરિણમે છે; તેમાં વિષયો અકિંચિત્કર છે અર્થાત્ કાંઈ કરતા નથી. અજ્ઞાનીઓ વિષયોને સુખનાં કારણ માનીને નકામા તેમને અવલંબે છે ! ૬૭.

* નિશાચરો = રાત્રે ફરનારા—ધ્રુવડ, સર્પ, ભૂત વગેરે.

અથાત્મનઃ સુખસ્વભાવત્વં દૃષ્ટાન્તેન દૃઢયતિ—

સયમેવ જહાદિષ્ઠો તેજો ઉળ્હો ય દેવદા ણમસિ ।

સિદ્ધો વિ તહા ણાણં સુહં ચ લોકે તહા દેવો ॥ ૬૮ ॥

સ્વયમેવ યથાદિત્યસ્તેજઃ ઉળ્હાશ્ચ દેવતા નમસિ ।

સિદ્ધોઽપિ તથા જ્ઞાનં સુખં ચ લોકે તથા દેવઃ ॥ ૬૮ ॥

યથા સ્વલુ નમસિ કારણાન્તરમનપેક્ષ્યૈવ સ્વયમેવ પ્રભાકરઃ પ્રભૂતપ્રભાભારમાસ્વર-
સ્વરૂપવિકસ્વરપ્રકાશશાલિતયા તેજઃ, યથા ચ ક્ષાદાચિત્કૌણ્યપરિણતાયઃપિણ્ડવન્નિત્યમેવૌ-
ણ્યપરિણામાપન્નત્વાદુળ્હાઃ, યથા ચ દેવગતિનામકર્મોદયાનુવૃત્તિવશવર્તિસ્વભાવતયા દેવઃ ।

ન ક્ષિમપીતિ ભાવઃ ॥ ૬૭ ॥ અથાત્મનઃ સુખસ્વભાવત્વં જ્ઞાનસ્વભાવત્વં ચ પુનરપિ દૃષ્ટાન્તેન દૃઢયતિ—
સયમેવ જહાદિષ્ઠો તેજો ઉળ્હો ય દેવદા ણમસિ કારણાન્તરં નિરપેક્ષ્ય સ્વયમેવ યથાદિત્યઃ
સ્વપરપ્રકાશરૂપં તેજો મત્તિ, તથૈવ ચ સ્વયમેવોળ્હો ભવતિ, તથા ચાજ્ઞાનિજનાનાં દેવતા ભવતિ ।
ક સ્થિતઃ । નમસિ આકાશે । સિદ્ધો વિ તહા ણાણં સુહં ચ સિદ્ધોઽપિ મગવાંસ્તથૈવ કારણાન્તરં
નિરપેક્ષ્ય સ્વભાવેનૈવ સ્વપરપ્રકાશકં કેવલજ્ઞાનં, તથૈવ પરમતૃપ્તિરૂપમનાકુલ્ત્વલક્ષણં સુખમ્ । ક ।

હુવે આત્માનું સુખસ્વભાવપણું દૃષ્ટાંત વડે દઢ કરે છે:—

ન્યમ આલમાં સ્વયમેવ ભાસ્કર ઉળ્હુ, દેવ, પ્રકાશ છે,

સ્વયમેવ લોકે સિદ્ધ પણ ત્યમ જ્ઞાન, સુખ ને દેવ છે. ૬૮.

અન્વયાર્થઃ—[યથા] જેમ [નમસિ] આકાશમાં [આદિત્યઃ] સૂર્ય [સ્વયમેવ]
સ્વયમેવ [તેજઃ] તેજ, [ઉળ્હાઃ] ઉળ્હુ [ચ] અને [દેવતા] દેવ છે, [તથા] તેમ
[લોકે] લોકમાં [સિદ્ધઃ અપિ] સિદ્ધલગવાન પણ (સ્વયમેવ) [જ્ઞાનં] જ્ઞાન,
[સુખં ચ] સુખ [તથા દેવઃ] અને દેવ છે.

ટીકા:— જેવી રીતે આકાશમાં, કારણાંતરની (—અન્ય કારણની) અપેક્ષા રાખ્યા
વિના જ સ્વયમેવ સૂર્ય (૧) પુષ્કળ પ્રભાસમૂહથી ભાસ્વર એવા સ્વરૂપ વડે વિકસિત
પ્રકાશવાળો હોવાથી તેજ છે, (૨) કોઈક વાર ઉળ્હુતારૂપે પરિણમતા લોખંડના
ગોળાની આકૃતિ સદાય ઉળ્હુતા-પરિણમને પામેલો હોવાથી ઉળ્હુ છે, અને (૩) દેવગતિ-

૧. ભાસ્વર = તેજસ્વી; ઝળકતું.

૨. જેમ લોખંડનો ગોળો કોઈક વાર ઉળ્હુતાપરિણામે પરિણમે છે તેમ સૂર્ય સદાય ઉળ્હુતા-
પરિણામે પરિણમેલો છે.

તથૈવ લોકે કારણાન્તરમનપેક્ષૈવ સ્વયમેવ ભગવાનાત્માપિ સ્વપરપ્રકાશનસમર્થનિર્વિતથાનન્ત-
શક્તિસહજસંવેદનતાદાત્મ્યાત્ જ્ઞાનં, તથૈવ ચાત્મતૃપ્તિસમુપજાતપરિનિર્વૃત્તિપ્રવર્તિતાનાકુલત્વસુસ્થિ-
તત્વાત્ સૌખ્યં, તથૈવ ચાસન્નાત્મતત્ત્વોપલમ્બલબ્ધવર્ણજનમાનસશિલાસ્તમ્ભોત્કીર્ણસમુદીર્ણદ્યુતિ-
સ્તુતિયોગિદિવ્યાત્મસ્વરૂપત્વાદેવઃ । અતોઽસ્યાત્મનઃ સુખસાધનાભાસૈર્વિષયૈઃ પર્યાપ્તમ્ ॥ ૬૮ ॥
—ઈતિ આનન્દપ્રપન્નઃ ।

લોગે જગતિ । તહા દેવો નિજશુદ્ધાત્મસમ્યક્શ્રદ્ધાનજ્ઞાનાનુષ્ઠાનરૂપાભેદરત્નત્રયાત્મકનિર્વિકલ્પસમાધિસમુ-
ત્પન્નસુન્દરાનન્દસ્યન્દિસુખામૃતપાનપિપાસિતાનાં ગણધરદેવાદિપરમયોગિનાં દેવેન્દ્રાદીનાં ચાસન્નભવ્યાનાં મનસિ
નિરન્તરં પરમારાધ્યં, તથૈવાનન્તજ્ઞાનાદિગુણસ્તવનેન સ્તુત્યં ચ યદ્દિવ્યમાત્મસ્વરૂપં તત્સ્વભાવત્વાત્તથૈવ
દેવશ્ચેતિ । તતો જ્ઞાયતે મુક્તાત્મનાં વિષયૈરપિ પ્રયોજનં નાસ્તીતિ ॥ ૬૮ ॥ એવં સ્વભાવેનૈવ સુખ-
સ્વભાવત્વાદ્વિષયા અપિ મુક્તાત્મનાં સુખકારણં ન ભવન્તીતિકથનરૂપેણ ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથેદાનીં
શ્રીકુન્દકુન્દાચાર્યદેવાઃ પૂર્વોક્તલક્ષણાનન્તસુખાધારમૂતં સર્વજ્ઞં વસ્તુસ્તવેન નમસ્કુર્વન્તિ—

નામકર્મનાં ધારાવાહી ઉદયને વશવર્તી સ્વભાવ વડે દેવ છે; તેવી જ રીતે લોકમાં,
કારણાંતરની અપેક્ષા રાખ્યા વિના જ સ્વયમેવ ભગવાન આત્મા પણ (૧) સ્વપરને
પ્રકાશવામાં સમર્થ એવી નિર્વિતથ (-સાચી) અનંત શક્તિવાળા સહજ સંવેદન
સાથે તાદાત્મ્યને લીધે જ્ઞાન છે, (૨) આત્મતૃપ્તિથી ઊપજતી જે પરિનિર્વૃત્તિ તેનાથી
પ્રવર્તતી અનાકુળતામાં સુસ્થિતપણાને લીધે સૌખ્ય છે, અને (૩) જેમને આત્મ-
તત્ત્વની ઊપલાબ્ધ નિકટ છે એવા શુદ્ધ જનોના મનરૂપી શિલાસ્તંભમાં જેની અતિશય
દ્યુતિની સ્તુતિ કોતરાયેલી છે એવા દિવ્ય આત્મસ્વરૂપવાળો હોવાને લીધે દેવ છે.
માટે આ આત્માને સુખસાધનાભાસ (-જેઓ સુખનાં સાધન નથી પણ સુખનાં સાધન
હોવાનો આભાસમાત્ર જેમાં થાય છે એવા) વિષયોથી બસ થાઓ.

ભાવાર્થઃ— સિદ્ધભગવાન કોઈ બાહ્ય કારણની અપેક્ષા વિના પોતાની મેળે જ
સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાનરૂપ છે, અનંત આત્મિક આનંદરૂપ છે અને અચિંત્ય દિવ્યતારૂપ છે.
સિદ્ધભગવાન જેઓ જ સર્વ જીવોનો સ્વભાવ છે. તેથી સુખાથી જીવો વિષયાલંબી
ભાવ છોડી નિરાલંબી પરમાનંદસ્વભાવે પરિણમો. ૬૮.

આ રીતે આનંદ-અધિકાર પૂર્ણ થયો.

૧. પરિનિર્વૃત્તિ = મોક્ષ; પરિપૂર્ણતા; છેવટનું સંપૂર્ણ સુખ. (પરિનિર્વૃત્તિ આત્મતૃપ્તિથી થાય છે
અર્થાત્ આત્મતૃપ્તિની પરાકાષ્ઠા તે જ પરિનિર્વૃત્તિ.)
૨. શિલાસ્તંભ = પથ્થરનો થાંભલો.
૩. દ્યુતિ = દિવ્યતા; ભવ્યતા; મહિમા. (ગણધરદેવાદિ શુદ્ધ પુરુષોના મનમાં શુદ્ધાત્મસ્વરૂપની દિવ્યતાનાં
સ્તુતિગાન કોતરાઈ ગયાં છે.)

અથ શુભપરિણામાધિકારપ્રારમ્ભઃ ।

અથેન્દ્રિયસુખસ્વરૂપવિચારમુપક્રમમાણસ્તત્સાધનસ્વરૂપમુપન્યસ્યતિ—

દેવદજદિગુરુપૂજાસુ ચેવ દાણમ્મિ વા સુશીલેસુ ।

ઉવવાસાદિસુ રક્તો સુહોવઓગપ્પગો અપ્પા ॥ ૬૯ ॥

દેવતાયતિગુરુપૂજાસુ ચેવ દાને વા સુશીલેષુ ।

ઉવવાસાદિષુ રક્તઃ શુભોપયોગાત્મક આત્મા ॥ ૬૯ ॥

તેજો દિઢ્ઠી ણાણં ઇઢ્ઠી સોક્કઁ તહેવ ઈસરિયં ।

તિહુવણપહાણદઢ્ઠયં માહપ્પં જસ્સ સો અરિહો ॥ *૩ ॥

તેજો દિઢ્ઠી ણાણં ઇઢ્ઠી સોક્કઁ તહેવ ઈસરિયં તિહુવણપહાણદઢ્ઠયં તેજઃ પ્રભામણ્ઢલં, જગત્ત્રયકાલત્રયવસ્તુગતયુગપત્સામાન્યાસ્તિત્વગ્રાહકં કેવલદર્શનં, તથૈવ સમસ્તવિરોષાસ્તિત્વગ્રાહકં કેવલજ્ઞાનં, ઋદ્ધિશબ્દેન સમવસરણાદિલક્ષણા વિભૂતિઃ, સુખશબ્દેનાવ્યાવાધાનન્તસુખં, તત્પદામિલાષેણ ઇન્દ્રાદયોઽપિ મૃત્યત્વં કુર્વન્તીત્યેવંલક્ષણમૈશ્વર્યં, ત્રિભુવનાધીશાનામપિ વલ્લભત્વં દૈવં મળ્યતે । માહપ્પં જસ્સ સો અરિહો ઇત્યંમૂતં માહાત્મ્યં યસ્ય સોઽર્હેન્ મળ્યતે । ઇતિ વસ્તુસ્તવનરૂપેણ નમસ્કારં કૃતવન્તઃ ॥ *૩ ॥ અથ તસ્યૈવ ભગવતઃ સિદ્ધાવસ્થાયાં ગુણસ્તવનરૂપેણ નમસ્કારં કુર્વન્તિ—

તં ગુણદો અધિગદરં અવિચ્છિદં મણુવદેવપદિભાવં ।

અપુણબ્માવણિવદ્ઢં પ્પણમામિ પુણો પુણો સિદ્ધં ॥ *૪ ॥

પ્પણમામિ નમસ્કરોમિ પુણો પુણો પુનઃ પુનઃ । કમ્ । તં સિદ્ધં પરમાગમપ્રસિદ્ધં સિદ્ધમ્ । કથંમૂતમ્ । ગુણદો અધિગદરં અવ્યાવાધાનન્તમુખાદિગુણૈરધિકતરં સમધિકતરગુણમ્ । પુનરપિ કથં—

અહીં શુભ પરિણામનો અધિકાર શરૂ થાય છે.

હવે ઇન્દ્રિયસુખના સ્વરૂપ સંબંધી વિચાર ઉપાડતાં-આરંભતાં, તેના (ઇન્દ્રિયસુખના) સાધનત્વં (-શુભોપયોગત્વં) સ્વરૂપ કહે છે:—

ગુરુ-દેવ-યતિપૂજા વિષે, વળી દાન ને સુશીલો વિષે,

જીવ રક્ત ઉપવાસાદિકે, શુભ-ઉપયોગસ્વરૂપ છે. ૬૯.

અન્વયાર્થઃ— [દેવતાયતિગુરુપૂજાસુ] દેવ, ગુરુ ને યતિની પૂજામાં, [દાને ચ એવ] દાનમાં, [સુશીલેષુ વા] સુશીલોમાં [ઉપવાસાદિષુ] તથા ઉપવાસાદિકમાં [રક્તઃ આત્મા] રક્ત આત્મા [શુભોપયોગાત્મકઃ] શુભોપયોગાત્મક છે.

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुभोपयोग-
भूमिकामतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रिय-
सुखस्य साधनीभूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिलष्येत ॥ ६९ ॥

भूतम् । अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं यथा पूर्वमर्हदवस्थायां मनुजदेवेन्द्रादयः समवशरणे समागत्य
नमस्कुर्वन्ति तेन प्रभुत्वं भवति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुजदेवपतिभावम् । पुनश्च किंविशिष्टम् ।
अपुण्यभावविषयं द्रव्यक्षेत्रादिपञ्चप्रकारभवाद्द्विलक्षणः शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजात्मोपलम्भलक्षणो योऽसौ
मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनर्भावनिवद्धमिति भावः ॥ *४ ॥ एवं नमस्कारमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतम् । इति
गाथाष्टकेन पञ्चमस्थलं ज्ञातव्यम् । एवमष्टादशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन सुखप्रपञ्चनामान्तराधिकारो गतः ।
इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुर' इत्यादि चतुर्दशगाथाभिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगाथाभिः
सामान्यसर्वज्ञसिद्धिः, तदनन्तरं त्रयस्त्रिंशद्गाथाभिः ज्ञानप्रपञ्चः, तदनन्तरमष्टादशगाथाभिः सुखप्रपञ्च
इति समुदायेन द्वासप्ततिगाथाभिरन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकारः समाप्तः ॥ इत ऊर्द्धं
पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानोऽधिकारः प्रारभ्यते । तत्र पञ्चविंशतिगाथामध्ये प्रथमं
तावच्छुभाशुभविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'देवदजदिगुरु' इत्यादि दशगाथापर्यन्तं प्रथमज्ञानकण्डिका
कथ्यते । तदनन्तरमाप्तात्मस्वरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'चत्ता पावारंभं' इत्यादि सप्तगाथापर्यन्तं
द्वितीयज्ञानकण्डिका, अथानन्तरं द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'दन्वादीएसु' इत्यादि
गाथाषट्कपर्यन्तं तृतीयज्ञानकण्डिका । तदनन्तरं स्वपरतत्त्वपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'णाणप्पगं'
इत्यादि गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्डिका । इति ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका ।
अथेदानीं प्रथमज्ञानकण्डिकायां स्वतन्त्रव्याख्यानेन गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतृष्णा-
मुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमुपसंहाररूपेण गाथाद्वयं, इति स्थलत्रयपर्यन्तं क्रमेण
व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—अथ यद्यपि पूर्वं गाथाषट्केनेन्द्रियसुखस्वरूपं भणितं तथापि पुनरपि तदेव
विस्तरेण कथयन् सन् तत्साधकं शुभोपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका—पीठिकायां यच्छु-
भोपयोगस्वरूपं सूचितं तस्येदानीमिन्द्रियसुखविशेषविचारप्रस्तावे तत्साधकत्वेन विशेषविवरणं करोति—
देवदजदिगुरुपूजासु चैव दाणम्मि वा सुसीलेसु देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीलेषु
उक्त्वासादिसु रत्तो तथैवोपवासादिषु च रक्त आसक्तः अप्पा जीवः सुहोवओगप्पगो शुभोपयो-
गात्मको भण्यते इति । तथा हि—देवता निर्दोषिपरमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रयत्नपरो यतिः,

टीकाः— व्याख्यानं आत्मा दुःखना साधनभूत एषी द्वेषश्च तथा इन्द्रिय-
विषयना अनुरागश्च अशुभोपयोगभूमिकाने अण्गी न्ते, देव-गुरु-यतिनी पूजा,
दान, शील अने उपवासादिकनी प्रीतिस्वश्च धर्मानुरागने अङ्गीकृत करे छे, त्यागंते
इन्द्रियसुखना साधनभूत शुभोपयोगभूमिकाभां आरुठ कहेवाय छे.

અથ શુભોપયોગસાધ્યત્વેનેન્દ્રિયસુખમાલ્યાતિ—

**જુત્તો સુહેણ આદા તિરિયો વા માણુસો વ દેવો વા ।
ભૂદો તાવદિ કાલં લહદિ સુહં ઇંદિયં વિવિહં ॥ ૭૦ ॥**

**યુક્તઃ શુભેન આત્મા તિર્યગ્વા માણુષો વા દેવો વા ।
ભૂતસ્તાવત્કાલં લભતે સુખમૈન્દ્રિયં વિવિધમ્ ॥ ૭૦ ॥**

અયમાત્મેન્દ્રિયસુખસાધનીભૂતસ્ય શુભોપયોગસ્ય સામર્થ્યાત્તદધિષ્ઠાનભૂતાનાં તિર્યગ્માણુપ-

સ્વયં મેદાભેદરત્નત્રયારાધકસ્તદર્થિનાં મહ્યાનાં જિનદીક્ષાદાયકો ગુરુઃ, પૂર્વોક્તદેવતાયતિગુરુણાં તત્પ્રતિ-
વિમ્બાદીનાં ચ યથાસંભવં દ્રવ્યમાવરૂપા પૂજા, આહારાદિચતુર્વિધદાનં ચ આચારાદિકથિતશીલવ્રતાનિ
તથૈવોપવાસાદિજિનગુણસંપત્ત્યાદિવિધિવિશેષાશ્ચ । एतेषु शुभानुष्ठानेषु योऽसौ रतः द्वेषरूपे विषयानु-
रागरूपे चाशुभानुष्ठाने विरतः, स जीवः शुभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थः ॥ ६९ ॥ अथ पूर्वोक्तशुभो-

ભાવાર્થઃ— સર્વ દેવો રહિત પરમાત્મા તે દેવ; ભેદભેદ રત્નત્રયના પોતે
આરાધક, તથા તે આરાધનાના અર્થી અન્ય ભવ્ય જીવેને જિનદીક્ષાના દેનાર, તે ગુરુ;
ઇન્દ્રિયજય કરીને શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં પ્રયત્નપરાયણ તે યતિ. આવા દેવ-ગુરુ-યતિની કે
તેમની પ્રતિમાની પૂજામાં, આહારાદિ ચતુર્વિધ દાનમાં, આચારાંગાદિ શાસ્ત્રોમાં કહેલાં
શીલવ્રતોમાં તથા ઉપવાસાદિક તપમાં પ્રીતિ તે ધર્માનુરાગ છે. જે આત્મા દ્વેષરૂપ અને
વિષયાનુરાગરૂપ અશુભોપયોગને ઝાળંગી જઈને ધર્માનુરાગને અંગીકાર કરે છે, તે
શુભોપયોગી છે. ૬૯.

હવે ઇન્દ્રિયસુખને શુભોપયોગના સાધ્ય તરીકે (અર્થાત્ શુભોપયોગ સાધન છે
અને તેનું સાધ્ય ઇન્દ્રિયસુખ છે એમ) કહે છે :—

**શુભયુક્ત આત્મા દેવ વા તિર્યચ વા માનવ બને;
તે પર્યયે તાવત્સમય ઇન્દ્રિયસુખ વિધવિધ લહે. ૭૦**

અન્યથાર્થઃ— [શુભેન યુક્તઃ] શુભોપયોગયુક્ત [આત્મા] આત્મા [તિર્યક
વા] તિર્યચ, [માણુષઃ વા] મનુષ્ય [દેવઃ વા] અથવા દેવ [ભૂતઃ] થઈને, [તાવત્કાલં]
તેટલો કાળ [વિવિધં] વિવિધ [એન્દ્રિયં સુખં] ઇન્દ્રિયસુખ [લભતે] પામે છે.

ટીકાઃ— આ આત્મા ઇન્દ્રિયસુખના સાધનભૂત શુભોપયોગના સામર્થ્યથી તેના
અધિષ્ઠાનભૂત (—ઇન્દ્રિયસુખના સ્થાનભૂત-આધારભૂત એવી), તિર્યચપણાની, મનુષ્ય-

દેવત્વભૂમિકાનામન્યતમાં ભૂમિકામવાપ્ય યાવત્કાલમવત્તિષ્ઠતે, તાવત્કાલમનેકપ્રકારમિન્દ્રિય-
સુખં સમાસાદયતીતિ ॥ ૭૦ ॥

અથૈવમિન્દ્રિયસુખમુત્ક્ષિપ્ય દુઃસ્વત્વે પ્રક્ષિપતિ—

**સોક્ષ્મં સહાવસિદ્ધં ણત્થિ સુરાણં પિ સિદ્ધમુવદેસે ।
તે દેહવેદણદ્વા રમંતિ વિસણ્ણુ રમ્મેસુ ॥ ૭૧ ॥**

**સૌખ્યં સ્વભાવસિદ્ધં નાસ્તિ સુરાણામપિ સિદ્ધમુવદેસે ।
તે દેહવેદનાર્તા રમન્તે વિષયેષુ રમ્મેષુ ॥ ૭૧ ॥**

પયોગેન સાધ્યમિન્દ્રિયસુખં કથયતિ—સુહેણ જુત્તો આદા યથા નિશ્ચયરત્તત્રયાત્મકશુદ્ધોપયોગેન યુક્તો
મુક્તો ભૂત્વાડ્યં જીવોડનન્તકાલમતીન્દ્રિયસુખં લભતે, તથા પૂર્વસૂત્રોક્તલક્ષણશુભોપયોગેન યુક્તઃ પરિણતો-
ડ્યમાત્મા તિરિયો વા નાણુસો વ દેજો વા ભૂદો તિર્યમ્નુપ્યદેવરૂપો ભૂત્વા તાવદિ કાલં
તાવત્કાલં સ્વકીયાયુઃપર્યન્તં લહદિ સુહં ઇંદિયં વિવિહં ઇન્દ્રિયજં વિવિધં સુખં લભતે, ઇતિ
સૂત્રાભિપ્રાયઃ ॥ ૭૦ ॥ અથ પૂર્વોક્તમિન્દ્રિયસુખં નિશ્ચયત્યેન દુઃસ્વમેવેત્યુપદિશતિ—સોક્ષ્મં સહાવ-
સિદ્ધં રાગાણુપાધિરહિતં ચિદાનન્દૈકસ્વભાવેનોપાદાનકારણભૂતેન સિદ્ધમુત્પન્નં યત્સ્વાભાવિકસુખં તત્સ્વભાવસિદ્ધં
ભણ્યતે । તચ્ચ ણત્થિ સુરાણં પિ આસ્તાં મનુષ્યાદીનાં સુખં દેવેન્દ્રાદીનામપિ નાસ્તિ સિદ્ધમુવદેસે ઇતિ
સિદ્ધમુપદિષ્ટમુવદેસે પરમાગમે । તે દેહવેદણદ્વા રમંતિ વિસણ્ણુ રમ્મેસુ તથાભૂતસુખાભાવાત્તે દેવાદયો
દેહવેદનાર્તાઃ પીડિતાઃ ક્લદ્ધર્થિતાઃ સન્તો રમન્તે વિષયેષુ રમ્યાભાસેણિવતિ । અથ વિસ્તરઃ—અધોભાગે
સપ્તનરકસ્થાનીયમહાડજગરપ્રસારિતમુખે, કોણચતુષ્કે તુ ક્રોધમાનમાયાલોભસ્થાનીયસર્પચતુષ્કપ્રસારિતવદને

પણુાની અને દેવપણુાની ભૂમિકાઓમાંથી કેઈ એક ભૂમિકાને પામીને જેટલો કાળ
(તેમાં) રહે છે, તેટલો કાળ અનેક પ્રકારનું ઇન્દ્રિયસુખ પામે છે. ૭૦.

એ રીતે ઇન્દ્રિયસુખની વાત ઉપાડીને હવે ઇન્દ્રિયસુખને દુઃખપણુામાં નાખે છે:—

**સુરનેય સૌખ્ય સ્વભાવસિદ્ધ ન—સિદ્ધ છે આગમ વિષે;
તે દેહવેદનથી પીડિત રમણીય વિષયોમાં રમે. ૭૧.**

અન્યથાર્થઃ— [ઉપદેસે સિદ્ધં] (જિનદેવના) ઉપદેશમાં સિદ્ધ છે કે— [સુરાણામ્
અપિ] દેવોને પણ [સ્વભાવસિદ્ધં] સ્વભાવનિષ્પન્ન [સૌખ્યં] સુખ [નાસ્તિ] નથી;
[તે] તેઓ [દેહવેદનાર્તા] (પંચેન્દ્રિયમય) દેહની વેદનાથી પીડિત હોવાથી [રમ્મેષુ
વિષયેષુ] રમ્ય વિષયોમાં [રમન્તે] રમે છે.

इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः । तेषामपि स्वाभाविकं न खलु सुखमस्ति, प्रत्युत तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावलोक्यते; यतस्ते पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरपिशाचपीडया परवशा भृशुप्रपातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥

अथैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभूतपुण्यनिर्वर्तक-शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकाशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

णरणारयतिरियसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं ।

किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखम् ।

कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

દેહસ્થાનીયમહાન્ધરૂપે પતિતઃ સન્ કશ્ચિત્ પુરુષવિશેષઃ, સંસારસ્થાનીયમહારણ્યે મિથ્યાત્વાદિકુમાર્ગે નષ્ટઃ સન્ સૃષ્ટ્યુસ્થાનીયહસ્તિભયેનાયુષ્કર્મસ્થાનીયે સાટિકવિશેષે શુક્લકૃષ્ણપક્ષસ્થાનીયશુક્લકૃષ્ણમૂષ્કદ્વય-છેદ્યમાનમૂલે વ્યાધિસ્થાનીયપ્રધુમક્ષિકાવેષ્ટિતે લક્ષ્મસ્તેનૈવ હસ્તિના હન્યમાને સતિ વિષયસુખસ્થાનીય-

ટીકા:— ઇન્દ્રિયસુખનાં ભાગનોમાં પ્રધાન દેવો છે; તેમને પણ ખરેખર સ્વાભાવિક સુખ નથી; બિલકુલ તેમને સ્વાભાવિક દુઃખ જ જોવામાં આવે છે; કારણ કે તેઓ પંચેન્દ્રિયાત્મક શરીરરૂપ પિશાચની પીડા વડે પરવશ હોવાથી * ભૃશુપ્રપાત સમા મનોજ્ઞ વિષયો તરફ ધસે છે. ૭૧.

એ રીતે ઇન્દ્રિયસુખને દુઃખપણે યુક્તિથી પ્રગટ કરીને, હવે ઇન્દ્રિયસુખના સાધન-ભૂત પુણ્યને ઉત્પન્ન કરનાર શુભોપયોગનું, દુઃખના સાધનભૂત પાપને ઉત્પન્ન કરનાર અશુભોપયોગથી અવિશેષપણું પ્રગટ કરે છે:—

तिर्य्य-नारक-सुर-नरो जे देहगत दुःख अनुभवे,

तो जवनो उपयोग ऐ शुभ ने अशुभ कथं रीत छे? ७२.

અન્વયાર્થઃ— [નરનારકતિર્યક્સુરાઃ] મનુષ્યો, નારકો, તિર્યંચો અને દેવો (—ખંધાંય) [યદિ] જો [દેહસંભવં] દેહોત્પન્ન [દુઃખં] દુઃખને [ભજન્તિ] અનુભવે છે, [જીવાનાં] તે જીવોનો [સઃ ઉપયોગઃ] તે (શુભોપયોગથી વિલક્ષણ-અશુભ) ઉપયોગ [શુભઃ વા અશુભઃ] શુભ અને અશુભ—એ પ્રકારનો [કથં ભવતિ] કઈ રીતે છે? (અર્થાત્ નથી.)

* ભૃશુપ્રપાત = અતિ દુઃખથી કંટાળીને આપઘાત કરવા માટે પર્વતના નિરાધાર બિંચા સ્થાન પરથી ખાવામાં આવતી પછાટ. (ભૃશુ = પર્વતનું નિરાધાર બિંચું સ્થાન—શિખર. પ્રપાત = પછાડ; ભૂસકો.)

યદિ શુભોપયોગજન્યસમુદીર્ઘપુણ્યસંપદસ્ત્રિદશાદયોઽશુભોપયોગજન્યપર્યાગતપાતકાપદો
વા નારકાદયશ્ચ, ઉભયેઽપિ સ્વાભાવિકસુખાભાવાદવિશેષેણ પञ્ચેન્દ્રિયાત્મકશરીરપ્રત્યયં દુઃસ્વ-
મેવાનુભવન્તિ । તતઃ પરમાર્થતઃ શુભાશુભોપયોગયોઃ પૃથક્ત્વવ્યવસ્થા નાવતિષ્ઠતે ॥ ૭૨ ॥

અથ શુભોપયોગજન્યં ફલવત્પુણ્યં વિશેષેણ દૂષણાર્થમભ્યુપગમ્યોત્થાપયતિ—

**કુલિસાઉહચક્રધરા સુહોવઓગપ્પગેહિં ભોગેહિં ।
દેહાદીણં વિદ્ધિં કરેતિ સુહિદા ઇવાભિરદા ॥ ૭૩ ॥**

મધુવિન્દુસુસ્વાદેન યથા સુખં મન્યતે, તથા સંસારસુખમ્ । પૂર્વોક્તમોક્ષસુખં તુ તદ્વિપરીતમિતિ તાત્પર્યમ્
॥ ૭૧ ॥ અથ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ શુભોપયોગસાધ્યસ્યેન્દ્રિયસુખસ્ય નિશ્ચયેન દુઃસ્વત્વં જ્ઞાત્વા તત્સાધક-
શુભોપયોગસ્થાપ્યશુભોપયોગેન સહ સમાનત્વં વ્યવસ્થાપયતિ—ગરુણારયતિરિયસુરા મર્જન્તિ જદિ
દેહસંભવં દુઃસ્વત્વં સહજાતીન્દ્રિયામૂર્તસદાનન્દૈકલક્ષણં વાસ્તવસુખમલભમાનાઃ સન્તો નરનારકતિર્યક્સુરા
યદિ ચેદવિશેષેણ પૂર્વોક્તપરમાર્થસુખાદ્વિલક્ષણં પञ્ચેન્દ્રિયાત્મકશરીરોત્પન્નં નિશ્ચયનયેન દુઃસ્વમેવ મજન્તે
સેવન્તે, કિંહ સો સુહો વ અસુહો ઉવઓગો હવદિ જીવાણં વ્યવહારેણ વિશેષેઽપિ નિશ્ચયેન સઃ પ્રસિદ્ધઃ

ટીકા:— જો શુભોપયોગજન્ય ઉદયગત પુણ્યની સંપદાવાળા દેવાદિક (અર્થાત્
શુભોપયોગજન્ય પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતી ઋદ્ધિવાળા દેવો વગેરે) અને અશુભો-
પયોગજન્ય ઉદયગત પાપની આપદાવાળા નારકાદિક—એ બન્નેય સ્વાભાવિક સુખના
અભાવને લીધે અવિશેષપણે (-તકાવત વિના) પંચેન્દ્રિયાત્મક શરીર સંબંધી દુઃખને
જ અનુભવે છે, તે પછી પરમાર્થ શુભ-અશુભ ઉપયોગની પૃથક્ત્વવ્યવસ્થા ટકતી નથી.

ભાવાર્થ:— શુભોપયોગજન્ય પુણ્યના ફળરૂપે દેવાદિકની સંપદાઓ મળે છે
અને અશુભોપયોગજન્ય પાપના ફળરૂપે નારકાદિકની આપદાઓ મળે છે. પરંતુ તે
દેવાદિક તથા નારકાદિક બન્ને પરમાર્થ દુઃખી જ છે. એ રીતે બન્નેનું ફળ સમાન
હોવાથી શુભોપયોગ અને અશુભોપયોગ બન્ને પરમાર્થ સમાન જ છે અર્થાત્ ઉપયોગમાં—
અશુભોપયોગમાં—શુભ અને અશુભ એવા ભેદ પરમાર્થ થતો નથી. ૭૨.

(જેમ ઇન્દ્રિયસુખને દુઃખરૂપ અને શુભોપયોગને અશુભોપયોગ સમાન દર્શાવ્યો
તેમ) હવે શુભોપયોગજન્ય એવું જે ફળવાળું પુણ્ય તેને વિશેષતઃ દૂષણ દેવા માટે
(અર્થાત્ તેમાં દોષ દર્શાવવા અર્થ) તે પુણ્યને (-તેની હયાતીને) સ્વીકારીને તે
(પુણ્યની) વાતનું ઉત્થાન કરે છે:—

**ચક્રી અને દેવેન્દ્ર શુભ-ઉપયોગમૂલક ભોગથી
પુષ્ટિ કરે દેહાદિની, સુખી સમ દીસે અભિરત રહી. ૭૩.**

કુલિશાયુધચક્રધરાઃ શુભોપયોગાત્મકૈઃ ભોગૈઃ ।

દેહાદીનાં વૃદ્ધિઃ કુર્વન્તિ સુખિતા ઇવાભિરતાઃ ॥ ૭૩ ॥

યતો હિ શક્રાશ્ચક્રિણશ્ચ સ્વેચ્છોપગતૈર્ભોગૈઃ શરીરાદીન્ પુણ્ણન્તસ્તેષુ દુષ્ટશોણિત ઇવ જલૌકસોઽત્યન્તમાસક્તાઃ સુખિતા ઇવ પ્રતિભાસન્તે, તતઃ શુભોપયોગજન્યાનિ ફલવન્તિ પુણ્યાન્યવલોક્યન્તે ॥ ૭૩ ॥

શુદ્ધોપયોગાદ્વિલક્ષણઃ શુભાશુભોપયોગઃ કથં મિત્તત્વં લભતે, ન કથમપીતિ ભાવઃ ॥ ૭૨ ॥ ઇવં સ્વતન્ત્ર-ગાથાચતુષ્ટયેન પ્રથમસ્થલં ગતમ્ । અથ પુણ્યાનિ દેવેન્દ્રચક્રવર્ત્યાદિપદં પ્રયચ્છન્તિ ઇતિ પૂર્વં પ્રશંસાં કરોતિ । કિમર્થમ્ । તત્ફલાધારેણાગ્રે તૃણોત્પત્તિરૂપદુઃખદર્શનાર્થઃ । કુલિસાહચક્રધરા દેવેન્દ્રાશ્ચક્ર-વર્તિનશ્ચ કર્તારઃ । સુહોવઓગપ્પોહિં ભોગોહિં શુભોપયોગજન્યભોગૈઃ કૃત્વા દેહાદીનાં વૃદ્ધિઃ કરેતિ વિકુર્વણારૂપેણ દેહપરિવારાદીનાં વૃદ્ધિઃ કુર્વન્તિ । કથંભૂતાઃ સન્તઃ । સુહિતા ઇવાભિરતા સુખિતા ઇવાભિરતા આસક્તા ઇતિ । અયમત્રાર્થઃ—યત્પરમાતિશયતૃપ્તિસમુત્પાદકં વિષયતૃણાવિચ્છિત્તિકારકં ચ સ્વાભાવિકસુખં તદલભમાના દુષ્ટશોણિતે જલ્યુકા ઇવાસક્તાઃ સુખાભાસેન દેહાદીનાં વૃદ્ધિઃ કુર્વન્તિ । તતો જ્ઞાયતે તેષાં સ્વાભાવિકં સુખં નાસ્તીતિ ॥ ૭૩ ॥ અથ પુણ્યાનિ જીવસ્ય વિષયતૃણામુત્પાદ-

અન્વયાર્થઃ— [કુલિશાયુધચક્રધરાઃ] વજ્રધરે અને ચક્રધરે (-ઈંદ્રો અને ચક્રવર્તીઓ) [શુભોપયોગાત્મકૈઃ ભોગૈઃ] શુભોપયોગમૂલક (પુણ્યોના ફળરૂપ) ભોગો વડે [દેહાદીનાં] દેહાદિની [વૃદ્ધિઃ કુર્વન્તિ] પુષ્ટિ કરે છે અને [અભિરતાઃ] (એ રીતે) ભોગોમાં રત વર્તતા થકા [સુખિતાઃ ઇવ] સુખી જેવા ભાસે છે (માટે પુણ્યો વિદ્યમાન છે ખરાં) .

ટીકા— શકેન્દ્રો અને ચક્રવર્તીઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે મળેલા ભોગો વડે શરીરાદિને પોષતા થકા—જેમ જોગો દૂષિત લોહીમાં અત્યંત આસક્ત વર્તતી થકી સુખી જેવી ભાસે છે તેમ—તે ભોગોમાં અત્યંત આસક્ત વર્તતા થકા સુખી જેવા ભાસે છે; માટે શુભોપયોગજન્ય ફળવાળાં પુણ્યો જેવામાં આવે છે (અર્થાત્ શુભોપયોગજન્ય એવાં જે ફળવાળાં પુણ્યો તેમની હયાતી જેવામાં આવે છે) .

ભાવાર્થઃ— જે ભોગોમાં આસક્ત વર્તતા થકા ઇંદ્રો વગેરે જોગોની માફક સુખી જેવા ભાસે છે, તે ભોગો પુણ્યનાં ફળ છે; માટે પુણ્યની હયાતી છે ખરી. (આ પ્રમાણે આ ગાથામાં પુણ્યનું વિદ્યમાનપણું સ્વીકારીને હવેની ગાથાઓમાં પુણ્યને દુઃખના કારણરૂપ દર્શાવશે.) ૭૩.

અથૈવમભ્યુપગતાનાં પુણ્યાનાં દુઃસ્વભીજહેતુત્વમુદ્ભાવયતિ—

**જદિ સંતિ હિ પુણ્ણાણિ ય પરિણામસમુદ્ભવાણિ વિવિહાણિ ।
જનયંતિ વિષયતૃષ્ણાં જીવાણાં દેવતાંતાણાં ॥ ૭૪ ॥**

**યદિ સન્તિ હિ પુણ્યાનિ ચ પરિણામસમુદ્ભવાનિ વિવિધાનિ ।
જનયન્તિ વિષયતૃષ્ણાં જીવાનાં દેવતાન્તાનામ્ ॥ ૭૪ ॥**

યદિ નામૈવં શુભોપયોગપરિણામકૃતસમુત્પત્તીન્યનેકપ્રકારાણિ પુણ્યાનિ વિદ્યન્તિ
ઇત્યભ્યુપગમ્યતે, તદા તાનિ સુધાશનનાનપ્યવધિ કૃત્વા સમસ્તસંસારિણાં વિષયતૃષ્ણામવશ્યમેવ
સમુત્પાદયન્તિ । ન સ્વલુ તૃષ્ણામન્તરેણ દુષ્ટશોણિત ઇવ જલૂકાનાં સમસ્તસંસારિણાં વિષયેષુ
પ્રવૃત્તિસ્વલોક્યતે । અવલોક્યતે ચ સા । તત્તોઽસ્તુ પુણ્યાનાં તૃષ્ણાયતનત્વમવાધિતમેવ ॥ ૭૪ ॥

યન્તીતિ પ્રતિપાદયતિ—જદિ સંતિ હિ પુણ્ણાણિ ય યદિ ચેન્નિશ્ચયેન પુણ્યપાપરહિતપરમાત્મનો
વિપરીતાનિ પુણ્યાનિ સન્તિ । પુનરપિ કિંચિદિષ્ટાનિ । પરિણામસમુદ્ભવાણિ નિર્વિકારસ્વસંવિત્તિ-
વિલક્ષણશુભપરિણામસમુદ્ભવાનિ વિવિહાણિ સ્વકીયાનન્તમેદેન બહુવિધાનિ । તદા તાનિ કિં કુર્વન્તિ ।

હવે, એ રીતે સ્વીકારવામાં આવેલાં પુણ્યો દુઃખના બીજના હેતુ છે (અર્થાત્
તૃષ્ણાનાં કારણ છે) એમ ન્યાયથી પ્રગટ કરે છે:—

**પરિણામજન્ય અનેકવિધ જ્ઞે પુણ્યનું અસ્તિત્વ છે,
તો પુણ્ય એ દેવાન્ત જીવને વિષયતૃષ્ણોદ્ભવ કરે. ૭૪.**

અન્વયાર્થ:—[યદિ હિ] (પૂર્વોક્ત રીતે) જ્ઞે [પરિણામસમુદ્ભવાનિ] (શુભો-
પયોગરૂપ) પરિણામથી ઊપજતાં [વિવિધાનિ પુણ્યાનિ ચ] વિવિધ પુણ્યો [સન્તિ] વિદ્યમાન
છે, [દેવતાન્તાનાં જીવાનાં] તો તેઓ દેવો સુધીના જીવોને [વિષયતૃષ્ણાં] વિષયતૃષ્ણા
[જનયન્તિ] ઉત્પન્ન કરે છે.

ટીકા:—જ્ઞે એ રીતે શુભોપયોગપરિણામથી જન્મની ઉત્પત્તિ થાય છે એવાં અનેક
પ્રકારનાં પુણ્યો વિદ્યમાન છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે, તો તેઓ (-તે પુણ્યો) દેવો
સુધીના સમસ્ત સંસારીઓને વિષયતૃષ્ણા અવશ્યમેવ ઉત્પન્ન કરે છે (એમ પણ
સ્વીકારવું પડે છે). ખરેખર તૃષ્ણા વિના, જન્મ જન્મને દૂષિત લોહીમાં તેમ, સમસ્ત
સંસારીઓને વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ ન જોવામાં આવે. પરંતુ તે તો જોવામાં આવે છે. માટે
પુણ્યોનું તૃષ્ણાયતનપણું અખાધિત જ હો. (અર્થાત્ પુણ્યો તૃષ્ણાનાં ઘર-રહેઠાણુ-છે એમ
અવિરોધપણું સિદ્ધ થાય છે).

અથ પુણ્યસ્ય દુઃસ્વવીજવિજયમાધોપયતિ—

**તે પુણ ઉદિણ્ણતણ્ણહા દુહિદા તણ્ણહાહિં વિસયસોક્ષ્વાણિ ।
ઇચ્છંતિ અણુભવંતિ ય આમરણં દુક્ષ્વસંતપ્તા ॥ ૭૫ ॥**

તે પુનરુદીર્ણતૃણ્ણાઃ દુઃસ્વિતાસ્તૃણ્ણાભિર્વિષયસૌખ્યાનિ ।

ઇચ્છન્ત્યનુભવન્તિ ચ આમરણં દુઃસ્વસંતપ્તાઃ ॥ ૭૫ ॥

અથ તે પુનસ્ત્રિદશાવસાનાઃ કૃત્સ્ત્વસંસારિણઃ સમુદીર્ણતૃણ્ણાઃ પુણ્યનિર્વર્તિતાભિરપિ

જ્ઞાયંતિ વિસયતણ્ણં જનયન્તિ । કામ્ । વિષયતૃણ્ણામ્ । કેષામ્ । જીવાણં દેવદંતાણં દૃષ્ટ-
શ્રુતાનુભૂતભોગાકાઙ્કારૂપાનિ દાનવન્ધવપ્રભૃતિનાનામનોરથહૃયરૂપવિકરૂપજાલરહિતપરમસમાધિસમુત્પન્નસુખામૃત-
રૂપાં સર્વાત્મપ્રદેશેષુ પરમાહ્વાદોત્પત્તિભૂતામેકાકારપરમસમરસીભાવરૂપાં વિષયાકાઙ્કારાગ્નિજનિતપરમદાહવિના-
શિકાં સ્વરૂપતૃપ્તિમલભમાનાનાં દેવેન્દ્રપ્રભૃતિચહિર્લુક્ષસંસારિજીવાનામિતિ । इदमत्र तात्पर्यम्—यदि तथाविधा
વિષયતૃણ્ણા નાસ્તિ તર્હિં દુષ્ટશોણિતે જલયૂકા ઇવ કથં તે વિષયેષુ પ્રવૃત્તિં કુર્વન્તિ । કુર્વન્તિ ચેત્
પુણ્યાનિ તૃણ્ણોત્પાદકત્વેન દુઃસ્વકારણાનિ ઇતિ જ્ઞાયન્તે ॥ ૭૪ ॥ અથ પુણ્યાનિ દુઃસ્વકારણાનીતિ
પૂર્વોક્તમેવાર્થં વિશેષેણ સમર્થયતિ—તે પુણ ઉદિણ્ણતણ્ણહા સહજશુદ્ધાત્મતૃષ્ણેરભાવાત્તે નિશ્ચિલસંસારિજીવાઃ
પુનરુદીર્ણતૃણ્ણાઃ સન્તઃ દુહિદા તણ્ણહાહિં સ્વસંવિચિસમુત્પન્નપારમાર્થિકસુખાભાવાપૂર્વોક્તતૃણ્ણાભિર્દુઃસ્વિતાઃ
સન્તઃ । કિં કુર્વન્તિ । વિસયસોક્ષ્વાણિ ઇચ્છંતિ નિર્વિષયપરમાત્મસુખાદ્વિલક્ષણાનિ વિષયસુખાનિ

ભાવાર્થઃ—૭૩ મી ગાથામાં કહ્યું તેમ અનેક પ્રકારનાં પુણ્યો વિદ્યમાન છે, તે
ભલે હો. તેઓ સુખનાં સાધન નથી પણ દુઃખના બીજરૂપ તૃણ્ણાનાં જ સાધન છે. ૭૪.

હવે, પુણ્યમાં દુઃખના બીજનો વિજય બહુર કરે છે (અર્થાત્ પુણ્યમાં તૃણ્ણા-
બીજ દુઃખવૃક્ષરૂપે વૃદ્ધિ પામે છે—ફાલે છે એમ બહુર કરે છે) :—

**તે ઉદિતતૃણ્ણુ ભવો, દુઃખિત તૃણ્ણાથી, વિષયિક સુખને
ધૃષ્ટ્યે અને આમરણુ દુઃખસંતપ્ત તેને ભોગવે. ૭૫.**

અન્વયાર્થઃ—[પુનઃ] વળી, [ઉદીર્ણતૃણ્ણાઃ તે] જેમને તૃણ્ણા ઉદિત છે એવા
તે ભવો [તૃણ્ણાભિઃ દુઃસ્વિતાઃ] તૃણ્ણાઓ વડે દુઃખી વર્તતા થકા, [આમરણં] અરણ્યપર્યંત
[વિષયસૌખ્યાનિ ઇચ્છન્તિ] વિષયસુખોને ધૃષ્ટ્યે છે [ચ] અને [દુઃસ્વસંતપ્તાઃ] દુઃખથી
સંતપ્ત થયા થકા (-દુઃખદાહને નહિ સહી શકતા થકા) [અનુભવન્તિ] તેમને ભોગવે છે.

ટીકાઃ—વળી, જેમને તૃણ્ણા ઉદિત છે એવા તે દેવપર્યંત સમસ્ત સંસારીઓ,

તૃષ્ણાભિર્દુઃસ્વભીજતયાડત્યન્તદુઃસ્વિતાઃ સન્તો મૃગતૃષ્ણાભ્ય ઇવામ્ભાંસિ વિષયેભ્યઃ સૌખ્યાન્ય-મિલપન્તિ । તદ્દુઃસ્વસંતાપવેગમસહમાના અનુભવન્તિ ચ વિષયાન્, જલાયુકા ઇવ, તાવઘાવત્ ક્ષયં યાન્તિ । યથા હિ જલાયુકાસ્તૃષ્ણાભીજેન વિજયમાનેન દુઃસ્વાહુરેણ ક્રમતઃ સમાક્રમ્ય-માણા દુષ્ટકીલાલમમિલપન્ત્યસ્તદેવાનુભવન્ત્યશ્ચાપ્રલયાત્ ક્લિશ્યન્તે, એવમમી અપિ પુણ્યશાલિનઃ પાપશાલિન ઇવ તૃષ્ણાભીજેન વિજયમાનેન દુઃસ્વાહુરેણ ક્રમતઃ સમાક્રમ્યમાણા વિષયાન-મિલપન્તસ્તાનેવાનુભવન્તશ્ચાપ્રલયાત્ ક્લિશ્યન્તે । અતઃ પુણ્યાનિ સુખાભાસસ્ય દુઃસ્વસ્યૈવ સાધનાનિ સ્યુઃ ॥ ૭૫ ॥

ઇચ્છન્તિ । ન કેવલમિચ્છન્તિ, અણુભવંતિ ય અનુભવન્તિ ચ । કિંપર્યન્તસ્મ । આમરણં મરણ-પર્યન્તસ્મ । કથંમૂતાઃ । દુઃસ્વસંતત્તા દુઃસ્વસંતત્તા ઇતિ । અયમત્રાર્થઃ—યથા તૃષ્ણોદ્દેકેણ પ્રેરિતાઃ જલૌકસઃ કીલાલમમિલપન્ત્યસ્તદેવાનુભવન્ત્યશ્ચામરણં દુઃસ્વિતા ભવન્તિ, તથા નિજશુદ્ધાત્મસંવિત્તિપરાહ્મુસ્વા

તૃષ્ણા દુઃખતું ખીજ હોવાને લીધે પુણ્યજનિત તૃષ્ણાએ વડે પણ અત્યંત દુઃખી વર્તતા થકા, મૃગતૃષ્ણામાંથી જળની માફક વિષયોમાંથી સુખોને ધરછે છે અને તે દુઃખસંતાપના વેગને નહિ સહી શકવાથી વિષયોને ભોગવે છે. ક્યાં સુધી? વિનાશ (-મરણ) પામે ત્યાં સુધી. કોની જેમ? જળોની જેમ. જેમ જળો, તૃષ્ણા જેવું ખીજ છે એવા વિજય પામતા દુઃખાંકુર વડે ક્રમશઃ આકાંત થતી હોવાથી, ખરાબ લોહીને ધરછતી અને તેને જ ભોગવતી થકી વિનાશપર્યંત ક્લેશ પામે છે, તેમ આ પુણ્યશાળીઓ પણ, પાપશાળીઓની માફક, તૃષ્ણા જેવું ખીજ છે એવા વિજય પામતા દુઃખાંકુર વડે ક્રમશઃ આકાંત થતા હોવાથી, વિષયોને ધરછતા અને તેમને જ ભોગવતા થકા વિનાશપર્યંત (-મરણ પામતાં સુધી) ક્લેશ પામે છે.

આથી પુણ્યો સુખાભાસ એવા દુઃખનાં જ સાધન છે.

ભાવાર્થઃ—જેમને સમસ્તવિકલ્પજાળ રહિત પરમસમાધિથી ઉત્પન્ન સુખામૃતરૂપ, સર્વ આત્મપ્રદેશે પરમ-આહ્લાદભૂત સ્વરૂપવૃત્તિ વર્તતી નથી એવા સમસ્ત સંસારી જીવોને નિરંતર વિષયતૃષ્ણા વ્યક્ત કે અવ્યક્તપણે વર્તે જ છે. તે તૃષ્ણારૂપી ખીજ ક્રમશઃ અંકુરરૂપ થઈ દુઃખવૃક્ષરૂપે વૃદ્ધિ પામતાં, એ રીતે દુઃખદાહનો વેગ અસહ્ય થતાં, તે જીવો વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. માટે જેમને વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે એવા દેવો સુધીના સમસ્ત સંસારીઓ દુઃખી જ છે.

આ રીતે દુઃખભાવ જ પુણ્યોને—પુણ્યજનિત સામગ્રીને—અવલંબીતો હોવાથી, પુણ્યો સુખાભાસ એવા દુઃખનાં જ આલંબન-સાધન છે. ૭૫.

૧. જેમ ઝાંઝવાંમાંથી જળ પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ ઈન્દ્રિયવિષયોમાંથી સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી.

૨. દુઃખસંતાપ = દુઃખદાહ; દુઃખની બળતરા—પીડા.

અથ પુનરપિ પુણ્યજન્યસ્યેન્દ્રિયસુખસ્ય बहुधा दुःखत्वमुद्योतयति—

**सपरं बाधासहियं विच्छिन्नं बन्धकारणं विसमं ।
जं इन्दियोर्हि लब्धं तं सोख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥**

સપરં બાધાસહિતં વિચ્છિન્નં બન્ધકારણં વિષમમ્ ।

યદિન્દ્રિયૈર્લબ્ધં તત્સૌખ્યં દુઃખમેવ તથા ॥ ૭૬ ॥

સપરત્વાત્ બાધાસહિતત્વાત્ વિચ્છિન્નત્વાત્ બન્ધકારણત્વાત્ વિષમત્વાચ્ચ પુણ્યજન્ય-
મપીન્દ્રિયસુખં દુઃખમેવ સ્યાત્ । સપરં હિ સત્ પરપ્રત્યયત્વાત્ પરાધીનતયા, બાધાસહિતં

જીવા અપિ મૃગતૃષ્ણામ્યોડ્મ્માંસીવ વિષયાનભિલષન્તસ્તથૈવાનુભવન્તશ્ચામરણં દુઃખિતા ભવન્તિ । તત્
એતદાયાતં તૃષ્ણાતક્કોત્પાદકત્વેન પુણ્યાનિ વસ્તુતો દુઃખકારણાનિ ઇતિ ॥ ૭૫ ॥ અથ પુનરપિ
પુણ્યોત્પન્નસ્યેન્દ્રિયસુખસ્ય बहुधा दुःखत्वं प्रकाशयति—સપરં સહ પરદ્રવ્યાપેક્ષયા વર્તતે સપરં ભવતી-
ન્દ્રિયસુખં, પારમાર્થિકસુખં તુ પરદ્રવ્યનિરપેક્ષત્વાદાત્માધીનં ભવતિ । બાધાસહિયં તીવ્રક્ષુધાતૃષ્ણાદ્યનેક-
બાધાસહિતત્વાદ્બાધાસહિતમિન્દ્રિયસુખં, નિજાત્મસુખં તુ પૂર્વોક્તસમસ્તબાધારહિતત્વાદવ્યાબાધમ્ । વિચ્છિન્નં
પ્રતિપક્ષમૂતાસાતોદયેન સહિતત્વાદ્વિચ્છિન્નં સાન્તરિતં ભવતીન્દ્રિયસુખં, અતીન્દ્રિયસુખં તુ પ્રતિપક્ષમૂતા-
સાતોદયાભાવાન્નિરન્તરમ્ । બંધકારણં દૃષ્ટશ્રુતાનુભૂતમોગાકાઙ્ક્ષાપ્રમૃત્યનેકાપધ્યાનવશેન માવિનરકાદિ-

હવે ફરીને પણ પુણ્યજન્ય ઇન્દ્રિયસુખનું ઘણા પ્રકારે દુઃખપણું પ્રકાશે છે:—

પરયુક્ત, બાધાસહિત, ખંડિત, બંધકારણ, વિષમ છે;

જે ઇન્દ્રિયોથી લબ્ધ તે સુખ એ રીતે દુઃખ જ ખરે. ૭૬.

અન્વયાર્થ:— [ચદ્] જે [ઇન્દ્રિયૈઃ લબ્ધં] ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થાય છે, [તદ્
સૌખ્યં] તે સુખ [સપરં] પરના સંબંધવાળું, [બાધાસહિતં] બાધાસહિત, [વિચ્છિન્નં]
વિચ્છિન્ન, [બન્ધકારણં] બંધનું કારણ [વિષમં] અને વિષમ છે; [તથા] એ રીતે
[દુઃખમ્ એવ] તે દુઃખ જ છે.

ટીકા:— પરના સંબંધવાળું હોવાથી, બાધાસહિત હોવાથી, વિચ્છિન્ન (તૂટક)
હોવાથી, બંધનું કારણ હોવાથી અને વિષમ હોવાથી, ઇન્દ્રિયસુખ—પુણ્યજન્ય હોવા
છતાં પણ—દુઃખ જ છે.

ઇન્દ્રિયસુખ (૧) ‘પરના સંબંધવાળું’ હોતું થકું પરાશ્રયપણાને લીધે પરાધીન

હિ સદશનાયોદન્યાવૃષ્યાદિભિસ્તૃષ્ણાવ્યક્તિભિરુપેતત્વાત્ અત્યન્તાકુલતયા, વિચ્છિન્નં હિ સદસદ્વેદ્યોદયપ્રચ્યાવિતસદ્વેદ્યોદયપ્રવૃત્તતયાઽનુભવત્વાદુદ્ભૂતવિપક્ષતયા, બન્ધકારણં હિ સદ્વિષયો-પભોગમાર્ગાનુલપ્તરાગાદિદોષસેનાનુસારસંગચ્છમાનઘનકર્મવાંસુપટલત્વાદુદર્કદુઃસહતયા, વિષમં હિ સદભિવૃદ્ધિપરિહાણિપરિણતત્વાદત્યન્તવિસંપ્દુલતયા ચ દુઃસ્વમેવ ભવતિ । અથૈવં પુણ્યમપિ પાપવદ્દુઃસ્વસાધનમાયાતમ્ ॥ ૭૬ ॥

દુઃસ્વોત્પાદકકર્મબન્ધોત્પાદકત્વાદ્બન્ધકારણમિન્દ્રિયસુખં, અતીન્દ્રિયસુખં તુ સર્વાપધ્યાનરહિતત્વાદબન્ધકારણમ્ । વિષમં વિગતઃ શમઃ પરમોપશમો યત્ર તદ્વિષમમતૃપ્તિકરં હાનિવૃદ્ધિસહિતત્વાદ્વા વિષમં, અતીન્દ્રિયસુખં તુ પરમતૃપ્તિકરં હાનિવૃદ્ધિરહિતમ્ । જં ઈન્દિયેહિં લઢ્ઢં તં સોલ્લખં દુઃસ્વમેવ તદ્વા યદિન્દ્રિયૈર્લબ્ધં સંસારસુખં તત્સુખં યથા પૂર્વોક્તપદ્મવિશેષણવિશિષ્ટં ભવતિ તથૈવ દુઃસ્વમેવેત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૭૬ ॥ એવં પુણ્યાનિ જીવસ્ય તૃષ્ણોત્પાદકત્વેન દુઃસ્વકારણાનિ ભવન્તીતિ કથનરૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાચતુષ્ટયં ગતમ્ । અથ નિશ્ચયેન પુણ્યપાપયોર્વિશેષો નાસ્તીતિ કથયન્ પુણ્યપાપયોર્વ્યાસ્થિયાનમુપસંહરતિ-ણ હિ

છે, (૨) ‘આધાસહિત’ હોતું થકું ખાવાની ઇચ્છા, પાણી પીવાની ઇચ્છા, મૈથુનની ઇચ્છા ઇત્યાદિ તૃષ્ણાવ્યક્તિઓ (-તૃષ્ણાની પ્રગટતાઓ) સહિત હોવાને લીધે અત્યંત આકુળ છે, (૩) ‘વિચ્છિન્ન’ હોતું થકું અશાતાવેદનીયનો ઉદય જેને અચ્યુત કરે છે એવા શાતાવેદનીયના ઉદય વડે પ્રવર્તતું અનુભવમાં આવતું હોવાને લીધે વિપક્ષની ઉત્પત્તિવાળું છે, (૪) ‘બંધનું કારણ’ હોતું થકું વિષયોપભોગના માર્ગને લાગલી (-વળગેલી) રાગાદિ દોષોની સેના અનુસાર કર્મરજનાં ઘન પટલનો સંબંધ થતો હોવાને લીધે પરિણામે દુઃસહ છે, અને (૫) ‘વિષમ’ હોતું થકું હાનિવૃદ્ધિમાં પરિણમતું હોવાને લીધે અત્યંત અસ્થિર છે; માટે તે (ઇન્દ્રિયસુખ) દુઃખ જ છે.

જો આમ છે (અર્થાત્ જો ઇન્દ્રિયસુખ દુઃખ જ છે) તો પુણ્ય પણ, પાપની જેમ, દુઃખનું સાધન છે એમ ક્ષિત થયું.

ભાવાર્થઃ—ઇન્દ્રિયસુખ દુઃખ જ છે, કારણ કે તે પરાધીન છે, અત્યંત આકુળ છે, વિપક્ષની (-વિરોધીની) ઉત્પત્તિવાળું છે, પરિણામે દુઃસહ છે અને અત્યંત અસ્થિર છે.

આમાંથી એમ ક્ષિત થયું કે પુણ્ય પણ દુઃખનું જ સાધન છે. ૭૬.

૧. અચ્યુત કરવું = અસેડવું; પદબ્રષ્ટ કરવું. (શાતાવેદનીયનો ઉદય તેની સ્થિતિ અનુસાર રહીને ખસી જાય છે અને અશાતાવેદનીયનો ઉદય આવે છે.)

૨. ઘન પટલ = ઘટ (ઘાટાં) થર; ઘણો જથ્થો.

અથ પુણ્યપાપયોરવિશેષત્વં નિશ્ચિન્વન્તુપસંહરતિ—

**ન હિ મળ્ણદિ જો ઇવં નત્થિ વિસેસો ત્તિ પુળ્ણપાવાણં ।
હિંદદિ ઘોરમપારં સંસારં મોહસંછળ્ણો ॥ ૭૭ ॥**

ન હિ મન્યતે ય ઇવં નાસ્તિ વિશેષ ઇતિ પુણ્યપાપયોઃ ।

હિંદતિ ઘોરમપારં સંસારં મોહસંછન્નઃ ॥ ૭૭ ॥

ઐવમુક્તક્રમેણ શુભાશુભોપયોગદ્વૈતમિવ સુખદુઃખદ્વૈતમિવ ચ ન સ્વલુ પરમાર્થતઃ પુણ્યપાપદ્વૈતમવતિષ્ઠતે, ઉભયત્રાપ્યનાત્મધર્મત્વાવિશેષત્વાત્ । યસ્તુ પુનરનયોઃ કલ્યાણકાલાયસ-

મળ્ણદિ જો ઇવં ન હિ મન્યતે ય ઐવમ્ । કિમ્ । નત્થિ વિસેસો ત્તિ પુળ્ણપાવાણં પુણ્ય-પાપયોર્નિશ્ચયેન વિશેષો નાસ્તિ । સ કિં કરોતિ । હિંદદિ ઘોરમપારં સંસારં હિંદતિ ભ્રમતિ । કમ્ । સંસારમ્ । કથંભૂતમ્ । ઘોરમ્ અપારં ચામવ્યાપેક્ષયા । કથંભૂતઃ । મોહસંછળ્ણો મોહ-પ્રચ્છાદિત ઇતિ । તથા હિ—દ્રવ્યપુણ્યપાપયોર્વ્યવહારેણ ભેદઃ, ભાવપુણ્યપાપયોસ્તત્કલમૂતસુખદુઃખયોશ્વા-

હવે પુણ્ય અને પાપનું અવિશેષપણું નિશ્ચિત કરતા થકા (આ વિષયનો) ઉપસંહાર કરે છે:—

**નહિ માનતો—એ રીતે પુણ્યે પાપમાં ન વિશેષ છે,
તે મોહથી આચ્છન્ન ઘોર અપાર સંસારે ભમે. ૭૭.**

અન્વયાર્થઃ—[ઇવં] એ રીતે [પુણ્યપાપયોઃ] પુણ્ય અને પાપમાં [વિશેષઃ નાસ્તિ] તફાવત નથી [ઇતિ] એમ [યઃ] જે [ન હિ મન્યતે] નથી માનતો, [મોહસંછન્નઃ] તે મોહાચ્છાદિત વર્તતો થકા [ઘોરં અપારં સંસારં] ઘોર અપાર સંસારમાં [હિંદતિ] પરિભ્રમણુ કરે છે.

ટીકા:—એમ પૂર્વોક્ત રીતે, શુભાશુભ ઉપયોગના દ્વૈતની માફક અને સુખ-દુઃખના દ્વૈતની માફક, પરમાર્થે પુણ્યપાપનું દ્વૈત ટકતું-રહેતું નથી; કારણ કે બન્નેમાં અનાત્મધર્મપણું અવિશેષ અર્થાત સમાન છે. (પરમાર્થે જેમ શુભોપયોગ અને અશુભોપયોગરૂપ દ્વૈત હયાત નથી, જેમ સુખ અને દુઃખરૂપ દ્વૈત હયાત નથી, તેમ પુણ્ય અને પાપરૂપ દ્વૈત પણ હયાત નથી; કારણ કે પુણ્ય અને પાપ બન્ને આત્માના ધર્મ નહિ હોવાથી નિશ્ચયથી સમાન જ છે.) આમ હોવા છતાં, જે જીવ તે બેમાં—સુવર્ણની

૧. સુખ = ધૃદ્રિયસુખ

નિગડયોરિવાહકારિકં વિશેષમભિમન્યમાનોઽહમિન્દ્રપદાદિસંપદાં નિદાનમિતિ નિર્ભરતરં
ધર્માનુરાગમવલ્મ્બતે સ સ્વલ્પરક્તચિત્તમિત્તિતયા તિરસ્કૃતશુદ્ધોપયોગશક્તિરાસંસારં શારીરં
દુઃખમેવાનુભવતિ ॥ ૭૭ ॥

અથૈવમવધારિતશુભાશુભોપયોગાવિશેષઃ સમસ્તમપિ રાગદ્વેષદ્વૈતમપહાસયન્નશેષદુઃસ્વક્ષયાય
સુનિશ્ચિતમનાઃ શુદ્ધોપયોગમધિવસતિ—

**एवं विदिदत्थो जो दब्बेसु ण रागमेदि दोसं वा ।
उवओगविसुद्धो सो खवेदि देहुब्भवं दुक्खं ॥ ७८ ॥**

શુદ્ધનિશ્ચયેન મેદઃ, શુદ્ધનિશ્ચયેન તુ શુદ્ધાત્મનો મિત્તત્વાદ્વેદો નાસ્તિ । એવં શુદ્ધનયેન પુણ્યપાપ-
યોરમેદં યોઽસૌ ન મન્યતે સ દેવેન્દ્રચક્રવર્તિવલદેવત્રાસુદેવકામદેવાદિપદનિમિત્તં નિદાનબન્ધેન પુણ્ય-
મિચ્છન્નિર્મોહશુદ્ધાત્મતત્ત્વવિપરીતદર્શનચારિત્રમોહપ્રચ્છાદિતઃ સુવર્ણલોહનિગડદ્વયસમાનપુણ્યપાપદ્વયબદ્ધઃ સન્
સંસારરહિતશુદ્ધાત્મનો વિપરીતં સંસારં ઇમતીત્યર્થઃ ॥ ૭૭ ॥ અથૈવં શુભાશુભયોઃ સમાનત્વપરિજ્ઞાનેન

અને લોખંડની ઝેડીની આકૃતિ—*અહંકારિક તદ્વાવત માનતો થકો, અહમિન્દ્રપદાદિ
સંપદાઓના કારણભૂત ધર્માનુરાગને અતિ નિર્ભરપણે (—ગાઠપણે) અવલંબે છે, તે જીવ
ખરેખર, જેની ચિત્તભૂમિ ઉપરકત હોવાને લીધે (—ચિત્તરૂપી ભૂમિ અથવા ભીંત
કર્માપાધિના નિમિત્તે રંગાયેલી—મલિન—વિકૃત હોવાને લીધે) જેણે શુદ્ધોપયોગશક્તિનો
તિરસ્કાર કર્યો છે એવો વર્તતો થકો, સંસારપર્થિત (—જ્યાંસુધી આ સંસારનું અસ્તિત્વ
છે ત્યાંસુધી અર્થાત્ સદાને માટે) શારીરિક દુઃખને જ અનુભવે છે.

સાવાર્થઃ—જેમ સુવર્ણની ઝેડી અને લોખંડની ઝેડી બંને અવિશેષપણે
ખાંધવાનું જ કામ કરે છે, તેમ પુણ્ય અને પાપ બંને અવિશેષપણે ખાંધન જ છે.
જે જીવ પુણ્ય અને પાપનું અવિશેષપણું કદી માનતો નથી, તેને આ ભયંકર સંસારમાં
રક્ષણવાનો કદી અંત આવતો નથી. ૭૭.

હવે, એ રીતે શુભ અને અશુભ ઉપયોગનું અવિશેષપણું અવધારીને, સમસ્ત
રાગદ્વેષના દ્વૈતને દૂર કરતા થકા, અશેષ દુઃખનો ક્ષય કરવાનો મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરી
શુદ્ધોપયોગમાં વસે છે (—તેને અંગીકાર કરે છે):—

**विदितार्थ ए शीत, रागद्वेष लहे न जे द्रव्यो विषे,
शुद्धोपयोगी एव ते क्षय देहगत दुःખनो करे. ७८.**

* પુણ્ય અને પાપમાં તદ્વાવત હોવાનો મત અહંકારજન્ય (—અવિદ્યાજન્ય, અજ્ઞાનજન્ય) છે.

एवं विदितार्थो यो द्रव्येषु न रागमेति द्वेषं वा ।

उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोद्भवं दुःखम् ॥ ७८ ॥

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूपः स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयति स क्लैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति । ततो ममायमेवैकः शरणं शुद्धोपयोगः ॥७८॥

નિશ્ચિતશુદ્ધાત્મતત્ત્વઃ સન્ દુઃખક્ષયાય શુદ્ધોપયોગાનુષ્ઠાનં સ્વીકરોતિ—एवं विदितार्थो जो एवं चिदानन्दैकस्वभावं परमात्मतत्त्वमेवोपादेयमन्यदर्शेषं हेयमिति हेयोपादेयपरिज्ञानेन विदितार्थतत्त्वो भूत्वा यः द्रव्येषु न रागमेदि दोषं वा निजशुद्धात्मद्रव्यादन्येषु शुभाशुभसर्वद्रव्येषु रागं द्वेषं वा न गच्छति उवओगविसुद्धो सो रागादिरहितशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन शुद्धोपयोगेन विशुद्धः सन् सः खवेदि देहोद्भवं दुःखं तप्तलोहपिण्डस्थानीयदेहादुद्भवं अनाकुरुत्वलक्षणपारमार्थिकसुखाद्विलक्षणं परमाकुरुत्वोत्पादकं लोहपिण्डरहितोऽग्निरिव घनघातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीरं दुःखं क्षपयतीत्यभिप्रायः ॥ ७८ ॥ एवमुपसंहाररूपेण तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । इति शुभाशुभमूढत्वनिरासार्थ

અન્યથાર્થઃ—[एवं] એ રીતે [વિદિતાર્થઃ] વસ્તુસ્વરૂપ જાણીને [યઃ] જે [દ્રવ્યેષુ] દ્રવ્યો પ્રત્યે [રાગં દ્વેષં વા] રાગ કે દ્વેષને [ન ઇતિ] પામતો નથી, [સઃ] તે [ઉપયોગવિશુદ્ધઃ] ઉપયોગવિશુદ્ધ વર્તતો થકો [દેહોદ્ભવં દુઃખં] દેહોત્પન્ન દુઃખનો [ક્ષપયતિ] ક્ષય કરે છે.

ટીકાઃ—જે જીવ શુભ અને અશુભ ભાવોના અવિશેષદર્શનથી (—સમાનપણાની શ્રદ્ધાથી) વસ્તુસ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે જાણીને, સ્વ અને પર એવા બે વિભાગમાં રહેલાં જે સમસ્ત પર્યાયો સહિત સમગ્ર દ્રવ્યો તેમના પ્રત્યે રાગ અને દ્વેષને નિરવશેષપણે છોડે છે, તે જીવ, એકાંતે ઉપયોગવિશુદ્ધ (—સર્વથા શુદ્ધોપયોગી) હોવાને લીધે જેણે પરદ્રવ્યનું આલંબન છોડ્યું છે એવો વર્તતો થકો—લોખંડના ગોળામાંથી લોખંડના *સારને નહિ અનુસરતા અગ્નિની માફક—પ્રચંડ ઘણના ઘા સમાન શારીરિક દુઃખનો ક્ષય કરે છે. (જેમ અગ્નિ લોખંડના ઉજા ગોળામાંથી લોખંડના સત્ત્વને ધારણ કરતો નથી તેથી અગ્નિને પ્રચંડ ઘણના ઘા પડતા નથી, તેમ પરદ્રવ્યને નહિ અવલંબતા આત્માને શારીરિક દુઃખનું વેદન હોતું નથી.) માટે આ જ એક શુદ્ધોપયોગ માટે શરણ છે. ૭૮.

* સાર = સત્ત્વ; ઘનતા; કઠિનતા.

અથ યદિ સર્વસાવધયોગમતીત્ય ચરિત્રમુપસ્થિતોઽપિ શુભોપયોગાનુવૃત્તિવશતયા મોહાદીન્નોન્મૂલયામિ, તતઃ કુતો મે શુદ્ધાત્મલાભ ઇતિ સર્વાર્મ્ભેણોત્તિષ્ઠતે—

**વત્તા પાવારંભં સમુદ્વિદો વા સુહમ્મિ ચરિયમ્હિ ।
ણ જહદિ જદિ મોહાદી ણ લહદિ સો અપ્પગં સુદ્ધં ॥ ૭૯ ॥**

ત્યક્ત્વા પાપારમ્ભં સમુત્થિતો વા શુભે ચરિત્રે ।

ન જહાતિ યદિ મોહાદીન્ન લભતે સ આત્મકં શુદ્ધમ્ ॥ ૭૯ ॥

યઃ સ્વલુ સમસ્તસાવધયોગપ્રત્યાખ્યાનલક્ષણં પરમસામાયિકં નામ ચારિત્રં પ્રતિજ્ઞાયાપિ શુભોપયોગવૃત્ત્યા બકાભિસારિકયેવાભિસાર્યમાણો ન મોહવાહિનીવિધેયતામવકિરતિ સ કિલ

ગાથાદશકપર્યન્તં સ્થલત્રયસમુદાયેન પ્રથમજ્ઞાનકણ્ડિકા સમાપ્તા । અથ શુભાશુભોપયોગાનુવૃત્તિલક્ષણ-શુદ્ધોપયોગેન મોક્ષો ભવતીતિ પૂર્વસૂત્રે મણિતમ્ । અત્ર તુ દ્વિતીયજ્ઞાનકણ્ડિકાપ્રારમ્ભે શુદ્ધોપયોગાભાવે

હવે, સર્વ સાવધયોગને છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું હોવા છતાં જો હું શુભોપયોગપરિણતિને વશપણે મોહાદિકુંડું ઉન્મૂલન ન કરું, તો મને શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય—એમ વિચારી મોહાદિકના ઉન્મૂલન પ્રત્યે સર્વ આરંભથી (—ઉદ્યમથી) કટિબદ્ધ થાય છે—

**જવ છોડી પાપારંભને શુભ ચરિત્રમાં ઉદ્યત ભલે,
જો નવ તજે મોહાદિકને તો નવ લહે શુદ્ધાત્મને. ૭૯.**

અન્યયાર્થઃ—[પાપારમ્ભં] પાપારંભ [ત્યક્ત્વા] છોડીને [શુભે ચરિત્રે] શુભ ચારિત્રમાં [સમુત્થિતઃ વા] ઉદ્યત હોવા છતાં [યદિ] જો જવ [મોહાદીન્] મોહાદિકને [ન જહાતિ] છોડતો નથી, તો [સઃ] તે [શુદ્ધં આત્મકં] શુદ્ધ આત્માને [ન લભતે] પામતો નથી.

ટીકાઃ—જે (જવ) સમસ્ત સાવધયોગના પ્રત્યાખ્યાનસ્વરૂપ પરમસામાયિક નામના ચારિત્રની પ્રતિજ્ઞા કરીને પણ ધૂર્ત અભિસારિકા સમાન શુભોપયોગપરિણતિથી અભિસાર (—મિલન) પામતો થકો (અર્થાત્ શુભોપયોગપરિણતિના પ્રેમમાં ફસાતો થકો) મોહની સેનાને વશ વર્તવાપણું ખંખેરી નાખતો નથી, તે (જવ), જેને

૧. ઉન્મૂલન = જડમૂળથી કાઢી નાખવું તે; નિકંદન.

૨. અભિસારિકા = સંકેત પ્રમાણે પ્રેમીને મળવા જનારી સ્ત્રી.

૩. અભિસાર = પ્રેમીને મળવા જવું તે.

સમાસન્નમહાદુઃસ્વસંકટઃ કથમાત્માનમવિપુત્તં લભતે । અતો મયા મોહવાહિનીવિજયાય વદ્ધા
કક્ષેયમ્ ॥ ૭૯ ॥

અથ કથં મયા વિજેતવ્યા મોહવાહિનીત્યુપાયમાલોચયતિ—

જો જાણદિ અરહંતં દ્રવ્યત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિં ।

સો જાણદિ અપ્પાણં મોહો સ્વલુ જાદિ તસ્સ લયં ॥૮૦॥

યો જાનાત્યર્હન્તં દ્રવ્યત્વગુણત્વપર્યયત્વૈઃ ।

સ જાનાત્યાત્માનં મોહઃ સ્વલુ યાતિ તસ્ય લયમ્ ॥ ૮૦ ॥

યો હિ નામાર્હન્તં દ્રવ્યત્વગુણત્વપર્યયત્વૈઃ પરિચ્છિનત્તિ સ સ્વલ્વાત્માનં પરિચ્છિનત્તિ,

શુદ્ધાત્માનં ન લભતે इति तमेवार्थं व्यतिरेकरूपेण दृढयति—चत्ता पाचारंभं पूर्वं गृहवासादिरूपं
पापारंभं त्यक्त्वा समुद्धिदो वा सुहम्मि चरियम्मि सम्यगुपस्थितो वा पुनः । क । शुभचरित्रे ।
ण जहदि जदि मोहादी न त्यजति यदि चेन्मोहरागद्वेषान् ण लहदि सो अप्पगं सुद्धं न लभते
स आत्मानं शुद्धमिति । इतो विस्तरः—कोऽपि मोक्षार्थी परमोपेक्षालक्षणं परमसामायिकं पूर्वं
प्रतिज्ञाय पश्चाद्विषयसुखसाधकशुभोपयोगपरिणत्या मोहितान्तरङ्गः सन् निर्विकल्पसमाधिलक्षणपूर्वोक्त-
सामायिकचारित्राभावे सति निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूतान् मोहादीन् त्यजति यदि चेत्तर्हि जिन-
सिद्धसदृशं निजशुद्धात्मानं न लभत इति सूत्रार्थः ॥ ७९ ॥ अथ शुद्धोपयोगाभावे यादृशं जिन-

મહા દુઃખસંકટ નિકટ છે એવો, શુદ્ધ (-વિકાર રહિત, નિર્મળ) આત્માને કેમ પામે ?
(ન જ પામે.) તેથી મોહની સેના ઉપર વિજય મેળવવા માટે મેં કમર કરી છે. ૭૯.

હવે, ‘મારે મોહની સેનાને કઈ રીતે જીતવી’—એમ (તેને જીતવાનો) ઉપાય
વિચારે છે:—

જે જાણતો અર્હંતને ગુણ, દ્રવ્ય ને પર્યયપણે,

તે જીવ જાણે આત્મને, તસુ મોહ પામે લય ખરે. ૮૦.

અન્વયાર્થઃ—[યઃ] જે [અર્હન્તં] અર્હંતને [દ્રવ્યત્વગુણત્વપર્યયત્વૈઃ] દ્રવ્યપણે,
ગુણપણે અને પર્યાયપણે [જાનાતિ] જાણે છે, [સઃ] તે [આત્માનં] (પોતાના) આત્માને
[જાનાતિ] જાણે છે અને [તસ્ય મોહઃ] તેનો મોહ [સ્વલુ] અવશ્ય [લયં યાતિ]
લય પામે છે.

ટીકા:—જે ખરેખર અર્હંતને દ્રવ્યપણે, ગુણપણે અને પર્યાયપણે જાણે છે તે

ઉભયોરપિ નિશ્ચયેનાવિશેષાત્ । અર્હતોઽપિ પાકકાષ્ટાગતકાર્તસ્વરસ્યેવ પરિસ્પષ્ટમાત્મરૂપં,
તતસ્તપરિચ્છેદે સર્વાત્મપરિચ્છેદઃ । તન્નાન્વયો દ્રવ્યં, અન્વયવિશેષણં ગુણઃ, અન્વયવ્યતિરેકાઃ
પર્યાયાઃ । તત્ર ભગવત્યર્હતિ સર્વતો વિશુદ્ધે ત્રિભૂમિકમપિ સ્વમનસા સમયમુત્પશ્યતિ ।

સિદ્ધસ્વરૂપં ન લભતે તમેવ કથયતિ—

તવસંજમપ્પસિદ્ધો સુદ્ધો સગ્ગાપવગ્ગમગ્ગકરો ।

અમરાસુરિંદમહિદો દેવો સો લોયસિહરત્થો ॥ *૫ ॥

તવસંજમપ્પસિદ્ધો સમસ્તરાગાદિપરભાવેચ્છાત્યાગેન સ્વસ્વરૂપે પ્રતપનં વિજયનં તપઃ, બહિરજ્ઞે-
ન્દ્રિયપ્રાણસંયમબલેન સ્વશુદ્ધાત્મનિ સંયમનાત્સમરસીભાવેન પરિણમનં સંયમઃ, તાભ્યાં પ્રસિદ્ધો જાત
ઉત્પન્નસ્તપઃસંયમપ્રસિદ્ધઃ, સુદ્ધો ક્ષુધાચઘ્નદશદોષરહિતઃ, સગ્ગાપવગ્ગમગ્ગકરો સ્વર્ગઃ પ્રસિદ્ધઃ કેવલજ્ઞાના-
ચનન્તચતુષ્ટયલક્ષણોઽપવર્ગો મોક્ષસ્તયોર્માર્ગી કરોત્યુપદિશતિ સ્વર્ગાપવર્ગમાર્ગકરઃ, અમરાસુરિંદમહિદો
તત્પદ્મામિલાપિભિરમરાસુરેન્દ્રૈર્મહિતઃ પૂજિતોઽમરાસુરેન્દ્રમહિતઃ, દેવો સો સ એવંગુણવિશિષ્ટોઽર્હન્ દેવો
ભવતિ । લોયસિહરત્થો સ એવ ભગવાન્ લોકાગ્રશિખરસ્થઃ સન્ સિદ્ધો ભવતીતિ જિનસિદ્ધસ્વરૂપં
જ્ઞાતવ્યમ્ ॥ *૫ ॥ અથ તમિત્થંભૂતં નિર્દોષિપરમાત્માનં યે શ્રદ્ધધતિ મન્યન્તે તેઽક્ષયસુખં લભન્ત
ઈતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—

તં દેવદેવદેવં જદિવરવસહં ગુરું તિલોયસ્સ ।

પણમંતિ જે મણુસ્સા તે સોક્કવં અક્કવયં જંતિ ॥ *૬ ॥

તં દેવદેવદેવં દેવદેવાઃ સૌધર્મેન્દ્રપ્રમૃતયસ્તેષાં દેવ આરાધ્યો દેવદેવદેવસ્તં દેવદેવદેવં, જદિવર-
વસહં જિતેન્દ્રિયત્વેન નિજશુદ્ધાત્મનિ યત્તપરાસ્તે યતયસ્તેષાં વરા ગણધરદેવાદયસ્તેભ્યોઽપિ વૃષભઃ પ્રધાનો
યતિવરવૃષભસ્તં યતિવરવૃષભં, ગુરું તિલોયસ્સ અનન્તજ્ઞાનાદિગુરુગુણૈસ્ત્રલોક્યસ્યાપિ ગુરુસ્તં ત્રિલોકગુરું,
પણમંતિ જે મણુસ્સા તમિત્થંભૂતં ભગવન્તં યે મનુષ્યાદયો દ્રવ્યભાવનમસ્કારાભ્યાં પ્રણમન્ત્યારાધયન્તિ
તે સોક્કવં અક્કવયં જંતિ તે તદારાધનાફલેન પરંપરયાઽક્ષયાનન્તસૌલ્યં યાન્તિ લભન્ત ઇતિ
સૂત્રાર્થઃ ॥ *૬ ॥ અથ ‘ચત્તા પાવારંમં’ ઇત્યાદિસૂત્રેણ યદુક્તં શુદ્ધોપયોગાભાવે મોહાદિવિનાશો ન ભવતિ,

ખરેખર આત્માને બાણુ છે, કારણ કે બન્નેમાં નિશ્ચયથી તફાવત નથી; વળી અહિંતનું
સ્વરૂપ, છેલ્લા તાપને પામેલા સુવર્ણના સ્વરૂપની માફક, પરિસ્પષ્ટ (-સર્વ પ્રકારે સ્પષ્ટ)
છે; તેથી તેનું જ્ઞાન થતાં સર્વ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં અન્વય તે દ્રવ્ય છે,
અન્વયનું વિશેષણ તે ગુણ છે, અન્વયના વ્યતિરેકો (-લેદો) તે પર્યાયો છે. સર્વતઃ
વિશુદ્ધ એવા તે ભગવાન અહિંતમાં (-અહિંતના સ્વરૂપનો ખ્યાલ કરતાં) જીવ ત્રણે
પ્રકારમય સમયને (-દ્રવ્યગુણપર્યાયમય નિજ આત્માને) પોતાના મન વડે કળી લે

યથેતનોજ્યમિત્યન્વયસ્તદ્દ્રવ્યં, યચ્ચાન્વયાશ્રિતં ચૈતન્યમિતિ વિશેષણં સ ગુણઃ, યે ચૈકસમય-
માત્રાવદૃતકાલપરિમાણતયા પરસ્પરપરાવૃત્તા અન્વયવ્યતિરેકાસ્તે પર્યાયાશ્ચિદ્વિવર્તનગ્રન્થય ઇતિ
યાવત્ । અર્થવમસ્ય ત્રિકાલમપ્યેકકાલમાકલયતો મુક્તાફલાનીવ પ્રલમ્બે પ્રાલમ્બે ચિદ્વિવર્તીશ્ચેતન
એવ સંક્ષિપ્ય વિશેષણવિશેષ્યત્વવાસનાન્તર્ધાનાદ્વલિમાનમિવ પ્રાલમ્બે ચેતન એવ ચૈતન્યમન્ત-
ર્હિતં વિધાય કેવલં પ્રાલમ્બમિવ કેવલમાત્માનં પરિચ્છિન્દતસ્તદુત્તરોત્તરક્ષણક્ષીયમાનકર્તૃકર્મ-

મોહાદિવિનાશાભાવે શુદ્ધાત્મલાભો ન ભવતિ, તદર્થમેવેદાનીમુપાયં સમાલોચયતિ—જો જાણદિ
અરહંતં યઃ કર્તા જાનાતિ । કમ્ । અર્હન્તમ્ । કૈઃ કૃત્વા । દ્વચ્ચત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિ દ્રવ્યત્વગુણત્વ-
પર્યાયત્વૈઃ । સો જાણદિ અપ્પાણં સ પુરુષોઽર્હત્પરિજ્ઞાનાત્પશ્ચાદાત્માનં જાનાતિ, મોહો સ્વલુ જાદિ
તસ્સ લયં તત આત્મપરિજ્ઞાનાત્તસ્ય મોહો દર્શનમોહો લયં વિનાશં ક્ષયં યાતીતિ । તદ્વથા—
કેવલજ્ઞાનાદયો વિશેષગુણા, અસ્તિત્વાદયઃ સામાન્યગુણાઃ, પરમૌદારિકશરીરાકારેણ યદાત્મપ્રદેશાનામ-
વસ્થાનં સ વ્યજ્જનપર્યાયઃ, અગુરુલઘુકગુણષડ્વૃદ્ધિહાનિરૂપેણ પ્રતિક્ષણં પ્રવર્તમાના અર્થપર્યાયાઃ, એવં-

છે—સમજી લે છે—જાણી લે છે. તે આ પ્રમાણે: ‘આ ચૈતન છે’ એવા જે અન્વય
તે દ્રવ્ય છે, અન્વયને આશ્રિત રહેલું ‘ચૈતન્ય’ એવું જે વિશેષણ તે ગુણ છે અને
એક સમયમાત્રની મર્યાદાવાળું જેવું કાળપરિમાણ હોવાથી પરસ્પર અપ્રવૃત્ત એવા જે
અન્વયવ્યતિરેકો (—એક બીજામાં નહિ પ્રવર્તતા એવા જે અન્વયના વ્યતિરેકો) તે
પર્યાયો છે—કે જેઓ ચિદ્વિવર્તનની (—આત્માના પરિણમનની) શ્રાંથિઓ છે.

હવે એ રીતે ત્રિકાળિકને પણ (—ત્રિકાળિક આત્માને પણ) એક કાળે કળી લેતો તે
જીવ, જેમ મોતીઓને ઝૂલતા હારમાં સંક્ષેપવામાં આવે છે તેમ ચિદ્વિવર્તને ચેતનમાં જ
સંક્ષેપીને (—અંતર્ગત કરીને) તથા વિશેષણવિશેષ્યપણાની ‘વાસનાનું’ અંતર્ધાન થવાથી
—જેમ ઘોળાશને હારમાં અંતર્હિત કરવામાં આવે છે તેમ—ચૈતન્યને ચેતનમાં જ અંત-
ર્હિત કરીને, જેમ ઉકેવળ હારને જાણવામાં આવે છે તેમ ઉકેવળ આત્માને જાણતાં, તેની

૧. ચેતન = આત્મા

૨. શ્રાંથિ = ગાંઠ

૩. વિશેષણ તે ગુણ છે અને વિશેષ્ય તે દ્રવ્ય છે.

૪. વાસના = વલણ; કલ્પના; અભિપ્રાય.

૫. અંતર્ધાન = તિરોધાન; અદશ્ય થવું—અલોપ થઈ જવું તે.

૬. અંતર્હિત = ગુપ્ત; અદશ્ય; અલોપ; અંતર્ગલિત.

૭. હાર ખરીદનાર માણસ ખરીદ કરતી વખતે તો હાર, તેની ઘોળાશ અને તેનાં મોતી—એ
અધ્યાંતની પરીક્ષા કરે છે પરંતુ પછી ઘોળાશ અને મોતીઓને હારમાં જ સમાવી દઈને—તેમના
પરનું લક્ષ છોડી દઈને ઉકેવળ હારને જ જાણે છે. જો એમ ન કરે તો હાર પહેર્યાની સ્થિતિમાં પણ
ઘોળાશ વગેરેના વિકલ્પો રહેવાથી હાર પહેર્યાનું સુખ વેદી શકે નહિ.

ક્રિયાવિભાગતયા નિઃક્રિયં ચિન્માત્રં ભાવમધિગતસ્ય જાતસ્ય મળેશ્વાકમ્પપ્રવૃત્તનિર્મલાલોક-
સ્યાવશ્યમેવ નિરાશ્રયતયા મોહતમઃ પ્રલીયતે । યદ્યેવં લબ્ધો મયા મોહવાહિનીવિજયો-
પાયઃ ॥ ૮૦ ॥

લક્ષણગુણપર્યાયાધારભૂતમમૂર્તમસંસ્થાતપ્રદેશં શુદ્ધચૈતન્યાન્વયરૂપં દ્રવ્યં ચેતિ । इत्थंभूतं द्रव्यगुण-
पर्यायस्वरूपं पूर्वमर्हदभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चान्निश्चयनयेन तदेवागमसारपदभूतयाऽध्यात्मभाषया
निजशुद्धात्मभावनाभिसुखरूपेण सविकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन तथैवागमभाषयाधःप्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिवृत्ति-
करणसंज्ञदर्शनमोहक्षपणसमर्थपरिणामविशेषबलेन पश्चादात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पस्वरूपे प्राप्ते,
यथा पर्यायस्थानीयसुक्ताफलानि गुणस्थानीयं धवलत्वं चाभेदनयेन हार एव, तथा पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्याया
अभेदनयेनात्मैवेति भावयतो दर्शनमोहान्धकारः प्रलीयते । इति भावार्थः ॥ ८० ॥ अथ प्रमादोत्पादक-
चारित्रमोहसंज्ञश्चौरोऽस्तीति मत्साऽऽप्तपरिज्ञानादुपलब्धस्य शुद्धात्मचिन्तामणेः रक्षणार्थं जागर्तीति कथ-

ઉત્તરોત્તર ક્ષણે કર્તા-કર્મ-ક્રિયાનો વિભાગ ક્ષય પામતો જતો હોવાથી, નિષ્ક્રિય ચિન્માત્ર ભાવને પામે છે; અને એ રીતે મણિની જેમ જેનો નિર્મળ પ્રકાશ અકંપપણે પ્રવર્તે છે એવા તે (ચિન્માત્ર ભાવને પામેલા) જીવને મોહાંધકાર નિરાશ્રયપણાને લીધે અવશ્ય-
મેવ પ્રલય પામે છે.

જો આમ છે તો મોહની સેનાને જીતવાનો ઉપાય મેં મેળવ્યો છે.

ભાવાર્થઃ—અહીંતભગવાન અને ધોતાનો આત્મા નિશ્ચયથી સમાન છે; વળી અહીંતભગવાન મોહરાગદ્વેષ રહિત હોવાને લીધે તેમનું સ્વરૂપ અત્યંત સ્પષ્ટ છે, તેથી જો જીવ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયપણે તે (અહીંતભગવાનના) સ્વરૂપને મન વડે પ્રથમ સમજી લે તો “આ જે ‘આત્મા, આત્મા’ એવો એકરૂપ (-કથંચિત્ સદશ) ત્રિકાળિક પ્રવાહ તે દ્રવ્ય છે, તેનું જે એકરૂપ રહેતું ચૈતન્યરૂપ વિશેષણ તે ગુણ છે અને તે પ્રવાહમાં જે ક્ષણવર્તી વ્યતિરેકો તે પર્યાયો છે” એમ ધોતાનો આત્મા પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયપણે તેને મન વડે ખ્યાલમાં આવે છે. એ રીતે ત્રિકાળિક નિજ આત્માને મન વડે ખ્યાલમાં લઈને પછી—જેમ મોતીઓને અને ઘોળાશને હારમાં જ અંતર્ગત કરીને કેવળ હારને જાણવામાં આવે છે તેમ—આત્મપર્યાયને અને ચૈતન્યગુણને આત્મામાં જ અંતર્ગલિત કરીને કેવળ આત્માને જાણતાં પરિણામી-પરિણામ-પરિણતિના ભેદનો વિકલ્પ નાશ પામતો જતો હોવાથી જીવ નિષ્ક્રિય ચિન્માત્ર ભાવને પામે છે અને તેથી મોહ (-દર્શનમોહ) નિરાશ્રય થયો થકો વિનાશ પામે છે.

જો આમ છે, તો મોહની સેના ઉપર વિજય મેળવવાનો ઉપાય મેં પ્રાપ્ત કર્યો છે—એમ કહ્યું. ૮૦.

અથૈવં પ્રાપ્તચિન્તામણેરપિ મે પ્રમાદો દસ્યુરિતિ જાગર્તિ—

**જીવો વવગદમોહો ઉવલદ્ધો તત્ત્વમપ્પણો સમ્મં ।
જહદિ જદિ રાગદોસે સો અપ્પાણં લહદિ સુદ્ધં ॥ ૮૧ ॥**

જીવો વ્યવગતમોહ ઉપલબ્ધવાંસ્તત્ત્વમાત્મનઃ સમ્યક્ ।
જહાતિ યદિ રાગદ્વેષૌ સ આત્માનં લભતે શુદ્ધમ્ ॥ ૮૧ ॥

એવમુપવર્ણિતસ્વરૂપેણોપાયેન મોહમપસાર્યાપિ સમ્યગાત્મતત્ત્વમુપલભ્યાપિ યદિ નામ રાગદ્વેષૌ નિર્મૂલયતિ તદા શુદ્ધમાત્માનમનુભવતિ । યદિ પુનઃ પુનરપિ તાવનુવર્તતે તદા પ્રમાદતન્ત્રતયા લુપ્થિતશુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલભ્મચિન્તારત્નોઽન્તસ્તામ્યતિ । અતો મયા રાગદ્વેષનિષેધા-યાત્યન્તં જાગરિત્તિવ્યમ્ ॥ ૮૧ ॥

યતિ—જીવો જીવઃ કર્તા । કિંવિશિષ્ટઃ । વવગદમોહો શુદ્ધાત્મતત્ત્વરુચિપ્રતિબન્ધકવિનાશિતદર્શન-મોહઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ । ઉવલદ્ધો ઉપલબ્ધવાન્ જ્ઞાતવાન્ । કિમ્ । તત્ત્વં પરમાનન્દૈકસ્વભાવાત્મ-તત્ત્વમ્ । કસ્ય સંબન્ધિ । અપ્પણો નિજશુદ્ધાત્મનઃ । કથમ્ । સમ્મં સમ્યક્ સંશયાદિરહિતત્વેન જહદિ જદિ રાગદોસે શુદ્ધાત્માનુભૂતિલક્ષણવીતરાગચારિત્રપ્રતિબન્ધકૌ ચારિત્રમોહસંજ્ઞૌ રાગદ્વેષૌ યદિ ત્યજતિ સો અપ્પાણં લહદિ સુદ્ધં સ એવમભેદરત્નત્રયપરિણતો જીવઃ શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવમાત્માનં લભતે

હવે, એ રીતે મેં ચિંતામણિ પ્રાપ્ત કર્યો હોવા છતાં પ્રમાદ ચોર છે એમ વિચારી બચ્ચુત રહે છે:—

**જીવ મોહને કરી દૂર, આત્મસ્વરૂપ સમ્યક્ પામીને,
જો રાગદ્વેષ પરિહરે તે પામતો શુદ્ધાત્મને. ૮૧.**

અન્યથાર્થઃ—[વ્યવગતમોહઃ] જોજી મોહને દૂર કર્યો છે અને [સમ્યક્ આત્મનઃ તત્ત્વં] આત્માના સમ્યક્ તત્ત્વને (—સાચા સ્વરૂપને) [ઉપલબ્ધવાન્] પ્રાપ્ત કર્યો છે એવો [જીવઃ] જીવ [યદિ] જો [રાગદ્વેષૌ] રાગદ્વેષને [જહાતિ] છોડે છે, [સઃ] તે તે [શુદ્ધમ્ આત્માનં] શુદ્ધ આત્માને [લભતે] પામે છે.

ટીકા:—એ રીતે જો ઉપાયનું સ્વરૂપ વર્ણવવામાં આવ્યું તે ઉપાય વડે મોહને દૂર કરીને પણ, સમ્યક્ આત્મતત્ત્વને પામીને પણ, જો જીવ રાગદ્વેષને નિર્મૂળ કરે છે, તે શુદ્ધ આત્માને અનુભવે છે. (પરંતુ) જો કરી કરીને તેમને અનુસરે છે—રાગદ્વેષરૂપે પરિણમે છે, તે પ્રમાદ-આધીનપણાને લીધે શુદ્ધાત્મતત્ત્વના અનુભવરૂપ ચિંતામણિ ચોરાઈ જવાથી અંતરમાં ખેદ પામે છે. આથી મારે રાગદ્વેષને ટાળવા મારે અત્યંત બચ્ચુત રહેવું યોગ્ય છે.

અથાયમેવૈકો ભગવદ્ભિઃ સ્વયમનુભૂયોપદર્શિતો નિઃશ્રેયસસ્ય પારમાર્થિકઃ પન્થા ઇતિ મતિઃ વ્યવસ્થાપયતિ—

સવ્વે વિ ય અરહંતા તેણ વિધાણેણ સ્વવેદિકમ્મંસા ।

કિંચા તથોવદેસં ણિવ્વાદા તે ણમો તેસિં ॥ ૮૨ ॥

સર્વેઽપિ ચાર્હન્તસ્તેન વિધાનેન ક્ષપિતકર્માશાઃ ।

કૃત્વા તથોપદેશં નિર્વૃતાસ્તે નમસ્તેભ્યઃ ॥ ૮૨ ॥

મુક્તો ભવતીતિ । કિંચ પૂર્વ જ્ઞાનકણ્ડિકાયાં ‘ઉવઓગવિસુદ્ધો સો સ્વેદિ દેહુબ્ભવં દુક્ખં’ ઇત્યુક્તં, અત્ર તુ ‘જહદિ જદિ રાગદોસે સો અપ્પાણં લહદિ સુદ્ધં’ ઇતિ મણિતમ્, ઉભયત્ર મોક્ષોઽસ્તિ । કો વિશેષઃ । પ્રત્યુત્તરમાહ—તત્ર શુભાશુભયોર્નિશ્ચયેન સમાનત્વં જ્ઞાત્વા પશ્ચાચ્છુદ્ધે શુભરહિતે નિજસ્વરૂપે સ્થિત્વા મોક્ષં લભતે, તેન કારણેન શુભાશુભમૂલ્કત્વનિરાસાર્થં જ્ઞાનકણ્ડિકા મળ્યતે । અત્ર તુ દ્રવ્યગુણપર્યાયૈરાસસ્વરૂપં જ્ઞાત્વા પશ્ચાત્તદ્રૂપે સ્વશુદ્ધાત્મનિ સ્થિત્વા મોક્ષં પ્રાપ્નોતિ, તતઃ કારણા-

ભાવાર્થઃ—૮૦ મી ગાથામાં દર્શાવેલા ઉપાયથી દર્શનભાણને દૂર કરીને અર્થાત્ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરીને જે જીવ શુદ્ધાત્માનુભૂતિસ્વરૂપ વીતરાગચારિત્રના પ્રતિબંધક રાગદ્રેષને છોડે છે, ફરીફરીને રાગદ્રેષભાવે પરિણમતો નથી, તે જ અભેદરત્નત્રયપરિણત જીવ શુદ્ધ-બુદ્ધ-એકસ્વભાવ આત્માને પ્રાપ્ત કરે છે—મુક્ત થાય છે. તેથી જીવે સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરીને પણ, સરાગચારિત્ર પામીને પણ, રાગદ્રેષના નિવારણ માટે અત્યંત સાવધાન રહેવું યોગ્ય છે. ૮૧.

હવે, આ જ એક (—પૂર્વોક્ત ગાથાઓમાં વર્ણવ્યા તે જ એક), ભગવંતોએ પોતે અનુભવીને દર્શાવેલો નિઃશ્રેયસનો પારમાર્થિક પંથ છે—એમ મતિને વ્યવસ્થિત કરે છે:—

અર્હંત સૌ કર્મો તણો કરી નાશ એ જ વિધિ વડે,

ઉપદેશ પણ એમ જ કરી, નિર્વૃત થયા; નમું તેમને. ૮૨.

અન્વયાર્થઃ—[સર્વે અપિ ચ] અથાય [અર્હન્તઃ] અર્હંતભગવંતો [તેન વિધાનેન] તે જ વિધિથી [ક્ષપિતકર્માશાઃ] કર્માશાનો (—જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મભેદાનો) ક્ષય કરીને તથા [તથા] (અન્યને પણ) એ જ પ્રકારે [ઉપદેશં કૃત્વા] ઉપદેશ કરીને [નિર્વૃતાઃ તે] મોક્ષ પામ્યા છે. [નમઃ તેભ્યઃ] તેમને નમસ્કાર હો.

૧. નિઃશ્રેયસ = મોક્ષ

૨. વ્યવસ્થિત = નિશ્ચિત; સ્થિર.

યતઃ સ્વલ્વતીતકાલાનુભૂતક્રમપ્રવૃત્તયઃ સમસ્તા અપિ ભગવન્તસ્તીર્થકરાઃ, પ્રકારાન્તર-
સ્યાસંભવાદસંભાવિતદ્વૈતેનામુનૈવૈકેન પ્રકારેણ ક્ષણં કર્માશાનાં સ્વયમનુભૂય, પરમાસતયા
પરેષામપ્યાયત્યામિદાનીત્વે વા મુમુક્ષુણાં તથૈવ તદુપદિશ્ય, નિઃશ્રેયસમધ્યાશ્રિતાઃ । તતો
નાન્યદ્વર્ત્મ નિર્વાણસ્યેત્યવધાર્યતે । અલમથવા પ્રલપિતેન । વ્યવસ્થિતા મતિર્મમ । નમો
ભગવદ્ધ્વઃ ॥ ૮૨ ॥

દિયમાસાત્મમૂઢત્વનિરાસાર્થ જ્ઞાનકણ્ડિકા इत्येतावान् विशेषः ॥ ८१ ॥ अथ पूर्वं द्रव्यगुणपर्यायैरास-
स्वरूपं विज्ञाय पश्चात्तथाभूते स्वात्मनि स्थित्वा सर्वेऽप्यर्हन्तो मोक्षं गता इति स्वमनसि निश्चयं
करोति—सच्चे वि य अरहंता सर्वेऽपि चाहन्तः तेण विधाणेण द्रव्यगुणपर्यायैः पूर्वमर्हत्परिज्ञाना-
त्पश्चात्तथाभूतस्वात्मावस्थानरूपेण तेन पूर्वोक्तप्रकारेण स्वविदकर्मसा क्षपितकर्माशा विनाशितकर्मभेदा
भूत्वा, किञ्चा तद्योवदेसं अहो भव्या अयमेव निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षमार्गो
नान्य इत्युपदेशं कृत्वा णिव्वादा निर्वृता अक्षयानन्तसुखेन तृप्ता जाताः, ते ते भगवन्तः । णमो
तेसि एवं मोक्षमार्गनिश्चयं कृत्वा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवास्तस्मै निजशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपमोक्षमार्गाय
तदुपदेशकेभ्योऽर्हद्व्यश्च तदुभयस्वरूपाभिलाषिणः सन्तो ‘नमोस्तु तेभ्य’ इत्यनेन पदेन नमस्कारं
कुर्वन्तीत्यभिप्रायः ॥ ८२ ॥ अथ रत्नत्रयाराधका एव पुरुषा दानपूजागुणप्रशंसानमस्कारार्हा भवन्ति
नान्या इति कथयति—

ટીકા:--અતીત કાળમાં ક્રમશઃ થઈ ગયેલા સમસ્ત તીર્થકરભગવંતો, પ્રકાર-
રાંતરનો અસંભવ હોવાને લીધે જેમાં દ્વૈત સંભવતું નથી એવા આ જ એક પ્રકારથી
કર્માશાનો ક્ષય પોતે અનુભવીને, (તથા) પરમાપ્તપણાને લીધે ભવિષ્યકાળે કે આ
(વર્તમાન) કાળે અન્ય મુમુક્ષુઓને પણ એ જ પ્રકારે તેનો (-કર્મક્ષયનો) ઉપદેશ કરીને,
નિઃશ્રેયસને પ્રાપ્ત થયા છે; માટે નિર્વાણનો અન્ય (કોઈ) માર્ગ નથી એમ નક્કી થાય છે.
અથવા, પ્રલાપથી બસ થાયો; મારી મતિ વ્યવસ્થિત થઈ છે. ભગવંતોને નમસ્કાર હો.

ભાવાર્થ:--૮૦ અને ૮૧ મી ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરીને
વીતરાગચારિત્રના વિશેષી રાગદ્વેષને ટાળવા અર્થાત્ નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મક શુદ્ધાત્માનુભૂતિમાં
લીન થવું તે જ એક મોક્ષમાર્ગ છે; ત્રણે કાળે બીજે કોઈ મોક્ષનો માર્ગ નથી. સમસ્ત
અર્હંતભગવંતો એ જ માર્ગ મોક્ષ પામ્યા છે અને અન્ય મુમુક્ષુઓને પણ એ જ માર્ગ
ઉપદેશ્યો છે. તે ભગવંતોને નમસ્કાર હો. ૮૨.

૧. પ્રકારાંતર = અન્ય પ્રકાર. (કર્મક્ષય એક જ પ્રકારથી થાય છે, અન્ય પ્રકારે થતો નથી; તેથી તે
કર્મક્ષયના પ્રકારમાં દ્વૈત અર્થાત્ બે-પણું નથી.)

૨. પરમાપ્ત = પરમ આપ્ત; પરમ વિશ્વાસપાત્ર. (તીર્થકર ભગવંતો સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ હોવાથી
પરમ આપ્ત છે, યથાર્થ ઉપદેશ્ય છે.)

અથ શુદ્ધાત્મલાભપરિપન્થિનો મોહસ્ય સ્વભાવં ભૂમિકાશ્ચ વિભાવયતિ—

**દ્રવ્યાદિણસુ મૂઢો ભાવો જીવસ્ય હવદિ મોહો ત્તિ ।
ક્ષુભ્યદિ તેણુચ્છન્નો પપ્પા રાગં વ દોસં વા ॥ ૮૩ ॥**

દ્રવ્યાદિકેષુ મૂઢો ભાવો જીવસ્ય ભવતિ મોહો ઇતિ ।

ક્ષુભ્યતિ તેનાવચ્છન્નઃ પ્રાપ્ય રાગં વા દ્વેષં વા ॥ ૮૩ ॥

યો હિ દ્રવ્યગુણપર્યાયેષુ પૂર્વમુપવર્ણિતેષુ પીતોન્મત્તકસ્યેવ જીવસ્ય તત્ત્વાપ્રતિપત્તિલક્ષણો

દંસણસુદ્ધા પુરિસા ણાણપહાણા સમગ્ગચરિયત્થા ।

પૂજાસક્કારરિહા દાણસ્સ ય હિ તે ણમો તેસિં ॥ *૭ ॥

દંસણસુદ્ધા નિજશુદ્ધાત્મરુચિરૂપનિશ્ચયસમ્યક્ત્વસાધકેન મૂઢત્રયાદિપદ્મવિંશતિમલ્લરહિતેન તત્ત્વાર્થ-
શ્રદ્ધાનલક્ષણેન દર્શનેન શુદ્ધા દર્શનશુદ્ધાઃ । પુરિસા પુરુષા જીવાઃ । પુનરપિ કથંભૂતાઃ । ણાણપહાણા
નિરુપરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનસાધકેન વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતપરમાગમાભ્યાસલક્ષણજ્ઞાનેન પ્રધાનાઃ સમર્થાઃ
પ્રૌઢા જ્ઞાનપ્રધાનાઃ । પુનશ્ચ કથંભૂતાઃ । સમગ્ગચરિયત્થા નિર્વિકારનિશ્ચલત્માનુભૂતિલક્ષણનિશ્ચયચારિત્ર-
સાધકેનાચારાદિશાસ્ત્રકથિતમૂલોત્તરગુણાનુષ્ઠાનાદિરૂપેણ ચારિત્રેણ સમગ્રાઃ પરિપૂર્ણાઃ સમગ્રચારિત્રસ્થાઃ
પૂજાસક્કારરિહા દ્રવ્યભાવલક્ષણપૂજા ગુણપ્રશંસા સત્કારસ્તયોરહા યોગ્યા ભવન્તિ । દાણસ્સ ય

હવે શુદ્ધાત્મલાભનો * પરિપંથી જે મોહ તેનો સ્વભાવ અને પ્રકારો (-ભેદો) વ્યક્ત કરે છે:—

**દ્રવ્યાદિકે મૂઢ ભાવ વર્તે જીવને, તે મોહ છે;
તે મોહથી આચ્છન્ન રાગી-દ્વેષી થઈ ક્ષોભિત અને. ૮૩.**

અન્વયાર્થ:—[જીવસ્ય] જીવને [દ્રવ્યાદિકેષુ મૂઢઃ ભાવઃ] દ્રવ્યાદિક વિષે જે મૂઢ ભાવ (-દ્રવ્યગુણપર્યાય વિષે જે મૂઢતારૂપ પરિણામ) [મોહઃ ઇતિ ભવતિ] તે મોહ છે; [તેન અવચ્છન્નઃ] તેનાથી આચ્છાદિત વર્તેલો થકો જીવ [રાગં વા દ્વેષં વા પ્રાપ્ય] રાગ અથવા દ્વેષને પામીને [ક્ષુભ્યતિ] ક્ષુબ્ધ થાય છે.

ટીકા:—ધતૂરો પીઠેલા માણસની માફક, જીવને જે પૂર્વે વર્ણવેલાં દ્રવ્યગુણ-પર્યાયો વિષે તત્ત્વ-અપ્રતિપત્તિલક્ષણ મૂઢ ભાવ તે ખરેખર મોહ છે. તે મોહથી નિજ

૧. પરિપંથી = શત્રુ; વાટપાડુ; હુટારો.

૨. તત્ત્વ-અપ્રતિપત્તિલક્ષણ = તત્ત્વની અપ્રતિપત્તિ (-અપ્રાપ્તિ, અજ્ઞાન, અસમજણ, અનિર્ણય) જેનું લક્ષણ છે એવો.

मूढो भावः स खलु मोहः । तेनावच्छन्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुण-
मात्मगुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः, प्ररूढदृढतरसंस्कारतया परद्रव्यमेवा-
हररूपाददानो, दग्धेन्द्रियाणां रुचित्रशेनद्वैतेऽपि प्रवर्तितद्वैतो, रुचितारुचितेषु विषयेषु
रागदेषावुपश्लिष्य, प्रचुरतराम्भोभारस्याहतः सेतुबन्ध इव द्वेषा विदार्यमाणो नितरां क्षोभ-
मुपैति । अतो मोहरागद्वेषभेदात्त्रिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥

हि दानस्य च हि स्फुटं ते ते पूर्वोक्तत्रययाधाराः । णमो तेसि नमस्तेभ्य इति नमस्कारस्यापि
त एव योग्याः ॥ *७ ॥ एवमाप्तात्मस्वरूपविषये मूढत्वनिरासार्थं गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्डिका
गता । अथ शुद्धात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतमोहस्य स्वरूपं भेदांश्च प्रतिपादयति—द्वेषादिषु शुद्धात्मा-
दिद्रव्येषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञानाद्यस्तित्वादिविशेषसामान्यलक्षणगुणेषु, शुद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धत्वादि-
पर्यायेषु च यथासंभवं पूर्वोपवर्णितेषु वक्ष्यमाणेषु च मूढो भावो एतेषु पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्यायेषु विपरीता-
मिनिवेशरूपेण तत्रसंशयजनको मूढो भावः जीवस्स हवदि मोहो चि इत्थंभूतो भावो जीवस्य
दर्शनमोह इति भवति । खुब्भदि तेणुच्छण्णो तेन दर्शनमोहेनावच्छन्नो झम्पितः सन्नक्षुमितात्म-
तत्त्वविपरीतेन क्षोभेण क्षोभं स्वरूपचलनं विपर्ययं गच्छति । किं कृत्वा । पप्पा रागं व दोसं
वा निर्विकारशुद्धात्मनो विपरीतमिष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हर्षविषादरूपं चारित्रमोहसंज्ञं रागद्वेषं वा प्राप्य
चेति । अनेन किमुक्तं भवति । मोहो दर्शनमोहो रागद्वेषद्वयं चारित्रमोहश्चेति त्रिभूमिको मोह
इति ॥ ८३ ॥ अथ दुःखहेतुभूतबन्धस्य कारणभूता रागद्वेषमोहा निर्मूलनीया इत्याघोषयति—

इय आच्छादित होवाथी आ आत्मा परद्रव्यने स्वद्रव्यपणु, परगुणने स्वगुणपणु अने
परपर्यायाने स्वपर्यायपणु समञ्जने-अंगीकार करीने, अति इठ थयेला १दृढतर संस्कारने
लीये परद्रव्यने न प्रतिदिन (-उंभेशां) अणु करतो, २दग्ध (-अणी) धंद्रियोनी रुचि वशे
३अद्वैतमां पणु द्वैत प्रवर्तावतो, ४रुचित-अरुचित विषयोमां रागद्वेषने पाभीने,
अतिप्रचुर नणसमूहना वेगथी प्रहार पाभता ५सेतुअंधनी भाइक ६द्विधा विदारित
थतो अत्यंत क्षोभ पाभे छे. आथी भाइ, राग ने द्वेष—अे लेहाने लीये भाइ त्रणु
प्रकारने छे. ८३.

१. दृढतर = अणु दृढ

२. दग्ध = अणी; उलझी; शापित. ('दग्ध' अे तिरस्कारवाचक शब्द छे.)

३. धंद्रियविषयोमां-पदार्थोमां 'आ सारा ने आ नरसा' अेवुं द्वैत नथी; छतां त्यां पणु
मोहाच्छादित अेव सारा-नरसाइप द्वैत अणु करे छे.

४. रुचित-अरुचित = गमता-अणुगमता

५. सेतुअंध = पुल

६. द्विधा विदारित = अे भागमां अंडित

અયાનિષ્ટકાર્યકારણત્વમભિધાય ત્રિભૂમિકસ્યાપિ મોહસ્ય ક્ષયમાસૂત્રયતિ—

**મોહેણ વ રાગેણ વ દોસેણ વ પરિણદસ્સ જીવસ્સ ।
જાયદિ વિવિહો બંધો તમ્હા તે સંસ્વવ્હવ્વા ॥ ૮૪ ॥**

**મોહેન વા રાગેણ વા દ્વેષેણ વા પરિણતસ્ય જીવસ્ય ।
જાયતે વિવિધો બન્ધસ્તસ્માત્તે સંક્ષપયિતવ્યાઃ ॥ ૮૪ ॥**

એવમસ્ય તત્ત્વાપ્રતિપત્તિનિમીલિતસ્ય, મોહેન વા રાગેણ વા દ્વેષેણ વા પરિણતસ્ય, તૃણપટલાવચ્છન્નગર્તસંગતસ્ય કરેણુકુટ્ટુનીગાત્રાસક્તસ્ય પ્રતિદ્વિરદર્શનોદ્વત્પ્રવિધાવિતસ્ય ચ સિન્ધુરસ્યેવ, ભવતિ નામ નાનાવિધો બન્ધઃ । તતોઽમી અનિષ્ટકાર્યકારિણો મુમુક્ષુણા મોહ-રાગદ્વેષાઃ સમ્યગ્નિર્મૂલકાર્પં કષિત્વા ક્ષપણોયાઃ ॥ ૮૪ ॥

મોહેણ વ રાગેણ વ દોસેણ વ પરિણદસ્સ જીવસ્સ મોહરાગદ્વેષપરિણતસ્ય મોહાદિરહિતપરમાત્મ-સ્વરૂપપરિણતિચ્યુતસ્ય બહિર્મુખજીવસ્ય જાયદિ વિવિહો બંધો શુદ્ધોપયોગલક્ષણો ભાવમોક્ષસ્તદ્બલેન જીવપ્રદેશકર્મપ્રદેશાનામત્યન્તવિશ્લેષો દ્રવ્યમોક્ષઃ, इत्थंभूतद्रव्यभावमोक्षाद्वિલક્ષણઃ સર્વપ્રકારોપાદેયમૂતસ્વા-માવિકસુખવિપરીતસ્ય નારકાદિદુઃસ્વસ્ય કારણમૂતો વિવિધબન્ધો જાયતે । તમ્હા તે સંસ્વવ્હવ્વા

હવે, ત્રણે પ્રકારના મોહને અનિષ્ટ કાર્યનું કારણ કહીને તેનો (-ત્રણે પ્રકારના મોહનો) ક્ષય કરવાનું સૂત્રદ્વારા કહે છે:—

**રે ! મોહરૂપ વા રાગરૂપ વા દ્વેષપરિણત જીવને
વિધવિધ થાયે બંધ, તેથી સર્વ તે ક્ષયયોગ્ય છે. ૮૪.**

અન્વયાર્થઃ—[મોહેન વા] મોહરૂપે, [રાગેણ વા] રાગરૂપે [દ્વેષેણ વા] દ્વેષરૂપે [પરિણતસ્ય જીવસ્ય] પરિણમતા જીવને [વિવિધઃ બન્ધઃ] વિવિધ બંધ [જાયતે] થાય છે; [તસ્માત્] તેથી [તે] તેમને (મોહ-રાગ-દ્વેષને) [સંક્ષપયિતવ્યાઃ] સંપૂર્ણ રીતે ક્ષય કરવાયોગ્ય છે.

ટીકાઃ—એ રીતે તત્ત્વ-અપ્રતિપત્તિથી (-વસ્તુસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી) બિહાર્થ ગયેલા, મોહરૂપે વા રાગરૂપે વા દ્વેષરૂપે પરિણમતા આ જીવને—ધાસના થરથી ઠંકાયેલા ખાડાનો સંગ કરતા હાથીની માફક, હાથણીરૂપી કૂટણીના ગાત્રમાં આસક્ત હાથીની માફક અને વિરોધી હસ્તીને દખ્ખતાં ઉશ્કેરાઈને (તેના તરફ) ઢાડતા હાથીની માફક—નાનાવિધ બંધ થાય છે; આટલે મુમુક્ષુએ અનિષ્ટ કાર્ય કરનારા આ મોહ, રાગ અને દ્વેષને બરાબર નિર્મૂળ નાશ થાય એ રીતે ક્ષયાવવાયોગ્ય (-ક્ષય કરવાયોગ્ય) છે.

અથામી અમીભિર્લિંગૈરુપલભ્યોઙ્ગવન્ત એવ નિશુમ્ભનીયા ઇતિ વિભાવયતિ—

**અદ્દે અજધાગહણં કરુણાભાવો ય તિરિયમણુણસુ ।
વિસણુસુ ચ પ્પસંગો મોહસ્સેદાણિ લિંગાણિ ॥ ૮૫ ॥**

**અર્થે અયથાગ્રહણં કરુણાભાવશ્ચ તિર્યહ્મનુજેષુ ।
વિષયેષુ ચ પ્રસંગો મોહસ્યૈતાનિ લિંગાણિ ॥ ૮૫ ॥**

યતો રાગદ્વેષમોહપરિણતસ્ય જીવસ્યેત્થંમૂતો બન્ધો ભવતિ તતો રાગાદિરહિતશુદ્ધાત્મધ્યાનેન તે રાગદ્વેષ-મોહા સમ્યક્ ક્ષપયિતવ્યા ઇતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૮૪ ॥ અથ સ્વકીયસ્વકીયલિંગૈ રાગદ્વેષમોહાન્ જ્ઞાત્વા

ભાવાર્થ:—(૧) હાથીને પકડવા માટે ઘાસથી ઠાંકેલો ખાડો બનાવવામાં આવે છે; હાથી ત્યાં ખાડો હોવાના અજ્ઞાનને કીધે તે ખાડ ઉપર જતાં તેમાં પડે છે અને એ રીતે પકડાઈ જાય છે. (૨) વળી હાથીને પકડવા માટે, શીખવેલી હાથણી મોકલવામાં આવે છે; તેના દેહ પ્રત્યેના રાગમાં ફસાતાં હાથી પકડાઈ જાય છે. (૩) હાથીને પકડવાની ત્રીજી રીત એ છે કે તે હાથી સામે પાળેલો ખીજો હસ્તી મોકલવામાં આવે છે અને પેલો હાથી આ શીખવી મોકલેલા હસ્તી સામે લડવા તેની પાછળ દોડતાં પકડનારાઓની જાળમાં ફસાઈ જાય છે—પકડાઈ જાય છે.

ઉપર્યુક્ત રીતે જેમ હાથી (૧) અજ્ઞાનથી, (૨) રાગથી કે (૩) દ્વેષથી અનેક પ્રકારના બંધનને પામે છે, તેમ જીવ (૧) મોહથી, (૨) રાગથી કે (૩) દ્વેષથી અનેક પ્રકારના બંધનને પામે છે. માટે મોક્ષાર્થીએ મોહ-રાગ-દ્વેષનો પૂરેપૂરી રીતે મૂળમાંથી ક્ષય કરવો જોઈએ. ૮૪.

હવે, આ રાગદ્વેષમોહને આ લિંગો વડે (હવેની ગાથામાં કહેવામાં આવતાં ચિહ્નો-લક્ષણો વડે) ઓળખીને ઉદ્ધવતાં વેંત જ મારી નાખવાયોગ્ય છે એમ વ્યક્ત કરે છે:—

**અર્થો તણુ અયથાગ્રહણુ, કરુણા મનુજ-તિર્યચમાં,
વિષયો તણો વળી સંગ, —લિંગો જાણવાં આ મોહનાં. ૮૫.**

અન્વયાર્થ:—[અર્થે અયથાગ્રહણં] પદાર્થનું અયથાગ્રહણુ (અર્થાત્ પદાર્થોને જેમ છે તેમ સત્ય સ્વરૂપે ન માનતાં તેમના વિષે અન્યથા સમજણુ) [ચ] અને [તિર્યહ્મનુજેષુ કરુણાભાવઃ] તિર્યચ-મનુષ્યો પ્રત્યે કરુણાભાવ, [વિષયેષુ પ્રસંગઃ ચ] તથા વિષયોનો સંગ (અર્થાત્ ઇષ્ટ વિષયો પ્રત્યે પ્રીતિ અને અનિષ્ટ વિષયો પ્રત્યે અપ્રીતિ)—[એતાનિ] આ [મોહસ્ય લિંગાણિ] મોહનાં લિંગો છે.

અર્થાનામયાથાતથ્યપ્રતિપત્ત્યા તિર્યગ્મનુષ્યેષુ પ્રેક્ષાર્હેષ્વપિ કારુણ્યબુદ્ધ્યા ચ મોહમમીષ્ટ-
વિષયપ્રસન્નેન રાગમનમીષ્ટવિષયાપ્રીત્યા દ્વેષમિતિ ત્રિભિલિંગૈરધિગમ્ય જ્ઞાનિતિ સંભવન્નપિ
ત્રિભૂમિકોઽપિ મોહો નિહન્તવ્યઃ ॥ ૮૫ ॥

અથ મોહક્ષણોપાયાન્તરમાલોચયતિ—

**જિણસત્થાદો અટ્ટે પચ્ચક્ખાદીહિં બુજ્જદો ણિયમા ।
સ્વીયદિ મોહોવચયો તમ્હા સત્થં સમધિદવ્વં ॥ ૮૬ ॥**

યથાસંભવં ત એવ વિનાશયિતવ્યા इत्युपदिशति—અટ્ટે અજઘાગહર્ણં શુદ્ધાત્માદિપદાર્થે યથાસ્વરૂપ-
સ્થિતેઽપિ વિપરીતામિનિવેશરૂપેણાયથાગ્રહણં કરુણાભાવો ય શુદ્ધાત્મોપલબ્ધિલક્ષણપરમોપેક્ષાસંયમાદ્વિપરીતઃ
કરુણાભાવો દયાપરિણામશ્ચ અથવા વ્યવહારેણ કરુણાયા અભાવઃ । કેષુ વિષયેષુ । મણુવતિરિણ્ણુ
મનુષ્યતિર્યગ્જીવેષુ इति दर्शनमोहचिह्नम् । વિસણ્ણુ ચ પ્પસંગો નિર્વિષયસુખાસ્વાદરહિતબહિરાત્મજીવાનાં
મનોજ્ઞામનોજ્ઞવિષયેષુ ચ યોઽસૌ પ્રકર્ષેણ સજ્ઞઃ સંસર્ગસ્તં દૃષ્ટ્વા પ્રીત્યપ્રીતિલિજ્ઞાભ્યાં ચારિત્રમોહસંજ્ઞૌ

ટીકા:—પદાર્થોની અન્યથાતથપણે પ્રતિપત્તિ વડે અને તિર્યગ્-મનુષ્યો પ્રેક્ષાયોગ્ય
હોવા છતાં પણ તેમના પ્રત્યે કારુણ્યબુદ્ધિ વડે મોહને (ઓળખીને), ઇષ્ટ વિષયોની
આસક્તિ વડે રાગને (ઓળખીને) અને અનિષ્ટ વિષયોની અપ્રીતિ વડે દ્વેષને
(ઓળખીને)—એમ ત્રણ લિંગો વડે (ત્રણ પ્રકારના મોહને) ઓળખીને એકદમ ઊપજતાં
વેંત જ ત્રણે પ્રકારનો મોહ હણી નાખવાયોગ્ય છે (-નષ્ટ કરવાયોગ્ય છે).

ભાવાર્થ:—મોહના ત્રણ ભેદ છે—દર્શનમોહ, રાગ અને દ્વેષ. પદાર્થોના યથાર્થ
સ્વરૂપથી વિપરીત માન્યતા તથા તિર્યગ્ને મનુષ્યો પ્રત્યે તન્મયપણે કરુણાભાવ તે
દર્શનમોહનાં ચિહ્ન છે, ઇષ્ટ વિષયોમાં પ્રીતિ તે રાગનું ચિહ્ન છે અને અનિષ્ટ વિષયોમાં
અપ્રીતિ તે દ્વેષનું ચિહ્ન છે. આ ચિહ્નોથી ત્રણે પ્રકારના મોહને ઓળખીને સુસુક્ષ્મ
તેનો તત્કાળ નાશ કરવો યોગ્ય છે. ૮૫.

હવે મોહક્ષય કરવાનો ઉપાયાન્તર (-અન્ય ઉપાય) વિચારે છે:—

**શાસ્ત્રો વડે પ્રત્યક્ષઆદિથી જાણતો જે અર્થને,
તસુ મોહ પામે નાશ નિશ્ચય; શાસ્ત્ર સમધ્યયનીય છે. ૮૬.**

૧. પદાર્થોની અન્યથાતથપણે પ્રતિપત્તિ = પદાર્થો જેવા નથી તેવા તેમને સમજવા અર્થાત્ અન્યથા
સ્વરૂપે તેમને અંગીકાર કરવા તે

૨. પ્રેક્ષાયોગ્ય = માત્ર પ્રેક્ષકભાવે—દષ્ટાસ્તાતાપણે—મધ્યસ્થભાવે દેખવાયોગ્ય

જિનશાસ્ત્રાદર્થાન્ પ્રત્યક્ષાદિભિર્બુદ્ધ્યમાનસ્ય નિયમાત્ ।

ક્ષીયતે મોહોપચયઃ તસ્માત્ શાસ્ત્રં સમધ્યેતવ્યમ્ ॥ ૮૬ ॥

યત્કિલ દ્રવ્યગુણપર્યાયસ્વભાવેનાર્હતો જ્ઞાનાદાત્મનસ્તથાજ્ઞાનં મોહક્ષણોપાયત્વેન પ્રાક્ પ્રતિપન્નં, તત્ સ્વરૂપાયાન્તરમિદમપેક્ષતે । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमणस्य सर्वज्ञोपज्ञतया सर्वतोऽप्यबाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कारस्फुटीकृतविशिष्ट-संवेदनशक्तिसंपदः सहृदयहृदयानंदोद्भेददायिना प्रत्यक्षेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाणजातेन

રાગદ્વેષૌ ચ જ્ઞાયેતે વિવેકિભિઃ, તતસ્તત્પરિજ્ઞાનનન્તરમેવ નિર્વિકારસ્વશુદ્ધાત્મભાવનયા રાગદ્વેષમોહા નિહન્તવ્યા इति सूत्रार्थः ॥ ८५ ॥ अथ द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानाभावे मोहो भवतीति यदुक्तं पूर्वं तदर्थमागमाभ्यासं कारयति । अथवा द्रव्यगुणपर्यायत्वैरर्हत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञानं भवतीति यदुक्तं तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्यासमपेक्षत इति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति—जिण-सत्थादो अट्टे पच्चक्खादीहिं बुज्झदो गियमा जिनशास्त्रात्सकाशाच्छुद्धात्मादिपदार्थान् प्रत्यक्षादि-

અન્યથાર્થઃ—[જિનશાસ્ત્રાત્] જિનશાસ્ત્ર દ્વારા [પ્રત્યક્ષાદિભિઃ] પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુથી [અર્થાન્] પદાર્થોને [બુદ્ધ્યમાનસ્ય] જાણનારને [નિયમાત્] નિયમથી [મોહોપચયઃ] મોહોપચય [ક્ષીયતે] ક્ષય પામે છે, [તસ્માત્] તેથી [શાસ્ત્રં] શાસ્ત્ર [સમધ્યેતવ્યમ્] સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસવાયોગ્ય છે.

ટીકા—દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસ્વભાવે અર્હતના જ્ઞાન દ્વારા આત્માનું તે પ્રકારનું જ્ઞાન મોહક્ષયના ઉપાય તરીકે જે પ્રથમ (૮૦ મી ગાથામાં) પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યું હતું, તે ખરેખર આ (નીચે કહેલા) ઉપાયાન્તરની અપેક્ષા રાખે છે. (તે ઉપાયાન્તર શો છે તે કહેવામાં આવે છે.)

જેણે પ્રથમ ભૂમિકામાં ગમન કર્યું છે એવા જીવને, જે સર્વજ્ઞોપજ્ઞ હોવાથી સર્વ પ્રકારે અબાધિત છે એવા શાબ્દ પ્રમાણુને (—દ્રવ્યશુદ્ધપ્રમાણુને) પ્રાપ્ત કરીને ક્રીડા કરતાં, તેના સંસ્કારથી વિશિષ્ટ સંવેદનશક્તિરૂપ સંપદા પ્રગટ કરતાં, સહૃદય જનોના હૃદયને આનંદના ઉદ્ભેદ દેનારા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ વડે અથવા તેનાથી અવિરુદ્ધ અન્ય

૧. મોહોપચય = મોહનો ઉપચય. (ઉપચય = સંચય; ઢગલો.)

૨. સર્વજ્ઞોપજ્ઞ = સર્વજ્ઞે સ્વયં જાણેલું (અને કહેલું)

૩. સંવેદન = જ્ઞાન

૪. સહૃદય = ભાવુક; સામાના ભાવોને કે લાગણીને સમજી શકનાર; શાસ્ત્રમાં જે વખતે જે ભાવનો પ્રસંગ હોય તે ભાવને હૃદયમાં પ્રહનાર; શુધ; પંડિત.

૫. ઉદ્ભેદ = સ્ફુરણુ; પ્રગટતા; ફણુગા; ઝરા; કુવારા.

૬. તેનાથી = પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી

તત્ત્વતઃ સમસ્તમપિ વસ્તુજાતં પરિચ્છિન્દતઃ ક્ષીયત એવાતત્ત્વાભિનિવેશસંસ્કારકારી મોહોપચયઃ ।
અતો હિ મોહક્ષયણે પરમં શબ્દબ્રહ્મોપાસનં ભાવજ્ઞાનાવષ્ટમ્બદ્ધીકૃતપરિણામેન સમ્યગધીયમાન-
મુપાયાન્તરમ્ ॥ ૮૬ ॥

અથ કથં જૈનેન્દ્રે શબ્દબ્રહ્મણિ કિલાર્થાનાં વ્યવસ્થિતિરિતિ વિકર્કયતિ—

દ્રવ્યાણિ ગુણા તેસિં પજ્જાયા અટ્ટસણ્ણયા મણિયા ।

તેસુ ગુણપજ્જયાણં અપ્પા દવ્વ ત્તિ ઉવદેસો ॥ ૮૭ ॥

દ્રવ્યાણિ ગુણાસ્તેષાં પર્યાયા અર્થસંજ્ઞયા મણિતાઃ ।

તેષુ ગુણપર્યાયાણામાત્મા દ્રવ્યમિત્યુપદેશઃ ॥ ૮૭ ॥

પ્રમાણૈર્બુદ્ધ્યમાનસ્ય જાનતો જીવસ્ય નિયમાન્નિશ્ચયાત્ । કિં ફલં ભવતિ । સ્ત્રીયદિ મોહોપચયો
દુરભિનિવેશસંસ્કારકારી મોહોપચયઃ ક્ષીયતે પ્રલીયતે ક્ષયં યાતિ । તમ્હા સત્થં સમધિદવ્વં તસ્મા-
ચ્છાસં સમ્યગધ્યેતવ્યં પઠનીયમિતિ । તદ્વથા—વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતશાસ્ત્રાત્ ‘એગો મે સસ્સદો અપ્પા’
ઇત્યાદિ પરમાત્મોપદેશકશ્રુતજ્ઞાનેન તાવદ્વાત્માનં જાનીતે કશ્ચિદ્દ્રવ્યઃ, તદનન્તરં વિશિષ્ટાભ્યાસવશેન
પરમસમાધિકાલે રાગાદિવિકલપરહિતમાનસપ્રત્યક્ષેણ ચ તમેવાત્માનં પરિચ્છિન્તિ, તથૈવાનુમાનેન વા ।

પ્રમાણસમૂહ વડે તત્ત્વતઃ સમસ્ત વસ્તુભાવને જાણતાં, અતત્ત્વઅભિનિવેશના સંસ્કાર
કરનારો મોહોપચય ક્ષય પામે જ છે. આટલે મોહને ક્ષય કરવામાં, પરમ શબ્દબ્રહ્મણી
ઉપાસનાનો ભાવજ્ઞાનના અવલંબન વડે દૃઢ કરેલા પરિણામથી સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસ
કરવો તે ઉપાયાન્તર છે. (જે પરિણામ ભાવજ્ઞાનના અવલંબન વડે દૃઢીકૃત હોય એવા
પરિણામથી દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ કરવો તે મોહક્ષય કરવામાં ઉપાયાન્તર છે.) ૮૬.

હવે જિનેન્દ્રના શબ્દબ્રહ્મણાં અર્થોની વ્યવસ્થા (-પદાર્થોની સ્થિતિ) કઈ રીતે છે
તે વિચારે છે:—

દ્રવ્યો, ગુણો ને પર્યાયો સૌ ‘અર્થ’ સંજ્ઞાથી કહ્યાં;

ગુણ-પર્યાયોનો આત્મા છે દ્રવ્ય જિન-ઉપદેશમાં. ૮૭.

અન્વયાર્થઃ—[દ્રવ્યાણિ] દ્રવ્યો, [ગુણાઃ] ગુણો [તેષાં પર્યાયાઃ] અને તેમના
પર્યાયો [અર્થસંજ્ઞયા] ‘અર્થ’ નામથી [મણિતાઃ] કહ્યાં છે. [તેષુ] તેમાં, [ગુણપર્યાયાણામ્
આત્મા દ્રવ્યમ્] ગુણ-પર્યાયોનો આત્મા દ્રવ્ય છે (અર્થાત્ ગુણો અને પર્યાયોનું સ્વરૂપ-સત્ત્વ
દ્રવ્ય જ છે, તેઓ ભિન્ન વસ્તુ નથી) [ઈતિ ઉપદેશઃ] એમ (જિનેન્દ્રનો) ઉપદેશ છે.

૧. તત્ત્વતઃ = યથાર્થ સ્વરૂપે

૨. અતત્ત્વ-અભિનિવેશ = યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપથી વિપરીત અભિપ્રાય

દ્રવ્યાણિ ચ ગુણાશ્ચ પર્યાયાશ્ચ અભિધેયભેદેડ્યમિધાનાભેદેન અર્થાઃ । તત્ર ગુણપર્યાયા-નિયૂતિ ગુણપર્યાયૈર્યન્ત્ इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयूति द्रव्यैराश्रयभूतैर-र्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयूति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पीततादीन् गुणान् कुण्डलादींश्च पर्यायानियतिं तैर्य-माणं वा अर्थो द्रव्यस्थानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेयूति तेनाश्रयभूतेनार्थमाणा वा अर्थाः

તથા હિ—અત્રેવ દેહે નિશ્ચયનયેન શુદ્ધવુદ્ધૈકસ્વભાવઃ પરમાત્માસ્તિ । કસ્માદ્દેતોઃ । નિર્વિકારસ્વસંવેદન-પ્રત્યક્ષત્વાત્ સુખાદિવત્ इति, તથૈવાન્યેડપિ પદાર્થા યથાસંભવમાગમાભ્યાસવલોત્પન્નપ્રત્યક્ષેણાનુમાનેન વા જ્ઞાયન્તે । તતો મોક્ષાર્થિના મઘ્યેનાગમાભ્યાસઃ કર્તવ્ય इति તાત્પર્યમ્ ॥ ૮૬ ॥ અથ દ્રવ્યગુણપર્યાયા-ગામર્થસંજ્ઞાં કથયતિ—દ્રવ્યાણિ ગુણા તેસિં પજ્ઞાયા અદ્વુસણયા મણિયા દ્રવ્યાણિ ગુણાસ્તેષાં દ્રવ્યાણાં પર્યાયાશ્ચ ત્રયોડપ્યર્થસંજ્ઞયા મણિતાઃ કથિતા અર્થસંજ્ઞા ભવન્તીત્યર્થઃ । તેસુ તેષુ ત્રિષુ દ્રવ્યગુણ-પર્યાયેષુ મઘ્યે ગુણપજ્ઞયાણં અપ્પા ગુણપર્યાયાણાં સંબંધી આત્મા સ્વભાવઃ । કઃ इति પૃષ્ટે । દ્વ વ્તિ ઉચ્ચદેસો દ્રવ્યમેવ સ્વભાવ इत्यુપદેશઃ, અથવા દ્રવ્યસ્ય કઃ સ્વભાવ इति પૃષ્ટે ગુણપર્યાયાણામાત્મા

ટીકાઃ—દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયોમાં અભિધેયભેદ હોવા છતાં અભિધાનના અભેદ વડે તેઓ ‘અર્થ’ છે [અર્થાત્ દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયોમાં વાચ્યનો ભેદ હોવા છતાં વાચકમાં ભેદ ન રાખીએ તો ‘અર્થ’ એવા એક જ વાચક (-શબ્દ) થી એ ત્રણે ઓળખાય છે]. તેમાં (એ દ્રવ્યો, ગુણો ને પર્યાયો મઘ્યે), જેઓ ગુણોને અને પર્યાયોને પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે છે અથવા જેઓ ગુણો અને પર્યાયો વડે પમાય—પ્રાપ્ત કરાય—પહોંચાય છે એવા * ‘અર્થો’ તે દ્રવ્યો છે, જેઓ દ્રવ્યોને આશ્રય તરીકે પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે છે અથવા જેઓ આશ્રયભૂત દ્રવ્યો વડે પમાય—પ્રાપ્ત કરાય—પહોંચાય છે એવા ‘અર્થો’ તે ગુણો છે, જેઓ દ્રવ્યોને ક્રમપરિણામથી પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે છે અથવા જેઓ દ્રવ્યો વડે ક્રમપરિ-ણામથી (ક્રમે થતા પરિણામને લીધે) પમાય—પ્રાપ્ત કરાય—પહોંચાય છે એવા ‘અર્થો’ તે પર્યાયો છે.

જેમ દ્રવ્યસ્થાનીય (-દ્રવ્ય સમાન, દ્રવ્યના દષ્ટાંતરૂપ) સુવર્ણ પીળાશ વગેરે ગુણોને અને કુંડળ વગેરે પર્યાયોને પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે છે અથવા (સુવર્ણ) તેમના વડે (-પીળાશ વગેરે ગુણો અને કુંડળ વગેરે પર્યાયો વડે) પમાય—પ્રાપ્ત કરાય—પહોંચાય છે તેથી દ્રવ્યસ્થાનીય સુવર્ણ ‘અર્થ’ છે, જેમ પીળાશ વગેરે ગુણો સુવર્ણને આશ્રય તરીકે પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે છે અથવા (તેઓ) આશ્રયભૂત સુવર્ણ વડે પમાય—પ્રાપ્ત કરાય

* ‘ઋ’ ધાતુમાંથી ‘અર્થ’ શબ્દ બન્યો છે. ‘ઋ’ એટલે પામવું, પ્રાપ્ત કરવું, પહોંચવું, જવું. ‘અર્થ’ એટલે (૧) જે પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે તે, અથવા (૨) જેને પમાય—પ્રાપ્ત કરાય—પહોંચાય તે.

પીતતાદયો ગુણાઃ, યથા ચ સુવર્ણ ક્રમપરિણામેનેયૂતિ તેન ક્રમપરિણામેનાર્યમાણા વા અર્થાઃ કુણ્ડલાદયઃ પર્યાયાઃ । એવમન્યત્રાપિ । યથા ચૈતેષુ સુવર્ણપીતતાદિગુણકુણ્ડલાદિપર્યાયેષુ પીતતાદિગુણકુણ્ડલાદિપર્યાયાણાં સુવર્ણાદપૃથગ્ભાવાત્સુવર્ણમેવાત્મા તથા ચ તેષુ દ્રવ્યગુણપર્યાયેષુ ગુણપર્યાયાણાં દ્રવ્યાદપૃથગ્ભાવાદ્દ્રવ્યમેવાત્મા ॥ ૮૭ ॥

એવ સ્વભાવ ઇતિ । અથ વિસ્તરઃ—અનન્તજ્ઞાનસુખાદિગુણાન્ તથૈવામૂર્તત્વાતીન્દ્રિયત્વસિદ્ધત્વાદિપર્યાયાંશ્ચ ઇયર્તિ ગચ્છતિ પરિણમત્યાશ્રયતિ યેન કારણેન તસ્માદર્થો ભવ્યતે । કિમ્ । શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમ્ । તચ્છુદ્ધાત્મ-દ્રવ્યમાધારભૂતમિયૂતિ ગચ્છન્તિ પરિણમત્યાશ્રયન્તિ યેન કારણેન તતોઽર્થા ભવ્યન્તે । કે તે । જ્ઞાનત્વસિદ્ધ-ત્વાદિગુણપર્યાયાઃ । જ્ઞાનત્વસિદ્ધત્વાદિગુણપર્યાયાણામાત્મા સ્વભાવઃ ક ઇતિ પૃષ્ઠે શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમેવ સ્વભાવઃ,

—પહોંચાય છે તેથી પીળાશ વગેરે ગુણો ‘અર્થો’ છે, અને જેમ કુંડળ વગેરે પર્યાયો સુવર્ણને ક્રમપરિણામથી પામે—પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે છે અથવા (તેઓ) સુવર્ણ વડે ક્રમપરિણામથી પમાય —પ્રાપ્ત કરાય—પહોંચાય છે તેથી કુંડળ વગેરે પર્યાયો ‘અર્થો’ છે, તેમ અન્યત્ર પણ છે (અર્થાત્ આ દૃષ્ટાંતની માફક સર્વ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોમાં પણ સમજવું) ।

વળી જેમ આ સુવર્ણ, પીળાશ વગેરે ગુણો અને કુંડળ વગેરે પર્યાયોમાં (—આ ત્રણમાં), પીળાશ વગેરે ગુણોનું અને કુંડળ વગેરે પર્યાયોનું સુવર્ણથી અપૃથક્પણું હોવાથી તેમનો (—પીળાશ વગેરે ગુણોનો અને કુંડળ વગેરે પર્યાયોનો) સુવર્ણ જ આત્મા છે, તેમ તે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોમાં ગુણ-પર્યાયોનું દ્રવ્યથી અપૃથક્પણું હોવાથી તેમનો દ્રવ્ય જ આત્મા છે (અર્થાત્ દ્રવ્ય જ ગુણો અને પર્યાયોનો આત્મા—સ્વરૂપ—સર્વસ્વ—સત્ત્વ છે) ।

ભાવાર્થઃ—૮૬ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે જિનશાસ્ત્રોનો સમ્યક્ અભ્યાસ મોહક્ષયનો ઉપાય છે. અહીં તે જિનશાસ્ત્રોમાં પદાર્થોની શી રીતે વ્યવસ્થા કહી છે તે સંક્ષેપમાં દર્શાવ્યું છે. જિનેન્દ્રદેવે કહ્યું છે કે—અર્થો (પદાર્થો) એટલે દ્રવ્યો, ગુણો અને પર્યાયો. એ સિવાય વિદ્યમાં બીજું કંઈ નથી. વળી એ ત્રણમાં, ગુણો અને પર્યાયોનો આત્મા (—તેમનું સર્વસ્વ) દ્રવ્ય જ છે. આમ હોવાથી કોઈ દ્રવ્યના ગુણો અને પર્યાયો અન્ય દ્રવ્યના ગુણો અને પર્યાયોરૂપે અંશે પણ થતા નથી, સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના ગુણ-પર્યાયોમાં રહે છે.—આવી પદાર્થોની સ્થિતિ મોહક્ષયના નિમિત્તભૂત પવિત્ર જિનશાસ્ત્રોમાં કહી છે. ૮૭.

૧. જેમ સુવર્ણ પીળાશ વગેરેને અને કુંડળ વગેરેને પામે છે અથવા પીળાશ વગેરે અને કુંડળ વગેરે વડે પમાય છે (અર્થાત્ પીળાશ વગેરે અને કુંડળ વગેરે સુવર્ણને પામે છે) તેથી સુવર્ણ ‘અર્થ’ છે, તેમ દ્રવ્ય ‘અર્થ’ છે; જેમ પીળાશ વગેરે આધારભૂત સુવર્ણને પામે છે અથવા આધારભૂત સુવર્ણ વડે પમાય છે (અર્થાત્ આધારભૂત સુવર્ણ પીળાશ વગેરેને પામે છે) તેથી પીળાશ વગેરે ‘અર્થો’ છે, તેમ ગુણો ‘અર્થો’ છે; જેમ કુંડળ વગેરે સુવર્ણને ક્રમપરિણામથી પામે છે અથવા સુવર્ણ વડે ક્રમપરિણામથી પમાય છે (અર્થાત્ સુવર્ણ કુંડળ વગેરેને ક્રમપરિણામથી પામે છે) તેથી કુંડળ વગેરે ‘અર્થો’ છે, તેમ પર્યાયો ‘અર્થો’ છે.

અથૈવં મોહક્ષણોપાયભૂતજિનેશ્વરોપદેશભેડપિ પુરુષકારોઽર્થક્રિયાકારીતિ પૌરુષં
વ્યાપારયતિ—

**જો મોહરાગદોસે ણિહણદિ ઉવલભ્મ જોણ્હમુવદેસં ।
સો સવ્વદુઃખમોક્ષં પાવદિ અચિરેણ કાલેણ ॥ ૮૮ ॥**

**યો મોહરાગદ્વેષાન્નિહન્તિ ઉપલભ્ય જૈનમુપદેશમ્ ।
સ સર્વદુઃખમોક્ષં પ્રાપ્નોત્યચિરેણ કાલેન ॥ ૮૮ ॥**

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जैनेश्वरं निशिततरवारिधारा-
पथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति स एव निखिलदुःखपरिमोक्षं

अथवा शुद्धात्मद्रव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्ठे पूर्वोक्तगुणपर्याया एव । एवं शेषद्रव्यगुणपर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा
बोद्धव्येत्यर्थः ॥ ८७ ॥ अथ दुर्लभजैनोपदेशं लब्ध्वापि य एव मोहरागद्वेषान्निहन्ति स एवाशेष-
दुःखक्षयं प्राप्नोतीत्यावेदयति—जो मोहरागदोसे णिहणदि य एव मोहरागद्वेषाન્निहन्ति । किं कृत्वा ।
उवलभ्म उपलभ्य प्राप्य । कम् । जोण्हमुवदेसं जैनोपदेशम् । सो सव्वदुःखमोक्खं पावदि स
सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति । केन । अचिरेण कालेण स्तोक्कालेनेति । तद्यथा—एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियादि-
दुर्लभपरंपरया जैनोपदेशं प्राप्य मोहरागद्वेषविलक्षणं निजशुद्धात्मनिश्चलानुभूतिलक्षणं निश्चयसम्यक्त्व-

હવે, એ રીતે મોહક્ષયના ઉપાયભૂત જિનેશ્વરના ઉપદેશની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ
પુરુષાર્થ અર્થક્રિયાકારી છે તેથી પુરુષાર્થ કરે છે:—

**જે પામી જિન-ઉપદેશ હણુતો રાગ-દ્વેષ-વિમોહને,
તે જીવ પામે અહ્ય કાળે સર્વદુઃખવિમોક્ષને. ૮૮.**

અ-વચાર્થ:— [ય :] જે [જૈનમ્ ઉપદેશમ્] જિનના ઉપદેશને [ઉપલભ્ય] પામીને
[મોહરાગદ્વેષાન્] મોહ-રાગ-દ્વેષને [નિહન્તિ] હણુ છે, [સ :] તે [અચિરેણ કાલેન]
અહ્ય કાળમાં [સર્વદુઃખમોક્ષં પ્રાપ્નોતિ] સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

ટીકા:—આ અતિ દીર્ઘ, સદા ઉત્પાતમય સંસારમાર્ગમાં કોઈ પણ પ્રકારે જિનેશ્વર-
દેવના આ તીક્ષ્ણ અસિધારા સમાન ઉપદેશને પામીને પણ જે મોહ-રાગ-દ્વેષ ઉપર અતિ
દૃઢપણે તેના પ્રહાર કરે છે તે જ રક્ષિત્રમેવ સમસ્ત દુઃખથી પરિમુક્ત થાય છે, અન્ય (કોઈ)

૧. અર્થક્રિયાકારી = પ્રયોજનભૂત ક્રિયાનો (સર્વદુઃખપરિમોક્ષને) કરનાર
૨. ક્ષિત્રમેવ = જલદી જ; તરત જ; શીઘ્રમેવ.

ક્ષિપ્રમેવામ્નોતિ, નાપરો વ્યાપારઃ કરવાલપાણિરિવ । અત એવ સર્વારમ્ભેણ મોહક્ષપણાય પુરુષકારે નિષીદામિ ॥ ૮૮ ॥

અથ સ્વપરવિવેકસિદ્ધેરેવ મોહક્ષપણં ભવતીતિ સ્વપરવિભાગસિદ્ધયે પ્રયતતે—

ગાણપ્પગમપ્પાણં પરં ચ દ્વચ્ચત્તગાહિસંબદ્ધં ।

જાણદિ જદિ ણિચ્છયદો જો સો મોહક્ષયં કુણદિ ॥ ૮૯ ॥

જ્ઞાનાત્મકમાત્માનં પરં ચ દ્રવ્યત્વેનામિસંબદ્ધમ્ ।

જાનાતિ યદિ નિશ્ચયતો યઃ સ મોહક્ષયં કરોતિ ॥ ૮૯ ॥

જ્ઞાનદ્રવ્યાવિનામૂતં વીતરાગચારિત્રસંજ્ઞં નિશિતસ્વજ્ઞ ય એવ મોહરાગદ્વેષશત્રૂણામુપરિ દૃઢતરં પાતયતિ સ એવ પારમાર્થિકાનાકુલત્વલક્ષણસુખવિલક્ષણાનાં દુઃસ્વાનાં ક્ષયં કરોતીત્યર્થઃ ॥ ૮૮ ॥ એવં દ્રવ્યગુણપર્યાયવિષયે મૂઢત્વનિરાકરણાર્થે ગાથાષટ્કેન તૃતીયજ્ઞાનકળિકા ગતા । અથ સ્વપરાત્મનોર્ભેદજ્ઞાનાત્ મોહક્ષયો ભવતીતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—ગાણપ્પગમપ્પાણં પરં ચ દ્વચ્ચત્તગાહિસંબદ્ધં જાણદિ જદિ જ્ઞાનાત્મક-

વ્યાપાર સમસ્ત દુઃખથી પરિમુક્ત કરતો નથી;—હાથમાં તરવારવાળા મનુષ્યની માફક. (જેમ મનુષ્યના હાથમાં તીક્ષ્ણ તરવાર હોવા છતાં પણ જે તે મનુષ્ય શત્રુઓ પર અતિ ભેરથી તેનો પ્રહાર કરે છે તે જ તે શત્રુસંબંધી દુઃખથી મુક્ત થાય છે, અન્યથા નહિ, તેમ આ અનાદિ સંસારમાં મહાભાગ્યથી જિનેન્દરદેવના ઉપદેશરૂપ તીક્ષ્ણ તરવાર પામવા છતાં પણ જે જીવ મોહ-રાગ-દ્વેષરૂપ શત્રુઓ પર અતિ દૃઢતાથી તેનો પ્રહાર કરે છે તે જ તે સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે, અન્યથા નહિ.) માટે જ સર્વ આરંભથી (-યત્નથી) મોહનો ક્ષય કરવા માટે હું પુરુષાર્થનો આશ્રય કરું છું. ૮૮.

હવે, સ્વ-પરના વિવેકની (-ભેદજ્ઞાનની) સિદ્ધિથી જ મોહનો ક્ષય થઈ શકે છે તેથી સ્વ-પરના વિભાગની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે છે:—

જે જ્ઞાનરૂપ નિજ આત્મને, પરને વળી નિશ્ચય વડે

દ્રવ્યત્વથી સંબદ્ધ બાણે, મોહનો ક્ષય તે કરે. ૮૯.

અ-વચાર્થઃ—[યઃ] જે [નિશ્ચયતઃ] નિશ્ચયથી [જ્ઞાનાત્મકમ્ આત્માનં] જ્ઞાનાત્મક એવા પોતાને [ચ] અને [પરં] પરને [દ્રવ્યત્વેન અમિસંબદ્ધમ્] નિજ નિજ દ્રવ્યત્વથી સંબદ્ધ (-સંયુક્ત) [યદિ જાનાતિ] બાણે છે, [સઃ] તે [મોહક્ષયં કરોતિ] મોહનો ક્ષય કરે છે.

૧. વ્યાપાર = ઉદ્યોગ; ક્રિયા.

ય એવ સ્વકીયેન ચૈતન્યાત્મકેન દ્રવ્યત્વેનાભિસંબદ્ધમાત્માનં પરં ચ પરકીયેન યથોચિતેન દ્રવ્યત્વેનાભિસંબદ્ધમેવ નિશ્ચયતઃ પરિચ્છિનત્તિ, સ એવ સમ્યગવાપ્તસ્વપરવિવેકઃ સકલં મોહં ક્ષયયતિ । અતઃ સ્વપરવિવેકાય પ્રયત્નોઽસ્મિ ॥ ૮૯ ॥

અથ સર્વથા સ્વપરવિવેકસિદ્ધિરાગમતો વિધાતવ્યેત્યુપસંહરતિ—

**તમ્હા જિનમર્ગાદો ગુણેહિં આદં પરં ચ દ્રવ્યેસુ ।
અભિગચ્છદુ ગિમ્મોહં ઇચ્છદિ જદિ અપ્પણો અપ્પા ॥ ૯૦ ॥**

તસ્માજ્ઞિનમાર્ગાદ્ગુણૈરાત્માનં પરં ચ દ્રવ્યેષુ ।

અભિગચ્છતુ નિર્મોહમિચ્છતિ યદ્યાત્મન આત્મા ॥ ૯૦ ॥

માત્માનં જાનાતિ યદિ । કથંભૂતમ્ । સ્વકીયશુદ્ધચૈતન્યદ્રવ્યત્વેનાભિસંબદ્ધં, ન કેવલમાત્માનમ્, પરં ચ યથોચિત્તચેતનાચેતનપરકીયદ્રવ્યત્વેનાભિસંબદ્ધમ્ । કસ્માત્ । ગિચ્છયદો નિશ્ચયતઃ નિશ્ચયનયાનુકૂલં

ટીકા:—જે નિશ્ચયથી પોતાને ૧સ્વકીય ચૈતન્યાત્મક દ્રવ્યત્વથી સંબદ્ધ (-સંયુક્ત) અને પરને ૨પરકીય યથોચિત દ્રવ્યત્વથી સંબદ્ધ જ જાણે છે, તે જ (૭૫), સમ્યક્પણે સ્વ-પરના વિવેકને જણે પ્રાપ્ત કર્યો છે એવો, સકળ મોહનો ક્ષય કરે છે. માટે સ્વ-પરના વિવેકને માટે હું પ્રયત્નશીલ છું. ૮૯.

હવે, સર્વ પ્રકારે સ્વ-પરના વિવેકની સિદ્ધિ આગમથી કરવાયોગ્ય છે એમ ઉપસંહાર કરે છે:—

**તેથી યદિ ૭૫ ઇચ્છતો નિર્મોહતા નિજ આત્મને,
જિનમાર્ગથી દ્રવ્યો મહીં જાણો સ્વ-પરને ગુણ વડે. ૯૦.**

અન્વયાર્થ:—[તસ્માત્] માટે (સ્વ-પરના વિવેકથી મોહનો ક્ષય કરી શકાતો હોવાથી) [યદિ] જે [આત્મા] આત્મા [આત્મનઃ] પોતાને [નિર્મોહં] નિર્મોહપણું [ઇચ્છતિ] ઇચ્છતો હોય, તો [જિનમાર્ગાત્] જિનમાર્ગ દ્વારા [ગુણૈઃ] ગુણો વડે [દ્રવ્યેષુ] દ્રવ્યોમાં [આત્માનં પરં ચ] સ્વ અને પરને [અભિગચ્છતુ] જાણો (અર્થાત્ જિનાગમ દ્વારા વિશેષ ગુણો વડે અનંત દ્રવ્યોમાંથી 'આ સ્વ છે ને આ પર છે' એમ વિવેક કરો).

૧. સ્વકીય = પોતાનું

૨. પરકીય = પારકું

૩. યથોચિત = યથાયોગ્ય—ચેતન કે અચેતન. (પુહ્ગવાદિ દ્રવ્યો પરકીય અચેતન દ્રવ્યત્વથી સંયુક્ત છે અને અન્ય આત્માઓ પરકીય ચેતન દ્રવ્યત્વથી સંયુક્ત છે.)

इह खल्व्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैश्चिद्गुणैरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधारणता-
मुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो
लब्धवर्णाः । तथा हि—यदिदं सदकारणतया स्वतःसिद्धमन्तर्बहिर्मुखप्रकाशशालितया स्वपर-
परिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यद-
पहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलत्रिकालकलितध्रौव्यं द्रव्यं जानामि । एवं

મેદજ્ઞાનમાશ્રિત્ય । જો યઃ કર્તા સો સ મોહસ્વયં કુણદિ નિર્મોહપરમાનન્દૈકસ્વભાવશુદ્ધાત્મનો
વિપરીતસ્ય મોહસ્ય ક્ષયં કરોતીતિ સૂત્રાર્થઃ ॥ ૮૯ ॥ અથ પૂર્વસૂત્રે યદુક્તં સ્વપરમેદવિજ્ઞાનં તદાગમતઃ
સિદ્ધયતીતિ પ્રતિપાદયતિ—તમ્હા જિણમગ્ગાદો યસ્માદેવં મણિતં પૂર્વં સ્વપરમેદવિજ્ઞાનાદ્ મોહક્ષયો
ભવતિ, તસ્માત્કારણાજ્ઞિનમાર્ગાજ્ઞિનાગમાત્ ગુણોહિં ગુણૈઃ આદં આત્માનં, ન કેવલમાત્માનં પરં ચ
પરદ્રવ્યં ચ । કષુ મધ્યે । દવ્વેસુ શુદ્ધાત્માદિષદ્દ્રવ્યેષુ અભિગચ્છદુ અભિગચ્છતુ જાનાતુ । યદિ
કિમ્ । ણિમ્મોહં ઇચ્છદિ જદિ નિર્મોહભાવમિચ્છતિ યદિ ચેત્ । સ કઃ । અપ્પા આત્મા । કસ્ય

ટીકા:—મોહનો ક્ષય કરવા પ્રત્યે પ્રવણ બુદ્ધિવાળા બુદ્ધજનો આ જગતમાં
આગમને વિષે કહેલા અનંત ગુણોમાંથી કોઈક ગુણો વડે—કે જે ગુણો અન્ય સાથે યોગ
રહિત હોવાથી અસાધારણપણું ધારણ કરીને વિશેષણપણાને પામ્યા છે તેમના વડે—અનંત
૩ દ્રવ્યસંતતિમાં સ્વ-પરના વિવેકને પામો (અર્થાત મોહનો ક્ષય કરવા ઇચ્છતા પંડિત જનો
આગમમાં કહેલા અનંત ગુણોમાંથી અસાધારણ અને લિન્નલક્ષણભૂત ગુણો વડે અનંત
દ્રવ્યપરંપરામાં ' આ સ્વદ્રવ્ય છે અને આ પરદ્રવ્યો છે ' એવો વિવેક કરો). તે આ પ્રમાણે:—

૪ સત્ અને અકારણ હોવાથી સ્વતઃસિદ્ધ, અંતર્ભુજ અને બહિર્ભુજ પ્રકાશવાળું
હોવાથી સ્વપરતું જ્ઞાયક-એવું જે આ, મારી સાથે સંબંધવાળું, મારું ચૈતન્ય તેના વડે—કે
જે (ચૈતન્ય) સમાનજાતીય અથવા અસમાનજાતીય અન્યદ્રવ્યને છોડીને મારા આત્મામાં
જ વર્તે છે તેના વડે—હું પોતાના આત્માને સકળ ત્રિકાળે ધ્રુવત્વ ધરતું દ્રવ્ય બાહ્યું છું. એ

૧. પ્રવણ = ઢળતી; અભિભુજ; રત.

૨. દેટલાક ગુણો અન્ય દ્રવ્યો સાથે સંબંધ રહિત હોવાને લીધે અર્થાત અન્ય દ્રવ્યોમાં નહિ હોવાને
લીધે અસાધારણ છે અને તેથી વિશેષણભૂત—લિન્નલક્ષણભૂત છે; તેમના વડે દ્રવ્યોનું લિન્નપણું
નક્કી કરી શકાય છે.

૩. દ્રવ્યસંતતિ = દ્રવ્યપરંપરા; દ્રવ્યસમૂહ.

૪. સત્ = હયાતીવાળું; સત્તાવાળું; અસ્તિત્વવાળું; સત્સ્વ.

૫. અકારણ = જેનું કોઈ કારણ ન હોય એવું; અહેતુક. (ચૈતન્ય સત્ અને અહેતુક હોવાને લીધે
પોતાથી જ સિદ્ધ છે.)

૬. સકળ = આખું; સમસ્ત; નિરવશેષ. (આત્મા કોઈ કાળને બાકી રાખ્યા વિના આખા ત્રણે કાળે
ધ્રુવ રહેતું એવું દ્રવ્ય છે.)

પૃથક્ત્વવૃત્તસ્વલક્ષણૈર્દ્રવ્યમન્યદપહાય તસ્મિન્નેવ ચ વર્તમાનૈઃ સકલત્રિકાલકલિતઘ્રોવ્યં દ્રવ્યમા-
કાશં ધર્મપ્રધર્મ કાલં પુદ્ગલમાત્માન્તરં ચ નિશ્ચિનોમિ । તતો નાહમાકાશં ન ધર્મો નાધર્મો
ન ચ કાલો ન પુદ્ગલો નાત્માન્તરં ચ ભવામિ; યતોઽમ્નીષ્વેકાપવરકપ્રવોધિતાનેકદીપપ્રકાશે-
ષ્વિવ સંભૂયાવસ્થિતેષ્વપિ મચ્ચૈતન્યં સ્વરૂપાદપ્રચ્યુતમેવ માં પૃથગવગમયતિ । એવમસ્ય નિશ્ચિત-
સ્વપરવિવેકસ્યાત્મનો ન સ્વલુ વિકારકારિણો મોહાકુરસ્ય પ્રાદુર્ભૂતિઃ સ્યાત્ ॥ ૯૦ ॥

સંબન્ધિત્વેન । અપ્પણો આત્મન इति । तथा हि—यदिदं मम चैतन्यं स्वपरप्रकाशकं तेनाहं कर्ता विशुद्ध-
ज्ञानदर्शनस्वभावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि,
ततः कारणादेकापवरकप्रवोधितानेकप्रदीपप्रकाशेष्विव संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम सहजशुद्धचिदा-
नन्दैकस्वभावस्य केनापि सह मोहो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९० ॥ एवं स्वपरपरिज्ञानविषये मूढत्व-
निरासार्थं गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्डिका गता । इति पञ्चविंशतिगाथाभिज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानो
द्वितीयोऽधिकारः समाप्तः । अथ निर्दोषिपरमात्मप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्माच्छुद्धो-

રીતે પૃથક્પણે વર્તતાં સ્વલક્ષણો વડે—કે જે (સ્વલક્ષણો) અન્ય દ્રવ્યને છાડીને તે જ દ્રવ્યમાં
વર્તે છે તેમના વડે—આકાશને, ધર્મને, અધર્મને, કાળને, પુદ્ગલને અને આત્માન્તરને (—અન્ય
આત્માને) સકળ ત્રિકાળે ધ્રુવત્વ ધરતાં દ્રવ્યો તરીકે નક્કી કરું છું (અર્થાત્ જેમ ચૈતન્યલક્ષણ
વડે આત્માને ધ્રુવ દ્રવ્ય તરીકે જાણ્યો, તેમ અવગાહહેતુત્વ, ગતિહેતુત્વ વગેરે લક્ષણો કે જેઓ
સ્વલક્ષ્યભૂત દ્રવ્ય સિવાય અન્ય દ્રવ્યોમાં વર્તતાં નથી તેમના વડે આકાશ, ધર્મસ્થિતકાય
વગેરેને લિન્ન લિન્ન ધ્રુવ દ્રવ્યો તરીકે જાણું છું). માટે હું આકાશ નથી, ધર્મ નથી, અધર્મ
નથી, કાળ નથી, પુદ્ગલ નથી અને આત્માન્તર નથી; કારણ કે એક આરડામાં પ્રગટાવેલા
અનેક દીવાના પ્રકાશોની માફક આ દ્રવ્યો એકમાં થઈને રહેલાં હોવા છતાં માફક ચૈતન્ય
(નિજ) સ્વરૂપથી અચ્યુત જ રહું થકું અને પૃથક્ જણાવે છે.

આ પ્રમાણે જેણે સ્વ-પરનો વિવેક નિશ્ચિત (નક્કી) કર્યો છે એવા આ આત્માને
વિકારકારી માહાંકરનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી (—વિકાર કરનારો માહાંકર પ્રગટ થતો નથી).

ભાવાર્થ:—સ્વ-પરના વિવેકથી માહાંકરો નાશ કરી શકાય છે. તે સ્વ-પરનો વિવેક,
જિનાગમદ્વારા સ્વ-પરનાં લક્ષણો યથાર્થપણે ઓળખવાથી કરી શકાય છે. ૯૦.

૧. જેમ ઘણા દીવાના પ્રકાશો એક જ આરડામાં ભેગા રહ્યા હોય તો સ્થૂલ દષ્ટિથી જોતાં તેઓ એક-
બીજામાં મળી ગયેલા ભાસે છે, તોપણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચારપૂર્વક જોતાં તો તે પ્રકાશો લિન્ન
લિન્ન જ છે (કારણ કે એક દીવો યુગાઈ જતાં તે જ દીવાનો પ્રકાશ નષ્ટ થાય છે, અન્ય
દીવાના પ્રકાશો નષ્ટ થતા નથી); તેમ જીવાદિ અનેક દ્રવ્યો એક જ ક્ષેત્રમાં રહ્યાં છે તોપણ
સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી જોતાં તેઓ લિન્ન લિન્ન જ છે, એકમેક થયાં નથી.

अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति—

**सत्तासंबद्धे सविसेसे जो हि णेव सामण्ये ।
सद्दहादि ण सो समणो ततो धम्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥**

**सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये ।
श्रद्धाति न स श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ९१ ॥**

यो हि नाभैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्ट-
विशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति

पयोगलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति निश्चिनोति—सत्तासंबद्धे महासत्तासंबन्धेन सहितान् एदे एतान्
पूर्वोक्तशुद्धजीवादिपदार्थान् । पुनरपि किंविशिष्टान् । सविसेसे विशेषसत्तावान्तरसत्ता स्वकीयस्वकीय-
स्वरूपसत्ता तथा सहितान् जो हि णेव सामण्ये सद्दहादि यः कर्ता द्रव्यश्रामण्ये स्थितोऽपि न श्रद्धते

हवे, जिनोदित अर्थाना श्रद्धान विना धर्मलाभ यतो नथी (अर्थात् जिनदेवे उल्लेखा
पदार्थाना श्रद्धा कर्ता विना शुद्धात्म-अनुलवश्च धर्मप्राप्त यती नथी) अथ न्यायपूर्वक
विचारे छे:—

**श्रामण्यमां सत्तामयी सविशेष आ द्रव्यो तण्णी
श्रद्धा नहि, ते श्रमणु ना; तेमांथी धर्मोद्भव नही. ९१.**

अन्वयार्थः—[यः हि] जे (७५) [श्रामण्ये] श्रमणुपणुमां [एतान् सत्तासंबद्धान्
सविशेषान्] आ १सत्तासंबुक्त २सविशेष पदार्थानि [न एव श्रद्धाति] श्रद्धतो नथी, [सः]
ते [श्रमणः न] श्रमणु नथी; [ततः धर्मः न संभवति] तेनामांथी धर्म उद्भवतो नथी
(अर्थात् ते श्रमणालासने धर्म यतो नथी).

टीका:—जे (७५) आ द्रव्येने—के जे (द्रव्ये) ३सादृश्य-अस्तित्व वडे समानपणुं
धरतां छतां स्वरूप-अस्तित्व वडे विशेष सहित छे तेअने—४स्व-परना अवच्छेदपूर्वक नहि
जणुतो अने नहि श्रद्धतो थके, अथ ने अथ ज (ज्ञान-श्रद्धा विना) श्रामण्य वडे (द्रव्यमुनिपणु)

१. सत्तासंबुक्त = अस्तित्ववाणा

२. सविशेष = विशेष सहित; तद्भावतवाणा; लेदवाणा; लिन्नलिन्न.

३. अस्तित्व जे प्रकारे छे : सादृश्य-अस्तित्व अने स्वरूप-अस्तित्व. सादृश्य-अस्तित्वनी अपेक्षाअे सर्व
द्रव्येमां समानपणुं छे अने स्वरूप-अस्तित्वनी अपेक्षाअे सर्व द्रव्येमां विशेषपणुं छे.

४. स्व-परना अवच्छेदपूर्वक = स्व-परना विलागपूर्वक—विवेकपूर्वक; स्व-परने णुदां पाडीने.

સંસ્કૃત ન નામ શ્રમણઃ । યતસ્તતોઽપરિચ્છિન્નરેણુકનકકૃગિકાવિશેષાદૂલિધાવકાત્કનકલામ
 ઇવ નિરુપરાગાત્મતત્ત્વોપલમ્બલક્ષણો ધર્મોપલમ્બો ન સંભૂતિમનુભવતિ ॥ ૯૧ ॥

અથ ‘ઉવસંપયામિ સમ્મં જત્તો ણિવ્વાણસંપત્તી’ इति प्रतिज्ञाय ‘चारित्तं खलु धम्मो
 धम्मो जो सो समो त्ति णिदिट्ठो’ इति साम्यस्य धर्मत्वं निश्चित्य ‘परिणमदि जेण दव्वं
 तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो’ इति यदात्मनो

हि स्फुटं ण सो समणो निजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वपूर्वकपरमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्याभावात्स
 श्रमणो न भवति । इत्थंभूतभावश्रामण्याभावात् ततो धम्मो ण संभवदि तस्मात्पूर्वोक्तद्रव्यश्रमणा-
 त्सकाशान्तिरुपरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति सूत्रार्थः ॥ ९१ ॥ अथ ‘उवसंपयामि
 सम्मं’ इत्यादि नमस्कारगाथायां यत्प्रतिज्ञातं, तदनन्तरं ‘चारित्तं खलु धम्मो’ इत्यादिसूत्रेण चारित्रस्य
 धर्मत्वं व्यवस्थापितम् । अथ ‘परिणमदि जेण दव्वं’ इत्यादिसूत्रेणात्मनो धर्मत्वं भणितमित्यादि ।

૧૩) આત્માને દમ્મ છે, તે ખરેખર શ્રમણ નથી; જેથી, જેમ ધૂળ અને સુવર્ણકણિકાનો
 તફાવત જેણે જાણ્યો નથી એવા ધૂળધોયામાંથી સુવર્ણલાભ ઉદ્ભવતો નથી તેમ તેનામાંથી
 (-શ્રમણાભાસમાંથી), ^૧નિરુપરાગ આત્મતત્ત્વની ^૨ઉપલબ્ધિ જેનું લક્ષણ છે એવો ધર્મલાભ
 ઉદ્ભવતો નથી.

ભાવાર્થ:—જે જીવ દ્રવ્યમુનિપણું પાળતો હોવા છતાં સ્વ-પરના ભેદ સહિત પદાર્થને
 શ્રદ્ધતો નથી, તે જીવ નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વપૂર્વક પરમસામાયિકસંયમરૂપ મુનિપણાના અભાવને
 લીધે મુનિ નથી; તેથી, જેમ જેને ધૂળ અને સુવર્ણના કણનો વિવેક નથી એવા ધૂળધોયાને,
 ગમે તેટલી મહેનત કરવા છતાં, સુવર્ણની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ જેને સ્વ અને પરના વિવેક
 નથી એવા તે દ્રવ્યમુનિને, ગમે તેટલું દ્રવ્યમુનિત્વની ક્રિયાઓનું કષ્ટ ઉઠાવવા છતાં, ધર્મની
 પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૯૧.

‘ઉવસંપયામિ સમ્મં જત્તો ણિવ્વાણસંપત્તી’ એમ (પાંચમી ગાથામાં) પ્રતિજ્ઞા કરીને,
 ‘૪ચારિત્તં ખલુ ધમ્મો ધમ્મો જો સો સમો ત્તિ ણિદિટ્ઠો’ એમ (૭ મી ગાથામાં) ^૫સામ્યનું ધર્મપણું નક્કી
 કરીને, ‘૬પરિણમદિ જેણ દવ્વં તક્કાલં તમ્મય ત્તિ પણ્ણત્તં તમ્હા ધમ્મપરિણદો આદા ધમ્મો મુણેયવ્વો’

૧. નિરુપરાગ = ઉપરાગ (-મલિનતા, વિકાર) રહિત

૨. ઉપલબ્ધિ = અનુભવ; પ્રાપ્તિ.

૩. અર્થ:—હું સામ્યને પ્રાપ્ત કરું છું કે જેનાથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૪. અર્થ:—ચારિત્ર ખરેખર ધર્મ છે. જે ધર્મ છે તે સામ્ય છે એમ (શાસ્ત્રમાં) કહ્યું છે.

૫. સામ્યનું ધર્મપણું નક્કી કરીને = સામ્ય એ ધર્મ છે એમ નક્કી કરીને

૬. અર્થ:—દ્રવ્ય જે કાળે જે ભાવરૂપે પરિણમે છે તે કાળે તે-મય છે એમ (જિનેન્દ્રદેવે) કહ્યું છે;
 તેથી ધર્મપરિણત આત્મા ધર્મ જાણ્યો.

धर्मत्वमासूत्रयितुमुपक्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मणेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं' इति निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारब्धः, शुभाशुभोपयोगौ च विरोधिनौ निर्ध्वस्तौ, शुद्धोपयोगस्वरूपं चोपवर्णितं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता संवेदनस्वरूपं सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम् । तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिस्पृहामात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते—

तत्सर्वं शुद्धोपयोगप्रसादात्प्रसाध्येदानीं निश्चयरत्नत्रयपरिणत आत्मैव धर्म इत्यवतिष्ठते । अथवा द्वितीयपातनिका—सम्यक्त्वाभावे श्रमणो न भवति, तस्मात् श्रमणाद्धर्मोऽपि न भवति । तर्हि कथं श्रमणो भवति, इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं प्रयच्छन् ज्ञानाधिकारमुपसंहरति—जो णिहदमोहदिट्ठी तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वोत्पन्नेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निश्चयसम्यक्त्वेन परिणतत्वान्निहतमोहदृष्टि-विध्वंसितदर्शनमोहो यः । पुनश्च किरूपः । आगमकुसलो निर्दोषिपरमात्मप्रणीतपरमागमाभ्यासेन निरुपाधिस्वसंवेदनज्ञानकुशलत्वादागमकुशल आगमप्रवीणः । पुनश्च किरूपः । विरागचरियग्ग्हि अब्भुट्ठिदो व्रतसमितिगुण्यादिवहिरङ्गचारित्रानुष्ठानवशेन स्वशुद्धात्मनिश्चरुपरिणतिरूपवीतरागचारित्र-

अथ (८ भी गाथाभां) जे आत्मानुं धर्मपणुं कळेवानुं शरु क्युं, अने जेनी सिद्धि माटे 'धम्मणेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं' अथ (११ भी गाथाभां) निर्वाणसुखना साधनभूत शुद्धोपयोगना अधिकार आरंभयो, विरोधी शुभाशुभ उपयोगने नष्ट कर्था (-हेय यताव्या), शुद्धोपयोगनुं स्वरूप वल्लुव्युं, शुद्धोपयोगना प्रसादधी उपजतां अथां आत्मानां सहज ज्ञान ने आनन्दने समभवतां ज्ञानना स्वरूपना ने सुखना स्वरूपना विस्तार कर्था, ते (-आत्मानुं धर्मत्व) हवे गमे तेम करीने पणु शुद्धोपयोगना प्रसाद वडे असिद्ध करीने, परम निस्पृह, आत्मतृप्त (अथी) *पारमेश्वरी प्रवृत्तिने पाभ्या थका, कृतकृत्यताने पाभी अत्यंत अनाकुण थरने, जेभने भेदवासनानी प्रगटतानो प्रलय थयो छे अथा थया थका, (आचार्यलगवान) 'हुं स्वयं साक्षात् धर्म ज छु' अथ रडे छे (-अथा भावभां निश्चय टके छे):-

१. जेनी सिद्धि माटे = आत्माने धर्मरूप यनाववानुं जे कार्य साधना माटे
२. अर्थः—धर्मे परिणमेवा स्वरूपवाणे आत्मा जे शुद्ध उपयोगभां जेडायेलो होय तो मोक्षना सुखने पावे छे.
३. सिद्ध करीने = साधीने. (आत्माने धर्मरूप यनाववानुं जे कार्य साधवानुं हतुं ते कार्यने, महा पुरुषार्थ करीने शुद्धोपयोग वडे आचार्यलगवाने साधुं.)
४. परनी स्पृहा रहित अने आत्मानां ज तृप्त अथी निश्चयरत्नत्रयभां लीनतारूप प्रवृत्ति.
५. भेदवासना = भेदरूप वल्लु; विकल्प-परिणाम.

**જો નિહતમોહદષ્ટિ આગમકુશલો વિરાગચરિયમ્હિ ।
અભ્યુદ્ધિદો મહપ્પા ધમ્મો ત્તિ વિસેસિદો સમણો ॥ ૧૨ ॥**

યો નિહતમોહદષ્ટિરાગમકુશલો વિરાગચરિતે ।

અભ્યુદ્ધિતો મહાત્મા ધર્મં ઇતિ વિશેષિતઃ શ્રમણઃ ॥ ૧૨ ॥

યદયં સ્વયમાત્મા ધર્મો ભવતિ સ સ્વલુ મનોસ્થ એવ । તસ્ય ત્વેકા વહિર્મોહદષ્ટિરેવ વિહન્ત્રી । સા ચાગમકૌશલેનાત્મજ્ઞાનેન ચ નિહતા, નાત્ર મમ પુનર્ભાવમાપત્સ્યતે । તતો વીતરાગચારિત્રસૂત્રિતાવતારો મમાયમાત્મા સ્વયં ધર્મો ભૂત્વા નિરસ્તસમસ્તપ્રત્યૂહતયા નિત્યમેવ

પરિણતત્વાત્ પરમવીતરાગચારિત્રે સમ્યગભ્યુદ્ધિતઃ ઉદ્ધતઃ । પુનરપિ કથંભૂતઃ । મહપ્પા મોક્ષલક્ષણ-મહાર્થસાધકત્વેન મહાત્મા ધમ્મો ત્તિ વિસેસિદો સમણો જીવિતમરણભાલાભાદિસમતાભાવના-પરિણતાત્મા સ શ્રમણ એવાભેદનયેન ધર્મં ઇતિ વિશેષિતો મોહક્ષોભવિહીનાત્મપરિણામરૂપો નિશ્ચયધર્મો મણિત ઇત્યર્થઃ ॥ ૧૨ ॥ અથૈવંભૂતનિશ્ચયરત્નત્રયપરિણતમહાતપોધનસ્ય યોઽસૌ ભક્તિ કરોતિ તસ્ય ફલં દર્શયતિ—

જો તં દિદ્ધા તુદ્ધો અભ્યુદ્ધિત્તા કરેદિ સકારં ।

વંદણમંસણાદિહિં તત્તો સો ધમ્મમાદિયદિ ॥ *૮ ॥

જો તં દિદ્ધા તુદ્ધો યો મઘ્યવરપુણ્ડરીકો નિરુપરાગશુદ્ધાત્મોપલમ્બલક્ષણનિશ્ચયધર્મપરિણતં

આગમ વિષે કૌશલ્ય છે ને મોહદષ્ટિ વિનષ્ટ છે,

વીતરાગ-ચરિતા૩૬ છે, તે મુનિ-મહાત્મા 'ધર્મ' છે. ૯૨.

અન્વયાર્થઃ—[યઃ આગમકુશલઃ] જે આગમમાં કુશળ છે, [નિહતમોહદષ્ટિઃ] જેની મોહદષ્ટિ હણાઈ ગઈ છે અને [વિરાગચરિતે અભ્યુદ્ધિતઃ] જે વીતરાગચારિત્રમાં આ૩૬ છે, [મહાત્મા શ્રમણઃ] તે મહાત્મા શ્રમણને [ધર્મઃ ઇતિ વિશેષિતઃ] (શાસ્ત્રમાં) 'ધર્મ' કહેલ છે.

ટીકાઃ—આ આત્મા સ્વયં (-પોતે) ધર્મ થાય તે ખરેખર મનોસ્થ છે. તેને વિદ્ય કરનારી તે એક બહિર્મોહદષ્ટિ જ છે. અને તે (બહિર્મોહદષ્ટિ) તે આગમકૌશલ્ય તથા આત્મજ્ઞાન વડે હણાઈ ગઈ હોવાથી હવે મને ફરીને ઉત્પન્ન થવાની નથી. આટલે વીતરાગ-ચારિત્રરૂપે પ્રગટતા પામેલો (-વીતરાગચારિત્રરૂપ પર્યાયે પરિણમેલો) મારો આ આત્મા સ્વયં

૧. બહિર્મોહદષ્ટિ = બહિર્મુખ એવી મોહદષ્ટિ. (આત્માને ધર્મપણે થવામાં વિદ્ય કરનારી એક બહિર્મોહ-દષ્ટિ જ છે.)

૨. આગમકૌશલ્ય = આગમમાં કુશળતા-પ્રવીણતા.

નિષ્કમ્પ એવાવતિષ્ઠતે । અલમતિવિસ્તરેણ । સ્વસ્તિ સ્યાદ્વાદમુદ્રિતાય જૈનેન્દ્રાય શબ્દબ્રહ્મણે ।
સ્વસ્તિ તન્મૂલાયાત્મતત્ત્વોપલભ્ભાય ચ, યત્પ્રસાદાદુદ્ગ્રન્થિતો જ્ઞગિત્યેવાસંસારબદ્ધો મોહગ્રન્થિઃ ।
સ્વસ્તિ ચ પરમવીતરાગચારિત્રાત્મને શુદ્ધોપયોગાય, યત્પ્રસાદાદયમાત્મા સ્વયમેવ ધર્મો ભૂતઃ ॥૧૨॥

(મન્દાક્રાન્તા)

આત્મા ધર્મઃ સ્વયમિતિ ભવન્ પ્રાપ્ય શુદ્ધોપયોગં
નિત્યાનન્દપ્રસરસરસે જ્ઞાનતત્ત્વે નિલીય ।
પ્રાપ્સ્યત્યુચ્ચૈરવિચલતયા નિઃપ્રકમ્પપ્રકાશાં
સ્ફૂર્જજ્જ્યોતિઃસહજવિલસદ્રત્નદીપસ્ય લક્ષ્મીમ્ ॥ ૫ ॥

પૂર્વસૂત્રોક્તં મુનીશ્વરં દૃષ્ટ્વા તુષ્ટો નિર્ભરગુણાનુરાગેણ સંતુષ્ટઃ સન્ । કિં કરોતિ । અબ્હુદ્ધિત્તા કરેદિ
સત્કારં અભ્યુત્થાનં કૃત્વા મોક્ષસાધકસમ્યક્ત્વાદિગુણાનાં સત્કારં પ્રશંસાં કરોતિ વંદનગણમંસણાદિર્હિ
તત્તો સો ધર્મમાદિયદિ 'તવસિદ્ધે ણયસિદ્ધે' इत्यादि वन्दना भण्यते, नमोऽस्त्विति नमस्कारो भण्यते,
तत्प्रभृतिभक्तिविशेषैः तस्माद्यतिवरात्स भव्यः पुण्यमादत्ते पुण्यं गृह्णाति इत्यर्थः ॥ *८ ॥ अथ तेन
पुण्येन भवान्तरे किं फलं भवतीति प्रतिपादयति—

तेण णरा व तिरिच्छा देविं वा माणुसिं गदिं पप्पा ।
विहविस्सरियेहिं सया संपुष्णमणोरहा होंति ॥ *९ ॥

ધર્મ થઈને, સમસ્ત વિઘ્નનો નાશ થયો હોવાથી સદાય નિષ્કંપ જ રહે છે. અતિ વિસ્તારથી
બસ થાઓ. જયવંત વર્તો ૧ સ્યાદ્વાદમુદ્રિત જૈનેન્દ્ર શબ્દબ્રહ્મ; જયવંત વર્તો તે ૨ શબ્દબ્રહ્મ-
મૂલક આત્મતત્ત્વ-ઉપલબ્ધિ—કે જેના પ્રસાદને લીધે, અનાદિ સંસારથી બંધાયેલી મોહગ્રંથિ
તુરત જ છૂટી ગઈ; અને જયવંત વર્તો પરમ વીતરાગચારિત્રસ્વરૂપ શુદ્ધોપયોગ કે જેના
પ્રસાદથી આ આત્મા સ્વયમેવ (-પોતે જ) ધર્મ થયો. ૯૨.

[હવે શ્લોકદ્વારા જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન અધિકારની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવે છે:]

[અર્થ:—] એ રીતે શુદ્ધોપયોગને પ્રાપ્ત કરીને આત્મા સ્વયં ધર્મ થતો અર્થાત
પોતે ધર્મપણે પરિણમતો થકો નિત્ય આનંદના ફેલાવથી સરસ (અર્થાત જે શાશ્વત આનંદના
ફેલાવથી રસયુક્ત છે) એવા જ્ઞાનતત્ત્વમાં લીન થઈને, અત્યંત અવિચળપણાને લીધે,
દેદીપ્યમાન જ્યોતિવાળા અને સહજપણે વિલસતા (-સ્વભાવથી જ પ્રકાશતા) રત્નદીપકની
નિષ્કંપ-પ્રકાશવાળી શોભાને પામે છે (અર્થાત રત્નદીપકની માફક સ્વભાવથી જ નિષ્કંપપણે
અત્યંત પ્રકાશતા—જાણ્યા કરે છે).

૧. સ્યાદ્વાદમુદ્રિત જૈનેન્દ્ર શબ્દબ્રહ્મ = સ્યાદ્વાદની છાપવાળું જિનેન્દ્રનું દ્રવ્યશ્રુત

૨. શબ્દબ્રહ્મમૂલક = શબ્દબ્રહ્મ જેનું મૂળ છે એવી

(मन्दाक्रान्ता)

निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत्
तत्सिद्धयर्थं प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सुः ।
सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या
प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहाङ्कुरस्य ॥ ६ ॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनो
नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

तेण णरा व तिरिच्छा तेन पूर्वोक्तपुण्येनात्र वर्तमानभवे नरा वा तिर्यञ्चो वा देवि वा
माणुसिं गदिं पप्पा भवान्तरे दैवीं वा मानुषीं वा गतिं प्राप्य विहविस्सरियेहिं सया संपुण्ण-
मणोरहा होंति राजाधिराजरूपलावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रादिपरिपूर्णविभूतिर्विभवो भण्यते, आज्ञाफलमैश्वर्यं
भण्यते, ताभ्यां विभवैश्वर्याभ्यां संपूर्णमनोरथा भवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादिनिदानरहितत्वेन यदि
सम्यक्त्वपूर्वकं भवति तर्हि तेन परंपरया मोक्षं च लभन्ते इति भावार्थः ॥ *९ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्तौ पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुरमणुसिंदवंदियं' इतीमां
गाथामादिं कृत्वा द्वासप्ततिगाथाभिः शुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं 'देवदजदिगुरुपूजासु' इत्यादि
पञ्चविंशतिगाथाभिर्ज्ञानकण्डिकाचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकारः, ततश्च 'सत्तासंबद्धेदे' इत्यादि सम्यक्त्व-
कथनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्नत्रयाधारपुरुषस्य धर्मः संभवतीति 'जो णिहदमोहदिद्वी' इत्यादि
द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम्, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोधनस्य योऽसौ भक्तिं करोति तत्फलकथनेन
'जो तं दिद्धा' इत्यादि गाथाद्वयम् । इत्यधिकारद्वयेन पृथग्भूतगाथाचतुष्टयसहितेनैकोत्तरशतगाथाभिः
ज्ञानतत्त्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

[७वे श्लोक द्वारा ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन नामना प्रथम अधिकारनी अने ज्ञेयतत्त्व-
प्रज्ञापन नामना द्वितीय अधिकारनी संधि दर्शाववाभां आवे छः]

[अर्थः—] आत्माइपी अधिकरणभां रडेला (अर्थात् आत्माना आश्रये रडेला)
ज्ञानतत्त्वना अे रीते यथार्थपणे निश्चय करीने, तेनी सिद्धिने अर्थे (—केवणज्ञान प्रगटाववा
अर्थे) प्रशमना लक्षे (—उपशम प्राप्त करवाना हेतुथी) ज्ञेयतत्त्व जणुवानो धम्मक (७व)
सर्व पदार्थानि द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जणे छे के जेथी मोळांकरनी णिसकुल उत्पत्ति न थाय.

आम (श्रीमद्भगवत्कंडकुंदाचार्यदेवप्रणीत) श्रीप्रवचनसार शास्त्रनी श्रीमद्
अमृतचंद्राचार्यदेवविरचित तत्त्वदीपिका नामनी टीकाभां ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन नामना प्रथम
श्रुतस्कंध समाप्त थयो.

— ૨ —

જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન

અથ જ્ઞેયતત્ત્વપ્રજ્ઞાપનમ્ । તત્ર પદાર્થસ્ય સમ્યગ્દ્રવ્યગુણપર્યાયસ્વરૂપમુપવર્ણયતિ—

અત્યો સ્વલુ દ્રવ્યમઓ દ્રવ્યાણિ ગુણપ્પગાણિ ભણિદાણિ ।
તેહિં પુણો પજ્ઞાયા પજ્ઞયમૂઢા હિ પરસમયા ॥ ૧૩ ॥

અર્થઃ સ્વલુ દ્રવ્યમયો દ્રવ્યાણિ ગુણાત્મકાણિ ભણિતાણિ ।
તૈસ્તુ પુનઃ પર્યાયાઃ પર્યયમૂઢા હિ પરસમયાઃ ॥ ૧૩ ॥

इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्य-

इतः ऊर्द्ध 'सत्तासंबद्धेदे' इत्यादिगाथासूत्रेण पूर्वं संक्षेपेण यद्व्याख्यातं सम्यग्दर्शनं तस्येदानीं विषयभूतपदार्थव्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमितगाथापर्यन्तं विस्तरव्याख्यानं करोति । अथवा द्वितीय-पातनिका-पूर्वं यद्व्याख्यातं ज्ञानं तस्य ज्ञेयभूतपदार्थान् कथयति । तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथासु मध्ये प्रथमतस्तावत् 'तस्मात्तस्स णमाइं' इमां गाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण पञ्चत्रिंशद्गाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेयव्याख्यानं, तदनन्तरं 'दव्वं जीवमजीवं' इत्याद्येकोनविंशतिगाथापर्यन्तं विशेषज्ञेयव्याख्यानं, अथानन्तरं 'सग्देसेहिं समग्गो लोगो' इत्यादिगाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना, ततश्च 'अत्थित्त-

૯૩૧. હવે જ્ઞેયતત્ત્વનું પ્રજ્ઞાપન કરે છે અર્થાત્ જ્ઞેયતત્ત્વ જણાવે છે. તેમાં (પ્રથમ) પદાર્થનું સમ્યક્ (-સાચું) દ્રવ્યગુણપર્યાયસ્વરૂપ વર્ણવે છે:—

છે અર્થ દ્રવ્યસ્વરૂપ, ગુણ-આત્મક કહ્યાં છે દ્રવ્યને,
વળી દ્રવ્ય-ગુણથી પર્યાયો; પર્યાયમૂઢ પરસમય છે. ૯૩.

અ-વચાર્થઃ—[અર્થઃ સ્વલુ] પદાર્થ [દ્રવ્યમયઃ] દ્રવ્યસ્વરૂપ છે; [દ્રવ્યાણિ] દ્રવ્યો [ગુણાત્મકાણિ] ગુણાત્મક [ભણિતાણિ] કહેવામાં આવ્યાં છે; [તૈઃ તુ પુનઃ] અને વળી દ્રવ્ય તથા ગુણોથી [પર્યાયાઃ] પર્યાયો થાય છે. [પર્યયમૂઢાઃ હિ] પર્યાયમૂઢ જીવો [પરસમયાઃ] પરસમય (અર્થાત્ ભિત્થાદિષ્ટિ) છે.

ટીકાઃ—આ વિધિમાં જે કોઈ જણવામાં આવતો પદાર્થ છે તે આખોય

સમુદાયાત્મના દ્રવ્યેનાભિનિર્વૃત્તત્વાદ્દ્રવ્યમયઃ । દ્રવ્યાણિ તુ પુનરેકાશ્રયવિસ્તારવિશેષાત્મકૈ-
ગુણૈરભિનિર્વૃત્તત્વાદ્ગુણાત્મકાનિ । પર્યાયાસ્તુ પુનરાયતવિશેષાત્મકા ઉક્તલક્ષણૈર્દ્રવ્યૈરપિ
ગુણૈરપ્યભિનિર્વૃત્તત્વાદ્દ્રવ્યાત્મકા અપિ ગુણાત્મકા અપિ । તત્રાનેકદ્રવ્યાત્મકૈક્યપ્રતિપત્તિનિબન્ધનો
દ્રવ્યપર્યાયઃ । સ દ્વિવિધઃ, સમાનજાતીયોઽસમાનજાતીયશ્ચ । તત્ર સમાનજાતીયો નામ યથા
અનેકપુદ્ગલાત્મકો દ્વચણુકસ્ત્યણુક ઇત્યાદિ; અસમાનજાતીયો નામ યથા જીવપુદ્ગલાત્મકો દેવો

ણિચ્છિદસ્સ હિ' ઇત્યાદ્યેકપચ્ચાશદ્વાથાપર્યન્તં વિશેષભેદભાવના ચેતિ દ્વિતીયમહાધિકારે સમુદાયપાત-
નિકા । અથેદાનીં સામાન્યજ્ઞેયવ્યાખ્યાનમધ્યે પ્રથમા નમસ્કારગાથા, દ્વિતીયા દ્રવ્યગુણપર્યાયવ્યાખ્યાનગાથા,
તૃતીયા સ્વસમયપરસમયનિરૂપણગાથા, ચતુર્થી દ્રવ્યસ્ય સત્તાદિલક્ષણત્રયસૂચનગાથા ચેતિ પીઠિકામિધાને
પ્રથમસ્થલે સ્વતન્ત્રગાથાચતુષ્ટયસ્મ્ । તદનન્તરં 'સભાવો હિ સહાવો' ઇત્યાદિગાથાચતુષ્ટયપર્યન્તં સત્તાલક્ષણ-
વ્યાખ્યાનમુખ્યત્વં, તદનન્તરં 'જા ભવો ભંગવિહીણો' ઇત્યાદિગાથાત્રયપર્યન્તમુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યલક્ષણકથનમુખ્યતા,
તતશ્ચ 'પાહુભમ્વદિ ય અણ્ણો' ઇત્યાદિગાથાદ્વયેન દ્રવ્યપર્યાયગુણપર્યાયનિરૂપણમુખ્યતા । અથાનન્તરં

૧વિસ્તારસામાન્યસમુદાયાત્મક અને ૨આયતસામાન્યસમુદાયાત્મક દ્રવ્યથી રચાયેલો હોવાથી
દ્રવ્યમય (-દ્રવ્યસ્વરૂપ) છે. વળી દ્રવ્યો એક જ્ઞેમનો આશ્રય છે એવા વિસ્તારવિશેષોસ્વરૂપ
ગુણોથી રચાયેલાં (-ગુણોનાં બનેલાં) હોવાથી ગુણાત્મક છે. વળી પર્યાયો—કે જ્ઞેમો આયત-
વિશેષોસ્વરૂપ છે તેઓ—જ્ઞેમનાં લક્ષણ (ઉપર) કહેવામાં આવ્યાં એવાં દ્રવ્યોથી તેમ જ ગુણોથી
રચાયેલ હોવાથી દ્રવ્યાત્મક પણ છે, ગુણાત્મક પણ છે. તેમાં, અનેકદ્રવ્યાત્મક એકતાની
૪પ્રતિપત્તિના કારણભૂત દ્રવ્યપર્યાય છે. તે દ્વિવિધ છે: (૧) સમાનજાતીય અને (૨)
અસમાનજાતીય. ત્યાં, (૧) સમાનજાતીય તે—જેવા કે અનેકપુદ્ગલાત્મક ૫દ્વિ-અણુક, ત્રિ-અણુક

૧. વિસ્તારસામાન્યસમુદાય = વિસ્તારસામાન્યરૂપ સમુદાય. વિસ્તાર એટલે પહોળાઈ. દ્રવ્યના પહોળાઈ-
અપેક્ષાના (-એક સાથે રહેનારા, સહભાવી) ભેદોને (-વિસ્તારવિશેષોને) ગુણો કહેવામાં આવે છે;
જ્ઞેમ કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વગેરે જીવદ્રવ્યના વિસ્તાર-વિશેષો અર્થાત્ ગુણો છે. તે વિસ્તાર-વિશેષોમાં
રહેલા વિશેષપણાને ગૌણ કરીએ તો એ બધામાં એક આત્માપણારૂપ સામાન્યપણું ભાસે છે. આ
વિસ્તારસામાન્ય (અથવા વિસ્તારસામાન્યસમુદાય) તે દ્રવ્ય છે.
૨. આયતસામાન્યસમુદાય = આયતસામાન્યરૂપ સમુદાય. આયત એટલે લંબાઈ અર્થાત્ કાળ-અપેક્ષિત
પ્રવાહ. દ્રવ્યના લંબાઈ-અપેક્ષાના (-એક પછી એક પ્રવર્તતા, ક્રમભાવી, કાળ-અપેક્ષિત) ભેદોને
(-આયતવિશેષોને) પર્યાયો કહેવામાં આવે છે. તે ક્રમભાવી પર્યાયોમાં પ્રવર્તતા વિશેષપણાને ગૌણ
કરીએ તો એક દ્રવ્યપણારૂપ સામાન્યપણું જ ભાસે છે. આ આયતસામાન્ય (અથવા આયત-
સામાન્યસમુદાય) તે દ્રવ્ય છે.
૩. અનંત ગુણોનો આશ્રય એક દ્રવ્ય છે.
૪. પ્રતિપત્તિ = પ્રાપ્તિ; જ્ઞાન; સ્વીકાર.
૫. દ્વિ-અણુક = બે અણુનો બનેલો સ્કંધ

મનુષ્ય ઇત્યાદિ । ગુણદ્વારેણાયતાનૈક્યપ્રતિપત્તિનિબન્ધનો ગુણપર્યાયઃ । સૌઽપિ દ્વિવિધઃ, સ્વભાવ-
પર્યાયો વિભાવપર્યાયશ્ચ । તત્ર સ્વભાવપર્યાયો નામ સમસ્તદ્રવ્યાણામાત્મીયાત્મીયાગુરુલઘુ-
ગુણદ્વારેણ પ્રતિસમયસમુદાયમાનષ્ટસ્થાનપતિતત્ત્વદ્વિહાનિનાનાત્વાનુભૂતિઃ, વિભાવપર્યાયો નામ
રૂપાદીનાં જ્ઞાનાદીનાં વા સ્વપરપ્રત્યયપ્રવર્તમાનપૂર્વોત્તરાવસ્થાવતીર્ણતારતમ્યોપદર્શિતસ્વભાવવિશેષા-
નેકત્વાપત્તિઃ । અથેદં દૃષ્ટાન્તેન દ્રઢયતિ—યથૈવ હિ સર્વ એવ પટોઽવસ્થાયિના વિસ્તાર-
સામાન્યસમુદાયેનાભિધાવતાઽઽયતસામાન્યસમુદાયેન ચાભિનિર્વર્ત્યમાનસ્તન્મય એવ, તથૈવ હિ
સર્વ એવ પદાર્થોઽવસ્થાયિના વિસ્તારસામાન્યસમુદાયેનાભિધાવતાઽઽયતસામાન્યસમુદાયેન ચ

‘ળ હવદિ જદિ સદ્દ્વં’ ઇત્યાદિગાથાચતુષ્ટયેન સત્તાદ્રવ્યયોરભેદવિષયે યુક્તિ કથયતિ, તદનન્તરં
‘જો સ્વલુ દવ્વસહાવો’ ઇત્યાદિ સત્તાદ્રવ્યયોર્ગુણગુણિકથનેન પ્રથમગાથા, દ્રવ્યેણ સહ ગુણપર્યાયયોર-
ભેદમુખ્યત્વેન ‘ળત્થિ ગુણો ત્તિ વ કોઈ’ ઇત્યાદિ દ્વિતીયા ચેતિ સ્વતન્ત્રગાથાદ્વયં, તદનન્તરં દ્રવ્યસ્ય
દ્રવ્યાર્થિકનયેન સદુત્પાદો ભવતિ, પર્યાયાર્થિકનયેનાસદિત્યાદિકથનરૂપેણ ‘એવંવિહં’ ઇતિપ્રમૂતિ ગાથા-
ચતુષ્ટયં, તતશ્ચ ‘અત્થિ ત્તિ ય’ ઇત્યાદ્યેકસૂત્રેણ નયસપ્તમજ્ઞીવ્યાખ્યાનમિતિ સમુદાયેન ચતુર્વિંશતિ-
ગાથાભિરષ્ટભિઃ સ્થલૈર્દ્રવ્યનિર્ણયં કરોતિ । તદ્વથા—અથ સમ્યક્ત્વં કથયતિ—

વગેરે; (૨) અસમાનજાતીય તે—જેવા કે જીવપુદ્ગલાત્મક દેવ, મનુષ્ય વગેરે. ગુણ દ્વારા
આયતની અનેકતાની પ્રતિપત્તિના કારણભૂત ગુણપર્યાય છે. તે પણ દ્વિવિધ છે: (૧) સ્વભાવ-
પર્યાય અને (૨) વિભાવપર્યાય. તેમાં, સમસ્ત દ્રવ્યોને પોતપોતાના અગુરુલઘુગુણ દ્વારા
પ્રતિસમય પ્રગટતી ષ્ટસ્થાનપતિત હાનિવૃદ્ધિરૂપ અનેકપણાની અનુભૂતિ તે સ્વભાવપર્યાય;
(૨) રૂપાદિકને કે જ્ઞાનાદિકને સ્વ-પરના કારણે પ્રવર્તતી સ્વપૂર્વોત્તર અવસ્થામાં થતું
જે તારતમ્ય તેને લીધે જેવામાં આવતા સ્વભાવવિશેષારૂપ અનેકપણાની આપત્તિ તે
વિભાવપર્યાય.

હવે આ (પૂર્વોક્ત કથન) દૃષ્ટાંતથી દઢ કરવામાં આવે છે:—

જેમ આખું ધર અવસ્થાયી (—સ્થિર રહેતા) એવા વિસ્તારસામાન્યસમુદાય વડે
અને દોડતા (—વહેતા, પ્રવાહરૂપ) એવા આયતસામાન્યસમુદાય વડે રવાતું થકું તેમજ જ છે,
તેમ આખોય પદાર્થ ‘દ્રવ્ય’નામના અવસ્થાયી વિસ્તારસામાન્યસમુદાય વડે અને દોડતા

૧. સ્વ તે ઉપાદાન અને પર તે નિમિત્ત.

૨. પૂર્વોત્તર = પહેલાંની અને પછીની

૩. આપત્તિ = આવી પડવું તે

૪. ધર = વસ્ત્ર

દ્રવ્યનામ્નામિનિર્વર્ત્યમાનો દ્રવ્યમય એવ । યથૈવ ચ પટેઽવસ્થાયી વિસ્તારસામાન્યસમુદાયોઽભિધાવન્નાયતસામાન્યસમુદાયો વા ગુણૈરભિનિર્વર્ત્યમાનો ગુણેભ્યઃ પૃથગનુપલમ્ભાદ્ગુણાત્મક એવ, તથૈવ ચ પદાર્થેષ્વવસ્થાયી વિસ્તારસામાન્યસમુદાયોઽભિધાવન્નાયતસામાન્યસમુદાયો વા દ્રવ્યનામા ગુણૈરભિનિર્વર્ત્યમાનો ગુણેભ્યઃ પૃથગનુપલમ્ભાદ્ગુણાત્મક એવ । યથૈવ ચાનેકપટાત્મકો દ્વિપટિકા ત્રિપટિકેતિ સમાનજાતીયો દ્રવ્યપર્યાયઃ, તથૈવ ચાનેકપુદ્ગલાત્મકો દ્વિઅણુક ત્રિઅણુક ત્રિપટિકેત્યસમાનજાતીયો દ્રવ્યપર્યાયઃ, તથૈવ ચાનેકકૌશેયકકાર્પાસમયપટાત્મકો દ્વિપટિકા ત્રિપટિકેત્યસમાનજાતીયો દ્રવ્યપર્યાયઃ, તથૈવ ચાનેકજીવપુદ્ગલાત્મકો દેવો મનુષ્ય इत्यસમાનજાતીયો દ્રવ્યપર્યાયઃ । યથૈવ ચ ક્વચિત્પટે સ્થૂલાત્મીયાગુરુલઘુગુણદ્વારેણ કાલક્રમપ્રવૃત્તેન નાનાવિધેન પરિણમનાન્નાનાત્વપ્રતિપત્તિર્ગુણાત્મકઃ સ્વભાવપર્યાયઃ, તથૈવ ચ સમસ્તેષ્વપિ દ્રવ્યેષુ સૂક્ષ્માત્મીયાત્મીયાગુરુલઘુગુણદ્વારેણ પ્રતિસમયસમુદીયમાનપદ્સ્થાનપતિતવૃદ્ધિહાનિનાના-

તમ્હા તસ્સ ણમાઙ્ કિચ્ચા ણિચ્ચં પિ તમ્મણો હોજ્જ ।

વોચ્છામિ સંગહાદો પરમદ્ધવિણિચ્છયાધિગમ્ ॥ *૧૦ ॥

તમ્હા તસ્સ ણમાઙ્ કિચ્ચા યસ્માત્સમ્યક્ત્વં વિના શ્રમણો ન ભવતિ તસ્માત્કારણાત્તસ્ય સમ્યક્-
ચારિત્રયુક્તસ્ય પૂર્વોક્તતપોધનસ્ય નમસ્યાં નમસ્ક્રિયાં નમસ્કારં કૃત્વા ણિચ્ચં પિ તમ્મણો હોજ્જ નિત્યમપિ
તદ્ગતમના મૂત્વા વોચ્છામિ વક્ષ્યામ્યહં કર્તા સંગહાદો સંગ્રહાત્સંક્ષેપાત્ સકાશાત્ । કિમ્ । પરમદ્ધ-

આયતસામાન્યસમુદાય વડે રચાતો થકો દ્રવ્યમય જ છે. વળી જેમ પરમાં, અવસ્થાયી વિસ્તારસામાન્યસમુદાય કે દોડતો આયતસામાન્યસમુદાય ગુણોથી રચાતો થકો ગુણોથી જુદો અપ્રાપ્ત હોવાથી ગુણાત્મક જ છે, તેમ પદાર્થોમાં, અવસ્થાયી વિસ્તારસામાન્યસમુદાય કે દોડતો આયતસામાન્યસમુદાય—જેનું નામ ‘દ્રવ્ય’ છે તે—ગુણોથી રચાતો થકો ગુણોથી જુદો અપ્રાપ્ત હોવાથી ગુણાત્મક જ છે. વળી જેમ અનેકપટાત્મક (—એકથી વધારે વસ્ત્રોના બનેલા) ૧દ્વિપટિક, ત્રિપટિક એવા સમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય છે, તેમ અનેકપુદ્ગલાત્મક દ્વિઅણુક, ત્રિઅણુક એવા સમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય છે; અને જેમ અનેક રેશમી અને સુતરાઉ પટોના બનેલા ૧દ્વિપટિક, ત્રિપટિક એવા અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય છે, તેમ અનેકજીવપુદ્ગલાત્મક દેવ, મનુષ્ય એવા અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય છે. વળી જેમ ક્યારેક પરમાં પોતાના સ્થૂલ અગુરુલઘુગુણ દ્વારા કાળક્રમે પ્રવર્તતા અનેક પ્રકારોરૂપે પરિણમવાને લીધે અનેકપણાની પ્રતિપત્તિ તે ગુણાત્મક સ્વભાવપર્યાય છે, તેમ સમસ્ત દ્રવ્યોમાં પોતપોતાના સૂક્ષ્મ અગુરુલઘુગુણ દ્વારા પ્રતિસમય પ્રગટતી પદસ્થાનપતિત હાનિવૃદ્ધિરૂપ અનેકપણાની અનુભૂતિ તે ગુણાત્મક

૧. દ્વિપટિક=એ તાકા સાંધીને બનાવેલું એક વસ્ત્ર [બન્ને તાકા એક જ બતના હોય તો સમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય કહેવાય અને જો એ તાકા ભિન્ન બતના (—જેમ કે એક રેશમી ને બીજા સુતરાઉ) હોય તો અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય કહેવાય.]

त्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको विभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको विभावपर्यायः । इयं हि सर्वपदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा । यतो हि बहवोऽपि

विणिच्छयाधिगमं परमार्थविनिश्चयाधिगमं सम्यक्त्वमिति । परमार्थविनिश्चयाधिगमशब्देन सम्यक्त्वं कथं भण्यते इति चेत्—परमोऽर्थः परमार्थः शुद्धबुद्धैकस्वभावः परमात्मा, परमार्थस्य विशेषेण संशयादिरहितत्वेन निश्चयः परमार्थविनिश्चयरूपोऽधिगमः शङ्काद्यष्टदोषरहितश्च यः परमार्थतोऽर्थावबोधो यस्मात्सम्यक्त्वात्तत् परमार्थविनिश्चयाधिगमम् । अथवा परमार्थविनिश्चयोऽनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥ *१० ॥ अथ पदार्थस्य द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं निरूपयति—अर्थो खलु द्रव्यमजो अर्थो ज्ञानविषयभूतः पदार्थः खलु स्फुटं द्रव्यमयो भवति । कस्मात् । तिर्यक्सामान्योर्द्धतासामान्यलक्षणेन द्रव्येण निष्पन्नत्वात् । तिर्यक्सामान्योर्द्धतासामान्यलक्षणं कथ्यते—एककाले नानाव्यक्तिगतोऽन्वयस्तिर्यक्सामान्यं भण्यते । तत्र दृष्टान्तो यथा—नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं सिद्धोऽयमित्यनुगताकारः सिद्धजातिप्रत्ययः । नानाकालेष्वेकव्यक्तिगतोऽन्वय ऊर्ध्वतासामान्यं भण्यते । तत्र दृष्टान्तः यथा—य एव केवलज्ञानोत्पत्तिक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिक्षणेष्वपि स एवेति प्रतीतिः । अथवा नानागोशरीरेषु गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्तिर्यक्सामान्यम् । यथैव चैकस्मिन् पुरुषे बालकुमाराद्यवस्थासु स एवायं देवदत्त इति प्रत्यय ऊर्ध्वतासामान्यम् । द्रव्याणि गुणपद्माणि भणिदाणि द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । अन्वयिनो गुणा अथवा सहस्रवो गुणा इति गुणलक्षणम् । यथा अनन्तज्ञानसुखादिविशेषगुणेभ्यस्तथैवागुरुलघुकादिसामान्यगुणेभ्यश्चाभिन्नत्वाद्गुणात्मकं भवति सिद्धजीवद्रव्यं, तथैव स्वकीयस्वकीयविशेषसामान्यगुणेभ्यः सकाशादभिन्नत्वात् सर्वद्रव्याणि गुणात्मकानि भवन्ति । तेहिं पुणो पञ्जाया तैः पूर्वोक्तलक्षणैर्द्रव्यैर्गुणैश्च पर्याया भवन्ति । व्यतिरेकिणः पर्याया अथवा क्रमसुवः पर्याया इति पर्यायलक्षणम् । यथैकस्मिन् मुक्तात्मद्रव्ये किञ्चिदूनचरमशरीराकारगतिमार्गणाविलक्षणः

स्वभावपर्याय छ; अने जेम पटभां, इपादिकने स्व-परना कारणे प्रवर्तती पूर्वोत्तर अवस्थाभां थता तारतम्यने दीधे जेवाभां आवता स्वभावविशेषोऽप अनेकपक्षानी आपत्ति ते गुणात्मक विभावपर्याय छ, तेम समस्त द्रव्येभां, इपादिकने के ज्ञानादिकने स्व-परना कारणे प्रवर्तती पूर्वोत्तर अवस्थाभां थता तारतम्यने दीधे जेवाभां आवता स्वभावविशेषोऽप अनेकपक्षानी आपत्ति ते गुणात्मक विभावपर्याय छ.

अरेअर आ, सर्व पदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावानी प्रकाशक पारमेश्वरी (-परमेश्वरे कडेली) व्यवस्था लली-उत्तम-पूर्व-योग्य छ, भील कोर नलि; कारणे के ध्याय

પર્યાયમાત્રમેવાવલમ્બ્ય તત્ત્વાપ્રતિપત્તિલક્ષણં મોહમુપગચ્છન્તઃ પરસમયા ભવન્તિ ॥ ૯૩ ॥

અથાનુષંગિકીમિમામેવ સ્વસમયપરસમયવ્યવસ્થાં પ્રતિષ્ઠાપ્યોપસંહરતિ—

જે પજ્જયેસુ ણિરદા જીવા પરસમયિગ ત્તિ ણિદ્દિટ્ઠા ।

આદસહાવમ્મિ ઠિદા તે સગસમયા મુણેદવ્વા ॥ ૯૪ ॥

યે પર્યાયેષુ નિરતા જીવાઃ પરસમયિકા इति निर्दिष्टाः ।

આત્મસ્વભાવે સ્થિતાસ્તે સ્વકસમયા જ્ઞાતવ્યાઃ ॥ ૯૪ ॥

સિદ્ધગતિપર્યાયઃ તથાડગુરુલ્લુકગુણષડ્વૃદ્ધિહાનિરૂપાઃ સાધારણસ્વભાવગુણપર્યાયાશ્ચ, તથા સર્વદ્રવ્યેષુ સ્વભાવદ્રવ્યપર્યાયાઃ સ્વજાતીયવિજાતીયવિભાવદ્રવ્યપર્યાયાશ્ચ, તથૈવ સ્વભાવવિભાવગુણપર્યાયાશ્ચ ‘જેસિં અત્થિ સહાઓ’ ઇત્યાદિગાથાયાં, તથૈવ ‘ભાવા જીવાદીયા’ ઇત્યાદિગાથાયાં ચ પશ્ચાસ્તિકાયે પૂર્વ કથિતક્રમેણ યથાસંભવં જ્ઞાતવ્યાઃ । પજ્જયમૂઢા હિ પરસમયા યસ્માદિત્થંમૂતદ્રવ્યગુણપર્યાયપરિજ્ઞાનમૂઢા અથવા તારકાદિ-

(જીવો) પર્યાયમાત્રને જ અવલંબીને તત્ત્વની અપ્રતિપત્તિ જેનું લક્ષણ છે એવા મોહને પામતા થકા પરસમય થાય છે.

ભાવાર્થઃ—પદાર્થ દ્રવ્યસ્વરૂપ છે. દ્રવ્ય અનંતગુણમય છે. દ્રવ્યો અને ગુણોથી પર્યાયો થાય છે. પર્યાયો બે પ્રકારના છે: (૧) દ્રવ્યપર્યાય; (૨) ગુણપર્યાય. તેમાં દ્રવ્યપર્યાયો બે પ્રકારના છે: (૧) સમાનજાતીય—જેમ કે દ્વિ-અણુક, ત્રિ-અણુક વગેરે સ્કંધ; (૨) અસમાન-જાતીય—જેમ કે મનુષ્ય, દેવ વગેરે. ગુણપર્યાયો પણ બે પ્રકારના છે: (૧) સ્વભાવપર્યાય—જેમ કે સિદ્ધના ગુણપર્યાયો; (૨) વિભાવપર્યાય—જેમ કે સ્વપરહેતુક મતિજ્ઞાનપર્યાય.

આપું જિનેંદ્રભગવાનની વાણીએ દર્શાવેલું સર્વ પદાર્થોનું દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસ્વરૂપ જ યથાર્થ છે. જે જીવો દ્રવ્ય-ગુણને નહિ જાણતા થકા કેવળ પર્યાયને જ અવલંબે છે તેઓ નિજ સ્વભાવને નહિ જાણતા થકા પરસમય છે. ૯૩.

હવે *આનુષંગિક એવી આ જ સ્વસમય-પરસમયની વ્યવસ્થા (અર્થાત્ સ્વસમય અને પરસમયનો ભેદ) નક્કી કરીને (તે વાતનો) ઉપસંહાર કરે છે:—

પર્યાયમાં રત જીવ જે તે ‘પરસમય’ નિર્દિષ્ટ છે;

આત્મસ્વભાવે સ્થિત જે તે ‘સ્વકસમય’ જ્ઞાતવ્ય છે. ૯૪.

અન્વયાર્થઃ—[યે જીવાઃ] જે જીવો [પર્યાયેષુ નિરતાઃ] પર્યાયોમાં લીન છે [પર-સમયિકાઃ इति निर्दिष्टाઃ] તેમને પરસમય કહેવામાં આવ્યા છે; [આત્મસ્વભાવે સ્થિતાઃ] જે જીવો આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત છે [તે] તે [સ્વકસમયાઃ જ્ઞાતવ્યાઃ] સ્વસમય જાણવા.

* આનુષંગિક = પૂર્વ ગાથાના કથન સાથે સંબંધવાળી

યે સ્વલુ જીવપુદ્ગલાત્મકમસમાનજાતીયદ્રવ્યપર્યાયં સકલાવિદ્યાનામેકમૂલમુપગતા યથોદિતાત્મસ્વભાવસંભાવનક્રીવાસ્તસ્મિન્નેવાશક્તિમુપવ્રજન્તિ, તે સ્વલૂચ્છલિતનિર્ગલૈકાન્તદૃષ્ટયો મનુષ્ય એવાહમેષ મમૈવૈતન્મનુષ્યશરીરમિત્યહઙ્કારમમકારાભ્યાં વિપ્રલભ્યમાના અવિચલિતચેતનાવિલાસમાત્રાદાત્મવ્યવહારાત્ પ્રચ્યુત્ય ક્રોડીકૃતસમસ્તક્રિયાકુદુમ્બકં મનુષ્યવ્યવહારમાશ્રિત્ય રજ્યન્તો દ્વિષન્તશ્ચ પરદ્રવ્યેણ કર્મણા સંગતત્વાત્પરસમયા જાયન્તે । યે તુ પુનરસંકીર્ણદ્રવ્યગુણપર્યાયસુસ્થિતં ભગવન્તમાત્મનઃ સ્વભાવં સકલવિદ્યાનામેકમૂલમુપગમ્ય યથોદિતાત્મસ્વભાવ-

પર્યાયરૂપો ન ભવામ્યહમિતિ મેદવિજ્ઞાનમૂઢાશ્ચ પરસમયા મિથ્યાદૃષ્ટયો ભવન્તીતિ । તસ્માદિયં પારમેશ્વરી દ્રવ્યગુણપર્યાયવ્યાख्या સમીચીના મદ્રા ભવતીત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૯૩ ॥ અથ પ્રસંગાયાતાં પરસમયસ્વસમયવ્યવસ્થાં કથયતિ—જે પજ્જયેસુ ણિરદા જીવા યે પર્યાયેષુ નિરતાઃ જીવાઃ પરસમયિગ ત્તિ

ટીકા:—જેઓ જીવપુદ્ગલાત્મક અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાયનો—કે જે સકળ અવિદ્યાઓનું એક મૂળ છે તેનો—આશ્રય કરતા થકા યથોક્ત આત્મસ્વભાવની સંભાવના કરવાને નપુંસક હોવાથી તેમાં જ બળ ધારણ કરે છે (અર્થાત્ તે અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય પ્રત્યે જ જોવાળા છે), તેઓ—જેમને નિર્ગળ એકાંતદૃષ્ટિ ઊછળે છે એવા—‘આ હું મનુષ્ય જ છું’, મારું જ આ મનુષ્યશરીર છે’ એમ અહંકાર-મમકાર વડે ઠગાતા થકા, અવિચલિતચેતનાવિલાસમાત્ર આત્મવ્યવહારથી ચ્યુત થઈને, જેમાં સમસ્ત ક્રિયાકલાપને છાતી-સરસો ભેટવામાં આવે છે એવા મનુષ્યવ્યવહારનો આશ્રય કરીને રાગી અને દ્વેષી થતા થકા પરદ્રવ્યરૂપ કર્મ સાથે સંગતપણાને લીધે (—પરદ્રવ્યરૂપ કર્મ સાથે જોડાતા હોવાને લીધે) ખરેખર પરસમય થાય છે અર્થાત્ પરસમયરૂપે પરિણમે છે.

અને જેઓ, ‘અસંકીર્ણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો વડે સુસ્થિત એવા ભગવાન આત્માના સ્વભાવનો—કે જે સકળ વિદ્યાઓનું એક મૂળ છે તેનો—આશ્રય કરીને યથોક્ત આત્મસ્વભાવની

૧. યથોક્ત = (પૂર્વ ગાથામાં) જેવો કહ્યો તેવો
૨. સંભાવના = સંચેતન; અનુભવ; માન્યતા; આદર.
૩. નિર્ગળ = અંકુશ વિનાની; એહદ. (જેઓ મનુષ્યાદિ પર્યાયમાં લીન છે, તેમને એહદ એકાંતદૃષ્ટિ ઊછળે છે.)
૪. અહંકાર = ‘હું’પણું
૫. મમકાર = ‘મારા’પણું
૬. આત્મવ્યવહાર = આત્મારૂપ વર્તન; આત્મારૂપ કાર્ય; આત્મારૂપ વ્યાપાર.
૭. મનુષ્યવ્યવહાર = મનુષ્યરૂપ વર્તન (અર્થાત્ ‘ હું મનુષ્ય જ છું’ એવી માન્યતાપૂર્વકનું વર્તન)
૮. જે જીવ પર સાથે એકપણાની માન્યતાપૂર્વક જોડાય તેને પરસમય કહેવામાં આવે છે.
૯. અસંકીર્ણ = ભેળસેળ નહિ એવા; સ્પષ્ટપણે લિન્ન. [ભગવાન આત્મસ્વભાવ સ્પષ્ટ-લિન્ન (—પર સાથે ભેળસેળ નહિ એવાં) દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો વડે સુસ્થિત છે.]

સંભાવનસમર્થતયા પર્યાયમાત્રાશક્તિમત્યસ્યાત્મનઃ સ્વભાવ એવ સ્થિતિમાસૂત્રયન્તિ, તે સ્વહ સહજવિજૃમ્ભિતાનેકાન્તદષ્ટિપ્રક્ષપિતસમસ્તૈકાન્તદષ્ટિપરિગ્રહગ્રહા મનુષ્યાદિગતિષુ તદ્વિગ્રહેષુ ચાવિ-
હિતાહક્કારમમકારા અનેકાપવરકસંચારિતરત્નપ્રદીપમિવૈકરૂપમેવાત્માનમુપલભમાના અવિચલિત-
ચેતનાવિલાસમાત્રમાત્મવ્યવહારમુરરીકૃત્ય ક્રોડીકૃતસમસ્તક્રિયાકુદુસ્વકં મનુષ્યવ્યવહારમના-
શ્રયન્તો વિશ્રાન્તરાગદ્વેષોન્મેષતયા પરમમૌદાસીન્યમવલંબમાના નિરસ્તસમસ્તપરદ્રવ્યસંગતિતયા
સ્વદ્રવ્યેઙ્ગેઞ્ચ કેવલેન સંગતત્વાત્સ્વસમયા જાયન્તે । અતઃ સ્વસમય એવાત્મનસ્તત્ત્વમ્ ॥ ૯૪ ॥

ગિદ્દિદ્દા તે પરસમયા ઇતિ નિર્દિષ્ટાઃ કથિતાઃ । તથા હિ—મનુષ્યાદિપર્યાયરૂપોઽહમિત્યહક્કારો મળ્યતે,
મનુષ્યાદિશરીરં તચ્છરીરાધારોત્પન્નપન્ચેન્દ્રિયવિષયસુખસ્વરૂપં ચ મમેતિ મમકારો મળ્યતે, તાભ્યાં પરિણતાઃ
મમકારાહક્કારરહિતપરમચૈતન્યચમત્કારપરિણતેશ્ચ્યુતા યે તે કર્મોદયજનિતપરપર્યાયનિરતત્વાત્પરસમયા મિથ્યા-
દૃષ્ટ્યો મળ્યન્તે । આદસહાવમ્મિ ઠિદા યે પુનરાત્મસ્વરૂપે સ્થિતાસ્તે સગસમયા મુણેદ્વા સ્વસમયા
મન્તવ્યા જ્ઞાતવ્યા ઇતિ । તદ્વથા—અનેકાપવરકસંચારિતૈકરત્નપ્રદીપ ઇવાનેકશરીરેષ્વપ્યેકોઽહમિતિ દૃઢ-
સંસ્કારેણ નિજશુદ્ધાત્મનિ સ્થિતા યે તે કર્મોદયજનિતપર્યાયપરિણતિરહિતત્વાત્સ્વસમયા ભવન્તીત્યર્થઃ ॥ ૯૪ ॥

સંભાવનામાં સમર્થ હોવાને લીધે પર્યાયમાત્ર પ્રત્યેનું બળ (જેર) દૂર કરીને આત્માના
સ્વભાવમાં જ સ્થિતિ કરે છે (-લીન થાય છે), તેઓ—જેમણે સહજ-ખીલેલી અનેકાન્તદષ્ટિ
વડે સમસ્ત એકાન્તદષ્ટિના પરિગ્રહના આગ્રહો (-પકડો) પ્રક્ષીણ કર્યા છે એવા—મનુષ્યાદિ
ગતિઓમાં અને તે ગતિઓનાં શરીરોમાં અહંકાર-મમકાર નહિ કરતાં અનેક ઓરડાઓમાં
સંચારિત રત્નદીપકની માફક એકરૂપ જ આત્માને ઉપલબ્ધ કરતા થકા (-અનુભવતા
થકા), અવિચલિતચેતનાવિલાસમાત્ર આત્મવ્યવહારને અંગીકાર કરીને, જેમાં સમસ્ત
ક્રિયાકલાપને ભેટવામાં આવે છે એવા મનુષ્યવ્યવહારને આશ્રય નહિ કરતા થકા, રાગદ્વેષના
ઉન્મેષ અટકી ગયા હોવાને લીધે પરમ ઉદાસીનતાને અવલંબતા થકા, સમસ્ત પરદ્રવ્યની
સંગતિ દૂર કરી હોવાને લીધે કેવળ સ્વદ્રવ્ય સાથે સંગતપણું હોવાથી ખરેખર સ્વસમય
થાય છે અર્થાત્ સ્વસમયરૂપે પરિણમે છે.

માટે સ્વસમય જ આત્માનું તત્ત્વ છે.

૧. પરિગ્રહ = સ્વીકાર; અંગીકાર.

૨. સંચારિત = લઈ જવામાં આવતા. (જેમ જુદા જુદા ઓરડામાં લઈ જવામાં આવતો રત્નદીપક
એકરૂપ જ છે, તે બિલકુલ ઓરડારૂપ થતો નથી અને ઓરડાની ક્રિયા કરતો નથી, તેમ જુદાં જુદાં
શરીરોમાં પ્રવેશતો આત્મા એકરૂપ જ છે, તે બિલકુલ શરીરરૂપ નથી અને શરીરની ક્રિયા કરતો
નથી—આમ જ્ઞાની જાણે છે.)

૩. ઉન્મેષ = પ્રગટ થવું તે; પ્રાકટ્ય; સ્ફુરણ.

૪. જે જીવ સ્વ સાથે એકપણાની માન્યતાપૂર્વક (સ્વ સાથે) જોડાય તેને સ્વસમય કહેવામાં આવે છે.

અથ દ્રવ્યલક્ષણમુપલક્ષયતિ—

અપરિચ્છત્તસહાવેણુપ્પાદવ્યયધ્રુવત્તસંબદ્ધં ।

ગુણવં ચ સપજ્જાયં જં તં દવ્વં તિ વુચ્છંતિ ॥ ૧૫ ॥

અપરિત્યક્તસ્વભાવેનોત્પાદવ્યયધ્રુવત્તસંબદ્ધમ્ ।

ગુણવચ્ચ સપર્યાયં યત્તદ્દ્રવ્યમિતિ બ્રુવન્તિ ॥ ૧૫ ॥

અથ દ્રવ્યસ્ય સત્તાદિલક્ષણત્રયં સૂચયતિ—અપરિચ્છત્તસહાવેણ અપરિત્યક્તસ્વભાવમસ્તિત્વેન સહામિત્તં ઉપ્પાદવ્યયધ્રુવત્તસંજુત્તં ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈઃ સહ સંયુક્તં ગુણવં ચ સપજ્જાયં ગુણવત્પર્યાયસહિતં ચ જં યદિત્યંભૂતં સત્તાદિલક્ષણત્રયસંયુક્તં તં દવ્વં તિ વુચ્છંતિ તદ્દ્રવ્યમિતિ બ્રુવન્તિ સર્વજ્ઞાઃ । इदं દ્રવ્યમુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈર્ગુણપર્યાયૈશ્ચ સહ લક્ષ્યલક્ષણભેદે અપિ સતિ સત્તાભેદં ન ગચ્છતિ । તર્હિં કિં કરોતિ । સ્વરૂપતયૈવ તથાવિધત્ત્વમવલમ્બતે । તથાવિધત્ત્વમવલમ્બતે કોડર્યઃ । ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યસ્વરૂપં

ભાવાર્થઃ—‘હું મનુષ્ય છું, શરીરાદિની સમસ્ત ક્રિયાઓ હું કરું છું, સ્ત્રી-પુત્ર-ધનાદિકના પ્રહણુત્યાગનો હું સ્વામી છું’ વગેરે માનવું તે મનુષ્યવ્યવહાર (મનુષ્યરૂપ વર્તન) છે; ‘માત્ર અચલિત ચેતના તે જ હું છું’ એમ માનવું—પરિણમવું તે આત્મવ્યવહાર (આત્મારૂપ વર્તન) છે.

જેઓ મનુષ્યાદિપર્યાયમાં લીન છે, તે એકાંતદષ્ટિવાળા લોકો મનુષ્યવ્યવહારનો આશ્રય કરતા હોવાથી રાગીદ્વેષી થાય છે અને એ રીતે પરદ્રવ્યરૂપ કર્મ સાથે સંબંધ કરતા હોવાથી તેઓ પરસમય છે; અને જેઓ ભગવાન આત્મસ્વભાવમાં જ સ્થિત છે, તે અનેકાંતદષ્ટિવાળા લોકો મનુષ્યવ્યવહારનો આશ્રય નહિ કરતાં આત્મવ્યવહારનો આશ્રય કરતા હોવાથી રાગીદ્વેષી થતા નથી અર્થાત્ પરમ ઉદ્ધાસીન રહે છે અને એ રીતે પરદ્રવ્યરૂપ કર્મ સાથે સંબંધ નહિ કરતાં કેવળ સ્વદ્રવ્ય સાથે જ સંબંધ કરતા હોવાથી તેઓ સ્વસમય છે. ૯૪.

હવે દ્રવ્યનું લક્ષણ દર્શાવે છે:—

છોડ્યા વિના જ સ્વભાવને ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવયુક્ત છે,

વળી ગુણ ને પર્યાય સહિત જે, ‘દ્રવ્ય’ ભાખ્યું તેહને. ૯૫.

અન્વયાર્થઃ—[અપરિત્યક્તસ્વભાવેન] સ્વભાવને છોડ્યા વિના [યત્] જે [ઉત્પાદ-વ્યયધ્રુવત્તસંબદ્ધમ્] ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યસંયુક્ત છે [ચ] તથા [ગુણવત્ સપર્યાયં] ગુણવાળું ને પર્યાયસહિત છે, [તત્] તેને [દ્રવ્યમ્] ઇતિ [‘દ્રવ્ય’] [બ્રુવન્તિ] કહે છે.

इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यल्लक्ष्यते तद्द्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः । अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्वरूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः । ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः । ते पूर्वमेवोक्ताश्चतुर्विधाः । न च

गुणपर्यायस्वरूपं च परिणमति शुद्धात्मवदेव । तथा हि—केवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे शुद्धात्मरुचिपरिच्छित्ति-निश्चलानुभूतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनाशे सति शुद्धात्मोपलम्भव्यक्तिरूपकार्यसमयसारस्योत्पादः कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यं च । तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमार्गणा-विपक्षभूतसिद्धगतिः, इन्द्रियमार्गणाविपक्षभूतातीन्द्रियत्वादिलक्षणाः शुद्धपर्यायाश्च भवन्तीति । यथा शुद्धसत्तया सहाभिन्नं परमात्मद्रव्यं पूर्वोक्तोत्पादव्ययध्रौव्यैर्गुणपर्यायैश्च सह संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि

ટીકા:—અહીં (આ વિધિમાં) જે, સ્વભાવભેદ કર્યા વિના, ^૧ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય-ત્રયથી અને ^૨ગુણ-પર્યાયદ્વયથી લક્ષિત થાય છે, તે દ્રવ્ય છે. તેમાં (—સ્વભાવ, ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રૌવ્ય, ગુણ ને પર્યાય એ છ શબ્દો કહ્યા તેમાં), દ્રવ્યનો સ્વભાવ તે *અસ્તિત્વસામાન્ય-રૂપ અન્વય. અસ્તિત્વ એ પ્રકારનું કહેશે: (૧) સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ અને (૨) સાદૃશ્ય-અસ્તિત્વ. ઉત્પાદ તે પ્રાદુર્ભાવ (અર્થાત્ પ્રગટ થવું, ઉત્પન્ન થવું); વ્યય તે પ્રચ્યવતિ (અર્થાત્ ભ્રષ્ટ થવું, નષ્ટ થવું); ધ્રૌવ્ય તે અવસ્થિતિ (અર્થાત્ ટકવું). ગુણો તે વિસ્તારવિશેષો. તેઓ સામાન્ય-વિશેષાત્મક હોવાથી એ પ્રકારના છે. તેમાં, અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ, એકત્વ, અન્યત્વ, દ્રવ્યત્વ, પર્યાયત્વ, સર્વગતત્વ, અસર્વગતત્વ, સપ્રદેશત્વ, અપ્રદેશત્વ, મૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વ, સક્રિયત્વ, અક્રિયત્વ, ચેતનત્વ, અચેતનત્વ, કર્તૃત્વ, અકર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, અભોક્તૃત્વ, અગુરુ-લઘુત્વ ઇત્યાદિક સામાન્યગુણો છે; અવગાહહેતુત્વ, ગતિનિમિત્તતા, સ્થિતિકારણત્વ, વર્તનાયતનત્વ, રૂપાદિમત્ત્વ; ચેતનત્વ ઇત્યાદિક વિશેષગુણો છે. પર્યાયો તે આયતવિશેષો. તેઓ પૂર્વે જ (૯૩મી ગાથાની ટીકામાં) કહેલા ચાર પ્રકારના છે.

૧. ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યત્રય = ઉત્પાદ, વ્યય ને ધ્રૌવ્ય—એ ત્રિપુટી (ત્રણનો સમૂહ)

૨. ગુણપર્યાયદ્વય = ગુણ ને પર્યાય—એ યુગલ (એનો સમૂહ)

૩. લક્ષિત થાય છે = લક્ષ્યરૂપ થાય છે; ઓળખાય છે. [(૧) ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય તથા (૨) ગુણપર્યાય તે લક્ષણો છે અને દ્રવ્ય તે લક્ષ્ય છે.]

૪. 'છે, છે, છે' એવો એકરૂપ ભાવ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. (અન્વય = એકરૂપતા; સદૃશભાવ.)

તૈરુત્પાદાદિભિર્ગુણપર્યાયૈર્વા સહ દ્રવ્યં લક્ષ્યલક્ષણભેદેऽપિ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત एव દ્રવ્યસ્ય તથાવિધત્વાદુત્તરીયવત્ । યથા સ્વલૂત્તરીયમુપાત્તમલિનાવસ્થં પ્રક્ષાલિતમમલાવસ્થયોત્પદમાનં તેનોત્પાદેન લક્ષ્યતે, ન ચ તેન સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત एव તથાવિધત્વમવલમ્બતે; તથા દ્રવ્યમપિ સમુપાત્તપ્રાક્તનાવસ્થં સમુચિતવહિરજ્ઞસાધનસન્નિધિસદ્ભાવે વિચિત્રબહુતરાવસ્થાનં સ્વરૂપકર્તૃકરણસામર્થ્યસ્વભાવેનાન્તરજ્ઞસાધનતામુપાગતેનાનુગૃહીતમુત્તરાવસ્થયોત્પદમાનં તેનોત્પાદેન લક્ષ્યતે, ન ચ તેન સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત एव તથાવિધત્વમવલમ્બતે । યથા ચ તદેવોત્તરીયમમલાવસ્થયોત્પદમાનં મલિનાવસ્થયા વ્યયમાનં તેન વ્યયેન લક્ષ્યતે, ન ચ તેન સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત एव તથાવિધત્વમવલમ્બતે; તથા તદેવ દ્રવ્યમપ્યુત્તરાવસ્થયોત્પદમાનં પ્રાક્તનાવસ્થયા વ્યયમાનં તેન વ્યયેન

સતિ તૈઃ સહ સત્તાભેદં ન કરોતિ, સ્વરૂપત एव તથાવિધત્વમવલમ્બતે । તથાવિધત્વં કોઽર્થઃ । ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌઽગુણપર્યાયસ્વરૂપેણ પરિણમતિ, તથા સર્વદ્રવ્યાણિ સ્વકીયસ્વકીયયથોચિતોત્પાદવ્યયઘ્રૌઽવ્યૈસ્તથૈવ ગુણપર્યાયૈશ્ચ સહ યદ્યપિ સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભિર્ભેદં કુર્વન્તિ તથાપિ સત્તાસ્વરૂપેણ ભેદં ન કુર્વન્તિ, સ્વભાવત एव તથાવિધત્વમવલમ્બન્તે । તથાવિધત્વં કોઽર્થઃ । ઉત્પાદવ્યયાદિસ્વરૂપેણ પરિણમન્તિ । અથવા

દ્રવ્યને તે ઉત્પાદાદિક સાથે અથવા ગુણપર્યાયો સાથે લક્ષ્ય-લક્ષણભેદ હોવા છતાં સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ દ્રવ્ય તેવું (ઉત્પાદાદિવાણું અથવા ગુણપર્યાયવાણું) છે—વસ્તુની જેમ.

જેવી રીતે જેણે મલિન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરેલી છે એવું વસ્તુ, ધોવામાં આવતાં, નિર્મળ અવસ્થાથી (-નિર્મળ અવસ્થાએ, નિર્મળ અવસ્થાની અપેક્ષાએ) ઊપજતું થકું તે ઉત્પાદ વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે ઉત્પાદ સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે (અર્થાત્ ઉત્પાદસ્વરૂપે જ પોતે પરિણત છે); તેવી રીતે જેણે પૂર્વ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરેલી છે એવું દ્રવ્ય પણ—કે જે ઉચિત અહિરંગ સાધનોની સંનિધિના સદ્ભાવમાં અનેક પ્રકારની ઘણી અવસ્થાઓ કરે છે તે—અંતરંગસાધનભૂત સ્વરૂપકર્તાના અને સ્વરૂપકરણના સામર્થ્યરૂપ સ્વભાવ વડે અનુગૃહીત થતાં, ઉત્તર અવસ્થાએ ઊપજતું થકું તે ઉત્પાદ વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે ઉત્પાદની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે. વળી જેવી રીતે તે જ વસ્તુ નિર્મળ અવસ્થાથી ઊપજતું અને મલિન અવસ્થાથી વ્યય પામતું થકું તે વ્યય વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે વ્યયની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે; તેવી રીતે તે જ દ્રવ્ય પણ ઉત્તર અવસ્થાથી ઊપજતું અને

૧. સંનિધિ = હાજરી; નિકટતા.

૨. દ્રવ્યમાં પોતાનામાં જ સ્વરૂપકર્તા અને સ્વરૂપકરણ થવાનું સામર્થ્ય છે. આ સામર્થ્યરૂપ સ્વભાવ જ પોતાના પરિણમનમાં (અવસ્થાંતર કરવામાં) અંતરંગ સાધન છે.

લક્ષ્યતે, ન ચ તેન સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે । યથૈવ ચ તદેવોત્તરીયમેકકાલમમલાવસ્થયોત્પદ્યમાનં મલિનાવસ્થયા વ્યયમાનમવસ્થાયિન્યોત્તરીયત્વાવસ્થયા ધ્રૌવ્યમાલમ્બમાનં ધ્રૌવ્યેણ લક્ષ્યતે, ન ચ તેન સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે; તથૈવ તદેવ દ્રવ્યમપ્યેકકાલમુત્તરાવસ્થયોત્પદ્યમાનં પ્રાક્તનાવસ્થયા વ્યયમાનમવસ્થાયિન્યા દ્રવ્યત્વાવસ્થયા ધ્રૌવ્યમાલમ્બમાનં ધ્રૌવ્યેણ લક્ષ્યતે, ન ચ તેન સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે । યથૈવ ચ તદેવોત્તરીયં વિસ્તારવિશેષાત્મકૈર્ગુણૈર્લક્ષ્યતે, ન ચ તૈઃ સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે; તથૈવ તદેવ દ્રવ્યમપિ વિસ્તારવિશેષાત્મકૈર્ગુણૈર્લક્ષ્યતે, ન ચ તૈઃ સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે । યથૈવ ચ તદેવોત્તરીયમાયતવિશેષાત્મકૈઃ પર્યાયવર્તિભિસ્તન્તુભિર્લક્ષ્યતે, ન ચ તૈઃ સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે; તથૈવ તદેવ દ્રવ્યમપ્યાયતવિશેષાત્મકૈઃ પર્યાયૈર્લક્ષ્યતે, ન ચ તૈઃ સહ સ્વરૂપભેદમુપવ્રજતિ, સ્વરૂપત એવ તથાવિધત્વમવલમ્બતે ॥ ૯૫ ॥

યથા વસ્ત્રં નિર્મલપર્યાયેણોત્પન્નં મલિનપર્યાયેણ વિનષ્ટં તદુભયાધારભૂતવસ્ત્રરૂપેણ ધ્રુવમવિનશ્ચરં, તથૈવ શુક્લવર્ણાદિગુણનવજીર્ણાદિપર્યાયસહિતં ચ સત્ તૈરુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈસ્તથૈવ ચ સ્વકીયગુણપર્યાયૈઃ સહ સંજ્ઞાદિભેદેऽપિ સતિ સત્તારૂપેણ ભેદં ન કરોતિ । તર્હિ કિં કરોતિ । સ્વરૂપત એવોત્પાદાદિરૂપેણ પરિણમતિ, તથા

પૂર્વ અવસ્થાથી વ્યય પામતું થકું તે વ્યય વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે વ્યયની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે. વળી જેવી રીતે તે જ વસ્ત્ર એકીવખતે નિર્મળ અવસ્થાથી ઊપજતું, મલિન અવસ્થાથી વ્યય પામતું અને ટકતી એવી વસ્ત્રત્વ-અવસ્થાથી ધ્રુવ રહેતું થકું ધ્રૌવ્ય વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે ધ્રૌવ્યની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે; તેવી જ રીતે તે જ દ્રવ્ય પણ એકીવખતે ઉત્તર અવસ્થાથી ઊપજતું, પૂર્વ અવસ્થાથી વ્યય પામતું અને ટકતી એવી દ્રવ્યત્વ-અવસ્થાથી ધ્રુવ રહેતું થકું ધ્રૌવ્ય વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે ધ્રૌવ્યની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે.

વળી જેવી રીતે તે જ વસ્ત્ર વિસ્તારવિશેષોસ્વરૂપ (શુક્લત્યાદિ) ગુણો વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે ગુણોની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે; તેવી જ રીતે તે જ દ્રવ્ય પણ વિસ્તારવિશેષોસ્વરૂપ ગુણો વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે ગુણોની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે. વળી જેવી રીતે તે જ વસ્ત્ર આયતવિશેષોસ્વરૂપ પર્યાયવર્તી (-પર્યાય તરીકે વર્તતા, પર્યાયસ્થાનીય) તંતુઓ વડે લક્ષિત થાય છે; પરંતુ તેને તે તંતુઓની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે; તેવી જ રીતે તે જ દ્રવ્ય પણ આયતવિશેષોસ્વરૂપ પર્યાયો વડે લક્ષિત થાય છે, પરંતુ તેને તે પર્યાયોની સાથે સ્વરૂપભેદ નથી, સ્વરૂપથી જ તેવું છે. ૯૫.

અથ ક્રમેણાસ્તિત્વં દ્વિવિધમભિદધાતિ; સ્વરૂપાસ્તિત્વં સાદૃશ્યાસ્તિત્વં ચેતિ । તત્રેદં સ્વરૂપાસ્તિત્વાભિધાનમ્—

**સ્વભાવો હિ સહાવો ગુણોહિં સગપજ્જણહિં ચિત્તેહિં ।
દ્વસ્સ સવ્વકાલં ઉપ્પાદવ્વયધુવત્તેહિં ॥ ૧૬ ॥**

સદ્ભાવો હિ સ્વભાવો ગુણૈઃ સ્વકર્પર્યયૈશ્ચિત્તૈઃ ।

દ્રવ્યસ્ય સર્વકાલમુત્પાદવ્યયધુવત્તૈઃ ॥ ૧૬ ॥

અસ્તિત્વં હિ કિલ દ્રવ્યસ્ય સ્વભાવઃ, તત્પુનરન્યસાધનનિરપેક્ષત્વાદનાદ્યનન્તતયા-
હૈતુકયૈકરૂપયા વૃત્તયા નિત્યપ્રવૃત્તત્વાદિભાવધર્મવૈલક્ષણ્યાચ્ચ ભાવભાવવદ્ધાવાન્નાનાત્વેઽપિ

સર્વદ્રવ્યાણીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૫ ॥ એવં નમસ્કારગાથા દ્રવ્યગુણપર્યાયકથનગાથા સ્વસમયપરસમયનિરૂપણગાથા
સત્તાદિલક્ષણત્રયસૂચનગાથા ચેતિ સ્વતન્ત્રગાથાચતુષ્ટયેન પીઠિકાભિધાનં પ્રથમસ્થલં ગતમ્ । અથ પ્રથમં
તાવત્સ્વરૂપાસ્તિત્વં પ્રતિપાદયતિ—સહાવો હિ સ્વભાવઃ સ્વરૂપં ભવતિ હિ સ્ફુટમ્ । કઃ કર્તા ।
સ્વભાવો સદ્ભાવઃ શુદ્ધસત્તા શુદ્ધાસ્તિત્વમ્ । કસ્ય સ્વભાવો ભવતિ । દ્વસ્સ મુક્તાત્મદ્રવ્યસ્ય । તચ્ચ

હવે અનુક્રમે અસ્તિત્વ એ પ્રકારનું કહે છે: સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ અને સાદૃશ્ય-અસ્તિત્વ.
તેમાં આ સ્વરૂપ-અસ્તિત્વનું કથન છે:—

**ઉત્પાદ-ઘ્રૌવ્ય-વિનાશથી, ગુણુ ને વિવિધ પર્યાયથી
અસ્તિત્વ દ્રવ્યનું સર્વદા જે, તેહ દ્રવ્યસ્વભાવ છે. ૯૬.**

અન્યથાર્થઃ—[સર્વકાલં] સર્વ કાળે [ગુણૈઃ] ગુણો તથા [ચિત્તૈઃ સ્વકર્પર્યયૈઃ]
અનેક પ્રકારના પોતાના પર્યાયો વડે [ઉત્પાદવ્યયધુવત્તૈઃ] તેમ જ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય વડે
[દ્રવ્યસ્ય સદ્ભાવઃ] દ્રવ્યનું જે અસ્તિત્વ, [હિ] તે ખરેખર [સ્વભાવઃ] સ્વભાવ છે.

ટીકા:—અસ્તિત્વ ખરેખર દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. અને તે (અસ્તિત્વ) અન્ય
સાધનથી ^૧નિરપેક્ષ હોવાને લીધે અનાદિ-અનંત હોવાથી તથા ^૨અહેતુક એકરૂપ ^૩વૃત્તિએ
સદાય પ્રવર્તવું હોવાને લીધે વિભાવધર્મથી વિલક્ષણ હોવાથી, ^૪ભાવ અને ભાવવાનપણાને

૧. અસ્તિત્વ અન્ય સાધનની અપેક્ષા વિનાનું—સ્વયંસિદ્ધ છે તેથી અનાદિ-અનંત છે.

૨. અહેતુક = અકારણ; જેનું કોઈ કારણ નથી એવી

૩. વૃત્તિ = વર્તન; વર્તવું તે; પરિણતિ. (અકારણિક એકરૂપ પરિણતિએ સદાકાળ પરિણમતું હોવાથી
અસ્તિત્વ વિભાવધર્મથી જુદા લક્ષણવાળું છે.)

૪. અસ્તિત્વ તે (દ્રવ્યનો) ભાવ છે અને દ્રવ્ય તે ભાવવાન (ભાવવાળું) છે.

પ્રદેશભેદાભાવાદ્દ્રવ્યેણ સહૈકત્વમવલમ્બમાનં દ્રવ્યસ્ય સ્વભાવ એવ કથં ન ભવેત્ । તત્તુ દ્રવ્યાન્તરાણામિવ દ્રવ્યગુણપર્યાયાણાં ન પ્રત્યેકં પરિસમાપ્યતે । યતો હિ પરસ્પરસાધિતસિદ્ધિ-યુક્તત્વાત્તેષામસ્તિત્વમેકમેવ, કાર્તસ્વરવત્ । યથા હિ દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા ભાવેન વા કાર્તસ્વરાત્ પૃથગનુપલમ્બમાનૈઃ કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણ પીતતાદિગુણાનાં કુણ્ડલાદિપર્યાયાણાં ચ સ્વરૂપમુપાદાય પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તસ્ય કાર્તસ્વરાસ્તિત્વેન નિષ્પાદિત-નિષ્પત્તિયુક્તૈઃ પીતતાદિગુણૈઃ કુણ્ડલાદિપર્યાયૈશ્ચ યદસ્તિત્વં કાર્તસ્વરસ્ય સ સ્વભાવઃ, તથા હિ દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા ભાવેન વા દ્રવ્યાત્પૃથગનુપલમ્બમાનૈઃ કર્તૃકરણાધિ-

સ્વરૂપાસ્તિત્વં યથા મુક્તાત્મનઃ સકાશાત્પૃથગ્ભૂતાનાં પુદ્ગલાદિપદ્મદ્રવ્યાણાં શેષજીવાનાં ચ ભિન્નં ભવતિ ન ચ તથા । કૈઃ સહ । ગુણેહિ સગપજ્ઞાદિહિ કેવલજ્ઞાનાદિગુણૈઃ કિચ્ચિદૂનચરમશરીરાકારાદિસ્વક-પર્યાયૈશ્ચ સહ । કથંભૂતૈઃ । ચિત્તેહિ સિદ્ધગતિત્વમતીન્દ્રિયત્વમકાયત્વમયોગત્વમવેદત્વમિત્યાદિબહુભેદમિત્તૈઃ । ન કેવલં ગુણપર્યાયૈઃ સહ ભિન્નં ન ભવતિ । ઉપ્પાદવ્યયધુવત્તેહિ શુદ્ધાત્મપ્રાપ્તિરૂપમોક્ષપર્યાયસ્યોત્પાદો રાગાદિવિકલપરહિતપરમસમાધિરૂપમોક્ષમાર્ગપર્યાયસ્ય વ્યયસ્તથા મોક્ષમોક્ષમાર્ગધારમૂતાન્વયદ્રવ્યત્વલક્ષણં ધ્રોઞ્યં ચેત્યુક્તલક્ષણોત્પાદવ્યયધ્રોઞ્યૈશ્ચ સહ ભિન્નં ન ભવતિ । કથમ્ । સવ્વકાલં સર્વકાલપર્યન્તં યથા ભવતિ । કસ્માત્તૈઃ સહ ભિન્નં ન ભવતીતિ ચેત્ । યતઃ કારણાદ્ગુણપર્યાયાસ્તિત્વેનોત્પાદવ્યયધ્રોઞ્યાસ્તિ-

લીધે અનેકપણું હોવા છતાં પ્રદેશભેદ નહિ હોવાને કારણે દ્રવ્યની સાથે એકપણું ધરતું, દ્રવ્યનો સ્વભાવ જ કેમ ન હોય ? (જરૂર હોય.) તે અસ્તિત્વ—જેમ ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યોને વિષે પ્રત્યેકમાં સમાપ્ત થઈ જાય છે તેમ—દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને વિષે પ્રત્યેકમાં સમાપ્ત થઈ જતું નથી, કારણ કે તેમની સિદ્ધિ પરસ્પર થતી હોવાથી (અર્થાત્ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એકબીજાથી પરસ્પર સિદ્ધ થતાં હોવાથી—એક ન હોય તો બીજાં બે પણ સિદ્ધ નહિ થતાં હોવાથી) તેમનું અસ્તિત્વ એક જ છે;—સુવર્ણની જેમ.

જેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે સુવર્ણથી જેઓ પૃથક્ જેવામાં આવતા નથી, કર્તા-કરણ-અધિકરણરૂપે પીળાશઆદિગુણોના અને કુંડલાદિપર્યાયોના સ્વરૂપને ધારણ કરીને પ્રવર્તતા સુવર્ણના અસ્તિત્વ વડે જેમની નિષ્પત્તિ થાય છે,—એવા પીળાશઆદિગુણો અને કુંડલાદિપર્યાયો વડે જે સુવર્ણનું અસ્તિત્વ છે, તે (સુવર્ણનો) સ્વભાવ છે; તેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે દ્રવ્યથી જેઓ પૃથક્ જેવામાં આવતા નથી, કર્તા-કરણ-અધિકરણરૂપે ગુણોના

૧. જેઓ = જે પીળાશઆદિ ગુણો અને કુંડલાદિ પર્યાયો

૨. નિષ્પત્તિ = નીપજવું તે; થવું તે; સિદ્ધિ.

૩. દ્રવ્ય જ ગુણ-પર્યાયનું કર્તા (કરનાર), તેમનું કરણ (સાધન) અને તેમનું અધિકરણ (આધાર) છે; તેથી દ્રવ્ય જ ગુણ-પર્યાયનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

કરણરૂપેણ ગુણાનાં પર્યાયાણાં ચ સ્વરૂપમુપાદાય પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તસ્ય દ્રવ્યાસ્તિત્વેન નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તૈર્ગુણૈઃ પર્યાયૈશ્ચ યદસ્તિત્વં દ્રવ્યસ્ય સ સ્વભાવઃ । યથા વા દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા ભાવેન વા પીતતાદિગુણેભ્યઃ કુણ્ડલાદિપર્યાયેભ્યશ્ચ પૃથગનુપલભ્યમાનસ્ય કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણ કાર્તસ્વરસ્વરૂપમુપાદાય પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તૈઃ પીતતાદિગુણૈઃ કુણ્ડલાદિપર્યાયૈશ્ચ નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તસ્ય કાર્તસ્વરસ્ય મૂલસાધનતયા તૈર્નિષ્પાદિતં યદસ્તિત્વં સ સ્વભાવઃ, તથા દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા ભાવેન વા ગુણેભ્યઃ પર્યાયેભ્યશ્ચ

ત્વેન ચ કર્તૃભૂતેન શુદ્ધાત્મદ્રવ્યાસ્તિત્વં સાધ્યતે, શુદ્ધાત્મદ્રવ્યાસ્તિત્વેન ચ ગુણપર્યાયોત્પાદવ્યયધૌવ્યાસ્તિત્વં સાધ્યતે इति । તદ્વથા—યથા સ્વકીયદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈઃ સુવર્ણાદિમિત્રાનાં પીતત્વાદિગુણકુણ્ડલાદિપર્યાયાણાં સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ સુવર્ણસ્ય સદ્ભાવઃ, તથા સ્વકીયદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈઃ પરમાત્મદ્રવ્યાદમિત્રાનાં કેવલજ્ઞાનાદિગુણકિંચિદૂનચરમશરીરાકારાદિપર્યાયાણાં સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ મુક્તાત્મદ્રવ્યસ્ય સદ્ભાવઃ । યથા સ્વકીયદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈઃ પીતત્વાદિગુણકુણ્ડલાદિપર્યાયેભ્યઃ સકાશાદમિત્રસ્ય સુવર્ણસ્ય

અને પર્યાયોના સ્વરૂપને ધારણ કરીને પ્રવર્તતા દ્રવ્યના અસ્તિત્વ વડે જેમની નિષ્પત્તિ થાય છે,—એવા ગુણો અને પર્યાયો વડે જે દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ છે, તે સ્વભાવ છે. (દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે સુવર્ણથી જુદાં નહિ જેવામાં આવતાં પીળાશાદિક અને કુંડળાદિકનું અસ્તિત્વ તે સુવર્ણનું જ અસ્તિત્વ છે, કારણ કે પીળાશાદિકના અને કુંડળાદિકના સ્વરૂપને સુવર્ણ જ ધારણ કરતું હોવાથી સુવર્ણના અસ્તિત્વથી જ પીળાશાદિકની અને કુંડળાદિકની નિષ્પત્તિ—સિદ્ધિ—થાય છે, સુવર્ણ ન હોય તો પીળાશાદિક અને કુંડળાદિક પણ ન હોય; તેવી રીતે દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે દ્રવ્યથી જુદાં નહિ જેવામાં આવતા ગુણો અને પર્યાયોનું અસ્તિત્વ તે દ્રવ્યનું જ અસ્તિત્વ છે, કારણ કે ગુણો અને પર્યાયોના સ્વરૂપને દ્રવ્ય જ ધારણ કરતું હોવાથી દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ ગુણોની અને પર્યાયોની નિષ્પત્તિ થાય છે, દ્રવ્ય ન હોય તો ગુણો અને પર્યાયો પણ ન હોય. આવું અસ્તિત્વ તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે.)

અથવા, જેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે પીળાશઆદિગુણોથી અને કુંડળાદિપર્યાયોથી જે પૃથક્ જેવામાં આવતું નથી, કર્તા-કરણ-અધિકરણરૂપે સુવર્ણના સ્વરૂપને ધારણ કરીને પ્રવર્તતા પીળાશઆદિગુણો અને કુંડળાદિપર્યાયો વડે જેની નિષ્પત્તિ થાય છે,—એવા સુવર્ણનું, મૂળસાધનપણે તેમનાથી નિષ્પન્ન થતું, જે અસ્તિત્વ છે, તે સ્વભાવ છે; તેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે ગુણોથી અને પર્યાયોથી જે પૃથક્ જેવામાં આવતું નથી,

૧. જે = જે સુવર્ણ

૨. તેમનાથી = પીળાશઆદિગુણો અને કુંડળાદિપર્યાયોથી. (સુવર્ણનું અસ્તિત્વ નિષ્પન્ન થવામાં—સિદ્ધિ થવામાં—નીપજવામાં મૂળ સાધન પીળાશઆદિગુણો અને કુંડળાદિપર્યાયો જ છે.)

પૃથગનુપલભ્યમાનસ્ય કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણ દ્રવ્યસ્વરૂપમુપાદાય પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તૈર્ગુણૈઃ પર્યાયૈશ્ચ નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તસ્ય દ્રવ્યસ્ય મૂલસાધનતયા તૈર્નિષ્પાદિતં યદસ્તિત્વં સ સ્વભાવઃ । કિંચ—યથા હિ દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા ભાવેન વા કાર્તસ્વરાત્પૃથગ-નુપલભ્યમાનૈઃ કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણ કુણ્ડલાઙ્ગદપીતતાદ્યુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાણાં સ્વરૂપમુપાદાય

સમ્બન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ પીતત્વાદિગુણકુણ્ડલાદિપર્યાયાણાં સ્વભાવો ભવતિ, તથા સ્વકીયદ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાલભાવૈઃ કેવલજ્ઞાનાદિગુણકિંચિદૂનચરમશરીરાકારપર્યાયૈભ્યઃ સકાશાદમિત્તસ્ય મુક્તાત્મદ્રવ્યસ્ય સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ કેવલજ્ઞાનાદિગુણકિંચિદૂનચરમશરીરાકારપર્યાયાણાં સ્વભાવો જ્ઞાતવ્યઃ । અથેદાની-મુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાણામપિ દ્રવ્યેણ સહામિત્ત્વાસ્તિત્વં કથ્યતે । યથા સ્વકીયદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન સુવર્ણાદમિત્તનાં કટકપર્યાયોત્પાદકઙ્કણપર્યાયવિનાશસુવર્ણત્વલક્ષણધ્રૌવ્યાણાં સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ સુવર્ણસદ્ભાવઃ,

૧ કર્તા-કરણુ-અધિકરણરૂપે દ્રવ્યના સ્વરૂપને ધારણુ કરીને પ્રવર્તતા ગુણો અને પર્યાયો વડે જેની નિષ્પત્તિ થાય છે, —એવા દ્રવ્યનું, મૂળસાધનપણે તેમનાથી નિષ્પન્ન થતું, જે અસ્તિત્વ છે, તે સ્વભાવ છે. (પીળાશાદિકથી અને કુંડળાદિકથી ભિન્ન નહિ જેવામાં આવતા સુવર્ણનું અસ્તિત્વ તે પીળાશાદિક અને કુંડળાદિકનું જ અસ્તિત્વ છે, કારણ કે સુવર્ણના સ્વરૂપને પીળાશાદિક અને કુંડળાદિક જ ધારણુ કરતા હોવાથી પીળાશાદિકના અને કુંડળાદિકના અસ્તિત્વથી જ સુવર્ણની નિષ્પત્તિ થાય છે, પીળાશાદિક અને કુંડળાદિક ન હોય તો સુવર્ણ પણ ન હોય; તેવી રીતે ગુણોથી અને પર્યાયોથી ભિન્ન નહિ જેવામાં આવતા દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ તે ગુણો અને પર્યાયોનું જ અસ્તિત્વ છે, કારણ કે દ્રવ્યના સ્વરૂપને ગુણો અને પર્યાયો જ ધારણુ કરતા હોવાથી ગુણો અને પર્યાયોના અસ્તિત્વથી જ દ્રવ્યની નિષ્પત્તિ થાય છે, ગુણો અને પર્યાયો ન હોય તો દ્રવ્ય પણ ન હોય. આનું અસ્તિત્વ તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે.)

(જેવી રીતે દ્રવ્યનું અને ગુણ-પર્યાયનું એક જ અસ્તિત્વ છે એમ સુવર્ણના દૃષ્ટાંતપૂર્વક સમજાવ્યું, તેવી રીતે હવે દ્રવ્યનું અને ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યનું પણ એક જ અસ્તિત્વ છે એમ સુવર્ણના દૃષ્ટાંતપૂર્વક સમજાવવામાં આવે છે.)

જેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે સુવર્ણથી જેઓ પૃથક્ જેવામાં આવતાં નથી, ૩ કર્તા-કરણુ-અધિકરણરૂપે કુંડળાદિ-ઉત્પાદોના, આણુબંધઆદિવ્યયોના અને પીળાશઆદિ-

૧. ગુણ-પર્યાયો જ દ્રવ્યના કર્તા (કરનાર), કરણુ (સાધન) અને અધિકરણુ (આધાર) છે; તેથી ગુણ-પર્યાયો જ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ધારણુ કરે છે.
૨. જેઓ = જે કુંડળા આદિ ઉત્પાદો, આણુબંધ આદિ વ્યયો અને પીળાશ આદિ ધ્રૌવ્યો.
૩. સુવર્ણ જ કુંડળાદિ-ઉત્પાદો, આણુબંધઆદિવ્યયો અને પીળાશઆદિધ્રૌવ્યોનું કર્તા, કરણુ તથા અધિકરણુ છે; તેથી સુવર્ણ જ તેમનું સ્વરૂપ ધારણુ કરે છે (સુવર્ણ જ કુંડળાદિરૂપે ઊપજે છે, આણુબંધઆદિરૂપે નષ્ટ થાય છે અને પીળાશઆદિરૂપે ટકી રહે છે).

પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તસ્ય કાર્તસ્વરાસ્તિત્વેન નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તૈઃ કુણ્ડલાઙ્ગદપીતતાદ્યુત્પાદ-
વ્યયધ્રૌવ્યૈર્યદસ્તિત્વં કાર્તસ્વરસ્ય સ સ્વભાવઃ, તથા હિ દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા
ભાવેન વા દ્રવ્યાત્પૃથગનુપલભ્યમાનૈઃ કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણોત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાણાં સ્વરૂપમુપાદાય
પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તસ્ય દ્રવ્યાસ્તિત્વેન નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તૈરુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈર્યદસ્તિત્વં
દ્રવ્યસ્ય સ સ્વભાવઃ। યથા વા દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા કાલેન વા ભાવેન વા કુણ્ડલાઙ્ગદ-
પીતતાદ્યુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યેભ્યઃ પૃથગનુપલભ્યમાનસ્ય કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણ કાર્તસ્વરસ્વરૂપમુપા-
દાય પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તૈઃ કુણ્ડલાઙ્ગદપીતતાદ્યુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈર્નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તસ્ય કાર્ત-
સ્વરસ્ય મૂલસાધનતયા તૈર્નિષ્પાદિતં યદસ્તિત્વં સ સ્વભાવઃ, તથા દ્રવ્યેણ વા ક્ષેત્રેણ વા

તથા સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન પરમાત્મદ્રવ્યાદભિન્નાનાં મોક્ષપર્યાયોત્પાદમોક્ષમાર્ગપર્યાયવ્યયતદુભયાધારભૂતપરમાત્મ-
દ્રવ્યત્વલક્ષણધ્રૌવ્યાણાં સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ મુક્તાત્મદ્રવ્યસદ્ભાવઃ। યથા સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન
કટકપર્યાયોત્પાદકઙ્કણપર્યાયવ્યયસુવર્ણત્વલક્ષણધ્રૌવ્યેભ્યઃ સકાશાદભિન્નસ્ય સુવર્ણસ્ય સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં
સ એવ કટકપર્યાયોત્પાદકઙ્કણપર્યાયવ્યયતદુભયાધારભૂતસુવર્ણત્વલક્ષણધ્રૌવ્યાણાં સ્વભાવઃ, તથા સ્વદ્રવ્યાદિ-
ચતુષ્ટયેન મોક્ષપર્યાયોત્પાદમોક્ષમાર્ગપર્યાયવ્યયતદુભયાધારભૂતમુક્તાત્મદ્રવ્યત્વલક્ષણધ્રૌવ્યેભ્યઃ સકાશાદ-
ભિન્નસ્ય પરમાત્મદ્રવ્યસ્ય સંબન્ધિ યદસ્તિત્વં સ એવ મોક્ષપર્યાયોત્પાદમોક્ષમાર્ગપર્યાયવ્યયતદુભયાધારભૂત-

ધ્રૌવ્યોના સ્વરૂપને ધારણ કરીને પ્રવર્તતા સુવર્ણના અસ્તિત્વ વડે જેમની નિષ્પત્તિ
થાય છે,—એવાં કુંડલાદિ-ઉત્પાદો, બાબુખંધઆદિવ્યયો અને પીળાશઆદિધ્રૌવ્યો વડે જે
સુવર્ણનું અસ્તિત્વ છે, તે (સુવર્ણનો) સ્વભાવ છે; તેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે દ્રવ્યથી
જેઓ પૃથક્ જેવામાં આવતાં નથી, કર્તા-કરણ-અધિકરણરૂપે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યોના સ્વરૂપને
ધારણ કરીને પ્રવર્તતા દ્રવ્યના અસ્તિત્વ વડે જેમની નિષ્પત્તિ થાય છે,—એવાં ઉત્પાદ-વ્યય-
ધ્રૌવ્યો વડે જે દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ છે, તે સ્વભાવ છે. (દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે દ્રવ્યથી
જુદાં નહિ જેવામાં આવતાં ઉત્પાદો, વ્યયો અને ધ્રૌવ્યોનું અસ્તિત્વ તે દ્રવ્યનું જ અસ્તિત્વ
છે; કારણ કે ઉત્પાદો, વ્યયો અને ધ્રૌવ્યોના સ્વરૂપને દ્રવ્ય જ ધારણ કરતું હોવાથી દ્રવ્યના
અસ્તિત્વથી જ ઉત્પાદો, વ્યયો અને ધ્રૌવ્યોની નિષ્પત્તિ થાય છે, દ્રવ્ય ન હોય તો ઉત્પાદો,
વ્યયો અને ધ્રૌવ્યો પણ ન હોય. આપું અસ્તિત્વ તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે.)

અથવા, જેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે કુંડલાદિ-ઉત્પાદોથી, બાબુખંધઆદિવ્યયોથી
અને પીળાશઆદિધ્રૌવ્યોથી જે પૃથક્ જેવામાં આવતું નથી, કર્તા-કરણ-અધિકરણરૂપે
સુવર્ણના સ્વરૂપને ધારણ કરીને પ્રવર્તતાં કુંડલાદિ-ઉત્પાદો, બાબુખંધઆદિવ્યયો અને
પીળાશઆદિધ્રૌવ્યો વડે જેની નિષ્પત્તિ થાય છે,—એવા સુવર્ણનું, મૂળસાધનપણે તેમનાથી
નિષ્પન્ન થતું, જે અસ્તિત્વ છે, તે સ્વભાવ છે; તેમ દ્રવ્યે, ક્ષેત્રે, કાળે કે ભાવે

કાલેન વા માવેન વોત્પાદવ્યયઘ્રોવ્યેભ્યઃ પૃથગનુપલભ્યમાનસ્ય કર્તૃકરણાધિકરણરૂપેણ દ્રવ્ય-
સ્વરૂપમુપાદાય પ્રવર્તમાનપ્રવૃત્તિયુક્તૈસ્ત્પાદવ્યયઘ્રોવ્યૈર્નિષ્પાદિતનિષ્પત્તિયુક્તસ્ય દ્રવ્યસ્ય મૂલ-
સાધનતયા તૈર્નિષ્પાદિતં યદસ્તિત્વં સ સ્વભાવઃ ॥ ૯૬ ॥

इदं तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति—

**इह विविहलक्खणाणं लक्खणमेगं सदिति सव्वगयं ।
उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ॥ ९७ ॥**

मुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षणघ्रौव्याणां स्वभाव इति । एवं यथा मुक्तात्मद्रव्यस्य स्वकीयगुणपर्यायोत्पादव्ययघ्रौव्यैः
सह स्वरूपास्तित्वाभिधानमवान्तरास्तित्त्वमभिन्नं व्यवस्थापितं तथैव समस्तशेषद्रव्याणामपि व्यवस्थाप-
नीयमित्यर्थः ॥ ९६ ॥ अथ सादृश्यास्तित्वशब्दाभिधेयां महासत्तां प्रज्ञापयति—इह विविहलक्खणाणं

ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યોથી જે પૃથક્ જેવામાં આવતું નથી, *કર્તા-કરણ-અધિકરણરૂપે દ્રવ્યના
સ્વરૂપને ધારણ કરીને પ્રવર્તતાં ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યો વડે જેની નિષ્પત્તિ થાય છે,—એવા દ્રવ્યનું,
મૂળસાધનપણે તેમનાથી નિષ્પન્ન થતું, જે અસ્તિત્વ છે, તે સ્વભાવ છે. (ઉત્પાદોથી, વ્યયોથી
અને ઘ્રોવ્યોથી ભિન્ન નહિ જેવામાં આવતા દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ તે ઉત્પાદો, વ્યયો અને ઘ્રોવ્યોનું
જ અસ્તિત્વ છે; કારણ કે દ્રવ્યના સ્વરૂપને ઉત્પાદો, વ્યયો અને ઘ્રોવ્યો જ ધારણ કરતાં
હોવાથી ઉત્પાદો, વ્યયો અને ઘ્રોવ્યોના અસ્તિત્વથી જ દ્રવ્યની નિષ્પત્તિ થાય છે, ઉત્પાદો, વ્યયો
અને ઘ્રોવ્યો ન હોય તો દ્રવ્ય પણ ન હોય. આવી અસ્તિત્વ તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે.)

ભાવાર્થઃ—અસ્તિત્વને અને દ્રવ્યને પ્રદેશભેદ નથી; વળી તે અસ્તિત્વ અનાદિ-
અનંત છે તથા અહેતુક એકરૂપ પરિણતિએ સદાય પરિણમતું હોવાને લીધે વિભાવધર્મથી
પણ ભિન્ન પ્રકારનું છે; આમ હોવાથી અસ્તિત્વ દ્રવ્યનો સ્વભાવ જ છે.

ગુણ-પર્યાયોનું અને દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ ભિન્ન નથી, એક જ છે; કારણ કે ગુણ-પર્યાયો
દ્રવ્યથી જ નિષ્પન્ન થાય છે, અને દ્રવ્ય ગુણ-પર્યાયોથી જ નિષ્પન્ન થાય છે. વળી એવી જ
રીતે ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યોનું અને દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ પણ એક જ છે; કારણ કે ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યો
દ્રવ્યથી જ નીપજે છે, અને દ્રવ્ય ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યોથી જ નીપજે છે.

આ પ્રમાણે સ્વરૂપ-અસ્તિત્વનું નિરૂપણ થયું. ૯૬.

હવે આ (નીચે પ્રમાણે) સાદૃશ્ય-અસ્તિત્વનું કથન છે:—

**વિધવિધલક્ષણીનું સરવ-ગત 'સત્ત્વ'લક્ષણ એક છે,
—એ ધર્મને ઉપદેશતા જિનવરવૃષભ નિર્દિષ્ટ છે. ૯૭.**

* ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યો જ દ્રવ્યનાં કર્તા, કરણ અને અધિકરણ છે; તેથી ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રોવ્યો જ દ્રવ્યના
સ્વરૂપને ધારણ કરે છે.

**इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वगतम् ।
उपदिशता खलु धर्मं जिनवरवृषभेण प्रज्ञप्तम् ॥ ९७ ॥**

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्त्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासन्न-
यता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्य-
प्रपञ्चं प्रवृत्त्य वृत्तं प्रतिद्रव्यमासन्नत्रितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं
सादृश्यास्तित्वमेकं खल्ववबोधव्यम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थ-
परामर्शं स्यात् । यदि पुनरिदमेवं न स्यात्तदा किञ्चित्सदिति किञ्चिदसदिति किञ्चित्-
सच्चासच्चेति किञ्चिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिषिद्धमेव । प्रसाध्यं चैतदनोकहवत् ।

इह लोके प्रत्येकसत्ताभिधानेन स्वरूपास्तित्वेन विविधलक्षणानां भिन्नलक्षणानां चेतनाचेतनमूर्तामूर्त-
पदार्थानां लक्षणमेकं तु एकमखण्डलक्षणं भवति । किं कर्तुं । सदिति सर्वं सदिति महासत्तारूपम् ।
किञ्चिदसिद्धम् । सव्वगयं संकरव्यतिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोधेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वगतं सर्वपदार्थ-

अन्वयार्थः—[धर्म] धर्माने [खलु] अरेअर [उपदिशता] उपदेशता [जिनवरवृषभेण]
जिनवरवृषभे [इह] आ विधिमां [विविधलक्षणानां] विविध लक्षणवाणां (भिन्न भिन्न
स्वल्प-अस्तित्ववाणां सर्व) द्रव्योनुं, [सत् इति] 'सत्' ऐधुं [सर्वगतं] 'सर्वगत'
[लक्षणं] लक्षणं (सादृश्य-अस्तित्व) [एकं] ऐकं [प्रज्ञप्तम्] कथं छे.

टीकाः—आ विधिमां, विचित्रताने विस्तारता (विविधपणुं-अनेकपणुं दर्शावता),
अन्य द्रव्योधी व्यावृत्त रङ्गिने वर्तता अने प्रत्येक द्रव्यनी सीमा अंधता अत्रे विशेष-
लक्षणभूत स्वल्प-अस्तित्व वडे (सर्व द्रव्यो) लक्षित यतां होवा छतां, सर्व द्रव्योनुं,
विचित्रताना विस्तारने अस्त करतुं, सर्व द्रव्योमां प्रवर्तीने वर्ततुं अने प्रत्येक द्रव्यनी
अंधायेदी सीमाने अणुणुं, 'सत्' ऐधुं जे सर्वगत सामान्यलक्षणभूत सादृश्य-अस्तित्व
ते अरेअर ऐक जे लक्षणुं, ऐ रीते 'सत्' ऐधुं कथन अने 'सत्' ऐधुं ज्ञान सर्व पदार्थानां
'परामर्श' करनारुं छे, जे ते ऐम न होय (अर्थात् जे ते सर्वपदार्थपरामर्शी न होय) तो
कोईक पदार्थ सत् (ह्यातीवाणो) होवो जेईअ, कोईक असत् (ह्याती विनातो) होवो
जेईअ, कोईक सत् तथा असत् होवो जेईअ, अने कोईक अवाच्य होवो जेईअ; परंतु
ते तो विरुद्ध जे छे, अने आ ('सत्' ऐधुं कथन अने ज्ञान सर्वपदार्थपरामर्शी होवानी
वात) तो सिद्ध थई शके छे, वृक्षनी जेम.

१. जिनवरवृषभ = जिनवरोमां श्रेष्ठ; तीर्थंकर.
२. सर्वगत = सर्वमां व्यापनारुं
३. व्यावृत्त = शुद्ध; छुट्ट; भिन्न.
४. परामर्श = स्पर्श; अ्याल; विचार; लक्ष; स्मरण.

યથા હિ બહૂનાં બહુવિધાનામનોકહાનામાત્મીયાત્મીયસ્ય વિશેષલક્ષણભૂતસ્ય સ્વરૂપાસ્તિ-
ત્વસ્યાવષ્ટમ્બેનોત્તિષ્ટન્નાનાત્વં, સામાન્યલક્ષણભૂતેન સાદૃશ્યોદ્ઘાસિનાનોકહત્વેનોત્થાપિતમેકત્વં
તિરિયતિ, તથા બહૂનાં બહુવિધાનાં દ્રવ્યાણામાત્મીયાત્મીયસ્ય વિશેષલક્ષણભૂતસ્ય
સ્વરૂપાસ્તિત્વસ્યાવષ્ટમ્બેનોત્તિષ્ટન્નાનાત્વં, સામાન્યલક્ષણભૂતેન સાદૃશ્યોદ્ઘાસિના સદિત્યસ્ય
ભાવેનોત્થાપિતમેકત્વં તિરિયતિ । યથા ચ તેપામનોકહાનાં સામાન્યલક્ષણભૂતેન સાદૃશ્યો-
દ્ઘાસિનાનોકહત્વેનોત્થાપિતેનૈકત્વેન તિરોહિતમપિ વિશેષલક્ષણભૂતસ્ય સ્વરૂપાસ્તિત્વસ્યાવષ્ટમ્બે-
નોત્તિષ્ટન્નાનાત્વમુચ્ચકાસ્તિ, તથા સર્વદ્રવ્યાણામપિ સામાન્યલક્ષણભૂતેન સાદૃશ્યોદ્ઘાસિના
સદિત્યસ્ય ભાવેનોત્થાપિતેનૈકત્વેન તિરોહિતમપિ વિશેષલક્ષણભૂતસ્ય સ્વરૂપાસ્તિત્વ-
સ્યાવષ્ટમ્બેનોત્તિષ્ટન્નાનાત્વમુચ્ચકાસ્તિ ॥ ૧૭ ॥

વ્યાપકમ્ । હદં કેનોક્તમ્ । ઉવદિસદા સ્વલુ ધર્મં જિણવરવસહેણ પ્ણત્તં ધર્મં વસ્તુસ્વભાવ-
સંગ્રહમુપદિશતા સ્વલુ સ્ફુટં જિનવરવૃષભેણ પ્રજ્ઞપ્તમિતિ । તદ્વથા—યથા સર્વે મુક્તાત્મનઃ સન્તીત્યુક્તે

જેમ ઘણાં બહુવિધ વૃક્ષોને પોતપોતાના વિશેષલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-અસ્તિત્વના
અવલંબનથી ઊભું થતું જે અનેકત્વ તેને, સામાન્યલક્ષણભૂત સાદૃશ્યદર્શક વૃક્ષપણા વડે
ઊભું થતું એકત્વ તિરોહિત કરે છે, તેમ ઘણાં બહુવિધ દ્રવ્યોને પોતપોતાના વિશેષલક્ષણભૂત
સ્વરૂપ-અસ્તિત્વના અવલંબનથી ઊભું થતું જે અનેકત્વ તેને, સામાન્યલક્ષણભૂત સાદૃશ્યદર્શક
'સત્'પણા વડે (—'સત્' એવા ભાવ વડે, હોવાપણા વડે, 'છે'પણા વડે) ઊભું થતું એકત્વ
તિરોહિત કરે છે. વળી જેમ તે વૃક્ષોની આબતમાં, સામાન્યલક્ષણભૂત સાદૃશ્યદર્શક વૃક્ષપણાથી
ઊભા થતા એકત્વ વડે તિરોહિત થતું હોવા છતાં (પોતપોતાના) વિશેષલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-
અસ્તિત્વના અવલંબનથી ઊભું થતું અનેકત્વ સ્પષ્ટપણે પ્રકાશમાન રહે છે (—આઆદ રહે
છે, નષ્ટ થતું નથી), તેમ સર્વ દ્રવ્યોની આબતમાં પણ, સામાન્યલક્ષણભૂત સાદૃશ્યદર્શક 'સત્'-
પણાથી ઊભા થતા એકત્વ વડે તિરોહિત થતું હોવા છતાં (પોતપોતાના) વિશેષલક્ષણભૂત
સ્વરૂપ-અસ્તિત્વના અવલંબનથી ઊભું થતું અનેકત્વ સ્પષ્ટપણે પ્રકાશમાન રહે છે. [ઘણાં
(અર્થાત્ સંખ્યાથી અનેક) અને બહુવિધ (અર્થાત્ આબ્રવૃક્ષ, અશોકવૃક્ષ ઇત્યાદિ અનેક
પ્રકારનાં) વૃક્ષોનું પોતપોતાનું સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી સ્વરૂપ-અસ્તિત્વની
અપેક્ષાએ તેમનામાં અનેકપણું છે, પરંતુ વૃક્ષપણું કે જે સર્વ વૃક્ષોનું સામાન્ય લક્ષણ છે
અને જે સર્વ વૃક્ષોમાં સાદૃશ્ય (સમાનપણું) બતાવે છે તેની અપેક્ષાએ સર્વ વૃક્ષોમાં
એકપણું છે; આ એકપણાને મુખ્ય કરીએ ત્યારે અનેકપણું ગૌણ થાય છે; તેવી રીતે ઘણાં
(અર્થાત્ અનેક) અને બહુવિધ (અર્થાત્ છ પ્રકારનાં) દ્રવ્યોનું પોતપોતાનું
સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી સ્વરૂપ-અસ્તિત્વની અપેક્ષાએ તેમનામાં અનેકપણું છે,

૧. સાદૃશ્ય = સમાનપણું; સરખાપણું.

૨. તિરોહિત = તિરોહૂત; આચ્છાદિત; અદૃશ્ય.

અથ દ્રવ્યૈર્દ્રવ્યાન્તરસ્યારમ્ભં દ્રવ્યાદર્થાન્તરત્વં ચ સત્તાર્યાઃ પ્રતિહન્તિ—

**દ્રવ્યં સહાવસિદ્ધં સદિતિ જિના તત્ત્વદો સમક્ષવાદા ।
સિદ્ધં તથ આગમદો ગેચ્છદિ જો સો હિ પરસમઓ ॥ ૧૮ ॥**

દ્રવ્યં સ્વભાવસિદ્ધં સદિતિ જિનાસ્તત્ત્વતઃ સમાખ્યાતવન્તઃ ।

સિદ્ધં તથા આગમતો નેચ્છતિ યઃ સ હિ પરસમયઃ ॥ ૧૮ ॥

સતિ પરમાનન્દૈકલક્ષણસુખામૃતરસાસ્વાદભરિતાવસ્થલોકાકાશપ્રમિતશુદ્ધાસંખ્યેયાત્મપ્રદેશૈસ્તથા કિંચિદૂનચરમ-
શરીરાકારાદિપર્યાયૈશ્ચ સંકરવ્યતિકરપરિહારરૂપજાતિભેદેન ભિન્નાનામપિ સર્વેષાં સિદ્ધજીવાનાં ગ્રહણં ભવતિ,
તથા 'સર્વ સત્' इत्यુક્તે સંગ્રહનયેન સર્વપદાર્થાનાં ગ્રહણં ભવતિ । અથવા સેનેયં વનમિદમિત્યુક્તે
અશ્વહસ્ત્યાદિપદાર્થાનાં નિમ્બામ્રાદિવૃક્ષાણાં સ્વકીયસ્વકીયજાતિભેદભિન્નાનાં યુગપદ્મગ્રહણં ભવતિ, તથા
સર્વ સદિત્યુક્તે સતિ સાદૃશ્યસત્તાભિધાનેન મહાસત્તારૂપેણ શુદ્ધસંગ્રહનયેન સર્વપદાર્થાનાં સ્વજાત્યવિરોધેન

પરંતુ સત્પણુ' (-હોવાપણુ', 'છ' એવો ભાવ) કે જે સર્વ દ્રવ્યોતું સામાન્ય લક્ષણ છે અને
જે સર્વ દ્રવ્યોમાં સાદૃશ્ય બતાવે છે તેની અપેક્ષાએ સર્વ દ્રવ્યોમાં એકપણુ' છે; આ એક-
પણુને મુખ્ય કરીએ ત્યારે અનેકપણુ' ગૌણ થાય છે. વળી આ પ્રમાણે બ્યારે સામાન્ય
સત્પણુને મુખ્યપણુ લક્ષમાં લેતાં, સર્વ દ્રવ્યોના એકત્વની મુખ્યતા થવાથી અનેકત્વ ગૌણ
થાય છે, ત્યારે પણ તે (સમસ્ત દ્રવ્યોતું સ્વરૂપ-અસ્તિત્વસંબંધી) અનેકત્વ સ્પષ્ટપણુ
પ્રકાશમાન જ રહે છે.]

(આ પ્રમાણે સાદૃશ્ય-અસ્તિત્વતું નિરૂપણ થયું.) ૯૭.

હવે દ્રવ્યોથી દ્રવ્યાંતરની ઉત્પત્તિ હોવાતું અને દ્રવ્યથી સત્તાતું *અર્થાંતરપણુ' હોવાતું
ખંડન કરે છે (અર્થાત્ કોઈ દ્રવ્યથી અન્ય દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને દ્રવ્યથી અસ્તિત્વ
કોઈ જુદો પદાર્થ નથી એમ નક્કી કરે છે) :—

**દ્રવ્યો સ્વભાવે સિદ્ધ ને 'સત્'—તત્ત્વતઃ શ્રી જિનો કહેઃ
એ સિદ્ધ છે આગમ થકી, માને ન તે પરસમય છે. ૯૮.**

અન્યાર્થઃ—[દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [સ્વભાવસિદ્ધં] સ્વભાવથી સિદ્ધ અને [સત્ इति]
(સ્વભાવથી જ) 'સત્' છે એમ [જિનાઃ] જિનોએ [તત્ત્વતઃ] તત્ત્વતઃ [સમાખ્યાતવન્તઃ]
કહ્યું છે; [તથા] એ પ્રમાણે [આગમતઃ] આગમ દ્વારા [સિદ્ધં] સિદ્ધ છે; [યઃ] જે
[ન इच्छति] ન માને [સઃ] તે [હિ] ખરેખર [પરસમયઃ] પરસમય છે.

* અર્થાંતર = અન્ય પદાર્થ; જુદો પદાર્થ.

ન સ્વલુ દ્રવ્યૈર્દ્રવ્યાન્તરાણામારમ્ભઃ, સર્વદ્રવ્યાણાં સ્વભાવસિદ્ધત્વાત્ । સ્વભાવસિદ્ધત્વં તુ તેષામનાદિનિધનત્વાત્ । અનાદિનિધનં હિ ન સાધનાન્તરમપેક્ષતે । ગુણપર્યાયાત્માન-માત્મનઃ સ્વભાવમેવ મૂલસાધનમુપાદાય સ્વયમેવ સિદ્ધસિદ્ધિમદ્ભૂતં વર્તતે । યત્તુ દ્રવ્યૈ-રારમ્ભ્યતે ન તદ્દ્રવ્યાન્તરં, ક્ષાદાચિત્કત્વાત્ સ પર્યાયઃ, દ્વચ્ચણુકાદિવન્મનુષ્યાદિવચ્ચ । દ્રવ્યં પુનરનવધિ ત્રિસમયાવસ્થાયિ ન તથા સ્યાત્ । અર્થેવં યથા સિદ્ધં સ્વભાવત એવ દ્રવ્યં, તથા સદિત્યપિ તત્સ્વભાવત એવ સિદ્ધમિત્યવધાર્યતામ્, સત્તાત્મનાત્મનઃ સ્વભાવેન નિષ્પન્ન-નિષ્પત્તિમદ્ભાવયુક્તત્વાત્ । ન ચ દ્રવ્યાદર્થાન્તરભૂતા સત્તોષપત્તિમભિપ્રપદ્યતે યતસ્તત્સમવાયા-

ગ્રહણં ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૯૭ ॥ અથ યથા દ્રવ્યં સ્વભાવસિદ્ધં તથા તત્સદપિ સ્વભાવત એવેત્યાહ્યાતિ—
દ્રવ્યં સ્વભાવસિદ્ધં દ્રવ્યં પરમાત્મદ્રવ્યં સ્વભાવસિદ્ધં ભવતિ । કસ્માત્ । અનાદ્યનન્તેન પરહેતુ-નિરપેક્ષેણ સ્વતઃ સિદ્ધેન કેવલજ્ઞાનાદિગુણાધારભૂતેન સદાનન્દૈકરૂપસુખસુધારસપરમસમરસીભાવપરિ-ગતસર્વશુદ્ધાત્મપ્રદેશમરિતાવસ્થેન શુદ્ધોપાદાનભૂતેન સ્વકીયસ્વભાવેન નિષ્પન્નત્વાત્ । યચ્ચ સ્વભાવસિદ્ધં ન ભવતિ તદ્દ્રવ્યમપિ ન ભવતિ । દ્વચ્ચણુકાદિપુદ્ગલસ્કન્ધપર્યાયવત્ મનુષ્યાદિજીવપર્યાયવચ્ચ । સદિતિ

ટીકા:—અરેઅર દ્રવ્યોથી દ્રવ્યાંતરેની ઉત્પત્તિ થતી નથી, કારણ કે સર્વ દ્રવ્યો સ્વભાવસિદ્ધ છે. (તેમનું) સ્વભાવસિદ્ધપણું તે તેમના અનાદિનિધનપણાને લીધે છે; કારણ કે અનાદિનિધન સાધનાંતરની અપેક્ષા રાખતું નથી, ગુણપર્યાયાત્મક એવા પોતાના સ્વભાવને જ—કે જે મૂળ સાધન છે તેને—કારણ કરીને સ્વયમેવ સિદ્ધ થયેલું વર્તે છે.

જે દ્રવ્યોથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તે દ્રવ્યાંતર નથી, ક્ષાદાચિત્કપણાને લીધે પર્યાય છે; જેમ કે દ્વિ-અણુક વગેરે તથા મનુષ્ય વગેરે. દ્રવ્ય તે અનવધિ (મર્યાદા વિનાનું), ત્રિસમય-અવસ્થાયી (ત્રણે કાળ રહેનારું) હોવાથી ઉત્પન્ન ન થાય.

હવે એ રીતે જેમ દ્રવ્ય સ્વભાવથી જ સિદ્ધ છે, તેમ '(તે) સત્ છે' એવું પણ તેના સ્વભાવથી જ સિદ્ધ છે એમ નિર્ણય હો, કારણ કે સત્તાત્મક એવા પોતાના સ્વભાવથી નિષ્પન્ન થયેલા ભાવવાણું છે (—દ્રવ્યનો 'સત્ છે' એવો ભાવ દ્રવ્યના સત્તાસ્વરૂપ સ્વભાવનો જ અનેલો—રચાયેલો છે).

દ્રવ્યથી અર્થાંતરભૂત સત્તા ઉત્પન્ન નથી (—અની શક્તિ નથી, ઘટતી નથી, ચોગ્ય નથી) કે જેના સમવાયથી તે (—દ્રવ્ય) 'સત્' હોય. (આ વાત સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવે છે:)

૧. અનાદિનિધન = આદિ અને અંત રહિત. (જે અનાદિ-અનંત હોય તેની સિદ્ધિ માટે અન્ય સાધનની જરૂર નથી.)

૨. ક્ષાદાચિત્ક = ક્ષાદાચિત્-કોઈ વાર હોય એવું; અનિત્ય.

તત્સદિતિ સ્યાત્ । સતઃ સત્તાયાશ્ચ ન તાવદ્યુતસિદ્ધત્વેનાર્થાન્તરત્વં, તયોર્દ્વિવચ્ચિત્ત-
સિદ્ધસ્યાદર્શનાત્ । અયુતસિદ્ધત્વેનાપિ ન તદુપપદ્યતે । ઈહેદમિતિ પ્રતીતેરુપપદ્યત ઇતિ ચેત્
કિંનિબન્ધના હીહેદમિતિ પ્રતીતિઃ । ભેદનિબન્ધનેતિ ચેત્ કો નામ ભેદઃ । પ્રાદેશિક
અતાદ્ભાવિકો વા । ન તાવત્પ્રાદેશિકઃ, પૂર્વમેવ યુતસિદ્ધત્વસ્યાપસારણાત્ । અતાદ્ભાવિકશ્ચેત્
ઉપપન્ન એવ, યદ્દ્રવ્યં તન્ન ગુણ ઇતિ વચનાત્ । અયં તુ ન સ્વલ્લેકાન્તેનેહેદમિતિ પ્રતીતે-

યથા સ્વભાવતઃ સિદ્ધં તદ્દ્રવ્યં તથા સદિતિ સત્તાલક્ષણમપિ સ્વભાવત એવ ભવતિ, ન ચ ભિન્નસત્તાસમવાયાત્ ।
અથવા યથા દ્રવ્યં સ્વભાવતઃ સિદ્ધં તથા તસ્ય યોઽસૌ સત્તાગુણઃ સોઽપિ સ્વભાવસિદ્ધ એવ । કસ્માદિતિ
ચેત્ । સત્તાદ્રવ્યયોઃ સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદેઽપિ દ્વિવચ્ચિત્તપ્રદેશાભાવાત્ । ઇદં કે કથિતવન્તઃ ।
જિજ્ઞાસુઃ તત્ત્વો સમવચ્ચાદા જિજ્ઞાસુઃ કર્તારઃ તત્ત્વતઃ સમ્યગ્ગાહ્યાતવન્તઃ કથિતવન્તઃ સિદ્ધં તદ્
આગમદો સન્તાનાપેક્ષયા દ્રવ્યાર્થિકનયેનાનાદિનિબન્ધનાગમાદપિ તથા સિદ્ધં ગેચ્છદિ જો સો હિ

પ્રથમ તો 'સત્'ની 'સત્તા'નું યુતસિદ્ધપણ વડે અર્થાંતરપણું નથી, કારણ કે 'સ' અને 'સી'ની માફક તેમની બાબતમાં યુતસિદ્ધપણું જોવામાં આવતું નથી. (બીજું,) અયુતસિદ્ધપણ વડે પણ તે (-અર્થાંતરપણું) બનતું નથી. 'આમાં આ છે (અર્થાત્ દ્રવ્યમાં સત્તા છે)' એવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી તે બની શકે છે એમ કહેવામાં આવે તો (પૂછીએ છીએ કે) 'આમાં આ છે' એવી પ્રતીતિ શાના આશ્રયે (-શા કારણે) થાય છે? ભેદના આશ્રયે થાય છે (અર્થાત્ દ્રવ્ય અને સત્તામાં ભેદ હોવાના કારણે થાય છે) એમ કહેવામાં આવે તો (પૂછીએ છીએ કે), કયો ભેદ? પ્રાદેશિક કે અતાદ્ભાવિક? *પ્રાદેશિક તો નથી, કારણ કે યુતસિદ્ધપણું પૂર્વે જ રદ કર્યું છે. *અતાદ્ભાવિક કહેવામાં આવે તો તે ઉપપન્ન જ (-ઉચિત જ) છે, કારણ કે 'જે દ્રવ્ય છે તે ગુણ નથી' એવું (શાસ્ત્રનું) વચન છે. પરંતુ (અહીં પણ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે) આ અતાદ્ભાવિક ભેદ 'એકાંતે આમાં આ છે' એવી

૧. સત્ = હોતું—હયાત—હયાતીવાણું અર્થાત્ દ્રવ્ય.

૨. સત્તા = હોવાપણું; હયાતી.

૩. યુતસિદ્ધ = જોડાઈને સિદ્ધ થયેલું; સમવાયથી—સંયોગથી સિદ્ધ થયેલું. [જેમ લાકડી અને માણસ જુદાં હોવા છતાં લાકડીના યોગથી માણસ 'લાકડીવાળો' થાય છે તેમ સત્તા અને દ્રવ્ય જુદાં હોવા છતાં સત્તા સાથે જોડાઈને દ્રવ્ય 'સત્તાવાળું' (-સત્) થયું છે એમ નથી. લાકડી અને માણસની જેમ સત્તા અને દ્રવ્ય જુદાં જોવામાં જ આવતાં નથી. આ રીતે 'લાકડી' અને 'લાકડીવાળા'ની માફક 'સત્તા' અને 'સત્'ની બાબતમાં યુતસિદ્ધપણું નથી.]

૪. દ્રવ્ય અને સત્તામાં પ્રદેશભેદ નથી, કારણ કે પ્રદેશભેદ હોય તો યુતસિદ્ધપણું આવે—જે પ્રથમ જ રદ કરી બતાવ્યું છે.

૫. દ્રવ્ય તે ગુણ નથી અને ગુણ તે દ્રવ્ય નથી—આવા દ્રવ્ય-ગુણના ભેદને (ગુણ-ગુણીભેદને) અતાદ્ભાવિક ભેદ (તે-પણે નહિ હોવારૂપે ભેદ) કહે છે. દ્રવ્ય અને સત્તામાં આવો ભેદ કહેવામાં આવે તો તે યોગ્ય જ છે.

નિબંધનં, સ્વયમેવોન્મગ્નનિમગ્નત્વાત્ । તથા હિ—યદેવ પર્યાયેનાર્પ્યતે દ્રવ્યં તદેવ ગુણવદિદં દ્રવ્યમયમસ્ય ગુણઃ, શુભ્રમિદમુત્તરીયમયમસ્ય શુભ્રો ગુણ इत्यादिवदताद्भाविको भेद उन्म-
 જ્ઞતિ । યદા તુ દ્રવ્યેનાર્પ્યતે દ્રવ્યં તદાસ્તમિતસમસ્તગુણવાસનોન્મેષસ્ય તથાવિધં દ્રવ્યમેવ શુભ્રમુત્તરીયમિત્યાદિવત્પ્રપશ્યતઃ સમૂલ એવાતાદ્ભાવિકો ભેદો નિમજ્જતિ । એવં હિ ભેદે નિમજ્જતિ તત્પ્રત્યયા પ્રતીતિર્નિમજ્જતિ । તસ્યાં નિમજ્જત્યામયુતસિદ્ધત્વોત્થમર્થાન્તરત્વં નિમજ્જતિ । તતઃ સમસ્તમપિ દ્રવ્યમેવૈકં ભૂત્વાવતિષ્ઠતે । યદા તુ ભેદ ઉન્મજ્જતિ, તસ્મિન્નુન્મજ્જતિ તત્પ્રત્યયા પ્રતીતિરુન્મજ્જતિ, તસ્યામુન્મજ્જત્યામયુતસિદ્ધત્વોત્થમર્થાન્તરત્વમુન્મજ્જતિ, તદાપિ તત્પર્યાય-
 ત્વેનોન્મજ્જજ્જલરાશેર્જલકહ્લોલ इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं स्यात् । એવં સતિ સ્વયમેવ સદ્દ્રવ્યં

परसमओ नेच्छति न मन्यते य इदं वस्तुस्वरूपं स हि स्फुटं परसमयो मिथ्यादृष्टिर्भवति । एवं यथा परमात्मद्रव्यं स्वभावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सर्वद्रव्याणीति । अत्र द्रव्यं केनापि पुरुषेण न

પ્રતીતિનો આશ્રય (-કારણ) નથી, કારણ કે તે (અતાદ્ભાવિક ભેદ) સ્વયમેવ (પોતે જ)
 ૧ઉન્મગ્ન અને ૨નિમગ્ન થાય છે. તે આ પ્રમાણે: જ્યારે દ્રવ્યને પર્યાય પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવે (અર્થાત્ જ્યારે દ્રવ્યને પર્યાય પ્રાપ્ત કરે છે— પહોંચે છે એમ પર્યાયાર્થિક નયથી જોવામાં આવે), ત્યારે જ—‘શુક્લ આ વસ્ત્ર છે, આ આનો શુક્લત્વગુણ છે’ ઇત્યાદિની માફક— ‘ગુણવાણું આ દ્રવ્ય છે, આ આનો ગુણ છે’ એમ અતાદ્ભાવિક ભેદ ઉન્મગ્ન થાય છે. પરંતુ જ્યારે દ્રવ્યને દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવે (અર્થાત્ દ્રવ્યને દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરે છે— પહોંચે છે એમ દ્રવ્યાર્થિક નયથી જોવામાં આવે), ત્યારે સમસ્ત ગુણવાસનાના ઉન્મેષ જેને અસ્ત થઈ ગયા છે એવા તે જીવને—‘શુક્લ વસ્ત્ર જ છે’ ઇત્યાદિની માફક—‘આવું દ્રવ્ય જ છે’ એમ જોતાં સમૂળો જ અતાદ્ભાવિક ભેદ નિમગ્ન થાય છે. એ રીતે ભેદ નિમગ્ન થતાં તેના આશ્રયે (-કારણ) થતી પ્રતીતિ નિમગ્ન થાય છે. તે (પ્રતીતિ) નિમગ્ન થતાં અયુત-સિદ્ધત્વજનિત અર્થાંતરપણું નિમગ્ન થાય છે. તેથી બધુંય (આખુંય), એક દ્રવ્ય જ થઈને રહે છે. અને જ્યારે ભેદ ઉન્મગ્ન થાય છે, તે ઉન્મગ્ન થતાં તેના આશ્રયે (-કારણ) થતી પ્રતીતિ ઉન્મગ્ન થાય છે, તે (પ્રતીતિ) ઉન્મગ્ન થતાં અયુતસિદ્ધત્વજનિત અર્થાંતરપણું ઉન્મગ્ન થાય છે, ત્યારે પણ (તે) દ્રવ્યના પર્યાયપણે ઉન્મગ્ન થતું હોવાથી,—જેમ જળરાશિથી જળકહ્લોલ વ્યતિરિક્ત નથી (અર્થાત્ સમુદ્રથી તરંગ જીવું નથી) તેમ—
 દ્રવ્યથી વ્યતિરિક્ત હોતું નથી.

૧. ઉન્મગ્ન થવું = ઉપર આવવું; તરી આવવું; પ્રગટ થવું. (મુખ્ય થવું.)

૨. નિમગ્ન થવું = ડૂબી જવું. (ગોણ થવું.)

૩. ગુણવાસનાના ઉન્મેષ = દ્રવ્યમાં અનેક ગુણો હોવાના વલણનું (અભિપ્રાયનું) પ્રાકટય; ગુણભેદ હોવારૂપ મનોવલણના (અભિપ્રાયના) ફણગા.

भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ९८ ॥

अथोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वेऽपि सद्द्रव्यं भवतीति विभावयति—

**सदवद्विदं सहावे द्रव्यं द्रव्यस्स जो हि परिणामो ।
अर्थेषु सो सहावो ठिदिसंभवणासंबद्धो ॥ ९९ ॥**

सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः ।

अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंबद्धः ॥ ९९ ॥

इह हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति द्रव्यम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य ध्रौव्यो-
त्पादोच्छेदैक्यात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्येनैकस्यापि विष्कम्भक्रम-

क्रियते । सत्तागुणोऽपि द्रव्याद्भिन्नो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ९८ ॥ अथोत्पादव्ययध्रौव्यत्वे सति सत्त्वे
द्रव्यं भवतीति प्रज्ञापयति—सदवद्विदं सहावे द्रव्यं द्रव्यं मुक्तात्मद्रव्यं भवति । किं कर्तुं । सदिति
शुद्धचेतनान्वयरूपमस्त्वम् । किंविशिष्टम् । अवस्थितम् । क । स्वभावे । स्वभावं कथयति—द्रव्यस्स

આ પ્રમાણે હોવાથી (એમ નક્કી થયું કે) દ્રવ્ય સ્વયમેવ સત્ છે. આમ જ
માનતો નથી તે અરેખર પરસમય જ માનવો. ૯૮.

હવે ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાત્મક હોવા છતાં દ્રવ્ય 'સત્' છે એમ દર્શાવે છે:—

**द्रव्यो स्वभाव विषे अवस्थित, तेथी 'सत्' सौ द्रव्य छे;
उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशयुत परिणाम द्रव्यस्वभाव छे. ९९.**

અ-વચાર્થ:—[સ્વભાવે] સ્વભાવમાં [અવસ્થિત] અવસ્થિત (હોવાથી) [દ્રવ્ય]
દ્રવ્ય [સત્] 'સત્' છે; [દ્રવ્યસ્ય] દ્રવ્યનો [ય: હિ] જે [સ્થિતિસંભવનાશસંબદ્ધ:] ઉત્પાદવ્યય-
ધ્રૌવ્ય સહિત [પરિણામ:] પરિણામ [સ:] તે [અર્થેષુ સ્વભાવ:] પદાર્થોનો સ્વભાવ છે.

ટીકા:—અહીં (વિધિને વિષે) સ્વભાવમાં નિત્ય અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય 'સત્'
છે. સ્વભાવ દ્રવ્યનો ધ્રૌવ્ય-ઉત્પાદ-વિનાશની એકતાસ્વરૂપ પરિણામ છે.

જેમ દ્રવ્યનું વાસ્તુ સમગ્રપણા વડે (અખંડપણા વડે) એક હોવા છતાં, વિસ્તાર-

૧. અવસ્થિત = રહેલું; ટકેલું.

૨. દ્રવ્યનું વાસ્તુ = દ્રવ્યનો સ્વ-વિસ્તાર; દ્રવ્યનું સ્વક્ષેત્ર; દ્રવ્યનું સ્વ-કદ; દ્રવ્યનું સ્વ-દળ. (વાસ્તુ = ઘર;
રહેઠાણ; નિવાસસ્થાન; આશ્રય; ભૂમિ.)

પ્રવૃત્તિવર્તિનઃ સૂક્ષ્માંશાઃ પ્રદેશાઃ, તથૈવ હિ દ્રવ્યવૃત્તેઃ સામસ્ત્યેનૈકસ્યાપિ પ્રવાહક્રમપ્રવૃત્તિ-
વર્તિનઃ સૂક્ષ્માંશાઃ પરિણામાઃ । યથા ચ પ્રદેશાનાં પરસ્પરવ્યતિરેકનિબન્ધનો વિષ્કમ્ભક્રમઃ,
તથા પરિણામાનાં પરસ્પરવ્યતિરેકનિબન્ધનઃ પ્રવાહક્રમઃ । યથૈવ ચ તે પ્રદેશાઃ સ્વસ્થાને
સ્વરૂપપૂર્વરૂપાભ્યામુત્પન્નોચ્છન્નત્વાત્સર્વત્ર પરસ્પરાનુસ્યૂતિસૂત્રિતૈકવાસ્તુતયાનુત્પન્નપ્રલીનત્વાચ્ચ
સંભૂતિસંહારઘ્રૌવ્યાત્મકમાત્માનં ધારયન્તિ, તથૈવ તે પરિણામાઃ સ્વાવસરે સ્વરૂપપૂર્વરૂપાભ્યા-
મુત્પન્નોચ્છન્નત્વાત્સર્વત્ર પરસ્પરાનુસ્યૂતિસૂત્રિતૈકપ્રવાહતયાનુત્પન્નપ્રલીનત્વાચ્ચ સંભૂતિસંહારઘ્રૌવ્યા-
ત્મકમાત્માનં ધારયન્તિ । યથૈવ ચ ય એવ હિ પૂર્વપ્રદેશોચ્છેદનાત્મકો વાસ્તુસીમાન્તઃ સ
એવ હિ તદુત્તરોત્પાદાત્મકઃ, સ એવ ચ પરસ્પરાનુસ્યૂતિસૂત્રિતૈકવાસ્તુતયાતદુભયાત્મક ઇતિ;

જો હિ પરિણામો તસ્ય પરમાત્મદ્રવ્યસ્ય સંબન્ધી હિ સ્ફુટં યઃ પરિણામઃ । કેષુ વિષયેષુ । અત્યેસુ
પરમાત્મપદાર્થસ્ય ધર્મત્વાદભેદનયેનાર્થા મ્પ્યન્તે । કે તે । કેવલજ્ઞાનાદિગુણાઃ સિદ્ધત્વાદિપર્યાયાશ્ચ,
તેષ્વર્થેષુ વિષયેષુ યોઽસૌ પરિણામઃ । સો સહાવો કેવલજ્ઞાનાદિગુણસિદ્ધત્વાદિપર્યાયરૂપસ્તસ્ય પરમાત્મ-
દ્રવ્યસ્ય સ્વભાવો ભવતિ । સ ચ કથંમૂતઃ । ઠિદિસંભવણાસસંબદ્ધો સ્વાત્મપ્રાપ્તિરૂપમોક્ષપર્યાયસ્ય
સંભવસ્તસ્મિન્નેવ ક્ષણે પરમાગમભાષયૈકત્વવિતર્કાવીચારદ્વિતીયશુક્લધ્યાનસંજ્ઞસ્ય શુદ્ધોપાદાનમૂતસ્ય સમસ્ત-

ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પ્રદેશો છે, તેમ દ્રવ્યની વૃત્તિ સમગ્રપણા વડે
એક હોવા છતાં, પ્રવાહક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પરિણામો છે. જેમ વિસ્તાર-
ક્રમનું કારણ પ્રદેશોનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે, તેમ પ્રવાહક્રમનું કારણ પરિણામોનો પરસ્પર
વ્યતિરેક છે.

જેમ તે પ્રદેશો પોતાના સ્થાનમાં સ્વ-રૂપથી ઉત્પન્ન ને પૂર્વરૂપથી વિનષ્ટ હોવાથી
તથા સર્વત્ર (બધેય) પરસ્પર અનુસ્યૂતિથી રચાયેલા એકવાસ્તુપણા વડે અનુત્પન્ન-અવિનષ્ટ
હોવાથી ઉત્પત્તિ-સંહાર-ઘ્રૌવ્યાત્મક છે, તેમ તે પરિણામો પોતાના અવસરમાં સ્વ-રૂપથી ઉત્પન્ન
ને પૂર્વરૂપથી વિનષ્ટ હોવાથી તથા સર્વત્ર પરસ્પર અનુસ્યૂતિથી રચાયેલા એકપ્રવાહપણા
વડે અનુત્પન્ન-અવિનષ્ટ હોવાથી ઉત્પત્તિ-સંહાર-ઘ્રૌવ્યાત્મક છે. વળી જેમ વાસ્તુનો જે નાનામાં
નાનો (છેવટનો) અંશ પૂર્વપ્રદેશના વિનાશસ્વરૂપ છે તે જ (અંશ) ત્યારપછીના પ્રદેશના
ઉત્પાદસ્વરૂપ છે તથા તે જ પરસ્પર અનુસ્યૂતિથી રચાયેલા એકવાસ્તુપણા વડે અનુભયસ્વરૂપ

૧. વૃત્તિ = વર્તવું તે; હોવું તે; હોવાપણું; હયાતી.

૨. વ્યતિરેક = ભેદ; (એકનો બીજામાં) અભાવ. (એક પરિણામ તે બીજા પરિણામરૂપ નથી તેથી
દ્રવ્યના પ્રવાહમાં ક્રમ છે.)

૩. અનુસ્યૂતિ = અન્વયપૂર્વક જોડાણ. [સર્વ પરિણામો પરસ્પર અન્વયપૂર્વક (-સાદૃશ્યસહિત) ગૂંથાયેલા
(જોડાયેલા) હોવાથી તે બધા પરિણામો એકપ્રવાહપણું છે તેથી તેઓ ઉત્પન્ન કે વિનષ્ટ નથી.]

તથૈવ ય એવ હિ પૂર્વપરિણામોચ્છેદાત્મકઃ પ્રવાહસીમાન્તઃ સ એવ હિ તદુત્તરોત્પાદાત્મકઃ, સ એવ ચ પરસ્પરાનુસ્યૂતિસૂત્રિતૈકપ્રવાહતયાતદુભયાત્મક ઇતિ । એવમસ્ય સ્વભાવત એવ ત્રિલક્ષણાયાં પરિણામપદ્ધતૌ દુર્લલિતસ્ય સ્વભાવાનતિક્રમાત્રિલક્ષણમેવ સત્ત્વમનુમોદનીયમ્ મુક્તાફલદામવત્ । યથૈવ હિ પરિગૃહીતદ્રાઘિમ્નિ પ્રલમ્બમાને મુક્તાફલદામનિ સમસ્તેષ્વપિ સ્વધામસૂચકાસત્સુ મુક્તાફલેત્તરોત્તરેષુ ધામસૂતરોત્તરમુક્તાફલાનામુદયનાત્પૂર્વપૂર્વમુક્તાફલાનામનુદયનાત્ સર્વત્રાપિ પરસ્પરાનુસ્યૂતિસૂત્રકસ્ય સૂત્રકસ્યાવસ્થાનાત્રૈલક્ષણ્યં પ્રસિદ્ધિમવતરતિ, તથૈવ હિ પરિગૃહીતનિત્યવૃત્તિનિવર્તમાને દ્રવ્યે સમસ્તેષ્વપિ સ્વાવસરેષ્વચ્ચકાસત્સુ પરિણામેષ્વત્તરોત્તરેષ્વવસરેષ્વત્તરોત્તરપરિણામાનામુદયનાત્પૂર્વપૂર્વપરિણામાનામનુદયનાત્ સર્વત્રાપિ પરસ્પરાનુસ્યૂતિસૂત્રકસ્ય પ્રવાહસ્યાવસ્થાનાત્રૈલક્ષણ્યં પ્રસિદ્ધિમવતરતિ ॥ ૯૯ ॥

રાગાદિવિકલ્પોપાધિરહિતસ્વસંવેદનજ્ઞાનપર્યાયસ્ય નાશસ્તસ્મિન્નેવ સમયે તદુભયાધારમૂતપરમાત્મદ્રવ્યસ્ય સ્થિતિરિત્યુક્તલક્ષણોત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યત્રયેણ સંબન્ધો ભવતીતિ । એવમુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યત્રયેણૈકસમયે યદ્યપિ

છે (અર્થાત્ એમાંથી એકે સ્વરૂપે નથી), તેમ પ્રવાહનો જે નાનામાં નાનો અંશ પૂર્વપરિણામના વિનાશસ્વરૂપ છે તે જ ત્યારપછીના પરિણામના ઉત્પાદસ્વરૂપ છે તથા તે જ પરસ્પર અનુસ્યૂતિથી રચાયેલા એકપ્રવાહપણા વડે અનુભવસ્વરૂપ છે.

આ પ્રમાણે સ્વભાવથી જ ત્રિલક્ષણપરિણામ પદ્ધતિમાં (પરિણામોની પરંપરામાં) વર્તવું દ્રવ્ય સ્વભાવને નહિ અતિક્રમવું હોવાથી સત્ત્વને ત્રિલક્ષણ જ અનુમોદવું— મોતીના હારની માફક. (તે આ રીતે:) જેમ જેણે (અમુક) લંબાઈ ગ્રહણ કરેલી છે એવા લટકતા મોતીના હારને વિષે, પોતપોતાનાં સ્થાનોમાં પ્રકાશતાં સમસ્ત મોતીઓમાં, પછી-પછીનાં સ્થાનોએ પછીપછીનાં મોતીઓ પ્રગટ થતાં હોવાથી અને પહેલાંપહેલાંનાં મોતીઓ નહિ પ્રગટ થતાં હોવાથી તથા અધેય પરસ્પર અનુસ્યૂતિ રચનારો દારો અવસ્થિત હોવાથી ત્રિલક્ષણપણું પ્રસિદ્ધિ પામે છે; તેમ જેણે નિત્યવૃત્તિ ગ્રહણ કરેલી છે એવા રચાતા (પરિણામના) દ્રવ્યને વિષે, પોતપોતાના અવસરોમાં પ્રકાશતા (પ્રગટતા) સમસ્ત પરિણામોમાં, પછીપછીના અવસરોએ પછીપછીના પરિણામો પ્રગટ થતા હોવાથી અને પહેલાંપહેલાંના પરિણામો નહિ પ્રગટ થતા હોવાથી તથા અધેય પરસ્પર અનુસ્યૂતિ રચનારો પ્રવાહ અવસ્થિત (-ટકતો) હોવાથી ત્રિલક્ષણપણું પ્રસિદ્ધિ પામે છે.

૧. અતિક્રમવું = ઓળંગવું; છોડવું.

૨. સત્ત્વ = સત્પણું; (અભેદનયે) દ્રવ્ય.

૩. ત્રિલક્ષણું = ઉત્પાદ, વ્યય ને ધ્રૌવ્ય એ ત્રણ લક્ષણવાળું; ત્રિસ્વરૂપ; ત્રયાત્મક.

૪. અનુમોદવું = આનંદથી સંમત કરવું.

૫. નિત્યવૃત્તિ = નિત્ય ટકવાપણું; નિત્ય હયાતી; સદા વર્તવું તે.

અયોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણાં પરસ્પરાવિનાભાવં દદ્યતિ—

**ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णत्थि संभवविहीणो ।
उत्पादो वि य भंगो ण विणा ध्रौव्येण अत्थेण ॥१००॥**

**न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संभवविहीनः ।
उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना ध्रौव्येणार्थेन ॥ १०० ॥**

પર્યાયાર્થિકનયેન પરમાત્મદ્રવ્યં પરિણતં, તથાપિ દ્રવ્યાર્થિકનયેન સત્તાલક્ષણમેવ ભવતિ । ત્રિલક્ષણમપિ સત્સત્તાલક્ષણં કથં મળ્યત્ત્વેતિ ચેત્ “ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યયુક્તં સત્” ઇતિ વચનાત્ । યથેદં પરમાત્મદ્રવ્ય-મેકસમયેનોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યઃ પરિણતમેવ સત્તાલક્ષણં મળ્યતે તથા સર્વદ્રવ્યાણીત્યર્થઃ ॥ ૯૯ ॥ એવં સ્વરૂપ-સત્તારૂપેણ પ્રથમગાથા, મહાસત્તારૂપેણ દ્વિતીયા, યથા દ્રવ્યં સ્વતઃસિદ્ધં તથા સત્તાગુણોઽપીતિ કથનેન તૃતીયા, ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યત્વેઽપિ સત્તૈવ દ્રવ્યં મળ્યત્ત્વેતિ કથનેન ચતુર્થીતિ ગાથાચતુષ્ટયેન સત્તાલક્ષણ-

ભાવાર્થઃ—દરેક દ્રવ્ય સદાય સ્વભાવમાં રહે છે તેથી ‘સત્’ છે. તે સ્વભાવ ઉત્પાદ-વ્યયઘ્રૌવ્યસ્વરૂપ પરિણામ છે. જેમ દ્રવ્યના વિસ્તારનો નાનામાં નાનો અંશ તે પ્રદેશ છે, તેમ દ્રવ્યના પ્રવાહનો નાનામાં નાનો અંશ તે પરિણામ છે. દરેક પરિણામ સ્વ-કાળમાં પોતાના રૂપે ઊપજે છે, પૂર્વ રૂપથી નાશ પામે છે અને સર્વ પરિણામોમાં એકપ્રવાહપણું હોવાથી દરેક પરિણામ ઉત્પાદ-વિનાશ વિનાનો એકરૂપ-ધ્રુવ રહે છે. વળી ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્યમાં સમય-ભેદ નથી, ત્રણેય એક જ સમયે છે. આવા ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્યાત્મક પરિણામોની પરંપરામાં દ્રવ્ય સ્વભાવથી જ સદાય રહેતું હોવાથી દ્રવ્ય પોતે પણ, મોતીના હારની માફક, ઉત્પાદ-વ્યયઘ્રૌવ્યાત્મક છે. ૯૯.

હવે ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્યનો પરસ્પર અવિનાભાવ દઢ કરે છે:—

**ઉત્પાદ ભંગ વિના નહીં, સંહાર સર્ગ વિના નહીં;
ઉત્પાદ તેમ જ ભંગ, ઘ્રૌવ્ય-પદાર્થ વિણ વર્તે નહીં. ૧૦૦.**

અન્યથાર્થઃ—[ભવઃ] ઉત્પાદ [મહાવિહીનઃ] સંભવ વિનાનો [ન] હોતો નથી [વા] અને [મહાવિહીનઃ] સંભવ વિનાનો [નાસ્તિ] હોતો નથી; [ઉત્પાદઃ] ઉત્પાદ [અપિ ચ] તેમ જ [મહાવિહીનઃ] સંભવ [ઘ્રૌવ્યેણ અર્થેન વિના] ઘ્રૌવ્ય પદાર્થ વિના [ન] હોતા નથી.

૧. અવિનાભાવ = એક વિના બીજાનું નહીં હોવું તે; એકબીજા વિના હોઈ જ ન શકે એવો ભાવ.

૨. ભંગ = વ્યય; નાશ.

ન યદુ સર્ગઃ સંહારમન્તરેણ, ન સંહારો વા સર્ગમન્તરેણ, ન સૃષ્ટિસંહારૌ સ્થિતિ-
મન્તરેણ, ન સ્થિતિઃ સર્ગસંહારમન્તરેણ । ય એવ હિ સર્ગઃ સ એવ સંહારઃ, ય એવ સંહારઃ
સ એવ સર્ગઃ, યાવેવ સર્ગસંહારૌ સૈવ સ્થિતિઃ, યૈવ સ્થિતિસ્તાવેવ સર્ગસંહારાવિતિ । તથા હિ—ય
એવ કુમ્ભસ્ય સર્ગઃ સ એવ મૃત્પિન્ડસ્ય સંહારઃ, ભાવસ્ય ભાવાન્તરાભાવસ્વભાવેનાવભાસનાત્ ।
ય એવ ચ મૃત્પિન્ડસ્ય સંહારઃ સ એવ કુમ્ભસ્ય સર્ગઃ, અભાવસ્ય ભાવાન્તરાભાવસ્વભાવેના-
વભાસનાત્ । યૌ ચ કુમ્ભપિન્ડયોઃ સર્ગસંહારૌ સૈવ મૃત્તિકાયાઃ સ્થિતિઃ, †વ્યતિરેકમુખે-

વિવરણમુખ્યતયા દ્વિતીયસ્થલં ગતમ્ । અથોત્પાદવ્યયઘૌવ્યાણાં પરસ્પરસાપેક્ષત્વં દર્શયતિ—ળ ભવો
ભંગવિહીનો નિર્દોષપરમાત્મરુચિરૂપસમ્યક્ત્વપર્યાયસ્ય ભવ ઉત્પાદઃ તદ્વિપરીતમિથ્યાત્વપર્યાયસ્ય મજ્જં વિના
ન ભવતિ । કસ્માત્ । ઉપાદાનકારણાભાવાત્, મૃત્પિન્ડમજ્જાભાવે ઘટોત્પાદ ઇવ । દ્વિતીયં ચ કારણં મિથ્યાત્વ-
પર્યાયમજ્જસ્ય સમ્યક્ત્વપર્યાયરૂપેણ પ્રતિભાસનાત્ । તદપિ કસ્માત્ । “ભાવાન્તરાભાવરૂપો ભવત્યભાવ”
ઇતિ વચનાત્ । ઘટોત્પાદરૂપેણ મૃત્પિન્ડમજ્જ ઇવ । યદિ પુનર્મિથ્યાત્વપર્યાયમજ્જસ્ય સમ્યક્ત્વોપાદાનકારણભૂત-
સ્યાભાવેઽપિ શુદ્ધાત્માનુભૂતિરુચિરૂપસમ્યક્ત્વસ્યોત્પાદો ભવતિ, તર્હ્યુપાદાનકારણરહિતાનાં સ્વપુષ્પાદીના-

ટીકાઃ—અરેખર ૧સર્ગ ૨સંહાર વિના હોતો નથી અને સંહાર સર્ગ વિના હોતો
નથી; ૩સૃષ્ટિ અને સંહાર ૪સ્થિતિ વિના હોતાં નથી, સ્થિતિ સર્ગ અને સંહાર વિના
હોતી નથી.

જે સર્ગ છે તે જ સંહાર છે, જે સંહાર છે તે જ સર્ગ છે; જે સર્ગ ને સંહાર છે
તે જ સ્થિતિ છે, જે સ્થિતિ છે તે જ સર્ગ ને સંહાર છે. તે આ પ્રમાણે: જે કુંભનો સર્ગ
છે તે જ મૃત્તિકાપિંડનો સંહાર છે, કારણ કે ભાવનું ભાવાન્તરના અભાવસ્વભાવે અવભાસન
છે (અર્થાત્ ભાવ અન્યભાવના અભાવરૂપ સ્વભાવે પ્રકાશે છે—દેખાય છે). વળી જે મૃત્તિકા-
પિંડનો સંહાર છે તે જ કુંભનો સર્ગ છે, કારણ કે અભાવનું ભાવાન્તરના ભાવસ્વભાવે
અવભાસન છે (અર્થાત્ નાશ અન્યભાવના ઉત્પાદરૂપ સ્વભાવે પ્રકાશે છે). વળી જે કુંભનો
સર્ગ અને પિંડનો સંહાર છે તે જ મૃત્તિકાની સ્થિતિ છે, કારણ કે †વ્યતિરેકો અન્યયને

* વ્યતિરેકમુખેન.....નતિક્રમણાત્ । એ પ્રમાણે પાઠને બદલે નીચે પ્રમાણે પાઠ જોઈએ એમ લાગે
છે : વ્યતિરેકાણામન્વયાનતિક્રમણાત્ । યૈવ ચ મૃત્તિકાયાઃ સ્થિતિસ્તાવેવ કુમ્ભપિન્ડયોઃ સર્ગસંહારૌ,
વ્યતિરેકમુખેનૈવાન્વયસ્ય પ્રકાશનાત્ ! શુભરાતી અનુવાદ આ સુધારેલા પાઠ પ્રમાણે કર્યો છે.

૧. સર્ગ = ઉત્પાદ; ઉત્પત્તિ.

૨. સંહાર = વ્યય; નાશ.

૩. સૃષ્ટિ = ઉત્પત્તિ.

૪. સ્થિતિ = ટકવું તે; ધ્રુવ રહેવું તે; ધૌવ્ય.

૫. મૃત્તિકાપિંડ = માટીનો પિંડ; માટીનો પિંડો.

૬. વ્યતિરેક = ભેદ; એકનું બીજાંરૂપ નહિ હોવું તે; ‘આ તે નથી’ એવા જ્ઞાનના નિમિત્તભૂત ભિન્નરૂપપણું.

નૈવાન્વયસ્ય પ્રકાશનાત્ । યૈવ ચ મૃત્તિકાયાઃ સ્થિતિસ્તાવેવ કુમ્ભપિણ્ડયોઃ સર્ગસંહારૌ, વ્યતિરેકાણામન્વયાનતિક્રમણાત્ । યદિ પુનર્નેદમેવમિષ્ટેત તદાન્યઃ સર્ગોઽન્યઃ સંહારઃ અન્યા સ્થિતિરિત્યાયાતિ । તથા સતિ હિ કેવલં સર્ગ મૃગયમાણસ્ય કુમ્ભસ્યોત્પાદનકારણાભાવાદભવ- નિરેવ ભવેત્, અસદુત્પાદ એવ વા । તત્ર કુમ્ભસ્યાભવનૌ સર્વેષામેવ ભાવાનામભવનિરેવ ભવેત્; અસદુત્પાદે વા વ્યોમપ્રસવાદીનામપ્યુત્પાદઃ સ્યાત્ । તથા કેવલં સંહારમારભમાણસ્ય મૃત્પિણ્ડસ્ય સંહારકારણાભાવાદસંહરણિરેવ ભવેત્, સદુચ્છેદ એવ વા । તત્ર મૃત્પિણ્ડસ્યાસંહરણૌ સર્વેષામેવ

મપ્યુત્પાદો ભવતુ । ન ચ તથા । મંગો વા ણત્થિ સંભવવિહીણો પરદ્રવ્યોપાદેયરુચિરૂપમિથ્યાત્વસ્ય મજ્જો નાસ્તિ । કથંભૂતઃ । પૂર્વોક્તસમ્યક્ત્વપર્યાયસંભવરહિતઃ । કસ્માદિતિ ચેત્ । મજ્જકારણાભાવાત્, ઘટોત્પાદાભાવે મૃત્પિણ્ડસ્યેવ । દ્વિતીયં ચ કારણં સમ્યક્ત્વપર્યાયોત્પાદસ્ય મિથ્યાત્વપર્યાયાભાવરૂપેણ દર્શનાત્ । તદપિ કસ્માત્ । પર્યાયસ્ય પર્યાયાન્તરાભાવરૂપત્વાત્, ઘટપર્યાયસ્ય મૃત્પિણ્ડાભાવરૂપેણેવ । યદિ પુનઃ સમ્યક્ત્વોત્પાદનિરપેક્ષો ભવતિ મિથ્યાત્વપર્યાયાભાવસ્તર્હ્યાભાવ એવ ન સ્યાત્ । કસ્માત્ ।

અતિક્રમતા (ઓળંગતા, છોડતા) નથી. વળી જે મૃત્તિકાની સ્થિતિ છે તે જ કુંભનો સર્ગ અને પિંડનો સંહાર છે, કારણ કે વ્યતિરેકો દ્વારા જ અન્વય પ્રકાશે છે.

અને જે આમ જ (-ઉપર સમજાવ્યું તેમ જ) ન માનવામાં આવે તો 'અન્ય સર્ગ છે, અન્ય સંહાર છે, અન્ય સ્થિતિ છે' એવું આવે છે (અર્થાત્ ત્રણે જુદાં છે એવું માનવાનો પ્રસંગ આવે છે). એમ થતાં (શા દોષો આવે તે સમજાવવામાં આવે છે):

કેવળ સર્ગ શોધનાર કુંભની (-વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી જુદો એકલો ઉત્પાદ કરવા જનાર ઘડાની), ૨ઉત્પાદનકારણના અભાવને લીધે, ઉત્પત્તિ જ ન થાય; અથવા તો અસતનો જ ઉત્પાદ થાય. ત્યાં, (૧) જે કુંભની ઉત્પત્તિ ન થાય તો બધાય ભાવોની ઉત્પત્તિ જ ન થાય (અર્થાત્ જેમ કુંભની ઉત્પત્તિ ન થાય તેમ વિદ્યના કોઈ પણ દ્રવ્યમાં કોઈ પણ ભાવનો ઉત્પાદ જ ન થાય એ દોષ આવે); અથવા (૨) જે અસતનો ઉત્પાદ થાય તો વ્યોમપુષ્પ વગેરેનો પણ ઉત્પાદ થાય (અર્થાત્ શૂન્યમાંથી પણ પદાર્થો ઉત્પન્ન થવા માંડે એ દોષ આવે).

વળી કેવળ સંહાર આરંભનાર મૃત્તિકાપિંડનો (-ઉત્પાદ અને ધ્રૌવ્ય રહિત એકલો વ્યય કરવા જનાર મૃત્તિકાપિંડનો), ૪સંહારકારણના અભાવને લીધે, સંહાર જ ન થાય; અથવા તો સતનો જ ઉચ્છેદ થાય. ત્યાં, (૧) જે મૃત્તિકાપિંડનો સંહાર ન થાય તો બધાય

૧. અન્વય = એકરૂપતા; સદૃશતા; 'આ તે જ છે' એવા જ્ઞાનના કારણસૂત એકરૂપપણું.

૨. ઉત્પાદનકારણ = ઉત્પત્તિનું કારણ

૩. વ્યોમપુષ્પ = આકાશનાં ફૂલ

૪. સંહારકારણ = સંહારનું કારણ

भावानामसंहरणरेव भवेत्; सदुच्छेदे वा संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलं स्थितिमुपगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिक-नित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव भवेत्; क्षणिक-नित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्व-व्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विघ्नत्रैलक्षण्यलाञ्छनं द्रव्यमवश्य-मनुमन्तव्यम् ॥ १०० ॥

अभावकारणाभावादिति, घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डाभावस्य इव । उष्णो वि य भंगो ण विणा द्रव्येण अस्थेण परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादस्तद्विपरीतमिथ्यात्वस्य भङ्गो वा नास्ति । कं विना । तदुभयाधारभूतपरमात्मरूपद्रव्यपदार्थं विना । कस्मात् । द्रव्याभावे व्ययोत्पादाभावान्मृत्तिकाद्रव्याभावे घटोत्पादमृत्पिण्डभङ्गाभाववदिति । यथा सम्यक्त्वमिथ्यात्वपर्यायद्वये परस्परसापेक्षमुत्पादादित्रयं दर्शितं

भावोऽनो संहार न थाय (अर्थात् जेम मृत्तिकापिंडोऽनो व्यय न थाय तेम विधना कोर्ध पञ्च द्रव्यभां कोर्ध पञ्च भावो व्यय न थाय ऐ द्वाप आवे); अथवा (२) जे सतनो उच्छेद थाय तो अतन्य वगेरेनो पञ्च उच्छेद थाय (अर्थात् सर्व द्रव्योऽनो समूहो विनाश थाय ऐ द्वाप आवे)।

वणी 'केवण स्थिति प्राप्त करवा जनारी मृत्तिकाणी, व्यतिरेको सहित स्थितिना —अन्वयनो—तेने असाव थवाने लीधे, स्थिति न थाय; अथवा तो क्षणिकनुं न नित्यपञ्च थाय. त्यां, (१) जे मृत्तिकाणी स्थिति न थाय तो अथाय भावोनी स्थिति न थाय (अर्थात् जे भाटी ध्रुव न रडे—न टके, तो भाटीनी जेम विधनुं कोर्ध पञ्च द्रव्य ध्रुव न रडे—टके न नहि ऐ द्वाप आवे); अथवा (२) जे क्षणिकनुं नित्यपञ्च थाय तो चित्तना क्षणिक भावोनुं पञ्च नित्यपञ्च थाय (अर्थात् मननो दरेक विकल्प पञ्च त्रिकाणिक ध्रुव अने ऐ द्वाप आवे)।

भाटे द्रव्यने उत्तर उत्तर व्यतिरेकोना सर्ग साथे, पूर्व पूर्व व्यतिरेकोना संहार साथे अने अन्वयना अवस्थान साथे अविनाभाववाणुं, जेने निर्विघ्न (अप्राधित) त्रिसंज्ञापञ्चाक्षर *सांछन प्रकाशमान छे ओषुं, अवश्य संमत करवुं. १००.

१. केवण स्थिति = (उत्पाद अने व्यय विनातुं) ओकलुं ध्रुवपञ्च; ओकलुं टक्वापञ्च; ओकलुं अवस्थान. [अन्वय व्यतिरेको सहित न होय छे तेथी ध्रौव्य उत्पादव्ययसहित न होय, ओकलुं कोर्ध शके नहि. जेम उत्पाद (अथवा व्यय) द्रव्यनो अंश छे—समग्र द्रव्य नथी, तेम ध्रौव्य पञ्च द्रव्यनो अंश छे—समग्र द्रव्य नथी.]

२. उत्तर उत्तर = पछी पछीना

३. अवस्थान = टक्वुं ते; ध्रुव रडेवुं ते.

४. सांछन = चिह्न

અથોત્પાદાદીનાં દ્રવ્યાદર્થાન્તરત્વં સંહરતિ—

ઉત્પાદદ્વિદિભંગા વિજ્ઞંતે પજ્જણસુ પજ્જાયા ।

દવ્વે હિ સંતિ ણિયદં તમ્હા દવ્વં હવદિ સવ્વં ॥૧૦૧॥

ઉત્પાદસ્થિતિમજ્ઞા વિચ્છન્તે પર્યાયેષુ પર્યાયાઃ ।

દ્રવ્યે હિ સન્તિ નિયતં તસ્માદ્દ્રવ્યં ભવતિ સર્વમ્ ॥૧૦૧॥

ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણિ હિ પર્યાયાનાલમ્બન્તે, તે પુનઃ પર્યાયા દ્રવ્યમાલમ્બન્તે । તતઃ સમસ્તમપ્યેતદેકમેવ દ્રવ્યં, ન પુનર્દ્રવ્યાન્તરમ્ । દ્રવ્યં હિ તાવત્પર્યાયૈરાલમ્બ્યતે, સમુદાયિનઃ સમુદાયાત્મકત્વાત્ ; પાદપવત્ । યથા હિ સમુદાયી પાદપઃ સ્કન્ધમૂલશાખાસમુદાયાત્મકઃ

તથા સર્વદ્રવ્યપર્યાયેષુ દ્રષ્ટવ્યમિત્યર્થઃ ॥ ૧૦૦ ॥ અથોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણિ દ્રવ્યેણ સહ પરસ્પરાધારા-ધેયભાવત્વાદન્વયદ્રવ્યાર્થિકનયેન દ્રવ્યમેવ ભવતીત્યુપદિશતિ—ઉત્પાદદ્વિદિભંગા વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શન-સ્વભાવાત્મતત્ત્વનિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપેણોત્પાદસ્તસ્મિન્નેવ ક્ષણે સ્વસંવેદનજ્ઞાનવિલક્ષણાજ્ઞાનપર્યાયરૂપેણ મજ્ઞઃ, તદુભયાધારાત્મદ્રવ્યત્વાવસ્થારૂપેણ સ્થિતિરિત્યુક્તલક્ષણાસ્ત્રયો મજ્ઞાઃ કર્તારઃ । વિજ્ઞંતે વિચ્છન્તે

હવે ઉત્પાદાદિક્કનું દ્રવ્યથી અર્થાંતરપણું નષ્ટ કરે છે (અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય દ્રવ્યથી જુદા પદાર્થો નથી એમ સિદ્ધ કરે છે):—

ઉત્પાદ તેમ જ ઘ્રૌવ્ય ને સંહાર વર્તે પર્યાયે,

ને પર્યાયો દ્રવ્યે નિયમથી, સર્વ તેથી દ્રવ્ય છે. ૧૦૧.

અન્વયાર્થઃ—[ઉત્પાદસ્થિતિમજ્ઞાઃ] ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને ભંગ [પર્યાયેષુ] પર્યાયોનાં [વિચ્છન્તે] વર્તે છે; [પર્યાયાઃ] પર્યાયો [નિયતં] નિયમથી [દ્રવ્યે હિ સન્તિ] દ્રવ્યમાં હોય છે, [તસ્માત્] તેથી [સર્વ] (તે) અધુન [દ્રવ્યં ભવતિ] દ્રવ્ય છે.

ટીકા:—ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્ય ખરેખર પર્યાયોને આલંબે છે અને તે પર્યાયો દ્રવ્યને આલંબે છે (અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય પર્યાયોના આશ્રયે છે અને પર્યાયો દ્રવ્યના આશ્રયે છે); તેથી આ અધુન એક જ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યાંતર નથી.

પ્રથમ તે દ્રવ્ય પર્યાયો વડે આલંબાય છે (અર્થાત્ પર્યાયો દ્રવ્યને આશ્રિત છે) કારણ કે *સમુદાયી સમુદાયસ્વરૂપ હોય છે; વૃક્ષની માફક, જેમ સમુદાયી વૃક્ષ સ્કન્ધ, મૂળ

* સમુદાયી = સમુદાયવાણુ, સમુદાયનુ (જઘ્થાનુ) અનેણુ. (દ્રવ્ય સમુદાયી છે કારણ કે પર્યાયોના સમુદાયસ્વરૂપ છે.)

સ્કન્ધમૂલશાખાભિરાલમ્બિત એવ પ્રતિભાતિ, તથા સમુદાયિ દ્રવ્યં પર્યાયસમુદાયાત્મકં પર્યાયૈરાલમ્બિતમેવ પ્રતિભાતિ । પર્યાયાસ્તૂત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યૈરાલમ્બ્યન્તે, ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણા-મંશધર્મત્વાત્ ; વીજાહુરપાદપત્વવત્ । યથા કિલાંશિનઃ પાદપસ્ય વીજાહુરપાદપત્વલક્ષણાસ્ત્રયોંશ્ચા ભક્તોત્પાદઘ્રૌવ્યલક્ષણૈરાત્મધર્મૈરાલમ્બિતાઃ સમમેવ પ્રતિભાન્તિ, તથાંશિનો દ્રવ્યસ્યોચ્છિદ્ય-માનોત્પદ્યમાનાવતિષ્ઠમાનભાવલક્ષણાસ્ત્રયોંશ્ચા ભક્તોત્પાદઘ્રૌવ્યલક્ષણૈરાત્મધર્મૈરાલમ્બિતાઃ સમમેવ પ્રતિભાન્તિ । યદિ પુનર્ભક્તોત્પાદઘ્રૌવ્યાણિ દ્રવ્યસ્યૈવેષ્યન્તે તદા સમગ્રમેવ વિપ્લવતે । તથા હિ— ભક્તે તાવત્ ક્ષણભક્તકટાક્ષિતાનામેકક્ષણ એવ સર્વદ્રવ્યાણાં સંહરણાદ્દ્રવ્યશૂન્યતાવતારઃ સદુચ્છેદો વા । ઉત્પાદે તુ પ્રતિસમયોત્પાદમુદ્રિતાનાં પ્રત્યેકં દ્રવ્યાણામાનન્ત્યમસદુત્પાદો વા ।

તિષ્ઠન્તિ । કેષુ । પજ્જણસુ સમ્યક્ત્વપૂર્વકનિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનપર્યાયે તાવદુત્પાદસ્તિષ્ઠતિ સ્વસંવેદનજ્ઞાન-વિલક્ષણાજ્ઞાનપર્યાયરૂપેણ ભક્તસ્તદુભયાધારાત્મદ્રવ્યત્વાવસ્થારૂપપર્યાયેણ ધ્રૌવ્યં ચેત્યુક્તલક્ષણસ્વકીયસ્વકીય-પર્યાયેષુ । પજ્જાયા દવ્યં હિ સંતિ તે ચોક્તલક્ષણજ્ઞાનાજ્ઞાનતદુભયાધારાત્મદ્રવ્યત્વાવસ્થારૂપપર્યાયા હિ

અને શાખાઓના સમુદાયસ્વરૂપ હોવાથી સ્કન્ધ, મૂળ અને શાખાઓથી આલંબિત જ ભાસે છે (જોવામાં આવે છે), તેમ સમુદાયી દ્રવ્ય પર્યાયોના સમુદાયસ્વરૂપ હોવાથી પર્યાયો વડે આલંબિત જ ભાસે છે (અર્થાત્ જેમ થડ, મૂળ અને ડાળીઓ વૃક્ષના આશ્રયે જ છે—વૃક્ષથી ભિન્નપદાર્થરૂપ નથી, તેમ પર્યાયો દ્રવ્યના આશ્રયે જ છે—દ્રવ્યથી ભિન્ન પદાર્થરૂપ નથી).

અને પર્યાયો ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય વડે આલંબાય છે (અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય પર્યાયોને આશ્રિત છે) કારણ કે ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય અંશોના ધર્મો છે (-અંશીના ધર્મો નથી); બીજા, અંકુર અને વૃક્ષત્વની માફક. જેમ અંશી એવા વૃક્ષના બીજ-અંકુર-વૃક્ષત્વસ્વરૂપ ત્રણ અંશો ભંગ-ઉત્પાદ-ઘ્રૌવ્યસ્વરૂપ નિજ ધર્મો વડે આલંબિત એકીસાથે જ ભાસે છે, તેમ અંશી એવા દ્રવ્યના, નષ્ટ થતો ભાવ, ઊપજતો ભાવ અને અવસ્થિત રહેતો ભાવ એ ત્રણ અંશો ભંગ-ઉત્પાદ-ઘ્રૌવ્યસ્વરૂપ નિજ ધર્મો વડે આલંબિત એકીસાથે જ ભાસે છે. પરંતુ જો (ભંગ-ઉત્પાદ-ઘ્રૌવ્ય અંશોનાં નહિ માનતાં) (૧) ભંગ, (૨) ઉત્પાદ અને (૩) ઘ્રૌવ્ય દ્રવ્યનાં જ માનવામાં આવે, તો અધુન વિપ્લવ પામે. તે આ પ્રમાણે: (૧) પ્રથમ, જો દ્રવ્યનો જ ભંગ માનવામાં આવે તો ડક્ષણભંગથી લક્ષિત સર્વ દ્રવ્યોનો એક ક્ષણમાં જ સંહાર થવાથી દ્રવ્યશૂન્યતા આવે અથવા સત્નો ઉચ્છેદ થાય. (૨) જો દ્રવ્યનો જ ઉત્પાદ માનવામાં આવે તો સમયે સમયે થતા ઉત્પાદ વડે ચિહ્નિત એવાં દ્રવ્યોને પ્રત્યેકને અનંતપણું

૧. અંશી = અંશોવાળું; અંશોતું અનેકું. (દ્રવ્ય અંશી છે.)

૨. વિપ્લવ = અધાધૂધી; ઊથલપાથલ; જોરાળો; વિરોધ.

૩. ક્ષણભંગથી લક્ષિત = ક્ષણવિનાશ જેમનું લક્ષણ હોય એવાં

ધ્રૌવ્યે તુ ક્રમભુવાં ભાવાનામભાવાદ્દ્રવ્યસ્યાભાવઃ ક્ષણિકત્વં વા । અત ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈરા-
લમ્બ્યન્તાં પર્યાયાઃ પર્યાયૈશ્ચ દ્રવ્યમાલમ્બ્યતાં, યેન સમસ્તમપ્યેતદેકમેવ દ્રવ્યં ભવતિ ॥ ૧૦૧ ॥

અથોત્પાદાદીનાં ક્ષણભેદમુદસ્ય દ્રવ્યત્વં ઘોતયતિ—

સમવેદં સ્વલુ દવ્વં સંભવઠિદિણાસસણિદટ્ટેહિં ।

एकमि चैव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ॥ १०२ ॥

સ્ફુટં દ્રવ્યં સન્તિ । ણિયદં નિશ્ચિતં પ્રદેશાભેદેડપિ સ્વકીયસ્વકીયસંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદેન । તમ્હા
દવ્વં હવદિ સવ્વં યતો નિશ્ચયાધારાધેયભાવેન તિષ્ઠન્ત્યુત્પાદાદયસ્તસ્માત્કારણાદુત્પાદાદિત્રયં સ્વસંવેદન-

આવે (અર્થાત્ સમયે સમયે થતો ઉત્પાદ જેતું ચિહ્ન હોય એવું દરેક દ્રવ્ય અનંતદ્રવ્યપણું
પામે.) અથવા અસતનો ઉત્પાદ થાય. (૩) જો દ્રવ્યનું જ ધ્રૌવ્ય માનવામાં આવે તો ક્રમે
થતા ભાવોના અભાવને લીધે દ્રવ્યનો અભાવ આવે અથવા ક્ષણિકપણું થાય.

માટે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય વડે પર્યાયો આલંબિત હો અને પર્યાયો વડે દ્રવ્ય આલંબિત
હો કે જેથી આ બધું એક જ દ્રવ્ય હોય.

ભાવાર્થઃ—ખીજ, અંકુર અને વૃક્ષત્વ એ વૃક્ષના અંશો છે. ખીજનો નાશ,
અંકુરનો ઉત્પાદ અને વૃક્ષત્વનું ધ્રૌવ્ય (ધ્રુવપણું) ત્રણે એકીસાથે છે. આ રીતે નાશ ખીજને
આશ્રિત છે, ઉત્પાદ અંકુરને આશ્રિત છે અને ધ્રૌવ્ય વૃક્ષત્વને આશ્રિત છે; નાશ-ઉત્પાદ-ધ્રૌવ્ય
ખીજ-અંકુર-વૃક્ષત્વથી ભિન્ન પદાર્થરૂપ નથી. વળી ખીજ-અંકુર-વૃક્ષત્વ પણ વૃક્ષથી ભિન્ન
પદાર્થરૂપ નથી. માટે આ બધાંય, એક વૃક્ષ જ છે. એ જ પ્રમાણે નષ્ટ થતો ભાવ, ઊપજતો
ભાવ અને ઠકતો ભાવ એ દ્રવ્યના અંશો છે. નષ્ટ થતા ભાવનો નાશ, ઊપજતા ભાવનો
ઉત્પાદ અને ઠકતા ભાવનું ધ્રૌવ્ય એકીસાથે છે. આ રીતે નાશ નષ્ટ થતા ભાવને આશ્રિત
છે, ઉત્પાદ ઊપજતા ભાવને આશ્રિત છે અને ધ્રૌવ્ય ઠકતા ભાવને આશ્રિત છે; નાશ-ઉત્પાદ-
ધ્રૌવ્ય તે ભાવોથી ભિન્ન પદાર્થરૂપ નથી. વળી તે ભાવો પણ દ્રવ્યથી ભિન્ન પદાર્થરૂપ
નથી. માટે આ બધાંય, એક દ્રવ્ય જ છે. ૧૦૨.

હવે ઉત્પાદાદિકનો ક્ષણભેદ નિરસ્ત કરીને તેઓ દ્રવ્ય છે એમ સમજાવે છે:—

ઉત્પાદ-ધ્રૌવ્ય-વિનાશસંજિત અર્થ સહ સમવેત છે

એક જ સમયમાં દ્રવ્ય નિશ્ચય, તેથી એ ત્રિક દ્રવ્ય છે. ૧૦૨.

૧. નિરસ્ત કરીને = દૂર કરીને; નષ્ટ કરીને; અંકિત કરીને; નિરાકૃત કરીને.

સમવેતં खलु द्रव्यं संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थैः ।

एकस्मिन् चैव समये तस्माद्द्रव्यं खलु तत्रितयम् ॥ ૧૦૨ ॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणो नाश-
क्षणश्च न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खलुभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाज्जन्मक्षणो नाशक्षणश्च
न भवति । यश्च नाशक्षणः स तूत्पद्यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न
भवति । इत्युत्पादादीनां वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येवं यदि

ज्ञानादिपर्यायत्रयं चान्वयद्रव્યार्थिकनयेन सर्वं દ્રવ્યં ભવતિ । પૂર્વોક્તોત્પાદાદિત્રયસ્ય તથૈવ સ્વસંવેદન-
જ્ઞાનાદિપર્યાયત્રયસ્ય ચાનુગાતાકારેણાન્વયરૂપેણ યદાધારમૂતં તદન્વયદ્રવ્યં ભળ્યતે, તદ્વિષયો યસ્ય સ
મવત્યન્વયદ્રવ્યાર્થિકનયઃ । યથેદં જ્ઞાનાજ્ઞાનપર્યાયદ્વયે મજ્જત્રયં વ્યાખ્યાતં તથાપિ સર્વદ્રવ્યપર્યાયેષુ યથાસંભવં
જ્ઞાતવ્યમિત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૦૧ ॥ અથોત્પાદાદીનાં પુનરપિ પ્રકારાન્તરેણ દ્રવ્યેણ સહાભેદં સમર્થયતિ
સમયભેદં ચ નિરાકરોતિ—સમવેદં खलु द्रव्यं સમવેતમેકીમૂતમમિત્તં ભવતિ खलु स्फुटम् । કિમ્ ।
આત્મદ્રવ્યમ્ । કૈઃ સહ । સંભવઠિદિગાસસણિદઢેહિ સમ્યક્ત્વજ્ઞાનપૂર્વકનિશ્ચલનિર્વિકારનિજાત્માનુ-
ભૂતિરુક્ષણવીતરાગચારિત્રપર્યાયોત્વાદઃ તથૈવ રાગાદિપરદ્રવ્યૈકત્વપરિણતિરૂપચારિત્રપર્યાયેણ નાશસ્તદુભયા-

અન્યયાર્થઃ—[દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [એકસ્મિન્ ચ એવ સમયે] એક જ સમયમાં
[સંભવસ્થિતિનાશસંજ્ઞિતૈઃ અર્થૈઃ] ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને નાશ નામના અર્થો સાથે [खलु]
પરેપર [સમવેતં] સમવેત (એકમેક) છે; [તસ્માત્] તેથી [તત્ ત્રિતયં] એ ત્રિક
[खलु] પરેપર [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય છે.

ટીકાઃ—(પ્રથમ શંકા ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે:) અહીં (વિદ્યેમાં), વસ્તુની જે
જન્મક્ષણ હોય તે, જન્મથી જ વ્યાપ્ત હોવાથી, સ્થિતિક્ષણ અને નાશક્ષણ ન હોય (-બુદ્ધી
હોય); જે સ્થિતિક્ષણ હોય તે, અનેના અંતરાણમાં (અર્થાત્ ઉત્પાદક્ષણ અને નાશક્ષણની
વચ્ચે) દૃષ્ટપણે રહેતી હોવાથી, જન્મક્ષણ અને નાશક્ષણ ન હોય; અને જે નાશક્ષણ હોય
તે, વસ્તુ ઉપજીને અને ટકીને પછી નાશ પામતી હોવાથી, જન્મક્ષણ અને સ્થિતિક્ષણ ન
હોય. —આમ હલીલથી વિચારતાં ઉત્પાદાદિકનો ક્ષણભેદ હૃદયભૂમિમાં ઊતરે છે (અર્થાત્
ઉત્પાદનો સમય, સ્થિતિનો સમય અને નાશનો સમય ભિન્નભિન્ન હોય, એક ન હોય—એમ
વાત હૃદયમાં બેસે છે).

૧. અર્થો = પદાર્થો. (૮૭ મી ગાથામાં સમજાવ્યા પ્રમાણે પર્યાય પણ અર્થ છે.)

૨. સમવેત = સમવાયવાળું; તાદાત્મ્યપૂર્વક જોડાયેલું; એકમેક.

૩. ત્રિક = ત્રણનો સમુદાય. (ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય એ ત્રણનો સમુદાય પરેપર દ્રવ્ય જ છે.)

દ્રવ્યમાત્મનૈવોત્પદ્યતે આત્મનૈવાવતિષ્ઠતે આત્મનૈવ નશ્યતીત્યભ્યુપગમ્યતે । તત્તુ નાભ્યુપગતમ્ । પર્યાયાણામેવોત્પાદાદયઃ, કુતઃ ક્ષણભેદઃ । તથા હિ—યથા કુલાલદણ્ડચક્રચીવરારોપ્યમાણ-સંસ્કારસન્નિધૌ ય એવ વર્ધમાનસ્ય જન્મક્ષણઃ સ એવ મૃત્પિણ્ડસ્ય નાશક્ષણઃ સ એવ ચ કોટિ-દ્વયાધિરૂઢસ્ય મૃત્તિકાત્વસ્ય સ્થિતિક્ષણઃ, તથા અન્તરજ્ઞહિરજ્ઞસાધનારોપ્યમાણસંસ્કારસન્નિધૌ ય એવોત્તરપર્યાયસ્ય જન્મક્ષણઃ સ એવ પ્રાક્તનપર્યાયસ્ય નાશક્ષણઃ સ એવ ચ કોટિદ્વયાધિ-રૂઢસ્ય દ્રવ્યત્વસ્ય સ્થિતિક્ષણઃ । યથા ચ વર્ધમાનમૃત્પિણ્ડમૃત્તિકાત્વેષુ પ્રત્યેકવર્તીન્યપ્યુત્પાદવ્યય-ધ્રૌવ્યાણિ ત્રિસ્વભાવસ્પર્શિન્યાં મૃત્તિકાયાં સામસ્ત્યેનૈકસમય એવાવલોક્યન્તે, તથા ઉત્તરપ્રાક્તન-

ધારાત્મદ્રવ્યત્વાવસ્થારૂપયયોગે સ્થિતિરિત્યુક્તલક્ષણસંજ્ઞિત્વોત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યૈઃ સહ । તર્હિ કિં બૌદ્ધમત-વદ્ધિન્નમિન્નસમયે ત્રયં ભવિષ્યતિ । નૈવમ્ । એકસ્મિં ચેવ સમયે અનુલિદ્રવ્યસ્ય વક્રપર્યાયવત્સંસારિ-જીવસ્ય મરણકાલે ઋજુગતિવત્ ક્ષીણકષાયચરમસમયે કેવલજ્ઞાનોત્પત્તિવદયોગિચરમસમયે મોક્ષવચ્ચેત્યે-કસ્મિન્સમય એવ । તમ્હા દ્વં સ્તુ તત્તિદયં યસ્માત્પૂર્વોક્તપ્રકારેણૈકસમયે મજ્જત્રયેણ પરિણમતિ તસ્માત્સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદેऽપિ પ્રદેશાનામભેદાત્રયમપિ સ્તુ સ્ફુટં દ્રવ્યં ભવતિ । યથેદં ચારિત્રા-

(હવે ઉપરની શંકાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે:) એ પ્રમાણે ઉત્પાદાદિકનો ક્ષણભેદ હૃદયભૂમિમાં તે જ ઉતરે, 'જે દ્રવ્ય પોતે જ ઉપજે છે, પોતે જ અવસ્થિત રહે છે (-રહે છે) અને પોતે જ નાશ પામે છે' એમ સ્વીકારવામાં આવતું હોય. પરંતુ તે તે સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. પર્યાયાનાં જ ઉત્પાદાદિક છે (એમ સ્વીકારવામાં અને સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે); ત્યાં ક્ષણભેદ ક્યાંથી હોય? (ન જ હોય.) તે સમજાવવામાં આવે છે:

જેમ કુંભાર, દંડ, ચક્ર (ચાકડા) અને દારી વડે કરવામાં આવતા સંસ્કારની હાજરીમાં, જે રામપાત્રની જન્મક્ષણ હોય છે, તે જ મૃત્તિકાપિંડની નાશક્ષણ હોય છે અને તે જ અને કોટિમાં રહેલા માટીપણની સ્થિતિક્ષણ હોય છે; તેમ અંતરંગ અને બહિરંગ સાધનો વડે કરવામાં આવતા સંસ્કારની હાજરીમાં, જે ઉત્તર પર્યાયની જન્મક્ષણ હોય છે, તે જ પૂર્વ પર્યાયની નાશક્ષણ હોય છે અને તે જ અને કોટિમાં રહેલા દ્રવ્યપણની સ્થિતિક્ષણ હોય છે.

વળી જેમ રામપાત્રમાં, મૃત્તિકાપિંડમાં અને માટીપણમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય પ્રત્યેકપણે (એકેક છૂંદાંછૂંદાં) વર્તતાં હોવા છતાં ત્રિસ્વભાવસ્પર્શી માટીમાં તેઓ સમસ્તપણે (બધાંય ભેગાં) એક સમયમાં જ જોવામાં આવે છે; તેમ ઉત્તર પર્યાયમાં, પૂર્વ પર્યાયમાં

૧. કોટિ = પ્રકાર. (માટીપણું તે પિંડરૂપ પ્રકારમાં તેમ જ રામપાત્રરૂપ પ્રકારમાં—બન્ને પ્રકારમાં રહેલું છે.)

પર્યાયદ્રવ્યત્વેષુ પ્રત્યેકવર્તીન્યપ્યુત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણિ ત્રિસ્વભાવસ્પર્શિનિ દ્રવ્યે સામસ્ત્યેનૈક-
સમય એવાવલોક્યન્તે । યથૈવ ચ વર્ધમાનપિણ્ડમૃત્તિકાત્વવર્તીન્યુત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણિ મૃત્તિકૈવ,
ન વસ્ત્વન્તરં; તથૈવોત્તરપ્રાક્તનપર્યાયદ્રવ્યત્વવર્તીન્યપ્યુત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણિ દ્રવ્યમેવ, ન સ્વલ્વર્થા-
ન્તરમ્ ॥ ૧૦૨ ॥

અથ દ્રવ્યસ્યોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાણ્યનેકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારેણ ચિન્તયતિ—

**પાહુભવદિ ય અણ્ણો પજ્જાઓ પજ્જઓ વયદિ અણ્ણો ।
દવ્વસ્સ તં પિ દવ્વં ણેવ પણટ્ટં ણ ઉપ્પણ્ણં ॥ ૧૦૩ ॥**

પ્રાદુર્ભવતિ ચાન્યઃ પર્યાયઃ પર્યાયો વ્યેતિ અન્યઃ ।

દ્રવ્યસ્ય તદપિ દ્રવ્યં નૈવ પ્રણટ્ટં નોત્પન્નમ્ ॥ ૧૦૩ ॥

ચારિત્રપર્યાયદ્વયે મહાત્રયમભેદેન દર્શિતં તથા સર્વદ્રવ્યપર્યાયેષ્વવબોદ્ધવ્યમિત્યર્થઃ ॥ ૧૦૨ ॥ એવમુત્પાદ-
વ્યયઘ્રૌવ્યરૂપલક્ષણવ્યાખ્યાનમુલ્યતયા ગાથાત્રયેણ તૃતીયસ્થલં ગતમ્ । અથ દ્રવ્યપર્યાયેણોત્પાદવ્યય-
ઘ્રૌવ્યાણિ દર્શયતિ—પાહુભવદિ ય પ્રાદુર્ભવતિ ચ જાયતે । અણ્ણો અન્યઃ કશ્ચિદપૂર્વાનન્તજ્ઞાન-

અને દ્રવ્યપણામાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્ય પ્રત્યેકપણે (એકેક) વર્તતાં હોવા છતાં ત્રિસ્વ-
ભાવસ્પર્શી દ્રવ્યમાં તેઓ સમસ્તપણે (ત્રણે ભેગાં) એક સમયમાં જ જોવામાં આવે છે.

વળી જેવી રીતે રામપાત્ર, મૃત્તિકાપિંડ અને માટીપણામાં વર્તનારાં ઉત્પાદ, વ્યય
અને ઘ્રૌવ્ય માટી જ છે, અન્ય વસ્તુ નથી; તેવી જ રીતે ઉત્તર પર્યાય, પૂર્વ પર્યાય અને
દ્રવ્યપણામાં વર્તનારાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્ય દ્રવ્ય જ છે, અન્ય પદાર્થ નથી. ૧૦૨.

હવે દ્રવ્યનાં ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય અનેકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારા વિચારે છે—

ઉપજ્ઞે દરવનો અન્ય પર્યાય, અન્ય કો વિણુસે વળી,

પણુ દ્રવ્ય તો નથી નષ્ટ કે ઉત્પન્ન દ્રવ્ય નથી તહીં. ૧૦૩.

અ-વચાર્થઃ—[દ્રવ્યસ્ય] દ્રવ્યનો [અન્યઃ પર્યાયઃ] અન્ય પર્યાય [પ્રાદુર્ભવતિ]
ઉત્પન્ન થાય છે [ચ] અને [અન્યઃ પર્યાયઃ] કોઈ અન્ય પર્યાય [વ્યેતિ] નષ્ટ થાય છે;
[તદપિ] પરંતુ [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય તો [પ્રણટ્ટં ન એવં] નષ્ટ પણ નથી, [ઉત્પન્નં ન] ઉત્પન્ન
પણ નથી (શ્રુતં છે).

૧. ત્રિસ્વભાવસ્પર્શી = ત્રણે સ્વભાવને સ્પર્શી શરૂ. (દ્રવ્ય ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્ય એ ત્રણે સ્વભાવને ધારે છે.)
૨. અનેકદ્રવ્યપર્યાય = એકથી વધારે દ્રવ્યોના સંયોગથી થતો પર્યાય

इह हि यथा किलैकस्वयणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यश्चतुरणुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्चत्वारो वा पुद्गला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते; तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च, समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्वलक्षणः प्रजायते, तौ च जीवपुद्गलौ अविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठन्ते; तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च, असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभूतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ १०३ ॥

સુખાદિગુણાસ્પદભૂતઃ શાશ્વતિકઃ । સ કઃ । પજ્ઞાઓ પરમાત્માવાસિરૂપઃ સ્વભાવદ્રવ્યપર્યાયઃ । પજ્ઞાઓ વચદિ અણ્ણો પર્યાયો વ્યેતિ વિનશ્યતિ । કથંભૂતઃ । અન્યઃ પૂર્વોક્તમોક્ષપર્યાયાદ્વિત્તો નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકનિર્વિકલ્પસમાધિરૂપસ્યૈવ મોક્ષપર્યાયસ્યોપાદાનકારણભૂતઃ । કસ્ય સંબન્ધી પર્યાયઃ । દ્વવ્સ્સ પરમાત્મદ્રવ્યસ્ય । તં પિ દ્વવં તદપિ પરમાત્મદ્રવ્યં ણેવ પળદ્વં ણ ઉપ્પળ્ણં શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયેન નૈવ નદ્વં ન ચોત્પન્નમ્ । અથવા સંસારિજીવાપેક્ષયા દેવાદિરૂપો વિભાવદ્રવ્યપર્યાયો જ્ઞાયતે મનુષ્યાદિરૂપો વિનશ્યતિ તદેવ જીવદ્રવ્યં નિશ્ચયેન ન ચોત્પન્નં ન ચ વિનદ્વં, પુદ્ગલદ્રવ્યં વા દ્વચણુકાદિસ્કન્ધરૂપસ્વજાતીયવિભાવદ્રવ્યપર્યાયાણાં વિનાશોત્પાદેઽપિ નિશ્ચયેન ન ચોત્પન્નં ન ચ વિનદ્વમિતિ । તતઃ સ્થિતં યતઃ કારણાદુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યરૂપેણ દ્રવ્યપર્યાયાણાં વિનાશોત્પાદેઽપિ દ્રવ્યસ્ય વિનાશો

ટીકા:—અહીં (વિધિમાં) જેમ એક ત્રિ-અણુક સમાનજાતીય અનેકદ્રવ્યપર્યાય વિનષ્ટ થાય છે અને બીજા *ચતુરણુક (સમાનજાતીય અનેકદ્રવ્યપર્યાય) ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ તે ત્રણ કે ચાર પુદ્ગલો (પરમાણુઓ) તો અવિનષ્ટ અને અનુત્પન્ન જ રહે છે (-ધ્રુવ છે), તેમ બંધાય સમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાયો વિનષ્ટ થાય છે અને ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ સમાનજાતિ દ્રવ્યો તો અવિનષ્ટ અને અનુત્પન્ન જ રહે છે (-ધ્રુવ છે).

વળી જેમ એક મનુષ્યત્વસ્વરૂપ અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય વિનષ્ટ થાય છે અને બીજા દેવત્વસ્વરૂપ (અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાય) ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ તે જીવ ને પુદ્ગલ તો અવિનષ્ટ અને અનુત્પન્ન જ રહે છે, તેમ બંધાય અસમાનજાતીય દ્રવ્યપર્યાયો વિનષ્ટ થાય છે અને ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ અસમાનજાતિ દ્રવ્યો તો અવિનષ્ટ અને અનુત્પન્ન જ રહે છે.

આ પ્રમાણે ચોતારી (અર્થાત્ ૧દ્રવ્યપણે) ધ્રુવ અને દ્રવ્યપર્યાયો દ્વારા ઉત્પાદવ્યયરૂપ એવાં ૧દ્રવ્યો ઉત્પાદવ્યય-ધ્રૌવ્ય છે. ૧૦૩.

* ચતુરણુક = ચાર અણુઓનો (પરમાણુઓનો) બનેલો સ્કંધ

૧. 'દ્રવ્ય' શબ્દ મુખ્યપણે બે અર્થમાં વપરાય છે: (૧) એક તો, સામાન્યવિશેષના પિંડને અર્થાત્ વસ્તુને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે; જેમ કે—'દ્રવ્ય ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યસ્વરૂપ છે.' (૨) બીજું, વસ્તુના સામાન્ય અંશને પણ દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે; જેમ કે—'દ્રવ્યાર્થિક નય' અર્થાત્ સામાન્યઅંશ-ગ્રાહી નય. જ્યાં જે અર્થ ઘટતો હોય ત્યાં તે અર્થ સમજવો.

અથ દ્રવ્યસ્યોત્પાદવ્યયઢ્રૌવ્યાણ્યેકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારેણ ચિન્તયતિ—

પરિણમદિ સયં દ્વં ગુણદો ય ગુણંતરં સદવિશિષ્ટં ।

તમ્હા ગુણપજ્જાયા મણિયા પુણ દ્વંમેવ ત્તિ ॥ ૧૦૪ ॥

પરિણમતિ સ્વયં દ્રવ્યં ગુણતશ્ચ ગુણાન્તરં સદવિશિષ્ટમ્ ।

તસ્માદ્ગુણપર્યાયા મણિતાઃ પુનઃ દ્રવ્યમેવેતિ ॥ ૧૦૪ ॥

એકદ્રવ્યપર્યાયા હિ ગુણપર્યાયાઃ, ગુણપર્યાયાણામેકદ્રવ્યત્વાત્ । એકદ્રવ્યત્વં હિ તેષાં સહકારફલવત્ । યથા કિલ સહકારફલં સ્વયમેવ હરિતભાવાત્ પાણ્ડુભાવં પરિણમ-ત્પૂર્વોત્તરપ્રવૃત્તહરિતપાણ્ડુભાવાભ્યામનુભૂતાત્મસત્તાકં હરિતપાણ્ડુભાવાભ્યાં સમમવિશિષ્ટસત્તાક-

નાસ્તિ, તતઃ કારણાદ્રવ્યપર્યાયા અપિ દ્રવ્યલક્ષણં ભવન્તીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૦૩ ॥ અથ દ્રવ્યસ્યોત્પાદ-વ્યયઢ્રૌવ્યાણિ ગુણપર્યાયમુખ્યત્વેન પ્રતિપાદયતિ—પરિણમદિ સયં દ્વં પરિણમતિ સ્વયં સ્વયમેવોપા-દાનકારણભૂતં જીવદ્રવ્યં કર્તૃ । કં પરિણમતિ । ગુણદો ય ગુણંતરં નિરુપરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનગુણાત્

હવે દ્રવ્યનાં ઉત્પાદવ્યયઢ્રૌવ્ય એકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારા વિચારે છે:—

અવિશિષ્ટસત્ત્વ સ્વયં દ્વં ગુણુથી ગુણાંતર પરિણમે,
તેથી વળી દ્રવ્ય જ કહ્યા છે સર્વગુણુપર્યાયને. ૧૦૪.

અન્યથાર્થઃ—[સદવિશિષ્ટં] સત્તા-અપેક્ષાએ અવિશિષ્ટપણે, [દ્રવ્યં સ્વયં] દ્રવ્ય પોતે જ [ગુણતઃ ચ ગુણાન્તરં] ગુણુમાંથી ગુણાંતરે [પરિણમતિ] પરિણમે છે (અર્થાત્ દ્રવ્ય પોતે જ એક ગુણુપર્યાયમાંથી અન્ય ગુણુપર્યાયે પરિણમે છે અને તેની સત્તા ગુણુપર્યાયિની સત્તા સાથે અવિશિષ્ટ—અભિન્ન—એક જ રહે છે), [તસ્માત્ પુનઃ] તેથી વળી [ગુણપર્યાયાઃ] ગુણુપર્યાયો [દ્રવ્યમ્ એવ ઇતિ મણિતાઃ] દ્રવ્ય જ કહેવામાં આવ્યા છે.

ટીકા:—ગુણુપર્યાયો એકદ્રવ્યપર્યાયો છે, કારણ કે ગુણુપર્યાયને એકદ્રવ્યપણું છે (અર્થાત્ ગુણુપર્યાયો એક દ્રવ્યના પર્યાયો છે કારણ કે તેઓ એક જ દ્રવ્ય છે—ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યો નથી). તેમનું એક દ્રવ્યપણું આમ્રકૃણની માફક છે. (તે આ પ્રમાણે:) જેમ આમ્રકૃણ પોતે જ હરિતભાવમાંથી પીતભાવે પરિણમતું થકું, પહેલાં અને પછી પ્રવર્તતા એવા ૧હરિતભાવ અને ૨પીતભાવ વડે પોતાની સત્તા અનુભવતું હોવાને લીધે, હરિતભાવ

૧. હરિતભાવ = લીલો ભાવ; લીલી અવસ્થા; લીલાપણું.

૨. પીતભાવ = પીળો ભાવ; પીળો દશા; પીળાપણું. (પહેલાં કરીની લીલી અવસ્થા હોય છે; પછી પીળો થાય છે.)

યૈકમેવ વસ્તુ, ન વસ્ત્વન્તરં; તથા દ્રવ્યં સ્વયમેવ પૂર્વાવસ્થાવસ્થિતગુણાદુત્તરાવસ્થાવસ્થિતગુણં પરિણમત્પૂર્વોત્તરાવસ્થાવસ્થિતગુણાભ્યાં તાભ્યામનુભૂતાત્મસત્તાર્કં પૂર્વોત્તરાવસ્થાવસ્થિતગુણાભ્યાં સમમવિશિષ્ટસત્તાર્કતયૈકમેવ દ્રવ્યં, ન દ્રવ્યાન્તરમ્ । યથૈવ ચોત્પદ્યમાનં પાણ્ડુભાવેન વ્યયમાનં હરિતભાવેનાવતિષ્ઠમાનં સહકારફલત્વેનોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાપ્યેકવસ્તુપર્યાયદ્વારેણ સહકારફલં, તથૈવોત્પદ્યમાનમુત્તરાવસ્થાવસ્થિતગુણેન વ્યયમાનં પૂર્વાવસ્થાવસ્થિતગુણેનાવતિષ્ઠમાનં દ્રવ્યત્વગુણેનોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાપ્યેકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારેણ દ્રવ્યં ભવતિ ॥ ૧૦૪ ॥

કેવલજ્ઞાનોત્પત્તિર્બીજમૂતાત્સકાશાત્સકલવિમલકેવલજ્ઞાનગુણાન્તરમ્ । કથંમૂતં સત્પરિણમતિ । સદવિસિદ્ધં સ્વકીયસ્વરૂપત્વાચ્ચિદ્રૂપાસ્તિત્વાદવિશિષ્ટમમિત્તમ્ । તમ્હા ગુણપજ્ઞાયા મળિયા પુણ દ્રવ્યમેવ ત્તિ તસ્માત્ કારણાન્ન કેવલં પૂર્વસૂત્રોદિતાઃ દ્રવ્યપર્યાયાઃ દ્રવ્યં ભવન્તિ, ગુણરૂપપર્યાયા ગુણપર્યાયા મળ્યન્તે તેઽપિ દ્રવ્યમેવ ભવન્તિ । અથવા સંસારિજીવદ્રવ્યં મતિસ્મૃત્યાદિવિભાવગુણં ત્યક્ત્વા શ્રુતજ્ઞાનાદિ-

અને પીતભાવની સાથે અવિશિષ્ટસત્તાવાણું હોવાથી એક જ વસ્તુ છે, અન્ય વસ્તુ નથી; તેમ દ્રવ્ય પોતે જ સ્પૂર્વ અવસ્થાએ અવસ્થિત ગુણમાંથી ઉત્તર અવસ્થાએ અવસ્થિત ગુણે પરિણમતું થકું, પૂર્વ અને ઉત્તર અવસ્થાએ અવસ્થિત તે ગુણો વડે પોતાની સત્તા અનુભવતું હોવાને લીધે, પૂર્વ અને ઉત્તર અવસ્થાએ અવસ્થિત ગુણો સાથે અવિશિષ્ટસત્તાવાણું હોવાથી એક જ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યાંતર નથી. (કેરીના દષ્ટાંતની જેમ, દ્રવ્ય પોતે જ ગુણના પૂર્વ પર્યાયમાંથી ઉત્તર પર્યાયે પરિણમતું થકું, પૂર્વ અને ઉત્તર ગુણપર્યાયો વડે પોતાની હયાતી અનુભવતું હોવાને લીધે, પૂર્વ અને ઉત્તર ગુણપર્યાયો સાથે અભિન્ન હયાતી હોવાથી એક જ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યાંતર નથી; અર્થાત્ તે તે ગુણપર્યાયો અને દ્રવ્ય એક જ દ્રવ્યરૂપ છે, ભિન્નભિન્ન દ્રવ્યો નથી.)

વળી જેમ પીતભાવે ઊપજતું, હરિતભાવથી નષ્ટ થતું અને આમ્લકાપણે ટકતું હોવાથી, આમ્લકા એક વસ્તુના પર્યાય દ્વારા ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય છે, તેમ ઉત્તર અવસ્થાએ અવસ્થિત ગુણે ઊપજતું, પૂર્વ અવસ્થાએ અવસ્થિત ગુણથી નષ્ટ થતું અને દ્રવ્યત્વગુણે ટકતું હોવાથી, દ્રવ્ય એકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારા ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય છે.

ભાવાર્થ:—આના પહેલાંની ગાથામાં દ્રવ્યપર્યાયદ્વારા (અનેકદ્રવ્યપર્યાયદ્વારા) દ્રવ્યનાં ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય બતાવવામાં આવ્યાં હતાં. આ ગાથામાં ગુણપર્યાયદ્વારા (એકદ્રવ્ય-પર્યાયદ્વારા) દ્રવ્યનાં ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્ય બતાવ્યાં છે. ૧૦૪.

૧. અવિશિષ્ટસત્તાવાણું = અભિન્ન સત્તાવાણું; એક જ સત્તાવાણું. (કેરીની સત્તા લીલા તથા પીળા ભાવની સત્તાથી અભિન્ન છે, તેથી કેરી અને લીલો ભાવ તથા પીળો ભાવ એક જ વસ્તુઓ છે, ભિન્ન વસ્તુઓ નથી.)

૨. પૂર્વ અવસ્થાએ અવસ્થિત ગુણ = પહેલાંની અવસ્થામાં રહેલો ગુણ; ગુણને પૂર્વ પર્યાય; પૂર્વ ગુણપર્યાય.

અથ સત્તાદ્રવ્યયોરનર્થાન્તરત્વે યુક્તિમુપન્યસ્યતિ—

ण हवदि जदि सद्व्वं असद्भुव्वं हवदि तं कंहं दव्वं ।

हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥

न भवति यदि सदद्रव्यमसद्भुवं भवति तत्कथं द्रव्यम् ।

भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ १०५ ॥

યદિ હિ દ્રવ્યં સ્વરૂપત એવ સન્ન સ્યાત્તદા દ્વિતીયી ગતિઃ અસદ્ધા ભવતિ, સત્તાતઃ પૃથગ્વા ભવતિ । તત્રાસદ્ધવદ્ધ્રૌવ્યસ્યાસંભવાદાત્માનમધારયદ્ધવ્યમેવાસ્તં ગચ્છેત્ ;

વિભાવગુણાન્તરં પરિણમતિ, પુદ્ગલદ્રવ્યં વા પૂર્વોક્તશુક્લવર્ણાદિગુણં ત્યક્ત્વા રક્તાદિગુણાન્તરં પરિણમતિ, હરિતગુણં ત્યક્ત્વા પાણ્ડુરગુણાન્તરમામ્રફલમિવેતિ ભાવાર્થઃ ॥૧૦૪॥ એવં સ્વભાવવિભાવરૂપા દ્રવ્યપર્યાયા ગુણપર્યાયાશ્ચ નયવિભાગેન દ્રવ્યલક્ષણં ભવન્તિ ઇતિ કથનમુખ્યતયા ગાથાદ્વયેન ચતુર્થસ્થલં ગતમ્ ।

હવે સત્તા અને દ્રવ્ય અર્થાંતરે (ભિન્ન પદાર્થો, અન્ય પદાર્થો) નહિ હોવા વિષે યુક્તિ રજૂ કરે છે:—

જો દ્રવ્ય હોય ન સત્, ઠરે જ અસત્, અને કયમ દ્રવ્ય એ?

વા ભિન્ન ઠરતું સત્વથી ! તેથી સ્વયં તે સત્વ છે. ૧૦૫.

અન્યથાર્થઃ—[યદિ] જો [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [સત્ ન ભવતિ] (સ્વરૂપથી જ) સત્ ન હોય તો—(૧) [ધ્રુવં અસત્ ભવતિ] નક્કી તે અસત્ હોય; [તત્ કથં દ્રવ્યં] જો અસત્ હોય તે દ્રવ્ય કેમ હોઈ શકે? [પુનઃ વા] અથવા (જો અસત્ ન હોય) તો (૨) [અન્યત્ ભવતિ] તે સત્તાથી અન્ય (બુદ્ધ) હોય! (તે પણ કેમ અને?) [તસ્માત્] માટે [દ્રવ્યં સ્વયં] દ્રવ્ય પોતે જ [સત્તા] સત્તા છે.

ટીકા:—જો દ્રવ્ય સ્વરૂપથી જ સત્ ન હોય, તો બીજી ગતિ એ થાય કે— (૧) તે અસત્ હોય, અથવા (૨) સત્તાથી પૃથક્ હોય. ત્યાં, (૧) જો અસત્ હોય તો, ધ્રૌવ્યના અસંભવને લીધે પોતે નહિ ઠકતું થકું, દ્રવ્ય જ અસત્ થાય; અને (૨) જો

૧. સત્ = હયાત

૨. અસત્ = નહિ હયાત એવું

૩. અસ્ત = નષ્ટ. [જો અસત્ હોય તેનું ઠકવું—હયાત રહેવું કેવું? માટે દ્રવ્યને અસત્ માનતાં, દ્રવ્યના અભાવનો પ્રસંગ આવે અર્થાત્ દ્રવ્ય જ સિદ્ધ ન થાય.]

સત્તાતઃ પૃથગ્ભવત્ સત્તામન્તરેણાત્માનં ધારયત્તાવન્માત્રપ્રયોજનાં સત્તામેવાસ્તં ગમયેત્ ।
સ્વરૂપતસ્તુ સદ્ધવદ્ધૌવ્યસ્ય સંભવાદાત્માનં ધારયદ્દ્રવ્યમુદ્ગચ્છેત્ ; સત્તાતોઽપૃથગ્ભૂત્વા ચાત્માનં
ધારયત્તાવન્માત્રપ્રયોજનાં સત્તામુદ્ગમયેત્ । તતઃ સ્વયમેવ દ્રવ્યં સત્ત્વેનાભ્યુપગન્તવ્યં, ભાવભાવ-
વતોરપૃથક્ત્વેનાનન્યત્વાત્ ॥ ૧૦૫ ॥

અથ સત્તાદ્રવ્યયોરભેદવિષયે પુનરપિ પ્રકારાન્તરેણ યુક્તિં દર્શયતિ— ણ હવદિ જદિ સદ્ધવં
પરમચૈતન્યપ્રકાશરૂપેણ સ્વરૂપેણ સ્વરૂપસત્તાસ્તિત્વગુણેણ યદિ ચેત્ સત્ત્વ મ્ભવતિ । કિં કર્તુ ।
પરમાત્મદ્રવ્યં । તદા અસદ્ધુવં હોદિ અસદવિદ્યમાનં મ્ભવતિ ધ્રુવં નિશ્ચિતમ્ । અવિદ્યમાનં સત્ત્વ તં કહં
દવ્યં તત્પરમાત્મદ્રવ્યં કથં મ્ભવતિ, કિંતુ નૈવ । સ ચ પ્રત્યક્ષવિરોધઃ । કસ્માત્ । સ્વસંવેદનજ્ઞાનેન
ગમ્યમાનત્વાત્ । અથાવિચારિતરમણીયન્યાયેન સત્તાગુણાભાવેઽપ્યસ્તીતિ ચેત્, તત્ર વિચાર્યતે—યદિ કેવલ-
જ્ઞાનદર્શનગુણાવિનામ્ભૂતસ્વકીયસ્વરૂપાસ્તિત્વાત્પૃથગ્ભૂતા તિષ્ઠતિ તદા સ્વરૂપાસ્તિત્વં નાસ્તિ, સ્વરૂપાસ્તિત્વાભાવે
દ્રવ્યમપિ નાસ્તિ । અથવા સ્વકીયસ્વરૂપાસ્તિત્વાત્સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદેઽપિ પ્રદેશરૂપેણામિન્નં તિષ્ઠતિ
તદા સંમતમેવ । અત્રાવસરે સૌગતમતાનુસારી કશ્ચિદાહ—સિદ્ધપર્યાયસત્તારૂપેણ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમુપચારેણાસ્તિ,
ન ચ મુખ્યવૃત્ત્યેતિ । પરિહારમાહ—સિદ્ધપર્યાયોપાદાનકારણમ્ભૂતપરમાત્મદ્રવ્યાભાવે સિદ્ધપર્યાયસત્તૈવ ન
સંમ્ભવતિ, વૃક્ષાભાવે ફલમિવ । અત્ર પ્રસ્તાવે નૈયાયિકમતાનુસારી કશ્ચિદાહ—હવદિ પુણો અણ્ણં વા
તત્પરમાત્મદ્રવ્યં મ્ભવતિ પુનઃ કિંતુ સત્તાયાઃ સકાશાદન્યદ્વિન્નં મ્ભવતિ પશ્ચાત્સત્તાસમવાયાત્સદ્ધવતિ ।
આચાર્યાઃ પરિહારમાહુઃ—સત્તાસમવાયાત્પૂર્વં દ્રવ્યં સદસદ્વા, યદિ સત્તદા સત્તાસમવાયો વૃથા, પૂર્વ-

સત્તાથી પૃથક્ હોય તો સત્તા સિવાય પણ પોતે ટકતું (-હયાત રહેતું) થકું, એટલું જ માત્ર
જેનું પ્રયોજન છે એવી સત્તાને જ અસ્ત કરે.

પરંતુ જો દ્રવ્ય સ્વરૂપથી જ સત્ હોય તો—(૧) ધ્રૌવ્યના સદ્ભાવને લીધે પોતે
ટકતું થકું, દ્રવ્ય ઉદ્ધિત થાય છે (અર્થાત્ સિદ્ધ થાય છે); અને (૨) સત્તાથી અપૃથક્ રહીને
પોતે ટકતું (-હયાત રહેતું) થકું, એટલું જ માત્ર જેનું પ્રયોજન છે એવી સત્તાને ઉદ્ધિત
કરે છે (અર્થાત્ સિદ્ધ કરે છે).

માટે દ્રવ્ય પોતે જ સત્ત્વ (સત્તા) છે એમ સ્વીકારવું, કારણ કે ભાવ અને
સ્ભાવવાનનું અપૃથક્પણા વડે અનન્યપણું છે. ૧૦૫.

૧. સત્તાનું કાર્ય એટલું જ છે કે તે દ્રવ્યને હયાત રાખે. જો દ્રવ્ય સત્તાથી ભિન્ન રહીને પણ હયાત
રહે-ટકે, તો પછી સત્તાનું પ્રયોજન જ રહેતું નથી અર્થાત્ સત્તાના અભાવનો પ્રસંગ આવે છે.

૨. ભાવવાન = ભાવવાણું. [દ્રવ્ય ભાવવાણું છે અને સત્તા તેનો ભાવ છે. તેઓ અપૃથક્ છે (-પૃથક્
નથી) તે અપેક્ષાએ અનન્ય છે (-અન્ય નથી). પૃથક્ત્વ અને અન્યત્વનો ભેદ જો અપેક્ષાએ છે
તે અપેક્ષા લઈને તેમના પાસ (બુદ્ધા) અર્થો હવેની ગાથામાં કહેશે તે અર્થો અહીં લાગુ ન પાડવા.
અહીં તો અનન્યપણાને અપૃથક્પણાના અર્થમાં જ સમજવું.]

अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रयात—

**प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति सासनं हि वीरस्य ।
अण्णत्तमतद्भावो ण तद्भवत् होदि कथमेकं ॥ १०६ ॥**

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य ।
अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथक्त्वस्य लक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुण-
गुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्, शुक्लोत्तरीयवत् । तथा हि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य

मेवास्तित्वं तिष्ठति; अथासत्तर्हि स्वपुष्पवदविद्यमानद्रव्येण सह कथं सत्ता समवायं करोति, करोतीति
चेत्तर्हि स्वपुष्पेणापि सह सत्ता कर्तृ समवायं करोतु, न च तथा । तस्माद्द्वयं सयं सत्ता
तस्माद्भेदनयेन शुद्धचैतन्यस्वरूपसत्तैव परमात्मद्रव्यं भवतीति । यथेदं परमात्मद्रव्येण सह शुद्ध-
चेतनासत्ताया अभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वेषां चेतनाचेतनद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयसत्तया सहाभेद-
व्याख्यानं कर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ १०५ ॥

अथ पृथक्त्वलक्षणं किमन्यत्वलक्षणं च किमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति—प्रविभक्तप्रदेशत्वं
पृथक्त्वं पृथक्त्वं भवति पृथक्त्वाभिधानो भेदो भवति । किंविशिष्टम् । प्रकर्षेण विभक्तप्रदेशत्वं भिन्न-
प्रदेशत्वम् । किंनत् । दण्डदण्डवत् । इत्थंभूतं पृथक्त्वं शुद्धात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोर्न घटते ।

एते पृथक्त्वानुं अन्ये अन्यत्वानुं लक्षणं पुद्गुं करे छे :—

**जिन वीरनो उपदेश ऐभ—पृथक्त्व भिन्नप्रदेशता,
अन्यत्व नत्तु अतत्पणुं; नहि ते-पणुं ते ऐक कथां? १०६.**

अन्यथार्थः :—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व ते [पृथक्त्वं] पृथक्त्व छे [इति
हि] ऐभ [वीरस्य शासनं] वीरनो उपदेश छे. [अतद्भावः] अतद्भाव (अतत्पणुं अर्थात्
ते-पणुं नहि होयुं) ते [अन्यत्वं] अन्यत्व छे. [न तत् भवत्] ते ते-पणुं न होय [कथं
एकम् भवति] ते ऐक केभ होय ? (कथंयित् सत्ता द्रव्यपणुं नथी अन्ये द्रव्य सत्तापणुं नथी
भाटे तेयो ऐक नथी.)

टीका:—विभक्तप्रदेशत्व (भिन्नप्रदेशत्व) पृथक्त्वानुं लक्षणं छे. ते तो सत्ता अन्ये
द्रव्यने संभवतुं नथी, कारणे के गुणु अन्ये गुणीने विभक्तप्रदेशत्वनो अभाव होय छे
—शुद्धत्व अन्ये वस्त्रनी भाङ्क. ते व्या प्रभाणुः जेभ जे शुद्धत्वना-गुणना-प्रदेशो छे ते ज

પ્રદેશાસ્ત એવોત્તરીયસ્ય ગુણિન ઇતિ તયોર્ન પ્રદેશવિભાગઃ, તથા ય એવ સત્તાયા ગુણસ્ય પ્રદેશાસ્ત એવ દ્રવ્યસ્ય ગુણિન ઇતિ તયોર્ન પ્રદેશવિભાગઃ । એવમપિ તયોરન્યત્ત્વમસ્તિ તલ્લક્ષણસદ્ભાવાત્ । અતદ્ભાવો હ્યન્યત્ત્વસ્ય લક્ષણં, તત્તુ સત્તાદ્રવ્યયોર્વિદ્યત એવ, ગુણગુણિનો-સ્તદ્ભાવસ્યાભાવાત્, શુક્લોત્તરીયવદેવ । તથા હિ—યથા યઃ કિલૈકચક્ષુરિન્દ્રિયવિષય-માપદ્યમાનઃ સમસ્તેતરેન્દ્રિયગ્રામગોચરમતિક્રાન્તઃ શુક્લો ગુણો ભવતિ, ન સ્વલુ તદસ્થિલેન્દ્રિય-ગ્રામગોચરીભૂતમુત્તરીયં ભવતિ, યચ્ચ કિલાસ્થિલેન્દ્રિયગ્રામગોચરીભૂતમુત્તરીયં ભવતિ, ન સ્વલુ સ એકચક્ષુરિન્દ્રિયવિષયમાપદ્યમાનઃ સમસ્તેતરેન્દ્રિયગ્રામગોચરમતિક્રાન્તઃ શુક્લો ગુણો ભવતીતિ તયોસ્તદ્ભાવસ્યાભાવઃ । તથા યા કિલાશ્રિત્ય વર્તિની નિર્ગુણૈકગુણસમુદિતા વિશેષણં

કસ્માદ્દેતોઃ । મિત્તપ્રદેશાભાવાત્ । કયોરિવ । શુક્લવસ્ત્રશુક્લગુણયોરિવ । ઇદિ સાસણં હિ વીરસ્સ ઇતિ શાસનમુપદેશ આજ્ઞેતિ । કસ્ય । વીરસ્ય વીરામિધાનાન્તિમતીર્થકરપરમદેવસ્ય । અણ્ણત્તં તથાપિ પ્રદેશાભેદેડપિ મુક્તાત્મદ્રવ્યશુદ્ધસત્તાગુણયોરન્યત્ત્વં મિત્તત્ત્વં ભવતિ । કથંભૂતમ્ । અતદ્ભાવો અતદ્ભાવરૂપં સંજ્ઞાલક્ષણ-પ્રયોજનાદિભેદસ્વભાવમ્ । યથા પ્રદેશરૂપેણાભેદસ્તથા સંજ્ઞાદિલક્ષણરૂપેણાપ્યભેદો ભવતુ, કો દોષ ઇતિ ચેત્ । નૈવમ્ । ણ તદ્ભવં હોદિ તન્મુક્તાત્મદ્રવ્યં શુદ્ધાત્મસત્તાગુણેન સહ પ્રદેશાભેદેડપિ

વસ્ત્રના-ગુણીના-છે તેથી તેમને પ્રદેશવિભાગ (પ્રદેશભેદ) નથી, તેમ જે સત્તાના-ગુણના-પ્રદેશો છે તે જ દ્રવ્યના-ગુણીના-છે તેથી તેમને પ્રદેશવિભાગ નથી.

આમ હોવા છતાં તેમને (સત્તા અને દ્રવ્યને) અન્યત્ત્વ છે, કારણ કે (તેમને) અન્યત્ત્વના લક્ષણનો સદ્ભાવ છે. અતદ્ભાવ અન્યત્ત્વનું લક્ષણ છે. તે તો સત્તા અને દ્રવ્યને છે જ, કારણ કે ગુણ અને ગુણીને તદ્ભાવનો અભાવ હોય છે—શુક્લત્ત્વ અને વસ્ત્રની માફક. તે આ પ્રમાણે: જેવી રીતે એક ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આવતો, બીજી બધી ઇન્દ્રિયોના સમૂહને ગોચર નહિ થતો એવો જે શુક્લત્ત્વગુણ છે તે સમસ્તઇન્દ્રિયસમૂહને ગોચર થતું એવું વસ્ત્ર નથી, તથા જે સમસ્તઇન્દ્રિયસમૂહને ગોચર થતું એવું વસ્ત્ર છે તે એક ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આવતો, બીજી બધી ઇન્દ્રિયોના સમૂહને ગોચર નહિ થતો એવો શુક્લત્ત્વગુણ નથી, તેથી તેમને તદ્ભાવનો અભાવ છે; તેવી રીતે ઝકેઈના આશ્રયે રહેતી,

૧. અતદ્ભાવ = (કથંચિત્) 'તે' નહિ હોવું તે; (કથંચિત્) તે-પણે નહિ હોવું તે; (કથંચિત્) અતત્પણું. [દ્રવ્ય (કથંચિત્) સત્તાપણે નથી અને સત્તા (કથંચિત્) દ્રવ્યપણે નથી માટે તેમને અતદ્ભાવ છે.]

૨. તદ્ભાવ = 'તે' હોવું તે; તે-પણે હોવું તે; તે-પણું; તત્પણું.

૩. સત્તા દ્રવ્યના આશ્રયે રહે છે. દ્રવ્યને કોઈનો આશ્રય નથી. [જેમ વાસણમાં ઘી રહે છે તેમ દ્રવ્યમાં સત્તા રહેતી નથી (કારણ કે વાસણને અને ઘીને તો પ્રદેશભેદ છે); પરંતુ જેમ ડેરીમાં ઘણું, ગંધ વગેરે છે તેમ દ્રવ્યમાં સત્તા છે.]

વિધાયિકા વૃત્તિસ્વરૂપા ચ સત્તા ભવતિ, ન खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति; यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुणवदनेक-गुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वરूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भाव-स्याभावः । अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं न शङ्कनीयं;

સંજ્ઞાદિરૂપેણ તન્મયં ન ભવતિ । કથમેગં તન્મયત્વં હિ કિલૈકત્વલક્ષણં । સંજ્ઞાદિરૂપેણ તન્મયત્વાભાવે કથમેકત્વં, કિંતુ નાનાત્વમેવ । યથેદં મુક્તાત્મદ્રવ્યે પ્રદેશાભેદેઽપિ સંજ્ઞાદિરૂપેણ નાનાત્વં કથિતં

૧નિર્ગુણ, એક ગુણની બનેલી, ૨વિશેષણ, ૩વિધાયક (-રચનારી) અને ૪વૃત્તિસ્વરૂપ એવી જે સત્તા છે તે કોઈના આશ્રય વિના રહેતું, ગુણવાળું, અનેક ગુણોનું બનેલું, ૫વિશેષ્ય, ૬વિધીયમાન (-રચનારું) અને ૭વૃત્તિમાનસ્વરૂપ એવું દ્રવ્ય નથી, તથા જે કોઈના આશ્રય વિના રહેતું, ગુણવાળું, અનેક ગુણોનું બનેલું, વિશેષ્ય, વિધીયમાન અને વૃત્તિમાનસ્વરૂપ એવું દ્રવ્ય છે તે કોઈના આશ્રયે રહેતી, નિર્ગુણ, એક ગુણની બનેલી, વિશેષણ, વિધાયક અને વૃત્તિસ્વરૂપ એવી સત્તા નથી, તેથી તેમને તદ્ભાવનો અભાવ છે. આમ હોવાથી જ, જોકે સત્તા અને દ્રવ્યને કંથયિત્વ અનર્થાંતરપણું (-અભિન્નપદાર્થપણું, અનન્યપદાર્થપણું) છે તોપણ, તેમને સર્વથા એકત્વ

૧. નિર્ગુણ = ગુણ વિનાની. [સત્તા નિર્ગુણ છે, દ્રવ્ય ગુણવાળું છે. જેમ કેરી વર્ણગુણવાળી, ગંધગુણવાળી, સ્પર્શગુણવાળી વગેરે છે, પરંતુ વર્ણગુણ કાંઈ ગંધગુણવાળો, સ્પર્શગુણવાળો કે અન્ય કોઈ ગુણવાળો નથી (કારણ કે વર્ણ કાંઈ સૂંઘાતો કે સ્પર્શાતો નથી); વળી જેમ આત્મા જ્ઞાનગુણવાળો, વીર્યગુણવાળો વગેરે છે, પરંતુ જ્ઞાનગુણ કાંઈ વીર્યગુણવાળો કે અન્ય કોઈ ગુણવાળો નથી; તેમ દ્રવ્ય અનંત ગુણોવાળું છે, પરંતુ સત્તા ગુણવાળી નથી. (અહીં, જેમ દંડી દંડવાળો છે, તેમ દ્રવ્યને ગુણવાળું ન સમજવું; કારણ કે દંડી અને દંડને તો પ્રદેશભેદ છે, દ્રવ્ય ને ગુણ તો અભિન્નપ્રદેશી છે.)]
૨. વિશેષણ = આસિયત; લક્ષણ; ભેદક ધર્મ.
૩. વિધાયક = વિધાન કરનાર; રચનાર.
૪. વૃત્તિ = વર્તવું તે; હોવું તે; હયાતી; ઉત્પાદવ્યયધૌવ્ય.
૫. વિશેષ્ય = આસિયતોનો ધરનાર પદાર્થ; લક્ષ્ય; ભેદ પદાર્થ—ધર્મી. [જેમ ગળપણ, સફેદપણું, સુવાળપ વગેરે સાકરનાં વિશેષણો છે અને સાકર તે વિશેષણોથી વિશેષિત થતો (-તે તે આસિયતોથી ઝાળખાતો, તે તે ભેદોથી ભેદાતો) પદાર્થ છે, વળી જેમ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય વગેરે આત્માનાં વિશેષણો છે અને આત્મા તે વિશેષણોથી વિશેષિત થતો (ઝાળખાતો, લક્ષિત થતો, ભેદાતો) પદાર્થ છે, તેમ સત્તા વિશેષણ છે અને દ્રવ્ય વિશેષ્ય છે. (વિશેષ્ય અને વિશેષણોને પ્રદેશભેદ નથી એ ખ્યાલ ન ચૂકવો.)]
૬. વિધીયમાન = રચનારું; જે રચાતું હોય તે. (સત્તા વગેરે ગુણો દ્રવ્યના રચનારા છે અને દ્રવ્ય તેમનાથી રચાતો પદાર્થ છે.)
૭. વૃત્તિમાન = વૃત્તિવાળું; હયાતીવાળું; હયાત રહેનાર. (સત્તા વૃત્તિસ્વરૂપ અર્થાત્ હયાતીસ્વરૂપ છે અને દ્રવ્ય હયાત રહેનારસ્વરૂપ છે.)

તદ્ભાવો હેકત્વસ્ય લક્ષણમ્ । યત્તુ ન તદ્ભવદ્વિભાવ્યતે તત્કથમેકં સ્યાત્ । અપિ તુ ગુણ-
ગુણરૂપેણાનેકમેવેત્યર્થઃ ॥ ૧૦૬ ॥

અથાતદ્ભાવમુદાહૃત્ય પ્રથયતિ—

સદ્ભવં સત્ત્વ ગુણો સત્ત્વેવ ય પજ્જઓ ત્તિ વિત્થારો ।

જો સ્વલુ તસ્સ અભાવો સો તદ્ભાવો અત્તભાવો ॥ ૧૦૭ ॥

તથૈવ સર્વદ્રવ્યાણાં સ્વકીયસ્વકીયસ્વરૂપાસ્તિત્વગુણેન સદ્ જ્ઞાતવ્યમિત્યર્થઃ ॥ ૧૦૬ ॥ અથાતદ્ભાવં
વિશેષેણ વિસ્તાર્ય કથયતિ—સદ્ભવં સત્ત્વ ગુણો સત્ત્વેવ ય પજ્જઓ ત્તિ વિત્થારો સદ્ભવ્યં સંશ્ચ-ગુણઃ
સંશ્ચૈવ પર્યાય ઇતિ સત્તાગુણસ્ય દ્રવ્યગુણપર્યાયેષુ વિસ્તારઃ । તથા હિ—યથા મુક્તાફલહારે સત્તાગુણ-

હશે એમ શંકા ન કરવી; કારણ કે તદ્ભાવ એકત્વનું લક્ષણ છે. જો 'તે'પણે જણાવું નથી
તે (સર્વથા) એક કેમ હોય ? નથી જ; પરંતુ ગુણ-ગુણીરૂપે અનેક જ છે એમ અર્થ છે.

ભાવાર્થઃ—ભિન્નપ્રદેશત્વ તે પૃથક્પણાતું લક્ષણ છે અને અતદ્ભાવ તે અન્યપણાતું
લક્ષણ છે. દ્રવ્યને અને ગુણને પૃથક્પણું નથી છતાં અન્યપણું છે.

પ્રશ્નઃ—જેઓ અપૃથક્ હોય તેમનામાં અન્યપણું કેમ હોઈ શકે ?

ઉત્તરઃ—વસ્ત્ર અને સફેદપણાની માફક તેમનામાં અન્યપણું હોઈ શકે છે. વસ્ત્રના
અને તેના સફેદપણાના પ્રદેશો જુદા નથી તેથી તેમને પૃથક્પણું તો નથી. આમ હોવા છતાં
સફેદપણું તો માત્ર આંખથી જ જણાય છે, જીભ, નાક વગેરે બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોથી જણાવું
નથી, અને વસ્ત્ર તો પાંચે ઇન્દ્રિયોથી જણાય છે. મારે (કથંચિત્) વસ્ત્ર તે સફેદપણું નથી
અને સફેદપણું તે વસ્ત્ર નથી. જો એમ ન હોય તો વસ્ત્રની માફક સફેદપણું પણ જીભ, નાક
વગેરે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી જણાવું નેઈએ; પણ એમ તો બનતું નથી. મારે વસ્ત્ર અને સફેદપણાને
અપૃથક્પણું હોવા છતાં અન્યપણું છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

એ જ પ્રમાણે દ્રવ્યને અને સત્તાદિગુણને અપૃથક્ત્વ હોવા છતાં અન્યત્વ છે; કારણ
કે દ્રવ્યના અને ગુણના પ્રદેશો અભિન્ન હોવા છતાં દ્રવ્યમાં અને ગુણમાં સંજ્ઞા-સંખ્યા-લક્ષણાદિ
ભેદ હોવાથી (કથંચિત્) દ્રવ્ય તે ગુણપણે નથી અને ગુણ તે દ્રવ્યપણે નથી. ૧૦૬.

હવે અતદ્ભાવને ઉદાહરણ વડે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે:—

'સત્ દ્રવ્ય', 'સત્ પર્યાય', 'સત્ ગુણ'—સત્ત્વનો વિસ્તાર છે;

નથી તે-પણે અન્યોન્ય તેહ અત્તપણું જ્ઞાતવ્ય છે. ૧૦૭.

સદ્દ્રવ્યં સત્ત્વ ગુણઃ સત્ત્વે ચ પર્યાયં ઇતિ વિસ્તારઃ ।

યઃ સ્વલુ તસ્યાભાવઃ સ તદભાવોઽતદ્ભાવઃ ॥ ૧૦૭ ॥

યથા સ્વલ્વેકં મુક્તાફલસ્રગ્દામ હાર ઇતિ સૂત્રમિતિ મુક્તાફલમિતિ ત્રેધા વિસ્તાર્યતે, તથૈકં દ્રવ્યં દ્રવ્યમિતિ ગુણ ઇતિ પર્યાય ઇતિ ત્રેધા વિસ્તાર્યતે । યથા ચૈકસ્ય મુક્તાફલસ્રગ્દામ્નઃ શુક્લો ગુણઃ શુક્લો હારઃ શુક્લં સૂત્રં શુક્લં મુક્તાફલમિતિ ત્રેધા વિસ્તાર્યતે, તથૈકસ્ય દ્રવ્યસ્ય સત્તાગુણઃ સદ્દ્રવ્યં સદ્ગુણઃ સત્પર્યાય ઇતિ ત્રેધા વિસ્તાર્યતે । યથા ચૈકસ્મિન્ મુક્તાફલસ્રગ્દામ્નિ યઃ શુક્લો ગુણઃ સ ન હારો ન સૂત્રં ન મુક્તાફલં યથ્ હારઃ સૂત્રં મુક્તાફલં વા સ ન શુક્લો ગુણ ઇતીતરેતરસ્ય યસ્તસ્યાભાવઃ સ તદભાવ-લક્ષણોઽતદ્ભાવોઽન્યત્વનિવન્ધનભૂતઃ, તથૈકસ્મિન્ દ્રવ્યે યઃ સત્તાગુણસ્તન્ન દ્રવ્યં નાન્યો ગુણો

સ્થાનીયો યોઽસૌ શુક્લગુણઃ સ પ્રદેશાભેદેન કિં કિં મળ્યતે । શુક્લો હાર ઇતિ શુક્લં સૂત્રમિતિ શુક્લં મુક્તાફલમિતિ મળ્યતે, યથ્ હારઃ સૂત્રં મુક્તાફલં વા તૈચ્છિભિઃ પ્રદેશાભેદેન શુક્લો ગુણો મળ્યત ઇતિ તદ્ભાવસ્ય લક્ષણમિદમ્ । તદ્ભાવસ્યેતિ કોઽર્થઃ । હારસૂત્રમુક્તાફલાનાં શુક્લગુણેન સહ તન્મયત્વં પ્રદેશાભિન્નત્વમિતિ । તથા મુક્તાત્મપદાર્થે યોઽસૌ શુક્લસત્તાગુણઃ સ પ્રદેશાભેદેન કિં કિં મળ્યતે । સત્તાલક્ષણઃ પરમાત્મપદાર્થ ઇતિ સત્તાલક્ષણઃ કેવલજ્ઞાનાદિગુણ ઇતિ સત્તાલક્ષણઃ સિદ્ધપર્યાય

અન્વયાર્થઃ—[સત્ દ્રવ્યં] ‘સત્ દ્રવ્ય’ [સત્ ચ ગુણઃ] ‘સત્ ગુણ’ [ચ] અને [સત્ ચ એવ પર્યાયઃ] ‘સત્ પર્યાય’—[ઇતિ] એમ [વિસ્તારઃ] (સત્તાગુણનો) વિસ્તાર છે. [યઃ સ્વલુ] (તેમને પરસ્પર) જે [તસ્ય અભાવઃ] ‘તેનો અભાવ’ અર્થાત ‘તે-પણે હોવાનો અભાવ’ છે [સઃ] તે [તદભાવઃ] ‘તદ-અભાવ’ [અતદ્ભાવઃ] એટલે કે ‘અતદ્ભાવ’ છે.

ટીકા—જેમ એક મૌક્તિકમાળા, ‘હાર’ તરીકે, ‘દારા’ તરીકે અને ‘મોતી’ તરીકે—એમ ત્રિધા (ત્રણ પ્રકારે) વિસ્તારવામાં આવે છે, તેમ એક દ્રવ્ય, ‘દ્રવ્ય’ તરીકે, ‘ગુણ’ તરીકે અને ‘પર્યાય’ તરીકે—એમ ત્રિધા વિસ્તારવામાં આવે છે.

વળી જેમ એક મૌક્તિકમાળાનો શુક્લત્વગુણ, ‘શુક્લ હાર’, ‘શુક્લ દારા’ અને ‘શુક્લ મોતી’—એમ ત્રિધા વિસ્તારવામાં આવે છે, તેમ એક દ્રવ્યનો સત્તાગુણ, ‘સત્ દ્રવ્ય’, ‘સત્ ગુણ’ અને ‘સત્ પર્યાય’—એમ ત્રિધા વિસ્તારવામાં આવે છે.

વળી જેવી રીતે એક મૌક્તિકમાળામાં જે શુક્લત્વગુણ છે તે હાર નથી, દારા નથી કે મોતી નથી, અને જે હાર, દારા કે મોતી છે તે શુક્લત્વગુણ નથી—એમ એકબીજાને જે ‘તેનો અભાવ’ અર્થાત ‘તે-પણે હોવાનો અભાવ’ છે તે ‘તદ-અભાવ’/લક્ષણ ‘અતદ્ભાવ’ છે કે જે (અતદ્ભાવ) અન્યત્વનું કારણ છે; તેવી રીતે એક દ્રવ્યમાં જે સત્તાગુણ છે તે દ્રવ્ય નથી,

* મૌક્તિકમાળા = મોતીની માળા; મોતીનો હાર.

ન પર્યાયો યચ્ચ દ્રવ્યમન્યો ગુણઃ પર્યાયો વા સ ન સત્તાગુણ ઇતીતરેતરસ્ય યસ્તસ્યાભાવઃ
સ તદ્ભાવલક્ષણોસ્તદ્ભાવોઽન્યત્વનિવન્ધનભૂતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ઇતિ મળ્યતે । યશ્ચ પરમાત્મપદાર્થઃ કેવલજ્ઞાનાદિગુણઃ સિદ્ધત્વપર્યાય ઇતિ તૈશ્ચ ત્રિભિઃ (પ્રદેશાભેદેન ?)
શુદ્ધસત્તાગુણો મળ્યત ઇતિ તદ્ભાવસ્ય લક્ષણમિદમ્ । તદ્ભાવસ્યેતિ કોઽર્થઃ । પરમાત્મપદાર્થકેવલજ્ઞાના-
દિગુણસિદ્ધત્વપર્યાયાણાં શુદ્ધસત્તાગુણેન સહ સંજ્ઞાદિભેદેઽપિ પ્રદેશૈસ્તન્મયત્વમિતિ । જો યલુ તસ્સ
અભાવો યસ્તસ્ય પૂર્વોક્તલક્ષણતદ્ભાવસ્ય યલુ સ્ફુટં સંજ્ઞાદિભેદવિવક્ષાયામભાવઃ સો તદ્ભાવો
સ પૂર્વોક્તલક્ષણસ્તદ્ભાવો મળ્યતે । સ ચ તદ્ભાવઃ કિં મળ્યતે । અતદ્ભાવો ન તદ્ભાવસ્તન્મયત્વમ્
કિંચ અતદ્ભાવઃ સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદઃ ઇત્યર્થઃ । તદ્વથા—યથા મુક્તાફલહારે યોઽસૌ શુદ્ધગુણસ્તદ્વા-
ચકેન શુદ્ધમિત્યક્ષરદ્વયેન હારો વાચ્યો ન ભવતિ સૂત્રં વા મુક્તાફલં વા, હારસૂત્રમુક્તાફલશબ્દૈશ્ચ
શુદ્ધગુણો વાચ્યો ન ભવતિ । એવં પરસ્પરં પ્રદેશાભેદેઽપિ યોઽસૌ સંજ્ઞાદિભેદઃ સ તસ્ય પૂર્વોક્ત-
લક્ષણતદ્ભાવસ્યાભાવસ્તદ્ભાવો મળ્યતે । સ ચ તદ્ભાવઃ પુનરપિ કિં મળ્યતે । અતદ્ભાવઃ સંજ્ઞાલક્ષણ-
પ્રયોજનાદિભેદ ઇતિ । તથા મુક્તજીવે યોઽસૌ શુદ્ધસત્તાગુણસ્તદ્વાચકેન સત્તાશબ્દેન મુક્તજીવો વાચ્યો

અન્ય ગુણુ નથી કે પર્યાય નથી, અને જે દ્રવ્ય, 'અન્ય ગુણુ કે પર્યાય છે તે સત્તાગુણુ નથી
—એમ એકબીજાને જે 'તેનો અભાવ' અર્થાત 'તે-પણે હોવાનો અભાવ' છે તે 'તદ્-
અભાવ'લક્ષણુ 'અતદ્ભાવ' છે કે જે અન્યત્વનું કારણુ છે.

ભાવાર્થઃ—એક આત્માને વિસ્તારકથનમાં 'આત્મદ્રવ્ય' તરીકે, 'જ્ઞાનાદિગુણુ' તરીકે અને 'સિદ્ધત્વાદિપર્યાય' તરીકે—એમ ત્રણુ પ્રકારે વર્ણવવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણુે સર્વ દ્રવ્યો વિષે સમજવું.

વળી એક આત્માના હયાતીગુણુને 'હયાત આત્મદ્રવ્ય', 'હયાત જ્ઞાનાદિગુણુ' અને 'હયાત સિદ્ધત્વાદિપર્યાય'—એમ ત્રણુ પ્રકારે વિસ્તારવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણુે સર્વ દ્રવ્યો વિષે સમજવું.

વળી એક આત્માનો જે હયાતીગુણુ છે તે આત્મદ્રવ્ય નથી, (હયાતીગુણુ સિવાયનો) જ્ઞાનાદિગુણુ નથી કે સિદ્ધત્વાદિપર્યાય નથી, અને જે આત્મદ્રવ્ય છે, (હયાતી સિવાયનો) જ્ઞાનાદિગુણુ છે કે સિદ્ધત્વાદિપર્યાય છે તે હયાતીગુણુ નથી—એમ પરસ્પર તેમને અતદ્ભાવ છે કે જે અતદ્ભાવને લીધે તેમને અન્યત્વ છે. આ જ પ્રમાણુે સર્વ દ્રવ્યો વિષે સમજવું.

૧. અન્ય ગુણુ = સત્તા સિવાયનો બીજો કોઈ પણુ ગુણુ

૨. તદ્-અભાવ = તેનો અભાવ. [તદ્-અભાવ = તસ્ય અભાવઃ ।]

[તદ્-અભાવ અતદ્ભાવનું લક્ષણુ (અથવા સ્વરૂપ) છે. અતદ્ભાવ અન્યત્વનું કારણુ છે.]

અથ સર્વથાઽભાવલક્ષણત્વમતદ્ભાવસ્ય નિષેધયતિ—

**જં દર્વં તણ્ણ ગુણો જો વિ ગુણો સો ણ તત્ત્વમત્થાદો ।
 ઇસો હિ અતદ્ભાવો ણેવ અભાવો ત્તિ ણિદ્દિટ્ઠો ॥ ૧૦૮ ॥**

યદ્દ્રવ્યં તન્ન ગુણો યોઽપિ ગુણઃ સ ન તત્ત્વમર્થાત્ ।

ઇષ ઇતદ્ભાવો નૈવ અભાવ ઇતિ નિર્દિષ્ટઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ન ભવતિ કેવલજ્ઞાનાદિગુણો વા સિદ્ધપર્યાયો વા, મુક્તજીવકેવલજ્ઞાનાદિગુણસિદ્ધપર્યાયશબ્દેશ્ચ શુદ્ધસત્તાગુણો વાચ્યો ન ભવતિ । इत्येवं परस्परं प्रदेशाभेदेऽपि योऽसौ संज्ञादिभेदः स तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्याभावस्तद्भावो भण्यते । स च तदभावः पुनरपि किं भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । यथात्र शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सद्भावः स्थापितस्तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यभिप्रायः ॥ १०७ ॥ अथ गुणगुणिनोः प्रदेशभेदनिषेधेन तमेव संज्ञादिभेदरूपमतद्भावं दृढयति—
 जं दर्वं तण्ण गुणो यद्द्रव्यं स न गुणः, यन्मुक्तजीवद्रव्यं स शुद्धः सन् गुणो न भवति । मुक्त-
 जीवद्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्यर्थः । जो वि गुणो सो ण तत्त्वमत्थादो योऽपि

આ રીતે આ ગાથામાં સત્તાનું ઉદાહરણ કરીને અતદ્ભાવને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યો.

(અહીં એટલું વિશેષ છે કે જે સત્તાગુણ વિષે કહ્યું તે અન્ય ગુણો વિષે પણ યોગ્ય રીતે સમજવું. જેમ કે:—સત્તાગુણની માફક, એક આત્માના પુરુષાર્થગુણને ‘પુરુષાર્થી’ આત્મદ્રવ્ય’, ‘પુરુષાર્થી’ જ્ઞાનાદિગુણ’ અને ‘પુરુષાર્થી’ સિદ્ધત્વાદિપર્યાય’—એમ વિસ્તારી શકાય છે. અભિન્ન પ્રદેશો હોવાને લીધે આમ વિસ્તાર કરવામાં આવે છે, છતાં સંજ્ઞા-લક્ષણ-પ્રયોજનાદિ ભેદ હોવાને લીધે પુરુષાર્થગુણને તથા આત્મદ્રવ્યને, જ્ઞાનાદિ અન્યગુણને કે સિદ્ધત્વાદિપર્યાયને અતદ્ભાવ છે કે જે અતદ્ભાવ તેમનામાં અન્યત્વનું કારણ છે.) ૧૦૭.

હવે સર્વથા અભાવ તે અતદ્ભાવનું લક્ષણ હોવાનો નિષેધ કરે છે:—

**સ્વરૂપે નથી જે દ્રવ્ય તે ગુણ, ગુણ તે નહિ દ્રવ્ય છે,
 —આને અતત્પણું જાણવું, ન અભાવને; ભાખ્યું જિને. ૧૦૮.**

અન્વયાર્થ:—[અર્થાત્] સ્વરૂપ-અપેક્ષાએ [યદ્ દ્રવ્યં] જે દ્રવ્ય છે [તત્ ન ગુણઃ] તે ગુણ નથી [યઃ અપિ ગુણઃ] અને જે ગુણ છે [સઃ ન તત્ત્વં] તે દ્રવ્ય નથી;— [ઇષઃ હિ અતદ્ભાવઃ] આ અતદ્ભાવ છે; [ન ઇવ અભાવઃ] સર્વથા અભાવ તે અતદ્ભાવ નથી; [ઇતિ નિર્દિષ્ટઃ] આમ (જિનેદ્દ્વારા) દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यद्द्रव्यस्य गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः, एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेः । न पुनर्द्रव्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भावः । एवं सत्येकद्रव्यस्यानेकत्वमुभयशून्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तथा हि—यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचेतनद्रव्यस्याभावश्चेतनद्रव्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येकस्यापि द्रव्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावा

गुणः स न तत्त्वं द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः शुद्धसत्तागुणः स मुक्तात्मद्रव्यं न भवति । शुद्धसत्ताशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवतीत्यर्थः । एतो हि अतद्भावो एष उक्तलक्षणो हि स्फुटमतद्भावः । उक्तलक्षण इति कोऽर्थः । गुणगुणितोः संज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशभेदाभावः । षोऽभावो चि निदिष्टो नैवाभाव इति निर्दिष्टः । नैव अभाव इति कोऽर्थः । यथा सत्तावाचकशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्यं न भवति तथा यदि सत्ताप्रदेशैरपि सत्तागुणात्सकाशाद्भिन्नं भवति तदा यथा

टीकाः—अेक द्रव्यमां, जे द्रव्य छे ते गुणु नथी, जे गुणु छे ते द्रव्य नथी—अे रीते जे द्रव्यतुं गुणुइये अलवत (-नहि छेवुं) अथवा गुणुतुं द्रव्यइये अलवत ते अतद्भाव छे; कारण के आटलाथी जे अन्यत्वव्यवहार (-अन्यत्वइये व्यवहार) सिद्ध थाय छे. परंतु द्रव्यनो अलाव ते गुणु, गुणुनो अलाव ते द्रव्य—अेवा लक्षणवाणो अलाव ते अतद्भाव नथी. जे अेम छेय तो (१) अेक द्रव्यने अनेकपणुं आवे, (२) उलयशून्यता थाय (अर्थात् अन्तेनो अलाव थाय), अथवा (३) अपोहइयता थाय. ते सभजवयामां आवे छे:—

(द्रव्यनो अलाव ते गुणु अने गुणुनो अलाव ते द्रव्य अेम मानतां प्रथम दोष आ प्रभाषे आवे:)

(१) जेम चेतनद्रव्यनो अलाव ते अचेतनद्रव्य छे, अचेतनद्रव्यनो अलाव ते चेतनद्रव्य छे—अे रीते तेमने अनेकपणुं (अे-पणुं) छे, तेम द्रव्यनो अलाव ते गुणु, गुणुनो अलाव ते द्रव्य—अे रीते अेक द्रव्यने पणु अनेकपणुं आवे (अर्थात् द्रव्य अेक छेवा छतां तेने अनेकपणुनो प्रसंग आवे).

(अथवा उलयशून्यत्वइये णीजे दोष आ प्रभाषे आवे:)

(२) जेम सुवर्णनो अलाव थतां सुवर्णपणुनो अलाव थाय, सुवर्णपणुनो अलाव थतां सुवर्णनो अलाव थाय—अे रीते उलयशून्यत्व (अन्तेनो अलाव) थाय, तेम द्रव्यनो अलाव थतां गुणुनो अलाव थाय, गुणुनो अलाव थतां द्रव्यनो अलाव थाय—अे

ગુણસ્યાભાવે દ્રવ્યસ્યાભાવ इत्युभयशून्यत्वं स्यात् । यथा पटाभावमात्र एव घटो घटाभाव-
मात्र एव पट इत्युभयोरपोहरूपत्वं, तथा द्रव्याभावमात्र एव गुणो गुणाभावमात्र एव द्रव्य-
मित्यत्राप्यपोहरूपत्वं स्यात् । ततो द्रव्यगुणयोरेकत्वमशून्यत्वमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित
एवातद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १०८ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावं साधयति—

**जो खलु दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिट्ठो ।
सदवडिदं सहावे दव्व ति जिणोवदेसोयं ॥ १०९ ॥**

जीवप्रदेशेभ्यः पुद्गलद्रव्यं भिन्नं सद्रव्यान्तरं भवति तथा सत्तागुणप्रदेशेभ्यो मुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुणाद्भिन्नं
सत्पृथग्द्रव्यान्तरं प्राप्नोति । एवं किं सिद्धम् । सत्तागुणरूपं पृथग्द्रव्यं मुक्तात्मद्रव्यं च पृथगिति
द्रव्यद्वयं जातं, न च तथा । द्वितीयं च दूषणं प्राप्नोति—यथा सुवर्णत्वगुणप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य

रीते उભયશૂન્યતા થાય (અર્થાત્ દ્રવ્ય તેમ જ ગુણ બન્નેના અભાવનો પ્રસંગ આવે).

(અથવા અપોહરૂપતા નામનો ત્રીજો દોષ આ પ્રમાણે આવેઃ)

(૩) જેમ પર-અભાવમાત્ર જ ઘટ છે, ઘટ-અભાવમાત્ર જ પર છે (અર્થાત્ વસ્તુના
કેવળ અભાવ જેટલો જ ઘટો છે અને ઘડાના કેવળ અભાવ જેટલું જ વસ્તુ છે)—એ રીતે
બન્નેને અપોહરૂપતા છે, તેમ દ્રવ્ય-અભાવમાત્ર જ ગુણ થાય, ગુણ-અભાવમાત્ર જ દ્રવ્ય
થાય—એ રીતે આમાં પણ (દ્રવ્ય-ગુણમાં પણ) *અપોહરૂપતા થાય (અર્થાત્ કેવળ નકાર-
રૂપતાનો પ્રસંગ આવે).

માટે દ્રવ્ય અને ગુણનું એકત્વ, અશૂન્યત્વ ને અનપોહત્વ કચ્છનારે યથોક્ત જ
(જેવો કહ્યો તેવો જ) અતદભાવ માનવાયોગ્ય છે. ૧૦૮.

હવે સત્તા ને દ્રવ્યનું ગુણ-ગુણીપણું સિદ્ધ કરે છે:—

**परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्'-अविशिष्ट छे;
'द्रव्यो स्वभावे स्थित सत् छे'—अे ज आ उपदेश छे. १०९.**

૧. અપોહરૂપતા = સર્વથા નકારાત્મકપણું; સર્વથા ભિન્નતા. (દ્રવ્ય અને ગુણમાં એકબીજાનો
કેવળ નકાર જ હોય તો 'દ્રવ્ય ગુણવાળું' છે, 'આ ગુણ આ દ્રવ્યનો છે'—વગેરે કથનથી
સૂચવાતો કોઈ પ્રકારનો સંબંધ જ દ્રવ્યને અને ગુણને ન બને.)

૨. અનપોહત્વ = અપોહરૂપપણું ન હોવું તે; કેવળ નકારાત્મકપણું ન હોવું તે.

યઃ સ્વલુ દ્રવ્યસ્વભાવઃ પરિણામઃ સ ગુણઃ સદવિશિષ્ટઃ ।
સદવસ્થિતં સ્વભાવે દ્રવ્યમિતિ જિનોપદેશોઽયમ્ ॥ ૧૦૯ ॥

દ્રવ્યં હિ સ્વભાવે નિત્યમવતિષ્ઠમાનત્વાત્સદિતિ પ્રાક્ પ્રતિપાદિતમ્ । સ્વભાવસ્તુ દ્રવ્યસ્ય પરિણામોઽભિહિતઃ । ય એવ દ્રવ્યસ્ય સ્વભાવભૂતઃ પરિણામઃ, સ એવ સદવિશિષ્ટો ગુણ ઇતીહ સાધ્યતે । યદેવ હિ દ્રવ્યસ્વરૂપવૃત્તિભૂતમસ્તિત્વં દ્રવ્યપ્રધાનનિર્દેશાત્સદિતિ સંશબ્દ્યતે તદવિશિષ્ટગુણભૂત એવ દ્રવ્યસ્ય સ્વભાવભૂતઃ પરિણામઃ, દ્રવ્યવૃત્તેર્હિ ત્રિકોટિસમય-

સુવર્ણસ્યાભાવસ્તથૈવ સુવર્ણપ્રદેશેભ્યો ભિન્નસ્ય સુવર્ણત્વગુણસ્યાપ્યભાવઃ, તથા સત્તાગુણપ્રદેશેભ્યો ભિન્નસ્ય મુક્તજીવદ્રવ્યસ્યાભાવસ્તથૈવ મુક્તજીવદ્રવ્યપ્રદેશેભ્યો ભિન્નસ્ય સત્તાગુણસ્યાપ્યભાવઃ ઇત્યુભયશૂન્યત્વં પ્રાપ્નોતિ । યથેદં મુક્તજીવદ્રવ્યે સંજ્ઞાદિભેદભિન્નસ્યાતદ્વાવસ્તસ્ય સત્તાગુણેન સહ પ્રદેશાભેદવ્યાખ્યાનં કૃતં તથા સર્વદ્રવ્યેષુ યથાસંભવં જ્ઞાતવ્યમિત્યર્થઃ ॥ ૧૦૮ ॥ એવં દ્રવ્યસ્યાસ્તિત્વકથનરૂપેણ પ્રથમગાથા, પૃથક્ત્વ-લક્ષણાતદ્વાવાભિધાનાન્યત્વલક્ષણયોઃ કથનેન દ્વિતીયા, સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદરૂપસ્યાતદ્વાવસ્તસ્ય વિવરણ-રૂપેણ તૃતીયા, તસ્યૈવ દૃઢીકરણાર્થં ચ ચતુર્થીતિ દ્રવ્યગુણયોરભેદવિષયે યુક્તિકથનમુખ્યતયા ગાથા-ચતુષ્ટયેન પદ્મમસ્થલં ગતમ્ । અથ સત્તા ગુણો ભવતિ, દ્રવ્યં ચ ગુણી ભવતીતિ પ્રતિપાદયતિ—

અન્વયાર્થઃ—[યઃ સ્વલુ] જે, [દ્રવ્યસ્વભાવઃ પરિણામઃ] દ્રવ્યના સ્વભાવભૂત (ઉત્પાદ્યવ્યયઘ્રૌવ્યાત્મક) પરિણામ છે [સઃ] તે (પરિણામ) [સદવિશિષ્ટઃ ગુણઃ] ‘સત્’થી અવિશિષ્ટ (-સત્તાથી કોઈ જુદો નહિ એવો) ગુણ છે. ‘[સ્વભાવે અવસ્થિતં] સ્વભાવમાં અવસ્થિત (હોવાથી) [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [સત્] સત્ છે’—[ઇતિ જિનોપદેશઃ] એવો જે (૯૯ મી ગાથામાં કહેલો) જિનોપદેશ [અયમ્] તે જ આ છે (અર્થાત્ ૯૯ મી ગાથાના કથનમાંથી આ ગાથામાં કહેલો ભાવ સહેજે નીકળે છે).

ટીકાઃ—દ્રવ્ય સ્વભાવમાં નિત્ય અવસ્થિત હોવાથી સત્ છે— એમ પૂર્વે (૯૯ મી ગાથામાં) પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યું છે; અને (ત્યાં) દ્રવ્યનો સ્વભાવ પરિણામ કહેવામાં આવ્યો છે. અહીં એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે કે—જે દ્રવ્યના સ્વભાવભૂત પરિણામ છે, તે જ ‘સત્’થી અવિશિષ્ટ (-અસ્તિત્વથી અભિન્ન એવો, અસ્તિત્વથી કોઈ બીજો નહિ એવો) ગુણ છે.

દ્રવ્યના સ્વરૂપની વૃત્તિભૂત એવું જે અસ્તિત્વ દ્રવ્યપ્રધાન કથન દ્વારા ‘સત્’ શબ્દથી કહેવામાં આવે છે, તેનાથી અવિશિષ્ટ (-તે અસ્તિત્વથી અનન્ય) ગુણભૂત જ દ્રવ્યસ્વભાવભૂત પરિણામ છે; કારણ કે દ્રવ્યની વૃત્તિ ત્રણ પ્રકારના સમયને (ભૂત, વર્તમાન

૧. વૃત્તિ = વર્તવું તે; હયાત રહેવું તે; ટકવું તે.

स्पर्शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनात् । द्रव्यस्वभावभूत एव तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभूतद्रव्यवृत्त्यात्मकत्वात्सद्विशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावः सिद्धयति ॥ १०९ ॥

अथ गुणगुणिनोर्नात्त्वस्युपहन्ति—

**गत्थि गुणो त्ति व कोई पजाओ चीह वा विणा दव्वं ।
दव्वत्तं पुण भावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ ११० ॥**

जो खलु दव्वसहावो परिणामो यः खलु स्फुटं द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः पञ्चेन्द्रियविषया-
नुभवरूपमनोव्यापारोत्पन्नसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालभावे सति यश्चिदानन्दैकानुभूतिरूपः स्वस्थभावस्तस्यो-
त्पादः, पूर्वोक्तविकल्पजालविनाशो व्ययः, तदुभयाधारभूतजीवत्वं ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्या-
त्मकजीवद्रव्यस्य स्वभावभूतो योऽसौ परिणामः सो गुणो स गुणो भवति । स परिणामः कथंभूतः
सन्गुणो भवति । सद्विशिष्टो सतोऽस्तित्वादविशिष्टोऽभिन्नस्तदुत्पादादित्रयं तिष्ठत्यस्तित्वं चैकं
तिष्ठत्यस्तित्वेन सह कथमभिन्नो भवतीति चेत् । “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” इति वचनात् । एवं
सति सत्तैव गुणो भवतीत्यर्थः । इति गुणव्याख्यानं गतम् । सद्वद्विदं सहावे दव्व त्ति सदव-
स्थितं स्वभावे द्रव्यमिति । द्रव्यं परमात्मद्रव्यं भवति । किं कर्तुं । सदिति । केन । अमेदनयेन ।
कथंभूतम् । सत् अवस्थितम् । क्व । उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकस्वभावे । जिणोवदेसोयं अयं जिनो-
पदेश इति ‘सद्वद्विदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हु परिणामो’ इत्यादिपूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेवेदं
व्याख्यानम्, गुणकथनं पुनरधिकमिति तात्पर्यम् । यथेदं जीवद्रव्ये गुणगुणिनोर्व्याख्यानं कृतं तथा

ने लविथ्ये अया त्रणे कणने) स्पर्शती होवाथी (ते वृत्ति अर्थात् अस्तित्व) प्रतिक्षणे
ते ते स्वभावे परिणमे छे.

(आ प्रभाणे) त्तारे प्रथम ते, द्रव्यता स्वभावभूत व परिणाम छे; अने ते
(उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकं परिणाम), अस्तित्वभूत अवी द्रव्यनी वृत्तिस्वरूप होवाने दीधे,
‘सत्’ थी अविशिष्ट अवे, द्रव्यविधायक (-द्रव्यने रयनारे) गुण व छे.—आ रीते सत्ता
ने द्रव्यतुं गुण-गुणीपणुं सिद्ध थाय छे. १०९.

हवे गुण ने गुणीना अनेकपणुतुं अंडन करे छे:—

**पर्याय के गुण अवेतुं कोठ न द्रव्य विणु विश्वे दीसे;
द्रव्यत्व छे वणी भाव; तेथी द्रव्य पोते सत्त्व छे. ११०.**

**नास्ति गुण इति वा कश्चित् पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम् ।
द्रव्यत्वं पुनर्भावस्तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥**

न खलु द्रव्यात्पृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात्: यथा सुवर्णा-
त्पृथग्भूतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डलत्वादिकमिति वा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य
स्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वाख्यं यद्द्रव्यत्वं स खलु तद्भावाख्यो गुण एव भवन् किं हि द्रव्या-
त्पृथग्भूतत्वेन वर्तते । न वर्तत एव । तर्हि द्रव्यं सत्ताऽस्तु स्वयमेव ॥ ११० ॥

अथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोधं साधयति—

**एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं ।
सदसव्भावणिवद्धं पादुव्भावं सदा लभदि ॥ १११ ॥**

सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ १०९ ॥ अथ गुणपर्यायाभ्यां सह द्रव्यस्याभेदं दर्शयति—णत्थि नास्ति
न विद्यते । स कः । गुणो च्चि व कोई गुण इति कश्चित् । न केवलं गुणः पञ्जाओ चीह
वा पर्यायो वेतीह । कथम् । विणा विना । किं विना । दव्वं द्रव्यम् । इदानीं द्रव्यं कथ्यते ।
दव्वत्तं पुण भावो द्रव्यत्वमस्तित्वम् । तत्पुनः किं भण्यते । भावः । भावः कोऽर्थः । उत्पादव्यय-
ध्रौव्यात्मकसद्भावः । तस्माद् दव्वं सयं सत्ता तस्मादभेदनयेन सत्ता स्वयमेव द्रव्यं भवतीति ।

अन्ययार्थः—[इह] आ विद्येमां [गुणः इति वा कश्चित्] गुणुं अेषुं केधं
[पर्यायः इति वा] के पर्याय अेषुं केधं, [द्रव्यं विना न अस्ति] द्रव्यं विना (—द्रव्यथी
णुदुं) होतुं नथी; [द्रव्यत्वं पुनः भावः] अने द्रव्यत्व ते भाव छे (अर्थात् अस्तित्व ते
गुणुं छे); [तस्मात्] तेथी [द्रव्यं स्वयं सत्ता] द्रव्यं पोते सत्ता (अर्थात् अस्तित्व) छे.

टीकाः— अरेअर द्रव्यथी पृथग्भूत (णुदुं) गुणुं अेषुं केधं के पर्याय अेषुं केधं
पणुं न होय;—जेम सुवर्णथी पृथग्भूत तेनी पीणाश आदि के तेनुं कुण्डणपणुं आदि होतां
नथी तेम. हवे, ते द्रव्यना स्वइपनी वृत्तिभूत 'अस्तित्व' नामथी कहेवातुं जे द्रव्यत्व ते
तेना 'भाव'नामथी कहेवातो गुणुं न होवाथी, शुं ते द्रव्यथी पृथग्पणुं वर्ते छे? नथी न
वर्ततुं. तो पणुं द्रव्य स्वयमेव (पोते न) सत्ता हो. ११०.

इवे द्रव्यने सत्-उत्पाद अने असत्-उत्पाद होवामां अविरोध सिद्ध करे छे:—

**आवुं हरव द्रव्यार्थ-पर्यायार्थथी निजभावमां
सहभाव-अणुसहभावयुत उत्पादने पाभे सदा. १११.**

एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थाभ्याम् ।

सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं सदा लभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्छनमनादिनिधनं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमा-
स्कन्दति द्रव्यम् । स तु प्रादुर्भावो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात् ;
पर्यायाभिधेयतायां त्वसद्भावनिबद्ध एव । तथा हि—यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्याया-
स्तदा प्रभवावसानवर्जिताभिर्योगपद्यप्रवृत्ताभिर्द्रव्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः प्रभवसान-

तद्यथा—मुक्तात्मद्रव्ये परमावाप्तिरूपो मोक्षपर्यायः केवलज्ञानादिरूपो गुणसमूहश्च येन कारणेन
तद्द्रव्यमपि परमात्मद्रव्यं विना नास्ति न विद्यते । कस्मात् प्रदेशाभेदादिति । उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक-
शुद्धसत्त्वरूपं मुक्तात्मद्रव्यं भवति । तस्मादभेदेन सत्त्वं द्रव्यमित्यर्थः । यथा मुक्तात्मद्रव्ये गुणपर्याया-
भ्यां सहाभेदव्याख्यानं कृतं तथा यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ ११० ॥ एवं गुणगुणि-
व्याख्यानरूपेण प्रथमगाथा, द्रव्यस्य गुणपर्यायाभ्यां सह भेदो नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चेति
स्वतन्त्रगाथाद्वयेन षष्ठस्थलं गतम् ॥ अथ द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां सदुत्पादासदुत्पादौ
दर्शयति—एवंविहसद्भावे एवंविधसद्भावे सत्तालक्षणमुत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणं गुणपर्यायलक्षणं द्रव्यं
चेत्येवंविधपूर्वोक्तसद्भावे स्थितं, अथवा एवंविहं सहावे इति पाठान्तरम् । तत्रैवंविधं पूर्वोक्तलक्षणं

અન્યાર્થઃ—[एवंવિધં દ્રવ્યં] આયું (પૂર્વોક્ત) દ્રવ્ય [સ્વભાવે] સ્વભાવમાં
[દ્રવ્યાર્થપર્યાયાર્થાભ્યાં] દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નથો વડે [સદસદ્ભાવનિબદ્ધં પ્રાદુર્ભાવં]
સદ્ભાવસંબદ્ધ અને અસદ્ભાવસંબદ્ધ ઉત્પાદને [સદા લભતે] સદા પામે છે.

ટીકા :—આ પ્રમાણે યથોદિત સર્વ પ્રકારે અકલંક લક્ષણવાળું, અનાદિનિધન
આ દ્રવ્ય સત્-સ્વભાવમાં (અસ્તિત્વસ્વભાવમાં) ઉત્પાદ પામે છે. દ્રવ્યને તે ઉત્પાદ, દ્રવ્યની
અભિધેયતા વખતે સદ્ભાવસંબદ્ધ જ છે અને પર્યાયોની અભિધેયતા વખતે અસદ્ભાવસંબદ્ધ
જ છે. તે સ્પષ્ટ સમજવવામાં આવે છે :—

જ્યારે દ્રવ્ય જ કહેવામાં આવે છે—પર્યાયો નહિ, ત્યારે ઉત્પત્તિવિનાશ સહિત,
યુગપદ્ પ્રવર્તી, દ્રવ્યની નિપજવનારી અન્વયશક્તિઓ વડે, ઉત્પત્તિવિનાશલક્ષણવાળી,

૧. અકલંક = નિર્દોષ. (આ દ્રવ્ય પૂર્વે કહેલા સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ લક્ષણવાળું છે.)

૨. અભિધેયતા = કહેવાયોગ્યપણું; વિવક્ષા; કથની.

૩. અન્વયશક્તિઓ = અન્વયરૂપ શક્તિઓ. (અન્વયશક્તિઓ ઉત્પત્તિ અને નાશ વિનાની છે,
એકીસાથે પવર્તે છે અને દ્રવ્યને નિપજવે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વગેરે આત્મદ્રવ્યની અન્વય-
શક્તિઓ છે.)

લાઞ્છનાઃ ક્રમપ્રવૃત્તાઃ પર્યાયનિષ્પાદિકા વ્યતિરેકવ્યક્તીસ્તાસ્તાઃ સંક્રામતો દ્રવ્યસ્ય સદ્ભાવ-
નિવદ્ધ એવ પ્રાદુર્ભાવઃ, હેમવત્ । તથા હિ—યદા હેમૈવાભિધીયતે નાજ્ઞદાદયઃ પર્યાયાસ્તદા હેમ-
સમાનજીવિતાભિયૌગપદ્યપ્રવૃત્તાભિર્હેમનિષ્પાદિકાભિરન્વયશક્તિભિરજ્ઞદાદિપર્યાયસમાનજીવિતાઃ
ક્રમપ્રવૃત્તા અજ્ઞદાદિપર્યાયનિષ્પાદિકા વ્યતિરેકવ્યક્તીસ્તાસ્તાઃ સંક્રામતો હેમ્નઃ સદ્ભાવનિવદ્ધ
એવ પ્રાદુર્ભાવઃ । યદા તુ પર્યાયા એવાભિધીયન્તે ન દ્રવ્યં, તદા પ્રભવાવસાનલાઞ્છનાભિઃ
ક્રમપ્રવૃત્તાભિઃ પર્યાયનિષ્પાદિકાભિર્વ્યતિરેકવ્યક્તિભિસ્તાભિસ્તાભિઃ પ્રભવાવસાનવર્જિતા

સ્વકીયસદ્ભાવે સ્થિતમ્ । કિમ્ । દ્રવ્યં દ્રવ્યં કર્તુ । કિં કરોતિ । સદા લભદિ સદા સર્વકાલં
લભતે । કિં કર્મતાપન્નમ્ । પ્રાદુર્ભાવં પ્રાદુર્ભાવનુત્પાદમ્ । કથંભૂતમ્ । સદસભાવણિવદ્ધ
સદ્ભાવનિવદ્ધમસદ્ભાવનિવદ્ધં ચ । કામ્યાં કૃત્વા । દ્રવ્યત્થપજ્ઞયત્થેહિં દ્રવ્યાર્થિકપર્યાયાર્થિકનયામ્યા-
મિતિ । તથા હિ—યથા યદા કાલે દ્રવ્યાર્થિકનયેન વિવક્ષા ક્રિયતે યદેવ કટકપર્યાયે સુવર્ણં તદેવ કઢ્ઢ્ઢ્ઢ-
પર્યાયે નાન્યદિતિ, તદા કાલે સદ્ભાવનિવદ્ધ એવોત્પાદઃ । કસ્માદિતિ ચેત્ । દ્રવ્યસ્ય દ્રવ્યરૂપેણા-
વિનષ્ટત્વાત્ । યદા પુનઃ પર્યાયવિવક્ષા ક્રિયતે કટકપર્યાયાત્ સકાશાદન્યો યઃ કઢ્ઢ્ઢ્ઢપર્યાયઃ સુવર્ણ-
સમ્બન્ધી સ એવ ન ભવતિ, તદા પુનરસદુત્પાદઃ । કસ્માદિતિ ચેત્ । પૂર્વપર્યાયસ્ય વિનષ્ટત્વાત્ ।
તથા યદા દ્રવ્યાર્થિકનયવિવક્ષા ક્રિયતે ય એવ પૂર્વં ગૃહસ્થાવસ્થાયામેવમેવં ગૃહવ્યાપારં કૃત્વાન્
પશ્ચાજ્જિનદીક્ષાં ગૃહીત્વા સ એવેદાનીં રામાદિકેવલિપુરુષો નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકપરમાત્મધ્યાનેનાનન્તસુલા-

ક્રમે પ્રવર્તતી, પર્યાયોની નિપજ્ઞવનારી તે તે વ્યતિરેકવ્યક્તિઓને પામતા દ્રવ્યને સહભાવ-
સંબંધ જ ઉત્પાદ છે; સુવર્ણની જેમ. તે આ પ્રમાણે: જ્યારે સુવર્ણ જ કહેવામાં આવે છે—
બાહ્યવંધ વગેરે પર્યાયો નહિ, ત્યારે સુવર્ણ જેટલું ટકનારી, યુગપદ્ પ્રવર્તતી, સુવર્ણની
નિપજ્ઞવનારી અન્વયશક્તિઓ વડે, બાહ્યવંધ વગેરે પર્યાયો જેટલું ટકનારી, ક્રમે પ્રવર્તતી,
બાહ્યવંધ વગેરે પર્યાયોની નિપજ્ઞવનારી તે તે વ્યતિરેકવ્યક્તિઓને પામતા સુવર્ણને
સહભાવસંબંધ જ ઉત્પાદ છે.

અને જ્યારે પર્યાયો જ કહેવામાં આવે છે—દ્રવ્ય નહિ, ત્યારે ઉત્પત્તિવિનાશ જેમનું
લક્ષણ છે એવી, ક્રમે પ્રવર્તતી, પર્યાયોની નિપજ્ઞવનારી તે તે વ્યતિરેકવ્યક્તિઓ વડે,

૧. વ્યતિરેકવ્યક્તિઓ = ભેદરૂપ પ્રગટતાઓ. [વ્યતિરેકવ્યક્તિઓ ઉત્પત્તિવિનાશ પામે છે, ક્રમે
પ્રવર્તે છે અને પર્યાયોને નિપજ્ઞવે છે. શ્રુતજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન વગેરે તથા સ્વરૂપાચરણચારિત્ર, યથા-
ખ્યાતચારિત્ર વગેરે આત્મદ્રવ્યની વ્યતિરેકવ્યક્તિઓ છે. વ્યતિરેક તથા અન્વયના અર્થો માટે ૧૯૦
તથા ૧૯૧ માં પાનાનું પદ્ધતિપ્પણ (ફૂટનોટ) જુઓ.]

૨. સહભાવસંબંધ = હયાતી સાથે સંબંધવાળો-સંકળાયેલો. [દ્રવ્યની વિવક્ષા વખતે, અન્વયશક્તિઓને
મુખ્ય અને વ્યતિરેકવ્યક્તિઓને ગૌણ કરાતી હોવાથી દ્રવ્યને સહભાવસંબંધ ઉત્પાદ (સત્-ઉત્પાદ,
હયાતનો ઉત્પાદ) છે.]

यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः, हेमवदेव । तथा हि—यदाङ्गदादिपर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम, तदाङ्गदादिपर्यायसमान-जीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेम-समानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयशक्तिः संक्रामतो हेमोऽसद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिकारतास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवीकुर्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिका-भिस्ताभिस्ताभिव्यतिरेकव्यक्तिभिर्यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रवृत्ति-मासाद्य तत्तद्व्यतिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं पर्यायीकुर्युः, तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वय-

मृतवृत्तो जातः न चान्य इति, तदा सद्भावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पुरुषत्वेना-विनष्टत्वात् । यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते पूर्वं सरागावस्थायाः सकाशादन्योऽयं भरतसगरराम-पाण्ड्यादिकेवल्लिपुरुषाणां संबन्धी निरुपरागपरमात्मपर्यायः स एव न भवति, तदा पुनरसद्भावनिबद्ध

उत्पत्तिविनाश रक्षित, युगपद् प्रवर्तती, द्रव्यनी निपञ्चनारी अन्वयशक्तिशोने पामता द्रव्यने *असद्भावसंभङ्ग न उत्पाद छे; सुवर्णनी जेम न. ते आ प्रभाणुः न्यारे आणु-अंघ वगेरे पर्यायो न डडेवाभां आवे छे—सुवर्णु नडि, त्यारे आणुअंघ वगेरे पर्यायो नेटुं टकनारी, इमे प्रवर्तती, आणुअंघ वगेरे पर्यायोनी निपञ्चनारी ते ते व्यतिरेकव्यक्तिशो वडे, सुवर्णु नेटुं टकनारी, युगपद् प्रवर्तती, सुवर्णनी निपञ्चनारी अन्वयशक्तिशोने पामता सुवर्णने असद्भावयुक्त न उत्पाद छे.

इवे, पर्यायोनी अलिधेयता वणते पञ्च, असत्-उत्पादमां पर्यायोनी निपञ्चनारी ते ते व्यतिरेकव्यक्तिशो युगपद्प्रवृत्ति पामती अन्वयशक्तिपञ्चने पामती थडी पर्यायोने द्रव्य करे छे (-पर्यायोनी विवक्षा वणते पञ्च, व्यतिरेकव्यक्तिशो अन्वयशक्तिश्च अनती थडी पर्यायोने द्रव्यश्च करे छे); जेम आणुअंघ वगेरे पर्यायोनी निपञ्चनारी ते ते व्यतिरेक-व्यक्तिशो युगपद्प्रवृत्ति पामती अन्वयशक्तिपञ्चने पामती थडी आणुअंघ वगेरे पर्यायोने सुवर्णु करे छे तेम. द्रव्यनी अलिधेयता वणते पञ्च, सत्-उत्पादमां द्रव्यनी निपञ्चनारी अन्वयशक्तिशो इमप्रवृत्ति पामती ते ते व्यतिरेकव्यक्तिपञ्चने पामती थडी द्रव्यने पर्यायो (-पर्यायोश्च) करे छे, जेम सुवर्णनी निपञ्चनारी अन्वयशक्तिशो इमप्रवृत्ति पामती

* असद्भावसंभङ्ग = अड्याती साथे संभंघवाणो—संङ्गायेसो. [पर्यायोनी विवक्षा वणते, व्यतिरेक-व्यक्तिशोने मुण्य अने अन्वयशक्तिशोने गौणु कराती डेवाथी, द्रव्यने असद्भावसंभङ्ग उत्पाद (असत्-उत्पाद, अविद्यमानने उत्पाद) छे.]

શક્તિભિઃ ક્રમપ્રવૃત્તિમાસાઘ તત્તદ્વચતિરેકમાપન્નાભિર્હેમાઙ્ગદાદિપર્યાયમાત્રીક્રિયેત । તતો દ્રવ્યાથાદેશાત્સદુત્પાદઃ, પર્યાયાથાદેશાદસત્ इत्यनवद्यम् ॥ ૧૧૧ ॥

અથ સદુત્પાદમનન્યત્વેન નિશ્ચિનોતિ—

**જીવો ભવં ભવિસ્સદિ ણરોઽમરો વા પરો ભવીય પુણો ।
કિં દવ્વત્તં પજહદિ ણ જહં અણ્ણો કહં હોદિ ॥ ૧૧૨ ॥**

एवोत्पादः । कस्मादिति चेत् । पूर्वपर्यायादन्यत्वादिति । यथेदं जीवद्रव्ये सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातव्यमिति ॥ १११ ॥ अथ पूर्वोक्तमेव सदुत्पादं द्रव्यादभिन्नत्वेन विवृणोति—जीवो जीवः कर्ता भवं भवन् परिणमन् सन् भविस्सदि भविष्यति तावत् । किं किं भविष्यति ।

તે તે વ્યતિરેકવ્યક્તિપણુને પામતી થકી સુવર્ણને બાલુખંધવ્યાદિ પર્યાયમાત્ર (—પર્યાયમાત્રરૂપ) કરે છે તેમ.

આટલે દ્રવ્યાર્થિક કથનથી સત્-ઉત્પાદ છે, પર્યાયાર્થિક કથનથી અસત્-ઉત્પાદ છે— તે વાત અનવધ (નિર્દોષ, અબાધ્ય) છે.

ભાવાર્થઃ—જે પહેલાં હયાત હોય તેની જ ઉત્પત્તિને સત્-ઉત્પાદ કહે છે અને જે પહેલાં હયાત ન હોય તેની ઉત્પત્તિને અસત્-ઉત્પાદ કહે છે. જ્યારે પર્યાયને ગોણુ કરીને દ્રવ્યનું સુખ્યપણુ કથન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે જે હયાત હતું તે જ ઉત્પન્ન થાય છે (કારણુ કે દ્રવ્ય તે ત્રણુ કાળે હયાત છે); તેથી દ્રવ્યાર્થિક નયથી તે દ્રવ્યને સત્-ઉત્પાદ છે. અને જ્યારે દ્રવ્યને ગોણુ કરીને પર્યાયનું સુખ્યપણુ કથન કરવામાં આવે છે, ત્યારે જે હયાત નહોતું તે ઉત્પન્ન થાય છે (કારણુ કે વર્તમાન પર્યાય ભૂતકાળે હયાત નહોતો), તેથી પર્યાયાર્થિક નયથી દ્રવ્યને અસત્-ઉત્પાદ છે.

અહીં એ લક્ષમાં રાખવું કે દ્રવ્ય અને પર્યાય બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓ નથી; તેથી પર્યાયોની વિવક્ષા વખતે પણ, અસત્-ઉત્પાદમાં, જે પર્યાયો છે તે દ્રવ્ય જ છે, અને દ્રવ્યની વિવક્ષા વખતે પણ, સત્-ઉત્પાદમાં, જે દ્રવ્ય છે તે પર્યાયો જ છે. ૧૧૧.

હવે (સર્વ પર્યાયોમાં દ્રવ્ય અનન્ય છે અર્થાત્ તેનું તે જ છે આટલે તેને સત્-ઉત્પાદ છે—એમ) સત્-ઉત્પાદને અનન્યપણુ વડે નક્કી કરે છે:—

એવ પરિણુમે તેથી નરાદિક એ થશે; પણ તે-રૂપે શું છોડતો દ્રવ્યત્વને? નહિ છોડતો ક્યમ અન્ય એ? ૧૧૨.

जीवा भवन् भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः ।

किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदन्यः कथं भवति ॥ ११२ ॥

द्रવ્યં હિ તાવદ્દ્રવ્યત્વભૂતામન્વયશક્તિં નિત્યમપ્યપરિત્યજન્નવતિ સદેવ । યસ્તુ દ્રવ્યસ્ય પર્યાયભૂતાયા વ્યતિરેકવ્યક્તેઃ પ્રાદુર્ભાવઃ તસ્મિન્નપિ દ્રવ્યત્વભૂતાયા અન્વયશક્તેર-પ્રચયવનાત્ દ્રવ્યમનન્યદેવ । તતોઽનન્યત્વેન નિશ્ચીયતે દ્રવ્યસ્ય સદુત્પાદઃ । તથા હિ—જીવો દ્રવ્યં ભવન્નારકતિર્યગ્મનુષ્યદેવસિદ્ધત્વાનામન્યતમેન પર્યાયેણ દ્રવ્યસ્ય પર્યાયદુર્લલિતવૃત્તિત્વાદ-વશ્યમેવ ભવિષ્યતિ । સ હિ ભૂત્વા ચ તેન કિં દ્રવ્યત્વભૂતામન્વયશક્તિમુજ્જતિ, નોજ્જતિ ।

નિર્વિકારશુદ્ધોપયોગધિક્ષણાભ્યાં શુભાશુભોપયોગાભ્યાં પરિણમ્ય ણરોઽમરો વા પરો નરો દેવઃ પરસ્તિર્યઙ્-નારકરૂપો વા નિર્વિકારશુદ્ધોપયોગેન સિદ્ધો વા ભવિષ્યતિ । ભવીય પુણો એવં પૂર્વોક્તપ્રકારેણ પુનર્ભૂત્વાપિ । અથવા દ્વિતીયવ્યાખ્યાનમ્ । ભવન્ વર્તમાનકાલાપેક્ષયા ભવિષ્યતિ ભાવિકાલાપેક્ષયા ભૂત્વા ભૂતકાલા-પેક્ષયા ચેતિ કાલત્રયે ચૈવં ભૂત્વાપિ કિં દ્રવ્યત્વં પ્રજહાદિ કિં દ્રવ્યત્વં પરિત્યજતિ । ણ ચયદિ દ્રવ્યાર્થિકનયેન દ્રવ્યત્વં ન ત્યજતિ, દ્રવ્યાદ્વિત્તો ન મત્તિ । અણ્ણો કહં હવદિ અન્યો મિત્તઃ

અન્યથાર્થઃ—[જીવઃ] જીવ [ભવન્] પરિણમતો હોવાથી [નરઃ] મનુષ્ય, [અમરઃ] દેવ [વા] અથવા [પરઃ] બીજું કંઈ (-તિર્યંચ, નારક કે સિદ્ધ) [ભવિષ્યતિ] થશે. [પુનઃ] પરંતુ [ભૂત્વા] મનુષ્યદેવાદિકે થઈને [કિં] શું તે [દ્રવ્યત્વં પ્રજહાતિ] દ્રવ્યપણાને છોડે છે? [ન જહત્] નહિ છોડતો થકો તે [અન્યઃ કથં ભવતિ] અન્ય કેમ હોય? (અર્થાત્ તે અન્ય નથી, તેના તે જ છે.)

ટીકાઃ—પ્રથમ તો દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વભૂત અન્વયશક્તિને સદાય નહિ છોડતું થકું સત્ જ (હયાત જ) છે. અને દ્રવ્યને જે પર્યાયભૂત વ્યતિરેકવ્યક્તિનો ઉત્પાદ થાય છે તેમાં પણ દ્રવ્યત્વભૂત અન્વયશક્તિનું અન્યુતપણું હોવાથી દ્રવ્ય અનન્ય જ છે (અર્થાત્ તે ઉત્પાદમાં પણ અન્વયશક્તિ તો અપતિત-અવિનષ્ટ-નિશ્ચળ હોવાથી દ્રવ્ય તેનું તે જ છે, અન્ય નથી). માટે અનન્યપણા વડે દ્રવ્યનો સત્-ઉત્પાદ નક્કી થાય છે (અર્થાત્ ઉપર કહ્યું તેમ દ્રવ્યનું દ્રવ્ય-અપેક્ષાએ અનન્યપણું હોવાથી, તેને સત્-ઉત્પાદ છે—એમ અનન્યપણા દ્વારા સિદ્ધ થાય છે).

આ વાતને (ઉદાહરણથી) સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે:

જીવ દ્રવ્ય હોવાથી અને દ્રવ્ય પર્યાયોમાં વર્તતું હોવાથી જીવ નારકત્વ, તિર્યંચત્વ, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ અને સિદ્ધત્વમાંના કોઈ એક પર્યાયે અવશ્યમેવ થશે—પરિણમશે. પરંતુ તે જીવ તે પર્યાયરૂપે થઈને શું દ્રવ્યત્વભૂત અન્વયશક્તિને છોડે છે? નથી છોડતો. જે નથી

યદિ નોજ્ઞતિ કથમન્યો નામ સ્યાત્, યેન પ્રકટિતત્રિકોટિસત્તાકઃ સ એવ ન સ્યાત્ ॥ ૧૧૨ ॥

અથાસદુત્પાદમન્યત્વેન નિશ્ચિનોતિ—

**મણુવો ણ હોદિ દેવો દેવો વા માણુસો વ સિદ્ધો વા ।
એવં અહોજ્ઞમાણો અણણભાવં કથં લહદિ ॥ ૧૧૩ ॥**

**મનુજો ન ભવતિ દેવો દેવો વા માણુષો વા સિદ્ધો વા ।
એવમભવન્નનન્યભાવં કથં લભતે ॥ ૧૧૩ ॥**

કથં ભવતિ । કિંતુ દ્રવ્યાન્વયશક્તિરૂપેણ સદ્ભાવનિવદ્ધોત્પાદઃ સ એવેતિ દ્રવ્યાદમિન્ન ઇતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૧૧૨ ॥ અથ દ્રવ્યસ્યાસદુત્પાદં પૂર્વપર્યાયાદન્યત્વેન નિશ્ચિનોતિ—મણુવો ણ હવદિ દેવો આકુરુત્વોત્પાદકમનુજદેવાદિવિભાવપર્યાયવિલક્ષણમનાકુરુત્વરૂપસ્વભાવપરિણતિલક્ષણં પરમાત્મદ્રવ્યં યદ્યપિ નિશ્ચયેન મનુષ્યપર્યાયિ દેવપર્યાયિ ચ સમાનં તથાપિ મનુજો દેવો ન ભવતિ । કસ્માત્ । દેવપર્યાયકાલે

છાડતો તે તે અન્ય કઈ રીતે હોય કે જેથી ત્રિકોટિ સત્તા (-ત્રણ પ્રકારની સત્તા, ત્રિકાળિક હયાતી) જેને પ્રગટ છે એવો તે (જીવ), તે જ ન હોય ? (અર્થાત્ ત્રણ કાળે હયાત એવો જીવ અન્ય નથી, તેનો તે જ છે.)

ભાવાર્થઃ—જીવ મનુષ્ય-દેવાદિક પર્યાયિ પરિણુમતાં છતાં અન્ય થઈ જતો નથી, અનન્ય રહે છે, તેનો તે જ રહે છે; કારણ કે ‘ તે જ આ દેવનો જીવ છે, જે પૂર્વ ભવે મનુષ્ય હતો અને અમુક ભવે તિર્યચ હતો ’ એમ જ્ઞાન થઈ શકે છે. આ રીતે, જીવની માફક, દરેક દ્રવ્ય પોતાના સર્વ પર્યાયામાં તેનું તે જ રહે છે, અન્ય થઈ જતું નથી—અનન્ય રહે છે. આમ દ્રવ્યનું અનન્યપણું હોવાથી દ્રવ્યનો સત્-ઉત્પાદ નક્કી થાય છે. ૧૧૨.

હવે અસત્-ઉત્પાદને અન્યપણા વડે (અન્યપણા દ્વારા) નક્કી કરે છે:—

**માનવ નથી સુર, સુર પણ નહિ મનુજ કે નહિ સિદ્ધ છે;
એ રીત નહિ હોતો થકો કથમ તે અનન્યપણું ધરે ? ૧૧૩.**

અન્વયાર્થઃ—[મનુજઃ] મનુષ્ય તે [દેવઃ ન ભવતિ] દેવ નથી, [વા] અથવા [દેવઃ] દેવ તે [માણુષઃ વા સિદ્ધઃ વા] મનુષ્ય કે સિદ્ધ નથી; [એવમ્ અભવન્] એમ નહિ હોતો થકો [અનન્યભાવં કથં લભતે] અનન્ય કેમ હોય ?

પર્યાયા હિ પર્યાયભૂતાયા આત્મવ્યતિરેકવ્યક્તેઃ કાલ એવ સત્ત્વાત્તતોઽન્યકાલેષુ ભવન્ત્યસન્ત એવ । યશ્ચ પર્યાયાણાં દ્રવ્યત્વભૂતયાન્વયશત્તયાનુસ્યૂતઃ ક્રમાનુપાતી સ્વકાલે પ્રાદુર્ભાવઃ તસ્મિન્પર્યાયભૂતાયા આત્મવ્યતિરેકવ્યક્તેઃ પૂર્વમસત્ત્વાત્પર્યાયા અન્ય એવ । તતઃ પર્યાયાણામન્યત્વેન નિશ્ચીયતે પર્યાયસ્વરૂપકર્તૃકરણાધિકરણભૂતત્વેન પર્યાયિભ્યોઽપૃથગ્ભૂતસ્ય દ્રવ્યસ્યાસદુત્પાદઃ । તથા હિ—ન હિ મનુજસ્ટ્રિદશો વા સિદ્ધો વા સ્યાત્, ન હિ ત્રિદશો મનુજો વા સિદ્ધો વા સ્યાત્ । એવમસન્ કથમનન્યો નામ સ્યાત્, યેનાન્ય એવ ન સ્યાત્; યેન ચ નિષ્પદ્યમાનમનુજાદિપર્યાયં જાયમાનવલયાદિવિકારં કાશ્ચનમિવ જીવદ્રવ્યમપિ પ્રતિ- પદમન્યન્ન સ્યાત્ ॥ ૧૧૩ ॥

મનુષ્યપર્યાયસ્યાનુપલભ્યાત્ । દેવો વા માણસો વ સિદ્ધો વા દેવો વા મનુષ્યો ન ભવતિ સ્વાત્મોપ- લબ્ધિરૂપસિદ્ધપર્યાયો વા ન ભવતિ । કસ્માત્ । પર્યાયાણાં પરસ્પરં મિત્તકાલત્વાત્, સુવર્ણદ્રવ્યે કુણ્ડલાદિપર્યાયાણામિવ । એવં અહોજ્ઞમાણો એવમભવન્સન્ અણ્ણમાર્ગં કથં લહદિ અનન્યમાવ-

ટીકા:—પર્યાયો પર્યાયભૂત સ્વવ્યતિરેકવ્યક્તિના કાળે જ સત્ (-હયાત) હોવાને લીધે તેનાથી અન્ય કાળોમાં અસત્ જ (-અહયાત જ) છે. અન્યે પર્યાયોનો દ્રવ્યત્વભૂત અન્વયશક્તિ સાથે ગૂંથાયેલો (-એકરૂપપણું જોડાયેલો) જે ક્રમાનુપાતી (ક્રમાનુસાર) સ્વકાળે ઉત્પાદ થાય છે તેમાં પર્યાયભૂત સ્વવ્યતિરેકવ્યક્તિનું પૂર્વે અસત્પણું હોવાથી, પર્યાયો અન્ય જ છે. માટે પર્યાયોના અન્યપણા વડે દ્રવ્યનો—કે જે પર્યાયોના સ્વરૂપનું કર્તા, કરણ અને અધિકરણ હોવાને લીધે પર્યાયોથી અપૃથક્ છે તેનો—અસત્-ઉત્પાદ નક્કી થાય છે.

આ વાતને (ઉદાહરણ વડે) સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે:

મનુષ્ય તે દેવ કે સિદ્ધ નથી, દેવ તે મનુષ્ય કે સિદ્ધ નથી; એ રીતે નહિ હોતો થકો અનન્ય (-તેનો તે જ) કેમ હોય, કે જેથી અન્ય જ ન હોય અને જેથી મનુષ્યાદિ પર્યાયો જેને નીપજે છે એવું જીવદ્રવ્ય પણ—વલયાદિ વિકારો (કંકણ વગેરે પર્યાયો) જેને ઊપજે છે એવા સુવર્ણની જેમ—પદે પદે (પગલે પગલે, પર્યાયે પર્યાયે) અન્ય ન હોય? [જેમ કંકણ, કુંડળ વગેરે પર્યાયો અન્ય છે (-લિત્તલિત્ત છે, તેના તે જ નથી) તેથી તે પર્યાયો કરનારું સુવર્ણ પણ અન્ય છે, તેમ મનુષ્ય, દેવ વગેરે પર્યાયો અન્ય છે તેથી તે પર્યાયો કરનારું જીવદ્રવ્ય પણ પર્યાય-અપેક્ષાએ અન્ય છે.]

સાવાર્થ:—જીવ અનાદિ-અનંત હોવા છતાં, મનુષ્યપર્યાયકાળે દેવપર્યાયની કે સ્વાત્મોપલબ્ધિરૂપ સિદ્ધપર્યાયની અપ્રાપ્તિ છે અર્થાત્ મનુષ્ય તે દેવ કે સિદ્ધ નથી માટે તે પર્યાયો અન્ય-અન્ય છે. આ રીતે પર્યાયો અન્ય હોવાથી, તે પર્યાયોનો કરનાર, સાધન અને આધાર એવો જીવ પણ પર્યાય-અપેક્ષાએ અન્યપણાને પામે છે. આ રીતે, જીવની માફક,

અથૈકદ્રવ્યસ્યાન્યત્વાનન્યત્વવિપ્રતિષેધમુદ્ધુનોતિ—

**દ્વવટ્ટિણ સ્વં દ્વં તં પજ્જયટ્ટિણ પુણો ।
હવદિ ય અણમણ્ણં તક્કાલે તન્મયત્તાદો ॥ ૧૧૪ ॥**

દ્રવ્યાર્થિકેન સર્વં દ્રવ્યં તત્પર્યાયાર્થિકેન પુનઃ ।
ભવતિ ચાન્યદનન્યત્તક્કાલે તન્મયત્વાત્ ॥ ૧૧૪ ॥

સર્વસ્ય હિ વસ્તુનઃ સામાન્યવિશેષાત્મકત્વાત્તત્સ્વરૂપમુત્પસ્યતાં યથાક્રમં સામાન્યવિશેષૌ પરિચ્છિન્દતી દ્વે કિલ ચક્ષુષી, દ્રવ્યાર્થિકં પર્યાયાર્થિકં ચેતિ । તત્ર પર્યાયાર્થિકમેકાન્ત-

મેકત્વં કથં લભતે, ન કથમપિ । તત્ એતાવદાયાતિ અસદ્ભાવનિબદ્ધોત્પાદઃ પૂર્વપર્યાયાદ્વિત્તો ભવતીતિ ॥ ૧૧૩ ॥ અથૈકદ્રવ્યસ્ય પર્યાયૈસ્સહાનન્યત્વાભિધાનમેકત્વમન્યત્વાભિધાનમનેકત્વં ચ નયવિભાગેન દર્શયતિ, અથવા પૂર્વોક્તસદ્ભાવનિબદ્ધાસદ્ભાવનિબદ્ધમુત્પાદદ્વયં પ્રકારાન્તરેણ સમર્થયતિ—હવદિં ભવતિ । કિં કર્તુ । સ્વં દ્વં સર્વં વિવક્ષિતાવિવક્ષિતજીવદ્રવ્યમ્ । કિંવિશિષ્ટં ભવતિ । અણ્ણં અનન્યમભિન્નમેકં તન્મયમિતિ । કેન સહ । તેન નારકતિર્યહ્મનુપ્યદેવરૂપવિભાવપર્યાયસમૂહેન કેવલજ્ઞાનાઘનન્તચતુષ્ટયશક્તિરૂપસિદ્ધ-પર્યાયેણ ચ । કેન કૃત્વા । દ્વવટ્ટિણ શુદ્ધાન્વયદ્રવ્યાર્થિકનયેન । કસ્માત્ । કુળ્લાદિપર્યાયેષુ

દરેક દ્રવ્યને પર્યાય-અપેક્ષાએ અન્યપણું છે. આમ દ્રવ્યને અન્યપણું હોવાથી દ્રવ્યને અસત્-ઉત્પાદ છે એમ નિશ્ચિત થાય છે. ૧૧૩.

હવે એક દ્રવ્યને અન્યત્વ અને અનન્યત્વ હોવામાં જે વિશેષ તેને દૂર કરે છે (અર્થાત્ તેમાં વિશેષ નથી આવતો એમ દર્શાવે છે) :—

**દ્રવ્યાર્થિકે અધું દ્રવ્ય છે; ને તે જ પર્યાયાર્થિકે
છે અન્ય, જેથી તે સમય તદ્દરૂપ હોઈ અનન્ય છે. ૧૧૪.**

અન્યયાર્થઃ—[દ્રવ્યાર્થિકેન] દ્રવ્યાર્થિક (નય) વડે [સર્વં] સઘણું [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય છે; [પુનઃ ચ] અને વળી [પર્યાયાર્થિકેન] પર્યાયાર્થિક (નય) વડે [તત્] તે (દ્રવ્ય) [અન્યત્] અન્ય-અન્ય છે, [તત્કાલે તન્મયત્વાત્] કારણ કે તે કાળે તન્મય હોવાને લીધે [અનન્યત્] (દ્રવ્ય પર્યાયાર્થી) અનન્ય છે.

ટીકા:—અરેઅર સર્વ વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષાત્મક હોવાથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જોનારાઓને અનુક્રમે (૧) સામાન્ય અને (૨) વિશેષને જાણનારાં એ ચક્ષુઓ છે— (૧) દ્રવ્યાર્થિક અને (૨) પર્યાયાર્થિક.

નિમીલિતં વિધાય કેવલોન્મીલિતેન દ્રવ્યાર્થિકેન યદાવલોકયતે તદા નારકતિર્યહ્મનુષ્યદેવ-
સિદ્ધત્વપર્યાયાત્મકેષુ વિશેષેષુ વ્યવસ્થિતં જીવસામાન્યમેકમવલોકયતામનવલોકિતવિશેષાણાં
તત્સર્વં જીવદ્રવ્યમિતિ પ્રતિભાતિ । યદા તુ દ્રવ્યાર્થિકમેકાન્તનિમીલિતં કેવલોન્મી-
લિતેન પર્યાયાર્થિકેનાવલોકયતે તદા જીવદ્રવ્યે વ્યવસ્થિતાન્નારકતિર્યહ્મનુષ્યદેવસિદ્ધત્વ-
પર્યાયાત્મકાન્ વિશેષાનેકાન્વલોકયતામનવલોકિતસામાન્યાનામન્યદન્યત્પ્રતિભાતિ, દ્રવ્યસ્ય
તત્તદ્વિશેષકાલે તત્તદ્વિશેષેભ્યસ્તન્મયત્વેનાનન્યત્વાત્, ગણતુળપર્ણદારુમયહવ્યવાહવત્ । યદા તુ તે
ઉમે અપિ દ્રવ્યાર્થિકપર્યાયાર્થિકે તુલ્યકાલોન્મીલિતે વિધાય તત્તદ્વિશેષાવલોકયતે તદા
નારકતિર્યહ્મનુષ્યદેવસિદ્ધત્વપર્યાયેષુ વ્યવસ્થિતં જીવસામાન્યં જીવસામાન્યે ચ વ્યવસ્થિતા
નારકતિર્યહ્મનુષ્યદેવસિદ્ધત્વપર્યાયાત્મકા વિશેષાશ્ચ તુલ્યકાલમેવાવલોકયન્તે । તત્રૈકચક્ષુરવ-

સુવર્ણસ્યેવ ભેદાભાવાત્ । તં પજ્જયદ્વિષ્ણુ પુણો તદ્દ્રવ્યં પર્યાયાર્થિકનયેન પુનઃ અર્ણાં અન્યદ્વિષ્ણુમનેકં
પર્યાયૈઃ સહ પૃથક્ભવતિ । કસ્માદિતિ ચેત્ । તત્કાલે તન્મયત્તદો તૃણાગ્નિકાષ્ઠાગ્નિપત્રાગ્નિવત્ સ્વકીયપર્યાયૈઃ
સહ તત્કાલે તન્મયત્વાદિતિ । ઇતાવતા કિમુક્તં ભવતિ । દ્રવ્યાર્થિકનયેન યદા વસ્તુપરીક્ષા ક્રિયતે
તદા પર્યાયસન્તાનરૂપેણ સર્વં પર્યાયકદમ્બકં દ્રવ્યમેવ પ્રતિભાતિ । યદા તુ પર્યાયનયવિવક્ષા ક્રિયતે
તદા દ્રવ્યમપિ પર્યાયરૂપેણ મિત્તં મિત્તં પ્રતિભાતિ । યદા ચ પરસ્પરસાપેક્ષનયદ્વયેન યુગપત્સમી-

તેમાં, પર્યાયાર્થિક ચક્ષુને સર્વથા બંધ કરીને એકલા ઉઘાડેલા દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુ વડે
જ્યારે અવલોકવામાં આવે છે, ત્યારે નારકપણું, તિર્યચપણું, મનુષ્યપણું, દેવપણું અને સિદ્ધ-
પણું—એ પર્યાયાસ્વરૂપ વિશેષોમાં રહેલા એક જીવસામાન્યને અવલોકનારા અને વિશેષોને નહિ
અવલોકનારા એ જીવોને 'તે બહુવં જીવદ્રવ્ય છે' એમ ભાસે છે. અને જ્યારે દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુને
સર્વથા બંધ કરીને એકલા ઉઘાડેલા પર્યાયાર્થિક ચક્ષુ વડે અવલોકવામાં આવે છે, ત્યારે
જીવદ્રવ્યમાં રહેલા નારકપણું, તિર્યચપણું, મનુષ્યપણું, દેવપણું અને સિદ્ધપણું—એ પર્યાયા-
સ્વરૂપ અનેક વિશેષોને અવલોકનારા અને સામાન્યને નહિ અવલોકનારા એવા એ જીવોને
(તે જીવદ્રવ્ય) અન્ય-અન્ય ભાસે છે, કારણ કે દ્રવ્ય તે તે વિશેષોના કાળે તન્મય હોવાને લીધે
તે તે વિશેષોથી અનન્ય છે—ઝાણાં, તુણ, પર્ણ અને કાષ્ઠમય અગ્નિની માફક (અર્થાત્ જેમ
તુણ, કાષ્ઠ વગેરેના અગ્નિ તે તે કાળે તુણમય, કાષ્ઠમય વગેરે હોવાને લીધે તુણ, કાષ્ઠ વગેરેથી
અનન્ય છે, તેમ દ્રવ્ય તે તે પર્યાયાસ્વરૂપ વિશેષોના સમયે તે-મય હોવાને લીધે તેમનાથી
અનન્ય છે—જુદું નથી). અને જ્યારે તે બંને ચક્ષુઓ—દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક—તુલ્ય-
કાળે (એકીસાથે) જુદાં કરીને તે દ્વારા અને આ દ્વારા (-દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુ દ્વારા તેમ જ
પર્યાયાર્થિક ચક્ષુ દ્વારા) અવલોકવામાં આવે છે, ત્યારે નારકત્વ-તિર્યચત્વ-મનુષ્યત્વ-દેવત્વ-
સિદ્ધત્વ-પર્યાયોમાં રહેલો જીવસામાન્ય અને જીવસામાન્યમાં રહેલા નારકત્વ-તિર્યચત્વ-
મનુષ્યત્વ-દેવત્વ-સિદ્ધત્વપર્યાયાસ્વરૂપ વિશેષો તુલ્યકાળે જ દેખાય છે.

લોકનમેકદેશાવલોકનં, દ્વિચક્ષુરવલોકનં સર્વાવલોકનમ્ । તતઃ સર્વાવલોકને દ્રવ્યસ્યાન્યત્વા-
નન્યત્વં ચ ન વિપ્રતિષિધ્યતે ॥ ૧૧૪ ॥

અથ સર્વવિપ્રતિષેધનિષેધિકાં સપ્તમજ્ઞીમવતારયતિ—

**અત્થિ ત્તિ ય ણત્થિ ત્તિ ય હ્વદિ અવત્તવ્વમિદિ પુણો દવ્વં ।
પજ્જાયેણ દુ કેણ વિ તદુભયમાદિટ્ટમણ્ણં વા ॥ ૧૧૫ ॥**

ક્યતે, તદૈકત્વમનેકત્વં ચ યુગપત્પ્રતિભાતીતિ । યથેદં જીવદ્રવ્યે વ્યાખ્યાનં કૃતં તથા સર્વદ્રવ્યેષુ યથા-
સંભવં જ્ઞાતવ્યમિત્યર્થઃ ॥ ૧૧૪ ॥ એવં સદુત્પાદાસદુત્પાદકથનેન પ્રથમા, સદુત્પાદવિશેષવિવરણરૂપેણ દ્વિતીયા,
તથૈવાસદુત્પાદવિશેષવિવરણરૂપેણ તૃતીયા, દ્રવ્યપર્યાયયોરેકત્વાનેકત્વપ્રતિપાદનેન ચતુર્થીતિ સદુત્પાદાસ-
દુત્પાદવ્યાખ્યાનમુખ્યતયા ગાથાચતુષ્ટયેન સપ્તમસ્થલં ગતમ્ । અથ સમસ્તદુર્નયૈકાન્તરૂપવિવાદનિષેધિકાં

ત્યાં, એક ચક્ષુ વડે અવલોકન તે એકદેશ અવલોકન છે અને બે ચક્ષુઓ વડે
અવલોકન તે સર્વ અવલોકન (-સંપૂર્ણ અવલોકન) છે. માટે સર્વ અવલોકનમાં દ્રવ્યનાં
અન્યત્વ અને અનન્યત્વ વિરોધ પામતાં નથી.

ભાવાર્થઃ—દરેક દ્રવ્ય સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે. તેથી દરેક દ્રવ્ય તેનું તે જ પણ રહે
છે અને બદલાય પણ છે. દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જ આવું ઉભયાત્મક હોવાથી દ્રવ્યના અનન્યપણામાં
અને અન્યપણામાં વિરોધ નથી. જેમકે, મરીચિ અને શ્રી મહાવીરસ્વામીનું જીવસામાન્યની
અપેક્ષાએ અનન્યપણું અને જીવના વિશેષોની અપેક્ષાએ અન્યપણું હોવામાં કોઈ પ્રકારનો
વિરોધ નથી.

દ્રવ્યાર્થિકનયરૂપી એક ચક્ષુથી જોતાં દ્રવ્યસામાન્ય જ જણાય છે તેથી દ્રવ્ય અનન્ય
અર્થાત્ તેનું તે જ ભાસે છે અને પર્યાયાર્થિકનયરૂપી બીજા એક ચક્ષુથી જોતાં દ્રવ્યના
પર્યાયરૂપી વિશેષો જણાય છે તેથી દ્રવ્ય અન્ય-અન્ય ભાસે છે. બંને નયોરૂપી બંને ચક્ષુ-
ઓથી જોતાં દ્રવ્યસામાન્ય તથા દ્રવ્યના વિશેષો બંને જણાય છે તેથી દ્રવ્ય અનન્ય તેમ જ
અન્ય-અન્ય બંને ભાસે છે. ૧૧૪.

હવે સર્વ વિરોધને દૂર કરનારી સપ્તભંગી પ્રગટ કરે છે:—

**અસ્તિ, તથા છે નાસ્તિ, તેમ જ દ્રવ્ય અણુવક્તવ્ય છે,
વળી ઉભય કો પર્યાયથી, વા અન્યરૂપ કથાય છે. ૧૧૫.**

અસ્તીતિ ચ નાસ્તીતિ ચ ભવત્યવક્તવ્યમિતિ પુનર્દ્રવ્યમ્ ।
પર્યાયેણ તુ કેનચિત્ તદુભયમાદિષ્ટમન્યદ્વા ॥ ૧૧૫ ॥

સ્યાદસ્ત્યેવ ૧, સ્યાન્નાસ્ત્યેવ ૨, સ્યાદવક્તવ્યમેવ ૩, સ્યાદસ્તિનાસ્ત્યેવ ૪, સ્યાદ-
સ્ત્યવક્તવ્યમેવ ૫, સ્યાન્નાસ્ત્યવક્તવ્યમેવ ૬, સ્યાદસ્તિનાસ્ત્યવક્તવ્યમેવ ૭, સ્વરૂપેણ ૧, પર-
રૂપેણ ૨, સ્વપરરૂપયૌગપદ્ધેન ૩, સ્વપરરૂપક્રમેણ ૪, સ્વરૂપસ્વપરરૂપયૌગપદ્ધાભ્યાં ૫, પરરૂપ-
સ્વપરરૂપયૌગપદ્ધાભ્યાં ૬, સ્વરૂપપરરૂપસ્વપરરૂપયૌગપદ્ધૈઃ ૭, આદિશ્યમાનસ્ય સ્વરૂપેણ સતઃ, પર-

નયસપ્તમઙ્ગી વિસ્તારયતિ—અત્થિ ત્તિ ચ સ્યાદસ્ત્યેવ । સ્યાદિતિ કોડર્થઃ । કથંચિત્ । કથંચિત્કોડર્થઃ ।
વિવક્ષિતપ્રકારેણ સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન । તત્ત્વચતુષ્ટયં શુદ્ધજીવવિષયે કથ્યતે । શુદ્ધગુણપર્યાયાધારભૂતં
શુદ્ધાત્મદ્રવ્યં દ્રવ્યં મળ્યતે, લોકાકાશપ્રમિતાઃ શુદ્ધાસંસ્થેયપ્રદેશાઃ ક્ષેત્રં મળ્યતે, વર્તમાનશુદ્ધપર્યાયરૂપ-
પરિણતો વર્તમાનસમયઃ કાલો મળ્યતે, શુદ્ધચૈતન્યં ભાવશ્ચેત્યુક્તલક્ષણદ્રવ્યાદિચતુષ્ટય ઇતિ પ્રથમમઙ્ગઃ
૧ । ણત્થિ ત્તિ ચ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ । સ્યાદિતિ કોડર્થઃ । કથંચિદ્વિવક્ષિતપ્રકારેણ પરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન ૨ ।

અન્વયાર્થઃ—[દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [અસ્તિ ઇતિ ચ] કોઈ પર્યાયથી ‘અસ્તિ’, [નાસ્તિ
ઈતિ ચ] કોઈ પર્યાયથી ‘નાસ્તિ’ [પુનઃ] અને [અવક્તવ્યમ્ ઇતિ ભવતિ] કોઈ પર્યાયથી
‘અવક્તવ્ય’ છે; [કેનચિત્ પર્યાયેણ તુ તદુભયં] વળી કોઈ પર્યાયથી ‘અસ્તિ-નાસ્તિ’ [વા]
અથવા [અન્યત્ આદિષ્ટમ્] કોઈ પર્યાયથી અન્ય ત્રણ ભંગરૂપ કહેવામાં આવે છે.

ટીકા:—દ્રવ્ય (૧) * ‘સ્યાત્ અસ્તિ જ’ છે, સ્વરૂપની અપેક્ષાએ; (૨) ‘સ્યાત્
નાસ્તિ જ’ છે, પરરૂપની અપેક્ષાએ; (૩) ‘સ્યાત્ †અવક્તવ્ય જ’ છે, સ્વરૂપ-પરરૂપના યુગ-
પદ્ધપણાની અપેક્ષાએ; (૪) ‘સ્યાત્ અસ્તિ-નાસ્તિ જ’ છે, સ્વરૂપ-પરરૂપના ક્રમની અપે-
ક્ષાએ; (૫) ‘સ્યાત્ અસ્તિ-અવક્તવ્ય જ’ છે, સ્વરૂપની અને સ્વરૂપ-પરરૂપના યુગપદ્-
ધપણાની અપેક્ષાએ; (૬) ‘સ્યાત્ નાસ્તિ-અવક્તવ્ય જ’ છે, પરરૂપની અને સ્વરૂપ-પરરૂપના
યુગપદ્ધપણાની અપેક્ષાએ; (૭) ‘સ્યાત્ અસ્તિ-નાસ્તિ-અવક્તવ્ય જ’ છે, સ્વરૂપની, પર-
રૂપની અને સ્વરૂપ-પરરૂપના યુગપદ્ધપણાની અપેક્ષાએ.

* સ્યાત્ = કથંચિત્ ; કોઈ પ્રકારે; કોઈ અપેક્ષાએ. (દરેક દ્રવ્ય સ્વચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ—સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર,
સ્વકાળ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ—‘અસ્તિ’ છે. શુદ્ધ જીવનું સ્વચતુષ્ટય આ પ્રમાણે છે: શુદ્ધ ગુણ-
પર્યાયોના આધારભૂત શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય તે દ્રવ્ય છે; લોકાકાશપ્રમાણ શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશો તે ક્ષેત્ર છે; શુદ્ધ-
પર્યાયરૂપે પરિણત વર્તમાન સમય તે કાળ છે; અને શુદ્ધ ચૈતન્ય તે ભાવ છે.)

† અવક્તવ્ય = કહી શકાય નહિ એવું. (એકીસાથે સ્વરૂપ તેમ જ પરરૂપની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય કથનમાં
આવી શકતું નથી તેથી ‘અવક્તવ્ય’ છે.)

રૂપેણાસતઃ, સ્વપરરૂપાભ્યાં યુગપદ્વક્તુમશક્યસ્ય, સ્વપરરૂપાભ્યાં ક્રમેણ સતોઽસતશ્ચ, સ્વરૂપ-સ્વપરરૂપયૌગપદ્યાભ્યાં સતો વક્તુમશક્યસ્ય ચ, પરરૂપસ્વપરરૂપયૌગપદ્યાભ્યામસતો વક્તુમ-શક્યસ્ય ચ, સ્વરૂપપરરૂપસ્વપરરૂપયૌગપદ્યૈઃ સતોઽસતો વક્તુમશક્યસ્ય ચાનન્તધર્મણો દ્રવ્ય-સ્યૈકૈકં ધર્મમાશ્રિત્ય વિવક્ષિતાવિવક્ષિતવિધિપ્રતિષેધાભ્યામવતરન્તી સપ્તમહ્નિકૈવકારવિશ્રાન્ત-

હવદિ ભવતિ । કથંભૂતમ્ । અવત્તવ્વમિદિ સ્યાદવક્તવ્યમેવ । સ્યાદિતિ કોઽર્થઃ । કથંચિદ્વિવ-ક્ષિતપ્રકારેણ યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન ૩ । સ્યાદસ્તિ, સ્યાન્નાસ્તિ, સ્યાદવક્તવ્યં, સ્યાદસ્તિનાસ્તિ, સ્યાદસ્ત્યેવાવક્તવ્યં, સ્યાન્નાસ્ત્યેવાવક્તવ્યં, સ્યાદસ્તિનાસ્ત્યેવાવક્તવ્યમ્ । પુણો પુનઃ इत्थंભૂતમ્ કિં ભવતિ । દ્વયં પરમાત્મદ્રવ્યં કર્તૃ । પુનરપિ કથંભૂતં ભવતિ । તદુભયં સ્યાદસ્તિનાસ્ત્યેવ । સ્યાદિતિ કોઽર્થઃ । કથંચિદ્વિવક્ષિતપ્રકારેણ ક્રમેણ સ્વપરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન ૪ । કથંભૂતં સદિત્થમિત્થં ભવતિ । આદિદ્ઠં આદિષ્ટં વિવક્ષિતં સત્ । કેન કૃત્વા । પજ્ઞાયેણ દુ પર્યાયેણ તુ પ્રશ્નોત્તરરૂપનયવિભાગેન તુ । કથં-ભૂતેન । કેણ વિ કેનાપિ વિવક્ષિતેન નૈગમાદિનયરૂપેણ । અણ્ણં વા અન્યદ્વા સંયોગમહ્નત્રયરૂપેણ । તત્કથ્યતે—સ્યાદસ્ત્યેવાવક્તવ્યં । સ્યાદિતિ કોઽર્થઃ । કથંચિત્ વિવક્ષિતપ્રકારેણ સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન ચ ૫ । સ્યાન્નાસ્ત્યેવાવક્તવ્યં । સ્યાદિતિ કોઽર્થઃ । કથંચિત્ વિવક્ષિતપ્રકારેણ પરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન ચ ૬ । સ્યાદસ્તિનાસ્ત્યેવાવક્તવ્યં । સ્યાદિતિ કોઽર્થઃ । કથંચિત્ વિવક્ષિતપ્રકારેણ ક્રમેણ સ્વપરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયેન ચ ૭ । પૂર્વ પञ्चास्तિકાયે સ્યાદસ્તિત્યાદિપ્રમાણવાક્યેન પ્રમાણસપ્તમહ્ની વ્યાख्याતા, અત્ર તુ સ્યાદસ્ત્યેવ, યદેવકારગ્રહણં તન્નયસપ્તમહ્નીજ્ઞાપનાર્થમિતિ ભાવાર્થઃ । યથેદં નયસપ્તમહ્નીવ્યાખ્યાનં શુદ્ધાત્મદ્રવ્યે

દ્રવ્યનું કથન કરવામાં આવતાં, (૧) જે સ્વરૂપે 'સત્' છે, (૨) જે પરરૂપે 'અસત્' છે, (૩) જે સ્વરૂપે અને પરરૂપે યુગપદ્ 'કથાપુ' અશક્ય' છે, (૪) જે સ્વરૂપે અને પરરૂપે ક્રમથી 'સત્ અને અસત્' છે, (૫) જે સ્વરૂપે અને સ્વરૂપ-પરરૂપના યુગપદ્-પણે 'સત્ અને કથાપુ' અશક્ય' છે, (૬) જે પરરૂપે અને સ્વરૂપ-પરરૂપના યુગપદ્-પણે 'અસત્ અને કથાપુ' અશક્ય' છે તથા (૭) જે સ્વરૂપે, પરરૂપે અને સ્વરૂપ-પરરૂપના યુગ-પદ્-પણે 'સત્, અસત્ અને કથાપુ' અશક્ય' છે—એવું જે અનંત ધર્મવાણું દ્રવ્ય તેના એક એક ધર્મના આશ્રય કરીને * વિવક્ષિત-અવિવક્ષિતના વિધિનિષેધ વડે પ્રગટ થતી

* વિવક્ષિત (કહેવા ધારેલા) ધર્મને મુખ્ય કરીને તેનું પ્રતિપાદન કરવાથી અને અવિવક્ષિત (નહિ કહેવા ધારેલા) ધર્મને ગૌણ કરીને તેના નિષેધ કરવાથી સપ્તભંગી પ્રગટ થાય છે.

મશ્રાન્તસમુચ્ચાર્યમાણસ્યાત્કારામોઘમન્ત્રપદેન સમસ્તમપિ વિપ્રતિષેઘવિષમોહમુદસ્યતિ ॥ ૧૧૫ ॥

અથ નિર્ધાર્યમાણત્વેનોદાહરણીકૃતસ્ય જીવસ્ય મનુષ્યાદિપર્યાયાણાં ક્રિયાફલત્વેના-
ન્યત્વં ઘોતયતિ—

**એમો ત્તિ ણત્થિ કોઈ ણ ણત્થિ કિરિયા સહાવણિવ્વત્તા ।
કિરિયા હિ ણત્થિ અફલા ધમ્મો જદિ ણિપ્પલો પરમો ॥૧૧૬॥**

દર્શિતં તથા યથાસંભવં સર્વપદાર્થેષુ દ્રષ્ટવ્યમિતિ ॥ ૧૧૫ ॥ એવં નયસત્તમજ્ઞીવ્યાખ્યાનગાથયા-
દ્યમસ્થલં ગતમ્ । એવં પૂર્વોક્તપ્રકારેણ પ્રથમા નમસ્કારગાથા, દ્રવ્યગુણપર્યાયકથનરૂપેણ દ્વિતીયા,
સ્વસમયપરસમયપ્રતિપાદનેન તૃતીયા, દ્રવ્યસ્ય સત્તાદિલક્ષણત્રયસૂચનરૂપેણ ચતુર્થીતિ સ્વતન્ત્રગાથાચતુષ્ટ-
યેન પીઠિકાસ્થલમ્ । તદનન્તરમવાન્તરસત્તાકથનરૂપેણ પ્રથમા, મહાસત્તારૂપેણ દ્વિતીયા, યથા દ્રવ્યં
સ્વભાવસિદ્ધં તથા સત્તાગુણોડપીતિ કથનરૂપેણ તૃતીયા, ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યત્વેડપિ સત્તૈવ દ્રવ્યં ભવતીતિ
કથનેન ચતુર્થીતિ ગાથાચતુષ્ટયેન સત્તાલક્ષણવિવરણમુખ્યતા । તદનન્તરમુત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યલક્ષણવિવરણ-

સપ્તભંગી સતત સમ્યક્ રીતે ઉચ્ચારવામાં આવતા 'સ્યાત્' કારણી અમોઘ મંત્રપદ વડે,
'જ'કારમાં રહેલા સઘળાય વિરોધવિષના મોહને દૂર કરે છે. ૧૧૫.

હવે, જેનો નિર્ધાર કરવાનો હોવાથી જેને ઉદ્દાહરણરૂપ બનાવવામાં આવ્યો છે
એવો જે જીવ તેના મનુષ્યાદિપર્યાયો ક્રિયાનાં ફળ હોવાથી તે પર્યાયોનું અન્યત્વ (અર્થાત્ તે
પર્યાયો બદલાયા કરે છે એમ) પ્રકાશે છે:—

**નથી 'આ જ' એવો કોઈ, જ્યાં કિરિયા સ્વભાવ-નિપત્ત છે;
કિરિયા નથી ફળહીન, જે નિષ્ફળ ધરમ ઉત્કૃષ્ટ છે. ૧૧૬.**

૧. સ્યાદ્વાદમાં અનેકાંતને સૂચવતો 'સ્યાત્' શબ્દ સમ્યક્પણે વપરાય છે. તે 'સ્યાત્' પદ એકાંત-
વાદમાં રહેલા સમસ્ત વિરોધરૂપી વિષના ભ્રમને નષ્ટ કરવામાં રામબાણુ મંત્ર છે.
૨. અનેકાંતાત્મક વસ્તુસ્વભાવની અપેક્ષા રહિત એકાંતવાદમાં મિથ્યા એકાંતને સૂચવતો જે 'જ'
શબ્દ વપરાય છે તે વસ્તુસ્વભાવથી વિપરીત નિષ્પણુ કરે છે તેથી તેનો અહીં નિષેધ કર્યો છે.
(અનેકાંતાત્મક વસ્તુસ્વભાવનો ખ્યાલ ચૂક્યા વિના, જે અપેક્ષાએ વસ્તુનું કથન ચાલતું હોય તે
અપેક્ષાએ તેનું નિર્ણયપણું—નિયમબદ્ધપણું—નિરપવાદપણું બતાવવા માટે જે 'જ' શબ્દ વાપરવામાં
આવે છે, તેનો અહીં નિષેધ ન સમજવો.)

एष इति नास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिर्वृत्ता ।

क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निःफलः परमः ॥ ११६ ॥

इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकर्मपुद्गलोपाधिसन्निधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिक्षण-विवर्तनस्य क्रिया किल स्वभावनिर्वृत्तैवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु न कश्चनाप्येष एवेति टङ्कोत्कीर्णोऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रवृत्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमर्द्यमानत्वात्; फल-

मुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरं द्रव्यपर्यायकथनेन गुणपर्यायकथनेन च गाथाद्वयं, ततश्च द्रव्यस्यास्तित्व-स्थापनारूपेण प्रथमा, पृथक्त्वलक्षणस्यातद्भावामिधानान्यत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण द्वितीया, संज्ञा-लक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातद्भावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यैव दृढीकरणार्थं चतुर्थीति गाथाचतुष्ट-येन सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये युक्तिकथनमुख्यता । तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिकथनेन प्रथमा, गुण-पर्यायाणां द्रव्येण सहाभेदकथनेन द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वयम् । तदनन्तरं द्रव्यस्य सदुत्पादासदु-त्पादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन च गाथाचतुष्टयं, ततश्च सप्तमङ्गीकथनेन गाथैका चेति

अन्वयार्थः—[एषः इति कश्चित् नास्ति] (मनुष्यादिपर्यायोऽभिं) 'आ न' एवेति
कोऽर्थ (शाब्दिक पर्याय) नथी; [स्वभावनिर्वृत्ता क्रिया नास्ति न] (कारणे के संसारी जवने)
स्वभावनिष्पन्न क्रिया नथी एम नथी (अर्थात् विभावस्वभावथी नीपजती रागद्वेषमय क्रिया
अवश्य छे). [यदि] अने जे [परमः धर्मः निःफलः] परम धर्म अङ्ग छे तो [क्रिया हि अफला
नास्ति] क्रिया नइर अङ्ग नथी (अर्थात् ऐक वीतराग भाव न मनुष्यादिपर्यायोऽपि अङ्ग
उपजवतो नथी, रागद्वेषमय क्रिया तो अवश्य ते अङ्ग उपजवे छे).

टीका:—अर्थात् (आ विधिभां), अनादि कर्मपुद्गलानी उपाधिना सदभावने आश्रये
(-कारण) जेने प्रतिक्षण विवर्तन वर्ते छे एवा संसारी जवने क्रिया अशेषर स्वभाव-
निष्पन्न न छे; तेथी तेने मनुष्यादिपर्यायोऽभिंनो कोऽर्थ पण पर्याय 'आ न' एवेति टङ्कोत्कीर्ण
नथी; कारणे के ते पर्यायो पूर्व पूर्व पर्यायना नाशभां प्रवर्तता क्रियाङ्गइप होवाथी उत्तर
उत्तर पर्याय वडे नष्ट थाय छे. अने क्रियानुं अङ्ग तो, मोह साथे मिसलनना नाश नहि थयो

१. प्रतिक्षण = दरेक क्षणे

२. विवर्तन = विपरिणामन; पलटो (इरकार) थया इरवो ते.

३. उत्तर उत्तर = पछी पछीना. (मनुष्यादिपर्यायो रागद्वेषमय क्रियाना अङ्गरूप छे तेथी कोऽर्थ पण पर्याय
पूर्व पर्यायने नष्ट इरे छे अने पछीना पर्यायथी पोते नष्ट थाय छे.

४. मिसलन = मणी जवुं ते; मिश्रितपणुं; संबंध; जेडाल.

मभिलष्येत वा मोहसंवलनाविलयनात् क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य पूर्वोत्तरदशा-
विशिष्टचैतन्यपरिणामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवल-
तस्य द्व्यणुककार्यस्यैव मनुष्यादिकार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने

समुदायेन चतुर्विंशतिगाथाभिरष्टभिः स्थलैः सामान्यज्ञेयव्याख्यानमध्ये सामान्यद्रव्यप्ररूपणं समाप्तम् ।
अतः परं तत्रैव सामान्यद्रव्यनिर्णयमध्ये सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेनैकादशगाथापर्यन्तं व्याख्यानं
करोति । तत्र क्रमेण पञ्चस्थलानि भवन्ति । प्रथमतस्तावद्वार्तिकव्याख्यानाभिप्रायेण सांख्यैकान्तनिरा-
करणं, अथवा शुद्धनिश्चयनयेन जैनमतमेवेति व्याख्यानमुख्यतया 'एसो त्ति णत्थि कोई' इत्यादि
सूत्रगाथैका । तदनन्तरं मनुष्यादिपर्याया निश्चयनयेन कर्मफलं भवति, न च शुद्धात्मस्वरूपमिति
तस्यैवाधिकारसूत्रस्य विवरणार्थं 'कम्मं णामसमक्खं' इत्यादिपाठक्रमेण गाथाचतुष्टयं, ततः परं रागादि-
परिणाम एव द्रव्यकर्मकारणत्वाद्भावकर्म भण्यत इति परिणाममुख्यत्वेन 'आदा कम्ममलिसो'
इत्यादिसूत्रद्वयं, तदनन्तरं कर्मफलचेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति त्रिविधचेतनाप्रतिपादनरूपेण 'परिणमदि
चेदणाए' इत्यादिसूत्रत्रयं, तदनन्तरं शुद्धात्मभेदभावनाफलं कथयन् सन् 'कत्ताकरणं' इत्याद्येकसूत्रेणोप-
संहरति । एवं भेदभावनाधिकारे स्थलपञ्चकेन समुदायपातनिका । तद्यथा—अथ नरनारकादिपर्यायाः
कर्माधीनत्वेन विनश्चरत्वादिति शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदभावनां कथयति—**एसो
त्ति णत्थि कोई** टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावपरमात्मद्रव्यवत्संसारे मनुष्यादिपर्यायेषु मध्ये सर्वदैवैष
एकरूप एव नित्यः कोऽपि नास्ति । तर्हि मनुष्यादिपर्यायनिर्वर्तिका संसारक्रिया सापि न भविष्यति ।
ण णत्थि किरिया न नास्ति क्रिया मिथ्यात्वरगादिपरिणतिस्संसारः कर्मेति यावत् इति पर्याय-
नामचतुष्टयरूपा क्रियास्त्येव । सा च कथंभूता । **सभावणिव्वत्ता** शुद्धात्मस्वभावाद्विपरीतापि नर-
नारकादिविभावपर्यायस्वभावेन निर्वृत्ता । तर्हि किं निष्फला भविष्यति । **किरिया हि णत्थि
अफला** क्रिया हि नास्त्यफला सा मिथ्यात्वरगादिपरिणतिरूपा क्रिया यद्यप्यनन्तसुखादिगुणात्मक-
मोक्षकार्यं प्रति निष्फला तथापि नानादुःखदायकस्वकीयकार्यभूतमनुष्यादिपर्यायनिर्वर्तकत्वात्सफलेति

होवाथी, मानयुं जेथि; कारणु डे—प्रथमं तो, क्रिया चैतनना पूर्वोत्तरदशाथी विशिष्ट
चैतन्यपरिणामस्वरूपं छे; अने ते (क्रिया)—जेभ णीज्ज अणु साथे जेदायेला (कोई) अणुनी
परिणुति २द्विअणुककार्यनी निष्पादकं छे तेम—भोड साथे मिलित् आत्मानि आव्यतभां,

१. विशिष्ट = भेदवाणा. (पडेवांनी अने पथीनी अवस्थाना भेदे भेदवाणा अेवा चैतन्यपरिणामो ते
आत्मानि क्रिया छे.)

२. द्विअणुककार्यनी निष्पादकं = जे अणुना अनेला रक'धरूपं कार्यनी निष्पन्नवतारी

पुनरुत्पत्तिश्चान्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्व्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूततया परमधर्माख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति—

कम्मं णामसमक्खं सभावमध अष्णो सहावेण ।

अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७ ॥

मनुष्यादिपर्यायनिष्पत्तिरेवास्याः फलम् । कथं ज्ञायत इति चेत् । धर्मो यदि निष्फलो परमो धर्मो यदि निष्फलः परमः नीरागपरमात्मोपलम्भपरिणतिरूपः आगमभाषया परमयथाख्यातचारित्ररूपो वा योऽसौ परमो धर्मः, स केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकत्वात्सफलोऽपि नरनारकादिपर्यायकारणभूतं ज्ञानावरणादिकर्मबन्धं नोत्पादयति, ततः कारणान्निष्फलः । ततो ज्ञायते नरनारकादिसंसारकार्यं मिथ्यात्वरागादिक्रियायाः फलमिति । अथवास्य सूत्रस्य द्वितीयव्याख्यानं क्रियते—यथा शुद्धनयेन रागादिविभावेन न परिणमत्ययं जीवस्तथैवाशुद्धनयेनापि न परिणमतीति यदुक्तं सांख्येन तन्निराकृतम् । कथमिति चेत् । अशुद्धनयेन मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणतजीवानां

मनुष्यादिकार्यानी निष्पादक होवाथी इण्ण ञ् छे; अने, जेम णीज्ज अण्णु साथेना संअंध जेने नष्ट थयो छे अया अण्णुनी परिणुति द्विअण्णुककार्यानी निष्पादक नथी तेम, मोह साथे भिसनतो नाश थतां ते ञ् क्रिया—द्रव्यता परम स्वभावभूत होवाने दीधे 'परम धर्म' नाभथी कडेवाती अवी—मनुष्यादिकार्यानी निष्पादक नहि होवाथी अण्णु ञ् छे.

सावार्थः—चैतन्यपरिणुति ते आत्मानि क्रिया. मोह रहित क्रिया मनुष्यादिपर्यायि-
रूप इण्ण निपज्जवती नथी अने मोह सहित * क्रिया अवश्य मनुष्यादिपर्यायिरूप इण्ण
निपज्जवे छे. मोह सहित भावो अेक प्रकारना होता नथी तेथी तेना इण्णरूप मनुष्यादि-
पर्यायो पण्ण टोकेकीरु—शाब्धत—अेकरूप होता नथी. ११६.

इमे मनुष्यादिपर्यायो एवने क्रियानां इण्ण छे अेम व्यक्त करे छे—

नाभाण्ये कर्म स्वभावथी निज एवद्रव्य-स्वभावने

अभिलूत करी तिरियं, देव, मनुष्य वा नारक करे. ११७.

* मूल गाथामां वपरायेवा 'क्रिया' शब्दथी मोह सहित क्रिया समज्जवी; मोह रहित क्रियाने तो 'परम धर्म' नाम आण्णु छे.

કર્મ નામસમાહ્યં સ્વભાવમથાત્મનઃ સ્વભાવેન ।

અભિભૂય નરં તિર્યચ્ચં નૈરયિકં વા સુરં કરોતિ ॥ ૧૧૭ ॥

ક્રિયા સ્વભાવમથાત્મના પ્રાપ્યત્વાત્કર્મ, તન્નિમિત્તપ્રાપ્તપરિણામઃ પુદ્ગલોઽપિ કર્મ, તત્કાર્યભૂતા મનુષ્યાદિપર્યાયા જીવસ્ય ક્રિયાયા મૂલકારણભૂતાયાઃ પ્રવૃત્તત્વાત્ ક્રિયાફલમેવ સ્યુઃ । ક્રિયાઽભાવે પુદ્ગલાનાં કર્મત્વાભાવાત્તત્કાર્યભૂતાનાં તેષામભાવાત્ । અથ કથં તે કર્મણઃ કાર્યભાવમાયાન્તિ? કર્મસ્વભાવેન જીવસ્વભાવમભિભૂય ક્રિયામાણત્વાત્, પ્રદીપવત્ । તથા હિ—યથા સ્વભાવે જ્યોતિસ્સ્વભાવેન તૈલસ્વભાવમભિભૂય ક્રિયામાણઃ પ્રદીપો જ્યોતિષ્કાર્ય,

નરનારકાદિપર્યાયપરિણતિદર્શનાદિતિ । એવં પ્રથમસ્થલે સૂત્રગાથા ગતા ॥ ૧૧૬ ॥ અથ મનુષ્યાદિપર્યાયાઃ કર્મજનિતા ઇતિ વિશેષેણ વ્યક્તીકરોતિ—કર્મમં કર્મરહિતપરમાત્મનો વિલક્ષણં કર્મ કર્તુ । કિંવિશિષ્ટમ્ । ગામસમવચ્ચં નિર્નામનિર્ગોત્રમુક્તાત્મનો વિપરીતં નામેતિ સમ્યગ્સ્યા સંજ્ઞા યસ્ય તદ્ભવતિ નામસમાહ્યં નામકર્મેત્યર્થઃ । સમાવં શુદ્ધબુદ્ધૈકપરમાત્મસ્વભાવં અહ અથ અપ્પનો સહાવેણ આત્મીયેન જ્ઞાનાવરણાદિસ્વકીયસ્વભાવેન કરણભૂતેન અભિભૂય તિસ્કૃત્ય પ્રચ્છાદ્ય તં પૂર્વોક્તમાત્મસ્વભાવમ્ । પશ્ચાત્કિં કરોતિ । નરં તિરિયં ગેરહ્યં વા સુરં કુણદિ નરતિર્યગ્નારકસુરરૂપં કરોતીતિ ।

અન્વયાર્થઃ—[અથ] ત્યાં, [નામસમાહ્યં કર્મ] ‘નામ’ સંજ્ઞાવાણું કર્મ [સ્વભાવેન] યોતાના સ્વભાવ વડે [આત્મનઃ સ્વભાવં અભિભૂય] જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને, [નરં તિર્યચ્ચં નૈરયિકં વા સુરં] મનુષ્ય, તિર્યચ્ચ, નારક અથવા દેવ (-એ પર્યાયોને) [કરોતિ] કરે છે.

ટીકા—ક્રિયા ખરેખર આત્મા વડે પ્રાપ્ય હોવાથી કર્મ છે (અર્થાત્ આત્મા ક્રિયાને પ્રાપ્ત કરે છે—પહોંચે છે તેથી ખરેખર ક્રિયા જ આત્માનું કર્મ છે). તેના નિમિત્તે પરિણામ પામતું (-દ્રવ્યકર્મરૂપે પરિણમતું) પુદ્ગલ પણ કર્મ છે. તેના (પુદ્ગલકર્મના) કાર્યભૂત મનુષ્યાદિપર્યાયો મૂળકારણભૂત એવી જીવની ક્રિયાથી પ્રવર્તતા હોવાથી ક્રિયાક્રણ જ છે; કારણ કે ક્રિયાના અભાવમાં પુદ્ગલોને કર્મપણાનો અભાવ થવાથી તેના (-પુદ્ગલકર્મના) કાર્યભૂત મનુષ્યાદિપર્યાયોનો અભાવ થાય છે.

ત્યાં, તે મનુષ્યાદિપર્યાયો કર્મનાં કાર્ય કરી રીતે છે? કર્મના સ્વભાવ વડે જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાતા હોવાથી; દીવાની જેમ. તે આ પ્રમાણે: જેમ * જ્યોતિના સ્વભાવ વડે તેલના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાતો દીવો જ્યોતિનું કાર્ય છે, તેમ કર્મના

* જ્યોતિ = જ્વેત; અગ્નિ.

તથા કર્મસ્વભાવેન જીવસ્વભાવમભિભૂય ક્રિયમાણા મનુષ્યાદિપર્યાયાઃ કર્મકાર્યમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

અથ કુતો મનુષ્યાદિપર્યાયેષુ જીવસ્ય સ્વભાવાભિભવો ભવતીતિ નિર્ધારયતિ—

णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकम्मणिव्वत्ता ।

ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ ११८ ॥

नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्वृत्ताः ।

न हि ते लब्धस्वभावाः पांरणममानाः स्वकर्माणि ॥ ११८ ॥

અયમત્રાર્થઃ—યથાગ્નિઃ કર્તા તૈલસ્વભાવં કર્મતાપન્નમભિભૂય તિરસ્કૃત્ય વર્ત્યાધારેણ દીપશિસ્વારૂપેણ પરિણમયતિ, તથા કર્માગ્નિઃ કર્તા તૈલસ્થાનીયં શુદ્ધાત્મસ્વભાવં તિરસ્કૃત્ય વર્તિસ્થાનીયશરીરાધારેણ દીપશિસ્વાસ્થાનીયનરનારકાદિપર્યાયરૂપેણ પરિણમયતિ । તતો જ્ઞાયતે મનુષ્યાદિપર્યાયાઃ નિશ્ચયનયેન કર્મજનિતા इति ॥ ૧૧૭ ॥ અથ નરનારકાદિપર્યાયેષુ કથં જીવસ્ય સ્વભાવાભિભવો જાતસ્તત્ર કિં જીવાભાવ इति પ્રશ્ને પ્રત્યુત્તરં દદાતિ—**णरणारयतिरियसुरा जीवा नरनारकतिर्यक्सुरनामानो जीवाः सन्ति तावत् । खलु स्फुटम् । कथंभूताः । णामकम्मणिव्वत्ता नरनारकादिस्वकीयस्वकीयनामकर्मणा निर्वृत्ताः । ण हि ते लद्धसहावा** કિંતુ યથા માણિક્યવદ્ધસુવર્ણકલ્કણેષુ માણિક્યસ્ય હિ મુસ્યતા નાસ્તિ, તથા તે જીવાશ્ચિદાનન્દૈકશુદ્ધાત્મસ્વભાવમલભમાનાઃ સન્તો લબ્ધસ્વભાવા ન ભવન્તિ, તેન કારણેન સ્વભાવા-

સ્વભાવ વડે જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને કરાતા મનુષ્યાદિપર્યાયો કર્મનાં કાર્ય છે.

ભાવાર્થઃ—મનુષ્યાદિપર્યાયો ૧૧૬ મી ગાથામાં કહેલી રાગદ્વેષમય ક્રિયાનાં ફળ છે; કારણ કે તે ક્રિયાથી કર્મ બંધાય છે અને કર્મ જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને મનુષ્યાદિપર્યાયો નિપજાવે છે. ૧૧૭.

હવે મનુષ્યાદિપર્યાયોમાં જીવને સ્વભાવનો પરાભવ કયા કારણે થાય છે તેનો નિર્ધાર કરે છે:—

तिर्य्य-सुर-नर-नारडी ज्व नामकर्म-निपन्न छे;

निज कर्मरूप परिणमनथी न स्वभावलज्धि न तेभने. ११८.

અન્યયાર્થઃ—[નરનારકતિર્યક્સુરાઃ જીવાઃ] મનુષ્ય, નારક, તિર્ય્ય ને દેવરૂપ જીવો [ખલુ] ખરેખર [નામકર્મનિર્વૃત્તાઃ] નામકર્મથી નિપજા છે. [હિ] ખરેખર [સ્વકર્માણિ] તેઓ પોતાના કર્મરૂપે [પરિણમમાનાઃ] પરિણમતા હોવાથી [તે ન લબ્ધસ્વભાવાઃ] તેમને સ્વભાવની ઉપલબ્ધિ નથી.

અમી મનુષ્યાદયઃ પર્યાયા નામકર્મનિર્વૃત્તાઃ સન્તિ તાવત્ । ન પુનરેતાવતાપિ તત્ર જીવસ્ય સ્વભાવાભિભવોઽસ્તિ, યથા કનકવદ્રમાણિક્યકઙ્કણેષુ માણિક્યસ્ય । યત્તત્ર નૈવ જીવઃ સ્વભાવમુપલભતે તત્ સ્વકર્મપરિણમનાત્, પયઃપૂરવત્ । યથા સ્વલુ પયઃપૂરઃ પ્રદેશ-સ્વાદાભ્યાં પિચુમન્દચન્દનાદિવનરાજીં પરિણમન્ન દ્રવત્સ્વાદુત્વસ્વભાવમુપલભતે, તથાત્માપિ પ્રદેશભાવાભ્યાં કર્મપરિણમનાન્નામૂર્ત્વનિરુપરાગવિશુદ્ધિમત્સ્વભાવમુપલભતે ॥ ૧૧૮ ॥

મિભવો મળ્યતે, ન ચ જીવાભાવઃ । કથંમૂતાઃ સન્તો લઘ્વસ્વભાવા ન ભવન્તિ । પરિણમમાણા સક્રમ્માણિ સ્વકીયોદયાગતકર્માણિ સુસ્વદુઃસ્વરૂપેણ પરિણમમાના ઇતિ । અયમત્રાર્થઃ—યથા વૃક્ષ-સેચનવિષયે જલપ્રવાહશ્ચન્દનાદિવનરાજિરૂપેણ પરિણતઃ સન્સ્વકીયક્રોમલશીતલનિર્મલાદિસ્વભાવં ન લભતે,

ટીકા:—પ્રથમ તો, આ મનુષ્યાદિ પર્યાયો નામકર્મથી નિષ્પન્ન છે. પરંતુ આટલાથી પણ ત્યાં જીવને સ્વભાવનો પરાભવ નથી, જેમ કનકવદ્ર (-સુવર્ણમાં જડલા) માણિક્યાણાં કંકણોમાં માણિક્યાના સ્વભાવનો પરાભવ નથી તેમ. જે ત્યાં જીવ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો -અનુભવતો નથી, તે સ્વકર્મરૂપે પરિણમવાને લીધે છે; પાણીના પૂરની માફક. જેમ પાણીનું પૂર પ્રદેશથી અને સ્વાદથી નિમ્ન-ચન્દનાદિ વનરાજિરૂપે (લીમડો, ચન્દન વગેરે વૃક્ષોની લાંબી હારરૂપે) પરિણમતું થકું (પોતાના) દ્રવત્વ અને સ્વાદુત્વરૂપ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતું નથી, તેમ આત્મા પણ પ્રદેશથી અને ભાવથી સ્વકર્મરૂપે પરિણમવાને લીધે (પોતાના) અમૂર્ત્વ અને * નિરુપરાગવિશુદ્ધિમત્સ્વરૂપ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી.

ભાવાર્થઃ—મનુષ્યાદિપર્યાયોમાં, કર્મ કાંઈ જીવના સ્વભાવને હણતું કે આચ્છાદિત કરતું નથી; પરંતુ ત્યાં જીવ પોતે જ પોતાના દોષથી કર્મ અનુસાર પરિણમે છે તેથી તેને પોતાના સ્વભાવની ઉપલબ્ધિ નથી. જેમ પાણીનું પૂર પ્રદેશની અપેક્ષાએ વૃક્ષોરૂપે પરિણમતું થકું પોતાના પ્રવાહીપણારૂપ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતું-અનુભવતું નથી અને સ્વાદની અપેક્ષાએ વૃક્ષોરૂપે પરિણમતું થકું પોતાના સ્વાદિષ્ટપણારૂપ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતું નથી, તેમ આત્મા પણ પ્રદેશની અપેક્ષાએ સ્વકર્મ અનુસાર પરિણમતો થકો પોતાના અમૂર્ત્વપણા-રૂપ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી અને ભાવની અપેક્ષાએ સ્વકર્મરૂપે પરિણમતો થકો ઉપરાગ વિનાની વિશુદ્ધિવાળાપણારૂપ પોતાના સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી. આથી એમ નિર્ધાર થાય છે કે મનુષ્યાદિપર્યાયોમાં જીવોને પોતાના જ દોષથી પોતાના સ્વભાવની અનુપ-

૧. દ્રવત્વ = પ્રવાહીપણું

૨. સ્વાદુત્વ = સ્વાદિષ્ટપણું

* નિરુપરાગ-વિશુદ્ધિમત્સ્વરૂપ = ઉપરાગ (-મલિનતા, વિકાર) વિનાની વિશુદ્ધિવાળાપણું. [અરૂપીપણું અને નિવિકાર-વિશુદ્ધિવાળાપણું આત્માને સ્વભાવ છે.]

અથ જીવસ્ય દ્રવ્યત્વેનાવસ્થિતત્વેડપિ પર્યાયૈરનવસ્થિતત્ત્વં દ્યોતયતિ—

**જાયદિ ણેવ ણ ણસ્સદિ સ્વણમંગસમુબ્ભવે જણે કોઈ ।
જો હિ ભવો સો વિલયો સંભવવિલય ત્તિ તે ણાણા ॥ ૧૧૯ ॥**

જાયતે નૈવ ન નશ્યતિ ક્ષણમજ્જસમુદ્ભવે જને કશ્ચિત્ ।

યો હિ ભવઃ સ વિલયઃ સંભવવિલયાવિતિ તૌ નાના ॥ ૧૧૯ ॥

इह तावन्न कश्चिज्जायते न म्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यङ्नारकात्मको जीवलोकः प्रतिक्षणपरिणामित्वाद्दुत्संगितक्षणमज्जोत्पादः । न च विप्रतिषिद्धमेतत्, संभव-

तथायं जीवोऽपि वृक्षस्थानीयकर्मोदयपरिणतः सन्परमाह्लादैकलक्षणसुखामृतास्वादनैर्मल्यादिस्वकीयगुण-समूहं न लभत इति ॥ ११८ ॥ अथ जीवस्य द्रव्येण नित्यत्वेऽपि पर्यायेण विनश्वरत्वं दर्शयति—
जायदિ ણેવ ણ ણસ્સદિ જાયતે નૈવ ન નશ્યતિ દ્રવ્યાર્થિકનયેન । ક । સ્વણમંગસમુબ્ભવે જણે
કોઈ ક્ષણમજ્જસમુદ્ભવે જને કોડપિ । ક્ષણં ક્ષણં પ્રતિ મજ્જસમુદ્ભવો યત્ર સંભવતિ ક્ષણમજ્જસમુદ્ભવસ્ત-

લખિત્ત છે, કર્માદિક ળીજા કોઈ કારણથી નહિ. ‘કર્મ જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરે છે’ એમ કહેવું તે તો ઉપચારકથન છે, પરમાર્થ એમ નથી. ૧૧૮.

હવે જીવનું દ્રવ્યપણું અવસ્થિતપણું હોવા છતાં પર્યાયોથી અનવસ્થિતપણું પ્રકાશે છે:—

**નહિ કોઈ ઊપજે વિણસે ક્ષણભંગસંભવમય જગે,
કારણ જનમ તે નાશ છે; વળી જન્મ નાશ વિભિન્ન છે. ૧૧૯.**

અન્વયાર્થ:—[ક્ષણમજ્જસમુદ્ભવે જને] ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પાદ ને વિનાશવાળા જીવલોકમાં [કશ્ચિત્] કોઈ [ન એવ જાયતે] ઉત્પન્ન થતું નથી ને [ન નશ્યતિ] નાશ પામતું નથી, [હિ] કારણ કે [યઃ ભવઃ સઃ વિલયઃ] જે ઉદ્ભવ છે તે જ વિલય છે; [સંભવવિલયૌ] એટલે તૌ નાના] વળી ઉદ્ભવ અને વિલય એમ તેઓ અનેક (અર્થાત્ ભિન્ન) પણ છે.

ટીકા:—પ્રથમ તો અહીં કોઈ જન્મતું નથી ને મરતું નથી (અર્થાત્ આ લોકમાં કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી ને નાશ પામતું નથી). વળી (આમ છતાં) મનુષ્ય-દેવ-તિર્યચ-નારકાત્મક જીવલોક પ્રતિક્ષણ પરિણામી હોવાથી ક્ષણે ક્ષણે થતા વિનાશ અને ઉત્પાદ સાથે

૧. અવસ્થિતપણું = સ્થિરપણું; ટકી રહેવું તે.

૨. અનવસ્થિતપણું = અસ્થિરપણું; નહિ ટકવું તે.

વિલયયોરેકત્વનાનાત્વાભ્યામ્ । યદા સ્વલુ મહ્નોત્પાદયોરેકત્વં તદા પૂર્વપક્ષઃ, યદા તુ નાનાત્વં તદોત્તરઃ । તથા હિ—યથા ય એવ ઘટસ્તદેવ કુણ્ડમિત્યુક્તે ઘટકુણ્ડસ્વરૂપયોરેકત્વા-સંભવાત્તદુભયાધારભૂતા મૃત્તિકા સંભવતિ, તથા ય એવ સંભવઃ સ એવ વિલય इत्यુક્તે સંભવવિલયસ્વરૂપયોરેકત્વાસંભવાત્તદુભયાધારભૂતં ધ્રૌવ્યં સંભવતિ । તતો દેવાદિપર્યાયે સંભવતિ મલુખ્યાદિપર્યાયે વિલીયમાને ચ ય એવ સંભવઃ સ એવ વિલય इति કૃત્વા તદુ-ભયાધારભૂતં ધ્રૌવ્યવજ્જીવદ્રવ્યં સંભાવ્યત એવ । તતઃ સર્વદા દ્રવ્યત્વેન જીવણ્ડોત્કીર્ણોઽ-વતિષ્ટતે । અપિ ચ યથાઽન્યો ઘટોઽન્યત્કુણ્ડમિત્યુક્તે તદુભયાધારભૂતાયા મૃત્તિકાયા અન્ય-ત્વાસંભવાત્ ઘટકુણ્ડસ્વરૂપે સંભવતઃ, તથાન્યઃ સંભવોઽન્યો વિલય इत्यુક્તે તદુભયાધારભૂતસ્ય

સ્મિન્ક્ષમમ્જસમુદ્ભવે વિનશ્ચરે પર્યાયાર્થિકનયેન જને લોકે જગતિ કશ્ચિદપિ, તસ્માન્નૈવ જાયતે ન ચોત્પચત इति હેતું વદતિ । જો હિ ભવો સો વિલયો દ્રવ્યાર્થિકનયેન યો હિ ભવસ્સ એવ વિલયો યતઃ કારણાત્ । તથા હિ—મુક્તાત્મનાં ય એવ સકલવિમલકેવલજ્ઞાનાદિરૂપેણ મોક્ષપર્યાયેણ ભવ ઉત્પાદઃ સ એવ નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકનિશ્ચયમોક્ષમાર્ગપર્યાયેણ વિલયો વિનાશસ્તૌ ચ મોક્ષપર્યાયમોક્ષમાર્ગપર્યાયૌ કાર્યકારણરૂપેણ મિત્તૌ, તદુભયાધારભૂતં યત્પરમાત્મદ્રવ્યં તદેવ, મૃત્પિણ્ડઘટાધારભૂતમૃત્તિકાદ્રવ્યવત્

(પણુ) જોડાયેલો છે. અને આ વિરોધ પામતું નથી; કારણ કે ઉદ્ભવ ને વિલયનું એકપણું અને અનેકપણું છે. જ્યારે ઉદ્ભવ ને વિલયનું એકપણું છે ત્યારે પૂર્વ પક્ષ છે, અને અનેક-પણું છે ત્યારે ઉત્તર પક્ષ છે (અર્થાત્ જ્યારે ઉદ્ભવ ને વિલયના એકપણાની અપેક્ષા લેવામાં આવે ત્યારે 'કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી ને નાશ પામતું નથી' એ પક્ષ ફલિત થાય છે, અને જ્યારે ઉદ્ભવ ને વિલયના અનેકપણાની અપેક્ષા લેવામાં આવે ત્યારે ક્ષણે ક્ષણે થતા વિનાશ ને ઉત્પાદનો પક્ષ ફલિત થાય છે). તે આ પ્રમાણે:—

જેમ 'જે ઘડો છે તે જ કૂંડ છે' એમ કહેવામાં આવતાં, ઘડાના સ્વરૂપનું ને કૂંડાના સ્વરૂપનું એકપણું અસંભવિત હોવાથી તે બંનેના આધારભૂત માટી પ્રગટ થાય છે, તેમ 'જે ઉદ્ભવ છે તે જ વિલય છે' એમ કહેવામાં આવતાં, ઉદ્ભવના સ્વરૂપનું ને વિલયના સ્વરૂપનું એકપણું અસંભવિત હોવાથી તે બંનેના આધારભૂત ધ્રૌવ્ય પ્રગટ થાય છે; તેથી દેવાદિપર્યાય ઉત્પન્ન થતાં ને મલુખ્યાદિપર્યાય નષ્ટ થતાં, 'જે ઉદ્ભવ છે તે જ વિલય છે' એમ ગણવાથી (અર્થાત્ એવી અપેક્ષા લેવાથી) તે બંનેના આધારભૂત ધ્રૌવ્યવાણું જીવદ્રવ્ય પ્રગટ થાય છે (—ખ્યાલમાં આવે છે). માટે સર્વદા દ્રવ્યપણે જીવ રંકોટીર્ણ રહે છે.

અને વળી, જેમ 'અન્ય ઘડો છે અને અન્ય કૂંડ છે' એમ કહેવામાં આવતાં, તે બંનેના આધારભૂત માટીનું અન્યપણું (—લિન્નલિન્નપણું) અસંભવિત હોવાથી ઘડાનું ને કૂંડનું સ્વરૂપ (—બંનેનાં લિન્નલિન્ન સ્વરૂપ) પ્રગટ થાય છે, તેમ 'અન્ય ઉદ્ભવ છે અને

દ્રૌવ્યસ્યાન્યત્વાસંભવાત્સંભવવિલયસ્વરૂપે સંભવતઃ । તતો દેવાદિપર્યાયે સંભવતિ મનુષ્યાદિ-
પર્યાયે વિલીયમાને ચાન્યઃ સંભવોઽન્યો વિલય इति કૃત્વા સંભવવિલયવન્તૌ દેવાદિમનુષ્યાદિ-
પર્યાયૌ સંભાવ્યેતે । તતઃ પ્રતિક્ષણં પર્યાયૈર્જીવોઽનવસ્થિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

અથ જીવસ્યાનવસ્થિતત્ત્વહેતુમુદ્યોતયતિ—

**તમ્હા દુ ણત્થિં કોઈં સહાવસમવટ્ઠિદો ત્તિ સંસારે ।
સંસારો પુણ કિરિયા સંસરમાણસ્સ દવ્વસ્સ ॥ ૧૨૦ ॥**

તસ્માત્તુ નાસ્તિ કશ્ચિત્ સ્વભાવસમવસ્થિત इति સંસારે ।

સંસારઃ પુનઃ ક્રિયા સંસરતો દ્રવ્યસ્ય ॥ ૧૨૦ ॥

મનુષ્યપર્યાયદેવપર્યાયાધારભૂતસંસારિજીવદ્રવ્યવદ્વા । ક્ષણમજ્જસમુદ્ભવે હેતુઃ કથ્યતે । સંભવવિલય ત્તિ
તે ણાણા સંભવવિલયૌ દ્વાવિતિ તૌ નાના મિત્તૌ યતઃ કારણાત્તતઃ પર્યાયાર્થિકનયેન મજ્જોત્પાદૌ ।
તથા હિ-ય એવ પૂર્વોક્તમોક્ષપર્યાયસ્યોત્પાદો મોક્ષમાર્ગપર્યાયસ્ય વિનાશસ્તાવેવ મિત્તૌ ન ચ તદાધાર-
ભૂતપરમાત્મદ્રવ્યમિતિ । તતો જ્ઞાયતે દ્રવ્યાર્થિકનયેન નિત્યત્વેઽપિ પર્યાયરૂપેણ વિનાશોઽસ્તીતિ ॥૧૧૯॥
અથ વિનશ્ચરત્વે કારણમુપન્યસ્યતિ, અથવા પ્રથમસ્થલેઽધિકારસૂત્રેણ મનુષ્યાદિપર્યાયાણાં કર્મજનિતત્વેન
યદ્વિનશ્ચરત્વં સૂચિતં તદેવ ગાથાત્રયેણ વિશેષેણ વ્યાખ્યાતમિદાનીં તસ્યોપસંહારમાહ—તમ્હા દુ ણત્થિ

અન્ય વિલય છે' એમ કહેવામાં આવતાં, તે બંનેના આધારભૂત દ્રૌવ્યનું અન્યત્વ અસંભ-
વિત હોવાથી ઉદ્ભવનું ને વિલયનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે; તેથી દેવાદિપર્યાય ઉત્પન્ન થતાં
ને મનુષ્યાદિપર્યાય નષ્ટ થતાં, 'અન્ય ઉદ્ભવ છે અને અન્ય વિલય છે' એમ ગણવાથી
(અર્થાત્ એવી અપેક્ષા લેવાથી) ઉદ્ભવ અને વિલયવાળા દેવાદિપર્યાય અને મનુષ્યાદિપર્યાય
પ્રગટ થાય છે (—ખ્યાલમાં આવે છે). માટે પ્રતિક્ષણ પર્યાયોથી જીવ અનવસ્થિત છે. ૧૨૯.

હવે જીવના અનવસ્થિતપણાનો હેતુ પ્રકાશે છે:—

તેથી સ્વભાવે સ્થિર એવું ન કોઈ છે સંસારમાં;

સંસાર તો સંસરણ કરતા દ્રવ્ય કેરી છે ક્રિયા. ૧૨૦.

અન્વયાર્થઃ—[તસ્માત્ તુ] તેથી [સંસારે] સંસારમાં [સ્વભાવસમવસ્થિતઃ इति]
સ્વભાવથી અવસ્થિત એવું [કશ્ચિત્ ન અસ્તિ] કોઈ નથી (અર્થાત્ સંસારમાં કોઈનો
સ્વભાવ કેવળ એકરૂપ રહેવાનો નથી); [સંસારઃ પુનઃ] સંસાર તો [સંસરતઃ] * સંસરણ
કરતા [દ્રવ્યસ્ય] દ્રવ્યની [ક્રિયા] ક્રિયા છે.

* સંસરણ કરવું = ગોળ ફર્યા કરવું; પલટાયા કરવું.

यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायैरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवस्थितत्वं तत्र संसार एव हेतुः, तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागोपादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२० ॥

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वमित्यत्र समाधानमुपवर्णयति—

**आदा कम्ममलिससो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं ।
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १२१ ॥**

कोई सहावसमवड्डिदो त्ति तस्मान्नास्ति कश्चित्स्वभावसमवस्थित इति । यस्मात्पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वं व्याख्यातं तस्मादेव ज्ञायते परमानन्दैकलक्षणपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतशुद्धात्मस्वभाववदवस्थितो नित्यः कोऽपि नास्ति । क । संसारे निस्संसारशुद्धात्मनो विपरीते संसारे । संसारस्वरूपं कथयति—संसारो पुण क्रिरिया संसारः पुनः क्रिया । निष्क्रियनिर्विकल्पशुद्धात्मपरिणतेर्विसदृशी मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा क्रिया संसारस्वरूपम् । सा च कस्य भवति । संसरमाणस्स जीवस्स विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावमुक्तात्मनो विलक्षणस्य संसरतः परिभ्रमतः संसारिजीवस्येति । ततः स्थितं मनुष्यादिपर्यायात्मकः संसार एव विनश्वरत्वे कारणमिति ॥ १२० ॥ एवं शुद्धात्मनो भिन्नानां कर्मजनितमनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन द्वितीयस्थलं गतम् । अथ संसारस्य

टीकाः—अरेअर एव द्रव्यपणु अवस्थित होवा छतां पणु पर्यायाथी अनवस्थित छ, तेथी अेम प्रतीति थाय छ के संसारमां कोड पणु स्वभावथी अवस्थित नथी (अर्थात् कोडनो स्वभाव केवण अवियण—अेकइप रहुवानो नथी), अने अहीं ने अनवस्थितपणुं छ तेमां संसार न् हेतु छ; कारण के ते (-संसार) मनुष्यादिपर्यायात्मक छ, केम के ते स्वइपथी न् तेयो छ (अर्थात् संसारतुं स्वइप न् अेवुं छ). त्यां परिणमता द्रव्यनो पूर्वोत्तरदशाना त्यागअणुत्तात्मक अेयो ने 'क्रिया' नामनो परिणाम ते संसारतुं स्वइप छ. १२०.

हवे, परिणामात्मक संसारमां क्या कारणे पुद्गलनो संबंध थाय छ के नेथी ते (-संसार) मनुष्यादिपर्यायात्मक होय छ—तेनुं अहीं समाधान वर्णवे छः—

**कर्म, मलिन एव कर्मसंयुत पाभतो परिणामने,
तेथी करम अंधाय छे; परिणाम तेथी कर्म छे. १२१.**

આત્મા કર્મમલીમસઃ પરિણામં લભતે કર્મસંયુક્તમ્ ।

• તતઃ શ્લિષ્યતિ કર્મ તસ્માત્ કર્મ તુ પરિણામઃ ॥ ૧૨૧ ॥

યા હિ નામ સંસારનામાયમાત્મનસ્તથાવિધઃ પરિણામઃ સ એવ દ્રવ્યકર્મશ્લેષહેતુઃ । અથ તથાવિધપરિણામસ્યાપિ કો હેતુઃ, દ્રવ્યકર્મ હેતુઃ, તસ્ય દ્રવ્યકર્મસંયુક્તત્વેનૈવોપલમ્ભાત્ । એવં સતીતરેતરાશ્રયદોષઃ । ન હિ; અનાદિપ્રસિદ્ધદ્રવ્યકર્માભિસંબદ્ધસ્યાત્મનઃ પ્રાક્તનદ્રવ્યકર્મણસ્તત્ર હેતુત્વેનોપાદાનાત્ । એવં કાર્યકારણભૂતનવપુરાણદ્રવ્યકર્મત્વાદાત્મનસ્તથાવિધ-

કારણં જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ તસ્ય તુ કારણં મિથ્યાત્વરાગાદિપરિણામ ઇત્યાવેદયતિ—આદા નિર્દોષિપરમાત્મા નિશ્ચયેન શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવોઽપિ વ્યવહારેણાનાદિકર્મબન્ધવશાત્ કમ્મમલિમસો કર્મમલીમસો ભવતિ । તથાભવન્સન્ કિં કરોતિ । પરિણામં લહદિ પરિણામં લભતે । કથંભૂતમ્ ।

અ-વચાર્થઃ—[કર્મમલીમસઃ આત્મા] કર્મથી મલિન આત્મા [કર્મસંયુક્તં પરિણામં] કર્મસંયુક્ત પરિણામને (—દ્રવ્યકર્મના સંયોગે થતા અશુદ્ધ પરિણામને) [લભતે] પામે છે, [તતઃ] તેથી [કર્મ શ્લિષ્યતિ] કર્મ ચોંટે છે (—દ્રવ્યકર્મ બંધાય છે); [તસ્માત્ તુ] માટે [પરિણામઃ કર્મ] પરિણામ તે કર્મ છે.

ટીકા:—‘સંસાર’ નામનો જે આ આત્માનો તથાવિધ (—તે પ્રકારનો, તેવો) પરિણામ તે જ દ્રવ્યકર્મ વળગવાનો હેતુ છે. હવે, તથાવિધ પરિણામનો કોણ હેતુ છે? દ્રવ્યકર્મ તેનો હેતુ છે, કારણ કે * દ્રવ્યકર્મથી સંયુક્તપણે જ તે જોવામાં આવે છે. (શંકા:—) એમ હોય તો ઇતરેતરાશ્રય દોષ આવે! (સમાધાન:—) નથી આવતો; કારણ કે અનાદિપ્રસિદ્ધ દ્રવ્યકર્મ સાથે સંબદ્ધ એવા આત્માનું જે ૨પૂર્વનું દ્રવ્યકર્મ તેને ત્યાં હેતુપણે ગ્રહવામાં (—સ્વીકારવામાં) આવ્યું છે.

આ રીતે નવું દ્રવ્યકર્મ જેના કાર્યભૂત છે અને જૂનું દ્રવ્યકર્મ જેના કારણભૂત

* દ્રવ્યકર્મના સંયોગમાં જ અશુદ્ધ પરિણામ હોય છે, દ્રવ્યકર્મ વિના કદી હોતો નથી; તેથી દ્રવ્યકર્મ અશુદ્ધ પરિણામનું કારણ છે.

૧. એક અસિદ્ધ બાબતને સિદ્ધ કરવા માટે ખીણ અસિદ્ધ બાબતનો આશ્રય લેવામાં આવે અને વળી તે ખીણ બાબતને સિદ્ધ કરવા માટે પહેલીનો આશ્રય લેવામાં આવે—એ તર્કદોષને ઇતરેતરાશ્રય દોષ કહેવામાં આવે છે.

દ્રવ્યકર્મનું કારણ અશુદ્ધ પરિણામ કહ્યો; પણ તે અશુદ્ધ પરિણામના કારણ વિષે પૂછવામાં આવતાં, તેનું કારણ પાછું દ્રવ્યકર્મ કહ્યું તેથી શંકાકારને શંકા થાય છે કે આ વાતમાં ઇતરેતરાશ્રય દોષ આવે છે.

૨. નવા દ્રવ્યકર્મનું કારણ અશુદ્ધ આત્મપરિણામ છે, અને તે અશુદ્ધ આત્મપરિણામનું કારણ તો તેનું તે જ દ્રવ્યકર્મ નહિ (અર્થાત્ નવું દ્રવ્યકર્મ નહિ) પણ પહેલાનું (જૂનું) દ્રવ્યકર્મ છે; માટે ત્યાં ઇતરેતરાશ્રય દોષ આવતો નથી.

પરિણામો દ્રવ્યકર્મૈવ, તથાત્મા ચાત્મપરિણામકર્તૃત્વાદ્દ્રવ્યકર્મકર્તાપ્યુપચારાત્ ॥ ૧૨૧ ॥

અથ પરમાર્થાદાત્મનો દ્રવ્યકર્માકર્તૃત્વમુદ્યોતયતિ—

પરિણામો સયમાદા સા પુણ કિરિય ત્તિ હોદિ જીવમયા ।

કિરિયા કમ્મ ત્તિ મદા તમ્હા કમ્મસ્સ ણ દુ કત્તા ॥૧૨૨॥

પરિણામઃ સ્વયમાત્મા સા પુનઃ ક્રિયેતિ ભવતિ જીવમયી ।

ક્રિયા કર્મેતિ મતા તસ્માત્કર્મણો ન તુ કર્તા ॥ ૧૨૨ ॥

આત્મપરિણામો હિ તાવત્સ્વયમાત્મૈવ, પરિણામિનઃ પરિણામસ્વરૂપકર્તૃત્વેન પરિણામા-
દનન્યત્વાત્ । યશ્ચ તસ્ય તથાવિધઃ પરિણામઃ સા જીવમય્યેવ ક્રિયા, સર્વદ્રવ્યાણાં પરિણામ-

કમ્મસંજુત્તં કર્મરહિતપરમાત્મનો વિસદૃશકર્મસંયુક્તં મિથ્યાત્વરાગાદિવિભાવપરિણામં । તત્તો સિલિસદિ
કમ્મં તતઃ પરિણામાત્ શ્લિષ્યતિ વધ્નાતિ । કિમ્ । કર્મ । યદિ પુનર્નિર્મલવિવેકજ્યોતિઃપરિણામેન
પરિણમતિ તદા તુ કર્મ મુચ્ચતિ । તમ્હા કમ્મં તુ પરિણામો તસ્માત્ કર્મ તુ પરિણામઃ । યસ્માદ્રાગાદિ-
પરિણામેન કર્મ વધ્નાતિ, તસ્માદ્રાગાદિવિકલ્પરૂપો ભાવકર્મસ્થાનીયઃ સરાગપરિણામ એવ કર્મકારણત્વા-
દુપચારેણ કર્મેતિ મળ્યતે । તતઃ સ્થિતં રાગાદિપરિણામઃ કર્મવન્ધકારણમિતિ ॥ ૧૨૧ ॥ અથાત્મા
નિશ્ચયેન સ્વકીયપરિણામસ્યૈવ કર્તા, ન ચ દ્રવ્યકર્મણ इति પ્રતિપાદયતિ । અથવા દ્વિતીયપાતનિકા—

છે એવો (આત્માનો તથાવિધ પરિણામ) હોવાથી આત્માનો તથાવિધ પરિણામ ઉપચારથી
દ્રવ્યકર્મ જ છે, અને આત્મા પણ પોતાના પરિણામનો કર્તા હોવાથી દ્રવ્યકર્મનો કર્તા પણ
ઉપચારથી છે. ૧૨૧.

હવે પરમાર્થે આત્માને દ્રવ્યકર્મતું અકર્તાપણું પ્રકાશે છે:—

પરિણામ પોતે જીવ છે, ને છે ક્રિયા એ જીવમયી;

કિરિયા ગણી છે કર્મ; તેથી કર્મનો કર્તા નથી. ૧૨૨.

અન્યથાર્થઃ—[પરિણામઃ] પરિણામ [સ્વયમ્] પોતે [આત્મા] આત્મા છે, [સા પુનઃ]
અને તે [જીવમયી ક્રિયા इति ભવતિ] જીવમયી ક્રિયા છે; [ક્રિયા] ક્રિયાને [કર્મ इति મતા]
કર્મ માનવામાં આવી છે; [તસ્માત્] માટે આત્મા [કર્મણઃ કર્તા તુ ન] દ્રવ્યકર્મનો કર્તા તે નથી.

ટીકા:—પ્રથમ તે આત્માનો પરિણામ ખરેખર પોતે આત્મા જ છે, કારણ કે
પરિણામી પરિણામના સ્વરૂપનો કરનાર હોવાને લીધે પરિણામથી અનન્ય છે; અને જે તેનો
(—આત્માનો) તથાવિધ પરિણામ છે તે જીવમયી જ ક્રિયા છે, કારણ કે સર્વ દ્રવ્યોને પરિણામ-

લક્ષણક્રિયાયા આત્મમયત્વાભ્યુપગમાત્ । યા ચ ક્રિયા સા પુનરાત્મના સ્વતન્ત્રેણ પ્રાપ્યત્વાત્કર્મ । તતસ્તસ્ય પરમાર્થાદાત્મા આત્મપરિણામાત્મકસ્ય ભાવકર્મણ એવ કર્તા, ન તુ પુદ્ગલપરિણામાત્મકસ્ય દ્રવ્યકર્મણઃ । અથ દ્રવ્યકર્મણઃ કઃ કર્તેતિ ચેત્ । પુદ્ગલપરિણામો હિ તાવત્સ્વયં પુદ્ગલ એવ, પરિણામિનઃ પરિણામસ્વરૂપકર્તૃત્વેન પરિણામાદનન્યત્વાત્ । યશ્ચ તસ્ય તથાવિધઃ પરિણામઃ સા પુદ્ગલમયેવ ક્રિયા, સર્વદ્રવ્યાણાં પરિણામ-લક્ષણક્રિયાયા આત્મમયત્વાભ્યુપગમાત્ । યા ચ ક્રિયા સા પુનઃ પુદ્ગલેન સ્વતન્ત્રેણ પ્રાપ્ય-ત્વાત્કર્મ । તતસ્તસ્ય પરમાર્થાત્ પુદ્ગલાત્મા આત્મપરિણામાત્મકસ્ય દ્રવ્યકર્મણ એવ કર્તા,

શુદ્ધપરિણામિકપરમભાવગ્રાહકેણ શુદ્ધનયેન યથૈવાકર્તા તથૈવાશુદ્ધનયેનાપિ સાંખ્યેન યદુક્તં તન્નિષેવાર્થ-માત્મનો બન્ધમોક્ષસિદ્ધયર્થ કથંચિત્પરિણામિત્વં વ્યવસ્થાપયતીતિ પાતનિકાદ્વયં મનસિ સંપ્રધાર્ય સૂત્રમિદં નિરૂપયતિ—પરિણામો સયમાદા પરિણામઃ સ્વયમાત્મા, આત્મપરિણામસ્તાવદાત્મૈવ । કસ્માત્ । પરિણામ-પરિણામિનોસ્તન્મયત્વાત્ । સા પુણ કિરિય ત્તિ હોદિ સા પુનઃ ક્રિયેતિ ભવતિ, સ ચ પરિણામઃ ક્રિયા પરિણતિરિતિ ભવતિ । કથંભૂતા । જીવમયા જીવેન નિર્વૃત્તત્વાજીવમયી । કિરિયા કમ્મ ત્તિ મદા જીવેન સ્વતન્ત્રેણ સ્વાધીનેન શુદ્ધાશુદ્ધોપાદાનકારણભૂતેન પ્રાપ્યત્વાત્સા ક્રિયા કર્મેતિ મતા સંમતા । કર્મશબ્દેનાત્ર યદેવ ચિદ્રૂપં જીવાદમિત્તં ભાવકર્મસંજ્ઞં નિશ્ચયકર્મ તદેવ ગ્રાહ્યમ્ । તસ્યૈવ કર્તા જીવઃ । તમ્હા કમ્મસ્સ ણ દુ કત્તા તસ્માદ્દ્રવ્યકર્મણો ન કર્તેતિ । અત્રૈતદાયાતિ—યદ્યપિ કથંચિત્ પરિણા-મિત્વે સતિ જીવસ્ય કર્તૃત્વં જાતં તથાપિ નિશ્ચયેન સ્વકીયપરિણામાનામેવ કર્તા, પુદ્ગલકર્મણાં વ્યવહારેણેતિ । તત્ર તુ યદા શુદ્ધોપાદાનકારણરૂપેણ શુદ્ધોપયોગેન પરિણમતિ તદા મોક્ષં સાધયતિ, અશુદ્ધોપાદાન-

લક્ષણ ક્રિયા આત્મમયપણે (પૌતામયપણે) સ્વીકારવામાં આવી છે; અને વળી જે (જીવમયી) ક્રિયા છે તે આત્મા વડે સ્વતંત્રપણે પ્રાપ્ય હોવાથી કર્મ છે. આટલે પરમાર્થથી આત્મા પૌતાના પરિણામસ્વરૂપ એવા તે ભાવકર્મનો જ કર્તા છે, પરંતુ પુદ્ગલપરિણામસ્વરૂપ દ્રવ્યકર્મનો નહિ.

હવે અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે ‘(જીવ ભાવકર્મનો જ કર્તા છે તો પછી) દ્રવ્યકર્મનો કોણ કર્તા છે?’ તો તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે:—પ્રથમ તો પુદ્ગલનો પરિણામ અરેખર પૌતા પુદ્ગલ જ છે, કારણ કે પરિણામી પરિણામના સ્વરૂપનો કરનાર હોવાને લીધે પરિણામથી અનન્ય છે; અને જે તેનો (-પુદ્ગલનો) તથાવિધ પરિણામ છે તે પુદ્ગલમયી જ ક્રિયા છે, કારણ કે સર્વ દ્રવ્યોને પરિણામસ્વરૂપ ક્રિયા પૌતામય હોય છે એમ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે; અને વળી જે (પુદ્ગલમયી) ક્રિયા છે તે પુદ્ગલ વડે સ્વતંત્રપણે પ્રાપ્ય હોવાથી કર્મ છે. આટલે પરમાર્થથી પુદ્ગલ પૌતાના પરિણામસ્વરૂપ એવા તે દ્રવ્યકર્મનું જ કર્તા છે, પરંતુ આત્માના પરિણામસ્વરૂપ ભાવકર્મનું નહિ.

૧. પ્રાપ્ય = પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય. (જે સ્વતંત્રપણે કરે, તે કર્તા; કર્તા જેને પ્રાપ્ત કરે—પહોંચે, તે કર્મ.)

ન ત્વાત્મપરિણામાત્મકસ્ય भावकर्मणः । तत आत्मात्मस्वरूपेण परिणमति, न पुद्गलस्वरूपेण परिणमति ॥ १२२ ॥

अथ किं तत्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति—

**परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा ।
सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १२३ ॥**

परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधाभिमता ।

सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले वा कर्मणो भणिता ॥ १२३ ॥

यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मव्यापकत्वं ततश्चेतनैवात्मनः स्वरूपं, तथा

कारणेन तु बन्धमिति । पुद्गलोऽपि जीववन्निश्चयेन स्वकीयपरिणामानामेव कर्ता, जीवपरिणामानां व्यवहारेणेति ॥ १२२ ॥ एवं रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं, तेषामेव कर्ता जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं गतम् । अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति तं परिणामं कथयति—परिणमदि चेदणाए आदा परिणमति चेतनया करणभूतया । स कः । आत्मा । यः कोऽप्यात्मनः शुद्धाशुद्धपरिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न त्यजति इत्यभिप्रायः । पुण चेदणा तिधाभिमदा सा सा चेतना पुनस्त्रिधाभिमता । कुत्र कुत्र । णाणे ज्ञानविषये कम्मे कर्मविषये फलम्मि वा फले

તેથી (એમ સમજવું કે) આત્મા આત્મસ્વરૂપે પરિણમે છે, પુદ્ગલસ્વરૂપે નથી પરિણમતો. ૧૨૨.

હવે, શું તે સ્વરૂપ છે કે જ્ઞે-રૂપે આત્મા પરિણમે છે—તે કહે છે:—

**જીવ ચેતનારૂપ પરિણમે; વળી ચેતના ત્રિવિધા ગણી;
તે જ્ઞાનવિષયક, કર્મવિષયક, કર્મફળવિષયક કહી. ૧૨૩.**

અન્યથાર્થ:—[આત્મા] આત્મા [ચેતનયા] ચેતનારૂપે [પરિણમતિ] પરિણમે છે. [પુનઃ] વળી [ચેતના] ચેતના [ત્રિધા અભિમતા] ત્રણ પ્રકારે માનવામાં આવી છે; [પુનઃ] અને [સા] તેને [જ્ઞાને] જ્ઞાન સંબંધી, [કર્મણિ] કર્મ સંબંધી [વા] અથવા [કર્મણઃ ફલે] કર્મના ફળ સંબંધી—[ભણિતા] એમ કહેવામાં આવી છે.

ટીકા:—જેથી ચૈતન્ય તે આત્માનું સ્વધર્મવ્યાપકપણું છે તેથી ચેતના જ આત્માનું

૧. સ્વધર્મવ્યાપકપણું = પોતાના ધર્મોમાં વ્યાપકપણું—ફેલાવાપણું.

સ્વલ્વાત્મા પરિણમતિ । યઃ કશ્ચનાપ્યાત્મનઃ પરિણામઃ સ સર્વોઽપિ ચેતનાં નાતિવર્તત
 इति तात्पर्यम् । ચેતના પુનર્જ્ઞાનકર્મકર્મફલત્વેન ત્રેધા । તત્ર જ્ઞાનપરિણતિર્જ્ઞાનચેતના,
 કર્મપરિણતિઃ કર્મચેતના, કર્મફલપરિણતિઃ કર્મફલચેતના ॥ ૧૨૩ ॥

અથ જ્ઞાનકર્મકર્મફલસ્વરૂપમુપવર્ણયતિ—

**णाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं ।
 तमणेगविधं भणिदं फलं ति सौख्यं व दुक्खं वा ॥ १२४ ॥**

જ્ઞાનમર્થવિકલ્પઃ કર્મ જીવેન યત્સમારબ્ધમ્ ।

તદનેકવિધં મણિતં ફલમિતિ સૌખ્યં વા દુઃખં વા ॥ ૧૨૪ ॥

વા । કસ્ય ફલે । કમ્મણો કર્મણઃ । મણિદા મણિતા કથિતેતિ । જ્ઞાનપરિણતિઃ જ્ઞાનચેતના અગ્રે
 વક્ષ્યમાણા, કર્મપરિણતિઃ કર્મચેતના, કર્મફલપરિણતિઃ કર્મફલચેતનેતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૧૨૩ ॥ અથ
 જ્ઞાનકર્મકર્મફલરૂપેણ ત્રિધા ચેતનાં વિશેષેણ વિચારયતિ—**णाणं अट्टवियप्पं** જ્ઞાનં મત્યાદિભેદેનાઘ-
 વિકલ્પં ભવતિ । અથવા પાઠાન્તરમ્—**णाणं अट्टवियप्पो** જ્ઞાનમર્થવિકલ્પઃ । તથા હિ—અર્થઃ પરમાત્માદિ-
 પદાર્થઃ, અનન્તજ્ઞાનસુખાદિરૂપોઽહમિતિ રાગાઘાસ્રવાસ્તુ મત્તો મિત્ત્તા ઇતિ સ્વપરાકારાવમાસેનાદર્શ
 ઇવાર્થપરિચ્છિત્તિસમર્થો વિકલ્પઃ વિકલ્પલક્ષણમુચ્યતે । સ એવ જ્ઞાનં જ્ઞાનચેતનેતિ । **कम्मं**

સ્વરૂપ છે, તે-રૂપે (ચેતનારૂપે) ખરેખર આત્મા પરિણમિ છે. આત્માનો જે કોઈ પણ પરિણામ
 હોય તે સઘળોય ચેતનાને ઉલ્લંઘતો નથી (અર્થાત્ આત્માનો કોઈ પણ પરિણામ ચેતનાને
 જરાય છાડતો નથી—ચેતના વગરનો બિલકુલ હોતો નથી)—એમ તાત્પર્ય છે. વળી ચેતના
 જ્ઞાનપણે, કર્મપણે અને કર્મફળપણે એમ ત્રણ પ્રકારે છે. ત્યાં, જ્ઞાનપરિણતિ (જ્ઞાનરૂપે પરિણતિ)
 તે જ્ઞાનચેતના, કર્મપરિણતિ તે કર્મચેતના, કર્મફળપરિણતિ તે કર્મફળચેતના છે. ૧૨૩.

હવે જ્ઞાનતું, કર્મતું અને કર્મફળતું સ્વરૂપ વર્ણવે છે—

**છે 'જ્ઞાન' અર્થવિકલ્પ, ને જીવથી કરાતું 'કર્મ' છે,
 —તે છે અનેક પ્રકારતું, 'ફળ' સૌખ્ય અથવા દુઃખ છે. ૧૨૪.**

અન્વયાર્થઃ—[અર્થવિકલ્પઃ] અર્થવિકલ્પ (અર્થાત્ સ્વ-પર પદાર્થોતું ભિન્નતાપૂર્વક
 યુગપદ્ અવલ્યાસન) [જ્ઞાનં] તે જ્ઞાન છે; [જીવેન] જીવ વડે [યત્ સમારબ્ધં] જે કરાતું હોય
 [કર્મ] તે કર્મ છે, [તદ્ અનેકવિધં] તે અનેક પ્રકારતું છે; [સૌખ્યં વા દુઃખં વા] સુખ અથવા
 દુઃખ [ફલમ્ ઇતિ મણિતમ્] તે કર્મફળ કહેવામાં આવ્યું છે.

અર્થવિકલ્પસ્તાવત્ જ્ઞાનમ્ । તત્ર કઃ સ્વલ્વર્થઃ । સ્વપરવિભાગેનાવસ્થિતં વિશ્વમ્ ।
વિકલ્પસ્તદાકારાવભાસનમ્ । યસ્તુ મુકુરુદ્દહૃદયાભોગ ઇવ યુગપદવભાસમાનસ્વપરાકારોઽર્થ-
વિકલ્પસ્તદ્ જ્ઞાનમ્ । ક્રિયમાણમાત્મના કર્મ, ક્રિયમાણઃ સ્વલ્વાત્મા પ્રતિક્ષણં તેન તેન
ભાવેન ભવતા યઃ તદ્ભાવઃ સ એવ કર્માત્મના પ્રાપ્યત્વાત્ । તત્ત્વેકવિધમપિ દ્રવ્યકર્મો-
પાધિસન્નિધિસદ્ભાવાસદ્ભાવાભ્યામનેકવિધમ્ । તસ્ય કર્મણો યન્નિષ્પાદ્યં સુખદુઃખં તત્કર્મ-
ફલમ્ । તત્ર દ્રવ્યકર્મોપાધિસાન્નિધ્યાસદ્ભાવાત્કર્મ તસ્ય ફલમનાકુલત્વલક્ષણં પ્રકૃતિભૂતં
સૌખ્યં, યત્તુ દ્રવ્યકર્મોપાધિસાન્નિધ્યાસદ્ભાવાત્કર્મ તસ્ય ફલં સૌખ્યલક્ષણાભાવાદિકૃતિભૂતં
દુઃખમ્ । એવં જ્ઞાનકર્મકર્મફલસ્વરૂપનિશ્ચયઃ ॥ ૧૨૪ ॥

જીવેણ જં સમારદ્ધં કર્મ જીવેન યત્સમારબ્ધમ્ । બુદ્ધિપૂર્વકમનોવંચનકાયવ્યાપારરૂપેણ જીવેન યત્સમ્ય-
કર્તૃમારબ્ધં તત્કર્મ ભણ્યતે । સૈવ કર્મચેતનેતિ । તમણેગવિધં મણિદં તત્ત્વ કર્મ શુમાશુમશુદ્ધો-

ટીકા:—પ્રથમ તે, અર્થવિકલ્પ તે જ્ઞાન છે. ત્યાં, અર્થ એટલે શું? સ્વ-પરના
વિભાગપૂર્વક રહેલું *વિશ્વ તે અર્થ. તેના આકારોનું અવભાસન તે વિકલ્પ. અને
દર્પણના નિજ વિસ્તારની આકૃતિ (અર્થાત્ જેમ દર્પણના નિજ વિસ્તારમાં સ્વ તે પર આકારો
એકીસાથે પ્રકાશે છે તેમ) જેમાં યુગપદ્ સ્વ-પર આકારો અવભાસે છે એવો જે અર્થવિકલ્પ
તે જ્ઞાન.

આત્મા વડે કરાતું હોય તે કર્મ છે. પ્રતિક્ષણ (ક્ષણે ક્ષણે) તે તે ભાવે ભવતા-થતા
-પરિણમતા આત્મા વડે અરેખર કરાતો એવો જે તેનો ભાવ તે જ, આત્મા વડે પ્રાપ્ય
હોવાથી, કર્મ છે. અને તે (કર્મ) એક પ્રકારનું હોવા છતાં, દ્રવ્યકર્મરૂપ ઉપાધિની નિકટતાના
સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવને કારણે અનેક પ્રકારનું છે.

તે કર્મ વડે નિયજવવામાં આવતાં જે સુખ-દુઃખ તે કર્મરૂપ છે. ત્યાં, દ્રવ્યકર્મરૂપ
ઉપાધિની નિકટતાના અસદ્ભાવને કારણે જે કર્મ હોય છે, તેનું રૂપ અનાકુલત્વલક્ષણ
પ્રકૃતિભૂત સૌખ્ય છે; અને દ્રવ્યકર્મરૂપ ઉપાધિની નિકટતાના સદ્ભાવને કારણે જે કર્મ હોય
છે, તેનું રૂપ વિકૃતિભૂત દુઃખ છે કેમ કે ત્યાં સૌખ્યના લક્ષણનો અભાવ છે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનનું, કર્મનું અને કર્મરૂપનું સ્વરૂપ નક્કી થયું.

* વિશ્વ = સમસ્ત પદાર્થો—દ્રવ્યગુણપર્યાયો. (પદાર્થોમાં સ્વ તે પર એવા જે વિભાગ છે. જે બાણનાર
આત્માનું પોતાનું હોય તે સ્વ છે અને બીજાનું અધું પર છે.)

૧. અવભાસન = અવભાસનું તે; પ્રકાશનું તે; જણાવું તે; પ્રગટ થવું તે.

૨. આત્મા પોતાના ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે—પહોંચે છે તેથી તે ભાવ જ આત્માનું કર્મ છે.

૩. પ્રકૃતિભૂત = સ્વભાવભૂત. (સુખ સ્વભાવભૂત છે.)

૪. વિકૃતિભૂત = વિકારભૂત. (દુઃખ વિકારભૂત છે, સ્વભાવભૂત નથી.)

અથ જ્ઞાનકર્મકર્મફલાન્યાત્મત્વેન ત્રિવિધોત્તિ—

અપ્પા પરિણામપ્પા પરિણામો ણાણકમ્મફલભાવી ।

તમ્હા ણાણં કમ્મં ફલં ચ આદા મુણેદવ્વો ॥ ૧૨૫ ॥

આત્મા પરિણામાત્મા પરિણામો જ્ઞાનકર્મફલભાવી ।

તસ્માત્ જ્ઞાનં કર્મ ફલં ચાત્મા જ્ઞાતવ્યઃ ॥ ૧૨૫ ॥

પયોગભેદેનાનેકવિધં ત્રિવિધં મણિતમ્ । इदानीं फलचेतना कथ्यते— फलं ति सौख्यं व दुःखं वा फलमिति सुखं दुःखं वा । विषयानुरागरूपं यदशुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलमाकुलत्वोत्पादकं नारकादि-दुःखं, यच्च धर्मानुरागरूपं शुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्य फलं चक्रवर्त्यादिपञ्चेन्द्रियभोगानुभवरूपं, तच्चाशुद्धनिश्चयेन सुखमप्याकुलोत्पादकत्वात् शुद्धनिश्चयेन दुःखमेव । यच्च रागादिविकल्परहितशुद्धो-पयोगपरिणतिरूपं कर्म तस्य फलमनाकुलत्वोत्पादकं परमानन्दैकरूपसुखामृतमिति । एवं ज्ञानकर्मकर्म-फलचेतनास्वरूपं ज्ञातव्यम् ॥ १२४ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यभेदनयेनात्मैव भवतीति प्रज्ञापयति—

ભાવાર્થઃ—જેમાં સ્વ તે સ્વ-રૂપે અને પર તે પર-રૂપે (પરસ્પર ભેગભેગ વિના, સ્પષ્ટ ભિન્નતાપૂર્વક) એકીસાથે પ્રતિભાસે તે જ્ઞાન છે.

જીવથી કરાતો ભાવ તે (જીવનું) કર્મ છે. તેના મુખ્ય બે પ્રકાર છે; (૧) નિરુપાધિક (સ્વાભાવિક) શુદ્ધભાવરૂપ કર્મ, અને (૨) ઔપાધિક શુભાશુભભાવરૂપ કર્મ.

આ કર્મ વડે નીપજતું સુખ અથવા દુઃખ તે કર્મફળ છે. ત્યાં, દ્રવ્યકર્મરૂપ ઉપાધિમાં જોડાણ નહિ હોવાને લીધે જે નિરુપાધિક શુદ્ધભાવરૂપ કર્મ થાય છે, તેનું ફળ તો અનાકુળતા જેનું લક્ષણ છે એવું સ્વાભાવભૂત સુખ છે; અને દ્રવ્યકર્મરૂપ ઉપાધિમાં જોડાવાને લીધે જે ઔપાધિક શુભાશુભભાવરૂપ કર્મ થાય છે, તેનું ફળ વિકારભૂત દુઃખ છે કારણ કે તેમાં અનાકુળતા નથી પણ આકુળતા છે.

આ રીતે જ્ઞાન, કર્મ અને કર્મફળનું સ્વરૂપ કહ્યું. ૧૨૪.

હવે જ્ઞાન, કર્મ અને કર્મફળને આત્માપણે નક્કી કરે છે:—

પરિણામ-આત્મક જીવ છે, પરિણામ જ્ઞાનાદિક અને;

તેથી કરમફળ, કર્મ તેમ જ જ્ઞાન આત્મા જાણે. ૧૨૫.

અન્વયાર્થઃ—[આત્મા પરિણામાત્મા] આત્મા પરિણામાત્મક છે; [પરિણામઃ] પરિણામ [જ્ઞાનકર્મફલભાવી] જ્ઞાનરૂપ, કર્મરૂપ અને કર્મફળરૂપ થાય છે. [તસ્માત્] તેથી [જ્ઞાનં કર્મ ફલં ચ] જ્ઞાન, કર્મ અને કર્મફળ [આત્મા જ્ઞાતવ્યઃ] આત્મા છે એમ જાણવું.

આત્મા હિ તાવત્પરિણામાત્મૈવ, પરિણામઃ સ્વયમાત્મેતિ સ્વયમુક્તત્વાત્ । પરિણામસ્તુ ચેતનાત્મકત્વેન જ્ઞાનં કર્મ કર્મફલં વા ભવિતું શીલઃ, તન્મયત્વાચ્ચેતનાયાઃ । તતો જ્ઞાનં કર્મ કર્મફલં ચાત્મૈવ । એવં હિ શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાયાં પરદ્રવ્યસંપર્કસંભવાત્પર્યાયાણાં દ્રવ્યાન્તઃ-પ્રલયાચ્ચ શુદ્ધદ્રવ્ય એવાત્માવતિષ્ઠતે ॥ ૧૨૫ ॥

અથૈવમાત્મનો જ્ઞેયતામાપન્નસ્ય શુદ્ધત્વનિશ્ચયાત્ જ્ઞાનતત્ત્વસિદ્ધૌ શુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલભ્નો

અપ્પા પરિણામપ્પા આત્મા ભવતિ । કથંભૂતઃ । પરિણામાત્મા પરિણામસ્વભાવઃ । કસ્માદિતિ ચેત્ 'પરિણામો સયમાદા' ઇતિ પૂર્વ સ્વયમેવ ભણિતત્વાત્ । પરિણામઃ કથ્યતે—પરિણામો ગાણકમ્મફલભાવી પરિણામો ભવતિ । કિંવિશિષ્ટઃ । જ્ઞાનકર્મકર્મફલભાવી; જ્ઞાનકર્મકર્મફલરૂપેણ ભવિતું શીલ ઇત્યર્થઃ । તમ્હા યસ્માદેવં તસ્માત્કારણાત્ । ગાણં પૂર્વસૂત્રોક્તા જ્ઞાનચેતના । કમ્મં તત્રૈવૌક્તલક્ષણા કર્મચેતના । ફલં ચ પૂર્વોક્તલક્ષણફલચેતના ચ । આદા મુણેદવ્વો ઇયં ચેતના ત્રિવિધાપ્યભેદનયેનાત્મૈવ મન્તવ્યો જ્ઞાતવ્ય ઇતિ । એતાવતા કિમુક્તં ભવતિ । ત્રિવિધચેતનાપરિણામેન પરિણામી સન્નાત્મા કિં કરોતિ । નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકશુદ્ધપરિણામેન મોક્ષં સાધયતિ, શુભાશુભાભ્યાં પુનર્બન્ધમિતિ ॥ ૧૨૫ ॥ એવં ત્રિવિધચેતનાકથનમુખ્યતયા ગાથાત્રયેણ ચતુર્થસ્થલં ગતમ્ । અથ સામાન્યજ્ઞેયાધિકારસમાપ્તૌ પૂર્વોક્તભેદભાવનાયાઃ શુદ્ધાત્મપ્રાપ્તિરૂપં ફલં દર્શયતિ—કત્તા સ્વતન્ત્રઃ સ્વાધીનઃ કર્તા સાધકો

ટીકા:—પ્રથમ તો આત્મા ખરેખર પરિણામસ્વરૂપ જ છે, કારણ કે 'પરિણામ પોતે આત્મા છે' એમ (૧૨૨ મી ગાથામાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે) પોતે કહ્યું છે; અને પરિણામ ચેતનાસ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાન, કર્મ અથવા કર્મફળરૂપે થવાના સ્વભાવવાળો છે, કારણ કે ચેતના તે-મય હોય છે (અર્થાત્ ચેતના જ્ઞાનમય, કર્મમય અથવા કર્મફળમય હોય છે). માટે જ્ઞાન, કર્મ અને કર્મફળ આત્મા જ છે.

આ રીતે ખરેખર શુદ્ધદ્રવ્યના નિરૂપણમાં પરદ્રવ્યના સંપર્કનો અસંભવ હોવાથી અને પર્યાયો દ્રવ્યની અંદર પ્રલીન થઈ જતા હોવાથી આત્મા શુદ્ધદ્રવ્ય જ રહે છે. ૧૨૫.

હવે, એ રીતે જ્ઞેયપણાને પામેલા આત્માની શુદ્ધતાના નિશ્ચય દ્વારા જ્ઞાનતત્ત્વની સિદ્ધિ થતાં શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિ (અનુભવ, પ્રાપ્તિ) થાય છે એમ તેને અભિનંદતા

૧. સંપર્ક = સંબંધ; સંગ.

૨. પ્રલીન થઈ જવું = અત્યંત લીન થઈ જવું; મગ્ન થઈ જવું; અલોપ થઈ જવું; અદશ્ય થઈ જવું.

૩. જ્ઞેયપણાને પામેલો = જ્ઞેય બનેલો; જ્ઞેયભૂત. (આત્મા જ્ઞાનરૂપ પણ છે, જ્ઞેયરૂપ પણ છે. આ જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન અધિકારને વિષે અહીં દ્રવ્યસામાન્યનું નિરૂપણ આલે છે, તેમાં આત્મા જ્ઞેયભૂતપણે સમાવેશ પામ્યો છે.)

भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णनामुपसंहरति—

**कर्ता करणं कर्म फलं च अप्यत्ति णिच्छिदो समणो ।
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ १२६ ॥**

कर्ता करणं कर्म कर्मफलं चात्मेति निश्चितः श्रमणः ।

परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ १२६ ॥

यो हि नामैवं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्कं દ્રવ્યાન્તઃપ્રલીનપર્યાયં च शुद्धमात्मानमुपलभते,

નિષ્પાદકોઽસ્મિ ભવામિ । સ કઃ । અપ્ય ત્તિ આત્મેતિ । આત્મેતિ કોઽર્થઃ । અહમિતિ । કથંભૂતઃ । એકઃ । કસ્યાઃ સાધકઃ । નિર્મલાત્માનુભૂતઃ । કિંવિશિષ્ટઃ । નિર્વિકારપરમચૈતન્યપરિણામેન પરિણતઃ સન્ । કરણં અતિશયેન સાધકં સાધકતમં કરણમુપકરણં કરણકારકમહમેક એવાસ્મિ ભવામિ । કસ્યાઃ સાધકમ્ । સહજશુદ્ધપરમાત્માનુભૂતઃ । કેન કૃત્વા । રાગાદિવિકલપરહિતસ્વસંવેદનજ્ઞાનપરિણતિબલેન ।

થકા (અર્થાત્ આત્માની શુદ્ધતાના નિર્ણયને પ્રશંસતા થકા—ધન્યવાદ દેતા થકા), દ્રવ્ય-સામાન્યના વર્ણનનો ઉપસંહાર કરે છે:—

**‘કર્તા, કરણ, કર્મ, કરણુ જીવ છે’ એમ જો નિશ્ચય કરી
મુનિ અન્યરૂપ નવ પરિણમે, પ્રાપ્તિ કરે શુદ્ધાત્મની. ૧૨૬.**

અન્વયાર્થઃ—[ચદિ] જો [શ્રમણઃ] શ્રમણુ [કર્તા કરણં કર્મ કર્મફલં ચ આત્મા] ‘કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળ આત્મા છે’ [ઇતિ નિશ્ચિતઃ] એવા નિશ્ચયવાળો થયો થકો [અન્યત્] અન્યરૂપે [ન એવ પરિણમતિ] ન જ પરિણમે, [શુદ્ધમ્ આત્માનં] તે તે શુદ્ધ આત્માને [લભતે] ઉપલબ્ધ કરે છે.

ટીકા:—જે પુરુષ એ રીતે ‘કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળ આત્મા જ છે’ એમ નિશ્ચય કરીને ખરેખર પરદ્રવ્યરૂપે પરિણમતો નથી, તે જ પુરુષ, પરદ્રવ્ય સાથે સંપર્ક જોને અટકી ગયો છે અને દ્રવ્યની અંદર પર્યાયો જોને પ્રલીન થયા છે એવા શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરે છે; પરંતુ અન્ય કોઈ (પુરુષ) એવા શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરતો નથી.

૧. ‘કર્તા, કરણુ વગેરે આત્મા જ છે’ એવો નિશ્ચય થતાં જે વાત નક્કી થઈ જાય છે: એક વાત તેા એ કે ‘કર્તા, કરણુ વગેરે આત્મા જ છે, પુદ્ગલાદિ નથી અર્થાત્ આત્માને પરદ્રવ્ય સાથે સંબંધ નથી’; બીજી વાત એ નક્કી થાય છે કે અભેદદષ્ટિમાં કર્તા, કરણુ વગેરે ભેદો નથી, એ બધુંય એક આત્મા જ છે અર્થાત્ પર્યાયો દ્રવ્યની અંદર ડૂબી ગયેલા છે.’

न पुनरन्यः । तथा हि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितो-
परागरंजितात्मवृत्तिर्जपापुष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरंजितात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव परारोपित-
विकारोऽहमासं संसारी, तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत् । तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्व-
भावेन स्वतन्त्रः कर्तासम् । अहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः करणमासम् । अहमेक
एवोपरक्तचित्परिणमनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम् । अहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमन-
स्वभावस्य निष्पाद्यं सौख्यविपर्यस्तलक्षणं दुःखाख्यं कर्मफलमासम् । इदानीं पुनरनादि-

कर्मं शुद्धबुद्धैकस्वभावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एव कर्मकारकमस्मि । फलं च शुद्धज्ञान-
दर्शनस्वभावपरमात्मनः साध्यं निष्पाद्यं निजशुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरम-
समाधिसमुत्पन्नसुखामृतरसास्वादपरिणतिरूपमहमेक एव फलं चास्मि । णिच्छिदो एवमुक्तप्रकारेण
निश्चितमतिः सन् समणो सुखदुःखजीवितमरणशत्रुमित्रादिसमताभावनापरिणतः श्रमणः परममुनिः
परिणमदि णोत्र अण्णं जदि परिणमति नैवान्यं रागादिपरिणामं यदि चेत्, अप्पाणं लहदि सुद्धं

ते स्पष्ट रीते सभज्जववाभां आवे छेः—

“अथारे अनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मना अंधनरूप उपाधिनी निकटताथी उत्पन्न
थयेत्ता १उपराग वडे जेनी स्वपरिणति २रंजित हुती जेवो हुं—जसुद्धपुष्पनी निकटताथी
उत्पन्न थयेत्ता उपराग (-लालाश) वडे जेनी स्वपरिणति रंजित (-रंगायेली) होय जेवा
स्फटिकमणिनी भाङ्क—पर वडे ३आरोपायेत्ता विकारवाणो होवाथी, संसारी हुतो, त्तारे पणु
(अज्ञानदशाभां पणु) अरेअर भाहुं कोरुं पणु (संभंधी) नहोतुं. त्तारे पणु हुं जेकलो ज
४कर्ता हुतो, कारणु के हुं जेकलो ज ५उपरक्त जैतन्यरूप स्वभाव वडे स्वतंत्र हुतो (अर्थात्
स्वाधीनपणु करतो हुतो); हुं जेकलो ज कारणु हुतो, कारणु के हुं जेकलो ज उपरक्त जैतन्य-
रूप स्वभाव वडे साधकतम (-उत्कृष्ट साधन) हुतो; हुं जेकलो ज कर्म हुतो, कारणु के हुं
जेकलो ज उपरक्त जैतन्यरूपे परिणभवाना स्वभावने दीधे व्यात्ताथी प्राप्य (-प्राप्त थवा
योग्य) हुतो; अने हुं जेकलो ज सुअथी विपरीत लक्षणवाणुं, ‘दुःख’ नामनुं कर्मक्षण
हुतो—के जे (क्षण) उपरक्त जैतन्यरूपे परिणभवाना स्वभाव वडे निपज्जववाभां आवतुं हुतुं.

१. उपराग = कोरुं पदार्थभां, अन्य उपाधिनी समीपताना निमित्ते थतो उपाधिने अनुरूप विकारी लाव;
औपाधिक लाव; विकार; भवितता.
२. रंजित = विकृत; भवित.
३. आरोपायेत्ता = (नवा अर्थात् औपाधिकरूपे) कसयेत्ता. [विकारो स्वभावभूत नहोता पणु उपाधिना
निमित्ते औपाधिकरूपे (नवा) थयेत्ता हुता.]
४. कर्ता, कारणु अने कर्मना अर्थो माटे १६ भी गाथानो लावार्थं णुओ.
५. उपरक्त = विकृत; भवित.

પ્રસિદ્ધપૌદ્ગલિકકર્મવન્ધનોવાધિસન્નિધિધ્વંસવિસ્ફુરિતસુવિશુદ્ધસહજાત્મવૃત્તિર્જપાપુષ્પસંનિધિધ્વંસ-
વિસ્ફુરિતસુવિશુદ્ધસહજાત્મવૃત્તિઃ સ્ફટિકમણિરિવ વિશ્રાન્તપરારોપિતવિકારોઽહમેકાન્તેનાસ્મિ
મુમુક્ષુઃ। ઇદાનીમપિ ન નામ મમ કોઽપ્યસ્તિ। ઇદાનીમપ્યહમેક એવ સુવિશુદ્ધચિત્સ્વભાવેન
સ્વતન્ત્રઃ કર્તાસ્મિ; અહમેક એવ ચ સુવિશુદ્ધચિત્સ્વભાવેન સાધકતમઃ કરણમસ્મિ; અહમેક
એવ ચ સુવિશુદ્ધચિત્પરિણમનસ્વભાવેનાત્મના પ્રાપ્યઃ કર્માસ્મિ; અહમેક એવ ચ સુવિશુદ્ધ-
ચિત્પરિણમનસ્વભાવસ્ય નિષ્પાદ્યમનાકુલત્વલક્ષણં સૌખ્યાત્વ્યં કર્મફલમસ્મિ। એવમસ્ય
વન્ધપદ્ધતૌ મોક્ષપદ્ધતૌ ચાત્માનમેકમેવ ભાવયતઃ પરમાણોરિવૈકત્વભાવનોન્મુખસ્ય પરદ્રવ્ય-

તદાત્માનં ભાવકર્મદ્રવ્યકર્મનોકર્મરહિતત્વેન શુદ્ધં શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવં લભતે પ્રાપ્નોતિ इत्यभिप्रायो भगवतां
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवानाम् ॥ ૧૨૬ ॥ એવમેકસૂત્રેણ પદ્મમસ્થલં ગતમ્ । इति सामान्यज्ञेयाधिकार-

હવે વળી, અનાદ્ધિસિદ્ધ પૌદ્ગલિક કર્મના અંધનરૂપ ઉપાધિની નિકટતાના નાશથી
જેને સુવિશુદ્ધ સહજ (-સ્વાભાવિક) સ્વપરિણતિ પ્રગટ થઈ છે એવો હું—અસુદ્ધપુષ્પની
નિકટતાના નાશથી જેને સુવિશુદ્ધ સહજ સ્વપરિણતિ પ્રગટ થઈ હોય એવા સ્ફટિકમણિની
માફક—પર વડે આરોપાયેલો વિકાર જેને અટકી ગયો છે એવો હોવાથી એકાંતે મુમુક્ષુ
છું; હમણાં પણ (-મુમુક્ષુદશામાં અર્થાત્ જ્ઞાનદશામાં પણ) અરેખર મારું કોઈ પણ નથી.
હમણાં પણ હું એકલો જ કર્તા છું, કારણ કે હું એકલો જ સુવિશુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ સ્વભાવ
વડે સ્વતંત્ર છું (અર્થાત્ સ્વાધીનપણે કરું છું); હું એકલો જ કરણ છું, કારણ કે હું એકલો
જ સુવિશુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ સ્વભાવ વડે સાધકતમ છું; હું એકલો જ કર્મ છું, કારણ કે હું
એકલો જ સુવિશુદ્ધ ચૈતન્યરૂપે પરિણમવાના સ્વભાવને લીધે આત્માથી પ્રાપ્ય છું; અને હું
એકલો જ અનાદુષ્ણતાલક્ષણવાળું, ‘સુખ’ નામનું કર્મફળ છું—કે જે (ફળ) સુવિશુદ્ધ
ચૈતન્યરૂપે પરિણમવાના સ્વભાવ વડે નિપજવવામાં આવે છે.”

—આ રીતે અંધમાર્ગમાં તેમ જ મોક્ષમાર્ગમાં આત્મા એકલો જ છે એમ
ભાવનાર આ પુરૂષ પરમાણુની માફક એકત્વભાવનામાં ઉન્મુખ હોવાથી (અર્થાત્ એકત્વને
ભાવવામાં તત્પર-લાગેલો-હોવાથી), તેને પરદ્રવ્યરૂપ પરિણતિ બિલકુલ થતી નથી; અને,

૧. એકાંતે મુમુક્ષુ = કેવળ મોક્ષાર્થી; સર્વથા મોક્ષેચ્છુ.
૨. સુવિશુદ્ધચૈતન્યપરિણમનસ્વભાવ આત્માનું કર્મ છે અને તે કર્મ અનાદુષ્ણતારૂપ સુખને નિપજવે
છે માટે સુખ તે કર્મફળ છે. સુખ આત્માની જ અવરથા હોવાથી આત્મા જ કર્મફળ છે.
૩. ભાવવું = અનુભવવું; સમજવું; ચિંતવવું. [‘કોઈ જીવને—અજ્ઞાનીને કે જ્ઞાનીને—પર સાથે સંબંધ
નથી. અંધમાર્ગમાં આત્મા પોતે પોતાને પોતાથી બાંધતો હતો અને પોતાને (અર્થાત્ પોતાના
દુઃખપર્યાયરૂપ ફળને) ભોગવતો હતો. હવે મોક્ષમાર્ગમાં આત્મા પોતે પોતાને પોતાથી મુક્ત કરે
છે અને પોતાને (અર્થાત્ પોતાના સુખપર્યાયરૂપ ફળને) ભોગવે છે.’—આવા એકત્વને સમ્યગ્દષ્ટિ
જીવ ભાવે છે—અનુભવે છે—સમજે છે—ચિંતવે છે. મિથ્યાદષ્ટિ આનાથી વિપરીત ભાવનાવાળો હોય છે.]

પરિણતિર્ન જાતુ જાયતે । પરમાણુરિવ ભાવિતૈકત્વશ્ચ પરેણ નો સંપ્રચ્યતે । તતઃ પરદ્રવ્યા-
સંપૃક્તત્વાત્સુવિશુદ્ધો ભવતિ । કર્તૃકરણકર્મકર્મફલાનિ ચાત્મત્વેન ભાવયન્ પર્યાયૈર્ન સંકીર્યતે;
તતઃ પર્યાયાસંકીર્ણત્વાચ્ચ સુવિશુદ્ધો ભવતીતિ ॥ ૧૨૬ ॥

†દ્રવ્યાન્તરવ્યતિકરાદપસારિતાત્મા
સામાન્યમજ્જિતસમસ્તવિશેષજાતઃ ।
इत्येष शुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मी-
लुण्टाक उत्कटविवेकविविक्ततत्त्वः ॥ ७ ॥

મધ્યે સ્થલપદ્ધતેન ભેદભાવના ગતા । ઇત્યુક્તપ્રકારેણ 'તસ્મા તસ્સ ણમાઈ' ઇત્યાદિપદ્ધત્રિશત્સૂત્રૈઃ
સામાન્યજ્ઞેયાધિકારવ્યાખ્યાનં સમાપ્તમ્ । ઇત ઝર્ધ્વમેકોનવિંશતિગાથામિર્જીવાજીવદ્રવ્યાદિવિવરણ-
રૂપેણ વિશેષજ્ઞેયવ્યાખ્યાનં કરોતિ । તત્રાષ્ટસ્થલાનિ ભવન્તિ । તેષ્વાદૌ જીવાજીવત્વકથનેન પ્રથમગાથા,
લોકાલોકત્વકથનેન દ્વિતીયા, સક્રિયનિઃક્રિયત્વવ્યાખ્યાનેન તૃતીયા ચેતિ । 'દઘ્વં જીવમજીવં' ઇત્યાદિ-

પરમાણુની માફક (અર્થાત્ જેમ એકત્વભાવે પરિણમનાર પરમાણુ પર સાથે સંગ પામતો
નથી તેમ), એકત્વને ભાવનાર પુરુષ પર સાથે સંપૃક્ત થતો નથી; તેથી પરદ્રવ્ય સાથે
અસંપૃક્તપણાને લીધે તે સુવિશુદ્ધ હોય છે. વળી, કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળને વ્યાત્મા-
પણે ભાવતો થકો તે પુરુષ પર્યાયોથી સંકીર્ણ (-ખંડિત) થતો નથી; અને તેથી પર્યાયો વડે
સંકીર્ણ નહિ થવાને લીધે સુવિશુદ્ધ હોય છે. ૧૨૬.

[હવે શ્લોકદ્વારા આ જ આશયને વ્યક્ત કરતાં શુદ્ધનયનો મહિમા કરવામાં
આવે છે:]

[અર્થઃ—] જેણે અન્ય દ્રવ્યથી ભિન્નતા દ્વારા આત્માને એક આણુ ખસેડ્યો છે
(અર્થાત્ પરદ્રવ્યોથી અલગ દર્શાવ્યો છે) તથા જેણે સમસ્ત વિશેષોના સમૂહને સામાન્યની
અંદર મળત કર્યો છે (અર્થાત્ સમસ્ત પર્યાયોને દ્રવ્યની અંદર ડૂબી ગયેલા દર્શાવ્યા છે)
—એવો જે આ, ઉદ્ધત મોહની લક્ષ્મીને (-ઋદ્ધિને, શોભાને) લૂંટી લેનારો શુદ્ધનય, તેણે
ઉત્કટ વિવેક વડે તત્ત્વને (આત્મસ્વરૂપને) વિવિક્ત કર્યું છે.

[હવે શુદ્ધનય વડે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરનાર આત્માનો મહિમા શ્લોકદ્વારા
કરી, દ્રવ્યસામાન્યતા વર્ણનની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવે છે:]

† વસંતતિલકા છંદ

૧. સંપૃક્ત = સંપર્કવાળો; સંબંધવાળો; સંગવાળો.

૨. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ભેદોને નહિ ભાવતાં અભેદ આત્માને જ ભાવે છે—અનુભવે છે.

૩. વિવિક્ત = શુદ્ધ; એકલું; અલગ.

*ઇત્યુચ્છેદાત્પરપરિણતેઃ કર્તૃકર્માદિભેદ-
 ભ્રાન્તિધ્વંસાદપિ ચ સુચિરાલ્લબ્ધશુદ્ધાત્મતત્ત્વઃ ।
 સશ્ચિન્માત્રે મહસિ વિશદે મૂર્ચ્છિતશ્ચેતનોડ્યં
 સ્થાસ્યત્યુદ્યત્સહજમહિમા સર્વદા મુક્ત એવ ॥ ૮ ॥
 †દ્રવ્યસામાન્યવિજ્ઞાનનિમ્નં કૃત્વેતિ માનસમ્ ।
 તદ્વિશેષપરિજ્ઞાનપ્રાગ્ભારઃ ક્રિયતેડ્યુના ॥ ૯ ॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापने
 द्रव्यसामान्यप्रज्ञापनं समाप्तम् ॥

गाथात्रयेण प्रथमस्थलम् । तदनन्तरं ज्ञानादिविशेषगुणानां स्वरूपकथनेन 'लिंगेहि जेहि' इत्यादि-
 गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलम् । अथानन्तरं स्वकीयस्वकीयविशेषगुणोपलक्षितद्रव्याणां निर्णयार्थं 'वण्णरस'
 इत्यादिगाथात्रयेण तृतीयस्थलम् । अथ पञ्चास्तिकायकथनमुख्यत्वेन 'जीवा पोग्गलकाया' इत्यादिगाथा-
 द्वयेन चतुर्थस्थलम् । अतः परं द्रव्याणां लोकाकाशमाधार इति कथनेन प्रथमा, यदेवाकाशद्रव्यस्य
 प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण द्वितीया चेति 'लोगालोगेसु' इत्यादिसूत्रद्वयेन पञ्चमस्थलम् ।
 तदनन्तरं कालद्रव्यस्याप्रदेशत्वस्थापनरूपेण प्रथमा, समयरूपः पर्यायकालः कालाणुरूपो द्रव्यकाल इति
 कथनरूपेण द्वितीया चेति 'समओ तु अप्पदेसो' इत्यादिगाथाद्वयेन षष्ठस्थलम् । अथ प्रदेश-

[અર્થઃ—] એ રીતે પરપરિણતિના ઉચ્છેદ દ્વારા (અર્થાત્ પરદ્રવ્યરૂપ પરિણમનના નાશ દ્વારા) તેમ જ કર્તા, કર્મ વગેરે ભેદો હોવાની જે ભ્રાન્તિ, તેના પણ નાશ દ્વારા આખરે જેણે શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને ઉપલબ્ધ કર્યું છે—એવો આ આત્મા, ચૈતન્યમાત્રરૂપ વિશદ (નિર્મળ) તેજમાં લીન રહ્યો થકો, પોતાના સહજ (સ્વાભાવિક) મહિમાના પ્રકાશમાનપણે સર્વદા મુક્ત જ રહેશે.

[હવે શ્લોકદ્વારા નવા વિષયનું—દ્રવ્યવિશેષના વર્ણનનું—સૂચન કરવામાં આવે છે:]

[અર્થઃ—] એ રીતે દ્રવ્યસામાન્યતા જ્ઞાનથી મનને ગંભીર કરીને, હવે દ્રવ્ય-વિશેષના પરિજ્ઞાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવે છે.

આમ (શ્રીમદ્ભગવત્કુંઠકુંઠાચાર્યદેવપ્રણીત) શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવવિરચિત તત્ત્વદીપિકા નામની દીકામાં જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપનને વિષે દ્રવ્યસામાન્યપ્રજ્ઞાપન સમાપ્ત થયું.

* મંદાકાંતા છંદ

† અનુષ્ટુપ છંદ

૧. પરિજ્ઞાન = પૂરું જ્ઞાન; વિસ્તારપૂર્વક જ્ઞાન.

અથ દ્રવ્યવિશેષપ્રજ્ઞાપનમ્ । તત્ર દ્રવ્યસ્ય જીવાજીવત્વવિશેષં નિશ્ચિનોતિ—

દ્વં જીવમજીવં જીવો પુણ ચેદ્ગોવઓગમઓ ।

પોગ્ગલદ્વવ્પમુહં અચેદ્ગં હવદિ ય અજીવં ॥ ૧૨૭ ॥

દ્રવ્યં જીવોઽજીવો જીવઃ પુનશ્ચેતનોપયોગમયઃ ।

પુદ્ગલદ્રવ્યપ્રમુખોઽચેતનો ભવતિ યાજીવઃ ॥ ૧૨૭ ॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिबन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तदधिरूढविशेषलक्षण-
सद्भावादन्वोन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपदौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः ।
अजीवस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च व्यक्तयः ।

લક્ષણકથનેન પ્રથમા, તિર્યકપ્રચયોર્ધ્વપ્રચયસ્વરૂપકથનેન દ્વિતીયા ચેતિ ‘આગાસમણુણિવિટ્ટું’
इत्यादिसूत्रद्वयेन सप्तमस्थलम् । तदनन्तरं कालाणुरूपद्रव्यकालस्थापनरूपेण ‘उष्पादो पद्मसो’ इत्यादि-
गाथात्रयेणाष्टमस्थलमिति विशेषज्ञेयाधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा—अथ जीवाजीवलक्षणमा-
वेदयति—द्वं जीवमजीवं द्रव्यं जीवाजीवलक्षणं भवति । जीवो पुण चेद्गो जीवः पुनश्चेतनः
स्वतःसिद्धया बहिरङ्गकारणनिरपेक्षया बहिरन्तश्च प्रकाशमानया नित्यरूपया निश्चयेन परमशुद्धचेतनया,
व्यवहारेण पुनरशुद्धचेतनया च युक्तत्वाच्चेतनो भवति । पुनरपि किंविशिष्टः । उवजोगमओ उप-

હવે દ્રવ્યવિશેષનું પ્રજ્ઞાપન કરે છે (અર્થાત્ દ્રવ્યવિશેષાને-દ્રવ્યના ભેદાને-જણાવે
છે). તેમાં (પ્રથમ), દ્રવ્યના જીવ-અજીવપણાઈપ વિશેષને નક્કી કરે છે (અર્થાત્ દ્રવ્યના, જીવ
ને અજીવ એવા બે ભેદા દર્શાવે છે):—

છે દ્રવ્ય જીવ, અજીવ; ચિત-ઉપયોગમય તે જીવ છે;

પુદ્ગલપ્રમુખ જે છે અચેતન દ્રવ્ય, તેહ અજીવ છે. ૧૨૭.

અન્યથાર્થઃ—[દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [જીવઃ અજીવઃ] જીવ અને અજીવ છે. [પુનઃ] ત્યાં,
[ચેતનોપયોગમયઃ] ચેતના-ઉપયોગમય (ચેતનામય તથા ઉપયોગમય) તે [જીવઃ] જીવ છે
[ચ] અને [પુદ્ગલદ્રવ્યપ્રમુખઃ અચેતનઃ] પુદ્ગલદ્રવ્યાદિક અચેતન દ્રવ્યો તે [અજીવઃ ભવતિ]
અજીવ છે.

ટીકાઃ—અહીં (આ વિદ્યમાં) દ્રવ્ય, એકત્વના કારણભૂત દ્રવ્યત્વસામાન્યને છાડ્યા
વિના જ, તેમાં રહેલાં વિશેષલક્ષણોના સદ્ભાવને લીધે એકબીજાથી જુદાં પાડવામાં આવતાં
જીવપણાઈપ અને અજીવપણાઈપ વિશેષને પામે છે. ત્યાં જીવનો, આત્મદ્રવ્ય જ એક ભેદ છે;
અને અજીવના, પુદ્ગલદ્રવ્ય, ધર્મદ્રવ્ય, અધર્મદ્રવ્ય, કાળદ્રવ્ય તથા આકાશદ્રવ્ય—એ પાંચ

વિશેષલક્ષણં જીવસ્ય ચેતનોપયોગમયત્વં; અજીવસ્ય પુનરચેતનત્વમ્ । તત્ર યત્ર સ્વધર્મવ્યાપક-
ત્વાત્સ્વરૂપત્વેન દ્યોતમાનયાનપાયિન્યા ભગવત્યા સંવિત્તિરૂપયા ચેતનયા, તત્પરિણામલક્ષણેન
દ્રવ્યવૃત્તિરૂપેણોપયોગેન ચ નિર્વૃત્તત્ત્વમવતીર્ણં પ્રતિભાતિ સ જીવઃ । યત્ર પુનરૂપયોગસહચરિતાયા
યથોદિતલક્ષણાયાશ્ચેતનાયા અભાવાદ્વહિરન્તશ્ચાચેતનત્વમવતીર્ણં પ્રતિભાતિ સોઽજીવઃ ॥ ૧૨૭ ॥

અથ લોકાલોકત્વવિશેષં નિશ્ચિનોતિ—

**પોગ્ગલજીવણિવદ્ધો ધમ્માધમ્મત્થિકાયકાલહો ।
વટ્ટદિ આગાસે જો લોગો સો સવ્વકાલે દુ ॥ ૧૨૮ ॥**

યોગમયઃ અસ્વપ્નૈકપ્રતિભાસમયેન સર્વવિશુદ્ધેન કેવલજ્ઞાનદર્શનલક્ષણેનાર્થગ્રહણવ્યાપારરૂપેણ નિશ્ચયનયે-
નેત્થંભૂતશુદ્ધોપયોગેન, વ્યવહારેણ પુનર્મતિજ્ઞાનાદ્વશુદ્ધોપયોગેન ચ નિર્વૃત્તત્વાન્નિષ્પન્નત્વાદુપયોગમયઃ ।
પોગ્ગલદવ્વપ્પમુહં અચેદણં હવદિ અજ્ઞીવં પુદ્ગલદ્રવ્યપ્રમુખમચેતનં ભવત્યજીવદ્રવ્યં; પુદ્ગલધર્માધર્મા-
કાશકાલસંજ્ઞં દ્રવ્યપચ્ચકં પૂર્વોક્તલક્ષણચેતનાયા ઉપયોગસ્ય ચાભાવાદજીવમચેતનં ભવતીત્યર્થઃ ॥૧૨૭॥

ભેદ છે. જીવનું વિશેષલક્ષણ ચેતના-ઉપયોગમયપણું (ચેતનામયપણું તથા ઉપયોગમયપણું)
છે; અને અજીવનું (વિશેષલક્ષણ) અચેતનપણું છે. ત્યાં, (જીવના) સ્વધર્મોમાં વ્યાપનારી
હોવાથી (જીવના) સ્વરૂપપણે પ્રકાશતી, અવિનાશિની, ભગવતી, સંવેદનરૂપ ચેતના વડે
તથા ચેતનાપરિણામલક્ષણ, * દ્રવ્યપરિણુતિરૂપ ઉપયોગ વડે નિષ્પન્નપણું (-રચાયેલાપણું,
અનેલાપણું) જેમાં ઊતરેલું પ્રતિભાસે છે, તે જીવ છે; અને જેમાં ઉપયોગની સાથે રહેનારી,
†યથોક્ત લક્ષણવાળી ચેતનાનો અભાવ હોવાથી બહાર તેમ જ અંદર અચેતનપણું ઊતરેલું
પ્રતિભાસે છે, તે અજીવ છે.

ભાવાર્થઃ—દ્રવ્યપણારૂપ સામાન્યની અપેક્ષાએ દ્રવ્યોમાં એકપણું છે તોપણ વિશેષ-
લક્ષણોની અપેક્ષાએ તેમના જીવ તે અજીવ એવા બે ભેદ છે. જે (દ્રવ્ય) ભગવતી ચેતના
વડે અને ચેતનાના પરિણામસ્વરૂપ ઉપયોગ વડે રચાયેલ છે તે જીવ છે, અને જે (દ્રવ્ય) ચેતના
રહિત હોવાથી અચેતન છે તે અજીવ છે. જીવનો એક જ ભેદ છે; અજીવના પાંચ ભેદ છે.
આ બંધાનો વિસ્તાર આગળ આવશે. ૧૨૭.

હવે (દ્રવ્યનો) લોક-અલોકપણારૂપ વિશેષ (-ભેદ) નક્કી કરે છે:—

**આકાશમાં જે ભાગ ધર્મ-અધર્મ-કાળ સહિત છે,
જીવ-પુદ્ગલોથી યુક્ત છે, તે સર્વકાળે લોક છે. ૧૨૮.**

* ચેતનાના પરિણામસ્વરૂપ ઉપયોગ જીવદ્રવ્યની પરિણુતિ છે.

† યથોક્ત લક્ષણવાળી = કલા પ્રમાણેના લક્ષણવાળી. (ચેતનાનું લક્ષણ ઉપર જ કહેવામાં આવ્યું છે.)

પુદ્ગલજીવનિવદ્ધો ધર્માધર્માસ્તિકાયકાલાહ્યઃ ।

વર્તતે આકાશે યો લોકઃ સ સર્વકાલે તુ ॥ ૧૨૮ ॥

અસ્તિ હિ દ્રવ્યસ્ય લોકાલોકત્વેન વિશેષવિશિષ્ટત્વં સ્વલક્ષણસદ્ભાવાત્ । સ્વલક્ષણં હિ લોકસ્ય ષડ્દ્રવ્યસમવાયાત્મકત્વં, અલોકસ્ય પુનઃ કેવલાકાશાત્મકત્વમ્ । તત્ર સર્વદ્રવ્ય-વ્યાપિનિ પરમમહત્યાકાશે યત્ર યાવતિ જીવપુદ્ગલૌ ગતિસ્થિતિધર્માણૌ ગતિસ્થિતી આસ્કન્દતસ્તદ્ગતિસ્થિતિનિવન્ધનભૂતૌ ચ ધર્માધર્માભિવ્યાપ્યાવસ્થિતૌ, સર્વદ્રવ્યવર્તનાનિમિત્ત-ભૂતશ્ચ કાલો નિત્યદુર્લલિતસ્તત્તાવદાકાશં શેષાણ્યશેષાણિ દ્રવ્યાણિ ચેત્યમીષાં સમવાય

અથ લોકાલોકરૂપેણ પદાર્થસ્ય દ્વૈવિધ્યમાહ્યાતિ—પોગ્ગલજીવનિવદ્ધો અણુસ્કન્ધમેદમિત્ત્વાઃ પુદ્ગલાસ્તા-વત્તથૈવામૂર્તત્વાતીન્દ્રિયજ્ઞાનમયત્વનિર્વિકારપરમાનન્દૈકસુખમયત્વાદિલક્ષણા જીવાશ્ચેત્યંભૂતજીવપુદ્ગલૈર્નિવદ્ધઃ સંવદ્ધો ભૂતઃ પુદ્ગલજીવનિવદ્ધઃ । ધર્માધર્માસ્તિકાયકાલહ્યો ધર્માધર્માસ્તિકાયૌ ચ કાલશ્ચ ધર્માધર્મા-સ્તિકાયકાલાસ્તૈરાહ્યો ભૂતો ધર્માધર્માસ્તિકાયકાલાહ્યઃ । જો યઃ એતેષાં પદ્માનામિત્યંભૂતસમુદાયો રાશિઃ સમૂહઃ । વદ્ધિ વર્તતે । કસ્મિન્ । આગાસે અનન્તાનન્તાકાશદ્રવ્યસ્ય મધ્યવર્તિનિ લોકાકાશે । સો લાગો સ પૂર્વોક્તપદ્માનાં સમુદાયસ્તદાધારભૂતં લોકાકાશં ચેતિ ષડ્દ્રવ્યસમૂહો લોકો ભવતિ । ક । સર્વકાલે તુ સર્વકાલે તુ । તદ્દહિર્ભૂતમનન્તાનન્તાકાશમલોક ઇત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૨૮ ॥ અથ દ્રવ્યાણાં સક્રિયનિઃક્રિયત્વેન મેદં દર્શયતીત્યેકા પાતનિકા, દ્વિતીયા તુ જીવપુદ્ગલયોરર્થવ્યજ્જનપર્યાયૌ દ્વૌ

અ-વચાર્થઃ—[આકાશે] આકાશમાં [યઃ] જે ભાગ [પુદ્ગલજીવનિવદ્ધઃ] જીવને પુદ્ગલથી સંયુક્ત [ધર્માધર્માસ્તિકાયકાલાહ્યઃ વર્તતે] તથા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય ને કાળથી સમૂહ છે, [સઃ] તે [સર્વકાલે તુ] સર્વ કાળે [લોકઃ] લોક છે. (આકાશ તે અલોક છે.)

ટીકા:—અરેઅર દ્રવ્ય લોકપણે તથા અલોકપણે વિશેષવાણું (ભેદવાણું) છે, કારણ કે નિજ નિજ (ભિન્ન) લક્ષણોનો સહભાવ છે. લોકનું સ્વલક્ષણ ષટ્દ્રવ્યસમવાયાત્મકપણું (-છ દ્રવ્યોના સમુદાયસ્વરૂપપણું) છે અને અલોકનું સ્વલક્ષણ કેવળ-આકાશાત્મકપણું (-એકલા આકાશસ્વરૂપપણું) છે. ત્યાં, સર્વ દ્રવ્યોમાં વ્યાપનારા પરમ મહાન આકાશને વિષે જ્યાં જેટલામાં ગતિસ્થિતિ ધર્મવાણાં જીવ તથા પુદ્ગલ ગતિ-સ્થિતિ પામે છે, (જ્યાં જેટલામાં) તેમને ગતિ-સ્થિતિના નિમિત્તભૂત ધર્મ તથા અધર્મ વ્યાપીને રહેલાં છે અને (જ્યાં જેટલામાં) સર્વ દ્રવ્યોને વર્તનાના નિમિત્તભૂત કાળ સદા વર્ત્યા કરે છે, તે તેટલું આકાશ તથા આકાશનાં અશેષ (સમસ્ત) દ્રવ્યો—આટલાંના સમુદાય જેનું *સ્વ-પણે સ્વલક્ષણ છે, તે લોક છે; અને

*સ્વ-પણે = પોતાપણે; સ્વરૂપપણે. (ષટ્દ્રવ્યસમુદાય તે જ લોક છે અર્થાત્ તે જ લોકનું સ્વ-પણું —પોતાપણું—સ્વરૂપ છે; તેથી લોકના સ્વ-પણે—પોતાપણે—સ્વરૂપપણે ષટ્દ્રવ્યસમુદાય લોકનું સ્વલક્ષણ છે.)

આત્મત્વેન સ્વલક્ષણં यस્ય સ લોકઃ । યત્ર યાવતિ પુનરાકાશે જીવપુદ્ગલયોર્ગતિસ્થિતી ન સંભવતો, ધર્માધર્મૌ નાવસ્થિતૌ, ન કાલો દુર્લલિતસ્તાવત્કેવલમાકાશમાત્મત્વેન સ્વલક્ષણં યસ્ય સોલ્લોકઃ ॥ ૧૨૮ ॥

અથ ક્રિયાભાવતઃક્રાવવિશેષં નિશ્ચિનોતિ—

**ઉપ્પાદદ્વિદિભંગા પોગ્ગલજીવપ્પગસ્સ લોગસ્સ ।
પરિણામાદો જાયંતે સંઘાતાદો વ ભેદાદો ॥ ૧૨૯ ॥**

ઉત્પાદસ્થિતિમજ્ઞાઃ પુદ્ગલજીવાત્મકસ્ય લોકસ્ય ।

પરિણામાજ્ઞાયન્તે સંઘાતાદ્વા ભેદાત્ ॥ ૧૨૯ ॥

શેષદ્રવ્યાણાં તુ મુખ્યવૃત્ત્યાર્થપર્યાય ઇતિ વ્યવસ્થાપયતિ—જાયંતે જાયન્તે । કે કર્તારઃ । ઉપ્પાદ-
દ્વિદિભંગા ઉત્પાદસ્થિતિમજ્ઞાઃ । કસ્ય સંબન્ધિનઃ । લોગસ્સ લોકસ્ય । કિંવિશિષ્ટસ્ય । પોગ્ગલ-
જીવપ્પગસ્સ પુદ્ગલજીવાત્મકસ્ય, પુદ્ગલજીવાવિત્યુપલક્ષણં ષડ્દ્રવ્યાત્મકસ્ય । કસ્માત્સકાશાત્ જાયન્તે ।
પરિણામાદો પરિણામાત્ એકસમયવર્તિનોઽર્થપર્યાયાત્ । સંઘાતાદો વ ભેદાદો ન કેવલમર્થપર્યાયા-
ત્સકાશાજ્ઞાયન્તે જીવપુદ્ગલાનામુત્પાદાદયઃ સંઘાતાદ્વા, ભેદાદ્વા વ્યજ્ઞનપર્યાયાદિત્યર્થઃ । તથા હિ—ધર્મા-
ધર્માકાશકાલાનાં મુખ્યવૃત્ત્યૈકસમયવર્તિનોઽર્થપર્યાયા એવ, જીવપુદ્ગલાનામર્થપર્યાયવ્યજ્ઞનપર્યાયાશ્ચ ।

જ્યાં જેટલા આકાશમાં જીવ તથા પુદ્ગલનાં ગતિ-સ્થિતિ થતાં નથી, ધર્મ તથા અધર્મ રહેલાં નથી અને કાળ વર્તતો નથી, તેટલું કેવળ આકાશ જેવું સ્વ-પણે સ્વલક્ષણ છે, તે અલોક છે. ૧૨૮.

હવે 'ક્રિયા'રૂપ અને 'ભાવ'રૂપ એવા જે દ્રવ્યના ભાવો તેમની અપેક્ષાએ દ્રવ્યના વિશેષ (-ભેદ) નક્કી કરે છે:—

**ઉત્પાદ, વ્યય ને ક્રુવતા જીવપુદ્ગલાત્મક લોકને
પરિણામ દ્વારા, ભેદ વા સંઘાત દ્વારા થાય છે. ૧૨૯.**

અન્વયાર્થઃ—[પુદ્ગલજીવાત્મકસ્ય લોકસ્ય] પુદ્ગલ-જીવાત્મક લોકને [પરિણામાત્]
પરિણામ દ્વારા અને [સંઘાતાત્ વા ભેદાત્] * સંઘાત વા †ભેદ દ્વારા [ઉત્પાદસ્થિતિમજ્ઞાઃ] ઉત્પાદ,
ક્રોધ ને વિનાશ [જાયન્તે] થાય છે.

* સંઘાત = ભેગા મળવું તે; એકઠા થવું તે; મિલન.

† ભેદ = છૂટા પડવું તે; વિખૂટા થવું તે.

ક્રિયાભાવવચ્ચેન કેવલભાવવચ્ચેન ચ દ્રવ્યસ્યાસ્તિ વિશેષઃ । તત્ર ભાવવન્તૌ ક્રિયા-
વન્તૌ ચ પુદ્ગલજીવૌ, પરિણામાદ્દેહસંઘાતાભ્યાં ચોત્પદ્યમાનાવતિષ્ઠમાનભજ્યમાનત્વાત્ । શેષ-
દ્રવ્યાણિ તુ ભાવવન્ત્યેવ, પરિણામાદેવોત્પદ્યમાનાવતિષ્ઠમાનભજ્યમાનત્વાદિતિ નિશ્ચયઃ । તત્ર
પરિણામમાત્રલક્ષણો ભાવઃ, પરિસ્પન્દનલક્ષણા ક્રિયા । તત્ર સર્વાણ્યપિ દ્રવ્યાણિ પરિણામ-
સ્વભાવત્વાત્ પરિણામેનોપાત્તાન્વયવ્યતિરેકાણ્યવતિષ્ઠમાનોત્પદ્યમાનભજ્યમાનાનિ ભાવવન્તિ
ભવન્તિ । પુદ્ગલાસ્તુ પરિસ્પન્દસ્વભાવત્વાત્પરિસ્પન્દેન ભિન્નાઃ સંઘાતેન સંહતાઃ પુનર્ભેદેનો-
ત્પદ્યમાનાવતિષ્ઠમાનભજ્યમાનાઃ ક્રિયાવન્તશ્ચ ભવન્તિ । તથા જીવા અપિ પરિસ્પન્દસ્વભાવ-

કથમિતિ ચેત્ । પ્રતિસમયપરિણતિરૂપા અર્થપર્યાયા ભણ્યન્તે । યદા જીવોઽનેન શરીરેણ સહ ભેદં
વિયોગં ત્યાગં કૃત્વા ભવાન્તરશરીરેણ સહ સંઘાતં મેલાપકં કરોતિ તદા વિભાવવ્યજ્ઞનપર્યાયો ભવતિ,
તસ્માદેવ ભવાન્તરસંક્રમણાત્સક્રિયત્વં ભણ્યતે । પુદ્ગલાનાં તથૈવ વિવક્ષિતસ્કન્ધવિઘટનાત્સક્રિયત્વેન
સ્કન્ધાન્તરસંયોગે સતિ વિભાવવ્યજ્ઞનપર્યાયો ભવતિ । મુક્તજીવાનાં તુ નિશ્ચયરત્નત્રયલક્ષણેન પરમકારણ-
સમયસારસંજ્ઞેન નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગવલેનાયોગિચરમસમયે નચ્ચકેશાન્વિહાય પરમૌદારિકશરીરસ્ય વિલીય-
માનરૂપેણ વિનાશો સતિ કેવલજ્ઞાનાદ્યનન્તચતુષ્ટયવ્યક્તિલક્ષણેન પરમકાર્યસમયસારરૂપેણ સ્વભાવવ્યજ્ઞન-
પર્યાયેણ કૃત્વા યોઽસાવૃત્પાદઃ સ ભેદાદેવ ભવતિ, ન સંઘાતાત્ । કસ્માદિતિ ચેત્ શરીરાન્તરેણ

ટીકા:—કોઈ દ્રવ્યો ‘ભાવ’ તેમ જ ‘ક્રિયા’વાળાં હોવાથી અને કોઈ દ્રવ્યો કેવળ
‘ભાવ’વાળાં હોવાથી તે અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો વિશેષ (અર્થાત્ ભેદ) છે. ત્યાં, પુદ્ગલ તથા જીવ
(૧) ભાવવાળાં તેમ જ (૨) ક્રિયાવાળાં છે, કારણ કે (૧) પરિણામ દ્વારા તેમ જ (૨) સંઘાત
ને ભેદ દ્વારા તેઓ ઊપજે છે, ટકે છે અને નષ્ટ થાય છે. આકીનાં દ્રવ્યો તે ભાવવાળાં જ છે,
કારણ કે પરિણામ દ્વારા જ તેઓ ઊપજે છે, ટકે છે અને નષ્ટ થાય છે.—આમ નિશ્ચય (અર્થાત્
નક્ષી) છે.

તેમાં, ‘ભાવ’નું લક્ષણ પરિણામમાત્ર છે; ‘ક્રિયા’નું લક્ષણ પરિસ્પંદ (-કંપન) છે.
ત્યાં, સઘાતાંય દ્રવ્યો ભાવવાળાં છે, કારણ કે પરિણામસ્વભાવવાળાં હોવાને લીધે પરિણામ
વડે *અન્વય અને વ્યતિરેકોને પામતાં થકાં તેઓ ઊપજે છે, ટકે છે ને નષ્ટ થાય છે. પુદ્ગલો
તો (ભાવવાળાં હોવા ઉપરાંત) ક્રિયાવાળાં પણ હોય છે, કારણ કે પરિસ્પંદસ્વભાવવાળાં હોવાને
લીધે પરિસ્પંદ વડે †છૂટાં પુદ્ગલો ભેગાં મળતાં હોવાથી અને ભેગાં મળેલાં પુદ્ગલો પાછાં
છૂટાં પડતાં હોવાથી (તે અપેક્ષાએ) તેઓ ઊપજે છે, ટકે છે ને નષ્ટ થાય છે. તથા જીવો
પણ (ભાવવાળા હોવા ઉપરાંત) ક્રિયાવાળા પણ હોય છે, કારણ કે પરિસ્પંદસ્વભાવવાળા

* અન્વય ટકવાપણું દર્શાવે છે અને વ્યતિરેકો ઊપજવાપણું તથા નષ્ટ થવાપણું દર્શાવે છે.

† છૂટાં પુદ્ગલો કંપન વડે ભેગાં મળે છે. ત્યાં, છૂટાપણે તેઓ નષ્ટ થયાં, પુદ્ગલપણે ટક્યાં ને
ભેગાપણે ઊપજ્યાં.

ત્વાત્પરિસ્પન્દેન નૂતનકર્મનોકર્મપુદ્ગલેભ્યો ભિન્નાસ્તૈઃ સહ સંઘાતેન, સંહતાઃ પુનર્ભેદેનોત્પદ્યમાના-
વતિષ્ટમાનમજ્યમાનાઃ ક્રિયાવન્તશ્ચ ભવન્તિ ॥ ૧૨૯ ॥

અથ દ્રવ્યવિશેષો ગુણવિશેષાદિતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—

**લિંગોહિં જેહિં દ્વં જીવમજીવં ચ હવદિ વિષ્ણાદં ।
તેસ્તન્નાવવિશિષ્ટા મૂર્તામૂર્તા ગુણા ણેયા ॥ ૧૩૦ ॥**

લિઙ્ગૈર્યૈર્દ્રવ્યં જીવોઽજીવશ્ચ ભવતિ વિજ્ઞાતમ્ ।

તેસ્તન્નાવવિશિષ્ટા મૂર્તામૂર્તા ગુણા જ્ઞેયાઃ ॥ ૧૩૦ ॥

સહ સંબન્ધાભાવાદિતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૧૨૯ ॥ એવં જીવાજીવત્વલોકાલોકત્વસક્રિયનિઃક્રિયત્વકથન-
ક્રમેણ પ્રથમસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ । અથ જ્ઞાનાદિવિશેષગુણભેદેન દ્રવ્યભેદમાવેદયતિ—લિંગોહિં
જેહિં લિઙ્ગૈર્યૈઃ સહજશુદ્ધપરમચૈતન્યવિલાસરૂપૈસ્તથૈવાચેતનૈર્જડરૂપૈર્વા લિઙ્ગૈશ્ચિદ્દૈર્વિશેષગુણૈર્યૈઃ કરણમૂર્તૈ-
ર્જીવિન કર્તૃમૂતેન હવદિ વિષ્ણાદં વિશેષેણ જ્ઞાતં ભવતિ । કિં કર્મતાપન્નમ્ । દ્વં દ્રવ્યમ્ ।
કથંમૂતમ્ । જીવમજીવં ચ જીવદ્રવ્યમજીવદ્રવ્યં ચ । તે મૂર્તામૂર્તા ગુણા ણેયા તે તાનિ પૂર્વોક્ત-

હોવાને લીધે પરિસ્પંદ વડે નવાં કર્મ-નોકર્મરૂપ પુદ્ગલોથી ભિન્ન જીવો તેમની સાથે ભેગા
થતા હોવાથી અને ૧કર્મ-નોકર્મરૂપ પુદ્ગલો સાથે ભેગા થયેલા જીવો પાછા ભિન્ન પડતા
હોવાથી (તે અપેક્ષાએ) તેઓ ઊપજે છે, ટકે છે ને નષ્ટ થાય છે. ૧૨૯.

હવે, ગુણવિશેષથી દ્રવ્યવિશેષ છે (અર્થાત ગુણોના ભેદથી દ્રવ્યોના ભેદ છે) એમ
જણાવે છે:—

**જે લિંગથી દ્રવ્યો મહીં 'જીવ' 'અજીવ' એમ જણાય છે,
તે જાણ મૂર્ત-અમૂર્ત ગુણ, અતદ્ભાવવિશિષ્ટા જે. ૧૩૦.**

અન્યથાર્થઃ—[યૈઃ લિઙ્ગૈઃ] જે લિંગો વડે [દ્રવ્યં] દ્રવ્ય [જીવઃ અજીવઃ ચ] જીવ
અને અજીવ તરીકે [વિજ્ઞાતં ભવતિ] જણાય છે, [તે] તે [અતદ્ભાવવિશિષ્ટાઃ] અતદ્ભાવવિશિષ્ટ
(-દ્રવ્યથી અતદ્ભાવ વડે ભિન્ન એવા) [મૂર્તામૂર્તાઃ] મૂર્ત-અમૂર્ત [ગુણાઃ] ગુણો [જ્ઞેયાઃ]
જણાયા.

૧. જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપ અને શરીરાદિ નોકર્મરૂપ પુદ્ગલો સાથે ભેગા થયેલો જીવ કંપન વડે
પાછો છૂટો પડે છે. ત્યાં, (તે પુદ્ગલો સાથે) ભેગાપણે તે નષ્ટ થયો, જીવપણે તે ટક્યો ને (તેમનાથી)
છૂટાપણે તે ઊપજ્યો.

દ્રવ્યમાશ્રિત્ય પરનાશ્રયત્વેન વર્તમાનૈર્લિંગ્યતે ગમ્યતે દ્રવ્યમેતૈરિતિ લિંગ્જ્ઞાનિ ગુણાઃ । તે ચ યદ્દ્રવ્યં ભવતિ ન તદ્ગુણા ભવન્તિ, યે ગુણા ભવન્તિ તે ન દ્રવ્યં ભવતીતિ દ્રવ્યા-
દત્તદ્વાવેન વિશિષ્ટાઃ સન્તો લિંગ્જ્ઞાનિ પ્રસિદ્ધૌ તલ્લિંગ્યત્વમુપઠૌકન્તે । અથ તે દ્રવ્યસ્ય જીવો-
ઽયમજીવોઽયમિત્યાદિવિશેષમુત્પાદયન્તિ, સ્વયમપિ તદ્વાવવિશિષ્ટત્વેનોપાત્તવિશેષત્વાત્ । યતો
હિ યસ્ય યસ્ય દ્રવ્યસ્ય યો યઃ સ્વભાવસ્તસ્ય તસ્ય તેન તેન વિશિષ્ટત્વાત્તેષામસ્તિ વિશેષઃ ।
અત એવ ચ મૂર્તાનામમૂર્તાનાં ચ દ્રવ્યાણાં મૂર્તત્વેનામૂર્તત્વેન ચ તદ્વાવેન વિશિષ્ટત્વાદિમે
મૂર્તા ગુણા ઇમે અમૂર્તા ઇતિ તેષાં વિશેષો નિશ્ચયઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અથ મૂર્તામૂર્તગુણાનાં લક્ષણસંબન્ધમાખ્યાતિ—

ચેતનાચેતનલિંગ્જ્ઞાનિ મૂર્તામૂર્તગુણા જ્ઞેયા જ્ઞાતવ્યાઃ । તે ચ કથંભૂતાઃ । અતઃસ્વભાવવિશિષ્ટા અતદ્વાવ-
વિશિષ્ટાઃ । તદ્વથા—શુદ્ધજીવદ્રવ્યે યે કેવલજ્ઞાનાદિગુણાસ્તેષાં શુદ્ધજીવપ્રદેશૈઃ સહ યદેકત્વમભિન્નત્વં
તન્મયત્વં સ તદ્વાવો ભગ્યતે, તેષામેવ ગુણાનાં તૈઃ પ્રદેશૈઃ સહ યદા સંજ્ઞાલક્ષણપ્રયોજનાદિભેદઃ ક્રિયતે
તદા પુનરતદ્વાવો ભગ્યતે, તેનાતદ્વાવેન સંજ્ઞાદિભેદરૂપેણ સ્વકીયસ્વકીયદ્રવ્યેણ સહ વિશિષ્ટા મિત્ત્રા ઇતિ,
દ્વિતીયઽખ્યાનનેન પુનઃ સ્વકીયદ્રવ્યેણ સહ તદ્વાવેન તન્મયત્વેનાન્યદ્રવ્યાદિવિશિષ્ટા મિત્ત્રા ઇત્યભિપ્રાયઃ ।
એવં ગુણભેદેન દ્રવ્યભેદો જ્ઞાતવ્યઃ ॥ ૧૩૦ ॥ અથ મૂર્તામૂર્તગુણાનાં લક્ષણ સંબન્ધં ચ નિરૂ-

ટીકા:—દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને અને પરનો આશ્રય કર્યા વિના વર્તતાં હોવાથી
જેમના વડે દ્રવ્ય 'લિંગિત' (-પ્રાપ્ત) થાય છે—ઓળખી શકાય છે, એવાં લિંગો ગુણો છે. તેઓ
(ગુણો), 'જે દ્રવ્ય છે તે ગુણો નથી, જે ગુણો છે તે દ્રવ્ય નથી'—તે અપેક્ષાએ દ્રવ્યથી
અતદ્ભાવ વડે વિશિષ્ટ (-ભિન્ન) વર્તતા થકા, લિંગ અને રલિંગી તરીકેની પ્રસિદ્ધિ (ખ્યાતિ,
ઓળખાણ) વખતે દ્રવ્યના લિંગપણાને પામે છે. હવે, તેઓ દ્રવ્યમાં 'આ જીવ છે, આ અજીવ છે'
એવો વિશેષ (-ભેદ) ઉત્પન્ન કરે છે, કારણ કે પોતે પણ અતદ્ભાવ વડે વિશિષ્ટ હોવાથી વિશેષને
પ્રાપ્ત છે. જે જે દ્રવ્યનો જે જે સ્વભાવ હોય તેનું તેનું તે તે વડે વિશિષ્ટપણું હોવાને લીધે
તેમનામાં વિશેષ (અર્થાત્ ભેદ) છે, તેથી જ વળી મૂર્ત અને અમૂર્ત દ્રવ્યોનું મૂર્તત્વ-
અમૂર્તત્વરૂપ તદ્ભાવ વડે વિશિષ્ટપણું હોવાને લીધે 'આ મૂર્ત ગુણો છે, આ અમૂર્ત ગુણો છે'
એમ તેમનામાં વિશેષ (-ભેદ) નક્કી કરવાયોગ્ય છે. ૧૩૦.

હવે મૂર્ત અને અમૂર્ત ગુણોનાં લક્ષણ તથા સંબંધ (અર્થાત્ તેમને કયાં દ્રવ્યો સાથે
સંબંધ છે તે) કહે છે:—

૧. અતદ્ભાવ = (કથંચિત્) તે-પણે નહિ હોવું તે.
૨. લિંગી = લિંગપણું. (પાસ ગુણ તે લિંગ-ચિહ્ન-લક્ષણ છે અને લિંગી તે દ્રવ્ય છે.)
૩. તદ્ભાવ = તે-પણું; તે-પણે હોવું તે; સ્વરૂપ.
૪. વિશિષ્ટ = વિશેષતાપણું; પાસ; ભિન્ન.

**મુક્તા ઇન્દ્રિયગેજ્ઞા પોગ્ગલદ્રવ્યપ્પગા અણેગવિધા ।
દ્રવ્યાણમમુક્તાણં ગુણા અમુક્તા મુણેદવ્વા ॥ ૧૩૧ ॥**

**મૂર્તા ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યાઃ પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકા અનેકવિધાઃ
દ્રવ્યાણામમૂર્તાનાં ગુણા અમૂર્તા જ્ઞાતવ્યાઃ ॥ ૧૩૧ ॥**

મૂર્તાનાં ગુણાનામિન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વં લક્ષણમ્ । અમૂર્તાનાં તદેવ વિપર્યસ્તમ્ । તે ચ મૂર્તાઃ પુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય, તસ્યૈવૈકસ્ય મૂર્તત્વાત્ । અમૂર્તાઃ શેષદ્રવ્યાણાં, પુદ્ગલાદન્યેષાં સર્વેષામપ્યમૂર્ત-ત્વાત્ ॥ ૧૩૧ ॥

અથ મૂર્તસ્ય પુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય ગુણાન્ ગૃણાતિ—

**વર્ણરસગંધફાસા વિજ્ઞંતે પોગ્ગલસ્સ સુહુમાદો ।
પુદ્વીપરિયંતસ્સ ય સહો સો પોગ્ગલો ચિત્તો ॥ ૧૩૨ ॥**

પયતિ—મુક્તા ઇન્દ્રિયગેજ્ઞા મૂર્તા ગુણા ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યા ભવન્તિ, અમૂર્તાઃ પુનરિન્દ્રિયવિષયા ન ભવન્તિ इति મૂર્તામૂર્તગુણાનામિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયવિષયત્વં લક્ષણમુક્તમ્ । ઇદાનીં મૂર્તગુણાઃ કસ્ય સંબન્ધિનો ભવન્તીતિ સંબન્ધં કથયતિ । પોગ્ગલદ્રવ્યપ્પગા અણેગવિધા મૂર્તગુણાઃ પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકા અનેકવિધા ભવન્તિ; પુદ્ગલદ્રવ્યસંબન્ધિનો ભવન્તીત્યર્થઃ । અમૂર્તગુણાનાં સંબન્ધં પ્રતિપાદયતિ । દ્રવ્યાણમમુક્તાણં

**ગુણ મૂર્ત ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય તે પુદ્ગલમયી બહુવિધ છે;
દ્રવ્યો અમૂર્તિક જેહ તેના ગુણ અમૂર્તિક બાણુજે. ૧૩૧.**

અન્વયાર્થઃ—[ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યાઃ મૂર્તાઃ] ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય એવા મૂર્ત ગુણો [પુદ્ગલદ્રવ્યા-ત્મકાઃ] પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક [અનેકવિધાઃ] અનેકવિધ છે; [અમૂર્તાનાં દ્રવ્યાણાં] અમૂર્ત દ્રવ્યોના [ગુણાઃ] ગુણો [અમૂર્તાઃ જ્ઞાતવ્યાઃ] અમૂર્ત બાણુવા.

ટીકાઃ—મૂર્ત ગુણોનું લક્ષણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યપણું છે; અમૂર્ત ગુણોનું લક્ષણ તેનાથી વિપરીત છે (અર્થાત્ અમૂર્ત ગુણો ઇન્દ્રિયોથી જણાતા નથી). વર્ણી મૂર્ત ગુણો પુદ્ગલદ્રવ્યના છે, કારણ કે તે જ (પુદ્ગલ જ) એક મૂર્ત છે; અમૂર્ત ગુણો બાકીનાં દ્રવ્યોના છે, કારણ કે પુદ્ગલ સિવાય બાકીનાં બધાંય દ્રવ્યો અમૂર્ત છે. ૧૩૧.

હવે મૂર્ત પુદ્ગલદ્રવ્યના ગુણો કહે છે:—

**છે વર્ણુ તેમ જ ગંધ વર્ણી રસ-સ્પર્શ પુદ્ગલદ્રવ્યને,
—અતિસૂક્ષ્મથી પૃથ્વી સુધી; વર્ણી શબ્દ પુદ્ગલ, વિવિધ જે. ૧૩૨.**

વર્ણરસગન્ધસ્પર્શા વિદ્યન્તે પુદ્ગલસ્ય સૂક્ષ્માત્ ।

પૃથિવીપર્યન્તસ્ય ચ શબ્દઃ સ પુદ્ગલચિત્રઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યાઃ કિલ સ્પર્શરસગન્ધવર્ણાસ્તદ્વિષયત્વાત્ । તે ચેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વવ્યક્તિશક્તિ-
વશાત્ ગૃહ્યમાણા અગૃહ્યમાણાશ્ચ આ-એકદ્રવ્યાત્મકસૂક્ષ્મપર્યાયાત્પરમાણોઃ આ-અનેકદ્રવ્યાત્મક-
સ્થૂલપર્યાયાત્પૃથિવીસ્કન્ધાચ સકલસ્યાપિ પુદ્ગલસ્યાવિશેષેણ વિશેષગુણત્વેન વિદ્યન્તે । તે ચ
મૂર્તત્વાદેવ શેષદ્રવ્યાણામસંભવન્તઃ પુદ્ગલમધિગમયન્તિ । શબ્દસ્યાપીન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વાદ્ગુણત્વં ન
સ્વલ્લાશક્કનીયં, તસ્ય વૈચિત્ર્યપ્રપશ્ચિતવૈશ્વરૂપસ્યાપ્યનેકદ્રવ્યાત્મકપુદ્ગલપર્યાયત્વેનાશ્યુપગમ્ય-

વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનસ્વભાવં યત્પરમાત્મદ્રવ્યં તત્પ્રભૃતીનામમૂર્તદ્રવ્યાણાં સંબન્ધિનો ભવન્તિ । તે કે । ગુણા અમુક્તા
અમૂર્તાઃ ગુણાઃ, કેવલજ્ઞાનાદય इत्यर्थः । इति मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धौ ज्ञातव्यौ ॥ १३१ ॥ एवं ज्ञाना-
दिविशेषगुणभेदेन द्रव्यभेदो भवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ मूर्तपुद्गल-
द्रव्यस्य गुणानावेदयति—वर्णरसगंधफासा विज्जन्ते पौद्गलस्य वर्णरसगन्धस्पर्शा विद्यन्ते । कस्य ।
पुद्गलस्य । कथंभूतस्य । सुहृमादो पृथ्वीपरियंतस्य य “पृथ्वी जलं च छाया चउरिंदियविसय-

અન્વયાર્થઃ—[વર્ણરસગંધસ્પર્શાઃ] વર્ણ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શ (-એ ગુણો) [સૂક્ષ્માત્] સૂક્ષ્મથી માંડીને [પૃથિવીપર્યન્તસ્ય ચ] પૃથ્વી પર્યંતના [પુદ્ગલસ્ય] (સર્વ) પુદ્ગલને [વિદ્યન્તે] હોય છે; [ચિત્રઃ શબ્દઃ] જે વિવિધ પ્રકારનો શબ્દ [સઃ] તે [પુદ્ગલઃ] પુદ્ગલ અર્થાત્ પૌદ્ગલિક પર્યાય છે.

ટીકાઃ—સ્પર્શ, રસ, ગંધ ને વર્ણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે, કારણ કે તેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. તેઓ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યપણાની વ્યક્તિ અને શક્તિને વશે ઇન્દ્રિયો વડે ભલે અહાતા હોય કે ન અહાતા હોય તેપણુ તેઓ એકદ્રવ્યાત્મક સૂક્ષ્મપર્યાયરૂપ પરમાણુથી માંડીને અનેક-
દ્રવ્યાત્મક સ્થૂલપર્યાયરૂપ પૃથ્વીસ્કન્ધ સુધીના સર્વ પુદ્ગલને અવિશેષપણુ વિશેષ ગુણો તરીકે હોય છે; અને તેઓ મૂર્ત હોવાને લીધે (પુદ્ગલ સિવાયનાં) બાકીનાં દ્રવ્યોને નહિ વર્તતા હોવાથી પુદ્ગલને જણાવે છે.

શબ્દ પણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોવાથી ગુણ હશે એમ શંકા ન કરવી, કારણ કે તે (શબ્દ)
* વિચિત્રતા વડે વિશ્વરૂપપણુ (અનેકાનેકપ્રકારપણુ) દર્શાવતો હોવા છતાં તેને અનેકદ્રવ્યાત્મક પુદ્ગલપર્યાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે.

૧. પરમાણુ, કાર્મણુવર્ગણા વગેરેમાં ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યપણુ વ્યક્ત નથી તેપણુ શક્તિરૂપે અવશ્ય હોય છે; તેથી જ ઘણા પરમાણુઓ સ્કંધરૂપે થઈ સ્થૂલપણુ ધારણુ કરતાં ઇન્દ્રિયો વડે જણાય છે.

* વિચિત્રતા = વિવિધતા. (શબ્દ ભાષાત્મક, અભાષાત્મક, પ્રાયોગિક, વૈશ્રસિદ્ધ-એમ વિવિધ છે.)

मानत्वात् । गुणत्वे वा, न तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः, गुणगुणिनोरविभक्तप्रदेशत्वेनैकवेदन-
वेद्यत्वादमूर्तद्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रियविषयत्वापत्तेः । पर्यायलक्षणेनोत्त्वात्गुणलक्षणत्वान्मूर्तद्रव्य-
गुणोऽपि न भवति । पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कत्वं गुणलक्षणं तु नित्यत्वम् । ततः
कादाचित्कत्वोत्त्वात्नित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुणत्वम् । यत्तु तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भक-
पुद्गलानां तद्गुणानां च स्पर्शादीनामेव, न शब्दपर्यायस्येति दृढतरं ग्राह्यम् । न च पुद्गल-

कम्नपरमाणु । छविहभेयं भणियं पोगलदव्वं जिगवरेहिं” ॥ इति गाथाकथितक्रमेण परमाणु-
लक्षणसूक्ष्मस्वरूपादेः पृथ्वीस्फन्धरुक्षणस्थूलस्वरूपपर्यन्तस्य च । तथा हि—यथानन्तज्ञानादिचतुष्टयं विशेष-
लक्षणभूतं यथासंभवं सर्वजीवेषु साधारणं तथा वर्णादिचतुष्टयं विशेषरुक्षणभूतं यथासंभवं सर्वपुद्गलेषु
साधारणम् । यथैव चानन्तज्ञानादिचतुष्टयं मुक्तजीवेऽतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च, तथा
शुद्धपरमाणुद्रव्ये वर्णादिचतुष्टयमप्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च । यथा वानन्तचतुष्टयस्य
संसारिजीवे रागादिस्नेहनिमित्तेन कर्मबन्धवशादशुद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्धरुक्ष-
गुणनिमित्तेन व्यगुक्तादिबन्धावस्थायामशुद्धत्वम् । यथा वानन्तज्ञानादिचतुष्टयस्य रागादिस्नेहरहित-
शुद्धात्मध्यानेन शुद्धत्वं भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्धगुणाभावे बन्धनेऽसति परमाणुपुद्गल-

शब्दने (पर्याय नहि मानतां) गुणु मानतामां आवे तो ते कर्त्त रीते योष्य नथी
तेतुं समाधानः—

प्रथम तो, शब्द अमूर्त द्रव्यतो गुणु नथी केभ के गुणु-गुणीने अबिन्न प्रदेशपणुं
होवाने लीये तेयो (गुणु-गुणी) ऐक वेदनथी वेद्य होवाथी अमूर्त द्रव्यते पणु श्रवणेन्द्रियता
विषयसूतपणुं आवी पडे.

(भीणुं, शब्दमां) पर्यायता लक्षणु वडे गुणुतुं लक्षणु उत्थापित थतुं होवाथी शब्द
मूर्त द्रव्यतो गुणु पणु नथी. पर्यायतुं लक्षणु कादाचित्कपणुं (अनित्यपणुं) छे अने गुणुतुं
लक्षणु नित्यपणुं छे; माटे (शब्दमां) कादाचित्कपणुं वडे नित्यपणुं उत्थापित थतुं होवाथी
(अर्थात् शब्द केके वार न थतो होवाथी अने नित्य नहि होवाथी) शब्द ते गुणु नथी.
जे त्यां नित्यपणुं छे ते तेने (शब्दने) उत्पन्न करनासं पुद्गलोलुं अने तेमना स्पर्शादिक
गुणुतुं न छे, शब्दपर्यायतुं नहि—ऐभ अति दृढपणुं प्रहणुं करवुं.

१. ऐक वेदनथी वेद्य = ऐक ज्ञानथी ज्ञानायायोग्य. (नैयायिको शब्दने आकाशतो गुणु माने छे पणु
ते मान्यता अप्रमायु छे. गुणु-गुणीना प्रदेशो अबिन्न होव छे, तेथी गुणु जे इंद्रियथी ज्ञानाव ते न
इंद्रियथी गुणी पणु ज्ञानावो नेछे. शब्द कर्त्तुंन्द्रियथी ज्ञान छे माटे आकाश पणु कर्त्तुंन्द्रियथी
ज्ञानतुं नेछे. पणु आकाश तो कर्त्तुं इंद्रियथी ज्ञानतुं नथी. माटे शब्द आकाश वगेरे अमूर्तिक
द्रव्यतो गुणु नथी.)

પર્યાયત્વે શબ્દસ્ય પૃથિવીસ્કન્ધસ્યેવ સ્પર્શનાદીન્દ્રિયવિષયત્વમ્; અપાં ગ્રાણેન્દ્રિયાવિષયત્વાત્, જ્યોતિષો ગ્રાણરસનેન્દ્રિયાવિષયત્વાત્, મરુતો ગ્રાણરસનચક્ષુરિન્દ્રિયાવિષયત્વાત્ । ન ચાગન્ધા-ગન્ધરસાગન્ધરસવર્ણાઃ એવમપ્જ્યોતિર્માસ્તઃ, સર્વપુદ્ગલાનાં સ્પર્શાદિચતુષ્કોપેતત્વામ્બુપગમાત્; વ્યક્તસ્પર્શાદિચતુષ્કાનાં ચ ચન્દ્રકાન્તારણિયવાનામારમ્ભકૈરેવ પુદ્ગલૈરવ્યક્તગન્ધાવ્યક્તગન્ધ-રસાવ્યક્તગન્ધરસવર્ણાનામપ્જ્યોતિરુદરમરુતામારમ્ભદર્શનાત્ । ન ચ ક્વચિત્કસ્યચિત્ ગુણસ્ય

વસ્થાયાં શુદ્ધત્વમિતિ । સદ્દો સો પોગ્ગલો યસ્તુ શબ્દઃ સ પૌદ્ગલઃ । યથા જીવસ્ય નરનારકાદિ-વિભાવપર્યાયાઃ તથાયં શબ્દઃ પુદ્ગલસ્ય વિભાવપર્યાયો, ન ચ ગુણઃ । કસ્માત્ । ગુણસ્યાવિનશ્ચરત્વાત્, અયં ચ વિનશ્ચરો । નૈયાયિકમતાનુસારી કશ્ચિદ્વદત્યાકાશગુણોઽયં શબ્દઃ । પરિહારમાહ—આકાશ-ગુણત્વે સત્યમૂર્તો ભવતિ । અમૂર્તશ્ચ શ્રવણેન્દ્રિયવિષયો ન ભવતિ, દૃશ્યતે ચ શ્રવણેન્દ્રિયવિષયત્વમ્ ।

વળી 'જ્ઞે શબ્દ પુદ્ગલનો પર્યાય હોય તે પૃથ્વીસ્કન્ધની જેમ તે સ્પર્શનાદિક ઇન્દ્રિ-યોના વિષય હોવો જ્ઞેઽએ અર્થાત્ જેમ પૃથ્વીસ્કન્ધરૂપ પુદ્ગલપર્યાય સર્વ ઇન્દ્રિયોથી જણાય છે તેમ શબ્દરૂપ પુદ્ગલપર્યાય પણ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી જણાવો જ્ઞેઽએ' (એમ તર્ક કરવામાં આવે તો) એમ પણ નથી; કારણ કે પાણી (પુદ્ગલપર્યાય હોવા છતાં) ઘ્રાણેન્દ્રિયનો વિષય નથી, અગ્નિ (પુદ્ગલપર્યાય હોવા છતાં) ઘ્રાણેન્દ્રિય તથા રસનેન્દ્રિયનો વિષય નથી અને પવન (પુદ્ગલપર્યાય હોવા છતાં) ઘ્રાણેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય તથા ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી. વળી એમ નથી કે પાણી ગંધ વિનાનું છે (તેથી નાકથી અગ્રાહ્ય છે), અગ્નિ ગંધ તથા રસ વિનાનો છે (તેથી નાક તથા જીભથી અગ્રાહ્ય છે) અને પવન ગંધ, રસ તથા વર્ણ વિનાનો છે (તેથી નાક, જીભ તથા આંખથી અગ્રાહ્ય છે); કારણ કે સર્વ પુદ્ગલો સ્પર્શાદિ *ચતુષ્ક સાહિત સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે; કેમ કે જેમને સ્પર્શાદિ ચતુષ્ક વ્યક્ત છે એવાં (૧) ચંદ્રકાંતને, (૨) અરણિને અને (૩) જવને જે પુદ્ગલો ઉત્પન્ન કરે છે તે જ પુદ્ગલો વડે (૧) જેને ગંધ અવ્યક્ત છે એવા પાણીની, (૨) જેને ગંધ તથા રસ અવ્યક્ત છે એવા અગ્નિની અને (૩) જેને ગંધ, રસ તથા વર્ણ અવ્યક્ત છે એવા ઉદરવાયુની ઉત્પત્તિ થતી જેવામાં આવે છે.

* ચતુષ્ક = ચતુષ્ટય; ચારનો સમૂહ. [સર્વ પુદ્ગલોમાં—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, અને વાયુ એ અર્ધાંયમાં—સ્પર્શાદિ ચારે ગુણો હોય છે. માત્ર ફેર એટલો જ છે કે પૃથ્વીમાં ચારે ગુણો વ્યક્ત છે, પાણીમાં ગંધ અવ્યક્ત છે, અગ્નિમાં ગંધ તથા રસ અવ્યક્ત છે અને વાયુમાં ગંધ, રસ તથા વર્ણ અવ્યક્ત છે. આ વાતની સિદ્ધિને માટે યુક્તિ આ પ્રમાણે છે: ચંદ્રકાંતમણિરૂપ પૃથ્વીમાંથી પાણી ઝરે છે, અરણિના લાકડામાંથી અગ્નિ થાય છે અને જવ ખાવાથી પેટમાં વાયુ થાય છે; માટે (૧) ચંદ્રકાંતમણિમાં, (૨) અરણિમાં અને (૩) જવમાં રહેલા ચારે ગુણો (૧) પાણીમાં, (૨) અગ્નિમાં અને (૩) વાયુમાં હોવા જ્ઞેઽએ. માત્ર ફેર એટલો જ છે કે તે ગુણોમાંથી કેટલાક અપ્રગટરૂપે પરિણમ્યા છે. વળી પાણી, પાણીમાંથી મોતીરૂપ પૃથ્વીકાય નીપજતાં અથવા અગ્નિમાંથી કાજળરૂપ પૃથ્વીકાય નીપજતાં ચારે ગુણો પ્રગટ થતા જેવામાં આવે છે.

व्यक्ताव्यक्तत्वं कादाचित्कपरिणामवैचित्र्यप्रत्ययं नित्यद्रव्यस्वभावप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्गलपर्याय एवेति ॥ १३२ ॥

अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान् गृणाति—

आगासस्सवगाहो धम्मद्वस्स गमणहेदुत्तं ।

धम्मेदरद्वस्स दु गुणो पुणो ठणकारणदा ॥ १३३ ॥

कालस्स वट्टणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो ।

णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ १३४ ॥ जुगलं ।

शेषेन्द्रियविषयः कस्मान्न भवतीति चेत्—अन्येन्द्रियविषयोऽन्येन्द्रियस्य न भवति वस्तुस्वभावादेव, रसादिविषयवत् । पुनरपि कथंभूतः । चित्तो चित्रः भाषात्मकाभाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवैश्रसिकरूपेण च नानाप्रकारः । तच्च “सदो खंधप्पमवो” इत्यादिगाथायां पञ्चास्तिकाये व्याख्यातं तिष्ठत्यत्रालं प्रसङ्गेन ॥ १३२ ॥ अथाकाशाद्यमूर्तद्रव्याणां विशेषगुणान्प्रतिपादयति—आगासस्सवगाहो आकाशस्यावगाहहेतुत्वं, धम्मद्वस्स गमणहेदुत्तं धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वं, धम्मेदरद्वस्स दु गुणो पुणो ठणकारणदा धर्मेतरद्रव्यस्य तु पुनः स्थानकारणतागुणो भवतीति प्रथमगाथा गता । कालस्स वट्टणा से कालस्य वर्तना स्याद्गुणः, गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो ज्ञानदर्शनोपयोगद्रव्यमित्यात्मनो गुणो भणितः । णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं एवं संक्षेपादमूर्तद्रव्याणां गुणा ज्ञेया

वणी क्वांठ (केठ पर्यायभां) केठ गुणुं कादाचित्क परिणामनी विचित्रताने करणुं थतुं व्यक्तपणुं के अव्यक्तपणुं नित्यद्रव्यस्वभावना प्रतिघात करतुं नथी (अर्थात् अनित्य परिणामने दीधे थती गुणुनी प्रगटता अने अप्रगटता नित्य द्रव्यस्वभाव साथे कांठ विरोध थाभती नथी).

माटे शब्द पुद्गलना पर्याय न् हो. १३२.

हृये अभूर्त अवां आकीनां द्रव्योना गुणो कहे छः—

अवगाह गुणु आकाशना, गतिहेतुता छे धर्मना,

वणी स्थानकारणताइपी गुणु न्णु द्रव्य अधर्मना. १३३.

छे काणना गुणु वर्तना, उपयोग लाण्यो अवभां,

अे रीत भूर्तिविहीनना गुणु न्णुवा संक्षेपभां. १३४.

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् ।

धर्मतरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ १३३ ॥

कालस्य वर्तना स्यात् गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः ।

ज्ञेयाः संक्षेपाद्गुणा हि मूर्तिप्रहीणानाम् ॥ १३४ ॥ युगलम् ।

विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमनपरिणामिनां जीवपुद्गलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव

इति । तथा हि—सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सदाकाशं निश्चिनोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामेकसमये साधारणं गमनहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सद्धर्मद्रव्यं निश्चिनोति । तथैव च स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामेकसमये साधारणं स्थितिहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सद्धर्मद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वद्रव्याणां युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्वं विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सकालद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वजीवसाधारणं सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्रव्यं विशेषगुणत्वादेवान्याचेतनपञ्चद्रव्याणामसंभवत्सच्छुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मद्रव्यं निश्चिनोति । अयमत्रार्थः— यद्यपि पञ्चद्रव्याणि जीवस्योपकारं कुर्वन्ति तथापि तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्वाक्षया-

अन्वयार्थः—[आकाशस्य अवगाहः] व्याकाशनो अवगाहः, [धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वं] धर्मद्रव्यनो गमनहेतुत्व [तु पुनः] अने पुनः [धर्मतरद्रव्यस्य गुणः] अधर्मद्रव्यनो गुणः [स्थानकारणता] स्थानकारणता छे. [कालस्य] कालनो गुणः [वर्तना स्यात्] वर्तना छे, [आत्मनः गुणः] आत्मानो गुणः [उपयोगः इति भणितः] उपयोग इत्यो छे. [मूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि] आ रीते अभूर्त द्रव्येना गुणे [संक्षेपात्] संक्षेपथी [ज्ञेयाः] ज्ञेया.

टीकाः—युगपद् सर्व द्रव्येने साधारण अवगाहनं हेतुपण्यं व्याकाशनो विशेष गुण छे. ऐकीसाथे सर्व गमनपरिणामी (गतिरूपे परिणमेलां) एव-पुद्गलोने गमननुं हेतुपण्यं धर्मनो विशेष गुण छे. ऐकीसाथे सर्व स्थानपरिणामी एवने अने पुद्गलोने स्थाननुं हेतुपण्यं (स्थितिनं अर्थात् स्थिरतानुं निमित्तपण्यं) अधर्मनो विशेष गुण छे. (काल सियाय) आकीनां विशेष द्रव्येने दरेक पर्याये समयवृत्तिनुं हेतुपण्यं (समयसमयनी परिणतिनुं निमित्तपण्यं) कालनो विशेष गुण छे. चैतन्यपरिणाम एवने विशेष गुण छे. आ प्रमाणे अभूर्त द्रव्येना विशेष गुणेनुं संक्षेप ज्ञान थतां अभूर्त द्रव्येने ज्ञेयानां सिंग (चिह्न, लक्षण, साधन) प्राप्त थाय छे अर्थात् ते ते विशेष गुणे वडे ते ते अभूर्त द्रव्येनुं अस्तित्व ज्ञेय छे— सिद्ध थाय छे. (ते स्पष्टताथी समजववामां आवे छे)

સકલદ્રવ્યસાધારણાવગાહસંપાદનમસર્વગતત્વાદેવ શેષદ્રવ્યાણામસંભવદાકાશમધિગમયતિ । તથૈક-
વારમેવ ગતિપરિણતસમસ્તજીવપુદ્ગલાનામાલોકાદ્ગમનહેતુત્વમપ્રદેશત્વાત્કાલપુદ્ગલયોઃ, સમુદ્ઘા-
તાદન્યત્ર લોકાસંખ્યેયભાગમાત્રત્વાજીવસ્ય, લોકાલોકસીમ્નોઽચલિતત્વાદાકાશસ્ય, વિરુદ્ધકાર્ય-
હેતુત્વાદધર્મસ્યાસંભવદ્ધર્મમધિગમયતિ । તથૈકવારમેવ સ્થિતિપરિણતસમસ્તજીવપુદ્ગલાનામા-
લોકાત્સ્થાનહેતુત્વમપ્રદેશત્વાત્કાલપુદ્ગલયોઃ, સમુદ્ઘાતાદન્યત્ર લોકાસંખ્યેયભાગમાત્રત્વાજીવસ્ય,
લોકાલોકસીમ્નોઽચલિતત્વાદાકાશસ્ય, વિરુદ્ધકાર્યહેતુત્વાદ્ધર્મસ્ય ચાસંભવદધર્મમધિગમયતિ ।

નન્તસુખાદિકારણં વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનોપયોગસ્વભાવં પરમાત્મદ્રવ્યં તદેવ મનસા ધ્યેયં વચસા વક્તવ્યં
કાયેન તત્સાધકમનુષ્ઠાનં ચ કર્તવ્યમિતિ ॥ ૧૩૩ । ૧૩૪ ॥ એવં કસ્ય દ્રવ્યસ્ય કે વિશેષગુણા

ત્યાં એક જ કાળે સર્વ દ્રવ્યોને સાધારણ *અવગાહનું* સંપાદન (-અવગાહહેતુત્વરૂપ
લિંગ) આકાશને જણાવે છે, કારણ કે આકાશનાં દ્રવ્યો સર્વગત (સર્વવ્યાપક) નહિ હોવાથી
તેમને તે સંભવતું નથી.

એવી જ રીતે એક જ કાળે ગતિપરિણત (ગતિરૂપે પરિણમેલાં) સમસ્ત જીવ-
પુદ્ગલોને લોક સુધી ગમનનું હેતુપણું ધર્મને જણાવે છે, કારણ કે કાળ ને પુદ્ગલ અપ્રદેશી
હોવાથી તેમને તે સંભવતું નથી, જીવ સમુદ્ઘાત સિવાય અન્યત્ર લોકના અસંખ્યાત્મા ભાગ-
માત્ર હોવાથી તેને તે સંભવતું નથી, લોક ને અલોકની સીમા અચલિત હોવાથી આકાશને
તે સંભવતું નથી અને વિરુદ્ધ કાર્યનો હેતુ હોવાથી અધર્મને તે સંભવતું નથી. (કાળ ને
પુદ્ગલ એકપ્રદેશી હોવાથી તેઓ લોક સુધી ગમનમાં નિમિત્ત થઈ શકે નહિ; જીવ સમુદ્ઘાત
સિવાયના કાળે લોકના અસંખ્યાત્મા ભાગમાં જ રહેતો હોવાથી તે પણ લોક સુધી ગમનમાં
નિમિત્ત થઈ શકે નહિ; આકાશ ગતિમાં નિમિત્ત હોય તો જીવ-પુદ્ગલોની ગતિ અલોકમાં
પણ હોય અને તેથી લોક-અલોકની મર્યાદા રહે નહિ, માટે ગતિહેતુત્વ આકાશનો ગુણ પણ
નથી; અધર્મદ્રવ્ય તો ગતિથી વિરુદ્ધ કાર્ય જે સ્થિતિ તેમાં નિમિત્તભૂત છે, માટે તે પણ
ગતિમાં નિમિત્ત થઈ શકે નહિ. આ રીતે ગતિહેતુત્વગુણ ધર્મ નામના દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ
જણાવે છે.

એવી જ રીતે એક જ કાળે સ્થિતિપરિણત સમસ્ત જીવ-પુદ્ગલોને લોક સુધી
સ્થિતિનું હેતુપણું અધર્મને જણાવે છે, કારણ કે કાળ ને પુદ્ગલ અપ્રદેશી હોવાથી તેમને
તે સંભવતું નથી, જીવ સમુદ્ઘાત સિવાય અન્યત્ર લોકના અસંખ્યાત્મા ભાગમાત્ર હોવાથી
તેને તે સંભવતું નથી, લોક ને અલોકની સીમા અચલિત હોવાથી આકાશને તે સંભવતું
નથી અને વિરુદ્ધ કાર્યનો હેતુ હોવાથી ધર્મને તે સંભવતું નથી.

* અવગાહ=લીન થવું તે; મળિજત થવું તે; અવકાશ પામવો તે. (એક જ કાળે સર્વ દ્રવ્યોને સામાન્ય
અવકાશની પ્રાપ્તિમાં આકાશદ્રવ્ય નિમિત્તભૂત છે.)

તથા અશેષશેષદ્રવ્યાણાં પ્રતિપર્યાયં સમયવૃત્તિહેતુત્વં કારણાન્તરસાધ્યત્વાત્સમયવિશિષ્ટાયા વૃત્તેઃ સ્વતસ્તેષામસંભવત્કાલમધિગમયતિ । તથા ચૈતન્યપરિણામશ્ચેતનત્વાદેવ શેષદ્રવ્યાણામ-સંભવન્ જીવમધિગમયતિ । એવં ગુણવિશેષાદ્દ્રવ્યવિશેષોઽધિગન્તવ્યઃ ॥ ૧૩૩ । ૧૩૪ ॥

અથ દ્રવ્યાણાં પ્રદેશવચ્ચાપ્રદેશવચ્ચવિશેષં પ્રજ્ઞાપયતિ—

મવન્તીતિ કથનરૂપેણ તૃતીયસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ । અથ કાલદ્રવ્યં વિહાય જીવાદિપદ્મદ્રવ્યાણા-

એવી જ રીતે (કાળ સિવાય) બાકીનાં સમસ્ત દ્રવ્યોને દરેક પર્યાયે સમયવૃત્તિનું હેતુપણું કાળને જણાવે છે, કારણ કે તેમને *સમયવિશિષ્ટ વૃત્તિ કારણાંતરથી સધાતી હોવાને લીધે (અર્થાત્ તેમને સમયથી વિશિષ્ટ એવી પરિણતિ અન્ય કારણથી થતી હોવાને લીધે) સ્વતઃ તેમને તે (સમયવૃત્તિહેતુત્વ) સંભવતું નથી.

એવી જ રીતે ચૈતન્યપરિણામ જીવને જણાવે છે, કારણ કે તે ચેતન હોવાથી શેષ દ્રવ્યોને તે સંભવતો નથી.

આ પ્રમાણે ગુણવિશેષથી દ્રવ્યવિશેષ જાણવો.

ભાવાર્થઃ—પૂર્વે દર્શાવ્યું તેમ સ્પર્શ-રસ-ગંધ-વર્ણથી પુદ્ગલદ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ જાણાય છે. અહીં અમૂર્ત દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ તેમનાં વિશેષ લક્ષણોથી પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે.

ચૈતન્યપરિણામરૂપ લક્ષણ અનુભવમાં આવતું હોવાથી અનંત જીવદ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ જાણાય છે. જીવાદિ સમસ્ત દ્રવ્યો જેના નિમિત્તે અવગાહ (અવકાશ) પામે છે એવું કોઈ દ્રવ્ય હોવું જોઈએ; તે દ્રવ્ય લોકલોકવ્યાપી આકાશ છે. જીવ-પુદ્ગલો ગતિ કરતાં જાણાય છે, તેથી જેમ માછલાંને ગતિમાં નિમિત્તભૂત જળ છે તેમ જીવ-પુદ્ગલોને ગતિમાં નિમિત્તભૂત કોઈ દ્રવ્ય હોવું જોઈએ; તે દ્રવ્ય લોકવ્યાપી ધર્મદ્રવ્ય છે. જેમ મનુષ્યને સ્થિતિમાં નિમિત્ત-ભૂત પૃથ્વી છે તેમ જીવ-પુદ્ગલોને સ્થિતિમાં નિમિત્તભૂત કોઈ દ્રવ્ય હોવું જોઈએ; તે દ્રવ્ય લોકવ્યાપી અધર્મદ્રવ્ય છે. જેમ કુંભારના ચક્રને ફરવામાં ખીલી નિમિત્તભૂત છે તેમ (કાળ સિવાયનાં) સર્વ દ્રવ્યોને પરિણમનમાં નિમિત્તભૂત કોઈ દ્રવ્ય હોવું જોઈએ; તે દ્રવ્ય અસં-ખ્યાત કાળાણુઓ છે કે જેમના પર્યાયો સમય, ઘડી, દિવસ, વર્ષ ઇત્યાદિરૂપે વ્યક્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે ગુણભેદથી દ્રવ્યભેદ નક્કી થયો. ૧૩૩-૧૩૪.

હવે દ્રવ્યોનો †પ્રદેશવત્ત્વ અને અપ્રદેશવત્ત્વરૂપ વિશેષ (-ભેદ) જાણાવે છે:—

* કાળ સિવાયનાં દ્રવ્યોની પરિણતિ 'એક સમયમાં આ પરિણતિ થઈ છે' એમ સમયથી વિશિષ્ટ છે અર્થાત્ વ્યવહારે તેમાં સમયની અપેક્ષા આવે છે માટે તેમાં કોઈ દ્રવ્ય—કાળદ્રવ્ય—નિમિત્ત હોવું જોઈએ.

† પ્રદેશવત્ત્વ=પ્રદેશવાળાપણું

**જીવા પોગ્ગલકાયા ધમ્માઽધમ્મા પુણો ય આગાસં ।
સપદેસેહિં અસંઘાદા ણત્થિ પદેસ ત્તિ કાલસ્સ ॥ ૧૩૫ ॥**

**જીવાઃ પુદ્ગલકાયા ધર્માધર્મૌ પુનશ્ચાકાશમ્ ।
સ્વપ્રદેશૈરસંઘ્યાતા ન સન્તિ પ્રદેશા ઇતિ કાલસ્ય ॥ ૧૩૫ ॥**

પ્રદેશવન્તિ હિ જીવપુદ્ગલધર્માધર્માકાશાનિ અનેકપ્રદેશવત્ત્વાત્ । અપ્રદેશઃ કાલાણુઃ પ્રદેશમાત્રત્વાત્ । અસ્તિ ચ સંવર્તવિસ્તારયોરપિ લોકાકાશતુલ્યાસંઘ્યેયપ્રદેશાપરિત્યાગાઙ્ગીવસ્ય, દ્રવ્યેણ પ્રદેશમાત્રત્વાદપ્રદેશત્વેઽપિ દ્વિપ્રદેશાદિસંઘ્યેયાસંઘ્યેયાનન્તપ્રદેશપર્યાયિણાનવધારિત-પ્રદેશત્વાત્પુદ્ગલસ્ય, સકલલોકવ્યાપ્યસંઘ્યેયપ્રદેશપ્રસ્તારરૂપત્વાત્ ધર્મસ્ય, સકલલોકવ્યાપ્ય-

મસ્તિકાયત્વં વ્યાખ્યાતિ—જીવા પોગ્ગલકાયા ધમ્માધમ્મા પુણો ય આગાસં જીવાઃ પુદ્ગલકાયાઃ ધર્માધર્મૌ પુનશ્ચાકાશમ્ । એતે પચ્ચાસ્તિકાયાઃ કિંવિશિષ્ટાઃ । સપદેસેહિં અસંઘા સ્વપ્રદેશૈરસંઘ્યેયાઃ । અત્રાસંઘ્યેયપ્રદેશશબ્દેન પ્રદેશબહુત્વં ગ્રાહ્યમ્ । તચ્ચ યથાસંભવં યોજનીયમ્ । જીવસ્ય તાવત્સંસારા-વસ્થાયાં વિસ્તારોપસંહારયોરપિ પ્રદીપવત્પ્રદેશાનાં હાનિવૃદ્ધચોરભાવાદ્વચવહારેણ દેહમાત્રેઽપિ નિશ્ચયેન લોકાકાશપ્રમિતાસંઘ્યેયપ્રદેશત્વમ્ । ધર્માધર્મયોઃ પુનરવસ્થિતરૂપેણ લોકાકાશપ્રમિતાસંઘ્યેયપ્રદેશત્વમ્ ।

**જીવદ્રવ્ય, પુદ્ગલકાય, ધર્મ, અધર્મ વળી આકાશને
છે સ્વપ્રદેશ અનેક, નહિ વર્તે પ્રદેશો કાળને. ૧૩૫.**

અન્વયાર્થઃ—[જીવાઃ] જીવો, [પુદ્ગલકાયાઃ] પુદ્ગલકાયો, [ધર્માધર્મૌ] ધર્મ, અધર્મ [પુનઃ ચ] અને વળી [આકાશં] આકાશ [સ્વપ્રદેશૈઃ] સ્વપ્રદેશોની અપેક્ષાએ [અસંઘ્યાતાઃ] અસંખ્યાત અર્થાત્ અનેક છે; [કાલસ્ય] કાળને [પ્રદેશાઃ ઇતિ] પ્રદેશો [ન સન્તિ] નથી.

ટીકાઃ—જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ અનેક પ્રદેશોવાળાં હોવાથી પ્રદેશવંત છે. કાળાણુ પ્રદેશમાત્ર (અર્થાત્ એકપ્રદેશી) હોવાથી અપ્રદેશી છે.

(ઉપર કહેલી વાત સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે:—) સંકોચવિસ્તાર થતો હોવા છતાં જીવ લોકાકાશ તુલ્ય અસંખ્ય પ્રદેશોને નહિ છોડતો હોવાથી જીવ પ્રદેશવાન છે; પુદ્ગલ, જોકે દ્રવ્ય પ્રદેશમાત્ર (એકપ્રદેશી) હોવાથી અપ્રદેશી છે તોપણ, એ પ્રદેશોથી માંડીને સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત પ્રદેશોવાળા પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિશ્ચિત પ્રદેશોવાળું હોવાથી પ્રદેશવાન છે; સકળલોકવ્યાપી અસંખ્ય પ્રદેશોના *પ્રસ્તારરૂપ હોવાથી ધર્મ પ્રદેશવાન છે;

*પ્રસ્તાર=ફેલાવ; વિસ્તાર.

સંખ્યેયપ્રદેશપ્રસ્તારરૂપત્વાદધર્મસ્ય, સર્વવ્યાપ્યનન્તપ્રદેશપ્રસ્તારરૂપત્વાદાકાશસ્ય ચ પ્રદેશવચ્ચમ્ । કાલાણોસ્તુ દ્રવ્યેણ પ્રદેશમાત્રત્વાત્પર્યાયેણ તુ પરસ્પરસંપર્કસંભવાદપ્રદેશત્વમેવાસ્તિ । તતઃ કાલદ્રવ્યમપ્રદેશં શેષદ્રવ્યાણિ પ્રદેશવન્તિ ॥ ૧૩૫ ॥

અથ ક્વામી પ્રદેશિનોઽપ્રદેશાશ્ચાવસ્થિતા ઇતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—

**લોગાલોગેસુ ણમ્મો ધમ્માધમ્મેહિ આદદો લોગો ।
સેસૈ પડુચ્ચ કાલો જીવા પુણ પોગ્ગલા સેસા ॥ ૧૩૬ ॥**

લોકાલોકયાનમ્મો ધર્માધર્માભ્યામાતતો લોકઃ ।

શેષૌ પ્રતીત્ય કાલો જીવાઃ પુનઃ પુદ્ગલાઃ શેષૌ ॥ ૧૩૬ ॥

સ્કન્ધાકારપરિણતપુદ્ગલાનાં તુ સંખ્યેયાસંખ્યેયાનન્તપ્રદેશત્વમ્ । કિંતુ પુદ્ગલવ્યાખ્યાને પ્રદેશશબ્દેન પરમાણવો ગ્રાહ્યા, ન ચ ક્ષેત્રપ્રદેશાઃ । કસ્માત્ । પુદ્ગલાનામનન્તપ્રદેશક્ષેત્રેઽવસ્થાનાભાવાદિતિ । પરમાણોર્વ્યક્તિરૂપેણૈક-પ્રદેશત્વં શક્તિરૂપેણોપચારેણ વહુપ્રદેશત્વં ચ । આકાશસ્યાનન્તા ઇતિ । ણત્થિ પદેસ ત્તિ કાલસ્સ ન સન્તિ પ્રદેશા ઇતિ કાલસ્ય । કસ્માત્ । દ્રવ્યરૂપેણૈકપ્રદેશત્વાત્, પરસ્પરબન્ધાભાવાત્પર્યાય-રૂપેણાપીતિ ॥ ૧૩૫ ॥ અથ તમેવાર્થં દ્રઢયતિ—

एदाणि पंचदव्वाणि उज्झियकालं तु अत्थिकाय त्ति ।

भणन्ते काया पुण बहुपदेसाण पचयत्तं ॥ *११ ॥

સકળલોકવ્યાપી અસંખ્ય પ્રદેશોના પ્રસ્તારરૂપ હોવાથી અધર્મ પ્રદેશવાન છે; અને સર્વ-વ્યાપી અનન્ત પ્રદેશોના પ્રસ્તારરૂપ હોવાથી આકાશ પ્રદેશવાન છે. કાળાણુ તેા દ્રવ્યે પ્રદેશ-માત્ર હોવાથી અને પર્યાયે પરસ્પર સંપર્ક નહિ હોવાથી અપ્રદેશી જ છે.

આટે કાળદ્રવ્ય અપ્રદેશી છે અને શેષ દ્રવ્યો પ્રદેશવન્ત છે. ૧૩૫.

હવે પ્રદેશી અને અપ્રદેશી દ્રવ્યો કયાં રહેલાં છે તે જણાવે છે:—

**લોકે અલોકે આભ, લોક અધર્મ-ધર્મથી વ્યાપ્ત છે,
છે શેષ-આશ્રિત કાળ, ને હવ-પુદ્ગલો તે શેષ છે. ૧૩૬.**

અન્યથાર્થ:—[નમઃ] આકાશ [લોકાલોકયોઃ] લોકાલોકમાં છે, [લોકઃ] લોક [ધર્માધર્માભ્યામ્ આતતઃ] ધર્મ ને અધર્મથી વ્યાપ્ત છે, [શેષૌ પ્રતીત્ય] આકીનાં બે દ્રવ્યોનો આશ્રય કરીને [કાલઃ] કાળ છે, [પુનઃ] અને [શેષૌ] તે આકીનાં બે દ્રવ્યો [જીવાઃ પુદ્ગલાઃ] હવે ને પુદ્ગલો છે.

आकाशं हि तावत् लोकालोकयोरपि, षड्द्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्तत्वात् । धर्माधर्मौ सर्वत्र लोके, तन्निमित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्बहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽपि लोके, जीवपुद्गलपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्, स तु लोकैकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके, षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वा-ल्लोकस्य । किंतु जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारधर्मत्वात्, पुद्गलस्य बन्धहेतुभूतस्निग्धरूक्षगुणधर्म-

एदाणि पंचदव्याणि एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि जीवादिषड्द्रव्याण्येव उज्झ्वय कालं तु कालद्रव्यं विशय अस्थिकाय त्ति भण्यन्ते अस्तिकायाः पञ्चास्तिकाया इति भण्यन्ते । काया पुण कायाः कायशब्देन पुनः । किं भण्यते । बहुपदेशाण पचयत्तं बहुप्रदेशानां संबन्धि प्रचयत्वं समूह इति । अत्र पञ्चास्तिकायमध्ये जीवास्तिकाय उपादेयस्तत्रापि पञ्चपरमेष्ठिपर्यायावस्था, तस्यामप्यर्हत्सिद्धा-वस्था, तत्रापि सिद्धावस्था । वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविकल्पजालपरिहारकाले सिद्धजीवसदृशा स्वकीय-शुद्धात्मावस्थेति भावार्थः ॥ *११ ॥ एवं पञ्चास्तिकायसंक्षेपसूचनरूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथ द्रव्याणां लोकाकाशेऽवस्थानमाख्याति—**लोगालोगेषु णभो** लोकालोकयोरधिकरणभूतयोर्णभ आकाशं तिष्ठति । **धम्माधम्मेहि आददो लोगो** धर्माधर्मास्तिकायाभ्यामाततो व्याप्तो भूतो लोकः । किं कृत्वा । **सेसे पडुच्च** शेषौ जीवपुद्गलौ प्रतीत्याश्रित्य । अयमत्रार्थः—जीवपुद्गलौ तावल्लोके तिष्ठतस्तयोर्गतिस्थित्योः कारणभूतौ धर्माधर्मावपि लोके । **कालो** कालोऽपि शेषौ जीवपुद्गलौ प्रतीत्य लोके । कस्मादिति चेत् । जीवपुद्गलाभ्यां नवजीर्णपरिणत्या व्यज्यमानसमयघटिकादिपर्यायत्वात् । शेषशब्देन किं भण्यते । जीवा पुण पुद्गला सेसा जीवाः पुद्गलाश्च पुनः शेषा भण्यन्त इति । अयमत्र भावः—यथा सिद्धा भगवन्तो यद्यपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशे केवल-ज्ञानादिगुणाधारभूते स्वकीयस्वकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिक्षायां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते ।

टीकाः—प्रथम तो आकाश लोक तेम न् अलोकभां छे, कारण के छ द्रव्योना समवाय ने असमवायभां विलाग विना रहलुं छे. धर्म ने अधर्म सर्वत्र लोकभां छे, कारण के तेमना निमित्ते जेमनी गति ने स्थिति थाय छे अयां जय ने पुद्गलोनी गति के स्थिति लोकनी अहार धती नथी तेम न् लोकना अेक देशभां धती नथी (-लोकभां सर्वत्र थाय छे). काण पणु लोकभां छे, कारण के जय अने पुद्गलोना परिणामा द्वारा (काणना) सम-यादि पर्याया व्यक्त थाय छे; अने ते काण लोकना अेक प्रदेशभां न् छे कारण के अप्रदेशी छे. जय अने पुद्गल तो युक्तिधी न् लोकभां छे, कारण के लोक छ द्रव्योना समवायस्वरूप छे.

वणी व्या उपरंत (अेरुं विशेष समजपुं के), प्रदेशोना संकेअविस्तार थयो ते जयनो धर्म होवाथी अने अंयना उेतुसूत *स्निग्ध-रूक्ष गुणो ते पुद्गलोना धर्म होवाथी

* स्निग्ध अेरवे थीकलुं, अने रूक्ष अेरवे वपुं.

સ્વાચ્ચ તદેકદેશસર્વલોકનિયમો નાસ્તિ । કાલજીવપુદ્ગલાનામિત્યેકદ્રવ્યાપેક્ષયા એકદેશ અનેક-
દ્રવ્યાપેક્ષયા પુનરજનચૂર્ણપૂર્ણસમુદ્ગકન્યાયેન સર્વલોક એવેતિ ॥ ૧૩૬ ॥

અથ પ્રદેશવચ્ચાપ્રદેશવચ્ચસંભવપ્રકારમાસૂત્રયતિ—

**જથ તે ણમપ્પદેસા તથપ્પદેસા હવંતિ સેસાણં ।
અપદેસો પરમાણૂ તેણ પદેસુબ્ભવો મણિદો ॥ ૧૩૭ ॥**

યથા તે નમઃપ્રદેશાસ્તથા પ્રદેશા ભવન્તિ શેષાણામ્ ।

અપ્રદેશઃ પરમાણુસ્તેન પ્રદેશોદ્ભવો મણિતઃ ॥ ૧૩૭ ॥

તથા સર્વે પદાર્થા યદ્યપિ નિશ્ચયેન સ્વકીયસ્વકીયસ્વરૂપે તિષ્ઠન્તિ તથાપિ વ્યવહારેણ લોકાકાશે તિષ્ઠન્તીતિ ।
અત્ર યદ્યપ્યનન્તજીવદ્રવ્યેભ્યોઽનન્તગુણપુદ્ગલાસ્તિષ્ઠન્તિ તથાપ્યેકદીપપ્રકાશે બહુદીપપ્રકાશવદ્વિશિષ્ટાવગાહ-
શક્તિયોગેનાસંસ્થેયપ્રદેશેઽપિ લોકેઽવસ્થાનં ન વિરુદ્ધયતે ॥ ૧૩૬ ॥ અથ યદેવાકાશસ્ય પરમાણુ-
વ્યાપ્તક્ષેત્રં પ્રદેશલક્ષણમુક્તં શેષદ્રવ્યપ્રદેશાનાં તદેવેતિ સૂચયતિ—જથ તે ણમપ્પદેસા યથા તે
પ્રસિદ્ધાઃ પરમાણુવ્યાપ્તક્ષેત્રપ્રમાણાકાશપ્રદેશાઃ તથપ્પદેસા હવંતિ સેસાણં તેનૈવાકાશપ્રદેશપ્રમાણેન
પ્રદેશા ભવન્તિ । કેષામ્ । શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવં યત્પરમાત્મદ્રવ્યં તત્પ્રભૃતિશેષદ્રવ્યાણામ્ । અપદેસો
પરમાણૂ અપ્રદેશો દ્વિતીયાદિપ્રદેશરહિતો યોઽસૌ પુદ્ગલપરમાણુઃ તેણ પદેસુબ્ભવો મણિદો તેન

જથ અને પુદ્ગલને આખા લોકમાં કે તેના એક દેશમાં રહેવાનો નિયમ નથી. (વળી) કાળ, જથ અને પુદ્ગલ એક દ્રવ્યની અપેક્ષાએ લોકના એક દેશમાં રહે છે અને અનેક દ્રવ્યોની અપેક્ષાએ અંજનચૂર્ણથી (અંજણુના ઝીણા ભૂકાથી) ભરેલી ડાબલીના ન્યાયે આખા લોકમાં જ છે. ૧૩૬.

હવે પ્રદેશવચ્ચ અને અપ્રદેશવચ્ચ કયા પ્રકારે સંભવે છે-ઉદ્ભવે છે તે કહે છે:—

**જે રીતે આલ-પ્રદેશ, તે રીતે શેષદ્રવ્ય-પ્રદેશ છે;
અપ્રદેશ પરમાણુ વડે ઉદ્ભવ પ્રદેશ તણે અને. ૧૩૭.**

અન્વયાર્થઃ—[યથા । જે રીતે । તે નમઃપ્રદેશાઃ । તે આકાશપ્રદેશો છે, [તથા]
તે જ રીતે [શેષાણાં । બાકીનાં દ્રવ્યોના [પ્રદેશાઃ ભવન્તિ] પ્રદેશ છે (અર્થાત્ જેમ
આકાશના પ્રદેશો પરમાણુરૂપી ગજથી મપાય છે તેમ બાકીનાં દ્રવ્યોના પ્રદેશ પણ એ જ
રીતે મપાય છે). [પરમાણુઃ અપ્રદેશઃ] પરમાણુ અપ્રદેશી છે; [તેન] તેના વડે [પ્રદેશોદ્ભવઃ
મણિતઃ] પ્રદેશોદ્ભવ કહ્યો છે.

સૂત્રયિષ્યતે હિ સ્વયમાકાશસ્ય પ્રદેશલક્ષણમેકાણુવ્યાપ્યત્વમિતિ । ઇહ તુ યથા-
કાશસ્ય પ્રદેશાસ્તથા શેષદ્રવ્યાણામિતિ પ્રદેશલક્ષણપ્રકારૈકત્વમાસૂચ્યતે । તતો યથૈકાણુવ્યાપ્યે-
નાંશેન ગણ્યમાનસ્યાકાશસ્થાનવ્તાંશત્વાદનન્તપ્રદેશત્વં તથૈકાણુવ્યાપ્યેનાંશેન ગણ્યમાનાનાં
ધર્માધર્મૈકજીવાનામસંખ્યેયાંશત્વાત્ પ્રત્યેકમસંખ્યેયપ્રદેશત્વમ્ । યથા ચાવસ્થિતપ્રમાણયોર્ધર્મા-
ધર્મયોસ્તથા સંવર્તવિસ્તારાભ્યામનવસ્થિતપ્રમાણસ્યાપિ શુષ્કાર્દ્રત્વાભ્યાં ચર્મણ ઇવ જીવસ્ય
સ્વાંશાલ્પબહુત્વાભાવાદસંખ્યેયપ્રદેશત્વમેવ । અમૂર્તસંવર્તવિસ્તારસિદ્ધિશ્ચ સ્થૂલકૃશશિશુકુમાર-
શરીરવ્યાપિત્વાદસ્તિ સ્વસંવેદનસાધ્યૈવ । પુદ્ગલસ્ય તુ દ્રવ્યેનૈકપ્રદેશમાત્રત્વાદપ્રદેશત્વે યથોદિતે

પરમાણુના પ્રદેશસ્યોદ્ભવ ઉત્પત્તિર્ભણિતા । પરમાણુવ્યાપ્તક્ષેત્રં પ્રદેશો ભવતિ । તદગ્રે વિસ્તરેણ કથયતિ
ઇહ તુ સૂચિતમેવ ॥ ૧૩૭ ॥ એવં પદ્મમસ્થલે સ્વતન્ત્રગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથ કાલદ્રવ્યસ્ય
દ્વિતીયાદિપ્રદેશરહિતત્વેનાપ્રદેશત્વં વ્યવસ્થાપયતિ—સમઓ સમયપર્યાયસ્યોપાદાનકારણત્વાત્સમયઃ કાલાણુઃ ।
દુ પુનઃ । સ ચ કથંભૂતઃ । અપ્પદેસો અપ્રદેશો દ્વિતીયાદિપ્રદેશરહિતો ભવતિ । સ ચ કિં કરોતિ ।

ટીકા:— (ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ) પોતે જ (૧૪૦ મા) સૂત્ર દ્વારા કહેશે કે
આકાશના પ્રદેશનું લક્ષણ એકાણુવ્યાપ્યત્વ છે (અર્થાત્ એક પરમાણુથી વ્યાપ્યપણું તે પ્રદેશનું
લક્ષણ છે); અને અહીં (આ સૂત્રમાં, આ ગાથામાં) જે રીતે આકાશના પ્રદેશો છે તે જ
રીતે બાકીનાં દ્રવ્યોના પ્રદેશો છે એમ પ્રદેશના લક્ષણની એકપ્રકારતા કહેવામાં આવે છે.

માટે, જેમ એકાણુવ્યાપ્ય (—એક પરમાણુથી વ્યાપ્ય હોય એવડા) અંશ વડે ગણુતાં
આકાશના અનંત અંશો હોવાથી આકાશ અનંતપ્રદેશી છે, તેમ એકાણુવ્યાપ્ય (—એક પર-
માણુથી વ્યપાવાયોગ્ય) અંશ વડે ગણુતાં ધર્મ, અધર્મ અને એક જીવના અસંખ્યાત અંશો
હોવાથી તે દરેક અસંખ્યાતપ્રદેશી છે. વળી જેમ અવસ્થિત પ્રમાણુવાળાં ધર્મ તથા અધર્મ
અસંખ્યાતપ્રદેશી છે, તેમ સંકોચવિસ્તારને લીધે ૨ અનવસ્થિત પ્રમાણુવાળા જીવને—સૂકા-
લીના ચામડાની માફક—નિજ અંશોનું અલ્પઅહુત્વ નહિ થતું હોવાથી અસંખ્યાતપ્રદેશી-
પણું જ છે. (અહીં એ પ્રશ્ન થાય છે કે અમૂર્ત એવા જીવના સંકોચવિસ્તાર કેમ સંભવે ?
તેનું સમાધાન કરવામાં આવે છે:) અમૂર્તના સંકોચવિસ્તારની સિદ્ધિ તો પોતાના અનુ-
ભવથી જ સાધ્ય છે, કારણ કે (સર્વને સ્વાનુભવથી પ્રગટ છે કે) જીવ સ્થૂલ તેમ જ કૃશ
શરીરમાં, તથા બાળક તેમ જ કુમારના શરીરમાં વ્યાપે છે.

પુદ્ગલ તો દ્રવ્યે એકપ્રદેશમાત્ર હોવાથી યથોક્ત રીતે (પૂર્વે જેમ કહ્યું તેમ)

૧. અવસ્થિત પ્રમાણુ = નિયત પરિમાણુ; નિશ્ચિત માપ. (ધર્મદ્રવ્ય તથા અધર્મદ્રવ્યનું માપ લોક
જેટલું નિયત છે.)

૨. અનવસ્થિત = અનિશ્ચિત. (સૂકા-લીના ચામડાની માફક જીવ પરક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સંકોચવિસ્તાર
પામતો હોવાથી અનિશ્ચિત માપવાળો છે. આમ હોવા છતાં, જેમ ચામડાના સ્વ-અંશો ઘટતા-વધતા
નથી, તેમ જીવના સ્વ-અંશો ઘટતા-વધતા નથી; તેથી તે સદાય નિયત અસંખ્યપ્રદેશી જ છે.)

સત્યપિ દ્વિપ્રદેશાદ્યુદ્ભવહેતુભૂતતથાવિધસ્ત્રિગ્ધરૂક્ષગુણપરિણામશક્તિસ્વભાવાત્પ્રદેશોદ્ભવત્વમસ્તિ ।
તતઃ પર્યાયિણાનેકપ્રદેશત્વસ્યાપિ સંભવાત્ દ્વ્યાદિસંખ્યેયાસંખ્યેયાનન્તપ્રદેશત્વમપિ ન્યાય્યં
પુદ્ગલસ્ય ॥ ૧૩૭ ॥

અથ કાલાણોરપ્રદેશત્વમેવેતિ નિયમયતિ—

**સમઓ દુ અપ્પદેસો પદેસમેત્તસ્સ દવ્વજાદસ્સ ।
વદિવદદો સો વટ્ટદિ પદેસમાગાસદવ્વસ્સ ॥ ૧૩૮ ॥**

સમયસ્ત્વપ્રદેશઃ પ્રદેશમાત્રસ્ય દ્રવ્યજાતસ્ય ।
વ્યતિપત્તઃ સ વર્તતે પ્રદેશમાકાશદ્રવ્યસ્ય ॥ ૧૩૮ ॥

સો વટ્ટદિ સ પૂર્વોક્તકાલાણુઃ પરમાણોર્ગતિપરિણતેઃ સહકારિત્વેન વર્તતે । કસ્ય સંબન્ધી યોઽસૌ પરમાણુઃ ।
પદેસમેત્તસ્સ દવ્વજાદસ્સ પ્રદેશમાત્રપુદ્ગલજાતિરૂપપરમાણુદ્રવ્યસ્ય । કિં કુર્વતઃ । વદિવદદો વ્યતિ-
પત્તો મન્દગત્યા ગચ્છતઃ । કં પ્રતિ । પદેસં કાલાણુવ્યાસમેકપ્રદેશમ્ । કસ્ય સંબન્ધનમ્ ।
આગાસદવ્વસ્સ આકાશદ્રવ્યસ્યેતિ । તથા હિ—કાલાણુરપ્રદેશો ભવતિ । કસ્માત્ । દ્રવ્યેણેકપ્રદેશત્વાત્ ।
અથવા યથા સ્નેહગુણેન પુદ્ગલાનાં પરસ્પરબન્ધો ભવતિ તથાવિધબન્ધાભાવાત્પર્યાયેણાપિ । અયમત્રાર્થઃ—

અપ્રદેશી છે તોપણ *એ પ્રદેશો વગેરેના ઉદ્ભવના હેતુભૂત તથાવિધ (તે પ્રકારના) રિનગ્ધ-રૂક્ષગુણરૂપે પરિણુભવાની શક્તિરૂપ સ્વભાવને લીધે તેને પ્રદેશોનો ઉદ્ભવ છે; તેથી પર્યાયે અનેકપ્રદેશીપણાનો પણ સંભવ હોવાથી પુદ્ગલને દ્વિપ્રદેશીપણાથી માંડીને સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંતપ્રદેશીપણું પણ ન્યાયયુક્ત છે. ૧૩૭.

હવે 'કાલાણુ અપ્રદેશી જ છે' એવો નિયમ કરે છે (અર્થાત્ દર્શાવે છે) :—

**છે કાળ તો અપ્રદેશ; એકપ્રદેશ પરમાણુ યદા
આકાશદ્રવ્ય તણો પ્રદેશ અતિક્રમે, વર્તે તદા. ૧૩૮.**

અ.વ.યાર્થઃ :—[સમયઃ તુ] કાળ તો [અપ્રદેશઃ] અપ્રદેશી છે. [પ્રદેશમાત્રસ્ય દ્રવ્યજાતસ્ય] પ્રદેશમાત્ર પુદ્ગલ-પરમાણુ [આકાશદ્રવ્યસ્ય પ્રદેશં] આકાશ દ્રવ્યના પ્રદેશને [વ્યતિપત્તઃ] મંદ ગતિથી આળંગતો હોય ત્યારે [સઃ વર્તતે] તે વર્તે છે અર્થાત્ નિમિત્તભૂતપણે પરિણુમે છે.

* દ્વિપ્રદેશી વગેરે સ્કંધોની ઉત્પત્તિના કારણભૂત જે રિનગ્ધ-રૂક્ષ ગુણો તે-રૂપે પરિણુભવાની શક્તિ પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે.

અપ્રદેશ એવ સમયો દ્રવ્યેણ પ્રદેશમાત્રત્વાત્ । ન ચ તસ્ય પુદ્ગલસ્યેવ પર્યાયિણાપ્ય-
નેકપ્રદેશત્વં, યતસ્તસ્ય નિસ્તરં પ્રસ્તારવિસ્તૃતપ્રદેશમાત્રાસંખ્યેયદ્રવ્યત્વેઽપિ પરસ્પરસંપર્કાસંભ-
વાદેકૈકમાકાશપ્રદેશમભિવ્યાપ્ય તસ્થુષઃ પ્રદેશમાત્રસ્ય પરમાણોસ્તદભિવ્યાપ્તમેકમાકાશપ્રદેશ
મન્દગત્યા વ્યતિપતત એવ વૃત્તિઃ ॥ ૧૩૮ ॥

અથ કાલપદાર્થસ્ય દ્રવ્યપર્યાયૌ પ્રજ્ઞાપયતિ—

યસ્માત્પુદ્ગલપરમાણોરેકપ્રદેશગમનપર્યન્તં સહકારિત્વં કરોતિ ન ચાધિકં તસ્માદેવ જ્ઞાયતે સોઽપ્યેકપ્રદેશ
ઈતિ ॥ ૧૩૮ ॥ અથ પૂર્વોક્તકાલપદાર્થસ્ય પર્યાયસ્વરૂપં દ્રવ્યસ્વરૂપં ચ પ્રતિપાદયતિ—વદિવદદો

ટીકા:—કાળ, દ્રવ્યે પ્રદેશમાત્ર હોવાથી, અપ્રદેશી જ છે. વળી તેને પુદ્ગલની
માફક પર્યાયે પણ અનેકપ્રદેશીપણું નથી; કારણ કે પરસ્પર અંતર વિના પ્રસ્તારરૂપ વિસ્ત-
રેલાં પ્રદેશમાત્ર અસંખ્યાત કાળદ્રવ્યો હોવા છતાં પરસ્પર સંપર્ક નહિ હોવાથી એક એક
આકાશપ્રદેશને વ્યાપીને રહેલા કાળદ્રવ્યની વૃત્તિ ત્યારે જ થાય છે (અર્થાત્ કાળાણુની
પરિણુતિ ત્યારે જ નિમિત્તભૂત થાય છે) કે બ્યારે પ્રદેશમાત્ર પરમાણુ તેનાથી (-તે કાળા-
ણુથી) વ્યાપ્ત એક આકાશપ્રદેશને મંદ ગતિથી ઓળંગતો હોય.

ભાવાર્થ:— લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. એક એક પ્રદેશમાં એક એક
કાળાણુ રહેલો છે. તે કાળાણુઓ સ્નિગ્ધ-રૂક્ષગુણના અભાવને લીધે રત્નરાશિની માફક છૂટા
છૂટા જ રહે છે, પુદ્ગલ-પરમાણુઓની માફક પરસ્પર મળતા નથી.

બ્યારે પુદ્ગલપરમાણુ આકાશના એક પ્રદેશને મંદ ગતિથી ઓળંગે છે (અર્થાત્
એક પ્રદેશથી બીજા અનંતર પ્રદેશે મંદ ગતિથી જાય છે) ત્યારે તે (ઓળંગવામાં આવતા)
પ્રદેશે રહેલો કાળાણુ તેને નિમિત્તભૂતપણે વર્તે છે. આ રીતે દરેક કાળાણુ પુદ્ગલપરમાણુને
એક પ્રદેશ સુધીના ગમન પર્યાંત જ સહકારીપણે વર્તે છે, વધારે નહિ; તેથી સ્પષ્ટ થાય
છે કે કાળદ્રવ્ય પર્યાયે પણ અનેકપ્રદેશી નથી. ૧૩૮.

હવે કાળપદાર્થનાં દ્રવ્ય અને પર્યાય જણાવે છે:—

૧. પ્રસ્તાર = પથારો; ફેલાવો; વિસ્તાર. (અસંખ્યાત કાળદ્રવ્યો આખા લોકાકાશમાં પથરાયેલાં છે.
તેમને પરસ્પર અંતર નથી, કારણ કે દરેક આકાશપ્રદેશમાં એક એક કાળદ્રવ્ય રહેલું છે.)
૨. પ્રદેશમાત્ર = એકપ્રદેશી. (એકપ્રદેશી એવો પરમાણુ કોઈ એક આકાશપ્રદેશને મંદ ગતિથી ઓળ-
ંગતો હોય ત્યારે જ તે આકાશપ્રદેશે રહેલા કાળદ્રવ્યની પરિણુતિ તેને નિમિત્તભૂતપણે વર્તે છે.)

**વદિવદદો તં દેસં તસ્સમ સમઓ તદો પરો પુવ્વો ।
જો અત્થો સો કાલો સમઓ ઉપ્પણ્ણપદ્ધંસી ॥ ૧૩૯ ॥**

**વ્યતિપતતસ્તં દેશં તત્સમઃ સમયસ્તતઃ પરઃ પૂર્વઃ ।
યોઽર્થઃ સ કાલઃ સમય ઉત્પન્નપ્રધ્વંસી ॥ ૧૩૯ ॥**

યો હિ યેન પ્રદેશમાત્રેણ કાલપદાર્થેનાકાશસ્ય પ્રદેશોઽભિવ્યાપ્તસ્તં પ્રદેશં મન્દ-
ગત્યાતિક્રમતઃ પરમાણોસ્તત્પ્રદેશમાત્રાતિક્રમણપરિમાણેન તેન સમો યઃ કાલપદાર્થસૂક્ષ્મવૃત્તિ-
રૂપસમયઃ સ તસ્ય કાલપદાર્થસ્ય પર્યાયસ્તતઃ એવંવિધાત્પર્યાયાત્પૂર્વોત્તરવૃત્તિવૃત્તત્વેન

તસ્ય પૂર્વસૂત્રોદિતપુદ્ગલપરમાણોર્વ્યતિપતતો મન્દગત્યા ગચ્છતઃ । કં કર્મતાપન્નમ્ । તં દેસં તં પૂર્વ-
ગાથોદિતં કાલાણુવ્યાપ્તમાકાશપ્રદેશમ્ । તસ્સમ તેન કાલાણુવ્યાપ્તકપ્રદેશપુદ્ગલપરમાણુમન્દગતિગમનેન
સમઃ સમાનઃ સદૃશસ્તત્સમઃ સમઓ કાલાણુદ્રવ્યસ્ય સૂક્ષ્મપર્યાયભૂતઃ સમયો વ્યવહારકાલો ભવતીતિ
પર્યાયવ્યાખ્યાનં ગતમ્ । તદો પરો પુવ્વો તસ્માત્પૂર્વોક્તસમયરૂપકાલપર્યાયાત્પરો ભાવિકાલે પૂર્વ-
મતીતકાલે ચ જો અત્થો યઃ પૂર્વાપરપર્યાયેષ્વન્વયરૂપેણ દત્તપદાર્થો દ્રવ્યં સો કાલો સ કાલઃ
કાલપદાર્થો ભવતીતિ દ્રવ્યવ્યાખ્યાનમ્ । સમઓ ઉપ્પણ્ણપદ્ધંસી સ પૂર્વોક્તસમયપર્યાયો યદ્યપિ

**તે દેશના અતિક્રમણુ સમ છે 'સમય', તત્પૂર્વાપરે
જે અર્થ છે તે કાળ છે, ઉત્પન્નધ્વંસી 'સમય' છે. ૧૩૯.**

અન્વયાર્થઃ—[તં દેશં વ્યતિપતતઃ] પરમાણુ એક આકાશપ્રદેશને (મંદ ગતિથી)
ઓળંગે ત્યારે [તત્સમઃ] તેના બરાબર જે વખત તે [સમયઃ] 'સમય' છે; [તતઃ પૂર્વઃ
પરઃ] 'સમય'ની પૂર્વે તેમ જ પછી એવો (નિત્ય) [યઃ અર્થઃ] જે પદાર્થ છે [સઃ કાલઃ]
તે કાળદ્રવ્ય છે; [સમયઃ ઉત્પન્નપ્રધ્વંસી] 'સમય' ઉત્પન્નધ્વંસી છે.

ટીકા:—કોઈ પ્રદેશમાત્ર કાળપદાર્થ વડે આકાશનો જે પ્રદેશ વ્યાપ્ત હોય તે
પ્રદેશને બ્યારે પરમાણુ મંદ ગતિથી અતિક્રમે (ઓળંગે) ત્યારે તે પ્રદેશમાત્ર-અતિક્રમણુના
રૂપરિમાણુના બરાબર જે કાળપદાર્થની સૂક્ષ્મવૃત્તિરૂપે 'સમય' તે, તે કાળપદાર્થનો પર્યાય
છે; અને આવા તે પર્યાયના પહેલાંની તેમ જ પછીની વૃત્તિરૂપે વર્તેલા હોવાને લીધે જેવું

૧. અતિક્રમણુ = ઓળંગણુ તે

૨. પરિમાણુ = માપ

૩. વૃત્તિ = વર્તવું તે; પરિણતિ. (કાળપદાર્થ વર્તમાન સમય પહેલાંની પરિણતિરૂપે તેમ જ તેના
પછીની પરિણતિરૂપે વર્તેલા-પરિણમતા હોવાથી તેનું નિત્યપણું પ્રગટ છે.)

વ્યક્તિનિત્યત્વે યોર્થ્યઃ તત્તુ દ્રવ્યમ્ । એવમનુત્પન્નાવિધ્વસ્તો દ્રવ્યસમયઃ, ઉત્પન્નપ્રધ્વંસી પર્યાયસમયઃ । અનંશઃ સમયોડ્યમાકાશપ્રદેશસ્યાનંશત્વાન્યથાનુપપત્તેઃ । ન ચૈકસમયેન પરમાણોરાલોકાન્તગમનેડપિ સમયસ્ય સાંશત્વં, વિશિષ્ટગતિપરિણામાદ્વિશિષ્ટાવગાહપરિણામવત્ । તથા હિ—યથા વિશિષ્ટાવગાહપરિણામાદેકપરમાણુપરિમાણોડનન્તપરમાણુસ્કન્ધઃ પરમાણોરનંશત્વાત્ પુનરપ્યનન્તાંશત્વં ન સાધયતિ, તથા વિશિષ્ટગતિપરિણામાદેકકાલાણુવ્યાપ્તૈકાકાશ-

પૂર્વાપરસમયસન્તાનાપેક્ષયા સંસ્થેયાસંસ્થેયાનન્તસમયો ભવતિ, તથાપિ વર્તમાનસમયં પ્રત્યુત્પન્નપ્રધ્વંસી । યસ્તુ પૂર્વોક્તદ્રવ્યકાલઃ સ ત્રિકાલસ્થાયિત્વેન નિત્ય ઇતિ । એવં કાલસ્ય પર્યાયસ્વરૂપં દ્રવ્યસ્વરૂપં ચ જ્ઞાતવ્યમ્ ॥ અથવાત્તેન ગાથાદ્વયેન સમયરૂપવ્યવહારકાલવ્યાખ્યાનં ક્રિયતે । નિશ્ચયકાલવ્યાખ્યાનં તુ ‘ઉપ્પાદો પદ્મસો’ ઇત્યાદિ ગાથાત્રયેણાગ્રે કરોતિ । તદ્વથા—સમઓ પરમાર્થકાલસ્ય પર્યાયભૂત-સમયઃ । અવપ્પદેસો અપગતપ્રદેશો દ્વિતીયાદિપ્રદેશરહિતો નિરંશ ઇત્યર્થઃ । કથં નિરંશ ઇતિ ચેત્ । પદેસમેત્તસ્સ દવિયજાદસ્સ પ્રદેશમાત્રપુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય સંબન્ધી યોડસૌ પરમાણુઃ વદિવાદાદો વદ્દિ વ્યતિપાતાત્ મન્દગતિગમનાત્સકાશાત્સ પરમાણુસ્તાવદ્ગમનરૂપેણ વર્તતે । કં પ્રતિ । પદેસમાગાસ-દવિયસ્સ વિવક્ષિતૈકાકાશપ્રદેશં પ્રતિ । ઇતિ પ્રથમગાથાવ્યાખ્યાનમ્ । વદિવદદો તં દેસં સ પરમાણુસ્તમાકાશપ્રદેશં યદા વ્યતિપતિતોડતિક્રાન્તો ભવતિ તસ્સમ સમઓ તેન પુદ્ગલપરમાણુમન્દ-ગતિગમનેન સમઃ સમાનઃ સમયો ભવતીતિ નિરંશત્વમિતિ વર્તમાનસમયો વ્યાખ્યાતઃ । ઇદાનીં પૂર્વાપરસમયૌ કથયતિ—તદો પરો પુવ્વો તસ્માત્પૂર્વોક્તવર્તમાનસમયાત્પરો ભાવી કોડપિ સમયો ભવિષ્યતિ પૂર્વમપિ કોડપિ ગતઃ અત્થો જો એવં યઃ સમયત્રયરૂપોર્થઃ સો કાલો સોડતીતાનાગત-વર્તમાનરૂપેણ ત્રિવિધવ્યવહારકાલો ભણ્યતે । સમઓ ઉપ્પણ્ણપદ્મંસી તેષુ ત્રિષુ મધ્યે યોડસૌ વર્તમાનઃ સ ઉત્પન્નપ્રધ્વંસી અતીતાનાગતૌ તુ સંસ્થેયાસંસ્થેયાનન્તસમયાવિત્યર્થઃ । એવમુક્તલક્ષણે કાલે વિદ્ય-

નિત્યત્વ પ્રગટ થાય છે એવો પદાર્થ તે દ્રવ્ય છે. આ રીતે દ્રવ્યસમય (અર્થાત્ કાળદ્રવ્ય) અનુત્પન્ન-અવિનષ્ટ છે અને પર્યાયસમય ઉત્પન્ન-ધ્વંસી છે (અર્થાત્ ‘સમય’પર્યાય ઉત્પત્તિ-વિનાશવાળો છે). આ ‘સમય’ નિરંશ છે, કારણ કે જો એમ ન હોય તો આકાશના પ્રદેશનું નિરંશપણું અને નહિ.

વળી એક સમયમાં પરમાણુ લોકના અંત સુધી જતો હોવા છતાં ‘સમય’ના અંશે પડતા નથી; કારણ કે જેમ (પરમાણુને) વિશિષ્ટ (આસ પ્રકારના) અવગાહપરિણામ હોય છે તેમ (પરમાણુને) વિશિષ્ટ ગતિપરિણામ હોય છે. તે સમજાવવામાં આવે છે:—જેમ વિશિષ્ટ અવગાહપરિણામને લીધે એક પરમાણુના કદ જેવડો અનંત પરમાણુઓનો સ્કંધ અને છે તોપણ તે સ્કંધ પરમાણુના અનંત અંશે સિદ્ધ કરતો નથી, કારણ કે પરમાણુ નિરંશ છે; તેમ જ્યારે એક કાળાણુથી વ્યાપ્ત એક આકાશપ્રદેશના અતિકંમણુના માપ જેવડા એક

પ્રદેશાતિક્રમણપરિમાણાવચ્છિન્નેનૈકસમયેનૈકસ્માલ્લોકાન્તાદ્વિતીયં લોકાન્તમાક્રામતઃ પરમાણો-
રસંખ્યેયાઃ કાલાણવઃ સમયસ્યાનંશત્વાદસંખ્યેયાંશત્વં ન સાધર્યાન્ત ॥ ૧૩૯ ॥

માનેડપિ પરમાત્મતત્ત્વમલભમાનોડતીતાનન્તકાલે સંસારસાગરે ઋમિતોડયં જીવો યતસ્તતઃ કારણાત્તદેવ
નિજપરમાત્મતત્ત્વં સર્વપ્રકારોપાદેયરૂપેણ શ્રદ્ધેયં, સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપેણ જ્ઞાતવ્યમાહારમયમૈથુનપરિગ્રહસંજ્ઞા-
સ્વરૂપપ્રમૃતિસમસ્તરાગાદિવિભાવત્યાગેન ધ્યેયમિતિ તાત્પર્યસ્ ॥ ૧૩૯ ॥ એવં કાલવ્યાખ્યાનમુચ્યત્વેન

‘સમય’માં પરમાણુ વિશિષ્ટ ગતિપરિણામને લીધે લોકના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી જાય છે ત્યારે (તે પરમાણુ વડે ઓળંગાતા) અસંખ્ય કાળાણુઓ ‘સમય’ના અસંખ્ય અંશો સિદ્ધ કરતા નથી, કારણ કે ‘સમય’ નિરંશ છે.

ભાવાર્થ:—પરમાણુને એક આકાશપ્રદેશથી બીજા અનંતર આકાશપ્રદેશ મંદ ગતિથી જતાં જે વખત લાગે તેને ‘સમય’ કહેવામાં આવે છે. તે ‘સમય’ કાળદ્રવ્યનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પર્યાય છે. કાળદ્રવ્ય નિત્ય છે; ‘સમય’ ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે. જેમ આકાશપ્રદેશ આકાશદ્રવ્યનો નાનામાં નાનો અંશ છે, તેના ભાગ પડતા નથી, તેમ ‘સમય’ કાળદ્રવ્યનો નાનામાં નાનો નિરંશ પર્યાય છે, તેના ભાગ પડતા નથી. જે ‘સમય’ના ભાગ પડે તે તે પરમાણુ વડે એક ‘સમય’માં ઓળંગાતો જે આકાશપ્રદેશ તેના પણ તેટલા જ ભાગ પડ્યા જોઈએ, પરંતુ આકાશપ્રદેશ તો નિરંશ છે; તેથી ‘સમય’ પણ નિરંશ જ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે પુદ્ગલ-પરમાણુ શીઘ્ર ગતિ વડે એક ‘સમય’માં લોકના એક છેડેથી બીજે છેડે પહોંચી જાય છે ત્યારે તે ચૌદ રાત્રુ સુધી આકાશપ્રદેશોમાં શ્રેણીબદ્ધ જેટલા કાળાણુઓ છે તે સર્વને સ્પર્શે છે, મારે અસંખ્ય કાળાણુઓને સ્પર્શિતો હોવાથી ‘સમય’ના અસંખ્ય અંશો પડ્યા જોઈએ. તેનું સમાધાન:—જેવી રીતે અનંત પરમાણુઓનો કોઈ સ્કંધ આકાશના એક પ્રદેશમાં સમાઈ જઈને કદમાં એક પરમાણુ જેવડો જ હોય છે, તે પરમાણુઓના ખાસ પ્રકારના અવગાહપરિણામને લીધે જ છે; (*પરમાણુઓમાં એવી જ કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના અવગાહપરિણામની શક્તિ છે તેને લીધે આમ બને છે;) તેથી કોઈ પરમાણુના અનંત અંશ પડતા નથી; તેવી રીતે કોઈ પરમાણુ એક સમયમાં અસંખ્ય કાળાણુઓને ઓળંગીને લોકના એક છેડેથી બીજે છેડે પહોંચી જાય છે, તે પરમાણુના ખાસ પ્રકારના ગતિપરિણામને લીધે જ છે; (પરમાણુમાં એવી જ કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના ગતિ-પરિણામની શક્તિ છે તેને લીધે આમ બને છે;) તેથી કોઈ ‘સમય’ના અસંખ્ય અંશ પડતા નથી. ૧૩૯.

* આકાશમાં પણ અવગાહહેતુત્વગુણને લીધે એવી શક્તિ છે કે તેનો એક પ્રદેશ પણ અનંત પરમાણુઓને અવકાશ દેવાને સમર્થ છે.

અથાકાશસ્ય પ્રદેશલક્ષણં સૂત્રયતિ—

**આગાસમણુણિવિટ્ટં આગાસપદેસસણ્ણયા મ્હિદં ।
સર્વેસિં ચ અણૂણં સક્કદિ તં દેદુમવગાસં ॥ ૧૪૦ ॥**

આકાશમણુણિવિષ્ટમાકાશપ્રદેશસંજ્ઞયા મ્હિતમ્ ।

સર્વેષાં ચાણૂનાં શક્નોતિ તદ્દાતુમવકાશમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

આકાશસ્યૈકાણુવ્યાપ્યોઽશઃ કિલાકાશપ્રદેશઃ, સ સ્વલ્લેકોઽપિ શેષપશ્ચદ્રવ્યપ્રદેશાનાં પરમસૌક્યપરિણતાનન્તપરમાણુસ્કન્ધાનાં ચાવકાશદાનસમર્થઃ । અસ્તિ ચાવિભાગૈકદ્રવ્યત્વે-
ઽપ્યંશકલ્પનમાકાશસ્ય, સર્વેષામણૂનામવકાશદાનસ્યાન્યથાનુપપત્તેઃ । યદિ પુનરાકાશસ્યાંશા ન સ્યુરિતિ મતિસ્તદાઙ્ગુલીયુગલં નમસિ પ્રસાર્ય નિરૂપ્યતાં કિમેકં ક્ષેત્રં કિમનેકમ્ । એકં

ષષ્ઠસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથ પૂર્વં યત્સૂચિતં પ્રદેશસ્વરૂપં તદિદાનીં વિવૃણોતિ—આગાસમ-
ણુણિવિટ્ટં આકાશં અણુણિવિષ્ટં પુદ્ગલપરમાણુવ્યાપ્તમ્ । આગાસપદેસસણ્ણયા મ્હિદં આકાશપ્રદેશ-

હવે આકાશના પ્રદેશનું લક્ષણ સૂત્રદ્વારા કહે છે:—

**આકાશ જે અણુવ્યાપ્ય, ‘આભપ્રદેશ’ સંજ્ઞા તેહને;
તે એક સૌ પરમાણુને અવકાશદાનસમર્થ છે. ૧૪૦.**

અન્વયાર્થઃ—[અણુણિવિષ્ટમ્ આકાશં] એક પરમાણુ જેટલા આકાશમાં રહે તેટલા આકાશને [આકાશપ્રદેશસંજ્ઞયા] ‘આકાશપ્રદેશ’ એવા નામથી [મ્હિતમ્] કહેવામાં આવ્યું છે; [ચ] અને [તત્] તે [સર્વેષામ્ અણૂનાં] સર્વ પરમાણુઓને [અવકાશં દાતુમ્ શક્નોતિ] અવકાશ દેવાને સમર્થ છે.

ટીકા:—આકાશનો એક પરમાણુથી વ્યાપ્ય અંશ તે આકાશપ્રદેશ છે; અને તે એક (આકાશપ્રદેશ) પણ બાકીનાં પાંચ દ્રવ્યોના પ્રદેશોને તથા પરમ સૂક્ષ્મતારૂપે પરિણમેલા અનંત પરમાણુઓના સ્કંધોને અવકાશ દેવાને સમર્થ છે. આકાશ અવિભાગ (અખંડ) એક દ્રવ્ય હોવા છતાં તેમાં (પ્રદેશોરૂપ) અંશકલ્પના થઈ શકે છે, કારણ કે જે એમ ન હોય તો સર્વ પરમાણુઓને અવકાશ દેવાનું બને નહિ.

આમ છતાં જે ‘આકાશના અંશો ન હોય (અર્થાત્ અંશકલ્પના ન કરાય)’ એવી (કોઈની) માન્યતા હોય, તો જે આંગળી આકાશમાં પ્રસારીને ‘જે આંગળીનું એક ક્ષેત્ર છે કે અનેક’ તે કહે.

चेत्किमभिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन किं वा भिन्नांशांशविभागैकद्रव्यत्वेन । अभिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः क्षेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वयाद्यंशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सविभागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

संज्ञया भणितं कथितम् । सव्वेसिं च अणूणं सर्वेषामणूनां चकारात्सूक्ष्मस्कन्धानां च सक्रदि तं देदुमवगासं शक्नोति स आकाशप्रदेशो दातुमवकाशम् । तस्याकाशप्रदेशस्य यदीत्थंभूतमवकाशदानसामर्थ्यं न भवति तदानन्तानन्तो जीवराशिस्तस्मादप्यनन्तगुणपुद्गलराशिश्चासंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाशं लभते । तच्च विस्तरेण पूर्वं भणितमेव । अथ मतम्—अखण्डाकाशद्रव्यस्य प्रदेशविभागः कथं घटते । परिहारमाह—चिदानन्दैकस्वभावनिजात्मतत्त्वपरमैकाग्र्यलक्षणसमाधिं संजातनिर्विकाराह्लादैकरूपसुखसुधारसास्वादतृप्तमुनियुगलस्यावस्थितक्षेत्रं किमेकमनेकं वा । यद्येकं तर्हि द्वयोरप्येकत्वं प्राप्नोति । न च तथा । भिन्नं चेत्तदा अखण्डस्यप्याकाशद्रव्यस्य प्रदेशविभागो न विरुध्यत इत्यर्थः ॥ १४० ॥

जे 'जे आंगणीनुं ऐक क्षेत्र छे' ऐम इहेवाभां आवे तो (पूछीऐ छीऐ डे), (१) आकाश अलिन्न अंशोवाणुं अविभाग ऐक द्रव्य छे तेथी जे आंगणीनुं ऐक क्षेत्र छे डे (२) सिन्न अंशोवाणुं अविभाग ऐक द्रव्य छे तेथी ? (१) 'आकाश अलिन्न अंशोवाणुं अविभाग ऐक द्रव्य छे तेथी जे आंगणीनुं ऐक क्षेत्र छे' ऐम इहेवाभां आवे तो, जे अंश ऐक आंगणीनुं क्षेत्र छे ते जे अंश भीछ आंगणीनुं क्षेत्र छे तेथी जेभांथी ऐक अंशतो अलाव थयो. जे रीते जे वजरे (अर्थात् ऐकथी वधारे) अंशतो अलाव थवाथी आकाश परमाणुनी भाङ्क प्रदेशमात्र इयुं ! (भाटे ते तो घटतुं नथी.) (२) 'आकाश सिन्न अंशोवाणुं अविभाग ऐक द्रव्य छे तेथी जे आंगणीनुं ऐक क्षेत्र छे' ऐम इहेवाभां आवे तो (ते योग्य जे छे कारणे डे) अविभाग ऐक द्रव्यभां अंशकल्पना इलित थरुं.

जे 'जे आंगणीनां अनेक क्षेत्र छे (अर्थात् ऐकथी वधारे क्षेत्र छे, ऐक नथी)' ऐम इहेवाभां आवे तो (पूछीऐ छीऐ डे) (१) 'आकाश सविभाग (अंशअंश) अनेक द्रव्य छे तेथी जे आंगणीनां अनेक (ऐकथी वधारे) क्षेत्र छे डे (२) आकाश अविभाग ऐक द्रव्य होवा छतां जे आंगणीनां अनेक क्षेत्र छे ? (१) 'आकाश सविभाग अनेक द्रव्य छे तेथी जे आंगणीनां अनेक क्षेत्र छे' ऐम इहेवाभां आवे तो, आकाश डे जे ऐक द्रव्य छे तेने अनंतद्रव्यपणुं डरे ! (भाटे ते तो घटतुं नथी.) (२) 'आकाश अविभाग ऐक द्रव्य होवा छतां जे आंगणीनां अनेक क्षेत्र छे' ऐम इहेवाभां आवे तो (ते योग्य जे छे कारणे डे) अविभाग ऐक द्रव्यभां अंशकल्पना इलित थरुं. १४०.

अथ तिर्यगूर्ध्वप्रचयावावेदयति—

एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य ।
दन्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१ ॥

एको वा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च ।

द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ १४१ ॥

प्रदेशप्रचयो हि तिर्यकप्रचयः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तदूर्ध्वप्रचयः । तत्राकाश-
स्यावस्थितानन्तप्रदेशत्वाद्धर्माधर्मयोरेवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वाज्जीवस्यानवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वा-

अथ तिर्यकप्रचयोर्द्ध्वप्रचयौ निरूपयति—एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य
एको वा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । दन्वाणं च पदेसा संति हि कालद्रव्यं विहाय
पञ्चद्रव्याणां संबन्धन एते प्रदेशा यथासंभवं सन्ति हि स्फुटम् । समय त्ति कालस्स कालस्य
पुनः पूर्वोक्तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति । तद्यथा—एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानन्दैकलक्षण-
सुखामृतभरितावस्थानां केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशानां
मुक्तात्मपदार्थे योऽसौ प्रचयः समूहः समुदायो राशिः स। किं किं भण्यते । तिर्यकप्रचय इति

इवे तिर्यकप्रचय तथा उर्ध्वप्रचय ज्ञावे छे—

वर्ते प्रदेशो द्रव्येने, जे अक अथवा जे अने

अहु वा असंख्य, अनंत छे; वणी होय समयो काणने, १४१.

अन्वयार्थः—[द्रव्याणां च] द्रव्येने [एकः] अक, [द्वौ] जे, [बहवः] धणा,
[संख्यातीताः] असंख्य [वा] अथवा [ततः अनन्ताः च] अनंत [प्रदेशाः] प्रदेशो
[सन्ति हि] छे. [कालस्य] काणने [समयाः इति] ' समयो ' छे.

टीकाः—प्रदेशानो प्रचय (समूह) ते तिर्यकप्रचय अने समयविशिष्ट उवृत्तिओनो
प्रचय ते उर्ध्वप्रचय.

त्यां आकाश अवस्थित (-निश्चल, स्थिर) अनंत प्रदेशावाणुं होवाथी, धर्म तथा
अधर्म अवस्थित असंख्य प्रदेशावाणां होवाथी, एव अनवस्थित (अस्थिर) असंख्य

१. तिर्यक = तीरछो; आडो; क्षेत्र-अपेक्षित.

२. उर्ध्व = उंचो; काण-अपेक्षित.

३. वृत्ति = वर्तवुं ते; परिणति; पर्याय; उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य; अस्तित्व.

ત્પુદ્ગલસ્ય દ્રવ્યેણાનેકપ્રદેશત્વશક્તિયુક્તૈકપ્રદેશત્વાત્પર્યાયિણ દ્વિવહુપ્રદેશત્વાચ્ચાસ્તિ તિર્યક્પ્રચયઃ ।
 ન પુનઃ કાલસ્ય, શક્ત્યા વ્યક્ત્યા ચૈકપ્રદેશત્વાત્ । ઊર્ધ્વપ્રચયસ્તુ ત્રિકોટિસ્પર્શિત્વેન સાંશત્વાદ્-
 દ્રવ્યવૃત્તેઃ સર્વદ્રવ્યાણામનિવાસ્તિ એવ । અયં તુ વિશેષઃ સમયવિશિષ્ટવૃત્તિપ્રચયઃ શેષદ્રવ્યાણા-
 મૂર્ધ્વપ્રચયઃ, સમયપ્રચયઃ એવ કાલસ્યોર્ધ્વપ્રચયઃ । શેષદ્રવ્યાણાં વૃત્તેર્હિ સમયાદર્થાન્તરભૂતત્વાદ-
 સ્તિ સમયવિશિષ્ટત્વમ્ । કાલવૃત્તેસ્તુ સ્વતઃ સમયભૂતત્વાત્તન્નાસ્તિ ॥ ૧૪૧ ॥

અથ કાલપદાર્થોર્ધ્વપ્રચયનિરન્વયત્વમુપહન્તિ—

તિર્યક્સામાન્યમિતિ વિસ્તારસામાન્યમિતિ અક્રમાનેકાન્ત ઇતિ ચ મળ્યતે । સ ચ પ્રદેશપ્રચયલક્ષણ-
 સ્તિર્યક્પ્રચયો યથા મુક્તાત્મદ્રવ્યે મળિતસ્તથા કાલં વિહાય સ્વકીયસ્વકીયપ્રદેશસંખ્યાનુસારેણ શેષ-
 દ્રવ્યાણાં સ ભવતીતિ તિર્યક્પ્રચયો વ્યાખ્યાતઃ । પ્રતિસમયવર્તિનાં પૂર્વોત્તરપર્યાયાણાં મુક્તાફલમાલા-
 વત્સન્તાન ઊર્ધ્વપ્રચય ઇત્યુર્ધ્વસામાન્યમિત્યાયતસામાન્યમિતિ ક્રમાનેકાન્ત ઇતિ ચ મળ્યતે । સ ચ
 સર્વદ્રવ્યાણાં ભવતિ । કિંતુ પદ્મદ્રવ્યાણાં સંબન્ધી પૂર્વાપરપર્યાયસન્તાનરૂપો યોઽસાવૃદ્ધતાપ્રચયસ્તસ્ય
 સ્વકીયસ્વકીયદ્રવ્યમુપાદાનકારણમ્ । કાલસ્તુ પ્રતિસમયં સહકારિકારણં ભવતિ । યસ્તુ કાલસ્ય સમય-
 સન્તાનરૂપ ઊર્ધ્વતાપ્રચયસ્તસ્ય કાલ એવોપાદાનકારણં સહકારિકારણં ચ । કસ્માત્ । કાલસ્ય
 મિત્રસમયાભાવાત્પર્યાયા એવ સમયા ભવન્તીત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૧૪૧ ॥ એવં સપ્તમસ્થલે સ્વતન્ત્રગાથાદ્વયં

પ્રદેશોવાળો હોવાથી અને પુદ્ગલ દ્રવ્યે અનેકપ્રદેશીપણાની શક્તિ સહિત એક પ્રદેશવાળું
 તથા પર્યાયે એ અથવા ઘણા (-સંખ્યાત, અસંખ્યાત ને અનંત) પ્રદેશોવાળું હોવાથી,
 તેમને તિર્યક્પ્રચય છે. પરંતુ કાળને તિર્યક્પ્રચય નથી, કારણ કે તે શક્તિએ તેમ જ વ્યક્તિએ
 એક પ્રદેશવાળો છે.

ઊર્ધ્વપ્રચય તે સર્વ દ્રવ્યોને અનિવાર્ય જ છે, કારણ કે દ્રવ્યની વૃત્તિ ત્રણ કોટિને
 (-ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એવા ત્રણ કાળને) સ્પર્શતી હોવાથી અંશો સહિત છે. પરંતુ,
 આટલો ફેર છે કે *સમયવિશિષ્ટ વૃત્તિઓનો પ્રચય તે (કાળ સિવાય) બાકીનાં દ્રવ્યોને ઊર્ધ્વ-
 પ્રચય છે અને સમયોનો પ્રચય તે જ કાળદ્રવ્યને ઊર્ધ્વપ્રચય છે; કારણ કે બાકીનાં દ્રવ્યોની
 વૃત્તિ સમયથી અર્થાંતરભૂત (-અન્ય) હોવાથી તે (વૃત્તિ) સમયવિશિષ્ટ છે અને કાળદ્રવ્યની
 વૃત્તિ તે સ્વતઃ સમયભૂત હોવાથી તે (વૃત્તિ) સમયવિશિષ્ટ નથી. ૧૪૧.

હવે કાળપદાર્થનો ઊર્ધ્વપ્રચય †નિરન્વય હોવાની વાતનું ખંડન કરે છે:—

* સમયવિશિષ્ટ = સમયથી વિશિષ્ટ; સમય નિમિત્તભૂત હોવાથી વ્યવહારે જેમાં સમયની અપેક્ષા આવે
 છે એવી.

† નિરન્વય = અન્વય રહિત; એકપ્રવાહપણે ન હોય એવો; ખંડિત; એકરૂપતા-સદૃશતા રહિત.

**ઉપ્પાદો પદ્ધંસો વિજ્ઞદિ જદિ જસ્સ એકસમયમ્હિ ।
સમયસ્સ સો વિ સમઓ સભાવસમવટ્ઠિદો હવદિ ॥ ૧૪૨ ॥**

**ઉત્પાદઃ પ્રધ્વંસો વિદ્યતે યદિ યસ્યૈકસમયે ।
સમયસ્ય સોઽપિ સમયઃ સ્વભાવસમવસ્થિતો ભવતિ ॥ ૧૪૨ ॥**

સમયો હિ સમયપદાર્થસ્ય વૃત્ત્યંશઃ । તસ્મિન્ કસ્યાપ્યવશ્યમુત્પાદપ્રધ્વંસૌ સંભવતઃ, પરમાણોર્વ્યતિપાતોત્પદ્યમાનત્વેન કારણપૂર્વત્વાત્ । તૌ યદિ વૃત્ત્યંશસ્યૈવ, કિં યૌગપદ્યેન કિં

ગતમ્ । અથ સમયસન્તાનરૂપસ્યોર્ધ્વપ્રચયસ્યાન્વયિરૂપેનાધારભૂતં કાલદ્રવ્યં વ્યવસ્થાપયતિ-ઉપ્પાદો પદ્ધંસો વિજ્ઞદિ જદિ ઉત્પાદઃ પ્રધ્વંસો વિદ્યતે યદિ ચેત્ । કસ્ય । જસ્સ યસ્ય કાલાણોઃ । ક । એકસમયમ્હિ એકસમયે વર્તમાનસમયે । સમયસ્સ સમયોત્પાદકત્વાત્સમયઃ કાલાણુસ્તસ્ય । સો વિ સમઓ સોઽપિ કાલાણુઃ સભાવસમવટ્ઠિદો હવદિ સ્વભાવસમવસ્થિતો ભવતિ । પૂર્વોક્તમુત્પાદ-પ્રધ્વંસદ્વયં તદાધારભૂતં કાલાણુદ્રવ્યરૂપં ધ્રૌવ્યમિતિ ત્રયાત્મકઃ સ્વભાવઃ સત્તાસ્તિત્વમિતિ યાવત્ । તત્ર

**એક જ સમયમાં ધ્વંસ ને ઉત્પાદનો સદ્ભાવ છે
જે કાળને, તે કાળ તેહ સ્વભાવ-સમવસ્થિત છે. ૧૪૨.**

અન્વયાર્થઃ—[યદિ યસ્ય સમયસ્ય] જે કાળને [એકસમયે] એક સમયમાં [ઉત્પાદઃ પ્રધ્વંસઃ] ઉત્પાદ અને ધ્વંસ [વિદ્યતે] વર્તે છે, [સઃ આપ સમયઃ] તે તે કાળ [સ્વભાવ-સમવસ્થિતઃ] સ્વભાવે અવસ્થિત અર્થાત્ ધ્રુવ [ભવતિ] (હરે) છે.

ટીકાઃ—સમય કાળપદાર્થનો *વૃત્ત્યંશ છે; તેમાં (-તે વૃત્ત્યંશમાં) કોઈને પણ અવશ્ય ઉત્પાદ તથા વિનાશ સંભવે છે, કેમ કે પરમાણુના અતિક્રમણ દ્વારા (સમયરૂપી વૃત્ત્યંશ) ઉત્પન્ન થતો હોવાથી કારણપૂર્વક છે. (પરમાણુ વડે જે એક આકાશપ્રદેશનું મંદ ગતિથી આળંગણું તે કારણ છે અને સમયરૂપી વૃત્ત્યંશ તે કારણનું કાર્ય છે તેથી તેમાં કોઈ પદાર્થને ઉત્પાદ તથા વિનાશ થતા હોવા જોઈએ.)

(‘કોઈ પદાર્થને ઉત્પાદ-વિનાશ થવાની શી જરૂર છે? તેને બદલે તે વૃત્ત્યંશને જ ઉત્પાદ-વિનાશ થતા માની લઈએ તો શી હરકત?’ એવા તર્કનું સમાધાન કરવામાં આવે છે:)

ઉત્પાદ અને વિનાશ જે વૃત્ત્યંશના જ માનવામાં આવે તો, (પૂછીએ છીએ કે)

* વૃત્ત્યંશ = વૃત્તિનો અંશ; સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરિણતિ અર્થાત્ પર્યાય.

ક્રમેણ । યૌગપદ્ધેન ચેત્, નાસ્તિ યૌગપદ્ધં, સમમેકસ્ય વિરુદ્ધધર્મયોરનવતારાત્ । ક્રમેણ ચેત્, નાસ્તિ ક્રમઃ, વૃત્ત્યંશસ્ય સૂક્ષ્મત્વેન વિભાગાભાવાત્ । તતો વૃત્તિમાન્ કોઽપ્યવશ્યમનુસર્તવ્યઃ । સ ચ સમયપદાર્થ એવ । તસ્ય સ્વલ્લેકસ્મિન્નપિ વૃત્ત્યંશે સમુત્પાદપ્રધ્વંસૌ સંભવતઃ । યો હિ યસ્ય વૃત્તિમતો યસ્મિન્ વૃત્ત્યંશે તદ્વૃત્ત્યંશવિશિષ્ટત્વેનોત્પાદઃ, સ એવ તસ્યૈવ વૃત્તિમતસ્તસ્મિન્નેવ વૃત્ત્યંશે પૂર્વવૃત્ત્યંશવિશિષ્ટત્વેન પ્રધ્વંસઃ । યદેવમુત્પાદવ્યયાવેકસ્મિન્નપિ વૃત્ત્યંશે સંભવતઃ સમયપદાર્થસ્ય કથં નામ નિરન્વયત્વં, યતઃ પૂર્વોત્તરવૃત્ત્યંશવિશિષ્ટત્વાભ્યાં યુગપદ્ધુ-પાત્તપ્રધ્વંસોત્પાદસ્યાપિ સ્વભાવેનાપ્રધ્વસ્તાનુત્પન્નત્વાદવસ્થિતત્વમેવ ન ભવેત્ । એવમેકસ્મિન્

સમ્યગવસ્થિતઃ સ્વભાવસમવસ્થિતો ભવતિ । તથા હિ—યથાઙ્ગુલિદ્રવ્યે યસ્મિન્નેવ વર્તમાનક્ષણે વક્ર-પર્યાયસ્યોત્પાદસ્તસ્મિન્નેવ ક્ષણે તસ્યૈવાઙ્ગુલિદ્રવ્યસ્ય પૂર્વર્જુપર્યાયેણ પ્રધ્વંસસ્તદાધારભૂતાઙ્ગુલિદ્રવ્યત્વેન ધ્રૌવ્યમિતિ દ્રવ્યસિદ્ધિઃ । અથવા સ્વસ્વભાવરૂપસુખેનોત્પાદસ્તસ્મિન્નેવ ક્ષણે તસ્યૈવાત્મદ્રવ્યસ્ય પૂર્વાનુ-ભૂતાકુલત્વદુઃસ્વરૂપેણ પ્રધ્વંસસ્તદુભયાધારભૂતપરમાત્મદ્રવ્યત્વેન ધ્રૌવ્યમિતિ દ્રવ્યસિદ્ધિઃ । અથવા મોક્ષ-પર્યાયરૂપેણોત્પાદસ્તસ્મિન્નેવ ક્ષણે રત્નત્રયાત્મકનિશ્ચયમોક્ષમાર્ગપર્યાયરૂપેણ પ્રધ્વંસસ્તદુભયાધારપરમાત્મ-દ્રવ્યત્વેન ધ્રૌવ્યમિતિ દ્રવ્યસિદ્ધિઃ । તથા વર્તમાનસમયરૂપપર્યાયેણોત્પાદસ્તસ્મિન્નેવ ક્ષણે તસ્યૈવ કાલાણુદ્રવ્યસ્ય પૂર્વસમયરૂપપર્યાયેણ પ્રધ્વંસસ્તદુભયાધારભૂતાઙ્ગુલિદ્રવ્યસ્થાનીયેન કાલાણુદ્રવ્યરૂપેણ ધ્રૌવ્યમિતિ કાલદ્રવ્યસિદ્ધિ-

(૧) તેઓ (ઉત્પાદ તથા વિનાશ) યુગપદ્ધ છે કે (૨) ક્રમે છે? (૧) જે 'યુગપદ્ધ છે' એમ કહેવામાં આવે તો, યુગપદ્ધપણું (ઘટતું) નથી કારણ કે એકીવખતે એકને બે વિરુદ્ધ ધર્મો ન હોય (અર્થાત્ એકીવખતે એક વૃત્ત્યંશને પ્રકાશ અને અંધકારની માફક ઉત્પાદ અને વિનાશ એવા બે વિરુદ્ધ ધર્મો ન હોય). (૨) જે 'ક્રમે છે' એમ કહેવામાં આવે તો, ક્રમ નથી (અર્થાત્ ક્રમ પણ ઘટતો નથી) કારણ કે વૃત્ત્યંશ સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં વિભાગનો અભાવ છે. માટે (આ રીતે સમયરૂપી વૃત્ત્યંશને ઉત્પાદ તથા વિનાશ થવા અશક્ય હોવાથી) કોઈ *વૃત્તિમાન અવશ્ય શોધવો જોઈએ. અને તે (વૃત્તિમાન) કાળપદાર્થ જ છે. તેને (-તે કાળ-પદાર્થને) ખરેખર એક વૃત્ત્યંશમાં પણ ઉત્પાદ અને વિનાશ સંભવે છે; કારણ કે જે વૃત્તિ-માનને જે વૃત્ત્યંશમાં તે વૃત્ત્યંશની અપેક્ષાએ જે ઉત્પાદ છે, તે જ (ઉત્પાદ) તે જ વૃત્તિમાનને તે જ વૃત્ત્યંશમાં પૂર્વ વૃત્ત્યંશની અપેક્ષાએ વિનાશ છે (અર્થાત્ કાળપદાર્થને જે વર્તમાન પર્યાયની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ છે, તે જ પૂર્વ પર્યાયની અપેક્ષાએ વિનાશ છે).

જે આમ ઉત્પાદ અને વિનાશ એક વૃત્ત્યંશમાં પણ સંભવે છે, તો કાળપદાર્થ નિરન્વય કઈ રીતે હોય, કે જેથી પહેલાંના અને પછીના વૃત્ત્યંશની અપેક્ષાએ યુગપદ્ધ વિનાશ અને ઉત્પાદ પામતો હોવા છતાં પણ સ્વભાવે અવિનષ્ટ અને અનુત્પન્ન હોવાથી તે (કાળપદાર્થ) અવસ્થિત

* વૃત્તિમાન = વૃત્તિવાળો; વૃત્તિને ધરનાર પદાર્થ.

વૃત્ત્યંશે સમયપદાર્થસ્યોત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યવચ્ચં સિદ્ધમ્ ॥ ૧૪૨ ॥

અથ સર્વવૃત્ત્યંશેષુ સમયપદાર્થસ્યોત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યવચ્ચં સાધયતિ—

एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अट्टा ।

समयस्स सर्वकालं एष हि कालाणुसब्भावो ॥ १४३ ॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः ।

समयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्भावः ॥ १४३ ॥

अस्ति हि समस्तेष्वपि वૃત્ત્યંશેષુ સમયપદાર્થસ્યાત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યત્વમેકસ્મિન્ વૃત્ત્યંશે તસ્ય દર્શનાત્ । ઉપપત્તિમચ્ચૈતત્, વિશેષાસ્તિત્વસ્ય સામાન્યાસ્તિત્વમ્નત્તરેણાનુપપત્તેઃ । અયમેવ ચ

રિત્યર્થઃ ॥ ૧૪૨ ॥ અથ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ યથા વર્તમાનસમયે કાલદ્રવ્યસ્યોત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યત્વં સ્થાપિતં તથા સર્વ-સમયેષ્વસ્તીતિ નિશ્ચિનોતિ—एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अट्टा एकस्मिन्समये सन्ति

ન હોય ? (કાળપદાર્થને એક વૃત્ત્યંશમાં પણ ઉત્પાદ અને વિનાશ યુગપદ્ થતા હોવાથી તે નિરન્વય અર્થાત્ ખંડિત નથી માટે સ્વભાવે અવશ્ય ક્ષુબ્ધ છે.)

આ પ્રમાણે એક વૃત્ત્યંશમાં કાળપદાર્થ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્નોવ્યવાણો છે એમ સિદ્ધ થયું. ૧૪૨.

હવે (જેમ એક વૃત્ત્યંશમાં કાળપદાર્થ ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યવાણો સિદ્ધ કર્યો તેમ) સર્વ વૃત્ત્યંશેમાં કાળપદાર્થ ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યવાણો છે એમ સિદ્ધ કરે છે:—

प्रत्येक समये जन्म-ध्रौव्य-विनाश अर्थां कालने

वर्ते सरवदा; आ न अस कालाणुनो सहभाव छे. १४३.

અન્વયાર્થઃ—[એકસ્મિન્ સમયે] એક એક સમયમાં [સંભવસ્થિતિનાશસંજ્ઞિતાઃ અર્થાઃ] ઉત્પાદ, ઘ્નોવ્ય અને વ્યય નામના અર્થો [સમયસ્ય] કાળને [સર્વકાલં] સદાય [સન્તિ] હોય છે. [એષઃ હિ] આ જ [કાલાણુસદ્ભાવઃ] કાલાણુનો સદ્ભાવ છે (અર્થાત્ આ જ કાલાણુના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ છે).

ટીકા:—કાળપદાર્થને બધાય વૃત્ત્યંશેમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્નોવ્ય હોય છે, કારણ કે (૧૪૨ માં ગાથામાં સિદ્ધ થયું તેમ) એક વૃત્ત્યંશમાં તેઓ (ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્ય) જોવામાં આવે છે. અને આ યોગ્ય જ છે, કારણ કે વિશેષ અસ્તિત્વ સામાન્ય અસ્તિત્વ વિના બની

समयपदार्थस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धयतस्तदा त अस्तित्वमन्तरेण न सिद्धयतः कथंचिदपि ॥ १४३ ॥

अथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साधयति—

**जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तच्चदो णाढुं ।
सुण्णं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ॥ १४४ ॥**

यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्रं वा तच्चतो ज्ञातुम् ।
शून्यं जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तित्वात् ॥ १४४ ॥

विद्यन्ते । के । संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः धर्माः स्वभावा इति यावत् । कस्य संबन्धिनः । समयस्स समयरूपपर्यायस्योत्पादकत्वात् समयः कालाणुस्तस्य । सव्वकालं यद्येकस्मिन् वर्तमानसमये सर्वदा तथैव । एस हि कालाणुसवभावो एषः प्रत्यक्षीभूतो हि स्फुटमुत्पादव्ययध्रौव्यात्मककालाणुसद्भाव इति । तद्यथा—यथा पूर्वमेकसमयोत्पादप्रध्वंसाधारेणाङ्गुलिद्रव्यादिदृष्टान्तेन वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्यमिति । अत्र यद्यप्यतीतानन्तकाले दुर्लभायाः सर्वप्रकारोपादेयभूतायाः सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण वहिरङ्गसहकारी भवति कालस्तथापि निश्चयनयेन निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तपरद्रव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं, न च कालस्तेन कारणेन स हेय इति भावार्थः ॥ १४३ ॥

शके नहि. आ ञ् कालपदार्थना सहभावनी (अस्तित्वनी) सिद्धि छे; (कारणे के) जे विशेष अस्तित्व अने सामान्य अस्तित्व सिद्ध थाय छे तो तेओ अस्तित्व विना केछि पणु रीते सिद्ध थता नथी. १४३.

इवे कालपदार्थना अस्तित्वनी अन्यथा अनुपपत्ति होवाथी (अर्थात् कालपदार्थनुं अस्तित्व भीछे केछि रीते नहि अनी शकतुं होवाथी) तेनुं प्रदेशमात्रपणुं सिद्ध करे छे:—

**जे अर्थने न णहु प्रदेश, न ऐक वा परमार्थथी,
ते अर्थ णणो शून्य केवण—अन्य जे अस्तित्वथी. १४४.**

अन्वयार्थः—[यस्य] जे पदार्थने [प्रदेशाः] प्रदेशो [प्रदेशमात्रं वा] अथवा ऐक प्रदेश पणु [तच्चतः ज्ञातुम् न सन्ति] परमार्थे णणुतो नथी, [तम् अर्थम्] ते पदार्थने [शून्यं जानीहि] शून्य णणु—[अस्तित्वात् अर्थान्तरभूतम्] के जे अस्तित्वथी अर्थान्तरभूत (-अन्य) छे.

અસ્તિત્વં હિ તાવદુત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યૈક્યાત્મિકા વૃત્તિઃ । ન ચ્વલુ સા પ્રદેશમન્તરેણ સૂચ્યમાણા કાલસ્ય સંભવતિ, યતઃ પ્રદેશાભાવે વૃત્તિમદભાવઃ । સ તુ શૂન્ય એવ, અસ્તિત્વ-સંજ્ઞાયા વૃત્તેરર્થાન્તરભૂતત્વાત્ । ન ચ વૃત્તિરેવ કેવલા કાલો ભવિતુમર્હતિ, વૃત્તેર્હિ વૃત્તિમન્તમન્તરેણાનુપપત્તેઃ । ઉપપત્તૌ વા કથમુત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યૈક્યાત્મકત્વમ્ । અનાદ્યન્તનિર-ન્તરાનેકાંશવશીકૃતૈકાત્મકત્વેન પૂર્વપૂર્વાંશપ્રધ્વંસાદુત્તરોત્તરાંશોત્પાદાદેકાત્મઘ્રૌવ્યાદિતિ ચેત્; નૈવમ્ । યસ્મિન્નંશે પ્રધ્વંસો યસ્મિન્શ્ચોત્પાદસ્તયોઃ સહપ્રવૃત્ત્યભાવાત્ કુતસ્ત્યમૈક્યમ્ । તથા પ્રધ્વસ્તાંશસ્ય સર્વથાસ્તમિતત્વાદુત્પદ્યમાનાંશસ્ય વાસમ્ભવિતાત્મલાભત્વાત્પ્રધ્વંસોત્પાદૈક્યવર્તિ-

અથોત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યાત્મિકાસ્તિત્વાવઘ્ટમ્બેન કાલસ્યૈકપ્રદેશત્વં સાધયતિ—જસ્સ ણ સંતિ યસ્ય પદાર્થસ્ય ન સન્તિ ન વિદ્યન્તે । કે । પદેસા પ્રદેશાઃ । પદેસમેત્તં તુ પ્રદેશમાત્રમેકપ્રદેશપ્રમાણં પુનસ્તદ્વસ્તુ તત્ત્વદો ણાદું તત્ત્વતઃ પરમાર્થતો જ્ઞાતું શક્યતે । સુષ્ણં જાણ તમત્યં યસ્યૈકોઽપિ પ્રદેશો નાસ્તિ તમર્થ

ટીકા:—પ્રથમ તો અસ્તિત્વ તે ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્યના ઐક્યસ્વરૂપ વૃત્તિ છે. તે (વૃત્તિ અર્થાત્ હયાતી) કાળને પ્રદેશ વિના હોય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે સંભવતું નથી; કારણ કે પ્રદેશના અભાવે વૃત્તિમાનનો અભાવ હોય છે. તે તો શૂન્ય જ છે, કેમ કે અસ્તિત્વ નામની વૃત્તિથી અર્થાન્તરભૂત છે—અન્ય છે.

વળી (અહીં એમ તર્ક કરવામાં આવે કે ‘એકલી સમયપર્યાયરૂપ વૃત્તિ જ માને; વૃત્તિ-માન કાળાણુપદાર્થની શી જરૂર છે?’ તેનું સમાધાન કરવામાં આવે છે:) એકલી વૃત્તિ (સમયરૂપ પરિણતિ) તે જ કાળ હોય એ ઘટતું નથી; કારણ કે વૃત્તિ વૃત્તિમાન વિના બની શકે નહિ. ‘વૃત્તિ વૃત્તિમાન વિના બની શકે છે’ એમ કહેવામાં આવે તો, (પૂછીએ છીએ કે વૃત્તિ તો ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્યની એકતાસ્વરૂપ હોવી જોઈએ;) એકલી વૃત્તિ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્યની એકતાસ્વરૂપ કઈ રીતે હોઈ શકે? ‘અનાદિ-અનંત, અનંતર (-પરસ્પર અંતર પડ્યા વિના એક પછી એક પ્રવર્તતા) અનેક અંશોને લીધે *એકાત્મકતા થતી હોવાથી, પહેલાં પહેલાંના અંશોનો નાશ થાય છે, પછીપછીના અંશોનો ઉત્પાદ થાય છે અને એકાત્મકતારૂપ ઘ્રૌવ્ય રહે છે —એ રીતે એકલી વૃત્તિ પણ ઉત્પાદ-વ્યય-ઘ્રૌવ્યની એકતાસ્વરૂપ હોઈ શકે છે’ એમ કહેવામાં આવે તો, એમ નથી. (તે એકલી વૃત્તિમાં તો) જે અંશમાં નાશ છે અને જે અંશમાં ઉત્પાદ છે તે એ અંશો સાથે નહિ પ્રવર્તતા હોવાથી (ઉત્પાદ અને વ્યયનું) ઐક્ય ક્યાંથી? તથા નષ્ટ અંશ સર્વથા અસ્ત થયો હોવાથી અને ઉત્પન્ન થતો અંશ પોતાના સ્વરૂપને પામ્યો નહિ હોવાથી (અર્થાત્ ઊપજ્યો નહિ હોવાથી) નાશ અને ઉત્પાદની એકતામાં

* એકાત્મકતા = એકસ્વરૂપતા. (કાળવ્ય વિના પણ અનાદિ કાળથી અનંત કાળ સુધી સમયો એક પછી એક પરસ્પર અંતર પડ્યા વિના પ્રવર્તે છે તેથી એકપ્રવાહરૂપ બની જવાથી તેમાં એકસ્વરૂપપણું આવે છે—એમ શંકાકાર તરફથી તર્ક છે.)

ધ્રોવ્યમેવ કુતસ્ત્યમ્ । एवं सति नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लसति क्षणभङ्गः, अस्तमुपैति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणो भावाः । ततस्तत्त्वविषुवभयात्कश्चिदवश्यमाश्रयभूतो वृत्तेर्वृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमतिक्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धयति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या तत्सिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येय-प्रदेशैकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमतिक्रामतः परमाणोस्तत्सिद्धिरिति चेन्नैवं; एकदेशवृत्तेः

પદાર્થ શૂન્ય જાનીહિ હે શિષ્ય । કસ્માચ્છૂન્યમિતિ ચેત્ । અત્યંતરભૂદં એકપ્રદેશાભાવે સત્યથાન્તર-ભૂતં મિત્તં ભવતિ યતઃ કારણાત્ । કસ્યાઃ સકાશાદ્વિન્નમ્ । અત્યીદો ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યાત્મક-સત્તાયા ઇતિ । તથા હિ—કાલપદાર્થસ્ય તાવત્પૂર્વસૂત્રોદિતપ્રકારેણોત્પાદવ્યયધ્રોવ્યાત્મકમસ્તિત્વં વિદ્યતે;

વર્તનારું ધ્રોવ્ય જ ક્યાંથી? આમ હોતાં, ત્રિલક્ષણપણું (ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યપણું) નષ્ટ થાય છે, ક્ષણભંગ (અર્થાત્ ઔદ્ગોને માન્ય ક્ષણવિનાશ) ઉલ્લસે છે, નિત્ય દ્રવ્ય અસ્ત પામે છે અને ક્ષણમાં નાશ પામતા ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે *તત્ત્વવિષ્લવના ભયથી અવશ્ય વૃત્તિના આશ્રયભૂત કોઈ વૃત્તિમાન શોધવો—સ્વીકારવો—ચોગ્ય છે. તે તો પ્રદેશ જ છે (અર્થાત્ તે વૃત્તિ-માન સપ્રદેશ જ હોય છે), કારણ કે અપ્રદેશને અન્વય તથા વ્યતિરેકનું અનુવિધાયિત્વ અસિદ્ધ છે (—અપ્રદેશ હોય તે અન્વય તથા વ્યતિરેકને અનુસરી શકે નહિ અર્થાત્ તેમાં ધ્રોવ્ય તથા ઉત્પાદવ્યય હોઈ શકે નહિ).

[પ્રશ્ન:-] આ પ્રમાણે કાળ સપ્રદેશ છે તો તેને એક દ્રવ્યના કારણભૂત લોકાકાશ તુલ્ય અસંખ્ય પ્રદેશો કેમ ન માનવા જોઈએ?

[ઉત્તર:-] એમ હોય તો પર્યાયસમય પ્રસિદ્ધ થતો નથી તેથી અસંખ્ય પ્રદેશો માનવા ચોગ્ય નથી. પરમાણુ વડે પ્રદેશમાત્ર દ્રવ્યસમય ઓળંગાતાં (અર્થાત્ પરમાણુ વડે એક પ્રદેશમાત્ર કાળાણુથી નિકટના બીજા પ્રદેશમાત્ર કાળાણુ સુધી મંદ ગતિએ ગમન કરતાં) પર્યાયસમય પ્રસિદ્ધ થાય છે. જો દ્રવ્યસમય લોકાકાશ તુલ્ય અસંખ્ય પ્રદેશોવાળો હોય તો પર્યાયસમયની સિદ્ધિ ક્યાંથી થાય?

‘જો દ્રવ્યસમય અર્થાત્ કાળપદાર્થ લોકાકાશ જેટલા અસંખ્ય પ્રદેશોવાળું એક દ્રવ્ય હોય તોપણ પરમાણુ વડે તેનો એક પ્રદેશ ઓળંગાતાં પર્યાયસમયની સિદ્ધિ થાય’ એમ કહેવામાં આવે તો, એમ નથી; કારણ કે (તેમાં બે દાષ આવે છે)—

* તત્ત્વવિષ્લવ = વસ્તુસ્વરૂપમાં અંધાધૂંધી. [તત્ત્વ = વસ્તુસ્વરૂપ. વિષ્લવ = અંધાધૂંધી; ગોટાળો; વિશેષ; વિનાશ.]

સર્વવૃત્તિત્વવિરોધાત્ । સર્વસ્યાપિ હિ કાલપદાર્થસ્ય યઃ સૂક્ષ્મો વૃત્ત્યંશઃ સ સમયો, ન તુ તદેકદેશસ્ય । તિર્યક્પ્રચયસ્યોર્ધ્વપ્રચયત્વપ્રસંગાચ્ચ । તથા હિ—પ્રથમમેકેન પ્રદેશેન વર્તતે, તતોઽન્યેન, તતોઽન્ય-ન્યતરેણેતિ તિર્યક્પ્રચયોઽપ્યૂર્ધ્વપ્રચયીભૂય પ્રદેશમાત્રં દ્રવ્યમવસ્થાપયતિ । તતસ્તિર્યક્પ્રચયસ્યોર્ધ્વપ્રચયત્વમનિચ્છતા પ્રથમમેવ પ્રદેશમાત્રં કાલદ્રવ્યં વ્યવસ્થાપયિતવ્યમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

અર્થેવં જ્ઞેયતત્ત્વમુક્ત્વા જ્ઞાનજ્ઞેયવિભાગેનાત્માનં નિશ્ચિન્વન્નાત્મનોઽત્યન્તવિભક્ત્વાય વ્યવહારજીવત્વહેતુમાલોચયતિ—

તત્ત્વાસ્તિત્વં પ્રદેશં વિના ન ઘટતે । યશ્ચ પ્રદેશવાન્ સ કાલપદાર્થ ઇતિ । અથ મતં કાલદ્રવ્યા-ભાવેઽપ્યુત્પાદવ્યયધૌવ્યત્વં ઘટતે । નૈવમ્ । અજ્જુલિદ્રવ્યાભાવે વર્તમાનવક્રપર્યાયોત્પાદો ભૂતર્જુપર્યાયસ્ય વિનાશસ્તદુભયાધારભૂતં ધૌવ્યં કસ્ય ભવિષ્યતિ । ન કસ્યાપિ । તથા કાલદ્રવ્યાભાવે વર્તમાન-સમયરૂપોત્પાદો ભૂતસમયરૂપો વિનાશસ્તદુભયાધારભૂતં ધૌવ્યં કસ્ય ભવિષ્યતિ । ન કસ્યાપિ । એવં સત્યેતદ્વાયાતિ—અન્યસ્ય મજ્જોઽન્યસ્યોત્પાદોઽન્યસ્ય ધૌવ્યમિતિ સર્વં વસ્તુસ્વરૂપં વિપ્લવતે । તસ્માદ્વસ્તુ-વિપ્લવમયાદુત્પાદવ્યયધૌવ્યાણાં કોઽપ્યેક આધારભૂતોઽસ્તીત્યભ્યુપગન્તવ્યમ્ । સ ચૈકપ્રદેશરૂપઃ કાલાણુપદાર્થ એવેતિ । અત્રાતીતાનન્તકાલે યે કેચન સિદ્ધસુખમાજનં જાતાઃ, માવિકાલે ચ ‘આત્મોપાદાનસિદ્ધં સ્વયમતિશયવદ્’ ઇત્યાદિવિશેષણવિશિષ્ટસિદ્ધસુખસ્ય માજનં ભવિષ્યન્તિ તે સર્વેઽપિ કાલલલ્બિધવશેનૈવ । તથાપિ તત્ર નિજપરમાત્મોપાદેયરુચિરૂપં વીતરાગચારિત્રા-વિનાભૂતં યન્નિશ્ચયસમ્યક્ત્વં તસ્યૈવ મુખ્યત્વં, ન ચ કાલસ્ય, તેન સ હેય ઇતિ । તથા ચોક્તમ્— ‘કિં પલવિણ્ણ બહુણા જે સિદ્ધા ણરવરા ગયે કાલે સિજ્જહહિ જે વિ ભવિયા તં જાણહ

(૧) [દ્રવ્યના એક દેશની પરિણુતિને આખા દ્રવ્યની પરિણુતિ માનવાનો પ્રસંગ આવે છે.] એક દેશની વૃત્તિ તે આખા દ્રવ્યની વૃત્તિ માનવામાં વિરોધ છે. આખા કાળ-પદાર્થનો જે સૂક્ષ્મ વૃત્ત્યંશ તે સમય છે, પરંતુ તેના એક દેશનો વૃત્ત્યંશ તે સમય નથી.

વળી, (૨) તિર્યક્પ્રચયને ઊર્ધ્વપ્રચયપણાનો પ્રસંગ આવે છે. તે આ પ્રમાણે: પ્રથમ કાળદ્રવ્ય એક પ્રદેશે વર્તે, પછી બીજા પ્રદેશે વર્તે, પછી વળી અન્ય પ્રદેશે વર્તે (આવો પ્રસંગ આવે છે). આમ તિર્યક્પ્રચય ઊર્ધ્વપ્રચય બનીને દ્રવ્યને પ્રદેશમાત્ર સ્થાપિત કરે છે (અર્થાત્ તિર્યક્પ્રચય તે જ ઊર્ધ્વપ્રચય છે એમ માનવાનો પ્રસંગ આવતો હોવાથી દ્રવ્ય પ્રદેશમાત્ર જ સિદ્ધ થાય છે). માટે તિર્યક્પ્રચયને ઊર્ધ્વપ્રચયપણું નહિ ધરનારે પ્રથમ જ કાળદ્રવ્યને પ્રદેશમાત્ર નક્કી કરવું.

(આમ જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપનને વિષે દ્રવ્યવિશેષપ્રજ્ઞાપન સમાપ્ત થયું.) ૧૪૪.

હવે, એ રીતે જ્ઞેયતત્ત્વ કહીને, જ્ઞાન અને જ્ઞેયના વિભાગ વડે આત્માને નક્કી કરતા થકા, આત્માને અત્યંત વિભક્ત (ભિન્ન) કરવા માટે વ્યવહારજીવત્વનો હેતુ વિચારે છે:—

સપદેસેહિં સમગ્ગો લોગો અટ્ટેહિં ણિટ્ટિદો ણિચ્ચો ।
જો તં જાણદિ જીવો પાણચતુષ્કામિસંબદ્ધો ॥ ૧૪૫ ॥

સપ્રદેશૈઃ સમગ્રો લોકોઽર્થેનિષ્ઠિતો નિત્યઃ ।

યસ્તં જાનાતિ જીવઃ પ્રાણચતુષ્કામિસંબદ્ધઃ ॥ ૧૪૫ ॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्च समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते, नत्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञान-ज्ञेयविभागः । अथास्य जीवस्य सहजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे

सम्प्रमाहृष्यं” ॥ १४४ ॥ एवं निश्चयकालव्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रयं गतम् । इति पूर्वोक्त-प्रकारेण ‘द्वं जीवमजीवं’ इत्याद्येकोनविंशतिगाथाभिः स्थलाष्टकेन विशेषज्ञेयाधिकारः समाप्तः ॥ अतः परं शुद्धजीवस्य द्रव्यभावप्राणैः सह भेदनिमित्तं ‘सपदेसेहिं समग्नो’ इत्यादि यथाक्रमेण गाथा-

સપ્રદેશ અર્થોથી સમાગ્ર સમગ્ર લોક સુનિત્ય છે;
તસુ જાણનારો જીવ, પ્રાણચતુષ્કથી સંયુક્ત જે. ૧૪૫.

અન્યથાર્થઃ—[સપ્રદેશૈઃ અર્થેઃ] સપ્રદેશ પદાર્થો વડે [નિષ્ઠિતઃ] સમાપ્તિ પામેલો [સમગ્રઃ લોકઃ] આખો લોક [નિત્યઃ] નિત્ય છે. [તં] તેને [યઃ જાનાતિ] જે જાણે છે [જીવઃ] તે જીવ છે—[પ્રાણચતુષ્કામિસંબદ્ધઃ] કે જે (સંસારદશામાં) ચાર પ્રાણોથી સંયુક્ત છે.

ટીકાઃ—એ પ્રમાણે, પ્રદેશનો સહભાવ જેમને કહિત થયો છે એવા જે આકાશ-પદાર્થથી માંડીને કાળપદાર્થ સુધીના બધાંય પદાર્થો તેમના વડે સમાપ્તિ પામેલો જે આખોય લોક, તેને અંદર તેમાં અંતઃપાતી હોવા છતાં અચિંત્ય એવી સ્વ-પરને જાણવાની શક્તિ-રૂપ સંપદા વડે જીવ જ જાણે છે, પરંતુ બીજું કંઈ જાણતું નથી. એ રીતે બાકીનાં દ્રવ્યો જ્ઞેય જ છે અને જીવદ્રવ્ય તે જ્ઞેય તેમ જ જ્ઞાન છે;—આમ જ્ઞાન અને જ્ઞેયનો વિભાગ છે.

હવે આ જીવને, સહજપણે પ્રગટ (સ્વભાવથી જ પ્રગટ) એવી અનંતજ્ઞાનશક્તિ જેનો હેતુ છે અને ત્રણે કાળે અવસ્થાથીપણું (રક્તપણું) જેતું લક્ષણ છે એવું, વસ્તુના

૧. છ દ્રવ્યોથી જ આખો લોક સમાપ્ત થાય છે અર્થાત તે દ્રવ્યો ઉપરાન્ત બીજું કંઈ લોકમાં નથી.

૨. અંતઃપાતી = અંદર આવી જતો; અંદર સમાઈ જતો. (જીવ લોકની અંદર આવી જાય છે.)

વસ્તુસ્વરૂપભૂતતયા સર્વદાનપાયિનિ નિશ્ચયજીવત્વે સત્યપિ સંસારાવસ્થાયામનાદિપ્રવાહપ્રવૃત્ત-
પુદ્ગલસંશ્લેષદૂષિતાત્મતયા પ્રાણચતુષ્કાભિસંબદ્ધત્વં વ્યવહારજીવત્વહેતુર્વિભક્તવ્યોઽસ્તિ ॥ ૧૪૫ ॥

અથ કે પ્રાણા ઇત્યાવેદયતિ—

ષ્ટકપર્યન્તં સામાન્યભેદભાવનાવ્યાખ્યાનં કરોતિ । તદ્વથા । અથ જ્ઞાનજ્ઞેયજ્ઞાપનાર્થં તથૈવાત્મનઃ
પ્રાણચતુષ્કેન સહ ભેદભાવનાર્થં વા સૂત્રમિદં પ્રતિપાદયતિ—લોગો લોકો ભવતિ । કથંભૂતઃ ।
ણિદ્વિદો નિષ્ઠિતઃ સમાપ્તિ નીતો મૃતો વા । કૈઃ કર્તૃભૂતૈઃ । અદ્વેહિં સહજશુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવો યોઽસૌ
પરમાત્મપદાર્થસ્તત્પ્રમૃતયો યેઽર્થાસ્તૈઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ । સપદેસેહિં સમગ્ગો સ્વકીયપ્રદેશૈઃ
સમગ્રઃ પરિપૂર્ણઃ । અથવા પદાર્થૈઃ । કથંભૂતૈઃ । સપ્રદેશૈઃ પ્રદેશસહિતૈઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટો લોકઃ ।
ણિચ્છો દ્રવ્યાર્થિકનયેન નિત્યઃ લોકાકાશાપેક્ષયા વા । અથવા નિત્યો, ન કેનાપિ પુરુષવિશેષેણ ક્રુતઃ ।
જો તં જાણદિ યઃ કર્તા તં જ્ઞેયભૂતં લોકં જાનાતિ જીવો સ જીવપદાર્થો ભવતિ । ઇતાવતા
કિમુક્તં ભવતિ । યોઽસૌ વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનસ્વભાવો જીવઃ સ જ્ઞાનં જ્ઞેયશ્ચ મળ્યતે । શેષપદાર્થાસ્તુ
જ્ઞેયા ઇવેતિ જ્ઞાતૃજ્ઞેયવિભાગઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટો જીવઃ । પાણચતુષ્કેણ સંબદ્ધો યદ્યપિ નિશ્ચયેન
સ્વતઃસિદ્ધપરમચૈતન્યસ્વભાવેન નિશ્ચયપ્રાણેન જીવતિ તથાપિ વ્યવહારેણાનાદિકર્મવન્ધવશાદાયુરાઘશુદ્ધ-
પ્રાણચતુષ્કેનાપિ સંબદ્ધઃ સન્ જીવતિ । તદ્વ શુદ્ધનયેન જીવસ્વરૂપં ન ભવતીતિ ભેદભાવના જ્ઞાતવ્યે-
ત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૧૪૫ ॥ અથેન્દ્રિયાદિપ્રાણચતુષ્કસ્વરૂપં પ્રતિપાદયતિ—અતીન્દ્રિયાનન્તસુખસ્વભાવાત્મનો
વિલક્ષણ ઇન્દ્રિયપ્રાણઃ, મનોશક્કાયવ્યાપારરહિતાત્પરમાત્મદ્રવ્યાદ્વિસદ્દશો બલપ્રાણઃ, અનાઘનન્તસ્વમાશ-

સ્વરૂપભૂત હોવાથી સર્વદા અવિનાશી નિશ્ચયજીવત્વ હોવા છતાં, સંસાર-અવસ્થામાં અનાદિ-
પ્રવાહરૂપે પ્રવર્તતા પુદ્ગલસંશ્લેષ વડે યેતે દૂષિત હોવાથી તેને ચાર પ્રાણોથી સંયુક્તપણું
છે—કે જે (સંયુક્તપણું) વ્યવહારજીવત્વના હેતુ છે અને વિભક્ત કરવાયોગ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—પદ્ દ્રવ્યનો સમુદાય તે લોક છે. જીવ અર્થિત્ય જ્ઞાનશક્તિથી તેને બળ
છ; તેથી જીવ સિવાય બાકીનાં દ્રવ્યો જ્ઞેય છે અને જીવ જ્ઞાન તેમ જ જ્ઞેય છે.

તે જીવને, વસ્તુના સ્વરૂપભૂત હોવાથી જે કદી નાશ પામતું નથી એવું નિશ્ચય-
જીવત્વ સદાય છે. તે નિશ્ચયજીવત્વનું કારણ સ્વાભાવિક એવી અનંતજ્ઞાનશક્તિ છે.
આણું નિશ્ચયજીવત્વ જીવને સદાય હોવા છતાં, સંસારદશામાં યેતે પુદ્ગલના સંબંધથી
દૂષિત હોવાને લીધે ચાર પ્રાણોથી સંયુક્ત છે અને તેથી તેને વ્યવહારજીવત્વ પણ છે.
તે વ્યવહારજીવત્વના કારણરૂપ જે ચાર પ્રાણોથી સંયુક્તપણું તેનાથી જીવને ભિન્ન
કરવાયોગ્ય છે. ૧૪૫.

હવે પ્રાણો કયા છે તે કહે છે—

इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।
आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा चायुःप्राणश्च ।
आनपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥

સ્પર્શનરસનગ્રાણચક્ષુઃશ્રોત્રપશ્ચકમિન્દ્રિયપ્રાણાઃ, કાયવાહુમનસ્ત્રયં બલપ્રાણાઃ, ભવધારણ-
નિમિત્તમાયુઃપ્રાણઃ, ઉદશ્ચનન્યશ્ચનાત્મકો મરુદાનપાનપ્રાણઃ ॥ ૧૪૬ ॥

अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च सूत्रयति—

સ્પર્શમાત્મપદાર્થાદ્વિપરીતઃ સાદ્યન્ત આયુઃપ્રાણઃ, ઉચ્છ્વાસનિશ્વાસજનિતરવેદરહિતાચ્છુદ્ધાત્મતત્ત્વાત્પ્રતિપક્ષભૂત
આનપાનપ્રાણઃ । એવમાયુરિન્દ્રિયવલોચ્છ્વાસરૂપેણાભેદનયેન જીવાનાં સંબન્ધિનશ્ચત્વારઃ પ્રાણા ભવન્તિ ।
તે ચ શુદ્ધનયેન જીવાદ્વિત્ત્વા ભાવયિતવ્યા ઇતિ ॥ ૧૪૬ ॥ અથ ત એવ પ્રાણા ભેદનયેન દશવિધા
ભવન્તીત્યાવેદયતિ—

पंच वि इंदियपाणा मणवचिकाया य तिणिण बलपाणा ।
आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होंति दसपाणा ॥ *१२ ॥

इन्द्रियप्राण, तथा वणी भणप्राण, आयुप्राण ने
वणी प्राण श्वासोच्छ्वास—ये सौ, एव केश प्राण छे. १४६.

અન્યથાર્થઃ—[ઇન્દ્રિયપ્રાણઃ ચ] ઇન્દ્રિયપ્રાણ, [તથા બલપ્રાણઃ] બળપ્રાણ,
[તથા ચ આયુઃપ્રાણઃ] આયુપ્રાણ [ચ] તથા [આનપાનપ્રાણઃ] શ્વાસોચ્છ્વાસપ્રાણ
—[તે] એ (ચાર) [જીવાનાં] જીવેના [પ્રાણાઃ] પ્રાણો [ભવન્તિ] છે.

ટીકાઃ—સ્પર્શન, રસના, ગ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ પાંચ, ઇન્દ્રિયપ્રાણ છે; કાય,
વચન અને મન એ ત્રણ, બળપ્રાણ છે; ભવધારણનું નિમિત્ત (અર્થાત્ મનુષ્યાદિપર્યાયની
સ્થિતિનું નિમિત્ત) તે આયુપ્રાણ છે; નીચે તથા ઊંચે જવું તે જેનું સ્વરૂપ છે એવો વાયુ
(શ્વાસ) તે શ્વાસોચ્છ્વાસપ્રાણ છે. ૧૪૬.

હવે વ્યુત્પત્તિથી પ્રાણને જીવત્વનું હેતુપણું તથા તેમનું પૌદ્ગલિકપણું સૂત્રદ્વારા
કહે છે (અર્થાત્ પ્રાણો જીવત્વના હેતુ છે એમ વ્યુત્પત્તિથી દર્શાવે છે તથા પ્રાણો પૌદ્ગલિક
છે એમ કહે છે):—

**પાણેહિં ચદુહિં જીવદિ જીવિસ્સદિ જો હિ જીવિદો પુવ્વં ।
સો જીવો પાણા પુણ પોગ્ગલદવ્વેહિં ણિવ્વત્તા ॥ ૧૪૭ ॥**

**પ્રાણૈશ્ચતુર્ભિર્જીવતિ જીવિપ્યતિ યો હિ જીવિતઃ પૂર્વમ્ ।
સ જીવઃ પ્રાણાઃ પુનઃ પુદ્ગલદ્રવ્યૈર્નિર્વૃત્તાઃ ॥ ૧૪૭ ॥**

પ્રાણસામાન્યેન જીવતિ જીવિપ્યતિ જીવિતવાંશ્ચ પૂર્વમિતિ જીવઃ । એવમનાદિસંતાન-
પ્રવર્તમાનતયા ત્રિસમયાવસ્થત્વાત્પ્રાણસામાન્યં જીવસ્ય જીવત્વહેતુરસ્ત્યેવ । તથાપિ તન્ન
જીવસ્ય સ્વભાવત્વમવાપ્નોતિ પુદ્ગલદ્રવ્યનિર્વૃત્તત્વાત્ ॥ ૧૪૭ ॥

इन्द्रियप्राणः पञ्चविधः, त्रिधा बलप्राणः, पुनश्चैक आनपानप्राणः, आयुःप्राणश्चेति भेदेन
दश प्राणास्तेऽपि चिदानन्दैकस्वभावात्परमात्मनो निश्चयेन भिन्ना ज्ञातव्या इत्यभिप्रायः ॥ *१२ ॥
अथ प्राणशब्दव्युत्पत्त्या जीवस्य जीवत्वं प्राणानां पुद्गलस्वरूपत्वं च निरूपयति—पाणेहिं चदुह
जीवदि यद्यपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यसुखबोधादिशुद्धभावप्राणैर्जीवति तथापि व्यवहारेण वर्तमानकाले
द्रव्यभावरूपैश्चतुर्भिरशुद्धप्राणैर्जीवति जीविस्सदि जीविप्यति भाविकाले जो हि जीविदो यो हि
स्फुटं जीवितः पुव्वं पूर्वकाले सो जीवो स जीवो भवति । ते पाणा ते पूर्वोक्ताः प्राणाः पोग्गलदव्वेहिं
णिव्वत्ता उदयागतपुद्गलकर्मणा निर्वृत्ता निष्पन्ना इति । तत एव कारणात्पुद्गलद्रव्यविपरीतादनन्त-

**જે ચાર પ્રાણે જીવતા પૂર્વે, જીવે છે, જીવશે,
તે જીવ છે; પણ પ્રાણ તે પુદ્ગલદ્રવ્યનિષ્પન્ન છે. ૧૪૭.**

અન્વયાર્થઃ—[યઃ હિ] જે [ચતુર્ભિઃ પ્રાણૈઃ] ચાર પ્રાણેથી [જીવતિ] જીવે છે,
[જીવિપ્યતિ] જીવશે | જીવિતઃ પૂર્વં] અને પૂર્વે જીવતા હોતા, [સઃ જીવઃ] તે જીવ છે.
[પુનઃ] આમ છતાં [પ્રાણાઃ] પ્રાણે તે [પુદ્ગલદ્રવ્યૈઃ નિર્વૃત્તાઃ] પુદ્ગલદ્રવ્યોથી નિષ્પન્ન છે.

ટીકાઃ—(વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે) પ્રાણસામાન્યથી જીવે છે, જીવશે અને પૂર્વે જીવતા
હોતા, તે જીવ છે. એ રીતે (પ્રાણસામાન્ય) અનાદિ સંતાનરૂપે (-પ્રવાહરૂપે) પ્રવર્તતા હોવાને
લીધે (સંસારદશામાં) ત્રણે કાળ ટકતા હોવાથી પ્રાણસામાન્ય જીવને જીવતના હેતુ છે જ.
તથાપિ તે (પ્રાણસામાન્ય) જીવને સ્વભાવ નથી કારણ કે પુદ્ગલદ્રવ્યથી નીપજેલા—
સ્થાયેલા છે.

ભાવાર્થઃ—જોકે નિશ્ચયથી જીવ સદાય ભાવપ્રાણથી જીવે છે, તેપણ સંસાર-
દશામાં વ્યવહારથી તેને વ્યવહારજીવતના કારણભૂત ઇન્દ્રિયાદિ દ્રવ્યપ્રાણેથી જીવતા કહેવામાં

અથ પ્રાણાનાં પૌદ્ગલિકત્વં સાધયતિ—

**જીવો પાણિવદ્ધો વદ્ધો મોહાદિઈહિં કમ્મેહિં ।
ઉવમુંજં કમ્મફલં વજ્ઝાદિ અણ્ણેહિં કમ્મેહિં ॥ ૧૪૮ ॥**

જીવઃ પ્રાણનિવદ્ધો વદ્ધો મોહાદિકૈઃ કર્મભિઃ ।

ઉપમુંજાનઃ કર્મફલં વધ્યતેઽન્યૈઃ કર્મભિઃ ॥ ૧૪૮ ॥

યતો મોહાદિભિઃ પૌદ્ગલિકકર્મભિર્વદ્ધત્વાજીવઃ પ્રાણનિવદ્ધો ભવતિ, યતશ્ચ પ્રાણનિવદ્ધત્વાત્પૌદ્ગલિકકર્મફલમુપમુંજાનઃ પુનરપ્યન્યૈઃ પૌદ્ગલિકકર્મભિર્વધ્યતે, તતઃ

જ્ઞાનદર્શનસુખવીર્યાચનન્તગુણસ્વભાવાત્પરમાત્મતત્ત્વાદ્વિન્ના ભાવયિતવ્યા ઇતિ ભાવઃ ॥ ૧૪૭ ॥ અથ પ્રાણાનાં યત્પૂર્વસૂત્રોદિતં પૌદ્ગલિકત્વં તદેવ દર્શયતિ—જીવો પાણિવદ્ધો જીવઃ કર્તા ચતુર્ભિઃ પ્રાણૈર્નિવદ્ધઃ સંવદ્ધો ભવતિ । કથંમૂતઃ સન્ । વદ્ધો શુદ્ધાત્મોપલમ્બલક્ષણમોક્ષાદ્વિલક્ષણૈર્વદ્ધઃ । કૈર્વદ્ધઃ । મોહાદિઈહિં કમ્મેહિં મોહનીયાદિકર્મભિર્વદ્ધસ્તતો જ્ઞાયતે મોહાદિકર્મભિર્વદ્ધઃ સન્ પ્રાણનિવદ્ધો ભવતિ, ન ચ કર્મબન્ધરહિત ઇતિ । તત એવ જ્ઞાયતે પ્રાણાઃ પુદ્ગલકર્મોદયજનિતા ઇતિ । તથાવિધઃ સન્ કિં કરોતિ । ઉવમુંજદિ કમ્મફલં પરમસમાધિસમુત્પન્નનિત્યાનન્દૈકલક્ષણસુખામૃતભોજનમલમમાનઃ સન્ કટુકવિષસમાનમપિ કર્મફલમુપમુંજક્ટે । વજ્ઝાદિ અણ્ણેહિ કમ્મેહિં તત્કર્મફલમુપમુંજાનઃ સત્રયં જીવઃ કર્મરહિતાત્મનો વિસદૃશૈરન્યકર્મભિર્નવતરકર્મભિર્વધ્યતે । યતઃ કારણાત્કર્મફલં મુંજાનો નવતર-

આવે છે. આમ છતાં તે દ્રવ્યપ્રાણો આત્માનું સ્વરૂપ બિલકુલ નથી કારણ કે તેઓ પુદ્ગલ-દ્રવ્યથી બનેલા છે. ૧૪૭.

હવે પ્રાણોનું પૌદ્ગલિકપણું સિદ્ધ કરે છે:—

**મોહાદિકર્મનિબંધથી સંબંધ પામી પ્રાણોનો,
જીવ કર્મફળ-ઉપમુંજાન કરતાં, બંધ પામે કર્મનો. ૧૪૮.**

અન્વયાર્થઃ—[મોહાદિકૈઃ કર્મભિઃ] મોહાદિક કર્મો વડે [વદ્ધઃ] બંધાયો હોવાને લીધે [જીવઃ] જીવ [પ્રાણનિવદ્ધઃ] પ્રાણોથી સંયુક્ત થયો થકો [કર્મફલમ્ ઉપમુંજાનઃ] કર્મફળને ઉપમુંજાન [અન્યૈઃ કર્મભિઃ] અન્ય કર્મો વડે [વધ્યતે] બંધાય છે.

ટીકા:— (૧) મોહાદિક પૌદ્ગલિક કર્મો વડે બંધાયો હોવાને લીધે જીવ પ્રાણોથી સંયુક્ત થાય છે અને (૨) પ્રાણોથી સંયુક્ત થવાને લીધે પૌદ્ગલિક કર્મફળને (મોહાદિક-રોગી-દ્રેષી જીવ મોહ-રાગ-દ્વેષપૂર્વક) ઉપમુંજાન થકો કરીને પણ અન્ય પૌદ્ગલિક કર્મો વડે બંધાય

પૌદ્ગલિકકર્મકાર્યત્વાત્પૌદ્ગલિકકર્મકારણત્વાચ્ચ પૌદ્ગલિકા એવ પ્રાણા નિશ્ચીયન્તે ॥૧૪૮॥

અથ પ્રાણાનાં પૌદ્ગલિકકર્મકારણત્વમુન્મીલયતિ—

પાણાવાઘં જીવો મોહપદેસેહિં કુણદિ જીવાણં ।

જદિ સો હવદિ હિ બંધો ણાણાવરણાદિકમ્મેહિં ॥ ૧૪૯ ॥

પ્રાણાવાઘં જીવો મોહપદ્દેષાભ્યાં કરોતિ જીવયોઃ ।

યદિ સ ભવતિ હિ બન્ધો જ્ઞાનાવરણાદિકર્મભિઃ ॥ ૧૪૯ ॥

કર્માણિ વધ્નાતિ, તતો જ્ઞાયતે પ્રાણા નવતરપુદ્ગલકર્મણાં કારણભૂતા ઇતિ ॥ ૧૪૮ ॥ અથ પ્રાણા નવતરપુદ્ગલકર્મવન્ધસ્ય કારણં ભવન્તીતિ પૂર્વોક્તમેવાર્થં વિશેષેણ સમર્થયતિ—પાણાવાઘં આયુરાદિ-પ્રાણાનાં વાઘાં પીઙાં કુણદિ કરોતિ । સ કઃ । જીવો જીવઃ । કામ્યાં કૃત્વા । મોહપદેસેહિં સકલવિમલ-કેવલજ્ઞાનપ્રદીપેન મોહાન્ધકારવિનાશકાત્પરમાત્મનો વિપરીતાભ્યાં મોહપદ્દેષાભ્યાં । કેષાં પ્રાણવાઘાં કરોતિ । જીવાણં એકેન્દ્રિયપ્રમુખજીવાનામ્ । જદિ યદિ ચેત્ સો હવદિ બંધો તદા સ્વાત્મોપલમ્ભપ્રાપ્તિ-રૂપાન્મોક્ષાદ્વિપરીતો મૂલોત્તરપ્રકૃત્યાદિમેદમિત્તઃ સ પરમાગમપ્રસિદ્ધો હિ સ્ફુટં બન્ધો ભવતિ । કૈઃ કૃત્વા । ણાણાવરણાદિકમ્મેહિં જ્ઞાનાવરણાદિકર્મભિરિતિ । તતો જ્ઞાયતે પ્રાણાઃ પુદ્ગલકર્મવન્ધકારણં ભવન્તીતિ । અયમત્રાર્થઃ—યથા કોઽપિ તત્ત્સલોહપિણ્ડેન પરં હન્તુકામઃ સન્ પૂર્વં તાવદાત્માનમેવ હન્તિ, પશ્ચાદન્યઘાતે નિયમો નાસ્તિ, તથાયમજ્ઞાની જીવોઽપિ તત્ત્સલોહપિણ્ડસ્થાનીયમોહાદિપરિણામેન પરિણતઃ સન્ પૂર્વં નિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનસ્વરૂપં સ્વકીયશુદ્ધપ્રાણં હન્તિ, પશ્ચાદુત્તરકાલે પરપ્રાણઘાતે

છ, તેથી (૧) પૌદ્ગલિક કર્મનાં કાર્ય હોવાને લીધે અને (૨) પૌદ્ગલિક કર્મનાં કારણ હોવાને લીધે પ્રાણો પૌદ્ગલિક જ નિશ્ચિત (નક્કી) થાય છે. ૧૪૮.

હવે પ્રાણોને પૌદ્ગલિક કર્મનું કારણપણું (અર્થાત્ પ્રાણો પૌદ્ગલિક કર્મનાં કારણ કઈ રીતે છે તે) પ્રગટ કરે છે:—

એવ મોહ-દ્દેષ વડે કરે બાધા એવોના પ્રાણને,

તો બંધ જ્ઞાનાવરણ-આદિક કર્મનો તે થાય છે. ૧૪૯.

અન્યથાર્થઃ—[યદ] જ્ઞે [જીવઃ] એવ [મોહપદ્દેષાભ્યાં] મોહ અને દેષ વડે [જીવયોઃ] એવોના (-સ્વએવના તથા પરએવના) [પ્રાણાવાઘં કરોતિ] પ્રાણોને બાધા કરે છે, [સઃ હિ] તો પૂર્વે કહેલો [જ્ઞાનાવરણાદિકર્મભિઃ બન્ધઃ] જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મો વડે બંધ [ભવતિ] થાય છે.

પ્રાણૈર્હિ તાવજીવઃ કર્મફલમુપમુંક્તે; તદુપમુજ્જાનો મોહપ્રદેષાવામ્નોતિ; તાભ્યાં સ્વજીવપરજીવયોઃ પ્રાણાબાધં વિદધાતિ । તદા કદાચિત્પરસ્ય દ્રવ્યપ્રાણાનાબાધ્ય કદાચિદનાબાધ્ય સ્વસ્ય ભાવપ્રાણાનુપરક્તત્વેન વાધમાનો જ્ઞાનાવરણાદીનિ કર્માણિ વધ્નાતિ । એવં પ્રાણાઃ પૌદ્ગલિકકર્મકારણતામુપયાન્તિ ॥ ૧૪૯ ॥

અથ પુદ્ગલપ્રાણસન્તતિપ્રવૃત્તિહેતુમન્તરજ્ઞમાસૂત્રયતિ—

**આદા કમ્મમલિમસો ધરેદિ પાણે પુણો પુણો અણ્ણે ।
ણ ચયદિ જાવ મમત્તં દેહપધાણેસુ વિસયેસુ ॥ ૧૫૦ ॥**

નિયમો નાસ્તીતિ ॥ ૧૪૯ ॥ અથેન્દ્રિયાદિપ્રાણોત્પત્તેરન્તરજ્ઞહેતુમુપદિશતિ—આદા કમ્મમલિમસો અયમાત્મા સ્વભાવેન ભાવકર્મદ્રવ્યકર્મનોકર્મમલરહિતત્વેનાત્યન્તનિર્મલોઽપિ વ્યવહારેણાનાદિકર્મબન્ધવશાન્મલીમસો ભવતિ । તથામૂતઃ સન્ કિં કરોતિ । ધરેદિ પાણે પુણો પુણો અણ્ણે ધારયતિ પ્રાણાન્ પુનઃપુનઃ અન્યાન્નવતરાન્ । યાવત્કિમ્ । ણ ચયદિ જાવ મમત્તં નિસ્નેહચિચ્ચમત્કારપરિણતેર્વિપરીતાં

ટીકા:—પ્રથમ તો પ્રાણુથી જીવ કર્મજ્ઞને ભોગવે છે; તેને ભોગવતો થકો મોહ તથા દ્વેષને પામે છે; મોહ તથા દ્વેષથી સ્વજીવ અને પરજીવના પ્રાણુને બાધા કરે છે. ત્યાં, ક્લમ્ચિત્ (-કેઈ વાર) પરના દ્રવ્યપ્રાણુને બાધા કરીને અને ક્લમ્ચિત્ (પરના દ્રવ્યપ્રાણુને) બાધા નહિ કરીને, પોતાના ભાવપ્રાણુને તો ઉપરક્તપણુ વડે (અવશ્ય) બાધા કરતો થકો, (જીવ) જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો બાધે છે. આ પ્રમાણે પ્રાણુ પૌદ્ગલિક કર્મોના કારણપણુને પામે છે. ૧૪૯.

હવે પૌદ્ગલિક પ્રાણુની સંતતિની (-પ્રવાહની, પરંપરાની) પ્રવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ સૂત્રદ્વારા કહે છે:—

**કર્મે મલિન જીવ ત્યાં લગી પ્રાણો ધરે છે ફરી ફરી,
મમતા શરીરપ્રધાન વિષયે જ્યાં લગી છોડે નહીં. ૧૫૦.**

૧. બાધા = પીડા; ઉપદ્રવ; ઈજ્ઞ; વિદ્ધ

૨. ઉપરક્તપણું = મલિનપણું; વિકારીપણું; મોહાદિપરિણામે પરિણમવું તે. [જેમ કેઈ પુરુષ તપેલા લોખંડના ગોળા વડે પરને ઈજ્ઞ કરવા ઇચ્છતો થકો પ્રથમ તો પોતે પોતાને જ ઈજ્ઞ કરે છે (-પોતે પોતાના જ હાથને બાળે છે), પછી પરને તો ઈજ્ઞ થાય કે ન થાય—નિયમ નથી; તેમ જીવ તપેલા લોખંડના ગોળા સમાન મોહાદિપરિણામે પરિણમતો થકો પ્રથમ તો નિર્વિકાર સ્વસંવેદનજ્ઞાનસ્વરૂપ નિજ શુદ્ધ ભાવપ્રાણુને જ ઈજ્ઞ કરે છે, પછી પરના દ્રવ્યપ્રાણુને તો ઈજ્ઞ થાય કે ન થાય—નિયમ નથી.]

આત્મા કર્મમલીમસો ધારયતિ પ્રાણાન્ પુનઃ પુનરન્યાન્ ।
ન ત્યજતિ યાવન્મમત્વં દેહપ્રધાનેષુ વિષયેષુ ॥ ૧૫૦ ॥

જ્ઞેયમાત્મનઃ પૌદ્ગલિકપ્રાણાનાં સંતાનેન પ્રવૃત્તિઃ, તસ્યા અનાદિપૌદ્ગલકર્મમૂલં શરીરાદિમમત્વરૂપમુપરક્તત્વમન્તરજ્ઞો હેતુઃ ॥ ૧૫૦ ॥

અથ પુદ્ગલપ્રાણસંતતિનિવૃત્તિહેતુમન્તરજ્ઞં ગ્રાહયતિ—

જો ઇન્દ્રિયાદિવિજર્ઈ ભવીય ઉવઓગમપ્પગં જ્ઞાદિ ।
કમ્મેહિં સો ણ રંજદિ કિહ તં પાણા અણુચરંતિ ॥ ૧૫૧ ॥

મમતાં યાવત્કાલં ન ત્યજતિ । કેષુ વિષયેષુ । દેહપ્રધાનેષુ વિસયેસુ દેહવિષયરહિતપરમચૈતન્ય- પ્રકાશપરિણતેઃ પ્રતિપક્ષભૂતેષુ દેહપ્રધાનેષુ પચ્ચેન્દ્રિયવિષયેષ્વિતિ । તતઃ સ્થિતમેતત્—ઇન્દ્રિયાદિપ્રાણો- ત્પત્તેર્દેહાદિમમત્વમેવાન્તરજ્ઞકારણમિતિ ॥ ૧૫૦ ॥ અથેન્દ્રિયાદિપ્રાણાનામભ્યન્તરં વિનાશકારણમાવેદયતિ— જો ઇન્દ્રિયાદિવિજર્ઈ ભવીય યઃ કર્તાતીન્દ્રિયાત્મોત્થસુખામૃતસંતોષવલેન જિતેન્દ્રિયત્વેન નિઃકષાય-

અન્વયાર્થઃ— [યાવત્] જ્યાં સુધી [દેહપ્રધાનેષુ વિષયેષુ] દેહપ્રધાન વિષયોમાં [મમત્વં] મમત્વ [ન ત્યજતિ] છોડતો નથી, [કર્મમલીમસઃ આત્મા] ત્યાં સુધી કર્મથી મલિન આત્મા [પુનઃ પુનઃ] ફરી ફરીને [અન્યાન્ પ્રાણાન્] અન્ય અન્ય પ્રાણો [ધારયતિ] ધારણ કરે છે.

ટીકાઃ—જે આ આત્માને પૌદ્ગલિક પ્રાણોની સંતાનરૂપે પ્રવૃત્તિ છે, તેના અંતરંગ હેતુ અનાદિ પૌદ્ગલિક કર્મ જેવું મૂળ (નિમિત્ત) છે એવું શરીરાદિના મમત્વરૂપ ઉપરક્તપણું છે.

સાવાર્થઃ—દ્રવ્યપ્રાણોની પરંપરા ચાલ્યા કરવાનું અંતરંગ કારણ અનાદિ પુદ્ગલ- કર્મના નિમિત્તે થતું જીવનું વિકારી પરિણમન છે. જ્યાં સુધી જીવ દેહાદિક વિષયોમાં મમત્વ- રૂપ એવું તે વિકારી પરિણમન છોડતો નથી, ત્યાં સુધી તેના નિમિત્તે ફરી ફરી પુદ્ગલકર્મ બંધાયા કરે છે અને તેથી ફરી ફરી દ્રવ્યપ્રાણોનો સંબંધ થયા કરે છે. ૧૫૦.

હવે પૌદ્ગલિક પ્રાણોની સંતતિની નિવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ સમજાવે છે:—

કરી ઇન્દ્રિયાદિક-વિજ્ઞય, ધ્યાવે આત્મને—ઉપયોગને,
તે કર્મથી રંજિત નહિ; ક્યમ પ્રાણુ તેને અનુસરે? ૧૫૧.

ય ઇન્દ્રિયાદિવિજયી ભૂત્વોપયોગમાત્મકં ધ્યાયતિ ।

કર્મભિઃ સ ન રજ્યતે કથં તં પ્રાણા અનુચરન્તિ ॥ ૧૫૧ ॥

પુદ્ગલપ્રાણસંતતિનિવૃત્તેરન્તરજ્ઞો હેતુર્હિ પૌદ્ગલિકકર્મમૂલસ્યોપરક્તવસ્યાભાવઃ । સ તુ સમસ્તેન્દ્રિયાદિપરદ્રવ્યાનુવૃત્તિવિજયિનો ભૂત્વા સમસ્તોપાશ્રયાનુવૃત્તિવ્યાવૃત્તસ્ય સ્ફટિકમણે-રિવાત્યન્તવિશુદ્ધુપયોગમાત્રમાત્માનં સુનિશ્ચલં કેવલમધિવસતઃ સ્યાત્ । इदमत्र तात्पर्यं—આત્મનોડત્યન્તવિમક્તસિદ્ધયે વ્યવહારજીવત્વહેતવઃ પુદ્ગલપ્રાણા એવમુચ્છેત્તવ્યાઃ ॥ ૧૫૧ ॥

નિર્મલાનુભૂતિબલેન કષાયજયેન ચેન્દ્રિયાદિવિજયી ભૂત્વા ઉપયોગમપ્પગં જ્ઞાદિ કેવલજ્ઞાનદર્શનો-પયોગં નિજાત્માનં ધ્યાયતિ, ક્રમ્મેર્હિ સો ણ રંજદિ કર્મભિશ્ચિત્ત્વત્કારાત્મનઃ પ્રતિબન્ધકૈર્જ્ઞાનાવરણાદિ-કર્મભિઃ સ ન રજ્યતે, ન વ્યયતે । ક્વિહ તં પ્રાણા અનુચરન્તિ કર્મબન્ધાભાવે સતિ તં પુરુષં પ્રાણાઃ

અન્યથાર્થઃ—[યઃ] જે [ઇન્દ્રિયાદિવિજયી ભૂત્વા] ઇન્દ્રિયાદિનો વિજયી થઈને [ઉપયોગમ્ આત્મકં] ઉપયોગમાત્ર આત્માને [ધ્યાયતિ] ધ્યાવે છે, [સઃ] તે [કર્મભિઃ] કર્મો વડે [ન રજ્યતે] રંજિત થતો નથી; [તં] તેને [પ્રાણાઃ] પ્રાણો [કથં] કઈ રીતે [અનુચરન્તિ] અનુસરે ? (અર્થાત્ તેને પ્રાણોનો સંબંધ થતો નથી.)

ટીકાઃ—ખરેખર પૌદ્ગલિક પ્રાણોની સંતતિની નિવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ પૌદ્ગલિક કર્મ જેવું કારણ (-નિમિત્ત) છે એવા *ઉપરક્તપ્રાણોનો અભાવ છે. અને તે અભાવ જે જીવ સમસ્ત ઇન્દ્રિયાદિક પરદ્રવ્યો અનુસાર પરિણતિનો વિજયી થઈને, (અનેક વર્ણોવાળા) આશ્રય અનુસાર સઘળી પરિણતિથી વ્યાવૃત્ત થયેલા સ્ફટિકમણિની માફક, અત્યંત વિશુદ્ધ ઉપયોગમાત્ર આત્મામાં એકલામાં સુનિશ્ચળપણે વસે છે, તે જીવને હોય છે.

આ અહીં તાત્પર્ય છે કે—આત્માનું અત્યંત વિલક્તપણું સાધવા માટે વ્યવહાર-જીવત્વના હેતુભૂત પૌદ્ગલિક પ્રાણો આ રીતે ઉચ્છેદવાયોગ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—જેમ અનેક રંગવાળી આશ્રયભૂત વસ્તુ અનુસાર જે (સ્ફટિકમણિનું) અનેકરંગી પરિણમન તેનાથી તદ્દન વ્યાવૃત્ત થયેલા સ્ફટિકમણિને ઉપરક્તપ્રાણોનો અભાવ છે, તેમ અનેક પ્રકારનાં કર્મ, ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ અનુસાર જે (આત્માનું) અનેક પ્રકારનું વિકારી પરિણમન તેનાથી તદ્દન વ્યાવૃત્ત થયેલા આત્માને (-કે જે એકલા ઉપયોગમાત્ર

* ઉપરક્તપણું = વિકૃતપણું; મલિનપણું; રંજિતપણું; ઉપરાગવાળાપણું. (ઉપરાગનો અર્થ ૨૪૮મા પાને પદ્ધિપણમાં જુઓ.)

૧. આશ્રય = જેમાં સ્ફટિકમણિ મૂકેલો હોય તે વસ્તુ.

૨. વ્યાવૃત્ત થવું = જુદા થવું; અટકવું; રહિત થવું; પાછા ફરવું.

અથ પુનરપ્યાત્મનોડત્યન્તવિભક્ત્ત્વસિદ્ધ્યે ગતિવિશિષ્ટવ્યવહારજીવત્વહેતુપર્યાયસ્વરૂપ-
મુપવર્ણયતિ—

**અત્થિત્તણિચ્છિદસ્સ હિ અત્થસ્સત્થંતરમ્મિ સંભૂદો ।
અત્થો પજ્ઞાઓ સો સંઠાણાદિપ્પભેદેહિં ॥ ૧૫૨ ॥**

અસ્તિત્વનિશ્ચિતસ્ય હ્યર્થસ્યાર્થાન્તરે સંભૂતઃ ।

અર્થઃ પર્યાયઃ સ સંસ્થાનાદિપ્રભેદૈઃ ॥ ૧૫૨ ॥

કર્તારઃ કથમનુચરન્તિ કથમાશ્રયન્તિ । ન કથમપીતિ । તતો જ્ઞાયતે કષાયેન્દ્રિયવિજય એવ પન્ને-
ન્દ્રિયાદિપ્રાણાનાં વિનાશકારણમિતિ ॥ ૧૫૧ ॥ એવં ‘સપદેસેહિં સમગ્ગો’ ઇત્યાદિ ગાથાષ્ટકેન
સામાન્યભેદભાવનાધિકારઃ સમાપ્તઃ । અથાનન્તરમેકપન્ચાશદ્વાથાપર્યન્તં વિશેષભેદભાવનાધિકારઃ કથ્યતે ।
તત્ર વિશેષાન્તરાધિકારચતુષ્ટયં ભવતિ । તેષુ ચતુર્ષુ મધ્યે શુભાદ્યુપયોગત્રયમુચ્યત્વેનૈકાદશગાથા-
પર્યન્તં પ્રથમવિશેષાન્તરાધિકારઃ પ્રારભ્યતે । તત્ર ચત્વારિ સ્થલાનિ ભવન્તિ । તસ્મિન્નાદૌ નરાદિ-
પર્યાયૈઃ સહ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપસ્ય પૃથક્ત્વપરિજ્ઞાનાર્થં ‘અત્થિત્તણિચ્છિદસ્સ હિ’ ઇત્યાદિ યથાક્રમેણ ગાથા-
ત્રયમ્ । તદનન્તરં તેષાં સંયોગકારણં ‘અપ્પા ઉવઓગપ્પા’ ઇત્યાદિ ગાથાદ્વયમ્ । તદનન્તરં શુભા-
શુભશુદ્ધોપયોગત્રયસૂચનમુચ્યત્વેન ‘જો જાણાદિ જિણિંદે’ ઇત્યાદિ ગાથાત્રયમ્ । તદનન્તરં કાય-
વાહ્મનસાં શુદ્ધાત્મના સહ ભેદકથનરૂપેણ ‘ણાહં દેહો’ ઇત્યાદિ ગાથાત્રયમ્ । એવમેકાદશગાથાભિઃ

આત્મામાં સુનિશ્ચળપણે વસે છે તેને— ઉપરક્તપણાનો અભાવ હોય છે, તે અભાવથી પૌદ્-
ગલિક પ્રાણોની પરપરા અટકે છે.

આ રીતથી પૌદ્ગલિક પ્રાણોનો ઉચ્છેદ કરવાયોગ્ય છે. ૧૫૧.

હવે ફરીને પણ, આત્માનું અત્યંત વિભક્તપણું સાધવા માટે, વ્યવહારજીવત્વના
હેતુ એવા જે ગતિવિશિષ્ટ (દેવ-મનુષ્યાદિ) પર્યાયો તેમનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે:—

અસ્તિત્વનિશ્ચિત અર્થનો કે અન્ય અર્થ ઊપજતો

જે અર્થ તે પર્યાય છે, જ્યાં ભેદ સંસ્થાનાદિનો. ૧૫૨.

અન્યયાર્થઃ—[અસ્તિત્વનિશ્ચિતસ્ય અર્થસ્ય હિ] અસ્તિત્વથી નિશ્ચિત અર્થનો
(દ્રવ્યનો) [અર્થાન્તરે સંભૂતઃ] અન્ય અર્થમાં (દ્રવ્યમાં) ઊપજતો [અર્થઃ] જે અર્થ
(-ભાવ) [સઃ પર્યાયઃ] તે પર્યાય છે—[સંસ્થાનાદિપ્રભેદૈઃ] કે જે સંસ્થાનાદિ ભેદો સહિત
હોય છે.

સ્વલક્ષણભૂતસ્વરૂપાસ્તિત્વનિશ્ચિતસ્યૈકસ્યાર્થસ્ય સ્વલક્ષણભૂતસ્વરૂપાસ્તિત્વનિશ્ચિત એવા-
ન્યસ્મિન્નર્થે વિશિષ્ટરૂપતયા સંભાવિતાત્મલાભોઽર્થોઽનેકદ્રવ્યાત્મકઃ પર્યાયઃ । સ સ્વલુ
પુદ્ગલસ્ય પુદ્ગલાન્તર ઇવ જીવસ્ય પુદ્ગલે સંસ્થાનાદિવિશિષ્ટતયા સમુપજાયમાનઃ સંભાવ્યત
એવ । ઉપપન્નશ્ચૈવંવિધઃ પર્યાયઃ । અનેકદ્રવ્યસંયોગાત્મત્વેન કેવલજીવવ્યતિરેકમાત્રસ્યૈકદ્રવ્ય-
પર્યાયસ્યાસ્વલિતસ્યાન્તરવભાસનાત્ ॥ ૧૫૨ ॥

અથ પર્યાયવ્યક્તીર્દર્શયતિ—

પ્રથમવિશેષાન્તરાધિકારે સમુદાયપાતનિકા । તદ્વથા—અથ પુનરપિ શુદ્ધાત્મનો વિશેષભેદભાવનાર્થ
નરનારકાદિપર્યાયરૂપં વ્યવહારજીવત્વદેહતું દર્શયતિ—અત્થિત્તણિચ્છિદ્રસ હિ ચિદાનન્દૈકલક્ષણસ્વરૂપા-
સ્તિત્વેન નિશ્ચિતસ્ય જ્ઞાતસ્ય હિ સ્ફુટ્મ્ । કસ્ય । અત્થસ્સ પરમાત્મપદાર્થસ્ય અત્થંતરમ્મિ શુદ્ધા-
ત્માર્થાદન્યસ્મિન્ જ્ઞાનાવરણાદિકર્મરૂપે અર્થાન્તરે સંભૂદો સંજાત ઉત્પન્નઃ અત્થો યો નરનારકાદિ-
રૂપોઽર્થઃ, પજ્ઞાઓ સો નિર્વિકારશુદ્ધાત્માનુભૂતિલક્ષણસ્વભાવવ્યજ્ઞનપર્યાયાદન્યાદૃશઃ સન્ વિભાવ-
વ્યજ્ઞનપર્યાયો ભવતિ સ ઇત્થંભૂતપર્યાયો જીવસ્ય । કૈઃ કૃત્વા જાતઃ । સંઠાણાદિપ્પભેદેહિ
સંસ્થાનાદિરહિતપરમાત્મદ્રવ્યવિલક્ષણૈઃ સંસ્થાનસંહનનશરીરાદિપ્રભેદૈરિતિ ॥ ૧૫૨ ॥ અથ તાનેવ

ટીકાઃ—સ્વલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-અસ્તિત્વથી નિશ્ચિત (-નક્કી થતા) એક અર્થનો
(-દ્રવ્યનો), સ્વલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-અસ્તિત્વથી જ નિશ્ચિત એવા અન્ય અર્થમાં (-દ્રવ્યમાં)
વિશિષ્ટરૂપે (-ભિન્ન ભિન્ન રૂપે) ઊપજતો જે અર્થ (-ભાવ), તે અનેકદ્રવ્યાત્મક પર્યાય છે.
તે અનેકદ્રવ્યાત્મક પર્યાય ખરેખર, જેમ પુદ્ગલનો અન્ય પુદ્ગલમાં (અનેકદ્રવ્યાત્મક પર્યાય)
ઊપજતો જેવામાં આવે છે તેમ, જીવનો પુદ્ગલમાં સંસ્થાનાદિથી વિશિષ્ટપણે (-સંસ્થાન
વગેરેના ભેદો સહિત) ઊપજતો અનુભવમાં આવે જ છે, અને આવો પર્યાય ઉપપન્ન (-ચોગ્ય,
ઘટિત, ન્યાયયુક્ત) છે; કારણ કે જે કેવળ જીવનો વ્યતિરેકમાત્ર છે એવો અસ્ખલિત એકદ્રવ્ય-
પર્યાય જ અનેક દ્રવ્યોના સંયોગાત્મકપણે અંદરમાં અવભાસે (-જણાય) છે.

ભાવાર્થઃ—જેકે દરેક દ્રવ્યનું સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ સદાય ભિન્ન ભિન્ન રહે છે તેપણ,
જેમ પુદ્ગલનો અન્ય પુદ્ગલના સંબંધે સ્કંધરૂપ પર્યાય થાય છે તેમ જીવનો પુદ્ગલોના
સંબંધે દેવાદિક પર્યાય થાય છે. જીવનો આવો અનેકદ્રવ્યાત્મક દેવાદિપર્યાય અયુક્ત
નથી; કારણ કે અંદરમાં જેતાં, અનેક દ્રવ્યોના સંયોગ હોવા છતાં પણ, જીવ કંઈ પુદ્ગલો
સાથે એકરૂપ પર્યાય કરતો નથી, પરંતુ ત્યાં પણ એકલા જીવનો (-પુદ્ગલપર્યાયથી જુદો-)
અસ્ખલિત (-પોતાથી નહિ ચ્યુત થતો) એકદ્રવ્યપર્યાય જ સદાય વર્તા કરે છે. ૧૫૨.

હવે પર્યાયના ભેદ દર્શાવે છે:—

**णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा ।
पञ्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥**

नरनारकतिर्यकूसुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः ।

पर्याया जीवानामुदयादिभिर्नामकर्मणः ॥ १५३ ॥

नारकस्तिर्यङ्मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्गल-
विपाककारणत्वेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात् कुकूलाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोदखिल्व-
संस्थानादिभिरिव संस्थानादिभिरन्यथैव भूता भवन्ति ॥ १५३ ॥

पर्यायभेदान् व्यक्तीकरोति—णरणारयतिरियसुरा नरनारकतिर्यग्देवरूपा अवस्थाविशेषाः । संठाणा-
दीहिं अण्णहा जादा संस्थानादिभिरन्यथा जाताः, मनुष्यभवे यत्समचतुरस्तादिसंस्थानमौदारिक-
शरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्यद्विसदृशं संस्थानादिकं भवति । तेन कारणेन ते
नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता भिन्ना भण्यन्ते; न च शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मद्रव्यत्वेन ।
कस्मात् । तृणकाष्ठपत्राकारादिभेदभिन्नस्याग्नेरिव स्वरूपं तदेव । पञ्जाया जीवाणं ते च
नरनारकादयो जीवानां विभावव्यञ्जनपर्याया भण्यन्ते । कैः कृत्वा । उदयादिहिं णामकम्मस्स
उदयादिभिर्नामकर्मणो निर्दोषपरमात्मशब्दवाच्यान्निर्णामनिर्गोत्रादिलक्षणाच्छुद्धात्मद्रव्यादन्यादृशैर्नाम-
कर्मजनितैर्बन्धोदयोदीरणादिभिरिति । यत एव ते कर्मोदयजनितास्ततो ज्ञायते शुद्धात्मस्वरूपं न

**तिर्यચ, નારક, દેવ, નર—એ નામકર્મોદય વડે
છે જીવના પર્યાય, જેહ વિશિષ્ટ સંસ્થાનાદિકે. ૧૫૩.**

અન્યથાર્થઃ—[નરનારકતિર્યકૂસુરાઃ] મનુષ્ય, નારક, તિર્યચ અને દેવ—એ,
[નામકર્મણઃ ઉદયાદિભિઃ] નામકર્મના ઉદયાદિકને લીધે [જીવાનાં પર્યાયાઃ] જીવોના પર્યાય
છે—[સંસ્થાનાદિભિઃ] કે જેઓ સંસ્થાનાદિ વડે [અન્યથા જાતાઃ] અન્ય અન્ય પ્રકારના
હોય છે.

ટીકાઃ—નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ—એ જીવોના પર્યાય છે. તેઓ નામકર્મ-
રૂપ પુદ્ગલના વિપાકને કારણે અનેક દ્રવ્યના સંયોગાત્મક છે, તેથી જેમ તુપાનલ, અંગાર
વગેરે અગ્નિના પર્યાયો ભૂકારૂપ, ગાંગડારૂપ ઇત્યાદિ સંસ્થાનો (આકારો) વડે અન્ય અન્ય
પ્રકારના હોય છે, તેમ જીવોના તે નારકાદિપર્યાયો સંસ્થાનાદિ વડે અન્ય અન્ય પ્રકારના જ
હોય છે. ૧૫૩.

† તુપાનલ = ક્ષેત્રાંતે અગ્નિ. [તુપાનલ ભૂકાના આકારે હોય છે અને અંગારો ગાંગડાના આકારે હોય છે.]

અથાત્મનોઽન્યદ્રવ્યસંકીર્ણત્વેઽપ્યર્થનિશ્ચાયકમસ્તિત્વં સ્વપરવિભાગહેતુત્વેનોઘોતયતિ—

**તં સઙ્ગાવનિબદ્ધં દ્રવ્યસહાવં ત્રિધા સમાખ્યાતં ।
જાણદિ જો સવિયપ્પં ણ મુહદિ સો અણ્ણદવિયમ્હિ ॥ ૧૫૪ ॥**

**તં સઙ્ગાવનિબદ્ધં દ્રવ્યસ્વભાવં ત્રિધા સમાખ્યાતમ્ ।
જાનાતિ યઃ સવિકલ્પં ન મુહ્યતિ સોઽન્યદ્રવ્યે ॥ ૧૫૪ ॥**

યત્સ્વલુ સ્વલક્ષણભૂતં સ્વરૂપાસ્તિત્વમર્થનિશ્ચાયકમાખ્યાતં સ સ્વલુ દ્રવ્યસ્ય સ્વભાવ
એવ, સઙ્ગાવનિબદ્ધત્વાદ્દ્રવ્યસ્વભાવસ્ય । યથાસૌ દ્રવ્યસ્વભાવો દ્રવ્યગુણપર્યાયત્વેન સ્થિત્યુત્પાદ-
વ્યયત્વેન ચ ત્રિતર્યાં વિકલ્પભૂમિકામધિરૂઢઃ પરિજ્ઞાયમાનઃ પરદ્રવ્યે મોહમપોહ્ય સ્વપર-

સંભવન્તીતિ ॥ ૧૫૩ ॥ અથ સ્વરૂપાસ્તિત્વલક્ષણં પરમાત્મદ્રવ્યં યોઽસૌ જાનાતિ સ પરદ્રવ્યે મોહં
ન કરોતીતિ પ્રકાશયતિ—જાણદિ જાનાતિ । જો યઃ કર્તા । કમ્ । તં પૂર્વોક્તં દ્રવ્યસહાવં
પરમાત્મદ્રવ્યસ્વભાવમ્ । કિંવિશિષ્ટમ્ । સઙ્ગાવનિબદ્ધં સ્વભાવઃ સ્વરૂપસત્તા તત્ર નિબદ્ધમાધીનં તન્મયં

હવે, આત્માનું અન્ય દ્રવ્ય સાથે સંયુક્તપણું હોવા છતાં, અર્થનિશ્ચાયક અસ્તિ-
ત્વને સ્વ-પરના વિભાગના હેતુ તરીકે સમજાવે છે:—

**અસ્તિત્વથી નિષ્પન્ન દ્રવ્યસ્વભાવને ત્રિવિકલ્પને
જે જાણતો, તે આત્મા નહિ મોહ પરદ્રવ્યે લહે. ૧૫૪.**

અન્વયાર્થઃ—[યઃ] જે જીવ [તં] તે (પૂર્વોક્ત) [સઙ્ગાવનિબદ્ધં] અસ્તિત્વનિષ્પન્ન,
[ત્રિધા સમાખ્યાતં] ત્રણ પ્રકારે કહેલા, [સવિકલ્પં] ભેદોવાળા [દ્રવ્યસ્વભાવં] દ્રવ્યસ્વભાવને
[જાનાતિ] જાણે છે, [સઃ] તે [અન્યદ્રવ્યે] અન્ય દ્રવ્યમાં [ન મુહ્યતિ] મોહ પામતો નથી.

ટીકા:— જે, દ્રવ્યને નક્કી કરનારું, સ્વલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ કહેવામાં આવ્યું,
તે ખરેખર દ્રવ્યનો સ્વભાવ જ છે; કારણ કે દ્રવ્યનો સ્વભાવ અસ્તિત્વનિષ્પન્ન (અસ્તિત્વનો
બનેલો) છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયપણે તથા ધ્રોવ્ય-ઉત્પાદ-વ્યયપણે †ત્રયાત્મક ભેદભૂમિકામાં આરૂઢ
એવો આ દ્રવ્યસ્વભાવ જણાતો થકો પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના મોહને દૂર કરીને સ્વ-પરના વિભાગનો

* અર્થનિશ્ચાયક = દ્રવ્યનો નિશ્ચય કરનારું; દ્રવ્યને નક્કી કરનારું. (દ્રવ્યનો નિર્ણય કરવાનું સાધન જે
સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ તે સ્વ-પરનો ભેદ પાડવામાં સાધનભૂત છે એમ આ ગાથામાં સમજાવે છે.)

† ત્રયાત્મક = ત્રણસ્વરૂપ; ત્રણના સમૂહસ્વરૂપ. (દ્રવ્યનો સ્વભાવ દ્રવ્ય, ગુણ તે પર્યાય એવા ત્રણ ભેદો-
વાળો તથા ધ્રોવ્ય, ઉત્પાદ તે વ્યય એવા ત્રણ ભેદોવાળો છે.)

વિભાગહેતુર્ભવતિ, તતઃ સ્વરૂપાસ્તિત્વમેવ સ્વપરવિભાગસિદ્ધયે પ્રતિપદમવધાર્યમ્ । તથા હિ—
 યચ્ચેતનત્વાન્વયલક્ષણં દ્રવ્યં, યચ્ચેતનાવિશેષત્વલક્ષણો ગુણો, યચ્ચેતનત્વવ્યતિરેકલક્ષણઃ પર્યાય-
 સ્તત્ત્રયાત્મકં, યા પૂર્વોત્તરવ્યતિરેકસ્પર્શિના ચેતનત્વેન સ્થિતિર્યાવુત્તરપૂર્વવ્યતિરેકત્વેન ચેતન-
 સ્યોત્પાદવ્યયૌ તત્ત્રયાત્મકં ચ સ્વરૂપાસ્તિત્વં યસ્ય નુ સ્વભાવોઽહં સ સ્વલ્વયમન્યઃ ।
 યચ્ચાચેતનત્વાન્વયલક્ષણં દ્રવ્યં, યોઽચેતનાવિશેષત્વલક્ષણો ગુણો, યોઽચેતનત્વવ્યતિરેકલક્ષણઃ
 પર્યાયસ્તત્ત્રયાત્મકં, યા પૂર્વોત્તરવ્યતિરેકસ્પર્શિનાચેતનત્વેન સ્થિતિર્યાવુત્તરપૂર્વવ્યતિરેકત્વેના-
 ચેતનસ્યોત્પાદવ્યયૌ તત્ત્રયાત્મકં ચ સ્વરૂપાસ્તિત્વં યસ્ય તુ સ્વભાવઃ પુદ્ગલસ્ય સ સ્વલ્વય-
 મન્યઃ । નાસ્તિ મે મોહોઽસ્તિ સ્વપરવિભાગઃ ॥ ૧૫૪ ॥

સદ્ભાવનિવદ્ધમ્ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટમ્ । તિહા સમક્રવાદં ત્રિધા સમાહ્યાતં કથિતમ્ । કેવલ-
 જ્ઞાનાદયો ગુણાઃ સિદ્ધત્વાદિવિશુદ્ધપર્યાયાસ્તદુભયાધારભૂતં પરમાત્મદ્રવ્યત્વમિત્યુક્તલક્ષણત્રયાત્મકં તથૈવ
 શુદ્ધોત્પાદવ્યયદ્વૌવ્યત્રયાત્મકં ચ યત્પૂર્વોક્તં સ્વરૂપાસ્તિત્વં તેન કૃત્વા ત્રિધા સમ્યગાહ્યાતં કથિતં
 પ્રતિપાદિતમ્ । પુનરપિ કથંભૂતં આત્મસ્વભાવમ્ । સવિચર્યં સવિકલ્પં પૂર્વોક્તદ્રવ્યગુણપર્યાયરૂપેણ
 સમેદમ્ । ય ઇત્યંભૂતમાત્મસ્વભાવં જાનાતિ, ણ મુહદિ સો અણ્ણદવિચમ્હિ ન મુહ્યતિ સોઽન્ય-

હેતુ થાય છે, તેથી સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ જ સ્વ-પરના વિભાગની સિદ્ધિ માટે પદે પદે અવધારકું
 (અ્યાલમાં લેવું) . તે આ પ્રમાણે:

(૧) ચેતનપણાનો અન્યય જેનું લક્ષણ છે એવું જે દ્રવ્ય, (૨) ચેતનાવિશેષત્વ
 (ચેતનાનું વિશેષપણું) જેનું લક્ષણ છે એવો જે ગુણ અને (૩) ચેતનપણાનો વ્યતિરેક જેનું
 લક્ષણ છે એવો જે પર્યાય—એ ત્રયાત્મક (એવું સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ), તથા (૧) *પૂર્વ ને ઉત્તર
 વ્યતિરેકને સ્પર્શનારા ચેતનપણે જે દ્રૌવ્ય અને (૨-૩) ચેતનના ઉત્તર ને પૂર્વ વ્યતિરેકપણે
 જે ઉત્પાદ ને વ્યય—એ ત્રયાત્મક (એવું) સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ જેનો સ્વભાવ છે એવો હું તે
 ખરેખર આ અન્ય હું (અર્થાત્ હું પુદ્ગલથી આ બુદ્ધો રહ્યો) . અને (૧) અચેતનપણાનો
 અન્યય જેનું લક્ષણ છે એવું જે દ્રવ્ય, (૨) અચેતનાવિશેષત્વ જેનું લક્ષણ છે એવો જે ગુણ
 અને (૩) અચેતનપણાનો વ્યતિરેક જેનું લક્ષણ છે એવો જે પર્યાય—એ ત્રયાત્મક (એવું સ્વરૂપ-
 અસ્તિત્વ) તથા (૧) પૂર્વ ને ઉત્તર વ્યતિરેકને સ્પર્શનારા અચેતનપણે જે દ્રૌવ્ય અને (૨-૩)
 અચેતનના ઉત્તર ને પૂર્વ વ્યતિરેકપણે જે ઉત્પાદ ને વ્યય—એ ત્રયાત્મક (એવું) સ્વરૂપ-
 અસ્તિત્વ જે પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે તે ખરેખર આ (મારાથી) અન્ય છે. (માટે) અને
 મોહ નથી; સ્વ-પરના વિભાગ છે.

* પૂર્વ એટલે પહેલાનો; ઉત્તર એટલે પછીનો. (ચેતન પહેલાનો અને પછીના બંને પર્યાયોને સ્પર્શ છે તેથી તે અપેક્ષાએ દ્રૌવ્ય છે, પછીના અર્થાત્ વર્તમાન પર્યાયની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ છે અને પહેલાનો પર્યાયની અપેક્ષાએ વ્યય છે.)

અથાત્મનોસ્ત્યન્તવિમક્ત્વાય પરદ્રવ્યસંયોગકારણસ્વરૂપમાલોચયતિ—

**અપ્પા ઉવઓગપ્પા ઉવઓગો ણાણદંસણં મ્હિદો ।
સો વિ સુહો અસુહો વા ઉવઓગો અપ્પણો હવદિ ॥ ૧૫૫ ॥**

આત્મા ઉપયોગાત્મા ઉપયોગો જ્ઞાનદર્શનં મ્હિતઃ ।

સોઽપિ શુભોઽશુભો વા ઉપયોગ આત્મનો ભવતિ ॥ ૧૫૫ ॥

દ્રવ્યે, સ તુ ભેદજ્ઞાની વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનસ્વભાવમાત્મતત્ત્વં વિહાય દેહરાગાદિપરદ્રવ્યે મોહં ન ગચ્છતી-
ત્યર્થઃ ॥ ૧૫૪ ॥ એવં નરનારકાદિપર્યાયૈઃ સહ પરમાત્મનો વિશેષભેદકથનરૂપેણ પ્રથમસ્થલે ગાથા-
ત્રયં ગતમ્ । અથાત્મનઃ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ નરનારકાદિપર્યાયૈઃ સહ ભિન્નત્વપરિજ્ઞાનં જાતં, તાવદિદાનીં
તેષાં સંયોગકારણં કથ્યતે—અપ્પા આત્મા ભવતિ । કથંમૂતઃ । ઉવઓગપ્પા ચૈતન્યાનુવિધાયી
યોઽસાવુપયોગસ્તેન નિર્વૃત્તત્વાદુપયોગાત્મા । ઉવઓગો ણાણદંસણં મ્હિદો સ ચોપયોગઃ સવિકલ્પં
જ્ઞાનં નિર્વિકલ્પં દર્શનમિતિ મ્હિતઃ । સો વિ સુહો સોઽપિ જ્ઞાનદર્શનોપયોગો ધર્માનુરાગરૂપઃ શુભઃ,

ભાવાર્થઃ—મનુષ્ય, દેવ વગેરે અનેકદ્રવ્યાત્મક પર્યાયામાં પણ જીવનું સ્વરૂપ-
અસ્તિત્વ અને દરેક પરમાણુનું સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ તદન ભિન્નભિન્ન છે. સૂક્ષ્મતાથી જેતાં ત્યાં
જીવ અને પુદ્ગલનું સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ (અર્થાત્ પોતપોતાનાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય અને દ્વૈવ્ય-
ઉત્પાદ-વ્યય) સ્પષ્ટપણે ભિન્ન જાણી શકાય છે. સ્વ-પરનો ભેદ પાડવા માટે જીવે આ સ્વરૂપ-
અસ્તિત્વને પગલે પગલે ખ્યાલમાં લેવું યોગ્ય છે. તે આ પ્રમાણેઃ આ (જાણવામાં આવતાં)
ચેતન દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય અને ચેતન દ્વૈવ્ય-ઉત્પાદ-વ્યય જેનો સ્વભાવ છે એવો હું આ (પુદ્-
ગલથી) જુદો રહ્યો; અને આ અચેતન દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય અને અચેતન દ્વૈવ્ય-ઉત્પાદ-વ્યય
જેનો સ્વભાવ છે એવું પુદ્ગલ આ (મારાથી) જુદું રહ્યું. માટે મને પર પ્રત્યે મોહ નથી;
સ્વ-પરનો ભેદ છે. ૧૫૪.

હવે આત્માને અત્યંત વિલક્ષ્ણ કરવા માટે પરદ્રવ્યના સંયોગના કારણનું સ્વરૂપ
વિચારે છે:—

**એ આત્મા ઉપયોગરૂપ, ઉપયોગ દર્શન-જ્ઞાન છે;
ઉપયોગ એ આત્મા તણો શુભ વા અશુભરૂપ હોય છે. ૧૫૫.**

અ-વ્યર્થઃ—[આત્મા ઉપયોગાત્મા] આત્મા ઉપયોગાત્મક છે; [ઉપયોગઃ] ઉપયોગ
[જ્ઞાનદર્શનં મ્હિતઃ] જ્ઞાન-દર્શન કહેલ છે; [અપિ] અને [આત્મનઃ] આત્માનો [સઃ ઉપ-
યોગઃ] તે ઉપયોગ [શુભઃ અશુભઃ વા] શુભ અથવા અશુભ [ભવતિ] હોય છે.

આત્મનો હિ પરદ્રવ્યસંયોગકારણમુપયોગવિશેષઃ । ઉપયોગો હિ તાવદાત્મનઃ સ્વભાવ-
ચ્ચૈતન્યાનુવિધાયિપરિણામત્વાત્ । સ તુ જ્ઞાનં દર્શનં ચ, સાકારનિરાકારત્વેનોભયરૂપત્વા-
ચ્ચૈતન્યસ્ય । અથાયમુપયોગો દ્વેષા વિશિષ્યતે શુદ્ધાશુદ્ધત્વેન । તત્ર શુદ્ધો નિરૂપરાગઃ, અશુદ્ધઃ
સોપરાગઃ । સ તુ વિશુદ્ધિસંક્લેશરૂપત્વેન દ્વૈવિધ્યાદુપરાગસ્ય દ્વિવિધઃ શુભોઽશુભશ્ચ ॥ ૧૫૫ ॥

અથાત્ર ક ઉપયોગઃ પરદ્રવ્યસંયોગકારણમિત્યાવેદયતિ—

ઉવઓગો જદિ હિ સુહો પુણ્ણં જીવસ્સ સંચયં જાદિ ।

અસુહો વા તથ પાવં તેસિમભાવે ણ ચયમત્થિ ॥ ૧૫૬ ॥

અસુહો વિષયાનુરાગરૂપો દ્વેષમોહરૂપશ્ચાશુભઃ । વા વાશબ્દેન શુભાશુભાનુરાગરહિતત્વેન શુદ્ધઃ ।
ઉવઓગો અપ્પણો હવદિ इत्थंभूतस्त्रिलक्षण ઉપયોગ આત્મનઃ સંબન્ધી ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૧૫૫ ॥
અથોપયોગસ્તાવન્નરનારકાદિપર્યાયકારણમૂતસ્ય કર્મરૂપસ્ય પરદ્રવ્યસ્ય સંયોગકારણં ભવતિ । તાવદિદાનીં

ટીકા:— ખરેખર આત્માને પરદ્રવ્યના સંયોગનું કારણ *ઉપયોગવિશેષ છે. પ્રથમ
તો ઉપયોગ ખરેખર આત્માનો સ્વભાવ છે કારણ કે તે ચૈતન્ય-અનુવિધાયી પરિણામ છે
(અર્થાત્ ઉપયોગ ચૈતન્યને અનુસરીને થતો પરિણામ છે). અને તે (ઉપયોગ) જ્ઞાન ને
દર્શન છે, કારણ કે ચૈતન્ય સાકાર ને નિરાકાર એમ ઉભયરૂપ છે. હવે આ ઉપયોગના
શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા બે ભેદ પાડવામાં આવે છે. તેમાં, શુદ્ધ ઉપયોગ નિરૂપરાગ (-નિર્વિ-
કાર) છે; અશુદ્ધ ઉપયોગ સોપરાગ (-સવિકાર) છે. અને તે અશુદ્ધ ઉપયોગ શુભ અને
અશુભ એમ બે પ્રકારનો છે, કારણ કે ઉપરાગ વિશુદ્ધિરૂપ અને સંક્લેશરૂપ એમ બે
પ્રકારનો છે (અર્થાત્ વિકાર મંદકપાયરૂપ અને તીવ્રકપાયરૂપ એમ બે પ્રકારનો છે).

ભાવાર્થઃ—આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ છે. પ્રથમ તો ઉપયોગના બે ભેદ છે: શુદ્ધ અને
અશુદ્ધ. પાછા અશુદ્ધ ઉપયોગના બે ભેદ છે: શુભ અને અશુભ. ૧૫૫.

હવે આમાં કયો ઉપયોગ પરદ્રવ્યના સંયોગનું કારણ છે તે કહે છે:—

ઉપયોગ ને શુભ હોય, સંચય થાય પુણ્ય તણો તહીં,

ને પાપસંચય અશુભથી; ન્યાં ઉભય નહિ, સંચય નહીં. ૧૫૬.

* ઉપયોગવિશેષ=ઉપયોગનો ભેદ; ઉપયોગનો પ્રકાર; અમુક પ્રકારનો ઉપયોગ. (અશુદ્ધ ઉપયોગ પર-
દ્રવ્યના સંયોગનું કારણ છે એમ ૧૫૬ માં ગાથામાં કહેશે.)

૧. સાકાર = આકારોવાળું; ભેદોવાળું; સવિકલ્પ; વિશેષ.

૨. નિરાકાર = આકારો વિનાનું; ભેદો વિનાનું; નિર્વિકલ્પ; સામાન્ય.

ઉપયોગો યદિ હિ શુભઃ પુણ્યં જીવસ્ય સંચયં યાતિ ।
અશુભો વા તથા પાપં તયોરભાવે ન ચયોઽસ્તિ ॥ ૧૫૬ ॥

ઉપયોગો હિ જીવસ્ય પરદ્રવ્યસંયોગકારણમશુદ્ધઃ । સ તુ વિશુદ્ધિસંકલેશરૂપોપરાગ-
વશાત્ શુભાશુભત્વેનોપાત્તદ્વૈવિધ્યઃ, પુણ્યપાપત્વેનોપાત્તદ્વૈવિધ્યસ્ય પરદ્રવ્યસ્ય સંયોગકારણત્વેન
નિર્વર્તયતિ । યદા તુ દ્વિવિધસ્યાપ્યસ્યાશુદ્ધસ્યાભાવઃ ક્રિયતે તદા સ્વરૂપયોગઃ શુદ્ધ
એવાવતિષ્ઠતે । સ પુનરકારણમેવ પરદ્રવ્યસંયોગસ્ય ॥ ૧૫૬ ॥

અથ શુભોપયોગસ્વરૂપં પ્રરૂપયતિ—

કસ્ય કર્મણઃ ક ઉપયોગઃ કારણં ભવતીતિ વિચારયતિ—ઉપયોગો જદિ હિ સુહો ઉપયોગો
યદિ ચેત્ હિ સ્ફુટં શુભો ભવતિ । પુણ્યં જીવસ્ય સંચયં જાદિ તદા કાલે દ્રવ્યપુણ્યં કર્તુ
જીવસ્ય સંચયમુપચયં વૃદ્ધિ યાતિ વધ્યત इत्यર્થઃ । અસુહો વા તદ્ પાપં અશુભોપયોગો વા તથા
તેનૈવ પ્રકારેણ પુણ્યવદ્દ્રવ્યપાપં સંચયં યાતિ । તેસિમભાવે ણ ચયમત્થિ તયોરભાવે ન ચયોઽસ્તિ ।
નિર્દોષિનિજપરમાત્મભાવનારૂપેણ શુદ્ધોપયોગબલેન યદા તયોર્દ્વયોઃ શુભાશુભોપયોગયોરભાવઃ ક્રિયતે
તદોભયઃ સંચયઃ કર્મવન્ધો નાસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૧૫૬ ॥ એવં શુભાશુભશુદ્ધોપયોગત્રયસ્ય સામાન્યકથન-
રૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથ વિશેષેણ શુભોપયોગસ્વરૂપં વ્યાખ્યાયતિ—જો જાણાદિ

અન્વયાર્થઃ—[ઉપયોગઃ] ઉપયોગ [યદિ હિ] જો [શુભઃ] શુભ હોય [જીવસ્ય]
તો જીવને [પુણ્યં] પુણ્ય [સંચયં યાતિ] સંચય પામે છે [તથા વા અશુભઃ] અને જો
અશુભ હોય [પાપં] તો પાપ સંચય પામે છે. [તયોઃ અભાવે] તેમના (અન્નેના)
અભાવમાં [ચયઃ ન અસ્તિ] સંચય થતો નથી.

ટીકા:— જીવને પરદ્રવ્યના સંયોગનું કારણ અશુદ્ધ ઉપયોગ છે. અને તે (અશુદ્ધ
ઉપયોગ) વિશુદ્ધિ અને સંકલેશરૂપ ઉપરાગને લીધે શુભ અને અશુભપણે દ્વિવિધતાને પામ્યો
થકો, જે પુણ્ય અને પાપપણે દ્વિવિધતાને પામે છે એવું જે પરદ્રવ્ય તેના સંયોગના કારણ
તરીકે કામ કરે છે. (ઉપરાગ મંદક્રપાયરૂપ અને તીવ્રક્રપાયરૂપ એમ બે પ્રકારના હોવાથી
અશુદ્ધ ઉપયોગ પણ શુભ અને અશુભ એવા બે પ્રકારના છે; તેમાં, શુભ ઉપયોગ પુણ્યરૂપ
પરદ્રવ્યના સંયોગનું કારણ થાય છે અને અશુભ ઉપયોગ પાપરૂપ પરદ્રવ્યના સંયોગનું
કારણ થાય છે.) પરંતુ જ્યારે બંને પ્રકારના આ અશુદ્ધ ઉપયોગનો અભાવ કરવામાં આવે
છે ત્યારે અરેખર ઉપયોગ શુદ્ધ જ રહે છે; અને તે તો પરદ્રવ્યના સંયોગનું અકારણ જ છે
(અર્થાત્ શુદ્ધ ઉપયોગ પરદ્રવ્યના સંયોગનું કારણ નથી). ૧૫૬.

હવે શુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ પ્રરૂપે છે:—

જો જાણાદિ જિણિંદે પેચ્છદિ સિદ્ધે તહેવ અણગારે ।
જીવેસુ સાણુકંપો ઉવઓગો સો સુહો તસ્સ ॥ ૧૫૭ ॥

યો જાનાતિ જિનેન્દ્રાન્ પશ્યતિ સિદ્ધાંસ્તથૈવાનાગારાન્ ।
જીવેષુ સાણુકમ્પ ઉપયોગઃ સ શુભસ્તસ્ય ॥ ૧૫૭ ॥

વિશિષ્ટક્ષયોપશમદશાવિશ્રાન્તદર્શનચારિત્રમોહનીયપુદ્ગલાનુવૃત્તિપરત્વેન પરિગૃહીત-
શોભનોપરાગત્વાત્ પરમમહારકમહાદેવાધિદેવપરમેશ્વરાર્હત્સિદ્ધસાધુશ્રદ્ધાને સમસ્તભૂતગ્રામાનુ-
કમ્પાચરણે ચ પ્રવૃત્તઃ શુભ ઉપયોગઃ ॥ ૧૫૭ ॥

અથાશુભોપયોગસ્વરૂપં પ્રરૂપયતિ—

જિણિંદે યઃ કર્તા જાનાતિ । કાન્ । અનન્તજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયસહિતાન્ ક્ષુધાઘષ્ટાદશદોષરહિતાંશ્ચ
જિનેન્દ્રાન્ । પેચ્છદિ સિદ્ધે પશ્યતિ । કાન્ । જ્ઞાનાવરણાઘષ્ટકર્મરહિતાન્સમ્યક્ત્વાઘષ્ટગુણાન્તર્ભૂતાનન્ત-
ગુણસહિતાંશ્ચ સિદ્ધાન્ । તહેવ અણગારે તથૈવાનાગારાન્ । અનાગારશબ્દવાચ્યાન્નિશ્ચયવ્યવહારપદ્ધાચારા-
દિયથોક્તલક્ષણાનાચાર્યોપાધ્યાયસાધૂન્ । જીવેસુ સાણુકંપો ત્રસસ્થાવરજીવેષુ સાણુકમ્પઃ સદયઃ ।
ઉવઓગા સા સુહો સ इत्थंભૂત ઉપયોગઃ શુભો મળ્યતે । સ ચ કસ્ય ભવતિ । તસ્સ તસ્ય

જાણે જિનેને જેહ, શ્રદ્ધે સિદ્ધને, અણગારને,
જે સાણુકંપ જીવો પ્રતિ, ઉપયોગ છે શુભ તેહને. ૧૫૭.

અ-વચાર્થઃ—[યઃ] જે [જિનેન્દ્રાન્] જિનેન્દ્રોને [જાનાતિ] જાણે છે, [સિદ્ધાન્
તથૈવ અનાગારાન્] સિદ્ધોને તથા અણગારોને (આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓને) [પશ્યતિ]
શ્રદ્ધે છે, [જીવેષુ સાણુકમ્પઃ] જીવો પ્રત્યે અણુકંપાયુક્ત છે, [તસ્ય] તેને [સઃ] તે [શુભઃ
ઉપયોગઃ] શુભ ઉપયોગ છે.

ટીકા:—વિશિષ્ટ (આસ પ્રકારની) ક્ષયોપશમદશામાં રહેલાં દર્શનમોહનીય અને
ચારિત્રમોહનીયરૂપ પુદ્ગલો અનુસાર પરિણતિમાં લાગેલો હોવાને લીધે શુભ ઉપયોગ પ્રત્યે
હોવાથી, જે (ઉપયોગ) પરમ ભદ્રારક, મહા દેવાધિદેવ, પરમેશ્વર એવા અર્હંતની, સિદ્ધની
અને સાધુની શ્રદ્ધા કરવામાં તથા સમસ્ત જીવસમૂહની અણુકંપા આચરવામાં પ્રવર્તે છે, તે
શુભ ઉપયોગ છે. ૧૫૭.

હવે અશુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ પ્રરૂપે છે :—

* ઉપરાગનો અર્થ ૨૪૮ માં પાને પદટિપ્પણમાં જુઓ.

**વિસયકસાઓગાઠો દુસ્સુદિદુચ્ચિત્તદુષ્ટગોષ્ટિજુદો ।
ઉગ્ગો ઉમ્મગ્ગપરો ઉવઓગો જસ્સ સો અસુહો ॥ ૧૫૮ ॥**

**વિષયકષાયાવગાઠો દુઃશ્રુતિદુચ્ચિત્તદુષ્ટગોષ્ટિયુતઃ ।
ઉગ્ગ ઉન્માર્ગપર ઉપયોગો યસ્ય સોઽશુભઃ ॥ ૧૫૮ ॥**

વિશિષ્ટોદયદશાવિશ્રાન્તદર્શનચારિત્રમોહનીયપુદ્ગલાનુવૃત્તિપરત્વેન પરિગૃહીતાશોભનો-
પરાગત્વાત્પરમભદ્ધારકમહાદેવાધિદેવપરમેશ્વરાર્હત્સિદ્ધસાધુભ્યોઽન્યત્રોન્માર્ગશ્રદ્ધાને વિષયકષાય-
દુઃશ્રવણદુરાશયદુષ્ટસેવનોગ્રતાચરણે ચ પ્રવૃત્તોઽશુભોપયોગઃ ॥ ૧૫૮ ॥

પૂર્વોક્તલક્ષણજીવસ્યેત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૫૭ ॥ અથાશુભોપયોગસ્વરૂપં નિરૂપયતિ—વિસયકસાઓગાઠો
વિષયકષાયાવગાઠઃ । દુસ્સુદિદુચ્ચિત્તદુષ્ટગોષ્ટિજુદો દુઃશ્રુતિદુચ્ચિત્તદુષ્ટગોષ્ટિયુતઃ । ઉગ્ગો ઉગ્ગઃ ।
ઉમ્મગ્ગપરો ઉન્માર્ગપરઃ । ઉવઓગો એવં વિશેષણચતુષ્ટયયુક્ત ઉપયોગઃ પરિણામઃ જસ્સ યસ્ય જીવસ્ય
ભવતિ સો અસુહો સ ઉપયોગસ્ત્વશુભો મળ્યતે, અમેદેન પુરુષો વા । તથા હિ—વિષયકષાયરહિત-
શુદ્ધચૈતન્યપરિણતેઃ પ્રતિપક્ષભૂતો વિષયકષાયાવગાઠો વિષયકષાયપરિણતઃ । શુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રતિપાદિકા
શ્રુતિઃ સુશ્રુતિસ્તદ્વિલક્ષણા દુઃશ્રુતિઃ મિથ્યાશાસ્ત્રશ્રુતિર્વા; નિશ્ચિન્તાત્મધ્યાનપરિણતં સુચિત્તં, તદ્વિનાશકં
દુચ્ચિત્તં, સ્વપરનિમિત્તેષ્ટકામમોગચિન્તાપરિણતં રાગાદ્યપધ્યાનં વા; પરમચૈતન્યપરિણતેર્વિનાશિકા
દુષ્ટગોષ્ટી, તત્પ્રતિપક્ષભૂતકુશીલપુરુષગોષ્ટી વા । इत्थंभूतदुःश्रुतिदुच्युत्तदुष्टगोष्ठीभिर्भुतो दुःश्रुति-
दुच्युत्तदुष्टगोष्ठीयुक्तः । परमोपशमभावपरिणतपरमचैतन्यस्वभावात्प्रतिकूलः उग्नः । वीतराग-

**કુવિચાર-સંગતિ-શ્રવણ્યુત, વિષયે કષાયે મગ્ન જે,
જે ઉગ્ગ ને ઉન્માર્ગપર, ઉપયોગ તેહ અશુભ છે. ૧૫૮.**

અન્વયાર્થઃ—[યસ્ય ઉપયોગઃ] જેનો ઉપયોગ [વિષયકષાયાવગાઠઃ] વિષય-કષાયમાં
અવગાઠ (મગ્ન) છે, [દુઃશ્રુતિદુચ્ચિત્તદુષ્ટગોષ્ટિયુતઃ] કુશ્રુતિ, કુવિચાર અને કુસંગતિમાં
જેડાયેલો છે, [ઉગ્ગઃ] ઉગ્ગ છે તથા [ઉન્માર્ગપરઃ] ઉન્માર્ગમાં લાગેલો છે, [સઃ અશુભઃ]
તેને તે અશુભ ઉપયોગ છે.

ટીકાઃ—વિશિષ્ટ ઉદયદશામાં રહેલાં દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ
પુદ્ગલો અનુસાર પરિણુતિમાં લાગેલો હોવાને લીધે અશુભ ઉપરાગ ગ્રહો હોવાથી, જે
(ઉપયોગ) પરમ ભદ્ધારક, મહા દેવાધિદેવ, પરમેશ્વર એવા અર્હંત, સિદ્ધ અને સાધુ સિવાય
અન્યની—ઉન્માર્ગની—શ્રદ્ધા કરવામાં તથા વિષય, કષાય, કુશ્રવણ, કુવિચાર, કુસંગ અને
ઉગ્ગતા આચરવામાં પ્રવર્તે છે, તે અશુભ ઉપયોગ છે. ૧૫૮.

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति—

**असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदवियम्हि ।
होज्जं मज्झत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं झाए ॥ १५९ ॥**

अशुभोपयोगरहितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये ।

भवन्मध्यस्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ १५९ ॥

यो हि नामायं परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः स खलु मन्द-
तीव्रोदयदशाविश्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते, न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेष सर्व-
स्मिन्नेव परद्रव्ये मध्यस्थो भवामि । एवं भवंश्चाहं परद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वाभावात् शुभेनाशुभेन

सर्वज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारमोक्षमार्गाद्विलक्षण उन्मार्गपरः । इत्थंभूतविशेषणचतुष्टयसहित उपयोगः
परिणामः तत्परिणतपुरुषो वेत्यशुभोपयोगो भण्यत इत्यर्थः ॥ १५८ ॥ अथ शुभाशुभ-
रहितशुद्धोपयोगं प्ररूपयति—असुहोवओगरहिदो अशुभोपयोगरहितो भवामि । स कः
अहं अहं कर्ता । पुनरपि कथंभूतः । सुहोवजुत्तो ण शुभोपयोगयुक्तः परिणतो न भवामि । क
विषयेऽसौ शुभोपयोगः । अण्णदवियम्हि निजपरमात्मद्रव्यादन्यद्रव्ये । तर्हि कथंभूतो भवामि । होज्जं
मज्झत्थो जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखशत्रुमित्रनिन्दाप्रशंसादिविषये मध्यस्थो भवामि । इत्थंभूतः
सन् किं करोमि । णाणप्पगमप्पगं झाए ज्ञानात्मकमात्मानं ध्यायामि । ज्ञानेन निर्वृत्तं ज्ञानात्मकं

इये परद्रव्यना संयोगानुं णे कारणु (अशुद्ध उपयोग) तेना विनाशने अब्यासे छेः—

**मध्यस्थ परद्रव्ये थतो, अशुभोपयोग रहित ने
शुभभां अयुक्त, हुं ध्याडिं छुं निज आत्मने ज्ञानात्मने. १५९.**

अन्वयार्थः—[अन्यद्रव्ये] अन्य द्रव्यभां [मध्यस्थः] मध्यस्थ [भवन्] थतो
[अहम्] हुं [अशुभोपयोगरहितः] अशुभोपयोग रहित थयो थको तेभ ण [शुभोपयुक्तः न]
शुभोपयुक्त नहि थयो थको [ज्ञानात्मकम्] ज्ञानात्मक [आत्मकं] आत्माने [ध्यायामि]
ध्याडिं छुं.

टीकाः—णे आ, (१५९ भी गाथाभां) परद्रव्यना संयोगना कारणु तरीके कडेवाभां
आवेला अशुद्ध उपयोग, ते अरेअर मंद-तीव्र उदयदशाभां रडेला परद्रव्य अनुसार परि-
णतने आधीन थवाथी ण प्रवर्ते छे, परंतु अन्य (कोई) कारणुथी नहि. माटे अधाय पर-
द्रव्यभां हुं आ मध्यस्थ थाडिं. अने अेभ मध्यस्थ थतो हुं परद्रव्य अनुसार परिणतने

वाशुद्धोपयोगेन निर्मुक्ता भूत्वा केवलस्वद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोगात्म-
नात्मन्येव नित्यं निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ॥१५९॥

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थं प्रकटयति—

**णाहं देहो ण मणो ण चैव वाणी ण कारणं तेसिं ।
कर्ता ण ण कारयिदा अणुमंता णेव कर्त्तीणं ॥ १६० ॥**

**नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेषाम् ।
कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् ॥ १६० ॥**

केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणात्मकं निजात्मानं शुद्धध्यानप्रतिपक्षभूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजालत्यागेन
ध्यायामीति शुद्धोपयोगलक्षणं ज्ञातव्यम् ॥ १५९ ॥ एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थले
गाथात्रयं गतम् । अथ देहमनोवचनविषयेऽत्यन्तमाध्यस्थमुद्योतयति—णाहं देहो ण मणो ण चैव
वाणी नाहं देहो न मनो न चैव वाणी । मनोवचनकायव्यापाररहितात्परमात्मद्रव्याद्विन्नं यन्मनो-
वचनकायत्रयं निश्चयनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । ण
कारणं तेसिं न कारणं तेषाम् । निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणसुखामृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं
तद्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्गलपिण्डो न भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं
मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कर्त्ता ण हि कारयिदा अणुमंता णेव कर्त्तीणं कर्ता न हि कारयिता

आधीन नहि थवाथी शुभ अथवा अशुभ अथवा जे अशुद्ध उपयोग तेनाथी मुक्त थर्धने,
डेवण स्वद्रव्य अनुसार परिणतिने अहवाथी जेने शुद्धोपयोग सिद्ध थयो छे अथवा थयो थको,
उपयोगात्मा वडे (उपयोगरूप निज स्वरूप वडे) आत्माभां जे सदा निश्चलपणे उपयुक्त रहुं
छुं. आ भारो परद्रव्यना संयोगना कारणना विनाशना अभ्यास छे. १५९.

उभे शरीरादि परद्रव्य प्रत्ये पणु मध्यस्थपणुं प्रगट करे छे :-

**हुं देह नहि, वाणी न, मन नहि, तेभनुं कारण नही,
कर्ता न, कारयिता न, अनुमंता हुं कर्तानो नही. १६०.**

अन्वयार्थः :- [अहं देहः न] हुं देह नथी, [मनः न] मन नथी, [च एव]
तेभ जे [वाणी न] वाणी नथी; [तेषां कारणं न] तेभनुं कारण नथी, [कर्ता न] कर्ता नथी,
[कारयिता न] कारयिता (कारयनार) नथी, [कर्त्तृणाम् अनुमन्ता न एव] कर्तानो अनुमोदक
नथी.

શરીરં ચ વાચં ચ મનશ્ચ પરદ્રવ્યત્વેનાહં પ્રપદ્યે; તતો ન તેષુ કશ્ચિદપિ મમ પક્ષપાતોઽસ્તિ, સર્વત્રાપ્યહમત્યન્તં મધ્યસ્થોઽસ્મિ । તથા હિ—ન સ્વલ્પહં શરીરવાહ્મનસાં સ્વરૂપાધારભૂતમચેતનદ્રવ્યમસ્મિ; તાનિ સ્વલુ માં સ્વરૂપાધારમન્તરેણાપ્યાત્મનઃ સ્વરૂપં ધારયન્તિ । તતોઽહં શરીરવાહ્મનઃપક્ષપાતમપાસ્યાત્યન્તં મધ્યસ્થોઽસ્મિ । ન ચ મે શરીરવાહ્મનઃકારણા-ચેતનદ્રવ્યત્વમસ્તિ; તાનિ સ્વલુ માં કારણમન્તરેણાપિ કારણવન્તિ ભવન્તિ । તતોઽહં તત્કાર-ણત્વપક્ષપાતમપાસ્યાસ્મ્યયમત્યન્તં મધ્યસ્થઃ । ન ચ મે સ્વતન્ત્રશરીરવાહ્મનઃકારકાચેતન-દ્રવ્યત્વમસ્તિ; તાનિ સ્વલુ માં કર્તારમન્તરેણાપિ ક્રિયમાણાનિ । તતોઽહં તત્કર્તૃત્વપક્ષપાત-મપાસ્યાસ્મ્યયમત્યન્તં મધ્યસ્થઃ । ન ચ મે સ્વતન્ત્રશરીરવાહ્મનઃકારકાચેતનદ્રવ્યપ્રયોજકત્વ-મસ્તિ; તાનિ સ્વલુ માં કારકપ્રયોજકમન્તરેણાપિ ક્રિયમાણાનિ । તતોઽહં તત્કારકપ્રયોજક-ત્વપક્ષપાતમપાસ્યાસ્મ્યયમત્યન્તં મધ્યસ્થઃ । ન ચ મે સ્વતન્ત્રશરીરવાહ્મનઃકારકાચેતનદ્રવ્યા-

અનુમન્તા નૈવ કર્તૃણામ્ । સ્વશુદ્ધાત્મભાવનાવિષયે યત્કૃતકારિતાનુમતસ્વરૂપં તદ્વિલક્ષણં યન્મનોવચન-કાયવિષયે કૃતકારિતાનુમતસ્વરૂપં તન્નાહં ભવામિ । તતઃ કારણાત્તપક્ષપાતં મુક્ત્વાત્યન્તમધ્યસ્થોઽસ્મીતિ

ટીકા:—શરીર, વાણી અને મનને હું પરદ્રવ્યપણે સમજું છું; તેથી તેમના પ્રત્યે મને કાંઈ પણ પક્ષપાત નથી, (તે) બધાંય પ્રત્યે હું અત્યંત મધ્યસ્થ છું. તે આ પ્રમાણે:

ખરેખર હું શરીર, વાણી અને મનના સ્વરૂપના આધારભૂત એવું અચેતનદ્રવ્ય નથી; હું સ્વરૂપ-આધાર વિના પણ (અર્થાત્ હું તેમના સ્વરૂપનો આધાર હોયા વિના પણ) તેઓ ખરેખર પોતાના સ્વરૂપને ધારે છે. માટે હું શરીર, વાણી અને મનનો પક્ષપાત છોડી અત્યંત મધ્યસ્થ છું.

વળી હું શરીર, વાણી અને મનનું કારણ એવું અચેતનદ્રવ્ય નથી; હું કારણ વિના પણ (અર્થાત્ હું કારણ હોયા વિના પણ) તેઓ ખરેખર કારણવાળાં છે. માટે તેમના કારણપણાનો પક્ષપાત છોડી હું આ અત્યંત મધ્યસ્થ છું.

વળી હું સ્વતંત્રપણે શરીર, વાણી અને મનનું કારક (-કરનારું, કર્તા) એવું અચેતનદ્રવ્ય નથી; હું કર્તા વિના પણ તેઓ ખરેખર કરાય છે. માટે તેમના કર્તાપણાનો પક્ષપાત છોડી હું આ અત્યંત મધ્યસ્થ છું.

વળી હું, સ્વતંત્રપણે શરીર, વાણી અને મનનું કારક (-કરનારું, કર્તા) એવું જે અચેતનદ્રવ્ય તેનો પ્રયોજક નથી; હું કર્તા-પ્રયોજક વિના પણ (અર્થાત્ હું તેમના કર્તાનો પ્રયોજક—તેમનો કરાવનાર—હોયા વિના પણ) તેઓ ખરેખર કરાય છે. માટે તેમના કર્તાનો પ્રયોજકપણાનો (કરાવનારપણાનો) પક્ષપાત છોડી હું આ અત્યંત મધ્યસ્થ છું.

વળી હું સ્વતંત્રપણે શરીર, વાણી અને મનનું કારક (-કરનારું)જે અચેતનદ્રવ્ય

નુજ્ઞાતૃત્વમસ્તિ; તાનિ સ્વલુ માં કારકાનુજ્ઞાતામન્તરેણાપિ ક્રિયમાણાનિ । તતોઽહં તત્કાર-
કાનુજ્ઞાતૃત્વપક્ષપાતમપાસ્યાસ્મ્યયમત્યન્તં મધ્યસ્થઃ ॥ ૧૬૦ ॥

અથ શરીરવાહ્મનસાં પરદ્રવ્યત્વં નિશ્ચિનોતિ—

**દેહો ય મણો વાણી પોગ્ગલદવ્વપ્પગ ત્તિ ણિદ્દિઠ્ઠા ।
પોગ્ગલદવ્વં હિ પુણો પિંડો પરમાણુદવ્વાણં ॥ ૧૬૧ ॥**

દેહશ્ચ મનો વાણી પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકા ઇતં નિર્દિષ્ટાઃ ।

પુદ્ગલદ્રવ્યમપિ પુનઃ પિણ્ડઃ પરમાણુદ્રવ્યાણામ્ ॥ ૧૬૧ ॥

શરીરં ચ વાક્ ચ મનશ્ચ ત્રીણ્યપિ પરદ્રવ્યં, પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકત્વાત્ । પુદ્ગલદ્રવ્યત્વં
તુ તેષાં પુદ્ગલદ્રવ્યસ્વલક્ષણભૂતસ્વરૂપાસ્તિત્વનિશ્ચિતત્વાત્ । તથાવિધપુદ્ગલદ્રવ્યં ત્વનેકપર-

તાત્પર્યમ્ ॥ ૧૬૦ ॥ અથ કાયવાહ્મનસાં શુદ્ધાત્મસ્વરૂપાત્પરદ્રવ્યત્વં વ્યવસ્થાપયતિ—દેહો ય મણો
વાણી પુગ્ગલદવ્વપ્પગ ત્તિ ણિદ્દિઠ્ઠા દેહશ્ચ મનો વાણી તિસોઽપિ પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકા ઇતિ નિર્દિષ્ટાઃ ।
કસ્માત્ । વ્યવહારેણ જીવેન સહૈકત્વેપિ નિશ્ચયેન પરમચૈતન્યપ્રકાશપરિણતેર્ભિન્નત્વાત્ । પુદ્ગલદ્રવ્યં
કિં મળ્યતે । પુગ્ગલદવ્વં હિ પુણો પિંડો પરમાણુદવ્વાણં પુદ્ગલદ્રવ્યં હિ સ્ફુટં પુનઃ પિણ્ડઃ
સમૂહો ભવતિ । કેષામ્ । પરમાણુદ્રવ્યાણામિત્યર્થઃ ॥ ૧૬૧ ॥ અથાત્મનઃ શરીરરૂપપરદ્રવ્યાભાવં

તેનો અનુભોદક નથી; હું કર્તા-અનુભોદક વિના પણ (અર્થાત્ હું તેમના કર્તાનો અનુભોદક
હોયા વિના પણ) તેઓ ખરેખર કરાય છે. માટે તેમના કર્તાનો અનુભોદકપણાનો પક્ષપાત
છોડી હું આ અત્યંત મધ્યસ્થ છું. ૧૬૦.

હવે શરીર, વાણી અને મનનું પરદ્રવ્યપણું નક્કી કરે છે:—

**મન, વાણી તેમ જ દેહ પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ નિર્દિષ્ટ છે;
ને તેહ પુદ્ગલદ્રવ્ય ખહુ પરમાણુઓનો પિંડ છે. ૧૬૧.**

અન્યઅર્થઃ—[દેહઃ ચ મનઃ વાણી] દેહ, મન અને વાણી [પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકાઃ]
પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક [ઇતિ નિર્દિષ્ટાઃ] (વીતરાગદેવે) કહ્યાં છે; [અપિ પુનઃ] અને [પુદ્ગલ-
દ્રવ્યં] તે દેહોદિ પુદ્ગલદ્રવ્ય [પરમાણુદ્રવ્યાણાં પિણ્ડઃ] પરમાણુદ્રવ્યોનો પિંડ છે.

ટીકાઃ—શરીર, વાણી અને મન ત્રણેય પરદ્રવ્ય છે, કારણ કે પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક છે.
તેમને પુદ્ગલદ્રવ્યપણું છે, કારણ કે તેઓ પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્વલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-અસ્તિત્વમાં

માણુદ્રવ્યાણામેકપિંડપર્યાયેણ પરિણામઃ, અનેકપરમાણુદ્રવ્યસ્વલક્ષણભૂતસ્વરૂપાસ્તિત્વાનામ-
નેકત્વેઽપિ કથંચિદેકત્વેનાવભાસનાત્ ॥ ૧૬૧ ॥

અથાત્મનઃ પરદ્રવ્યત્વાભાવં પરદ્રવ્યકર્તૃત્વાભાવં ચ સાધયતિ—

**णाहं पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंडं ।
तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥**

**नाहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः कृताः पिण्डम् ।
तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥**

यदेतत्प्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनोद्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न
तावदहमस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्वविरोधात् । न चापि तस्य कारणद्वारेण

તત્કર્તૃત્વાભાવં ચ નિરૂપયતિ—णाहं पुग्गलमइओ नाहं पुद्गलमयः । ण ते मया पुग्गला कया
पिंडा न च ते पुद्गला मया कृताः पिण्डाः । तम्हा हि ण देहोऽहं तस्माद्देहो न भवाम्यहं । हि स्फुटं ।

નિશ્ચિત (-રહેલાં) છે. * તથાવિધ પુદ્ગલદ્રવ્ય અનેક પરમાણુદ્રવ્યોના એકપિંડપર્યાયરૂપે
પરિણામ છે, કારણ કે અનેક પરમાણુદ્રવ્યોનાં સ્વલક્ષણભૂત સ્વરૂપ-અસ્તિત્વો અનેક હોવા
છતાં કથંચિત્ (સ્વિચ્છત્વ-રૂક્ષત્વકૃત અંધપરિણામની અપેક્ષાએ) એકપણે અવભાસે છે. ૧૬૧.

હવે આત્માને પરદ્રવ્યપણાનો અભાવ અને પરદ્રવ્યના કર્તાપણાનો અભાવ સિદ્ધ
કરે છે:—

**હું પૌદ્ગલિક નથી, પુદ્ગલો મેં પિંડરૂપ કર્યાં નથી;
તેથી નથી હું દેહ વા તે દેહનો કર્તા નથી. ૧૬૨.**

અન્વયાર્થ:—[અહં પુદ્ગલમયઃ ન] હું પુદ્ગલમય નથી અને [તે પુદ્ગલાઃ]
તે પુદ્ગલો [મયા પિંડં ન કૃતાઃ] મેં પિંડરૂપ કર્યાં નથી; [તસ્માત્ હિ] તેથી [અહં ન
દેહઃ] હું દેહ નથી [વા] તેમ જ [તસ્ય દેહસ્ય કર્તા] તે દેહનો કર્તા નથી.

ટીકા:—પ્રથમ તો, જે આ પ્રકરણથી નિર્ધારિત, પુદ્ગલાત્મક શરીર નામનું
પરદ્રવ્ય—કે જેની અંદર વાણી અને મન એ બે સમાઈ જાય છે—તે હું નથી, કારણ કે
અપુદ્ગલમય એવો હું પુદ્ગલાત્મક શરીરપણે હોવામાં વિરોધ છે. વળી એવી જ રીતે તેના

* તથાવિધ = તે પ્રકારનું અર્થાત્ શરીરાદિરૂપ

કર્તૃદ્વારેણ કર્તૃપ્રયોજકદ્વારેણ કર્તૃનુમન્તૃદ્વારેણ વા શરીરસ્ય કર્તાહમસ્મિ, મમાનેકપરમાણુ-
દ્રવ્યૈકપિન્ડપર્યાયપરિણામસ્યાકર્તુરનેકપરમાણુદ્રવ્યૈકપિન્ડપર્યાયપરિણામાત્મકશરીરકર્તૃત્વસ્ય
સર્વથા વિરોધાત્ ॥ ૧૬૨ ॥

અથ કથં પરમાણુદ્રવ્યાણાં પિન્ડપર્યાયપરિણતિરિતિ સંદેહમપનુદતિ—

**અપદેસો પરમાણૂ પદેસમેત્તો ય સયમસદ્દો જો ।
ણિદ્ધો વા લુક્ષ્વો વા દુપદેસાદિત્તમણુહવદિ ॥ ૧૬૩ ॥**

અપ્રદેશઃ પરમાણુઃ પ્રદેશમાત્રશ્ચ સ્વયમશબ્દો યઃ ।

સ્તિન્ધો વા રુક્ષો વા દ્વિપ્રદેશાદિત્વમનુભવાત્ ॥ ૧૬૩ ॥

કર્તા વા તસ્મ દેહસ્મ કર્તા વા ન ભવામિ તસ્ય દેહસ્યેતિ । અયમત્રાર્થઃ—દેહોઽહં ન ભવામિ ।
કસ્માત્ । અશરીરસહજશુદ્ધચૈતન્યપરિણતત્વેન મમ દેહત્વવિરોધાત્ । કર્તા વા ન ભવામિ તસ્ય દેહસ્ય ।
તદપિ કસ્માત્ । નિઃક્રિયપરમચિજ્જ્યોતિઃપરિણતત્વેન મમ દેહકર્તૃત્વવિરોધાદિતિ ॥ ૧૬૨ ॥ એવં
કાયવાહ્મનસાં શુદ્ધાત્મના સહ ભેદકથનરૂપેણ ચતુર્થસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ । ઇતિ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ
'અતિથત્તણિચ્છિદસ્મ હિ' ઇત્યાદ્યેકાદશગાથામિઃ સ્થલચતુષ્ટયેન પ્રથમો વિશેષાન્તરાધિકારઃ સમાપ્તઃ ।

(અર્થાત્ શરીરના) કારણ દ્વારા, કર્તા દ્વારા, કર્તાના પ્રયોજક દ્વારા કે કર્તાના અનુમોદક દ્વારા,
શરીરનો કર્તા હું નથી, કારણ કે અનેક પરમાણુદ્રવ્યોના એકપિન્ડપર્યાયરૂપ પરિણામનો
અકર્તા એવો હું અનેક પરમાણુદ્રવ્યોના એકપિન્ડપર્યાયરૂપ * પરિણામાત્મક શરીરના કર્તાપણે
હોવામાં સર્વથા વિરોધ છે. ૧૬૨.

હવે 'પરમાણુદ્રવ્યોને પિન્ડપર્યાયરૂપ પરિણતિ કઈ રીતે થાય છે' એવા સંદેહને દૂર
કરે છે:—

**પરમાણુ જે અપ્રદેશ, તેમ પ્રદેશમાત્ર, અશબ્દ છે,
તે સ્તિન્ધ રૂક્ષ બની પ્રદેશદ્વારિત્વ અનુભવે. ૧૬૩.**

અન્વયાર્થઃ—[પરમાણુઃ] પરમાણુ [યઃ અપ્રદેશઃ] કે જે અપ્રદેશ છે, [પ્રદેશ-
માત્રઃ] પ્રદેશમાત્ર છે [ચ] અને [સ્વયમ્ અશબ્દઃ] પોતે અશબ્દ છે, [સ્તિન્ધઃ વા રુક્ષઃ વા]
તે સ્તિન્ધ અથવા રૂક્ષ થયો થકો [દ્વિપ્રદેશાદિત્વમ્ અનુભવતિ] દ્વિપ્રદેશાદિપણું અનુભવે છે.

* શરીર અનેક પરમાણુદ્રવ્યોનો એકપિન્ડપર્યાયરૂપ પરિણામ છે.

પરમાણુર્હિં દ્વ્યાદિપ્રદેશાનામભાવાદપ્રદેશઃ, એકપ્રદેશસદ્ભાવાત્પ્રદેશમાત્રઃ, સ્વયમનેક-
પરમાણુદ્રવ્યાત્મકશબ્દપર્યાયવ્યક્ત્યસંભવાદશબ્દશ્ચ । યતશ્ચતુઃસ્પર્શપશ્ચરસદ્વિગન્ધપશ્ચવર્ણાનામ-
વિરોધેન સદ્ભાવાત્ સ્નિગ્ધો વા રૂક્ષો વા સ્યાત્, તત એવ તસ્ય પિન્ડપર્યાયપરિણતિરૂપા
દ્વિપ્રદેશાદિત્વાનુભૂતિઃ । અથૈવં સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વં પિન્ડત્વસાધનમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

અથ કીદૃશં તત્સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વં પરમાણોરિત્યાવેદયતિ—

અથ કેવલપુદ્ગલબન્ધમુલ્યત્વેન નવગાથાપર્યન્તં વ્યાખ્યાનં કરોતિ । તત્ર સ્થલદ્વયં ભવતિ । પરમાણૂનાં
પરસ્પરબન્ધકથનાર્થં ‘અપદેસો પરમાણૂ’ ઇત્યાદિપ્રથમસ્થલે ગાથાચતુષ્ટયમ્ । તદનન્તરં સ્કન્ધાનાં
બન્ધમુલ્યત્વેન ‘દુપદેસાદી સ્વંધા’ ઇત્યાદિદ્વિતીયસ્થલે ગાથાપશ્ચકમ્ । એવં દ્વિતીયવિશેષાન્તરાધિકારે
સમુદાયપાતનિકા । અથ યદ્યાત્મા પુદ્ગલાનાં પિન્ડં ન કરોતિ તર્હિં કથં પિન્ડપર્યાયપરિણતિ-
રિતિ પ્રશ્ને પ્રત્યુત્તરં દદાતિ—અપદેસો અપ્રદેશઃ । સ કઃ । પરમાણૂ પુદ્ગલપરમાણૂઃ । પુનરપિ
કથંભૂતઃ । પદેસમેત્તો ય દ્વિતીયાદિપ્રદેશાભાવાત્ પ્રદેશમાત્રશ્ચ । પુનશ્ચ કિરૂપઃ । સયમસદ્દો ય
સ્વયં વ્યક્તિરૂપેણાશબ્દઃ । એવં વિશેષણત્રયવિશિષ્ટઃ સન્ ગિદ્ધો વા લુક્ષ્વો વા સ્નિગ્ધો વા રૂક્ષો
વા યતઃ કારણાત્સંભવતિ તતઃ કારણાત્ દુપદેસાદિત્તમણુહવદિ દ્વિપ્રદેશાદિરૂપં બન્ધમનુભવતીતિ ।
તથા હિ—યથાયમાત્મા શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવેન બન્ધરહિતોઽપિ પશ્ચાદશુદ્ધનયેન સ્નિગ્ધસ્થાનીયરાગભાવેન
રૂક્ષસ્થાનીયદ્વેષભાવેન યદા પરિણમતિ તદા પરમાગમકથિતપ્રકારેણ બન્ધમનુભવતિ, તથા પરમાણુરપિ
સ્વભાવેન બન્ધરહિતોઽપિ યદા બન્ધકારણભૂતસ્નિગ્ધરૂક્ષગુણેન પરિણતો ભવતિ તદા પુદ્ગલાન્તરેણ
સહ વિભાવપર્યાયરૂપં બન્ધમનુભવતીત્યર્થઃ ॥ ૧૬૩ ॥ અથ કીદૃશં તત્સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વમિતિ પૃષ્ઠે પ્રત્યુત્તરં

ટીકાઃ—અરેખર પરમાણુ દ્વિ-આદિ (એ, ત્રણ વગેરે) પ્રદેશાના અભાવને લીધે
અપ્રદેશ છે, એક પ્રદેશના સદ્ભાવને લીધે પ્રદેશમાત્ર છે અને સ્વયં અનેક પરમાણુદ્રવ્યાત્મક
શબ્દ પર્યાયની વ્યક્તિના (-પ્રગટતાના) અસંભવને લીધે અશબ્દ છે. (તે પરમાણુ) અવિ-
શેષપૂર્વક ચાર સ્પર્શ, પાંચ રસ, એ ગંધ અને પાંચ વર્ણના સદ્ભાવને લીધે સ્નિગ્ધ
(ચીકણા) અથવા રૂક્ષ (લૂખા) થાય છે તેથી જ તેને * પિન્ડપર્યાયપણુ પરિણતિરૂપ દ્વિપ્રદે-
શાદિપણાની અનુભૂતિ થાય છે. આ રીતે સ્નિગ્ધરૂક્ષપણુ પિન્ડપણાનું કારણ છે. ૧૬૩.

હવે પરમાણુને તે સ્નિગ્ધ-રૂક્ષપણુ કેવા પ્રકારનું હોય છે તે કહે છે:—

* એક પરમાણુને બીજા એક પરમાણુ સાથે પિન્ડરૂપે પરિણતિ તે દ્વિપ્રદેશીપણાની અનુભૂતિ છે; એક
પરમાણુને બીજા એ પરમાણુઓ સાથે પિન્ડરૂપે પરિણતિ તે ત્રિપ્રદેશીપણાને અનુભવ છે. આ પ્રમાણે
પરમાણુ અન્ય પરમાણુઓ સાથે પિન્ડરૂપે પરિણમતાં અનેકપ્રદેશીપણુ અનુભવે છે.

**एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।
परिणामादो भणितं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥**

**एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं ।
परिणामाद्भणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४ ॥**

परमाणोर्हि तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिक्रमात् । ततस्तु परिणामादुपात्तकादाचित्कवैचित्र्यं चित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकाद्येकोत्तरानन्तावसानाविभागपरिच्छेदव्यापि स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ॥ १६४ ॥

દાદાતિ—एगुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । किम् । णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च कर्मतापन्नं । भणितं भणितं कथितम् । किंपर्यन्तम् । जाव अणंतत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवति प्राप्नोति । कस्मात्सकाशात् । परिणामादो परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थः । कस्य संबन्धि । अणुस्स अणोः पुद्गलपरमाणोः । तथा हि—यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीरे स्नेहवृद्धि-वत्स्नेहस्थानीयं रागत्वं रूक्षस्थानीयं द्वेषत्वं बन्धकारणभूतं जघन्यविशुद्धिसंक्लेशस्थानीयमादि कृत्वा परमागमकथितक्रमेणोत्कृष्टविशुद्धिसंक्लेशपर्यन्तं वर्धते, तथा पुद्गलपरमाणुद्रव्येऽपि स्निग्धत्वं रूक्षत्वं च बन्धकारणभूतं पूर्वोक्तजलादितारतम्यशक्तिदृष्टान्तेनैकगुणसंज्ञां जघन्यशक्तिमादि कृत्वा गुणसंज्ञेनाविभागपरि-

**એકાંશથી આરંભી જ્યાં અવિભાગ અંશ અનંત છે,
સ્નિગ્ધત્વ વા રૂક્ષત્વ એ પરિણામથી પરમાણુને. ૧૬૪.**

અન્યથાર્થઃ—[અણોઃ] પરમાણુને [પરિણામાત્] પરિણામને લીધે [એકાદિ] એકથી (—એક અવિભાગ પ્રતિચ્છેદથી) માંડીને [એકોત્તરં] એકેક વધતાં [યાવત્ અનન્ત-ત્વમ્ અનુભવતિ] અનંતપણુને (—અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદપણુને) પામે ત્યાંસુધીનું [સ્નિગ્ધત્વં વા રૂક્ષત્વં] સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ હોય છે એમ [મણિતમ્] (જિનદેવે) કહ્યું છે.

ટીકાઃ—પ્રથમ તો પરમાણુને પરિણામ હોય છે કારણ કે તે (પરિણામ) વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી ઉદ્ભવી શકતો નથી. અને તે પરિણામને લીધે જે કાદાચિત્ક વિચિત્રતા ધારણ કરે છે એવું, એકથી માંડીને એક એક વધતાં અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો સુધી વ્યાપનારું સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ પરમાણુને હોય છે કારણ કે પરમાણુ અનેક પ્રકારના ગુણવાળો છે.

૧. કાદાચિત્ક = કોઈ વાર હોય એવું; ક્ષણિક; અનિત્ય.

૨. વિચિત્રતા = અનેકપ્રકારતા; વિવિધતા; અનેકરૂપતા. (ચીકણાપણું અને દૂબાપણું પરિણામને લીધે ક્ષણિક અનેકરૂપતા—તરતમતા—ધારણ કરે છે.)

અથાત્ર કીદશાત્સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વાત્પિણ્ડત્વમિત્યાવેદયતિ—

**ણિદ્ધા વા લુક્ષ્વા વા અણુપરિણામા સમા વ વિષમા વા ।
સમદો દુરાધિગા જદિ બજ્ઞંતિ હિ આદિપરિહીણા ॥૧૬૫॥**

**સ્નિગ્ધા વા રૂક્ષા વા અણુપરિણામાઃ સમા વા વિષમા વા ।
સમતો દ્વચધિકા યદિ બધ્યન્તે હિ આદિપરિહીણાઃ ॥૧૬૫॥**

ચ્છેદદ્વિતીયનામાભિધેયેન શક્તિવિશેષેણ વર્ધતે । કિંપર્યન્તં । યાવદનન્તસંસ્થ્યાનમ્ । કસ્માત્ । પુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય પરિણામિત્વાત્, પરિણામસ્ય વસ્તુસ્વભાવાદેવ નિષેધિતુમશક્યત્વાદિતિ ॥ ૧૬૪ ॥ અથાત્ર કીદશાત્સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વગુણાત્ પિણ્ડો ભવતીતિ પ્રશ્ને સમાધાનં દદાતિ—બજ્ઞંતિ હિ બધ્યન્તે હિ સ્ફુટમ્ । કે । કર્મતાપન્નાઃ અણુપરિણામા અણુપરિણામાઃ । અણુપરિણામશબ્દેનાત્ર પરિણામપરિણતા અણવો ગૃહ્યન્તે । કથંભૂતાઃ । ણિદ્ધા વા લુક્ષ્વા વા સ્નિગ્ધપરિણામપરિણતા વા રૂક્ષપરિણામપરિણતા વા । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટાઃ । સમા વ વિષમા વા દ્વિશક્તિચતુઃશક્તિષ્ટશક્ત્યાદિપરિણતાનાં સમ્મિતિ સંજ્ઞા, ત્રિશક્તિપન્ચશક્તિસપ્તશક્યાદિપરિણતાનાં વિષમ્મિતિ સંજ્ઞા । પુનશ્ચ કિંરૂપાઃ । સમદો દુરાધિગા જદિ સમતઃ સમસંસ્થ્યાનાત્સકાશાદ્ દ્વાભ્યાં ગુણાભ્યામધિકા યદિ ચેત્ । કથં દ્વિગુણાધિકત્વ-

ભાવાર્થઃ—પરમાણુ પરિણામવાળો હોવાથી તેનાં સ્નિગ્ધત્વ અને રૂક્ષત્વ એક * અવિભાગ પ્રતિચ્છેદથી માંડીને અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો સુધી તરત્તમતા પામે છે. ૧૬૪.

હવે કેવાં સ્નિગ્ધ-રૂક્ષત્વથી પિંડપણું થાય છે તે કહે છે:—

**હો સ્નિગ્ધ અથવા રૂક્ષ અણુ-પરિણામ, સમ વા વિષમ હો,
અંધાય જ્ઞે ગુણુદ્વય અધિક; નહિ અંધ હોય જ્ઞવન્યનો. ૧૬૫.**

અન્યવાર્થઃ— [અણુપરિણામાઃ] પરમાણુ-પરિણામો, [સ્નિગ્ધાઃ વા રૂક્ષાઃ વા] સ્નિગ્ધ હો કે રૂક્ષ હો, [સમાઃ વા વિષમાઃ વા] એકી અંશવાળા હો કે એકી અંશવાળા હો, [યદિ સમતઃ દ્વચધિકઃ] જ્ઞે સમાન કરતાં જ્ઞે અધિક અંશવાળા હોય તો [બધ્યન્તે હિ] અંધાય છે; [આદિપરિહીણાઃ] જ્ઞવન્ય અંશવાળો અંધાતો નથી.

* કોઈ ગુણમાં (એટલે કે ગુણના પર્યાયમાં) અંશરૂપના કરવામાં આવતાં, તેનો જ્ઞે નાનામાં નાનો (નિરંશ) અંશ પડે તેને તે ગુણનો (એટલે કે ગુણના પર્યાયનો) અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ કહેવામાં આવે છે. (બકરી કરતાં ગાયના દૂધમાં અને ગાય કરતાં ભેંસના દૂધમાં ચીકાશના અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો વધારે હોય છે. ધૂળ કરતાં રાખમાં અને રાખ કરતાં રેતીમાં લૂખાપણના અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો અધિક હોય છે.)

સમતો દ્વચધિકગુણાદ્વિ સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વાદ્બન્ધ ઇત્યુત્સર્ગઃ, સ્નિગ્ધરૂક્ષદ્વચધિકગુણત્વસ્ય હિ પરિણામકત્વેન બન્ધસાધનત્વાત્ । ન સ્વલ્લેકગુણાત્ સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વાદ્બન્ધ ઇત્યપવાદઃ, એકગુણસ્નિગ્ધરૂક્ષત્વસ્ય હિ પરિણમ્યપરિણામકત્વાભાવેન બન્ધસ્યાસાધનત્વાત્ ॥ ૧૬૫ ॥

મિતિ ચેત્ । એકો દ્વિગુણસ્તિષ્ઠતિ દ્વિતીયોઽપિ દ્વિગુણ ઇતિ દ્વૌ સમસંખ્યાનૌ તિષ્ઠતસ્તાવત્ એકસ્ય વિવક્ષિતદ્વિગુણસ્ય દ્વિગુણાધિકત્વે કૃતે સતિ સઃ ચતુર્ગુણો ભવતિ શક્તિચતુષ્ટયપરિણતો ભવતિ । તસ્ય ચતુર્ગુણસ્ય પૂર્વોક્તદ્વિગુણેન સહ બન્ધો ભવતીતિ । તથૈવ દ્વૌ ત્રિશક્તિયુક્તો તિષ્ઠતસ્તાવત્, તત્રાપ્યેકસ્ય ત્રિગુણશબ્દાભિધેયસ્ય ત્રિશક્તિયુક્તસ્ય પરમાણોઃ શક્તિદ્વયમેલાપકે કૃતે સતિ પચ્ચગુણત્વં ભવતિ । તેન પચ્ચગુણેન સહ પૂર્વોક્તત્રિગુણસ્ય બન્ધો ભવતિ । એવં દ્વયોર્દ્વયોઃ સ્નિગ્ધયોર્દ્વયોર્દ્વયો રૂક્ષ-યોર્દ્વયોર્દ્વયોઃ સ્નિગ્ધરૂક્ષયોર્વા સમયોઃ વિષમયોશ્ચ દ્વિગુણાધિકત્વે સતિ બન્ધો ભવતીત્યર્થઃ, કિંતુ વિશેષોઽસ્તિ । આદિપરિહીણા આદિશબ્દેન જલસ્થાનીયં જઘન્યસ્નિગ્ધત્વં વાલુકાસ્થાનીયં જઘન્ય-રૂક્ષત્વં ભખ્યતે, તાભ્યાં વિહીના આદિપરિહીણા બધ્યન્તે । કિંચ—પરમચૈતન્યપરિણતિલક્ષણપરમાત્મતત્ત્વ-ભાવનારૂપધર્મધ્યાનશુક્લધ્યાનવલેન યથા જઘન્યસ્નિગ્ધશક્તિસ્થાનીયે ક્ષીણરાગત્વે સતિ જઘન્યરૂક્ષશક્તિ-સ્થાનીયે ક્ષીણદ્વેષત્વે ચ સતિ જલવાલુકયોરિવ જીવસ્ય બન્ધો ન ભવતિ, તથા પુદ્ગલપરમાણોરપિ જઘન્યસ્નિગ્ધરૂક્ષશક્તિપ્રસ્તાવે બન્ધો ન ભવતીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૬૫ ॥ અથ તમેવાર્થ વિશેષેણ સમર્થયતિ—ગુણશબ્દવાચ્યશક્તિદ્વયયુક્તસ્ય સ્નિગ્ધપરમાણોશ્ચતુર્ગુણસ્નિગ્ધેન રૂક્ષેણ વા સમશબ્દસંજ્ઞેન

ટીકાઃ—સમાન કરતાં એ ગુણુ અધિક સ્નિગ્ધત્વ કે રૂક્ષત્વ હોય તો બંધ થાય છે તે ઉત્સર્ગ (સામાન્ય નિયમ) છે; કારણ કે સ્નિગ્ધત્વ કે રૂક્ષત્વનું એ ગુણુ અધિક હોવાપણું તે પરિણામક હોવાથી બંધનું કારણ છે.

એક ગુણુ સ્નિગ્ધત્વ કે રૂક્ષત્વ હોય તો બંધ થતો નથી તે અપવાદ છે; કારણ કે એક ગુણુ સ્નિગ્ધત્વ કે રૂક્ષત્વને પરિણમ્ય-પરિણામકપણાનો અભાવ હોવાથી બંધના કારણપણાનો અભાવ છે. ૧૬૫.

૧. ગુણુ = અંશ; અતિભાગ પ્રતિચ્છેદ.

૨. પરિણામક = પરિણમાવનાર; પરિણમવામાં નિમિત્તભૂત.

૩. પરિણમ્ય = પરિણમવાયોગ્ય [દસ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ બાર અંશ રૂક્ષતાવાળા પરમાણુ સાથે બંધાઈને સ્કંધ બનતાં, દસ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ બાર અંશ રૂક્ષતારૂપે પરિણમી બન્ય છે; અથવા દસ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ બાર અંશ સ્નિગ્ધતાવાળા પરમાણુ સાથે બંધાઈને સ્કંધ બનતાં, દસ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ બાર અંશ સ્નિગ્ધતારૂપે પરિણમી બન્ય છે; માટે એણે અંશવાળો પરમાણુ પરિણમ્ય છે અને એ અધિક અંશવાળો પરમાણુ પરિણામક છે. એક અંશ સ્નિગ્ધતા કે રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ (સામાન્ય નિયમ અનુસાર) પરિણામક તો નથી જ, અને જઘન્યભાવમાં વર્તતો હોવાથી પરિણમ્ય પણ નથી. આ રીતે જઘન્યભાવ બંધનું કારણુ નથી.]

અથ પરમાણૂનાં પિંડત્વસ્ય યથોદિતહેતુત્ત્વમવધારયતિ—

**ગિદ્ધત્તણેણ દુગુણો ચદુગુણગિદ્ધેણ બંધમણુભવદિ ।
લુક્ષેણ વા તિગુણિદો અણુ વજ્જહદિ પંચગુણજુત્તો ॥ ૧૬૬ ॥**

**સ્નિગ્ધત્વેન દ્વિગુણશ્ચતુર્ગુણસ્નિગ્ધેન બન્ધમતુભવતિ ।
રૂક્ષેણ વા ત્રિગુણિતોઽણુર્વધ્યતે પશ્ચગુણયુક્તઃ ॥ ૧૬૬ ॥**

યથોદિતહેતુકમેવ પરમાણૂનાં પિંડત્વમવધાર્ય, દ્વિચતુર્ગુણયોસ્ત્રિપશ્ચગુણયોશ્ચ દ્વયોઃ સ્નિગ્ધયોઃ દ્વયો રૂક્ષયોર્દ્વયોઃ સ્નિગ્ધરૂક્ષયોર્વા પરમાણૂર્બન્ધસ્ય પ્રસિદ્ધેઃ । ઉક્તં ચ “ગિદ્ધા ગિદ્ધેણ વજ્જંતિ લુક્ષ્વા લુક્ષ્વા ય પોગ્ગલા । ગિદ્ધલુક્ષ્વા ય વજ્જંતિ રૂવારૂવી ય પોગ્ગલા ॥”

તથૈવ ત્રિશક્તિયુક્તરૂક્ષસ્ય પશ્ચગુણરૂક્ષેણ સ્નિગ્ધેન વા વિષમસંજ્ઞેન દ્વિગુણાધિકત્વે સતિ બન્ધો ભવતીતિ જ્ઞાતવ્યમ્ । અયં તુ વિશેષઃ—પરમાનન્દૈકલક્ષણસ્વસંવેદનજ્ઞાનબલેન હીયમાનરાગદ્વેષત્વે સતિ પૂર્વોક્ત-

હવે પરમાણૂએને પિંડપણૂમાં યથોક્ત હેતુ છે (અર્થાત્ ઉપર કહ્યું તે જ કારણ છે) એમ નક્કી કરે છે:—

**ચતુરંશ ક્ષે સ્નિગ્ધાણુ સહ દ્વય-અંશમય સ્નિગ્ધાણુનો;
પંચાંશી અણુ સહ બંધ થાય ત્રયાંશમય રૂક્ષાણુનો. ૧૬૬.**

અન્યથાર્થઃ—[સ્નિગ્ધત્વેન દ્વિગુણઃ] સ્નિગ્ધપણૂ એ અંશવાળો પરમાણૂ [ચતુર્ગુણસ્નિગ્ધેન] ચાર અંશવાળા સ્નિગ્ધ (અથવા રૂક્ષ) પરમાણૂ સાથે [બન્ધમ્ અનુભવતિ] બંધ અનુભવે છે; [વા] અથવા [રૂક્ષેણ ત્રિગુણિતઃ અણુઃ] રૂક્ષપણૂ ત્રણ અંશવાળો પરમાણૂ [પશ્ચગુણયુક્તઃ] પાંચ અંશવાળા સાથે જોડાયેલો થકો [વધ્યતે] બંધાય છે.

ટીકા :—યથોક્ત હેતુથી જ પરમાણૂએને પિંડપણૂ થાય છે એમ નક્કી કરવું, કારણ કે એ અને ચાર ગુણવાળા તથા ત્રણ અને પાંચ ગુણવાળા—એવા એ સ્નિગ્ધ પરમાણૂએને અથવા એવા એ રૂક્ષ પરમાણૂએને અથવા એવા એ સ્નિગ્ધ-રૂક્ષ પરમાણૂએને (—એક સ્નિગ્ધ અને એક રૂક્ષ પરમાણૂને) બંધની પ્રસિદ્ધિ છે. કહ્યું છે કે :

- ‘ ગિદ્ધા ગિદ્ધેણ વજ્જંતિ લુક્ષ્વા લુક્ષ્વા ય પોગ્ગલા ।
ગિદ્ધલુક્ષ્વા ય વજ્જંતિ રૂવારૂવી ય પોગ્ગલા ॥ ’
- ‘ ગિદ્ધસ્સ ગિદ્ધેણ દુરાહિણ લુક્ષ્વસ્સ લુક્ષેણ દુરાહિણ ।
ગિદ્ધસ્સ લુક્ષેણ હવેદિ બંધો જહ્ણવજ્જે વિસમે સમે વા ॥ ’

“णिद्वस्स णिद्वेण दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण। णिद्वस्स लुक्खेण हवेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥” ॥ १६६ ॥

जलवालुकादृष्टान्तेन यथा जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यस्निग्धरूक्षत्वगुणे सति परमाणूनां चेति । तथा चोक्तम्—“णिद्वस्स णिद्वेण दुराधिगेण लुक्खस्स लुक्खेण दुराधिगेण । णिद्वस्स लुक्खेण हवेदि बंधो जघण्णवज्जे विसमे समे वा” ॥ १६६ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्निग्धरूक्ष-

[અર્થ :— પુદ્ગલો ‘*રૂપી’ અને ‘અરૂપી’ હોય છે; ત્યાં સ્નિગ્ધ પુદ્ગલો સ્નિગ્ધની સાથે બંધાય છે, રૂક્ષ પુદ્ગલો રૂક્ષની સાથે બંધાય છે, સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ પણ બંધાય છે.

જઘન્ય સિવાય એકી અંશવાળો હોય કે બેકી અંશવાળો હોય, સ્નિગ્ધનો બે અધિક અંશવાળો સ્નિગ્ધ પરમાણુ સાથે, રૂક્ષનો બે અધિક અંશવાળો રૂક્ષ પરમાણુ સાથે અને સ્નિગ્ધનો (બે અધિક અંશવાળો) રૂક્ષ પરમાણુ સાથે બંધ થાય છે.]

ભાવાર્થ:—બે અંશથી માંડીને અનંત અંશ સ્નિગ્ધતા કે રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ તેનાથી બે અધિક અંશ સ્નિગ્ધતા કે રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ સાથે બંધાઈને સ્કંધ બને છે. જેમ કે: ૨ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ ૪ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ સાથે બંધાય છે; ૯૨ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ ૯૩ અંશ રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ સાથે બંધાય છે; ૫૩૩ અંશ રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ ૫૩૫ અંશ રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ સાથે બંધાય છે; ૭૦૦૬ અંશ રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ ૭૦૦૮ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુ સાથે બંધાય છે.—આ ઉદાહરણો પ્રમાણે બેથી માંડીને અનંત અંશો (અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો) સુધી સમજી લેવું.

માત્ર એક અંશવાળો પરમાણુમાં જઘન્યભાવને લીધે બંધની યોગ્યતા નથી તેથી એક અંશવાળો સ્નિગ્ધ કે રૂક્ષ પરમાણુ ત્રણ અંશવાળો સ્નિગ્ધ કે રૂક્ષ પરમાણુ સાથે પણ બંધાતો નથી.

આ રીતે, (એક અંશવાળો સિવાય) બે પરમાણુઓ વચ્ચે બે અંશનો તફાવત હોય તો જ તેઓ બંધાય છે; બે કરતાં વધારે કે ઓછા અંશનો તફાવત હોય તો બંધ થતો નથી. જેમ કે: પાંચ અંશ સ્નિગ્ધતા કે રૂક્ષતાવાળો પરમાણુ સાત અંશવાળો પરમાણુ સાથે બંધાય છે; પરંતુ પાંચ અંશવાળો પરમાણુ આઠ અંશવાળો કે છ અંશવાળો (અથવા પાંચ અંશવાળો) પરમાણુ સાથે બંધાતો નથી. ૧૬૬.

* કોઈ એક પરમાણુની અપેક્ષાએ વિસદશજ્વલિનો સમાનઅંશવાળો બીજો પરમાણુ ‘રૂપી’ કહેવાય છે અને બાકીના બધા પરમાણુઓ તેની અપેક્ષાએ ‘અરૂપી’ કહેવાય છે. જેમ કે—પાંચ અંશ સ્નિગ્ધતાવાળો પરમાણુને પાંચ અંશ રૂક્ષતાવાળો બીજો પરમાણુ ‘રૂપી’ છે અને બાકીના બધા પરમાણુઓ તેના માટે ‘અરૂપી’ છે. આનો અર્થ એમ થયો કે—વિસદશજ્વલિના સમાનઅંશવાળો પરમાણુઓ પરસ્પર ‘રૂપી’ છે; સદશજ્વલિના અથવા અસમાનઅંશવાળો પરમાણુઓ પરસ્પર ‘અરૂપી’ છે.

અથાત્મનઃ પુદ્ગલપિન્ડકર્તૃત્વાભાવમવધારયતિ—

દુપદેસાદી સ્વંધા સુહુમા વા વાદરા સસંઠાણા ।

પુઠવિજલતેઝવાઝ સગપરિણામેહિં જાયંતે ॥ ૧૬૭ ॥

દ્વિપ્રદેશાદયઃ સ્કન્ધાઃ સૂક્ષ્મા વા વાદરાઃ સસંસ્થાનાઃ ।

પૃથિવીજલતેજોવાયવઃ સ્વકપરિણામૈર્જાયંતે ॥ ૧૬૭ ॥

એવમસ્મી સમુપજાયમાના દ્વિપ્રદેશાદયઃ સ્કન્ધા વિશિષ્ટાવગાહનશક્તિવશાદુપાત્ત-
સૌક્ષ્મ્યસ્થૌલ્યવિશેષા વિશિષ્ટાકારધારણશક્તિવશાદ્ગૃહીતવિચિત્રસંસ્થાનાઃ સન્તો યથાસ્વં

પરિણતપરમાણુસ્વરૂપકથનેન પ્રથમગાથા, સ્નિગ્ધરૂક્ષગુણવિવરણેન દ્વિતીયા, સ્નિગ્ધરૂક્ષગુણાભ્યાં
દ્વયધિકત્વે સતિ બન્ધકથનેન તૃતીયા, તસ્યૈવ દૃઢીકરણેન ચતુર્થી ચેતિ પરમાણુનાં પરસ્પરબન્ધ-
વ્યાખ્યાનમુખ્યત્વેન પ્રથમસ્થલે ગાથાચતુષ્ટયં ગતમ્ । અર્થાત્મા દ્વયણુકાદિપુદ્ગલસ્કન્ધાનાં કર્તા ન
ભવતીત્યુપદિશતિ—જાયંતે ઉત્પદ્યન્તે । કે કર્તારઃ । દુપદેસાદી સ્વંધા દ્વિપ્રદેશાદયનન્તણુપર્યન્તાઃ
સ્કન્ધાઃ । કે જાયંતે । પુઠવિજલતેઝવાઝ પૃથ્વીજલતેજોવાયવઃ । કથંભૂતાઃ સન્તઃ । સુહુમા વા
વાદરા સૂક્ષ્મા વા વાદરા વા । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટાઃ સન્તઃ । સસંઠાણા યથાસંભવં વૃત્તચતુરસ્રાદિ-
સ્વકીયસ્વકીયસંસ્થાનાકારયુક્તાઃ । કૈઃ કૃત્વા જાયંતે । સગપરિણામેહિં સ્વકીયસ્વકીયસ્નિગ્ધ-
રૂક્ષપરિણામૈરિતિ । અથ વિસ્તરઃ—જીવા હિ તાવદ્વસ્તુતષ્ટકોત્કીર્ણજાયકૈકરૂપેણ શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવા
એવ, પશ્ચાદ્વ્યવહારેણાનાદિકર્મબન્ધોપાધિવશેન શુદ્ધાત્મસ્વભાવમલભમાનાઃ સન્તઃ પૃથિવ્યપ્તેજોવાતકાયિકેષુ

હવે આત્માને પુદ્ગલોના પિંડના કર્તૃત્વનો અભાવ નક્કી કરે છે :—

સ્કંધો પ્રદેશદ્વયાદિયુત, સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ ને સાકાર જે,

તે પૃથ્વી-વાયુ-તેજ-જળ પરિણામથી નિજ થાય છે. ૧૬૭.

અ-વચાર્થઃ :—[દ્વિપ્રદેશાદયઃ સ્કન્ધાઃ] દ્વિપ્રદેશાદિક સ્કંધો (જેથી માંડીને અનંત પ્રદેશ-
વાળા સ્કંધો)—[સૂક્ષ્માઃ વા વાદરાઃ] કે જેઓ સૂક્ષ્મ અથવા બાદર હોય છે અને [સસંસ્થાનાઃ]
સંસ્થાનો (આકારો) સહિત હોય છે તેઓ—[પૃથિવીજલતેજોવાયવઃ] પૃથ્વી, જળ, તેજ અને
વાયુરૂપ [સ્વકપરિણામૈઃ જાયંતે] પોતાના પરિણામથી થાય છે.

ટીકા :—એ રીતે (પૂર્વોક્ત રીતે) આ ઊપજતા દ્વિપ્રદેશાદિક સ્કંધો —જેમણે
વિશિષ્ટ અવગાહનની શક્તિને વશ સૂક્ષ્મતા અને સ્થૂલતારૂપ ભેદો ત્રણ છે અને જેમણે
વિશિષ્ટ આકાર ધારણ કરવાની શક્તિને વશ વિચિત્ર સંસ્થાનો ત્રણ છે તેઓ—પોતાની

સ્પર્શાદિચતુષ્કસ્યાવિર્ભાવતિરોભાવસ્વશક્તિવશમાસાઘ પૃથિવ્યમેજોવાયવઃ સ્વપરિણામૈરેવ જાયન્તે । અતોઽવધાર્યતે દ્વચણુકાઘનન્તાનન્તપુદ્ગલાનાં ન પિન્ડકર્તા પુરુષોઽસ્તિ ॥ ૧૬૭ ॥

અથાત્મનઃ પુદ્ગલપિન્ડાનેતૃત્વાભાવમવધારયતિ—

**ઓગાઢગાઢણિચિદો પુગ્ગલકાયેહિં સવ્વદો લોગો ।
સુહુમેહિં વાદરેહિં ય અપ્પાઓગ્ગેહિં જોગ્ગેહિં ॥ ૧૬૮ ॥**

અવગાઢગાઢનિચિતઃ પુદ્ગલકાયૈઃ સર્વતો લોકઃ ।
સૂક્ષ્મૈર્વાદરૈશ્ચાપ્રાયોગ્યૈર્યોગ્યૈઃ ॥ ૧૬૮ ॥

સમુત્પદ્યન્તે, તથાપિ સ્વક્રીયામ્બન્તરસુખદુઃખાદિરૂપપરિણતેરેવાશુદ્ધોપાદાનકારણં ભવન્તિ, ન ચ પૃથિવ્યાદિક્રાયાકારપરિણતેઃ । કસ્માદિતિ ચેત્ । તત્ર સ્કન્ધાનામેવોપાદાનકારણત્વાદિતિ । તતો જ્ઞાયતે પુદ્ગલપિન્ડાનાં જીવઃ કર્તા ન ભવતીતિ ॥ ૧૬૭ ॥ અથાત્મા બન્ધકાલે બન્ધયોગ્ય-પુદ્ગલાન્ બહિર્ભાગાન્નૈવાનયતીત્યાવેદયતિ—ઓગાઢગાઢણિચિદો અવગાહ્યાવગાહ્ય નૈરન્તર્યેણ નિચિતો મૃતઃ । સ કઃ । લોગો લોકઃ । કથં મૃતઃ । સવ્વદો સર્વતઃ સર્વપ્રદેશેષુ । કૈઃ કર્તૃમૂતૈઃ । પુગ્ગલ-કાયેહિં પુદ્ગલકાયૈઃ । કિંવિશિષ્ટૈઃ । સુહુમેહિ વાદરેહિ ય ઇન્દ્રિયગ્રહણાયોગ્યૈઃ સૂક્ષ્મૈસ્તદ્રહણ-

ચોગ્યતા અનુસાર * સ્પર્શાદિ ચતુષ્કના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવની સ્વશક્તિને વશ થઈને પૃથ્વી, પાણી, તેજ ને વાયુરૂપ પોતાના પરિણામોથી જ થાય છે. આથી નક્કી થાય છે કે દ્વિ-અણુકાદિ અનંતાનંત પુદ્ગલોનો પિન્ડકર્તા આત્મા નથી. ૧૬૭.

હવે (જેમ આત્મા પુદ્ગલપિન્ડો કરનાર નથી તેમ) આત્મા પુદ્ગલપિન્ડો લાવનાર (પણ) નથી એમ નક્કી કરે છે:—

**અવગાઢ ગાઢ ભરેલ છે સર્વત્ર પુદ્ગલકાયથી
આ લોક બાદર-સૂક્ષ્મથી, કર્મત્વયોગ્ય-અયોગ્યથી. ૧૬૮.**

અન્વયાર્થઃ—[લોકઃ] લોક [સર્વતઃ] સર્વતઃ [સૂક્ષ્મૈઃ વાદરૈઃ] સૂક્ષ્મ તેમ જ બાદર [ચ] તથા [અપ્રાયોગ્યૈઃ યોગ્યૈઃ] કર્મત્વને અયોગ્ય તેમ જ કર્મત્વને યોગ્ય [પુદ્ગલકાયૈઃ] પુદ્ગલકાયો (પુદ્ગલસ્કંધો) વડે [અવગાઢગાઢનિચિતઃ] (વિશિષ્ટ રીતે) અવગાહ્યાઈને ગાઢ ભરેલો છે.

* સ્પર્શાદિ ચતુષ્ક = સ્પર્શ, રસ, ગંધ ને વર્ણ. (સ્પર્શાદિકની પ્રગટતા અને અપ્રગટતા તે પુદ્ગલની શક્તિ છે.)

યતો હિ સૂક્ષ્મત્વપરિણતૈર્વાદરપરિણતૈશ્ચાનતિસૂક્ષ્મત્વસ્થૂલત્વાત્ કર્મત્વપરિણમનશક્તિ-
યોગિભિરતિસૂક્ષ્મસ્થૂલતયા તદયોગિભિશ્ચાવગાહવિશિષ્ટત્વેન પરસ્પરમવાધમાનૈઃ સ્વયમેવ સર્વત
એવ પુદ્ગલકાયૈર્ગાઠં નિચિતો લોકઃ । તતોઽવધાર્યતે ન પુદ્ગલપિણ્ડાનામાનેતા પુરુષોઽસ્તિ ॥૧૬૮॥

અથાત્મનઃ પુદ્ગલપિણ્ડાનાં કર્મત્વકર્તૃત્વાભાવમવધાર્યતિ—

**કમ્મત્તણપાઓગ્ગા સ્કંધા જીવસ્સ પરિણં પપ્પા ।
ગચ્છંતિ કમ્મભાવં ણ હિ તે જીવેણ પરિણમિદા ॥ ૧૬૯ ॥**

કર્મત્વપ્રાયોગ્યાઃ સ્કન્ધા જીવસ્ય પરિણતિં પ્રાપ્ય ।

ગચ્છન્તિ કર્મભાવં ન હિ તે જીવેન પરિણમિતાઃ ॥ ૧૬૯ ॥

યોગ્યૈર્વાદરૈશ્ચ । પુનશ્ચ કથંભૂતૈઃ । અપ્પાઓગ્ગેહિં અતિસૂક્ષ્મસ્થૂલત્વેન કર્મવર્ગણાયોગ્યતારહિતૈઃ । પુનશ્ચ
કિંવિશિષ્ટૈઃ । જોગ્ગેહિં અતિસૂક્ષ્મસ્થૂલત્વાભાવાત્કર્મવર્ગણાયોગ્યૈરિતિ । અયમત્રાર્થઃ—નિશ્ચયેન શુદ્ધ-
સ્વરૂપૈરપિ વ્યવહારેણ કર્મોદયાધીનતયા પૃથિવ્યાદિપદ્મસૂક્ષ્મસ્થાવરત્વં પ્રાપ્તૈર્જીવૈર્યથા લોકો નિરન્તરં
ભૂતસ્તિષ્ઠતિ તથા પુદ્ગલૈરપિ । તતો જ્ઞાયતે યત્રૈવ શરીરાવગાઢક્ષેત્રે જીવસ્તિષ્ઠતિ બન્ધયોગ્યપુદ્ગલ અપિ

ટીકાઃ—સૂક્ષ્મપણે પરિણુમેલા તેમ જ બાદરપણે પરિણુમેલા, અતિ સૂક્ષ્મ અથવા
અતિ સ્થૂલ નહિ હોવાથી કર્મપણે પરિણુમવાની શક્તિવાળા તેમ જ અતિ સૂક્ષ્મ અથવા
અતિ સ્થૂલ હોવાથી કર્મપણે પરિણુમવાની શક્તિ વગરના—એવા પુદ્ગલકાયો વડે, અવ-
ગાહની વિશિષ્ટતાને લીધે પરસ્પર બાધા કર્યા વિના, સ્વયમેવ સર્વતઃ (બધાય પ્રદેશે) લોક
ગાઠ ભરેલો છે. માટે નક્કી થાય છે કે પુદ્ગલપિંડાનો લાવનાર આત્મા નથી.

ભાવાર્થઃ—આ લોકમાં સર્વ સ્થળે જીવો છે અને કર્મબંધને યોગ્ય પુદ્ગલવર્ગણા
પણ સર્વ સ્થળે છે. જીવને જે પ્રકારના પરિણામ થાય તે પ્રકારનો જીવને કર્મબંધ થાય છે.
એમ નથી કે આત્મા કોઈ બહારની જગ્યાએથી કર્મયોગ્ય પુદ્ગલો લાવીને બંધ કરે છે. ૧૬૮.

હવે આત્મા પુદ્ગલપિંડાને કર્મપણે કરનારો નથી એમ નક્કી કરે છે:—

**સ્કંધો કરમને યોગ્ય પામી જીવના પરિણામને
કર્મત્વને પામે; નહીં જીવ પરિણામને તેમને. ૧૬૯.**

અન્યયાર્થઃ—[કર્મત્વપ્રાયોગ્યાઃ સ્કંધાઃ] કર્મપણાને યોગ્ય સ્કંધો [જીવસ્ય પરિણતિં
પ્રાપ્ય] જીવની પરિણતિને પામીને [કર્મભાવં ગચ્છન્તિ] કર્મલાવને પામે છે; [ન હિ તે
જીવેન પરિણમિતાઃ] તેમને જીવ પરિણામવતો નથી.

યતો હિ તુલ્યક્ષેત્રાવગાઢજીવપરિણામમાત્રં બહિરજ્ઞસાધનમાશ્રિત્ય જીવં પરિણમયિતા-
રમન્તરેણાપિ કર્મત્વપરિણમનશક્તિયોગિનઃ પુદ્ગલસ્કન્ધાઃ સ્વયમેવ કર્મભાવેન પરિણમન્તિ ।
તતોઽવધાર્યતે ન પુદ્ગલપિણ્ડાનાં કર્મત્વકર્તા પુરુષોઽસ્તિ ॥ ૧૬૯ ॥

અથાત્મનઃ કર્મત્વપરિણતપુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકશરીરકર્તૃત્વાભાવમવધારયતિ—

**તે તે કમ્મત્તગદા પોગ્ગલકાયા પુણો વિ જીવસ્સ ।
સંજાયંતે દેહા દેહંતરસંકમં પપ્પા ॥ ૧૭૦ ॥**

તત્રૈવ તિષ્ઠન્તિ, ન ચ બહિર્ભાગાઙ્ગીવ આનયતીતિ ॥ ૧૬૮ ॥ અથ કર્મસ્કન્ધાનાં જીવ ઉપાદાનકર્તા
ન ભવતીતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—કમ્મત્તણપાઓગ્ગા સ્વંધા કર્મત્વપ્રાયોગ્યાઃ સ્કન્ધાઃ કર્તારઃ જીવસ્સ
પરિણં પપ્પા જીવસ્ય પરિણતિં પ્રાપ્ય નિર્દોષિપરમાત્મભાવનોત્પન્નસહજાનન્દૈકલક્ષણસુખામૃતપરિણતેઃ
પ્રતિપક્ષભૂતાં જીવસંબન્ધિનીં મિથ્યાત્વરાગાદિપરિણતિં પ્રાપ્ય ગચ્છંતિ કમ્મભાવં ગચ્છન્તિ પરિણમન્તિ ।
કમ્ । કર્મભાવં જ્ઞાનાવરણાદિદ્રવ્યકર્મપર્યાયમ્ । ણ હિ તે જીવેણ પરિણમિદા ન હિ નૈવ તે કર્મ-
સ્કન્ધા જીવેનોપાદાનકર્તૃભૂતેન પરિણમિતાઃ પરિણતિં નીતા इत्यर्थः । અનેન વ્યાખ્યાનેનૈતદુક્તં ભવતિ
કર્મસ્કન્ધાનાં નિશ્ચયેન જીવઃ કર્તા ન ભવતીતિ ॥ ૧૬૯ ॥ અથ શરીરાકારપરિણતપુદ્ગલપિણ્ડાનાં જીવઃ
કર્તા ન ભવતીત્યુપદિશતિ—તે તે કમ્મત્તગદા તે તે પૂર્વસૂત્રોદિતાઃ કર્મત્વં ગતા દ્રવ્યકર્મપર્યાય-

ટીકા:—કર્મપણે પરિણુભવાની શક્તિવાળા પુદ્ગલસ્કંધો તુલ્યક્ષેત્રાવગાહી જીવના
પરિણુભમાત્રનો—કે જે બહિરંગ સાધન (બાહ્ય કારણ) છે તેનો—આશ્રય કરીને, જીવ
પરિણુભાવનાર વિના પણ, સ્વયમેવ કર્મભાવે પરિણુમે છે. તેથી નક્કી થાય છે કે પુદ્ગલપિણ્ડાને
કર્મપણે કરનારો આત્મા નથી.

ભાવાર્થ:—સમાન ક્ષેત્રે રહેલા જીવના વિકારી પરિણુભને નિમિત્તમાત્ર કરીને
કાર્મણુવર્ગણુઓ સ્વયમેવ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપે પરિણુમી બન્ય
છે; જીવ તેમને કર્મપણે પરિણુભાવતો નથી. ૧૬૯.

હવે આત્માને કર્મપણે પરિણુત પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક શરીરના કર્તૃત્વનો, અભાવ નક્કી
કરે છે (અર્થાત્ કર્મપણે પરિણુમેકું જે પુદ્ગલદ્રવ્ય તે-સ્વરૂપ શરીરનો કર્તા આત્મા નથી
એમ નક્કી કરે છે):—

**કર્મત્વપરિણુત પુદ્ગલોના સ્કંધ તે તે કરી કરી
શરીરો બને છે જીવને, સંક્રાંતિ પામી દેહની. ૧૭૦.**

**ते ते कर्मत्वगताः पुद्गलकायाः पुनरपि जीवस्य ।
संजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रमं प्राप्य ॥ १७० ॥**

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्मत्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १७० ॥

अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति—

परिणताः पौगलकाया पुद्गलस्कन्धाः पुणो वि जीवस्य पुनरपि भवान्तरेऽपि जीवस्य संजायन्ते देहा संजायन्ते सम्यज्जायन्ते देहाः शरीराणीति । किं कृत्वा । देहान्तरसंक्रमं प्राप्या देहान्तरसंक्रमं भवान्तरं प्राप्य लब्ध्वेति । अनेन किमुक्तं भवति—औदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमलभमानेन जीवेन यान्युपार्जितान्यौदारिकादिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे प्राप्ते सत्युदयमागच्छन्ति, तदुदयेन नो कर्म-पुद्गल औदारिकादिशरीराकारेण स्वयमेव परिणमन्ति । ततः कारणादौदारिकादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ॥ १७० ॥ अथ शरीराणि जीवस्वरूपं न भवन्तीति निश्चिनोति—ओरालिओ य देहो औदारिकश्च देहः देहो वेउव्विओ य देहो वैक्रियकश्च तेजइओ तैजसिकः आहारय कम्मइयो आहारकः कार्मणश्च पुगलद्व्वप्पगा सव्वे एते पच्च देहाः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वेऽपि

अन्वयार्थः—[कर्मत्वगताः] कर्मपक्षे परिष्णुमेला [ते ते] ते ते [पुद्गलकायाः] पुद्गलकायो [देहान्तरसंक्रमं प्राप्य] देहान्तररूपे ईरक्षरने पाभीने [पुनः अपि] इरी इरीने [जीवस्य] ज्वने [देहाः] शरीरे [संजायन्ते] थाय छ.

टीकाः— जे ज्वना परिष्णुमने निमित्तमात्र करीने जे जे आ पुद्गलकायो स्वयमेव कर्मपक्षे परिष्णुमे छ, ते ज्वने अनादि संततिरूपे (प्रवाहरूपे) प्रवर्तता देहान्तररूपे (लवान्तररूपे) ईरक्षरने आश्रय करीने ते ते पुद्गलकायो स्वयमेव शरीरे (-शरीररूपे, शरीरे थवाभां निमित्तरूपे) थाय छ. आथी नकी थाय छ के कर्मपक्षे परिष्णुमेला पुद्गल-द्रव्यात्मक शरीरने कर्ता आत्मा नथी.

भावार्थः—ज्वना परिष्णुमने निमित्तमात्र करीने जे पुद्गलो स्वयमेव कर्मरूपे परिष्णुमे छ, ते पुद्गलो जे अन्य लवभां शरीर अनवाभां निमित्तभूत थाय छ अने नो कर्मपुद्गलो स्वयमेव शरीररूपे परिष्णुमे छ. भाटे शरीरने कर्ता आत्मा नथी. १७०.

इये आत्माने शरीरपक्षाने अभाव नकी करे छः—

ओरालिओ य देहो देहो वेउव्विओ य तेजइओ ।

आहारय कम्मइओ पुग्गलदव्वप्पगा सब्बे ॥ १७१ ॥

औदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः ।

आहारकः कार्मणः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१ ॥

યતો હ્યૌદારિકવૈક્રિયિકાહારકતૈજસકાર્મણાનિ શરીરાણિ સર્વાણ્યપિ પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મ-
કાનિ, તતોઽવધાર્યતે ન શરીરં પુરુષોઽસ્તિ ॥ ૧૭૧ ॥

અથ કિં તર્હિ જીવસ્ય શરીરાદિસર્વપરદ્રવ્યવિભાગસાધનમસાધારણં સ્વલક્ષણમિત્યા-
વેદયતિ—

अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं ।

जाण अलिंगगहणं जीवमणिद्विद्वसंठाणं ॥ १७२ ॥

મમ સ્વરૂપં ન ભવન્તિ । કસ્માદિતિ ચેત્ । મમાશરીરૈચૈતન્યચમત્કારપરિણતત્વેન સર્વદૈવાચેતનશરીર-
ત્વવિરોધાદિતિ ॥ ૧૭૧ ॥ એવં પુદ્ગલસ્કન્ધાનાં બન્ધવ્યાસ્થ્યાનમુલ્ક્યતયા દ્વિતીયસ્થલે ગાથાપચ્ચકં ગતમ્ ।
ઇતિ ‘અપદેસો પરમાણૂ’ ઇત્યાદિ ગાથાનવકેન પરમાણુસ્કન્ધભેદભિન્નપુદ્ગલાનાં પિણ્ડનિષ્પત્તિવ્યાસ્થ્યાન-

જે દેહ ઔદારિક, ને વૈક્રિય-તૈજસ દેહ છે,

કાર્મણુ-આહારક દેહ જે, તે સર્વ પુદ્ગલરૂપ છે. ૧૭૧.

અન્વયાર્થઃ—[ઔદારિકઃ ચ દેહઃ] ઔદારિક શરીર, [વૈક્રિયિકઃ દેહઃ] વૈક્રિયિક
શરીર, [તૈજસઃ] તૈજસ શરીર, [આહારકઃ] આહારક શરીર [ચ] અને [કાર્મણઃ]
કાર્મણુ શરીર—[સર્વે] બધાં [પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મકાઃ] પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક છે.

ટીકાઃ—ઔદારિક, વૈક્રિયિક આહારક, તૈજસ અને કાર્મણુ—એ શરીરો બધાંય
પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક છે તેથી નક્કી થાય છે કે આત્મા શરીર નથી. ૧૭૧.

હવે ત્યારે જીવતું, શરીરાદિ સર્વ પરદ્રવ્યેથી વિભાગના સાધનભૂત, અસાધારણ
સ્વલક્ષણુ શું છે તે કહે છે:—

છે ચેતનાગુણ, ગંધ-રૂપ-રસ-શબ્દ-વ્યક્તિ ન જીવને,

વળી લિંગગ્રહણુ નથી અને સંસ્થાન ભાજ્યું ન તેહને. ૧૭૨.

અરસમરૂપમગન્ધમવ્યક્તં ચેતનાગુણમશ્બદમ્ ।

જાનીહ્યલિઙ્ગગ્રહણં જીવમનિર્દિષ્ટસંસ્થાનમ્ ॥ ૧૭૨ ॥

આત્મનો હિ રસરૂપમગન્ધગુણાભાવસ્વભાવત્વાત્સ્પર્શગુણવ્યક્ત્યભાવસ્વભાવત્વાત્ શબ્દ-
પર્યાયાભાવસ્વભાવત્વાત્તથા તન્મૂલાદલિઙ્ગગ્રાહ્યત્વાત્સર્વસંસ્થાનાભાવસ્વભાવત્વાચ્ચ પુદ્ગલદ્રવ્ય-
વિભાગસાધનમ્સત્ત્વમરૂપત્વમગન્ધત્વમવ્યક્તત્વમશ્બદત્વમલિઙ્ગગ્રાહ્યત્વમસંસ્થાનત્વં ચાસ્તિ ।
સકલપુદ્ગલાપુદ્ગલાજીવદ્રવ્યવિભાગસાધનં તુ ચેતનાગુણત્વમસ્તિ । તદેવ ચ તસ્ય સ્વજીવ-
દ્રવ્યમાત્રાશ્રિતત્વેન સ્વલક્ષણતાં વિભ્રાણં શેષદ્રવ્યાન્તરવિભાગં સાધયતિ । અલિઙ્ગગ્રાહ્ય ઇતિ
વક્તવ્યે યદલિઙ્ગગ્રહણમિત્યુક્તં તદ્બહુતરાર્થપ્રતિપત્તયે । તથા હિ—ન લિંગૈરિન્દ્રિયૈર્ગ્રાહકતામા-

મુખ્યતયા દ્વિતીયવિશેષાન્તરાધિકારઃ સમાપ્તઃ । અથૈકોનવિંશતિગાથાપર્યન્તં જીવસ્ય પુદ્ગલેન સહ બન્ધ-
મુખ્યતયા વ્યાખ્યાનં કરોતિ, તત્ર ષટ્સ્થલાનિ ભવન્તિ । તેષ્વાદૌ ‘અરસમરૂવં’ ઇત્યાદિ શુદ્ધજીવવ્યાખ્યાનેન
ગાથૈકા, ‘મુક્તો રૂવાદિ’ ઇત્યાદિપૂર્વપક્ષપરિહારમુખ્યતયા ગાથાદ્વયમિતિ પ્રથમસ્થલે ગાથાત્રયમ્ । તદનન્તરં
ભાવબન્ધમુખ્યત્વેન ‘ઉવઓગમઓ’ ઇત્યાદિ ગાથાદ્વયમ્ । અથ પરસ્પરં દ્વયોઃ પુદ્ગલયોઃ બન્ધો, જીવસ્ય
રાગાદિપરિણામેન સહ બન્ધો, જીવપુદ્ગલયોર્બન્ધશ્ચેતિ ત્રિવિધબન્ધમુખ્યત્વેન ‘પાસેહિ પુમ્ગલાણં’ ઇત્યાદિ

અન્વયાર્થઃ—[જીવમ્] જીવને [અરસમ્] અરસ, [અરૂપમ્] અરૂપ, [અગન્ધમ્]
અગન્ધ, [અવ્યક્તં] અવ્યક્ત, [ચેતનાગુણમ્] ચેતનાગુણવાળો, [અશ્બદમ્] અશબ્દ,
[અલિંગગ્રહણમ્] અલિંગગ્રહણ (લિંગથી અગ્રાહ્ય) અને [અનિર્દિષ્ટસંસ્થાનમ્] જેને કોઈ
સંસ્થાન કહ્યું નથી એવો [જાનીહિ] જાણુ.

ટીકા:—આત્મા (૧) રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી, (૨) રૂપગુણના
અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી, (૩) ગન્ધગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી,
(૪) સ્પર્શગુણરૂપ વ્યક્તતાના અભાવરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી, (૫) શબ્દપર્યાયના અભાવરૂપ
સ્વભાવવાળો હોવાથી, તથા (૬) તે બધાંને કારણે (અર્થાત્ રસ-રૂપ-ગન્ધ વગેરેના અભાવરૂપ
સ્વભાવને કારણે) લિંગ વડે અગ્રાહ્ય હોવાથી અને (૭) સર્વ સંસ્થાનેના અભાવરૂપ સ્વ-
ભાવવાળો હોવાથી, આત્માને પુદ્ગલદ્રવ્યથી વિભાગના સાધનભૂત (૧) અરસપણું, (૨)
અરૂપપણું, (૩) અગન્ધપણું, (૪) અવ્યક્તપણું, (૫) અશબ્દપણું, (૬) અલિંગગ્રાહ્યપણું
અને (૭) અસંસ્થાનપણું છે. પુદ્ગલ તેમ જ અપુદ્ગલ એવાં સમસ્ત અણવદ્રવ્યોથી
વિભાગનું સાધન તો ચેતનાગુણમયપણું છે; અને તે જ, માત્ર સ્વણવદ્રવ્યાશ્રિત હોવાથી
સ્વલક્ષણપણું ધરતું થકું, આત્માનો શેષ અન્યદ્રવ્યોથી વિભાગ સાધે છે.

‘અલિંગગ્રાહ્ય’ એમ કહેવાનું છે ત્યાં જે ‘અલિંગગ્રહણ’ એમ કહ્યું છે તે ઘણા
અર્થોની પ્રતિપત્તિ (પ્રાપ્તિ, પ્રતિપાદન) કરવા માટે છે. તે આ પ્રમાણે:

પન્નસ્ય ગ્રહણં યસ્યેત્યતીન્દ્રિયજ્ઞાનમયત્વસ્ય પ્રતિપત્તિઃ । ન લિંગૈરિન્દ્રિયૈર્ગ્રાહ્યતામાપન્નસ્ય ગ્રહણં યસ્યેતીન્દ્રિયપ્રત્યક્ષાવિષયત્વસ્ય । ન લિંગાદિન્દ્રિયગમ્યાદ્ભૂમાદગ્નેરિવ ગ્રહણં યસ્યેતીન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપૂર્વકાનુમાનાવિષયત્વસ્ય । ન લિંગાદેવ પરૈઃ ગ્રહણં યસ્યેત્યનુમેયમાત્રત્વાભાવસ્ય । ન લિંગાદેવ પરેષાં ગ્રહણં યસ્યેત્યનુમાતૃમાત્રત્વાભાવસ્ય । ન લિંગાત્સ્વભાવેન ગ્રહણં યસ્યેતિ પ્રત્યક્ષજ્ઞાતૃત્વસ્ય । ન લિંગેનોપયોગાખ્યલક્ષણેન ગ્રહણં જ્ઞેયાર્થાલમ્બનં યસ્યેતિ બહિરર્થાલમ્બનજ્ઞાનાભાવસ્ય । ન લિંગસ્યોપયોગાખ્યલક્ષણસ્ય ગ્રહણં સ્વયમાહરણં યસ્યેત્યનાહાર્યજ્ઞાનત્વસ્ય । ન લિંગસ્યોપયોગાખ્યલક્ષણસ્ય ગ્રહણં પરેણ હરણં * યસ્યેત્યાહાર્યજ્ઞાનત્વસ્ય । ન લિંગે

સૂત્રદ્વયમ્ । તતઃ પરં નિશ્ચયેન દ્રવ્યબન્ધકારણત્વાદ્રાગાદિપરિણામ એવ બન્ધ ઇતિ કથનમુખ્યતયા 'રત્તો બંધદિ' ઇત્યાદિ ગાથાત્રયમ્ । અથ મેદભાવનામુખ્યત્વેન 'મણિદા પુઢવી' ઇત્યાદિ સૂત્રદ્વયમ્ । તદનન્તરં જીવો રાગાદિપરિણામાનામેવ કર્તા, ન ચ દ્રવ્યકર્મણામિતિ કથનમુખ્યત્વેન 'કુઠ્ઠવં સહાવમાદા'

(૧) આહક (-જ્ઞાયક) એવા જેને લિંગો વડે એટલે કે ઇન્દ્રિયો વડે અહણુ (-જાણુ) થતું નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા અતીન્દ્રિયજ્ઞાનમય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૨) આહ્ય (જાણવાયોગ્ય) એવા જેનું, લિંગો વડે એટલે કે ઇન્દ્રિયો વડે અહણુ (-જાણુ) થતું નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૩) જેમ હુમાણ દ્વારા અગ્નિનું અહણુ થાય છે તેમ લિંગ દ્વારા એટલે કે ઇન્દ્રિયગમ્ય દ્વારા (-ઇન્દ્રિયોથી જાણવાયોગ્ય ચિહ્ન દ્વારા) જેનું અહણુ (-જાણુ) થતું નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાનનો વિષય નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૪) બીજાએ વડે માત્ર લિંગ દ્વારા જ જેનું અહણુ થતું નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા અનુમેયમાત્ર (કેવળ અનુમાનથી જ જાણવાયોગ્ય) નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૫) જેને લિંગથી જ પરતું અહણુ થતું નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા અનુમાતામાત્ર (કેવળ અનુમાન કરનારો જ) નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૬) લિંગ દ્વારા નહિ પણ સ્વભાવ વડે જેને અહણુ થાય છે તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૭) જેને લિંગ વડે એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણુ વડે અહણુ એટલે કે જ્ઞેય પદાર્થોનું આલંબન નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્માને આહ્ય પદાર્થોના આલંબનવાળું જ્ઞાન નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૮) જે લિંગને એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણુને અહણુ કરતો નથી એટલે કે પોતે (ક્યાંય બહારથી) લાવતો નથી તે અલિંગાહણુ છે; આ રીતે આત્મા જે ક્યાંયથી લવાતું નથી એવા જ્ઞાનવાળો છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૯) લિંગનું એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણુનું અહણુ એટલે કે પરથી હરણુ થઈ શકતું

* અહીં યસ્યેત્યાહાર્યજ્ઞાનત્વસ્ય ને અહીં યસ્યેત્યાહાર્યજ્ઞાનત્વસ્ય પાઠ જેઠએ એમ લાગે છે.

ઉપયોગાચ્ચલક્ષણે ગ્રહણં સૂર્ય ઈવોપરાગો યસ્યેતિ શુદ્ધોપયોગસ્વભાવસ્ય । ન લિંગાદુપયોગા-
ચ્ચલક્ષણાદ્ગ્રહણં પૌદ્ગલિકકર્માદાનં યસ્યેતિ દ્રવ્યકર્માસંપૃક્તત્વસ્ય । ન લિંગેભ્ય ઈન્દ્રિયેભ્યો
ગ્રહણં વિષયાણામુપભોગો યસ્યેતિ વિષયોપભોક્તૃત્વાભાવસ્ય । ન લિંગાત્ મનો વેન્દ્રિયાદિ-
લક્ષણાદ્ગ્રહણં જીવસ્ય ધારણં યસ્યેતિ શુકાર્તવાનુવિધાયિત્વાભાવસ્ય । ન લિંગસ્ય મેહના-
કારસ્ય ગ્રહણં યસ્યેતિ લૌકિકસાધનમાત્રત્વાભાવસ્ય । ન લિંગેનામેહનાકારેણ ગ્રહણં
લોકવ્યાપ્તિર્યસ્યેતિ કુહુકપ્રસિદ્ધસાધનાકારલોકવ્યાપ્તિત્વાભાવસ્ય । ન લિંગાનાં સ્ત્રીપુન્નપુંસક-

હ્યાદિ ષષ્ઠસ્થલે ગાથાસત્તકમ્ । યત્ર મુસ્યત્વમિતિ વદતિ તત્ર યથાસંભવમન્યોડપ્યર્થો લભ્યત ઈતિ
સર્વત્ર જ્ઞાતવ્યમ્ । ઇવમેકોનવિંશતિગાથામિસ્તૃતીયવિશેષાન્તરાધિકારે સમુદાયપાતનિકા । તદ્વથા—
અથ કિં તર્હિ જીવસ્ય શરીરાદિપરદ્રવ્યેભ્યો મિન્નમન્યદ્રવ્યાસાધારણં સ્વસ્વરૂપમિતિ પ્રશ્ને પ્રત્યુત્તરં
દદાતિ—અરસમરૂવમગંધં રસરૂપગન્ધરહિતત્વાત્તથા ચાવ્યાહાર્યમાણાસ્પર્શરૂપત્વાચ્ચ અવ્વત્તં અવ્યક્ત-
ત્વાત્ અસદં અશબ્દત્વાત્ અલિંગગ્રહણં અલિંગગ્રહણત્વાત્ અણિદ્દિઙ્ઘસંઠાણં અનિર્દિષ્ટસંસ્થાનત્વાચ્ચ
જાણ જીવં જાનીહિ જીવમ્ । અરસમરૂપમગન્ધમસ્પર્શમવ્યક્તમશબ્દમલિંગગ્રહણમનિર્દિષ્ટસંસ્થાનલક્ષણં ચ
હે શિષ્ય, જીવં જીવદ્રવ્યં જાનીહિ । પુનરપિ કથંભૂતમ્ । ચેદનાગુણં સમસ્તપુદ્ગલાદિભ્યોડચેતને-
ભ્યો મિન્નઃ સમસ્તાન્યદ્રવ્યાસાધારણઃ સ્વકીયાનન્તજીવજાતિસાધારણશ્ચ ચેતનાગુણો યસ્ય તં ચેતના-

નથી (-બીજથી લઈ જઈ શકાતું નથી) તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્માનું જ્ઞાન હરી
જઈ શકાતું નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૦) જેને લિંગમાં એટલે કે ઉપયોગ
નામના લક્ષણમાં ગ્રહણુ એટલે કે સૂર્યની સાફક ઉપરાગ (-મલિનતા, વિકાર) નથી તે
અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા શુદ્ધોપયોગસ્વભાવી છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.
(૧૧) લિંગ દ્વારા એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણ દ્વારા ગ્રહણુ એટલે કે પૌદ્ગલિક કર્મનું
ગ્રહણુ જેને નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા દ્રવ્યકર્મથી અસંયુક્ત (અસંખદ્ધ)
છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૨) જેને લિંગો દ્વારા એટલે કે ઈન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણુ એટલે
કે વિષયોનો ઉપભોગ નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા વિષયોનો ઉપભોક્તા નથી
એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૩) લિંગ દ્વારા એટલે કે મન અથવા ઈન્દ્રિય વગેરે લક્ષણ
દ્વારા ગ્રહણુ એટલે જીવત્વને ધારણુ કરી રાખવું જેને નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ
રીતે આત્મા શુક અને આર્તવને અનુવિધાયી (-અનુસરીને થનારો) નથી એવા અર્થની
પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૪) લિંગનું એટલે કે મેહનાકારનું (-પુરુષાદિની ઈન્દ્રિયના આકારનું) ગ્રહણુ
જેને નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા લૌકિકસાધનમાત્ર નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ
થાય છે. (૧૫) લિંગ વડે એટલે કે અમેહનાકાર વડે જેનું ગ્રહણુ એટલે કે લોકમાં વ્યાપવાપણું
નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ સાધનરૂપ આકારવાળો—
લોકવ્યાપ્તિવાળો નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૬) જેને લિંગનું એટલે કે સ્ત્રી,

વેદાનાં ગ્રહણં યસ્યેતિ સ્ત્રીપુત્રપુંસકદ્રવ્યભાવાભાવસ્ય । ન લિંગાનાં ધર્મધ્વજાનાં ગ્રહણં યસ્યેતિ
 બહિરજ્ઞયતિલિંગાભાવસ્ય । ન લિંગં ગુણો ગ્રહણમર્થાવબોધો યસ્યેતિ ગુણવિશેષાનાલીઢશુદ્ધ-
 દ્રવ્યત્વસ્ય । ન લિંગં પર્યાયો ગ્રહણમર્થાવબોધવિશેષો યસ્યેતિ પર્યાયવિશેષાનાલીઢશુદ્ધદ્રવ્ય-
 ત્વસ્ય । ન લિંગં પ્રત્યભિજ્ઞાનહેતુર્ગ્રહણમર્થાવબોધસામાન્યં યસ્યેતિ દ્રવ્યાનાલીઢશુદ્ધપર્યાય-
 ત્વસ્ય ॥ ૧૭૨ ॥

અથ કથમમૂર્તસ્યાત્મનઃ સ્તિગ્ધરૂક્ષત્વાભાવાદ્બન્ધો ભવતીતિ પૂર્વપક્ષયતિ—

ગુણં ચ । અલિંગગ્રાહ્યમિભિ વક્ત્ર્યે યદલિંગગ્રહણમિત્યુક્તં તત્કિમર્થમિતિ ચેત્, બહુતરાર્થપ્રતિપત્યર્થમ્ ।
 તથા હિ—લિંગમિન્દ્રિયં તેનાર્થાનાં ગ્રહણં પરિચ્છેદનં ન કરોતિ તેનાલિંગગ્રહણો ભવતિ । તદપિ
 કસ્માત્ । સ્વયમેવાતીન્દ્રિયાસ્વખંડજ્ઞાનસહિતત્વાત્ । તેનૈવ લિંગશબ્દવાચ્યેન ચક્ષુરાદીન્દ્રિયેણાન્યજીવાનાં
 યસ્ય ગ્રહણં પરિચ્છેદનં કર્તું નાયાતિ તેનાલિંગગ્રહણ ઉચ્યતે । તદપિ કસ્માત્ । નિર્વિકારાતીન્દ્રિય-
 સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષજ્ઞાનગમ્યત્વાત્ । લિંગં ધૂમાદિ તેન ધૂમલિંગોદ્ભવાનુમાનેનામિવદનુમેયમૂતપરપદાર્થાનાં
 ગ્રહણં ન કરોતિ તેનાલિંગગ્રહણં ઇતિ । તદપિ કસ્માત્ । સ્વયમેવાલિંગોદ્ભવાતીન્દ્રિયજ્ઞાનસહિતત્વાત્ ।
 તેનૈવ લિંગોદ્ભવાનુમાનેનાગ્નિગ્રહણવત્ પરપુરુષાણાં યસ્યાત્મનો ગ્રહણં પરિજ્ઞાનં કર્તું નાયાતિ તેનાલિંગ-
 ગ્રહણં ઇતિ । તદપિ કસ્માત્ । અલિંગોદ્ભવાતીન્દ્રિયજ્ઞાનગમ્યત્વાત્ । અથવા લિંગં ચિહ્નં લાઞ્છનં
 શિલાજટાધારણાદિ તેનાર્થાનાં ગ્રહણં પરિચ્છેદનં ન કરોતિ તેનાલિંગગ્રહણં ઇતિ । તદપિ કસ્માત્ ।
 સ્વાભાવિકાચિહ્નોદ્ભવાતીન્દ્રિયજ્ઞાનસહિતત્વાત્ । તેનૈવ ચિન્હોદ્ભવજ્ઞાનેન પરપુરુષાણાં યસ્યાત્મનો ગ્રહણં
 પરિજ્ઞાનં કર્તું નાયાતિ તેનાલિંગગ્રહણં ઇતિ । તદપિ કસ્માત્ । નિરુપરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનગમ્યત્વાદિતિ ।

પુરુષ યને નપુંસક વેદાનું ગ્રહણુ નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા દ્રવ્યે તેમ જ
 ભાવે સ્ત્રી, પુરુષ યને નપુંસક નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૭) લિંગાનું એટલે કે
 ધર્મચિહ્નોનું ગ્રહણુ જેને નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્માને અલિંગ (આહ્ય)
 યતિલિંગાનો અભાવ છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૮) લિંગ એટલે કે ગુણ એવું
 જે ગ્રહણુ એટલે કે અર્થાવબોધ (પદાર્થજ્ઞાન) તે જેને નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે
 આત્મા ગુણવિશેષથી નહિ અલિંગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.
 (૧૯) લિંગ એટલે કે પર્યાય એવું જે ગ્રહણુ એટલે કે અર્થાવબોધવિશેષ તે જેને નથી તે અલિંગ-
 ગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા પર્યાયવિશેષથી નહિ અલિંગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા
 અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૨૦) લિંગ એટલે કે પ્રત્યભિજ્ઞાનનું કારણ એવું જે ગ્રહણુ એટલે
 કે અર્થાવબોધસામાન્ય તે જેને નથી તે અલિંગગ્રહણુ છે; આ રીતે આત્મા દ્રવ્યથી નહિ
 અલિંગિત એવા શુદ્ધ પર્યાય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૭૨.

હવે અમૂર્ત એવા આત્માને સ્તિગ્ધ-રૂક્ષણાનો અભાવ હોવાથી બંધ કઈ રીતે
 અર્થ શકે એવો પૂર્વ પક્ષ રખા કરે છે:—

**मुक्तो रूपादिगुणो बज्जदि फासेहिं अण्णमण्णेहिं ।
तव्विवरीदो अप्पा बज्जदि किध पोग्गलं कम्मं ॥ १७३ ॥**

**मूर्तो रूपादिगुणो बध्यते स्पर्शैरन्योन्यैः ।
तद्विपरीत आत्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्म ॥ १७३ ॥**

मूर्तयोर्हि तावत्पुद्गलयो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषादन्योन्य-
बन्धोऽवधार्यते एव । आत्मकर्मपुद्गलयोस्तु स कथमवधार्यते; मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्य रूपादि-
गुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषसंभवेऽप्यमूर्तस्यात्मनो रूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन

एवमलिङ्गग्रहणशब्दस्य व्याख्यानक्रमेण शुद्धजीवस्वरूपं ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः ॥ १७२ ॥ अथामूर्त-
शुद्धात्मनो व्याख्याने कृते सत्यमूर्तजीवस्य मूर्तपुद्गलकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षं
करोति—मुक्तो रूपादिगुणो मूर्तो रूपरसगन्धस्पर्शत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणः बज्जदि अन्योन्यसंश्लेषेण
बध्यते बन्धमनुभवति, तत्र दोषो नास्ति । कैः कृत्वा । फासेहिं अण्णमण्णेहिं स्निग्धरूक्षगुणलक्षण-
स्पर्शसंयोगैः । किंविशिष्टैः । अन्योन्यैः परस्परनिमित्तैः । तव्विवरीदो अप्पा बज्जदि किध
पोग्गलं कम्मं तद्विपरीतात्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्मेति । अयं परमात्मा निर्विकारपरमचैतन्य-
चमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुणस्थानीयरागद्वेषादिविभावपरिणामरहितत्वादमूर्तत्वाच्च

**अन्योन्य स्पर्शथी अंध थाय इपादिगुणयुत मूर्तने;
पणु एव मूर्तिरहित आंधे केम पुद्गलकर्मने ? १७३.**

अन्वयार्थः—[मूर्तः] मूर्त (अथां पुद्गल) तो [रूपादिगुणः] इपादिगुणवाणां
होवाथी [अन्योन्यैः स्पर्शैः] अन्योन्य (-परस्पर अंधयोग्य) स्पर्शां वडे [बध्यते] अंधाय छे;
(परंतु) [तद्विपरीतः आत्मा] तेनाथी विपरीत (-अमूर्त) अथो आत्मा [पौद्गलिकं कर्म]
पौद्गलिक कर्म [कथं] कथं रीते [बध्नाति] आंधी शके ?

टीकाः—मूर्त अथां अे पुद्गलो तो इपादिगुणवाणां होवाथी यथोक्त स्निग्ध-रूक्षत्व-
इप *स्पर्शविशेषने लीधे तेभनो अन्योन्य अंध ङइर समल शकाय छे; परंतु आत्मा अने
कर्मपुद्गलनो अंध थतो कथं रीते समल शकाय ? कारणे के मूर्त अथं कर्मपुद्गल इपादिगुण-
वाणु होवाथी तेने यथोक्त स्निग्ध-रूक्षत्वइप स्पर्शविशेषनो संलय होवा छतां पणु अमूर्त
अथो आत्मा इपादिगुणो विनानो होवाथी तेने यथोक्त स्निग्ध-रूक्षत्वइप स्पर्शविशेषनो

* स्पर्शविशेष = भास प्रकारना (अंधयोग्य) स्पर्शां.

यथोदितस्त्रिग्वरुक्षत्वस्पर्शविशेषासंभावनया चैकाङ्गविकलत्वात् ॥ १७३ ॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति—

रूपादिर्हं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि ।

द्व्याणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जानीहि ॥ १७४ ॥

रूपादिकै रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि ।

द्रव्याणि गुणांश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल बध्यते; अन्यथा कथममूर्तो मूर्त

पौद्गलं कर्म कथं बध्नाति, न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥ १७३ ॥ अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो भवतीति प्रत्युत्तरं ददाति—रूपादिर्हं रहिदो अमूर्तपरमचिज्ज्योतिःपरिणतत्वेन तावदयमात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः सन् किं करोति । पेच्छदि जाणादि मुक्तावस्थायां युगपत्परिच्छित्तिरूपसामान्यविशेषग्राहककेवलदर्शनज्ञानोपयोगेन यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथापि ग्राह्यग्राहकलक्षणसंबन्धेन पश्यति जानाति । कानि कर्मतापन्नानि । रूवमादीणि द्व्याणि रूपरसगन्धस्पर्शसहितानि मूर्तद्रव्याणि । न केवलं द्रव्याणि गुणे य जधा तद्गुणांश्च यथा । अथवा यथा कश्चित्संसारी

असंख्य लोवाने दीधे अक अंग विकण छे (अर्थात् अंधयोग्य जे अंगोमांधी अक अंग आमीवाणुं छे—स्पर्शगुण विनातुं लोवाथी अंधनी योग्यतावाणुं नथी). १७३.

लुवे आत्मा अमूर्त लोवा छतां तेने आ प्रभाणु अंध थाय छे अथो सिद्धांत नकी करे छे:—

जे रीत दर्शन-ज्ञान थाय रूपादिनुं—गुण-द्रव्यनुं,

ते रीत अंधन जणु मूर्तिरहितने पणु मूर्तनुं. १७४.

अन्यथार्थः—[यथा] जे रीते [रूपादिकैः रहितः] रूपादिरहित (अथ) [रूपादीनि] रूपादिकने—[द्रव्याणि गुणान् च] द्रव्याने तथा गुणाने (इपी द्रव्याने तथा तेभना गुणाने)—[पश्यति जानाति] दृष्टे छे अने जणु छे, [तथा] ते रीते [तेन] तेनी साथे (अइपीने इपी साथे) [बंधः जानीहि] अंध जणु.

टीका :—जे प्रकारे रूपादिरहित (अथ) इपी द्रव्याने तथा तेभना गुणाने दृष्टे छे अने जणु छे, ते ज प्रकारे रूपादिरहित (अथ) इपी कर्मपुद्गलो साथे अंधाय छे; कश्चि क

પશ્યતિ જાનાતિ ચેત્યત્રાપિ પર્યનુયોગસ્યાનિવાર્યત્વાત્ । ન ચૈતદત્યન્તદુર્ઘટત્વાદાર્ષાન્તિકી-
કૃતં, કિંતુ દૃષ્ટાન્તદ્વારેણાવાલગોપાલપ્રકટિતમ્ । તથા હિ—યથા બાલકસ્ય ગોપાલકસ્ય
વા પૃથગવસ્થિતં મૃદ્ધલીવર્દં બલીવર્દં વા પશ્યતો જાનતશ્ચ ન બલીવર્દેન સહાસ્તિ સંબન્ધઃ,
વિષયભાવાવસ્થિતબલીવર્દનિમિત્તોપયોગાધિરૂઢબલીવર્દાકારદર્શનજ્ઞાનસંબન્ધો બલીવર્દસંબન્ધ-
વ્યવહારસાધકસ્ત્વસ્ત્યેવ, તથા કિલાત્મનો નીરૂપત્વેન સ્પર્શશૂન્યત્વાન્ન કર્મપુદ્ગલૈઃ સહાસ્તિ
સંબન્ધઃ, ઇકાવગાહભાવાવસ્થિતકર્મપુદ્ગલનિમિત્તોપયોગાધિરૂઢરાગદ્વેષાદિભાવસંબન્ધઃ કર્મપુદ્ગલ-
બન્ધવ્યવહારસાધકસ્ત્વસ્ત્યેવ ॥ ૧૭૪ ॥

જીવો વિશેષભેદજ્ઞાનરહિતઃ સન્ કાષ્ટપાષાણાદ્યચેતનજિનપ્રતિમાં દૃષ્ટ્વા મદીયારાધ્યોડયમિતિ મન્યતે । યદ્યપિ
તત્ર સત્તાવલોકદર્શનેન સહ પ્રતિમાયાસ્તાદાત્મ્યસંબન્ધો નાસ્તિ તથાપિ પરિચ્છેદ્યપરિચ્છેદકલક્ષણસંબન્ધો-
ડસ્તિ । યથા વા સમવસરણે પ્રત્યક્ષજિનેશ્વરં દૃષ્ટ્વા વિશેષભેદજ્ઞાની મન્યતે મદીયારાધ્યોડયમિતિ ।
તત્રાપિ યદ્યપ્યવલોકનજ્ઞાનસ્ય જિનેશ્વરેણ સહ તાદાત્મ્યસંબન્ધો નાસ્તિ તથાપ્યારાધ્યારાધકસંબન્ધોડસ્તિ ।
તહ બંધો તેણ જાણીહિ તથા બન્ધં તેનૈવ દૃષ્ટાન્તેન જાનીહિ । અયમત્રાર્થઃ—યદ્યપ્યયમાત્મા નિશ્ચ-
યેનામૂર્તસ્તથાપ્યનાદિકર્મબન્ધવશાદ્યવહારેણ મૂર્તઃ સન્ દ્રવ્યબન્ધનિમિત્તમૂર્તં રાગાદિવિકલ્પરૂપં ભાવબન્ધો-

જે એમ ન હોય તો અહીં પણ (દેખવા-જાણવાની આખતમાં પણ) એ પ્રશ્ન અનિવાર્ય છે
કે અમૂર્ત મૂર્તને કઈ રીતે દેખે છે અને જાણે છે?

વળી એમ નથી કે આ વાત (અરૂપીનો રૂપી સાથે બંધ થવાની વાત) અત્યંત
દુર્ઘટ છે તેથી તેને દર્ષાંતરૂપ બનાવી છે (-દર્ષાંતથી સમજાવી છે), પરંતુ દર્ષાંત દ્વારા
આખાલગોપાલ સૌને પ્રગટ થાય તેથી દર્ષાંત વડે સમજાવવામાં આવી છે. તે આ પ્રમાણે:
જેવી રીતે બાળને અથવા ગોપાળને પૃથક્ રહેલા માટીના વૃષભને અથવા (સાચા) વૃષભને
દેખતાં અને જાણતાં વૃષભ સાથે સંબંધ નથી, તોપણ * વિષયપણે રહેલો વૃષભ જેમતું
નિમિત્ત છે એવા જે ઉપયોગમાં આરૂઢ વૃષભાકાર દર્શન-જ્ઞાન તેમની સાથેનો સંબંધ વૃષભ
સાથેના સંબંધરૂપ વ્યવહારનો સાધક જરૂર છે; તેવી રીતે આત્મા અરૂપીપણાને લીધે સ્પર્શ-
શૂન્ય હોવાથી તેને કર્મપુદ્ગલો સાથે સંબંધ નથી, તોપણ એકાવગાહપણે રહેલાં કર્મપુદ્ગલો
જેમતું નિમિત્ત છે એવા જે ઉપયોગમાં આરૂઢ રાગદ્વેષાદિભાવો તેમની સાથેનો સંબંધ કર્મ-
પુદ્ગલો સાથેના બંધરૂપ વ્યવહારનો સાધક જરૂર છે.

ભાવાર્થઃ—‘આત્મા અમૂર્તિક હોવા છતાં મૂર્તિક કર્મપુદ્ગલો સાથે કેમ બંધાય
છે?’ એવા પ્રશ્નનો આચાર્યભગવાને ઉત્તર આપ્યો છે કે—આત્મા અમૂર્તિક હોવા છતાં

* વૃષભ અર્થાત્ બળદ વૃષભાકાર દર્શન-જ્ઞાનતું નિમિત્ત છે.

અથ ભાવબન્ધસ્વરૂપં જ્ઞાપયતિ—

**उवओगमओ जीवो मुञ्जदि रजेदि वा पदुस्सेदि ।
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहिं संबंधो ॥ १७५ ॥**

પયોગં કરોતિ । તસ્મિન્સતિ મૂર્તદ્રવ્યકર્મણા સહ યદ્યપિ તાદાત્મ્યસંબન્ધો નાસ્તિ તથાપિ પૂર્વોક્ત-
દૃષ્ટાન્તેન સંશ્લેષસંબન્ધોઽસ્તીતિ નાસ્તિ દોષઃ ॥ ૧૭૪ ॥ એવં શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવજીવકથનમુત્સ્યત્વેન

મૂર્તિક પદાર્થોને કેમ બાંધે છે? જે રીતે તે મૂર્તિક પદાર્થોને બાંધે છે તે જ રીતે મૂર્તિક
કર્મપુદ્ગલો સાથે બંધાય છે.

ખરેખર અરૂપી આત્માને રૂપી પદાર્થો સાથે કાંઈ સંબંધ નહિ હોવા છતાં અરૂપીને
રૂપી સાથે સંબંધ હોવાનો વ્યવહાર પણ વિરોધ પામતો નથી. ‘આત્મા મૂર્તિક પદાર્થને
બાંધે છે’ એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં પરમાર્થ અમૂર્તિક આત્માને મૂર્તિક પદાર્થ સાથે કાંઈ
સંબંધ નથી; આત્માને તો માત્ર મૂર્તિક પદાર્થના આકારે થતું જે જ્ઞાન તેની સાથે જ
સંબંધ છે અને તે પદાર્થકાર જ્ઞાન સાથેના સંબંધને લીધે જ ‘અમૂર્તિક આત્મા મૂર્તિક
પદાર્થને બાંધે છે’ એવો અમૂર્તિક-મૂર્તિકના સંબંધરૂપ વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે. એવી જ
રીતે, ‘અમુક આત્માને મૂર્તિક કર્મપુદ્ગલો સાથે બંધ છે’ એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં પરમાર્થ
અમૂર્તિક આત્માને મૂર્તિક કર્મપુદ્ગલો સાથે કાંઈ સંબંધ નથી; આત્માને તો કર્મપુદ્ગલો
જેમાં નિમિત્ત છે એવા રાગદ્વેષાદિભાવો સાથે જ સંબંધ (બંધ) છે અને તે કર્મનિમિત્તક
રાગદ્વેષાદિભાવો સાથે સંબંધ (બંધ) હોવાને લીધે જ ‘આ આત્માને મૂર્તિક કર્મપુદ્ગલો
સાથે બંધ છે’ એવો અમૂર્તિક-મૂર્તિકના બંધરૂપ વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે.

જોકે મનુષ્યને સ્ત્રી-પુત્ર-ધનાદિક સાથે ખરેખર કાંઈ સંબંધ નથી, તેઓ તે મનુષ્યથી
તદન ભિન્ન છે, તોપણ સ્ત્રી-પુત્ર-ધનાદિક પ્રત્યે રાગ કરનારા મનુષ્યને રાગનું બંધન હોવાથી
અને તે રાગમાં સ્ત્રી-પુત્ર-ધનાદિક નિમિત્ત હોવાથી ‘આ મનુષ્યને સ્ત્રી-પુત્ર-ધનાદિકનું બંધન
છે’ એમ વ્યવહારથી જરૂર કહેવામાં આવે છે; તેવી જ રીતે, જોકે આત્માને કર્મ-
પુદ્ગલો સાથે ખરેખર કાંઈ સંબંધ નથી, તેઓ આત્માથી તદન ભિન્ન છે, તોપણ રાગદ્વેષાદિ-
ભાવો કરનારા આત્માને રાગદ્વેષાદિભાવોનું બંધન હોવાથી અને તે ભાવોમાં કર્મપુદ્ગલો
નિમિત્ત હોવાથી ‘આ આત્માને કર્મપુદ્ગલોનું બંધન છે’ એમ વ્યવહારથી જરૂર કહી
શકાય છે. ૧૭૪.

હવે ભાવબંધનું સ્વરૂપ જણાવે છે:—

**વિધવિધ વિષયો પામીને ઉપયોગ-આત્મક જીવ જે
પ્રદેષ-રાગ-વિમોહભાવે પરિણમે, તે બંધ છે. ૧૭૫**

ઉપયોગમયો જીવો મુહ્યતિ રજ્યતિ વા પ્રદ્વેષ્ટિ ।

પ્રાપ્ય વિવિધાન્ વિષયાન્ યો હિ પુનસ્તૈઃ સંબન્ધઃ ॥ ૧૭૫ ॥

અયમાત્મા સર્વ એવ તાવત્સવિકલ્પનિર્વિકલ્પપરિચ્છેદાત્મકત્વાદુપયોગમયઃ । તત્ર યો હિ નામ નાનાકારાન્ પરિચ્છેદ્યાનર્થાનાસાદ્ય મોહં વા રાગં વા દ્વેષં વા સમુપૈતિ સ નામ તૈઃ પરપ્રત્યયૈરપિ મોહરાગદ્વેષૈરુપરક્તાત્મસ્વભાવવાન્નીલપીતરક્તોપાશ્રયપ્રત્યયનીલપીતરક્તૈરુપરક્ત-સ્વભાવઃ સ્ફટિકમણિરિવ સ્વયમેક એવ તદ્ભાવદ્વિતીયત્વાદ્બન્ધો ભવતિ ॥ ૧૭૫ ॥

પ્રથમગાથા, મૂર્તિરહિતજીવસ્ય મૂર્તકર્મણા સહ કથં બન્ધો ભવતીતિ પૂર્વપક્ષરૂપેણ દ્વિતીયા, તત્પરિ-હારરૂપેણ તૃતીયા ચેતિ ગાથાત્રયેણ પ્રથમસ્થલં ગતમ્ । અથ રાગદ્વેષમોહલક્ષણં ભાવબન્ધસ્વરૂપ-માસ્ત્યાતિ—ઉપયોગમયો જીવો ઉપયોગમયો જીવઃ, અયં જીવો નિશ્ચયનયેન વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનોપયોગ-મયસ્તાવત્તથામૂતોડપ્યનાદિબન્ધવશાત્સોપાધિસ્ફટિકવત્ પરોપાધિભાવેન પરિણતઃ સન્ । કિં કરોતિ । મુજ્જદિ રજ્જેદિ વા પદુસેદિ મુહ્યતિ રજ્યતિ વા પ્રદ્વેષ્ટિ દ્વેષં કરોતિ । કિં કૃત્વા પૂર્વં । પપ્પા પ્રાપ્ય । કાન્ । વિવિધે વિસયે નિર્વિષયપરમાત્મસ્વરૂપભાવનાવિપક્ષભૂતાન્વિવિધપન્નેન્દ્રિયવિષયાન્ । જો હિ પુણો યઃ પુનરિત્થંભૂતોડસ્તિ જીવો હિ સ્ફુટં, તેહિ સંબન્ધો તૈઃ સંબન્ધો ભવતિ, તૈઃ પૂર્વોક્તરાગ-દ્વેષમોહૈઃ કર્તૃભૂતૈર્મોહરાગદ્વેષરહિતજીવસ્ય શુદ્ધપરિણામલક્ષણં પરમધર્મમલમમાનઃ સન્ સ જીવો વદ્ધો

અ-વચાર્થઃ—[યઃ હિ પુનઃ] જે [ઉપયોગમયઃ જીવઃ] ઉપયોગમય છવ [વિવિધાન્ વિષયાન્] વિવિધ વિષયો [પ્રાપ્ય] પામીને [મુહ્યતિ] મોહ કરે છે, [રજ્યતિ] રાગ કરે છે [વા] અથવા [પ્રદ્વેષ્ટિ] દ્વેષ કરે છે, તે છવ [તૈઃ] તેમના વડે (-મોહરાગદ્વેષ વડે) [સંબન્ધઃ] બંધરૂપ છે.

ટીકા:—પ્રથમ તો આ આત્મા આગ્રેય ઉપયોગમય છે, કારણ કે તે સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ પ્રતિભાસસ્વરૂપ છે (અર્થાત જ્ઞાન અને દર્શનસ્વરૂપ છે). તેમાં જે આત્મા વિવિધા-કાર પ્રતિભાસ્ય (વિવિધ આકારવાળા પ્રતિભાસવાયોગ્ય) પદાર્થોને પામીને મોહ, રાગ અથવા દ્વેષ કરે છે, તે આત્મા—કાળો, પીળો અને રાતો 'આશ્રય જેમનું' નિમિત્ત છે એવા કાળાપણા, પીળાપણા અને રાતાપણા વડે ઉપરક્ત સ્વભાવવાળા સ્ફટિકમણિની માફક—પર જેમનું નિમિત્ત છે એવા મોહ, રાગ અને દ્વેષ વડે ઉપરક્ત આત્મસ્વભાવવાળો હોવાથી, પોતે એકલો જ બંધ (બંધરૂપ) છે, કારણ કે મોહરાગદ્વેષાદિભાવ તેનું 'દ્વિતીય' છે. ૧૭૫.

૧. આશ્રય = જેમાં સ્ફટિકમણિ મૂકેલો હોય તે વસ્તુ.

૨. ઉપરક્ત = વિકારી; મલિન; કલુષિત.

૩. દ્વિતીય = બીજું. ['બંધ તો એ વચ્ચે હોય, એકલો આત્મા બંધસ્વરૂપ કેમ હોઈ શકે?' એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, એક તો આત્મા અને બીજો મોહરાગદ્વેષાદિભાવ—એમ હોવાથી, મોહરાગદ્વેષાદિભાવ વડે મલિન સ્વભાવવાળો આત્મા પોતે જ ભાવબંધ છે.]

અથ ભાવબંધયુક્તિં દ્રવ્યબંધસ્વરૂપં ચ પ્રજ્ઞાપયતિ—

ભાવેણ જેણ જીવો પેચ્છદિ જાણાદિ આગદં વિસયે ।

રજ્જદિ તેણેવ પુણો વજ્જદિ કમ્મ ત્તિ ઉવદેસો ॥ ૧૭૬ ॥

ભાવેન યેન જીવઃ પશ્યતિ જાનાત્યાગતં વિષયે ।

રજ્યતિ તેનૈવ પુનર્બંધ્યતે કર્મેત્યુપદેશઃ ॥ ૧૭૬ ॥

અયમાત્મા સાકારનિરાકારપરિચ્છેદાત્મકત્વાત્પરિચ્છેદ્યતામાપદ્યમાનમર્થજાતં યેનૈવ મોહરૂપેણ રાગરૂપેણ દ્વેષરૂપેણ વા ભાવેન પશ્યતિ જાનાતિ ચ તેનૈવોપરજ્યત એવ । યોડય-મુપરાગઃ સ સ્વલુ સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વસ્થાનીયો ભાવબંધઃ । અથ પુનસ્તેનૈવ પૌદ્ગલિકં કર્મ

ભવતીતિ । અત્ર યોડસૌ રાગદ્વેષમોહપરિણામઃ સ એવ ભાવબંધ इत्यर्थः ॥ ૧૭૫ ॥ અથ ભાવબંધ-યુક્તિં દ્રવ્યબંધસ્વરૂપં ચ પ્રતિપાદયતિ—ભાવેણ જેણ ભાવેન પરિણામેન યેન જીવો જીવઃ કર્તા પેચ્છદિ જાણાદિ નિર્વિકલ્પદર્શનપરિણામેન પશ્યતિ સવિકલ્પજ્ઞાનપરિણામેન જાનાતિ । કિં કર્મતાપન્નં, આગદં વિસયે આગતં પ્રાપ્તં કિમપીઘ્ઠાનિષ્ઠં વસ્તુ પચ્છેન્દ્રિયવિષયે । રજ્જદિ તેણેવ પુણો રજ્યતે તેનૈવ પુનઃ આદિમધ્યાન્તવર્જિતં રાગાદિદોષરહિતં ચિજ્જ્યોતિઃસ્વરૂપં નિજાત્મદ્રવ્યમરોચમાનસ્તથૈવાજાનન્-સન્ સમસ્તરાગાદિવિકલ્પપરિહારેણાભાવયંશ્ચ તેનૈવ પૂર્વોક્તજ્ઞાનદર્શનોપયોગેન રજ્યતે રાગં કરોતિ

હવે ભાવબંધની યુક્તિ અને દ્રવ્યબંધનું સ્વરૂપ કહે છે:—

જે ભાવથી દેખે અને જાણે વિષયગત અર્થને,

તેનાથી છે ઉપરક્રતા; વળી કર્મબંધન તે વડે. ૧૭૬.

અન્વયાર્થઃ—[જીવઃ] જીવ [યેન ભાવેન] જે ભાવથી [વિષયે આગતં] વિષયમાં આવેલ પદાર્થને [પશ્યતિ જાનાતિ] દેખે છે અને જાણે છે, [તેન એવ] તેનાથી જ [રજ્યતિ] ઉપરક્રતા થાય છે; [પુનઃ] વળી તેનાથી જ [કર્મ બંધ્યતે] કર્મ બંધાય છે;—[इति] એમ [ઉપદેશઃ] ઉપદેશ છે.

ટીકા:—આ આત્મા સાકાર અને નિરાકાર પ્રતિભાસસ્વરૂપ (-જ્ઞાન અને દર્શન-સ્વરૂપ) હોવાથી પ્રતિભાસ્ય (-પ્રતિભાસવાયોગ્ય) પદાર્થસમૂહને જે મોહરૂપ, રાગરૂપ કે દ્વેષરૂપ ભાવથી દેખે છે અને જાણે છે, તેનાથી જ ઉપરક્રતા થાય છે. જે આ ઉપરાગ (-મલિનતા, વિકાર) છે તે ખરેખર * સ્નિગ્ધ-રૂક્ષત્વસ્થાનીય ભાવબંધ છે. વળી તેનાથી જ જરૂર પૌદ્ગ-

* સ્નિગ્ધ-રૂક્ષત્વસ્થાનીય = સ્નિગ્ધતા અને રૂક્ષતા સમાન. (જેમ પુદ્ગલમાં વિશિષ્ટ સ્નિગ્ધતા-રૂક્ષતા તે બંધ છે, તેમ જીવમાં રાગદ્વેષરૂપ વિકાર તે ભાવબંધ છે.)

વચ્યત એવ । इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः ॥ १७६ ॥

अथ पुद्गलजीवतदुभयबन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

**फासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।
अण्णोण्णमवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ १७७ ॥**

स्पर्शैः पुद्गलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः ।

अन्योन्यमवगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः ॥ १७७ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वસ્पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः ।
यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीव-

इति भावबन्धयुक्तिः । ब्रज्जदि कम्म त्ति उवदेसो तेन भावबन्धेन नवतरद्रव्यकर्म बध्नातीति
द्रव्यबन्धस्वरूपं चेत्युपदेशः ॥ १७६ ॥ एवं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्थलं गतम् ।
अथ पूर्वनवतरपुद्गलद्रव्यकर्मणोः परस्परबन्धो, जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्धो, जीवस्यैव नवतर-
द्रव्यकर्मणा सह चेति त्रिविधबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति—फासेहिं पुग्गलाणं बंधो स्पर्शैः पुद्गलानां
बन्धः । पूर्वनवतरपुद्गलद्रव्यकर्मणोर्जीवगतरागादिभावनिमित्तेन स्वकीयस्निग्धरूक्षोपादानकारणेन च परस्पर-
स्पर्शसंयोगेन योऽसौ बन्धः स पुद्गलबन्धः । जीवस्स रागमादीहिं जीवस्य रागादिभिः । निरुपराम-
परमचैतन्यरूपनिजात्मतत्त्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यद्गागादिभिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति ।

લિક કર્મ બંધાય છે. આમ આ દ્રવ્યબંધનું નિમિત્ત ભાવબંધ છે. ૧૭૬.

હવે પુદ્ગલબંધનું સ્વરૂપ, જીવબંધનું સ્વરૂપ અને તે બંનેના બંધનું સ્વરૂપ જણાવે છે:—

**रागादि सह आत्मा तणो, ने स्पर्श सह पुद्गल तणो,
अन्योन्य ने अवगाह तेने अध उलयत्तमक क्खो. १७७.**

અન્યથાર્થઃ—[સ્પર્શૈઃ] સ્પર્શો સાથે [પુદ્ગલોનાં બન્ધઃ] પુદ્ગલોના બંધ,
[રાગાદિભિઃ જીવસ્ય] રાગાદિક સાથે જીવને બંધ અને [અન્યોન્યમ્ અવગાહઃ] અન્યોન્ય
અવગાહ તે [પુદ્ગલજીવાત્મકઃ ભણિતઃ] પુદ્ગલજીવાત્મક બંધ કહેવામાં આવ્યો છે.

ટીકા:—પ્રથમ તો અહીં, કર્મને જે સ્નિગ્ધતા-રૂક્ષતારૂપ સ્પર્શવિશેષો (-આસ સ્પર્શો)
સાથે એકત્વપરિણામ તે કેવળ પુદ્ગલબંધ છે; અને જીવને જે ઔપાધિક મોહ-રાગ-દ્વેષરૂપ
પર્યાયો સાથે એકત્વપરિણામ તે કેવળ જીવબંધ છે; વળી જીવ અને કર્મપુદ્ગલને જે પરસ્પર

કર્મપુદ્ગલયોઃ પરસ્પરપરિણામનિમિત્તમાત્રત્વેન વિશિષ્ટતરઃ પરસ્પરમવગાહઃ સ તદુભય-
બન્ધઃ ॥ ૧૭૭ ॥

અથ દ્રવ્યબન્ધસ્ય ભાવબન્ધહેતુકત્વમુજીવયતિ—

**સપદેસો સો અપ્પા તેસુ પદેસેસુ પુદ્ગલા કાયા ।
પવિસંતિ જહાજોગ્ગં ચિટ્ઠંતિ ય જંતિ વજ્જાંતિ ॥ ૧૭૮ ॥**

સપ્રદેશઃ સ આત્મા તેષુ પ્રદેશેષુ પુદ્ગલાઃ કાયાઃ ।
પ્રવિશન્તિ યથાયોગ્યં તિષ્ઠન્તિ ચ યાન્તિ વધ્યન્તે ॥ ૧૭૮ ॥

અયમાત્મા લોકાકાશતુલ્યાસંખ્યેયપ્રદેશત્વાત્સપ્રદેશઃ । અથ તેષુ તસ્ય પ્રદેશેષુ
કાયાવાહુમનોવર્ગણાલમ્બનઃ પરિસ્પન્દો યથા ભવતિ તથા કર્મપુદ્ગલકાયાઃ સ્વયમેવ પરિસ્પન્દ-

અળ્લોળ્લસ્સવગાહો પુદ્ગલજીવપ્પગો મ્મણિદો અન્યોન્યસ્યાવગાહઃ પુદ્ગલજીવાત્મકો મ્મણિતઃ । નિર્વિ-
કારસ્વસંવેદનજ્ઞાનરહિતત્વેન સ્નિગ્ધરૂક્ષસ્થાનીયરાગદ્વેષપરિણતજીવસ્ય બન્ધયોગ્યસ્નિગ્ધરૂક્ષપરિણામપરિણત-
પુદ્ગલસ્ય ચ યોઽસૌ પરસ્પરાવગાહલક્ષણઃ સ इत्થંભૂતબન્ધો જીવપુદ્ગલબન્ધ इति ત્રિવિધબન્ધલક્ષણં
જ્ઞાતવ્યમ્ ॥ ૧૭૭ ॥ અથ ‘બંધો જીવસ્સ રાગમાદીહિં’ પૂર્વસૂત્રે યદુક્તં તદેવ રાગત્વં દ્રવ્યબન્ધસ્ય
કારણમિતિ વિશેષેણ સમર્થયતિ—સપદેસો સો અપ્પા સ પ્રસિદ્ધાત્મા લોકાકાશપ્રમિતાસંખ્યેયપ્રદેશ-

પરિણામના નિમિત્તમાત્રપણે વિશિષ્ટતર પરસ્પર અવગાહ તે ઉભયબંધ છે [અર્થાત્ જીવ
અને કર્મપુદ્ગલ એકબીજાને પરિણામમાં નિમિત્તમાત્ર થાય એવો (ખાસ પ્રકારનો) જે તેમનો
એકક્ષેત્રાવગાહસંબંધ તે પુદ્ગલજીવાત્મક બંધ છે]. ૧૭૭.

હવે દ્રવ્યબંધનો હેતુ ભાવબંધ છે એમ પ્રગટ કરે છે:—

**સપ્રદેશ છે તે જીવ, જીવપ્રદેશમાં આવે અને
પુદ્ગલસમૂહ રહે યથોચિત, જીવ છે, બંધાય છે. ૧૭૮**

અન્વયાર્થઃ—[સઃ આત્મા] તે આત્મા [સપ્રદેશઃ] સપ્રદેશ છે; [તેષુ પ્રદેશેષુ] એ
પ્રદેશોમાં [પુદ્ગલાઃ કાયાઃ] પુદ્ગલસમૂહો [પ્રવિશન્તિ] પ્રવેશે છે, [યથાયોગ્યં તિષ્ઠન્તિ] યથા-
ચોગ્ય રહે છે, [યાન્તિ] જાય છે [ચ] અને [વધ્યન્તે] બંધાય છે.

ટીકા:—આ આત્મા લોકાકાશતુલ્ય અસંખ્ય પ્રદેશવાળો હોવાથી સપ્રદેશ છે. તેના
એ પ્રદેશોમાં કાયવર્ગણા, વચનવર્ગણા અને મનોવર્ગણાના આસંખ્યવાળો પરિસ્પન્દ (કંપ)

વન્તઃ પ્રવિશન્ત્યપિ તિષ્ઠન્ત્યપિ ગચ્છન્ત્યપિ ચ । અસ્તિ ચેજ્જીવસ્ય મોહરાગદ્વેષરૂપો ભાવો
વધ્યન્તેઽપિ ચ । તતોઽવધાર્યતે દ્રવ્યબન્ધસ્ય ભાવબન્ધો હેતુઃ ॥ ૧૭૮ ॥

અથ દ્રવ્યબન્ધહેતુત્વેન રાગપરિણામમાત્રસ્ય ભાવબન્ધસ્ય નિશ્ચયબન્ધત્વં સાધયતિ—

**રક્તો બંધદિ કમ્મં મુચ્ચદિ કમ્મેહિં રાગરહિદપ્પા ।
એસો બંધસમાસો જીવાણં જાણ ણિચ્છયદો ॥ ૧૭૯ ॥**

રક્તો વધ્નાતિ કર્મ મુચ્ચયતે કર્મભી રાગરહિતાત્મા ।

એવ બન્ધસમાસો જીવાનાં જાનીહિ નિશ્ચયતઃ ॥ ૧૭૯ ॥

યતો રાગપરિણત એવાભિનવેન દ્રવ્યકર્મણા વધ્યતે, ન વૈરાગ્યપરિણતઃ, અભિ-

ત્વાત્તાવત્સપ્રદેશઃ । તેસુ પદેસેસુ પુગ્ગલા કાયા તેપુ પ્રદેશેષુ કર્મવર્ગણાયોગ્યપુદ્ગલકાયાઃ કર્તારઃ પવિસન્તિ
પ્રવિશન્તિ । કથમ્ । જહાજોગ્ગં મનોવચનકાયવર્ગણાલ્મ્બનવીર્યાન્તરાયક્ષયોપશમજનિતાત્મપ્રદેશપરિસ્પન્દ-
લક્ષણયોગાનુસારેણ યથાયોગ્યમ્ । ન કેવલં પ્રવિશન્તિ ચિદ્દંતિ હિ પ્રવેશાનન્તરં સ્વકીયસ્થિતિકાલપર્યન્તં
તિષ્ઠન્તિ હિ સ્ફુટમ્ । ન કેવલં તિષ્ઠન્તિ જન્તિ સ્વકીયોદયકાલં પ્રાપ્ય ફલં દત્વા ગચ્છન્તિ, વજ્જન્તિ કેવલ-
જ્ઞાનાઘનન્તચતુષ્ટયવ્યક્તિરૂપમોક્ષપ્રતિપક્ષમૂતવન્ધસ્ય કારણં રાગાદિકં લબ્ધ્વા પુનરપિ દ્રવ્યબન્ધરૂપેણ વધ્યન્તે
ચ । અત એતદાયાતં રાગાદિપરિણામ એવ દ્રવ્યબન્ધકારણમિતિ । અથવા દ્વિતીયવ્યાખ્યાનમ્—પ્રવિશન્તિ
પ્રદેશબન્ધાસ્તિષ્ઠન્તિ સ્થિતિબન્ધાઃ ફલં દત્વા ગચ્છન્ત્યનુભાગબન્ધા વધ્યન્તે પ્રકૃતિબન્ધા इति ॥ ૧૭૮ ॥
એવં ત્રિવિધબન્ધમુલ્યતયા સૂત્રદ્વયેન તૃતીયસ્થલં ગતમ્ । અથ દ્રવ્યબન્ધકારણત્વાન્નિશ્ચયેન રાગાદિવિકલપ-

ને પ્રકારે થાય છે, તે પ્રકારે કર્મપુદ્ગલના સમૂહો સ્વયમેવ પરિસ્પન્દવાળા વર્તતા
થકા પ્રવેશે પણ છે, રહે પણ છે અને જાય પણ છે; અને જે જીવને મોહ-રાગ-દ્વેષરૂપ ભાવ
હોય તેો બંધાય પણ છે. માટે નક્કી થાય છે કે દ્રવ્યબંધનો હેતુ ભાવબંધ છે. ૧૭૮.

હવે, રાગપરિણામમાત્ર એવો જે ભાવબંધ તે દ્રવ્યબંધનો હેતુ હોવાથી તે જ
નિશ્ચયબંધ છે એમ સિદ્ધ કરે છે:—

એવ રક્ત બંધે કર્મ, રાગ રહિત એવ મુકાય છે;

—આ એવ કેસા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય જાણજે. ૧૭૯.

અન્વયાર્થઃ—[રક્તઃ] રાગી આત્મા [કર્મ વધ્નાતિ] કર્મ બંધે છે, [રાગરહિતાત્મા]
રાગ રહિત આત્મા [કર્મભિઃ મુચ્ચયતે] કર્મથી મુકાય છે;—[એવઃ] આ, [જીવાનાં] જીવોના
[બન્ધસમાસઃ] બંધનો સંક્ષેપ [નિશ્ચયતઃ] નિશ્ચયથી [જાનીહિ] જાણ.

ટીકા:—રાગપરિણત એવ જ નવા દ્રવ્યકર્મથી બંધાય છે, વૈરાગ્યપરિણત બંધાતો

નવેન દ્રવ્યકર્મણા રાગપરિણતો ન મુચ્યતે, વૈરાગ્યપરિણત એવ, વધ્યત એવ સંસ્પૃશતવામિ-
નવેન દ્રવ્યકર્મણા ચિરસઙ્ચિતેન પુરાણેન ચ ન મુચ્યતે રાગપરિણતઃ, મુચ્યત એવ
સંસ્પૃશતૈવામિનવેન દ્રવ્યકર્મણા ચિરસઙ્ચિતેન પુરાણેન ચ વૈરાગ્યપરિણતો ન વધ્યતે;
તતોઽવધાર્યતે દ્રવ્યબન્ધસ્ય સાધકતમત્વાદ્રાગપરિણામ એવ નિશ્ચયેન બન્ધઃ ॥૧૭૯॥

અથ પરિણામસ્ય દ્રવ્યબન્ધસાધકતમરાગવિશિષ્ટત્વં સવિશેષં પ્રકટયતિ—

**પરિણામાદો બંધો પરિણામો રાગદોસમોહજુદો ।
અસુહો મોહપદોસો સુહો વ અસુહો હવદિ રાગો ॥૧૮૦॥**
**પરિણામાદ્બન્ધઃ પરિણામો રાગદ્વેષમોહયુતઃ ।
અશુભૌ મોહપદ્વેષૌ શુભો વાશુભો ભવતિ રાગઃ ॥૧૮૦॥**

રૂપો ભાવબન્ધ એવ બન્ધ ઇતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—રક્તો બંધદિ કમ્મં રક્તો વધ્નાતિ કર્મ । રક્ત એવ કર્મ
વધ્નાતિ, ન ચ વૈરાગ્યપરિણતઃ । મુંચદિ કમ્મેહિં રાગરહિદપ્પા મુચ્યતે કર્મભ્યાં રાગરહિતાત્મા ।
મુચ્યત એવ શુભાશુભકર્મભ્યાં રાગરહિતાત્મા, ન ચ વધ્યતે । એસો બંધસમાસો એષ પ્રત્યક્ષીભૂતો
બન્ધસંક્ષેપઃ । જીવાણં જીવાનાં સમ્બન્ધી । જાણ ગિચ્છયદો જાનીહિ ત્વં હે શિષ્ય, નિશ્ચયતો
નિશ્ચયનયામિપ્રાયેણેતિ । એવં રાગપરિણામ એવ બન્ધકારણં જ્ઞાત્વા સમસ્તરાગાદિવિકલ્પજાલત્યાગેન વિશુદ્ધ-
જ્ઞાનદર્શનસ્વભાવનિજાત્મતત્ત્વે નિરન્તરં ભાવના કર્તવ્યેતિ ॥૧૭૯॥ અથ જીવપરિણામસ્ય દ્રવ્યબન્ધસાધકં

નથી; રાગપરિણુત એવ નવા દ્રવ્યકર્મથી સુકાતો નથી, વૈરાગ્યપરિણુત જ સુકાય છે; રાગ-
પરિણુત એવ સંસ્પર્શ કરતા (-સંબંધમાં આવતા) એવા નવા દ્રવ્યકર્મથી અને ચિરસંચિત
(લાંબા કાળથી સંચય પામેલા) એવા જૂના દ્રવ્યકર્મથી બંધાય જ છે, સુકાતો નથી;
વૈરાગ્યપરિણુત એવ સંસ્પર્શ કરતા (-સંબંધમાં આવતા) એવા નવા દ્રવ્યકર્મથી અને
ચિરસંચિત એવા જૂના દ્રવ્યકર્મથી સુકાય જ છે, બંધાતો નથી; માટે નક્કી થાય છે કે
દ્રવ્યબંધનો સાધકતમ (-ઉત્કૃષ્ટ હેતુ) હોવાથી રાગપરિણામ જ નિશ્ચયથી બંધ છે. ૧૭૯.

હવે પરિણામનું દ્રવ્યબંધના સાધકતમ રાગથી વિશિષ્ટપણું સવિશેષ પ્રગટ કરે છે
(અર્થાત્ પરિણામ દ્રવ્યબંધના ઉત્કૃષ્ટ હેતુભૂત રાગથી વિશેષતાવાળો હોય છે એમ ભેદો
સહિત પ્રગટ કરે છે):—

**પરિણામથી છે બંધ, રાગ-વિમોહ-દ્વેષથી યુક્ત જે;
છે મોહ-દ્વેષ અશુભ, રાગ અશુભ વા શુભ હોય છે. ૧૮૦.**

અન્વયાર્થઃ—[પરિણામાત્ બન્ધઃ] પરિણામથી બંધ છે, [પરિણામઃ રાગદ્વેષ-
મોહયુતઃ] (જે) પરિણામ રાગ-દ્વેષ-મોહયુક્ત છે. [મોહપદ્વેષૌ અશુભૌ] (તેમાં) મોહ અને

દ્રવ્યબન્ધોઽસ્તિ તાવદ્વિશિષ્ટપરિણામાત્ । વિશિષ્ટત્વં તુ પરિણામસ્ય રાગદ્વેષમોહ-
મયત્વેન । તત્ર શુભાશુભત્વેન દ્વૈતાનુવર્તિ । તત્ર મોહદ્વેષમયત્વેનાશુભત્વં, રાગમયત્વેન તુ
શુભત્વં ચાશુભત્વં ચ । વિશુદ્ધિસંકેશાઙ્ગત્વેન રાગસ્ય દ્વૈવિધ્યાત્ ભવતિ ॥ ૧૮૦ ॥

અથ વિશિષ્ટપરિણામવિશેષમવિશિષ્ટપરિણામં ચ કારણે કાર્યમુપચર્ય કાર્યત્વેન
નિર્દિશતિ—

**સુહપરિણામો પુણ્ણં અસુહો પાવ ત્તિ મળિયમળ્ણેસુ ।
પરિણામો ણ્ણગદો દુક્કવ્કવયકારણં સમયે ॥ ૧૮૧ ॥**

રાગાદ્યુપાધિજનિતભેદં દર્શયતિ—પરિણામાદો બંધો પરિણામાત્સકાશાઙ્ગબન્ધો ભવતિ । સ ચ પરિણામઃ
કિંવિશિષ્ટઃ । પરિણામો રાગદોસમોહજુદો વીતરાગપરમાત્મનો વિલક્ષણત્વેન પરિણામો રાગદ્વેષમોહોપાધિ-
ત્રયેણ સંયુક્તઃ । અસુહો મોહપદોસો અશુભો મોહપ્રદ્વેષો । પરોપાધિજનિતપરિણામત્રયમધ્યે મોહપ્રદ્વેષ-
દ્વયમશુભમ્ । સુહો વ અસુહો હવદિ રાગો શુભોઽશુભો વા ભવતિ રાગઃ । પદ્મપરમેષ્ઠ્યાદિમક્તિરૂપઃ
શુભરાગ ઉચ્યતે, વિષયકષાયરૂપશ્ચાશુભ ઇતિ । અયં પરિણામઃ સર્વોઽપિ સોપાધિત્વાત્ બન્ધહેતુરિતિ જ્ઞાત્વા-
બન્ધે શુભાશુભસમસ્તરાગદ્વેષવિનાશાર્થં સમસ્તરાગાદ્યુપાધિરહિતે સહજાનન્દૈકલક્ષણસુખામૃતસ્વભાવે નિજાત્મદ્રવ્યે
માવના કર્તવ્યેતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૧૮૦ ॥ અથ દ્રવ્યરૂપપુણ્યપાપબન્ધકારણત્વાચ્છુમાશુભપરિણામયોઃ પુણ્યપાપ-
સંજ્ઞાં શુભાશુભરહિતશુદ્ધોપયોગપરિણામસ્ય મોક્ષકારણત્વં ચ કથયતિ—સુહપરિણામો પુણ્ણં દ્રવ્યપુણ્યબન્ધ-

દ્વેષ અશુભ છે, [રાગઃ] રાગ [શુભઃ વા અશુભઃ] શુભ અથવા અશુભ [ભવતિ] હોય છે.

ટીકા:—પ્રથમ તો દ્રવ્યબંધ વિશિષ્ટ પરિણામથી હોય છે. પરિણામનું વિશિષ્ટ-
પણું રાગ-દ્વેષ-મોહમયપણાને લીધે છે. તે શુભ અને અશુભપણાને લીધે દ્વૈતને અનુસરે
છે. ત્યાં, 'મોહ-દ્વેષમયપણા વડે અશુભપણું હોય છે, અને રાગમયપણા વડે શુભપણું તેમ
જ અશુભપણું હોય છે કારણ કે રાગ વિશુદ્ધિ તેમ જ સંકલેશવાળો હોવાથી દ્વિવિધ
હોય છે. ૧૮૦.

હવે વિશિષ્ટ પરિણામના ભેદને તથા અવિશિષ્ટ પરિણામને, કારણમાં કાર્યનો
ઉપચાર કરીને કાર્યપણું દર્શાવે છે:—

**પર માંહી શુભ પરિણામ પુણ્ય, અશુભ પરમાં પાપ છે;
નિજદ્રવ્યગત પરિણામ સમયે દુઃખક્ષયનો હેતુ છે. ૧૮૧.**

૧. મોહમય પરિણામ તેમ જ દ્વેષમય પરિણામ અશુભ છે.

૨. ધર્માનુરાગ વિશુદ્ધિવાળો હોવાથી ધર્માનુરાગમય પરિણામ શુભ છે; વિષયાનુરાગ સંકલેશવાળો
હોવાથી વિષયાનુરાગમય પરિણામ અશુભ છે.

શુભપરિણામઃ પુણ્યમશુભઃ પાપમિતિ મળિતમન્યેષુ ।

પરિણામોઽનન્યગતો દુઃસ્વક્ષયકારણં સમયે ॥ ૧૮૧ ॥

દ્વિવિધસ્તાવત્પરિણામઃ, પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તઃ સ્વદ્રવ્યપ્રવૃત્તશ્ચ । તત્ર પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તઃ પરોપ-
રક્ત્વાદ્વિશિષ્ટપરિણામઃ, સ્વદ્રવ્યપ્રવૃત્તસ્તુ પરાનુપરક્તવાદ્વિશિષ્ટપરિણામઃ । તત્રોક્તૌ
દ્વૌ વિશિષ્ટપરિણામસ્ય વિશેષૌ, શુભપરિણામોઽશુભપરિણામશ્ચ । તત્ર પુણ્યપુદ્ગલબન્ધ-
કારણત્વાત્ શુભપરિણામઃ પુણ્યં, પાપપુદ્ગલબન્ધકારણત્વાદ્શુભપરિણામઃ પાપમ્ । અવિશિષ્ટ-
પરિણામસ્ય તુ શુદ્ધત્વેનૈકત્વાદ્નાસ્તિ વિશેષઃ । સ કાલે સંસારદુઃસ્વહેતુકર્મપુદ્ગલક્ષયકારણ-
ત્વાત્સંસારદુઃસ્વહેતુકર્મપુદ્ગલક્ષયાત્મકો મોક્ષ એવ ॥ ૧૮૧ ॥

કારણત્વાચ્છુભપરિણામઃ પુણ્યં મળ્યતે । અમુહો પાવ ત્તિ મળિયં દ્રવ્યપાપબન્ધકારણત્વાદ્શુભપરિણામઃ
પાપં મળ્યતે । કેષુ વિષયેષુ યોઽસૌ શુભાશુભપરિણામઃ । અળ્લેસુ નિજશુદ્ધાત્મનઃ સકાશાદન્યેષુ શુભા-
શુભવહિર્દ્રવ્યેષુ । પરિણામો ગળ્લગદો પરિણામો નાન્યગતોઽનન્યગતઃ સ્વસ્વરૂપસ્થ ઇત્યર્થઃ । સ
ઇત્યમૂતઃ શુદ્ધોપયોગલક્ષણઃ પરિણામઃ દુઃસ્વક્ષયકારણં દુઃસ્વક્ષયકારણં દુઃસ્વક્ષયાભિધાનમોક્ષસ્ય કારણં
મળિદો મળિતઃ । ક મળિતઃ । સમયે પરમાગમે લબ્ધિકાલે વા । કિંચ, મિથ્યાદૃષ્ટિસાસાદનમિશ્રગુણ-
સ્થાનત્રયે તારતમ્યેનાશુભપરિણામો મવતીતિ પૂર્વ મળિતમાસ્તે, અવિરતદેશવિરતપ્રમત્તસંયતસંજ્ઞગુણ-
સ્થાનત્રયે તારતમ્યેનાશુભપરિણામશ્ચ મળિતઃ, અપ્રમત્તાદિક્ષીણકષાયાન્તગુણસ્થાનેષુ તારતમ્યેનાશુદ્ધોપયોગો-
ઽપિ મળિતઃ । નયવિવક્ષ્યામિ મિથ્યાદૃષ્ટ્યાદિક્ષીણકષાયાન્તગુણસ્થાનેષુ પુનરશુદ્ધનિશ્ચયનયો મવત્યેવ ।

અન્વયાર્થઃ—[અન્યેષુ] પર પ્રત્યે [શુભપરિણામઃ] શુભ પરિણામ [પુણ્યમ્]
પુણ્ય છે અને [અશુભઃ] (પર પ્રત્યે) અશુભ પરિણામ [પાપમ્] પાપ છે [ઇતિ મળિતમ્]
એમ કહ્યું છે; [અનન્યગતઃ પરિણામઃ] પર પ્રત્યે નહિ પ્રવર્તતો એવો પરિણામ [સમયે]
સમયે [દુઃસ્વક્ષયકારણમ્] દુઃસ્વક્ષયનું કારણ છે.

ટીકાઃ—પ્રથમ તો પરિણામ દ્વિવિધ છે—પરદ્રવ્યપ્રવૃત્ત (પરદ્રવ્ય પ્રત્યે પ્રવર્તતો)
અને સ્વદ્રવ્યપ્રવૃત્ત. તેમાં પરદ્રવ્યપ્રવૃત્ત પરિણામ પર વડે ઉપરક્ત (-પરના નિમિત્તે
વિકારી) હોવાથી વિશિષ્ટ પરિણામ છે અને સ્વદ્રવ્યપ્રવૃત્ત પરિણામ પર વડે ઉપરક્ત નહિ
હોવાથી અવિશિષ્ટ પરિણામ છે. ત્યાં વિશિષ્ટ પરિણામના પૂર્વોક્ત એ ભેદ છે: શુભ
પરિણામ અને અશુભ પરિણામ. તેમાં, પુણ્યરૂપ પુદ્ગલના બંધનું કારણ હોવાથી શુભ
પરિણામ પુણ્ય છે અને પાપરૂપ પુદ્ગલના બંધનું કારણ હોવાથી અશુભ પરિણામ પાપ
છે. અવિશિષ્ટ પરિણામ તો શુદ્ધ હોવાથી એક છે તેથી તેના ભેદ નથી. તે (અવિશિષ્ટ
પરિણામ), કાળે સંસારદુઃખના હેતુભૂત કર્મપુદ્ગલના ક્ષયનું કારણ હોવાથી, સંસાર-
દુઃખના હેતુભૂત કર્મપુદ્ગલના ક્ષયસ્વરૂપ મોક્ષ જ છે.

અથ જીવસ્ય સ્વપરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિનિવૃત્તિસિદ્ધયે સ્વપરવિભાગં દર્શયતિ—

મણિદા પુઠવિપ્પમુહા જીવણિકાયાધ થાવરા ય તસા ।

અણ્ણા તે જીવાદો જીવો વિ ય તેહિંદો અણ્ણો ॥ ૧૮૨ ॥

મણિતાઃ પૃથિવીપ્રમુખા જીવનિકાયા અથ સ્થાવરાશ્ચ ત્રસાઃ ।

અન્યે તે જીવાજીવોઽપિ ચ તેભ્યોઽન્યઃ ॥ ૧૮૨ ॥

તત્રાશુદ્ધનિશ્ચયમધ્યે શુદ્ધોપયોગઃ કથં લભ્યત इति શિષ્યેણ પૂર્વપક્ષે કૃતે સતિ પ્રત્યુત્તરં દદાતિ—વસ્ત્વેક-
દેશપરીક્ષા તાવત્રયલક્ષણં, શુભાશુભશુદ્ધદ્રવ્યાવલમ્બનમુપયોગલક્ષણં ચેતિ; તેન કારણેનાશુદ્ધનિશ્ચયમધ્યેઽપિ
શુદ્ધાત્માવલમ્બનત્વાત્ શુદ્ધધ્યેયત્વાત્ શુદ્ધસાધકત્વાચ્ચ શુદ્ધોપયોગપરિણામો લભ્યત इति નયલક્ષણમુપયોગલક્ષણં
ચ યથાસંભવં સર્વત્ર જ્ઞાતવ્યમ્ । અત્ર યોઽસૌ રાગાદિવિકલ્પોપાધિરહિતસમાધિલક્ષણશુદ્ધોપયોગો મુક્તિકારણં
મણિતઃ સ તુ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યલક્ષણાદ્ધ્યેયમૂતાચ્છુદ્ધપારિણામિકભાવાદભેદપ્રધાનદ્રવ્યાર્થિકનયેનામિત્તોઽપિ ભેદપ્રધાન-
પર્યાયાર્થિકનયેન મિત્તઃ । કસ્માદિતિ ચેત્ । અયમેકદેશનિરાવરણત્વેન ક્ષાયોપશમિકલ્પજ્ઞાનવ્યક્તિરૂપઃ,
સ ચ પારિણામિકઃ સકલાવરણરહિતત્વેનાસ્વપ્નજ્ઞાનવ્યક્તિરૂપઃ; અયં તુ સાદિસાન્તત્વેન વિનશ્વરઃ, સ ચ
અનાદ્યનન્તત્વેનાવિનશ્વરઃ । યદિ પુનરેકાન્તેનાભેદો ભવતિ તર્હિ ઘટોત્પત્તૌ મૃતિપ્પણ્ડવિનાશવત્ ધ્યાન-
પર્યાયવિનાશો મોક્ષે જાતે સતિ ધ્યેયરૂપપારિણામિકસ્યાપિ વિનાશો ભવતીત્યર્થઃ । તત્ એવ જ્ઞાયતે
શુદ્ધપારિણામિકભાવો ધ્યેયરૂપો ભવતિ, ધ્યાનભાવનારૂપો ન ભવતિ । કસ્માત્ । ધ્યાનસ્ય વિનશ્વર-
ત્વાદિતિ ॥ ૧૮૧ ॥ એવં દ્રવ્યબન્ધકારણત્વાત્ મિથ્યાત્વરાગાદિવિકલ્પરૂપો ભાવબન્ધ એવ નિશ્ચયેન

ભાવાર્થઃ—પર પ્રત્યે પ્રવર્તતો એવો શુભ પરિણામ તે પુણ્યનું કારણ છે અને
અશુભ પરિણામ તે પાપનું કારણ છે તેથી, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીએ તો, શુભ
પરિણામ તે પુણ્ય છે અને અશુભ પરિણામ તે પાપ છે. સ્વાત્મદ્રવ્યમાં પ્રવર્તતો એવો
શુદ્ધ પરિણામ તે મોક્ષનું કારણ છે તેથી, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીએ તો, શુદ્ધ
પરિણામ તે મોક્ષ છે. ૧૮૧.

હવે જીવને સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિ અને પરદ્રવ્યથી નિવૃત્તિની સિદ્ધિને માટે સ્વપરને
વિભાગ દર્શાવે છે.
**સ્થાવર અને ત્રસ પૃથ્વીઆદિક જીવકાય કહેલ જે,
તે જીવથી છે અન્ય તેમ જ જીવ તેથી અન્ય છે. ૧૮૨.**

અન્યઆર્થઃ—[અથ] હવે [સ્થાવરાઃ ચ ત્રસાઃ] સ્થાવર અને ત્રસ એવા જે
[પૃથ્વીપ્રમુખાઃ] પૃથ્વીઆદિક [જીવનિકાયાઃ] જીવનિકાયો [મણિતાઃ] કહેવામાં આવ્યા
છે, [તે] તે [જીવાત્ અન્યે] જીવથી અન્ય છે [ચ] અને [જીવઃ અપિ] જીવ પણ
[તેભ્યઃ અન્યઃ] તેમનાથી અન્ય છે.

ય એતે પૃથિવીપ્રભૃતયઃ षડ્જીવનિકાયાસ્થાવરભેદેનાભ્યુપગમ્યન્તે તે સ્વલ્વ-
ચેતનત્વાદન્યે જીવાત્, જીવોઽપિ ચ ચેતનત્વાદન્યસ્તેભ્યઃ । અત્ર ષડ્જીવનિકાયા આત્મનઃ
પરદ્રવ્યમેક એવાત્મા સ્વદ્રવ્યમ્ ॥ ૧૮૨ ॥

અથ જીવસ્ય સ્વપરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિનિમિત્તત્વેન સ્વપરવિભાગજ્ઞાનાજ્ઞાને અવધારયતિ—

જો ણવિ જાણદિ એવં પરમપ્પાણં સહાવમાસેજ્જ ।

કીરદિ અજ્ઞવસાણં અહં મમેદં તિ મોહાદો ॥ ૧૮૩ ॥

યો નૈવ જાનાત્યેવં પરમાત્માનં સ્વભાવમાસાઘ ।

કુરુતેઽધ્યવસાનમહં મમેદમિતિ મોહાત્ ॥ ૧૮૩ ॥

બન્ધ ઇતિ કથનમુખ્યતયા ગાથાત્રયેણ ચતુર્થસ્થલં ગતમ્ । અથ જીવસ્ય સ્વદ્રવ્યપ્રવૃત્તિપરદ્રવ્યનિવૃત્તિ-
નિમિત્તં ષડ્જીવનિકાયૈઃ સહ ભેદવિજ્ઞાનં દર્શયતિ—મણિદા પુઠવિપ્પમુહા મણિતાઃ પરમાગમે કથિતાઃ
પૃથિવીપ્રમુખાઃ । તે કે । જીવનિકાયા જીવસમૂહાઃ । અથ અથ । કથંમૂતાઃ । થાવરા ય તસા
સ્થાવરાશ્ચ ત્રસાઃ । તે ચ કિંવિશિષ્ટાઃ । અણ્ણા તે અન્યે મિત્તાસ્તે । કસ્માત્ । જીવાદો શુદ્ધ-
બુદ્ધેકજીવસ્વભાવાત્ । જીવો વિ ય તેહિંદો અણ્ણો જીવોઽપિ ચ તેમ્યોઽન્ય ઇતિ । તથાહિ—
ટઙ્કોઁકીર્ણજ્ઞાયકકસ્વભાવપરમાત્મતત્ત્વભાવનારહિતેન જીવેન યદુપાર્જિતં ત્રસસ્થાવરનામકર્મ તદુદયજનિત-
ત્વાદચેતનત્વાચ્ચ ત્રસસ્થાવરજીવનિકાયાઃ શુદ્ધચેતન્યસ્વભાવજીવાદ્વિન્નાઃ । જીવોઽપિ ચ તેમ્યો વિલક્ષણ-
ત્વાદ્વિન્ન ઇતિ । અત્રેવં ભેદવિજ્ઞાને જાતે સતિ મોક્ષાર્થી જીવઃ સ્વદ્રવ્યે પ્રવૃત્તિં પરદ્રવ્યે નિવૃત્તિં ચ
કરોતીતિ માર્ગાર્થઃ ॥ ૧૮૨ ॥ અથૈતદેવ ભેદવિજ્ઞાનં પ્રકારાન્તરેણ દ્રઢયતિ—જો ણવિ જાણદિ એવં

ટીકા:—જે આ પૃથ્વી વગેરે ષડ્ જીવનિકાયો ત્રસ અને સ્થાવર એવા ભેદપૂર્વક
માનવામાં આવે છે, તે ખરેખર અચેતનપણાને લીધે જીવથી અન્ય છે અને જીવ પણ
ચેતનપણાને લીધે તેમનાથી અન્ય છે. અહીં (એમ કહ્યું કે), ષડ્ જીવનિકાય આત્માને
પરદ્રવ્ય છે, આત્મા એક જ સ્વદ્રવ્ય છે. ૧૮૨.

હવે જીવને સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત સ્વપરના વિભાગનું જ્ઞાન છે અને પર-
દ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત સ્વ-પરના વિભાગનું અજ્ઞાન છે એમ નક્કી કરે છે:—

પરને સ્વને નહિ જાણતો એ રીત પામી સ્વભાવને,

તે 'આ હું, આ મુજ' એમ અધ્યવસાન મોહ થકી કરે. ૧૮૩.

અન્યાર્થ:—[યઃ] જે [ણ્ણં] એ રીતે [સ્વભાવમ્ આસાઘ] સ્વભાવને પામીને
(જીવપુદ્ગલના સ્વભાવને નક્કી કરીને) [પરમ્ આત્માનં] પરને અને સ્વને [ન ણવ
જાનાતિ] જાણતો નથી, [મોહાત્] તે મોહથી ' [અહમ્] આ હું છું, [ઇદં મમ] આ
મારું છે' [ઇતિ] એમ [અધ્યવસાનં] અધ્યવસાન [કુરુતે] કરે છે.

યો હિ નામ નૈવં પ્રતિનિયતચેતનાચેતનત્ત્વસ્વભાવેન જીવપુદ્ગલયોઃ સ્વપરવિભાગં
પશ્યતિ સ એવાહમિદં મમેદમિત્યાત્માત્મીયત્વેન પરદ્રવ્યમધ્યવસ્યતિ મોહાન્નાન્યઃ । અતો
જીવસ્ય પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિનિમિત્તં સ્વપરપરિચ્છેદાભાવમાત્રમેવ, સામર્થ્યાત્સ્વદ્રવ્યપ્રવૃત્તિનિમિત્તં
તદભાવઃ ॥ ૧૮૩ ॥

અથાત્મનઃ કિં કર્મેતિ નિરૂપયતિ—

કુર્વં સભાવમાદા હવદિ હિ કત્તા સગસ્સ ભાવસ્સ ।

પોગ્ગલદ્વવમયાણં ણ ટુ કત્તા સવ્વભાવાણં ॥ ૧૮૪ ॥

કુર્વન્ સ્વભાવમાત્મા ભવતિ હિ કર્તા સ્વકસ્ય ભાવસ્ય ।

પુદ્ગલદ્રવ્યમયાનાં ન તુ કર્તા સર્વભાવાનામ્ ॥ ૧૮૪ ॥

યઃ કર્તા નૈવ જાનાત્યેવં પૂર્વોક્તપ્રકારેણ । કમ્ । ષર્ષં ષડ્જીવનિકાયાદિપરદ્રવ્યં, અપ્પણં નિર્દોષિ-
પરમાત્મદ્રવ્યરૂપં નિજાત્માનમ્ । કિં કૃત્વા । સહાવમાસેજ્જ શુદ્ધોપયોગલક્ષણનિજશુદ્ધસ્વભાવમાશ્રિત્ય ।
કીરદિ અજ્ઞવસાણં સ પુરુષઃ કરોત્યધ્યવસાનં પરિણામમ્ । કેન રૂપેણ । અહં મમેદં તિ અહં
મમેદમિતિ । મમકારાહંકારાદિરહિતપરમાત્મભાવનાચ્યુતો ભૂત્વા પરદ્રવ્યં રાગાદિકમહમિતિ દેહાદિક મમેતિ-
રૂપેણ । કસ્માત્ । મોહાદો મોહાધીનત્વાદિતિ । તતઃ સ્થિતમેતસ્ત્વપરમેદવિજ્ઞાનબલેન સ્વસંવેદનજ્ઞાની
જીવઃ સ્વદ્રવ્યે રતિં પરદ્રવ્યે નિવૃત્તિં કરોતીતિ ॥ ૧૮૩ ॥ એવં મેદભાવનાકથનમુચ્યતયા સૂત્રદ્વયેન

ટીકા:—જે આત્મા એ રીતે જીવ અને પુદ્ગલના (પોતાપોતાના) નિશ્ચિત
ચેતનત્વ અને અચેતનત્વરૂપ સ્વભાવ વડે સ્વ-પરનો વિભાગ દેખતો નથી, તે જ આત્મા
'આ હું છું, આ મારું છે' એમ માહતી પરદ્રવ્યમાં પોતાપણાનું અધ્યવસાન કરે છે,
ખીજો નહિ. આથી (એમ નક્કી થયું કે) જીવને પરદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત સ્વપરના
જ્ઞાનનો અભાવમાત્ર જ છે અને (કહ્યા વિના પણ) સામર્થ્યથી (એમ નક્કી થયું કે)
સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત તેનો અભાવ છે.

ભાવાર્થ:—જેને સ્વપરનું ભેદવિજ્ઞાન નથી તે જ પરદ્રવ્યમાં અહંકાર-મમકાર કરે
છે, ભેદવિજ્ઞાની નહિ. મારે પરદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું કારણ ભેદવિજ્ઞાનનો અભાવ જ છે અને
સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિનું કારણ ભેદવિજ્ઞાન જ છે. ૧૮૩.

હવે આત્માનું કર્મ શું છે તેનું નિરૂપણ કરે છે:—

નિજ ભાવ કરતો જીવ છે કર્તા ખરે નિજ ભાવનો;

પણ તે નથી કર્તા સકલ પુદ્ગલદરવમય ભાવનો. ૧૮૪.

* તેનો અભાવ=સ્વ-પરના જ્ઞાનના અભાવનો અભાવ; સ્વ-પરના જ્ઞાનનો સહભાવ.

આત્મા હિ તાવત્સ્વં ભાવં કરોતિ, તસ્ય સ્વધર્મત્વાદાત્મનસ્તથાભવનશક્તિસમ્ભવેના-
વશ્યમેવ કાર્યત્વાત્ । સ તં ચ સ્વતન્ત્રઃ કુર્વાણસ્તસ્ય કર્તાવશ્યં સ્યાત્, ક્રિયમાણશ્ચાત્મના
સ્વો ભાવસ્તેનાપ્યત્વાત્તસ્ય કર્માવશ્યં સ્યાત્ । એવમાત્મનઃ સ્વપરિણામઃ કર્મ । ન ત્વાત્મા
પુદ્ગલસ્ય ભાવાન્ કરોતિ, તેષાં પરધર્મત્વાદાત્મનસ્તથાભવનશક્ત્યસમ્ભવેનાકાર્યત્વાત્ । સ
તાનકુર્વાણો ન તેષાં કર્તા સ્યાત્, અક્રિયમાણાશ્ચાત્મના તે ન તસ્ય કર્મ સ્યુઃ । એવમાત્મનઃ
પુદ્ગલપરિણામો ન કર્મ ॥ ૧૮૪ ॥

અથ કથમાત્મનઃ પુદ્ગલપરિણામો ન કર્મ સ્યાદિતિ સન્દેહમપનુદતિ—

**गेण्हदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि ।
जीवो पुग्गलमज्जे वट्टण्णवि सव्वकालेसु ॥ १८५ ॥**

પદ્મમથ્થલં ગતમ્ । અથાત્મનો નિશ્ચયેન રાગાદિસ્વપરિણામ એવ કર્મ, ન ચ દ્રવ્યકર્મેતિ પ્રરૂપયતિ—
કુર્વં સમાવં કુર્વન્સ્વભાવમ્ । અત્ર સ્વભાવશબ્દેન યદપિ શુદ્ધનિશ્ચયેન શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવો મળ્યતે,
તથાપિ કર્મબન્ધપ્રસ્તાવે રાગાદિપરિણામોડ્વ્યશુદ્ધનિશ્ચયેન સ્વભાવો મળ્યતે । તં સ્વમાવં કુર્વન્ । સ કઃ ।
આદા આત્મા । હવદિ હિ કત્તા કર્તા ભવતિ હિ સ્ફુટમ્ । કસ્ય । સગસ્સ ભાવસ્સ સ્વકીય-
ચિદ્રૂપસ્વભાવસ્ય રાગાદિપરિણામસ્ય । તદેવ તસ્ય રાગાદિપરિણામરૂપં નિશ્ચયેન ભાવકર્મ મળ્યતે ।

અન્યથાર્થઃ—[સ્વમાવં કુર્વન્] પૌતાના ભાવને કર્તો થકો [આત્મા] આત્મા
[હિ] ખરેખર [સ્વકસ્ય ભાવસ્ય] પૌતાના ભાવને [કર્તા ભવતિ] કર્તા છે; [તુ] પરંતુ
[પુદ્ગલદ્રવ્યમયાનાં સર્વભાવાનાં] પુદ્ગલદ્રવ્યમય સર્વ ભાવોનો [કર્તા ન] કર્તા નથી.

ટીકા:—પ્રથમ તો આત્મા ખરેખર સ્વ ભાવને કરે છે કારણ કે તે (ભાવ) તેનો
સ્વ ધર્મ હોવાથી આત્માને તે-રૂપે થવાની (પરિણામવાની) શક્તિનો સંભવ હોવાને લીધે
તે (ભાવ) અવશ્યમેવ આત્માનું કાર્ય છે. (આમ) તે (આત્મા) તેને (-સ્વ ભાવને)
સ્વતંત્રપણે કરતો થકો તેનો કર્તા અવશ્ય છે અને સ્વ ભાવ આત્મા વડે કરાતો થકો આત્મા
વડે પ્રાપ્ય હોવાથી આત્માનું કર્મ અવશ્ય છે. આ રીતે સ્વ પરિણામ આત્માનું કર્મ છે.

પરંતુ, આત્મા પુદ્ગલના ભાવને કરતો નથી કારણ કે તેઓ પરના ધર્મો હોવાથી
આત્માને તે-રૂપે થવાની શક્તિનો અસંભવ હોવાને લીધે તેઓ આત્માનું કાર્ય નથી.
(આમ) તે (આત્મા) તેમને નહિ કરતો થકો તેમનો કર્તા નથી અને તેઓ આત્મા વડે નહિ
કરાતા થકો તેઓ તેનું કર્મ નથી. આ રીતે પુદ્ગલપરિણામ આત્માનું કર્મ નથી. ૧૮૪.

હવે, ‘પુદ્ગલપરિણામ આત્માનું કર્મ કેમ નથી’—એવા સંદેહને દૂર કરે છે:—

**જીવ સર્વ કાળે પુદ્ગલોની મધ્યમાં વર્તે ભલે,
પણ નવ ગ્રહે, ન તળે, કરે નહિ જીવ પુદ્ગલકર્મને. ૧૮૫.**

ગૃહ્ણાતિ નૈવ ન મુચ્ચતિ કરોતિ ન હિ પુદ્ગલાનિ કર્માણિ ।

જીવઃ પુદ્ગલમધ્યે વર્તમાનોઽપિ સર્વકાલેષુ ॥ ૧૮૫ ॥

ન સ્વલ્વાત્મનઃ પુદ્ગલપરિણામઃ કર્મ, પરદ્રવ્યોપાદાનહાનશૂન્યત્વાત્ । યો હિ યસ્ય પરિણમયિતા દૃષ્ટઃ સ ન તદુપાદાનહાનશૂન્યો દૃષ્ટઃ, યથાગ્નિરયઃપિન્ડસ્ય । આત્મા તુ તુલ્યક્ષેત્રવર્તિત્વેઽપિ પરદ્રવ્યોપાદાનહાનશૂન્ય એવ । તતો ન સ પુદ્ગલાનાં કર્મભાવેન પરિણમયિતા સ્યાત્ ॥ ૧૮૫ ॥

અથાત્મનઃ કુતસ્તર્હિ પુદ્ગલકર્મભિરુપાદાનં હાનં ચેતિ નિરૂપયતિ—

સ ઇદાણિ કત્તા સં સગપરિણામસ્સ દવ્વજાદસ્સ ।

આદીયદે કદાઈ વિમુચ્ચદે કમ્મધૂલીર્હિ ॥ ૧૮૬ ॥

કસ્માત્ । તસ્યાય:પિન્ડવત્તેનાત્મના પ્રાપ્યત્વાદ્યાપ્યત્વાદિતિ । પોગ્ગલદવ્વમયાણં ણ દુ કત્તા સવ્વ-
ભાવાણં ચિદ્રૂપાત્મનો વિલક્ષણાનાં પુદ્ગલદ્રવ્યમયાનાં ન તુ કર્તા સર્વભાવાનાં જ્ઞાનાવરણાદિદ્રવ્યકર્મપર્યાયા-
ણામિતિ । તતો જ્ઞાયતે જીવસ્ય રાગાદિસ્વપરિણામ એવ કર્મ, તસ્યૈવ સ કર્તેતિ ॥ ૧૮૪ ॥
અથાત્મનઃ કથં દ્રવ્યકર્મરૂપપરિણામઃ કર્મ ન સ્યાદિતિ પ્રશ્ને સમાધાનં દદાતિ—ગેણહદિ ણેવ
ણ મુંચદિ કરેદિ ણ હિ પોગ્ગલાણિ કસ્માણિ જીવો યથા નિર્વિકલ્પસમાધિરતઃ પરમમુનિઃ

અન્યથાર્થઃ—[જીવઃ] જીવ [સર્વકાલેષુ] સર્વ કાળે [પુદ્ગલમધ્યે વર્તમાનઃ અપિ]
પુદ્ગલની મધ્યમાં રહેતો હોવા છતાં પણ [પુદ્ગલાનિ કર્માણિ] પોદ્ગલિક કર્મોને [હિ]
ખરેખર [ગૃહ્ણાતિ ન એવ] ગ્રહીતો નથી, [મુચ્ચતિ ન] છોડતો નથી, [કરોતિ ન]
કરતો નથી.

ટીકાઃ—ખરેખર પુદ્ગલપરિણામ આત્માતું કર્મ નથી, કારણ કે તે પરદ્રવ્યનાં
અહુણ્ત્યાગ વિનાનો છે; જે જેનો પરિણામભાવનાર જેવામાં આવે છે, તે—જેમ અગ્નિ
લોખંડના ગોળાનાં અહુણ્ત્યાગ વિનાનો છે તેમ—તેનાં અહુણ્ત્યાગ વિનાનો જેવામાં
આવતો નથી. આત્મા તો તુલ્ય ક્ષેત્રે વર્તતો હોવા છતાં પણ (—પરદ્રવ્ય સાથે એકક્ષેત્રા-
વગાહી હોવા છતાં પણ) પરદ્રવ્યનાં અહુણ્ત્યાગ વિનાનો જ છે. તેથી તે પુદ્ગલોને
કર્મભાવે પરિણામભાવનાર નથી. ૧૮૫.

ત્યારે (જે આત્મા પુદ્ગલોને કર્મપણે પરિણામભાવતો નથી તો પછી) આત્મા કર્મ
રીતે પુદ્ગલકર્મો વડે ગ્રહાય છે અને મુકાય છે તેવું હવે નિરૂપણ કરે છે:—

તે હાલ દ્રવ્યજનિત નિજ પરિણામનો કર્તા બને,
તેથી ગ્રહાય અને કદાપિ મુકાય છે કર્મો વડે. ૧૮૬.

**સ ઇદાનીં કર્તા સન્ સ્વકપરિણામસ્ય દ્રવ્યજાતસ્ય ।
આદીયતે કદાચિદ્વિમુચ્યતે કર્મધૂલિભિઃ ॥ ૧૮૬ ॥**

સોડયમાત્મા પરદ્રવ્યોપાદાનહાનશૂન્યોડપિ સામ્પ્રતં સંસારાવસ્થાયાં નિમિત્તમાત્રીકૃત-
પરદ્રવ્યપરિણામસ્ય સ્વપરિણામમાત્રસ્ય દ્રવ્યત્વભૂતત્વાત્કેવલસ્ય કલયન્ કર્તૃત્વં, તદેવ
તસ્ય સ્વપરિણામં નિમિત્તમાત્રીકૃત્યોપાત્તકર્મપરિણામાભિઃ પુદ્ગલધૂલીભિર્વિશિષ્ટાવગાહ-
રૂપેણોપાદીયતે કદાચિન્મુચ્યતે ચ ॥ ૧૮૬ ॥

પરમાવં ન ગૃહ્ણતિ ન મુચ્ચતિ ન ચ કરોત્યુપાદાનરૂપેણ લોહપિણ્ડો વામ્નિ તથાયમાત્મા ન ચ ગૃહ્ણતિ
ન ચ મુચ્ચતિ ન ચ કરોત્યુપાદાનરૂપેણ પુદ્ગલકર્મીણીતિ । કિં કુર્વન્નપિ । પુગ્ગલમજ્ઞે વદ્વૃણ્ણવિ
સવ્વકાલેસુ ક્ષીરનીરન્યાયેન પુદ્ગલમધ્યે વર્તમાનોડપિ સર્વકાલેષુ । અનેન કિમુક્તં ભવતિ । યથા સિદ્ધો
ભગવાન્ પુદ્ગલમધ્યે વર્તમાનોડપિ પરદ્રવ્યગ્રહણમોચનકરણરહિતસ્તથા શુદ્ધનિશ્ચયેન શક્તિરૂપેણ સંસારી
જીવોડપીતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૧૮૫ ॥ અથ યદયમાત્મા પુદ્ગલકર્મ ન કરોતિ ન ચ મુચ્ચતિ તર્હિ વન્ધઃ કથં, તર્હિ
મોક્ષોડપિ કથમિતિ પ્રશ્ને પ્રત્યુત્તરં દદાતિ—સ ઇદાનીં કર્તા સન્ સ ઇદાનીં કર્તા સન્ । સ પૂર્વોક્તલક્ષણ
આત્મા, ઇદાનીં કોડર્થઃ એવં પૂર્વોક્તનયવિભાગેન, કર્તા સન્ । કસ્ય । સગપરિણામસ્સ નિર્ધિકારનિત્યા-

અન્વયાર્થઃ—[સઃ] તે [ઇદાનીં] હમણાં (સંસારાવસ્થામાં) [દ્રવ્યજાતસ્ય]
દ્રવ્યથી (આત્મદ્રવ્યથી) ઉત્પન્ન થતા [સ્વકપરિણામસ્ય] (અશુદ્ધ) સ્વપરિણામનો
[કર્તા સન્] કર્તા થતો થકો [કર્મધૂલિભિઃ] કર્મરજ વડે [આદીયતે] અહાય છે અને
[કદાચિત્ વિમુચ્યતે] કદાચિત્ મુકાય છે.

ટીકા:—તે આ આત્મા પરદ્રવ્યનાં અહણ્ણત્યાગ વિનાનો હોવા છતાં પણ હમણાં
સંસાર-અવસ્થામાં, પરદ્રવ્યપરિણામને નિમિત્તમાત્ર કરતા એવા કેવળ સ્વપરિણામમાત્રનું
—તે સ્વપરિણામ દ્રવ્યત્વભૂત હોવાથી—કર્તાપણું અનુભવતો થકો, તેના એ જ સ્વપરિણામને
નિમિત્તમાત્ર કરીને કર્મપરિણામને પામતી એવી પુદ્ગલરજ વડે વિશિષ્ટ અવગાહરૂપે
અહાય છે અને કદાચિત્ મુકાય છે.

ભાવાર્થઃ—હમણાં સંસારદશામાં જીવ પૌદ્ગલિક કર્મપરિણામને નિમિત્તમાત્ર
કરીને પાતાના અશુદ્ધ પરિણામનો જ કર્તા થાય છે (કારણ કે તે અશુદ્ધ પરિણામ
સ્વદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે), પરદ્રવ્યનો કર્તા થતો નથી. આમ જીવ પાતાના અશુદ્ધ
પરિણામનો કર્તા થતાં, જીવના તે જ અશુદ્ધ પરિણામને નિમિત્તમાત્ર કરીને કર્મરૂપે
પરિણમતી પુદ્ગલરજ ખાસ અવગાહરૂપે જીવને અહાય છે અને ક્યારેક (સ્થિતિ અનુસાર
રહીને અથવા જીવના શુદ્ધ પરિણામને નિમિત્તમાત્ર કરીને) છોડે છે. ૧૮૬.

* કર્મપરિણત પુદ્ગલોનું જીવ સાથે ખાસ અવગાહરૂપે રહેવું તેને જ અહીં કર્મપુદ્ગલો વડે જીવનું
'અહાયું' કહ્યું છે.

અથ કિંકૃતં પુદ્ગલકર્મણાં વૈચિત્ર્યમિતિ નિરૂપયતિ—

**પરિણમદિ જદા અપ્પા સુહમ્હિ અસુહમ્હિ રાગદોસજુદો ।
તં પવિસદિ કમ્મરયં ણાણાવરણાદિભાવેહિં ॥ ૧૮૭ ॥**

પરિણમતિ યદાત્મા શુભેઽશુભે રાગદ્વેષયુતઃ ।

તં પ્રવિશતિ કર્મરજો જ્ઞાનાવરણાદિભાવૈઃ ॥ ૧૮૭ ॥

અસ્તિ સ્વલ્વાત્મનઃ શુભાશુભપરિણામકાલે સ્વયમેવ સમુપાત્તવૈચિત્ર્યકર્મપુદ્ગલપરિણામઃ, નવઘનામ્બુનો ભૂમિસંયોગપરિણામકાલે સમુપાત્તવૈચિત્ર્યાન્યપુદ્ગલપરિણામવત્ । તથાહિ— યથા યદા નવઘનામ્બુ ભૂમિસંયોગેન પરિણમતિ તદાન્યે પુદ્ગલાઃ સ્વયમેવ સમુપાત્તવૈચિત્ર્યૈઃ

નન્દૈકલક્ષણપરમસુખામૃતવ્યક્તિરૂપકાર્યસમયસારસાધકનિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકકારણસમયસારવિલક્ષણસ્ય મિથ્યાત્વ-રાગાદિવિભાવરૂપસ્ય સ્વકીયપરિણામસ્ય । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટસ્ય । દઢ્વજાદસ્સ સ્વકીયાત્મદ્રવ્યોપાદાન-કારણજાતસ્ય । આદીયદે કદાઈ કમ્મધૂલીહિં આદીયતે વધ્યતે । કામિઃ । કર્મધૂલીમિઃ કર્તૃભૂતામિઃ કદાચિત્પૂર્વોક્તવિભાવપરિણામકાલે । ન કેવલમાદીયતે, વિમુચ્ચદે વિશેષેણ મુચ્યતે ત્યજ્યતે તામિઃ કર્મધૂલીમિઃ કદાચિત્પૂર્વોક્તકારણસમયસારપરિણતિકાલે । એતાવતા કિમુક્તં ભવતિ । અશુદ્ધપરિણામેન વધ્યતે શુદ્ધપરિણામેન મુચ્યતે इति ॥ ૧૮૬ ॥ અથ યથા દ્રવ્યકર્માણિ નિશ્ચયેન સ્વયમેવોત્પદ્યન્તે તથા જ્ઞાનાવરણાદિવિચિત્રભેદરૂપેણાપિ સ્વયમેવ પરિણમન્તીતિ કથયતિ—પરિણમદિ જદા અપ્પા પરિણમતિ યદાત્મા । સમસ્તશુભાશુભપરિણામવ્યવિષયે પરમોપેક્ષાલક્ષણં શુદ્ધોપયોગપરિણામં મુક્ત્વા યદાયમાત્મા પરિણમતિ । ક્ । સુહમ્હિ અસુહમ્હિ શુભેઽશુભે વા પરિણામે । કથંભૂતઃ સન્ । રાગદોસજુદો રાગદ્વેષયુક્તઃ

હવે પુદ્ગલકર્મોના વૈચિત્ર્યને (-જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ ઇત્યાદિ અન્યેકપ્રકારતાને) કોણ કરે છે તેનું નિરૂપણ કરે છે:—

**જીવ રાગદ્વેષથી યુક્ત જ્યારે પરિણુમે શુભ-અશુભમાં,
જ્ઞાનાવરણ ઇત્યાદિભાવે કર્મધૂલિ પ્રવેશ ત્યાં. ૧૮૭.**

અન્યથાર્થઃ—[યદા] જ્યારે [આત્મા] આત્મા [રાગદ્વેષયુતઃ] રાગદ્વેષયુક્ત થયો થકો [શુભે અશુભે] શુભ અને અશુભમાં [પરિણમતિ] પરિણુમે છે, ત્યારે [કર્મરજઃ] કર્મરજ [જ્ઞાનાવરણાદિભાવૈઃ] જ્ઞાનાવરણાદિભાવે [તં] તેનામાં [પ્રવિશતિ] પ્રવેશે છે.

ટીકા:—જેમ નવા મેઘજળના ભૂમિસંયોગરૂપ પરિણામના કાળે સ્વયમેવ વૈચિત્ર્યને પામેલા અન્યપુદ્ગલપરિણામ (અન્ય પુદ્ગલના પરિણામ) હોય છે, તેમ આત્માના શુભાશુભ પરિણામના કાળે સ્વયમેવ વૈચિત્ર્યને પામેલા કર્મપુદ્ગલપરિણામ (કર્મપુદ્ગલના પરિણામ) પરેષર હોય છે. તે આ પ્રમાણે: જેમ જ્યારે નવું મેઘજળ ભૂમિસંયોગરૂપે પરિણુમે છે ત્યારે

શાદ્વલશિલીન્દ્રશક્રગોપાદિભાવૈઃ પરિણમન્તે, તથા યદાયમાત્મા રાગદ્વેષવશીકૃતઃ શુભાશુભ-
ભાવેન પરિણમતિ તદા અન્યે યોગદ્વારેણ પ્રવિશન્તઃ કર્મપુદ્ગલાઃ સ્વયમેવ સમુપાત્તવૈચિત્ર્ય-
જ્ઞાનાવરણાદિભાવૈઃ પરિણમન્તે । અતઃ સ્વભાવકૃતં કર્મણાં વૈચિત્ર્યં, ન પુનરાત્મકૃતમ્ ॥ ૧૮૭ ॥

અથૈક એવ આત્મા બન્ધ ઇતિ વિભાવયતિ—

સપદેસો સો અપ્પા કષાયિદો મોહરાગદોસેહિં ।

કમ્મરજેહિં સિલિદ્ધો બંધો ત્તિ પરુવિદો સમયે ॥૧૮૮॥

સપ્રદેશઃ સ આત્મા કષાયિતો મોહરાગદ્વેષૈઃ ।

કર્મરજોભિઃ શિલિદ્ધો બન્ધ ઇતિ પ્રરૂપિતઃ સમયે ॥ ૧૮૮ ॥

પરિણત ઇત્યર્થઃ । તં પવિસદિ કમ્મરયં તદા કાલે તત્પ્રસિદ્ધં કર્મરજઃ પ્રવિશતિ । કૈઃ કૃત્વા ।
ગાનાવરણાદિભાવૈર્હિં મૂમેર્મેવજલસંયોગે સતિ યથાઽન્યે પુદ્ગલાઃ સ્વયમેવ હરિતપલ્લવાદિભાવૈઃ પરિણમન્તિ
તથા સ્વયમેવ નાનાભેદપરિણતૈર્મૂલોત્તરપ્રકૃતિરૂપજ્ઞાનાવરણાદિભાવૈઃ પર્યાયૈરિતિ । તતો જ્ઞાયતે યથા જ્ઞાના-
વરણાદિકર્મણામુત્પત્તિઃ સ્વયંકૃતા તથા મૂલોત્તરપ્રકૃતિરૂપવૈચિત્ર્યમપિ, ન ચ જીવકૃતમિતિ ॥ ૧૮૭ ॥

અન્ય પુદ્ગલો સ્વયમેવ વૈચિત્ર્યને પામેલા ૧શાદ્વલ-૨શિલીન્દ્ર-૩ઘ્દ્રગોપાદિભાવે પરિણમે છે,
તેમ જ્યારે આ આત્મા રાગદ્વેષને વશીભૂત થયો થકો શુભાશુભભાવે પરિણમે છે, ત્યારે
બીજાં, યોગદ્વાર વડે પ્રવેશતાં કર્મપુદ્ગલો સ્વયમેવ વૈચિત્ર્યને પામેલા જ્ઞાનાવરણાદિભાવે
પરિણમે છે.

આથી (એમ નક્કી થયું કે) કર્મોતું વૈચિત્ર્ય સ્વભાવકૃત છે, પરંતુ આત્મકૃત
નથી. ૧૮૭.

હવે એકલો જ આત્મા બંધ છે એમ સમજાવે છે:—

સપ્રદેશ એવ સમયે કષાયિત મોહરાગાદિ વડે,

સંબંધ પામી કર્મરજનો, બંધરૂપ કથાય છે. ૧૮૮.

અન્વયાર્થઃ—[સપ્રદેશઃ] સપ્રદેશ એવો [સઃ આત્મા] તે આત્મા [સમયે] સમયે
[મોહરાગદ્વેષૈઃ] મોહ-રાગ-દ્વેષ વડે [કષાયિતઃ] કષાયિત થવાથી [કર્મરજોભિઃ શિલિદ્ધઃ]
કર્મરજ વડે શિલિદ્ધ થયો થકો (અર્થાત્ જેને કર્મરજ વળગી છે એવો થયો થકો)
[બન્ધઃ ઇતિ પ્રરૂપિતઃ] ‘બંધ’ કહેવામાં આવ્યો છે.

૧. શાદ્વલ = લીલું મેદાન

૨. શિલીન્દ્ર = ટોપ; બિલાડીનો ટોપ.

૩. ઘ્દ્રગોપ = ચોમાસામાં થતું એક જીવડું

૪. સ્વભાવકૃત = કર્મોના પોતાના સ્વભાવથી કરાયેલું

યથાત્ર સપ્રદેશત્વે સતિ લોપ્રાદિભિઃ કષાયિતત્વાત્ મઙ્ગિજષ્ટરજ્ઞાદિભિરુપશ્ચિષ્ટમેકં રક્તં દૃષ્ટં વાસઃ, તથાત્માપિ સપ્રદેશત્વે સતિ કાલે મોહરાગદ્વેષૈઃ કષાયિતત્વાત્ કર્મરજો-ભિરુપશ્ચિષ્ટ એકો બન્ધો દ્રષ્ટવ્યઃ, શુદ્ધદ્રવ્યવિષયત્વાન્નિશ્ચયસ્ય ॥ ૧૮૮ ॥

અથ નિશ્ચયવ્યવહારાવિરોધં દર્શયતિ—

**एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिद्दिदो ।
अरहंतेहिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ १८९ ॥**

અથ પૂર્વોક્તજ્ઞાનાવરણાદિપ્રકૃતીનાં જઘન્યોત્કૃષ્ટાનુભાગસ્વરૂપં પ્રતિપાદયતિ—

सुहृषयडीण विसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसम्मि ।
विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सव्वपयडीणं ॥ *१३ ॥

અણુભાગો અનુભાગઃ ફલદાનશક્તિવિશેષઃ ભવતીતિ ક્રિયાધ્યાહારઃ । કથમ્ભૂતો ભવતિ । તિવ્વો તીવ્રઃ પ્રકૃષ્ટઃ પરમામૃતસમાનઃ । કાસાં સંબન્ધી । સુહૃષયડીણં સદ્વેદ્યાદિશુભપ્રકૃતીનામ્ । કયા કારણભૂતયા । વિસોહી તીવ્રધર્માનુસારરૂપવિશુદ્ધયા । અસુહાણ સંકિલેસમ્મિ અસદ્વેદ્યાદિશુભપ્રકૃતીનાં તુ મિથ્યા-ત્વાદિરૂપતીવ્રસંક્લેશે સતિ તીવ્રો હાલાહલવિષસદૃશો ભવતિ । વિવરીદો દુ જહણ્ણો વિપરીતસ્તુ જઘન્યો ગુહનિમ્બરૂપો ભવતિ । જઘન્યવિશુદ્ધયા જઘન્યસંક્લેશેન ચ મધ્યમવિશુદ્ધયા મધ્યમસંક્લેશેન તુ શુભાશુભપ્રકૃતીનાં સ્વપ્દશર્કરારૂપઃ કાઙ્ગીરવિષરૂપશ્ચેતિ । એવંવિધો જઘન્યમધ્યમોત્કૃષ્ટરૂપોડનુભાગઃ કાસાં સંબન્ધી ભવતિ । સવ્વપયડીણં મૂલોત્તરપ્રકૃતિરહિતનિજપરમાનન્દૈકસ્વમાવલક્ષણસર્વપ્રકારોપાદેયભૂતપરમાત્મ-દ્રવ્યાદ્વિન્નાનાં હેયભૂતાનાં સર્વમૂલોત્તરકર્મપ્રકૃતીનામિતિ કર્મશક્તિસ્વરૂપં જ્ઞાતવ્યમ્ ॥ *૧૩ ॥ અથાભેદ-નયેન બન્ધકારણભૂતરાગાદિપરિણતાત્મૈવ બન્ધો ભખ્યત इत्यावेदयति—સપ્રદેસો લોકાકાશપ્રમિતાસંસ્લેય-પ્રદેશત્વાસપ્રદેશસ્તાવદ્ભવતિ સો અણ્ણા સ પૂર્વોક્તલક્ષણ આત્મા । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ । કસાયિદો

ટીકા:—જેમ જગતમાં વસ્તુ સપ્રદેશ હોતાં લોધર વગેરે વડે કષાયિત થવાથી મજાક વગેરેના રંગ વડે શિલ્પ થયું થકું એકલું જ રંગિત જોવામાં આવે છે, તેમ આત્મા પણ સપ્રદેશ હોતાં કાળે મોહ-રાગ-દ્વેષ વડે *કષાયિત થવાથી કર્મરજ વડે શિલ્પ થયો થકો એકલો જ બંધ છે એમ દેખવું (-માનવું), કારણ કે નિશ્ચયનો વિષય શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. ૧૮૮.

હવે નિશ્ચય અને વ્યવહારનો અવિરોધ દર્શાવે છે:—

**—આ જીવ કેશ બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય ભાષિયો
અહંતદેવે યોગીને; વ્યવહાર અન્ય રીતે કહ્યો. ૧૮૯.**

* કષાયિત = ઉપરકત; રંગાયેલો; મલિન.

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्टः ।

अर्हद्भिर्यतीनां व्यवहारोऽन्यथा भणितः ॥ ૧૮૯ ॥

રાગપરિણામ એવાત્મનઃ કર્મ, સ એવ પુણ્યપાપદ્વૈતમ્ । રાગપરિણામસ્યૈવાત્મા કર્તા, તસ્યૈવોપાદાતા હાતા ચેત્યેષ શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકો નિશ્ચયનયઃ । યસ્તુ પુદ્ગલપરિણામ આત્મનઃ કર્મ, સ એવ પુણ્યપાપદ્વૈતમ્, પુદ્ગલપરિણામસ્યાત્મા કર્તા, તસ્યોપાદાતા હાતા ચેતિ સોઽશુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકો વ્યવહારનયઃ । ઉભાવપ્યેતૌ સ્તઃ, શુદ્ધાશુદ્ધત્વેનોભયથા દ્રવ્યસ્ય પ્રતીયમાનત્વાત્ । કિન્ત્વત્ર નિશ્ચયનયઃ સાધકતમત્વાદુપાત્તઃ, સાધ્યસ્ય હિ

કષાયિતઃ પરિણતો રક્ષિતઃ । કેઃ । મોહરાગદોષેર્હિં નિર્મોહસ્વશુદ્ધાત્મતત્ત્વભાવનાપ્રતિબંધિર્મોહ-રાગદ્વેષઃ । પુનશ્ચ કિંરૂપઃ । કમ્મરજેર્હિં સિલિટ્ટો કર્મરજોમિઃ શ્લિષ્ટઃ કર્મવર્ગણાયોગ્યપુદ્ગલરજોમિઃ સંશ્લિષ્ટો વદ્ધઃ । બંધો ત્તિ પરુવિદો અભેદેનાત્મૈવ બન્ધ ઇતિ પ્રરૂપિતઃ । ક્ । સમયે પરમાગમે । અત્રેદં ભણિતં ભવતિ—યથા વસ્ત્રં લોધ્રાદિદ્રવ્યૈઃ કષાયિતં રક્ષિતં સન્મજ્જીષ્ઠાદિરજ્જદ્રવ્યેણ રક્ષિતં સદભેદેન રક્તમિત્યુચ્યતે તથા વસ્ત્રસ્થાનીય આત્મા લોધ્રાદિદ્રવ્યસ્થાનીયમોહરાગદ્વેષૈઃ કષાયિતો રક્ષિતઃ પરિણતો મજ્જીષ્ઠસ્થાનીયકર્મપુદ્ગલૈઃ સંશ્લિષ્ટઃ સંવદ્ધઃ સન્ ભેદેઽપ્યભેદોપચારલક્ષણેનાસદ્ભૂતવ્યવહારેણ બન્ધ ઇત્યભિધીયતે । કસ્માત્ । અશુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાર્થવિષયત્વાદસદ્ભૂતવ્યવહારનયસ્યેતિ ॥ ૧૮૮ ॥ અથ નિશ્ચયવ્યવહારચોરવિરોધં દર્શયતિ—एसो बंधसमासो एष बन्धसमासः । एष बहुधा पूर्वोक्त-प्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसंक्षेपः । केषां संबन्धी । जीवाणं जीवानाम् । णिच्छयेण णिदिट्टो निश्चयनयेन निर्दिष्टः कथितः । केः कर्तृभूतैः । अरहंतैर्हि अर्हद्भिः निर्दोषिपरमात्मभिः । केषाम् ।

અન્યથાર્થઃ—[एषः] आ (पूर्वोक्त रीते), [जीवानां] ज्ञेयाना [बन्धसमासः] अंधने संक्षेप [निश्चयेन] निश्चयथी [अर्हद्भिः] अर्हत्तद्देवोऽग्ने [यतीनां] यतिभ्याने [निर्दिष्टः] कथो छे; [व्यवहारः] व्यवहार [अन्यथा] अन्य रीते [भणितः] कथो छे.

ટીકાઃ—રાગપરિણામ જ આત્માનું કર્મ છે, તે જ પુણ્યપાપરૂપ દ્વૈત છે, રાગ-પરિણામને જ આત્મા કર્તા છે, તેનો જ અહનાર અને છોડનાર છે;—આ, *શુદ્ધદ્રવ્યના નિરૂપણસ્વરૂપ નિશ્ચયનય છે. અને, પુદ્ગલપરિણામ આત્માનું કર્મ છે, તે જ પુણ્યપાપરૂપ દ્વૈત છે, પુદ્ગલપરિણામને આત્મા કર્તા છે, તેનો અહનાર અને છોડનાર છે;—આવો જે નય તે *અશુદ્ધદ્રવ્યના નિરૂપણસ્વરૂપ વ્યવહારનય છે. અને આ (નયો) છે; કારણ કે શુદ્ધપણે તથા અશુદ્ધપણે બંને પ્રકારે દ્રવ્ય પ્રતીત કરાય છે. પરંતુ આહી નિશ્ચયનય

* નિશ્ચયનય કેવળ સ્વદ્રવ્યના પરિણામને દર્શાવતો હોવાથી તેને શુદ્ધદ્રવ્યનું કથન કરનાર કહ્યો છે અને વ્યવહારનય પરદ્રવ્યના પરિણામને આત્મપરિણામ દર્શાવતો હોવાથી તેને અશુદ્ધદ્રવ્યનું કથન કરનાર કહ્યો છે. આહી શુદ્ધદ્રવ્યનું કથન એક દ્રવ્યાશ્રિત પરિણામની અપેક્ષાએ બાબતું અને અશુદ્ધદ્રવ્યનું કથન એક દ્રવ્યના પરિણામ અન્ય દ્રવ્યમાં આરોપવાની અપેક્ષાએ બાબતું.

શુદ્ધત્વેન દ્રવ્યસ્ય શુદ્ધત્વઘોતકત્વાન્નિશ્ચયનય એવ સાધકતમો, ન પુનરશુદ્ધત્વઘોતકો વ્યવહારનયઃ ॥ ૧૮૯ ॥

અથાશુદ્ધનયાદશુદ્ધાત્મલાભ એવેત્યાવેદયતિ—

**ण चयदि जो दु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेषु ।
सो सामणं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ॥ ૧૯૦ ॥**

જડીણં જિતેન્દ્રિયત્વેન શુદ્ધાત્મસ્વરૂપે યત્તપરાણાં ગણધરદેવાદિયતીનામ્ । વવહારો દ્રવ્યકર્મરૂપવ્યવ-
હારબન્ધઃ અણ્ણહા મ્ણિદો નિશ્ચયનયાપેક્ષ્યાન્યથા વ્યવહારનયેનેતિ મ્ણિતઃ । કિંચ રાગાદીનેવાત્મા
કરોતિ તાનેવ મુહુક્તે ચેતિ નિશ્ચયનયલક્ષણમિદમ્ । અયં તુ નિશ્ચયનયો દ્રવ્યકર્મબન્ધપ્રતિપાદકાસદ્ભૂત-
વ્યવહારનયાપેક્ષ્યા શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકો વિવક્ષિતનિશ્ચયનયસ્તથૈવાશુદ્ધનિશ્ચયશ્ચ મ્ણ્યતે । દ્રવ્યકર્માપ્યાત્મા

સાધકતમ (ઉત્કૃષ્ટ સાધક) હોવાથી *બ્રહ્મ કરવામાં આવ્યો છે; (કારણ કે) સાધ્ય શુદ્ધ છે તેથી દ્રવ્યના શુદ્ધત્વનો ઘોતક (પ્રકાશક) હોવાને લીધે નિશ્ચયનય જ સાધકતમ છે, પણ અશુદ્ધત્વનો ઘોતક વ્યવહારનય સાધકતમ નથી. ૧૮૯.

હવે અશુદ્ધનયથી અશુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ જ થાય છે એમ કહે છે:—

**‘હું આ અને આ મારું’ એ મમતા ન દેહ-ધને તજે,
તે છોડી જીવ શ્રામણ્યને ઉન્માર્ગનો આશ્રય કરે. ૧૯૦.**

* નિશ્ચયનય ઉપાદેય છે અને વ્યવહારનય હેય છે.

પ્રશ્ન:—દ્રવ્યસામાન્યનું આલંબન જ ઉપાદેય હોવા છતાં, અહીં રાગપરિણામના બ્રહ્મણ્યાગરૂપ પર્યાયિનો સ્વીકાર કરનાર નિશ્ચયનયને ઉપાદેય કેમ કહ્યો છે ?

ઉત્તર:—‘રાગપરિણામનો કરનાર પણ આત્મા જ છે અને વીતરાગ પરિણામનો કરનાર પણ આત્મા જ છે, અજ્ઞાનદશા પણ આત્મા સ્વતંત્રપણે કરે છે અને જ્ઞાનદશા પણ આત્મા સ્વતંત્રપણે કરે છે’ —આવા યથાર્થ જ્ઞાનની અંદર દ્રવ્યસામાન્યનું જ્ઞાન ગર્ભિતપણે સમાઈ જ જાય છે. જે વિશેષોનું બરાબર યથાર્થ જ્ઞાન હોય તો એ વિશેષોને કરનાર સામાન્યનું જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ. દ્રવ્યસામાન્યના જ્ઞાન વિના પર્યાયોનું યથાર્થ જ્ઞાન હોઈ શકે જ નહિ. માટે ઉપરોક્ત નિશ્ચયનયમાં દ્રવ્યસામાન્યનું જ્ઞાન ગર્ભિતપણે સમાઈ જ જાય છે. જે જીવ અંધમાર્ગરૂપ પર્યાયમાં તેમ જ મોક્ષમાર્ગરૂપ પર્યાયમાં આત્મા એકલો જ છે એમ યથાર્થપણે (દ્રવ્યસામાન્યની અપેક્ષા સહિત) જાણે છે, તે જીવ પરદ્રવ્ય વડે સંપૂર્ણ થતો નથી અને દ્રવ્યસામાન્યની અંદર પર્યાયોને ડુબાડી દઈને સુવિશુદ્ધ હોય છે. આ રીતે પર્યાયોના યથાર્થ જ્ઞાનમાં દ્રવ્યસામાન્યનું જ્ઞાન અપેક્ષિત હોવાથી અને દ્રવ્ય-પર્યાયોના યથાર્થ જ્ઞાનમાં દ્રવ્યસામાન્યના આલંબનરૂપ અભિપ્રાય અપેક્ષિત હોવાથી ઉપરોક્ત નિશ્ચયનયને ઉપાદેય કહ્યો છે. [વિશેષ માટે ૧૨૬ મી ગાથાની ટીકા જુઓ.]

ન ત્યજતિ યસ્તુ મમતામહં મમેદમિતિ દેહદ્રવિણેષુ ।
સ શ્રામણ્યં ત્યક્ત્વા પ્રતિપન્નો ભવત્યુન્માર્ગમ્ ॥ ૧૯૦ ॥

યો હિ નામ શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકનિશ્ચયનયનિરપેક્ષોઽશુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકવ્યવહાર-
નયોપજનિતમોહઃ સન્ અહમિદં મમેદમિત્યાત્માત્મીયત્વેન દેહદ્રવિણાદૌ પરદ્રવ્યે મમત્વં ન
જહાતિ સ ખલુ શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપં શ્રામણ્યાણ્યં માર્ગે દૂરાદપહાયાશુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપ-
મુન્માર્ગમેવ પ્રતિપદ્યતે । અતોઽવધાર્યતે અશુદ્ધનયાદશુદ્ધાત્મલાભ એવ ॥ ૧૯૦ ॥

કરોતિ મુહુક્તે ચેત્યશુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકાસદ્ભૂતવ્યવહારનયો મળ્યતે । ઇદં નયદ્વયં તાવદસ્તિ । કિંત્વત્ર
નિશ્ચયનય ઉપાદેયઃ, ન ચાસદ્ભૂતવ્યવહારઃ । નનુ રાગાદીનાત્મા કરોતિ મુહુક્તે ચેત્યેવંલક્ષણો નિશ્ચયનયો
વ્યાખ્યાતઃ સ કથમુપાદેયો ભવતિ । પરિહારમાહ—રાગાદીનેવાત્મા કરોતિ, ન ચ દ્રવ્યકર્મ, રાગાદય
એવ બન્ધકારણમિતિ યદા જાનાતિ જીવસ્તદા રાગદ્વેષાદિવિકલ્પજાલત્યાગેન રાગાદિવિનાશાર્થં નિજ-
શુદ્ધાત્માનં ભાવયતિ । તતશ્ચ રાગાદિવિનાશો ભવતિ । રાગાદિવિનાશો ચાત્મા શુદ્ધો ભવતિ । તતઃ
પરંપરયા શુદ્ધાત્મસાધકત્વાદયમશુદ્ધનયોઽપ્યુપચારેણ શુદ્ધનયો મળ્યતે, નિશ્ચયનયો મળ્યતે, તથૈવોપાદેયો
મળ્યતે ઇત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૧૮૯ ॥ એવમાત્મા સ્વપરિણામાનામેવ કર્તા, ન ચ દ્રવ્યકર્મણામિતિ કથન-
મુખ્યતયા ગાથાસપ્તકેન ષષ્ઠસ્થલં ગતમ્ । ઇતિ ‘અરસમરૂઢં’ ઇત્યાદિગાથાત્રયેણ પૂર્વ શુદ્ધાત્મવ્યાખ્યાને
કૃતે સતિ શિષ્યેણ યદુક્તમમૂર્તસ્યાત્મનો મૂર્તકર્મણા સહ કથં બન્ધો ભવતીતિ તત્પરિહારાર્થં નયવિભાગેન
બન્ધસમર્થનમુખ્યતયૈકોનવિંશતિગાથામિઃ સ્થલષ્ટકેન તૃતીયવિશેષાન્તરાધિકારઃ સમાપ્તઃ । અતઃ પરં દ્વાદશ-
ગાથાપર્યન્તં ચતુર્ભિઃ સ્થલૈઃ શુદ્ધાત્માનુભૂતિલક્ષણવિશેષમેદભાવનારૂપચૂલિકાવ્યાખ્યાનં કરોતિ । તત્ર

અન્વયાર્થઃ—[યઃ તુ] જે [દેહદ્રવિણેષુ] દેહ-ધનાદિકમાં [અહં મમ ઇદમ્] ‘હું’
આ છું’ અને આ મારું છે’ [ઇતિ મમતાં] એવી મમતા [ન ત્યજતિ] છોડતો નથી, [સઃ]
તે [શ્રામણ્યં ત્યક્ત્વા] શ્રામણ્યને છોડીને [ઉન્માર્ગમ્ પ્રતિપન્નઃ ભવતિ] ઉન્માર્ગનો
આશ્રય કરે છે.

ટીકાઃ—જે આત્મા શુદ્ધદ્રવ્યના નિરૂપણસ્વરૂપ^૧ નિશ્ચયનયથી નિરપેક્ષ રહીને અશુદ્ધ-
દ્રવ્યના નિરૂપણસ્વરૂપ વ્યવહારનયથી જેને માહ ઉપજયો છે એવો વર્તતો થકો ‘હું’ આ
છું’ અને આ મારું છે’ એમ ૨આત્મીયપણે દેહ-ધનાદિક પરદ્રવ્યમાં મમત્વ છોડતો નથી,
તે આત્મા પરેષર શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપ જે શ્રામણ્ય નામનો માર્ગ તેને દૂરથી છોડીને
અશુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપ ઉન્માર્ગનો જ આશ્રય કરે છે. આથી નક્કી થાય છે કે અશુદ્ધનયથી
અશુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ જ થાય છે. ૧૯૦.

૧. નિશ્ચયનયથી નિરપેક્ષ = નિશ્ચયનય પ્રત્યે ઉપેક્ષાવાળો; નિશ્ચયનય પ્રત્યે એદરકાર; નિશ્ચયનયને નહિ ગણતો.
૨. આત્મીયપણે = પોતાપણે. [અજ્ઞાની હવ દેહ, ધન વગેરે પરદ્રવ્યને પોતાનું માનીને તેમાં મમત્વ કરે છે.]

અથ શુદ્ધનયાત્ શુદ્ધાત્મલાભ એવેત્યવધારયતિ—

णाहं होमि परेषिं ण मे परे सन्ति णाणमहमेको ।

इदि जो ज्ञायदि ज्ञाणे सो अप्पा णं हवदि ज्ञादा ॥ १९१ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः ।

इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१ ॥

यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुદ્ધદ્રવ્યનिरૂપणाત્મકવ્યવહારનયાવિરોધમધ્યસ્થઃ, શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મકનિશ્ચયનયાપહસ્તિતમોહઃ સન્, નાહં પરેષામસ્મિ, ન પરે મે સન્તીતિ સ્વપરયોઃ પરસ્પરસ્વસ્વામિસમ્બન્ધમુદ્ભૂય, શુદ્ધજ્ઞાનમેવૈકમહમિત્યનાત્માનમ્બુત્સૃજ્યાત્માનમેવાત્મ-

શુદ્ધાત્મભાવનાપ્રધાનત્વેન 'ણ ચયદિ જો દુ મમત્તિ' इत्यादिपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथा चतुष्टयम् । तदनन्तरं शुद्धात्मोपलम्भभावनाफलेन दर्शनमोहग्रन्थिविनाशस्तथैव चारित्रमोहग्रन्थिविनाशः क्रमेण तदुभय-
विनाशो भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'जो एवं जाणित्ता' इत्यादि द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । ततः परं केवलिध्यानोपचारकथनरूपेण 'णिहदघणघादिकम्मो' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाद्वयम् । तदनन्तरं दर्शना-
धिकारोपसंहारप्रधानत्वेन 'एवं जिणा जिणिंदा' इत्यादि चतुर्थस्थले गाथाद्वयम् । ततः परं 'दंसणसंसुद्धाणं' इत्यादि नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथाभिश्चतुर्थस्थले विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।
अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एव भवतीत्युपदिशति—ण चयदि जो दु ममत्ति न त्यजति यस्तु ममतां । ममकाराहंकारादिसमस्तविभावरहितसकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूपनिजात्मपदार्थनिश्चलानुभूति-
लक्षणनिश्चयनयरहितत्वेन व्यवहारमोहितहृदयः सन् ममतां ममत्वभावं न त्यजति यः । केन रूपेण ।

હવે શુદ્ધનયથી શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ જ થાય છે એમ નક્કી કરે છે:—

હું પર તણો નહિ, પર ન મારાં, જ્ઞાન કેવળ એક હું

—જે એમ ધ્યાવે, ધ્યાનકાળે તેહ શુદ્ધાત્મા બને. ૧૯૧.

અન્વયાર્થઃ—‘[અહં પરેષાં ન ભવમિ] હું પરનો નથી, [પરે મે ન સન્તિ] પર મારાં નથી, [જ્ઞાનમ્ અહમ્ એકઃ] હું એક જ્ઞાન છું’ [इति यः ध्यायति] એમ જે ધ્યાવે છે, [सः ध्याता] તે ધ્યાતા [ध्याने] ધ્યાનકાળે [आत्मा भवति] આત્મા અર્થાત્ શુદ્ધાત્મા થાય છે.

ટીકા:—જે આત્મા, માત્ર પોતાના વિષયમાં પ્રવર્તતા અશુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાત્મક (અશુદ્ધ દ્રવ્યના નિરૂપણસ્વરૂપ) વ્યવહારનયમાં અવિરોધપણે મધ્યસ્થ રહીને, શુદ્ધદ્રવ્યના નિરૂપણસ્વરૂપ નિશ્ચયનય વડે જેણે મોહને દૂર કર્યો છે એવો વર્તતો થકો, ‘હું પરનો નથી, પર મારાં નથી’ એમ સ્વ-પરના પરસ્પર *સ્વ-સ્વામિસંબંધને અખેરી નાખીને, ‘શુદ્ધ

* માલિકીનો પદાર્થ અને માલિક વચ્ચેના સંબંધને સ્વસ્વામિસંબંધ કહેવામાં આવે છે.

ત્વેનોપાદાય પરદ્રવ્યવ્યાવૃત્તત્વાદાત્મન્યેવૈકસ્મિન્નગ્રે ચિન્તાં નિરુણદ્ધિ, સ સ્વલ્લેકાગ્રચિન્તા-
નિરોધકસ્તસ્મિન્નેકાગ્રચિન્તાનિરોધસમયે શુદ્ધાત્મા સ્યાત્ । અતોઽવધાર્યતે શુદ્ધનયાદેવ
શુદ્ધાત્મલાભઃ ॥ ૧૯૧ ॥

અથ ધ્રુવત્વાત્ શુદ્ધ આત્મૈવોપલમ્બનીય इत्युપदिशति—

एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिदियमहत्थं ।

ध्रुवमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्पगं सुद्धं ॥ १९२ ॥

एवं ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् ।

ध्रुवमचलमनालम्बं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥ १९२ ॥

અહં મમેદં તિ અહં મમેદમિતિ । કેષુ વિષયેષુ । દેહદવિણેસુ દેહદ્રવ્યેષુ, દેહે દેહોઽહમિતિ,
પરદ્રવ્યેષુ મમેદમિતિ । સો સામણં ચત્તા પઢિવણ્ણો હોદિ ઉમ્મણં સ શ્રામણ્યં ત્યક્ત્વા પ્રતિપન્નો
ભવત્યુન્માર્ગમ્ । સ પુરુષો જીવિતમરણલાભાલાભસુખદુઃસ્વશત્રુમિત્રનિન્દાપ્રશંસાદિપરમમાધ્યસ્થ્યલક્ષણં શ્રામણ્યં
યતિત્વં ચારિત્રં દૂરાદપહાય તત્પ્રતિપક્ષભૂતસુન્માર્ગ મિથ્યામાર્ગ પ્રતિપન્નો ભવતિ । ઉન્માર્ગાચ્ચ સંસારં પરિબ્રમતિ ।
તતઃ સ્થિતં અશુદ્ધનયાદશુદ્ધાત્મલાભ એવ ॥૧૯૦॥ અથ શુદ્ધનયાચ્છુદ્ધાત્મલામો ભવતીતિ નિશ્ચિનોતિ—
ણાહં હોમિ ધરેસિં, જ મે ધરે સંતિ નાહં ભવામિ પરેષામ્, ન મે પરે સન્તીતિ સમસ્તચેતના-
ચેતનપરદ્રવ્યેષુ સ્વસ્વામિસમ્બન્ધં મનોવચનકાયૈઃ કૃતકારિતાનુમતૈશ્ચ સ્વાત્માનુભૂતિલક્ષણનિશ્ચયનયવલેન પૂર્વમ-

જ્ઞાન જ એક હું છું' એમ અનાત્માને ઠોડીને, આત્માને જ આત્માપણે ઠોડીને, પરદ્રવ્યથી
વ્યાવૃત્તપણાને લીધે આત્મારૂપી જ એક અથમાં ચિન્તાને રોકે છે, તે એકાગ્રચિન્તાનિરોધક
(—એક વિષયમાં વિચારને રોકનારો આત્મા) તે એકાગ્રચિન્તાનિરોધના સમયે અરેખર
શુદ્ધાત્મા હોય છે. આથી નક્કી થાય છે કે શુદ્ધનયથી જ શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૯૧.

હવે, ધ્રુવપણાને લીધે શુદ્ધ આત્મા જ ઉપલબ્ધ કરવાયોગ્ય છે એમ ઉપદેશે છે:—

એ રીતે દર્શન-જ્ઞાન છે, ઈન્દ્રિય-અતીત મહાર્થ છે,

માનું હું—આલંબન રહિત, જીવ શુદ્ધ, નિશ્ચળ, ધ્રુવ છે. ૧૯૨.

અન્વયાર્થઃ—[અહમ્] હું [આત્મકં] આત્માને [પવં] એ રીતે [જ્ઞાનાત્માનં]
જ્ઞાનાત્મક, [દર્શનભૂતમ્] દર્શનભૂત, [અતીન્દ્રિયમહાર્થં] અતીન્દ્રિય મહા પદાર્થ, [ધ્રુવમ્]
ધ્રુવ, [અચલમ્] અચળ, [અનાલમ્બં] નિરાલંબ અને [શુદ્ધં] શુદ્ધ [મન્યે] માનું હું.

૧. વ્યાવૃત્તપણું = ભિન્નપણું

૨. અથ = વિષય; ધ્યેય; આલંબન.

૩. એકાગ્રચિન્તાનિરોધ = એક જ વિષયમાં—ધ્યેયમાં—વિચારને રોકવા તે. [એકાગ્રચિન્તાનિરોધ તે ધ્યાન છે.]

આત્મનો હિ શુદ્ધ આત્મૈવ સદહેતુકત્વેનાનાઘનન્તત્વાત્ સ્વતઃસિદ્ધત્વાચ્ચ ધ્રુવો, ન કિઞ્ચનાપ્યન્યત્ । શુદ્ધત્વં ચાત્મનઃ પરદ્રવ્યવિભાગેન સ્વધર્માવિભાગેન ચૈકત્વાત્ । તત્ત્વ જ્ઞાનાત્મકત્વાદર્શનભૂતત્વાદતીન્દ્રિયમહાર્થત્વાદચલત્વાદનાલમ્બત્વાચ્ચ । તત્ર જ્ઞાનમેવાત્મનિ વિઞ્ચતઃ સ્વયં દર્શનભૂતસ્ય ચાતન્મયપરદ્રવ્યવિભાગેન સ્વધર્માવિભાગેન ચાસ્ત્યેકત્વમ્ । તથા પ્રતિનિયતસ્પર્શરસગન્ધવર્ણગુણશબ્દપર્યાયગ્રાહીણ્યનેકાનીન્દ્રિયાણ્યતિક્રમ્ય સર્વસ્પર્શરસગન્ધવર્ણ- ગુણશબ્દપર્યાયગ્રાહકસ્યૈકસ્ય સતો મહતોઽર્થસ્યેન્દ્રિયાત્મકપરદ્રવ્યવિભાગેન સ્પર્શાદિગ્રહણાત્મક-

પહાય નિરાકૃત્ય । પશ્ચાત્ કિં કરોતિ । ણાણમહમેકો જ્ઞાનમહમેકઃ, સકલવિમલકેવલજ્ઞાનમેવાહં ભાવકર્મદ્રવ્યકર્મનોકર્મરહિતત્વેનૈકશ્ચ । ઇદિ જો જ્ઞાયદિ ઇત્યનેન પ્રકારેણ યોઽસૌ ધ્યાયતિ ચિન્તયતિ ભાવયતિ । ક । જ્ઞાણે નિજશુદ્ધાત્મધ્યાને સ્થિતઃ સો અપ્પાણં હવદિ જ્ઞાદા સ આત્માનં ભવતિ ધ્યાતા । સ ચિદાનન્દૈકસ્વભાવપરમાત્માનં ધ્યાતા ભવતીતિ । તત્ત્વ પરમાત્મધ્યાનાત્તાદૃશમેવ પરમાત્માનં લભતે । તદપિ કસ્માત્ । ઉપાદાનકારણસદૃશં કાર્યમિતિ વચનાત્ । તતો જ્ઞાયતે શુદ્ધન્યાચ્છુદ્ધાત્મલાભ ઇતિ ॥ ૧૯૧ ॥ અથ ધ્રુવત્વાચ્છુદ્ધાત્માનમેવ ભાવયેઽહમિતિ વિચારયતિ—‘મણ્ણે’ ઇત્યાદિપદસ્વપ્પન્ડનારૂપેણ

ટીકા:—શુદ્ધ આત્મા ૧સત્ અને ૨અહેતુક હોવાને લીધે અનાદિ-અનંત અને સ્વતઃસિદ્ધ છે તેથી આત્માને શુદ્ધ આત્મા જ ધ્રુવ છે, (તેને) ખીણું કાંઈ પણ ધ્રુવ નથી. આત્મા શુદ્ધ એટલા માટે છે કે તેને પરદ્રવ્યથી વિભાગ અને સ્વધર્મથી અવિભાગ હોવાને લીધે એકપણું છે. તે એકપણું આત્માના (૧) જ્ઞાનાત્મકપણાને લીધે, (૨) દર્શન-ભૂતપણાને લીધે, (૩) અતીન્દ્રિય મહા પદાર્થપણાને લીધે, (૪) અચળપણાને લીધે અને (૫) નિરાલંબપણાને લીધે છે.

ત્યાં, (૧-૨) જે જ્ઞાનને જ પોતામાં ધારણ કરી રાખે છે અને જે પોતે દર્શનભૂત છે એવા આત્માને અતન્મય પરદ્રવ્યથી વિભાગ છે અને સ્વધર્મથી અવિભાગ છે તેથી તેને એકપણું છે; (૩) વળી જે ૪પ્રતિનિશ્ચિત સ્પર્શ-રસ-ગંધ-વર્ણરૂપ ગુણો અને શબ્દરૂપ પર્યાયને ગ્રહણ કરનારી અનેક ઇન્દ્રિયોને ૫અતિક્રમીને, સર્વ સ્પર્શ-રસ-ગંધ-વર્ણરૂપ ગુણો અને શબ્દરૂપ પર્યાયને ગ્રહણ કરનારો એક સત્ મહા પદાર્થ છે એવા આત્માને ઇન્દ્રિયાત્મક પરદ્રવ્યથી વિભાગ છે અને સ્પર્શાદિના ૬ગ્રહણસ્વરૂપ સ્વધર્મથી અવિભાગ છે તેથી તેને

૧. સત્=હયાત; હયાતીવાળો; અસ્તિત્વવાળો.

૨. અહેતુક=જેતું કોઈ કારણ નથી એવો; અકારણ.

૩. અતન્મય=જ્ઞાનદર્શનમય નહિ એવું

૪. પ્રતિનિશ્ચિત=પ્રતિનિયત. [દરેક ઇન્દ્રિય પોતપોતાના નિયત વિષયને ગ્રહે છે; જેમ કે ચક્ષુ વર્ણને ગ્રહે છે.]

૫. અતિક્રમીને=ઓળંગી જઈને; છોડીને.

૬. ગ્રહણસ્વરૂપ=જ્ઞાનસ્વરૂપ

સ્વધર્માવિભાગેન ચાસ્ત્યેકત્વમ્ । તથા ક્ષણક્ષયપ્રવૃત્તપરિચ્છેદ્યપર્યાયગ્રહણમોક્ષણાભાવેના-
ચલસ્ય પરિચ્છેદ્યપર્યાયાત્મકપરદ્રવ્યવિભાગેન તત્પ્રત્યયપરિચ્છેદાત્મકસ્વધર્માવિભાગેન
ચાસ્ત્યેકત્વમ્ । તથા નિત્યપ્રવૃત્તપરિચ્છેદ્યદ્રવ્યાલમ્બનાભાવેનાનાલમ્બસ્ય પરિચ્છેદ્યપરદ્રવ્ય-
વિભાગેન તત્પ્રત્યયપરિચ્છેદાત્મકસ્વધર્માવિભાગેન ચાસ્ત્યેકત્વમ્ । એવં શુદ્ધ આત્મા, ચિન્માત્ર-
શુદ્ધનયસ્ય તાવન્માત્રનિરૂપણાત્મકત્વાત્ । અયમેક એવ ચ ધ્રુવત્વાદુપલબ્ધવ્યઃ । કિમન્યૈર-
ધ્વનીનાક્લસક્લચ્છમાનાનેકમાર્ગપાદપચ્છાયાસ્થાનીયૈરધ્રુવઃ ॥ ૧૯૨ ॥

વ્યાખ્યાનં ક્રિયતે—મણે મન્યે ધ્યાયામિ સર્વપ્રકારોપાદેયત્વેન ભાવયે । સ કઃ । અહં અહં કર્તા ।
કં કર્મતાપત્રમ્ । અપ્પશં સહજપરમાહ્લદૈકલક્ષણનિજાત્માનમ્ । કિંવિશિષ્ટમ્ । સુદ્ધં રાગાદિસમસ્ત-
વિભાવરહિતમ્ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટમ્ । ધ્રુવં ટક્કોત્કીર્ણજ્ઞાયકૈકસ્વભાવત્વેન ધ્રુવમવિનશ્વરમ્ । પુનરપિ
કથંભૂતમ્ । એવં ગાણપ્પાણં દંતણમ્બૂદં એવં બહુવિધપૂર્વોક્તપ્રકારેણાસ્વઠૈકજ્ઞાનદર્શનાત્મકમ્ । પુનશ્ચ
કિંરૂપમ્ । અદિંદિયં અતીન્દ્રિયં, મૂર્તવિનશ્વરાનેકેન્દ્રિયરહિતત્વેનામૂર્તવિનશ્વૈરકાતીન્દ્રિયસ્વભાવમ્ । પુનશ્ચ
કીદશમ્ । મહત્થં મોક્ષલક્ષણમહાપુરુષાર્થસાધકત્વાન્મહાર્થમ્ । પુનરપિ કિંસ્વભાવમ્ । અચલં અતિચપલ-
ચક્ષ્મનોત્રાક્ષાયવ્યાપારરહિતત્વેન સ્વસ્વરૂપે નિશ્ચલં સ્થિરમ્ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટમ્ । અણાલંબં સ્વાધીન-
દ્રવ્યત્વેન સાલમ્બનં ભરિતાવસ્થમપિ સમસ્તપરાધીનપરદ્રવ્યાલમ્બનરહિતત્વેન નિરાલમ્બનમિત્યર્થઃ ॥ ૧૯૨ ॥

એકપણું છે; (૪) વળી ક્ષણવિનાશરૂપે પ્રવર્તતા જ્ઞેયપર્યાયિને (ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામતા
જણવાયોગ્ય પર્યાયિને) અહવા-મૂકવાનો અભાવ હોવાથી જે અચળ છે એવા આત્માને
જ્ઞેયપર્યાયોસ્વરૂપ પરદ્રવ્યથી વિભાગ છે અને *તન્નિમિત્તક જ્ઞાનસ્વરૂપ સ્વધર્મથી અવિભાગ
છે તેથી તેને એકપણું છે; (૫) વળી નિત્યરૂપે પ્રવર્તતાં (શાશ્વત એવાં) જ્ઞેયદ્રવ્યોના
આલંબનનો અભાવ હોવાથી જે નિરાલંબ છે એવા આત્માને જ્ઞેય પરદ્રવ્યોથી વિભાગ
છે અને તન્નિમિત્તક જ્ઞાનસ્વરૂપ સ્વધર્મથી અવિભાગ છે તેથી તેને એકપણું છે.

આ રીતે આત્મા શુદ્ધ છે કારણ કે ચિન્માત્ર શુદ્ધનય માત્ર તેટલા જ નિરૂપણસ્વરૂપ
છે (અર્થાત્ ચૈતન્યમાત્ર શુદ્ધનય આત્માને માત્ર શુદ્ધ જ નિરૂપે છે). અને આ એક જ
(શુદ્ધ આત્મા એક જ) ધ્રુવપણાને લીધે ઉપલબ્ધ કરવાયોગ્ય છે. (રસ્તે ચાલતા) મુસાફરના
અંગ સાથે સંસર્ગમાં આવતી માર્ગનાં વૃક્ષોની અનેક છાયા સમાન અન્ય જે અધ્રુવ
(-બીજા જે અધ્રુવ પદાર્થો) તેમનાથી શું પ્રયોજન છે?

ભાવાર્થઃ—આત્મા (૧) જ્ઞાનાત્મક, (૨) દર્શનરૂપ, (૩) ઇન્દ્રિયો વિના સર્વને
જાણનારો મહા પદાર્થ, (૪) જ્ઞેય પરપર્યાયિને અહવા-મૂકતો નહિ હોવાથી અચળ અને
(૫) જ્ઞેય પરદ્રવ્યોનું આલંબન નહિ લેતો હોવાથી નિરાલંબ છે; તેથી તે એક છે. આ
રીતે એક હોવાથી તે શુદ્ધ છે. આવા શુદ્ધ આત્મા ધ્રુવ હોવાને લીધે તે જ એક ઉપલબ્ધ
કરવાયોગ્ય છે. ૧૯૨.

* જ્ઞેય પર્યાયો જેમનું નિમિત્ત છે એવું જે જ્ઞાન તે-સ્વરૂપ સ્વધર્મથી (જ્ઞાનસ્વરૂપ નિજ ધર્મથી) આત્માને
અભિનપણું છે.

અથાધ્રુવત્વાદાત્મનોઽન્યન્નોપલભનીયમિત્યુપદિશતિ—

દેહા વા દ્રવિણા વા સુહદુઃસ્વા વાથ શત્રુમિત્તજના ।

જીવસ્સ ણ સંતિ ધ્રુવા ધ્રુવોવઓગપ્પગો અપ્પા ॥૧૯૩॥

દેહા વા દ્રવિણાનિ વા સુખદુઃસ્વે વાથ શત્રુમિત્તજનાઃ ।

જીવસ્ય ન સન્તિ ધ્રુવા ધ્રુવ ઉપયોગાત્મક આત્મા ॥૧૯૩॥

આત્મનો હિ પરદ્રવ્યાવિભાગેન પરદ્રવ્યોપરજ્યમાનસ્વધર્મવિભાગેન ચાશુદ્ધત્વનિબન્ધનં ન ક્ષિણ્ણાપ્યન્યદસદ્દેતુમત્ત્વેનાઘન્તવત્ત્વાત્પરતઃસિદ્ધત્વાચ્ચ ધ્રુવમસ્તિ । ધ્રુવ ઉપયોગાત્મા શુદ્ધ આત્મૈવ । અતોઽધ્રુવં શરીરાદિકમુપલભ્યમાનમપિ નોપલભે, શુદ્ધાત્માનમુપલભે ધ્રુવમ્ ॥૧૯૩॥

અથાત્મનઃ પૃથગ્ભૂતં દેહાદિકમધ્રુવત્વાન્ન ભાવનીયમિત્યાહ્યાતિ—ણ સંતિ ધ્રુવા ધ્રુવા અવિનશ્વરા નિત્યા ન સન્તિ । કસ્ય । જીવસ્સ જીવસ્ય । કે તે । દેહા વા દ્રવિણા વા દેહા વા દ્રવ્યાણિ વા, સર્વપ્રકારશુચિભૂતાદેહરહિતાત્પરમાત્મનો વિલક્ષણા ઔદારિકાદિપદ્ધદેહાસ્તથૈવ ચ પદ્ધેદ્રિયભોગોપભોગ-સાધકાનિ પરદ્રવ્યાણિ ચ । ન કેવલં દેહાદયો ધ્રુવા ન ભવન્તિ, સુહદુઃસ્વા વા નિર્વિકારપરમાનન્દૈક-

હયે, અધ્રુવપણાને લીધે આત્મા સિવાય ખીણું કંઈ ઉપલબ્ધ કરવાયોગ્ય નથી એમ ઉપદેશ છે:—

લક્ષ્મી, શરીર, સુખદુઃખ અથવા શત્રુમિત્ર જનો અરે !

જીવને નથી કંઈ ધ્રુવ, ધ્રુવ ઉપયોગ-આત્મક જીવ છે. ૧૯૩.

અન્વયાર્થઃ—[દેહાઃ વા] શરીરો, [દ્રવિણાનિ વા] ધન, [સુખદુઃખ] સુખદુઃખ [વા અથ] અથવા [શત્રુમિત્રજનાઃ] શત્રુમિત્રજનો—એ કંઈ [જીવસ્ય] જીવને [ધ્રુવાઃ ન સન્તિ] ધ્રુવ નથી, [ધ્રુવઃ] ધ્રુવ તો [ઉપયોગાત્મકઃ આત્મા] ઉપયોગાત્મક આત્મા છે.

ટીકાઃ—આત્માને, જે પરદ્રવ્યથી અલિપ્ત હોવાને લીધે અને પરદ્રવ્ય વડે ઉપરક્રમ થતા સ્વધર્મથી લિપ્ત હોવાને લીધે અશુદ્ધપણાતું કારણ છે એવું (આત્મા સિવાયતું) ખીણું કંઈ પણ ધ્રુવ નથી, કારણ કે તે અસત્ અને હેતુવાણું હોવાને લીધે આદિઅંતવાણું અને પરતઃસિદ્ધ છે; ધ્રુવ તો ઉપયોગાત્મક શુદ્ધ આત્મા જ છે. આમ હોવાથી હું અધ્રુવ એવાં શરીરાદિકને—તેઓ ઉપલબ્ધ થતાં હોવા છતાં પણ—ઉપલબ્ધ કરતો નથી, ધ્રુવ એવા શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરું છું. ૧૯૩.

૧. ઉપરક્રમ = મલિન; વિકારી. [પરદ્રવ્યના નિમિત્તે આત્માનો સ્વધર્મ ઉપરક્રમ થાય છે.]

૨. અસત્ = હયાત ન હોય એવું; અસ્તિત્વ વિનાતું (અર્થાત્ અનિત્ય). [દેહ-ધનાદિક પુદ્ગલપર્યાયો હોવાને લીધે અસત્ છે તેથી આદિ-અંતવાણાં છે.]

૩. હેતુવાણું = સહેતુક; જેની ઉત્પત્તિમાં કંઈ પણ નિમિત્ત હોય એવું. [દેહ-ધનાદિકની ઉત્પત્તિમાં કંઈ પણ નિમિત્ત હોય છે તેથી તેઓ પરતઃસિદ્ધ (પરથી સિદ્ધ) છે, સ્વતઃસિદ્ધ નથી.]

अथैवं शुद्धात्मोपलम्भात्किं स्यादिति निरूपयति—

**जो एवं जाणित्ता झादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।
सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १९४ ॥
य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा ।
साकारोऽनाकारः क्षपयति स मोहदुर्ग्रन्थिम् ॥ १९४ ॥**

अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात्; ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसञ्चेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्; ततः

लक्षणस्वात्मोत्थसुखामृतविलक्षणानि सांसारिकसुखदुःखानि वा । अध अहो भव्याः सत्तुमित्तजणा शत्रुमित्रादिभावरहितादात्मनो भिन्नाः शत्रुमित्रादिजनाश्च । यद्येत् सर्वमध्रुवं तर्हि किं ध्रुवमिति चेत् । ध्रुवो ध्रुवः शाश्वतः । स कः । अप्पा निजात्मा । किंविशिष्टः । उवओगप्पगो त्रैलोक्योदरविचरवर्ति-
त्रिकालविषयसमस्तद्रव्यगुणपर्याययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदर्शनोपयोगात्मक इति । एवमध्रुवत्वं ज्ञात्वा ध्रुवस्वभावे स्वात्मनि भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥ १९३ ॥ एवमशुद्धनयादशुद्धात्मलभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा । शुद्धनयाच्छुद्धात्मलभो भवतीति कथनेन द्वितीया । ध्रुवत्वादात्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोऽन्यदध्रुवं न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति शुद्धात्मव्याख्यान-
मुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतम् । अथैवं पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्धात्मोपलम्भे सति किं फलं भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह—झादि ध्यायति जो यः कर्ता । कम् । अप्पगं निजात्मानम् । कथंभूतम् । परं परमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वात्परमुत्कृष्टम् । किं कृत्वा पूर्वम् । एवं जाणित्ता एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्वात्मो-

હવે, એ રીતે શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિથી શુ થાય છે તે નિરૂપે છે:—

**-આ જાણી, શુદ્ધાત્મા બની, ધ્યાવે પરમ નિજ આત્મને,
સાકાર અણ-આકાર હો, તે મોહદુર્ગ્રંથિ ક્ષય કરે. ૧૯૪.**

અન્વયાર્થ:—[ય:] જે [एवं જ્ઞાત્વા] આમ જાણીને [વિશુદ્ધાત્મા] વિશુદ્ધાત્મા થયો થકો [પરમાત્માનં] પરમ આત્માને [ધ્યાયતિ] ધ્યાવે છે, [સ:] તે—[સાકાર: અનાકાર:] સાકાર હો કે અનાકાર હો—[મોહદુર્ગ્રંથિ] મોહદુર્ગ્રંથિને [ક્ષપયતિ] ક્ષય કરે છે.

ટીકા:—આ યથોક્ત વિધિ વડે શુદ્ધાત્માને જે ધ્રુવ જાણે છે, તેને તેમાં જ પ્રવૃત્તિ દ્વારા શુદ્ધાત્મત્વ હોય છે; તેથી (અર્થાત તે શુદ્ધાત્મત્વની પ્રાપ્તિને લીધે) અનંતશક્તિવાળા ચિન્માત્ર પરમ આત્માનું એકાગ્રસંચેતનલક્ષણ ધ્યાન હોય છે; અને તેથી (અર્થાત

૧. ચિન્માત્ર = ચૈતન્યમાત્ર. [પરમ આત્મા કેવળ ચૈતન્યમાત્ર છે કે જે ચૈતન્ય અનંત શક્તિવાળું છે.]

૨. એક અગ્રનું (વિષયનું, ધ્યેયનું) સંચેતન અર્થાત અનુભવન તે ધ્યાનનું લક્ષણ છે.

સાકારોપયુક્તસ્યાનાકારોપયુક્તસ્ય વાવિશેષેનૈકાગ્રચેતનપ્રસિદ્ધેરાસંસારવદ્દટ્ટદતરમોહદુર્ગ્રન્થેરુદ્-
ગ્રથનં સ્યાત્ । અતઃ શુદ્ધાત્મોપલમ્ભસ્ય મોહગ્રન્થિભેદઃ ફલમ્ ॥ ૧૯૪ ॥

અથ મોહગ્રન્થિભેદાર્થિક સ્યાદિતિ નિરૂપયતિ—

જો ણિહદમોહગંઠી રાગપદોસે સ્વૈય સામણે ।

હોજ્જં સમસુહદુઃસ્વો સો સોસ્વં અસ્વયં લહદિ ॥ ૧૯૫ ॥

યો નિહતમોહગ્રન્થી રાગપદ્વેષૌ ક્ષપયિત્વા શ્રામણ્યે ।

ભવેત્ સમસુહદુઃસ્વઃ સ સૌખ્યમક્ષયં લભતે ॥ ૧૯૫ ॥

પલમ્ભલક્ષણસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન જ્ઞાત્વા । કથંભૂતઃ સન્ ધ્યાયતિ । વિસુદ્ધપ્પા સ્વ્યાતિપૂજાલાભાદિસમસ્ત-
મનોરથજાલરહિતત્વેન વિશુદ્ધાત્મા સન્ । પુનરપિ કથંભૂતઃ સાગરોઽનાગારો સાગારોઽનાગારઃ । અથવા
સાકારાનાકારઃ । સહાકારેણ વિકલ્પેન વર્તતે સાકારો જ્ઞાનોપયોગઃ, અનાકારો નિર્વિકલ્પો દર્શનોપયોગ-
સ્તાભ્યાં યુક્તઃ સાકારાનાકારઃ । અથવા સાકારઃ સવિકલ્પો ગૃહસ્થઃ, અનાકારો નિર્વિકલ્પસ્તપોધનઃ ।
અથવા સહાકારેણ લિજ્ઞેન ચિહ્નેન વર્તતે સાકારો યતિઃ, અનાકારશ્ચિહ્નરહિતો ગૃહસ્થઃ । સ્વવેદિ સો
મોહદુર્ગંઠિં ય ઇવંગુણવિશિષ્ટઃ ક્ષપયતિ સ મોહદુર્ગ્રન્થિમ્ । મોહ એવ દુર્ગ્રન્થિઃ મોહદુર્ગ્રન્થિઃ શુદ્ધાત્મ-
રુચિપ્રતિબન્ધકો દર્શનમોહસ્તમ્ । તતઃ સ્થિતમેતત્—આત્મોપલમ્ભસ્ય મોહગ્રન્થિવિનાશ એવ ફલમ્ ॥ ૧૯૪ ॥

તે ધ્યાનને લીધે) ૧સાકાર ઉપયોગવાળાને કે ૨અનાકાર ઉપયોગવાળાને—અન્નેને અવિશેષપણે
(તકાવત વિના) ૩એકાગ્રસંચેતનની પ્રસિદ્ધિ હોવાથી—અનાદિ સંસારથી બંધાયેલી
અતિ દૃઢ મોહદુર્ગંઠિ (મોહની દૃષ્ટ ગાંઠ) છૂટી જાય છે.

આથી (એમ કહ્યું કે) મોહગ્રંથિભેદ (દર્શનમોહરૂપી ગાંઠનું ભેદાણું—તૂટવું) તે
શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિનું ફળ છે. ૧૯૪.

હવે, મોહગ્રંથિ ભેદાવાથી શું થાય છે તે કહે છે:—

હણી મોહગ્રંથિ, ક્ષય કરી રાગાદિ, સમસુખદુઃખ જે

જીવ પરિણમે શ્રામણ્યમાં, તે સૌખ્ય અક્ષયને લાહે. ૧૯૫.

અન્યથાર્થઃ—[યઃ] જે [નિહતમોહગ્રન્થી] મોહગ્રંથિને નષ્ટ કરી, [રાગપદ્વેષૌ
ક્ષપયિત્વા] રાગ-દ્વેષનો ક્ષય કરી, [સમસુહદુઃસ્વઃ] ૪સમસુખદુઃખ થયો થકો [શ્રામણ્યે ભવેત્]

૧. સાકાર = સવિકલ્પ

૨. અનાકાર = નિર્વિકલ્પ

૩. એકાગ્રસંચેતન = એક વિષયનું અનુભવન. [એકાગ્ર = એક જેનો વિષય હોય એવું.]

૪. સમસુખદુઃખ = જેને સુખ અને દુઃખ સમાન છે એવો.

મોહગ્રન્થિક્ષણાદિ તન્મૂલરાગદ્વેષક્ષણં; તતઃ સમસુખદુઃખસ્ય પરમમાધ્યસ્થલક્ષણે શ્રામણ્યે ભવનં; તતોડનાકુલત્વલક્ષણાક્ષયસૌખ્યલાભઃ । અતો મોહગ્રન્થિભેદાદક્ષયસૌખ્યં ફલમ્ ॥ ૧૯૫ ॥

અથૈકાગ્ર્યસઠ્ચેતનલક્ષણં ધ્યાનમશુદ્ધત્વમાત્મનો નાવહતીતિ નિશ્ચિનોતિ—

જો સ્વિદમોહકલુસો વિસયવિરત્તો મણો ણિરુંભિત્તા ।

સમવદ્દિદો સહાવે સો અપ્પાણં હવદિ જ્ઞાદા ॥ ૧૯૬ ॥

અથ દર્શનમોહગ્રન્થિભેદાર્થિક ભવતીતિ પ્રશ્ને સમાધાનં દદાતિ—જો ણિહદમોહગંઠી યઃ પૂર્વસૂત્રોક્ત- પ્રકારેણ નિહતદર્શનમોહગ્રન્થિર્ભૂત્વા રાગપદોસે સ્વવીય નિજશુદ્ધાત્મનિશ્ચલાનુભૂતિલક્ષણવીતરાગચારિત્ર- પ્રતિબન્ધકૌ ચરિત્રમોહસંજૌ રાગદ્વેષૌ ક્ષપયિત્વા । ક્ । સામણ્યે સ્વસ્વમાવલક્ષણે શ્રામણ્યે । પુનરપિ કિં કૃત્વા । હોજ્જં ભૂત્વા । કિંવિશિષ્ટઃ । સમસુહદુઃખો નિજશુદ્ધાત્મસંવિત્તિસમુત્પન્નરાગાદિવિકલ્પોપાધિ- રહિતપરમસુખામૃતાનુભવેન સાંસારિકસુખદુઃખોત્પન્નહર્ષવિષાદરહિતત્વાત્સમસુખદુઃખઃ । સો સૌક્યં અક્ષયં લહદિ સ એવંગુણવિશિષ્ટો ભેદજ્ઞાની સૌખ્યમક્ષયં લભતે । તતો જ્ઞાયતે દર્શનમોહક્ષયાચ્ચારિત્રમોહસંજ- રાગદ્વેષવિનાશસ્તતશ્ચ સુખદુઃખાદિમાધ્યસ્થ્યલક્ષણશ્રામણ્યેડવસ્થાનં તેનાક્ષયસુખલામો ભવતીતિ ॥ ૧૯૫ ॥ અથ નિજશુદ્ધાત્મૈકાગ્ર્યલક્ષણધ્યાનમાત્મનોડત્યન્તવિશુદ્ધિં કરોતીત્યાવેદયતિ—જો સ્વિદમોહકલુસો યઃ ક્ષપિતમોહકલુષઃ, મોહો દર્શનમોહઃ કલુષશ્ચારિત્રમોહઃ, પૂર્વસૂત્રદ્વયકથિતક્રમેણ ક્ષપિતમોહકલુષૌ યેન સ ભવતિ

શ્રામણ્યમાં (મુનિપણ્યામાં) પરિણમે છે, [સઃ] તે [અક્ષયં સૌખ્યં] અક્ષય સૌખ્યને [લભતે] પ્રાપ્ત કરે છે.

ટીકાઃ—મોહગ્રન્થિનો ક્ષય કરવાથી, મોહગ્રન્થિ જેવું મૂળ છે એવા રાગદ્વેષવું ક્ષપણ થાય છે; તેથી (અર્થાત્ રાગદ્વેષવું ક્ષપણ થવાથી), સમસુખદુઃખ એવા તે જીવને પરમ મધ્યસ્થતા જેવું લક્ષણ છે એવા શ્રામણ્યમાં લવન-પરિણમન થાય છે; અને તેથી (અર્થાત્ શ્રામણ્યમાં પરિણમવાથી) અનાકુળતા જેવું લક્ષણ છે એવા અક્ષય સૌખ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આથી (એમ કહ્યું કે) મોહગ્રન્થિ ગ્રન્થિના ભેદથી અક્ષય સૌખ્યરૂપ ક્ષણ હોય છે. ૧૯૫.

હવે, એકાગ્ર સંચેતન જેવું લક્ષણ છે એવું ધ્યાન આત્માને અશુદ્ધતા લાવતું નથી એમ નક્કી કરે છે:—

જે મોહમળ કરી નષ્ટ, વિષયવિરક્ત થઈ, મન રોકીને,

આત્મસ્વભાવે સ્થિત છે, તે આત્મને ધ્યાનાર છે. ૧૯૬.

૧. ક્ષપણ = ક્ષય કરવું તે

૨. એકાગ્ર = જેનો એક જ વિષય (આલંબન) હોય એવું

**યઃ ક્ષપિતમોહકલુષો વિષયવિરક્તો મનો નિરુદ્ધ્ય ।
સમવસ્થિતઃ સ્વભાવે સ આત્માનં ભવતિ ધ્યાતા ॥ ૧૯૬ ॥**

આત્મનો હિ પરિક્ષપિતમોહકલુષસ્ય તન્મૂલપરદ્રવ્યપ્રવૃત્ત્યભાવાદ્વિષયવિરક્તત્વં સ્યાત્; તતોડધિકરણભૂતદ્રવ્યાન્તરાભાવાદુદધિમધ્યપ્રવૃત્તૈકપોતપતત્રિણ ઇવ અનન્યશરણસ્ય મનસો નિરોધઃ સ્યાત્; તતસ્તન્મૂલચન્નલત્વવિલયાદનન્તસહજચૈતન્યાત્મનિ સ્વભાવે સમવસ્થાનં સ્યાત્ । તત્તુ સ્વરૂપપ્રવૃત્તાનાકુલૈકાગ્રસન્નચૈતનત્વાત્ ધ્યાનમિત્યુપગીયતે । અતઃ સ્વભાવાવસ્થાનરૂપત્વેન ધ્યાનમાત્મનોડનન્યત્વાત્ નાશુદ્ધત્વાયેતિ ॥ ૧૯૬ ॥

ક્ષપિતમોહકલુષઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ । વિસયવિરક્તો મોહકલુષરહિતસ્વાત્મસંવિત્તિસમુત્પન્નસુખસુધારસા-સ્વાદબલેન કલુષમોહોદયજનિતવિષયસુખાકાહ્વારહિતત્વાદ્વિષયવિરક્તઃ । પુનરપિ કથંભૂતઃ । સમવદ્વિદો સમ્યગવસ્થિતઃ । ક્ષ । સહાવે નિજપરમાત્મદ્રવ્યસ્વભાવે । કિં કૃત્વા પૂર્વમ્ । મળો ણિરંભિત્તા વિષય-કષાયોત્પન્નવિકલ્પજાલરૂપં મનો નિરુદ્ધ્ય નિશ્ચલં કૃત્વા । સ્વો અપ્પાણં હવદિ જ્ઞાદા સ એવંગુણયુક્તઃ પુરુષઃ સ્વાત્માનં ભવતિ ધ્યાતા । તેનૈવ શુદ્ધાત્મધ્યાનેનાત્યન્તિકીં મુક્તિલક્ષણાં શુદ્ધિં લભત ઇતિ । તતઃ

અન્વયાર્થઃ—[યઃ] જે [ક્ષપિતમોહકલુષઃ] મોહભળનો ક્ષય કરી, [વિષયવિરક્તઃ] વિષયથી વિરક્ત થઈ, [મનઃ નિરુદ્ધ્ય] મનનો નિરોધ કરી, [સ્વભાવે સમવસ્થિતઃ] સ્વભાવમાં સમવસ્થિત છે, [સઃ] તે [આત્માનં] આત્માને [ધ્યાતા ભવતિ] ધ્યાનાર છે.

ટીકા:—મોહભળનો જેણે ક્ષય કર્યો છે એવા આત્માને, મોહભળ જેતું મૂળ છે એવી પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિનો અભાવ થવાથી વિષયવિરક્તતા થાય છે; તેથી (અર્થાત્ વિષય-વિરક્તતા થવાથી), સમુદ્રના મધ્યમાં રહેલા એક વહાણના પંખીની માફક, અધિકરણભૂત દ્રવ્યાંતરેનો અભાવ થવાને લીધે જેને અન્ય કોઈ શરણુ રહ્યું નથી એવા મનનો નિરોધ થાય છે (અર્થાત્ જેમ સમુદ્રના મધ્યમાં રહેલા કોઈ એકાકી વહાણના ઉપર બેઠેલા પંખીને તે વહાણ સિવાય અન્ય કોઈ વહાણોનો, વૃક્ષોનો કે ભૂમિ વગેરેનો આધાર નહિ રહેવાને લીધે ખીલું કોઈ શરણુ નહિ રહેવાથી તે પંખી ઊડતું અટકી જાય છે, તેમ વિષયવિરક્તતા થવાથી મનને આત્મદ્રવ્ય સિવાય કોઈ અન્ય દ્રવ્યોનો આધાર નહિ રહેવાને લીધે ખીલું કોઈ શરણુ નહિ રહેવાથી મન નિરોધ પામે છે); અને તેથી (અર્થાત્ મનનો નિરોધ થવાથી), મન જેતું મૂળ છે એવી ચંચળતાનો વિલય થવાને લીધે અનંત-સહજ-ચૈતન્યાત્મક સ્વભાવમાં સમવસ્થાન થાય છે. તે સ્વભાવસમવસ્થાન તો સ્વરૂપમાં પ્રવર્તતું, અનાકુળ, એકાગ્ર સચૈતન હોવાથી તેને ‘ધ્યાન’ કહેવામાં આવે છે.

આથી (જેમ નક્કી થયું કે) ધ્યાન સ્વભાવસમવસ્થાનરૂપ હોવાને લીધે આત્માથી અનન્ય હોવાથી અશુદ્ધતાનું કારણ થતું નથી. ૧૮૬.

૧. પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિ = પરદ્રવ્યમાં પ્રવર્તવું તે

૨. સમવસ્થાન = સ્થિરપણે-દૃઢપણે રહેવું તે; દૃઢપણે ટકવું તે.

અથોપલબ્ધશુદ્ધાત્મા સકલજ્ઞાની કિં ધ્યાયતીતિ પ્રશ્નમાસૂત્રયતિ—

**નિહતઘનઘાતિકર્મો પચ્ચક્ષ્ણં સર્વભાવતત્ત્વજ્ઞઃ ।
જ્ઞેયાન્તગતો શ્રમણો ધ્યાયતિ કમર્થમસન્દેહો ॥ ૧૯૭ ॥**

નિહતઘનઘાતિકર્મા પ્રત્યક્ષં સર્વભાવતત્ત્વજ્ઞઃ ।

જ્ઞેયાન્તગતઃ શ્રમણો ધ્યાયતિ કમર્થમસન્દેહઃ ॥ ૧૯૭ ॥

લોકો હિ મોહસદ્ભાવે જ્ઞાનશક્તિપ્રતિબન્ધકસદ્ભાવે ચ સત્ષ્ણત્વાદપ્રત્યક્ષાર્થત્વા-

સ્થિતં શુદ્ધાત્મધ્યાનાઝ્ઞીવો વિશુદ્ધો ભવતીતિ । કિંચ ધ્યાનેન કિલાત્મા શુદ્ધો જાતઃ તત્ર વિષયે ચતુર્વિધવ્યાખ્યાનં ક્રિયતે । તથાહિ—ધ્યાનં ધ્યાનસન્તાનસ્તથૈવ ધ્યાનચિન્તા ધ્યાનાન્વયસૂચનમિતિ । તત્રૈકાગ્રચિન્તાનિરોધો ધ્યાનમ્ । તત્ત્વ શુદ્ધાશુદ્ધરૂપેણ દ્વિધા । અથ ધ્યાનસન્તાનઃ કથ્યતે—યત્રાન્ત-મુહૂર્તપર્યન્તં ધ્યાનં, તદનન્તરમન્તર્મુહૂર્તપર્યન્તં તત્ત્વચિન્તા, પુનરપ્યન્તર્મુહૂર્તપર્યન્તં ધ્યાનં, પુનરપિ તત્ત્વચિન્તેતિ પ્રમત્તાપ્રમત્તગુણસ્થાનવદન્તર્મુહૂર્તેઽન્તર્મુહૂર્તે ગતે સતિ પરાવર્તનમસ્તિ સ ધ્યાનસન્તાનો ભણ્યતે । સ ચ ધર્મ્યધ્યાનસંબન્ધી । શુક્લધ્યાનં પુનરુપશમશ્રેણિક્ષપક્ષશ્રેણ્યારોહણે ભવતિ । તત્ર ચાલ્પકાલત્વાત્પરાવર્તનરૂપ-ધ્યાનસન્તાનો ન ઘટતે । ઇદાનીં ધ્યાનચિન્તા કથ્યતે—યત્ર ધ્યાનસન્તાનવદ્ધ્યાનપરાવર્તો નાસ્તિ, ધ્યાન-સંબન્ધિની ચિન્તાસ્તિ, તત્ર યદ્યપિ કાપિ કાલે ધ્યાનં કરોતિ તથાપિ સા ધ્યાનચિન્તા ભણ્યતે । અથ ધ્યાનાન્વયસૂચનં કથ્યતે—યત્ર ધ્યાનસામગ્રીભૂતા દ્વાદશાનુપ્રેક્ષા અન્યદ્વા ધ્યાનસંબન્ધિ સંવેગવૈરાગ્યવચનં વ્યાખ્યાનં વા તત્ ધ્યાનાન્વયસૂચનમિતિ । અન્યથા વા ચતુર્વિધં ધ્યાનવ્યાખ્યાનં—ધ્યાતઃ ધ્યાનં ફલં ધ્યેયમિતિ । અથવાર્તરૌદ્રધર્મ્યશુક્લવિભેદેન ચતુર્વિધં ધ્યાનવ્યાખ્યાનં તદન્યત્ર કથિતમાસ્તે ॥૧૯૬॥ એવાત્મ-

હવે જેમણે શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કર્યો છે એવા સકળજ્ઞાની (સર્વજ્ઞ) શુ' ધ્યાવે છે એવો પ્રશ્ન સૂત્ર દ્વારા કરે છે:—

**શા અર્થને ધ્યાવે શ્રમણ, જે નષ્ટઘાતિકર્મ છે,
પ્રત્યક્ષસર્વપદાર્થને જ્ઞેયાન્તપ્રાપ્ત, નિઃશંક છે? ૧૯૭.**

અન્વયાર્થ:—[નિહતઘનઘાતિકર્મા] જેમણે ઘનઘાતિકર્મનો નાશ કર્યો છે, [પ્રત્યક્ષં સર્વભાવતત્ત્વજ્ઞઃ] જે સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ બળે છે અને [જ્ઞેયાન્તગતઃ] જે જ્ઞેયના પારને પામેલા છે [અસન્દેહઃ શ્રમણઃ] એવા સન્દેહ રહિત શ્રમણ [કમ્ અર્થ] કયા પદાર્થને [ધ્યાયતિ] ધ્યાવે છે?

ટીકા:—લોકને (૧) મોહનો સદ્ભાવ હોવાને લીધે તેમ જ (૨) જ્ઞાનશક્તિના *પ્રતિબંધકનો સદ્ભાવ હોવાને લીધે, (૧) તે તૃષ્ણા સહિત છે તેમ જ (૨) તેને પદાર્થો

* જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જ્ઞાનશક્તિનું પ્રતિબંધક અર્થાત્ જ્ઞાન રોકાવામાં નિમિત્તભૂત છે.

નવચ્છિન્નવિષયત્વાભ્યાં ચામિલષિતં જિજ્ઞાસિતં સન્દિગ્ધં ચાર્થં ધ્યાયન્ દૃષ્ટઃ, ભગવાન સર્વજ્ઞસ્તુ નિહતઘનઘાતિકર્મતયા મોહાભાવે જ્ઞાનશક્તિપ્રતિબન્ધકાભાવે ચ નિરસ્તતૃષ્ણ-ત્વાત્પ્રત્યક્ષસર્વભાવતત્ત્વજ્ઞેયાન્તગતત્વાભ્યાં ચ નામિલષતિ, ન જિજ્ઞાસતિ, ન સન્દિહ્યતિ ચ; કુતોઽમિલષિતો જિજ્ઞાસિતઃ સન્દિગ્ધશ્ચાર્થઃ । એવં સતિ કિં ધ્યાયતિ ॥ ૧૯૭ ॥

પરિજ્ઞાનાદર્શનમોહક્ષયણં ભવતીતિ કથનરૂપેણ પ્રથમગાથા, દર્શનમોહક્ષયાચ્ચારિત્રમોહક્ષયણં ભવતીતિ કથનેન દ્વિતીયા, તદુભયક્ષયેણ મોક્ષો ભવતીતિ પ્રતિપાદનેન તૃતીયા ચેત્યાત્મોપલમ્બફલકથનરૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ । અથોપલબ્ધશુદ્ધાત્મતત્ત્વસકલજ્ઞાની કિં ધ્યાયતીતિ પ્રશ્નમાક્ષેપદ્વારેણ પૂર્વપક્ષં વા કરોતિ— ણિહદઘનઘાતિકર્મ્મો પૂર્વસૂત્રોદિતનિશ્ચલનિજપરમાત્મતત્ત્વપરિણતિરૂપશુદ્ધવ્યાનેન નિહતઘનઘાતિકર્મ્મો । પચ્ચક્ષ્મં સઘ્વભાવતત્ત્વજ્ઞ પ્રત્યક્ષં યથા ભવતિ તથા સર્વભાવતત્ત્વજ્ઞઃ સર્વપદાર્થપરિજ્ઞાતસ્વરૂપઃ । ણેયંતગદો જ્ઞેયાન્તગતઃ જ્ઞેયમૂતપદાર્થાનાં પરિચ્છિત્તિરૂપેણ પારંગતઃ । એવંવિશેષણત્રયવિશિષ્ટઃ સમણો જીવિત-

પ્રત્યક્ષ નથી તથા તે વિષયને ૧અવચ્છેદપૂર્વકે જાણતો નથી, તેથી તે (લોક) ૨અભિલષિત, ૩જિજ્ઞાસિત અને ૪સંદિગ્ધ પદાર્થને ધ્યાતો જેવામાં આવે છે; પરંતુ ભગવાન સર્વજ્ઞને તો ઘનઘાતિકર્મનો નાશ કરાયેલો હોવાથી (૧) મોહનો અભાવ હોવાને લીધે તેમ જ (૨) જ્ઞાન-શક્તિના પ્રતિબંધકનો અભાવ હોવાને લીધે, (૧) તૃષ્ણા નષ્ટ કરાયેલી છે તેમ જ (૨) સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે તથા જ્ઞેયનો પાર પમાયેલો છે, તેથી તેમને અભિલાષા નથી, જિજ્ઞાસા નથી અને સન્દેહ નથી; તો (તેમને) અભિલષિત, જિજ્ઞાસિત અને સંદિગ્ધ પદાર્થ ક્યાંથી હોય? આમ છે તો પછી તેઓ શું ધ્યાવે છે?

ભાવાર્થઃ—લોકને (જગતના સામાન્ય જીવસમુદાયને) મોહકર્મનો સદ્ભાવ હોવાથી તે તૃષ્ણા સહિત છે તેથી તેને ઇષ્ટ પદાર્થની અભિલાષા હોય છે; વળી તેને જ્ઞાનાવરણીય-કર્મનો સદ્ભાવ હોવાથી તે ઘણા પદાર્થોને તો જાણતો જ નથી તથા જે પદાર્થને જાણે છે તેને પણ પૃથક્કરણપૂર્વક—સૂક્ષ્મતાથી—સ્પષ્ટતાથી જાણતો નથી તેથી તેને નાહ જાણેલા પદાર્થને જાણવા માટે જિજ્ઞાસા તથા અસ્પષ્ટપણે જાણેલા પદાર્થ વિષે સન્દેહ હોય છે. આમ હોવાથી તેને અભિલષિત, જિજ્ઞાસિત અને સંદિગ્ધ પદાર્થનું ધ્યાન સંભવે છે. પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાનને તો મોહકર્મનો અભાવ હોવાથી તેઓ તૃષ્ણા રહિત છે તેથી તેમને અભિલાષા નથી; વળી તેમને જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો અભાવ હોવાથી તેઓ સર્વ પદાર્થોને જાણે છે તથા પ્રત્યેક પદાર્થને અત્યંત સ્પષ્ટતાથી—પરિપૂર્ણપણે જાણે છે તેથી તેમને જિજ્ઞાસા કે સન્દેહ નથી. આ રીતે તેમને કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે અભિલાષા, જિજ્ઞાસા કે સન્દેહ હોતો નથી, તો પછી તેમને ક્યા પદાર્થનું ધ્યાન હોય છે? ૧૯૭.

૧. અવચ્છેદપૂર્વક = પૃથક્કરણ કરીને; સૂક્ષ્મતાથી; વિશેષતાથી; સ્પષ્ટતાથી.

૨. અભિલષિત = જેની અભિલાષા હોય તે

૩. જિજ્ઞાસિત = જેની જિજ્ઞાસા (જાણવાની ઇચ્છા) હોય તે

૪. સંદિગ્ધ = જેના વિષે સંદેહ હોય તે

અથૈતદુપલબ્ધશુદ્ધાત્મા સકલજ્ઞાની ધ્યાયતીત્યુત્તરમાસૂત્રયતિ—

સર્વાબાધવિજુત્તો સમન્તસર્વાક્ષસૌખ્યગણાણઢો ।

મૂદો અક્ષાતીદો જ્ઞાદિ અણક્ષો પરં સૌખ્યં ॥૧૯૮॥

સર્વાબાધવિયુક્તઃ સમન્તસર્વાક્ષસૌખ્યજ્ઞાનાઢયઃ ।

મૂતોઽક્ષાતીતો ધ્યાયત્યનક્ષઃ પરં સૌખ્યમ્ ॥ ૧૯૮ ॥

અયમાત્મા યદૈવ સહજસૌખ્યજ્ઞાનવાધાયતનાનામસાર્વદિકાસકલપુરુષસૌખ્યજ્ઞાના-

મરણાદિસમભાવપરિણતાત્મસ્વરૂપઃ શ્રમણો મહાશ્રમણઃ સર્વજ્ઞઃ જ્ઞાદિ કમટ્ટં ધ્યાયતિ કમર્થમિતિ પ્રશ્નઃ । અથવા કમર્થ ધ્યાયતિ, ન કમપીત્યાક્ષેપઃ । કથંમૂતઃ સન્ । અસંદેહો અસન્દેહઃ સંશયાદિરહિત ઇતિ । અયમત્રાર્થઃ—યથા કોઽપિ દેવદત્તો વિષયસુખનિમિત્તં વિધારાધનાધ્યાનં કરોતિ, યદા વિદ્યા સિદ્ધા ભવતિ તત્ફલમૂતં વિષયસુખં ચ સિદ્ધં ભવતિ તદારાધનાધ્યાનં ન કરોતિ, તથાયં ભગવાનપિ કેવલજ્ઞાનવિદ્યાનિમિત્તં તત્ફલમૂતાનન્તસુખનિમિત્તં ચ પૂર્વં છદ્મસ્થાવસ્થાયાં શુદ્ધાત્મભાવનારૂપં ધ્યાનં કૃતવાન્, ઇદાનીં તદ્વચાનેન કેવલજ્ઞાનવિદ્યા સિદ્ધા તત્ફલમૂતમનન્તસુખં ચ સિદ્ધમ્; કિમર્થ ધ્યાનં કરોતીતિ પ્રશ્નઃ આક્ષેપો વા; દ્વિતીયં ચ કારણ—પરોક્ષેઽર્થે ધ્યાનં ભવતિ, ભગવતઃ સર્વં પ્રત્યક્ષં, કથં ધ્યાનમિતિ પૂર્વપક્ષદ્વારેણ ગાથા ગતા ॥ ૧૯૭ ॥ અથાત્ર પૂર્વપક્ષે પરિહારં દદાતિ—જ્ઞાદિ ધ્યાયતિ ણ્કાકારસમરસીભાવેન પરિણમત્યનુભવતિ । સ કઃ કર્તા ।

હવે, જેણુ શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કર્યો છે તે સકળજ્ઞાની (સર્વજ્ઞ આત્મા) આને (પરમ સૌખ્યને) ધ્યાવે છે એમ સૂત્ર દ્વારા (પૂર્વની ગાથાના પ્રશ્નનો) ઉત્તર કહે છે:—

બાધા રહિત, સકલાત્મમાં સંપૂર્ણસુખજ્ઞાનાઢય જે,

ઇન્દ્રિય-અતીત અનિન્દ્રિ તે ધ્યાવે પરમ આનંદને. ૧૯૮.

અન્વયાર્થઃ—[અનક્ષઃ] અનિન્દ્રિય અને [અક્ષાતીતઃ મૂતઃ] ઇન્દ્રિયાતીત થયેલો આત્મા [સર્વાબાધવિયુક્તઃ] સર્વ બાધા રહિત અને [સમન્તસર્વાક્ષસૌખ્યજ્ઞાનાઢયઃ] આખા આત્મામાં સમન્ત (સર્વ પ્રકારનાં, પરિપૂર્ણ) સૌખ્ય તેમ જ જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ વર્તતો થકો [પરં સૌખ્યં] પરમ સૌખ્યને [ધ્યાયતિ] ધ્યાવે છે.

ટીકા:—જ્યારે આ આત્મા, જે સહજ સુખ અને જ્ઞાનને બાધાનાં ૧આયતનો છે (એવી) તથા જે ૨અસકલ આત્મામાં ૩અસર્વ પ્રકારનાં સુખ અને જ્ઞાનનાં આયતનો છે

૧. આયતન = રહેઠાણ; સ્થાન.

૨. અસકલ આત્મામાં = આત્માના સર્વ પ્રદેશોમાં નહિ પણ થોડા જ પ્રદેશોમાં

૩. અસર્વ પ્રકારનાં = બધા પ્રકારનાં નહિ પણ અમુક જ પ્રકારનાં; અપૂર્ણ. [આ અપૂર્ણ સુખ પરમાર્થ સુખાભાસ હોવા છતાં તેને 'સુખ' કહેવાની અપારમાર્થિક રૂઢિ છે.]

યતનાનાં ચાક્ષાણામભાવાત્સ્વયમનક્ષત્ત્વેન વર્તતે તદૈવ પરેષામક્ષાતીતો ભવન્ નિરાબાધસહજ-
સૌખ્યજ્ઞાનત્વાત્ સર્વાબાધવિયુક્તઃ, સાર્વદિકસકલપુરુષસૌખ્યજ્ઞાનપૂર્ણત્વાત્સમન્તસર્વાક્ષસૌખ્ય-
જ્ઞાનાદ્યથ્ચ ભવતિ । એવંભૂતશ્ચ સર્વાભિલાષજિજ્ઞાસાસન્દેહાસમ્ભવેડપ્યપૂર્વમનાકુલત્વલક્ષણં
પરમસૌખ્યં ધ્યાયતિ । અનાકુલત્વસન્નૈતકાગ્રસન્નૈતનમાત્રેણાવતિષ્ઠત ઇતિ યાવત્ । ઈદ્દશમ-
વસ્થાનં ચ સહજજ્ઞાનાનન્દસ્વભાવસ્ય સિદ્ધત્ત્વસ્ય સિદ્ધિરેવ ॥ ૧૯૮ ॥

ભગવાન્ । કિં ધ્યાયતિ । સૌક્યં સૌખ્યમ્ । કિંવિશિષ્ટમ્ । પરં ઉત્કૃષ્ટં, સર્વાત્મપ્રદેશાહ્વાદકપરમાનન્તસુખમ્ ।
કસ્મિન્પ્રસ્તાવે । યસ્મિન્નેવ ક્ષણે ભૂદો ભૂતઃ સંજાતઃ । કિંવિશિષ્ટઃ । અક્ષાતીદો અક્ષાતીતઃ ઇન્દ્રિયરહિતઃ ।
ન કેવલં સ્વયમતીન્દ્રિયો જાતઃ પરેષાં ચ અગત્સો અનક્ષઃ ઇન્દ્રિયવિષયો ન ભવતીત્યર્થઃ । પુનરપિ કિંવિશિષ્ટઃ ।
સવ્વાબાધવિજુત્તો પ્રાકૃતલક્ષણબલેન વાધાશબ્દસ્ય હસ્ત્વત્વં સર્વાબાધાવિયુક્તઃ । આસમન્તાહ્વાધાઃ પીડા આબાધાઃ
સર્વાશ્ચ તા આબાધાશ્ચ સર્વાબાધાસ્તાભિર્વિયુક્તો રહિતઃ સર્વાબાધાવિયુક્તઃ । પુનશ્ચ કિંરૂપઃ । સમન્તસવ્વક્ષ-
સૌક્યજ્ઞાણહૃદો સમન્તતઃ સામસ્ત્યેન સ્પર્શનાદિસર્વાક્ષસૌખ્યજ્ઞાનાદ્યઃ । સમન્તતઃ સર્વાત્મપ્રદેશૈર્વા
સ્પર્શનાદિસર્વેન્દ્રિયાણાં સમ્વન્ધિત્વેન યે જ્ઞાનસૌખ્યે દ્વે તાભ્યામાદ્યઃ પરિપૂર્ણઃ ઇત્યર્થઃ । તદ્વથા—અયં
ભગવાનેકદેશોદ્ભવસાંસારિકજ્ઞાનસુખકારણભૂતાનિ સર્વાત્મપ્રદેશોદ્ભવસ્વાભાવિકાતીન્દ્રિયજ્ઞાનસુખવિનાશકાનિ
ચ યાનીન્દ્રિયાણિ નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકકારણસમયસારબલેનાતિક્રામતિ વિનાશયતિ યદા તસ્મિન્નેવ ક્ષણે સમસ્ત-

એવી ઇન્દ્રિયાના અભાવને લીધે પોતે ‘અનિન્દ્રિય’પણે વર્તે છે, તે જ વખતે તે બીજાઓને
‘ઇન્દ્રિયાતીત’ (ઇન્દ્રિયઅગોચર) વર્તે તો થકો, નિરાબાધ સહજ સુખ અને જ્ઞાનવાળો
હોવાથી ‘સર્વ બાધા રહિત’ તથા સકલ આત્મામાં સર્વ પ્રકારનાં (પૂરેપૂરાં) સુખ અને
જ્ઞાનથી ભરપૂર હોવાને લીધે ‘આખા આત્મામાં સમન્ત સૌખ્ય અને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ’ હોય
છે. આવો થયેલો તે આત્મા સર્વ અભિલાષા, જિજ્ઞાસા અને સંદેહનો તેને અસંભવ હોવા
છતાં પણ અપૂર્વ અને અનાકુલત્વલક્ષણ (અનાકુળતા જેવું લક્ષણ છે એવા) પરમસૌખ્યને
ધ્યાવે છે; એટલે કે અનાકુલત્વસંગત એક ‘અગ્ર’ના સંચેતનમાત્રરૂપે અવસ્થિત રહે છે
(અર્થાત્ અનાકુળતા સાથે રહેલા એક આત્મારૂપી વિષયના અનુભવનરૂપે જ માત્ર સ્થિત
રહે છે). અને આવું અવસ્થાન સહજજ્ઞાનાનન્દસ્વભાવ સિદ્ધત્વની સિદ્ધિ જ છે (અર્થાત્
આમ સ્થિત રહેવું તે, સહજ જ્ઞાન અને આનન્દ જેનો સ્વભાવ છે એવા સિદ્ધપણાની
પ્રાપ્તિ જ છે).

ભાવાર્થઃ—૧૯૭ મી ગાથામાં પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો હતો કે સર્વજ્ઞ
ભગવાનને કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે અભિલાષા, જિજ્ઞાસા કે સંદેહ નથી તો પછી તેઓ કયા
પદાર્થને ધ્યાવે છે? આ ગાથામાં તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યો છે: એક
અગ્રનું-વિષયનું સંવેદન તે ધ્યાન છે. સર્વ આત્મપ્રદેશો પરિપૂર્ણ આનન્દ અને જ્ઞાનથી
ભરેલા સર્વજ્ઞ ભગવાન પરમાનન્દથી અભિન્ન એવા નિજાત્મારૂપી એક વિષયનું સંવેદન
કરતા હોવાથી તેમને પરમાનન્દનું ધ્યાન છે અર્થાત્ તેઓ પરમ સૌખ્યને ધ્યાવે છે. ૧૯૮.

૧. નિરાબાધ = બાધા વિનાનું; વિશ્વ રહિત.

અથાયમેવ શુદ્ધાત્મોપલમ્બલક્ષણો મોક્ષસ્ય માર્ગે इत्यवधारयति—

एवं जिना जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुट्ठिदा समणा ।

जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १९९ ॥

एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गं समुत्थिताः श्रमणाः ।

जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ ॥

यतः सर्वे एव सामान्यचरमशरीरास्तीर्थकराः अचरमशरीरा मुमुक्षवश्चाप्नुनैव यथोदितेन शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा बभूवुः, न पुनरन्यथापि । ततोऽवधारयते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो, न द्वितीय इति । अलं च

बाधारहितः सन्नतीन्द्रियमनन्तमात्मोत्थसुखं ध्यायत्यनुभवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवलानामन्यच्चिन्ता-निरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति, किंत्विदमेव परमसुखानुभवं वा ध्यानकार्यभूतां कर्मनिर्जरां दृष्ट्वा ध्यानशब्देनो-पचर्यते । यत्पुनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्लध्यानमयोगिकेवलिनश्चतुर्थशुक्लध्यानं भवतीत्युक्तं तदुपचारेण ज्ञातव्यमिति सूत्राभिप्रायः ॥ १९८ ॥ एवं केवली किं ध्यायतीति प्रश्नमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । परमसुखं ध्याय-त्यनुभवतीति परिहारमुख्यत्वेन द्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारद्वारेण तृतीयस्थले गाथाद्वयं गतम् । अथायमेव निजशुद्धात्मोपलम्बिलक्षणमोक्षमार्गो, नान्य इति विशेषेण समर्थयति—जादा जाता उत्पन्नाः । कथंभूताः । सिद्धा सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मान इत्यर्थः । के कर्तारः । जिना जिनाः वनागार-केवलिनः । जिणिंदा न केवलं जिना जिनेन्द्राश्च तीर्थकरपरमदेवाः । कथंभूताः सन्तः एते सिद्धा जाताः । मग्गं समुट्ठिदा निजपरमात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणमार्गं मोक्षमार्गं समुत्थिता आश्रिताः । केन । एवं

હવે ‘આ જ (પૂર્વે કહેલો તે જ), શુદ્ધ આત્માની ઉપલબ્ધિ જેનું લક્ષણ છે એવો મોક્ષનો માર્ગ છે’ એમ નક્કી કરે છે:—

શ્રમણો, જિનો, તીર્થંકરો આ રીતે સેવી માર્ગને

સિદ્ધિ વર્યા; નમું તેમને, નિર્વાણના તે માર્ગને. ૧૯૯.

અન્યથાર્થ:—[જિના: જિનેન્દ્રા: શ્રમણા:] જિનો, જિનેન્દ્રો અને શ્રમણો (અર્થાત સામાન્ય કેવળીઓ, તીર્થંકરો અને મુનિઓ) [एवं] આ રીતે (પૂર્વે કહેલી રીતે જ) [માર્ગં સમુત્થિતા:] માર્ગમાં આરૂઠ થયા થકા [સિદ્ધા: જાતા:] સિદ્ધ થયા. [નમ: અસ્તુ] નમસ્કાર હો. [તેભ્ય:] તેમને [ચ] અને [તસ્મૈ નિર્વાણમાર્ગાય] તે નિર્વાણમાર્ગને.

ટીકા:—બધાય સામાન્ય ચરમશરીરીઓ, તીર્થંકરો અને અચરમશરીરી મુમુક્ષુઓ આ જ યથોક્ત શુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રવૃત્તિલક્ષણ (શુદ્ધાત્મતત્ત્વમાં પ્રવૃત્તિ જેનું લક્ષણ છે એવી) વિધિ વડે પ્રવર્તતા મોક્ષના માર્ગને પ્રાપ્ત કરીને સિદ્ધો થયા, પરંતુ એમ નથી કે બીજી રીતે પણ થયા હોય; તેથી નક્કી થાય છે કે કેવળ આ એક જ મોક્ષનો માર્ગ છે, બીજો

પ્રપન્નેન । તેષાં શુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રવૃત્તાનાં સિદ્ધાનાં તસ્ય શુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રવૃત્તિરૂપસ્ય મોક્ષમાર્ગસ્ય
ચ પ્રત્યસ્તમિતભાવ્યભાવકવિભાગત્વેન નોઆગમભાવનમસ્કારોઽસ્તુ । અવધારિતો મોક્ષમાગઃ,
કૃત્યમનુષ્ઠીયતે ॥૧૯૯॥

અથોપસમ્પદ્યે સામ્યમિતિ પૂર્વપ્રતિજ્ઞાં નિર્વહન્ મોક્ષમાર્ગભૂતાં સ્વયમપિ શુદ્ધાત્મ-
પ્રવૃત્તિમાસૂત્રયતિ—

તમ્હા તહ જાણિત્તા અપ્પાણં જાણગં સમાવેણ ।

પરિવજ્જામિ મમત્તિ ઉવઠ્ઠિદો ણિમ્મમત્તમ્મિ ॥૨૦૦॥

તસ્માત્તથા જ્ઞાત્વાત્માનં જ્ઞાયકં સ્વભાવેન ।

પરિવર્જયામિ મમતામુપસ્થિતો નિર્મમત્ત્વે ॥૨૦૦॥

પૂર્વે બહુધા વ્યાખ્યાતક્રમેણ । ન કેવલં જિના જિનેન્દ્રા અનેન માર્ગેણ સિદ્ધા જાતાઃ, સમણા સુખદુઃખાદિ-
સમતાભાવનાપરિણતાત્મતત્ત્વલક્ષણાઃ શેષા અચરમદેહશ્રમણાશ્ચ । અચરમદેહાનાં કથં સિદ્ધત્વમિતિ ચેત્ ।
“તવસિદ્ધે ણયસિદ્ધે સંજમસિદ્ધે ચરિત્તસિદ્ધે ય । ણામમ્મિ દંસણમ્મિ ય સિદ્ધે સિરસા ણમંસામિ ॥”
इति गाथाकथितक्रमेणैकदेशेन । णमोत्थु तेसिं नमोऽस्तु तेभ्यः । अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणस्मरणरूपो
भावनमस्कारोऽस्तु, तस्स य णिव्वाणमग्गस्स तस्सै निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणनिश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्वाण-
मार्गाय च । ततोऽवधार्यते अयमेव मोक्षमार्गो, नान्य इति ॥ १९९ ॥ अथ ‘उवसंपयामि सम्मं जत्तो

नथी.—विस्तारथी अस थाओ. ते शुद्धात्मतत्त्वमां प्रवर्तेला सिद्धोने तथा ते शुद्धात्मतत्त्व
प्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गाने, जेमांथी *लाव्य अने लावडना विभाग अस्त थर्छ गयो छे अयेवा
नोआगमलावनभस्कार हो. मोक्षमार्ग अवधारित कर्यो छे, कृत्य कराय छे (अर्थात् मोक्ष-
मार्ग नकी कर्यो छे अने ते मोक्षमार्गमां प्रवर्तन करी रखा छीअे). १९९.

હવે, ‘સામ્યને પ્રાપ્ત કરું છું’ એવી (પાંચમી ગાથામાં કરેલી) પૂર્વ પ્રતિજ્ઞાનું
નિર્વહણ કરતા થકા (આચાર્યભગવાન) પોતે પણ મોક્ષમર્ગભૂત શુદ્ધાત્મપ્રવૃત્તિ કરે છે:—

એ રીતે તેથી આત્મને જ્ઞાયકસ્વભાવી જાણીને,

નિર્મમપણે રહી સ્થિત આ પરિવર્તું છું છું મમત્વને. ૨૦૦.

અન્વયાર્થ:—[તસ્માત્] તેથી (અર્થાત્ શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ વડે જ મોક્ષ થતો
હોવાથી) [તથા] એ રીતે [આત્માને] આત્માને [સ્વભાવેન જ્ઞાયકં] સ્વભાવથી જ્ઞાયક
[જ્ઞાત્વા] જાણીને [નિર્મમત્ત્વે ઉપસ્થિતઃ] હું નિર્મમત્વમાં સ્થિત રહ્યો થકો [મમતાં
પરિવર્જયામિ] મમતાનો પરિત્યાગ કરું છું.

* લાવ્ય અને લાવડના અર્થ માટે ૮ મા પાતાનું પદટિપ્પણ જુઓ.

અહમેષ મોક્ષાધિકારી જ્ઞાયકસ્વભાવાત્મતત્ત્વપરિજ્ઞાનપુરસ્સરમત્ત્વનિર્મમત્વહાનોપાદાન-
વિધાનેન કૃત્યાન્તરસ્યાભાવાત્સર્વારમ્ભેણ શુદ્ધાત્મનિ પ્રવર્તે । તથાહિ—અહં હિ તાવત્
જ્ઞાયક એવ સ્વભાવેન; કેવલજ્ઞાયકસ્ય ચ સતો મમ વિશ્વેનાપિ સહજજ્ઞેયજ્ઞાયકલક્ષણ એવ
સમ્બન્ધઃ, ન પુનરન્યે સ્વસ્વામિલક્ષણાદયઃ સમ્બન્ધાઃ । તતો મમ ન ક્વચનાપિ મમત્વં, સર્વત્ર
નિર્મમત્વમેવ । અથૈકસ્ય જ્ઞાયકભાવસ્ય સમસ્તજ્ઞેયભાવસ્વભાવત્વાત્ પ્રોત્કીર્ણલિખિતનિશ્ચાત-
કીલિતમજ્જિતસમાવર્તિતપ્રતિબિંબિતવત્તત્ર ક્રમપ્રવૃત્તાનન્તભૂતભવદ્વાવિવિચિત્રપર્યાયપ્રારમ્ભાર-
મગાધસ્વભાવં ગમ્ભીરં સમસ્તમપિ દ્રવ્યજાતમેકલક્ષણ એવ પ્રત્યક્ષયન્તં જ્ઞેયજ્ઞાયકલક્ષણસમ્બન્ધ-

ણિઞ્વાણસંપત્તી' इत्यादि पूर्वप्रतिज्ञां निर्वाहयन् स्वयमपि मोक्षमार्गपरिणतिं स्वीकरोतीति प्रतिपादयति—
तम्हा यस्मात्पूर्वोक्तशुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षमार्गेण जिना जिनेन्द्राः श्रमणाश्च सिद्धा जातास्तस्माद्दहमपि
तह तथैव तेनैव प्रकारेण जाणित्ता ज्ञात्वा । कम् । अप्पाणं निजपरमात्मानम् । किंविशिष्टम् ।
जाणगं ज्ञायकं केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावम् । केन कृत्वा ज्ञात्वा । सभावेण समस्तरागादिविभाव-
रहितशुद्धबुद्धैकस्वभावेन । पश्चात् किं करोमि । परिव्रजामि परि समन्ताद्व्रज्यामि । काम् । ममत्ति
समस्तसचेतनाचेतनमिश्रपरद्रव्यसंबन्धिनीं ममताम् । कथंभूतः सन् । उवट्टिदो उपस्थितः परिणतः । क ।
णिम्ममत्तम्मि समस्तपरद्रव्यममकाराहंकाररहितत्वेन निर्ममत्वलक्षणे परमसाम्याभिधाने वीतरागचारित्रे
तत्परिणतनिजशुद्धात्मस्वभावे वा । तथाहि—अहं तावत्केवलज्ञानदर्शनस्वभावत्वेन ज्ञायकैकटङ्कोत्कीर्ण-
स्वभावः । तथाभूतस्य सतो मम न केवलं स्वस्वाम्यादयः परद्रव्यसंबन्धा न सन्ति । निश्चयेन ज्ञेय-
ज्ञायकसंबन्धो नास्ति । ततः कारणात्समस्तपरद्रव्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्यलक्षणे निजशुद्धात्मनि

ટીકા:—હું આ મોક્ષાધિકારી, જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્મતત્ત્વના પરિજ્ઞાનપૂર્વક મમત્વના
ત્યાગરૂપ અને નિર્મમત્વના ગ્રહણરૂપ વિધિ વડે સર્વ આરંભથી (ઉદ્ભવથી) શુદ્ધાત્મામાં
પ્રવર્તું છું; કારણ કે અન્ય કૃત્યનો અભાવ છે (અર્થાત્ ળીળું કાંઈ કરવાયોગ્ય નથી). તે
આ પ્રમાણે (અર્થાત્ હું આ પ્રમાણે શુદ્ધાત્મામાં પ્રવર્તું છું):—પ્રથમ તો હું સ્વભાવથી
જ્ઞાયક જ છું; કેવળ જ્ઞાયક હોવાથી મારે વિદ્યેની (સમસ્ત પદાર્થોની) સાથે પણ સહજ
જ્ઞેયજ્ઞાયકલક્ષણ સંબંધ જ છે, પરંતુ ળીળ સ્વસ્વામિલક્ષણાદિ સંબંધો નથી; તેથી મારે
કોઈ પ્રત્યે મમત્વ નથી, સર્વત્ર નિર્મમત્વ જ છે. હવે, એક જ્ઞાયકભાવનો સર્વ જ્ઞેયોને
જાણવાનો સ્વભાવ હોવાથી, ક્રમે પ્રવર્તતા, અનંત, ભૂત-વર્તમાન-ભાવી વિચિત્ર પર્યાય-
સમૂહવાળાં, *અગાધસ્વભાવ અને ગંભીર એવાં સમસ્ત દ્રવ્યમાત્રને—જાણે કે તે દ્રવ્યો
જ્ઞાયકમાં કોતરાઈ ગયાં હોય, ચીતરાઈ ગયાં હોય, દટાઈ ગયાં હોય, ખોડાઈ ગયાં હોય, ઢૂળી
ગયાં હોય, સમાઈ ગયાં હોય, પ્રતિબિંબિત થયાં હોય એમ—એક ક્ષણમાં જ જે (શુદ્ધ આત્મા)

* અગાધ જેમનો સ્વભાવ છે અને જેઓ ગંભીર છે એવાં સમસ્ત દ્રવ્યોને ભૂત, વર્તમાન તેમ જ ભાવી
કાળના, ક્રમે થતા, અનેક પ્રકારના, અનંત પર્યાયો સહિત એક સમયમાં જ પ્રત્યક્ષ જાણવાનો
આત્માનો સ્વભાવ છે.

સ્યાનિવાર્યત્વેનાશક્યવિવેચનત્વાદુપાત્તૈશ્વરૂપ્યમપિ સહજાનન્તશક્તિજ્ઞાયકસ્વભાવેનૈક્યરૂપ્યમ-
નુજ્ઞન્તમાસંસારમનયૈવ સ્થિત્યા સ્થિતં મોહેનાન્યથાધ્યવસ્યમાનં શુદ્ધાત્માનમેષ મોહમુત્ત્વાય
યથાસ્થિતમેવાતિનિઃપ્રકમ્પઃ સમ્પ્રતિપદ્યે । સ્વયમેવ ભવતુ चास्यव दर्शनविशुद्धिमूल्या
सम्यग्ज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्यावाधरतत्वात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तथाभूतानां
परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायणत्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ २०० ॥

તિષ્ઠામીતિ । કિંચ ‘ઉવસંપયામિ સમ્મં’ ઇત્યાદિસ્વકીયપ્રતિજ્ઞાં નિર્વાહ્યન્સ્વયમપિ મોક્ષમાર્ગપરિણતિં
સ્વીકરોત્યેવં યદુક્તં ગાથાપાતનિકાપ્રારમ્ભે તેન કિમુક્તં ભવતિ—યે તાં પ્રતિજ્ઞાં ગૃહીત્વા સિદ્ધિં ગતાસ્તૈરેવ
સા પ્રતિજ્ઞા વસ્તુવૃત્ત્યા સમાપ્તિં નીતા । કુન્દકુન્દાચાર્યદેવૈઃ પુનર્જ્ઞાનદર્શનાધિકારદ્વયરૂપગ્રન્થસમાપ્તિરૂપેણ
સમાપ્તિં નીતા, શિવકુમારમહારાજેન તુ તદ્ગ્રન્થશ્રવણેન ચ । કસ્માદિતિ ચેત્ । યે મોક્ષં ગતાસ્તેષાં સા
પ્રતિજ્ઞા પરિપૂર્ણા જાતા, ન ચતેષામ્ । કસ્માત્ । ચરમદેહત્વાભાવાદિતિ ॥ ૨૦૦ ॥ એવં જ્ઞાનદર્શનાધિકાર-
સમાપ્તિરૂપેણ ચતુર્થસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ ।

એવં નિજશુદ્ધાત્મભાવનારૂપમોક્ષમાર્ગેણ યે સિદ્ધિં ગતા યે ચ તદારાધકાસ્તેષાં દર્શનાધિકારાપેક્ષયા-
વસાનમજ્જલાર્થં ગ્રન્થાપેક્ષયા મધ્યમજ્જલાર્થં ચ તત્પદામિલાષી ભૂત્વા નમસ્કારં કરોતિ—

પ્રત્યક્ષ કરે છે, ‘જ્ઞેયજ્ઞાયકલક્ષણ સંબંધની અનિવાર્યતાને લીધે જ્ઞેય-જ્ઞાયકને ભિન્ન પાડવાં
અશક્ય હોવાથી વિદ્યેરૂપતાને પામ્યો હોવા છતાં જે (શુદ્ધ આત્મા) સહજ અનન્તશક્તિવાળા
જ્ઞાયકસ્વભાવ વડે એકરૂપતાને છોડતો નથી, જે અનાદિ સંસારથી આ જ સ્થિતિએ (જ્ઞાયક-
ભાવપણે જ) રહ્યો છે અને જે મોહ વડે અન્યથા અધ્યવસિત થાય છે (અર્થાત્ બીજી
રીતે જણાય છે—મનાય છે), તે શુદ્ધ આત્માને, આ હું મોહને ઉખેડી નાખીને, અતિ
નિષ્કંપ રહેતો થકો, યથાસ્થિત જ (જેવો છે તેવો જ) પ્રાપ્ત કરું છું.

આ રીતે દર્શનવિશુદ્ધિ જેનું મૂળ છે એવું જે સમ્યજ્ઞાનમાં ઉપયુક્તપણું તેને
લીધે અત્યંત અવ્યાયાધ લીનતા હોવાથી સાધુ હોવા છતાં પણ સાક્ષાત્ સિદ્ધભૂત એવા
આ નિજ આત્માને તેમ જ તથાભૂત (સિદ્ધભૂત) પરમાત્માઓને, તેમાં જ એક
પરાયણપણું જેનું લક્ષણ છે એવો ભાવનમસ્કાર સદાય સ્વયમેવ હો. ૨૦૦.

૧. જ્ઞેયજ્ઞાયકસ્વરૂપ સંબંધ ટાળી શકાય એવો નહિ હોવાને લીધે જ્ઞેયો જ્ઞાયકમાં ન જણાય એમ કરવું
અશક્ય છે તેથી આત્મા બાણે કે સમસ્તદ્રવ્યરૂપતાને પામે છે.
૨. અવ્યાયાધ = આધા વિનાની; વિદ્ય વિનાની.
૩. તેમાં = નમસ્કાર કરવા યોગ્ય પદાર્થમાં; ભાવ્યમાં. [માત્ર ભાવ્યમાં જ પરાયણ-એકાગ્ર-લીન થવું
તે ભાવનમસ્કારનું લક્ષણ છે.]
૪. સ્વયમેવ = એની મેળે જ. [આચાર્યભગવાન શુદ્ધાત્મામાં લીન થાય છે તેથી એની મેળે જ ભાવનમસ્કાર
થઈ જાય છે.]

जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्वप्रणेत्
स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यग्विगाह ।
संशुद्धात्मद्रव्यमात्रैकवृत्त्या
नित्यं युक्तैः स्थीयतेऽस्माभिरेवम् ॥ १० ॥

ज्ञेयीकुर्वन्नञ्जसासीमविश्वं
ज्ञानीकुर्वन् ज्ञेयमाक्रान्तभेदम् ।
आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि
स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म सम्पद्य सद्यः ॥ ११ ॥

दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं ।
अच्चावाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहूणं ॥ २०० *१४ ॥

णमो णमो नमो नमः । पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रकर्षं दर्शयति । केभ्यः । सिद्धसाहूणं सिद्ध-
साधुभ्यः । सिद्धशब्दवाच्यस्वात्मोपलब्धिलक्षणार्हत्सिद्धेभ्यः, साधुशब्दवाच्यमोक्षसाधकाचार्योपाध्यायसाधुभ्यः ।
पुनरपि कथंभूतेभ्यः । दंसणसंसुद्धाणं मूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितसम्यग्दर्शनसंशुद्धेभ्यः । पुनरपि कथं-
भूतेभ्यः । सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं संशयादिरहितं सन्ध्याज्ञानं, तस्योपयोगः सम्यग्ज्ञानोपयोगः, योगो
निर्विकल्पसमाधिर्वीतरागचारित्रमित्यर्थः, ताभ्यां युक्ताः सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्तास्तेभ्यः । पुनश्च किरूपेभ्यः ।
अच्चावाधरदाणं सम्यग्ज्ञानादिमावनोत्पन्नाव्यावाधानन्तसुखरतेभ्यश्च ॥ २०० *१४ ॥ इति नमस्कार-
गाथासहितस्थलचतुष्टयेन चतुर्थविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । एवं 'अत्थित्तिणिच्छिदस्स हि' इत्याद्येकादश-

[७वे श्लोक द्वारा जिनभगवते कहेला शब्दब्रह्मना सम्यक् अव्यासणुं इण
कहेवाभां आवे छेः]

[अर्थः—] जे रीते ज्ञेयतत्त्वने समजवनारा जैन ज्ञानभां—विशाण शब्द-
ब्रह्मभां—सम्यक्पणे अवगाहन करीने (दूयडी मारीने, उंउा उतररीने, निमग्ग थडने),
अजे मात्र शुद्ध आत्मद्रव्यरूप जे जेक वृत्ति (परिणति) तेनाथी सदा युक्त रह्ये छीजे.

[७वे श्लोक द्वारा युक्त आत्माना ज्ञानने भडिमा करीने ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन
अधिकारनी पूर्णहुति करवाभां आवे छेः]

[अर्थः—] आत्मा ब्रह्मने (परमात्मपणुने, सिद्धत्वने) शीघ्र पासीने,
अस्तीम (अनंत) विधिने अउपथी (जेक समयभां) ज्ञेयरूप करतो, खेदाने पासेलां ज्ञेयाने
ज्ञानरूप करतो (अर्थात् अनेक प्रकारनां ज्ञेयाने ज्ञानभां जलुतो) अने स्वपरप्रकाशक
ज्ञानने आत्मारूप करतो, प्रगट-देहीप्यमान थाय छे.

*દ્રવ્યાનુસારિ ચરણં ચરણાનુસારિ
 દ્રવ્યં મિથો દ્વયમિદં નનુ સવ્યપેક્ષમ્ ।
 તસ્માન્મુમુક્ષુરધિરોહતુ મોક્ષમાર્ગં
 દ્રવ્યં પ્રતીત્ય યદિ વા ચરણં પ્રતીત્ય ॥ ૧૨ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनो
 नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २ ॥

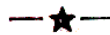
ગાથાપર્યન્તં શુભાશુભશુદ્ધોપયોગત્રયમુખ્યત્વેન પ્રથમો વિશેષાન્તરાધિકારસ્તદનન્તરં ‘અપદેસો પરમાણુ પદેસમેત્તો ય’ इत्यादिगाथानवकपर्यन्तं पुद्गलानां परस्परबन्धमुख्यत्वेन द्वितीयो विशेषान्तराधिकारस्ततः परं ‘अरसमरूवं’ इत्याद्येकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवस्य पुद्गलकर्मणा सह बन्धमुख्यत्वेन तृतीयो विशेषान्तराधिकारस्ततश्च ‘ण चयदि जो दु ममत्ति’ इत्यादिद्वादशगाथापर्यन्तं विशेषभेदभावनाचूलिका-व्याख्यानरूपश्चतुर्थो विशेषान्तराधिकार इत्येकाधिकपञ्चाशद्गाथामिर्विशेषान्तराधिकारचतुष्टयेन विशेष-भेदभावनाभिधानश्चतुर्थोऽन्तराधिकारः समाप्तः ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्तौ ‘तन्हा तस्स णमाइं’ इत्यादिपञ्चत्रिंशद्गाथापर्यन्तं सामान्यज्ञेयव्याख्यानं, तदनन्तरं ‘दव्वं जीवं’ इत्याद्येकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवपुद्गलधर्मादिभेदेन विशेष-ज्ञेयव्याख्यानं, ततश्च ‘सपदेसेहिं समग्गो’ इत्यादिगाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावना, ततः परं ‘अत्थित्त-णिच्छिदस्स हि’ इत्याद्येकाधिकपञ्चाशद्गाथापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन त्रयोद-शाधिकरातगाथाभिः सम्यग्दर्शनाधिकारनामा ज्ञेयाधिकारापरसंज्ञो द्वितीयो महाधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥

[હોયે શ્લોક દ્વારા, દ્રવ્ય વ્યને ચરણનો સંબંધ બતાવી, જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન નામના દ્વિતીય અધિકારની વ્યને ચરણાનુયોગસૂચક ચૂલિકા નામના તૃતીય અધિકારની સંધિ દર્શાવવામાં આવે છે:]

[અર્થ:—] ચરણ દ્રવ્યાનુસાર હોય છે અને દ્રવ્ય ચરણાનુસાર હોય છે—એ રીતે તે બંને પરસ્પર અપેક્ષાસહિત છે; તેથી કાં તો દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને અથવા તો ચરણનો આશ્રય કરીને મુમુક્ષુ (જ્ઞાની, મુનિ) મોક્ષમાર્ગમાં આરોહણ કરે.

આમ (શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવપ્રણીત) શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવવિરચિત તત્ત્વદીપિકા નામની ટીકામાં જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન નામનો દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધ સમાપ્ત થયો.

* વસંતતિલકા ૭૬

— ૩ —

ચરણાનુયોગસૂચક ચૂલિકા

અથ પરેષાં ચરણાનુયોગસૂચિકા ચૂલિકા ।

તત્ર—

*દ્રવ્યસ્ય સિદ્ધૌ ચરણસ્ય સિદ્ધિઃ
દ્રવ્યસ્ય સિદ્ધિશ્ચરણસ્ય સિદ્ધૌ ।
બુદ્ધેતિ કર્માવિરતાઃ પરેડપિ
દ્રવ્યાવિરુદ્ધં ચરણં ચરન્તુ ॥ ૧૩ ॥

इति चरणाचरणे परान् प्रयोजयति—

કાર્ય પ્રચરણે પ્રથમ સમાપ્ત ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ્ । કસ્માદિતિ ચેત્ । ‘ઉવસંપયામિ સમ્મં’ ઇતિ પ્રતિજ્ઞાસમાપ્તેઃ । અતઃપરં યથાક્રમેણ સત્તાધિકનવતિગાથાપર્યન્તં ચૂલિકારૂપેણ ચારિત્રાધિકારવ્યાખ્યાનં પ્રારમ્ભ્યતે । તત્ર તાવદુત્સર્ગરૂપેણ ચારિત્રસ્ય સંક્ષેપવ્યાખ્યાનમ્ । તદનન્તરમપવાદરૂપેણ તસ્યૈવ ચારિત્રસ્ય વિસ્તરવ્યાખ્યાનમ્ । તત્તશ્ચ શ્રાવણ્યાપરનામમોક્ષમાર્ગવ્યાખ્યાનમ્ । તદનન્તરં શુભોપયોગવ્યાખ્યાનમિત્યન્તરાધિકારચતુષ્ટયં ભવતિ । તત્રાપિ પ્રથમાન્તરાધિકારે પદ્મ સ્થલાનિ । ‘એવં પળમિય સિદ્ધે’ ઇત્યાદિ-ગાથાસત્કેન દીક્ષામિમુખપુરુષસ્ય દીક્ષાવિધાનકથનમુચ્યતયા પ્રથમસ્થલમ્ । અતઃપરં ‘વદસમિદિદિય’

હવે બીજાએને ચરણાનુયોગ સૂચવનારી ચૂલિકા છે.

[તેમાં પ્રથમ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ શ્લોક દ્વારા હવેની ગાથાની ઉત્થાનિકા કરે છે:]

[અર્થ:—] દ્રવ્યની સિદ્ધિમાં ચરણની સિદ્ધિ છે અને ચરણની સિદ્ધિમાં દ્રવ્યની સિદ્ધિ છે—એમ જાણીને, કર્મથી (શુભાશુભ ભાવોથી) નહિ વિરમેલા બીજાએ પણ દ્રવ્યથી અવિરુદ્ધ ચરણ (ચારિત્ર) આચરે.

—આમ (શ્રીમદ્ભગવત્કુંઠકુંઠાચાર્યદેવ હવેની ગાથા દ્વારા) બીજાએને ચરણ આચરવામાં જોડે છે.

* ઇદ્રવ્ય ઇદ

૧. ચૂલિકા = શાસ્ત્રમાં નહિ કહેવાઈ ગયેલાનું વ્યાખ્યાન કરવું અથવા કહેવાઈ ગયેલાનું વિશેષ વ્યાખ્યાન કરવું અથવા બંનેનું યથાયોગ્ય વ્યાખ્યાન કરવું તે

‘एस सुरासुरमणुसिदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं । पणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसव्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्त- तववीरियायारे ॥ ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥’

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जदु सामणं यदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

इत्यादि मूलगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयम् । तदनन्तरं गुरुत्रयवस्थाज्ञापनार्थं ‘लिंगमाहणे’ इत्यादि एका गाथा, तथैव प्रायश्चित्तकथनमुख्यतया ‘पयदम्हि’ इत्यादि गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रयम् । अथाचारादिशास्त्रकथितक्रमेण तपोधनस्य संक्षेपसमाचारकथनार्थं ‘अधिवासे व’ इत्यादि चतुर्थस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं भावहिंसाद्रव्यहिंसापरिहारार्थं ‘अपयत्ता वा चरिया’ इत्यादि पञ्चमस्थले सूत्रषट्कमित्येकविंशतिगाथाभिः स्थलपञ्चकेन प्रथमान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा—अथासन्नमञ्ज- जीवांश्चारित्रे प्रेरयति—पडिवज्जदु प्रतिपद्यतां स्वीकरोतु । किम् । सामणं श्रामण्यं चारित्रम् । यदि किम् । इच्छदि यदि दुक्खपरिमोक्खं यदि चेत् दुःखपरिमोक्षमिच्छति । स कः कर्ता । परेषामात्मा । कथं प्रतिपद्यताम् । एवं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ‘एस सुरासुरमणुसिद’ इत्यादिगाथापञ्चकेन पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा मनात्मना दुःखमोक्षार्थिनान्यैः पूर्वोक्तमञ्जैर्वा यथा तच्चारित्रं प्रतिपन्नं तथा

[હવે ગાથા શરૂ કર્યા પહેલાં તેની સાથે સંધિને અર્થે શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવા માટે નીચે પ્રમાણે જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન અધિકારની પહેલી ત્રણ ગાથાઓ લખી છે:]

* ‘एस सुरासुरमणुसिदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं । पणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसव्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्त- तववीरियायारे ॥ ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥’

[હવે આ અધિકારની ગાથા શરૂ કરવામાં આવે છે:]

**એ રીત પ્રણમી સિદ્ધ, જિનવરવૃષભ, મુનિને ફરી ફરી,
શ્રામણ્ય અંગીકૃત કરો, અભિલાષ ને દુખમુક્તિની. ૨૦૧.**

* આ ત્રણ ગાથાઓના અર્થ માટે પાંચમું પાનું જુઓ.

**एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः श्रमणान् ।
प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥**

યથા મમાત્મના દુઃખમોક્ષાર્થિના, 'કિંચા અરહંતાણં સિદ્ધાણં તદ્દ ગમો ગણહરાણં । અઙ્ગાવચવગ્ગાણં સાહૂણં ચેદિ સવ્વેસિં ॥ તેસિં વિસુદ્ધદંસણણાણપહાણાસમં સમાસેજ્જ । ઉવસંપયામિ સમ્મં જત્તો ણિવ્વાણસંપત્તી ॥' ઇતિ અર્હત્સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસાધુનાં પ્રણતિ-વન્દનાત્મકનમસ્કારપુરઃસરં વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાનં સામ્યનામ શ્રામણ્યમવાન્તરગ્રન્થસન્દર્ભોચય-સમ્ભાવિતસૌસ્થિત્યં સ્વયં પ્રતિપદ્યન્, પરેષામાત્માપિ યદિ દુઃખમોક્ષાર્થી તથા તત્પ્રતિપદ્યતામ્ । યથાનુભૂતસ્ય તત્પ્રતિપત્તિવર્ત્મનઃ પ્રણેતારો વયમિમે તિષ્ઠામ ઇતિ ॥ ૨૦૧ ॥

પ્રતિપદ્યતામ્ । કિં કૃત્વા પૂર્વમ્ । પ્રણમિય પ્રણમ્ય । કાન્ । સિદ્ધે અઙ્ગનપાદુકાદિસિદ્ધિવિલક્ષણ-સ્વાત્મોપલબ્ધિસિદ્ધિસમેતસિદ્ધાન્ । જિણવરવસહે સાસાદનાદિક્ષીણકષાયાન્તા એકદેશજિના ઉચ્યન્તે, શેષાશ્વાનાગારકેવલિનો જિનવરા મણ્યન્તે, તીર્થકરપરમદેવાશ્ચ જિનવરવૃષભા ઇતિ, તાન્ જિનવરવૃષભાન્ । ન કેવલં તાન્ પ્રણમ્ય, પુણો પુણો સમણે ચિત્તમત્કારમાત્રનિજાત્મસમ્યક્શ્રદ્ધાનજ્ઞાનાનુષ્ઠાનરૂપનિશ્ચય-

અન્યથાર્થઃ—[યદિ દુઃખપરિમોક્ષમ્ ઇચ્છતિ] જે દુઃખથી પરિમુક્ત થવાની ઇચ્છા હોય તે, [પવં] પૂર્વોક્ત રીતે (જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપનની પહેલી ત્રણ ગાથાઓ પ્રમાણે) [પુનઃ પુનઃ] ફરી ફરીને [સિદ્ધાન્] સિદ્ધોને, [જિનવરવૃષભાન્] જિનવરવૃષભોને (-અહીં તેને) તથા [શ્રમણાન્] શ્રમણોને [પ્રણમ્ય] પ્રણમીને, [શ્રામણ્યં પ્રતિપદ્યતામ્] (૭૫) શ્રામણ્યને અંગીકાર કરે.

ટીકાઃ—દુઃખથી મુક્ત થવાના અર્થી એવા મારા આત્માએ જે રીતે *કિંચા અરહંતાણં સિદ્ધાણં તદ્દ ગમો ગણહરાણં । અઙ્ગાવચવગ્ગાણં સાહૂણં ચેદિ સવ્વેસિં ॥ તેસિં વિસુદ્ધદંસણણાણપહાણાસમં સમાસેજ્જ । ઉવસંપયામિ સમ્મં જત્તો ણિવ્વાણસંપત્તી ॥' એમ અહીં તે, સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો તથા સાધુઓને પ્રણામ-વંદનાત્મક નમસ્કારપૂર્વક વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાન સામ્ય નામના શ્રામણ્યને—કે જેનું આ ગ્રંથની અંદર આવી ગયેલા (જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન અને જ્ઞેયતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપન નામના) જે અધિકારોની રચના વડે સુસ્થિત-પણું થયું છે તેને—પોતે અંગીકાર કર્યું, તે રીતે ખીજનો આત્મા પણ, જે તે દુઃખથી મુક્ત થવાનો અર્થી હોય તે, તેને અંગીકાર કરે. તેને (શ્રામણ્યને) અંગીકાર કરવાનો જે અધ્યાનુભૂત માર્ગ તેના પ્રણેતા અમે આ ઊભા. ૨૦૧.

* આ, જ્ઞાનતત્ત્વ-પ્રજ્ઞાપનની એથી ને પાંચમી ગાથાઓ છે. અર્થ મારે છઠ્ઠું પાતું જુઓ.

૧. નમસ્કાર પ્રણામ-વંદનમય છે. [વિશેષ મારે ત્રીજા પાનાનું પદટિપ્પણ જુઓ.]

૨. વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનપ્રધાન = વિશુદ્ધ દર્શન અને જ્ઞાન જેમાં પ્રધાન છે એવું. [સામ્ય નામના શ્રામણ્યમાં વિશુદ્ધ દર્શન અને જ્ઞાન પ્રધાન છે.]

૩. સુસ્થિતપણું = સારી સ્થિતિ; આપાદી; દૃઢપણું.

૪. યથાનુભૂત = જેવો (અમે) અનુભવ્યો છે તેવો

अथ श्रमणो भवितुमिच्छन् पूर्व किं किं करोतीत्युपदिशति—

आपिच्छ बंधुवर्गं विमोचिदो गुरुकलत्रपुत्रेर्हि ।

आसिज्ज णाणदंसणचरित्तववीरियायारं ॥ २०२ ॥

आपृच्छथ बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रैः ।

आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २०२ ॥

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि—एवं बन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदंजनशरीरबन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किञ्चनापि युष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत; तत आपृष्टा यूयं; अयमात्मा अद्योद्धिन्नज्ञान-

रत्नत्रयाचरणप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतान् श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्च पुनः पुनः प्रणम्येति । किञ्च पूर्व ग्रन्थप्रारम्भकाले साम्यमाश्रयामीति शिवकुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करोतीति भणितम्, इदानीं तु ममात्मना चारित्रं प्रतिपन्नमिति पूर्वापरविरोधः । परिहारमाह—ग्रन्थप्रारम्भात्पूर्वमेव दीक्षा गृहीता तिष्ठति, परं किंतु ग्रन्थकरणव्याजेन काप्यात्मानं भावनापरिणतं दर्शयति, कापि शिवकुमारमहाराजं, काप्यन्यं भव्यजीवं वा । तेन कारणेनात्र ग्रन्थे पुरुषनियमो नास्ति, कालनियमो नास्तीत्यभिप्रायः ॥ २०१ ॥ अथ श्रमणो भवितुमिच्छन्पूर्वं क्षमितव्यं करोति—‘उवड्ढिदो होदि सो समणो’ इत्यग्रे षष्ठगाथायां

उवे श्रमणु थवा धच्छनार पडेलां शुं शुं करे छे ते उपदेशे छेः—

अंधुवर्गोनी विदाय लध, स्त्री-पुत्र-वडीलोथी छूटी,

दग-ज्ञान-तप-चारित्र-वीर्यायार अंगीकृत करी, २०२.

अन्वयार्थः—(श्रमण्यार्थी) [बन्धुवर्गम् आपृच्छथ] अंधुवर्गनी विदाय लधने, [गुरुकलत्रपुत्रैः विमोचितः] वडीलो, स्त्री अने पुत्रथी मुक्ता करवाभां आच्यो थडो, [ज्ञानदर्शन-चारित्रतपोवीर्याचारम् आसाद्य] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार अने वीर्याचारने अंगीकार करीने.....

टीकाः—जे श्रमणु थवा धच्छे छे, ते पडेलां ज अंधुवर्गनी (सगांस'अधीनी) विदाय ले छे, वडीलो, स्त्री अने पुत्रथी पोताने छाडावे छे, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारने अंगीकार करे छे. ते आ प्रभाणुः—

आ रीते अंधुवर्गनी विदाय ले छे : अहो आ पुरुषना शरीरना अंधुवर्गभां वर्तता आत्माओ ! आ पुरुषनो आत्मा जरा पणु तमारो नथी अम निश्चयथी तमे जणो. तेथी

જ્યોતિઃ આત્માનમેવાત્મનોડનાદિવન્ધુમુપસર્પતિ । અહો इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं; तत इममात्मानं युवां विमुञ्चतं; अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात્मनोऽनादिजनकमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मानं न त्वं रमयसीति निश्चयेन त्वं जानीहि; तत इममात्मानं विमुञ्च; अयमात्मा अद्योद्भिन्न-ज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिमेवात્मनोऽनादिरमणीमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरपुत्रस्यात्मन्, अस्य जत्रस्यात्मनो न त्वं जन्थो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि; तत इममात्मानं विमुञ्च; अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात્मनोऽनादिजन्यमुपसર્पति । एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य

यद्व्याख्यानं तिष्ठति तन्मनसि घृत्वा पूर्वं किं कृत्वा श्रमणो भविष्यतीति व्याख्याति—आपिच्छ आपृच्छय पृष्ठा । कम् । बंधुवर्गं बन्धुवर्गं गोत्रम् । ततः कथंभूतो भवति । विमोचिदो विमोचित-स्यक्तो भवति । कैः कर्तृभूतैः । गुरुकलत्रपुत्रेहि पितृमातृकलत्रपुत्रैः । पुनरपि किं कृत्वा श्रमणो भविष्यति । आसिञ्ज आसाद्य आश्रित्य । कम् । णाणदंसणचरित्तववीरियायारं ज्ञानदर्शन-चारित्रतपोवीर्याचारमिति । अथ विस्तरः—अहो बन्धुवर्गपितृमातृकलत्रपुत्राः, अयं सदीयात्मा सांप्रतमुद्भिन्न-परमविवेकज्योतिस्सन् स्वकीयचिदानन्दैकस्वभावं परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिवन्धुवर्गं पितरं मातरं कलत्रं पुत्रं चाश्रयति, तेन कारणेन मां मुञ्चत यूयमिति क्षमितव्यं करोति । ततश्च किं करोति ।

હું તમારી વિદાય લઉં છું. જેને જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે એવો આ આત્મા આજે આત્મારૂપી જે પોતાનો અનાદિ બંધુ તેની પાસે જાય છે.

અહો આ પુરુષના શરીરના જનકના આત્મા! અહો આ પુરુષના શરીરની જનનીના આત્મા! આ પુરુષનો આત્મા તમારાથી જનિત નથી એમ નિશ્ચયથી તમે જાણો. તેથી આ આત્માને તમે છોડો. જેને જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે એવો આ આત્મા આજે આત્મા-રૂપી જે પોતાનો અનાદિ જનક તેની પાસે જાય છે. અહો આ પુરુષના શરીરની રમણીના આત્મા! આ પુરુષના આત્માને તું રમણતો નથી એમ નિશ્ચયથી તું જાણ. તેથી આ આત્માને તું છોડ. જેને જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે એવો આ આત્મા આજે સ્વાનુભૂતિરૂપી જે પોતાની અનાદિ રમણી તેની પાસે જાય છે. અહો આ પુરુષના શરીરના પુત્રના આત્મા! આ પુરુષના આત્માને તું જન્ય નથી એમ નિશ્ચયથી તું જાણ. તેથી આ આત્માને તું છોડ. જેને જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે એવો આ આત્મા આજે આત્મારૂપી જે પોતાનો અનાદિ જન્ય તેની પાસે જાય છે.—આ રીતે વડીલો, સ્ત્રી અને પુત્રથી પોતાને છોડાવે છે.

(અહીં એમ સમજવું કે, જે કોઈ જીવ મુનિ થવા ઇચ્છે છે, તે કુટુંબથી સર્વ પ્રકારે વિરક્ત જ હોય છે તેથી કુટુંબની સંમતિથી જ મુનિ થવાનો નિયમ નથી. એમ

૧. જનક = પિતા.

૨. જન્ય = જન્મવાયોગ્ય; ઉપન્ન થવા યોગ્ય; સંતાન.

આત્માને વિમોચયતિ । તથા અહો કાલવિનયોપધાનબહુમાનાનિહ્નવાર્થવ્યઙ્ગનતદુભયસમ્પન્નત્વ-
લક્ષણજ્ઞાનાચાર, ન શુદ્ધસ્યાત્મનસ્ત્વમસીતિ નિશ્ચયેન જાનામિ, તથાપિ ત્વાં તાવદાસીદામિ
યાવત્ત્વત્પ્રસાદાત્ શુદ્ધમાત્માનમુપલભે । અહો નિઃશકિત્ત્વનિઃકાંક્ષિત્ત્વનિર્વિચિકિત્સત્વ-
નિર્મૂઠદૃષ્ટિત્વોપબૃહ્ણસ્થિતિકરણવાત્સલ્યપ્રભાવનાલક્ષણદર્શનાચાર, ન શુદ્ધસ્યાત્મનસ્ત્વમસીતિ
નિશ્ચયેન જાનામિ, તથાપિ ત્વાં તાવદાસીદામિ યાવત્ ત્વત્પ્રસાદાત્ શુદ્ધમાત્માનમુપલભે ।
અહો મોક્ષમાર્ગપ્રવૃત્તિકારણપશ્ચમહાત્રતોપેતકાયવાહ્મનોગુપ્તીર્યાભાષેષણાદાનનિક્ષેપણપ્રતિષ્ઠાપન-
સમિતિલક્ષણચારિત્રાચાર, ન શુદ્ધસ્યાત્મનસ્ત્વમસીતિ નિશ્ચયેન જાનામિ, તથાપિ ત્વાં તાવદા-
સીદામિ યાવત્ત્વત્પ્રસાદાત્ શુદ્ધમાત્માનમુપલભે । અહો અનશનાવમૌર્દર્યવૃત્તિપરિસંખ્યાન-
રસપરિત્યાગવિવિક્તશય્યાસનકાયક્લેશપ્રાયશ્ચિત્તવિનયવૈયાવૃત્ત્યસ્વાધ્યાયધ્યાનવ્યુત્સર્ગલક્ષણતપ-

પરમચૈતન્યમાત્રનિજાત્મતત્ત્વસર્વપ્રકારોપાદેયરુચિપરિચ્છિત્તિનિશ્ચલનુભૂતિસમસ્તપરદ્રવ્યેચ્છાનિવૃત્તિલક્ષણતપશ્ચરણ-
સ્વશક્ત્યનવગૂહનવીર્યાચારરૂપં નિશ્ચયપદ્ધાચારમાચારાદિચરણપ્રન્થકથિતતત્સાધકવ્યવહારપદ્ધાચારં ચાશ્રય-
તીત્યર્થઃ । અત્ર યદ્ગોત્રાદિભિઃ સહ ક્ષમિતવ્યવ્યાસ્યાનં કૃતં તદત્રાતિપ્રસંગનિષેધાર્થમ્ । તત્ર નિયમો
નાસ્તિ । કથમિતિ ચેત્ । પૂર્વકાલે પ્રચુરેણ ધરતસગરરામપાણ્ડવાદયો રાજાન એવ જિનદીક્ષાં ગૃહ્ણન્તિ,
તત્પરિવારમધ્યે યદા કોઽપિ મિથ્યાદૃષ્ટિર્ભવતિ તદા ધર્મસ્યોપસર્ગાં કરોતીતિ । યદિ પુનઃ કોઽપિ

કુટુંબના ભરોસે રહેવાથી તો, જો કુટુંબ કેઈ રીતે સંભતિ ન જ આપે તો મુનિ જ ન
થઈ શકાય. આમ કુટુંબને રાજી કરીને જ મુનિપણું ધારણ કરવાનો નિયમ નહિ હોવા
છતાં, કેટલાક જીવોને મુનિ થતાં પહેલાં વૈરાગ્યના કારણે કુટુંબને સમજાવવાની ભાવનાથી
પૂર્વોક્ત પ્રકારનાં વચનો નીકળે છે. એવાં વૈરાગ્યનાં વચનો સાંભળી, કુટુંબમાં કેઈ
અદ્યક્ષસંસારી જીવ હોય તો તે પણ વૈરાગ્યને પામે છે.)

(હવે નીચે પ્રમાણે પંચાચારને અંગીકાર કરે છે :)

(જેવી રીતે અંધુવર્ગની વિદાય લીધી, વડીલો, સ્ત્રી અને પુત્રથી પોતાને છોડાવ્યો,)
તેવી રીતે—અહો કાળ, વિનય, ઉપધાન, બહુમાન, અનિહ્નવ, અર્થ, વ્યંજન અને તદુભય-
સંપન્ન જ્ઞાનાચાર! શુદ્ધ આત્માનો તું નથી એમ નિશ્ચયથી હું જાણું છું, તોપણ ત્યાં સુધી
તને અંગીકાર કરું છું કે જ્યાં સુધીમાં તારા પ્રસાદથી શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરું. અહો
નિઃશકિત્ત્વ, નિઃકાંક્ષિત્ત્વ, નિર્વિચિકિત્સત્વ, નિર્મૂઠદૃષ્ટિત્વ, ઉપબૃહ્ણ, સ્થિતિકરણ, વાત્સલ્ય
અને પ્રભાવનાસ્વરૂપ દર્શનાચાર! શુદ્ધ આત્માનો તું નથી એમ નિશ્ચયથી હું જાણું છું,
તોપણ ત્યાં સુધી તને અંગીકાર કરું છું કે જ્યાં સુધીમાં તારા પ્રસાદથી શુદ્ધ આત્માને
ઉપલબ્ધ કરું. અહો મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિના કારણભૂત, પંચમહાત્રત સહિત કાય-વચન-
મનગુપ્તિ અને ઈર્ષ્યા-ભાવા-એષણા-આદાનનિક્ષેપણ-પ્રતિષ્ઠાપનસમિતિસ્વરૂપ ચારિત્રાચાર!
શુદ્ધ આત્માનો તું નથી એમ નિશ્ચયથી હું જાણું છું, તોપણ ત્યાં સુધી તને અંગીકાર કરું છું કે
જ્યાં સુધીમાં તારા પ્રસાદથી શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરું. અહો અનશન, અવમૌર્દર્ય, વૃત્તિ-
પરિસંખ્યાન, રસપરિત્યાગ, વિવિક્ત શય્યાસન, કાયક્લેશ, પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય,

આચાર, ન શુદ્ધસ્યાત્મનસ્ત્વમસીતિ નિશ્ચયેન જાનામિ, તથાપિ ત્વાં તાવદાસીદામિ યાવત્ ત્વત્પ્રસાદાત્ શુદ્ધમાત્માનમુપલભે । અહો સમસ્તેતરાચારપ્રવર્તકસ્વશક્ત્યનિગૂહનલક્ષણવીર્યાચાર, ન શુદ્ધસ્યાત્મનસ્ત્વમસીતિ નિશ્ચયેન જાનામિ, તથાપિ ત્વાં તાવદાસીદામિ યાવત્ત્વત્પ્રસાદાત્ શુદ્ધમાત્માનમુપલભે । એવં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રતપોવીર્યાચારમાસીદતિ ચ ॥ ૨૦૨ ॥

મન્યતે ગોત્રસમ્મતં કૃત્વા પશ્ચાત્તપશ્ચરણં કરોમિ તસ્ય પ્રચુરેણ તપશ્ચરણમેવ નાસ્તિ, કથમપિ તપશ્ચરણે ગૃહીતેઽપિ યદિ ગોત્રાદિમમત્વં કરોતિ તદા તપોધન એવ ન ભવતિ । તથાચોક્તમ્—“જો સકલળયર-રજ્જં પુવ્વં ચઙ્ગુણ કુણ્ઙ ય મમત્તિં । સો ણવરિ લિંગધારી સંજમસારેણ ણિસ્સારો” ॥ ૨૦૨ ॥ અથ જિનદીક્ષાર્થી મચ્ચો જૈનાચાર્યમાશ્રયતિ—સમર્ણં નિન્દાપ્રશંસાદિસમચિત્તત્વેન પૂર્વસૂત્રોદિતનિશ્ચય-વ્યવહારપશ્ચાચારસ્યાચરણાચારણપ્રવીણત્વાત્ શ્રમણમ્ । ગુણદ્વં ચતુરશીતિલક્ષગુણાષ્ટાદશસહસ્રશીલસહકારિ-કારણોત્તમનિજશુદ્ધાત્માનુભૂતિગુણેનાદ્યં મૃતં પરિપૂર્ણત્વાદ્ગુણાભ્યમ્ । કુલરૂવવયોવિસિદ્ધં લોકદુગુંચ્છા-

સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને વ્યુત્સર્ગસ્વરૂપ તપાચાર! શુદ્ધ આત્માનો તું નથી એમ નિશ્ચયથી હું જાણું છું, તોપણ ત્યાં સુધી તને અંગીકાર કરું છું કે જ્યાં સુધીમાં તારા પ્રસાદથી શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરું. આહો સમસ્ત ધર્મચર આચારમાં પ્રવર્તાવનારી સ્વશક્તિના અગોપન-સ્વરૂપ વીર્યાચાર! શુદ્ધ આત્માનો તું નથી એમ નિશ્ચયથી હું જાણું છું, તોપણ ત્યાં સુધી તને અંગીકાર કરું છું કે જ્યાં સુધીમાં તારા પ્રસાદથી શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરું.—આ રીતે જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર તથા વીર્યાચારને અંગીકાર કરે છે.

(સમ્યક્દષ્ટિ જીવ પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે—અનુભવે છે, અન્ય સમસ્ત વ્યવહાર-ભાવોથી પોતાને ભિન્ન જાણે છે. જ્યારથી તેને સ્વ-પરના વિવેકરૂપ ભેદવિજ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું ત્યારથી જ તે સકલ વિભાવભાવોનો ત્યાગ કરી ચૂક્યો છે અને ત્યારથી જ એણે ટકોટીણું નિજભાવ અંગીકાર કર્યો છે. તેથી તેને નથી કાંઈ ત્યાગવાનું રહ્યું કે નથી કાંઈ ગ્રહવાનું—અંગીકાર કરવાનું રહ્યું. સ્વભાવદષ્ટિની અપેક્ષાએ આમ હોવા છતાં, પર્યાયમાં તે પૂર્વબદ્ધ કર્મોના ઉદયના નિમિત્તે અનેક પ્રકારના વિભાવભાવોરૂપે પરિણમે છે. એ વિભાવપરિણતિ નહિ છૂટતી દેખીને તે આકુળવ્યાકુળ પણ થતો નથી તેમ જ સમસ્ત વિભાવપરિણતિને ટાળવાનો પુરુષાર્થ કર્યા વિના પણ રહેતો નથી. સકલ વિભાવપરિણતિ રહિત સ્વભાવદષ્ટિના ભેદરૂપ પુરુષાર્થથી ગુણસ્થાનોની પરિપાટીના સામાન્ય ક્રમ અનુસાર તેને પહેલાં અશુભ પરિણતિની હાનિ થાય છે અને પછી ધીમે ધીમે શુભ પરિણતિ પણ છૂટતી જાય છે. આમ હોવાથી તે શુભ રાગના ઉદયની ભૂમિકામાં ગૃહવાસનો અને કુટુંબનો ત્યાગી થઈ વ્યવહારરતનત્રયરૂપ પંચાચારને અંગીકાર કરે છે. જોકે જ્ઞાનભાવથી તે સમસ્ત શુભાશુભ ક્રિયાઓનો ત્યાગી છે તોપણ પર્યાયમાં શુભ રાગ નહિ છૂટતો હોવાથી તે પૂર્વોક્ત રીતે પંચાચારને ગ્રહણ કરે છે.) ૨૦૨.

* ધર્મ = અન્ય; વીર્યાચાર સિવાયના બીજા.

અથાતઃ કીદૃશો ભવતીત્યુપદિશતિ—

સમળં ગણિં ગુણદ્વં કુલરૂપવયોવિશિષ્ટમિદ્દરં ।

સમળેહિં તં પિ પળદો પડિચ્છ મં ચેદિ અણુગહિદો ॥૨૦૩॥

શ્રમળં ગણિનં ગુણાદ્યં કુલરૂપવયોવિશિષ્ટમિષ્ટતરમ્ ।

શ્રમળૈસ્તમપિ પ્રળતઃ પ્રતીચ્છ માં ચેત્યનુગૃહીતઃ ॥૨૦૩॥

તતો હિ શ્રામણ્યાર્થી પ્રળતોડનુગૃહીતશ્ચ ભવતિ । તથાહિ—આચરિતાચારિતસમસ્ત-
વિરતિપ્રવૃત્તિસમાનાત્મરૂપશ્રામણ્યત્વાત્ શ્રમળં, એવંવિધશ્રામણ્યાચરણાચારણપ્રવીણત્વાત્ ગુણાદ્યં,
સકલલૌકિકજનનિઃશઙ્કસેવનીયત્વાત્ કુલક્રમાગતક્રૌર્યાદિદોષવર્જિતત્વાચ્ચ કુલવિશિષ્ટં, અન્ત-

રહિતત્વેન જિનદીક્ષાયોગ્યં કુલં મળ્યતે । અન્તરજ્ઞશુદ્ધાત્માનુભૂતિજ્ઞાપકં નિર્ગ્રન્થનિર્વિકારં રૂપમુચ્યતે ।
શુદ્ધાત્મસંવિત્તિવિનાશકારિવૃદ્ધબાલયૌવનોદ્રેકજનિતબુદ્ધિવૈકલ્યરહિતં વયશ્ચેતિ । તૈઃ કુલરૂપવયોભિર્વિશિષ્ટત્વાત્
કુલરૂપવયોવિશિષ્ટમ્ । ઇદ્દરં ઇષ્ટતરં સમ્મતમ્ । કૈઃ । સમળેહિં નિજપરમાત્મતત્ત્વભાવનાસહિતસમચિત્ત-
શ્રમળૈરન્યાચાર્યૈઃ । ગણિં એવંવિધગુણવિશિષ્ટં પરમાત્મભાવનાસાધકદીક્ષાદાયકમાચાર્યમ્ । તં પિ પળદો
ન કેવલં તમાચાર્યમાશ્રિતો ભવતિ, પ્રળતોડપિ ભવતિ । કેન રૂપેણ । પડિચ્છ મં હે ભગવન્, અનન્ત-
જ્ઞાનાદિજિનગુણસંપત્તિકારણભૂતાયા અનાદિકાલેડત્યન્તર્દુર્લભાયા ભાવસહિતજિનદીક્ષાયાઃ પ્રદાનેન પ્રસાદેન

પછી તે કેવો થાય છે તે હવે ઉપદેશે છે:—

**‘મુળને પ્રહો’ કહી, પ્રણુત થઈ, અનુગૃહીત થાય ગણી વડે,
—વયરૂપકુલવિશિષ્ટ, યોગી, ગુણાદ્ય ને મુનિ-ઈષ્ટ જે. ૨૦૩.**

અન્વયાર્થઃ—[શ્રમળં] જે શ્રમણ છે, [ગુણાદ્યં] ગુણાદ્ય છે, [કુલરૂપવયોવિશિષ્ટં]
કુળ, રૂપ તથા વયથી વિશિષ્ટ છે અને [શ્રમળૈઃ ઇષ્ટતરં] શ્રમણોને અતિ ઇષ્ટ છે [તમ્ અપિ
ગણિનં] એવા ગણીને [મામ્ પ્રતીચ્છ ઇતિ] ‘મારો સ્વીકાર કરો’ એમ કહીને [પ્રળતઃ]
પ્રણુત થાય છે (—પ્રણામ કરે છે) [ચ] અને [અનુગૃહીતઃ] અનુગૃહીત થાય છે.

ટીકા:—પછી શ્રામણ્યાર્થી પ્રણુત અને અનુગૃહીત થાય છે. તે આ પ્રમાણે: આચરવામાં
અને અચરવામાં આવતી સમસ્ત વિરતિની પ્રવૃત્તિના સમાન આત્મરૂપ—એવા શ્રામણ્ય-
પણાને લીધે જે ‘શ્રમણ’ છે, એવું શ્રામણ્ય આચરવામાં અને અચરવામાં પ્રવીણ હોવાને
લીધે જે ‘ગુણાદ્ય’ છે, સર્વ લૌકિક જનોથી નિઃશંકપણે સેવવાયોગ્ય હોવાને લીધે અને
કુળક્રમાગત (કુળના ક્રમે ઊતરી આવતા) કૂરતાદિ દોષથી રહિત હોવાને લીધે જે

૧. સમાન = તુલ્ય; અરોઅર; સરખું; મળતું. [વિરતિની પ્રવૃત્તિને તુલ્ય આત્માનું રૂપ અર્થાત વિરતિની
પ્રવૃત્તિને મળતી—સરખી—આત્મસ્થા તે શ્રામણ્ય છે.]

૨. ગુણાદ્ય = ગુણથી સમૃદ્ધ; ગુણથી ભરપૂર.

રજ્જશુદ્ધરૂપાનુમાપકબહિરજ્જશુદ્ધરૂપત્વાત્ રૂપવિશિષ્ટં, શૈશવવાર્ધક્યકૃતબુદ્ધિવિક્લવત્વાભાવાદ્યૌવ-
નોદ્રેકવિક્રિયાવિવિક્તબુદ્ધિત્વાચ્ચ વયોવિશિષ્ટં, નિઃશેષિતયથોક્તશ્રામણ્યાચરણાચારણવિષય-
પૌરુષેયદોષત્વેન મુમુક્ષુભિરભ્યુપગતતરત્વાત્ શ્રમણૈરિષ્ટતરં ચ ગણિનં શુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલમ્ભ-
સાધકમાચાર્યં શુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલમ્ભસિદ્ધિયા મામનુગૃહાણેત્યુપસર્પન્ પ્રણતો ભવતિ । એવમિયં
તે શુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલમ્ભસિદ્ધિરિતિ તેન પ્રાર્થિતાર્યેન સંયુજ્યમાનોઽનુગૃહીતો ભવતિ ॥ ૨૦૩ ॥

અથાત્તોઽપિ કીદૃશો ભવતીત્યુપદિશતિ—

णाहं होमि परेसिं ण मे परे णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥

માં પ્રતીચ્છ સ્વીકુરુ । ચેદિ અણુગૃહીદો ન કેવલં પ્રણતો ભવતિ, તેનાચાર્યેણાનુગૃહીતઃ સ્વીકૃતશ્ચ
ભવતિ । હે મહ્ય, નિસ્સારસંસારે દુર્લભબોધિં પ્રાપ્ય નિજશુદ્ધાત્મભાવનારૂપયા નિશ્ચયચતુર્વિધારાધનયા
મનુષ્યજન્મ સફલં કુર્વિત્યનેન પ્રકારેણાનુગૃહીતો ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૨૦૩ ॥ અથ ગુરુણા સ્વીકૃતઃ સન્
કીદૃશો ભવતીત્યુપદિશતિ—णाहं होमि परेसिं नाहं भवामि परेषाम् । निजशुद्धात्मनः सकाशात्परेषां

‘કુળવિશિષ્ટ’ છે, અંતરંગ શુદ્ધ રૂપનું અનુમાન કરાવનારું બહિરંગ શુદ્ધ રૂપ હોવાને
લીધે જે ‘રૂપવિશિષ્ટ’ છે, બાહ્યપણાથી અને વૃદ્ધપણાથી થતી બુદ્ધિવિક્લવતાનો અભાવ
હોવાને લીધે તથા યૌવનોદ્રેકની વિહિયા વિતાની બુદ્ધિ હોવાને લીધે જે ‘વયવિશિષ્ટ’
છે અને યથોક્ત શ્રામણ્ય આચરવા અને અચરાવવા સંબંધી પૌરુષેય દોષને નિઃશેષપણે
નષ્ટ કર્યા હોવાથી મુમુક્ષુઓ વડે (પ્રાયશ્ચિત્તાદિ માટે) જેમનો બહુ આશ્રય લેવાતો હોવાને
લીધે જે ‘શ્રમણુને અતિ ઇષ્ટ’ છે, એવા ગણીની પાસે—શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિના સાધક
આચાર્યની પાસે—‘શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિરૂપ સિદ્ધિથી મને અનુગૃહીત કરો’ એમ કહીને
(શ્રામણ્યાર્થી) જતો થકો પ્રણત થાય છે. ‘આ પ્રમાણે આ તને શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિરૂપ
સિદ્ધિ’ એમ (કહીને) તે ગણી વડે (તે શ્રામણ્યાર્થી) *પ્રાર્થિત અર્થથી સંયુક્ત કરાતો
થકો અનુગૃહીત થાય છે. ૨૦૩.

વળી ત્યાર પછી તે કેવો થાય છે તે હવે ઉપદેશ છે:—

परनो न हूं, पर छे न मुज, मारुं नथी कंछं पणु जगे,

—એ રીત નિશ્ચિત ને જિતેંદ્રિય સાહજિકરૂપધર બને. ૨૦૪.

૧. વિક્લવતા = અસ્થિરતા; વિકળતા.

૨. યૌવનોદ્રેક = યૌવનનો ઉદ્રેક; બુવાનીની અતિશયતા.

૩. પૌરુષેય = મનુષ્યને સંભવતા

૪. પ્રાર્થિત અર્થ = અરજ કરીને માગેલી વસ્તુ

નાહં ભવામિ પરેષાં ન મે પરે નાસ્તિ મમેહ કિઞ્ચિત્ ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥

તતોડપિ શ્રામણ્યાર્થી યથાજાતરૂપધરો ભવતિ । તથાહિ—અહં તાવન્ન કિઞ્ચિદપિ પરેષાં ભવામિ, પરેડપિ ન કિઞ્ચિદપિ મમ ભવન્તિ, સર્વદ્રવ્યાણાં પરૈઃ સહ તત્ત્વતઃ સમસ્ત-સમ્બન્ધશૂન્યત્વાત્ । તદિહ ષડ્દ્રવ્યાત્મકે લોકે ન મમ કિઞ્ચિદપ્યાત્મનોડન્યદસ્તીતિ નિશ્ચિત-મતિઃ પરદ્રવ્યસ્વસ્વામિસમ્બન્ધનિબન્ધનાનામિન્દ્રિયનોડન્દ્રિયાણાં જયેન જિતેન્દ્રિયશ્ચ સન્ ધૃતયથાનિષ્પન્નાત્મદ્રવ્યશુદ્ધરૂપત્વેન યથાજાતરૂપધરો ભવતિ ॥ ૨૦૪ ॥

મિત્તદ્રવ્યાણાં સંબન્ધી ન ભવામ્યહમ્ । ણ મે પરે ન મે સંબન્ધીનિ પરદ્રવ્યાણિ । ણસ્થિ મજ્ઞમિહ કિંચિ નાસ્તિ મમેહ કિંચિત્ । इह जगति निजशुद्धात्मनो भिन्नं किञ्चिदपि परद्रव्यं मम नास्ति । इदि णिच्छिदो इति निश्चितमतिर्जातः । जिदिदो जादो इन्द्रियमनोजनितविकल्पजालरहितानन्त-ज्ञानादिगुणस्वरूपनिजपरमात्मद्रव्याद्विपरीतेन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च संजातः सन् जधजाद-रूपधरो यथाजातरूपधरः, व्यवहारेण नमत्वं यथाजातरूपं, निश्चयेन तु स्वात्मरूपं, तदित्थंभूतं यथाजात-रूपं धरतीति यथाजातरूपधरः निर्ग्रन्थो जात इत्यर्थः ॥ २०४ ॥ अथ तस्य पूर्वसूत्रोदितयथाजात-रूपधरस्य निर्ग्रन्थस्यानादिकालदुर्लभायाः स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धेर्गमकं चिह्नं बाह्याभ्यन्तरलिङ्गद्वयमादिशति— जधजादरूपजादं पूर्वसूत्रोक्तलक्षणयथाजातरूपेण निर्ग्रन्थत्वेन जातमुत्पन्नं यथाजातरूपजातम् । उप्पाडिद-

અન્યથાર્થઃ—[અહં] હું [પરેષાં] પરનેા [ન ભવામિ] નથી, [પરે મે ન] પર મારાં નથી, [इह] આ લોકમાં [મમ] મારું [કિઞ્ચિત્] કંઈ પણ [ન અસ્તિ] નથી —[इति निश्चितः] આવા નિશ્ચયવાળો અને [जितेन्द्रियः] જિતેન્દ્રિય વર્તતો થકો તે [यथाजातरूपधरः] યથાજાતરૂપધર (સહજરૂપધારી) [जातः] થાય છે.

ટીકાઃ—વળી ત્યાર પછી શ્રામણ્યાર્થી યથાજાતરૂપધર થાય છે. તે આ પ્રમાણેઃ 'પ્રથમ તો હું જરાય પરનેા નથી, પર પણ જરાય મારાં નથી, કારણ કે સર્વ દ્રવ્યો તત્ત્વતઃ પર સાથે સમસ્ત સંબંધ રહિત છે; તેથી આ ષડ્દ્રવ્યાત્મક લોકમાં આત્માથી અન્ય એવું કંઈ પણ મારું નથી;—આમ નિશ્ચિત મતિવાળો (વર્તતો થકો) અને પરદ્રવ્યો સાથે સ્વ-સ્વામિસંબંધ જેમનેા આધાર છે એવી ઇન્દ્રિયો અને નોઇન્દ્રિયના જય વડે જિતેન્દ્રિય વર્તતો થકો તે (શ્રામણ્યાર્થી) આત્મદ્રવ્યનું યથાનિષ્પન્ન શુદ્ધ રૂપ ધારણ કરવાથી યથાજાત-રૂપધર થાય છે. ૨૦૪.

૧. યથાજાતરૂપધર = (આત્માનું) જેવું મૂળમૂત છે તેવું (-સહજ, સ્વાભાવિક) રૂપ ધારણ કરનાર

૨. તત્ત્વતઃ = ખરી રીતે; તત્ત્વની દૃષ્ટિએ; પરમાર્થ.

૩. યથાનિષ્પન્ન = જેવું અનેવું છે તેવું; જેવું મૂળમૂત છે તેવું; સહજ; સ્વાભાવિક.

अथैतस्य यथाजातरूपधरत्वस्यासंसारानभ्यस्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्याभिनवाभ्यास-
कौशलोपलभ्यमानायाः सिद्धेर्गमकं बहिरङ्गान्तरङ्गलिङ्गद्वैतमुपदिशति—

जघजादरूपजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं ।
रहितं हिंसादीदो अप्पडिकम्मं हवदि लिंणं ॥२०५॥
मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहिं ।
लिंणं ण परावेक्खं अप्पुणवभवकारणं जेण्हं ॥२०६॥ [जुगलं]

यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशश्मश्रुकं शुद्धम् ।
रहितं हिंसादितोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥
मूर्च्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।
लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [युगलम्]

केसमंसुगं केशश्मश्रुसंस्कारोत्पन्नरागादिदोषवर्जनार्थमुत्पाटितकेशश्मश्रुत्वादुत्पाटितकेशश्मश्रुकम् । सुद्धं
निरवद्यचैतन्यचमत्कारविसदृशेन सर्वसावद्ययोगेन रहितत्वाच्छुद्धम् । रहितं हिंसादीदो शुद्धचैतन्यरूप-
निश्चयप्राणहिंसाकारणभूताया रागादिपरिणतिलक्षणनिश्चयहिंसाया अभावात् हिंसादिरहितम् । अप्पडिकम्मं
हवदि परमोपेक्षासंयमबलेन देहप्रतिकाररहितत्वादप्रतिकर्म भवति । किम् । लिंणं एवं पञ्चविशेषण-

हवे, अनादि संसारथी १अनभ्यस्त होवाथी जे अत्यंत अप्रसिद्ध छे अवा आ
यथाज्जतइपधरपणानां अहिरंग अने अंतरंग ये सिंगानो—उे जेओ २अभिनव अभ्यासमां
कुशणता वडे उपलब्ध थती सिद्धिनां सूयक छे तेभनो—उपदेश करे छे:—

जन्म्या प्रमाणे इप, लुंयन केशनुं, शुद्धत्व ने
हिंसादिथी शून्यत्व, देह-असंस्करण—ये सिंग छे. २०५.
आ रं ल मूर्छा शून्यता, उपयोगयोगविशुद्धता,
निरपेक्षता परथी,—जिनोदित मोक्षकारण सिंग आ. २०६.

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपजातम्] जन्मसमयना इप जेवा इपवाणुं, [उत्पाटित-
केशश्मश्रुकं] माथाना अने दाढीभूछना वाणनो लोय करायेलुं, [शुद्धं] शुद्ध (अकिंयन),
[रहितं हिंसादितः रहितम्] हिंसादिथी रहित अने [अप्रतिकर्म] प्रतिकर्म (शरीरणी सज्जवट)
विनाणुं—[लिंणं भवति] अेषुं (श्राभयणुं अहिरंग) सिंग छे.

१. अनभ्यस्त = नहि अभ्यासेलुं

२. अभिनव = तदन नवा. [यथाज्जतइपधरपणानां तदन नवा अभ्यासमां प्रवीणता वडे शुद्धात्मतत्त्वनी
उपलब्धिइप सिद्धि प्राप्त थाय छे.]

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूप-
धरत्वप्रत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात्तु तद्भावभाविनो निवसन-
भूषणधारणस्य मूर्धजव्यञ्जनपालनस्य सकिञ्चनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरण-
त्वस्य चाभावाद्यथाजातरूपत्वमुत्पाटितकेशश्मश्रुत्वं शुद्धत्वं हिंसादिरहितत्वमप्रतिकर्मत्वं च
भवत्येव, तदेतद्द्विरङ्गं लिङ्गम् । तथात्मनो यथाजातरूपधरत्वापसारितायथाजातरूपधरत्व-
प्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावानामभावादेव तद्भावभाविनो ममत्वकर्मप्रक्रमपरिणामस्य शुभाशुभोप-

विशिष्टं लिङ्गं द्रव्यलिङ्गं ज्ञातव्यमिति प्रथमगाथा गता ॥ मुच्छारंभविमुक्तं परद्रव्यकाङ्क्षारहितनिर्मोह-
परमात्मज्योतिर्विलक्षणा बाह्यद्रव्ये ममत्वबुद्धिर्मूर्च्छा भण्यते, मनोवाकायव्यापाररहितचिच्चमत्कारप्रतिपक्षभूत
आरम्भो व्यापारस्ताभ्यां मूर्च्छारम्भाभ्यां विमुक्तं मूर्च्छारम्भविमुक्तम् । जुक्तं उवजोगजोगसुद्धीर्हि
निर्विकारस्वसंवेदनलक्षण उपयोगः, निर्विकल्पसमाधिर्योगः, तयोरुपयोगयोगयोः शुद्धिरुपयोगयोगशुद्धिस्तथा
युक्तम् । ण परावेक्ष्यं निर्मलानुभूतिपरिणतेः परस्य परद्रव्यस्यापेक्षया रहितं, न परापेक्षम् ।
अपुणर्भवकारणं पुनर्भवविनाशकशुद्धात्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य कारणमपुनर्भवकारणम् ।
जेणं जिनस्य संबन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । एवं पञ्चविशेषणविशिष्टं भवति । किंम् । लिङ्गं

[मूर्च्छारम्भविमुक्तम्] भूर्छा (भभत्व) अने आरंभ रडित, [उपयोगयोगशुद्धिभ्यां
युक्तं] उपयोगनी अने योगनी शुद्धिथी युक्त तथा [न परापेक्षं] परनी अपेक्षा विनातुं
—अेवुं [जैनं] जिनदेवे कडेकुं [लिङ्गम्] (श्राभण्यतुं अंतरंग) लिंग छे [अपुनर्भव-
कारणम्] छे जे मोक्षतुं कारण छे.

टीका:—प्रथम तो पोताथी यथोक्त कंभ वडे यथाज्जतइपधर थयेला आत्माने
अयथाज्जतइपधरपणानां कारणभूत मोहरागद्वेषादिसावोना असाव होय ज छे; अने तेमना
असावने दीधे, तेमना सदसावभां होय छे अेवां जे (१) वस्त्राभूषणुं धारण,
(२) भाथाना अने दाढीमूछना वाणतुं रक्षण, (३) *सकिंयनपणुं, (४) सावद्ययोगथी
युक्तपणुं तथा (५) शरीरसंस्कारतुं करणुं, तेमना (अे पांयना) असाव होय छे; तेथी
(ते आत्माने) (१) जन्मसमयना इप जेवुं इप, (२) भाथाना अने दाढीमूछना वाणतुं
तुंयितपणुं, (३) शुद्धपणुं, (४) हिंसादिरहितपणुं तथा (५) अप्रतिकर्मपणुं (शरीरनी
सज्जवरोना असाव) होय ज छे. भाटे आ अहिरंग लिंग छे.

वणी आत्माने यथाज्जतइपधरपणानी दूर करवाभां आवेलुं जे अयथाज्जतइपधरपणुं
तेनां कारणभूत मोहरागद्वेषादिसावोना असाव होवाने दीधे ज, तेमना सदसावभां होय

१. यथाज्जतइपधर = (आत्मानुं) सहज इप धरनार

२. अयथाज्जतइपधर = (आत्मानुं) असहज इप धरनार

* सकिंयन = जेनी पासे कांठ पणु (परिग्रह) होय अेवुं

રક્તોપયોગતત્પૂર્વકતથાવિધયોગાશુદ્ધિયુક્તત્વસ્ય પરદ્રવ્યસાપેક્ષત્વસ્ય ચાભાવાન્મૂર્છારમ્ભવિયુક્ત-
ત્વમુપયોગયોગશુદ્ધિયુક્તત્વમપરાપેક્ષત્વં ચ ભવત્યેવ, તદેતદન્તરજ્ઞં લિઙ્ગમ્ ॥ ૨૦૫ । ૨૦૬ ॥

અથૈતદુભયલિઙ્ગમાદાયૈતદેતત્કૃત્વા ચ શ્રમણો ભવતીતિ ભવતિક્રિયાયાં બન્ધુવર્ગપ્રચ્છન-
ક્રિયાદિશેષસકલક્રિયાણાં ચૈકકર્તૃકત્વમુદ્યોતયન્નિયતા શ્રામણ્યપ્રતિપત્તિર્ભવતીત્યુપદિશતિ—

આદાય તં પિ લિંગં ગુરુણા પરમેણ તં ણમંસિત્તા ।

સોઞ્ચા સવદં કિરિયં ઉવદ્વિદો હોદિ સો સમણો ॥ ૨૦૭ ॥

આદાય તદપિ લિઙ્ગં ગુરુણા પરમેણ તં નમસ્કૃત્ય ।

શ્રુત્વા સવ્રતાં ક્રિયામુપસ્થિતો ભવતિ સ શ્રમણઃ ॥ ૨૦૭ ॥

ભાવલિઙ્ગમિતિ । इति द्रव्यलिङ्गभावलिङ्गस्वरूपं ज्ञातव्यम् ॥ २०५ । २०६ ॥ अथैतल्लिङ्गद्वૈતમાદાય પૂર્વ
ભાવિનૈગમનયેન યદુક્તં પદ્માચારસ્વરૂપં તદિદાનીં સ્વીકૃત્ય તદાધારેણોપસ્થિતઃ સ્વસ્થો મૂત્વા શ્રમણો
ભવતીત્યાસ્વાતિ—આદાય તં પિ લિંગં આદાય ગૃહીત્વા તત્પૂર્વોક્તં લિઙ્ગદ્વયમપિ । કથંભતમ્ ।
દત્તમિતિ ક્રિયાધ્યાહારઃ । કેન દત્તમ્ । ગુરુણા પરમેણ દિવ્યધ્વનિકાલે પરમાગમોપદેશરૂપેનાર્હદ્વદ્વારકેણ,

છે એવાં જે (૧) મમત્વના અને ૧૬મ પ્રક્રમના પરિણામ, (૨) શુભાશુભ ઉપરકત ઉપયોગ
અને ૨૦૫-૨૦૬ તથાવિધ યોગની અશુદ્ધિથી યુક્તપણું તથા (૩) પરદ્રવ્યથી સાપેક્ષપણું,
તેમના (એ ત્રણનો) અભાવ હોય છે; તેથી (તે આત્માને) (૧) મૂર્છા અને આરંભથી
રહિતપણું, (૨) ઉપયોગ અને યોગની શુદ્ધિથી યુક્તપણું તથા (૩) પરની અપેક્ષાથી
રહિતપણું હોય જ છે. માટે આ અંતરંગ લિંગ છે. ૨૦૫-૨૦૬.

હવે (શ્રામણ્યથી) આ અન્ને લિંગને ગ્રહીને અને આ આ (-આટલું આટલું)
કરીને શ્રમણ થાય છે—એમ ૩ ભવતિક્રિયાને વિષે, બંધુવર્ગની વિદાય લેવારૂપ ક્રિયાથી
માંડીને બાકીની બધી ક્રિયાઓનો એક કર્તા દર્શાવતાં, આટલાથી (અર્થાત આટલું કરવાથી)
શ્રામણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ ઉપદેશ છે:—

ગ્રહી પરમગુરુ-દીધેલ લિંગ, નમસ્કરણ કરી તેમને,

વ્રત ને ક્રિયા સુણી, થઈ ઉપસ્થિત, થાય છે મુનિરાજ એ. ૨૦૭.

અન્યથાર્થઃ—[પરમેણ ગુરુણા] પરમ ગુરુ વડે દેવામાં આવેલાં [તદ્ અપિ લિંગમ્]
તે અન્ને લિંગને [આદાય] ગ્રહીને, [તં નમસ્કૃત્ય] તેમને નમસ્કાર કરીને, [સવ્રતાં ક્રિયાં
શ્રુત્વા] વ્રત સહિત ક્રિયાને સાંભળીને [ઉપસ્થિતઃ] ઉપસ્થિત (આત્માની સમીપ સ્થિત)
થયો થકો [સઃ] તે [શ્રમણઃ ભવતિ] શ્રમણ થાય છે.

૧. ૬મ પ્રક્રમ = કામ માથે લેવું તે; કામમાં બેડાવું તે; કામની વ્યવસ્થા.

૨. તત્પૂર્વક = ઉપરકત (મલિન) ઉપયોગપૂર્વક

૩. ભવતિક્રિયા = થવારૂપ ક્રિયા

તતોઽપિ શ્રમણો મવિતુમિચ્છન્ લિઙ્ગદ્વૈતમાદત્તે, ગુરું નમસ્યતિ, વ્રતક્રિયે શૃણોતિ, અથોપતિષ્ઠતે; ઉપસ્થિતશ્ચ પર્યાપ્તશ્રામણ્યસામગ્રીકઃ શ્રમણો ભવતિ । તથાહિ—તત્ત્વં ઇદં યથાજાતરૂપધરત્વસ્ય ગમકં બહિરઙ્ગમન્તરઙ્ગમપિ લિઙ્ગ પ્રથમમેવ ગુરુના પરમેણાર્હઙ્ગદ્વારકેણ તદાત્વે ચ દીક્ષાચાર્યેણ તદાદાનવિધાનપ્રતિપાદકત્વેન વ્યવહારતો દીયમાનત્વાદત્તમાદાન-ક્રિયયા સમ્ભાવ્ય તન્મયો ભવતિ । તતો ભાવ્યભાવકભાવપ્રવૃત્તેતરેતરસંવલનપ્રત્યસ્તમિત-સ્વપરિવભાગત્વેન દત્તસર્વસ્વમૂલોત્તરપરમગુરુનમસ્ક્રિયયા સમ્ભાવ્ય ભાવસ્તવવન્દનામયો ભવતિ । તતઃ સર્વસાવધયોગપ્રત્યાખ્યાનલક્ષણેકમહાવ્રતશ્રવણાત્મના શ્રુતજ્ઞાનેન સમયે ભવન્તમાત્માનં

દીક્ષાકાલે તુ દીક્ષાગુરુના । લિઙ્ગપ્રહણાનન્તરં તં ણમંસિત્તા તં ગુરું નમસ્કૃત્ય, સોચ્ચા તદનન્તરં શ્રુત્વા । કામ્ । કિરિયં ક્રિયાં બૃહત્પ્રતિક્રમણામ્ । કિંવિશિષ્ટામ્ । સવદં સવ્રતાં વ્રતારોપણસહિતામ્ । ઉવદ્વિદો તતશ્ચોપસ્થિતઃ સ્વસ્થઃ સન્ હોદિ સો સમણો સ પૂર્વોક્તસ્તપોધન ઇદાનીં શ્રમણો ભવતીતિ । ઇતો વિસ્તરઃ—પૂર્વોક્તલિઙ્ગદ્વયપ્રહણાનન્તરં પૂર્વસૂત્રોક્તપદ્ધાચારમાશ્રયતિ, તતશ્ચાનન્તજ્ઞાનાદિગુણસરણરૂપેણ ભાવ-નમસ્કારેણ તથાવ તદ્ગુણપ્રતિપાદકવચનરૂપેણ દ્રવ્યનમસ્કારેણ ચ ગુરું નમસ્કરોતિ । તતઃ પરં સમસ્ત-શુભાશુભપરિણામનિવૃત્તિરૂપં સ્વસ્વરૂપે નિશ્ચલાવસ્થાનં પરમસામાયિકવ્રતમારોહતિ સ્વીકરોતિ । મનોવચન-કાયૈઃ કૃતકારિતાનુમતૈશ્ચ જગત્ત્રયે કાલત્રયેઽપિ સમસ્તશુભાશુભકર્મભ્યો મિત્ત્રા નિજશુદ્ધાત્મપરિણતિલક્ષણા યા તુ ક્રિયા સા નિશ્ચયેન બૃહત્પ્રતિક્રમણા ભણ્યતે । વ્રતારોપણાનન્તરં તાં ચ શૃણોતિ । તતો નિર્વિકલ્પસમાધિ-

ટીકાઃ—વળી ત્યાર પછી શ્રમણ થવાનો ઇચ્છક અને લિંગને ગ્રહે છે, ગુરુને નમસ્કાર કરે છે, વ્રત તથા ક્રિયાને સાંભળે છે અને ઉપસ્થિત થાય છે; ઉપસ્થિત થયેા થકેા શ્રમણ્યની સામગ્રી પર્યાપ્ત થવાને લીધે શ્રમણ થાય છે. તે આ પ્રમાણે:

પરમ ગુરુ—પ્રથમ જે અહિં તલદારક અને તે વખતે (દીક્ષાકાળે) દીક્ષાચાર્ય—, આ યથાજાતરૂપધરપણાનાં સૂચક અહિરંગ તથા અંતરંગ લિંગના ગ્રહણની વિધિના પ્રતિપાદક હોવાને લીધે, વ્યવહારથી તે લિંગના દેનાર છે; એ રીતે તેમના વડે દેવામાં આવેલાં તે લિંગને ગ્રહણક્રિયા વડે સંભાવીને-સન્માનીને (શ્રામણ્યાર્થી) તન્મય થાય છે. પછી જેમણે સર્વસ્વ દીધેલું છે એવા મૂળ અને ઉત્તર પરમગુરુને, લાવ્યલાવકપણાને લીધે પ્રવર્તેલા ઇતરેતર મિલનના કારણે સ્વપરનો વિભાગ જેમાંથી અસ્ત થઈ ગયો છે એવી નમસ્કારક્રિયા વડે સંભાવીને-સન્માનીને લાવસ્તુતિવંદનામય થાય છે. પછી સર્વ સાવધયોગના પ્રત્યાખ્યાનસ્વરૂપ એક મહાવ્રતને સાંભળવારૂપ શ્રુતજ્ઞાન વડે સમયમાં પરિણમતા આત્માને

૧. પર્યાપ્ત = પૂરતી; સંપૂર્ણ.

૨. મૂળ પરમગુરુ જે અહિં તલદેવ તથા ઉત્તર પરમગુરુ જે દીક્ષાચાર્ય તેમના પ્રત્યે અત્યંત આરાધ્યલાવને લીધે આરાધ્ય એવા પરમગુરુ અને આરાધક એવા પોતાનો ભેદ અસ્ત થાય છે.

૩. લાવ્ય અને લાવકના અર્થ માટે ૮ મા પાનાનું પદટિપ્પણ જુઓ.

૪. લાવસ્તુતિવંદનામય = લાવસ્તુતિમય અને લાવવંદનામય

જાનન્ સામાયિકમધિરોહતિ । તતઃ પ્રતિક્રમણાલોચનપ્રત્યાખ્યાનલક્ષણક્રિયાશ્રવણાત્મના શ્રુતજ્ઞાનેન ત્રૈકાલિકકર્મભ્યો વિવિચ્યમાનમાત્માને જાનન્નતીતપ્રત્યુપન્નાનુપસ્થિતકાયવાહ્મનઃ-કર્મવિવિક્તત્વમધિરોહતિ । તતઃ સમસ્તાવદ્યકર્માયતનં કાયમુત્સૃજ્ય યથાજાતરૂપં સ્વરૂપ-મેકમેકાગ્રેણાલમ્બ્ય વ્યવતિષ્ઠમાન ઉપસ્થિતો ભવતિ । ઉપસ્થિતસ્તુ સર્વત્ર સમદષ્ટિત્વાત્ સાક્ષાચ્છ્રમણો ભવતિ ॥ ૨૦૭ ॥

અથાવિચ્છિન્નસામાયિકાધિરૂહોઽપિ શ્રમણઃ કદાચિચ્છેદોપસ્થાપનમર્હતીત્યુપદિશતિ—

**વદસમિદિંદિયરોધો લોચાવસ્સયમચેલમણ્હાણં ।
સ્વિદિસયણમદંતવણં ઠિદિભોયણમેગમત્તં ચ ॥૨૦૮॥
એદે સ્વલુ મૂલગુણા સમણાણં જિણવરેહિં પણ્ણત્તા ।
તેસુ પમત્તો સમણો છેદોવદ્દાવગો હોદિ ॥૨૦૯॥ [જુમ્મં]**

બલેન કાયમુત્સૃજ્યોપસ્થિતો ભવતિ । તત્તશ્ચૈવં પરિપૂર્ણશ્રમણસામગ્ર્યાં સત્યાં પરિપૂર્ણશ્રમણો ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૨૦૭ ॥

એવં દીક્ષામિસુખપુરુષસ્ય દીક્ષાવિધાનકથનમુલ્યત્વેન પ્રથમસ્થલે ગાથાસપ્તકં ગતમ્ । અથ નિર્વિકલ્પસામાયિક-

બ્રહ્મણો થકો, ૧સામાયિકમાં આરૂઠ થાય છે. ૫છી ૨પ્રતિક્રમણ-આલોચના-પ્રત્યાખ્યાનસ્વરૂપ ક્રિયાને સાંભળવારૂપ શ્રુતજ્ઞાન વડે ત્રિકાલિક કર્મોથી વિવિક્ત (ભિન્ન) કરવામાં આવતા આત્માને બ્રહ્મણો થકો, અતીત-વર્તમાન-અનાગત કાય-વચન-મનસંબંધી કર્મોથી વિવિક્ત-પણામાં આરૂઠ થાય છે. ૫છી સમસ્ત સાવધ કર્મના ૩આયતનભૂત કાયને ૪ઉત્સર્ગ કરીને યથાબલતરૂપવાળા સ્વરૂપને એકને એકાગ્રપણે અવલંબીને રહેતો થકો, ઉપસ્થિત થાય છે. અને ઉપસ્થિત થયો થકો, સર્વત્ર સમદષ્ટિપણાને લીધે સાક્ષાત્ શ્રમણ થાય છે. ૨૦૭.

અવિચ્છિન્ન સામાયિકમાં આરૂઠ થયો હોવા છતાં શ્રમણ કદાચિત્ છેદોપસ્થાપનને યોગ્ય છે એમ હવે ઉપદેશે છે:—

**પ્રત, સમિતિ, લુચ્યન, આવશ્યક, અણુચેલ, ઈંદ્રિયરોધનં,
નહિ સ્નાન-દાંતણ, એક ભોજન, ભૂશયન, સ્થિતિભોજનં, ૨૦૮.
—આ મૂળગુણ શ્રમણો તણા જિનદેવથી પ્રજ્ઞપ્ત છે,
તેમાં પ્રમત્ત થતાં શ્રમણ છેદોપસ્થાપક થાય છે. ૨૦૯.**

૧. સમયમાં (આત્મદ્રવ્યમાં, નિજદ્રવ્યસ્વભાવમાં) પરિણમવું તે સામાયિક છે.

૨. અતીત-વર્તમાન-અનાગત કાય-વચન-મનસંબંધી કર્મોથી ભિન્ન નિજશુદ્ધાત્મપરિણતિ તે પ્રતિક્રમણ-આલોચના-પ્રત્યાખ્યાનસ્વરૂપ ક્રિયા છે.

૩. આયતન = સ્થાન; રહેઠાણ.

૪. કાયને ઉત્સર્ગ કરીને = કાયને છોડીને અર્થાત્ તેની ઉપેક્ષા કરીને

વ્રતસમિતીન્દ્રિયરોધો લોચાવશ્યકમચેલમસ્નાનમ્ ।

ક્ષિતિશયનમદન્તધાવનં સ્થિતિભોજનમેકમક્તં ચ ॥૨૦૮॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [युग्मम्]

સર્વસાવધયોગપ્રત્યાખ્યાનલક્ષણૈકમહાવ્રતવ્યક્તિવશેન હિંસાનૃતસ્તેયાબ્રહ્મપરિગ્રહવિરત્યા-
સ્મકં પશ્ચતયં વ્રતં, તત્પરિકરશ્ચ પશ્ચતયી સમિતિઃ પશ્ચતય ઇન્દ્રિયરોધો લોચઃ ષટ્તયમા-
વશ્યકમચેલક્યમસ્નાનં ક્ષિતિશયનમદન્તધાવનં સ્થિતિભોજનમેકમક્તંચૈવ એતે નિર્વિકલ્પ-

સંયમે યદા ચ્યુતો ભવતિ તદા સવિકલ્પં છેદોપસ્થાપનચાસ્ત્રિમારોહતીતિ પ્રતિપાદયતિ—વ્રતસમિતિ-
દિયરોધો વ્રતાનિ ચ સમિતયશ્ચેન્દ્રિયરોધશ્ચ વ્રતસમિતીન્દ્રિયરોધઃ । લોચાવશ્યકં લોચશ્ચાવશ્યકાનિ ચ
લોચાવશ્યકં, “સમાહારસ્યૈકવચનમ્” । અચેલમ્હાણં સ્થિતિશયનમદન્તવળં ઠિદિભોયળમેગમક્તં ચ
અચેલકાસ્નાનક્ષિતિશયનાદન્તધાવનસ્થિતિભોજનૈકમક્તાનિ । એદે ખલુ મૂલગુણા સમણાણં જિણવરેહિં
પણ્ણત્તા એતે ખલુ સ્ફુટં અષ્ટાવિંશતિમૂલગુણાઃ શ્રમણાનાં જિનવરૈઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ । તેસુ પ્રમત્તો સમણો
છેદોવહાવગો હોદિ તેસુ મૂલગુણેસુ યદા પ્રમત્તઃ ચ્યુતો ભવતિ । સઃ કઃ । શ્રમણસ્તપોધનસ્તદાકાલે
છેદોપસ્થાપકો ભવતિ । છેદે વ્રતખણ્ડને સતિ પુનરપ્યુપસ્થાપકશ્ચેદોપસ્થાપક ઇતિ । તથાહિ—નિશ્ચયેન
મૂલમાત્મા, તસ્ય કેવલજ્ઞાનાઘનન્તગુણા મૂલગુણાસ્તે ચ નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપેણ પરમસામાયિકામિધાનેન

અન્યથાર્થઃ—[વ્રતસમિતીન્દ્રિયરોધઃ] વ્રત, સમિતિ, ઇન્દ્રિયરોધ, [લોચાવશ્યકમ્] લોચ, આવશ્યક, [અચેલમ્] અચેલપણું, [અસ્નાનં] અસ્નાન, [ક્ષિતિશયનમ્] ક્ષિતિશયન, [અદન્તધાવનં] અદન્તધાવન, [સ્થિતિભોજનમ્] ઊભાં ઊભાં ભોજન [ચ] અને [એકમક્તં] એક વખત આહાર—[એતે] આ [ખલુ] ખરેખર [શ્રમણાનાં મૂલગુણાઃ] શ્રમણોના મૂળગુણો [જિનવરૈઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ] જિનવરોએ કહ્યા છે; [તેસુ] તેમાં [પ્રમત્તઃ] પ્રમત્ત થયો થકો [શ્રમણઃ] શ્રમણ [છેદોપસ્થાપકઃ ભવતિ] છેદોપસ્થાપક થાય છે.

ટીકાઃ—સર્વ સાવધયોગના પ્રત્યાખ્યાનસ્વરૂપ એક મહાવ્રતની વ્યક્તિઓ (વિશેષા, પ્રગટતાઓ) હોવાને લીધે, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહની વિરતિસ્વરૂપ પાંચ પ્રકારનાં વ્રત તથા તેના પરિકરભૂત પાંચ પ્રકારની સમિતિ, પાંચ પ્રકારનો ઇન્દ્રિયરોધ, લોચ, છ પ્રકારનાં આવશ્યક, અચેલકપણું, અસ્નાન, ક્ષિતિશયન, અદન્તધાવન, ઊભાં ઊભાં ભોજન અને એક વખત આહાર—એ પ્રમાણે આ

૧. પરિકર = અનુસરનારો સમુદાય; અનુચરસમૂહ. [સમિતિ, ઇન્દ્રિયરોધ વગેરે ગુણો પાંચ વ્રતોની પાછળ પાછળ હોય જ છે તેથી સમિતિ વગેરે ગુણો પાંચ વ્રતોનો પરિકર અર્થાત્ અનુચરસમૂહ છે.]
૨. અચેલકપણું = વસ્ત્રરહિતપણું; ફિગંબરપણું.
૩. ક્ષિતિશયન = ભૂમિશયન, પૃથ્વી પર સૂવું.
૪. અદન્તધાવન = દાંત સાફ ન કરવા તે; દાંતણુ ન કરવું તે.

सामायिकसंगमविकल्पत्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिक-
संयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्पत्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डलवल्याङ्गु-
लीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान्, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ एवेति सम्प्रधार्य विकल्पेना-
त्मानमुपस्थापयन् छेदोपस्थापको भवति ॥ २०८ । २०९ ॥

अथास्य प्रव्रज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारे-
णोपदिशति—

लिंगग्रहणे तेसिं गुरु त्ति पव्वज्जदायगो होदि ।

छेदेसूवड्डवगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥२१०॥

निश्चयैकव्रतेन मोक्षबीजभूतेन मोक्षे जाते सति सर्वे प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन तदेव सामायिकं
मूलगुणव्यक्तिकारणत्वात् निश्चयमूलगुणो भवति । यदा पुनर्निर्विकल्पसमाधौ समर्थो न भवत्ययं जीवस्तदा
यथा कोऽपि सुवर्णार्थी पुरुषः सुवर्णमलममानस्तत्पर्यायानपि कुण्डलादीन् गृह्णाति, न च सर्वथा त्यागं
करोति; तथायं जीवोऽपि निश्चयमूलगुणाभिधानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापनं चारित्रं गृह्णाति । छेदे सत्यु-
पस्थापनं छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदेन व्रतभेदेनोपस्थापनं छेदोपस्थापनम् । तच्च संक्षेपेण पञ्चमहाव्रतरूपं
भवति । तेषां व्रतानां च रक्षणार्थं पञ्चसमित्यादिभेदेन पुनरष्टाविंशतिमूलगुणभेदा भवन्ति । तेषां च
मूलगुणानां रक्षणार्थं द्वाविंशतिपरीषद्विंशदशविधतपश्चरणभेदेन चतुस्त्रिंशदुत्तरगुणा भवन्ति । तेषां च
रक्षणार्थं देवमनुष्यतिर्यगचेतनकृतचतुर्विधोपसर्गजयद्वादशानुप्रेक्षाभावनादयश्चेत्यभिप्रायः ॥ २०८ । २०९ ॥
एवं मूलोत्तरगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्रद्वयं गतम् । अथास्य तपोधनस्य प्रव्रज्यादायक इवान्योऽपि

(अध्यायीश), निर्विकल्प सामायिकसंयमना विकल्पो (भेदा) होवाथी श्रमणाना
मूलगुणा न छे. न्यारे (श्रमण) निर्विकल्प सामायिकसंयमनां आरूढपणाने लीधे नेमां
विकल्पेना अभ्यास (सेवन) नथी अेवी दशीमांथी न्युत थाय छे, न्यारे 'डेवण
सुवर्णमात्रना अथीने कुंडण, कंडण, वींटी वगेरेनुं अणु कंरुं (पण) श्रेय छे, परंतु
अेम नथी डे (कुंडण वगेरेनुं अणु कही नडि करतां) सर्वथा सुवर्णनी न प्राप्ति
करवी ते न श्रेय छे' अेम विचारीने ते मूलगुणां विकल्पे (भेदपे) पोताने
स्थापतो थके छेदापस्थापक थाय छे. २०८-२०९.

इवे आने (श्रमणे) प्रव्रज्यादायकनी भाइक छेदापस्थापक पर पण होय छे
अेम, आचार्यना भेदा न्णुवावा द्वारा, उपदेशे छे:—

ने लिंगग्रहणे साधुपद देनार ते गुरु न्णुवा;

छेदद्वये स्थापन करे ते शेष मुनि निर्यापका. २१०.

લિંગગ્રહણે તેષાં ગુરુરિતિ પ્રવ્રજ્યાદાયકો ભવતિ ।

છેદયોરુપસ્થાપકાઃ શેષા નિર્યાપકાઃ શ્રમણાઃ ॥ ૨૧૦ ॥

યતો લિંગગ્રહણકાલે નિર્વિકલ્પસામાયિકસંયમપ્રતિપાદકત્વેન યઃ કિલાચાર્યઃ પ્રવ્રજ્યાદાયકઃ સ ગુરુઃ, યઃ પુનરનન્તરં સવિકલ્પચ્છેદોપસ્થાપનસંયમપ્રતિપાદકત્વેન છેદં પ્રત્યુપસ્થાપકઃ સ નિર્યાપકઃ, યોઽપિ છિન્નસંયમપ્રતિસન્ધાનવિધાનપ્રતિપાદકત્વેન છેદે સત્યુપસ્થાપકઃ સોઽપિ નિર્યાપક એવ । તત્ત્વચ્છેદોપસ્થાપકઃ પરોઽપ્યસ્તિ ॥ ૨૧૦ ॥

નિર્યાપકસંજ્ઞો ગુરુરસ્તિ ઇતિ ગુરુવ્યવસ્થાં નિરૂપયતિ—લિંગગ્રહણે તેસિં લિંગગ્રહણે તેષાં તપોધનાન્તં ગુરુ ત્તિ હોદિ ગુરુર્ભવતીતિ । સ કઃ । પવ્વજ્જદાયગો નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપપરમસામાયિકપ્રતિપાદકો યોઽસૌ પ્રવ્રજ્યાદાયકઃ સ એવ દીક્ષાગુરુઃ, છેદેસુ અ વટ્ટગા છેદયોશ્ચ વર્તકાઃ યે સેસા ણિજ્ઞાવગા સમણા તે શેષાઃ શ્રમણા નિર્યાપકા ભવન્તિ શિક્ષાગુરુશ્ચ ભવન્તીતિ । અયમત્રાર્થઃ—નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપ-

અન્યથાર્થઃ—[લિંગગ્રહણે] [લિંગગ્રહણ વખતે [પ્રવ્રજ્યાદાયકઃ ભવતિ] જે પ્રવ્રજ્યાદાયક (દીક્ષા દેનાર) છે તે [તેષાં ગુરુઃ ઇતિ] તેમના ગુરુ છે અને [છેદયોઃ ઉપસ્થાપકાઃ] જે પહેલેથી ઉપસ્થાપક છે [એટલે કે (૧) જે ભેદમાં સ્થાપિત કરે છે તેમ જ (૨) જે સંયમમાં છેદ થતાં ફરી સ્થાપિત કરે છે] [શેષાઃ શ્રમણાઃ] તે શેષ શ્રમણા [નિર્યાપકાઃ] નિર્યાપક છે.

ટીકાઃ—જે આચાર્ય લિંગગ્રહણકાળે નિર્વિકલ્પ સામાયિકસંયમના પ્રતિપાદક હોવાથી પ્રવ્રજ્યાદાયક છે, તે ગુરુ છે; અને ત્યાર પછી તુરત જે (આચાર્ય) સવિકલ્પ છેદોપસ્થાપનસંયમના પ્રતિપાદક હોવાથી 'છેદ પ્રત્યે ઉપસ્થાપક (-ભેદમાં સ્થાપનાર)' છે, તે નિર્યાપક છે; તેમ જ જે (આચાર્ય) છિન્ન સંયમના પ્રતિસન્ધાનની વિધિના પ્રતિપાદક હોવાથી 'છેદ થતાં ઉપસ્થાપક (-સંયમમાં છેદ થતાં ફરી તેમાં સ્થાપિત કરનાર)' છે, તે પણ નિર્યાપક જ છે. તેથી પહેલોપસ્થાપક પર પણ હોય છે. ૨૧૦.

૧. છેદય = જે પ્રકારના છેદ. [અહીં, (૧) સંયમમાં જે ૨૮ મૂળગુણરૂપ ભેદ પડે તેને પણ છેદ કહેલ છે અને (૨) ખંડને અથવા દોષને પણ છેદ કહેલ છે.]

૨. નિર્યાપક = નિર્વાહ કરનાર; સદુપદેશથી દૂર કરનાર; શિક્ષાગુરુ શ્રુતગુરુ.

૩. છિન્ન = છેદ પામેલો; ખંડિત; તૂટેલો; દોષપ્રાપ્ત.

૪. પ્રતિસન્ધાન = ફરીને સાંધવું તે; સંધાન; સંધાણુ; બેડી દેવું તે; દોષ ટાળીને સરખું (દોષ વિનાનું) ફરી દેવું તે.

૫. છેદોપસ્થાપકના જે અર્થ છે: (૧) જે 'છેદ (ભેદ) પ્રત્યે ઉપસ્થાપક' છે અર્થાત જે ૨૮ મૂળ ગુણરૂપ ભેદો સમજાવી તેમાં સ્થાપિત કરે છે તે છેદોપસ્થાપક છે; તેમ જ (૨) જે 'છેદ થતાં ઉપસ્થાપક' છે એટલે કે સંયમ છિન્ન (ખંડિત) થતાં ફરી તેમાં સ્થાપિત કરે છે તે પણ છેદોપસ્થાપક છે.

अथ छिन्नसंयमप्रतिसन्धानविधानमुपदिशति—

पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टम्हि ।
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥ २११ ॥
छेदुवजुत्तो समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदम्हि ।
आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठं तेण कायव्वं ॥ २१२ ॥ (जुगलं)

प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।
जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया ॥ २११ ॥
छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते ।
आसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कर्तव्यम् ॥ २१२ ॥ [युगलम्]

सामायिकस्यैकदेशेन च्युतिरेकदेशच्छेदः, सर्वथा च्युतिः सकलच्छेद इति देशसकलभेदेन द्विधा छेदः । तयोश्छेदयोर्ये प्रायश्चित्तं दत्त्वा संवेगवैराग्यजनकपरमागमवचनैः संवरणं कुर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरवः श्रुतगुरवश्चेति भण्यन्ते । दीक्षादायकस्तु दीक्षागुरुरित्यभिप्रायः ॥ २१० ॥ अथ पूर्वसूत्रोक्तच्छेदद्वयस्य प्रायश्चित्तविधानं कथयति—पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टम्हि जायदि जदि प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायां जायते यदि चेत् । अथ विस्तरः—छेदो जायते यदि चेत् । स्वस्थभावच्युतिलक्षणः छेदो भवति । कस्याम् । कायचेष्टायाम् । कथंभूतायाम् । प्रयतायां स्वस्थभावलक्षण-

एवै छिन्न संयमना प्रतिसंधाननी विधि उपदेशे छेः—

जे छेद थाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टा विषे,
आलोचयनापूर्वक क्रिया कर्तव्य छे ते साधुने. २११.
छेदोपयुक्त मुनि, श्रमणो व्यवहारविज्ञ कने ण्ठ,
निज दोष आलोचन करी, श्रमणोपदिष्ट करे विधि. २१२.

सम्बन्धार्थः—[यदि] जे [श्रमणस्य] श्रमणने [प्रयतायां] *प्रयत्नपूर्वक
[समारब्धायां] कस्यामां व्यापती [कायचेष्टायां] कायचेष्टाने विषे [छेदः जायते]

* मुनिने (मुनिवैश्यायित) शुद्धोपयोगे ते अंतरंग अथवा निश्चय प्रयत्न छे अने ते शुद्धोपयोगेदशाभां वर्तते जे (६६ वगरने) देहचेष्टादिकसंयंघी शुद्धोपयोगे ते अहिरंग अथवा व्यवहार प्रयत्न छे. [शुद्धोपयोगेदशा न होय त्यां शुद्धोपयोगे ६६ सहित होय छे; ते शुद्धोपयोगे व्यवहार-प्रयत्नपणुने यत्तु पाभते नथी.]

દ્વિવિધઃ કિલ સંયમસ્ય છેદઃ, બહિરજ્ઞોઽન્તરજ્ઞશ્ચ । તત્ર કાયચેષ્ટામાત્રાધિકૃતો
બહિરજ્ઞઃ, ઉપયોગાધિકૃતઃ પુનરન્તરજ્ઞઃ । તત્ર યદિ સમ્યગુપયુક્તસ્ય શ્રમણસ્ય પ્રયત્નસમાર-
બ્ધાયાઃ કાયચેષ્ટાયાઃ કથચ્ચિદ્બહિરજ્ઞચ્છેદો જાયતે તદા તસ્ય સર્વથાન્તરજ્ઞચ્છેદવર્જિતત્વા-
દાલોચનપૂર્વિકયા ક્રિયયૈવ પ્રતીકારઃ । યદા તુ સ ઈવોપયોગાધિકૃતચ્છેદત્વેન સાક્ષાચ્છેદ
ઈવોપયુક્તો ભવતિ તદા જિનોદિતવ્યવહારવિધિવિદગ્ધશ્રમણાશ્રયયાલોચનપૂર્વિકતદુપદિષ્ટાનુષ્ઠા-
નેન પ્રતિસન્ધાનમ્ ॥ ૨૧૧ । ૨૧૨ ॥

પ્રયત્નપરાયાં સમારબ્ધાયાં અશનશયનયાનસ્થાનાદિપ્રારબ્ધાયામ્ । તસ્સ પુણો આલોચનપુવ્વિયા કિરિયા તસ્ય
પુનરાલોચનપૂર્વિકા ક્રિયા । તદાકાલે તસ્ય તપોધનસ્ય સ્વસ્થભાવસ્ય બહિરજ્ઞસહકારિકારણમૂતા
પ્રતિક્રમણલક્ષણાલોચનપૂર્વિકા પુનઃ ક્રિયૈવ પ્રાયશ્ચિત્તં પ્રતિકારો ભવતિ, ન ચાધિકમ્ । કસ્માદિતિ ચેત્ ।
અભ્યન્તરે સ્વસ્થભાવચલનાભાવાદિતિ પ્રથમગાથા ગતા । છેદપઉત્તો સમણો છેદે પ્રયુક્તઃ શ્રમણો,
નિર્વિકારસ્વસંવિત્તિભાવનાચ્યુતિલક્ષણચ્છેદેન યદિ ચેત્ પ્રયુક્તઃ સહિતઃ શ્રમણો ભવતિ । સમણં વવહારિણં
જિગમદમ્હિ શ્રમણં વ્યવહારિણં જિનમતે, તદા જિનમતે વ્યવહારજ્ઞં પ્રાયશ્ચિત્તકુશલં શ્રમણં આસેજ્ઞ
આસાઘ પ્રાપ્ય, ન કેવલમાસાઘ આલોચિત્તા નિઃપ્રપન્નભાવેનાલોચ્ય દોષનિવેદનં કૃત્વા । ઉવદિદું
તેણ કાયવ્વં ઉપદિષ્ટં તેન કર્તવ્યમ્ । તેન પ્રાયશ્ચિત્તપરિજ્ઞાનસહિતાચાર્યેણ નિર્વિકારસ્વસંવિત્તિભાવનાનુ-

છેદ થાય છે તે [તસ્ય પુનઃ] તેણે તે [આલોચનપૂર્વિકા ક્રિયા] *આલોચનપૂર્વિકા
ક્રિયા કરવી જોઈએ.

[શ્રમણઃ છેદોપયુક્તઃ] (પરંતુ) જે શ્રમણ છેદમાં ઉપયુક્ત થયો હોય તે
તેણે [જિનમતે] જિનમતને વિષે [વ્યવહારિણં] વ્યવહારકુશળ [શ્રમણમ્ આસાઘ]
શ્રમણ પાસે જઈને, [આલોચ્ય] *આલોચન કરીને (-પોતાના દોષનું નિવેદન કરીને),
[તેન ઉપદિષ્ટં] તેઓ જે ઉપદેશે તે [કર્તવ્યમ્] કરવું જોઈએ.

ટીકા:—સંયમનો છેદ જે પ્રકારનો છે; બહિરંગ અને અંતરંગ. તેમાં, માત્ર કાય-
ચેષ્ટાસંબંધી તે બહિરંગ છે અને ઉપયોગસંબંધી તે અંતરંગ છે. ત્યાં, જે સમ્યક્
ઉપયુક્ત શ્રમણને પ્રયત્નકૃત કાયચેષ્ટાનો કથંચિત બહિરંગ છેદ થાય છે, તે તે સર્વથા
અંતરંગ છેદથી રહિત હોવાને લીધે આલોચનપૂર્વિક ક્રિયાથી જ તેનો પ્રતીકાર (હલાજ)
થાય છે. પરંતુ જે તે જ શ્રમણ ઉપયોગસંબંધી છેદ થવાને લીધે સાક્ષાત છેદમાં જ
ઉપયુક્ત થાય છે, તે જિનોક્ત વ્યવહારવિધિમાં કુશળ શ્રમણના આશ્રયે, આલોચનપૂર્વિક,
તેમણે ઉપદેશેલા અનુષ્ઠાન વડે (સંયમનું) પ્રતિસંધાન થાય છે.

* આલોચન = (૧) સૂક્ષ્મતાથી જોઈ જવું તે; પારીકાઈથી વિચારવું તે; અરાખર ખ્યાલમાં લેવું તે.
(૨) નિવેદન; કથન. [૨૧૧ મી ગાથામાં 'આલોચન'નો પહેલો અર્થ ઘટે છે અને ૨૧૨ મી
ગાથામાં બીજો અર્થ ઘટે છે.]

૧. સમ્યક્ = યોગ્ય રીતે; અરાખર.

અથ શ્રામણ્યસ્ય છેદાયતનત્વાત્ પરદ્રવ્યપ્રતિબંધાઃ પ્રતિષેઘ્યા ઇત્યુપદિશતિ—

અધિવાસે વ વિવાસે છેદવિહૂનો ભવીય સામણે ।

સમણો વિહરતુ ણિચ્ચં પરિહરમાણો ણિબંધાણિ ॥૨૧૩॥

અધિવાસે વા વિવાસે છેદવિહીનો ભૂત્વા શ્રામણ્યે ।

શ્રમણો વિહરતુ નિત્યં પરિહરમાણો નિબંધાન્ ॥ ૨૧૩ ॥

કૂલં યદુપદિષ્ટં પ્રાયશ્ચિત્તં તત્કર્તવ્યમિતિ સૂત્રતાત્પર્યમ્ ॥ ૨૧૧ । ૨૧૨ ॥ एवं गुरुव्यवस्थाकथनरूपेण प्रथमगाथा, तथैव प्रायश्चित्तकथनार्थं गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथान्नयं गतम् । अथ निर्विकारश्रामण्यच्छेदजनकान्परद्रव्यानुबन्धान्निषेधयति—विहरतु विहरतु विहारं करोतु । स कः । समणो शत्रुमित्रादिसमचित्तश्रमणः । णिच्चं नित्यं सर्वकालम् । किं कुर्वन्सन् । परिहरमाणो परिहरन्सन् । कान् । णिबंधाणि चेतनाचेतनमिश्रपरद्रव्येष्वनुबन्धान् । क विहरतु । अधिवासे अधिकृतगुरुकुलवासे

ભાવાર્થઃ—જે મુનિને સ્વસ્થભાવલક્ષણ પ્રવચન સહિત કરવામાં આવતી અશન-શયન-ગમનાદિક શરીરચેષ્ટાઓ સંબંધી છેદ થાય છે, તો તે તપોધનને સ્વસ્થભાવની અહિરંગ સહકારીકારણભૂત એવી જે પ્રતિક્રમણસ્વરૂપ આલોચનપૂર્વક ક્રિયા તેનાથી જ તેનો પ્રતીકાર-પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તે સ્વસ્થભાવથી ચલિત થયો નથી. પરંતુ જે તેને નિર્વિકાર સ્વસંવેદનભાવનાથી વ્યુતિસ્વરૂપ છેદ થાય છે, તો તેણે જિનમતમાં વ્યવહારણ—પ્રાયશ્ચિત્તક્રમણ—આચાર્ય પાસે જઈને, નિષ્પ્રપંચભાવે દોષતું નિવેદન કરીને, તે આચાર્ય નિર્વિકાર સ્વસંવેદનભાવનાને અનુકૂળ જે કાંઈ પ્રાયશ્ચિત્ત ઉપદેશ તે કરવું જોઈએ. ૨૧૧-૨૧૨.

હવે, શ્રામણ્યના છેદનાં આયતનો હોવાથી પરદ્રવ્ય-પ્રતિબંધો નિષેધવાયોગ્ય છે એમ ઉપદેશ છે:—

પ્રતિબંધ પરિત્યાગી સદા અધિવાસ અગર વિવાસમાં,

મુનિરાજ વિહરે સર્વદા થઈ છેદહીન શ્રામણ્યમાં. ૨૧૩.

અન્વયાર્થઃ—[અધિવાસે] અધિવાસમાં વસતાં (આત્મવાસમાં અથવા ગુરુઓના સહવાસમાં વસતાં) [વા] કે [વિવાસે] વિવાસમાં વસતાં (ગુરુઓથી ભિન્ન વાસમાં વસતાં), [નિત્યં] સદા [નિબંધાન્] (પરદ્રવ્યને વિષે) પ્રતિબંધો [પરિહરમાણઃ] પરિહરતો થકો [શ્રામણ્યે] શ્રામણ્યને વિષે [છેદવિહીનઃ ભૂત્વા] છેદવિહીન થઈને [શ્રમણઃ વિહરતુ] શ્રમણ વિહરે.

૧. આયતન=રહેઠાણ; સ્થાન.

૨. પરદ્રવ્ય-પ્રતિબંધ=પરદ્રવ્યોમાં રાગાદિપૂર્વક સંબંધ કરવો તે; પરદ્રવ્યોમાં બંધાવું—રોકાવું—લીન થવું તે; પરદ્રવ્યોમાં રોકાવટ.

સર્વ એવં હિ પરદ્રવ્યપ્રતિબંધા ઉપયોગોપરજ્જકત્વેન નિરુપરાગોપયોગરૂપસ્ય શ્રામણ્યસ્ય છેદાયતનાનિ; તદભાવાદેવાહિન્નશ્રામણ્યમ્ । અત આત્મન્યેવાત્મનો નિત્યાધિકૃત્ય વાસે વા ગુરુત્વેન ગુરુનધિકૃત્ય વાસે વા ગુરુભ્યો વિશિષ્ટે વાસે વા નિત્યમેવ પ્રતિષેધયન્ પરદ્રવ્ય-પ્રતિબંધાન્ શ્રામણ્યે છેદવિહીનો ભૂત્વા શ્રમણો વર્તતામ્ ॥ ૨૧૩ ॥

અથ શ્રામણ્યસ્ય પરિપૂર્ણતાયતનત્વાત્ સ્વદ્રવ્ય એવ પ્રતિબંધો વિધેય ઇત્યુપદિશતિ—

ચરદિ નિવદ્ધો નિચ્ચં સમણો ણાણમ્મિ દંસણમુહમ્મિ ।

પયદો મૂલગુણેસુ ય જો સો પડિપુણ્ણસામણ્ણો ॥ ૨૧૪ ॥

ચરતિ નિવદ્ધો નિત્યં શ્રમણો જ્ઞાને દર્શનમુખે ।

પ્રયતો મૂલગુણેષુ ચ યઃ સ પરિપૂર્ણશ્રામણ્યઃ ॥ ૨૧૪ ॥

નિશ્ચયેન સ્વકીયશુદ્ધાત્મવાસે વા, વિવાસે ગુરુવિરહિતવાસે વા । કિં કૃત્વા । સામણ્ણે નિજશુદ્ધાત્માનુ-ભૂતિલક્ષણનિશ્ચયચારિત્રે છેદવિહૂણો ભવીય છેદવિહીનો ભૂત્વા, રાગાદિરહિતનિજશુદ્ધાત્માનુભૂતિલક્ષણ-નિશ્ચયચારિત્રચ્યુતિરૂપચ્છેદરહિતો ભૂત્વા । તથાહિ—ગુરુપાર્થે યાવન્તિ શાસ્ત્રાણિ તાવન્તિ પઠિત્વા

ટીકા:—ખરેખર બધાય પરદ્રવ્ય-પ્રતિબંધો ઉપયોગના ૧ઉપરજ્જક હોવાથી ૨નિરુપરાગ ઉપયોગરૂપ શ્રામણ્યના છેદનાં આયતનો છે; તેમના અભાવથી જ અહિન્ન શ્રામણ્ય હોય છે. માટે આત્મામાં જ આત્માને સદા ૩અધિકૃત કરીને (આત્માની અંદર) વસતાં અથવા ગુરુપણે ગુરુઓને ૪અધિકૃત કરીને (ગુરુઓના સહવાસમાં) વસતાં કે ગુરુઓથી વિશિષ્ટ-ભિન્ન વાસમાં વસતાં, સદાય પરદ્રવ્ય-પ્રતિબંધોને નિષેધતો (પરિહરતો) થકો શ્રામણ્યમાં છેદવિહીન થઈને શ્રમણ વર્તો. ૨૧૩.

હવે, શ્રામણ્યની પરિપૂર્ણતાનું આયતન હોવાથી સ્વદ્રવ્યમાં જ પ્રતિબંધ (સંબંધ, લીનતા) કરવાયોગ્ય છે એમ ઉપદેશ છે:—

જે શ્રમણ જ્ઞાન-દગાદિકે પ્રતિબંધ વિચરે સર્વદા;

ને પ્રયત મૂળગુણો વિષે, શ્રામણ્ય છે પરિપૂર્ણ ત્યાં. ૨૧૪.

અન્વયાર્થ:—[યઃ શ્રમણઃ] જે શ્રમણ [નિત્યં] સદા [જ્ઞાને દર્શનમુખે] જ્ઞાનમાં અને દર્શનાદિકમાં [નિવદ્ધઃ] પ્રતિબંધ [ચ] તથા [મૂલગુણેષુ પ્રયતઃ] મૂળગુણોમાં પ્રયત (પ્રયત્નશીલ) [ચરતિ] વિચરે છે, [સઃ] તે [પરિપૂર્ણશ્રામણ્યઃ] પરિપૂર્ણ શ્રામણ્યવાળો છે.

૧. ઉપરજ્જક = ઉપરાગ કરનારા; મલિનતા કરનારા; વિકાર કરનારા.

૨. નિરુપરાગ = ઉપરાગ વિનાનો; વિકાર વિનાનો.

૩. અધિકૃત કરીને = સ્થાપીને; રાખીને.

૪. અધિકૃત કરીને = અધિકાર આપીને; સ્થાપીને; અંગીકૃત કરીને.

एक एव हि स्वद्रव्यप्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनं; तत्सद्भावादेव परिपूर्णं श्रामण्यम् । अतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रतिबद्धेन मूलगुणप्रयततया चरितव्यं; ज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धास्तित्वमात्रेण वर्तितव्यमिति तात्पर्यम् ॥ २१४ ॥

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासन्नः सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धोऽपि प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

भक्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा ।

उवधिम्हि वा णिवद्धं णेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥ २१५ ॥

तदनन्तरं गुरुं पृष्ठा च समशीलतपोधनैः सह, भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भव्यानामानन्दं जनयन्, तपःश्रुत-सत्त्वैकत्वसन्तोषभावनापञ्चकं भावयन्, तीर्थकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि स्वयं भावयन्, परेषां प्रकाशयंश्च, विहरतीति भावः ॥ २१३ ॥ अथ श्रामण्यपरिपूर्णकारणत्वात्स्वशुद्धात्मद्रव्ये निरन्तरम-वस्थानं कर्तव्यमित्याख्याति—चरदि चरति वर्तते । कथंभूतः । णिवद्धो आधीनः, णिच्चं नित्यं सर्वकालम् । सः कः कर्ता । समणो लामालामादिसमचित्तश्रमणः । क निवद्धः । णागम्मि वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपरमागमज्ञाने तत्फलभूतस्वसंवेदनज्ञाने वा, दंसणमुहम्मि दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानं तत्फलभूतनिजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वं वा तत्प्रमुखेष्वनन्तसुखादिगुणेषु । पयदो मूलगुणेषु य

टीका:—એક સ્વદ્રવ્ય-પ્રતિબંધ જ, ઉપયોગનું માર્જન (-શુદ્ધત્વ) કરનારો હોવાથી, માર્જિત(-શુદ્ધ)ઉપયોગરૂપ શ્રામણ્યની પરિપૂર્ણતાનું આયતન છે; તેના સદ્ભાવથી જ પરિપૂર્ણ શ્રામણ્ય હોય છે. માટે સદાય જ્ઞાનમાં અને દર્શનાદિકમાં પ્રતિબદ્ધ રહીને મૂળગુણોમાં પ્રયતનપણે વિચરવું;—જ્ઞાનદર્શનસ્વભાવી શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમાં પ્રતિબદ્ધ એવા શુદ્ધ અસ્તિત્વમાત્રરૂપે વર્તવું એમ તાત્પર્ય છે. ૨૧૪.

હવે, મુનિજનને નજીકનો સૂક્ષ્મપરદ્રવ્યપ્રતિબંધ પણ, શ્રામણ્યના છેલ્લું આયતન હોવાથી, નિષેધ્ય છે એમ ઉપદેશ છે:—

મુનિ ક્ષપણ માંહી, નિવાસસ્થાન, વિહાર વા ભોજન મહી,

ઉપધિ-શ્રમણ-વિકથા મહી પ્રતિબંધને ઇચ્છે નહીં. ૨૧૫.

૧. પ્રતિબદ્ધ = સંબદ્ધ; શેકાયેલો; અધાયેલો; સ્થિત; સ્થિર; લીન.

૨. આગમવિરુદ્ધ આહારવિહારાદિ તો મુનિએ છોડ્યા હોવાથી તેમાં પ્રતિબંધ થવો તે તો મુનિને દૂર છે; પરંતુ આગમકથિત આહારવિહારાદિમાં મુનિ પ્રવર્તે છે તેથી તેમાં પ્રતિબંધ થઈ જવો સંભવિત હોવાથી તે પ્રતિબંધ નજીકનો છે.

૩. સૂક્ષ્મપરદ્રવ્યપ્રતિબંધ = પરદ્રવ્યમાં સૂક્ષ્મ પ્રતિબંધ

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।
उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ २१५ ॥

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते, तथाविधशरीरवृत्त्य-
विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरङ्गनिस्तरङ्गविश्रान्तिसूत्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे, नीरङ्गनिस्त-
रङ्गान्तरङ्गद्रव्यप्रसिद्धचर्ममध्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरप्रभृतावावसथे, यथोक्तशरीरवृत्तिहेतुमार्गणा-

प्रयतः प्रयत्नपरश्च । केषु । मूलगुणेषु निश्चयमूलगुणाधारपरमात्मद्रव्ये वा । जो सो पडिपुण्णसामण्णो
य एवंगुणविशिष्टश्रमणः स परिपूर्णश्रामण्यो भवतीति । अयमत्रार्थः—निजशुद्धात्मभावनारतानामेव
परिपूर्णश्रामण्यं भवतीति ॥ २१४ ॥ अथ श्रामण्यच्छेदकारणत्वात्प्रासुकाहारादिष्वपि ममत्वं निषेधयति—
णेच्छति नेच्छति । कम् । निबद्धं निबद्धमावद्धम् । क । भक्ते वा शुद्धात्मभावनासहकारिभूत-
देहस्थितिहेतुत्वेन गृह्यमाणे भक्ते वा प्रासुकाहारे, स्वभणे वा इन्द्रियदर्पविनाशकारणभूतत्वेन निर्विकल्प-
समाधिहेतुभूते क्षपणे वानशने, आवसथे वा परमात्मतत्त्वोपलब्धिसहकारिभूते गिरिगुहाद्यावसथे वा,
पुणो विहारे वा शुद्धात्मभावनासहकारिभूताहारनीहारार्थव्यवहारार्थव्यवहारे वा पुनर्देशान्तरविहारे
वा, उपधिम्हि शुद्धोपयोगभावनासहकारिभूतशरीरपरिग्रहे ज्ञानोपकरणादौ वा, समणम्हि परमात्म-

अन्वयार्थः—[भक्ते वा] मुनि आहारभां, [क्षपणे वा] क्षपणभां (उपवासभां),
[आवसथे वा] आवसथभां (निवासस्थानभां), [पुनः विहारे वा] विहारभां,
[उपधौ] उपधिभां (परिश्रुभां), [श्रमणे] श्रमणभां (अन्य मुनिभां) [वा] अथवा
[विकथायाम्] विकथाभां [निबद्धं] प्रतिषेध [न इच्छति] छन्दते नथी.

टीकाः—(१) श्रामण्यपर्यायना सहकारी कारणभूत शरीरनी वृत्तिना हेतुमात्र
तरीके लेवामां आवतो ने आहार, (२) तथाविध शरीरनी वृत्ति साथे विशेष विना,
शुद्धात्मद्रव्यभां नीरंग अने निस्तरंग विश्रान्तिनी रचना अनुसार प्रवर्ततुं ने क्षपण
(अर्थात् शरीरना टकवानी साथे विशेष न आवे अेवी रीते, शुद्धात्मद्रव्यभां
विकाररहित अने तरंगरहित स्थिरता रचाती जय तेना प्रमाणभां प्रवर्ततुं ने
अनशन), (३) नीरंग अने निस्तरंग अेवा अंतरंग द्रव्यनी प्रसिद्धि (प्रकृष्ट सिद्धि)
अर्थे सेवामां आवतुं ने गिरीन्द्रकंदरादिक आवसथ (-उंया पर्वतनी युद्ध वगेरे
निवासस्थान), (४) यथोक्त शरीरनी वृत्तिना कारणभूत सिद्धाने अर्थे करवामां

१. छदारथ मुनिने धार्मिक कथावार्ता करतां पणु निर्माण येनन्य विकल्पयुक्त थवाथी अंशे भक्ति थाय छे,
तेथी ते धार्मिक कथाने पणु विकथा अेटले के शुद्धात्मद्रव्यथी विरुद्ध कथा कही छे.
२. वृत्ति = निर्वाह; टकवुं ते.
३. तथाविध = तेवुं (अर्थात् श्रामण्यपर्यायना सहकारी कारणभूत)
४. नीरंग = नीरंग; निर्विकार.

ર્થમારમ્યમાણે વિહારકમણિ, શ્રામણ્યપર્યાયસહકારિકારણત્વેનાપ્રતિષિધ્યમાને કેવલદેહમાત્ર ઉપર્યૌ, અન્યોન્યબોધ્યબોધકભાવમાત્રેણ કથશ્ચિત્પરિચિતે શ્રમણે, શબ્દપુદ્ગલોલ્લાસસંવલન-કશ્મલિતચિદ્ધિત્તિમાગાયાં શુદ્ધાત્મદ્રવ્યવિરુદ્ધાયાં કથાયાં ચૈતેષ્વપિ તદ્વિકલ્પાચિત્રિત-ચિત્તમિત્તિતયા પ્રતિષેધ્યઃ પ્રતિબન્ધઃ ॥ ૨૧૫ ॥

અથ કો નામ છેદ ઇત્યુપદિશતિ—

અપયત્તા વા ચરિયા સયણાસણઠાણચંકમાદીસુ ।

સમણસ્સ સવ્વકાલે હિંસા સા સંતત્તિય ત્તિ મદા ॥ ૨૧૬ ॥

પદાર્થવિચારસહકારિકારણમૂતે શ્રમણે સમશીલસંઘાતકતપોધને વા, વિકલ્પશ્ચિ પરમસમાધિવિઘાતક-શૃજ્ઞારવીરાગાદિકથાયાં ચેતિ । અયમત્રાર્થઃ—આગમવિરુદ્ધાહારવિહારાદિષુ તાવત્પૂર્વમેવ નિષિદ્ધઃ, યોગ્યા-હારવિહારાદિષ્વપિ મમત્વં ન કર્તવ્યમિતિ ॥ ૨૧૫ ॥ એવં સંક્ષેપેનાચારારાધનાદિકથિતતપોધનવિહાર-ઘ્યાસ્વાનસુસ્વત્વેન ચતુર્થસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ । અથ શુદ્ધોપયોગભાવનાપ્રતિબન્ધકચ્છેદં કથયતિ—

આવતું જે વિહારકાર્ય, (૫) શ્રામણ્યપર્યાયતું સહકારી કારણ હોવાથી જેના નિષેધ નથી એવો જે કેવળ દેહમાત્ર પરિગ્રહ, (૬) માત્ર અન્યોન્ય *બોધ્યબોધકપણે જેમનો કથચિત પરિચય વર્તે છે એવા જે શ્રમણ (અન્ય મુનિ), અને (૭) શબ્દરૂપ પુદ્ગલોલ્લાસ (પુદ્ગલપર્યાય) સાથે સંબંધથી જેમાં ચૈતન્યરૂપી સ્ત્રીતનો ભાગ મલિન થાય છે એવી, શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી વિરુદ્ધ જે કથા, તેમનામાં પણ પ્રતિબંધ નિષેધવાયોગ્ય-તજવાયોગ્ય છે એટલે કે તેમના વિકલ્પોથી પણ ચિત્તભૂમિ ચિત્રિત થવા દેવી યોગ્ય નથી.

ભાવાર્થઃ—આગમવિરુદ્ધ આહારવિહારાદિ તે મુનિએ પ્રથમ જ હોડયા છે. હવે સંયમના નિમિત્તપણાની બુદ્ધિએ મુનિને જે આગમોક્ત આહાર, અનશન, ગુફા વગેરેમાં નિવાસ, વિહાર, દેહમાત્ર પરિગ્રહ, અન્ય મુનિઓનો પરિચય અને ધાર્મિક ચર્ચાવાર્તા વર્તે છે, તેમના પ્રત્યે પણ રાગાદિ કરવાયોગ્ય નથી—તેમના વિકલ્પોથી પણ મનને રંગાવા દેવું યોગ્ય નથી; એ રીતે આગમોક્ત આહારવિહારાદિમાં પણ પ્રતિબંધ પામવો યોગ્ય નથી કારણ કે તેનાથી સંયમમાં છેદ થાય છે. ૨૧૫.

હવે છેદ શું છે (અર્થાત કેને છેદ કહેવામાં આવે છે) તે ઉપદેશ છે:—

આસન-શયન-ગમનાદિકે ચર્યા પ્રયત્નવિહીન જે,

તે જાણવી હિંસા સદા સંતાનવાહિની શ્રમણને. ૨૧૬

* બોધ્ય એટલે જેને સમજવવાનો હોય તે અર્થાત જેને ઉપદેશ દેવાનો હોય તે, અને બોધક એટલે સમજવનાર અર્થાત ઉપદેશ દેનાર. માત્ર અન્ય શ્રમણો પાસેથી પોતે બોધ લેવા માટે અથવા અન્ય શ્રમણોને બોધ દેવા માટે મુનિને અન્ય શ્રમણો સાથે પરિચય હોય છે.

**અપ્રયતા વા ચર્યા શયનાસનસ્થાનચક્રક્રમણાદિષુ ।
શ્રમણસ્ય સર્વકાલે હિંસા સા સન્તતેતિ મતા ॥ ૨૧૬ ॥**

અશુદ્ધોપયોગો હિ છેદઃ, શુદ્ધોપયોગરૂપસ્ય શ્રામણ્યસ્ય છેદનાત્; તસ્ય હિંસનાત્ સ
એવ ચ હિંસા । અતઃ શ્રમણસ્યાશુદ્ધોપયોગાવિનાભાવિની શયનાસનસ્થાનચક્રક્રમણાદિષ્વપ્રયતા
યા ચર્યા સા યલુ તસ્ય સર્વકાલમેવ સન્તાનવાહિની છેદાનર્થાન્તરભૂતા હિંસૈવ ॥ ૨૧૬ ॥

મદા મતા સમ્મતા । કા । હિંસા શુદ્ધોપયોગલક્ષણશ્રામણ્યછેદકારણમૂતા હિંસા । કથંમૂતા ।
સંતત્તિય ત્તિ સંતતા નિરન્તરેતિ । કા હિંસા મતા । ચરિયા ચર્યા ચેષ્ટા । યદિ ચેત્ કથંમૂતા ।
અપ્રયતા વા અપ્રયતા વા, નિઃકષાયસ્વસંવિત્તિરૂપપ્રયત્નરહિતા સંક્લેશસહિતેત્યર્થઃ । કેષુ વિષયેષુ ।
સયણાસનઠાણચંક્રમાદીસુ શયનાસનસ્થાનચક્રક્રમણસ્વાધ્યાયતપશ્ચરણાદિષુ । કસ્ય । સમણસ્સ શ્રમણસ્ય
તપોધનસ્ય । ક્ર । સઠ્ઠકાલે સર્વકાલે । અયમત્રાર્થઃ—બ્રાહ્મવ્યાપારરૂપાઃ શત્રવસ્તાવત્પૂર્વમેવ ત્યક્તા-
સ્તપોધનૈઃ, અશનશયનાદિવ્યાપારૈઃ પુનસ્ત્યક્તં નાયાતિ । તતઃ કારણાદન્તરજ્ઞક્રોધાદિશત્રુનિગ્રહાર્થં તત્રાપિ
સંક્લેશો ન કર્તવ્ય ઇતિ ॥ ૨૧૬ ॥ અથાન્તરજ્ઞબહિરજ્ઞહિંસારૂપેણ દ્વિવિધચ્છેદમાચ્યાતિ—મરદુ વ

અન્યથાર્થઃ—[શ્રમણસ્ય] શ્રમણને [શયનાસનસ્થાનચક્રક્રમણાદિષુ] શયન, આસન
(ખેસવુ), સ્થાન (ઊભા રહેવુ), ગમન ઇત્યાદિમાં [અપ્રયતા વા ચર્યા] જે અપ્રયત ચર્યા
[સા] તે [સર્વકાલે] સર્વ કાળે [સન્તતા હિંસા ઇતિ મતા] સતત હિંસા માનવામાં
આવી છે.

ટીકા:—અશુદ્ધોપયોગ ખરેખર છેદ છે કારણ કે શુદ્ધોપયોગરૂપ શ્રામણ્યત્વું છેદન
(છેદાવુ) થાય છે; અને તે જ (—અશુદ્ધોપયોગ જ) હિંસા છે કારણ કે શુદ્ધોપયોગરૂપ
શ્રામણ્યત્વું હિંસન (હણાવુ) થાય છે. માટે શ્રમણને જે અશુદ્ધોપયોગ વિના હોતી નથી
એવી શયન-આસન-સ્થાન-ગમન વગેરેમાં અપ્રયત ચર્યા (આચરણ) તે ખરેખર તેને અધાય
કાળે (—સદાય) સંતાનવાહિની હિંસા જ છે—કે જે (હિંસા) છેદથી અનન્યભૂત છે
(—છેદથી કોઈ જુદી વસ્તુ નથી).

ભાવાર્થઃ—અશુદ્ધોપયોગથી શુદ્ધોપયોગરૂપ મુનિપણું (૧) છેદાવું હોવાથી,
(૨) હણાવું હોવાથી, અશુદ્ધોપયોગ (૧) છેદ જ છે, (૨) હિંસા જ છે. અને જ્યાં
સૂવું, ખેસવું, ઊભા રહેવું, ચાલવું વગેરેમાં અપ્રયત આચરણ હોય છે ત્યાં નિયમથી
અશુદ્ધોપયોગ તો હોય જ છે માટે અપ્રયત આચરણ તે છેદ જ છે, હિંસા જ છે. ૨૧૬.

૧. અપ્રયત = પ્રયત્ન રહિત; અસાવધાન; ખેદરહાર; અસંયમી; નિરંકુશ; સ્વચ્છંદી. [અપ્રયત ચર્યા
અશુદ્ધોપયોગ વિના કરી હોતી નથી.]

૨. સંતાનવાહિની = સંતત; સતત; નિરંતર; ધારાવાહિની; અતૂટક. [જ્યાં સુધી અપ્રયત ચર્યા છે ત્યાં સુધી
સદાય હિંસા સતતપણે ચાલુ છે.]

અથાન્તરજ્ઞવહિરજ્ઞત્વેન છેદસ્ય દ્વૈવિધ્યમુપદિશતિ—

મરુદુ વ જિયદુ વ જીવો અયદાચારસ્સ ણિચ્છિદા હિંસા ।

પયદસ્સ ણત્થિ બંધો હિંસામેત્તેણ સમિદસ્સ ॥૨૧૭॥

મ્રિયતાં વા જીવતુ વા જીવોડયતાચારસ્ય નિશ્ચિતા હિંસા ।

પ્રયતસ્ય નાસ્તિ બન્ધો હિંસામાત્રેણ સમિતસ્ય ॥૨૧૭॥

અશુદ્ધોપયોગોડન્તરજ્ઞચ્છેદઃ, પરપ્રાણવ્યપરોપો વહિરજ્ઞઃ । તત્ર પરપ્રાણવ્યપરોપસદ્ભાવે તદસદ્ભાવે વા તદવિનાભાવિનાપ્રયતાચારેણ પ્રસિદ્ધચદશુદ્ધોપયોગસદ્ભાવસ્ય સુનિશ્ચિતહિંસાભાવ-

જિયદુ વ જીવો, અયદાચારસ્સ ણિચ્છિદા હિંસા મ્રિયતાં વા જીવતુ વા જીવઃ, પ્રયત્નરહિતસ્ય નિશ્ચિતા હિંસા ભવતિ; વહિરજ્ઞાન્યજીવસ્ય મરણેડમરણે વા, નિર્વિકારસ્વસંવિત્તિલક્ષણપ્રયત્નરહિતસ્ય નિશ્ચય-શુદ્ધચૈતન્યપ્રાણવ્યપરોપણરૂપા નિશ્ચયહિંસા ભવતિ । પયદસ્સ ણત્થિ બંધો બાહ્યામ્યન્તરપ્રયત્નપરસ્ય નાસ્તિ બન્ધઃ । કેન । હિંસામેત્તેણ દ્રવ્યહિંસામાત્રેણ । કથંભૂતસ્ય પુરુષસ્ય । સમિદસ્સ સમિતસ્ય શુદ્ધાત્મસ્વરૂપે સમ્યગિતો ગતઃ પરિણતઃ સમિતસ્તસ્ય સમિતસ્ય, વ્યવહારેણોર્ધિપદ્મસમિતિયુક્તસ્ય ચ । અયમત્રાર્થઃ—સ્વસ્થભાવનારૂપનિશ્ચયપ્રાણસ્ય વિનાશકારણભૂતા રાગાદિપરિણતિર્નિશ્ચયહિંસા મળ્યતે, રાગાદ્યુત્પત્તે-

હવે છેદના અંતરંગ અને બહિરંગ એવા બે પ્રકાર ઉપદેશે છે:—

જીવો-મરો જીવ, યત્નહીન આચાર ત્યાં હિંસા નક્કી;

સમિતિ-પ્રયત્નસહિતને નહિ બંધ હિંસામાત્રથી. ૨૧૭.

અન્યથાર્થઃ—[જીવઃ] જીવ [મ્રિયતાં વા જીવતુ વા] મરો કે જીવો, [અયતા-ચારસ્ય] અપ્રયત આચારવાળાને [હિંસા] (અંતરંગ) હિંસા [નિશ્ચિતા] નિશ્ચિત છે; [પ્રયતસ્ય સમિતસ્ય] પ્રયતને, સમિતિવંતને [હિંસામાત્રેણ] (બહિરંગ) હિંસામાત્રથી [બન્ધઃ] બંધ [નાસ્તિ] નથી.

ટીકા:—અશુદ્ધોપયોગ તે અંતરંગ છેદ છે, પરપ્રાણોનો વ્યપરોપ (—બીજાના પ્રાણોનો વિચ્છેદ) તે બહિરંગ છેદ છે. તેમાં અંતરંગ છેદ જ વિશેષ બળવાન છે, બહિરંગ છેદ નહિ; કારણ કે—પરપ્રાણોના વ્યપરોપનો સદ્ભાવ હો કે અસદ્ભાવ હો, અશુદ્ધોપયોગ

૧. પ્રયત = પ્રયત્નશીલ; સાવધાન; સંયમી. [પ્રયત્નના અર્થ માટે ૩૯૦ મા પાનાનું પદટિપ્પણ જુઓ.]
૨. શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં (સુનિત્વોચિત) સમ્યક્ 'ઇતિ' અર્થાત પરિણતિ તે નિશ્ચય-સમિતિ છે. અને તે દશામાં વર્તતી જે (હઠ વગરની) ઈર્ષ્યા-ભાષાદિ સંબંધી શુભ પરિણતિ તે વ્યવહાર-સમિતિ છે. [શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં સમ્યક્ પરિણતિરૂપ દશા ન હોય ત્યાં શુભ પરિણતિ હઠ સહિત હોય છે; તે શુભ પરિણતિ વ્યવહાર-સમિતિ પણ નથી.]

પ્રસિદ્ધઃ, તથા તદ્વિનાભાવિના પ્રયત્નાચારેણ પ્રસિદ્ધચદશુદ્ધોપયોગાસદ્ભાવપરસ્ય પરપ્રાણવ્યપરોપ-
સદ્ભાવેઽપિ બંધાપ્રસિદ્ધ્યા સુનિશ્ચિત્તર્હિસાઽભાવપ્રસિદ્ધેશ્ચાન્તરજ્ઞ એવ છેદો વલીયાન,
ન પુનર્બહિરજ્ઞઃ । એવમપ્યન્તરજ્ઞચ્છેદાયતનમાત્રત્વાદ્બહિરજ્ઞચ્છેદોઽભ્યુપગમ્યેતૈવ ॥ ૨૧૭ ॥

બહિરજ્ઞનિમિત્તભૂતઃ પરજીવઘાતો વ્યવહારહિંસેતિ દ્વિઘા હિંસા જ્ઞાતવ્યા । કિંતુ વિશેષઃ-બહિરજ્ઞહિંસા
ભવતુ વા મા ભવતુ, સ્વસ્થભાવનારૂપનિશ્ચયપ્રાણઘાતે સતિ નિશ્ચયહિંસા નિયમેન ભવતીતિ । તતઃ
કારણાસૈવ મુચ્યેતિ ॥ ૨૧૭ ॥ અથ તમેવાર્થ દૃષ્ટાન્તદાર્ષ્ટાન્તાભ્યાં દૃઢ્યતિ—

उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए ।

आवायेज्ज कुल्लिं गं मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ॥ *१५ ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहुमो य देसिदो समये ।

मुच्छा परिग्गहो च्चिय अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो ॥ *१६ ॥ (जुम्मं)

વિના જે હોતો નથી એવા અપ્રયત આચાર વડે પ્રસિદ્ધ થતો (-જાણવામાં આવતો) અશુદ્ધોપયોગનો સદ્ભાવ જેને વર્તે છે તેને હિંસાના સદ્ભાવની પ્રસિદ્ધિ સુનિશ્ચિત છે; અને તેવી રીતે અશુદ્ધોપયોગ વિના જે હોય છે એવા પ્રયત આચાર વડે પ્રસિદ્ધ થતો (-જાણવામાં આવતો) અશુદ્ધોપયોગનો અસદ્ભાવ જેને વર્તે છે તેને, પરપ્રાણોના વ્યપરોપના સદ્ભાવમાં પણ બંધની અપ્રસિદ્ધિ હોવાને લીધે, હિંસાના અભાવની પ્રસિદ્ધિ સુનિશ્ચિત છે. આમ હોવા છતાં (અર્થાત્ અંતરંગ છે જ વિશેષ બળવાન છે, બહિરંગ છે નહિ—એમ હોવા છતાં) બહિરંગ છે અંતરંગ છેનું આયતનમાત્ર હોવાથી તેને (બહિરંગ છેને) સ્વીકારવો-માનવો તો જોઈએ જ.

ભાવાર્થઃ—શુદ્ધોપયોગનું હણાવું તે અંતરંગ હિંસા—અંતરંગ છે છે અને બીજાના પ્રાણોનો વિચ્છેદ થવો તે બહિરંગ હિંસા—બહિરંગ છે છે.

જીવ મરો કે ન મરો, જેને અપ્રયત આચરણ છે તેને શુદ્ધોપયોગ હણાવો હોવાથી અંતરંગ હિંસા થાય જ છે અને તેથી અંતરંગ છે થાય જ છે. જેને પ્રયત આચરણ છે તેને, પરપ્રાણોના વ્યપરોપણ બહિરંગ હિંસાના—બહિરંગ છેદના—સદ્ભાવમાં પણ, શુદ્ધોપયોગ નહિ હણાવો હોવાથી અંતરંગ હિંસા થતી નથી અને તેથી અંતરંગ છે થતો નથી. ૨૧૭.

૧. અશુદ્ધ ઉપયોગ વિના અપ્રયત આચાર કદી હોતો નથી, માટે અપ્રયત આચાર જેને વર્તે છે તેને અશુદ્ધ ઉપયોગ અવશ્ય હોય જ છે. આ રીતે અપ્રયત આચાર વડે અશુદ્ધ ઉપયોગ પ્રસિદ્ધ થાય છે—જાણવામાં આવે છે.

૨. અશુદ્ધ ઉપયોગ ન હોય ત્યાં જ પ્રયત આચાર વર્તે છે, માટે પ્રયત આચાર વડે અશુદ્ધ ઉપયોગને અસદ્ભાવ પ્રસિદ્ધ થાય છે—જાણવામાં આવે છે.

અથ સર્વથાન્તરઙ્ગચ્છેદઃ પ્રતિષેઘ્ય ઇત્યુપદિશતિ—

અયતાચારો સમણો છસ્સુ વિ કાયેસુ વધકરો ત્તિ મદો ।

ચરદિ જદં જદિ ણિચ્ચં કમલં વ જલે ણિરુવલેવો ॥ ૨૧૮ ॥

અયતાચારઃ શ્રમણઃ ષટ્સ્વપિ કાયેષુ વધકર ઇતિ મતઃ ।

ચરતિ યતં યદિ નિત્યં કમલમિવ જલે નિરુપલેપઃ ॥ ૨૧૮ ॥

યતસ્તદવિનાભાવિના અપ્રયતાચારત્વેન પ્રસિદ્ધચદશુદ્ધોપયોગસદ્ભાવઃ ષટ્કાયપ્રાણ-
વ્યપરોપપ્રત્યયબન્ધપ્રસિદ્ધ્યા હિંસક એવ સ્યાત્ । યતશ્ચ તદ્વિનાભાવિના પ્રયતાચારત્વેન

ઉચ્ચાલિયમ્હિ પાણ ઉત્તિક્ષે ચાલિતે સતિ પાદે । કસ્ય । ઈરિયાસમિદસ્સ ઈર્યાસમિતિતપો-
ધનસ્ય । ક । ણિગ્ગમત્થાણ વિવક્ષિતસ્થાનાન્નિર્ગમસ્થાને । આવાધેજ્જ આવાધ્યેત પીઢ્યેત । સ કઃ ।
કુલિંગં સૂક્ષ્મજન્તુઃ । ન કેવલમાવાધ્યેત, મરિજ્જ મ્રિયતાં વા । કિં કૃત્વા । તં જોગમાસેજ્જ તં
પૂર્વોક્તં પાદયોગં પાદસંબદ્ધનમાશ્રિત્ય પ્રાપ્યેતિ । ણ હિ તસ્સ તણ્ણિમિત્તો વંધો સુહુમો ય દેસિદો
સમયે ન હિ તસ્ય તન્નિમિત્તો બન્ધઃ સૂક્ષ્મોઽપિ દેશિતઃ સમયે; તસ્ય તપોધનસ્ય તન્નિમિત્તો સૂક્ષ્મ-
જન્તુઘાતનિમિત્તો બન્ધઃ સૂક્ષ્મોઽપિ સ્તોકોઽપિ નૈવ દૃષ્ટઃ સમયે પરમાગમે । દૃષ્ટાન્તમાહ—મુચ્છા પરિગ્ગહો
ચ્ચિય મૂચ્છાં પરિગ્રહશ્ચૈવ અજ્ઞપ્પપમાણદો દિટ્ઠો અધ્યાત્મપ્રમાણતો દૃષ્ટ ઇતિ । અયમત્રાર્થઃ—‘મૂચ્છાં
પરિગ્રહઃ’ ઇતિ સૂત્રે યથાધ્યાત્માનુસારેણ મૂચ્છારૂપરાગાદિપરિણામાનુસારેણ પરિગ્રહો ભવતિ, ન ચ
વહિરઙ્ગપરિગ્રહાનુસારેણ; તથાત્ર સૂક્ષ્મજન્તુઘાતેઽપિ યાત્રતાંશેન સ્વસ્થભાવચલનરૂપા રાગાદિપરિણાતિલક્ષણ-

હવે, સર્વથા અંતરંગ છેદ નિષેધ્ય-ત્યાજ્ય છે એમ ઉપદેશે છે:—

મુનિ યત્નહીન આચારવાંત છ કાયનો હિંસક કલ્હો;

જલકમલવત્ નિલેપ ભાખ્યો, નિત્ય યત્નસહિત જો. ૨૧૮.

અન્યથાર્થઃ—[અયતાચારઃ શ્રમણઃ] અપ્રયત આચારવાળો શ્રમણ [ષટ્સ્વ
અપિ કાયેષુ] છયે કાય સંબંધી [વધકરઃ] વધનો કરનાર [ઇતિ મતઃ] માનવામાં-
કહેવામાં આવ્યો છે; [યદિ] જો [નિત્યં] સદા [યતં ચરતિ] પ્રયતપણે આચરણ
કરે તો [જલે કમલમ્ ઇવ] જળમાં કમળની માફક [નિરુપલેપઃ] નિલેપ કહેવામાં
આવ્યો છે.

ટીકા:—અશુદ્ધોપયોગ વિના જો હોતો નથી એવા અપ્રયત આચાર વડે
પ્રસિદ્ધ થતો (-જળવામાં આવતો) અશુદ્ધોપયોગનો સદ્ભાવ હિંસક જ છે, કારણ
કે છ કાયના પ્રાણોના વ્યપરોપના આશ્રયે થતા બંધની પ્રસિદ્ધિ છે; અને અશુદ્ધોપયોગ

પ્રસિદ્ધચદશુદ્ધોપયોગાસદ્ભાવઃ પરપ્રત્યયબન્ધલેશ્યાપ્યભાવાજ્જલદુર્લભિતં કમલમિવ નિરુપ-
લેપત્વપ્રસિદ્ધેરહિંસક એવ સ્યાત્ । તતસ્તૈસ્તૈઃ સર્વૈઃ પ્રકારૈરશુદ્ધોપયોગરૂપોઽન્તરજ્જ્ઞચ્છેદઃ
પ્રતિષેધ્યો યૈર્યૈસ્તદાયતનમાત્રભૂતઃ પરપ્રાણવ્યપરોપરૂપો બહિરજ્જ્ઞચ્છેદો દૂરાદેવ પ્રતિષિદ્ધઃ
સ્યાત્ ॥ ૨૧૮ ॥

અથૈકાન્તિકાન્તરજ્જ્ઞચ્છેદત્વાદુપધિસ્તદ્વત્પ્રતિષેધ્ય ઇત્યુપદિશતિ—

હવદિ વ ણ હવદિ બંધો મદમ્હિ જીવેઽથ કાયચેદ્મહિ ।

બંધો ધ્રુવમુવધોદો ઇદિ સમણા છઙ્ગિયા સર્વં ॥ ૨૧૯ ॥

માવહિંસા તાવતાંશેન બન્ધો ભવતિ, ન ચ પાદસંઘટ્ટનમાત્રેણ । તસ્ય તપોધનસ્ય રાગાદિપરિણતિલક્ષણ-
માવહિંસા નાસ્તિ । તતઃ કારણાદ્બન્ધોઽપિ નાસ્તીતિ ॥ *૧૫-૧૬ ॥ અથ નિશ્ચયહિંસારૂપો-
ઽન્તરજ્જ્ઞચ્છેદઃ સર્વથા પ્રતિષેધ્ય ઇત્યુપદિશતિ—અયદાચારો નિર્મલાત્માનુભૂતિભાવનાલક્ષણપ્રયત્નરહિતત્વેન
અયતાચારઃ પ્રયત્નરહિતઃ । સ કઃ । સમણો શ્રમણસ્તપોધનઃ । હસ્સુ વિ કાયેસુ વધકરો ત્તિ મદો
ષટ્સ્વપિ કાયેષુ વધકરો હિંસાકર ઇતિ મતઃ સમ્મતઃ કથિતઃ । ચરદિ આચરતિ વર્તતે । કથં ।
યથા ભવતિ જદં યતં યત્નપરં, જદિ યદિ ચેત્, ણિચ્ચં નિત્યં સર્વકાલં તદા કમલં વ જલે ણિરુ-
વલેવો કમલમિવ જલે નિરુપલેપ ઇતિ । ઇતાવતા કિમુક્તં ભવતિ—શુદ્ધાત્મસંવિત્તિલક્ષણશુદ્ધોપયોગ-
પરિણતપુરુષઃ ષડ્જીવકુલે લોકે વિચરન્નપિ યદપિ બહિરજ્જ્ઞચ્છેદાહિંસામાત્રમસ્તિ, તથાપિ નિશ્ચયહિંસા
નાસ્તિ । તતઃ કારણાચ્છુદ્ધપરમાત્મભાવનાબલેન નિશ્ચયહિંસૈવ સર્વતાત્પર્યેણ પરિહર્તવ્યેતિ ॥ ૨૧૮ ॥

વિના જે હોય છે એવા પ્રયત આચાર વડે પ્રસિદ્ધ થતો અશુદ્ધોપયોગનો
અસદ્ભાવ અહિંસક જે છે, કારણ કે પરના આશ્રયે થતા લેશ પણ બંધનો અભાવ
હોવાને લીધે, જળમાં ઝૂલતા કમળની માફક, નિર્લેપપણાની પ્રસિદ્ધિ છે; માટે તે તે
સર્વ પ્રકારે અશુદ્ધોપયોગરૂપ અંતરંગ છે નિષેધ-છોડવાયોગ્ય છે, કે જે જે પ્રકારે
તેના આયતનમાત્રભૂત પરપ્રાણવ્યપરોપરૂપ અહિંસક છે અત્યંત નિષિદ્ધ હોય.

ભાવાર્થઃ—શાસ્ત્રમાં અપ્રયત-આચારવંત અશુદ્ધોપયોગીને છ કાયનો હિંસક
કહ્યો છે અને પ્રયત-આચારવંત શુદ્ધોપયોગીને અહિંસક કહ્યો છે, તેથી શાસ્ત્રમાં જે જે
પ્રકારે છ કાયની હિંસાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો હોય, તે તે સર્વ પ્રકારે અશુદ્ધોપયોગનો
નિષેધ સમજવો. ૨૧૮.

હવે ઉપધિને (-પરિગ્રહને) એકાંતિક અંતરંગ-છેદપણું હોવાથી ઉપધિ અંતરંગ
છેદની માફક છોડવાયોગ્ય છે એમ ઉપદેશે છે:—

દૈહિક ક્રિયા થકી જીવ મરતાં બંધ થાય—ન થાય છે,

પરિગ્રહ થકી ધ્રુવ બંધ, તેથી સમસ્ત છોડવો યોગીએ. ૨૧૯.

भवति वा न भवति बन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम् ।

बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१९ ॥

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्यामनैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकमिष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभावित्व-
प्रसिद्धयदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । अत एव
भगवन्तोऽर्हन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपधिं प्रतिषिद्धवन्तः । अत एव
चापरैरप्यन्तरङ्गच्छेदवत्तदानन्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्व एवोपधिः प्रतिषेध्यः ॥ २१९ ॥

अथ बहिरङ्गजीवघाते बन्धो भवति न भवति वा, परिग्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयति—
हवदि व्र ण हवदि बंधो भवति वा न भवति बन्धः । कस्मिन्सति । मद्मिहि जीवे मृते सत्यन्यजीवे ।
अथ अहो । कस्यां सत्याम् । कायचेष्टमिहि कायचेष्टायाम् । तर्हि कथं बन्धो भवति । बंधो
ध्रुवमुपधीदो बन्धो भवति ध्रुवं निश्चितम् । कस्मात् । उपधेः परिग्रहात्सकाशात् । इति इति हेतोः समणा
छड्डिया सव्वं श्रमणा महाश्रमणाः सर्वज्ञाः पूर्वं दीक्षाकाले शुद्धबुद्धैकस्वभावं निजात्मानमेव परिग्रहं
कृत्वा, शेषं समस्तं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं छर्दितवन्तस्त्यक्तवन्तः । एवं ज्ञात्वा शेषतपोधनैरपि निजपरमात्म-
परिग्रहं स्वीकारं कृत्वा, शेषः सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकायैः कृतकारितानुमत्तैश्च त्यजनीय इति ।

અન્યથાર્થઃ—[અથ] હવે (ઉપધિ વિષે એમ છે કે), [કાયચેષ્ટાયામ્] કાયચેષ્ટા-
પૂર્વકે [જીવે મૃતે] જીવ મરતાં [બન્ધઃ] બંધ [ભવતિ] થાય છે [વા] અથવા
[ન ભવતિ] નથી થતો; [ઉપધેઃ] (પણ) ઉપધિથી—પરિગ્રહથી [ધ્રુવમ્ બન્ધઃ] નક્કી બંધ
થાય છે; [ઇતિ] તેથી [શ્રમણાઃ] શ્રમણોએ (અહીં તદેવોએ) [સર્વં] સર્વ પરિગ્રહને
[ત્યક્તવન્તઃ] છોડ્યો છે.

ટીકાઃ—જેમ કાયવ્યાપારપૂર્વકે પરપ્રાણવ્યપરોપ અશુદ્ધોપયોગના સદ્ભાવ અને
અસદ્ભાવ વડે અનૈકાંતિક બંધરૂપ હોવાથી તેને (કાયવ્યાપારપૂર્વકે પરપ્રાણવ્યપરોપને)
છેદપણું અનૈકાંતિક માનવામાં આવ્યું છે, તેમ ઉપધિતું—પરિગ્રહતું નથી; પરિગ્રહ સર્વથા
અશુદ્ધોપયોગ વિના હોતો નથી એવું જે પરિગ્રહતું સર્વથા અશુદ્ધોપયોગ સાથે અવિના-
ભાવીપણું તેનાથી પ્રસિદ્ધ થતા એકાંતિક અશુદ્ધોપયોગના સદ્ભાવને લીધે પરિગ્રહ તો
એકાંતિક બંધરૂપ છે, માટે તેને (—પરિગ્રહને) છેદપણું અનૈકાંતિક જ છે. તેથી જ ભગવંત
અહીં તોએ—પરમ શ્રમણોએ—પોતે જ પ્રથમ જ બધાય પરિગ્રહને છોડ્યો છે; અને તેથી જ
શ્રીજીએ પણ, અંતરંગ છેદની માફક, પ્રથમ જ બધાય પરિગ્રહ છોડવાયો છે,
કારણ કે તે (પરિગ્રહ) અંતરંગ છેદ વિના હોતો નથી.

૧. અનૈકાંતિક=અનિશ્ચિત; નિયમરૂપ ન હોય એવું; એકાંતિક ન હોય એવું.

૨. એકાંતિક=નિશ્ચિત; નિયમરૂપ; અવશ્ય હોનાર.

*વક્તવ્યમેવ કિલ યત્તદશેષમુક્ત-
મેતાવતૈવ યદિ ચેતયતેઽત્ર કોઽપિ ।
વ્યામોહજાલમતિદુસ્તરમેવ નૂનં
નિશ્ચેતનસ્ય વચસામતિવિસ્તરેઽપિ ॥ ૧૪ ॥

અત્રેદમુક્તં ભવતિ—શુદ્ધચૈતન્યરૂપનિશ્ચયપ્રાણે રાગાદિપરિણામરૂપનિશ્ચયર્હિંસયા પાતિતે સતિ નિયમેન વન્ધો ભવતિ । પરજીવઘાતે પુનર્ભવતિ વા ન ભવતીતિ નિયમો નાસ્તિ, પરદ્રવ્યે મમત્વરૂપમૂર્છાપરિગ્રહેણ તુ નિયમેન ભવત્યેવેતિ ॥ ૨૧૯ ॥ એવં ભાવર્હિંસાવ્યાખ્યાનમુખ્યત્વેન પદ્મમથ્યલે ગાથાષ્ટકં ગતમ્ । ઇતિ પૂર્વોક્તક્રમેણ ‘એવં પળમિય સિદ્ધે’ ઇત્યાદ્યેકવિંશતિગાથાભિઃ સ્થલપદ્મકેનોત્સર્ગચારિત્રવ્યાખ્યાનનામા પ્રથમોઽન્તરાધિકારઃ સમાપ્તઃ । અતઃપરં ચારિત્રસ્ય દેશકાલાપેક્ષ્યાપહૃતસંયમરૂપેણાપવાદવ્યાખ્યાનાર્થં પાઠક્રમેણ ત્રિંશદ્ગાથાભિ- દ્વિતીયોઽન્તરાધિકારઃ પ્રારભ્યતે । તત્ર ચત્વારિ સ્થલાનિ ભવન્તિ । તસ્મિન્પ્રથમથ્યલે નિર્મન્યમોક્ષમાર્ગ- સ્થાપનામુખ્યત્વેન ‘ળ હિ ણિરવેક્કવો ચાગો’ ઇત્યાદિ ગાથાપદ્મકમ્ । અત્ર ટીકાયાં ગાથાત્રયં નાસ્તિ । તદનન્તરં સર્વસાવધપ્રત્યાખ્યાનલક્ષણસામાયિકસંયમાસમર્થાનાં યતીનાં સંયમશૌચજ્ઞાનોપકરણનિમિત્તમપવાદ- વ્યાખ્યાનમુખ્યત્વેન ‘છેદો જેળ ણ વિજ્જદિ’ ઇત્યાદિ સૂત્રત્રયમ્ । તદનન્તરં સ્ત્રીનિર્વાણનિરાકરણપ્રધાનત્વેન ‘પેચ્છદિ ણ હિ ઇહ લોગં’ ઇત્યાદ્યેકાદશ ગાથા ભવન્તિ । તાશ્ચામૃતચન્દ્રટીકાયાં ન સન્તિ । તતઃ

ભાવાર્થઃ—અશુદ્ધોપયોગનો અસહભાવ હોય તોપણ કાયાની હલનચલનાદિ ક્રિયા થતાં પર પ્રાણોના પ્રાણોનો ઘાત થઈ જાય છે. આટલે કાયચેષ્ટાપૂર્વક પરપ્રાણોના ઘાતથી બંધ થવાનો નિયમ નથી;—અશુદ્ધોપયોગના સહભાવમાં થતો જે કાયચેષ્ટાપૂર્વક પરપ્રાણોનો ઘાત તેનાથી તો બંધ થાય છે, અને અશુદ્ધોપયોગના અસહભાવમાં થતો જે કાયચેષ્ટાપૂર્વક પરપ્રાણોનો ઘાત તેનાથી બંધ થતો નથી. આ રીતે કાયચેષ્ટાપૂર્વક થતા પરપ્રાણોના ઘાતથી બંધ થવાનું અનેકાંતિક હોવાથી તેને છેદપણું અનેકાંતિક છે—નિયમરૂપ નથી.

જેમ ભાવ વિના પણ પરપ્રાણોનો ઘાત થઈ જાય છે, તેમ ભાવ ન હોય તોપણ પરિચ્છેદનું ગ્રહણ થાય એમ કદી બને નહિ. જ્યાં પરિચ્છેદનું ગ્રહણ હોય છે ત્યાં અશુદ્ધો- પયોગનો સહભાવ અવશ્ય હોય જ છે. આટલે પરિચ્છેદથી બંધ થવાનું તો એકાંતિક-નિશ્ચિત -નિયમરૂપ છે. તેથી પરિચ્છેદને છેદપણું એકાંતિક છે. આમ હોવાથી જ પરમ શ્રમણ એવા અહિંતભાગવંતોએ પ્રથમથી જ સર્વ પરિચ્છેદનો ત્યાગ કર્યો છે અને અન્ય શ્રમણોએ પણ પ્રથમથી જ સર્વ પરિચ્છેદનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૨૧૯.

[હવે, ‘કહેવાયોય બધું કહેવાયું છે’ ઇત્યાદિ કથન શ્લોક દ્વારા કરવામાં આવે છે:]

[અર્થઃ—] જે કહેવા જેવું જ હતું તે અશેષપણે કહેવાયું છે, એટલાથી જ જે કોઈ અહીં ચેતે—સમજે તો. (બાકી તો,) વાણીનો અતિ વિસ્તાર કરવામાં આવે તોપણ નિશ્ચેતનને (અણસમજીને, જડ જેવાને) અરેઅર વ્યામોહની (—મોહની) જાળ અતિ દુસ્તર છે.

* વસન્તતિલ્લકા ૭૬

अथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायमुपधिप्रतिषेध इत्युपदिशति—

ण हि निरवेकखो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।
अविसुद्धस्स य चित्ते क्कं णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २२० ॥

न हि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २२० ॥

न खलु बहिरङ्गसङ्गसद्भावे तुषसद्भावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधः, तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य कैवल्यस्योपलम्भः । अतोऽशुद्धोपयोगपरं सर्वोपेक्षासंयमासमर्थस्य तपोधनस्य देशकालापेक्षया किञ्चित्संयमसाधकशरीरस्य निरवद्याहारादिसहकारिकारणं ग्राह्यमिति पुनरप्यपवादविशेषव्याख्यानमुख्यत्वेन 'उवयरणं जिणमग्गे' इत्याद्येकादशगाथा भवन्ति । अत्र टीकायां गाथाचतुष्टयं नास्ति । एवं मूलसूत्राभिप्रायेण त्रिंशद्गाथाभिः, टीकापेक्षया पुनर्द्वादशगाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तथाहि—अथ भावशुद्धिपूर्वकबहिरङ्गपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः कृत एव भवतीति निर्दिशति—ण हि निरवेकखो चागो न हि निरपेक्षस्त्यागः यदि चेत्, परिग्रहस्त्यागः सर्वथा निरपेक्षो न भवति किंतु किमपि वस्त्रपात्रादिकं ग्राह्यमिति भवता भण्यते, तर्हि हे शिष्य ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः, तदा सापेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्य चित्तशुद्धिर्न भवति । अविशुद्धस्य हि चित्ते शुद्धात्मभावनारूपशुद्धिरहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फुटं क्कं नु कम्मक्खओ विहिओ कथं नु कर्मक्षयो विहितः उचितो, न कथमपि । अनेनैतदुक्तं भवति—यथा बहिरङ्गतुषसद्भावे सति तण्डुलस्याभ्यन्तरशुद्धिं कर्तुं नायाति तथा विद्यमाने वा बहिरङ्गपरिग्रहाभिलाषे सति निर्मलशुद्धात्मानुभूतिरूपां

हवे आ उपधिना (परिग्रहना) निषेध ते अंतरंग छेदना न निषेध छे अथ उपदेशे छेः—

निरपेक्ष त्याग न होय तो नहि लावशुद्धि लिक्षुने,
ने लावमां अविशुद्धने क्षय कर्म्मना क्कं रीत अने? २२०.

अन्वयार्थः—[निरपेक्षः त्यागः न हि] नो निरपेक्ष (कोर्धं पणु वस्तुनी अपेक्षा विनानो) त्याग न होय तो [भिक्षोः] लिक्षुने [आशयविशुद्धिः] लावनी विशुद्धि [न भवति] नथी; [च] अने [चित्ते अविशुद्धस्य] लावमां नो अविशुद्ध छे तेने [कर्मक्षयः] कर्मक्षय [कथं नु] क्कं रीते [विहितः] थर्धं शके?

टीकाः—जेभ द्वैतरांना सहलावमां योआने विषे रळेदी (रक्तताश्च-रताशश्च) अशुद्धतानो त्याग (-अलाव, नाश) होतो नथी, तेभ अहिरंग संगना सहलावमां अशुद्धोपयोगश्च अंतरंग छेदना त्याग होतो नथी; अने तेना सहलावमां (अशुद्धोपयोग-

રૂપસ્યાન્તરજ્જ્ઞચ્છેદસ્ય પ્રતિષેધં પ્રયોજનમપેક્ષ્યોપધેર્વિધીયમાનઃ પ્રતિષેધોઽન્તરજ્જ્ઞચ્છેદપ્રતિષેધ
एव स्यात् ॥ २२० ॥

अथैकान्तिकान्तरज्ज्ઞચ્છેદત્વમ્મુપધેર્વિસ્તરેણોપદિશતિ—

**કિથ તમ્હિ ણત્થિ મુચ્છા આરંભો વા અસંજમો તસ્સ ।
તથ પરદવ્વમ્મિ રદો કથમપ્પાણં પસાધયદિ ॥ ૨૨૧ ॥**

चित्तशुद्धिं कर्तुं नायाति । यदि पुनर्विशिष्टवैराग्यपूर्वकपरिग्रहत्यागो भवति तदा चित्तशुद्धिर्भवत्येव,
स्यात्तिपूजालभनिमित्तत्यागे तु न भवति ॥ २२० ॥ अथ तमेव परिग्रहत्यागं द्रव्यति—

गेण्हदि व चेलखंडं भायणमत्थि च्चि भणिदमिह सुत्ते ।
जदि सो चत्तालंबो हवदि क्हं वा अणारंभो ॥ *१७ ॥
वत्थक्खंडं दुदियभायणमण्णं च गेण्हदि णियदं ।
विज्जदि पाणारंभो विक्खेवो तस्स चित्तम्मि ॥ *१८ ॥
गेण्हइ विधुणइ धोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता ।
पत्तं व चेलखंडं विभेदि परदो य पालयदि ॥ *१९ ॥

गेण्हदि व चेलखंडं गृह्णाति वा चेलखण्डं वस्त्रखण्डं, भायणं भिक्षाभाजनं वा अत्थि च्चि
भणिदं अस्तीति भणितमास्ते । क । इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत् । सो
चत्तालंबो हवदि क्हं निरालम्बनपरमात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् स पुरुषो बहिर्द्रव्यालम्बनरहितः कथं
भवति, न कथमपि; वा अणारंभो निःक्रियनिरारम्भनिजात्मतत्त्वभावनारहितत्वेन निरारम्भो वा कथं
भवति, किंतु सारम्भ एव; इति प्रथमगाथा । वत्थक्खंडं दुदियभायणं वस्त्रखण्डं दुग्धिकाभाजनं
अण्णं च गेण्हदि अन्यच्च गृह्णाति कम्बलमृदुशयनादिकं यदि चेत् । तदा किं भवति । णियदं

इप अंतरंग छेदना सहसावभां), शुद्धोपयोग जेतुं भूण छे એવા કેવલ્યની (ભોક્ષની)
ઉપલબ્ધિ થતી નથી. આથી (એમ કહ્યું કે) અશુદ્ધોપયોગરૂપ અંતરંગ છેદના નિષેધરૂપ
પ્રયોજનની અપેક્ષા રાખીને વિહિત કરવામાં આવતો (-ફરમાવવામાં આવતો) ઉપધિનો જે
નિષેધ તે અંતરંગ છેદનો જ નિષેધ છે. ૨૨૦.

હવે 'ઉપધિ તે એકાંતિક અંતરંગ છેદ છે' એમ વિસ્તારથી ઉપદેશ છે:—

**આરંભ, અણસંયમ અને મૂર્છા ન ત્યાં—એ કયમ અને?
પરદ્રવ્યરત જે હોય તે કઈ રીત સાથે આત્મને? ૨૨૧.**

कथं तस्मिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥

उपधिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणया मूर्च्छायास्तद्विषयकर्मप्रक्रमपरिणामलक्षण-
स्यारम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यम्भावित्वात्तथोपधिविद्वितीयस्य
परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च ऐकान्तिकान्तरङ्गच्छेदत्वमुपधेरवधार्यत एव ।
इदमत्र तात्पर्यमेवंविधत्वमुपधेरवधार्य स सर्वथा संन्यस्तव्यः ॥ २२१ ॥

विज्जदि पाणारंभो निजशुद्धचतन्यलक्षणप्राणविनाशरूपो परजीवप्राणविनाशरूपो वा नियतं निश्चितं
प्राणारम्भः प्राणवधो विद्यते, न केवलं प्राणारम्भः, विक्रखेवो तस्स चित्तम्मि अविक्षिप्तचित्तपरमयोग-
रहितस्य सपरिग्रहपुरुषस्य विक्षेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इति द्वितीयगाथा । गेण्हइ स्वशुद्धात्म-
ग्रहणशून्यः सन् गृह्णाति किमपि बहिर्द्रव्यं; विधुणइ कर्मधूलिं विहाय बहिरङ्गधूलिं विधूनोति विनाशयति;
धोवइ निर्मलपरमात्मतत्त्वमलजनकरागादिमलं विहाय बहिरङ्गमलं धौति प्रक्षालयति; सोसेइ जदं तु
आदवे खित्ता निर्विकल्पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुर्वन् शोषयति शुष्कं करोति यतं तु यत्नपरं तु
यथा भवति । किं कृत्वा । आतपे निक्षिप्य । किं तत् । पत्तं व चेलखंडं पात्रं वस्त्रखण्डं वा । विभेदि
निर्भयशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन् विभेति भयं करोति । कस्मात्सकाशात् । परदो य परतश्चौरादेः ।
पालयदि परमात्मभावनां न पालयन्न रक्षन्परद्रव्यं किमपि पालयतीति तृतीयगाथा ॥ *१७-१९ ॥
अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तशुद्धिर्नश्यतीति विस्तरेणाख्याति—किञ्च तस्मिन् गत्थि मुच्छा परद्रव्य-

अन्वयार्थः—[तस्मिन्] उपधिना सद्भावभां [तस्य] तेने (लिक्षुने) [मूर्च्छा]
मूर्च्छा, [आरम्भः] आरंभ [वा] के [असंयमः] असंयम [नास्ति] न होय [कथं] ये
केभ अने? (न न् अने.) [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] जे परद्रव्यभां रत होय ते
[आत्मानं] आत्माने [कथं] कथं रीते [प्रसाधयति] साधे?

टीकाः—उपधिना सद्भावभां, (१) ममत्व-परिणाम जेतुं लक्षणं छे अवी मूर्च्छा,
(२) उपधि संयंधी *कर्मप्रक्रमना परिणाम जेतुं लक्षणं छे अवी आरंभ, अथवा
(३) शुद्धात्मस्वरूपनी हिंसाइप परिणाम जेतुं लक्षणं छे अवी असंयम (-अे त्रणे)
अवश्यंभावी होय छे; तथा उपधि जेतुं द्वितीय होय तेने (अर्थात् आत्माथी अन्य अवी
परिग्रह जेणे अहणु कर्था होय तेने) परद्रव्यभां रतपणाने लीधे शुद्धात्मद्रव्यना साधकपणाने
अभाव होय छे; तेथी उपधिने अंकांतिक अंतरंगछेदपणुं नकी थाय न छे.

आ अही तात्पर्यं छे के—‘उपधि आवो छे (अर्थात् परिग्रह ते अंतरंग छे न
छे)’ अम नकी करीने तेने सर्वथा छोडवो. २२१.

* कर्मप्रक्रम = कामभां जेडावुं ते; कामनी व्यवस्था.

अथ कस्यचित्कचित्कदाचित्कथञ्चित्कश्चिदुपधिरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदिशति—

**छेदो जेण ण विज्जदि ग्रहणविसर्गेषु सेवमाणस्स ।
समणो तेणिह वट्टदु कालं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २२२ ॥**
छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।
श्रमणस्तेनेह वर्ततां कालं क्षेत्रं विज्ञाय ॥ २२२ ॥

ममत्वरहितचिच्चमत्कारपरिणतेर्विसदृशा मूर्च्छा कथं नास्ति, अपि त्वस्त्येव । क । तस्मिन् परिग्रहा-
काङ्क्षितपुरुषे । आरंभो वा मनोवचनकायक्रियारहितपरमचैतन्यप्रतिबन्धक आरंभो वा कथं नास्ति,
किन्त्वस्त्येव; असंजमो तस्स शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणासंयमो वा कथं नास्ति, किन्त्वस्त्येव । स्य
सपरिग्रहस्य । तथ परदव्वम्मि रदो तथैव निजात्मद्रव्यात्परद्रव्ये रतः कथमप्याणं पसाधयदि
स तु सपरिग्रहपुरुषः कथमात्मानं प्रसाधयति, न कथमपीति ॥ २२१ ॥ एवं श्रताम्बरमतानुसारिशिष्य-
सम्बोधनार्थं निर्ग्रन्थमोक्षमार्गस्थापनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथापञ्चकं गतम् । अथ कालपेक्षया परमोपेक्षा-
संयमशक्त्यभावे सत्याहारसंयमशौचज्ञानोपकरणादिकं किमपि ग्राह्यमित्यपवादमुपदिशति—छेदो जेण ण
विज्जदि छेदो येन न विद्यते । येनोपकरणेन शुद्धोपयोगलक्षणसंयमस्य छेदो विनाशो न विद्यते ।
कयोः । ग्रहणविसर्गेषु ग्रहणविसर्गयोः । यस्योपकरणस्यान्यवस्तुनो वा ग्रहणे स्वीकारे विसर्जने त्यागे ।
किं कुर्वतः तपोधनस्य । सेवमाणस्स तदुपकरणं सेवमानस्य । समणो तेणिह वट्टदु कालं खेत्तं
वियाणित्ता श्रमणस्तेनोपकरणेनेह लोके वर्तताम् । किं कृत्वा । कालं क्षेत्रं च विज्ञायेति । अयमत्र
भावार्थः—कालं पञ्चमकालं शीतोष्णादिकालं वा, क्षेत्रं भरतक्षेत्रं मानुषजाङ्गलादिक्षेत्रं वा, विज्ञाय येनोप-
करणेन स्वसंवित्तिक्षणभावसंयमस्य बहिरङ्गद्रव्यसंयमस्य वा छेदो न भवति तेन वर्तत इति ॥ २२२ ॥

उवे, 'कोधनि कथांके कथारेके कोधं प्रकारे कोधंके उपधि अनिषिद्ध पणु छे' अवेो
अपवाह उपदेशे छे:—

**अहणु विसर्गे सेवतां नहि छेदं जेथी थाय छे,
ते उपधि सह वर्तां लले मुनि काणक्षेत्र विज्जणीने. २२२.**

अ-वयार्थः—[ग्रहणविसर्गेषु] जे उपधिने (आहार-नीहारादिनां) अहणु-
विसर्जनभां सेवतां [येन] जेनाथी [सेवमानस्य] सेवनारने [छेदः] छेद [न विद्यते]
थतो नथी, [तेन] ते उपधि सहित, [कालं क्षेत्रं विज्ञाय] काणक्षेत्रने ज्जणीने, [इह]
आ लोकाभां [श्रमणः] श्रमणु [वर्तताम्] लले वर्तां.

આત્મદ્રવ્યસ્ય દ્વિતીયપુદ્ગલદ્રવ્યાભાવાત્સર્વ એવોપધિઃ પ્રતિષિદ્ધ ઇત્યુત્સર્ગઃ । અયં તુ વિશિષ્ટકાલક્ષેત્રવશાત્કશ્ચિદપ્રતિષિદ્ધ ઇત્યપવાદઃ । યદા હિ શ્રમણઃ સર્વોપધિપ્રતિષેધમાસ્થાય પરમમુપેક્ષાસંયમં પ્રતિપત્તુકામોઽપિ વિશિષ્ટકાલક્ષેત્રવશાવસન્નશક્તિર્ન પ્રતિપત્તં ક્ષમતે, તદાપકૃણ્ય સંયમં પ્રતિપદ્યમાનસ્તદ્દહિરજ્જસાધનમાત્રમુપધિમાતિષ્ટતે । સ તુ તથા સ્થીયમાનો ન સ્વલૂપ-ધિત્વાચ્છેદઃ, પ્રત્યુત છેદપ્રતિષેધ એવ । યઃ ક્વિલાશુદ્ધોપયોગાવિનાભાવી સ છેદઃ । અયં તુ શ્રામણ્યપર્યાયસહકારિકારણશરીરવૃત્તિહેતુભૂતાહારનીહારાદિગ્રહણવિસર્જનવિપયચ્છેદપ્રતિષેધાર્થમુપાદીયમાનઃ સર્વથા શુદ્ધોપયોગાવિનાભૂતત્વાચ્છેદપ્રતિષેધ એવ સ્યાત્ ॥ ૨૨૨ ॥

અયામપ્રતિષિદ્ધોપધિસ્વરૂપમુપદિશતિ—

અપ્પહિકુદ્દં ઉવધિં અપત્થણિજ્જં અસંજદજણેહિં ।

મુચ્છાદિજણણરહિદં ગેણ્હદુ સમણો જદિ વિ અપ્પં ॥ ૨૨૩ ॥

અથ પૂર્વસૂત્રોદિતોપકરણસ્વરૂપં દર્શયતિ—અપ્પહિકુદ્દં ઉવધિં નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગસહકારિકારણત્વેના-પ્રતિષિદ્ધમુપધિમુપકરણરૂપોપધિં, અપત્થણિજ્જં અસંજદજણેહિં અપ્રાર્થનીયં નિર્વિકારાત્મોપલઙ્ઘિલક્ષણભાવ-

ટીકા:—આત્મદ્રવ્યને દ્વિતીય પુદ્ગલદ્રવ્યનો અભાવ હોવાથી અધોય ઉપધિ નિષિદ્ધ છે—એમ ઉત્સર્ગ (—સામાન્ય નિયમ) છે; અને વિશિષ્ટ કાળક્ષેત્રને વશ કોઈક ઉપધિ અનિષિદ્ધ છે—એમ અપવાદ છે. જ્યારે શ્રમણ સર્વ ઉપધિના નિષેધનો આશ્રય કરીને પરમોપેક્ષા-સંયમને પ્રાપ્ત કરવાનો ઇચ્છક હોવા છતાં પણ વિશિષ્ટ કાળક્ષેત્રના વશ હોનશક્તિવાળો હોવાથી તેને પ્રાપ્ત કરવાને અસમર્થ હોય છે, ત્યારે તેમાં અપકર્ષણ કરીને (અનુકૃષ્ટ) સંયમ પ્રાપ્ત કરતો થકો તેના અહિરંગ સાધનમાત્ર ઉપધિના આશ્રય કરે છે. એ રીતે જેના આશ્રય કરવામાં આવે છે એવો તે ઉપધિ ઉપધિપણને લીધે અરેખર છેદ્ય નથી, ઊલટો છેદના નિષેધરૂપ (ન્યાગરૂપ) જ છે. જે (ઉપધિ) અશુદ્ધોપયોગ વિના હોતો નથી તે છેદ છે. પરંતુ આ (સંયમના આદ્યસાધનમાત્રભૂત ઉપધિ) તે શ્રામણ્યપર્યાયના સહકારી કારણભૂત શરીરની વૃત્તિના હેતુભૂત આહાર-નીહારાદિનાં અહણ-વિસર્જન સંબંધી છેદના નિષેધને અર્થે અહવામાં આવતો હોવાથી સર્વથા શુદ્ધોપયોગ સહિત છે તેથી છેદના નિષેધરૂપ જ છે. ૨૨૨

હવે અનિષિદ્ધ ઉપધિનું સ્વરૂપ ઉપદેશે છે:—

ઉપધિ અનિદિતને, અસંયત જન થકી અણુપ્રાર્થ્યને,

મૂર્છાદિજનનરહિતને જ ગ્રહો શ્રમણ, થોડો ભલે. ૨૨૩.

૧. પરમોપેક્ષાસંયમ = પરમ-ઉપેક્ષાસંયમ. [ઉત્સર્ગ, નિશ્ચયનય, સર્વપરિત્યાગ, પરમોપેક્ષાસંયમ, વીતરાગ-ચારિત્ર અને શુદ્ધોપયોગ—એ બધાં એકાર્થ છે.]
૨. અપકર્ષણ = ઓછપ. [અપવાદ, વ્યવહારનય, એકદેશપરિત્યાગ, અપહતસંયમ (હીણો-ઓછપવાળો સંયમ), સરાગચારિત્ર અને શુભોપયોગ—એ બધાં એકાર્થ છે.]
૩. અહણ-વિસર્જન = અહણ-ત્યાગ

અપ્રતિક્રુષ્ટમુપધિમપ્રાર્થનીયમસંયતજનૈઃ ।

મૂર્છાદિજનનરહિતં ગૃહ્ણાતુ શ્રમણો યદ્યપ્યલ્પમ્ ॥ ૨૨૩ ॥

યઃ કિલોપધિઃ સર્વથા બન્ધાસાધકત્વાદપ્રતિક્રુષ્ટઃ, સયમાદન્યત્રાનુચિતત્વાદસંયતજના-પ્રાર્થનીયો, રાગાદિપરિણામમન્તરેણ ધાર્યમાણત્વાન્મૂર્છાદિજનનરહિતશ્ચ ભવતિ, સ સ્વલ્પ-પ્રતિપિદ્ધઃ । અતો યથોદિતસ્વરૂપ ઇવોપધિરૂપાદેયો, ન પુનરલ્પોઽપિ યથોદિતવિપર્યસ્ત-સ્વરૂપઃ ॥ ૨૨૩ ॥

અથોત્સર્ગ એવ વસ્તુધર્મો, ન પુનરપવાદ ઇત્યુપદિશતિ—

કિં કિંચન ત્તિ તર્કં અપુણબ્ભવકામિણોઽદેહે વિ ।

સંગ ત્તિ જિણવરિંદા ણિપ્પઙ્કિકમ્મત્તમુદ્દિઢ્ઠા ॥ ૨૨૪ ॥

સયમરહિતસ્યાસંયતજનસ્યાનભિલ્પણીયમ્, મૂર્છાદિજનનરહિતં પરમાત્મદ્રવ્યવિલક્ષણબહિર્દ્રવ્યમત્વરૂપમૂર્છા-રક્ષણાર્જનસંસ્કારાદિદોષજનનરહિતમ્, ગેણહદુ સમણો જદિ વિ અપ્પં ગૃહ્ણાતુ શ્રમણો યમપ્યલ્પં પૂર્વોક્ત-મુપકરણોપધિં યદ્યપ્યલ્પં તથાપિ પૂર્વોક્તોચિતલક્ષણમેવ ગ્રાહ્યં, ન ચ તદ્વિપરીતમધિકં વૈત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૨૨૩ ॥ અથ સર્વસંકલ્પપરિત્યાગ એવ શ્રેષ્ઠઃ, શેષમશક્યાનુષ્ઠાનમિતિ પ્રરૂપયતિ—કિં કિંચન ત્તિ તર્કં કિં કિંચનમિતિ તર્કઃ, કિં કિંચનં પરિગ્રહ ઇતિ તર્કો વિચારઃ ક્રિયતે તાવત્ । કસ્ય । અપુણબ્ભવ-કામિણો અપુનર્ભવકામિનઃ અનન્તજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયાત્મકમોક્ષાભિલાષિણઃ । અથ અહો, દેહો ત્તિ દેહોઽપિ

અન્વયાર્થઃ—[યદ્યપિ અલ્પમ્] ભલે થોડા હોય તોપણ, [અપ્રતિક્રુષ્ટમ્] જે અનિન્દિત હોય, [અસંયતજનૈઃ અપ્રાર્થનીયં] અસંયત જનોથી અપ્રાર્થનીય હોય અને [મૂર્છાદિજનનરહિતં] જે મૂર્છાદિના જનન રહિત હોય—[ઉપધિ] એવા જ ઉપધિને [શ્રમણઃ] શ્રમણ [ગૃહ્ણાતુ] ગ્રહણ કરે.

ટીકાઃ—જે ઉપધિ સર્વથા બંધનો અસાધક હોવાથી અનિન્દિત છે, સંયત સિવાય અન્યત્ર અનુચિત હોવાથી અસંયત જનો વડે *અપ્રાર્થનીય છે અને રાગાદિપરિણામ વિના ધારણ કરવામાં આવતો હોવાથી મૂર્છાદિના ઉત્પાદન રહિત છે, તે અરેખર અનિપિદ્ધ છે. આથી યથોક્ત સ્વરૂપવાળો ઉપધિ જ ઉપાદેય છે, પરંતુ થોડા પણ યથોક્ત સ્વરૂપથી વિપરીત સ્વરૂપવાળો ઉપધિ ઉપાદેય નથી. ૨૨૩.

હવે, ‘ઉત્સર્ગ જ વસ્તુધર્મ છે, અપવાદ નહિ’ એમ ઉપદેશ છે:—

કથમ અન્ય પરિગ્રહ હોય જ્યાં કહી દેહને પરિગ્રહ અહો !

મોક્ષેચ્છુને દેહેય નિપ્પ્રતિકર્મ ઉપદેશે જિનો ? ૨૨૪.

* અપ્રાર્થનીય = નહિ હિચ્છવાયોગ્ય; અનિચ્છિત.

किं किञ्चनमिति तर्कः अपुनर्भवकामिनोऽथ देहेऽपि ।

सङ्ग इति जिनवरेन्द्रा निःप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः ॥ २२४ ॥

અત્ર શ્રામણ્યપર્યાયસહકારિકારણત્વેનાપ્રતિવિધ્યમાનેઽત્યન્તમુપાત્તદેહેઽપિ પરદ્રવ્યત્વાત્ પરિગ્રહોઽયં ન નામાનુગ્રહાર્થઃ કિન્તૂપેક્ષ્ય એવેત્યપ્રતિકર્મત્વમુપદિષ્ટવન્તો ભગવન્તોઽર્હદેવાઃ । અથ તત્ર શુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલમ્બસમ્ભાવનરસિકસ્ય પુંસઃ શેષોઽન્યોઽનુપાત્તઃ પરિગ્રહો વરાકઃ કિં નામ સ્યાદિતિ વ્યક્ત એવ હિ તેષામાક્રૂતઃ । અતોઽવધાર્યતે ઉત્સર્ગ એવ વસ્તુધર્મો, ન પુનરપવાદઃ । ઇદમત્ર તાત્પર્યે, વસ્તુધર્મત્વાત્પરમનૈર્ગન્ધ્યમેવાવલમ્બ્યમ્ ॥ ૨૨૪ ॥

સંગ ત્તિ સંગ્ગઃ પરિગ્રહ્ ઇતિ હેતોઃ જિનવરેન્દ્રા જિનવરેન્દ્રાઃ કર્તારઃ ણિપ્પટ્ટિકમ્મત્તમુદ્દિટ્ઠા નિઃપ્રતિકર્મત્વમુપદિષ્ટવન્તઃ । શુદ્ધોપયોગલક્ષણપરમોપેક્ષાસંયમબલેન દેહેઽપિ નિઃપ્રતિકારિત્વં કથિતવન્ત ઇતિ । તત્તો જ્ઞાન્તે મોક્ષસુખાભિલાષિણાં નિશ્ચયેન દેહાદિસર્વસંગ્ગપરિત્યાગ એવોચિતોઽન્યસ્તૂપચાર એવેતિ ॥ ૨૨૪ ॥ એવમપવાદવ્યાખ્યાનરૂપેણ દ્વિતીયસ્થલે ગાથાત્રયં ગતમ્ । અથૈકાદશગાથાપર્યન્તં સ્ત્રીનિર્વાણનિરાકરણ-મુસ્યત્વેન વ્યાખ્યાનં કરોતિ । તદ્વથા—શ્વેતામ્બરમતાનુસારી શિષ્યઃ પૂર્વપક્ષં કરોતિ—

पेच्छदि ण हि इह लोगं परं च समर्णिददेसिदो धम्मो ।

धम्ममिह तमिह कम्हा वियप्पियं लिगमित्थीणं ॥ *२० ॥

અન્યથાર્થઃ—[અથ] જો [જિનવરેન્દ્રાઃ] જિનવરેન્દ્રોએ [અપુનર્भवकामिनः] મોક્ષના અભિલાષીને, [સંગ્ગઃ ઇતિ] ‘દેહ પરિગ્રહ છે’ એમ કહીને, [દેહે અપિ] દેહમાં પણ [નિઃપ્રતિકર્મત્વમ્] અપ્રતિકર્મપણું (સંસ્કારરહિતપણું) [ઉદ્દિષ્ટવન્તઃ] ઉપદેશ્યું છે, તો પછી [કિં કિञ्चनम् ઇતિ તર્કઃ] તેમનો એવો આશય છે કે તેને અન્ય પરિગ્રહ તો શાનો હોય?

ટીકાઃ—અહીં, શ્રામણ્યપર્યાયનું સહકારી કારણ હોવાથી જેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી એવા અત્યંત ઉપાત્ત દેહમાં પણ, ‘આ (દેહ) પરદ્રવ્ય હોવાથી પરિગ્રહ છે, પરંપર તે અનુગ્રહયોગ્ય નથી પણ ઉપેક્ષાયોગ્ય જ છે’ એમ કહીને, ભગવંત અર્હંત-દેવોએ અપ્રતિકર્મપણું ઉપદેશ્યું છે; તો પછી ત્યાં શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિની સંભાવનાના રસિક પુરુષને શેષ અન્ય અનુપાત્ત પરિગ્રહ બિચારો શાનો હોય—એવો તેમનો (—અર્હંતદેવોનો) આશય વ્યક્ત જ છે. આથી નક્કી થાય છે કે—ઉત્સર્ગ જ વસ્તુધર્મ છે, અપવાદ નહિ.

આ અહીં તાત્પર્ય છે કે વસ્તુધર્મ હોવાથી પરમ નિર્ગ્રંથપણું જ અવલંબવા-યોગ્ય છે. ૨૨૪.

૧. ઉપાત્ત = પ્રાપ્ત; મળેલો.

૨. અનુપાત્ત = અપ્રાપ્ત

अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति—

उवयरणं जिणमग्गे लिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं ।

गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्जयणं च णिदिदं ॥२२५॥

पेच्छदि ण हि इह लोगं निरुपरागनिजचैतन्यनित्योपलब्धिभावनाविनाशकं ख्यातिपूजालभरूपं प्रेक्षते न च हि स्फुटं इह लोकम् । न च केवलमिह लोकं, परं च स्वात्मप्राप्तिरूपं मोक्षं विहाय स्वर्ग-भोगप्राप्तिरूपं परं च परलोकं च नेच्छति । स कः । समणिंददेसिदो धम्मो श्रमणेन्द्रदेशितो धर्मः, जिनेन्द्रोपदिष्ट इत्यर्थः । धम्ममिह तमिह कम्हा धर्मे तस्मिन् कस्मात् वियप्पियं विकल्पितं निर्ग्रन्थलिङ्गाद्वस्त्रप्रावरणेन पृथक्कृतम् । किम् । लिंगं सावरणचिह्नम् । कासां संबन्धि । इत्थीणं स्त्रीणामिति पूर्वपक्षगाथा ॥ *२० ॥ अथ परिहारमाह—

णिच्छयदो इत्थीं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा ।

तम्हा तप्पडिरूवं वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ *२१ ॥

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा निश्चयतः स्त्रीणां नरकादिगतिविलक्षणा-नन्तसुखादिगुणस्वभावा तेनैव जन्मना सिद्धिर्न दृष्टा, न कथिता । तम्हा तप्पडिरूवं तस्मात्कारणात्तत्र-योग्यं सावरणरूपं वियप्पियं लिंगमित्थीणं निर्ग्रन्थलिङ्गात्पृथक्त्वेन विकल्पितं कथितं लिङ्गं प्रावरण-सहितं चिह्नम् । कासाम् । स्त्रीणामिति ॥ *२१ ॥ अथ स्त्रीणां मोक्षप्रतिबन्धकं प्रमादबाहुल्यं दर्शयति—

पइडीपमादमइया एदासिं वित्ति भासिया पमदा ।

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुला त्ति णिदिट्ठा ॥ * २२ ॥

पइडीपमादमइया प्रकृत्या स्वभावेन प्रमादेन निर्वृत्ता प्रमादमयी । का कर्त्री भवति । एदासिं वित्ति । एतासां स्त्रीणां वृत्तिः परिणतिः । भासिया पमदा तत एव नाममालयां प्रमदाः प्रमदासंज्ञा भाषिताः स्त्रियः । तम्हा ताओ पमदा यत एव प्रमदासंज्ञास्ताः स्त्रियः, तस्मात्त एव पमादबहुला त्ति णिदिट्ठा निःप्रमादपरमात्मतत्त्वभावनाविनाशकप्रमादबहुला इति निर्दिष्टाः ॥ *२२ ॥ अथ तासां मोहादिबाहुल्यं दर्शयति—

संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंछा य ।

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण णिच्वाणं ॥ *२३ ॥

इये, अपवादाना कथा विशेषा छे ते कहे छेः—

**जन्म्या प्रमाणे इप लाण्युं उपकरथु जिनमार्गभां,
गुरुवयन ने सूत्राध्ययन, वणी वितय पथु उपकरथुभां. २२५.**

उपकरणं जिनमार्गे लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् ।
गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

सन्ति ध्रुवं पद्मदाणं सन्ति विद्यन्ते ध्रुवं निश्चितं प्रमदानां स्त्रीणाम् । के ते । मोहपदोसा भयं दुर्गुच्छा य मोहादिरहितानन्तसुखादिगुणस्वरूपमोक्षकारणप्रतिबन्धकाः मोहप्रद्वेषभयदुर्गुच्छापरिणामाः, चित्ते चित्ता माया कौटिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिणतेः प्रतिपक्षभूता चित्ते मनसि चित्रा विचित्रा माया, तम्हा तार्सि ण णिव्वाणं तत एव तासामव्यावाधसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं निर्वाणं नास्तीत्यभिप्रायः ॥ *२३ ॥ अथैतदेव द्रढयति—

ण विणा वट्टदि णारी एकं वा तेसु जीवलोयम्हि ।

ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तार्सि च संवरणं ॥ *२४ ॥

ण विणा वट्टदि णारी न विना वर्तते नारी एकं वा तेसु जीवलोयम्हि तेषु निर्दोषि-परमात्मध्यानविघातकेषु पूर्वोक्तदोषेषु मध्ये जीवलोके त्वेकमपि दोषं विहाय ण हि संउडं च गत्तं न हि स्फुटं संवृत्तं गात्रं च शरीरं, तम्हा तार्सि च संवरणं तत एव च तासां संवरणं वस्त्रावरणं क्रियत इति ॥ *२४ ॥ अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्धकदोषान्दर्शयति—

चित्तस्सावो तार्सि सित्थिल्लं अत्तवं च पक्खलणं ।

विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥ *२५ ॥

विज्जदि विद्यते तासु अ तासु च स्त्रीषु । किम् । चित्तस्सावो चित्तत्रयः, निःकामात्मतत्त्वसंविद्धि-विनाशकचित्तस्य कामोद्रेकेण स्रवो रगसार्द्रभावः, तार्सि तासां स्त्रीणां, सित्थिल्लं शिथिलस्य भावः शैथिल्यं, तद्भवमुक्तियोग्यपरिणामविषये चित्तदार्ढ्याभावः सत्त्वहीनपरिणाम इत्यर्थः, अत्तवं च पक्खलणं ऋतौ भवमार्तवं प्रस्खलनं रक्तस्रवणं, सहसा झटिति, मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तशुद्धिविनाशको रक्तस्रवो भवतीत्यर्थः, उप्पादो सुहममणुआणं उत्पाद उत्पत्तिः सूक्ष्मलब्धपर्याप्तमनुष्याणामिति ॥ *२५ ॥ अथोत्पत्तिस्थानानि कथयति—

लिङ्गम्हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खपदेसेसु ।

भणिदो सुहुमुप्पादो तार्सि कह संजमो होदि ॥ *२६ ॥

लिङ्गम्हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खपदेसेसु स्त्रीणां लिङ्गे योनिप्रदेशे, स्तनान्तरे, नाभिप्रदेशे, कक्षप्रदेशे च, भणिदो सुहुमुप्पादो एतेषु स्थानेषु सूक्ष्ममनुष्यादिजीवोत्पादो भणितः । एते पूर्वोक्त-

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपम् लिङ्गं] यथाजातरूपं ते लिङ्ग (-अन्वया प्रभाषे इप अयुं ते लिङ्ग) ते [जिनमार्गे] जिनमार्गमां [उपकरणम् इति भणितम्] उपकरणं कडेवाभां आण्युं छे; [गुरुवचनं] गुरुनां वचनं, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोक्तं अध्ययनं [च] अने [विनयः अपि] विनयं पणु [निर्दिष्टम्] उपकरणं कडेस छे.

યો હિ નામાપ્રતિષિદ્ધોઽસ્મિન્નુપધિરપવાદઃ, સ ખલુ નિચ્છિલોઽપિ શ્રામણ્યપર્યાય-
સહકારિકારણત્વેનોપકારકારકત્વાદુપકરણભૂત એવ, ન પુનરન્યઃ । તસ્ય તુ વિશેષાઃ સર્વા-
હાર્યવર્જિતસહજરૂપાપેક્ષિતયથાજાતરૂપત્વેન બહિરજ્જલિજ્જભૂતાઃ કાયપુદ્ગલાઃ, શ્રૂયમાણતત્કાલ-
દોષાઃ પુરુષાણાં કિં ન ભવન્તીતિ ચેત્ । એવં ન વક્તવ્યં, સ્ત્રીષુ બાહુલ્યેન ભવન્તિ । ન ચાસ્તિત્વમાત્રેણ
સમાનત્વમ્ । એકસ્ય વિષક્રાંતિકાસ્તિ, દ્વિતીયસ્ય ચ વિષપર્વતોઽસ્તિ, કિં સમાનત્વં ભવતિ । કિંતુ
પુરુષાણાં પ્રથમસંહનનબલેન દોષવિનાશકો મુક્તિયોગ્યવિશેષસંયમોઽસ્તિ । તાસિં કહ સંજમો હોદિ
તતઃ કારણાત્તાસાં કથં સંયમો ભવતીતિ ॥ *૨૬ ॥ અથ સ્ત્રીણાં તદ્ભવમુક્તિયોગ્યાં સકલકર્મનિર્જરાં
નિષેધયતિ—

જદિ સળેણ સુદ્ધા સુત્તજ્ઞયણેણ ચાવિ સંજુત્તા ।

ઘોરં ચરદિ વ ચરિયં ઇત્થિસ્સ ણ ણિજ્જરા ભણિદા ॥ *૨૭ ॥

જદિ દંસળેણ સુદ્ધા યદ્યપિ દર્શનેન સમ્યક્ત્વેન સુદ્ધા, સુત્તજ્ઞયણે ચાવિ સંજુત્તા એકા-
દશાઙ્ગસૂત્રાધ્યયનેનાપિ સંયુક્તા, ઘોર ચરદિ વ ચરિયં ઘોરં પક્ષોપવાસમાસોપવાસાદિ ચરતિ વા ચારિત્રં,
ઇત્થિસ્સ ણ ણિજ્જરા ભણિદા તથાપિ સ્ત્રીજનસ્ય તદ્ભવકર્મક્ષયયોગ્યા સકલનિર્જરા ન ભણિતેતિ ભાવઃ ।
કિંચ યથા પ્રથમસંહનનાભાવાસ્ત્રી સપ્તમનરકં ન ગચ્છતિ, તથા નિર્વાણમપિ । “પુંવેદં વેદંતા પુરિસા જે
સ્વવગસેદિમારુદ્ધા । સેસોદયેણ વિ તહા જ્ઞાણુવજુત્તા ય તે દુ સિજ્ઞંતિ” ઇતિ ગાથાકથિતાર્થાભિપ્રાયેણ
ભાવસ્ત્રીણાં કથં નિર્વાણમિતિ ચેત્ । તાસાં ભાવસ્ત્રીણાં પ્રથમસંહનનમસ્તિ, દ્રવ્યસ્ત્રીવેદાભાવાત્તદ્ભવમોક્ષ-
પરિણામપ્રતિબન્ધકતીવ્રકામોદ્રેકોઽપિ નાસ્તિ । દ્રવ્યસ્ત્રીણાં પ્રથમસંહનનં નાસ્તીતિ કસ્મિન્નાગમે કથિતમાસ્ત
ઇતિ ચેત્ । તત્રોદાહરણગાથા—“ અંતિમતિગસંઘડણં ણિયમેણ ય કમ્મભૂમિમહિલાણં । આદિમતિગસંઘડણં
ણાં થ ત્તિ જિણેહિં ણિદિટ્ઠં” ॥ અથ મતમ્—યદિ મોક્ષો નાસ્તિ તર્હિ ભવદીયમતે કિમર્થમર્જિકાનાં
મહાવ્રતારોપણમ્ । પરિહારમાહ—તદુપચારેણ કુલબ્યવસ્થાનિમિત્તમ્ । ન ચોપચારઃ સાક્ષાદ્ભવિતુમર્હતિ,
અમ્નિવત્ ક્રૂરોઽયં દેવદત્ત ઇત્યાદિવત્ । તથાચોક્તમ્—મુસ્લ્યાભાવે સતિ પ્રયોજને નિમિત્તે ચોપચારઃ
પ્રવર્તતે । કિંતુ યદિ તદ્ભવે મોક્ષો ભવતિ સ્ત્રીણાં તર્હિ શતવર્ષદીક્ષિતાયા અર્જિકાયા અદ્યદિને દીક્ષિતઃ

ટીકાઃ—આમાં જે અનિષિદ્ધ ઉપધિ અપવાદ છે, તે અધાય અરેખર એવો જ છે કે
જે શ્રામણ્યપર્યાયના સહકારી કારણ તરીકે ઉપકાર કરનારો હોવાથી ઉપકરણભૂત છે, બીજો
નહિ. તેના વિશેષ (ભેદ) આ પ્રમાણે છે: (૧) સર્વ આહાર્ય રહિત સહજ રૂપથી
અપેક્ષિત એવા (સર્વ આહાર્ય રહિત) યથાન્તરૂપપણાને લીધે જે અહિરંગ લિંગભૂત છે

૧. આહાર્ય = આહાર્ય લાવવામાં આવતું; કૃત્રિમ; ઔપાધિક. [સર્વ કૃત્રિમ-ઔપાધિક લાવોથી રહિત
એવું જે મુનિના આત્માનું સહજ રૂપ તે, વસ્ત્રાભૂષણાદિક સર્વ કૃત્રિમતાઓથી રહિત યથાન્તરૂપ-
પણાની અપેક્ષા રાખે છે અર્થાત્ મુનિના આત્માનું રૂપ-દશા-સહજ હોવાથી દેહ પણ યથાન્તરૂ
હોવો જોઈએ; માટે યથાન્તરૂપપણું તે મુનિપણાનું આલ લિંગ છે.]

बोधकगुरुगीर्यमाणात्मतत्त्वद्योतकसिद्धोपदेशवचनपुद्गलाः, तथाधीयमाननित्यबोधकानादिनिधन-
शुद्धात्मतत्त्वद्योतनसमर्थश्रुतज्ञानसाधनीभूतशब्दात्मकसूत्रपुद्गलाश्च, शुद्धात्मतत्त्वव्यञ्जकदर्शनादि-

साधुः कथं वन्द्यो भवति । सैव प्रथमतः किं न वन्द्या भवति साधोः । किंतु भवन्मते मल्लितीर्थकरः
स्त्रीति कथ्यते, तदप्ययुक्तम् । तीर्थकरा हि सम्यग्दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशभावनाः पूर्वभवे भावयित्वा
पश्चाद्भवन्ति । सम्यग्दृष्टेः स्त्रीवेदकर्मणो बन्ध एव नास्ति, कथं स्त्री भविष्यतीति । किंच यदि
मल्लितीर्थकरो वान्यः कोऽपि वा स्त्री भूत्वा निर्वाणं गतः तर्हि स्त्रीरूपप्रतिमाराधना किं न क्रियते
भवद्भिः । यदि पूर्वोक्तदोषाः सन्ति स्त्रीणां तर्हि सीतारुक्मिणीकुन्तीद्रौपदीसुभद्राप्रभृतयो जिनदीक्षां
गृहीत्वा विशिष्टतपश्चरणेन कथं षोडशस्वर्गे गता इति चेत् । परिहारमाह—तत्र दोषो नास्ति, तस्मात्स्व-
र्गादागत्य पुरुषवेदेन मोक्षं यास्यन्त्यग्रे । तद्भवमोक्षो नास्ति, भवान्तरे भवतु, को दोष इति । इदमत्र
तात्पर्यम्—स्वयं वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्यं, परं प्रति विवादो न कर्तव्यः । कस्मात् । विवादे रागद्वेषो-
त्पत्तिर्भवति, ततश्च शुद्धात्मभावना नश्यतीति ॥ *२७ ॥ अथोपसंहाररूपेण स्थितपक्षं दर्शयति-

तम्हा तं पडिख्व लिंगं तारिं जिणेहिं णिदिट्ठ ।

कुलखववओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ *२८ ॥

तम्हा यस्मात्तद्भवे मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात् तं पडिख्वं लिंगं तारिं जिणेहिं णिदिट्ठ
तत्प्रतिरूपं वस्त्रप्रावरणसहितं लिङ्गं चिह्नं लाञ्छनं तासां स्त्रीणां जिनवरैः सर्वज्ञैर्निर्दिष्टं कथितम् ।
कुलखववओजुत्ता समणीओ लोकदुगुञ्जारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुलं भण्यते, अन्तरङ्गनिर्विकार-
चित्तशुद्धिज्ञापकं बहिरङ्गनिर्विकारं रूपं भण्यते, शरीरभङ्गरहितं वा अतिबालवृद्धबुद्धिवैकल्यरहितं वयो
भण्यते, तैः कुलरूपवयोभिर्युक्ताः कुलरूपवययुक्ता भवन्ति । काः । श्रमण्योऽर्जिकाः । पुनरपि
किंविशिष्टाः । तस्समाचारा तासां स्त्रीणां योग्यस्तद्योग्य आचारशास्त्रविहितः समाचार आचार आचरणं
यासां तास्तस्समाचारा इति ॥ *२८ ॥ अथेदानीं पुरुषाणां दीक्षाग्रहणे वर्णव्यवस्थां कथयति—

अेवां डायपुद्गले; (२) जेमनुं श्रवणुं इरवाभां आवे छे अेवां, १तत्काणभोधक, गुरु वडे
इहेवाभां आवतां, २आत्मतत्त्वद्योतक, ३सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्गले; तेभ ज (३) जेमनुं
अध्ययन इरवाभां आवे छे अेवां, नित्यभोधक, अनादिनिधन शुद्ध आत्मतत्त्वने प्रकाशवाभां
समर्थ श्रुतज्ञानना साधनभूत, शब्दात्मक सूत्रपुद्गले; अने (४) शुद्ध आत्मतत्त्वने व्यक्त

१. तत्काणभोधक=ते काणे ज (उपदेशकाणे ज) भोध देतारं. [शास्त्रशब्दो सदा भोधनां निमित्तभूत
हेवाथी नित्यभोधक इहेवाभां आव्या छे; गुरुवचनो उपदेशकाणे ज भोधनां निमित्तभूत हेवाथी तत्काण-
भोधक इहेवाभां आव्या छे.]

२. आत्मतत्त्वद्योतक=आत्मतत्त्वने समज्जवतारं-प्रकाशतारं

३. सिद्ध = सद्गण; रामयाणु; अभोध; अयूक. [गुरुनो उपदेश सिद्ध-सद्गण-रामयाणु छे.]

પર્યાયતત્પરિણતપુરુષવિનીતતાભિપ્રાયપ્રવર્તકચિત્તપુદ્ગલાશ્ર ભવન્તિ । ઇદમત્ર તાત્પર્યં,
કાયવદ્વચનમનસી અપિ ન વસ્તુધર્મઃ ॥ ૨૨૫ ॥

વળ્ણેસુ તીસુ ઈકો કલ્હાણંગો તવોસહો વયસા ।

સુમુહો કુચ્છારહિદો લિંગગ્રહણે હવદિ જોગ્ગો ॥ *૨૯ ॥

વળ્ણેસુ તીસુ ઈકો વળ્ણેસુ ત્રિવ્ણેકઃ બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવૈશ્યવળ્ણેવ્ણેકઃ । કલ્હાણંગો કલ્યાણાઙ્ગ આરોગ્યઃ । તવોસહો વયસા તપઃસહઃ તપઃક્ષમઃ । કેન । અતિવૃદ્ધવાલ્ત્વરહિતવયસા । સુમુહો નિર્વિકારાભ્યન્તર-પરમચૈતન્યપરિણતિવિશુદ્ધિજ્ઞાપકં ગમકં બહિરજ્ઞનિર્વિકારં મુખં યસ્ય, મુખાવયવમજ્જરહિતં વા, સ ભવતિ સુમુખઃ । કુચ્છારહિદો લોકમધ્યે દુરાચારાદ્યપવાદરહિતઃ । લિંગગ્રહણે હવદિ જોગ્ગો ઇવંગુણવિશિષ્ટપુરુષો જિનદીક્ષાગ્રહણે યોગ્યો ભવતિ । યથાયોગ્યં સચ્છૂદ્રાદ્યપિ ॥ *૨૯ ॥ અથ નિશ્ચયનયાભિપ્રાયં કથયતિ—

જો ર્યણત્તયણાસો સો મંગો જિણવરેહિં ણિદિટ્ઠો ।

સેસં મંગેણ પુણો ણ હોદિ સલ્લેહણાઅરિહો ॥ *૩૦ ॥

જો ર્યણત્તયણાસો સો મંગો જિણવરેહિં ણિદિટ્ઠો યો રત્તત્રયનાશઃ સ મજ્જો જિનવૈર-નિર્દિષ્ટઃ । વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનસ્વભાવનિજપરમાત્મતત્ત્વસમ્યક્શ્રદ્ધાજ્ઞાનાનુષ્ઠાનરૂપો યોઽસો નિશ્ચયરત્તત્રયસ્વભાવ-સ્તસ્ય વિનાશઃ સ ઇવ નિશ્ચયેન નાશો મજ્જો જિનવૈરનિર્દિષ્ટઃ । સેસં મંગેણ પુણો શેષમજ્જેન પુનઃ શેષસ્વપ્નદમુષ્ણવાતવૃષ્ણાદિમજ્જેન ણ હોદિ સલ્લેહણાઅરિહો ન ભવતિ સલ્લેહનાર્હઃ । લોકદુગુચ્છાભયેન નિર્મન્યરૂપયોગ્યો ન ભવતિ । કૌપીનગ્રહણેન તુ ભાવનાયોગ્યો ભવતીત્યભિપ્રાયઃ ॥ *૩૦ ॥ ઇવં સ્ત્રીનિર્વાણનિરાકરણવ્યાખ્યાનમુલ્યત્વેનૈકાદશગાથામિસ્તૃતીયં સ્થલં ગતમ્ । અથ પૂર્વોક્તસ્યોપકરણરૂપાપવાદ-

કરનાર દર્શનાદિક જે પર્યાયો તે-રૂપે પરિણ્ણમેલા પુરુષ પ્રત્યે વિનીતતાનો અભિપ્રાય પ્રવર્તાવનારાં ચિત્તપુદ્ગલો. (અપવાદમાર્ગમાં જે ઉપકરણભૂત ઉપધિનો નિષેધ નથી તેના ઉપરોક્ત ચાર ભેદો છે.)

આ આહીં તાત્પર્યં છે કે કાયાની માફક વચન અને મન પણ વસ્તુધર્મ નથી.

ભાવાર્થઃ—જે શ્રમણને શ્રામણ્યપર્યાયના સહકારી કારણભૂત, સર્વ કૃત્રિમતાઓથી રહિત યથાજાત રૂપ સન્નુષ્ણ વૃત્તિ જાય, તેને કાયાનો પરિણ્ણ છે; જે શ્રમણને ગુરુ-ઉપદેશના શ્રવણમાં વૃત્તિ શેકાય, તેને વચનપુદ્ગલોનો પરિણ્ણ છે; જે શ્રમણને સૂત્રાધ્યયનમાં વૃત્તિ શેકાય, તેને સૂત્રપુદ્ગલોનો પરિણ્ણ છે; અને જે શ્રમણને યોગ્ય પુરુષના વિનયરૂપ પરિણ્ણામ ધાય, તેને મનનાં પુદ્ગલોનો પરિણ્ણ છે. જોકે આ પરિણ્ણો ઉપકરણભૂત હોવાથી અપવાદ-માર્ગમાં તેમનો નિષેધ નથી, તોપણ તેઓ વસ્તુધર્મ નથી. ૨૨૫.

૧. વિનીતતા = વિનય; નમ્રતા. [સમ્યક્દર્શનાદિ પર્યાયો પરિણ્ણમેલા પુરુષ પ્રત્યે વિનયભાવે પ્રવર્તવામાં મનનાં પુદ્ગલો નિમિત્તભૂત છે]

અથાપ્રતિષિદ્ધશરીરમાત્રોપધિપાલનવિધાનમુપદિશતિ—

इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परस्मि लोयम्हि ।

युक्ताहारविहारो रहितकषाओ हवे समणो ॥ २२६ ॥

इहलोकनिरापेक्षः अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहितकषायो भवेत् श्रमणः ॥ २२६ ॥

अनादिनिधनैकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादखिलकमपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्तस्वभावत्वेन रहितकषायत्वात्तदात्ममनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भूतत्वेनेहलोकनिरापेक्षत्वात्तथा व्याख्यानस्य विशेषविवरणं करोति—इदि भणिदं इति भणितं कथितम् । किम् । उवयरणं उपकरणम् । क । जिणमग्गे जिनोक्तमोक्षमार्गे । किमुपकरणम् । लिंणं शरीराकारपुद्गलपिण्डरूपं द्रव्यलिङ्गम् । किंविशिष्टम् । जहजादरूवं यथाजातरूपं, यथाजातरूपशब्देनात्र व्यवहारेण संगपरित्यागयुक्तं नग्नरूपं, निश्चयेनाभ्यन्तरेण शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मस्वरूपं । गुरुवयणं पि य गुरुवचनमपि, निर्विकारपरमचिज्ज्योतिःस्वरूपपरमात्मतत्त्व-प्रतिबोधकं सारभूतं सिद्धोपदेशरूपं गुरूपदेशवचनम् । न केवलं गुरूपदेशवचनं, सुत्तज्जयणं च आदिमध्यान्त-वर्जितजातिजरामरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशकसूत्राध्ययनं च, परमागमवाचनमित्यर्थः । णिदिट्ठं उपकरणरूपेण निर्दिष्टं कथितम् । विणओ स्वकीयनिश्चयरत्नत्रयशुद्धिर्निश्चयविनयः, तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामो व्यव-हारविनयः । उभयोऽपि विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निर्दिष्टः । अनेन किमुक्तं भवति—निश्चयेन चतुर्विधमेवोपकरणम् । अन्यदुपकरणं व्यवहार इति ॥ २२५ ॥ अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाख्याति—इहलोगणिरावेक्खो इहलोकनिरापेक्षः, टड्ढोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावनिजात्मसंवित्तिविनाशक-

હવે, અનિષિદ્ધ એવો જે શરીરમાત્ર ઉપધિ તેના પાલનની વિધિ ઉપદેશે છે:—

આ લોકમાં નિરપેક્ષ ને પરલોક-અણુપ્રતિબદ્ધ છે

સાધુ કષાયરહિત, તેથી યુક્ત આ'ર-વિહારી છે. ૨૨૬.

અ-વ્યર્થ:— [શ્રમણ:] શ્રમણ [રહિતકષાય:] કષાયરહિત વર્તે તે શ્રીકે [इहलोकनिरापेक्ष:] આ લોકમાં નિરપેક્ષ અને [परस्मिन् लोके] પર લોકમાં [अप्रतिबद्ध:] અપ્રતિબદ્ધ હોવાથી [युक्ताहारविहारः भवेत्] *યુક્તાહારવિહારી હોય છે.

ટીકા:—અનાદિનિધન એકરૂપ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વમાં પરિણત હોવાને લીધે શ્રમણ સમસ્ત કર્મપુદ્ગલના વિપાકથી અત્યંત વિવિક્ત (—લિપ્ત) સ્વભાવ વડે કષાયરહિત હોવાથી, તે કાળે (વર્તમાન કાળે) મનુષ્યપણું હોવા છતાં પણ (પોતે) સમસ્ત મનુષ્યવ્યવહારથી

* યુક્તાહારવિહારી=(૧) યોગ્ય (—ઉચિત) આહાર-વિહારવાળો. (૨) યુક્તાના અર્થાત્ યોગીના આહાર-વિહારવાળો; યોગપૂર્વક (—આત્મસ્વભાવમાં બેગણુ સહિત) આહાર-વિહારવાળો.

મવિષ્યદમત્યાદિભાવાલુભૂતિતૃષ્ણાશૂન્યત્વેન પરલોકાપ્રતિવદ્વત્વાચ્ચ, પરિચ્છેદ્યાર્થોપલમ્ભ-પ્રસિદ્ધચર્ચપ્રદીપપૂરણોત્સર્પણસ્થાનીચામ્યાં શુદ્ધાત્મતત્ત્વોપલમ્ભપ્રસિદ્ધચર્ચતચ્છરીરસમ્મજન-સઠ્ચલનામ્યાં યુક્તાહારવિહારો હિ સ્યાત્ શ્રમણઃ । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयोरयुक्त्या प्रवर्तेत । शुद्धात्म-तत्त्वोपलम्भसाधकश્રामण्यपर्यायपालनायैव केवलं युक्ताहारविहारः स्यात् ॥ २२६ ॥

અથ યુક્તાહારવિહારઃ સાક્ષાદનાહારવિહાર એવેત્યુપદિશતિ—

जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छमा समणा ।

अण्णं भिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ २२७ ॥

સ્વાતિપૂજાત્મમરૂપેહલોકકાહારહિતઃ, અપ્પડિચ્છદો પરસ્મિન્ લોચમ્હિ અપ્રતિવદ્ધઃ પરસ્મિન્ લોકે, તપ-શ્ચણે ક્રુતે દિવ્યદેવસ્ત્રીવરિવારાદિભોગા ભવન્તીતિ, એવંવિષ્ણપરલોકે પ્રતિવદ્ધો ન ભવતિ, યુક્તાહારવિહારો હવે યુક્તાહારવિહારો ભવેત્ । સ કઃ । સમણો શ્રમણઃ । પુનરપિ કથંભૂતઃ । રહિતકષાયો નિઃકષાય-સ્વરૂપસંવિત્યવદ્વત્ત્વેન રહિતકષાયશ્ચેતિ । અયમત્ર માત્વર્થઃ—યોઽસૌ હ્લલોકપરલોકનિરપેક્ષત્વેન નિઃકષાયત્વેન ચ પ્રદીપસ્થાનીયશરીરે તેલસ્થાનીયં ગ્રાસમાત્રં દત્વા ઘટપટાદિપ્રકાશ્યપદાર્થસ્થાનીયં નિજપરમાત્મપદાર્થમેવ નિરીક્ષતે સ એવ યુક્તાહારવિહારો ભવતિ, પુનરન્યઃ શરીરપોષણનિરત ઇતિ ॥ ૨૨૬ ॥ અથ પદ્મદશ-પ્રતિદેસ્તપોષનઃ પ્રમત્તો ભવતીતિ પતિપાદ્યતિ—

અહિભૂત હોવાને હીધે આ લોક પ્રત્યે નિરપેક્ષ (નિઃસ્પૃહ) છે, તેમ જ ભવિષ્યમાં ધનારા દેવાદિ ભાગ્યે અનુભવવાની તૃષ્ણાથી શૂન્ય હોવાને હીધે પર લોક પ્રત્યે અપ્રતિબદ્ધ છે; તેથી, જેમ જ્ઞેય પદાર્થોના જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે (—ઘટપટાદિ પદાર્થોને જોવા માટે જ) હીવામાં તેલ પૂરવામાં આવે છે અને હીવાને ખસેડવામાં આવે છે તેમ, શ્રમણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિની સિદ્ધિને માટે (—શુદ્ધાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ) તે શરીરને અચરણવતો અને અલાવતો હોવાથી યુક્તાહારવિહારી હોય છે.

આ આહીં તાત્પર્ય છેઃ શ્રમણ કષાયરહિત છે તેથી તે શરીરના (—વર્તમાન મનુષ્ય-શરીરના) અનુરાગથી કે દિવ્ય શરીરના (—ભવિષ્યના દેવશરીરના) અનુરાગથી એ આહાર-વિહારમાં અયુક્તપણે પ્રવર્તતો નથી; શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિના સાધકભૂત શ્રામણ્યપર્યાયના પાલનને માટે જ કેવળ યુક્તાહારવિહારી હોય છે. ૨૨૬.

હવે, યુક્તાહારવિહારી સાક્ષાત્ અનાહારવિહારી (—અનાહારી અને અવિહારી) જ છે એમ ઉપદેશ છેઃ—

આત્મા અનેષક તે ય તપ, તત્સિદ્ધિમાં ઉદત રહી

વણુ-એષણા ભિક્ષા વળી, તેથી અનાહારી મુનિ. ૨૨૭.

૧. અહિભૂત = અહાર; રહિત; ઉદારીન.

યસ્યાનેષણ આત્મા તદપિ તપઃ તત્પ્રત્યેષકાઃ શ્રમણાઃ ।

અન્યદ્વૈક્ષમનેષણમથ તે શ્રમણા અનાહારાઃ ॥ ૨૨૭ ॥

સ્વયમનશનસ્વભાવત્વાદેષણાદોષશૂન્યમૈક્ષ્યત્વાच्च, युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् ।
तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशून्यमात्मानमवबुद्धयमानस्य सकलाशनतृष्णा-
शून्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः, तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात्;
इति कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैषणादोषशून्य-

કોહાદિણ્ણિ ચહિ વિ વિક્રહાહિ તર્હિંદિયાણમત્થેહિં ।

સમણો હવદિ પમત્તો ઉવજુત્તો ગેહણિદ્દાહિં ॥ *૩૧ ॥

હવદિ ક્રોધાદિપञ्चदशप्रमादरहितचिच्चमत्कारमात्रात्मतत्त्वभावनाच्युतः सन् भवति । स कः कर्ता ।
समणो सुखदुःखादिसमचित्तः श्रमणः । किंविशिष्टो भवति । पमत्तो प्रमत्तः प्रमादी । कैः कृत्वा ।
कोहादिण्णि चउहि वि चतुर्भिरपि क्रोधादिभिः, विक्रहाहि स्त्रीभक्तचोरराजकथाभिः, तर्हिंदियाण-
मत्थेहिं तथैव पञ्चेन्द्रियाणामर्थैः स्पर्शादिविषयैः । पुनरपि किंरूपः । उवजुत्तो उपयुक्तः परिणतः ।
काभ्याम् । गेहणिद्विद्विं स्नेहनिद्राभ्यामिति ॥ *३१ ॥ अथ युक्ताहारविहारतपोधनस्वरूपमुपदिशति—
जस्स यस्य मुनेः संबन्धी अप्पा आत्मा । किंविशिष्टः । अणेसणं स्वकीयशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्न-

અન્યથાર્થઃ—[યસ્ય આત્મા અનેષણઃ] જેનો આત્મા એષણારહિત છે (અર્થાત્
જે અનશનસ્વભાવી આત્માને જાણતો હોવાને લીધે સ્વભાવથી આહારની ઇચ્છા રહિત છે)
[તત્ અપિ તપઃ] તેને તે પણ તપ છે; (વળી) [તત્પ્રત્યેષકાઃ] તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે
(અનશનસ્વભાવી આત્માને પરિપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે) પ્રયત્ન કરનારા [શ્રમણાઃ]
એવા જે શ્રમણો તેમને [અન્યત્ મૈક્ષમ્] અન્ય (સ્વરૂપથી ઘુટી એવી) ભિક્ષા [અનેષણમ]
એષણા વિના (એષણાદોષ રહિત) હોય છે; [અથ] તેથી [તે શ્રમણાઃ] તે શ્રમણો
[અનાહારાઃ] અનાહારી છે.

ટીકાઃ—(૧) સ્વયં અનશનસ્વભાવી હોવાથી (અર્થાત્ પોતાના આત્માને
સ્વયં અનશનસ્વભાવી જાણતો હોવાથી) અને (૨) એષણાદોષશૂન્ય ભિક્ષાવાળો
હોવાથી, યુક્તાહારી (યુક્તાહારવાળો શ્રમણ) સાક્ષાત્ અનાહારી જ છે. તે આ
પ્રમાણેઃ—સદાય સમસ્ત પુદ્ગલના આહારથી શૂન્ય એવા આત્માને જાણતો થકો
સમસ્ત અનશનતૃષ્ણા રહિત હોવાને લીધે જેનો 'સ્વયં અનશન જ સ્વભાવ છે, તે
જ તેને અનશન નામનું તપ છે, કારણ કે અંતરંગનું વિશેષ બળવાનપણું છે;
—આમ સમજીને જે શ્રમણો (૧) આત્માને સ્વયં અનશનસ્વભાવી ભાવે છે (સમજે
છે, અનુભવે છે) અને (૨) તેની સિદ્ધિને માટે (પૂર્ણ પ્રાપ્તિને માટે) એષણાદોષ-

૧. સ્વયં = પોતાની મેળે; પોતાથી; સહજપણે. [પોતાના આત્માને સ્વયં અનશનસ્વભાવી જાણવો તે જ
અનશન નામનું તપ છે.]

મન્યદ્વૈક્ષં ચરન્તિ, તે કિલાહરન્તોડપ્યનાહરન્ત ઇવ યુક્તાહારત્વેન સ્વભાવપરભાવપ્રત્યયબન્ધા-
ભાવાત્સાક્ષાદનાહારા ઇવ ભવન્તિ । ઇવં સ્વયમવિહારસ્વભાવત્વાત્સમિતિશુદ્ધવિહારત્વાચ્ચ
યુક્તવિહારઃ સાક્ષાદવિહાર ઇવ સ્યાત્ ઇત્યનુક્તમપિ ગમ્યેતેતિ ॥ ૨૨૭ ॥

અથ કુતો યુક્તાહારત્વં સિદ્ધચતીત્યુપદિશતિ—

કેવલદેહો સમણો દેહે ન મમ ત્તિ રહિદપરિકમ્મો ।

આજુત્તો તં તવસા અણિગૂહિય અપ્પણો સત્તિ ॥ ૨૨૮ ॥

કેવલદેહઃ શ્રમણો દેહે ન મમેતિ રહિતપરિકર્મા ।

આયુક્તવાંસ્તં તપસા અણિગૂહ્યાત્મનઃ શક્તિમ્ ॥ ૨૨૮ ॥

સુક્ષ્મામૃતાહારેણ તૃપ્તત્વાચ્ચ વિદ્યતે ઇષળમાહારાકાઙ્કા યસ્ય સ ભવત્યનેષણઃ, તં પિ તવો તસ્ય તદેવ
નિશ્ચયેન નિરાહારાત્મભાવનારૂપમુપવાસલક્ષણં તપઃ, તપ્પહિચ્છળા સમણા તત્પ્રત્યેષકાઃ શ્રમણાઃ, તન્નિ-
શ્ચયોપવાસલક્ષણં તપઃ પ્રતીચ્છન્તિ તત્પ્રત્યેષકાઃ શ્રમણાઃ । પુનરપિ કિં યેષામ્ । અણ્ણં નિજપરમાત્મ-
તત્ત્વાદન્યદ્વિદ્ધં હેયમ્ । કિમ્ । અણેસણં અન્નસ્યાહારસ્ત્યૈષણં વાચ્છા અન્નૈષણમ્ । કથંભૂતમ્ । મિલ્લં
મિક્ષાયાં મવં મૈદ્યં । અથ અથ અહો, તે સમણા અણાહારા તે અનશનાદિગુણવિશિષ્ટાઃ શ્રમણા
આહારગ્રહણેડપ્યનાહારા ભવન્તિ । તથૈવ ચ નિઃક્રિયપરમાત્માનં યે ભાવયન્તિ, પદ્મસમિતિસહિતા વિહરન્તિ
ચ, તે વિહારેડપ્યવિહારા ભવન્તીત્યર્થઃ ॥ ૨૨૭ ॥ અથ તદેવાનાહારકત્વં પ્રકારાન્તરેણ પ્રાહ—કેવલદેહો

શૂન્ય એવી અન્ય (-પરરૂપ) ભિક્ષા આચરે છે, તેઓ આહાર કરતા હોવા છતાં
આહાર ન કરતા હોય એવા હોવાથી સાક્ષાત્ અનાહારી જ છે, કારણ કે યુક્તાહારીપણાને
દીધે તેમને સ્વભાવ તેમ જ પરભાવના નિમિત્તે બંધ થતો નથી.

એ પ્રમાણે (જેમ યુક્તાહારી સાક્ષાત્ અનાહારી જ છે એમ કહેવામાં આવ્યું
તે પ્રમાણે), (૧) સ્વયં અવિહારસ્વભાવી હોવાથી અને (૨) સમિતિશુદ્ધ (-ધર્મ્યા-
સમિતિ વડે શુદ્ધ એવા) વિહારવાળો હોવાથી યુક્તવિહારી (-યુક્તવિહારવાળો શ્રમણ)
સાક્ષાત્ અવિહારી જ છે—એમ, અનુક્ત હોવા છતાં પણ (-ગાથામાં નહિ કહ્યું હોવા છતાં
પણ), સમજવું. ૨૨૭.

હવે, (શ્રમણને) યુક્તાહારીપણું કઈ રીતે સિદ્ધ થાય છે તે ઉપદેશ છે:—

કેવલશરીર મુનિ ત્યાંય 'મારું ન' જાણી વણ-પ્રતિકર્મ' છે,

નિજ શક્તિના ગોપન વિના તપ સાથ તન થોજેલ છે. ૨૨૮.

અન્યર્થઃ—[કેવલદેહઃ શ્રમણઃ] કેવળદેહી શ્રમણે (-જેને માત્ર દેહરૂપ પરિગ્રહ
જ વર્તે છે એવા મુનિએ) [દેહે] દેહમાં પણ [ન મમ ઇતિ] 'મારો નથી' એમ સમજીને

યતો હિ શ્રમણઃ શ્રામણ્યપર્યાયસહકારિકારણત્વેન કેવલદેહમાત્રસ્યોપધેઃ પ્રસહ્યાપ્રતિ-
ષેધકત્વાત્કેવલદેહત્વે સત્યપિ દેહે 'કિં કિંચળ' ઇત્યાદિપ્રાક્તનસૂત્રઘોષિતપરમેશ્વરાભિપ્રાય-
પરિગ્રહેણ ન નામ મમાયં તતો નાનુગ્રહાર્હઃ કિન્તૂપેક્ષ્ય એવેતિ પરિત્યક્તસમસ્તસંસ્કારત્વાદ્રહિત-
પરિકર્મા સ્યાત્ । તતસ્તન્મમત્વપૂર્વકાલુચિતાહારપ્રહણાભાવાદ્યુક્તાહારત્વં સિદ્ધ્યેત્ । યતશ્ચ
સમસ્તામપ્યાત્મશક્તિ પ્રકટયન્નનન્તરસૂત્રોદિતેનાનશનસ્વભાવલક્ષણેન તપસા તં દેહં સર્વારમ્ભે-
ણાભિયુક્તવાન્ સ્યાત્, તત આહારગ્રહણપરિણામાત્મકયોગધ્વંસાભાવાદ્યુક્તસ્યૈવાહારેણ ચ
યુક્તાહારત્વં સિદ્ધ્યેત્ ॥ ૨૨૮ ॥

કેવલદેહોઽન્યપરિગ્રહરહિતો ભવતિ । સ કઃ કર્તા । સમણો નિન્દાપ્રશંસાદિસમચિત્તઃ શ્રમણઃ । તર્હિ
કિં દેહે મમત્વં ભવિષ્યતિ । નૈવં । દેહે વિ મમત્વરહિતપરિકર્મ્યો દેહેઽપિ મમત્વરહિતપરિકર્મા,
“મમત્તિ પરિવજ્જામિ ગિમ્મમત્તિ ઉવઢ્ઢિદો । આલંકણં ચ મે આદા અવસેસાઈં વોસરે ॥” ઇતિ શ્લોક-
કથિતક્રમેણ દેહેઽપિ મમત્વરહિતઃ । આજુત્તો તં તપસા આયુક્તવાન્ આયોજિતવાંસ્તં દેહં તપસા । કિં
કૃત્વા । અણિભૂહિય અનિગૂહ્ય પ્રઠ્ઠાદનમકૃત્વા । કાં । અપ્પણો સત્તિ આત્મનઃ શક્તિમિતિ । અનેન

[રહિતપરિકર્મા] પરિકર્મ રહિત વર્તતાં થકાં, [આત્મનઃ] પોતાના આત્માની [શક્તિ] શક્તિને [અનિગૂહ્ય] ગોપવ્યા વિના [તપસા] તપ સાથે [તં] તેને (-દેહને) [આયુક્તવાન્] યુક્ત કર્યો (-જોડ્યો) છે.

ટીકા:—શ્રામણ્યપર્યાયના સહકારી કારણ તરીકે કેવળ દેહમાત્ર ઉપધિને શ્રમણ્ય
જેરથી-હઠથી નહિ નિષેધતો હોવાને લીધે તે કેવળ દેહવાળો છે; એમ (દેહવાળો) હોવા
છતાં પણ, 'કિં કિંચળ' ઇત્યાદિ પૂર્વસૂત્ર (૨૨૪ મી ગાથા) વડે પ્રકાશિત કરવામાં આવેલા
પરમેશ્વરના અભિપ્રાયનું અહીં કરી 'આ (દેહ) પરિણામ મારો નથી, તેથી તે અનુગ્રહ-
યોગ્ય નથી પરંતુ ઉપેક્ષાયોગ્ય જ છે' એમ દેહમાં સમસ્ત સંસ્કારને છોડેલ હોવાથી પરિકર્મ
રહિત છે; તેથી તેને દેહના અમત્વપૂર્વક અનુચિત આહારઅહીંના અભાવ હોવાને લીધે
યુક્તાહારીપણું સિદ્ધ થાય છે. વળી (બીજી રીતે), તેણે (આત્મશક્તિને જરાય ગોપવ્યા
વિના) સઘળીયે આત્મશક્તિને પ્રગટ કરીને, છેલ્લા સૂત્ર (૨૨૭ મી ગાથા) દ્વારા કહેવામાં
આવેલા 'અનશનસ્વભાવલક્ષણ તપ સાથે તે દેહને સર્વ યોગધ્વંસી (ઉઘમથી) યુક્ત કર્યો
(-જોડ્યો) છે; તેથી આહારઅહીંના પરિણામસ્વરૂપ જે યોગધ્વંસ તેના અભાવ હોવાને
લીધે તેના આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) આહાર છે; માટે તેને યુક્તાહારીપણું સિદ્ધ થાય છે.

૧. પરિકર્મ = શોભા; શણુગાર; સંસ્કાર; પ્રતિકર્મ.

૨. અનશનસ્વભાવલક્ષણ તપ = અનશનસ્વભાવ જેનું લક્ષણ છે એવું તપ. [જે આત્માના અનશનસ્વભાવને
જાણે છે તેને અનશનસ્વભાવલક્ષણ તપ વર્તે છે.]

૩. યોગધ્વંસ = યોગનો નાશ. ['આહાર અહીંના આત્માનો સ્વભાવ છે' એવા પરિણામે પરિણમવું તે
યોગધ્વંસ છે. શ્રમણને આવો યોગધ્વંસ નહિ હોવાથી તે યુક્ત અર્થાત્ યોગી છે અને તેથી તેનો
આહાર યુક્તાહાર અર્થાત્ યોગીનો આહાર છે.]

અથ યુક્તાહારસ્વરૂપં વિસ્તરેણોપદિશતિ—

**एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालद्धं ।
चरणं भिक्षवेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमांसं ॥ २२९ ॥**

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः ।

भैक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २२९ ॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य धारणत्वात् । अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः, किमुक्तं भवति—यः कोऽपि देहाच्छेषपरिग्रहं त्यक्त्वा देहेऽपि ममत्वरहितस्तथैव तं देहं तपसा योजयति स नियमेन युक्ताहारविहारो भवतीति ॥ २२८ ॥ अथ युक्ताहारत्वं विस्तरेणाख्याति—एकं खलु तं भक्तं एककाल एव खलु हि स्फुटं स भक्त आहारो युक्ताहारः । कस्मात् । एकभक्तेनैव निर्विकल्पसमाधि-सहकारिकारणभूतशरीरस्थितिसंभवात् । स च कथंभूतः । अप्पडिपुण्णोदरं यथाशक्त्या न्यूनोदरः ।

ભાવાર્થઃ—શ્રમણ એ પ્રકારે યુક્તાહારી સિદ્ધ થાય છેઃ (૧) શરીર પર ભક્તવ નહિ હોવાથી તેને ઉચિત જ આહાર હોય છે તેથી તે યુક્તાહારી અર્થાત ઉચિત આહારવાળો છે. વળી (૨) ‘આહારશ્રદ્ધણુ આત્માનો સ્વભાવ નથી’ એવા પરિણામસ્વરૂપ યોગ શ્રમણને વર્તતો હોવાથી તે શ્રમણ યુક્ત અર્થાત યોગી છે અને તેથી તેનો આહાર યુક્તાહાર અર્થાત યોગીનો આહાર છે. ૨૨૮.

હવે યુક્તાહારનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી ઉપદેશ છેઃ—

**આહાર તે એક જ, ઊણોદર ને યથા-ઉપલબ્ધ છે,
ભિક્ષા વડે, દિવસે, રસેન્ધાહીન, વણુ-મધુમાંસ છે. ૨૨૯.**

અન્વયાર્થઃ—[ખલુ] ખરેખર [સઃ ભક્તઃ] તે આહાર (—યુક્તાહાર) [પક્કઃ] એક વખત, [અપ્રતિપૂર્ણોદરઃ] ઊણોદર, [યથાલબ્ધઃ] યથાલબ્ધ (—જેવો મળે તેવો), [ભૈક્ષાચરણેન] ભિક્ષાચરણથી, [દિવા] દિવસે, [ન રસાપેક્ષઃ] રસની અપેક્ષા વિનાનો અને [ન મધુમાંસઃ] મધુ-માંસ રહિત હોય છે.

ટીકાઃ—એક વખત આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તેટલાથી જ શ્રામણ્ય-પર્યાયના સહકારી કારણભૂત શરીર ટકે છે. [એકથી વધારે વખત આહાર તે યુક્તાહાર નથી એમ નીચે પ્રમાણે એ પ્રકારે સિદ્ધ થાય છેઃ] (૧) અનેક વખત આહારતો શરીરના અનુરાગથી સેવવામાં આવતો હોવાથી અત્યંતપણે હિંસાયતન કરવામાં આવતો થકો યુક્ત

૧. હિંસાયતન = હિંસાનું સ્થાન. [એકથી વધારે વખત આહાર કરવામાં શરીરનો અનુરાગ હોય છે તેથી તે આહાર અત્યંતપણે હિંસાનું સ્થાન બને છે, કારણ કે શરીરનો અનુરાગ તે જ સ્વ-હિંસા છે.]

શરીરાનુરાગસેવકત્વેન ન ચ યુક્તસ્ય । અપ્રતિપૂર્ણોદર ઘ્વાહારો યુક્તાહારઃ, તસ્યૈવાપ્રતિહત-
યોગત્વાત્ । પ્રતિપૂર્ણોદરસ્તુ પ્રતિહતયોગત્વેન કથઙ્ચિત્ હિંસાયતનીભવન્ ન યુક્તઃ, પ્રતિહત-
યોગત્વેન ન ચ યુક્તસ્ય । યથાલબ્ધ ઘ્વાહારો યુક્તાહારઃ, તસ્યૈવ વિશેષપ્રિયત્વલક્ષણાનુરાગ-
શૂન્યત્વાત્ । અયથાલબ્ધસ્તુ વિશેષપ્રિયત્વલક્ષણાનુરાગસેવ્યમાનત્વેન પ્રસહ્ય હિંસાયતની-
ક્રિયમાણો ન યુક્તઃ, વિશેષપ્રિયત્વલક્ષણાનુરાગસેવકત્વેન ન ચ યુક્તસ્ય । મિક્ષાચરણે-
નૈવાહારો યુક્તાહારઃ, તસ્યૈવાસ્મશૂન્યત્વાત્ । અમૈક્ષાચરણેન ત્વાસ્મશૂન્યત્વાત્પ્રસિદ્ધિહિંસાયતન-

જહાલદ્ધં યથાલબ્ધો, ન ચ સ્વેચ્છાલબ્ધઃ । ચરણં મિદ્ધેણ મિક્ષાચરણેનૈવ લબ્ધો, ન ચ સ્વપાકેન ।
દિવા દિવૈવ, ન ચ રાત્રૌ । ણ રસાવેક્ષ્વં રસાપેક્ષો ન ભવતિ, કિંતુ સરસવિરસાદૌ સમચિત્તઃ ।
ણ મધુમંસં અમધુમાંસઃ, અમધુમાંસ इत्युपलक्षणेन આચારશાસ્ત્રકથિતપિષ્ઠશુદ્ધિક્રમેણ સમસ્તાયોગ્યાહારરહિત
इति । एतावता किमुक्तं भवति । एवंविशिष्टविशेषणयुक्त एवाहारस्तपोधनानां युक्ताहारः । कस्मादिति

(-યોગ્ય) નથી (અર્થાત તે યુક્તાહાર નથી); વર્ણી (૨) અનેક વખત આહારનો સેવનાર
શરીરના અનુરાગ વડે સેવનારો હોવાથી તે આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી (અર્થાત
તે યુક્તાહાર નથી).

અપૂર્ણોદર આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તે જ અપ્રતિહત યોગ વિનાનો
છે. [પૂર્ણોદર આહાર યુક્તાહાર નથી એમ નીચે પ્રમાણે બે પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે:]
(૧) પૂર્ણોદર આહાર તે પ્રતિહત યોગવાળો હોવાથી કથંચિત્ હિંસાયતન બનતો થકો
યુક્ત (-યોગ્ય) નથી; વર્ણી (૨) પૂર્ણોદર આહાર કરનાર પ્રતિહત યોગવાળો હોવાથી તે
આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી.

યથાલબ્ધ આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તે જ (આહાર) વિશેષપ્રિયતાસ્વરૂપ
અનુરાગથી શૂન્ય છે. (૧) અયથાલબ્ધ આહાર તે વિશેષપ્રિયતાસ્વરૂપ અનુરાગ વડે સેવવામાં
આવતો હોવાથી અત્યંતપણે હિંસાયતન કરવામાં આવતો થકો યુક્ત (-યોગ્ય) નથી; વર્ણી
(૨) અયથાલબ્ધ આહારનો સેવનાર વિશેષપ્રિયતાસ્વરૂપ અનુરાગ વડે સેવનારો હોવાથી તે
આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી.

મિક્ષાચરણથી આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તે જ આરંભશૂન્ય છે.
(૧) અમિક્ષાચરણથી (-મિક્ષાચરણ સિવાયનો) જે આહાર તેમાં તે આરંભનો સંભવ
હોવાને લીધે હિંસાયતનપણું પ્રસિદ્ધ હોવાથી તે આહાર યુક્ત (-યોગ્ય) નથી; વર્ણી

૧. યુક્ત = આત્મસ્વભાવમાં જોડાણવાળો; યોગી.

૨. અપૂર્ણોદર = પેટ ભરીને નહિ એવો; ઝિણોદર.

૩. પ્રતિહત = હણાયેલ; નષ્ટ; રોકાયેલ; વિગ્ન પામેલ.

૪. યોગ = આત્મસ્વભાવમાં જોડાણ

૫. અયથાલબ્ધ = જેવો મળે તેવો નહિ પણ પોતાની પસંદગીનો; સ્વેચ્છાલબ્ધ.

ત્વેન ન યુક્તઃ, એવંવિધાહારસેવનવ્યક્તાન્તરશુદ્ધિત્વાન્ન ચ યુક્તસ્ય । દિવસ એવાહારો યુક્તાહારઃ, તદેવ સમ્યગવલોકનાત્ । અદિવસે તુ સમ્યગવલોકનાભાવાદનિવાર્યહિંસાયતનત્વેન ન યુક્તઃ, એવંવિધાહારસેવનવ્યક્તાન્તરશુદ્ધિત્વાન્ન ચ યુક્તસ્ય । અરસાપેક્ષ એવાહારો યુક્તાહારઃ, તસ્યૈવાન્તઃશુદ્ધિસુન્દરત્વાત્ । રસાપેક્ષસ્તુ અન્તરશુદ્ધ્યા પ્રસહ્ય હિંસાયતનીક્રિયમાણો ન યુક્તઃ, અન્તરશુદ્ધિસેવકત્વેન ન ચ યુક્તસ્ય । અમધુમાંસ એવાહારો યુક્તાહારઃ, તસ્યૈવાહિંસાયતનત્વાત્ । સમધુમાંસસ્તુ હિંસાયતનત્વાન્ન યુક્તઃ, એવંવિધાહારસેવનવ્યક્તાન્તરશુદ્ધિત્વાન્ન ચ યુક્તસ્ય । મધુમાંસમત્ર હિંસાયતનોપલક્ષણં, તેન સમસ્તહિંસાયતનશૂન્ય એવાહારો યુક્તાહારઃ ॥ ૨૨૯ ॥

ચેત્ । ચિદાનન્દૈકલક્ષણનિશ્ચયપ્રાણરક્ષણમૂતા રાગાદિવિકલ્પોપાધિરહિતા યા તુ નિશ્ચયનયેનાહિંસા, તત્સાધકરૂપા બહિઃપરજીવપ્રાણવ્યપરોપગનિવૃત્તિરૂપા દ્રવ્યાહિંસા ચ, સા દ્વિવિધાપિ તત્ર યુક્તાહારે સંભવતિ । યસ્તુ તદ્વિપરીતઃ સ યુક્તાહારો ન ભવતિ । કસ્માદિતિ ચેત્ । તદ્વિલક્ષણમૂતાયા દ્રવ્યમાકરૂપાયા હિંસાયાઃ સદ્ભાવાદિતિ ॥ ૨૨૯ ॥ અથ વિશેષેણ માંસદૂષણં કથયતિ-

પક્ષેસુ અ આમેસુ અ વિપચ્ચમાણાસુ મંસપેસીસુ ।

સંતત્તિયમ્ભુવવાદો તજ્જાદીણં ણિમોદાણં ॥ *૩૨ ॥

જો પક્કમપક્કં વા પેસીં મંસસ્સ યાદિં ફાસદિં વા ।

સો કિલ ણિહ્ણદિ પિંડં જીવાણમણેગકોડીણં ॥ *૩૩ ॥ (જુમ્મં)

(૨) એવા આહારના સેવનમાં (સેવનારની) અંતરંગ અશુદ્ધિ વ્યક્ત (-પ્રગટ) હોવાથી તે આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી.

દિવસે આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તે જ સમ્યક્ (બરાબર) જોઈ શકાય છે. (૧) અદિવસે (દિવસ સિવાયના વખતમાં) આહાર તો સમ્યક્ જોઈ શકાતો નથી તેથી તેને હિંસાયતનપણું અનિવાર્ય હોવાથી તે આહાર યુક્ત (-યોગ્ય) નથી; વળી (૨) એવા આહારના સેવનમાં અંતરંગ અશુદ્ધિ વ્યક્ત હોવાથી તે આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી.

રસની અપેક્ષા વિનાનો આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તે જ અંતરંગ શુદ્ધિથી સુંદર છે. (૧) રસની અપેક્ષાવાળો આહાર તો અંતરંગ અશુદ્ધિ વડે અત્યંતપણે હિંસાયતન કરવામાં આવતો થકો યુક્ત (-યોગ્ય) નથી; વળી (૨) તેનો સેવનાર અંતરંગ અશુદ્ધિ વડે સેવનારો હોવાથી તે આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી.

મધ-માંસ રહિત આહાર તે જ યુક્તાહાર છે, કારણ કે તેને જ હિંસાયતનપણાનો અભાવ છે. (૧) મધ-માંસ રહિત આહાર તો હિંસાયતન હોવાથી યુક્ત (-યોગ્ય) નથી; વળી (૨) એવા આહારના સેવનમાં અંતરંગ અશુદ્ધિ વ્યક્ત હોવાથી તે આહાર યુક્તનો (-યોગીનો) નથી. આહીં મધ-માંસ હિંસાયતનનું ઉપલક્ષણ છે તેથી ('મધ-માંસ રહિત આહાર યુક્તાહાર છે' એ કથન દ્વારા એમ સમજવું કે) સમસ્તહિંસાયતનશૂન્ય આહાર તે જ યુક્તાહાર છે. ૨૨૯.

અથોત્સર્ગાપવાદમૈત્રીસૌસ્થિત્યમાચરણસ્યોપદિશતિ—

બાલો વા વૃદ્ધો વા સમભિહતો વા પુણો ગિલાણો વા ।

ચરિયં ચરતુ સજોગ્ગં મૂલચ્છેદો જથા ણ હવદિ ॥૨૩૦॥

બાલો વા વૃદ્ધો વા શ્રમાભિહતો વા પુનર્ગ્લાનો વા ।

ચર્યાં ચરતુ સ્વયોગ્યાં મૂલચ્છેદો યથા ન ભવતિ ॥ ૨૩૦ ॥

મંણિત હત્યધ્યાહારઃ । સ ક્રઃ । ઉવવાદો વ્યવહારનયેનોત્પાદઃ । કિંવિશિષ્ટઃ । સંતત્તિયં સાન્તતિક્રો નિરન્તરઃ । કેષાં સંબન્ધી । ણિગોદાણં નિશ્ચયેન શુદ્ધબુદ્ધૈકસ્વભાવાનામનાદિનિધનત્વેનોત્પાદ- વ્યયસહિતાનામપિ નિગોદજીવાનામ્ । પુનરપિ કથંભૂતાનામ્ । તજ્જાદીણં તદ્વર્ણતદ્ગન્ધતદ્રસતત્સ્પર્શત્વેન તજ્જાતીનાં માંસજાતીનામ્ । કાસ્વધિકરણભૂતાસુ । મંસપેસીસુ માંસપેશીષુ માંસગ્વણ્ડેષુ । કથંભૂતાસુ । પક્કેસુ અ આમેસુ અ વિષચમાણાસુ પક્કાસુ ચામાસુ ચ વિપચ્યમાનાસ્વિતિ પ્રથમગાથા । જો પક્કમપક્કં વા યઃ કર્તા પક્કામપક્કાં વા પેસીં પેશીં સ્વણ્ડમ્ । કસ્ય । મંસસ્સ માંસસ્ય । સ્વાદિ નિજશુદ્ધાત્મભાવનોત્પન્નસુખસુધાહારમ્લભમાનઃ સન્ સ્વાદતિ મક્ષતિ, ફાસદિ વા સ્પર્શતિ વા, સો કિલ ણિહણદિ પિંડં સ કર્તા કિલ લ્લેકોક્ત્યા પરમાગમોક્ત્યા વા નિહન્તિ પિણ્ડમ્ । કેષામ્ । જીવાણં જીવાનામ્ । કતિસંસ્થોપેતાનામ્ । અપોગક્રોડીણં અનેકક્રોડીનામિતિ । અત્રેદમુક્તં ભવતિ—શોષકન્દમૂલાઘાહારાઃ કેચ્છાનન્તકાયા અપ્યમ્નિપક્કાઃ સન્તઃ પ્રાસુકા ભવન્તિ, માંસં પુનરનન્તકાયાં ભવતિ તથૈવ ચામ્નિપક્કમપક્કં પચ્યમાનં વા પ્રાસુકં ન ભવતિ । તેન કારણેનામોજ્યમમક્ષણીયમિતિ ॥ *૨૨-૨૩ ॥ અથ પાણિ- ગતાહારઃ પ્રાસુકોઽપ્યન્યસ્મૈ ન દાતવ્ય હત્યુપાદિશતિ—

અસ્પહિકુટું પિંડં પાણિગયં ણેચ દેયમ્ણસસ ।

દત્તા મોક્તમજોગ્ગં મુક્તો વા હોદિ પહિકુટ્ટો ॥ *૨૪ ॥

હવે ઉત્સર્ગા અને અપવાદની મૈત્રી વડે આચરણનું સુસ્થિતપણું ઉપદેશી છે:—

વૃદ્ધત્વ, આળપણા વિષે, ગ્લાનત્વ, શ્રાંત દશા વિષે,

ચર્યાં ચરે નિજયોગ્ય, જે રીત મૂળછેદ ન થાય છે. ૨૩૦.

અન્યથાર્થઃ—[બાલઃ વા] આળ, [વૃદ્ધઃ વા] વૃદ્ધ, [શ્રમાભિહતઃ વા] શ્રાંત [પુનઃ ગ્લાનઃ વા] કે ગ્લાન શ્રમણ [મૂલચ્છેદઃ] મૂળનો છેદ [યથા ન ભવતિ] જે રીતે ન થાય તે રીતે [સ્વયોગ્યાં] પોતાને યોગ્ય [ચર્યાં ચરતુ] આચરણ આચરે.

૧. સુસ્થિત = સારી સ્થિતિવાળું; આપ્પાદ; ૬૬.

૨. શ્રાંત = શ્રમિત; થાકેલો.

૩. ગ્લાન = વ્યાધિગ્રસ્ત; રોગી; દુર્બળ.

વાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનેનાપિ સંયમસ્ય શુદ્ધાત્મતત્ત્વસાધનત્વેન મૂલભૂતસ્ય છેદો ન યથા સ્યાત્તથા સંયતસ્ય સ્વસ્ય યોગ્યમતિકર્કશમેવાચરણમાચરણીયમિત્યુત્સર્ગઃ । વાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનેન શરીરસ્ય શુદ્ધાત્મતત્ત્વસાધનભૂતસંયમસાધનત્વેન મૂલભૂતસ્ય છેદો ન યથા સ્યાત્તથા વાલ-વૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનસ્ય સ્વસ્ય યોગ્ય મૃદ્વેવાચરણમાચરણીયમિત્યપવાદઃ । વાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનેન સંયમસ્ય શુદ્ધાત્મતત્ત્વસાધનત્વેન મૂલભૂતસ્ય છેદો ન યથા સ્યાત્તથા સંયતસ્ય સ્વસ્ય યોગ્ય-મતિકર્કશમાચરણમાચરતા શરીરસ્ય શુદ્ધાત્મતત્ત્વસાધનભૂતસંયમસાધનત્વેન મૂલભૂતસ્ય છેદો ન યથા સ્યાત્ તથા વાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનસ્ય સ્વસ્ય યોગ્ય મૃદ્વપ્યાચરણમાચરણીયમિત્યપવાદ-સાપેક્ષ ઉત્સર્ગઃ । વાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનેન શરીરસ્ય શુદ્ધાત્મતત્ત્વસાધનભૂતસંયમસાધનત્વેન

અપ્પહિકુટ્ટું પિંડં પાણિગયં ણેવ દેયમણ્ણસ્સ અપ્રતિક્કષ્ટ આગમાવિરુદ્ધ આહારઃ પાણિગતો હસ્તગતો નૈવ દેયો, ન દાતવ્યોઽન્યસ્મૈ, દત્તા મોક્ષમજ્જોગ્ગં દત્ત્વા પશ્ચાદ્ધોક્તમયોગ્યં, મુક્તો વા હોદિ પહિકુટ્ટો કથંચિત્ મુક્તો વા, મોજનં કૃતવાન્, તર્હિ પ્રતિક્કષ્ટો ભવતિ, પ્રાયશ્ચિત્તયોગ્યો ભવતીતિ । અયમત્ર ભાવઃ—હસ્તગતાહારં યોઽસાવન્યસ્મૈ ન દદાતિ તસ્ય નિર્મોહાત્મતત્ત્વભાવનારૂપં નિર્મોહત્વં જ્ઞાયત ઇતિ ॥ *૩૪ ॥ અથ નિશ્ચયવ્યવહારસંજ્ઞયોરુત્સર્ગાપવાદયોઃ કથંચિત્પરસ્પરસાપેક્ષભાવં સ્થાપયન્ ચારિત્રસ્ય રક્ષાં દર્શયતિ—ચરદુ ચરતુ, આચરતુ । કિમ્ । ચરિયં ચારિત્રમનુષ્ઠાનમ્ । કથંભૂતમ્ । સજોગ્ગં સ્વયોગ્યં, સ્વકીયાવસ્થાયોગ્યમ્ । કથં યથા ભવતિ । મૂલચ્છેદો જથા ણ હવદિ મૂલચ્છેદો યથા ન ભવતિ । સ કઃ કર્તા ચરતિ । વાલો વા વુદ્ધો વા સમભિહદો વા પુણો ગિલાગો વા વાલો વા, વૃદ્ધો વા, શ્રમેણામિહતઃ પીડિતઃ શ્રમામિહતો વા, ગ્લાનો વ્યાધિસ્થો વેતિ । તથથા—ઉત્સર્ગાપવાદ-

ટીકાઃ—આળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાને પણ (અર્થાત્ આળ, વૃદ્ધ, શ્રમિત કે ગ્લાન શ્રમણે પણ) સંયમનો—કે જે (સંયમ) શુદ્ધાત્મતત્ત્વનું સાધન હોવાથી મૂળભૂત છે તેનો—છેદ જે રીતે ન થાય તે રીતે, સંયત એવા પોતાને યોગ્ય અતિ કર્કશ (-કંકાર) આચરણ જ આચરવું, એ પ્રમાણે ઉત્સર્ગ છે.

આળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાને (અર્થાત્ આળ, વૃદ્ધ, શ્રમિત કે ગ્લાન શ્રમણે) શરીરનો—કે જે (શરીર) શુદ્ધાત્મતત્ત્વના સાધનભૂત સંયમનું સાધન હોવાથી મૂળભૂત છે તેનો—છેદ જે રીતે ન થાય તે રીતે, આળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાન એવા પોતાને યોગ્ય (અર્થાત્ આળ, વૃદ્ધ, શ્રમિત કે ગ્લાન એવો જે પોતે તેને યોગ્ય) મૃદુ (-કોમળ) આચરણ જ આચરવું, એ પ્રમાણે અપવાદ છે.

આળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાને સંયમનો—કે જે શુદ્ધાત્મતત્ત્વનું સાધન હોવાથી મૂળભૂત છે તેનો—છેદ જે રીતે ન થાય તે રીતે સંયત એવા પોતાને યોગ્ય અતિ કર્કશ આચરણ આચરતાં, (તેણે) શરીરનો—કે જે શુદ્ધાત્મતત્ત્વના સાધનભૂત સંયમનું સાધન હોવાથી મૂળભૂત છે તેનો (પણ)—છેદ જે રીતે ન થાય તે રીતે આળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાન એવા પોતાને યોગ્ય મૃદુ આચરણ પણ આચરવું, એ પ્રમાણે અપવાદસાપેક્ષ ઉત્સર્ગ છે.

૧. અપવાદસાપેક્ષ = અપવાદની અપેક્ષા સહિત

मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृदाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमप्याचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥ २३० ॥

अथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिशति—

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उवधि ।

जाणित्ता ते समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥ २३१ ॥

लक्षणं कथ्यते तावत् । स्वशुद्धात्मनः सकाशादन्यद्वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहरूपं सर्वं त्याज्यमित्युत्सर्गो निश्चयनयः सर्वपरित्यागः परमोपेक्षासंयमो वीतरागचारित्रं शुद्धोपयोग इति यावदेकार्थः । तत्रासमर्थः पुरुषः शुद्धात्म-भावनासहकारिभूतं किमपि प्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृह्णातीत्यपवादो व्यवहारनय एकदेशपरित्यागः तथाचापहृतसंयमः सरागचारित्रं शुभोपयोग इति यावदेकार्थः । तत्र शुद्धात्मभावनानिमित्तं सर्वत्याग-लक्षणोत्सर्गं दुर्धरानुष्ठाने प्रवर्तमानस्तपोधनः शुद्धात्मतत्त्वसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भवति तथा किमपि प्रासुकाहारादिकं गृह्णातीत्यपवादसापेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पुनरपवादलक्षणेऽपहृतसंयमे प्रवर्तते तदापि शुद्धात्मतत्त्वसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथोच्छेदो विनाशो न भवति तथोत्सर्गसापेक्षत्वेन प्रवर्तते । तथा प्रवर्तत इति कोऽर्थः । यथा संयमविराधना न भवति तथेत्सर्गसापेक्षोऽपवाद इत्यभिप्रायः ॥ २३० ॥

आण-वृद्ध-श्रान्त-ग्लाने शरीरेना—के जे शुद्धात्मतत्त्वना साधनभूत संयमनुं साधन होवाथी भूणभूत छे तेना—छेद जे रीते न थाय ते रीते आण-वृद्ध-श्रान्त-ग्लान अवा पैताने थोअ मृदु आअरणु आअरतां, (तेणु) संयमना—के जे शुद्धात्मतत्त्वनुं साधन होवाथी भूणभूत छे तेना (पणु)—छेद जे रीते न थाय ते रीते संयत अवा पैताने थोअ अति कर्कश आअरणु पणु आअरणु, अे प्रमाणे उत्सर्गसापेक्ष अपवाद छे.

आथी (अेम कुं कुं) सर्वाथा (सर्व प्रकारे) उत्सर्ग ने अपवादनी मैत्री वउ आअरणुनुं सुस्थितपणुं करणुं. २३०.

उवे उत्सर्ग अने अपवादना विरोध (-अमैत्री) वउ आअरणुनुं 'दुःस्थितपणुं' थाय छे अेम उपदेशे छे:—

जे देश-काण तथा क्षमा-श्रम-उपधिने मुनि जण्णीने

वर्ते अहारविहारमां, तो अहपलेपी श्रमणु ते. २३१.

१. दुःस्थित = भराय स्थितिवाणुं; अरथाद; भुवार; पायभाद.

આહારે વા વિહારે દેશં કાલં શ્રમં ક્ષમામુપધિમ્ ।

જ્ઞાત્વા તાન્ શ્રમણો વર્તતે યદ્વલ્પલેપી સઃ ॥ ૨૩૧ ॥

અત્ર ક્ષમાગ્લાનત્વદેતુરુપવાસઃ, વાઝ્વૃદ્ધત્વાધિષ્ઠાનં શરીરમુપધિઃ, તતો બાલવૃદ્ધ-શ્રાન્તગ્લાના એ ત્વાકૃષ્યન્તે । અથ દેશકાલજ્ઞસ્યાપિ બાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનત્વાનુરોધેનાહાર-વિહારયોઃ પ્રવર્તમાનસ્ય મૃદ્વાચરણપ્રવૃત્તત્વાદલ્પો લેપો ભવત્યેવ, તદ્વરમુત્સર્ગઃ । દેશકાલજ્ઞ-સ્યાપિ બાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનત્વાનુરોધેનાહારવિહારયોઃ પ્રવર્તમાનસ્ય મૃદ્વાચરણપ્રવૃત્તત્વાદલ્પ એ લેપો ભવતિ, તદ્વરમપવાદઃ । દેશકાલજ્ઞસ્યાપિ બાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનત્વાનુરોધેનાહાર-અથાપવાદનિરપેક્ષમુત્સર્ગ તથૈવોત્સર્ગનિરપેક્ષમપવાદં ચ નિષેધયંશ્ચારિત્રરક્ષણાય વ્યતિરેકદ્વારેણ તમેવાર્થ દ્રઢયતિ-વદ્દિ વર્તતે પ્રવર્તતે । સ કઃ કર્તા । સમણો શત્રુમિત્રાદિસમચિત્તઃ શ્રમણઃ । યદિ કિમ્ । જદિ અપ્પલેપી સો યદિ ચેદલ્પલેપી સ્તોકસાવદ્યો ભવતિ । કયોર્વિષયયોર્વર્તતે । આહારે વા વિહારે તપોધનયોગ્યાહારવિહારયોઃ । કિં કૃત્વા પૂર્વં । જાણિત્તા જ્ઞાત્વા । કાન્ । તે તાન્ કર્મતાપન્તાન્ ; દેસં કાલં સમં શ્રમં ઉપધિં દેશં, કાલં, માર્ગાદિશ્રમં, ક્ષમાં ક્ષમતામુપવાસાદિવિષયે શક્તિં, ઉપધિં બાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનસંવન્ધિનં શરીરમાત્રોપધિં પરિગ્રહમિતિ પન્ચ દેશાદીન્ તપોધનાચરણસહકારિભૂતાનિતિ । તથાહિ—પૂર્વકથિતક્રમેણ તાવદ્વૃત્તાનુષ્ઠાનરૂપોત્સર્ગો વર્તતે; તત્ર ચ પ્રાસુકાહારાદિગ્રહણનિમિત્તમલ્પલેપં

અન્વયાર્થઃ—[યદિ] જ્ઞે [શ્રમણઃ] શ્રમણુ [આહારે વા વિહારે] આહાર અથવા વિહારમાં [દેશં] દેશ, [કાલં] કાળ, [શ્રમં] શ્રમ, [ક્ષમાં] ક્ષમતા તથા [ઉપધિં] ઉપધિને [તાન્ જ્ઞાત્વા] જાણીને [વર્તતે] પ્રવર્તે [સઃ અલ્પલેપી] તે તે અલ્પલેપી હોય છે.

ટીકાઃ—ક્ષમતા તથા ગ્લાનતાનો હેતુ ઉપવાસ છે અને બાળપણ તથા વૃદ્ધપણાનું અધિષ્ઠાન ઉપધિ-શરીર છે, તેથી અહીં (ટીકામાં) બાળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાન જ બે અર્થવામાં આવે છે (અર્થાત મૂળ ગાથામાં જે ક્ષમા, ઉપધિ વગેરે શબ્દો છે તેનો આશય બે અર્થોને ટીકામાં 'બાળ, વૃદ્ધ, શ્રાન્ત, ગ્લાન' એ શબ્દો જ વાપરવામાં આવે છે).

દેશકાલજ્ઞને પણ, જ્ઞે તે બાળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાનત્વના અનુરોધ વડે (અર્થાત બાલત્વ, વૃદ્ધત્વ, શ્રાન્તત્વ અથવા ગ્લાનત્વને અનુસરીને) આહારવિહારમાં પ્રવર્તે તે મૃદુ આચરણમાં પ્રવર્તવાથી અલ્પ લેપ થાય છે જ (-લેપનો તદ્દન અભાવ થતો નથી), તેથી ઉત્સર્ગ સારો છે.

દેશકાલજ્ઞને પણ, જ્ઞે તે બાળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાનત્વના અનુરોધ વડે આહારવિહારમાં પ્રવર્તે તે મૃદુ આચરણમાં પ્રવર્તવાથી અલ્પ જ લેપ થાય છે (-વિશેષ લેપ થતો નથી), તેથી અપવાદ સારો છે.

૧. ક્ષમતા = શક્તિ; સકનશક્તિ; ધીરજ.

૨. દેશકાલજ્ઞ = દેશ-કાળને જાણનાર; દેશકાળનો જાણુ.

વિહારયોરલ્પલેપભયેનાપ્રવર્તમાનસ્યાતિકર્કશાચરણીભૂયાક્રમેણ શરીરં પાતયિત્વા સુરલોકં પ્રાપ્યોદ્વાન્તસમસ્તસંયમામૃતભારસ્ય તપસોઽનવકાશતયાશક્યપ્રતિકારો મહાન્ લેપો ભવતિ, તન્ન શ્રેયાનપવાદનિરપેક્ષ ઉત્સર્ગઃ । દેશકાલજ્ઞસ્યાપિ વાલવૃદ્ધશ્રાન્તગ્લાનત્વાનુરોધેનાહાર-વિહારયોરલ્પલેપત્વં વિગણય્ય યથેષ્ટં પ્રવર્તમાનસ્ય મૃદ્વાચરણીભૂય સંયમં વિરાધ્યાસંયતજનસમાની-ભૂતસ્ય તદાત્વે તપસોઽનવકાશતયાશક્યપ્રતિકારો મહાન્ લેપો ભવતિ, તન્ન શ્રેયાનુત્સર્ગ-નિરપેક્ષોઽપવાદઃ । અતઃ સર્વથોત્સર્ગાપવાદવિરોધદૌસ્થિત્યમાચરણસ્ય પ્રતિષેધ્યં, તદર્થમેવ સર્વથાનુગમ્યથ્ચ પરસ્પરસાપેક્ષોત્સર્ગાપવાદવિજૃમ્ભિતવૃત્તિઃ સ્યાદ્વાદઃ ॥ ૨૩૧ ॥

દૃષ્ટાં યદિ ન પ્રવર્તેતે તદા આર્તધ્યાનસંક્લેશેન શરીરત્યાગં કૃત્વા પૂર્વકૃતપુણ્યેન દેવલોકે સમુત્પદ્યતે । તત્ર સંયમાભાવાન્મહાન્ લેપો ભવતિ । તતઃ કારણાદપવાદનિરપેક્ષમુત્સર્ગં ત્યજતિ, શુદ્ધાત્મભાવનાસાધક-મલ્પલેપં બહુલામપવાદસાપેક્ષમુત્સર્ગં સ્વીકરોતિ । તથૈવ ચ પૂર્વસૂત્રોક્તક્રમેણાપહૃતસંયમશબ્દવાચ્યેઽપવાદે પ્રવર્તેતે પ્રવર્તમાનઃ સન્ યદિ કથંચિદૌષધપથ્યાદિસાવદ્યભયેન વ્યાધિવ્યથાદિપ્રતીકારમકૃત્વા શુદ્ધાત્મભાવનાં ન કરોતિ તર્હિ મહાન્ લેપો ભવતિ; અથવા પ્રતીકારે પ્રવર્તમાનોઽપિ હરીતકીવ્યાજેન ગુડમક્ષણવદિન્દ્રિયસુખલામ્પટ્યેન સંયમવિરાધનાં કરોતિ તદાપિ મહાન્ લેપો ભવતિ । તતઃ કારણા-દુત્સર્ગનિરપેક્ષમપવાદં ત્યક્ત્વા શુદ્ધાત્મભાવનારૂપં શુભોપયોગરૂપં વા સંયમમવિરાધ્યન્નૌષધપથ્યાદિનિમિત્તો-

દેશકાલજ્ઞને પણ, જે તે બાળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાનત્વના અનુરોધ વડે જે આહારવિહાર તેનાથી થતા અલ્પ લેપના ભયને લીધે તેમાં ન પ્રવર્તે તે (અર્થાત્ અપવાદના આશ્રયે થતા અલ્પ અંધના ભયને લીધે ઉત્સર્ગની હઠ કરી અપવાદમાં ન પ્રવર્તે તે), અતિ કર્કશ આચરણરૂપ થઈને અક્રમે શરીર પાડી નાખીને દેવલોકને પામીને જેણે સમસ્ત સંયમામૃતનો સમૂહ વસી નાખ્યો છે એવા તેને તપનો અવકાશ નહિ રહેવાથી, જેનો પ્રતિકાર અશક્ય છે એવો મહાન લેપ થાય છે, તેથી અપવાદનિરપેક્ષ ઉત્સર્ગ શ્રેય નથી.

દેશકાલજ્ઞને પણ, જે તે બાળ-વૃદ્ધ-શ્રાન્ત-ગ્લાનત્વના અનુરોધ વડે જે આહારવિહાર તેનાથી થતા અલ્પ લેપને નહિ ગણીને તેમાં યથેષ્ટ પ્રવર્તે તે (અર્થાત્ અપવાદથી થતા અલ્પ અંધ પ્રત્યે બેદરકાર થઈને ઉત્સર્ગરૂપ ધ્યેયને ચૂકીને અપવાદમાં સ્વસ્થદે પ્રવર્તે તે), મૃદુ આચરણરૂપ થઈને સંયમ વિરાધીને અસંયત જન સમાન થયેલા એવા તેને તે કાળે તપનો અવકાશ નહિ રહેવાથી, જેનો પ્રતિકાર અશક્ય છે એવો મહાન લેપ થાય છે, તેથી ઉત્સર્ગનિરપેક્ષ અપવાદ શ્રેય નથી.

આથી (એમ કહું કે) ઉત્સર્ગ અને અપવાદના વિરોધ વડે થતું જે આચરણનું દુઃસ્થિતપણું તે સર્વથા નિષેધ્ય (ત્યાગ્ય) છે અને, તે અર્થે જ, પરસ્પર સાપેક્ષ એવા ઉત્સર્ગ અને અપવાદ વડે જેની વૃત્તિ (-હયાતી, કાર્ય) પ્રગટ થાય છે એવો સ્યાદ્વાદ સર્વથા અનુગમ્ય (અનુસરવાયોગ્ય) છે.

૧. યથેષ્ટ = ઇચ્છા પ્રમાણે; મરણ પ્રમાણે.

*इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैर्जुष्टं विशिष्टादरै-
रुत्सर्गादपवादतश्च विचरद्ब्रह्मीः पृथग्भूमिकाः ।
आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः सर्वत-
श्चित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम् ॥ १५ ॥
—इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम् ।

તપ્ત્રાલપસાવચમપિ બહુગુણશશિમુત્સર્ગસાપેક્ષમપવાદં સ્વીકરોતીત્યભિપ્રાયઃ ॥ ૨૩૧ ॥ એવં ‘ઉવચરણં જિણમગ્ગે’
इत्याद्येकादशगाथाभिरपवादस्य विशेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थलं व्याख्यातम् । इति पूर्वोक्तक्रमेण ‘ण हि
णिरवेक्खो चागो’ इत्यादित्रिंशद्गाथाभिः स्थलचतुष्टयेनापवादनामा द्वितीयान्तराधिकारः समाप्तः ।
अतः परं चतुर्दशगाथापर्यन्तं श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति ।
तेषु प्रथमतः आगमाभ्यासमुख्यत्वेन ‘एयमगदो समणो’ इत्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम् ।
तदनन्तरं भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूपमेव मोक्षमार्ग इति व्याख्यानरूपेण ‘आगमपुञ्जा दिट्ठी’ इत्यादि द्वितीय-

ભાવાર્થઃ—જ્યાં સુધી શુદ્ધોપયોગમાં જ લીન ન થઈ જવાય ત્યાં સુધી શ્રમણે
આચરણની સુસ્થિતિ અર્થે ઉત્સર્ગ ને અપવાદની મૈત્રી સાધવી જોઈએ. તેણે પોતાની
નિર્બળતાનો ખ્યાલ રાખ્યા વિના એકલા ઉત્સર્ગનો આગ્રહ રાખીને કેવળ અતિ કર્કશ
આચરણની છઠ્ઠ ન કરવી જોઈએ, તેમ જ ઉત્સર્ગરૂપ ધ્યેયને ચૂકીને એકલા અપવાદના
આશ્રયે કેવળ મૃદુ આચરણરૂપ શિથિલતા પણ ન સેવવી જોઈએ. છઠ્ઠ પણ ન થાય અને
શિથિલતા પણ ન સેવાય એમ વર્તવું જોઈએ. સર્વજ્ઞ ભગવાનનો માર્ગ અનેકાન્ત છે.
પોતાની દશા તપાસીને જે રીતે એકંદરે લાભ થાય તે રીતે વર્તવાનો ભગવાનનો ઉપદેશ
છે. પોતાની ગમે તે (સખળ કે નિર્બળ) સ્થિતિ હોય તોપણ એક જ પ્રકારે વર્તવું એવો
જિનમાર્ગ નથી. ૨૩૧.

[હવે શ્લોક દ્વારા આત્મદ્રવ્યમાં સ્થિર થવાનું કહીને ‘આચરણપ્રજ્ઞાપન’ પૂર્ણ
કરવામાં આવે છે :]

[અર્થઃ—] એ પ્રમાણે વિશિષ્ટ †આદરવાળા પુરાણ પુરુષોએ સેવેલું, ઉત્સર્ગ અને
અપવાદ દ્વારા ઘણી પૃથક્ પૃથક્ ભૂમિકાઓમાં વ્યાપતું જે ચરણ (—આરિત્ર) તેને યતિ
પ્રાપ્ત કરીને, ક્રમશઃ અતુલ નિવૃત્તિ કરીને, ચૈતન્યસામાન્ય અને ચૈતન્યવિશેષરૂપ જેનો
પ્રકાશ છે એવા નિજદ્રવ્યમાં સર્વતઃ સ્થિતિ કરો.

આ રીતે આચરણપ્રજ્ઞાપન સમાપ્ત થયું.

* શાર્દૂલવિકીરિત છંદ

† આદર = કાળજી; સાવધાની; પ્રયત્ન; અહુમાન.

અથ શ્રામણ્યાપરનામ્નો મોક્ષમાર્ગસ્થૈકાદ્યલક્ષણસ્ય પ્રજ્ઞાપનમ્ । તન્ન તન્મૂલસાધનભૂતે પ્રથમમાગમ એવ વ્યાપારયતિ—

**એકાદ્યગતો સમણો એકાદ્યં ગિચ્છિદસ્સ અથેસુ ।
ગિચ્છિત્તી આગમદો આગમચેદ્દા તદો જેદ્દા ॥૨૩૨॥**

એકાદ્યગતઃ શ્રમણઃ એકાદ્યં નિશ્ચિતસ્ય અર્થેષુ ।

નિશ્ચિતિરાગમત આગમચેષ્ટા તતો જ્યેષ્ઠા ॥ ૨૩૨ ॥

શ્રમણો હિ તાવદૈકાદ્યગત એવ ભવતિ । એકાદ્યં તુ નિશ્ચિતાર્થસ્યૈવ ભવતિ । અર્થનિશ્ચયસ્ત્વાગમાદેવ ભવતિ । તત આગમ એવ વ્યાપારઃ પ્રધાનતરઃ, ન ચાન્યા ગતિરસ્તિ । યતો ન સ્વલ્વાગમમન્તરેણાર્થા નિશ્ચેતું શક્યન્તે, તસ્યૈવ હિ ત્રિસમયપ્રવૃત્તિલક્ષણસકલ-પદાર્થસાર્થયાથાત્મ્યાવગમસુસ્થિતાન્તરજ્ઞગમ્ભીરત્વાત્ । ન ચાર્થનિશ્ચયમન્તરેણૈકાદ્યં સિદ્ધચેત્, સ્થલે સૂત્રચતુષ્ટયમ્ । અતઃપરં દ્રવ્યભાવસંયમકથનરૂપેણ ‘ચાગો ય અણારંભો’ इत्यादि તૃતીયસ્થલે ગાથાચતુષ્ટયમ્ । તદનન્તરં નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગોપસંહારમુખ્યત્વેન ‘મુજ્જદિ વા’ इत्यादि ચતુર્થસ્થલે ગાથાદ્વયમ્ । એવં સ્થલચતુષ્ટયેન તૃતીયાન્તરાધિકારે સમુદાયપાતનિકા । તથચા—અથૈકાદ્યગતઃ શ્રમણો

હવે શ્રામણ્ય જેનું બીજું નામ છે એવા એકાદ્યતાલક્ષણવાળા મોક્ષમાર્ગનું પ્રજ્ઞાપન છે. તેમાં પ્રથમ, તેના (-મોક્ષમાર્ગના) મૂળસાધનભૂત વ્યાગમમાં જ વ્યાપાર (-પ્રવૃત્તિ) કરાવે છે:—

**શ્રામણ્ય જ્યાં એકાદ્ય, તે એકાદ્ય વસ્તુનિશ્ચયે,
નિશ્ચય બને આગમ વડે, આગમપ્રવર્તન મુખ્ય છે. ૨૩૨.**

અન્વયાર્થઃ—[શ્રમણઃ] શ્રમણ [એકાદ્યગતઃ] એકાદ્યતાને પ્રાપ્ત હોય છે; [એકાદ્યં] એકાદ્યતા [અર્થેષુ નિશ્ચિતસ્ય] પદાર્થોના નિશ્ચયવંતને હોય છે; [નિશ્ચિતિઃ] (પદાર્થોના) નિશ્ચય [આગમતઃ] આગમ દ્વારા થાય છે; [તતઃ] તેથી [આગમચેષ્ટા] આગમમાં વ્યાપાર [જ્યેષ્ઠા] મુખ્ય છે.

ટીકા:—પ્રથમ તો, શ્રમણ ખરેખર એકાદ્યતાને પ્રાપ્ત જ હોય છે; એકાદ્યતા પદાર્થોના નિશ્ચયવંતને જ હોય છે; અને પદાર્થોના નિશ્ચય આગમ દ્વારા જ થાય છે; તેથી આગમમાં જ વ્યાપાર પ્રધાનતર (-વિશેષ પ્રધાન) છે; બીજી ગતિ (-બીજો કોઈ રસ્તો) નથી. તેનું કારણ આ પ્રમાણે છે:

ખરેખર આગમ વિના પદાર્થોના નિશ્ચય કરી શકાતો નથી; કારણ કે આગમ જ, જેને ત્રણ કાળે (ઉત્પાદ-વ્યય-ક્રોધરૂપ) ત્રણ લક્ષણો પ્રવર્તે છે એવા સકળપદાર્થસાર્થના યથાતથ જ્ઞાન વડે સુસ્થિત અંતરંગથી ગંભીર છે (અર્થાત્ આગમનું જ અંતરંગ સર્વ

યતોઽનિશ્ચિતાર્થસ્ય કદાચિન્નિશ્ચિકીર્ણાકુલિતચેતસઃ સમન્તતો દોલાયમાનસ્યાત્યન્તરલતયા, કદાચિન્નિકીર્ણાજ્વરપરવણસ્ય વિશ્વં સ્વયં સિદ્ધક્ષોર્વિશ્વવ્યાપારપરિણતસ્ય પ્રતિક્ષણવિજૃમ્ભમાણક્ષોભતયા, કદાચિદ્બુભુક્ષાભાવિતસ્ય વિશ્વં સ્વયં ભોગ્યતયોપાદાય રાગદ્વેષદોષકલ્માપિતચિત્તવૃત્તેરિષ્ટાનિષ્ટવિભાગેન પ્રવર્તિતદ્વૈતસ્ય પ્રતિવસ્તુપરિણમમાનસ્યાત્યન્તવિસંજ્જુલતયા, કૃતનિશ્ચયનિઃક્રિયનિર્મોગં યુગપદાપીતવિશ્વમપ્યવિશ્વતયૈકં ભગવન્તમાત્માનમપશ્યતઃ સન્તતં વૈયગ્યમેવ સ્યાત્ । ન ચૈકાગ્યમન્તરેણ શ્રામણ્યં સિદ્ધચેત્, યતો નૈકાગ્યસ્યાનેકમેવેદમિતિ પશ્યતસ્તથાપ્રત્યયાભિનિવિષ્ટસ્યાનેકમેવેદમિતિ જાનતસ્તથાનુભૂતિભાવિતસ્યાનેકમેવેદમિતિ પ્રત્યર્થવિકલ્પવ્યાવૃત્તચેતસા સન્તતં પ્રવર્તમાનસ્ય તથાવૃત્તિદુઃસ્થિતસ્ય ચૈકાત્મપ્રતીત્યનુભૂતિ-

ભવતિ । તૈચ્ચૈકાગ્યમાગમપરિજ્ઞાનાદેવ ભવતીતિ પ્રકાશયતિ—હ્યગ્ગમદો સમ્પૂર્ણો એકાગ્યગતઃ શ્રમણો ભવતિ । અત્રાયમર્થઃ—જગત્રયકાલત્રયવર્તિસમસ્તદ્રવ્યગુણપર્યાયૈકસમયપરિચ્છિત્તિસમર્થસકલવિમલકેવલજ્ઞાનલક્ષણનિજપરમાત્મતત્ત્વસમ્યક્શ્રદ્ધાનજ્ઞાનાનુષ્ઠાનરૂપમૈકાગ્યં મળ્યતે । તત્ર ગતસ્તન્મયત્વેન પરિણતઃ શ્રમણો પદાર્થોના સમૂહના યથાર્થ જ્ઞાન વડે સુસ્થિત છે આદે આગમ જ સમસ્ત પદાર્થોના યથાર્થ જ્ઞાનથી ગંભીર છે).

વળી પદાર્થોના નિશ્ચય વિના એકાગ્રતા સિદ્ધ થતી નથી; કારણ કે, જેને પદાર્થોના નિશ્ચય નથી તે (૧) કદાચિત્ નિશ્ચય કરવાની ઇચ્છાથી આકુળતા પામતા ચિત્તને લીધે સર્વતઃ દોલાયમાન (-હામાડોળ) થવાથી અત્યંત તરલતા પામે છે, (૨) કદાચિત્ કરવાની ઇચ્છારૂપ જ્વર વડે પરવણ થયો થકો વિશ્વને (-સમસ્ત પદાર્થોને) સ્વયં સર્જવાને ઇચ્છતો થકો વિશ્વવ્યાપારરૂપે (-સમસ્ત પદાર્થોની પ્રવૃત્તિરૂપે) પરિણમતો હોવાથી પ્રતિક્ષણ ક્ષોભની પ્રગટતા પામે છે, અને (૩) કદાચિત્ ભોગવવાની ઇચ્છાથી ભાવિત થયો થકો વિશ્વને સ્વયં ભોગ્યપણે પ્રહણ કરીને, રાગદ્વેષરૂપ દોષથી કલુષિત ચિત્તવૃત્તિને લીધે (વસ્તુઓમાં) ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વિભાગ વડે દ્વૈત પ્રવર્તાવતો થકો પ્રત્યેક વસ્તુરૂપે પરિણમતો હોવાથી અત્યંત અસ્થિરતા પામે છે, તેથી (-પૂર્વોક્ત ત્રણ કારણોને લીધે) તે અનિશ્ચયી જીવ (૧) કૃતનિશ્ચય (નિશ્ચયવંત). (૨) નિષ્ક્રિય અને (૩) નિર્ભોગ એવા ભગવાન આત્માને—કે જે યુગપદ્ વિશ્વને પી જતો હોવા છતાં વિશ્વપણે નહિ થવાથી એક છે તેને—નહિ દેખતો હોવાને લીધે તેને સતત વ્યથતા જ હોય છે (-એકાગ્રતા હોતી નથી).

વળી એકાગ્રતા વિના શ્રામણ્ય સિદ્ધ થતું નથી; કારણ કે, જેને એકાગ્રતા નથી તે જીવ (૧) 'આ અનેક જ છે' એમ દેખતો (-શ્રદ્ધતો) થકો તે પ્રકારની પ્રતીતિમાં અભિનિવિષ્ટ હોય છે, (૨) 'આ અનેક જ છે' એમ જાણતો થકો તે પ્રકારની અનુભૂતિથી ભાવિત હોય છે, અને (૩) 'આ અનેક જ છે' એમ દરેક પદાર્થના વિકલ્પથી ખંડિત (-છિન્નભિન્ન) ચિત્ત સહિત સતત પ્રવર્તાવતો થકો તે પ્રકારની વૃત્તિથી દુઃસ્થિત હોય છે, તેથી તેને એક

૧. અભિનિવિષ્ટ = આગ્રહી; દૃઢ; મચ્ચેસો.

૨. વૃત્તિ = વર્તન; વર્તવું તે; ચારિત્ર.

વૃત્તિસ્વરૂપસમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રપરિણતિપ્રવૃત્તદશિજ્ઞમિવૃત્તિરૂપાત્મતત્ત્વેકાગ્યાભાવાત્ શુદ્ધાત્મ-
તત્ત્વપ્રવૃત્તિરૂપં શ્રામણ્યમેવ ન સ્યાત્ । અતઃ સર્વથા મોક્ષમાર્ગાપરનાન્નઃ શ્રામણ્યસ્ય સિદ્ધયે
ભગવદર્હત્સર્વજ્ઞોપજ્ઞે પ્રકટાનેકાન્તકેતને શબ્દબ્રહ્મણિ નિષ્ણાતેન યુમુક્ષુણા ભવિતવ્યમ્ ॥ ૨૩૨ ॥

અથાગમહીનસ્ય મોક્ષાર્ય્યં કર્મક્ષણં ન સમ્ભવતીતિ પ્રતિપાદયતિ—

ભવતિ । ઈયમ્ ગ્ગં ણિચ્છિદસ્સ એકાગ્યં પુનર્નિશ્ચિતસ્ય તપોધનસ્ય ભવતિ । કેષુ । અત્યેસુ ટક્કોત્કીર્ણજ્ઞાયકૈક-
સ્વભાવો યોઽસૌ પરમાત્મપદાર્થસ્તત્પ્રમૃતિપ્વથેષુ । ણિચ્છિત્તી આગમદો સા ચ પદાર્થનિશ્ચિત્તિરાગમતો
ભવતિ । તથાહિ—જીવભેદકર્મભેદપ્રતિપાદકાગમાભ્યાસાદ્ભવતિ, ન કેવલમાગમાભ્યાસાત્તથૈવાગમપદસાર-
મૂતાચ્ચિદાનન્દૈકપરમાત્મતત્ત્વપ્રકાશકાદધ્યાત્માભિધાનાત્પરમાગમાચ્ચ પદાર્થપરિચ્છિત્તિર્ભવતિ । આગમચેદ્વા
તદો જેદ્વા તતઃ કારણાદેવમુક્તલક્ષણાગમે પરમાગમે ચ ચેષ્ટા પ્રવૃત્તિઃ જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા પ્રશસ્યેત્યર્થઃ ॥ ૨૩૨ ॥

આત્માની પ્રતીતિ-અનુભૂતિ-વૃત્તિસ્વરૂપ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રપરિણતિએ પ્રવર્તતી જે
દશિ-જ્ઞાપિત-વૃત્તિરૂપ આત્મતત્ત્વમાં એકાગ્રતા તેના અભાવ હોવાથી શુદ્ધાત્મતત્ત્વપ્રવૃત્તિરૂપ
શ્રામણ્ય જ (શુદ્ધાત્મતત્ત્વમાં પ્રવૃત્તિરૂપ મુનિપણું જ) હોતું નથી.

આથી (એમ કહ્યું કે) મોક્ષમાર્ગ જેવું બીજું નામ છે એવા શ્રામણ્યની સર્વ
પ્રકારે સિદ્ધિ કરવા માટે મુમુક્ષુએ ભગવાન અહિંત સર્વજ્ઞથી ઉપજ્ઞ (-સ્વયં જાણીને
કહેવાયેલા) શબ્દબ્રહ્મમાં—કે જેવું અનેકાંતરૂપી કેતન પ્રગટ છે તેમાં નિષ્ણાત થવું.

ભાવાર્થઃ—આગમ વિના પદાર્થોના નિશ્ચય થતો નથી; પદાર્થોના નિશ્ચય વિના
અશ્રદ્ધાજનિત તરલતા, પરકર્તૃત્વાભિલાષાજનિત ક્ષોભ અને પરભોક્તૃત્વાભિલાષાજનિત
અસ્થિરતાને લીધે એકાગ્રતા થતી નથી; અને એકાગ્રતા વિના એક આત્માનાં શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-
વર્તનરૂપે પ્રવર્તતી શુદ્ધાત્મપ્રવૃત્તિ નહિ થવાથી મુનિપણું થતું નથી. માટે મોક્ષાર્થીનું
પ્રધાન કર્તવ્ય શબ્દબ્રહ્મરૂપ આગમમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરવી તે છે. ૨૩૨.

હવે, આગમહીનને મોક્ષાર્ય્ય ('મોક્ષ' નામથી કહેવાતો) કર્મક્ષય થતો નથી
એમ પ્રતિપાદન કરે છે:—

૧. દશિ = દર્શન

૨. કેતન = ચિહ્ન; લક્ષણ; ધ્વજ.

૩. શબ્દબ્રહ્મ = પરમબ્રહ્મરૂપ વાચ્યનું વાચક દ્રવ્યશ્રુત. [આ ગાથાઓમાં સર્વજ્ઞોપજ્ઞ સમસ્ત દ્રવ્યશ્રુતને
સામાન્યપણે આગમ કહેવામાં આવ્યું છે. કોઈ વાર દ્રવ્યશ્રુતના 'આગમ' અને 'પરમાગમ' એવા બે
બેદ પણ પાડવામાં આવે છે; ત્યાં જીવભેદો તથા કર્મભેદોના પ્રતિપાદક દ્રવ્યશ્રુતને 'આગમ' કહેવામાં
આવે છે અને સમસ્ત દ્રવ્યશ્રુતના સારભૂત ચિદાનન્દ એક પરમાત્મતત્ત્વના પ્રકાશક અધ્યાત્મ-દ્રવ્યશ્રુતને
'પરમાગમ' કહેવામાં આવે છે.]

**आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।
अविजाणंतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥ २३३ ॥**

आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विजानाति ।

अविजानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिक्षुः ॥ २३३ ॥

न खल्व्वागममन्तरेण परात्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा स्यात्; न च परात्मज्ञानशून्यस्य परमात्मज्ञानशून्यस्य वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां वा क्षपणं स्यात् । तथाहि—न तावन्निरागमस्य निरवधिभवाप्रवाहवाहिमहामोहमलमलीमसस्यास्य जगतः

अथागमपरिज्ञानहीनस्य कर्मक्षपणं न भवतीति प्ररूपयति—आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं वा विजानाति; अविजाणंतो अट्ठे अविजानन्नर्थान्परमात्मादि-पदार्थान् खवेदि कम्माणि किध भिक्खू क्षपयति कर्माणि कथं भिक्षुः, न कथमपि इति । इतो विस्तरः—“गुणजीवा पज्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । उवओगोवि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिदा ॥” इति गाथाकथिताद्यागममजानन्, तथैव “भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियदेहहं परमत्थु । सो

आगमरहिते जे श्रमणु ते ज्ञेणे न परने, आत्मने;

भिक्खु पदार्थ-अज्जणु ते क्षय कर्मेणे कथं शीते करे? २३३.

अन्वयार्थः—[आगमहीनः] आगमहीन [श्रमणः] श्रमणु [आत्मानं] आत्मने (पोताने) अने [परं] परने [न एव विजानाति] ज्ञेणे नथी ज; [अर्थान् अविजानन्] पदार्थानि नहि ज्ञेणे [भिक्खुः] भिक्षु [कर्माणि] कर्मेणे [कथं] कथं शीते [क्षपयति] क्षय करे?

टीकाः—अरेपर आगम विना परात्मज्ञान के परमात्मज्ञान धतुं नथी; अने परात्मज्ञानशून्यने के परमात्मज्ञानशून्यने मोहादिद्रव्यभावकर्मणे के ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्मणे क्षय थतो नथी. ते आ प्रमाणेः—

प्रथम तो, आगमहीन जेवुं आ जगत—के जे निरवधि (अनादि) लवसरिताना प्रवाहने वहेवडावनारा मलाभोदमणथी भलिन छे ते—धतूरे पीधेला अनुप्यनी भाइके

१. परात्मज्ञान = परनुं अने आत्मानुं ज्ञान; परनुं अने पोतानुं ज्ञान; स्व-परनुं ज्ञेज्ञान.
२. परमात्मज्ञान = परमात्मानुं ज्ञान; 'हुं' सकण लोकासेकने ज्ञेणनारा ज्ञानस्वभाववाणे परम आत्मा 'हुं' जेवुं ज्ञान.
३. ज्ञप्तिपरिवर्तन = ज्ञप्तिनुं पत्रयावुं ते; ज्ञेणनक्रियाने पत्रे. (ज्ञाननुं जेके ज्ञेयथी थीज्ज ज्ञेयथां पत्रयावुं ते ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्म छे.)

પીતોન્મત્તકસ્યેવાવકીર્ણવિવેકસ્યાવિવિક્તેન જ્ઞાનજ્યોતિષા નિરૂપયતોઽપ્યાત્માત્મપ્રદેશનિશ્ચિત શરીરાદિદ્રવ્યેષુપયોગમિશ્રિતમોહરાગદ્વેષાદિભાવેષુ ચ સ્વપરનિશ્ચાયકાગમોપદેશપૂર્વકસ્વાનુભવાભાવાદયં પરોઽયમાત્મેતિ જ્ઞાનં સિદ્ધચેત્; તથાચ ત્રિસમયપરિપાટીપ્રકટિતવિચિત્રપર્યાયપ્રાગ્ભારાગાધગમ્ભીરસ્વભાવં વિશ્વમેવ જ્ઞેયીકૃત્ય પ્રતપતઃ પરમાત્મનિશ્ચાયકાગમોપદેશપૂર્વકસ્વાનુભવાભાવાત્ જ્ઞાનસ્વભાવસ્યૈકસ્ય પરમાત્મનો જ્ઞાનમપિ ન સિદ્ધચેત્ । પરમાત્મપરમાત્મજ્ઞાનશૂન્યસ્ય તુ દ્રવ્યકર્મારબ્ધઃ શરીરાદિભિસ્તત્પ્રત્યયૈર્મોહરાગદ્વેષાદિભાવૈશ્ચ સહૈક્યમાકલયતો વધ્યઘાતકવિભાગાભાવાન્મોહાદિદ્રવ્યભાવકર્મણાં ક્ષયણં ન સિદ્ધચેત્; તથાચ જ્ઞેયનિષ્ઠતયા

અંધઃ અવરહં અંધયહં કિમ દરિસાવહ પંથુ ॥” ઇતિ દોહકસૂત્રકથિતાઘાગમપદસારમૂતમધ્યાત્મશાસ્ત્રં ચાજાનન્ પુરુષો રાગાદિદોષરહિતાવ્યાવાધસુખાદિગુણસ્વરૂપનિજાત્મદ્રવ્યસ્ય ભાવકર્મશબ્દાભિધેયૈ રાગાદિ-

વિવેકના નાશને પ્રાપ્ત હોવાથી ‘અવિવિક્ત જ્ઞાનજ્યોતિ વરે ભેદે ભુવ્યે છે તોપણ, તેને સ્વપરનિશ્ચાયક આગમોપદેશપૂર્વક સ્વાનુભવના અભાવને લીધે, આત્મામાં અને આત્મપ્રદેશસ્થિત શરીરાદિદ્રવ્યોમાં તેમ જ ઉપયોગમિશ્રિત મોહરાગદ્વેષાદિભાવોમાં ‘આ પર છે અને આ આત્મા (-સ્વ) છે’ એવું જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી; તેમ જ તેને સ્વપરમાત્મનિશ્ચાયક આગમોપદેશપૂર્વક સ્વાનુભવના અભાવને લીધે, જેને ત્રિકાળપરિપાટીમાં વિચિત્ર પર્યાયોનો સમૂહ પ્રગટ થાય છે એવા અગાધગમ્ભીરસ્વભાવી વિશ્વને જ્ઞેયરૂપ કરીને પ્રતપતા જ્ઞાનસ્વભાવી એક પરમાત્માનું જ્ઞાન પણ સિદ્ધ થતું નથી.

અને (એ રીતે) જે (૧) પરમાત્મજ્ઞાનથી તેમ જ (૨) પરમાત્મજ્ઞાનથી શૂન્ય છે તેને, (૧) દ્રવ્યકર્મથી થતાં શરીરાદિ સાથે તથા તત્પ્રત્યયી મોહરાગદ્વેષાદિભાવો સાથે એકતા અનુભવવાને લીધે વધ્યઘાતકના વિભાગનો અભાવ હોવાથી મોહાદિદ્રવ્યભાવકર્મોનો ક્ષય સિદ્ધ થતો નથી, તેમ જ (૨) જ્ઞેયનિષ્ઠપણે પ્રત્યેક વસ્તુના ઉત્પાદ-વિનાશરૂપે પરિણમતી

૧. અવિવિક્ત = અવિવેકવાળી; વિવેકશૂન્ય; ભેદ વિનાની; અભિત્ર; ભેળસેળ.

૨. સ્વપરનિશ્ચાયક = સ્વપરનો નિશ્ચય કરાવનાર. (આગમોપદેશ સ્વપરનો નિશ્ચય કરાવનાર છે અર્થાત્ સ્વપરનો નિશ્ચય કરવામાં નિમિત્તભૂત છે.)

૩. પરમાત્મનિશ્ચાયક = પરમાત્માનો નિશ્ચય કરાવનાર (અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વભાવી પરમાત્માનો નિર્ણય કરવામાં નિમિત્તભૂત)

૪. પ્રતપવું = તપવું; પ્રતાપવંત વર્તવું. (જ્ઞાનસ્વભાવી પરમાત્મા વિશ્વને જ્ઞેયરૂપ કરીને તપે છે—પ્રતાપવંત વર્તે છે.)

૫. તત્પ્રત્યયી = તત્સંબંધી; તે સંબંધી; તે જેનું નિમિત્ત છે એવા.

૬. વધ્યઘાતક = હણાવાયોગ્ય અને હણનાર. [આત્મા વધ્ય છે અને મોહાદિભાવકર્મો ઘાતક છે. મોહાદિદ્રવ્યકર્મો પણ આત્માના ઘાતમાં નિમિત્તભૂત હોવાથી ઘાતક કહેવાય છે.]

૭. જ્ઞેયનિષ્ઠ = જ્ઞેયોમાં નિષ્ઠાવાળું; જ્ઞેયપરાયણું; જ્ઞેયસન્મુખ. [અનાદિ સંસારથી જ્ઞપ્તિ જ્ઞેયનિષ્ઠ હોવાથી તે દરેક પદાર્થના ઉત્પત્તિ-વિનાશરૂપે પરિણમવાને લીધે પરિવર્તન પામ્યા કરે છે. પરમાત્મનિષ્ઠતા વિના જ્ઞપ્તિનું તે પરિવર્તન અનિવાર્ય છે.]

પ્રતિવસ્તુ પાતોત્પાતપરિણતત્ત્વેન જ્ઞપ્તેરાસંસારાત્પરિવર્તમાનાયાઃ પરમાત્મનિષ્ઠત્વમન્તરેણા-
નિવાયપરિવર્તતયા જ્ઞપ્તિપરિવર્તરૂપકર્મણાં ક્ષણમપિ ન સિદ્ધચેત્ । અતઃ કર્મક્ષણાર્થિભિઃ
સર્વથાગમઃ પર્યુપાસ્યઃ ॥ ૨૩૩ ॥

અથાગમ એવૈકશ્ચક્ષુર્મોક્ષમાર્ગમ્ણપસર્પતામિત્યનુશાસ્તિ—

**આગમચક્ષુ સાહુ ઇન્દિયચક્ષુણિ સવ્વભૂદાણિ ।
દેવા ય ઓહિચક્ષુ સિદ્ધા પુણ સવ્વદો ચક્ષુ ॥ ૨૩૪ ॥**

નાનાવિકલ્પજાલૈર્નિશ્ચયેન કર્મભિઃ સહ ભેદં ન જાનાતિ, તથૈવ કર્મારિવિશ્વંસકસ્વક્રીયપરમાત્મતત્ત્વસ્ય
જ્ઞાનાવરણાદિદ્રવ્યકર્મભિરપિ સહ પૃથક્ત્વં ન વેત્તિ, તથાચાશરીરલક્ષણશુદ્ધાત્મપદાર્થસ્ય શરીરાદિનોકર્મભિઃ
સહાન્યત્વં ન જાનાતિ । ઇત્યંભૂતભેદજ્ઞાનાભાવાદેહસ્થમપિ નિજશુદ્ધાત્માનં ન રોચતે, સમસ્તરાગાદિપરિ-
હારેણ ન ચ ભાવયતિ । તત્તશ્ચ કથં કર્મક્ષયો ભવતિ, ન કથમપીતિ । તતઃ કારણાન્મોક્ષાર્થિના
પરમાગમાભ્યાસ એવ કર્તવ્ય ઇતિ તાત્પર્યાર્થઃ ॥ ૨૩૩ ॥ અથ મોક્ષમાર્ગાર્થિનામાગમ એવ દષ્ટિરિત્યા-

હોવાને લીધે અનાદિ સંસારથી પરિવર્તન પામતી જે જ્ઞપ્તિ તેનું પરિવર્તન પરમાત્મનિષ્ઠતા
સિવાય અનિવાર્ય હોવાથી, જ્ઞપ્તિપરિવર્તનરૂપ કર્મોના ક્ષય પણ સિદ્ધ થતો નથી. માટે
કર્મક્ષયના અર્થીએએ સર્વ પ્રકારે આગમની પર્યુપાસના કરવી યોગ્ય છે.

ભાવાર્થઃ—આગમની પર્યુપાસના રહિત જગતને આગમોપદેશપૂર્વક સ્વાનુભવ
નહિ થતો હોવાથી તેને ‘આ અમૂર્તિક આત્મા તે હું છું’ અને આ સમાનક્ષેત્રાવગાહી
શરીરાદિક તે પર છે’ એમ, તથા ‘આ ઉપયોગ તે હું છું’ અને આ ઉપયોગમિશ્રિત મોહ-
રાગદ્વેષાદિભાવો તે પર છે’ એમ સ્વ-પરનું ભેદજ્ઞાન થતું નથી; તેમ જ તેને આગમોપદેશ-
પૂર્વક સ્વાનુભવ નહિ થતો હોવાથી ‘હું જ્ઞાનસ્વભાવી એક પરમાત્મા છું’ એવું
પરમાત્મજ્ઞાન પણ થતું નથી.

એ રીતે જેને (૧) સ્વપરજ્ઞાન તેમ જ (૨) પરમાત્મજ્ઞાન નથી તેને, (૧) હુણવાયોગ્ય
એવા સ્વનું અને હુણનાર એવાં મોહોદિદ્રવ્યભાવકર્મરૂપ પરનું ભેદજ્ઞાન નહિ હોવાથી
મોહોદિદ્રવ્યભાવકર્મોના ક્ષય થતો નથી, તેમ જ (૨) પરમાત્મનિષ્ઠતાના અભાવને લીધે
જ્ઞપ્તિનું પરિવર્તન નહિ યજીતું હોવાથી જ્ઞપ્તિપરિવર્તનરૂપ કર્મોના પણ ક્ષય થતો નથી.

માટે મોક્ષાર્થીએએ સર્વ પ્રકારે સર્વજ્ઞકથિત આગમને સેવવાં. ૨૩૩.

હવે, મોક્ષમાર્ગે જનારાએને આગમ જ એક ચક્ષુ છે એમ ઉપદેશ છે:—

**મુનિરાજ આગમચક્ષુ ને સૌ ભૂત ઇન્દ્રિયચક્ષુ છે,
છે દેવ અવધિચક્ષુ ને સર્વત્રચક્ષુ સિદ્ધ છે. ૨૩૪.**

આગમચક્ષુઃ સાધુરિન્દ્રિયચક્ષૂંપિ સર્વભૂતાનિ ।

દેવાશ્ચાવધિચક્ષુષઃ સિદ્ધાઃ પુનઃ સર્વતશ્ચક્ષુષઃ ॥ ૨૩૪ ॥

इह तावद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयत्वात्सर्वतश्चक्षुषः, शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मूर्तद्रव्यावसक्तदृष्टित्वादिन्द्रियचक्षूंषि । देवास्तु सूक्ष्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यग्राहित्वादवधिचक्षुषः, अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदृष्टत्वेनेन्द्रियचक्षुभ्योऽविशिष्यमाणा इन्द्रियचक्षुष एव । एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्ठत्वमूलशुद्धात्मतत्त्वसंवेदनसाध्यं सर्वतश्चक्षुस्त्वं न सिद्ध्येत् । अथ तत्सिद्ध्ये भगवन्तः श्रमणा आगमचक्षुषो भवन्ति । तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभाग-

ख्याति—આગમચક્ષુ શુદ્ધાત્માદિપદાર્થપ્રતિપાદકપરમાગમચક્ષુષો ભવન્તિ । કે તે । સાહુ નિશ્ચય-સ્ત્રત્રયાધારેણ નિજશુદ્ધાત્મસાધકા સાધવઃ । ઇન્દ્રિયચક્ષુઁણિ નિશ્ચયેનાતીન્દ્રિયામૂર્તકેવલજ્ઞાનાદિગુણસ્વરૂપાણ્યપિ વ્યવહારેણાનાદિકર્મબન્ધવશાદિન્દ્રિયાધીનત્વેનેન્દ્રિયચક્ષૂંપિ ભવન્તિ । કાનિ કર્તૃણિ । સર્વભૂતાણિ સર્વ-ભૂતાનિ સર્વસંસારિજીવા इत्यर्थः । देवा य ओहिकचक्खू देवा अपि च सूक्ष्ममूर्तपुद्गलद्रव्यविषया-वधिचक्षुषः । सिद्धा पुण सव्वदो चक्खू सिद्धाः पुनः शुद्धबुद्धैकस्वभावजीवलोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येय-सर्वप्रदेशचक्षुष इति । अनेन किमुक्तं भवति । सर्वशुद्धात्मप्रदेशे लोचनोत्पत्तिनिमित्तं परमागमोपदेशादुत्पन्नं

અન્યથાર્થઃ—[સાધુઃ] સાધુ [આગમચક્ષુઃ] આગમચક્ષુ (—આગમરૂપ ચક્ષુવાળા) છે, [સર્વભૂતાનિ] સર્વ ભૂતો (—પ્રાણીઓ) [ઇન્દ્રિયચક્ષૂંપિ] ઇન્દ્રિયચક્ષુ છે, [દેવાઃ ચ] દેવો [અવધિચક્ષુષઃ] અવધિચક્ષુ છે [પુનઃ] અને [સિદ્ધાઃ] સિદ્ધો [સર્વતઃચક્ષુષઃ] સર્વતઃચક્ષુ (—સર્વ તરફથી ચક્ષુવાળા અર્થાત સર્વ આત્મપ્રદેશે ચક્ષુવાળા) છે.

ટીકાઃ—પ્રથમ તો, આ લોકમાં ભગવંત સિદ્ધો જ શુદ્ધજ્ઞાનમય હોવાથી સર્વતઃચક્ષુ છે અને બાકીનાં બધાંય ભૂતો (—જીવો), મૂર્ત દ્રવ્યોમાં જ તેમની દૃષ્ટિ લાગતી હોવાથી, ઇન્દ્રિયચક્ષુ છે. દેવો સૂક્ષ્મત્વવાળાં મૂર્ત દ્રવ્યોને ઢાળ કરતા હોવાથી અવધિચક્ષુ છે; અથવા તેઓ પણ, માત્ર રૂપી દ્રવ્યોને દેખતા હોવાથી તેમને ઇન્દ્રિયચક્ષુવાળાંઓથી બુદ્ધા ન પાડવામાં આવે તો, ઇન્દ્રિયચક્ષુ જ છે. એ રીતે આ બધાંય સંસારીઓ મોહ વડે ઉપહત હોવાને લીધે જ્ઞેયનિષ્ઠ હોવાથી, જ્ઞાનનિષ્ઠપણાતું મૂળ જે શુદ્ધાત્મતત્ત્વતું સંવેદન તેનાથી સાધ્ય (—સધાતું) એવું સર્વતઃચક્ષુપણું તેમને સિદ્ધ થતું નથી.

હવે, તેની (સર્વતઃચક્ષુપણાની) સિદ્ધિને માટે ભગવંત શ્રમણો આગમચક્ષુ હોય છે. તેઓ તે આગમરૂપ ચક્ષુ વડે, જોકે જ્ઞેય અને જ્ઞાનતું અન્યોન્ય મિલન હોવાને લીધે તેમને ભિન્ન કરવાં અશક્ય છે (અર્થાત જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં ન જણાય એમ કરવું અશક્ય છે)

† ઉપહત = હણાયેલા; ઇન્દ્રિ પામેલા; અશુદ્ધ; મલિન; અપુ.

મારચર્ય નિર્મિષ્ણમહામોહાઃ સન્તઃ પરમાત્માનમવાપ્ય સતતં જ્ઞાનતિષ્ઠા એવાવતિષ્ઠન્તે । અતઃ સર્વમપ્યાગમચક્ષુષૈષ મુમુક્ષુણાં દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥ ૨૩૪ ॥

અથાગમચક્ષુષા સર્વમેવ દૃશ્યત એવેતિ સમર્થયતિ—

સર્વે આગમસિદ્ધા અથા ગુણપજ્જણ્ઠિં ચિત્તેહિં ।

જાણંતિ આગમેણ હિ પેચ્છિત્તા તે વિ તે સમણા ॥ ૨૩૫ ॥

સર્વે આગમસિદ્ધા અર્થા ગુણપર્યાયૈશ્ચિત્તૈઃ ।

જાનન્ત્યાગમેન હિ દૃષ્ટા તાનપિ તે શ્રમણાઃ ॥ ૨૩૫ ॥

આગમેન તાવત્સર્વાણ્યપિ દ્રવ્યાણિ પ્રમીયન્તે, વિસ્પષ્ટતર્કણસ્ય સર્વદ્રવ્યાણામવિરુદ્ધત્વાત્ । વિચિત્રગુણપર્યાયવિશિષ્ટાણિ ચ પ્રતીયન્તે, સહક્રમપ્રવૃત્તાનેકધર્મવ્યાપકાનેકાન્તમયત્વેનૈવાગમસ્ય

નિર્વિકારં મોક્ષાર્થિભિઃ સ્વસંવેદનજ્ઞાનમેવ ભાવનીયમિતિ ॥ ૨૩૪ ॥ અથાગમલોચનેન સર્વં દૃશ્યત ઇતિ પ્રજ્ઞાપયતિ—સર્વે આગમસિદ્ધા સર્વેડપ્યાગમસિદ્ધા આગમેન જ્ઞાતાઃ । કે તે । અથા વિશુદ્ધજ્ઞાન-દર્શનસ્વભાવો યોડસૌ પરમાત્મપદાર્થસ્તત્પ્રમૃતયોડર્થાઃ । કથં સિદ્ધાઃ । ગુણપજ્જણ્ઠિં ચિત્તેહિં વિચિત્ર-

તોપણુ, સ્વપરનેા વિભાગ કરીને, મહાભાહને જેમણે ભેદી નાખ્યો છે એવા વર્તતા થકા, પરમાત્માને પામીને, સતત જ્ઞાનનિષ્ઠ જ રહે છે.

આથી (એમ કહ્યું કે) મુમુક્ષુઓએ બધુંય આગમરૂપ ચક્ષુ વડે જ દેખવું. ૨૩૪.

હવે, આગમરૂપ ચક્ષુ વડે બધુંય દેખાય છે જ એમ સમર્થન કરે છે:—

સૌ ચિત્ર ગુણપર્યાયયુક્તા પદાર્થ આગમસિદ્ધ છે;

તે સર્વને જાણે શ્રમણુ એ દેખીને આગમ વડે. ૨૩૫.

અન્વયાર્થઃ—[સર્વે અર્થાઃ] અથા પદાર્થા [ચિત્તૈઃ ગુણપર્યાયૈઃ] વિચિત્ર (અનેક પ્રકારના) ગુણપર્યાયો સહિત [આગમસિદ્ધાઃ] આગમસિદ્ધ છે. [તાન અપિ] તે સર્વને [તે શ્રમણાઃ] એ શ્રમણો [આગમેન હિ દૃષ્ટા] આગમ વડે પરેખર દેખીને [જાનન્તિ] જાણે છે.

ટીકા:—પ્રથમ તો, આગમ વડે બધાંય દ્રવ્યો પ્રમેય થાય છે (અર્થાત જણાય છે), કારણ કે સર્વ દ્રવ્યો વિસ્પષ્ટ તર્કણાથી અવિરુદ્ધ છે (—બધાં દ્રવ્યો આગમોસાર જે વિશેષ સ્પષ્ટ તર્ક તેની સાથે મેળવાળાં છે અર્થાત તેઓ આગમોસાર વિસ્પષ્ટ વિચારથી જણાય એવાં છે). વળી આગમ વડે તે દ્રવ્યો વિચિત્ર ગુણપર્યાયોવાળાં પ્રતીત થાય છે, કારણ કે આગમ સહપ્રવૃત્ત અને ક્રમપ્રવૃત્ત અનેક ધર્મોમાં વ્યાપક (—અનેક ધર્મોને કહેનાર)

પ્રમાણત્વોપપત્તેઃ । અતઃ સર્વેઽર્થા આગમસિદ્ધા એવ ભવન્તિ । અથ તે શ્રમણાનાં જ્ઞેયત્વ-
માપદ્યન્તે સ્વયમેવ, વિચિત્રગુણપર્યાયવિશિષ્ટસર્વદ્રવ્યવ્યાપકાનેકાન્તાત્મકશ્રુતજ્ઞાનોપયોગીભૂય
વિપરિણમનાત્ । અતો ન કિઙ્ચિદપ્યાગમચક્ષુષામદૃશ્યં સ્યાત્ ॥ ૨૩૫ ॥

અથાગમજ્ઞાનતત્પૂર્વતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનતદુભયપૂર્વકસંયતત્વાનાં યૌગપદ્યસ્ય મોક્ષમાર્ગત્વં નિયમયતિ—

આગમપુઠ્વા દિટ્ટી ણ ભવદિ જસ્સેહ સંજમો તસ્સ ।

ળત્થીદિ મ્મણદિ સુત્તં અસંજદો હોદિ કિંચ સમણો ॥ ૨૩૬ ॥

ગુણપર્યાયૈઃ સહ । જાણંતિ જાનન્તિ । કાન્ । તે વિ તાન્ પૂર્વોક્તાર્થગુણપર્યાયાન્ । કિં કૃત્વા
પૂર્વમ્ । પેચ્છિત્તા દૃષ્ટા જ્ઞાત્વા । કેન । આગમેણ હિ આગમેનૈવ । અયમત્રાર્થઃ—પૂર્વમાગમં પઠિત્વા
પશ્ચાજ્જાનન્તિ । તે સમણા તે શ્રમણા ભવન્તીતિ । અત્રેદં મ્મણિતં ભવતિ—સર્વે દ્રવ્યગુણપર્યાયાઃ પરમા-
ગમેન જ્ઞાયન્તે । કસ્માત્ । આગમસ્ય પરોક્ષરૂપેણ કેવલજ્ઞાનસમાનત્વાત્ । પશ્ચાદાગમાધારેણ સ્વસંવેદન-
જ્ઞાને જાતે સ્વસંવેદનજ્ઞાનબલેન કેવલજ્ઞાને ચ જાતે પ્રત્યક્ષા અપિ ભવન્તિ । તતઃ કારણાદાગમચક્ષુષા પરંપરયા
સર્વં દૃશ્યં ભવતીતિ ॥ ૨૩૫ ॥ એવમાગમાભ્યાસકથનરૂપેણ પ્રથમસ્થલે સૂત્રચતુષ્ટયં ગતમ્ । અથાગમપરિ-
જ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનતદુભયપૂર્વકસંયતત્વત્રયસ્ય મોક્ષમાર્ગત્વં નિયમયતિ—આગમપુઠ્વા દિટ્ટી ણ ભવદિ

અનેકાંતમય હોવાથી જ આગમને પ્રમાણપણાની ઉપપત્તિ છે (અર્થાત્ આગમ પ્રમાણભૂત
સિદ્ધ થાય છે), આથી બધા પદાર્થો આગમસિદ્ધ જ છે, અને તેઓ શ્રમણોને સ્વયમેવ
જ્ઞેયભૂત થાય છે, કારણ કે શ્રમણો વિચિત્ર ગુણપર્યાયોવાળાં સર્વ દ્રવ્યોમાં વ્યાપક (—સર્વ
દ્રવ્યોને જાણનાર) અનેકાન્તાત્મક શ્રુતજ્ઞાનોપયોગી થઈને પરિણમે છે.

આથી (એમ કહ્યું કે) આગમચક્ષુઓને (—આગમરૂપ ચક્ષુવાળાઓને) કંઈ પણ
અદૃશ્ય નથી. ૨૩૫.

હવે, આગમજ્ઞાત, તત્પૂર્વક તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન અને તદુભયપૂર્વક સંયતત્વના યુગપદ-
પણાને મોક્ષમાર્ગપણું હોવાનો નિયમ કરે છે [અર્થાત્ (૧) આગમજ્ઞાન, (૨) તે-પૂર્વક
તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન અને (૩) તે બંને-પૂર્વક સંયતપણું—એ ત્રણેનું સાથે હોવું તે જ મોક્ષમાર્ગ
છે એવો નિયમ સિદ્ધ કરે છે]:—

દષ્ટિ ન આગમપૂર્વિકા તે જીવને સંયમ નહીં

—એ સૂત્ર કેરું છે વચન; મુનિ કેમ હોય અસંયમી? ૨૩૬.

૧. અનેકાંત = અનેક અંત; અનેક ધર્મ. [દ્રવ્યશ્રુત અનેકાંતમય છે, સર્વ દ્રવ્યોના એકીસાથે પ્રવર્તતા અને
ક્રમે પ્રવર્તતા જે અનેક ધર્મો તેમાં વ્યાપનારા (અર્થાત્ તેમને કહેનારા) અનેક ધર્મો દ્રવ્યશ્રુતમાં છે.]
૨. શ્રુતજ્ઞાનોપયોગ અનેકાન્તાત્મક છે, સર્વ દ્રવ્યોના જે અનેક ધર્મો તેમાં વ્યાપનારા (અર્થાત્ તેમને
જાણનારા) અનેક ધર્મો ભાવશ્રુતજ્ઞાનમાં છે.

आगमपूर्वा दृष्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य ।

नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ २३६ ॥

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरविभागाभावात् कायकषायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलाषतया षड्जीवनिकायघातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावात्तथा परमात्मज्ञानाभावाद् ज्ञेयचक्रक्रमाक्रमणनिरर्गलक्षितया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्र्यप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न तावत् सिद्धयेत् ।

जस्सेह आगमपूर्विका दृष्टिः सम्यक्त्वं नास्ति यस्येह लोके संजमो तस्स णत्थि संयमस्तस्य नास्ति इदि भणदि इत्येवं भणति कथयति । किं कर्तुं । सुत्तं सूत्रमागमः । असंजदो होदि किध समणो असंयतः सन् श्रमणस्तपोधनः कथं भवति, न कथमपीति । तथाहि— यदि निर्दोषिनिजपरमात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं नास्ति तर्हि परमागमबलेन विशदैकज्ञानरूपमात्मानं जानन्नपि सम्यग्दृष्टिर्न भवति, ज्ञानी च न भवति, तद्द्वयाभावे सति पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषषड्जीववधव्यावृत्तोऽपि संयतो न भवति ।

अन्वयार्थः—[इह] आ लोकां [यस्य] जेने [आगमपूर्वा दृष्टिः] आगमपूर्वकं दृष्टि (-दर्शन) [न भवति] नथी [तस्य] तेने [संयमः] संयम [न अस्ति] नथी [इति] अेभ [सूत्रं भणति] सूत्रं उहे छे; अने [असंयतः] असंयत ते [श्रमणः] श्रमण [कथं भवति] कथं रीते होय ?

टीकाः—आ लोकां 'अरे'पर, स्यात्कारकेतु' अिह छे अेवा आगमपूर्वकं 'तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणयाणी दृष्टिथी जे शून्य छे ते अधायने संयम ज प्रथम तो सिद्ध थतो नथी, कारणु के (१) स्वपरना विलागना अलावने दीधे काया अने कषायो साथे अेकतानो अध्यवसाय करता अेवा ते जेवो, (पैताने) 'विषयोनी अलिहापानो निशेध नहि थयो होवाने दीधे छे जवनिकायना धाती धर्मे सर्वतः (अधीये तरङ्गथी) प्रवृत्ति करता होवाथी, तेभने सर्वतः निवृत्तिनो अलाव छे (अर्थात् अेके तरङ्गथी—जराय निवृत्ति नथी), तेभ ज (२) तेभने परमात्मज्ञानना अलावने दीधे ज्ञेयसमूहने कभे जालुती 'निरर्गण ज्ञप्ति होवाथी ज्ञानरूप आत्मतत्त्वभां अेकाग्रतानी प्रवृत्तिनो अलाव छे. (आ रीते तेभने संयम सिद्ध

१. तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणयाणी = तत्त्वार्थनु' श्रद्धान जेनु' लक्षण छे अेवी. [सम्यग्दर्शननु' लक्षण तत्त्वार्थ-श्रद्धान छे. ते आगमपूर्वक होय छे. आगमनु' अिह 'स्यात्कार छे.]

२. जे जेवोने स्वपरनु' जेज्ञान नथी तेभने लसे उदाचित् पांच छिन्द्रेयोना विषयोना संयोग न हेभातो होय, छे जवनिकायनी द्रव्यहिंसा न हेभाती होय अने अे रीते संयोगथी निवृत्ति हेभाती होय, तोपणु काया अने कषायो साथे अेकता मानतारा ते जेवोने 'अरे'पर पांच छिन्द्रेयोना विषयोनी अलिहापानो निशेध नथी, हिंसातो जराय अलाव नथी अने अे रीते परलावथी अिलकुल निवृत्ति नथी.

३. निरर्गण = अं कुथ चिनाती; संयम चिनाती; निरंकुश; स्वच्छंटी.

असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितैकाग्र्यगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनाम भ्रामण्यमेव न सिद्धयेत् ।
अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ॥ २३६ ॥

अथारागज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विवदयति—

ण हि आगमेण सिद्धिदि सद्वहणं जदि वि णत्थि अत्थेसु ।

सद्वहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ २३७ ॥

न ह्यागमेन सिद्धयति श्रद्धानं यद्यपि नास्त्यर्थेषु ।

श्रद्धान अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ २३७ ॥

ततः स्थितमेतत्—परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वत्रयमेव मुक्तिकारणमिति ॥ २३६ ॥ अथागमज्ञान-
तत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्याभावे मोक्षो नास्तीति व्यवस्थापयति—ण हि आगमेण सिद्धिदि
आगमजनितपरमात्मज्ञानेन न सिद्धयति, सद्वहणं जदि वि णत्थि अत्थेसु श्रद्धानं यदि च नास्ति
परमात्मादिपदार्थेषु । सद्वहमाणो अत्थे श्रद्धानो वा चिदानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मादिपदार्थान्,
असंजदो वा ण णिव्वादि विषयकषायाधीनत्वेनासंयतो वा न निर्वाति, निर्वाणं न लभत इति ।
तथाहि—यथा प्रदीपसहितपुरुषस्य कूपपतनप्रस्तात्रे कूपपतनान्निवर्तनं मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं
यदि नास्ति तदा तस्य प्रदीपः किं करोति, न किमपि । तथा जीवस्यापि परमागमाधारेण सकल-

धतो नथी.) अने (-अे रीते) जेभने संयम सिद्ध नथी तेभने †सुनिश्चित ऐकाग्र्यपरिणत-
पञ्चाइय भ्रामण्य ज—के जेतुं णीणुं ताम मोक्षमार्गं छे ते ज—सिद्ध धतुं नथी.

आधी आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वना युगपदपञ्चाने ज मोक्षमार्गपिण्डं
होवानो नियम थाय छे. २३६.

हुवे, आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वना अयुगपदपञ्चाने मोक्षमार्गपिण्डं धरतुं
नथी अेभ सिद्ध करे छे:—

सिद्धि नहि आगम थकी, श्रद्धा न जे अर्थो तणी;

निर्वाणु नहि अर्थो तणी श्रद्धाथी, जे संयम नही. २३७.

अ-व्याथः—[आगमेन] आगमथी, [यद्यपि] जे [अर्थेषु श्रद्धानं नास्ति]
पदार्थात् श्रद्धानं न होय तो, [न हि सिद्धयति] सिद्धि (मुक्ति) थती नथी; [अर्थान् श्रद्धानः]
पदार्थानि श्रद्धानारे पणु, [असंयतः वा] जे असंयत होय तो, [न निर्वाति] निर्वाणु
पाभतो नथी.

† सुनिश्चित = ६६. (६६पणु ऐकाग्रताभां परिणुभुं ते भ्रामण्य छे.)

श्रद्धानशून्येनागमजनितेन ज्ञानेन, तदविनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन, न तावत्सिद्धयति । तथाहि—आगमबलेन सकलपदार्थान् विस्पष्टं तर्कयन्नपि, यदि सकल-पदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशद्वैकज्ञानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति, तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशून्यतया यथोदितमात्मानमनुभवन् कथं नाम ज्ञेयनिमग्नो ज्ञानविमूढो ज्ञानी स्यात् । अज्ञानिनश्च ज्ञेयद्योतको भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशून्यादागमान्नास्ति सिद्धिः । किञ्च, सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशद्वैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवन्नपि, यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति, तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिण्या-श्विद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थानान्निर्वासननिःकम्पैकतत्त्वमूर्च्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः

पदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशद्वैकज्ञानरूपं स्वात्मानं जानतोऽपि ममात्मैवोपादेय इति निश्चयरूपं यदि श्रद्धानं नास्ति तदा तस्य प्रदीपस्थानीय आगमः किं करोति, न किमपि । यथा वा स एव प्रदीपसहितपुरुषः स्वकीयपौरुषबलेन कूपपतनाद्यदि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो दृष्टिर्वा किं करोति, न किमपि ।

टीकाः—आगमजनित ज्ञानधी, ज्ञे ते श्रद्धानशून्य होय तो, सिद्धि थती नधी; तथा तेना विना (—आगमज्ञान विना) ज्ञे होतुं नधी अथवा श्रद्धानधी पण, ज्ञे ते (श्रद्धान) संयमशून्य होय तो, सिद्धि थती नधी. ते आ प्रमाणे:

आगमअग्रे सकल पदार्थानी विस्पष्ट *तर्कणा करतो होवा छतां पण, ज्ञे एव सकल पदार्थाना ज्ञेयाकारे साधे †मिलित थतुं विशद्वैक ज्ञान ज्ञेना आकार छे अथवा आत्माने ते प्रकारे प्रतीत करतो नधी, तो यथोक्त आत्माना श्रद्धानधी शून्य होवाने लीधे ज्ञे यथोक्त आत्माने अनुभवतो नधी अथवा ते ज्ञेयनिमग्न ज्ञानविमूढ एव कथं रीते ज्ञानी होय? (न ज्ञ होय, अज्ञानी ज्ञ होय.) अने अज्ञानीने, ज्ञेयद्योतक होवा छतां पण, आगम शुं करे? (—आगम ज्ञेयानुं प्रकाशक होवा छतां पण अज्ञानीने ते शुं करे?) भाटे श्रद्धानशून्य आगमधी सिद्धि थती नधी.

वणी, सकल पदार्थाना ज्ञेयाकारे साधे मिलित थतुं विशद्वैक ज्ञान ज्ञेना आकार छे अथवा आत्माने श्रद्धान होवा छतां पण, अनुभवतो होवा छतां पण, ज्ञे एव पोतामां ज संयमित (—अंकुशित) थर्धने रहते नधी, तो अनादि मोहरागद्वेषनी वासनाधी जनित ज्ञे परद्रव्यमां अमण तेने लीधे ज्ञे स्वैरिणी (—व्यलिगारिणी. स्वच्छंदी) छे अथवा चिद्वृत्ति (—चैतन्यनी परिणति) पोतामां ज रहली होवाधी, वासनारहित निष्कंथ अक तत्त्वमां लीन चिद्वृत्तिने अलाव होवाधी, ते कथं रीते संयत होय? (न ज्ञ होय, असंयत ज्ञ होय.)

* तर्कणा = विचारणा; युक्ति वगेरेना आश्रयवाणुं ज्ञान.

† मिलित थतुं = मिश्रित थतुं; संयंघ पाभतुं अर्थात् तेमने मणुतुं. [समस्त पदार्थाना ज्ञेयाकारे ज्ञेमां प्रतिमिमित थाय छे अर्थात् तेमने ज्ञे मणु छे अथवा स्पष्ट अक ज्ञान ज्ञ आत्मानुं ३५ छे.]

સ્યાત્ । અસંયતસ્ય ચ યથોદિતાત્મતત્ત્વપ્રતીતિરૂપં શ્રદ્ધાનં યથોદિતાત્મતત્ત્વાનુભૂતિરૂપં જ્ઞાનં
વા કિં કુર્યાત્ । તતઃ સંયમશૂન્યાત્ શ્રદ્ધાનાત્ જ્ઞાનાદ્વા નાસ્તિ સિદ્ધિઃ । અત આગમજ્ઞાન-
તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વાનામયૌગપદ્ધસ્ય મોક્ષમાર્ગત્વં વિઘટેતૈવ ॥ ૨૩૭ ॥

અયાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વાનાં યૌગપદ્ધેડપ્યાત્મજ્ઞાનસ્ય મોક્ષમાર્ગસાધકતમત્વં
ઘોતયતિ—

**જં અણ્ણાણી કમ્મં સ્વેદિ ભવસયસહસ્સકોટીહિં ।
તં ણાણી તિહિં ગુત્તો સ્વેદિ ઉસ્સાસમેત્તેણ ॥ ૨૩૮ ॥**
યદ્જ્ઞાની કર્મ ક્ષપયતિ ભવશતસહસ્સકોટિભિઃ ।
તજ્ઞાની ત્રિભિર્ગુપ્તઃ ક્ષપયત્યુચ્છ્વાસમાત્રેણ ॥ ૨૩૮ ॥

તથાર્થ જીવઃ શ્રદ્ધાનજ્ઞાનસહિતોડપિ પૌરુષસ્થાનીયચારિત્રત્રલેન રાગાદિવિકલ્પરૂપાદસંયમાદિ ન નિવર્તેતે
તદ્વા તસ્ય શ્રદ્ધાનં જ્ઞાનં વા કિં કુર્યાત્, ન કિમપીતિ । અતઃ એતદાયાતિ—પરમાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-
સંયતત્ત્વાનાં મધ્યે દ્વયેનૈકેન વા નિર્વાણં નાસ્તિ, કિંતુ ત્રયેણેતિ ॥ ૨૩૭ ॥ એવં મેદામેદરત્ત્રયાત્મક-
મોક્ષમાર્ગસ્થાપનમુલ્યત્વેન દ્વિતીયસ્થલે ગાથાચતુષ્ટયં ગતમ્ । કિંચ બહિરાત્માવસ્થાન્તરાત્માવસ્થાપરમાત્મા-
વસ્થામોક્ષાવસ્થાત્રયં તિષ્ઠતિ । અવસ્થાત્રયેડનુગતાકારં દ્રવ્યં તિષ્ઠતિ । એવં પરસ્પરસાપેક્ષદ્રવ્યપર્યાયાત્મકો
જીવપદાર્થઃ । તત્ર મોક્ષકારણં ચિન્ત્યતે । મિથ્યાત્વરાગાદિરૂપા બહિરાત્માવસ્થા તાવદશુદ્ધા, મુક્તિકારણં

અને અસંયતને, યથોક્ત આત્મતત્ત્વની પ્રતીતિરૂપ શ્રદ્ધાન કે યથોક્ત આત્મતત્ત્વની અનુભૂતિ-
રૂપ જ્ઞાન શું કરે? માટે સંયમશૂન્ય શ્રદ્ધાનથી કે જ્ઞાનથી સિદ્ધિ થતી નથી.

આથી આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્ત્વના અયુગપદ્ધણાને મોક્ષમાર્ગપદ્ધુ ઘટતું
નથી જ. ૨૩૭.

હવે, આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્ત્વનું યુગપદ્ધણું હોવા છતાં પણ, આત્મજ્ઞાન
મોક્ષમાર્ગનું સાધકતમ (ઉત્કૃષ્ટ સાધક) છે એમ સમજાવે છે:—

**અજ્ઞાની જે કર્મો અપાવે લક્ષ કોટિ ભવો વડે,
તે કર્મ જ્ઞાની ત્રિગુપ્ત અસ ઉચ્છ્વાસમાત્રથી ક્ષય કરે. ૨૩૮.**

અન્વયાર્થ:—[યત્ કર્મ] જે કર્મ [અજ્ઞાની] અજ્ઞાની [ભવશતસહસ્સકોટિભિઃ]
લક્ષ કોટિ ભવો વડે [ક્ષપયતિ] અપાવે છે, [તંત્] તે કર્મ [જ્ઞાની] જ્ઞાની [ત્રિભિઃ ગુપ્તઃ]
ત્રણ પ્રકારે (મન-વચન-કાયાથી) ગુપ્ત હોવાને લીધે [ઉચ્છ્વાસમાત્રેણ] ઉચ્છ્વાસમાત્રથી
[ક્ષપયતિ] અપાવે છે.

યદજ્ઞાની કર્મ ક્રમપરિપાઠ્યા બાલતપોવૈચ્છિદ્યોપક્રમેણ ચ પચ્યમાનમ્પાત્તરાગદ્વેષતયા સુખદુઃખાદિકારભાવપરિણતઃ પુનરારોપિતસન્તાનં ભવશતસહસ્રકોટીભિઃ કથञ્ચન નિસ્તરતિ, તદેવ જ્ઞાની સ્યાત્કારકેતનાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વયોગપદ્ધાતિશયપ્રસાદાસાદિતશુદ્ધજ્ઞાનમયાત્મતત્ત્વાનુભૂતિલક્ષણજ્ઞાનિત્વસદ્ભાવાત્કાયવાહ્મનઃકર્મોપરમપ્રવૃત્તત્રિશુભ્ત્વાત્ પ્રચળ્ડોષક્રમ-

ન ભવતિ । મોક્ષાવસ્થા શુદ્ધા ફલમૂતા, સા ચાગ્રે તિષ્ઠતિ । એતાભ્યાં દ્વાભ્યાં મિત્ત્રા યાન્તરાત્માવસ્થા સા મિથ્યાત્વરાગાદિરહિતત્ત્વેન શુદ્ધા । યથા સૂક્ષ્મનિગોતજ્ઞાને શેષાવરણે સત્યપિ ક્ષયોપશમજ્ઞાનાવરણં નાસ્તિ તથાત્રાપિ કેવલજ્ઞાનાવરણે સત્યપ્યેકદેશક્ષયોપશમજ્ઞાનાપેક્ષયા નાસ્ત્યાવરણમ્ । યાવતાંશેન નિરાવરણા રાગાદિરહિતત્ત્વેન શુદ્ધા ચ તાવતાંશેન મોક્ષકારણં ભવતિ । તત્ર શુદ્ધપારિણામિકભાવરૂપં પરમાત્મદ્રવ્યં ધ્યેયં ભવતિ, તત્ત્વ તસ્માદન્તરાત્મધ્યાનાવસ્થાવિશેષાત્કથંચિદ્વિત્તમ્ । યદૈકાન્તેનામિત્ત્રં ભવતિ તદા મોક્ષેડપિ ધ્યાનં પ્રાપ્નોતિ, અથવાસ્ય ધ્યાનપર્યાયસ્ય વિનાશે સતિ તસ્ય પારિણામિકભાવસ્યાપિ વિનાશઃ પ્રાપ્નોતિ । એવં બહિરાત્માન્તરાત્મપરમાત્મકથનરૂપેણ મોક્ષમાર્ગો જ્ઞાતવ્યઃ । અથ પરમાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્વાનાં મેદરત્ત્રયરૂપાણાં મેલાપકેડપિ, યદમેદરત્ત્રયયાત્મકં નિર્વિકલ્પસમાધિલક્ષણમાત્મજ્ઞાનં, નિશ્ચયેન તદેવ મુક્તિકામ્ણમિતિ પ્રતિપાદયતિ—જં અણ્ણાણી કર્મ્મં સ્વવેદિ નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપનિશ્ચયરત્ત્રયાત્મકવિશિષ્ટમેદજ્ઞાનાભાવાદજ્ઞાની જીવો યત્કર્મ ક્ષપયતિ । કામિઃ કરણમૂતામિઃ । ભવસયસહસ્રકોટીર્હિં ભવશતસહસ્રકોટિભિઃ । તં ણાણી તિર્હિં શુત્તો તત્કર્મ જ્ઞાની જીવસ્ત્રિગુપ્તિગુપ્તઃ સન્ સ્વવેદિ ઉસ્સાસમેત્તેણ ક્ષપયત્યુચ્છ્વાસમાત્રેણેતિ । તદ્વથા—બહિર્વિષયે પરમાગમાભ્યાસવલેન યત્સમ્યક્પરિજ્ઞાનં તથૈવ શ્રદ્ધાનં વ્રતાઘનુષ્ઠાનં ચેતિ ત્રયં, તત્ત્રયાધારેણોત્પન્નં સિદ્ધજીવવિષયે સમ્યક્પરિજ્ઞાનં શ્રદ્ધાનં તદ્ગુણસમ્પાદ્યકૂલમનુષ્ઠાનં ચેતિ ત્રયં, તત્ત્રયાધારેણોત્પન્નં વિશદાસ્વઠ્ઠૈકજ્ઞાનાકારે સ્વશુદ્ધાત્મનિ પરિચ્છિત્તિરૂપં સવિકલ્પજ્ઞાનં સ્વશુદ્ધાત્મોપાદેયમૂતરુચિવિકલ્પરૂપં સમ્યક્દર્શનં તત્રૈવાત્મનિ રાગાદિકલ્પનિવૃત્તિરૂપં સવિકલ્પચારિત્રમિતિ ત્રયમ્ । તત્ત્રયપ્રસાદેણોત્પન્નં યન્નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપં નિશ્ચયરત્ત્રયલક્ષણં વિશિષ્ટસ્વસંવેદનજ્ઞાનં તદભાવાદજ્ઞાની જીવો વહુભવકોટિભિર્યત્કર્મ ક્ષપયતિ, તત્કર્મ જ્ઞાની જીવઃ પૂર્વોક્ત-

ટીકાઃ—જે કર્મ, (અજ્ઞાનીને) કર્મપરિપાઠીથી તથા અનેક પ્રકારના આળતપરૂપ ઉઘમથી પાકતું થકું, રાગદ્વેષ ગ્રહણ કર્યા હોવાને લીધે સુખદુઃખાદિ વિકારભાવે પરિણમતો હોવાથી કરીને સંતાન આરોપતું બધ એવી રીતે, લક્ષ કોટિ ભવો વડે, ગમે તેમ કરીને (—મહા મુશ્કેલીથી), અજ્ઞાની આળંગી બધ છે, તે જ કર્મ, (જ્ઞાનીને) સ્યાત્કારકેતન આગમજ્ઞાન, તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન ને સંયતત્વના યુગપદપણાના અતિશય પ્રસાદથી પ્રાપ્ત કરેલી શુદ્ધજ્ઞાનમય આત્મતત્ત્વની અનુભૂતિ જેવું લક્ષણ છે એવા જ્ઞાનીપણાના સદ્ભાવને લીધે કાય-વચન-મનનાં કર્મોના *ઉપરમ વડે ત્રિશુભ્તપણું પ્રવર્તેલું હોવાથી પ્રચંડ ઉઘમ વડે પાકતું

* ઉપરમ = વિરામ; અટકી જવું તે. [જ્ઞાનીને જ્ઞાનીપણાને લીધે કાય-વચન-મન સંબંધી કાર્યો અટકી જવાથી ત્રિશુભ્તપણું પ્રવર્તે છે.]

પચ્યમાનમપહસ્તિતરાગદ્વેષતયા દૂરનિરસ્તસમસ્તસુખદુઃખાદિવિકારઃ પુનરનારોપિતસન્તાન-
મુચ્છાસમાત્રેણૈવ લીલયૈવ પાતયતિ । અત આગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વયોગપદ્યેડપ્યાત્મજ્ઞાન-
મેવ મોક્ષમાર્ગસાધકતમમદુમન્તવ્યમ્ ॥ ૨૩૮ ॥

અથાત્મજ્ઞાનશૂન્યસ્ય સર્વાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વાનાં યોગપદ્યમપ્યકિઞ્ચિત્કર-
મિત્યનુશાસ્તિ—

**પરમાણુપમાણં વા મુચ્છા દેહાદિણ્ણુ જસ્સ પુણો ।
વિજ્જદિ જદિ સો સિદ્ધિ ણ લહદિ સવ્વાગમધરો વિ ॥ ૨૩૯ ॥**

જ્ઞાનગુણસદ્ભાવાત્ ત્રિગુણિગુણઃ સન્નુચ્છાસમાત્રેણ લીલયૈવ ક્ષપયતીતિ । તતો જ્ઞાયતે પરમાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થ-
શ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વાનાં મેદરત્ત્રયરૂપાણાં સદ્ભાવેડપ્યમેદરત્ત્રયરૂપસ્ય સ્વસંવેદનજ્ઞાનસ્યૈવ પ્રધાનત્ત્વમિતિ ॥ ૨૩૮ ॥

થકું, રાગદ્વેષ છોડયા હોવાને લીધે સમસ્ત સુખદુઃખાદિ વિકારો અત્યંત નિરસ્ત થયા હોવાથી
ફરીને સંતાન ન આરોપતું બધા એવી રીતે, ઉચ્છ્વાસમાત્ર વડે જ, લીલાથી જ, જ્ઞાની
નષ્ટ કરે છે.

આથી, આગમજ્ઞાન, તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન ને સંયતત્ત્વનું યુગપદ્યપણું હોવા છતાં પણ
આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષમાર્ગનું સાધકતમ સંમત કરવું.

ભાવાર્થ:—અજ્ઞાનીને કમાનુસાર તથા આગતપરૂપ ઉદ્યમથી કર્મ પાકે છે અને
જ્ઞાનીને તો જ્ઞાનીપણાને લીધે વર્તાતા ત્રિગુણતપણાપરૂપ પ્રચંડ ઉદ્યમથી કર્મ પાકે છે; તેથી
જે કર્મ અજ્ઞાની અનેક ઠશત-સહસ્ર-કોટિ લાવે વડે, મહા કષ્ટથી, ઓળંગી બધા છે, તે જ
કર્મ જ્ઞાની ઉચ્છ્વાસમાત્ર વડે જ, રમતમાત્રથી જ, નષ્ટ કરે છે. વળી અજ્ઞાનીને તે કર્મ,
સુખદુઃખાદિવિકારરૂપ પરિણમનને લીધે, ફરીને નૂતન કર્મરૂપ સંતતિ મૂકતું બધા છે અને
જ્ઞાનીને તો સુખદુઃખાદિવિકારરૂપ પરિણમન નહિ હોવાથી તે કર્મ ફરીને નૂતન કર્મરૂપ
સંતતિ મૂકતું જતું નથી.

માટે આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષમાર્ગનું સાધકતમ છે. ૨૩૮.

હવે, આત્મજ્ઞાનશૂન્યને સર્વઆગમજ્ઞાન, તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન તથા સંયતત્ત્વનું યુગપદ્યપણું
પણ અકિંચિત્કર છે (કાંઈ કરતું નથી) એમ ઉપદેશ છે:—

**અણુમાત્ર પણ મૂર્છા તણા સદ્ભાવ બે દેહાદિકે,
તો સર્વઆગમધર બલે પણ નવ લહે સિદ્ધત્વને. ૨૩૯.**

* આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્ત્વના યુગપદ્યપણાના અતિશય પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થયેલી શુદ્ધજ્ઞાનમય
આત્મતત્ત્વની અનુભૂતિ તે જ્ઞાનીપણાનું લક્ષણ છે.

† શત-સહસ્ર-કોટિ = ૧૦૦ × ૧૦૦૦ × ૧૦૦૦૦૦૦૦

પરમાણુપ્રમાણં વા મૂર્છાં દેહાદિકેષુ યસ્ય પુનઃ ।

વિદ્યતે યદિ સ સિદ્ધિં ન લભતે સર્વાગમધરોઽપિ ॥ ૨૩૯ ॥

યદિ કરતલામલકીકૃતસકલાગમસારતયા ભૂતભવદ્વાવિ ચ સ્વોચિતપર્યાયવિશિષ્ટમ-
શેષદ્રવ્યજાતં જાનન્તમાત્માનં જાનન્ શ્રદ્ધાનઃ સંયમયંશ્રાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્વાનાં
યૌગપદ્મેઽપિ મનાહ્મોહમલોપલિપ્ત્વાત્ યદા શરીરાદિમૂર્છાંપરક્તતયા નિરુપરાગોપયોગ-
પરિણતં કૃત્વા જ્ઞાનાત્માનમાત્માનં નાનુભવતિ તદા તાવન્માત્રમોહમલકલકુલીલિકાકીલિતૈઃ
કર્મનિરવિમુચ્યમાનો ન સિદ્ધયતિ । અત આત્મજ્ઞાનશૂન્યમાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્વયૌગ-
પદ્યમપ્યકિચ્ચિત્કરમેવ ॥ ૨૩૯ ॥

અથ પૂર્વસૂત્રોક્તાત્મજ્ઞાનરહિતસ્ય સર્વાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્વાનાં યૌગપદ્યમપ્યકિચ્ચિત્કરમિત્યુપદિશતિ—
પરમાણુપ્રમાણં વા મુચ્છા દેહાદિષુ જસ્ય પુણો વિજ્ઞદિ જદિ પરમાણુમાત્રં વા મૂર્છાં દેહાદિ-
કેષુ વિષયેષુ યસ્ય પુરુષસ્ય પુનર્વિદ્યતે યદિ ચેત્, સો સિદ્ધિં ન લહતિ સ સિદ્ધિ મુક્તિ ન
લભતે । કથંભૂતઃ । સવ્વાગમધરો વિ સર્વાગમધરોઽપીતિ । અયમત્રાર્થઃ—સર્વાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-
સંયતત્વાનાં યૌગપદ્યે સતિ યસ્ય દેહાદિવિષયે સ્તોકમપિ મમત્વં વિદ્યતે તસ્ય પૂર્વસૂત્રોક્તં નિર્વિકલ્પસમાધિ-
લક્ષણં નિશ્ચયરત્નત્રયાત્મકં સ્વસંવેદનજ્ઞાનં નાસ્તીતિ ॥ ૨૩૯ ॥ અથ દ્રવ્યભાવસંયમસ્વરૂપં કથયતિ—

અન્યથાર્થઃ—[પુનઃ] અને [યદિ યસ્ય] એ [દેહાદિકેષુ] દેહાદિક પ્રત્યે
[પરમાણુપ્રમાણં વા] પરમાણુ જેટલી પણ [મૂર્છાં] મૂર્છાં [વિષયે] વર્તતી હોય, તો [સઃ] તે
[સર્વાગમધરઃ અપિ] ભલે સર્વઆગમધર હોય તોપણ [સિદ્ધિં ન લભતે] સિદ્ધિ પામતો નથી.

ટીકાઃ—સકળ આગમના સારને હૃદયેથીમાં રહેલા આમળા સમાન કુર્ષો હોવાથી
(-હૃદતામલકવત સ્પષ્ટ જાણતો હોવાથી) જે પુરુષ, ભૂત-વર્તમાન-ભાવી સ્વોચિત પર્યાયો
સહિત અશેષ દ્રવ્યસમૂહને જાણનારા આત્માને જાણે છે, શ્રદ્ધે છે અને સંયમિત રાખે છે,
તે પુરુષને આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વનું યુગપદ્યપણું હોવા છતાં પણ, એ તે પુરુષ
જરાક મોહમળ વડે લિપ્ત હોવાને લીધે શરીરાદિ પ્રત્યેની મૂર્છાં વડે ઉપરક્ત રહેવાથી,
નિરુપરાગ ઉપયોગમાં પરિણત કરીને જ્ઞાનાત્મક આત્માને અનુભવતો નથી, તો તે પુરુષ
માત્ર તેટલા (જરાક) મોહમળકલકરૂપ જે ખીલી તેની સાથે બંધાયેલાં કર્મોથી નહિ છૂટતો
થકો સિદ્ધ થતો નથી.

આથી આત્મજ્ઞાનશૂન્ય આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વનું યુગપદ્યપણું પણ
અકિંચિત્કર જ છે. ૨૩૯.

૧. સ્વોચિત = પોતાને ઉચિત; પોતપોતાને યોગ્ય. [આત્માને સ્વભાવ ત્રણે કાળના સ્વોચિત પર્યાયો સહિત સમસ્ત દ્રવ્યોને જાણવાનો છે.]
૨. ઉપરક્ત = મલિન; વિકારી.
૩. નિરુપરાગ = ઉપરાગ વિનાનો; નિર્મળ; નિર્વિકારી; શુદ્ધ.

અથાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વયૌગપદ્યાત્મજ્ઞાનયૌગપદ્યં સાધયતિ—

પંચસમિદો તિગુત્તો પંચેન્દિયસંવુડો જિદકસાઓ ।

દંસણણાણસમગ્ગો સમણો સો સંજદો ભણિદો ॥૨૪૦॥

પશ્ચસમિતસ્ત્રિગુપ્તઃ પશ્ચેન્દ્રિયસંવૃતો જિતકષાયઃ ।

દર્શનજ્ઞાનસમગ્રઃ શ્રમણઃ સ સંયતો ભણિતઃ ॥૨૪૦॥

યઃ સ્વલ્પનેકાન્તકેતનાગમજ્ઞાનબલેન સકલપદાર્થજ્ઞેયાકારકરમ્બિતવિશદૈકજ્ઞાનાકાર-
માત્માનં શ્રદ્ધાનોઽનુભવંશ્ચાત્મન્યેવ નિત્યનિશ્ચલાં વૃત્તિમિચ્છન્ સમિતિપશ્ચકાઙ્કુશિતપ્રવૃત્તિ-

ચાગો ય અણારંભો વિસયવિરાગો સ્વઓ કસાયાણં ।

સો સંજમો ત્તિ ભણિદો પવ્વજ્ઞાણ વિસેસેણ ॥*૩૫॥

ચાગો ય નિજશુદ્ધાત્મપરિગ્રહં કૃત્વા બાહ્યાભ્યન્તરપરિગ્રહનિવૃત્તિસ્ત્યાગઃ । અણારંભો નિઃક્રિયનિજ-
શુદ્ધાત્મદ્રવ્યે સ્થિત્વા મનોવચનકાયવ્યાપારનિવૃત્તિરનારમ્ભઃ । વિસયવિરાગો નિર્વિષયસ્વાત્મભાવનોત્થસુખે
વૃત્તિં કૃત્વા પશ્ચેન્દ્રિયસુખામિલાષત્યાગો વિષયવિરાગઃ । સ્વઓ કસાયાણં નિઃકષાયશુદ્ધાત્મભાવનાબલેન
ક્રોધાદિકષાયત્યાગઃ કષાયક્ષયઃ । સો સંજમો ત્તિ ભણિદો સ એવંગુણવિશિષ્ટઃ સંયમ ઇતિ ભણિતઃ ।
પવ્વજ્ઞાણ વિસેસેણ સામાન્યેનાપિ તાવદિદં સંયમલક્ષણં, પ્રત્રજ્યાયાં તપશ્ચરણાવસ્થાયાં વિશેષેણેતિ ।
અત્રાભ્યન્તરશુદ્ધાત્મસંવિત્તિર્માવસંયમો, બહિરજ્ઞનિવૃત્તિશ્ચ દ્રવ્યસંયમ ઇતિ ॥*૩૫॥ અથાગમજ્ઞાન-

હવે આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્ત્વના યુગપદપણાતું અને આત્મજ્ઞાનતું યુગપદ-
પણું સાધે છે. (અર્થાત આગમજ્ઞાન, તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન અને સંયતત્ત્વ—એ ત્રિકની સાથે
આત્મજ્ઞાનતું યુગપદપણું સાધે છે):—

જે પાંચસમિત, ત્રિગુપ્ત, ઇન્દ્રિયનિરોધી, વિજયી કષાયનો,

પરિપૂર્ણ દર્શનજ્ઞાનથી, તે શ્રમણને સંયત કહ્યો. ૨૪૦.

અન્વયાર્થઃ—[પશ્ચસમિતઃ] પાંચ સમિતિયુક્ત, [પશ્ચેન્દ્રિયસંવૃતઃ] પાંચ ઇન્દ્રિયોના
સંવરવાળો, [ત્રિગુપ્તઃ] ત્રણ ગુપ્તિ સહિત, [જિતકષાયઃ] જિતકષાય અને [દર્શનજ્ઞાન-
સમગ્રઃ] દર્શનજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ—[શ્રમણઃ] એવો જે શ્રમણ [સઃ] તેને [સંયતઃ] સંયત
[ભણિતઃ] કહ્યો છે.

ટીકા:—જે પુરુષ અનેકાંતકેતન આગમજ્ઞાનના બળથી, સકળ પદાર્થોના જ્ઞેયાકારો
સાથે મિલિત થતું વિશદ એક જ્ઞાન જેના આકાર છે એવા આત્માને શ્રદ્ધતો અને અનુભવતો
થકો, આત્મામાં જ નિત્યનિશ્ચળ વૃત્તિને ઇચ્છતો થકો, સંયમના સાધનરૂપ બનાવેલા

પ્રવર્તિતસંયમસાધનીકૃતશરીરપાત્રઃ ક્રમેણ નિશ્ચલનિરુદ્ધપચ્ચેન્દ્રિયદ્વારતયા સમુપરતકાયવાહ્મનો-
વ્યાપારો ભૂત્વા ચિદ્વૃત્તેઃ પરદ્રવ્યચક્લ્મણનિમિત્તમત્યન્તમાત્મના સમમન્યોન્યસંવલનાદેકી-
ભૂતમપિ સ્વભાવભેદાત્પરત્વેન નિશ્ચિત્યાત્મનૈવ કુશલો મલ્લુ ઇવ સુનિર્ભરં નિષ્પીડચ નિષ્પીડચ
કષાયચક્રમક્રમેણ જીવં ત્યાજયતિ, સ ખલુ સકલપરદ્રવ્યશૂન્યોઽપિ વિશુદ્ધદૃશિજ્ઞપ્તિમાત્રસ્વભાવ-
ભૂતાવસ્થાપિતાત્મતત્ત્વોપજાતનિત્યનિશ્ચલવૃત્તિતયા સાક્ષાત્સંયત એવ સ્યાત્ । તસ્યૈવ ચાગમજ્ઞાન-
તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વયોગપદ્યાત્મજ્ઞાનયોગપદ્યં સિદ્ધચતિ ॥ ૨૪૦ ॥

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્વાનાં ત્રયાણાં યત્સવિકલ્પં યોગપદ્યં તથા નિર્વિકલ્પાત્મજ્ઞાનં ચેતિ દ્વયોઃ સંભવં દર્શયતિ—
પંચસમિદો વ્યવહારેણ પચ્ચસમિતિભિઃ સમિતઃ સંવૃતઃ પચ્ચસમિતઃ, નિશ્ચયેન તુ સ્વસ્વરૂપે સમ્યગિતો ગતઃ
પરિણતઃ સમિતઃ । તિગુત્તો વ્યવહારેણ મનોવચનકાયનિરોધત્રયેણ ગુપ્તઃ ત્રિગુપ્તઃ, નિશ્ચયેન સ્વસ્વરૂપે ગુપ્તઃ
પરિણતઃ । પંચેન્દ્રિયસંવુદો વ્યવહારેણ પચ્ચેન્દ્રિયવિષયવ્યાવૃત્તયા સંવૃતઃ પચ્ચેન્દ્રિયસંવૃતઃ, નિશ્ચયેન વાતીન્દ્રિય-
સુખસ્વાદરતઃ । જિદ્કસાઓ વ્યવહારેણ ક્રોધાદિકષાયજયેન જિતકષાયઃ, નિશ્ચયેન ચાકષાયાત્મભાવનારતઃ ।
દંસણગાણસમગ્નો અત્ર દર્શનશબ્દેન નિજશુદ્ધાત્મશ્રદ્ધાનરૂપં સમ્યગ્દર્શનં ગ્રાહ્યમ્, જ્ઞાનશબ્દેન તુ
સ્વસંવેદનજ્ઞાનમિતિ; તાભ્યાં સમગ્રો દર્શનજ્ઞાનસમગ્રઃ । સમગ્નો સો સંજદો મ્ણિદો સ એવંગુણવિશિષ્ટઃ
શ્રમણ સંયત ઇતિ મ્ણિતઃ । અત એતદાયાતં—વ્યવહારેણ યદ્દહિર્વિષયે વ્યાખ્યાનં કૃતં તેન સવિકલ્પં
સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રત્રયયોગપદ્યં ગ્રાહ્યમ્; અભ્યન્તરવ્યાખ્યાનેન તુ નિર્વિકલ્પાત્મજ્ઞાનં ગ્રાહ્યમિતિ
સવિકલ્પયોગપદ્યં નિર્વિકલ્પાત્મજ્ઞાનં ચ ઘટત ઇતિ ॥ ૨૪૦ ॥ અથાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વલક્ષણેન
વિકલ્પત્રયયોગપદ્યેન તથા નિર્વિકલ્પાત્મજ્ઞાનેન ચ યુક્તો યોઽસૌ સંયતસ્તસ્ય કિં લક્ષણમિત્યુપદિશતિ ।

શરીરપાત્રને પાંચ સમિતિથી અંકુશિત પ્રવૃત્તિ વડે પ્રવર્તાવતો, કમશઃ પાંચ ઇન્દ્રિયોના નિશ્ચળ
નિરોધ દ્વારા જેને કાય-વચન-મનનો વ્યાપાર વિરામ પામ્યો છે એવો થઈને, ચિદ્વૃત્તિને
પરદ્રવ્યમાં ભ્રમણનું નિમિત્ત જે કષાયસમૂહ તે (કષાયસમૂહ) આત્માની સાથે અન્યોન્ય
મિલનને લીધે અત્યંત એકરૂપ થઈ ગયો હોવા છતાં પણ સ્વભાવભેદને લીધે તેને પરપણું
નક્કી કરીને આત્માથી જ તેને કુશળ મલ્લની માફક અત્યંત મર્દન કરી કરીને અક્રમે મારી
નાખે છે, તે પુરુષ ખરેખર, સકળ પરદ્રવ્યથી શૂન્ય હોવા છતાં વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનમાત્ર
સ્વભાવરૂપે રહેલા આત્મતત્ત્વમાં (—સ્વદ્રવ્યમાં) નિત્યનિશ્ચળ પરિણતિ ઊપજી હોવાથી,
સાક્ષાત્ સંયત જ છે. અને તેને જ આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્ત્વના યુગપદપણાનું
અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સિદ્ધ થાય છે. ૨૪૦.

૧. મર્દન કરી કરીને = દમી દમીને; કચરી કચરીને; દમાવી દમાવીને.

૨. આત્મતત્ત્વનો સ્વભાવ વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનમાત્ર છે.

અથાસ્ય સિદ્ધાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્ત્વયોગપદ્યાત્મજ્ઞાનયોગપદ્યસંયતસ્ય કીદ્ગલક્ષણ-
મિત્યનુશાસ્તિ—

સમસત્તુવંધુવર્ગો સમસુહદુઃખો પસંસર્ણિદસમો ।
સમલોટ્ટકાચ્ચનો પુનર્જીવિતમરણે સમો સમણો ॥૨૪૧॥
સમશત્રુવંધુવર્ગઃ સમસુહદુઃખઃ પ્રશંસાનિન્દાસમઃ ।
સમલોટ્ટકાચ્ચનઃ પુનર્જીવિતમરણે સમઃ શ્રમણઃ ॥ ૨૪૧ ॥

સંયમઃ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનપુર સરં ચારિત્રં, ચારિત્રં ધર્મઃ, ધર્મઃ સામ્યં, સામ્યં મોહક્ષોભ-
વિહીનઃ આત્મપરિણામઃ । તતઃ સંયતસ્ય સામ્યં લક્ષણમ્ । તત્ર શત્રુવંધુવર્ગયોઃ સુહદુઃખયોઃ
પ્રશંસાનિન્દયોઃ લોટ્ટકાચ્ચનયોર્જીવિતમરણયોશ્ચ સમમ્ અયં મમ પરોડયં સ્વઃ, અયમાહાદોડયં
પરિતાપઃ, इदं મમૌત્કર્ષણમિદમપકર્ષણમયં મમાવિશ્ચિત્કર इदમુપકારકમિદં મમાત્મધારણ-

इत्युपदिशति कोऽर्थः इति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति । एवं प्रश्नोत्तरपातनिकाप्रस्तावे कापि कापि यथा-
संभवमिति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः—स श्रमणः संयतस्तपोधनो भवति । यः किंविशिष्टः । शत्रुवन्धु-
सुखदुःखनिन्दाप्रशंसालोष्टकाच्चनजीवितमरणेषु समः समचित्तः इति । ततः एतदायाति—शत्रुवन्धुसुखदुःख-
निन्दाप्रशंसालोष्टकाच्चनजीवितमरणसमताभावनापरिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्विकल्प-

હવે આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્ત્વના યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદ-
પણું જેને સિદ્ધ થયું છે એવા આ સંયતનું કયું લક્ષણ છે તે ઉપદેશી છે:—

**નિંદા-પ્રશંસા, દુઃખ-સુખ, અરિ-બંધુમાં જ્યાં સામ્ય છે,
વળી લોષ્ટ-કનકે, જીવિત-મરણે સામ્ય છે, તે શ્રમણ છે. ૨૪૧.**

અન્યથાર્થ:—[સમશત્રુવંધુવર્ગઃ] શત્રુ અને બંધુવર્ગ જેને સમાન છે, [સમસુહદુઃખઃ]
સુખ અને દુઃખ જેને સમાન છે, [પ્રશંસાનિન્દાસમઃ] પ્રશંસા અને નિંદા પ્રત્યે જેને સમતા
છે, [સમલોટ્ટકાચ્ચનઃ] લોષ્ટ (માટીનું ઢેકું) અને કાંચન જેને સમાન છે [પુનઃ] તેમ જ
[જીવિતમરણે સમઃ] જીવિત અને મરણ પ્રત્યે જેને સમતા છે, [શ્રમણઃ] તે શ્રમણ છે.

ટીકા:—સયમ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્ર છે; ચારિત્ર ધર્મ છે; ધર્મ સામ્ય છે;
સામ્ય મોહક્ષોભરહિત આત્મપરિણામ છે. તેથી સંયતનું, સામ્ય લક્ષણ છે.

ત્યાં, (૧) શત્રુ-બંધુવર્ગમાં, (૨) સુખ-દુઃખમાં, (૩) પ્રશંસા-નિંદામાં, (૪) લોષ્ટ-
કાંચનમાં અને (૫) જીવિત-મરણમાં એકીસાથે, (૧) ‘આ મારો પર (-દુશ્મન) છે,
આ સ્વ (-સ્વજન) છે’, (૨) ‘આ આહુલાહ છે, આ પરિતાપ છે’, (૩) ‘આ મારું ઉત્કર્ષણ
(-કીર્તિ) છે, આ અપકર્ષણ (-અપકીર્તિ) છે’, (૪) ‘આ મને અકિંચિત્કર છે, આ

મયમત્યન્તવિનાશ इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य, सततमपि विशुद्धदृष्टिज्ञप्ति-
स्वभावमात्मानमनुभवतः, शत्रुबन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्टकाञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव
ज्ञेयत्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्કલિ सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थશ્રદ્ધાન-
સંયતત્વયોગપદ્યાત્મજ્ઞાનયોગપદ્યસ્ય સંયતસ્ય લક્ષણકાલક્ષણીયમ્ ॥ ૨૪૧ ॥

અથેદમેવ સિદ્ધાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનસંયતત્વયોગપદ્યાત્મજ્ઞાનયોગપદ્યસંયતત્વમૈકાગ્ય-
લક્ષણશ્રામણ્યાપરનામ મોક્ષમાર્ગત્વેન સમર્થયતિ—

દંસળળાણચરિત્તેસુ તૌસુ જુગવં સમુદ્ધિદો જો દુ ।

ઐયગ્ગદો ત્તિ મદો સામણ્ણં તસ્સ પહ્ણિપુણ્ણં ॥૨૪૨॥

દર્શનજ્ઞાનચરિત્રેષુ ત્રિષુ યુગપત્સમુત્થિતો યસ્તુ ।

એકાગ્યગત इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ ૨૪૨ ॥

સમાધિસમુત્પન્નનિર્વિકારપરમાહ્વાદૈકલક્ષણસુખામૃતપરિણતિસ્વરૂપં યત્પરમસામ્યં તદેવ પરમાગમજ્ઞાનતત્ત્વાર્થ-
શ્રદ્ધાનસંયતત્વાનાં યોગપદ્યેન તથા નિર્વિકલ્યાત્મજ્ઞાનેન ચ પરિણતતપોધનસ્ય લક્ષણં જ્ઞાતવ્યમિતિ ॥ ૨૪૧ ॥
અથ યદેવ સંયતતપોધનસ્ય સામ્યલક્ષણં ધણિતં તદેવ શ્રામણ્યાપરનામા મોક્ષમાર્ગો ધણ્યત इति પ્રરૂપયતિ—

ઉપકારક (-ઉપયોગી) છે', (પ) 'આ મારું ઠકવું છે, આ અત્યંત વિનાશ છે' એમ મોહના
અભાવને લીધે સર્વત્ર રાગદ્વેષનું દ્વેત જેને પ્રગટ થતું નથી, સતત વિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાનસ્વભાવી
આત્માને જે અનુભવે છે, (એ રીતે) શત્રુ-બંધુ, સુખ-દુઃખ, પ્રશંસા-નિંદા, લોષ્ટ-કાંચન
અને જીવિત-મરણને નિર્વિશેષપણે જ (તકાવત વિના જ) જ્ઞેયપણે જાણીને જ્ઞાનાત્મક
આત્મામાં જેની પરિણતિ અચલિત થઈ છે, તે પુરુષને જે ખરેખર સર્વતઃ સામ્ય છે તે
(સામ્ય) સંયતનું લક્ષણ જાણવું—કે જે સંયતને આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વના
યુગપદપણાનું અને આત્મજ્ઞાનનું યુગપદપણું સિદ્ધ થયું છે. ૨૪૧.

હવે એમ સમર્થન કરે છે કે આગમજ્ઞાન-તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન-સંયતત્વના યુગપદપણાની
સાથે આત્મજ્ઞાનના યુગપદપણાની સિદ્ધિરૂપ જે આ સંયતપણું તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, કે જેનું
બીજું નામ એકાગ્રતાલક્ષણવાળું શ્રામણ્ય છે:—

દગ, જ્ઞાન ને ચારિત્ર ત્રણમાં યુગપદે આરૂઠ જે,

તેને કહ્યો એકાગ્યગત; શ્રામણ્ય ત્યાં પરિપૂર્ણ છે. ૨૪૨.

અન્વયાર્થ:—[ય: તુ] જે [દર્શનજ્ઞાનચરિત્રેષુ] દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર—
[ત્રિષુ] એ ત્રણમાં [યુગપદ] યુગપદ [સમુત્થિત:] આરૂઠ છે, તે [એકાગ્યગત:] એકાગ્રતાને
પામેલો છે [इति] એમ [मत:] (શાસ્ત્રમાં) કહ્યું છે. [तस्य] તેને [श्रामण्यं] શ્રામણ્ય
[परिपूर्णम्] પરિપૂર્ણ છે.

જ્ઞેયજ્ઞાતૃતત્ત્વતથાપ્રતીતિલક્ષણેન સમ્યગ્દર્શનપર્યાયેણ, જ્ઞેયજ્ઞાતૃતત્ત્વતથાનુભૂતિલક્ષણેન જ્ઞાનપર્યાયેણ, જ્ઞેયજ્ઞાતૃક્રિયાન્તરનિવૃત્તિસૂચ્યમાણદ્રષ્ટૃજ્ઞાતૃતત્ત્વવૃત્તિલક્ષણેન ચારિત્રપર્યાયેણ ચ, ત્રિભિરપિ યોગપદ્યેન ભાવ્યભાવકભાવવિજૃમ્મિતાતિનિર્ભરેતરેતરસંવલનવલાદજ્ઞાક્રિયાભાવેન પરિણતસ્યાત્મનો યદાત્મનિષ્ઠત્વે સતિ સંયતત્વં તત્પાનકવદનેકાત્મકસ્યૈકસ્યાનુભૂયમાનતાયામપિ સમસ્તપરદ્રવ્યપરાવર્તત્વાદભિવ્યક્તૈકાગ્રપલક્ષણશ્રામણ્યાપરનામા મોક્ષમાર્ગ એવાવગન્તવ્યઃ ।

દંસળણાણચરિત્તેસુ તીસુ જુગવં સમુદ્ધિદો જો દુ દર્શનજ્ઞાનચારિત્રેસુ ત્રિષુ યુગપ્તસમ્યગુપસ્થિત ઉચ્ચતો યસ્તુ કર્તા, ઇયગ્ગદો ત્તિ મદ્દો સ એકાગ્ર્યગત ઇતિ મતઃ સંમતઃ, સામણ્યં તસ્સ પહિપુણ્ણં શ્રામણ્યં ચારિત્રં યતિત્વં તસ્ય પરિપૂર્ણમિતિ । તથાહિ—ભાવકર્મદ્રવ્યકર્મનોકર્મભ્યઃ શેષપુદ્ગલાદિપદ્મ-દ્રવ્યેભ્યોઽપિ ભિન્નં સહજશુદ્ધનિત્યાનન્દૈકસ્વભાવં મમ સંબન્ધિ યદાત્મદ્રવ્યં તદેવ મમોપાદેયમિતિરુચિરૂપં સમ્યગ્દર્શનમ્, તત્રૈવ પરિચ્છિત્તિરૂપં સમ્યગ્જ્ઞાનં, તસ્મિન્નેવ સ્વરૂપે નિશ્ચજ્ઞાનુભૂતિલક્ષણં ચારિત્રં ચેત્યુક્ત-સ્વરૂપં સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રત્રયં પાનકવદનેકમપ્યમેદનયેનૈકં યત્ તત્સવિકલપાવસ્થાયાં વ્યવહારેણૈકાગ્ર્યં

ટીકા:—જ્ઞેયતત્ત્વ અને જ્ઞાતૃતત્ત્વની તથાપ્રકારે (જેમ છે તેમ, યથાર્થ) પ્રતીતિ જેતું લક્ષણ છે તે સમ્યગ્દર્શનપર્યાય છે; જ્ઞેયતત્ત્વ અને જ્ઞાતૃતત્ત્વની તથાપ્રકારે અનુભૂતિ જેતું લક્ષણ છે તે જ્ઞાનપર્યાય છે; જ્ઞેય અને જ્ઞાતાની જે ક્રિયાંતરથી નિવૃત્તિ તેના વડે રચાતી દ્રષ્ટૃજ્ઞાતૃતત્ત્વમાં પરિણતિ જેતું લક્ષણ છે તે ચારિત્રપર્યાય છે. આ પર્યાયોને અને આત્માને ભાવ્યભાવકપણા વડે ઊપજેલા અતિ ગાઢ ઇતરેતર મિલનના બળને લીધે એ ત્રણે પર્યાયોએ યુગપદ્ અંગ-અંગીભાવે પરિણત આત્માને, આત્મનિષ્ઠપણું હોતાં, જે સંયતપણું હોય છે, તે સંયતપણું, એકાગ્રતાલક્ષણવાળું શ્રામણ્ય જેતું ધીજીતું નામ છે એવો મોક્ષમાર્ગ જ છે—એમ જાણવું, કારણ કે ત્યાં (સંયતપણામાં) ધીજીતી માફક અનેકાત્મક એકનો અનુભવ હોવા છતાં, સમસ્ત પરદ્રવ્યથી નિવૃત્તિ હોવાને લીધે એકાગ્રતા અભિવ્યક્ત (પ્રગટ) છે.

૧. ક્રિયાન્તર = અન્ય ક્રિયા. [જ્ઞેય અને જ્ઞાતા અન્ય ક્રિયાથી નિવર્તે તેને લીધે રચાતી જે દેખનાર-જાણનાર આત્મતત્ત્વમાં પરિણતિ તે ચારિત્રપર્યાયનું લક્ષણ છે.]
૨. ભાવક એટલે થનાર, અને ભાવક જે-રૂપ થાય તે ભાવ્ય. આત્મા ભાવક છે અને સમ્યગ્દર્શનાદિ પર્યાયો ભાવ્ય છે. ભાવક અને ભાવ્યને પરસ્પર અતિ ગાઢ મિલન (એકમેકતા) હોય છે. ભાવક આત્મા અંગી છે અને ભાવ્યરૂપ સમ્યગ્દર્શનાદિપર્યાયો તેનાં અંગો છે.
૩. ધીજીતું = ધીવાની વસ્તુ, જેમ કે—દૂધિયું. [દૂધિયાનો સ્વાદ અનેકાત્મક એક હોય છે; કારણ કે અભેદથી તેમાં એક દૂધિયાનો જ સ્વાદ આવે છે અને ભેદથી તેમાં દૂધ, સાકર, બદામ વગેરે અનેક વસ્તુનો સ્વાદ આવે છે.]
૪. અહીં અનેકાત્મક એકના અનુભવમાં જે અનેકાત્મકપણું છે તે પરદ્રવ્યમય નથી. ત્યાં પરદ્રવ્યથી તે નિવૃત્તિ જ છે; માત્ર સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ સ્વ-અંશોને લીધે જ અનેકાત્મકપણું છે. માટે ત્યાં, અનેકાત્મકપણું હોવા છતાં, એકાગ્રપણું (એક-અગ્રપણું) પ્રગટ છે.

તસ્ય તુ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગં ઇતિ ભેદાત્મકત્વાત્પર્યાયપ્રધાનેન વ્યવહાર-
નયેન, એકાગ્ર્યં મોક્ષમાર્ગં ઇત્યભેદાત્મકત્વાત્ દ્રવ્યપ્રધાનેન નિશ્ચયનયેન, વિશ્વસ્યાપિ
ભેદાભેદાત્મકત્વાત્તદુભયમિતિ પ્રમાણેન પ્રજ્ઞપ્તિઃ ॥ ૨૪૨ ॥

*ઇત્યેવં પ્રતિપત્તુરાશયવશાદેકોઽપ્યનેકીભવં-
સ્ત્વેલક્ષણ્યમથૈકતામુપગતો માર્ગોઽપવર્ગસ્ય યઃ ।
દ્રષ્ટૈજ્ઞાતૃનિવદ્વૃત્તિમચલં લોકસ્તમાસ્કન્દતા-
માસ્કન્દત્યચિરાદિકાશમતુલં યેનોલ્લસન્ત્યાશ્ચિતેઃ ॥ ૧૬ ॥

મખ્યતે । નિર્વિકલ્પસમાધિકાલે તુ નિશ્ચયેનેતિ । તદેવ ચ નામાન્તરેણ પરમસામ્યમિતિ । તદેવ
પરમસામ્યં પર્યાયનામાન્તરેણ શુદ્ધોપયોગલક્ષણઃ શ્રામણ્યાપરનામા મોક્ષમાર્ગો જ્ઞાતવ્ય ઇતિ । તસ્ય
તુ મોક્ષમાર્ગસ્ય સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગં ઇતિ ભેદાત્મકત્વાત્પર્યાયપ્રધાનેન વ્યવહારનયેન
નિર્ણયો ભવતિ । એકાગ્ર્યં મોક્ષમાર્ગં ઇત્યભેદાત્મકત્વાત્ દ્રવ્યપ્રધાનેન નિશ્ચયનયેન નિર્ણયો
ભવતિ । સમસ્તવસ્તુસમૂહસ્યાપિ ભેદાભેદાત્મકત્વાન્નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગદ્વયસ્યાપિ પ્રમાણેન નિશ્ચયો
ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૨૪૨ ॥ એવં નિશ્ચયવ્યવહારસંયમપ્રતિપાદનમુલ્યત્વેન તૃતીયસ્થલે ગાથાચતુષ્ટયં ગતમ્ ।
અથ યઃ સ્વગુદ્ધાત્મન્યેકાગ્રો ન ભવતિ તસ્ય મોક્ષાભાવં દર્શયતિ—મુજ્જદિ વા રજ્જદિ વા દુસ્સદિ

તે (સંયતત્વરૂપ અથવા શ્રામણ્યરૂપ મોક્ષમાર્ગ) ભેદાત્મક હોવાથી 'સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-
ચારિત્ર મોક્ષમાર્ગ' છે' એમ પર્યાયપ્રધાન વ્યવહારનયથી તેનું પ્રજ્ઞાપન છે; તે (મોક્ષમાર્ગ)
અભેદાત્મક હોવાથી 'એકાગ્રતા મોક્ષમાર્ગ' છે' એમ દ્રવ્યપ્રધાન નિશ્ચયનયથી તેનું પ્રજ્ઞાપન
છે; બંધાય પદાર્થો ભેદાભેદાત્મક હોવાથી 'તે બંને (સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તેમ જ
એકાગ્રતા) મોક્ષમાર્ગ' છે' એમ પ્રમાણથી તેનું પ્રજ્ઞાપન છે. ૨૪૨.

[હવે શ્લોક દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે દ્રષ્ટા-જ્ઞાતામાં લીનતા કરવાનું કહેવામાં
આવે છે:]

[અર્થઃ—] એ પ્રમાણે, પ્રતિપાદકતા આશયને વશ, એક હોવા છતાં પણ અનેક
થતો હોવાથી (અર્થાત્ અભેદપ્રધાન નિશ્ચયનયથી એક—એકાગ્રતારૂપ—હોવા છતાં પણ
કહેનારના અભિપ્રાય અનુસાર ભેદપ્રધાન વ્યવહારનયથી અનેક પણ—દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ
પણ—થતો હોવાથી) ૧એકતાને (એકલક્ષણપણને) તેમ જ ૨ત્રિલક્ષણપણને પામેલો જે
અપવર્ગનો (મોક્ષનો) માર્ગ તેને લોક દ્રષ્ટાજ્ઞાતામાં પરિણતિ આંધીને (—લીન કરીને)
અચળપણે અવલંબે, કે જેથી તે (લોક) ઉલ્લસતી ચેતનાના અતુલ વિકાસને અદ્ય
કાળમાં પામે.

* શાદ્દૈવવિદ્ધીરિત છંદ

૧. દ્રવ્યપ્રધાન નિશ્ચયનયથી માત્ર એકાગ્રતા એક જ મોક્ષમાર્ગનું લક્ષણ છે.

૨. પર્યાયપ્રધાન વ્યવહારનયથી દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ત્રિલક્ષણ મોક્ષમાર્ગનું લક્ષણ છે.

અથાનૈકાગ્ર્યસ્ય મોક્ષમાર્ગત્વં વિવદ્યતિ—

**મુજ્જદિ વા રજ્જદિ વા દુસ્સદિ વા દ્વમણ્ણમાસેજ્જ ।
જદિ સમણો અણ્ણાણી બજ્જદિ કમ્મેહિં વિવિદ્દેહિં ॥૨૪૩॥**

મુહ્યતિ વા રજ્યતિ વા દ્વેષ્ટિ વા દ્રવ્યમન્યદાસાઘ ।

યદિ શ્રમણોઽજ્ઞાની વધ્યતે કર્મભિર્વિવિધૈઃ ॥ ૨૪૩ ॥

યો હિ ન ચ્છલુ જ્ઞાનાત્માનમાત્માનમેકમગ્રં ભાવયતિ, સોઽવશ્યં જ્ઞેયભૂતં દ્રવ્યમન્ય-
દાસીદતિ । તદાસાઘ ચ જ્ઞાનાત્માત્મજ્ઞાનાદ્ભ્રષ્ટઃ સ્વયમજ્ઞાનીભૂતો મુહ્યતિ વા, રજ્યતિ વા,
દ્વેષ્ટિ વા; તથાભૂતશ્ચ વધ્યત એવ, ન તુ વિમુચ્યતે । અત અનૈકાગ્ર્યસ્ય ન મોક્ષમાર્ગત્વં
સિદ્ધયેત્ ॥ ૨૪૩ ॥

વા દ્વમણ્ણમાસેજ્જ જદિ મુહ્યતિ વા, રજ્યતિ વા, દ્વેષ્ટિ વા, યદિ ચેત્ । કિં કૃત્વા । દ્રવ્યમન્યદાસાઘ
પ્રાપ્ય । સ કઃ । સમણો શ્રમણસ્તપોધનઃ । તદા કાલે અણ્ણાણી અજ્ઞાની ભવતિ । અજ્ઞાની સન્ બજ્જદિ
કમ્મેહિં વિવિદ્દેહિં વધ્યતે કર્મભિર્વિવિધૈરિતિ । તથાહિ—યો નિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનેનૈકાગ્રો ભૂત્વા
સ્વાત્માનં ન જાનાતિ તસ્ય ચિત્તં બહિર્વિષયેષુ ગચ્છતિ । તતશ્ચિદાનન્દૈકનિજસ્વભાવાદ્ચ્યુતો ભવતિ ।
તતશ્ચ રાગદ્વેષમોહૈઃ પરિણમતિ । તત્પરિણમન્ બહુવિધકર્મણા વધ્યત ઇતિ । તતઃ કારણાન્મોક્ષાર્થિભિ-
રેકાગ્રત્વેન સ્વસ્વરૂપં ભાવનીયમિત્યર્થઃ ॥૨૪૩॥ અથ નિજશુદ્ધાત્મનિ યોઽસાવેકાગ્રસ્તસ્યૈવ મોક્ષો

હવે, અનૈકાગ્રતાને મોક્ષમાર્ગપણું ઘટું નથી (અર્થાત્ અનૈકાગ્રતા તે મોક્ષમાર્ગ
નથી) એમ દર્શાવે છે:—

**પરદ્રવ્યને આશ્રય શ્રમણ અજ્ઞાની પામે મોહને
વા રાગને વા દ્વેષને, તે વિવિધ બંધે કર્મને. ૨૪૩.**

અન્વયાર્થઃ—[યદિ] જો [શ્રમણઃ] શ્રમણ, [અન્યત્ દ્રવ્યમ્ આસાઘ] અન્ય
દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને [અજ્ઞાની] અજ્ઞાની થયો થકો, [મુહ્યતિ વા] મોહ કરે છે,
[રજ્યતિ વા] રાગ કરે છે [દ્વેષ્ટિ વા] અથવા દ્વેષ કરે છે, તે તે [વિવિધૈઃ કર્મભિઃ]
વિવિધ કર્મો વડે [વધ્યતે] બંધાય છે.

ટીકા:—જો ખરેખર જ્ઞાનાત્મક આત્મારૂપ એક અગ્રને (—વિષયને) ભાવતો નથી,
તે અવશ્ય જ્ઞેયભૂત અન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરે છે, અને તેનો આશ્રય કરીને જ્ઞાનાત્મક
આત્મજ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ એવો તે સ્વયં અજ્ઞાની થયો થકો, મોહ કરે છે, રાગ કરે છે અથવા
દ્વેષ કરે છે; અને એવો (—મોહી, રાગી અથવા દ્વેષી) થયો થકો બંધાય જ છે, પરંતુ
મુક્તો નથી.

આથી અનૈકાગ્રતાને મોક્ષમાર્ગપણું સિદ્ધ થતું નથી. ૨૪૩.

અર્થેકાઠ્યસ્ય મોક્ષમાર્ગત્વમવધારયન્નુપસંહરતિ—

**અટ્ટેસુ જો ણ મુજ્જદિ ણ હિ રજ્જદિ ણેવ દોસમુવયાદિ ।
સમણો જદિ સો ણિયદં સ્વેદિ કમ્માણિ વિવિહાણિ ॥૨૪૪॥**

અર્થેષુ યો ન મુહ્યતિ ન હિ રજ્યતિ નૈવ દ્વેષમુપયાતિ ।

શ્રમણો યદિ સ નિયતં ક્ષપયતિ કર્માણિ વિવિધાણિ ॥ ૨૪૪ ॥

યસ્તુ જ્ઞાનાત્માનમાત્માનમેકમગ્રં ભાવયતિ, સ ન જ્ઞેયભૂતં દ્રવ્યમન્યદાસીદતિ । તદના-
સાદ્ય ચ જ્ઞાનાત્માત્મજ્ઞાનાદશ્રષ્ટઃ સ્વયમેવ જ્ઞાનીભૂતસ્તિષ્ઠન્ન મુહ્યતિ, ન રજ્યતિ, ન દ્વેષ્ટિ;

ભાતીત્યુપદિશતિ—અટ્ટેસુ જો ણ મુજ્જદિ ણ હિ રજ્જદિ ણેવ દોસમુવયાદિ અર્થેષુ બહિઃપદાર્થેષુ
યો ન મુહ્યતિ, ન રજ્યતિ, હિ સ્ફુટં, નૈવ દ્વેષમુપયાતિ, જદિ યદિ ચેત્, સો સમણો સ શ્રમણઃ
ણિયદં નિશ્ચિતં સ્વેદિ વિવિહાણિ કમ્માણિ ક્ષપયતિ કર્માણિ વિવિધાણિ ઇતિ । અથ વિશેષઃ—
યોઽસૌ દૃષ્ટશ્રુતાનુભૂતભોગાકાઙ્ગારૂપાદ્યપધ્યાનત્યાગેન નિજસ્વરૂપં ભાવયતિ, તસ્ય ચિત્તં બહિઃપદાર્થેષુ ન
ગચ્છતિ, તતશ્ચ બહિઃપદાર્થચિન્તાભાવાન્નિર્વિકારચિત્તમત્કારમાત્રાચ્ચયુતો ન ભવતિ । તદચ્યવનેન ચ
રાગાદ્યભાવાદ્વિવિધકર્માણિ વિનાશયતીતિ । તતો મોક્ષાર્થિના નિશ્ચલચિત્તેન નિજાત્મનિ ભાવના કર્તવ્યેતિ ।
ઈત્થં વીતરાગચારિત્રવ્યાખ્યાનં શ્રુત્વા કેચન વદન્તિ—સયોગિકેવલિનામપ્યેકદેશેન ચારિત્રં, પરિપૂર્ણચારિત્રં
પુનરયોગિચરમસમયે ભવિષ્યતિ, તેન કારણેનેદાનીમસ્માકં સમ્યક્સ્વભાવનયા ભેદજ્ઞાનભાવનયા ચ પૂર્યંતે,
ચારિત્રં પશ્ચાદ્ભવિષ્યતીતિ । નૈવં વક્તવ્યમ્ । અભેદનયેન ધ્યાનમેવ ચારિત્રં, તદ્ધ ધ્યાનં કેવલિનામુપ-
ચારેણોક્તં, ચારિત્રમપ્યુપચારેણેતિ । યત્પુનઃ સમસ્તરાગાદિકલ્પજાલરહિતં શુદ્ધાત્માનુભૂતિલક્ષણં સમ્યગ્દર્શન-

હવે, એકાગ્રતા તે મોક્ષમાર્ગ છે એમ (આચાર્યભગવાન) નક્કી કરતા થકા
(મોક્ષમાર્ગ-પ્રજ્ઞાપનનો) ઉપસંહાર કરે છે:—

**નહિ મોહ, ને નહિ રાગ, દ્વેષ કરે નહીં અર્થો વિષે,
તો નિયમથી મુનિરાજ એ વિધવિધ કર્મો ક્ષય કરે. ૨૪૪.**

અન્વયાર્થઃ—[યદિ યઃ શ્રમણઃ] જો શ્રમણ [અર્થેષુ] પદાર્થોમાં [ન મુહ્યતિ] મોહ
કરતો નથી, [ન હિ રજ્યતિ] રાગ કરતો નથી, [ન યદ્ય દ્વેષમ્ ઉપયાતિ] દ્વેષ કરતો નથી,
[સઃ] તો તે [નિયતં] નિયમથી (મોક્ષ) [વિવિધાણિ કર્માણિ] વિવિધ કર્મોને
[ક્ષપયતિ] અપાયે છે.

ટીકા:—જે જ્ઞાનાત્મક આત્મારૂપ એક અગ્રને (-વિષયને) ભાવે છે, તે જ્ઞેયભૂત
અન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરતો નથી, અને તેનો આશ્રય નહિ કરીને જ્ઞાનાત્મક આત્મજ્ઞાનથી
અશ્રય એવો તે સ્વયમેવ જ્ઞાની રહેતો થકો, મોહ કરતો નથી, રાગ કરતો નથી, દ્વેષ

તથાભૂતઃ સન્ન મુચ્યત એવ, ન તુ વધ્યતે । અત એકાઙ્ગ્યસ્યૈવ મોક્ષમાર્ગત્વં સિદ્ધચેત્ ॥૨૪૪॥

—ઈતિ મોક્ષમાર્ગપ્રજ્ઞાપનમ્ ॥

અથ શુભોપયોગપ્રજ્ઞાપનમ્ । તત્ર શુભોપયોગિનઃ શ્રમણત્વેનાન્વાચિનોતિ—

સમણા સુદ્ધવજુત્તા સુહોવજુત્તા ય હૌંતિ સમયમ્હિ ।

તેસુ વિ સુદ્ધવજુત્તા અણાસવા સાસવા સેસા ॥૨૪૫॥

શ્રમણાઃ શુદ્ધોપયુક્તાઃ શુભોપયુક્તાશ્ચ ભવન્તિ સમયે ।

તેષ્વપિ શુદ્ધોપયુક્તા અનાસ્રવાઃ સાસ્રવાઃ શેષાઃ ॥ ૨૪૫ ॥

જ્ઞાનપૂર્વકં વીતરાગહ્રસ્થચારિત્રં તદેવ કાર્યકારીતિ । કસ્માદિતિ ચેત્ । તેનૈવ કેવલજ્ઞાનં જાયતે યતસ્તસ્માચ્ચારિત્રે તાત્પર્યં કર્તવ્યમિતિ ભાવાર્થઃ । કિંચ ઉત્સર્ગવ્યાખ્યાનકાલે શ્રામણ્યં વ્યાખ્યાતમત્ર પુનરપિ કિમર્થમિતિ પરિહારમાહ—તત્ર સર્વપરિત્યાગલક્ષણ ઉત્સર્ગ એવ મુખ્યત્વેન ચ મોક્ષમાર્ગઃ, અત્ર તુ શ્રામણ્યવ્યાખ્યાનમસ્તિ, પરં કિંતુ શ્રામણ્યં મોક્ષમાર્ગો ભવતીતિ મુખ્યત્વેન વિશેષોઽસ્તિ ॥ ૨૪૪ ॥ એવં શ્રામણ્યાપરનામમોક્ષમાર્ગોપસંહારમુખ્યત્વેન ચતુર્થસ્થલે ગાથાદ્વયં ગતમ્ । અથ શુભોપયોગિનાં સાસ્રવત્વાદ્વચવ-હારેણ શ્રમણત્વં વ્યવસ્થાપયતિ—સંતિ વિદ્યન્તે । ક્ । સમયમ્હિ સમયે પરમાગમે । કે સન્તિ । સમણા શ્રમણાસ્તપોધનાઃ । કિંવિશિષ્ટાઃ । સુદ્ધવજુત્તા શુદ્ધોપયોગયુક્તાઃ શુદ્ધોપયોગિન ઇત્યર્થઃ । સુહોવજુત્તા ય ન કેવલં શુદ્ધોપયોગયુક્તાઃ, શુભોપયોગયુક્તાશ્ચ । ચક્રારોઽત્ર અન્વાચયાર્થે ગૌણાર્થે ગ્રાહ્યઃ ।

કરતો નથી; અને એવો (—અમોહી, અરાગી, અદ્વેષી) વર્તતો થકો મુકાય જ છે, પરંતુ બંધાતો નથી.

આથી એકાગ્રતાને જ મોક્ષમાર્ગપણું સિદ્ધ થાય છે. ૨૪૪.

આ રીતે મોક્ષમાર્ગ-પ્રજ્ઞાપન સમાપ્ત થયું.

હવે શુભોપયોગનું પ્રજ્ઞાપન કરે છે. તેમાં (પ્રથમ), શુભોપયોગીઓને શ્રમણ તરીકે ગૌણપણે દર્શાવે છે:—

શુદ્ધોપયોગી શ્રમણ છે, શુભયુક્ત પણ શાસ્ત્રે કહ્યા;

શુદ્ધોપયોગી છે નિરાસ્રવ, શેષ સાસ્રવ જાણવા. ૨૪૫.

અન્વયાર્થઃ—[સમયે] શાસ્ત્રને વિષે (એમ કહ્યું છે કે), [શુદ્ધોપયુક્તાઃ શ્રમણાઃ] શુદ્ધોપયોગી તે શ્રમણ છે, [શુભોપયુક્તાઃ ચ ભવન્તિ] શુભોપયોગી પણ શ્રમણ છે; [તેષુ અપિ] તેમાંય, [શુદ્ધોપયુક્તાઃ અનાસ્રવાઃ] શુદ્ધોપયોગી નિરાસ્રવ છે, [શેષાઃ સાસ્રવાઃ] બાકીનાં સાસ્રવ છે (અર્થાત્ શુભોપયોગી આસ્રવ સહિત છે).

યે સ્વલુ શ્રામણ્યપરિણતિં પ્રતિજ્ઞાયાપિ, જીવિતકષાયકળતયા, સમસ્તપરદ્રવ્યનિવૃત્તિ-
પ્રવૃત્તસુવિશુદ્ધશિશ્નિસ્વભાવાત્મતત્ત્વવૃત્તિરૂપાં શુદ્ધોપયોગભૂમિકામધિરોહું ન ક્ષમન્તે, તે
તદુપકળ્ઠનિવિદ્યાઃ, કષાયકુળ્ઠીકૃતશક્તયો, નિતાન્તમુત્કળ્ઠલમનસઃ, શ્રમણાઃ કિં ભવેયુર્ન
વેત્યત્રામિધીયતે । ‘ધમ્મેણ પરિણદપ્પા અપ્પા જદિ સુદ્ધસંપયોગજુદો । પાવદિ ણિચ્વાણસુહં
સુહોવજુત્તો વ સગ્ગસુહં ॥’ इति स्वयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण
सहैकार्थसमवायः । ततः शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्भावाद्भवेयुः श्रमणाः । किन्तु तेषां शुद्धो-
पयोगिभिः समं समकाष्ठत्वं न भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकषायत्वाद्नास्रवा

ત્ર દૃષ્ટાન્તઃ—યથા નિશ્ચયેન શુદ્ધબુદ્ધેકસ્વભાવાઃ સિદ્ધજીવા એવ જીવા ભણ્યતે, વ્યવહારેણ ચતુર્ગતિ-
પરિણતા અશુદ્ધજીવાશ્ચ જીવા ઇતિ; તથા શુદ્ધોપયોગિનાં મુલ્યત્વં, શુભોપયોગિનાં તુ ચકારસમુચ્ચય-
વ્યાખ્યાનેન ગૌણત્વમ્ । કસ્માદ્ગૌણત્વં જાતમિતિ ચેત્ । તેસુ વિ સુદુવજુત્તા અણાસવા સાસવા સેસા
તેષ્વપિ મધ્યે શુદ્ધોપયોગયુક્તા અનાસ્રવાઃ, શેષાઃ સાસ્રવા ઇતિ યતઃ કારણાત્ । તદ્વથા—નિજશુદ્ધાત્મ-
ભાવનાબલેન સમસ્તશુભાશુભસંકલ્પવિકલ્પરહિતત્વાચ્છુદ્ધોપયોગિનો નિરાસ્રવા એવ, શેષાઃ શુભોપયોગિનો

ટીકાઃ—જેઓ ખરેખર શ્રામણ્યપરિણતિની પ્રતિજ્ઞા કરીને પણ, કષાયકળ્ઠ જીવતા
(હવાથી, સમસ્ત પરદ્રવ્યથી નિવૃત્તિરૂપે પ્રવર્તતી એવી જે સુવિશુદ્ધદર્શનજ્ઞાન-
સ્વભાવ આત્મતત્ત્વમાં પરિણતિરૂપ શુદ્ધોપયોગભૂમિકા તેમાં આરોહણ કરવા અસમર્થ છે,
તે (શુભોપયોગી) જીવો—કે જેઓ શુદ્ધોપયોગભૂમિકાના ૨ઉપકંઠે રહેલા છે, કષાયે જેમની
શક્તિને કુંઠિત કરી (-રૂંધી) છે અને જેઓ અત્યંત ઉત્કંઠિત (-આતુર) મનવાળા છે
તેઓ—શ્રમણ છે કે નથી, તે અહીં કહેવામાં આવે છે :

‘ધમ્મેણ પરિણદપ્પા અપ્પા જદિ સુદ્ધસંપયોગજુદો । પાવદિ ણિચ્વાણસુહં સુહોવજુત્તો
વ સગ્ગસુહં ॥’ એમ (૧૧ મી ગાથામાં ભગવાન કુંઠકુંઠાચાર્યદેવે) પોતે જ નિરૂપણ કર્યું
હોવાથી શુભોપયોગને ધર્મની સાથે એકાર્થસમવાય છે; તેથી શુભોપયોગીઓ પણ, તેમને
ધર્મના સદ્ભાવ હોવાને લીધે, શ્રમણ છે. પરંતુ તેઓ શુદ્ધોપયોગીઓની સાથે સમાન
કોટિના (સરખી હદના) નથી, કારણ કે શુદ્ધોપયોગીઓએ સમસ્ત કષાયો નિરસ્ત કર્યા
હોવાથી તેઓ નિરાસ્રવ જ છે અને આ શુભોપયોગીઓને તો કષાયકળ્ઠ અવિનષ્ટ હોવાથી

૧. આત્મતત્ત્વનો સ્વભાવ સુવિશુદ્ધ દર્શન અને જ્ઞાન છે.

૨. ઉપકંઠ = પાદર; પરવાહ; તળેટી; પાડોશ; નજીકનો ભાગ; નિકટતા.

૩. અર્થઃ—ધર્મે પરિણમેલા સ્વરૂપવાળો આત્મા જે શુદ્ધ ઉપયોગમાં જોડાયેલો હોય તો મોક્ષના સુખને
પામે છે અને જે શુભ ઉપયોગવાળો હોય તો સ્વર્ગના સુખને (અધને) પામે છે.

૪. એકાર્થસમવાય = એક પદાર્થમાં સાથે રહી શકવારૂપ સંબંધ. (આત્મપદાર્થમાં ધર્મ અને શુભોપયોગ
સાથે હોઈ શકે છે તેથી શુભોપયોગને ધર્મની સાથે એકાર્થસમવાય છે.)

एव । इमे पुनरनवकीर्णकषायकणत्वात्सास्रवा एव । अत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी
न समुच्चीयन्ते, केवलमन्वाचीयन्त एव ॥ २४५ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमासूत्रयति—

**अरहंतादिसु भक्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।
विज्जदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥ २४६ ॥**

अर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु ।

विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ २४६ ॥

મિથ્યાત્વવિષયકષાયરૂપાશુભાસ્રવનિરોધેઽપિ પુણ્યાસ્રવસહિતા इति भावः ॥ २४५ ॥ अथ शुभोपयोगि-
श्रमणानां लक्षणमाख्याति—सा सुहजुत्ता भवे चरिया सा चर्या शुभयुक्ता भवेत् । कस्य ।
तपोधनस्य । कथंभूतस्य । समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधौ स्थातुमशक्यस्य । यदि किम् । विज्जदि
जदि विद्यते यदि चेत् । क । सामण्ये श्रामण्ये चारित्रे । किं विद्यते । अरहंतादिसु भक्ती

તેઓ સાસ્રવ જ છે. અને આમ હોવાથી જ શુદ્ધોપયોગીઓની સાથે આમને (શુભોપ-
યોગીઓને) ભેગા લેવામાં (-વર્ણવવામાં) આવતા નથી, માત્ર પાછળથી (ગૌણ તરીકે)
જ લેવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ:—પરમાગમમાં એમ કહ્યું છે કે શુદ્ધોપયોગીઓ શ્રમણ છે અને
શુભોપયોગીઓ પણ ગૌણપણે શ્રમણ છે. જેમ નિશ્ચયથી શુદ્ધબુદ્ધ-એકસ્વભાવી સિદ્ધ હોવો
જ હવ કહેવાય છે અને વ્યવહારથી ચતુર્ગતિપરિણત અશુદ્ધ હોવો પણ હવ કહેવાય છે,
તેમ શ્રમણપણે શુદ્ધોપયોગી હોવાનું મુખ્યપણું છે અને શુભોપયોગી હોવાનું ગૌણપણું છે;
કારણ કે શુદ્ધોપયોગીઓ નિજશુદ્ધાત્મભાવનાના બળથી સમસ્ત શુભાશુભ સંકલ્પવિકલ્પ
રહિત હોવાથી નિરાસ્રવ જ છે અને શુભોપયોગીઓને મિથ્યાત્વવિષયકષાયરૂપ અશુભ
આસ્રવનો નિરોધ હોવા છતાં તેઓ પુણ્યાસ્રવ સહિત છે. ૨૪૫.

હવે શુભોપયોગી શ્રમણનું લક્ષણ સૂત્ર દ્વારા (ગાથા દ્વારા) કહે છે:—

**વાત્સલ્ય પ્રવચનરત વિષે ને ભક્તિ અહંતાદિકે
—એ હોય જે શ્રામણ્યમાં, તે ચરણ તે શુભયુક્ત છે. ૨૪૬.**

અ-વચાર્થ:—[શ્રામણ્યે] શ્રામણ્યમાં [યદિ] જે [અર્હદાદિષુ ભક્તિ:] અહંતાદિક
પ્રત્યે ભક્તિ તથા [પ્રવચનાભિયુક્તેષુ વત્સલતા] પ્રવચનરત હોવો પ્રત્યે વત્સલતા [વિદ્યતે]
વર્તતી હોય તે [સા] તે [શુભયુક્તા ચર્યા] શુભયુક્ત ચર્યા (શુભોપયોગી ચારિત્ર)
[ભવેત્] છે.

સકલસંન્યાસાત્મનિ શ્રામણ્યે સત્યપિ કષાયલવાવેશવશાત્ સ્વયં શુદ્ધાત્મવૃત્તિ-
માત્રેણાવસ્થાતુમશક્તસ્ય, પરેષુ શુદ્ધાત્મવૃત્તિમાત્રેણાવસ્થિતેષ્વર્હદાદિષુ, શુદ્ધાત્મવૃત્તિમાત્રાવ-
સ્થિતિપ્રતિપાદકેષુ પ્રવચનાભિયુક્તેષુ ચ ભક્ત્યા વત્સલતયા ચ પ્રચલિતસ્ય, તાવન્માત્રરાગ-
પ્રવર્તિતપરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિસંવલિતશુદ્ધાત્મવૃત્તેઃ, શુભોપયોગિ ચારિત્રં સ્યાત્ । અતઃ શુભોપયોગિ-
શ્રમણાનાં શુદ્ધાત્માનુરાગયોગિચારિત્રત્વલક્ષણમ્ ॥ ૨૪૬ ॥

અથ શુભોપયોગિશ્રમણાનાં પ્રવૃત્તિમુપદર્શયતિ—

વંદણમંસણેહિં અબુદ્ધાણાણુગમણપઢિવત્તી ।

સમણેસુ સમાવણઓ ણ ણિંદિદા રાયચરિયમ્હિ ॥ ૨૪૭ ॥

અનન્તજ્ઞાનાદિગુણયુક્તેષ્વર્હરિસદ્દેષુ ગુણાનુરાગયુક્તા ભક્તિઃ । વચ્છલદા વત્સલસ્ય ભાવો વત્સલતા વાત્સલ્યં
વિનયોઽનુકૂલવૃત્તિઃ । કેષુ વિષયે । પ્રવચનાભિજુક્તેસુ પ્રવચનાભિયુક્તેષુ । પ્રવચનશબ્દેનાત્રાગમો
મળ્યતે, સંઘો વા, તેન પ્રવચનેનાભિયુક્તાઃ પ્રવચનાભિયુક્તા આચાર્યોપાધ્યાયસાધવસ્તેષ્વિતિ ।
એતદુક્તં ભવતિ—સ્વયં શુદ્ધોપયોગલક્ષણે પરમસામાયિકે સ્થાતુમસમર્થસ્થાન્યેષુ શુદ્ધોપયોગફલમૂત-
કેવલજ્ઞાનેન પરિણતેષુ, તથૈવ શુદ્ધોપયોગારાધકેષુ ચ યાસૌ ભક્તિસ્તચ્છુભોપયોગિશ્રમણાનાં લક્ષણ-
મિતિ ॥ ૨૪૬ ॥ અથ શુભોપયોગિનાં શુભપ્રવૃત્તિં દર્શયતિ—ણ ણિંદિદા નૈવ નિષિદ્ધા । ક ।

ટીકા:—સકળ સંગતા સંન્યાસસ્વરૂપ શ્રામણ્ય હોવા છતાં પણ †કષાયલવના આવેશને
વશ કેવળ શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપે રહેવાને પોતે અશક્ત છે એવો જે શ્રમણ, પર એવા જે
(૧) કેવળ શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપે રહેલા અહિંતાદિક તથા (૨) કેવળ શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપે
રહેવાનું પ્રતિપાદન કરનાર પ્રવચનરત હોવો તેમના પ્રત્યે (૧) ભક્તિ તથા (૨) વત્સલતા
વડે અંચળ છે, તે શ્રમણને, માત્ર તેટલા રાગ વડે પ્રવર્તતી પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિ સાથે શુદ્ધાત્મ-
પરિણતિ મિલિત હોવાને લીધે, શુભોપયોગી ચારિત્ર છે.

આથી (એમ કહું કે) શુદ્ધ આત્માના અનુરાગયુક્ત ચારિત્ર શુભોપયોગી શ્રમણોનું લક્ષણ છે.

ભાવાર્થ:—એકલી શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપે રહેવાને અસમર્થ હોવાને લીધે જે શ્રમણ,
પર એવા અહિંતાદિક પ્રત્યે ભક્તિથી તથા પર એવા આગમપરાયણ હોવો પ્રત્યે વાત્સલ્યથી
અંચળ (અસ્થિર) છે, તે શ્રમણને શુભોપયોગી ચારિત્ર છે, કારણ કે શુદ્ધાત્મપરિણતિ
પરદ્રવ્યપ્રવૃત્તિ (પરદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિ) સાથે મળેલી છે અર્થાત્ શુભ ભાવ સાથે મિશ્રિત છે. ૨૪૬.

હવે શુભોપયોગી શ્રમણોની પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે:—

શ્રમણો પ્રતિ વંદન, નમન, અનુગમન, અભ્યુત્થાન ને

વળી શ્રમનિવારણ છે ન નિંદિત રાગયુત ચર્યા વિષે. ૨૪૭.

† કષાયલવ = ગ્રહક કષાય; થોડો કષાય.

વન્દનનમસ્કરણાભ્યામભ્યુત્થાનાનુગમનપ્રતિપત્તિઃ ।

શ્રમણેષુ શ્રમાપનયો ન નિન્દિતા રાગચર્યાયામ્ ॥ ૨૪૭ ॥

શુભોપયોગિનાં હિ શુદ્ધાત્માનુરાગયોગિચારિત્રતયા, સમધિગતશુદ્ધાત્મવૃત્તિષુ શ્રમણેષુ વન્દનનમસ્કરણાભ્યુત્થાનાનુગમનપ્રતિપત્તિપ્રવૃત્તિઃ શુદ્ધાત્મવૃત્તિત્રાણનિમિત્તા શ્રમાપનયનપ્રવૃત્તિશ્ચ ન દુષ્યેત્ ॥ ૨૪૭ ॥

અથ શુભોપયોગિનામેવૈવિધ્યાઃ પ્રવૃત્તયો ભવન્તીતિ પ્રતિપાદયતિ—

દંસણગણુવદેસો સિસ્સગ્ગહણં ચ પોસણં તેસિં ।

ચરિયા હિ સરાગાણં જિણિંદપૂજોવદેસો ય ॥ ૨૪૮ ॥

રાયચરિયમ્હિ શુભરાગચર્યાયાં સરાગચારિત્રાવસ્થાયામ્ । કા ન નિન્દિતા । વંદનગણમંસણેહિં અબ્હુદ્ધાણા-
ણુગમણપડિવત્તી વન્દનનમસ્કારાભ્યાં સહાભ્યુત્થાનાનુગમનપ્રતિપત્તિપ્રવૃત્તિઃ । સમણેસુ સમાવણઓ
શ્રમણેષુ શ્રમાપનયઃ રક્તત્રયભાવનાભિઘાતકશ્રમસ્ય સ્વેદસ્ય વિનાશ ઇતિ । અનેન કિમુક્તં ભવતિ—
શુદ્ધોપયોગસાધકે શુભોપયોગે સ્થિતાનાં તપોધનાનાં ઇત્યંભૂતાઃ શુભોપયોગપ્રવૃત્તયો રક્તત્રયારાધકશેષપુરુષેષુ
વિષયે યુક્તા એવ, વિહિતા એવેતિ ॥ ૨૪૭ ॥ અથ શુભોપયોગિનામેવૈત્યંભૂતાઃ પ્રવૃત્તયો ભવન્તિ, ન ચ

અન્વયાર્થઃ—[શ્રમણેષુ] શ્રમણો પ્રત્યે [વન્દનનમસ્કરણાભ્યામ્] વંદન-નમસ્કાર સહિત [અભ્યુત્થાનાનુગમનપ્રતિપત્તિઃ] અભ્યુત્થાન અને અનુગમનરૂપ વિનીત વર્તન કરવું તથા [શ્રમાપનયઃ] તેમનો શ્રમ દૂર કરવો તે [રાગચર્યાયામ્] રાગચર્યાયાં [ન નિન્દિતા] નિન્દિત નથી.

ટીકાઃ—શુભોપયોગીઓને શુદ્ધાત્માના અનુરાગયુક્ત ચારિત્ર હોય છે, તેથી જેમણે શુદ્ધાત્મપરિણતિ પ્રાપ્ત કરી છે એવા શ્રમણો પ્રત્યે જે વંદન-નમસ્કાર-અભ્યુત્થાન-અનુગમન-રૂપ વિનીત વર્તનની પ્રવૃત્તિ તથા શુદ્ધાત્મપરિણતિના રક્ષણને નિમિત્તભૂત એવી જે શ્રમ દૂર કરવાની (વૈયાવૃત્ત્યરૂપ) પ્રવૃત્તિ તે શુભોપયોગીઓને માટે દૂષિત (દોષરૂપ, નિન્દિત) નથી (અર્થાત્ શુભોપયોગી મુનિઓને આવી પ્રવૃત્તિનો નિષેધ નથી). ૨૪૭.

હવે, શુભોપયોગીઓને જ આવી પ્રવૃત્તિઓ હોય છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે:—

ઉપદેશ દર્શનજ્ઞાનનો, પોષણ-અહણ શિષ્યો તણું,

ઉપદેશ જિનપૂજ તણો—વર્તન તું જાણ સરાગતું. ૨૪૮.

૧. અભ્યુત્થાન = માનાર્થે ઊભા થઈ જવું તે

૨. અનુગમન = પાછળ ચાલવું તે

૩. વિનીત = વિનયયુક્ત; સન્માનયુક્ત; વિવેકી; સખ્ય.

દર્શનજ્ઞાનોપદેશઃ શિષ્યગ્રહણં ચ પોષણં તેષામ્ ।

ચર્યા હિ સરાગાણાં જિનેન્દ્રપૂજોપદેશશ્ચ ॥ ૨૪૮ ॥

અનુજિઘ્ઠાપૂર્વકદર્શનજ્ઞાનોપદેશપ્રવૃત્તિઃ શિષ્યસંગ્રહણપ્રવૃત્તિસ્તત્પોષણપ્રવૃત્તિર્જિનેન્દ્રપૂજો-
પદેશપ્રવૃત્તિઃ શુભોપયોગિનામેવ ભવન્તિ, ન શુદ્ધોપયોગિનામ્ ॥ ૨૪૮ ॥

અથ સર્વા એવ પ્રવૃત્તયઃ શુભોપયોગિનામેવ ભવન્તીત્યવધારયતિ—

उवकुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वणस समणसंघस्स ।

कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पघाणो से ॥ २४९ ॥

શુદ્ધોપયોગિનામિતિ પ્રરૂપયતિ—દંસગણાણુવદેસો દર્શનં મૂઢત્રયાદિરહિતં સમ્યક્ત્વં, જ્ઞાનં પરમાગમોપદેશઃ, તયોરુપદેશો દર્શનજ્ઞાનોપદેશઃ । સિસ્સમ્માહણં ચ પોષણં તેસિં રત્તત્રયારાધનાશિક્ષાશીલાનાં શિષ્યાણાં ગ્રહણં સ્વીકારસ્તેષામેવ પોષણમશનશયનાદિચિન્તા । ચરિયા હિ સરાગાણં ઇત્યંભૂતા ચર્યા ચારિત્રં ભવતિ, હિ સ્ફુટમ્ । કેષામ્ । સરાગાણાં ધર્માનુરાગચારિત્રસહિતાનામ્ । ન કેવલમિત્યંભૂતા ચર્યા, જિર્ણિદપૂજોવદેસો ય યથાસંભવં જિનેન્દ્રપૂજાદિધર્મોપદેશશ્ચેતિ । નનુ શુભોપયોગિનામપિ ક્વાપિ કાલે શુદ્ધોપયોગભાવના દૃશ્યતે, શુદ્ધોપયોગિનામપિ ક્વાપિ કાલે શુભોપયોગભાવના દૃશ્યતે, શ્રાવકાણામપિ સામાયિકાદિકાલે શુદ્ધભાવના દૃશ્યતે, તેષાં કથં વિશેષો ભેદો જ્ઞાયત ઇતિ । પરિહારમાહ—યુક્તમુક્તં ભવતા, પરં કિંતુ યે પ્રચુરેણ શુભોપયોગેન વર્તન્તે તે યદપિ ક્વાપિ કાલે શુદ્ધોપયોગભાવનાં કુર્વન્તિ તથાપિ શુભોપયોગિન એવ મળ્યન્તે । યેઽપિ શુદ્ધોપયોગિનસ્તે યદપિ ક્વાપિ કાલે શુભોપયોગેન વર્તન્તે તથાપિ શુદ્ધોપયોગિન એવ । કસ્માત્ । બહુપદસ્ય પ્રધાનત્વાદામ્રવનનિશ્વનવદિતિ ॥ ૨૪૮ ॥ અથ કાશ્ચિદપિ યાઃ પ્રવૃત્તયસ્તાઃ શુભોપયોગિનામેવેતિ નિયમતિ—उवकुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वणस्स समणसंघस्स उपकरोति

અન્વયાર્થઃ—[દર્શનજ્ઞાનોપદેશઃ] દર્શનજ્ઞાનનો (સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનનો) ઉપદેશ, [શિષ્યગ્રહણં] શિષ્યોનું ગ્રહણ [ચ] તથા [તેષામ્ પોષણં] તેમનું પોષણ, [ચ] અને [જિનેન્દ્રપૂજોપદેશઃ] જિનેન્દ્રની પૂજાનો ઉપદેશ [હિ] અરેઅર [સરાગાણાં ચર્યા] સરાગીઓની ચર્યા છે.

ટીકાઃ—અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાપૂર્વક દર્શનજ્ઞાનના ઉપદેશની પ્રવૃત્તિ, શિષ્યગ્રહણની પ્રવૃત્તિ, તેમના પોષણની પ્રવૃત્તિ અને જિનેન્દ્રપૂજાના ઉપદેશની પ્રવૃત્તિ શુભોપયોગીઓને જ હોય છે, શુદ્ધોપયોગીઓને નહિ. ૨૪૮.

હવે, બધીયે પ્રવૃત્તિઓ શુભોપયોગીઓને જ હોય છે એમ નક્કી કરે છે:—

વણુ ઇવકાયવિરાધના ઉપકાર જે નિત્યે કરે

ચઉવિધ સાધુસંઘને, તે શ્રમણુ રાગપ્રધાન છે. ૨૪૯.

ઉપકરોતિ યોઽપિ નિત્યં ચાતુર્વર્ણસ્ય શ્રમણસંઘસ્ય ।

કાયવિરાધનરહિતં સોઽપિ સરાગપ્રધાનઃ સ્યાત્ ॥ ૨૪૯ ॥

પ્રતિજ્ઞાતસંયમત્વાત્ પટ્ટાયવિરાધનરહિતા યા કાચનાપિ શુદ્ધાત્મવૃત્તિત્રાણનિમિત્તા
ચાતુર્વર્ણસ્ય શ્રમણસંઘસ્યોપકારકરણપ્રવૃત્તિઃ સા સર્વાપિ રાગપ્રધાનત્વાત્ શુભોપયોગિનામેવ
ભવતિ, ન કદાચ્ચિદપિ શુદ્ધોપયોગિનામ્ ॥ ૨૪૯ ॥

યોઽપિ નિત્યં । કસ્ય । ચાતુર્વર્ણસ્ય શ્રમણસંઘસ્ય । અત્ર શ્રમણશબ્દેન શ્રમણશબ્દવાચ્યા ઋષિમુનિયત્યનગારા
ગ્રાહ્યાઃ । “દેશપ્રત્યક્ષવિક્લેવભૃદિહુમુનિઃ સ્યાદૃષિઃ પ્રસૂતાદ્ધિરાઋદઃ શ્રેણિયુન્મેઽજનિ યતિરનગારોઽપરઃ સાધુર્વર્ગઃ ।
રાજા બ્રહ્મા ચ દેવઃ પરમઃ” ઇતિ ઋષિર્વિક્રિયાક્ષીણશક્તિપ્રાપ્તો બુદ્ધઘૌષધીશો વિયદયનપટ્ટુર્વિશ્વવેદી ક્રમેણ ॥”
ઋષયઃ ઋદ્ધિઃ પ્રાપ્તાસ્તે ચતુર્વિધા, રાજબ્રહ્મદેવપરમઋષિભેદાત્ । તત્ર રાજર્ષયો વિક્રિયાક્ષીણાદ્ધિપ્રાપ્તા
ભવન્તિ ॥ બ્રહ્મર્ષયો બુદ્ધઘૌષધર્દિયુક્તા ભવન્તિ । દેવર્ષયો ગગનગમનદ્ધિસંપન્ના ભવન્તિ । પરમર્ષયઃ કેવલિનઃ
કેવલજ્ઞાનિનો ભવન્તિ । મુનયઃ અવધિમતઃપર્યયકેવલિનશ્ચ । યતય ઉપશમકક્ષપકશ્રેણ્યારૂઢાઃ । અનગારાઃ
સામાન્યસાધવઃ । કસ્માત્ । સર્વેષાં સુવદુઃખાદિવિષયે સમતાપરિણામોઽસ્તીતિ । અથવા શ્રમણધર્માનુકૂ-
શ્રાવકાદિચાતુર્વર્ણસંઘઃ । કથં યથા ભવતિ । કાયવિરાધનરહિતં સ્વસ્થમાવનાસ્વરૂપં સ્વકીયશુદ્ધ-
ચૈતન્યલક્ષણં નિશ્ચયપ્રાણં રક્ષન્ પરકીયષટ્કાયવિરાધનરહિતં યથા ભવતિ । સો વિ સરાગપ્પધાનો સે
સોઽપીત્થંભૂતસ્તપોધનો ધર્માનુરાગચારિત્રસહિતેષુ મધ્યે પ્રધાનઃ શ્રેષ્ઠઃ સ્યાદિત્યર્થઃ ॥ ૨૪૯ ॥

અન્વયાર્થઃ—[યઃ અપિ] જે કોઈ (શ્રમણ) [નિત્યં] સદા [કાયવિરાધનરહિતં]
(છ) કાયની વિરાધના વિના [ચાતુર્વર્ણસ્ય] ચાર પ્રકારના [શ્રમણસંઘસ્ય] શ્રમણસંઘને
[ઉપકરોતિ] ઉપકાર કરે છે, [સઃ અપિ] તે [સરાગપ્રધાનઃ સ્યાત્] રાગની પ્રધાનતાવાળો છે.

ટીકાઃ—સંયમની પ્રતિજ્ઞા કરી હોવાથી *છ કાયની વિરાધના વિનાની જે કોઈ પણ,
શુદ્ધાત્મપરિણતિના રક્ષણને નિમિત્તભૂત એવી, †ચાર પ્રકારના શ્રમણસંઘને ઉપકાર કરવાની
પ્રવૃત્તિ, તે બધીયે રાગપ્રધાનપણાને લીધે શુભોપયોગીઓને જ હોય છે, શુદ્ધોપયોગીઓને
કદાપિ નહિ. ૨૪૯.

* શ્રમણસંઘને શુદ્ધાત્મપરિણતિના રક્ષણમાં નિમિત્તભૂત એવી જે ઉપકારપ્રવૃત્તિ શુભોપયોગી શ્રમણો કરે છે
તે પ્રવૃત્તિ છ કાયની વિરાધના વિનાની હોય છે, કારણ કે તેમણે (શુભોપયોગી શ્રમણોએ) સંયમની
પ્રતિજ્ઞા લીધેલી છે.

† શ્રમણના ચાર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે: (૧) ઋષિ, (૨) મુનિ, (૩) યતિ અને (૪) અણગાર. ઋદ્ધિવાળા
શ્રમણ તે ઋષિ છે; અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યયજ્ઞાન અથવા કેવળજ્ઞાનવાળા શ્રમણ તે મુનિ છે; ઉપશમક
અથવા ક્ષપક શ્રેણિમાં આશ્લ શ્રમણ તે યતિ છે; અને સામાન્ય સાધુ તે અણગાર છે. આ પ્રમાણે ચાર
પ્રકારના શ્રમણસંઘ છે.

અથ પ્રવૃત્તે: સંયમવિરોધિત્વં પ્રતિષેધયતિ—

જદિ કુણદિ કાયસ્વેદં વેજ્જાવચ્ચત્થમુજ્જદો સમણો ।
ણ હવદિ હવદિ અગારી ધમ્મો સો સાવયાણં સે ॥૨૫૦॥

યદિ કરોતિ કાયસ્વેદં વૈયાવૃત્ત્યાર્થમુદ્યતઃ શ્રમણઃ ।

ન ભવતિ ભવત્યગારી ધર્મઃ સ શ્રાવકાણાં સ્યાત્ ॥ ૨૫૦ ॥

યો હિ પરેષાં શુદ્ધાત્મવૃત્તિત્રાણાભિપ્રાયેણ વૈયાવૃત્ત્યપ્રવૃત્ત્યા સ્વસ્થ સંયમં વિરાધયતિ, સ ગૃહસ્થધર્માનુપ્રવેશાત્ શ્રામણ્યાત્ પ્રચ્યવતે । અતો યા કાચન પ્રવૃત્તિઃ સા સર્વથા સંયમાવિરોધેનૈવ વિધાતવ્યા; પ્રવૃત્તાવપિ સંયમસ્યૈવ સાધ્યત્વાત્ ॥ ૨૫૦ ॥

અથ વૈયાવૃત્ત્યકાલેઽપિ સ્વકીયસંયમવિરાધના ન કર્તવ્યેત્યુપદિશતિ—જદિ કુણદિ કાયસ્વેદં વેજ્જાવચ્ચત્થ-મુજ્જદો યદિ ચેત્ કરોતિ કાયસ્વેદં ષટ્કાયવિરાધનામ્ । કથંભૂતઃ સન્ । વૈયાવૃત્ત્યાર્થમુદ્યતઃ । સમણો ણ હવદિ તદા શ્રમણસ્તપોધનો ન ભવતિ । તર્હિ કિં ભવતિ । હવદિ અગારી અગારી ગૃહસ્થો ભવતિ । કસ્માત્ । ધમ્મો સો સાવયાણં સે ષટ્કાયવિરાધનાં કૃત્વા યોઽસૌ ધર્મઃ સ શ્રાવકાણાં સ્યાત્, ન ચ તપોધનાનામિતિ । इदमत्र तात्पर्यम्—योऽसौ स्वशरीरपोषणार्थं शिष्यादिमोहेन वा सावद्यं नेच्छति तस्येदं व्याख्यानं शोभते, यदि पुनरन्यत्र सावद्यमिच्छति वैयावृत्यादिस्वकीयावस्थायोग्ये धर्मकार्ये

હવે પ્રવૃત્તિ સંયમની વિરોધી હોવાનો નિષેધ કરે છે (અર્થાત્ શુભોપયોગી શ્રમણને સંયમ સાથે વિરોધવાળી પ્રવૃત્તિ ન હોવી જોઈએ એમ કહે છે):—

વૈયાવૃત્તે ઉદ્યત શ્રમણ ષટ્ કાયને પીડા કરે
તો શ્રમણ નહિ, પણ છે ગૃહી; તે શ્રાવકોનો ધર્મ છે. ૨૫૦.

અન્વયાર્થઃ—[યદિ] જો (શ્રમણ) [વૈયાવૃત્ત્યાર્થમ્ ઉદ્યતઃ] વૈયાવૃત્ત્ય આટલે ઉદ્યમવાંત વર્તતાં [કાયસ્વેદં] છ કાયને પીડા [કરોતિ] કરે તો તે [શ્રમણઃ ન ભવતિ] શ્રમણ નથી, [અગારી ભવતિ] ગૃહસ્થ છે; (કારણ કે) [સઃ] તે (છ કાયની વિરાધના સહિત વૈયાવૃત્ત્ય) [શ્રાવકાણાં ધર્મઃ સ્યાત્] શ્રાવકોનો ધર્મ છે.

ટીકા:—જો (શ્રમણ) પીળને શુદ્ધાત્મપરિણતિનું રક્ષણ થાય એવા અભિપ્રાયથી વૈયાવૃત્ત્યની પ્રવૃત્તિ કરતાં પોતાના સંયમની વિરાધના કરે છે, તે ગૃહસ્થધર્મમાં પ્રવેશતો હોવાને લીધે શ્રામણ્યથી વ્યુત થાય છે. આથી (એમ કહ્યું કે) જે કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય તે સર્વથા સંયમ સાથે વિરોધ ન આવે એવી રીતે જ કરવી જોઈએ, કારણ કે પ્રવૃત્તિમાં પણ સંયમ જ સાધ્ય છે.

અથ પ્રવૃત્તેર્વિષયવિભાગે દર્શયતિ—

જોષ્ઠાણં ગિરવેક્ષ્ણં સાગાર્ણગાર્ચરિયજુત્તાણં ।

અણુકંપયોવયારં કુબ્બદુ લેવો જદિ વિ અપ્પો ॥૨૫૧॥

જૈનાનાં નિરપેક્ષં સાકારાનાકાર્ચર્યાયુક્તાનામ્ ।

અનુકમ્પયોપકારં કરોતુ લેવો યદ્યપ્યલ્પઃ ॥૨૫૧॥

યા કિલાનુકમ્પાપૂર્વિકા પરોપકારલક્ષણા પ્રવૃત્તિઃ સા સ્વલ્વનેકાન્તમૈત્રીપવિત્રિત-

નેચ્છતિ તદા તસ્ય સમ્યક્ત્વમેવ નાસ્તીતિ ॥૨૫૦॥ અથ યદ્યપ્યલ્પલેવો ભવતિ પરોપકારે, તથાપિ શુભોપયોગિભિર્ધર્મોપકારઃ કર્તવ્ય ઇત્યુપદિશતિ—કુબ્બદુ કરોતુ । સ કઃ કર્તા । શુભોપયોગી પુરુષઃ । કં કરોતુ । અણુકંપયોવયારં અનુકમ્પાસહિતોપકારં દયાસહિતં ધર્મવાત્સલ્યમ્ । યદિ કિમ્ । લેવો જદિ વિ અપ્પો “સાવઘલેશો બહુપુણ્યરાશૌ” ઇતિ દૃષ્ટાન્તેન યદ્યપ્યલ્પલેવઃ સ્તોકસાવઘં ભવતિ । કેષાં કરોતુ । જોષ્ઠાણં નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગપરિણતજૈનાનામ્ । કથમ્ । ગિરવેક્ષ્ણં નિરપેક્ષં શુદ્ધાત્મભાવના-

ભાવાર્થઃ—જે શ્રમણુ છ કાયની વિરાધના સહિત વૈયાવૃત્ત્યાદિ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે શુદ્ધસ્થધર્મમાં પ્રવેશે છે; તેથી શ્રમણુ વૈયાવૃત્ત્યાદિ પ્રવૃત્તિ એવી રીતે કરવી જોઈએ કે જેથી સમ્યક્ની વિરાધના ન થાય.

અહીં એટલું વિશેષ સમજવું કે—જે સ્વશરીરના પોષણ અર્થે અથવા શિષ્યાદિના મોહથી સાવધને ઇચ્છતો નથી તેને તો વૈયાવૃત્ત્યાદિકમાં પણ સાવધને ન ઇચ્છવું તે શાભાસ્પદ છે, પરંતુ જે ખીજે તો સાવધને ઇચ્છે છે પણ પોતાની અવસ્થાને યોગ્ય વૈયાવૃત્ત્યાદિ ધર્મકાર્યમાં સાવધને ઇચ્છતો નથી તેને તો સમ્યક્ત્વ જ નથી. ૨૫૦.

હવે પ્રવૃત્તિના વિષયના એ વિભાગો દર્શાવે છે (અર્થાત્ શુભોપયોગીએ કેના પ્રત્યે ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરવાયોગ્ય છે અને કેના પ્રત્યે ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરવાયોગ્ય નથી તે દર્શાવે છે):—

એ અલ્પ લેપ છતાંય દર્શનજ્ઞાનપરિણત જૈનને

નિરપેક્ષતાપૂર્વક કરે ઉપકાર અનુકંપા વડે. ૨૫૧.

અન્વયાર્થઃ—[યદ્યપિ અલ્પઃ લેવઃ] અલ્પ લેપ થતો હોવા છતાં પણ [સાકારાનાકાર્ચર્યાયુક્તાનામ્] સાકાર-અનાકાર અર્થાયુક્ત [જૈનાનાં] જૈનાને [અનુકમ્પયા] અનુકંપાથી [નિરપેક્ષં] નિરપેક્ષપણે [ઉપકારં કરોતુ] (શુભોપયોગી) ઉપકાર કરે.

ટીકાઃ—જે અનુકંપાપૂર્વક પરોપકારસ્વરૂપ પ્રવૃત્તિ તે કરવાથી જોડે અલ્પ લેપ તો થાય છે, તોપણ અનેકાંત સાથે મૈત્રીથી જેમનું ચિત્ત પવિત્ર થયું છે એવા શુદ્ધ જૈનો પ્રત્યે

ચિત્તેષુ શુદ્ધેષુ જૈનેષુ શુદ્ધાત્મજ્ઞાનદર્શનપ્રવૃત્તિવૃત્તિતયા સાકારાનાકારચર્યાયુક્તેષુ શુદ્ધાત્મો-
પલમ્બેતરસકલનિરપેક્ષતયૈવાલ્પલેપાપ્યપ્રતિષિદ્ધા; ન પુનરલ્પલેપેતિ સર્વત્ર સર્વથૈવાપ્રતિષિદ્ધા,
તત્ર તથાપ્રવૃત્તયા શુદ્ધાત્મવૃત્તિત્રાણસ્ય પરાત્મનોરનુપપત્તરિતિ ॥ ૨૫૧ ॥

અથ પ્રવૃત્તેઃ કાલવિભાગં દર્શયતિ—

રોગેણ વા લુધા઼ તળ્હા઼ વા સમેણ વા રૂઢં ।

દિઢ્ઠા સમળં સાહૂ પઢિવજ્જદુ આદસત્તી઼ ॥ ૨૫૨ ॥

વિનાશકરુચ્યાતિપૂજાલાભવાચ્છારહિતં યથા ભવતિ । કથંભૂતાનાં જૈનાનામ્ । સાગારણગારચરિયજુત્તાણં
સાગારાનાગારચર્યાયુક્તાનાં શ્રાવકતપોધનાચરણસહિતાનામિત્યર્થઃ ॥ ૨૫૧ ॥ કસ્મિન્પ્રસ્તાવે વૈયાવૃત્ત્યં
કર્તવ્યમિત્યુપદિશતિ—પઢિવજ્જદુ પ્રતિપથતાં સ્વીકરોતુ । કયા । આદસત્તી઼ સ્વશક્તયા । સ કઃ
કર્તા । સાહૂ રત્નત્રયભાવનયા સ્વાત્માનં સાધયતીતિ સાધુઃ । કમ્ । સમળં જીવિતમરણાદિસમપરિણામ-

—કે જેઓ શુદ્ધ આત્માનાં જ્ઞાન-દર્શનમાં પ્રવર્તતી *વૃત્તિને લીધે †સાકાર-અનાકાર
ચર્યાવાળા છે તેમના પ્રત્યે—, શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ સિવાય બીજા બધાની અપેક્ષા કર્યા
વિના જ, તે પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિષેધ નથી; પરંતુ અલ્પ લેપવાળી છે તેથી બધા પ્રત્યે બધાય
પ્રકારે તે પ્રવૃત્તિ અનિષિદ્ધ છે એમ નથી, કારણ કે ત્યાં (અર્થાત્ જે બધા પ્રત્યે બધાય
પ્રકારે કરવામાં આવે તો) તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ વડે પરને અને પોતાને શુદ્ધાત્મપરિણતિનું
રક્ષણ બની શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—અનુકંપાપૂર્વક પરોપકારસ્વરૂપ પ્રવૃત્તિથી અલ્પ લેપ તો થાય છે,
તોપણ જે (૧) શુદ્ધ આત્માનાં જ્ઞાનદર્શનરૂપ ચર્યાવાળા શુદ્ધ જૈનો પ્રત્યે, તેમ જ
(૨) શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિની અપેક્ષાથી જ, તે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી હોય તો
શુભોપયોગીને તેના નિષેધ નથી. પરંતુ, જેકે અનુકંપાપૂર્વક પરોપકારસ્વરૂપ પ્રવૃત્તિથી અલ્પ
જ લેપ થાય છે તોપણ, (૧) શુદ્ધ આત્માનાં જ્ઞાનદર્શનરૂપ ચર્યાવાળા શુદ્ધ જૈનો સિવાય
બીજા પ્રત્યે, તેમ જ (૨) શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ સિવાય બીજા કોઈ પણ અપેક્ષાથી, તે
પ્રવૃત્તિ કરવાનો શુભોપયોગીને નિષેધ છે, કારણ કે એ રીતે પરને કે પોતાને શુદ્ધાત્મ-
પરિણતિની રક્ષા થતી નથી. ૨૫૨.

હવે પ્રવૃત્તિના કાળનો વિભાગ દર્શાવે છે (અર્થાત્ શુભોપયોગી શ્રમણે કયા વખતે
પ્રવૃત્તિ કરવાયોગ્ય છે અને કયા વખતે પ્રવૃત્તિ કરવાયોગ્ય નથી તે દર્શાવે છે):—

આકાંત દેખી શ્રમણુને શ્રમ, રોગ વા ભૂખ, પ્યાસથી,

સાધુ કરો સેવા સ્વશક્તિપ્રમાણુ એ મુનિરાજની. ૨૫૨.

* વૃત્તિ = પરિણતિ; વર્તન; વર્તવું તે.

† જ્ઞાન સાકાર છે અને દર્શન અનાકાર છે.

રોગેણ વા ક્ષુધયા તૃષ્ણયા વા શ્રમેણ વા રૂઢમ્ ।

દૃષ્ટ્વા શ્રમણં સાધુઃ પ્રતિપદ્યતામાત્મશક્ત્યા ॥ ૨૫૨ ॥

યદા હિ સમધિગતશુદ્ધાત્મવૃત્તેઃ શ્રમણસ્ય તત્પ્રચ્યાવનહેતોઃ કસ્યાપ્યુપસર્ગસ્યોપનિપાતઃ સ્યાત્, સ શુભોપયોગિનઃ સ્વશક્ત્યા પ્રતિચિકીર્ષા પ્રવૃત્તિકાલઃ । ઇતરસ્તુ સ્વયં શુદ્ધાત્મવૃત્તેઃ સમધિગમનાય કેવલં નિવૃત્તિકાલ એવ ॥ ૨૫૨ ॥

અથ લોકસમ્ભાષણપ્રવૃત્તિં સનિમિત્તવિભાગં દર્શયતિ—

વેજ્જાવચ્ચણિમિત્તં ગિલાણગુરુબાલવુડ્ડુસમણાણં ।

લોગિગજ્જણસંભાસા ણ ણિંદિદા વા સુહોવજ્જુદા ॥ ૨૫૩ ॥

ત્વાચ્છ્રમણસ્તં શ્રમણમ્ । દિદ્ધા દૃષ્ટ્વા । કથંભૂતમ્ । રૂઢં રૂઢં વ્યાપ્તં પીડિતં કદર્થિતમ્ । કેન । રોગેણ વા અનાકુલત્વલક્ષણપરમાત્મનો વિલક્ષણેનાકુલવોત્પાદકેન રોગેણ વ્યાધિવિશેષેણ વા, ક્ષુધા઼ ક્ષુધયા, તૃષ્ણા઼ વા તૃષ્ણયા વા, સમેણ વા માર્ગોપવાસાદિશ્રમેણ વા । અત્રેદં તાત્પર્યમ્—સ્વસ્થ-ભાવનાવિઘાતકરોગાદિપ્રસ્તાવે વૈયાવૃત્ત્યં કરોતિ, શેષકાલે સ્વકીયાનુષ્ઠાનં કરોતીતિ, ॥ ૨૫૨ ॥ અથ શુભોપયોગિનાં તપોધનવૈયાવૃત્ત્યનિમિત્તં લૌકિકસંભાષણવિષયે નિષેધો નાસ્તીત્યુપદિશતિ—

અ-વ-ચ-અર્થઃ—[રોગેણ વા] રોગથી, [ક્ષુધયા] ક્ષુધાથી, [તૃષ્ણયા વા] તૃષ્ણાથી [શ્રમેણ વા] અથવા શ્રમથી [રૂઢમ્] આકાંત [શ્રમણં] શ્રમણને [દૃષ્ટ્વા] દેખીને [સાધુઃ] સાધુ [આત્મશક્ત્યા] પોતાની શક્તિ અનુસાર [પ્રતિપદ્યતામ્] વૈયાવૃત્ત્યાદિક કરે.

ટીકાઃ—જ્યારે શુદ્ધાત્મપરિણતિને પ્રાપ્તેલા શ્રમણને તેમાંથી રચુત કરે એવું કારણ—કેઈ પણ ઉપસર્ગ—આવી પડે, ત્યારે તે કાળ શુભોપયોગીને પોતાની શક્તિ અનુસાર *પ્રતિકાર કરવાની ઇચ્છારૂપ પ્રવૃત્તિનો કાળ છે; અને તે સિવાયનો કાળ પોતાને શુદ્ધાત્મપરિણતિની પ્રાપ્તિ માટે કેવળ નિવૃત્તિનો કાળ છે.

ભાવાર્થઃ—જ્યારે શુદ્ધાત્મપરિણતિને પ્રાપ્ત શ્રમણને સ્વસ્થ ભાવનો નાશ કરનાર રોગાદિક આવી પડે, ત્યારે તે પ્રસંગે શુભોપયોગી સાધુને તેમની સેવાની ઇચ્છારૂપ પ્રવૃત્તિ હોય છે, અને બાકીના કાળે શુદ્ધાત્મપરિણતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે નિજ અનુષ્ઠાન હોય છે. ૨૫૨.

હવે લોકની સાથે વાતચીતની પ્રવૃત્તિ તેના નિમિત્તના વિભાગ સહિત દર્શાવે છે (અર્થાત્ શુભોપયોગી શ્રમણે લોકની સાથે વાતચીતની પ્રવૃત્તિ કયા નિમિત્તે કરવાયોગ્ય છે અને કયા નિમિત્તે કરવાયોગ્ય નથી તે કહે છે):—

સેવાનિમિત્તે રોગી-બાળક-વૃદ્ધ-ગુરુ શ્રમણો તણી,
લૌકિક જનો સહ વાત શુભ-ઉપયોગયુત નિંદિત નથી. ૨૫૩.

* પ્રતિકાર = ઉપાય; સહાય.

વૈયાવૃત્ત્યનિમિત્તં ગ્લાનગુરુબાલવૃદ્ધશ્રમણાનામ્ ।

લૌકિકજનસમ્ભાષા ન નિન્દિતા વા શુભોપયુતા ॥ ૨૫૩ ॥

સમધિગતશુદ્ધાત્મવૃત્તીનાં ગ્લાનગુરુબાલવૃદ્ધશ્રમણાનાં વૈયાવૃત્ત્યનિમિત્તમેવ શુદ્ધાત્મવૃત્તિ-
શૂન્યજનસમ્ભાષણં પ્રસિદ્ધં, ન પુનરન્યનિમિત્તમપિ ॥ ૨૫૩ ॥

અથૈવમુક્તસ્ય શુભોપયોગસ્ય ગૌણમુખ્યવિભાગં દર્શયતિ—

एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरस्थाणं ।

चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥ २५४ ॥

જિન્દિદા શુભોપયોગિતપોધનાનાં ન નિન્દિતા, ન નિષિદ્ધા । કા કર્મતાપત્ત્રા । લોગિગજનસંભાષા લૌકિક-
જનૈઃ સહ સંભાષા વચનપ્રવૃત્તિઃ । સુહોવજુદા વા અથવા સાપિ શુભોપયોગયુક્તા ભખ્યતે । કિમર્થ ન નિષિદ્ધા ।
વેજ્ઞાવચ્ચણિમિત્તં વૈયાવૃત્ત્યનિમિત્તમ્ । કેષાં વૈયાવૃત્ત્યમ્ । ગિલાણગુરુબાલવૃદ્ધસમણાણં ગ્લાનગુરુબાલ-
વૃદ્ધશ્રમણાનામ્ । અત્ર ગુરુશબ્દેન સ્થૂલકાયો ભખ્યતે, અથવા પૂજ્યો વા ગુરુરિતિ । તથાહિ—યદા
કોઽપિ શુભોપયોગયુક્ત આચાર્યઃ સરાગચારિત્રરૂક્ષણશુભોપયોગિનાં વીતરાગચારિત્રરૂક્ષણશુદ્ધોપયોગિનાં વા
વૈયાવૃત્ત્યં કરોતિ, તદાકાલે તદ્વૈયાવૃત્ત્યનિમિત્તં લૌકિકજનૈઃ સહ સંભાષણં કરોતિ, ન શૈષકાલ ઇતિ
ભાવાર્થઃ ॥ ૨૫૩ ॥ એવં ગાથાપચ્ચકેન લૌકિકવ્યાસ્વાનસંવન્ધિપ્રથમસ્થલં ગતમ્ । અથાયં વૈયાવૃત્ત્યાદિ-
લક્ષણશુભોપયોગસ્તપોધનૈર્ગૌણવૃત્ત્યા શ્રાવકૈસ્તુ મુખ્યવૃત્ત્યા કર્તવ્ય ઇત્યાસ્વાતિ—મણિદા મણિતા કથિતા ।
કા કર્મતાપત્ત્રા । ચરિયા ચર્યા ચારિત્રમનુષ્ઠાનમ્ । કિંવિશિષ્ટા । ઇસા ઇષા પ્રત્યક્ષીભૂતા । પુનશ્ચ
કિંરૂપા । પસત્થભૂદા પ્રશસ્તભૂતા ધર્માનુરાગરૂપા । કેષાં સંવન્ધિની । સમણાણં વા શ્રમણાનાં વા

અન્યાર્થઃ—[વા] વળી [ગ્લાનગુરુબાલવૃદ્ધશ્રમણાનામ્] શેગી, ગુરુ (-પૂજ્ય,
વડેરા), બાળ અને વૃદ્ધ શ્રમણોની [વૈયાવૃત્ત્યનિમિત્તં] સેવાના (વૈયાવૃત્ત્યના) નિમિત્તે,
[શુભોપયુતા] શુભોપયોગવાળી [લૌકિકજનસમ્ભાષા] લૌકિક જનો સાથેની વાતચીત
[ન નિન્દિતા] નિન્દિત નથી.

ટીકાઃ—શુદ્ધાત્મપરિણુતિને પામેલા શેગી, ગુરુ, બાળ અને વૃદ્ધ શ્રમણોની સેવાના
નિમિત્તે જ (શુભોપયોગી શ્રમણને) શુદ્ધાત્મપરિણુતિશૂન્ય જનો સાથે વાતચીત પ્રસિદ્ધ છે
(-શાસ્ત્રોમાં અનિષિદ્ધ છે), પરંતુ બીજા નિમિત્તે પણ પ્રસિદ્ધ છે એમ નથી. ૨૫૩.

હવે એ રીતે કહેવામાં આવેલા શુભોપયોગનો ગૌણ-મુખ્ય વિભાગ દર્શાવે છે
(અર્થાત્ કેને શુભોપયોગ ગૌણ હોય છે અને કેને મુખ્ય હોય છે તે કહે છે):—

આ શુભ ચર્યા શ્રમણને, વળી મુખ્ય હોય ગૃહસ્થને;

તેના વડે જ ગૃહસ્થ પામે મોક્ષમુખ ઉત્કૃષ્ટને. ૨૫૪.

एषा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् ।
चर्या परेति भणिता तयैव परं लभते सौख्यम् ॥ २५४ ॥

एवमेव शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदयं, शुद्धात्म-
प्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः, शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसङ्गत-
त्वाद्गौणः श्रमणानां; गृहिणां तु, समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषाय-
सद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि, स्फटिकसम्पर्केणार्कतेजस इवैधसां, रागसंयोगेन शुद्धात्मनोऽनुभवात्
क्रमतः परमनिर्वाणसौख्यकारणत्वाच्च, मुख्यः ॥ २५४ ॥

પુણો ઘરસ્થાણં ગૃહસ્થાનાં વા પુનરિયમેવ ચર્યા પરેતિ પરા સર્વોક્ષ્ણેતિ । તાએવ પરં લહદિ સોવ્હં
તયૈવ શુભોપયોગચર્યયા પરંપરયા મોક્ષસુખં લભતે ગૃહસ્થ ઇતિ । તથાહિ—તપોધનાઃ શોષતપો-
ધનાનાં વૈયાવૃત્ત્યં કુર્વાણાઃ સન્તઃ કાયેન કિમપિ નિરવદ્યવૈયાવૃત્ત્યં કુર્વન્તિ; વચનેન ધર્મોપદેશં ચ ।
શોષમૌષધાન્નપાનાદિકં ગૃહસ્થાનામધીનં, તેન કારણેન વૈયાવૃત્ત્યરૂપો ધર્મો ગૃહસ્થાનાં મુખ્યઃ, તપોધનાનાં
ગૌણઃ । દ્વિતીયં ચ કારણં—નિર્વિકારચિત્તમત્કારભાવનાપ્રતિપક્ષભૂતેન વિષયકષાયનિમિત્તોત્પન્નેનાર્તરૌદ્રધ્યાન-
દ્વયેન પરિણતાનાં ગૃહસ્થાનામાત્માશ્રિતનિશ્ચયધર્મસ્યાવકાશો નાસ્તિ, વૈયાવૃત્ત્યાદિધર્મેણ દુધ્યાનવહ્નના
ભવતિ, તપોધનસંસર્ગેણ નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગોપદેશલાભો ભવતિ । તતશ્ચ પરંપરયા નિર્વાણં લભન્તે
ઇત્યમિપ્રાયઃ ॥ ૨૫૪ ॥ એવં શુભોપયોગિતપોધનાનાં શુભાનુષ્ઠાનકથનમુખ્યતયા ગાથાષ્ટકેન દ્વિતીયસ્થલં

અન્વયાર્થઃ—[ઇષા] આ [પ્રશસ્તભૂતા] પ્રશસ્તભૂત [ચર્યા] ચર્યા [શ્રમણાનાં]
શ્રમણાને (ગૌણ) હોય છે [વા ગૃહસ્થાનાં પુનઃ] અને ગૃહસ્થાને તો [પરા] મુખ્ય હોય છે
[ઇતિ ભણિતા] એમ (શાસ્ત્રોમાં) કહ્યું છે; [તયા એવ] તેનાથી જ [પરં સૌખ્યં લભતે]
(પરંપરાએ) ગૃહસ્થ પરમ સૌખ્યને પામે છે.

ટીકાઃ—એ રીતે શુદ્ધાત્માનુરાગયુક્ત પ્રશસ્તચર્યારૂપ જે આ શુભોપયોગ વર્ણવવામાં
આવ્યો તે આ શુભોપયોગ, શુદ્ધાત્માની પ્રકાશક સર્વવિરતિને પામેલા શ્રમણાને કષાયકણના
સદ્ભાવને લીધે પ્રવર્તતો, ગૌણ હોય છે, કારણ કે તે શુભોપયોગ શુદ્ધાત્મપરિણતિથી વિરુદ્ધ
એવા રાગ સાથે સંબંધવાળો છે; ગૃહસ્થાને તો તે શુભોપયોગ, સર્વવિરતિના અભાવ વડે
*શુદ્ધાત્મપ્રકાશનનો અભાવ હોવાથી કષાયના સદ્ભાવને લીધે પ્રવર્તતો હોવા છતાં પણ,
મુખ્ય છે, કારણ કે—જેમ ઇંધનને સ્ફટિકના સંપર્કથી સૂર્યના તેજનો અનુભવ થાય છે (અને
તેથી કમશઃ સળગી ઊડે છે) તેમ—ગૃહસ્થને રાગના સંયોગથી શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થાય છે
અને (તેથી તે શુભોપયોગ) કમશઃ પરમ નિર્વાણસૌખ્યનું કારણ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—દર્શન-અપેક્ષાએ તો શ્રમણને તેમ જ સમ્યગ્દષ્ટિ ગૃહસ્થને શુદ્ધાત્માનો
જ આશ્રય છે. પરંતુ ચારિત્ર-અપેક્ષાએ શ્રમણને મુનિયોગ્ય શુદ્ધાત્મપરિણતિ મુખ્ય હોવાથી

* ચારિત્રદશામાં વર્તતું જે ઉગ્ર શુદ્ધાત્મપ્રકાશન તેને જ અહીં શુદ્ધાત્મપ્રકાશન ગણ્યું છે; તેનો સમ્યગ્દષ્ટિ
ગૃહસ્થને અભાવ છે. આથી દર્શન-અપેક્ષાએ તો સમ્યગ્દષ્ટિ ગૃહસ્થને પણ શુદ્ધાત્માનું પ્રકાશન છે જ.

અથ શુભોપયોગસ્ય કારણવૈપરીત્યાત્ ફલવૈપરીત્યં સાધયતિ—

રાગો પસત્યભૂદો વસ્તુવિસેસેણ ફલદિ વિવરીદં ।

ગાણાભૂમિગદાણિહ બીજાણિવ સસ્યકાલમ્હિ ॥૨૫૫॥

રાગઃ પ્રશસ્તભૂતો વસ્તુવિશેષેણ ફલતિ વિપરીતમ્ ।

નાનાભૂમિગતાનીહ બીજાનીવ સસ્યકાલે ॥ ૨૫૫ ॥

યથૈકેવામપિ બીજાનાં ભૂમિવૈપરીત્યાન્નિષ્પત્તિવૈપરીત્યં, તથૈકસ્યાપિ પ્રશસ્તરાગલક્ષણસ્ય શુભોપયોગસ્ય પાત્રવૈપરીત્યાત્ફલવૈપરીત્યં, કારણવિશેષાત્કાર્યવિશેષસ્યાવચ્યંભાવિત્વાત્ ॥૨૫૫॥

ગતમ્ । इत ऊर्ध्वं गाथापठपर्यन्तं पात्रापात्रपरीक्षामुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । अथ शुभोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फलविशेषं दर्शयति—फलदि फलति, फलं ददाति । स कः । रागो रागः । कथंभूतः । पसत्यभूदो प्रशस्तभूतो दानपूजादिरूपः । किं फलति । विवरीदं विपरीतमन्यादृशं मित्रमित्रफलम् । केन करणभूतेन । वस्तुविसेसेण जघन्यमध्यमोत्कृष्टमेदमिन्नपात्रभूतवस्तुविशेषेण ।

શુભોપયોગ ગૌણ છે અને સમ્યગ્દષ્ટિ શુદ્ધસ્થને મુનિયોગ્ય શુદ્ધાત્મપરિણતિને નહિ પહોંચાતું હોવાથી અશુભવચનાર્થે શુભોપયોગ મુખ્ય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ શુદ્ધસ્થને અશુભથી (—વિશેષ અશુદ્ધ પરિણતિથી) છૂટવા માટે વર્તતો જે આ શુભોપયોગનો પુરુષાર્થ તે પણ શુદ્ધિનો જ મંદ પુરુષાર્થ છે, કારણ કે શુદ્ધાત્મદ્રવ્યના મંદ આલંબનથી અશુભ પરિણતિ પલરાઈને શુભ પરિણતિ થાય છે અને શુદ્ધાત્મદ્રવ્યના ઉચ્ચ આલંબનથી શુભ પરિણતિ પણ પલરાઈને શુદ્ધ પરિણતિ થાય છે. ૨૫૪.

હવે શુભોપયોગને કારણની વિપરીતતાથી ફળની વિપરીતતા હોય છે એમ સિદ્ધ કરે છે:—

ફળ હોય છે વિપરીત વસ્તુવિશેષથી શુભ રાગને,

નિષ્પત્તિ વિપરીત હોય ભૂમિવિશેષથી જ્યમ બીજને. ૨૫૫.

અન્યથાર્થ:—[इह नानाभूमिगतानि बीजानि इव] જેમ આ જગતમાં અનેક પ્રકારની ભૂમિમાં પડેલાં બીજ [सस्यकाले] ધાન્યકાળે વિપરીતપણે ફળે છે, તેમ [प्रशस्तभूतः रागः] પ્રશસ્ત રાગ [वस्तुविशेषेण] વસ્તુલેદથી (—પાત્રના લેદથી) [विपरीतं फलति] વિપરીતપણે ફળે છે.

ટીકા:—જેમ બીજ તેનાં તે જ હોવા છતાં પણ ભૂમિની વિપરીતતાથી નિષ્પત્તિની વિપરીતતા હોય છે (અર્થાત સારી ભૂમિમાં ધાન્ય સાદું પાકે છે અને ખરાબ ભૂમિમાં ધાન્ય ખરાબ થઈ જાય છે અથવા પાકતું જ નથી), તેમ પ્રશસ્તરાગસ્વરૂપ શુભોપયોગ તેના તે જ હોવા છતાં પણ પાત્રની વિપરીતતાથી ફળની વિપરીતતા હોય છે કેમ કે કારણના લેદથી કાર્યનો લેદ અવશ્યભાવી (અનિવાર્ય) છે. ૨૫૫.

અથ કારણવૈપરીત્યફલવૈપરીત્યે દર્શયતિ—

છદ્મસ્થવિહિતવસ્તુસુ વદણિયમજ્ઞયણજ્ઞાણદાણરતો ।

ણ લહદિ અપુણભાવં ભાવં સાતાત્મકં લહદિ ॥ ૨૫૬ ॥

છદ્મસ્થવિહિતવસ્તુષુ વ્રતનિયમાધ્યયનધ્યાનદાનરતઃ ।

ન લભતે અપુનર્ભાવં ભાવં સાતાત્મકં લભતે ॥ ૨૫૬ ॥

શુભોપયોગસ્ય સર્વજ્ઞવ્યવસ્થાપિતવસ્તુષુ પ્રણિહિતસ્ય પુણ્યોપચયપૂર્વકાઽપુનર્ભાવો-
પલમ્ભઃ કિલ ફલં; તત્તુ કારણવૈપરીત્યાદ્વિપર્યય એવ । તત્ર છદ્મસ્થવ્યવસ્થાપિતવસ્તૂનિ
કારણવૈપરીત્યં; તેષુ વ્રતનિયમાધ્યયનધ્યાનદાનરતત્વપ્રણિહિતસ્ય શુભપયોગસ્યાપુનર્ભાવશૂન્ય-
કેવલપુણ્યાપસદપ્રાપ્તિઃ ફલવૈપરીત્યં; તત્સુદેવમનુજત્વમ્ ॥ ૨૫૬ ॥

અત્રાર્થે દૃષ્ટાન્તમાહ—જાણાભૂમિગદાણિહ વીજાણિવ સસકાલમ્હિ નાનાભૂમિગતાનીહ વીજાણિ ઇવ
સસ્યકાલે ધાન્યનિષ્પત્તિકાલ ઇતિ । અયમત્રાર્થઃ—યથા જવન્યમધ્યમોલ્કૃષ્ટભૂમિવિશેષેણ તાન્યેવ વીજાણિ
મિત્રમિત્રફલં પ્રયચ્છન્તિ, તથા સ એવ વીજસ્થાનીયશુભોપયોગો ભૂમિસ્થાનીયપાત્રભૂતવસ્તુવિશેષેણ મિત્ર-
મિત્રફલં દદાતિ । તેન કિં સિદ્ધમ્ । યદા પૂર્વસૂત્રકથિતન્યાયેન સમ્યક્ત્વપૂર્વકઃ શુભોપયોગો ભવતિ
તદા મુલ્યવૃત્ત્યા પુણ્યવન્ધો ભવતિ, પરંપરયા નિર્વાણં ચ । નો ચેત્પુણ્યવન્ધમાત્રમેવ ॥ ૨૫૫ ॥ અથ
કારણવૈપરીત્યાત્ફલમપિ વિપરીતં ભવતીતિ તમેશાર્થે દ્રઢયતિ—ણ લહદિ ન લભતે । સ કઃ કર્તા ।

હવે કારણની વિપરીતતા અને ફળની વિપરીતતા દર્શાવે છે:—

છદ્મસ્થ-અભિહિત ધ્યાનદાને વ્રતનિયમપઠનાદિકે

રત જીવ મોક્ષ લહે નહીં, અસ ભાવ શાતાત્મક લહે: ૨૫૬.

અન્વયાર્થઃ—[છદ્મસ્થવિહિતવસ્તુષુ] જે જીવ છદ્મસ્થવિહિત વસ્તુઓને વિષે
(છદ્મસ્થ-અજ્ઞાનીએ કહેલા દેવગુરુધર્માદિને વિષે) [વ્રતનિયમાધ્યયનધ્યાનદાનરતઃ] વ્રત-
નિયમ-અધ્યયન-ધ્યાન-દાનમાં રત હોય તે જીવ [અપુનર્ભાવં] મોક્ષને [ન લભતે] પામતો નથી,
[સાતાત્મકં ભાવં] શાતાત્મક ભાવને [લભતે] પામે છે.

ટીકા:—સર્વજ્ઞસ્થાપિત વસ્તુઓમાં જોડેલા શુભોપયોગનું ફળ પુણ્યસંચયપૂર્વક
મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. તે ફળ, કારણની વિપરીતતા થવાથી વિપરીત જ થાય છે. ત્યાં,
છદ્મસ્થસ્થાપિત વસ્તુઓ તે કારણવિપરીતતા છે; તેમાં વ્રત-નિયમ-અધ્યયન-ધ્યાન-દાનરતપણે
જોડેલા શુભોપયોગનું ફળ જે મોક્ષશૂન્ય કેવળ †પુણ્યાપસદની પ્રાપ્તિ તે ફળવિપરીતતા છે;
તે ફળ સુદેવમનુષ્યપણું છે. ૨૫૬.

† પુણ્યાપસદ = પુણ્ય-અપસદ; અધમ પુણ્ય; હત પુણ્ય.

અથ કારણવૈપરીત્યફલવૈપરીત્યે એવ વ્યાખ્યાતિ—

અવિદિદપરમત્યેસુ ય વિષયકસાયાધિગેસુ પુરિસેસુ ।

જુઠ્ઠં કદં વ દત્તં ફલદિ કુદેવેસુ મણુવેસુ ॥૨૫૭॥

અવિદિતપરમાર્થેષુ ચ વિષયકપાયાધિકેષુ પુરુષેષુ ।

જુઠ્ઠં કૃતં વા દત્તં ફલતિ કુદેવેષુ મનુજેષુ ॥૨૫૭॥

યાનિ હિ છદ્મસ્થવ્યવસ્થાપિતવસ્તૂનિ કારણવૈપરીત્યં; તે સ્વલ્લ શુદ્ધાત્મપરિજ્ઞાનશૂન્યતયા-
નવાપ્તશુદ્ધાત્મવૃત્તિતયા ચાવિદિતપરમાર્થા વિષયકપાયાધિકાઃ પુરુષાઃ । તેષુ શુભોપયોગાત્મકાનાં
જુઠ્ઠોપકૃતદત્તાનાં યા કેવલપુણ્યાપસદપ્રાપ્તિઃ ફલવૈપરીત્યં; તત્કુદેવમનુજત્વમ્ ॥ ૨૫૭ ॥

વદણિયમઙ્ગયજ્ઞાણદાગરદો વ્રતનિયમાધ્યયનધ્યાનદાનરતઃ । કેષુ વિષયે યાતિ વ્રતાદીનિ ।
છદ્મસ્થવિહિદવસ્તુસુ છદ્મસ્થવિહિતવસ્તુષુ અલ્પજ્ઞાનિપુરુષવ્યવસ્થાપિતપાત્રમૂતવસ્તુષુ । इत्यंમૂતઃ પુરુષઃ
કં ન લભતે । અપુણ્યભાવં અપુનર્ભવશબ્દવાચ્યં મોક્ષમ્ । તર્હિં કિં લભતે । ભાવં સાદપ્પગં લહદિ
ભાવં સાતાત્મકં લભતે । ભાવશબ્દેન સુદેવમનુષ્યત્વપર્યાયો ગ્રાહ્યઃ । સ ચ કથંમૂતઃ । સાતાત્મકઃ
સદ્ગોદયરૂપ इति । તથાહિ—યે કેચન નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગં ન જાનન્તિ, પુણ્યમેવ મુક્તિકારણં મળન્તિ,
તે છદ્મસ્થશબ્દેન ગૃહ્યન્તે, ન ચ ગણધરદેવાદયઃ । તેઃ છદ્મસ્થજ્ઞાનિભિઃ શુદ્ધાત્મોપદેશશૂચૈર્યે દીક્ષિતાસ્તાનિ
છદ્મસ્થવિહિતવસ્તૂનિ મળ્યન્તે । તત્પાત્રસંસર્ગેણ વદ્વ્રતનિયમાધ્યયનદાનાદિકં કરોતિ તદપિ શુદ્ધાત્મ-
ભાવનાનુકૂલં ન ભવતિ, તતઃ કારણાન્મોક્ષં ન લભતે । સુદેવમનુષ્યત્વં લભત इत्यर्थः ॥ ૨૫૬ ॥
અથ સમ્યંકંવ્રતરહિતપાત્રેષુ મક્તાનાં કુદેવમનુજત્વં ભવતીતિ પ્રતિપાદયતિ—ફલદિ ફલતિ ।

હવે (આ ગાથામાં પણ) કારણવિપરીતતા અને ફળવિપરીતતા જ સમજાવે છે:—

પરમાર્થથી અનભિજ્ઞ, વિષયકપાયઅધિક જનો પરે

ઉપકાર-સેવા-દાન સર્વ કુદેવમનુજપણે ફળે. ૨૫૭.

અનભિજ્ઞાનમર્થઃ—[અવિદિતપરમાર્થેષુ] જેમણે પરમાર્થને જાણ્યો નથી [ચ] અને
[વિષયકપાયાધિકેષુ] જેઓ વિષયકપાયે અધિક છે [પુરુષેષુ] એવા પુરુષો પ્રત્યેની
[જુઠ્ઠં કૃતં વા દત્તં] સેવા, ઉપકાર કે દાન [કુદેવેષુ મનુજેષુ] કુદેવપણે અને કુમનુષ્યપણે
[ફલતિ] ફળે છે.

ટીકા:—જે છદ્મસ્થસ્થાપિત વસ્તુઓ તે કારણવિપરીતતા છે; તે (વિપરીત કારણો)
‘અરેખર ૧૧’ શુદ્ધાત્માના જ્ઞાનથી શૂન્યપણાને લીધે ‘પરમાર્થના અજ્ઞાન’ અને (૨) શુદ્ધાત્મ-
પરિણતિને નહિ પ્રાપ્ત કરી હોવાને લીધે ‘વિષયકપાયે અધિક’ એવા પુરુષો છે. તેમના પ્રત્યે
શુભોપયોગાત્મક હોવાને—સેવા, ઉપકાર કે દાન કરનારા હોવાને—જે કે જે પુણ્યાપસદની
પ્રાપ્તિ તે ફળવિપરીતતા છે; તે (ફળ) કુદેવ-મનુષ્યપણું છે. ૨૫૭.

અથ કારણવૈપરીત્યાત્ ફલમવિપરીતં ન સિધ્યતીતિ શ્રદ્ધાપયતિ—

જદિ તે વિષયકસાયા પાવ ત્તિ પરુવિદા વ સત્યેસુ ।

કિહ તે તપ્પડિબદ્ધા પુરિસા ણિત્યારગા હોંતિ ॥૨૫૮॥

યદિ તે વિષયકષાયાઃ પાપમિતિ પ્રરૂપિતા વા શાસ્ત્રેષુ ।

કથં તે તત્પ્રતિબદ્ધાઃ પુરુષા નિસ્તારકા ભવન્તિ ॥૨૫૮॥

વિષયકષાયાસ્તાવત્પાપમેવ; તદ્વન્તઃ પુરુષા અપિ પાપમેવ; તદનુરક્તા અપિ પાપાનુરક્તત્વાત્ પાપમેવ ભવન્તિ । તતો વિષયકષાયવન્તઃ સ્વાનુરક્તાનાં પુણ્યાયાપિ ન કલ્પ્યન્તે, કથં પુનઃ સંસારનિસ્તારણાય । તતો ન તેભ્યઃ ફલમવિપરીતં સિધ્યેત્ ॥ ૨૫૮ ॥

કેષુ । કુદેવેસુ મણુવેસુ કુત્સિતદેવેસુ મનુજેસુ । કિં કર્તું । જુદું જુદું સેવા કૃતા, કદં વ કૃતં વા કિમપિ વૈયાવૃત્યાદિકમ્, દત્તં દત્તં કિમપ્યાહારાદિકમ્ । કેષુ । પુરિસેસુ પુરુષેષુ પાત્રેષુ । કિંવિશિષ્ટેષુ । અવિદિદપરમત્યેસુ ય અવિદિતપરમાર્થેષુ ચ, પરમાત્મતત્ત્વશ્રદ્ધાનજ્ઞાનશૂન્યેષુ । પુનરપિ કિંરૂપેષુ । વિસયકસાયાધિગેસુ વિષયકષાયાધિકેષુ, વિષયકષાયાધીનત્વેન નિર્વિષયશુદ્ધાત્મસ્વરૂપભાવના-રહિતેષુ इत्यર્થઃ ॥ ૨૫૭ ॥ અથ તમેવાર્થ પ્રકારાન્તરેણ દ્રઢ્યતિ—જદિ તે વિસયકસાયા પાવ ત્તિ પરુવિદા વ સત્યેસુ યદિ ચેત્ તે વિષયકષાયાઃ પાપમિતિ પ્રરૂપિતાઃ શાસ્ત્રેષુ, કિહ તે તપ્પડિબદ્ધા

હવે કારણની વિપરીતતાથી અવિપરીત ફળ સિદ્ધ થતું નથી એમ શ્રદ્ધા કરાવે છે—

‘વિષયો કષાયો પાપ છે’ એ એમ નિરૂપણ શાસ્ત્રમાં,

તો કેમ તત્પ્રતિબદ્ધ પુરુષો હોય રે નિસ્તારકા ? ૨૫૮.

અન્વયાર્થઃ—[યદિ વા] એ ‘ [તે વિષયકષાયાઃ] તે વિષયકષાયો [પાપમ્] પાપ છે ’ [ઇતિ] એમ [શાસ્ત્રેષુ] શાસ્ત્રોમાં [પ્રરૂપિતાઃ] પ્રરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તો [તત્પ્રતિબદ્ધાઃ] તેમાં પ્રતિબદ્ધ (વિષયકષાયોમાં લીન) [તે પુરુષાઃ] તે પુરુષો [નિસ્તારકાઃ] †નિસ્તારક [કથં ભવન્તિ] કેમ હોઈ શકે ?

ટીકા:—પ્રથમ તો વિષયકષાયો પાપ જ છે; વિષયકષાયવંત પુરુષો પણ પાપ જ છે; વિષયકષાયવંત પુરુષો પ્રત્યે અનુરક્ત હોવો પણ પાપમાં અનુરક્ત હોવાથી પાપ જ છે. તેથી વિષયકષાયવંત પુરુષો સ્વાનુરક્ત (પોતાના પ્રત્યે અનુરાગવાળા) પુરુષોને પુણ્યવતું કારણ પણ થતા નથી તો પછી સંસારથી નિસ્તારવું કારણ તો કેમ થાય ? (ન જ થાય.) માટે તેમનાથી અવિપરીત ફળ સિદ્ધ થતું નથી (અર્થાત્ વિષયકષાયવંત પુરુષોરૂપ વિપરીત કારણવતું ફળ અવિપરીત હોતું નથી). ૨૫૮.

† નિસ્તારક = નિસ્તાર કરનારા; તારનારા; પાર ઉતારનારા.

અથાવિપરીતફલકારણં કારણમવિપરીતં દર્શયતિ—

ઉપરતપાવો પુરિસો સમભાવો ધર્મિગેસુ સર્વેસુ ।

ગુણસમિદિદોવસેવી હવદિ સ ભાગી સુમર્ગસ ॥ ૨૫૯ ॥

ઉપરતપાવઃ પુરુષઃ સમભાવો ધાર્મિકેષુ સર્વેષુ ।

ગુણસમિતિતોપસેવી ભવતિ સ ભાગી સુમાર્ગસ્ય ॥ ૨૫૯ ॥

ઉપરતપાવત્વેન, સર્વધર્મિમધ્યસ્થત્વેન, ગુણગ્રામોપસેવિત્વેન ચ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રયોગ-
પદ્યપરિણતિર્નિર્વૃત્તૈકાગ્ર્યાત્મકસુમાર્ગભાગી, સ શ્રમણઃ સ્વયં પરસ્ય મોક્ષપુણ્યાયતનત્વાદવિપરીત-
ફલકારણં કારણમવિપરીતં પ્રત્યેયમ્ ॥ ૨૫૯ ॥

પુરિસા ગિત્યારગા હોતિ કથં તે તત્પ્રતિવદ્ધા વિષયકષાયપ્રતિવદ્ધાઃ પુરુષા નિસ્તારકાઃ સંસારોત્તારકા
દાતૃણામ્, ન કથમપીતિ । એતદુક્તં ભવતિ—વિષયકષાયસ્તાવત્પાપસ્વરૂપાસ્તદ્વન્તઃ પુરુષા અપિ પાપા
એવ, તે ચ સ્વકીયમક્તાનાં દાતૃણાં પુણ્યવિનાશકા એવેતિ ॥ ૨૫૮ ॥ અથ પાત્રભૂતતપોધનલક્ષણં
કથયતિ—ઉપરતપાવત્વેન, સર્વધાર્મિકસમદર્શિત્વેન, ગુણગ્રામસેવકત્વેન ચ સ્વસ્ય મોક્ષકારણત્વાત્પરેષાં
પુણ્યકારણત્વાચ્છેત્યંભૂતગુણયુક્તઃ પુરુષઃ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રૈકાગ્ર્યલક્ષણનિશ્ચયમોક્ષમાર્ગસ્ય ભાજનં
ભવતીતિ ॥ ૨૫૯ ॥ અથ તેષામેવ પાત્રભૂતતપોધનાનાં પ્રકારાન્તરેણ લક્ષણમુપલક્ષયતિ—શુદ્ધોપયોગ-
શુભોપયોગપરિણતપુરુષાઃ પાત્રં ભવન્તીતિ । તદ્વથા—નિર્વિકલ્પસમાધિબલેન શુભાશુભોપયોગદ્વયરહિતકાલે
કદાચિદ્વીતરાગચારિત્રલક્ષણશુદ્ધોપયોગયુક્તાઃ, કદાચિત્પુનર્મોહદ્વેષાશુભરાગરહિતકાલે સરાગચારિત્રલક્ષણશુભોપ-

હવે અવિપરીત ફળનું કારણ એવું જે 'અવિપરીત કારણ' તે દર્શાવે છે:—

તે પુરુષ જાણુ સુમાર્ગશાળી, પાપ-ઉપરમ જેહને,

સમભાવ જ્યાં સૌ ધાર્મિકે, ગુણસમૂહસેવન જેહને. ૨૫૯.

અન્વયાર્થઃ—[ઉપરતપાવઃ] જેને પાપ વિરામ પામ્યું છે, [સર્વેષુ ધાર્મિકેષુ સમભાવઃ]
જે સર્વ ધાર્મિકે પ્રત્યે સમભાવવાળો છે અને [ગુણસમિતિતોપસેવી] જે ગુણસમુદાયને
સેવનારો છે [સઃ પુરુષઃ] તે પુરુષ [સુમાર્ગસ્ય ભાગી ભવતિ] સુમાર્ગવંત છે.

ટીકા:—પાપ વિરામ પામ્યું હોવાથી, સર્વ ધર્મિઓ પ્રત્યે પોતે મધ્યસ્થ હોવાથી
અને ગુણસમૂહને સેવતો હોવાથી જે શ્રમણ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રના યુગપદ્યણાર્થ
પરિણતિથી રચાયેલી એકાગ્રતાસ્વરૂપ સુમાર્ગનો ભાગી છે, તે શ્રમણ પોતાને અને પરને
મોક્ષનું અને પુણ્યનું આયતન (સ્થાન) છે તેથી તે (શ્રમણ) અવિપરીત ફળનું કારણ
એવું 'અવિપરીત કારણ' છે એમ પ્રતીતિ કરવી. ૨૫૯.

* સુમાર્ગનો ભાગી = સુમાર્ગશાળી; સુમાર્ગવંત; સુમાર્ગનું ભાજન.

અથાવિપરીતફલકારણં કારણમવિપરીતં વ્યાખ્યાતિ—

અશુભોપયોગરહિતા શુદ્ધોપયુક્તા શુભોપયુક્તા વા ।

ણિત્યારયંતિ લોકં તેસુ પસત્યં લહદિ ભક્તો ॥ ૨૬૦ ॥

અશુભોપયોગરહિતાઃ શુદ્ધોપયુક્તાઃ શુભોપયુક્તા વા ।

નિસ્તારયન્તિ લોકં તેષુ પ્રશસ્તં લભતે ભક્તઃ ॥ ૨૬૦ ॥

યથોક્તલક્ષણા એવ શ્રમણા મોહદ્વેષાપ્રશસ્તરાગોચ્છેદાદશુભોપયોગવિયુક્તાઃ સન્તઃ, સકલ-
કષાયોદયવિચ્છેદાત્ કદાચિત્ શુદ્ધોપયુક્તાઃ પ્રશસ્તરાગવિપાકાત્કદાચિચ્છુભોપયુક્તાઃ, સ્વયં
મોક્ષાયતનત્વેન લોકં નિસ્તારયન્તિ; તદ્ભક્તિભાવપ્રવૃત્તપ્રશસ્તભાવા ભવન્તિ પરે ચ
પુણ્યમાજઃ ॥ ૨૬૦ ॥

યોગયુક્તાઃ સન્તો મવ્યલોકં નિસ્તારયન્તિ, તેષુ ચ ભક્તો મચ્યવરપુણ્ડરીકઃ પ્રશસ્તફલમૂતં સ્વર્ગ લભતે,
પરંપરયા મોક્ષં ચેતિ માત્કાર્થઃ ॥ ૨૬૦ ॥ એવં પાત્રાપાત્રપરીક્ષાકથનમુલ્યતયા ગાથાષ્ટકેન તૃતીયસ્થલં ગતમ્ ।
ઇત ઝર્ધ્વ આચારકથિતક્રમેણ પૂર્વ કથિતમપિ પુનરપિ દૃઢીકરણાર્થ વિશેષેણ તપોધનસમાચારં કથયતિ ।
અથાભ્યાગતતપોધનસ્ય દિનત્રયપર્યન્તં સામાન્યપ્રતિપત્તિં, તદનન્તરં વિશેષપ્રતિપત્તિં દર્શયતિ—વટ્ટદુ

હવે અવિપરીત ફળનું કારણ એવું જે ‘અવિપરીત કારણ’ તે વિશેષ સમજાવે છે:—

અશુભોપયોગરહિત શ્રમણો—શુદ્ધ વા શુભયુક્ત જે,

તે લોકને તારે; અને તદ્ભક્ત પામે પુણ્યને. ૨૬૦.

અન્વયાર્થઃ—[અશુભોપયોગરહિતાઃ] જેઓ અશુભોપયોગરહિત વર્તતા થકા
[શુદ્ધોપયુક્તાઃ] શુદ્ધોપયુક્ત [વા] અથવા [શુભોપયુક્તાઃ] શુભોપયુક્ત હોય છે, તેઓ
(તે શ્રમણો) [લોકં નિસ્તારયન્તિ] લોકને તારે છે; (અને) [તેષુ ભક્તઃ] તેમના પ્રત્યે
ભક્તિભાવો એવ [પ્રશસ્તં] પ્રશસ્તને (પુણ્યને) [લભતે] પામે છે.

ટીકા:—યથોક્તલક્ષણ શ્રમણો જ (અર્થાત્ જેવા કહ્યા તેવા જ શ્રમણો)—કે જેઓ
મોહ, દ્વેષ અને અપ્રશસ્ત રાગના ઉચ્છેદને લીધે અશુભોપયોગરહિત વર્તતા થકા, સમસ્ત
કષાયોદયના વિચ્છેદથી કદાચિત્ (અચારક) શુદ્ધોપયુક્ત (શુદ્ધોપયોગમાં જોડાયેલા) અને
પ્રશસ્ત રાગના વિપાકથી કદાચિત્ શુભોપયુક્ત હોય છે તેઓ—પોતે મોક્ષાયતન (મોક્ષનું
સ્થાન) હોવાથી લોકને તારે છે; અને તેમના પ્રત્યે ભક્તિભાવથી જેમને પ્રશસ્ત ભાવ પ્રવર્તે
છે એવા પર એવો પુણ્યના ભાગી થાય છે. ૨૬૦.

† પુણ્યના ભાગી = પુણ્યવાળી; પુણ્યને ભોગવનારા; પુણ્યનાં ભાગી.

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्ति सामान्यविशेषतो विधेयतया सूत्रद्वैतेनोपदर्शयति—

**दिष्टा पगदं वस्तुं अब्भुट्टाणप्पधानकिरियाहिं ।
वट्टु तदो गुणादो विसेसिदव्वो त्ति उवदेसो ॥ २६१ ॥**

दृष्टा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ २६१ ॥

श्रमणानामात्मविशुद्धिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलक्रियाप्रवृत्त्या गुणातिशयाधानम-
प्रतिषिद्धम् ॥ २६१ ॥

वर्तताम् । स कः । अत्रत्य आचार्यः । किं कृत्वा । दिष्टा दृष्टा । किम् । वस्तुं तपोधनमूतं पात्रं वस्तु ।
किंविशिष्टम् । पगदं प्रकृतं अभ्यन्तरनिरुपरागंशुद्धात्मभावनाज्ञापकत्रहिरङ्गनिर्ग्रन्थनिर्विकाररूपम् । कामिः
कृत्वा वर्तताम् । अब्भुट्टाणप्पधानकिरियाहिं अभ्यागतयोग्याचारविहिताभिरभ्युत्थानादिक्रियाभिः । तदो
गुणादो ततो दिनत्रयानन्तरं गुणाद्गुणविशेषात् विसेसिदव्वो तेन आचार्येण स तपोधनो रत्नत्रयभावनावृद्धि-

हेतवे अविपरीत इणत्तुं कारणं अणुं ने 'अविपरीत कारण' तेनी उपासनाइप प्रवृत्ति
सामान्यपणुं अन्ये विशेषपणुं करवायेअयं छे अणम अणुं सूत्रोधी दर्शावे छे:—

प्रकृत वस्तु दृष्टी अब्युत्थान आदि क्रिया थकी

वर्ती श्रमण, पणी वर्तनीय गुणानुसार विशेषथी. २६१.

अन्वयार्थः—[प्रकृतं वस्तु] *प्रकृत वस्तुने [दृष्टा] दृष्टीने (प्रथम तो)
[अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः] †अभ्युत्थान आदि क्रियाये वडे [वर्तताम्] (श्रमण) वर्तते;
[ततः] पणी [गुणात्] गुण प्रमाणे [विशेषितव्यः] लेहे पाडवो.—[इति उपदेशः] आभ
उपदेश छे.

टीका:—श्रमणाने आत्मविशुद्धिना हेतुल्लूत प्रकृत वस्तु (—श्रमण) प्रत्ये तेने अण्य
(श्रमणयोग्य) क्रियाइप प्रवृत्ति वडे गुणातिशयतातुं आरोपणुं करवानो निषेध नथी.

भावार्थः—जे कोरुं श्रमण अण्य श्रमणने दृणे तो प्रथम तो, जणुं के ते अण्य
श्रमण गुणातिशयतावाणा होय अणम तेमना प्रत्ये (अभ्युत्थानादिक) व्यवहार करवो. पणी
तेमना परिचय थया आह तेमना गुण अनुसार वर्तन करवुं. २६१.

* प्रकृत वस्तु = अविकृत वस्तु; अविपरीत पात्र. (अभ्यन्तर-निरुपराग-शुद्ध-आत्मान्ती लावनाने जणुं वानातुं
जे अहिरंग-निर्ग्रन्थ-निर्विकार-इप ते इपवाणा श्रमणने अही 'प्रकृत वस्तु' उडेल छे.)

† अभ्युत्थान = भावार्थे जिला थर्छ जणुं अने सामा जणुं ते.

અભ્યુદ્ઘાણં ગ્રહણં ઉવાસણં પોષણં ચ સત્કારં ।

અંજલિકરણં ષણમં મણિદં ઇહ ગુણાધિગાણં હિ ॥ ૨૬૨ ॥

અભ્યુત્થાનં ગ્રહણમુપાસનં પોષણં ચ સત્કારઃ ।

અંજલિકરણં પ્રણામો મણિતમિહ ગુણાધિકાનાં હિ ॥ ૨૬૨ ॥

શ્રમણાનાં સ્વતોઽધિકગુણાનામભ્યુત્થાનગ્રહણોપાસનપોષણસત્કારાંજલિકરણપ્રણામ-
પ્રવૃત્તયો ન પ્રતિષિદ્ધાઃ ॥ ૨૬૨ ॥

કારણક્રિયાભિર્વિશેષિતવ્યઃ ત્તિ ઉવદેસો ઇત્યુપદેશઃ સર્વજ્ઞગણધરદેવાદીનામિતિ ॥ ૨૬૧ ॥ અથ તમેવ
વિશેષં કથયતિ । મણિદં મણિતં કથિતં ઇહ અસ્મિન્ગ્રન્થે । કેષાં સંવન્ધી । ગુણાધિગાણં હિ
ગુણાધિકતપોષનાનાં હિ સ્ફુટમ્ । કિં મણિતમ્ । અભ્યુદ્ઘાણં ગ્રહણં ઉવાસણં પોષણં ચ સત્કારં
અંજલિકરણં ષણમં અભ્યુત્થાનગ્રહણોપાસનપોષણસત્કારાંજલિકરણપ્રણામાદિકમ્ । અભિમુખગમનમભ્યુત્થાનમ્,
ગ્રહણં સ્વીકારઃ, ઉપાસનં શુદ્ધાત્મભાવનાસહકારિકારણનિમિત્તં સેવા, તદર્થમેવાશનશયનાદિચિન્તા પોષણમ્,
મેદામેદરત્રયગુણપ્રકાશનં સત્કારઃ, બદ્ધાંજલિનમસ્કારોઽંજલિકરણમ્, નમોઽસ્તિતિવચનવ્યાપારઃ પ્રણામ
ઈતિ ॥ ૨૬૨ ॥ અથાભ્યાગતાનાં તદેવાભ્યુત્થાનાદિકં પ્રકારાન્તરેણ નિર્દિશતિ—અભ્યુદ્ઘેયા યદ્યપિ
ચારિત્રગુણેનાધિકા ન ભવન્તિ, તપસા વા, તથાપિ સમ્યજ્ઞાનગુણેન જ્યેષ્ઠત્વાચ્છ્રુતવિનયાર્થમભ્યુત્થેયાઃ
અભ્યુત્થાનયોગ્યા ભવન્તિ । કે તે । સમણા શ્રમણા નિર્ઝન્યાચાર્યાઃ । કિંવિશિષ્ટાઃ । સુત્તત્યવિસારદા
વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનસ્વભાવપરમાત્મતત્ત્વપ્રમૃત્યનેકાન્તાત્મકપદાર્થેષુ વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતમાર્ગેણ પ્રમાણનયનિક્ષેપૈ-
ર્વિચારચતુરચેતસઃ સૂત્રાર્થવિશારદાઃ । ન કેવલમભ્યુત્થેયાઃ, ઉવાસેયા પરમચિજ્ઞ્યોતિઃપરમાત્મપદાર્થ-

(એ રીતે પહેલું સૂત્ર કહીને હવે એ વિષયનું બીજું સૂત્ર કહે છે:—)

ગુણથી અધિક શ્રમણો પ્રતિ સત્કાર, અભ્યુત્થાન ને

અંજલિકરણ, પોષણ, ગ્રહણ, સેવન અહીં ઉપદિષ્ટ છે. ૨૬૨.

અન્વયાર્થઃ—[ગુણાધિકાનાં હિ] ગુણાધિક (ગુણે અધિક શ્રમણો) પ્રત્યે
[અભ્યુત્થાનં] અભ્યુત્થાન, [ગ્રહણં] ગ્રહણ (આહરથી સ્વીકાર), [ઉવાસનં] ઉપાસન,
[પોષણં] પોષણ (તેમનાં અશન, શયન વગેરેની ચિન્તા), [સત્કારઃ] સત્કાર (ગુણપ્રશંસા),
[અંજલિકરણં] અંજલિકરણ (વિનયથી હાથ જોડવા) [ચ] અને [પ્રણામઃ] પ્રણામ
કરવાનું [ઇહ] અહીં [મણિતમ્] કહ્યું છે.

ટીકા:—શ્રમણોને પોતાનાથી અધિક ગુણવાળા (શ્રમણો) પ્રત્યે અભ્યુત્થાન, ગ્રહણ,
ઉપાસન, પોષણ, સત્કાર, અંજલિકરણ અને પ્રણામરૂપ પ્રવૃત્તિઓ નિષિદ્ધ નથી. ૨૬૨.

અથ શ્રમણાભાસેષુ સર્વાઃ પ્રવૃત્તીઃ પ્રતિષેધયતિ—

અભ્યુદય્યા સમણા સુત્તથવિશારદા ઉવાસેયા ।

સંજમતવણાણઢા પણિવદનીયા હિ સમણેહિ ॥૨૬૩॥

અભ્યુત્થેયાઃ શ્રમણાઃ સૂત્રાર્થવિશારદા ઉવાસેયાઃ ।

સંયમતપોજ્ઞાનાઢ્યાઃ પ્રણિપતનીયા હિ શ્રમણૈઃ ॥૨૬૩॥

સૂત્રાર્થવિશારદ્યપ્રવર્તિતસંયમતપઃસ્વતત્ત્વજ્ઞાનાનામેવ શ્રમણાનામભ્યુત્થાનાદિકાઃ પ્રવૃત્તયો-
પ્રતિષિદ્ધા, ઇતરેષાં તુ શ્રમણાભાસાનાં તાઃ પ્રતિષિદ્ધા એવ ॥ ૨૬૩ ॥

પરિજ્ઞાનાર્થમુપાસેયાઃ પરમમત્તયા સેવનીયાઃ । સંજમતવણાણઢા પણિવદનીયા હિ સંયમતપોજ્ઞાનાઢ્યાઃ
પ્રણિપતનીયાઃ હિ સ્ફુટં । બહિરજ્ઞેન્દ્રિયસંયમપ્રાણસંયમબલેનાભ્યન્તરે સ્વશુદ્ધાત્મનિ યત્નપરત્વં સંયમઃ । બહિરજ્ઞા-
નશનાદિતપોબલેનાભ્યન્તરે પરદ્રવ્યેચ્છાનિરોધેન ચ સ્વસ્વરૂપે પ્રતપનં વિજયનં તપઃ । બહિરજ્ઞપરમાગમાભ્યા-
સેનાભ્યન્તરે સ્વસંવેદનજ્ઞાનં સમ્યગ્જ્ઞાનમ્ । એવમુક્તલક્ષણૈઃ સંયમતપોજ્ઞાનૈરાઢ્યાઃ પરિપૂર્ણા યથાસંભવં
પ્રતિવન્દનીયાઃ । કૈઃ । સમણેહિ શ્રમણૈરિતિ । અત્રેદં તાત્પર્યમ્—યે બહુશ્રુતા અપિ ચારિત્રાધિકા ન
ભવન્તિ, તેડપિ પરમાગમાભ્યાસનિમિત્તં યથાયોગ્યં વન્દનીયાઃ । દ્વિતીયં ચ કારણમ્— તે સમ્યક્ત્વે
જ્ઞાને ચ પૂર્વમેવ દૃઢતરાઃ, અસ્ય તુ નવતરતપોધનસ્ય સમ્યક્ત્વે જ્ઞાને ચાપિ દાર્ઢ્યં નાસ્તિ । તર્હિ
સ્તોકચારિત્રાણાં કિમર્થમાગમે વન્દનાદિનિષેધઃ કૃતઃ ઇતિ ચેત્ । અતિપ્રસંગનિષેધાર્થમિતિ ॥ ૨૬૩ ॥

હવે શ્રમણાભાસો પ્રત્યે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ નિષેધે છે:—

**મુનિ સૂત્ર-અર્થપ્રવીણ સંયમજ્ઞાનતપસમૃદ્ધને
પ્રણિપાત, અભ્યુત્થાન, સેવા સાધુએ કર્તવ્ય છે. ૨૬૩.**

અન્વયાર્થઃ—[શ્રમણૈઃ હિ] શ્રમણોએ [સૂત્રાર્થવિશારદાઃ] સૂત્રાર્થવિશારદ (સૂત્રોના
અને સૂત્રકથિત પદાર્થોના જ્ઞાનમાં નિપુણ) તથા [સંયમતપોજ્ઞાનાઢ્યાઃ] સંયમતપજ્ઞાનાઢ્ય
(સંયમ, તપ અને આત્મજ્ઞાનમાં સમૃદ્ધ) [શ્રમણાઃ] શ્રમણો પ્રત્યે [અભ્યુત્થેયાઃ ઉવાસેયાઃ
પ્રણિપતનીયાઃ] અભ્યુત્થાન, ઉપાસના અને *પ્રણિપાત કરવાયોગ્ય છે.

ટીકાઃ—જેમને સૂત્રોમાં અને પદાર્થોમાં વિશારદપણા વડે સંયમ, તપ અને સ્વતત્ત્વનું
જ્ઞાન પ્રવર્તે છે તે શ્રમણો પ્રત્યે જ અભ્યુત્થાનાદિક પ્રવૃત્તિઓ અનિષિદ્ધ છે, પરંતુ તે
સિવાય બીજા શ્રમણાભાસો પ્રત્યે તે પ્રવૃત્તિઓ નિષિદ્ધ જ છે. ૨૬૩.

* પ્રણિપાત = સાજાંગ પ્રણામ; પગે પડવું તે; પ્રણામ.

અથ કીદૃશઃ શ્રમણાભાસો ભવતીત્યાહ્યાતિ—

ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि ।
जदि सदहदि ण अत्थे आदपघाणे जिणक्खादे ॥ २६४ ॥
न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूत्रसम्प्रयुक्तोऽपि ।
यदि श्रद्धे नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ २६४ ॥

આગમજ્ઞોઽપિ, સંયતોઽપિ, તપઃસ્થોઽપિ, જિનોદિતમનન્તાર્થનિર્ભરં વિશ્વં સ્વેનાત્મના જ્ઞેયત્વેન નિષ્પીતત્વાદાત્મપ્રધાનમશ્રદ્ધધાનઃ શ્રમણાભાસો ભવતિ ॥ ૨૬૪ ॥

અથ શ્રમણાભાસઃ કીદૃશો ભવતીતિ પૃષ્ઠે પ્રચુત્તરં દદાતિ—ણ હવદિ સમણો સ શ્રમણો ન ભવતિ ત્તિ સદો ઇતિ મતઃ સમ્મતઃ । ક્ક । આગમે । કથંભૂતોઽપિ । સંજમતવસુત્તસંપજુત્તો વિ સંયમ-તપઃશ્રુતૈઃ સંપ્રયુક્તોઽપિ સહિતોઽપિ । યદિ કિમ્ । જદિ સદહદિ ણ યદિ ચેન્મૂઢત્રયાદિપચ્ચવિંશતિ-સમ્યક્ત્વમલ્લસહિતઃ સન્ ન શ્રદ્ધત્તે, ન રોચતે, ન મન્યતે । કાન્ । અત્થે પદાર્થાન્ । કથંભૂતાન્ । આદપઘાણે નિર્દોષિરમાત્મપ્રભૃતીન્ । પુનરપિ કથંભૂતાન્ । જિણક્ખાદે વીતરાગસર્વજ્ઞજિનેશ્વરેણાહ્યાતાન્, દિવ્યધ્વનિના પ્રણીતાન્, ગણધરદેવૈર્મન્થવિરચિતાનિત્યર્થઃ ॥ ૨૬૪ ॥ અથ માર્ગસ્થશ્રમણદૂષણે દોષં દર્શયતિ—અવવદદિ અપવદતિ દૂષયત્યપવાદં કરોતિ । સ કઃ । જો હિ યઃ કર્તા હિ સ્ફુટમ્ ।

હવે કેવો છવ શ્રમણાભાસ છે તે કહે છે:—

શાસ્ત્રે કહ્યું—તપસૂત્રસંયમયુક્ત પણ સાધુ નહીં,
જિન-ઉક્ત આત્મપ્રધાન સર્વ પદાર્થ જે શ્રદ્ધે નહીં. ૨૬૪.

અન્યાર્થઃ—[સંયમતપઃસૂત્રસમ્પ્રયુક્તઃ અપિ] સૂત્ર, સંયમ અને તપથી સંયુક્ત હોવા છતાં પણ [યદિ] જે (તે છવ) [જિનાહ્યાતાન્] જિનોક્ત [આત્મપ્રધાનાન્] આત્મપ્રધાન [અર્થાન્] પદાર્થોને [ન શ્રદ્ધત્તે] શ્રદ્ધતો નથી તો તે [શ્રમણઃ ન ભવતિ] શ્રમણ નથી —[ઇતિ મતઃ] એમ (આગમમાં) કહ્યું છે.

ટીકા:—આગમનો જાણનાર હોવા છતાં પણ, સંયત હોવા છતાં પણ, તપમાં સ્થિત હોવા છતાં પણ, જિનોક્ત અનંત પદાર્થોથી ભરેલા વિશ્વને—કે જે (વિશ્વ) પોતાના આત્મા વડે જ્ઞેયપણે પી જવાતું હોવાથી આત્મપ્રધાન છે તેને—જે છવ શ્રદ્ધતો નથી તે શ્રમણાભાસ છે. ૨૬૪.

† આત્મપ્રધાન = આત્મા જેમાં પ્રધાન છે એવું. [આત્મા સમસ્ત વિશ્વને જાણે છે તેથી તે વિશ્વમાં—વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોમાં—પ્રધાન છે.]

અથ શ્રામણ્યેન સમમનનુમન્યમાનસ્ય વિનાશં દર્શયતિ—

અવવદદિ સાસનત્થં સમણં દિટ્ઠા પદોસદો જો હિ ।

કિરિયાસુ ણાણુમણ્ણદિ હવદિ હિ સો ણટ્ટચારિત્તો ॥૨૬૫॥

અવવદતિ શાસનસ્થં શ્રમણં દૃષ્ટ્વા પ્રદ્વેષતો યો હિ ।

ક્રિયાસુ નાનુમન્યતે ભવતિ હિ સ નટ્ટચારિત્રઃ ॥ ૨૬૫ ॥

શ્રમણં શાસનસ્થમપિ પ્રદ્વેષાદવવદતઃ ક્રિયાસ્વનનુમન્યમાનસ્ય ચ પ્રદ્વેષકષાયિતત્વાત્
ચારિત્રં નશ્યતિ ॥ ૨૬૫ ॥

કમ્ । સમણં શ્રમણં તપોધનમ્ । કથંભૂતમ્ । સાસનત્થં શાસનસ્થં નિશ્ચયવ્યવહારમોક્ષમાર્ગસ્થમ્ ।
કસ્માત્ । પદોસદો નિર્દોષિપરમાત્મભાવનાવિલક્ષણાત્ પ્રદ્વેષાત્કષાયાત્ । કિં કૃત્વા પૂર્વમ્ । દિટ્ઠા
દૃષ્ટ્વા । ન કેવલં અવવદતિ, ણાણુમણ્ણદિ નાનુમન્યતે । કાસુ વિષયે । કિરિયાસુ યથાયોમ્યં
વન્દનાદિક્રિયાસુ । હવદિ હિ સો ભવતિ હિ સ્ફુટં સઃ । કિંવિશિષ્ટઃ । ણટ્ટચારિત્તો કથંચિદતિ-
પ્રસંગાન્નટ્ટચારિત્રો ભવતીતિ । તથાહિ—માર્ગસ્થતપોધનં દૃષ્ટ્વા યદિ કથંચિન્માત્સર્યવશાદ્દોષપ્રહણં કરોતિ
તદા ચારિત્રભ્રષ્ટો ભવતિ સ્ફુટં; પશ્ચાદાત્મનિન્દાં કૃત્વા નિવર્તતે તદા દોષો નાસ્તિ, કાલાન્તરે વા
નિવર્તતે તથાપિ દોષો નાસ્તિ । યદિ પુનસ્તત્રૈવાનુબન્ધં કૃત્વા તીવ્રકષાયવશાદતિપ્રસંગં કરોતિ તદા
ચારિત્રભ્રષ્ટો ભવતીતિ । અયમત્ર ભાવાર્થઃ—બહુશ્રુતૈરસ્પશ્રુતતપોધનાનાં દોષો ન ગ્રાહ્યસ્તૈરપિ તપોધનૈઃ

હવે જે શ્રામણ્યે સમાન છે તેનું અનુભોદન (—આદર) નહિ કરનારનો વિનાશ
દર્શાવે છે:—

મુનિ શાસને સ્થિત દેખીને જે દ્વેષથી નિંદા કરે,

અનુમત નહીં કિરિયા વિષે, તે નાશ ચરણ તણો કરે. ૨૬૫.

અન્વયાર્થઃ—[યઃ હિ] જે [શાસનસ્થં શ્રમણં] શાસનસ્થ (જિનદેવના શાસનમાં
રહેલા) શ્રમણને [દૃષ્ટ્વા] દેખીને [પ્રદ્વેષતઃ] દ્વેષથી [અવવદતિ] તેના અપવાદ બોલે છે
અને [ક્રિયાસુ ન અનુમન્યતે] (સત્કારાદિ) ક્રિયાઓ કરવામાં અનુમત (ખુશી) નથી,
[સઃ નટ્ટચારિત્રઃ હિ ભવતિ] તેનું ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે.

ટીકા:—જે શ્રમણ દ્વેષને લીધે શાસનસ્થ શ્રમણના પણ અપવાદ બોલે છે અને
(તેના પ્રત્યે સત્કારાદિ) ક્રિયાઓ કરવામાં અનુમત નથી, તે શ્રમણ દ્વેષ વડે *કષાયિત
થવાથી તેનું ચારિત્ર નાશ પામે છે. ૨૬૫.

* કષાયિત = કષાયવાળો; વિકારી; રંગાયેલો.

અથ શ્રામણ્યેનાધિકં હીનમિવાચરતો વિનાશં દર્શયતિ—

ગુણદોધિગસ્સ વિણયં પઢિચ્છગો જો વિ હોમિ સમણો ત્તિ ।

હોજ્જં ગુણાધરો જદિ સો હોદિ અણંતસંસારી ॥ ૨૬૬ ॥

ગુણતોઽધિકસ્ય વિનયં પ્રત્યેષકો યોઽપિ ભવામિ શ્રમણ ઇતિ ।

ભવન્ ગુણાધરો યદિ સ ભવત્યનન્તસંસારી ॥ ૨૬૬ ॥

સ્વયં જઘન્યગુણઃ સન્ શ્રમણોઽહમપીત્યવલેપાત્પરેષાં ગુણાધિકાનાં વિનયં પ્રતીચ્છન્ શ્રામણ્યાવલેપવશાત્ કદાચિદનન્તસંસાર્યપિ ભવતિ ॥ ૨૬૬ ॥

કિમપિ પાઠમાત્રં ગૃહીત્વા તેષાં દોષો ન ગ્રાહ્યઃ, કિંતુ કિમપિ સારપદં ગૃહીત્વા સ્વયં ભાવનૈવ કર્તવ્યા । કસ્માદિતિ ચેત્ । રાગદ્વેષોત્પત્તૌ સત્યાં બહુશ્રુતાનાં શ્રુતફલં નાસ્તિ, તપોધનાનાં તપઃફલં ચેતિ ॥ ૨૬૫ ॥ અત્રાહ શિષ્યઃ—અપવાદવ્યાખ્યાનપ્રસ્તાવે શુભોપયોગો વ્યાખ્યાતઃ, પુનરપિ કિમર્થ અત્ર વ્યાખ્યાનં કૃતમિતિ । પરિહારમાહ—યુક્તમિદં ભવદીયવચનં, કિંતુ તત્ર સર્વત્યાગલક્ષણોત્સર્ગવ્યાખ્યાને કૃતે સતિ તત્રાસમર્થતપોધનૈઃ કાલાપેક્ષયા કિમપિ જ્ઞાનસંયમશૌચોપકરણાદિકં ગ્રાહ્યમિત્યપવાદવ્યાખ્યાનમેવ મુખ્યમ્ । અત્ર તુ યથા ભેદનયેન સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રતપશ્ચરણરૂપા ચતુર્વિધારાધના ભવતિ, સૈવાભેદનયેન સમ્યક્ત્વચારિત્રરૂપેણ દ્વિધા ભવતિ, તત્રાપ્યભેદવિવક્ષયા પુનરેકૈવ વીતરાગચારિત્રારાધના, તથા ભેદનયેન સમ્યગ્દર્શનસમ્યગ્જ્ઞાનસમ્યક્ચારિત્ર-રૂપસ્ત્રિવિધમોક્ષમાર્ગો ભવતિ, સ એવાભેદનયેન શ્રામણ્યાપરમોક્ષમાર્ગનામા પુનરેક એવ, સ ચાભેદરૂપો મુખ્યવૃત્ત્યા

હવે, જે શ્રામણ્યે અધિક હોય તેના પ્રત્યે જાણુ કે તે શ્રામણ્યે હીન (પોતાનાથી અનિપણામાં હલકો) હોય એમ આચરણ કરનારનો વિનાશ દર્શાવે છે:—

જે હીનગુણ હોવા છતાં 'હું પણ શ્રમણ છું' મદ કરે,

ધરુણે વિનય ગુણ-અધિક પાસ, અનંતસંસારી બને. ૨૬૬.

અન્વયાર્થઃ—[યઃ] જે શ્રમણ [યદિ ગુણાધરઃ ભવન્] ગુણુ હીન (હલકો) હોવા છતાં [અપિ શ્રમણઃ ભવામિ] 'હું પણ શ્રમણ છું' [ઇતિ] એમ માનીને અર્થાત્ ગર્વ કરીને [ગુણતઃ અધિકસ્ય] ગુણુ અધિક પાસેથી (—જે પોતાના કરતાં અધિક ગુણુવાળા હોય એવા શ્રમણ પાસેથી) [વિનયં પ્રત્યેષકઃ] વિનય ધરુણે છે, [સઃ] તે [અનન્તસંસારી ભવતિ] અનંતસંસારી થાય છે.

ટીકા:—જે શ્રમણ પોતે જઘન્ય ગુણુવાળો હોવા છતાં 'હું પણ શ્રમણ છું' એવા ગર્વને લીધે બીજા અધિક ગુણુવાળાઓ પાસેથી વિનયની ધરુણા કરે છે, તે (શ્રમણ) શ્રામણ્યતા ગર્વને વશ કદાચિત્ અનંતસંસારી પણ થાય છે. ૨૬૬.

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममित्राचरतो विनाशं दर्शयति—

अधिगुणा सामण्ये वदन्ति गुणाधरेहिं किरियासु ।

जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवन्ति पम्भट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभ्रष्टचारित्राः ॥ २६७ ॥

‘एयमागदो समणो’ इत्यादिचतुर्दशगाथाभिः पूर्वमेव व्याख्यातः । अयं तु भेदरूपो मुख्यवृत्त्या शुभोपयोगरूपेणेदानीं व्याख्यातो, नास्ति पुनरुक्तदोष इति । एवं समाचारविशेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थले गाथाष्टकं गतम् । अथ स्वयं गुणहीनः सन् परेषां गुणाधिकानां योऽसौ विनयं वाञ्छति, तस्य गुणविनाशं दर्शयति—सो होदि अणंतसंसारी स कथंचिदनन्तसंसारी संभवति । यः किं करोति । पडिच्छगो जो दु प्रत्येषको यस्तु, अभिलाषकोऽपेक्षक इति । कम् । विणयं वन्दनादिविनयम् । कस्य संबन्धनम् । गुणदोधिगस्स बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयगुणाभ्यामधिकस्यान्यतपोधनस्य । केन कृत्वा । होमि समणो त्ति अहमपि श्रमणो भवामीत्यभिमानेन गर्वेण । यदि किम् । होज्जं गुणाधरो जदि निश्चयव्यवहाररत्नत्रयगुणाभ्यां हीनः स्वयं यदि चेद्भवतीति । अयमत्रार्थः—यदि चेद्गुणाधिकेभ्यः सकाशाद्गर्वेण पूर्वं विनयवाञ्छां करोति, पश्चाद्विवेकबलेनात्मनिन्दां करोति, तदानन्तसंसारी न भवति, यदि पुनस्तत्रैव मिथ्याभिमानेन स्यात्पूजालभार्थं दुराग्रहं करोति तदा भवति । अथवा यदि कालान्तरेऽप्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ २६६ ॥ अथ स्वयमधिकगुणाः सन्तो यदि गुणाधरैः सह वन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते तदा गुणविनाशं दर्शयति—वदन्ति वर्तन्ते प्रवर्तन्ते जदि यदि चेत् । क वर्तन्ते । किरियासु वन्दनादिक्रियासु । कैः सह । गुणाधरेहिं गुणाधरैर्गुणरहितैः । स्वयं कथंभूताः सन्तः । अधिगुणा अधिकगुणाः । क । सामण्ये श्रामण्ये चारित्रे । ते मिच्छुत्तपउत्ता हवन्ति ते कथंचिदतिप्रसंगान्मिथ्यात्वप्रयुक्ता भवन्ति । न केवलं मिथ्यात्वप्रयुक्ताः, पम्भट्टचारित्ता

हेवे, जे श्रमणु श्रामण्ये अधिक होय ते जे पोतानाथी हीन श्रमणु प्रत्ये समान जेपुं (-पोताना अशेषरिया जेपुं) आथरणु करे तो तेना विनाश दर्शावे छेः—

मुनि अधिकगुणु हीनगुणु प्रति वर्ते यदि विनयादिमां,

तो अष्ट थाय अरित्रथी उपयुक्त मिथ्या भावमां. २६७.

अन्वयार्थः—[यदि श्रामण्ये अधिकगुणाः] जेयो श्रामण्यमां अधिक गुणुवाणा होया छतां [गुणाधरैः] हीन गुणुवाणा प्रत्ये [क्रियासु] (वन्दनादि) क्रियायोमां [वर्तन्ते] वर्ते छे, [ते] तेयो [मिथ्योपयुक्ताः] मिथ्या उपयुक्त थया थका [प्रभ्रष्टचारित्राः भवन्ति] आरित्रथी अष्ट थाय छे.

સ્વયમધિકગુણા ગુણાધરૈઃ પરૈઃ સઠ ક્રિયાસુ વર્તમાના મોહાદસમ્યગુપયુક્તવાત્
ચારિત્રાત્ અશ્યન્તિ ॥ ૨૬૭ ॥

અથાસત્સંગ્ પ્રતિષેધ્યત્વેન દર્શયતિ—

ણિચ્છિદસુત્તથપદો સમિદકસાઓ તવોધિગો ચાવિ ।

લોગિગજનસંસર્ગં ણ ચયદિ જદિ સંજદો ણ હવદિ ॥ ૨૬૮ ॥

નિશ્ચિતસૂત્રાર્થપદઃ સમિતકષાયસ્તપોઽધિકશ્ચાપિ ।

લૌકિકજનસંસર્ગં ન ત્યજતિ યદિ સંયતો ન ભવતિ ॥ ૨૬૮ ॥

પ્રમ્રષ્ટચારિત્રાશ્ચ ભવન્તિ । તથાહિ—યદિ બહુશ્રુતાનાં પાર્શ્વે જ્ઞાનાદિગુણવૃદ્ધ્યર્થે સ્વયં ચારિત્રગુણાધિકા
અપિ વન્દનાદિક્રિયાસુ વર્તન્તે તદા દોષો નાસ્તિ । યદિ પુનઃ કેવલં સ્વ્યાતિપૂજાલાભાર્થે વર્તન્તે
તદાતિપ્રસંગાદ્દોષો ભવતિ । इदमत्र तात्पर्यम्—वन्दनादिक्रियासु वा तत्त्वविचारादौ वा यत्र राग-
द्वेषोत्पत्तिर्भवति तत्र सर्वत्र दोष एव । ननु भवदीयकल्पनेयमागमे तथा नास्ति । नैवम्, आगमः सर्वोऽपि
रागद्वेषपरिहारार्थ एव, परं किंतु ये केचनोत्सर्गापवादरूपेणागमनयविभागं न जानन्ति त एव रागद्वेषौ
कुर्वन्ति, न चान्य इति ॥ २६७ ॥ इति पूर्वोक्तक्रमेण ‘एयमगदो’ इत्यादिचतुर्दशगाथाभिः स्थल-
चतुष्टयेन श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाभिधानस्तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अथानन्तरं द्वात्रिंशद्गाथापर्यन्तं
पञ्चभिः स्थलैः शुभोपयोगाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ लૌકિકસંસર્ગનિષેધમુખ્યત્વેન ‘ણિચ્છિદસુત્તથપદો’
इत्यादिपाठक्रमेण गाथापञ्चकम् । तदनन्तरं सरागसंयमापरनामशुभोपयोगस्वरूपकथनप्रधानत्वेन ‘समणा
सुद्धुवजुत्ता’ इत्यादि सूत्राष्टकम् । ततश्च पात्रापात्रपरीक्षाप्रतिपादनरूपेण ‘रागो पसत्थभूदो’ इत्यादि

ટીકાઃ—જેઓ પોતે અધિક ગુણવાળા હોવા છતાં હીન ગુણવાળા બીજા (શ્રમણ) પ્રત્યે (વંદનાદિ) ક્રિયાઓમાં વર્તે છે, તેઓ મોહને લીધે અસમ્યક્ ઉપયુક્ત થયા થકા (-મિથ્યા ભાવોમાં જોડાયા થકા) ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ૨૬૭.

હવે અસત્સંગ નિષેધ્ય છે એમ દર્શાવે છે:—

સૂત્રાર્થપદનિશ્ચય, કષાયપ્રશાંતિ, તપ-અધિકત્વ છે.

તે પણ અસંયત થાય, જે છોડે ન લૌકિક-સંગને. ૨૬૮.

અન્યયાર્થઃ—[નિશ્ચિતસૂત્રાર્થપદઃ] સૂત્રો અને અર્થોના પદને (અધિષ્ઠાનને) જેણે
નિશ્ચિત (નિર્ણીત) કરેલ છે, [સમિતકષાયઃ] કષાયોને જેણે શમાવ્યા છે [ચ] અને
[તપોઽધિકઃ અપિ] જે અધિક તપવાળો છે—એવો જીવ પણ [યદિ] જે [લૌકિકજનસંસર્ગ]
લૌકિક જનોના સંસર્ગને [ન ત્યજતિ] છોડતો નથી, [સંયતઃ ન ભવતિ] તે તે સંયત
રહેતો નથી (અર્થાત્ અસંયત થઈ જાય છે).

યતઃ સકલસ્યાપિ વિશ્વવાચકસ્ય સલ્લક્ષ્મણઃ શબ્દબ્રહ્મણસ્તદ્વાચ્યસ્ય સકલસ્યાપિ સલ્લક્ષ્મણો વિશ્વસ્ય ચ યુગપદનુષ્યુતતદુભયજ્ઞેયાકારતયાધિષ્ઠાનભૂતસ્ય સલ્લક્ષ્મણો જ્ઞાતૃતત્ત્વસ્ય નિશ્ચયનાન્નિશ્ચિતસૂત્રાર્થપદત્વેન નિરુપરાગોપયોગત્વાત્ સમિતકષાયત્વેન बहुशोऽभ्यस्त-
निष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्तार्चिःसङ्गतं तोयमिवावश्यम्भावि-
विकारत्वात् लौकિકसङ्गादसंयત एव स्यात् । ततस्तत्सङ्गः सर्वथा प्रतिषेध्य एव ॥ २६८ ॥

गाथाषट्कम् । ततः परमाचारादिविहितक्रमेण पुनरपि संक्षेपरूपेण समाचारव्याख्यानप्रधानत्वेन 'दिष्टा पगदं वत्थुं' इत्यादि सूत्राष्टकम् । ततः परं पञ्चरत्नमुख्यत्वेन 'जे अजधागहिदत्था' इत्यादि गाथा-
पञ्चकम् । एवं द्वात्रिंशद्गाथाभिः स्थलपञ्चकेन चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा—अथ लौकिकसंसर्गं प्रतिषेधयति—णिच्छिदसुत्तत्थपदो निश्चितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तस्वभावनिज-
शुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निश्चितसूत्रार्थपदः, समिदकसाओ परविषये क्रोधादिपरिहारेण तथाभ्यन्तरे परमोपशमभावपरिणतनिजशुद्धात्मभावनावलेन च शमितकषायः, तवोधिगो
चावि अनशनादिब्रह्मरत्नधोबलेन तथैवाभ्यन्तरे शुद्धात्मतत्त्वभावनाविषये प्रतपनाद्विजयनाच्च तपोऽधिकश्चापि सन् स्वयं संयतः कर्ता लोकिगजणसंसर्गं ण चयदि जदि लौकिकाः स्वेच्छाचारिणस्तेषां संसर्गो लौकिक-
संसर्गस्तं न त्यजति यदि चेत् संजदो ण हवदि तर्हि संयतो न भवतीति । अयमत्रार्थः—स्वयं भाविता-
त्मापि यद्यसंवृतजनसंसर्गं न त्यजति तदातिपरिचयादग्निसङ्गतं जलमिव विकृतिभावं गच्छतीति ॥२६८॥

ટીકાઃ—(૧) વિશ્વનો વાચક 'સત'લક્ષણવાળો એવો જે આખોય શબ્દબ્રહ્મ અને તે શબ્દબ્રહ્મનું વાચ્ય 'સત'લક્ષણવાળું એવું જે આખુંય વિશ્વ તે બંનેના જ્ઞેયાકારે પોતાનામાં યુગપદ્ ગુંથાઈ જવાથી (—જ્ઞાતૃતત્ત્વમાં એકીસાથે જણાતા હોવાથી) તે બંનેના †અધિષ્ઠાનભૂત—એવા 'સત'લક્ષણવાળા જ્ઞાતૃતત્ત્વનો નિશ્ચય કર્યો હોવાથી 'સૂત્રો અને અર્થોના પદને (અધિષ્ઠાનને) જેણે નિશ્ચિત કરેલ છે એવો' હોય, (૨) નિરુપરાગ ઉપયોગને લીધે 'કષાયોને જેણે શમાવ્યા છે એવો' હોય અને (૩) નિષ્કંપ ઉપયોગનો *બહુશઃ અભ્યાસ કરવાથી 'અધિક તપવાળો' હોય—એ રીતે (આ ત્રણ કારણે) જે જીવ સારી રીતે સંયત હોય, તે (જીવ) પણ લૌકિકસંગથી (લૌકિક જનના સંગથી) અસંયત જ થાય છે, કારણ કે અગ્નિની સંગતિમાં રહેલા પાણીની માફક તેને વિકાર અવશ્યભાવી છે. માટે લૌકિકસંગ સર્વથા નિષેધ્ય જ છે.

ભાવાર્થઃ—જે જીવ સંયત હોય, એટલે કે (૧) જેણે શબ્દબ્રહ્મને અને તેના વાચ્યરૂપ સમસ્ત પદાર્થોને જાણનાર જ્ઞાતૃતત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો હોય, (૨) જેણે કષાયોને શમાવ્યા હોય અને (૩) જે અધિક તપવાળો હોય, તે જીવ પણ લૌકિક જનના સંગથી અસંયત જ થાય છે; કારણ કે જેમ અગ્નિના સંગથી પાણીમાં ગરમપણારૂપ વિકાર અવશ્ય થાય છે, તેમ લૌકિક જનના સંગને નહિ છોડનાર સંયતને અસંયતપણારૂપ વિકાર અવશ્ય થાય છે. માટે લૌકિક જનોનો સંગ સર્વ પ્રકારે ત્યાજ્ય જ છે. ૨૬૮.

† જ્ઞાતૃતત્ત્વનો સ્વભાવ શબ્દબ્રહ્મને અને તેના વાચ્યરૂપ વિશ્વને યુગપદ્ જાણવાનો છે તેથી તે અપેક્ષાએ જ્ઞાતૃતત્ત્વને શબ્દબ્રહ્મનું અને વિશ્વનું અધિષ્ઠાન (આધાર) કહેલ છે. સંયત જીવને એવા જ્ઞાતૃતત્ત્વનો નિશ્ચય હોય છે.

* બહુશઃ = (૧) ઘણો; ખૂબ; બહુ. (૨) વારંવાર.

અથ લૌકિકલક્ષણમુપલક્ષયતિ—

ણિગ્ગંથં પવ્વહ્દો વટ્ટદિ જદિ એહિગેહિ કમ્મેહિં ।

સો લોગિગો ત્તિ મણિદો સંજમતવસંપજુત્તોવિ ॥ ૨૬૯ ॥

નૈર્ગન્થ્યં પ્રવ્રજિતો વર્તેતે યદ્દેહિકૈઃ કર્મભિઃ ।

સ લૌકિક ઇતિ મણિતઃ સંયમતપઃસમ્પ્રયુક્તોઽપિ ॥ ૨૬૯ ॥

પ્રતિજ્ઞાતપરમનૈર્ગન્થ્યપ્રવ્રજ્યત્વાદુદ્દૃઢસંયમતપોભારોઽપિ મોહબહુલતયા શ્લથીકૃત-
શુદ્ધચેતનવ્યવહારો મુહુર્મનુષ્યવ્યવહારેણ વ્યાઘૂર્ણમાનત્વાદૈહિકકર્માનિવૃત્તૌ લૌકિક
ઇત્યુચ્યતે ॥ ૨૬૯ ॥

અથાનુકમ્પાલક્ષણં કથ્યતે—

તિસિદં બુશુક્ષિદં વા દુહિદં દટ્ટૂણ જો હિ દુહિદમણો ।

પહિવજ્જદિ તં કિવયા તસ્સેસા હોદિ અણુકંપા ॥*૩૬ ॥

તિસિદં બુશુક્ષિદં વા દુહિદં દટ્ટૂણ જો હિ દુહિદમણો પહિવજ્જદિ તૃષિતં વા બુશુક્ષિતં
વા દુઃસ્થિતં વા દટ્ટૂ કમપિ પ્રાણિનં યો હિ સ્ફુટં દુઃસ્થિતમનાઃ સન્ પ્રતિપદ્યતે સ્વીકરોતિ । કં
કર્મતાપન્નમ્ । તં તં પ્રાણિનમ્ । કયા । કિવયા કૃપયા દયાપરિણામેન । તસ્સેસા હોદિ અણુકંપા

હવે 'લૌકિક'નું (અર્થાત્ લૌકિક જન્તુ) લક્ષણ કહે છે:—

નિર્ગ્થરપ દીક્ષા વડે સંયમતપે સંયુક્ત જે,

લૌકિક કહ્યો તેને ય, જે છોડે ન ઐહિક કર્મને. ૨૬૯.

અન્વયાર્થ:—[નૈર્ગન્થ્યં પ્રવ્રજિતઃ] જે (૭૫) નિર્ગ્થરપણે દીક્ષિત હોવાથી
[સંયમતપઃસમ્પ્રયુક્તઃ અપિ] સંયમતપસંયુક્ત હોય તેને પણ, [યદિ સઃ] જે તે
[દેહિકૈઃ કર્મભિઃ વર્તેતે] ઐહિક કાર્યો સહિત વર્તેતો હોય તો, [લૌકિકઃ ઇતિ
મણિતઃ] 'લૌકિક' કહ્યો છે.

ટીકા:—પરમ નિર્ગ્થરતારૂપ પ્રવ્રજ્યાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોવાથી જે ૭૫ સંયમતપના
ભારને વહેતો હોય તેને પણ, જે તે માહની બહુલતાને લીધે શુદ્ધચેતનવ્યવહારને છોડીને
નિરંતર મનુષ્યવ્યવહાર વડે ધૂમરી ખાતો હોવાથી 'ઐહિક કર્મથી અનિવૃત્ત હોય તો,
'લૌકિક' કહેવાય છે. ૨૬૯.

૧. ધૂમરી ખાતો = આમ-તેમ ભમતો; ચક્કર ચક્કર ફરતો; ઝામાડોળ વર્તતો.

૨. ઐહિક = દુન્યવી; લૌકિક. [ખ્યાતિપૂજાલાભનાં નિમિત્તભૂત ભ્યોતિષ, મંત્ર, વાદ, વૈદક વગેરેનાં કાર્યો
ઐહિક કાર્યો છે.]

अथ सत्सङ्गं विधेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहि वा अहियं ।

अधिवसदु तम्हि णिच्चं इच्छदि जदि दुःखपरिमोक्षं ॥ २७० ॥

तस्मात्समं गुणात् श्रमणः श्रमणं गुणैर्वाधिकम् ।

अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥ २७० ॥

यतः परिणामस्वभावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसङ्गतं तोयमिवावश्यम्भावि विकारत्वाद्धौकिक-
सङ्गात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् ; ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः

तस्य पुरुषस्यैषा प्रत्यक्षीभूता शुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भवतीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी स्वस्व-
भावनामविनाशयन् संक्लेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः संक्लेशेनापि करोतीत्यर्थः ॥ *३६ ॥ अथ
लौकिकलक्षणं कथयति—णिग्गंथो पच्चइदो वस्सादिपरिग्रहरहितत्वेन निर्ग्रन्थोऽपि दीक्षाग्रहणेन
प्रव्रजितोऽपि वट्टदि जदि वर्तते यदि चेत् । कैः । एहिगेहि कम्मैहिं ऐहिकैः कर्मभिः मेदामेद-
रत्नत्रयभावनाशकैः ख्यातिपूजालभनिमित्तैर्ज्योतिषमन्त्रवादवैदकादिभिरैहिकजीवनोपायकर्मभिः । सो लोगिगो
त्ति भणिदो स लौकिको व्यावहारिक इति भणितः । किंविशिष्टोऽपि । संजमतवसंजुदो चावि
द्रव्यरूपसंयतपोभ्यां संयुक्तश्चापीत्यर्थः ॥ २६९ ॥ अथोत्तमसंसर्गः कर्तव्य इत्युपदिशति—तम्हा
यस्माद्धीनसंसर्गाद्गुणहानिर्भवति तस्मात्कारणात् अधिवसदु अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कर्ता । समणो
श्रमणः । क । तम्हि तस्मिन्नधिकरणभूते । णिच्चं नित्यं सर्वकालम् । तस्मिन्कुत्र । समणं श्रमणे ।

एवे सत्सङ्गं विधेय (-करवाधेय्य) छे अथ दर्शावे छेः—

तेथी श्रमणुने होय ने दुःखमुक्ति केशी लावना,

तो नित्य वसवुं समान अगरे विशेष गुणीना संगमां. २७०.

अन्वयार्थः—[तस्मात्] (लौकिके जनना संगथी संयत पणु असंयत थाय छे)
तेथी [यदि] ने [श्रमणः] श्रमणु [दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] दुःखथी परिमुक्त थवा इच्छतो
होय तो ते [गुणात् समं] समान गुणुवाणा श्रमणुना [वा] अथवा [गुणैः अधिकं श्रमणं
तत्र] अधिकं गुणुवाणा श्रमणुना संगमां [नित्यम् अधिवसतु] नित्य वसो.

टीकाः—आत्मा परिष्ठाभस्वभाववाणो होवाथी, अग्निना संगमां रहेला पाणीनी
भाइक (संयतने पणु) लौकिकसंगथी विकार अवश्यलावी होवाने लीधे संयत पणु
(लौकिकसंगथी) असंयत न थाय छे; तेथी दुःखमोक्षार्थी (-दुःखथी मुक्त थवाना अर्थी)
श्रमणु (१) समान गुणुवाणा श्रमणुनी साथे अथवा (२) अधिक गुणुवाणा श्रमणुनी साथे

श्रमणेन नित्यमेवाधिवसनीयः । तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसङ्गात्
गुणरक्षा, शीतरतुहिनशर्करासम्पृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसङ्गात् गुणवृद्धिः ॥ २७० ॥

*इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां काञ्चित्प्रवृत्तिं यतिः

सम्यक् संयमसौष्टवेन परमां क्रामन्निवृत्तिं क्रमात् ।

हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररम्योदयां

ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम् ॥ १७ ॥

—इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

लक्षणवशादधिकरणे कर्म पठ्यते । कथंभूते श्रमणे । समं समे समाने । कस्मात् । गुणादो बाह्या-
भ्यन्तररत्नत्रयलक्षणगुणात् । पुनरपि कथंभूते । अहियं वा स्वस्मादधिके वा । कैः । गुणेर्हि
मूत्रोत्तरगुणैः । यदि किम् । इच्छदि यदि इच्छति वाञ्छति यदि चेत् । कम् । दुःखपरिमोक्षं
स्वात्मोत्थसुखविलक्षणानां नारकादिदुःखानां मोक्षं दुःखपरिमोक्षमिति । अथ विस्तरः—यथाग्निसंयोगात्
जलस्य शीतलगुणविनाशो भवति तथा व्यावहारिकजनसंसर्गात्संयतस्य संयमगुणविनाशो भवतीति
ज्ञात्वा तपोधनः कर्ता समगुणं गुणाधिकं वा तपोधनमाश्रयति, तदास्य तपोधनस्य यथा शीतलभाजन-

सहाय वसयुं योग्ये छे. अे रीते ते श्रमणने (१) शीतल धरना भूषणमां राभेला शीतल
पाणीनी भाइक समान गुणवाणाना संगथी गुणरक्षा थाय छे अने (२) वधारे शीतल छिमना
संपर्कमां रहेला शीतल पाणीनी भाइक अधिक गुणवाणाना संगथी गुणवृद्धि थाय छे
(अर्थात् जेम शीतल धरना भूषणमां राभेलुं पाणी शीतल रहे छे अने परइना संगथी
पाणी विशेष शीतल थाय छे तेम समान गुणवाणाना संगथी श्रमणने गुणनी रक्षा थाय छे
अने अधिक गुणवाणाना संगथी श्रमणने गुणनी वृद्धि थाय छे). २७०

[छेवे, श्रमण कभशः परम निवृत्तिने पाभीने शाश्वत ज्ञानानंदमय दशाने अनुभवो
अेभ १लोक द्वारा कहे छे:—]

[अर्थः—] अे रीते शुभोपयोगजनित कांछक प्रवृत्तिने सेवीने यति सम्यक् प्रकारे
संयमना १सौष्टव वडे कभशः परम निवृत्तिने पहोयतो थके, जेने रम्य उदय समस्त
वस्तुसमूहना विस्तारने लीलाथी पहोयती वणे छे (—रमतभात्रथी जणुी ले छे) अेवी शाश्वती
ज्ञानानंदमयी दशाने २अेकान्ते अनुभवो.

आ रीते शुभोपयोग-प्रज्ञापन पूर्ण थयुं.

* शार्दूलविकीरित छंद

१. सौष्टव = श्रेष्ठता; उत्कृष्टता; सारोपणुं; सुंदरता.

२. अेकान्ते = देवण; सर्वाथा; अत्यंत. (यति देवण ज्ञानानंदमयी दशाने जे अत्यंत अनुभवो.)

અથ પञ્ચરત્નમ્ ।

*તન્ન્રસ્યાસ્ય શિશ્વળ્લમ્લનમિત્ર પ્રઘોતયત્સર્વતો-
ડદ્વૈતીયીક્રમથાઈતો ભગવતઃ સંક્ષેપતઃ શાસનમ્ ।
વ્યાકુર્વઞ્જગતો વિલક્ષણપથાં સંસારમોક્ષસ્થિતિં
જીયાત્સમ્પતિ પञ્ચરત્નમનઘં સૂત્રૈરિમૈઃ પञ્ચભિઃ ॥ ૧૮ ॥

અથ સંસારતત્ત્વમુદ્ઘાટયતિ—

જે અજઘાગહિદત્થા એદે તત્ત્વ ત્તિ ણિચ્છિદા સમયે ।

અત્ત્વંતફલસમિદ્ધં ભમંતિ તે તો પરં કાલં ॥૨૭૧॥

સહિતશીતલજલસ્ય શીતલગુણરક્ષા ભવતિ તથા સમગુણસંસર્ગાદ્ગુણરક્ષા ભવતિ । યથા ચ તસ્યૈવ જલસ્ય
કર્પૂરશર્કરાદિશીતલદ્રવ્યનિક્ષેપે કૃતે સતિ શીતલગુણવૃદ્ધિર્ભવતિ તથા નિશ્ચયવ્યવહારરત્નત્રયગુણાધિકસંસર્ગો-
દ્ગુણવૃદ્ધિર્ભવતીતિ સૂત્રાર્થઃ ॥ ૨૭૦ ॥ ઇતઃપરં પञ્ચમસ્થલે સંક્ષેપેણ સંસારસ્વરૂપસ્ય મોક્ષસ્વરૂપસ્ય ચ
પ્રતીત્યર્થ પञ્ચરત્નભૂતગાથાપદ્મકેન વ્યાખ્યાનં કરોતિ । તદ્વથા—અથ સંસારસ્વરૂપં પ્રકટયતિ—જે અજઘા-
ગહિદત્થા વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતનિશ્ચયવ્યવહારરત્નત્રયાર્થપરિજ્ઞાનાભાવાત્ યેડયથાગૃહીતાર્થાઃ વિપરીત-
ગૃહીતાર્થાઃ । પુનરપિ કથંભૂતાઃ । એદે તત્ત્વ ત્તિ ણિચ્છિદા એતે તત્ત્વમિતિ નિશ્ચિતાઃ, એતે યે
મયા કલ્પિતાઃ પદાર્થાસ્ત એવ તત્ત્વમિતિ નિશ્ચિતાઃ, નિશ્ચયં કૃતવન્તઃ । ક સ્થિત્વા । સમયે

હવે પાંચ રત્નો છે (અર્થાત્ હવે પાંચ રત્નો જેવી પાંચ ગાથાઓ કહેવામાં આવે છે).

[ત્યાં પ્રથમ, શ્લોક દ્વારા તે પાંચ ગાથાઓનો મહિમા કરવામાં આવે છે:]

[અર્થઃ—] હવે આ શાસ્ત્રને કલગીના અલંકાર જેવાં (અર્થાત્ આ શાસ્ત્રના
ચૂડામણિ-મુગટમણિ જેવાં) આ પાંચ સૂત્રોરૂપ નિર્મળ પાંચ રત્નો—કે જેઓ સંક્ષેપથી
અહીં તલગવાનના સમથ અદ્વિતીય શાસનને સર્વતઃ પ્રકાશે છે તેઓ—†વિલક્ષણ પંથવાળી
સંસાર-મોક્ષની સ્થિતિને જગત સમક્ષ પ્રગટ કરતાં થકાં જયવંત વર્તે.

હવે સંસારતત્ત્વ પ્રગટ કરે છે:—

સમયસ્થ હો પણ સેવી ભ્રમ અયથા ગ્રહે જે અર્થને,

અત્યંતફળસમૃદ્ધ ભાવી કાળમાં જીવ તે ભમે. ૨૭૧.

* શાર્દૂલવિક્રીડિત ઇંદ

† વિલક્ષણ = ભિન્નભિન્ન. (સંસારની સ્થિતિ અને મોક્ષની સ્થિતિ ભિન્નભિન્ન પંથવાળી છે અર્થાત્
સંસાર અને મોક્ષના પંથ જુદા જુદા છે.)

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।

अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम् ॥ २७१ ॥

ये स्वयમવિવેકતોડન્યથૈવ પ્રતિપદ્યાર્થાનિત્યમેવ તત્ત્વમિતિ નિશ્ચયમારચ્યન્તઃ સતતં સમુપચીયમાનમહામોહમલમલીમસમાનસતયા નિત્યમજ્ઞાનિનો ભવન્તિ, તે ખલુ સમયે સ્થિતા અપ્યનાસાદિતપરમાર્થશ્રામણ્યતયા શ્રમણાભાસાઃ સન્તોડનન્તકર્મફલોપભોગપ્રાગ્મારભયંકર-મનન્તકાલમનન્તભાવાન્તરપરાવર્તૈરનવસ્થિતવૃત્તયઃ સંસારતત્ત્વમેવાવબુધ્યતામ્ ॥ ૨૭૧ ॥

નિર્મથરૂપદ્રવ્યસમયે । અત્તંતફલસમિદ્ધં ભમન્તિ તે તો પરં કાલં અત્યન્તફલસમૃદ્ધં ભ્રમન્તિ તે અતઃ પરં કાલમ્ । દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભવભાવપદ્મપ્રકારસંસારપરિભ્રમણરહિતશુદ્ધાત્મસ્વરૂપભાવનાચ્યુતાઃ સન્તઃ પરિભ્રમન્તિ । કમ્ । પરં કાલં અનન્તકાલમ્ । કથંમૂતમ્ । નારકાદિદુઃસ્વરૂપાત્યન્તફલસમૃદ્ધમ્ । પુનરપિ કથંમૂતમ્ । અતો વર્તમાનકાલાત્પરં ભાવિનમિતિ । અયમત્રાર્થઃ—ઈત્યંમૂતસંસારપરિભ્રમણપરિણતપુરુષા ઇવાભેદેન સંસાર-સ્વરૂપં જ્ઞાતવ્યમિતિ ॥ ૨૭૧ ॥ અથ મોક્ષસ્વરૂપં પ્રકાશયતિ—અજઘાચારવિજુત્તો નિશ્ચયવ્યવહાર-

અન્યથાર્થઃ—[એ] જ્ઞેઓ, [સમયે] ભલે તેઓ સમયમાં હોય તોપણ (-ભલે તેઓ દ્રવ્યલિંગીયણે જિનમતમાં હોય તોપણ), [એતે તત્ત્વમ્] ‘આ તત્ત્વ છે (અર્થાત્ આમ જ વસ્તુસ્વરૂપ છે)’ [ઇતિ નિશ્ચિતાઃ] એમ નિશ્ચયવંત વર્તાતા થકા [અયથાગૃહીતાર્થાઃ] પદાર્થોનિ અયથાતથપણે ગ્રહે છે (-જેવા નથી તેવા સમજે છે), [તે] તેઓ [અત્યન્તફલસમૃદ્ધમ્] અત્યંતફળસમૃદ્ધ (અનંત કર્મફળોથી ભરેલા) એવા [અતઃ પરં કાલં] હવે પછીના કાળમાં [ભ્રમન્તિ] પરિભ્રમણ કરશે.

ટીકા:—જ્ઞેઓ સ્વયં અવિવેકથી પદાર્થોનિ અન્યથા જ અંગીકૃત કરીને (-ખીલ રીતે જ સમજીને) ‘આમ જ તત્ત્વ (વસ્તુસ્વરૂપ) છે’ એમ નિશ્ચય કરતા થકા, સતત એકત્રિત કરવામાં આવતા મહા મોહમળથી મલિન મનવાળા હોવાને લીધે નિત્ય અજ્ઞાની છે, તેઓ ભલે સમયમાં (-દ્રવ્યલિંગીયણે જિનમાર્ગમાં) સ્થિત હોય તોપણ પરમાર્થ શ્રામણ્યને પામેલા નહિ હોવાથી અરેઅર શ્રમણાભાસ વર્તાતા થકા, અનંત કર્મફળના ઉપભોગરશિથી ભયંકર એવા અનંત કાળ સુધી અનંત ભાવાંતરરૂપ પરાવર્તનો વડે અનવસ્થિત વૃત્તિવાળા રહેવાને લીધે, તેમને સંસારતત્ત્વ જ જાણવું. ૨૭૧.

૧. એકત્રિત = એકઠો; ભેગો.

૨. રાશિ = ઢગણો; સમૂહ; જથ્થો.

૩. અનવસ્થિત = અસ્થિર. [મિથ્યાદષ્ટિઓએ ભલે દ્રવ્યલિંગ ધારણ કર્યું હોય તોપણ તેમને અનંત કાળ સુધી અનંત સિન્નસિન્ન ભાવોરૂપે-ભાવાંતરરૂપે પરાવર્તન (પલટવું) થયા કરવાથી તેઓ અસ્થિર પરિણતિવાળા રહેશે અને તેથી તેઓ સંસારતત્ત્વ જ છે.]

અથ મોક્ષતત્ત્વમુદ્ઘાટયતિ—

અજધાચારવિજુત્તો જધત્થપદણિચ્છિદો પસંતપ્પા ।

અફલે ચિરં ણ જીવદિ ઇહ સો સંપુણ્ણસામણ્ણો ॥ ૨૭૨ ॥

અયથાચારવિયુક્તો યથાર્થપદનિશ્ચિતઃ પ્રશાન્તાત્મા ।

અફલે ચિરં ન જીવતિ ઇહ સ સમ્પૂર્ણશ્રામણ્યઃ ॥ ૨૭૨ ॥

યસ્મિલોકચૂલિકાયમાનનિર્મલવિવેકદીપિકાલોકશાલિતયા યથાવસ્થિતપદાર્થનિશ્ચય-
નિવર્તિતૌત્સુક્યસ્વરૂપમન્થરસતતોપશાન્તાત્મા સન્ સ્વરૂપમેકમેવાભિમુખ્યેન ચરન્નયથાચાર-

પદ્ધાચારભાવનાપરિણતત્વાદયથાચારવિયુક્તઃ, વિપરીતાચારરહિત इत्यर्थः, જધત્થપદણિચ્છિદો સહજાનન્દૈક-
સ્વભાવનિજપરમાત્માદિપદાર્થપરિજ્ઞાનસહિતત્વાદ્યથાર્થપદનિશ્ચિતઃ, પસંતપ્પા વિશિષ્ટપરમોપશમભાવપરિણત-
નિજાત્મદ્રવ્યભાવનાસહિતત્વાદ્યપ્રશાન્તાત્મા, જો યઃ કર્તા સો સંપુણ્ણસામણ્ણો સ સંપૂર્ણશ્રામણ્યઃ સન્
ચિરં ણ જીવદિ ચિરં બહુતરકાલં ન જીવતિ, ન તિષ્ઠતિ । ક । અફલે શુદ્ધાત્મસંવિત્તિસમુત્પન્ન-
સુખામૃતરસાસ્વાદરહિતત્વેનાફલે ફલરહિતે સંસારે । કિન્તુ શીઘ્રં મોક્ષં ગચ્છતીતિ । અયમત્ર ભાવાર્થઃ—

હવે મોક્ષતત્ત્વ પ્રગટ કરે છે:—

અયથાચરણહીન, સૂત્ર-અર્થસુનિશ્ચયી ઉપશાંત જે,

તે પૂર્ણ સાધુ અફળ આ સંસારમાં ચિર નહિ રહે. ૨૭૨.

અન્વયાર્થ—[યથાર્થપદનિશ્ચિતઃ] જે જીવ યથાતથપણે પદોના અને અર્થોના
(પદાર્થોના) નિશ્ચયવાળો હોવાથી [પ્રશાન્તાત્મા] પ્રશાંતાત્મા છે અને [અયથાચારવિયુક્તઃ]
અયથાચાર રહિત છે, [સઃ સમ્પૂર્ણશ્રામણ્યઃ] તે સંપૂર્ણ શ્રામણ્યવાળો જીવ [અફલે]
અફળ (-કર્મફળ રહિત થયેલા) એવા [ઇહ] આ સંસારમાં [ચિરં ન જીવતિ] ચિરકાળ
રહેતો નથી (-અલ્પ કાળમાં મુક્ત થાય છે).

ટીકા:—જે (શ્રમણ) ત્રિલોકની કલગી સમાન નિર્મળ વિવેકરૂપી દીવીના પ્રકાશ-
વાળો હોવાને લીધે યથાસ્થિત પદાર્થનિશ્ચય વડે ઉત્સુકતા નિવર્તાવીને (યાજીને)
સ્વરૂપમન્થર રહેવાથી સતત ‘ઉપશાંતાત્મા’ વર્તતો થકો, સ્વરૂપમાં એકમાં જ અભિમુખપણે

૧. પ્રશાંતાત્મા = પ્રશાંતસ્વરૂપ; પ્રશાંતમૂર્તિ; ઉપશાંત; કરી ગયેલો.

૨. અયથાચાર = અયથાતથ આચાર; અયથાર્થ ચારિત્ર; અન્યથા આચરણ.

૩. સ્વરૂપમન્થર = સ્વરૂપમાં બનતી ગયેલો. [મન્થર = સુસ્ત; ધીમો. આ શ્રમણ સ્વરૂપમાં તૃપ્ત તૃપ્ત હોવાથી,
બાણે કે તે સ્વરૂપની બહાર નીકળવાને બાણસ્તુ-સુસ્ત હોય એમ, સ્વરૂપપ્રશાંતિમાં મગ્ન થઈને રહ્યો છે.]

વિયુક્તો નિત્યં જ્ઞાની સ્યાત્, સ ખલુ સમ્પૂર્ણશ્રામણ્યઃ સાક્ષાત્ શ્રમણો હેલાવકીર્ણસકલ-
પ્રાક્તનકર્મફલત્વાદનિષ્પાદિતનૂતનકર્મફલત્વાચ્ચ પુનઃ પ્રાણધારણદૈન્યમનાસ્કન્દન્ દ્વિતીયભાવ-
પરાવર્તાભાવાત્ શુદ્ધસ્વભાવાવસ્થિતવૃત્તિર્મોક્ષતત્ત્વમવબુદ્ધ્યતામ્ ॥ ૨૭૨ ॥

અથ મોક્ષતત્ત્વસાધનતત્ત્વમુદ્ઘાટયતિ—

**સમ્મં વિદિદપદત્થા ચત્તા ઉવહિં બહિત્થમજ્ઞત્થં ।
વિસયેસુ ણાવસત્તા જે તે સુદ્ધ ત્તિ ણિદ્દિઢ્ઠા ॥ ૨૭૩ ॥**

સમ્યગ્વિદિતપદાર્થાસ્ત્યક્ત્વોપર્થિં બહિસ્થમધ્યસ્થમ્ ।

વિષયેષુ નાવસક્તા યે તે શુદ્ધા ઇતિ નિર્દિષ્ટાઃ ॥ ૨૭૩ ॥

ઇત્યંભૂતમોક્ષતત્ત્વપરિણતપુરુષ ઇવાભેદેન મોક્ષસ્વરૂપં જ્ઞાતવ્યમિતિ ॥ ૨૭૨ ॥ અથ મોક્ષકારણમાખ્યાતિ—
સમ્મં વિદિદપદત્થા સંશયવિપર્યયાનધ્યવસાયરહિતાનન્તજ્ઞાનાદિસ્વભાવનિજપરમાત્મપદાર્થપ્રમૃતિસમસ્તવસ્તુ-
વિચારચતુરચિત્તચાતુર્યપ્રકાશમાનસાતિશયપરમવિવેકજ્યોતિષા સમ્યગ્વિદિતપદાર્થાઃ । પુનરપિ કિંરૂપાઃ ।
વિસયેસુ ણાવસત્તા પદ્ધેન્દ્રિયવિષયાધીનરહિતત્ત્વેન નિજાત્મતત્ત્વભાવનારૂપપરમસમાધિસંજાતપરમાનન્દૈક-

અસ્તો (વિચરતો-રમતો) હોવાથી ‘અયથાચાર રહિત’ વર્તતો થકો, નિત્ય જ્ઞાની હોય, તે અરેઅર સંપૂર્ણશ્રામણ્યવાળા સાક્ષાત્ શ્રમણને મોક્ષતત્ત્વ જાણવું, કારણ કે પહેલાંનાં સકળ કર્મનાં ફળ તેણે લીલાથી નષ્ટ કર્યાં હોવાથી અને નૂતન કર્મફળને તે નિપજાવતો નહિ હોવાથી, ફરીને પ્રાણધારણરૂપ દીનતાને નહિ પામતો થકો દ્વિતીય ભાવરૂપ પરાવર્તનના અભાવને લીધે શુદ્ધ સ્વભાવમાં અવસ્થિત વૃત્તિવાળો રહે છે. ૨૭૨.

હવે મોક્ષતત્ત્વનું સાધનતત્ત્વ પ્રગટ કરે છે:—

**જાણી યથાર્થં પદાર્થને, તજ્જ સંગ અંતર્બાહ્યને,
આસક્ત નહિ વિષયો વિષે જે, ‘શુદ્ધ’ ભાખ્યા તેમને. ૨૭૩.**

અન્વયાર્થઃ—[સમ્યગ્વિદિતપદાર્થાઃ] સમ્યક્ (યથાતથપણે) પદાર્થને જાણતા થકા [યે] જેઓ [બહિસ્થમધ્યસ્થમ્] બહિરંગ તથા અંતરંગ [ઉપર્થિ] પરિચ્છેને [ત્યક્ત્વા] છોડીને [વિષયેષુ ન અવસક્તાઃ] વિષયોમાં આસક્ત નથી, [તે] તેમને [શુદ્ધાઃ ઇતિ નિર્દિષ્ટાઃ] ‘શુદ્ધ’ કહેવામાં આવ્યા છે.

* અવસ્થિત = સ્થિર. [આ સંપૂર્ણશ્રામણ્યવાળા જીવને બીજા ભાવરૂપ પરાવર્તન (પલટાવું) થતું નથી, તે સદા એક જ ભાવરૂપે રહે છે—શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિર પરિણતિરૂપે રહે છે, તેથી તે જીવ મોક્ષતત્ત્વ જ છે.]

अनेकान्तकलितसकलज्ञातज्ञेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्डाः सन्तः समस्त-
बहिरङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपरित्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः
स्वरूपगुप्तसुषुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभाव-
वन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटविघटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटी-
क्रियमाणावदाना मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७३ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनन्दयति—

सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिव्वाणं सो च्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥

લક્ષણસુખસુધારસાસ્વાદાનુભવબલેન વિષયેષુ મનાગપ્યનાસક્તાઃ । કિં કૃત્વા । પૂર્વે સ્વસ્વરૂપપરિગ્રહં સ્વીકારં
કૃત્વા, ચક્તા ત્યક્ત્વા । કમ્ । ઉવર્હિં ઉપર્ધિં પરિગ્રહમ્ । કિંવિશિષ્ટમ્ । બહિસ્થમ્બઙ્ગત્થં બહિસ્થં
ક્ષેત્રવાસ્ત્વાઘનેકવિધં મધ્યસ્થં મિથ્યાત્વાદિચતુર્દશભેદમિત્તમ્ । જે એવંગુણવિશિષ્ટાઃ યે મહાત્માનઃ તે સુદ્ધ
ત્તિ ણિદ્દિટ્ઠા તે શુદ્ધાઃ શુદ્ધોપયોગિનઃ इति निर्दिष्टाः कथिताः । અનેન વ્યાસ્થ્યાનેન કિમુક્તં ભવતિ—
इत्थंभूताः परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमार्ग इत्यवबोद्धव्यम् ॥ २७३ ॥ અથ શુદ્ધોપયોગલક્ષણમોક્ષમાર્ગ
સર્વમનોરથસ્થાનત્વેન પ્રદર્શયતિ—**भणियं भणितम् । किम् । सामण्णं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैकान्द्र्यलक्षणं**

ટીકાઃ—અનેકાંત વડે જણાતું જે સકળ જ્ઞાતૃતત્ત્વનું અને જ્ઞેયતત્ત્વનું યથાસ્થિત
સ્વરૂપ તેના પાંડિત્યમાં જેઓ પ્રવીણ છે, અંતરંગમાં ચકચકાટ કરતા અનંતશક્તિવાળા
ચૈતન્યથી ભાસ્વર (તેજસ્વી) આત્મતત્ત્વના સ્વરૂપને જેમણે સમસ્ત બહિરંગ તથા અંતરંગ
સંગતિના પરિત્યાગ વડે વિવિક્ત (ભિન્ન) કર્યું છે, અને (તેથી) અંતઃતત્ત્વની વૃત્તિ
(—આત્માની પરિણતિ) સ્વરૂપગુપ્ત અને સુષુપ્ત સમાન રહેવાને લીધે જેઓ વિષયોમાં જરા
પણ આસક્તિ પામતા નથી,—એવા જે સકળ-મહિમાવંત ભગવંત ‘શુદ્ધો’ (—શુદ્ધોપયોગીઓ)
તેમને જ મોક્ષતત્ત્વનું સાધનતત્ત્વ જાણવું (અર્થાત્ તે શુદ્ધોપયોગીઓ જ મોક્ષમાર્ગરૂપ છે),
કારણ કે તેઓ અનાદિ સંસારથી રચાયેલા-બંધ રહેલા વિકટ કર્મકપાટને તોડવાના-
ખોલવાના અતિ ઉચ્ચ પ્રયત્ન વડે પરાક્રમ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. ૨૭૩.

હવે મોક્ષતત્ત્વના સાધનતત્ત્વને (અર્થાત્ શુદ્ધોપયોગીને) સર્વ મનોરથના સ્થાન
તરીકે અભિનન્દે (પ્રશંસે) છે:—

**રે ! શુદ્ધને શ્રામણ્ય ભાખ્યું, જ્ઞાન દર્શન શુદ્ધને,
છે શુદ્ધને નિર્વાણ, શુદ્ધ જ સિદ્ધ, પ્રણમું તેહને. ૨૭૪.**

૧. સુષુપ્ત સમાન = જાણે કે સૂઈ ગઈ હોય એવી (—પ્રશાંત).

૨. કર્મકપાટ = કર્મરૂપી આરણ્ય; કર્મરૂપી કમાડ.

શુદ્ધસ્ય ચ શ્રામણ્યં મણિતં શુદ્ધસ્ય દર્શનં જ્ઞાનમ્ ।

શુદ્ધસ્ય ચ નિર્વાણં સ એવ સિદ્ધો નમસ્તસ્મૈ ॥ ૨૭૪ ॥

યત્તાવત્સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રયૌગપદ્યપ્રવૃત્તૈકાગ્ર્યલક્ષણં સાક્ષાન્મોક્ષમાર્ગભૂતં શ્રામણ્યં તત્ત્વ શુદ્ધસ્યૈવ । યત્ત્વ સમસ્તભૂતભવદ્ભાવિવ્યતિરેકકરમ્બિતાનન્તવસ્ત્વન્વયાત્મકવિશ્વસામાન્ય-વિશેષપ્રત્યક્ષપ્રતિભાસાત્મકં દર્શનં જ્ઞાનં ચ તત્ શુદ્ધસ્યૈવ । યત્ત્વ નિઃપ્રતિવિજૃમ્ભિતસહજ-જ્ઞાનાનન્દમુદ્રિતદિવ્યસ્વભાવં નિર્વાણં તત્ શુદ્ધસ્યૈવ । યત્ત્વ ટઙ્કોત્કીર્ણપરમાનન્દાવસ્થાસુસ્થિતા-ત્મસ્વભાવોપલમ્ભગમ્ભીરો ભગવાન્ સિદ્ધઃ સ શુદ્ધ એવ । અહં વાગ્વિસ્તરેણ, સર્વમનોરથ-સ્થાનસ્ય મોક્ષતત્ત્વસાધનતત્ત્વસ્ય શુદ્ધસ્ય પરસ્પરમ્જ્ઞાન્નિભાવપરિણતભાવ્યભાવકભાવત્વાત્પ્રત્ય-સ્તમિતસ્વપરવિભાગો ભાવનમસ્કારોઽસ્તુ ॥ ૨૭૪ ॥

શત્રુમિત્રાદિસમભાવપરિણતિરૂપં સાક્ષાન્મોક્ષકારણં યત્ત્વશ્રામણ્યમ્ । તત્તાવત્કસ્ય । શુદ્ધસ્ય ચ શુદ્ધસ્ય ચ શુદ્ધોપયોગિન એવ । શુદ્ધસ્ય દંસર્ણં ણાણં ત્રૈલોક્યોદરવિવરવર્તિત્રિકાલવિષયસમસ્તવસ્તુગતાનન્તધર્મેકસમય-સામાન્યવિશેષપરિચ્છિત્તિસમર્થં યદ્દર્શનજ્ઞાનદ્વયં તત્શુદ્ધસ્યૈવ । શુદ્ધસ્ય ચ ગિબ્વાણં અવ્યાબાધાનન્તસુખાદિ-ગુણાધારભૂતં પરાધીનરહિતત્વેન સ્વાયત્તં યત્ત્વનિર્વાણં તત્શુદ્ધસ્યૈવ । સો ચ્ચિય સિદ્ધો યો લૌકિકમાયાહ્વન-

અન્વયાર્થઃ—[શુદ્ધસ્ય ચ] શુદ્ધને (-શુદ્ધોપયોગીને) [શ્રામણ્યં મણિતં] શ્રામણ્ય કહ્યું છે, [શુદ્ધસ્ય] શુદ્ધને [દર્શનં જ્ઞાનં] દર્શન અને જ્ઞાન કહ્યું છે, [શુદ્ધસ્ય ચ] શુદ્ધને [નિર્વાણં] નિર્વાણ હોય છે, [સઃ એવ] તે જ (-શુદ્ધ જ) [સિદ્ધઃ] સિદ્ધ હોય છે; [તસ્મૈ નમઃ] તેને નમસ્કાર હો.

ટીકા:—પ્રથમ તો, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના યુગપદપણારૂપે પ્રવર્તતી એકાગ્રતા જેવું લક્ષણ છે એવું જે સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગભૂત શ્રામણ્ય, તે 'શુદ્ધ'ને જ હોય છે; સમસ્ત ભૂત-વર્તમાન-ભાવી વ્યતિરેકો સાથે મિલિત (મિશ્રિત), અનન્ત વસ્તુઓના અન્વયાત્મક જે વિદ્ય તેના (૧) સામાન્યતા અને (૨) વિશેષતા પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસસ્વરૂપ જે (૧) દર્શન અને (૨) જ્ઞાન, તે 'શુદ્ધ'ને જ હોય છે; નિર્વિદ્ન-ખીલેલાં સહજ જ્ઞાનાનન્દની મુદ્રાવાણો (-સ્વાભાવિક જ્ઞાન અને આનન્દની છાપવાણો) દિવ્ય જેનો સ્વભાવ છે એવું જે નિર્વાણ. તે 'શુદ્ધ'ને જ હોય છે; અને ટંકોત્કીર્ણ પરમાનન્દ-અવસ્થારૂપે સુસ્થિત આત્મસ્વભાવની ઉપલબ્ધિથી ગંભીર એવા જે ભગવાન સિદ્ધ, તે 'શુદ્ધ' જ હોય છે (અર્થાત્ શુદ્ધોપયોગી જ સિદ્ધ થાય છે). વચનવિસ્તારથી બસ થાઓ; સર્વ મનોરથના સ્થાનભૂત, મોક્ષતત્ત્વના સાધનતત્ત્વરૂપ 'શુદ્ધ'ને, જેમાંથી પરસ્પર અંગ-અંગીપણે પરિણમેલા ભાવક-ભાવ્યપણાને લીધે સ્વપરનો વિભાગ અસ્ત થયો છે એવો ભાવનમસ્કાર હો. ૨૭૪.

૧. ભાવક (-ભાવનમસ્કાર કરનાર) તે અંગ (-અંશ) છે અને ભાવ્ય (-ભાવનમસ્કાર કરવાયોગ્ય પદાર્થ) તે અંગી (-અંશી) છે, તેથી આ ભાવનમસ્કારમાં ભાવક તેમ જ ભાવ્ય પોતે જ છે (-ભાવક પોતે અને ભાવ્ય પર એમ નથી).

અથ શિષ્યજનં શાસ્ત્રફલેન યોજયન્ શાસ્ત્રં સમાપયતિ—

બુઙ્ગદિ સામણમેયં સાગારણગારચરિયા જુત્તો ।

જો સો પવચનસારં લહુના કાલેન પપ્પોદિ ॥ ૨૭૫ ॥

બુધ્યતે શાસનમેતત્ સાકારાનાકારચરિયા યુક્તઃ ।

યઃ સ પ્રવચનસારં લહુના કાલેન પ્રાપ્નોતિ ॥ ૨૭૫ ॥

યો હિ નામ સુવિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમાત્રસ્વરૂપવ્યવસ્થિતવૃત્તિસમાહિતત્વાત્ સાકારાનાકાર-
ચરિયા યુક્તઃ સન્ શિષ્યવર્ગઃ સ્વયં સમસ્તશાસ્ત્રાર્થવિસ્તારસંક્ષેપાત્મકશ્રુતજ્ઞાનોપયોગપૂર્વકાનુ-

રસદિગ્વિજયમન્ત્રયન્ત્રાદિસિદ્ધવિલક્ષણઃ સ્વશુદ્ધાત્મોપલમ્બલક્ષણઃ ટક્કોત્કીર્ણજ્ઞાયકૈકસ્વભાવો જ્ઞાનાવરણાદ્યષ્ટ-
વિધકર્મરહિતત્વેન સમ્યક્વાદ્યષ્ટગુણાન્તર્ભૂતાન્તગુણસહિતઃ સિદ્ધો ભગવાન્ સ ચૈવ શુદ્ધઃ એવ । ણમો
તસ્મ નિર્દોષિનિજપરમાત્મન્યારાધ્યારાધકસંબન્ધલક્ષણો ભાવનન્નસ્કારોડસ્તુ તસ્યૈવ । અત્રૈતદુક્તં ભવતિ—અસ્ય
મોક્ષકારણભૂતશુદ્ધોપયોગસ્ય મધ્યે સર્વેષ્ટમનોરથા લભ્યન્ત ઇતિ મત્વા શેષમનોરથપરિહારેણ તત્રૈવ ભાવના
કર્તવ્યેતિ ॥૨૭૪॥ અથ શિષ્યજનં શાસ્ત્રફલં દર્શયન્ શાસ્ત્રં સમાપયતિ—પપ્પોદિ પ્રાપ્નોતિ । સો
સ શિષ્યજનઃ કર્તા । કમ્ । પવચનસારં પ્રવચનસારશબ્દવાચ્યં નિજપરમાત્માનમ્ । કેન । લહુના
કાલેન સ્તોકકાલેન । યઃ કિં કરોતિ । જો બુઙ્ગદિ યઃ શિષ્યજનો બુધ્યતે જાનાતિ । કિમ્ ।
સામણમેયં શાસ્ત્રમિદં । કિં નામ । પવચનસારં પ્રવચનસારં,—સમ્યગ્જ્ઞાનસ્ય તસ્યૈવ જ્ઞેયભૂતપરમાત્માદિ-

હવે (ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ) શિષ્યજનને શાસ્ત્રના ફળ સાથે જોડતા થકા શાસ્ત્ર
સમાપ્ત કરે છે:—

સાકાર અણુ-આકાર ચરિયાયુક્ત આ ઉપદેશને

જે જાણુતો, તે અદ્ય કાળે સાર પ્રવચનનો લહે. ૨૭૫.

અન્વયાર્થઃ—[યઃ] જે [સાકારાનાકારચરિયા યુક્તઃ] સાકાર-અનાકાર ચરિયાથી
યુક્ત વર્તતો થકો [એતત્ શાસનં] આ ઉપદેશને [બુધ્યતે] જાણુ છે, [સઃ] તે [લહુના કાલેન]
અદ્ય કાળે [પ્રવચનસારં] પ્રવચનના સારને (—ભગવાન આત્માને) [પ્રાપ્નોતિ] પામે છે.

ટીકા:—^૧સુવિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમાત્ર સ્વરૂપમાં અવસ્થિત (રહેલી) પરિણતિમાં
લાગેલો હોવાને લીધે સાકાર-અનાકાર ચરિયાથી યુક્ત વર્તતો થકો, જે શિષ્યવર્ગ પાતે
સમસ્ત શાસ્ત્રના અર્થોના ^૨વિસ્તારસંક્ષેપાત્મક શ્રુતજ્ઞાનોપયોગપૂર્વક પ્રભાવ વડે કેવળ

૧. આત્માનું સ્વરૂપ માત્ર સુવિશુદ્ધ જ્ઞાન અને દર્શન છે. [તેમાં, જ્ઞાન સાકાર છે અને દર્શન અનાકાર છે.]

૨. વિસ્તારસંક્ષેપાત્મક = વિસ્તારાત્મક કે સંક્ષેપાત્મક

ભાવેન કેવલમાત્માનમનુભવન શાસનમેતદ્બુધ્યતે સ સ્વલુ નિરવધિત્રિસમયપ્રવાહાવસ્થાયિત્વેન સકલાર્થસાર્યાત્મકસ્ય પ્રવચનસ્ય સારભૂતં ભૂતાર્થસ્વસંવેદ્યાદિવ્યજ્ઞાનાનન્દસ્વભાવમનનુભૂતપૂર્વ ભગવન્તમાત્માનમવાણોતિ ॥ ૨૭૫ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां प्रवचनसारवृत्तौ चरणानुयोग-
सूचिका चूलिका नाम तृतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ ३ ॥

*

*

*

પદાર્થાનાં તત્સાધ્યસ્ય નિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનસ્ય ચ, તથૈવ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનલક્ષણસમ્યગ્દર્શનસ્ય તદ્વિષયભૂતા-
નેકાન્તાત્મકપરમાત્માદિદ્રવ્યાણાં તેન વ્યવહારસમ્યક્ત્વેન સાધ્યસ્ય નિજશુદ્ધાત્મરૂપિનિશ્ચયસમ્યક્ત્વસ્ય ચ,
તથૈવ ચ વ્રતસમિતિગુસ્વાદ્યનુષ્ઠાનરૂપસ્ય સરાગચારિત્રસ્ય તેનૈવ સાધ્યસ્ય સ્વશુદ્ધાત્મનિશ્ચલાનુભૂતિરૂપસ્ય
વીતરાગચારિત્રસ્ય ચ પ્રતિપાદકત્વાત્પ્રવચનસારામિધેયમ્ । કથંભૂતઃ સઃ શિષ્યજનઃ । સાગારણગારચરિયયા
જુત્તો સાગારાનાગારચર્યયા યુક્તઃ । આભ્યન્તરરત્નત્રયાનુષ્ઠાનમુપાદેયં કૃત્વા બહિરજ્ઞરત્નત્રયાનુષ્ઠાનં સાગારચર્યા
શ્રાવકચર્યા । બહિરજ્ઞરત્નત્રયાધારેણાભ્યન્તરરત્નત્રયાનુષ્ઠાનમનાગારચર્યા પ્રમત્તસંયતાદિતપોધનચર્યેત્યર્થઃ ॥૨૭૫॥
इति गाथापञ्चकेन पञ्चरत्नसंज्ञं पञ्चमस्थलं व्याख्यातम् । एवं 'णिच्छिदसुत्तत्थपदो' इत्यादि द्वात्रिंशद्गाथाभिः
स्थलपञ्चकेन शुभोपयोगामिधानश्चतुर्थान्तराधिकारः समाप्तः ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्तौ पूर्वोक्तक्रमेण 'एवं पणमिय सिद्धे' इत्याद्येकविंशति-
गाथाभिरुसर्गाधिकारः । तदनन्तरं 'ण हि गिरवेक्खो चागो' इत्यादि त्रिंशद्गाथाभिरपवादाधिकारः ।
ततः परं 'एयग्गदो समणो' इत्यादिचतुर्दशगाथाभिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः । ततोऽप्य-
नन्तरं 'णिच्छिदसुत्तत्थपदो' इत्यादिद्वात्रिंशद्गाथाभिः शुभोपयोगाधिकारश्चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन सप्तनवति-
गाथाभिश्चरणानुयोगचूलिका नामा तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥३॥

આત્માને અનુભવતો, આ ઉપદેશને જાણે છે, તે (શિષ્યવર્ગ) ખરેખર, ભૂતાર્થ-સ્વસંવેદ-
દિવ્ય જ્ઞાનાનંદ જેનો સ્વભાવ છે એવા, પૂર્વે નહિ અનુભવેલા, ભગવાન આત્માને પામે
છે—કે જે (આત્મા) ત્રણે કાળના નિરવધિ પ્રવાહમાં અવસ્થાયી (—૨કનારો) હોવાથી
૨સકળ પદાર્થોના સમૂહાત્મક પ્રવચનના સારભૂત છે. ૨૭૫.

આમ (શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંઠાચાર્યદેવપ્રણીત) શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની શ્રીમદ્
અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવવિરચિત તત્ત્વદીપિકા નામની ટીકામાં ચરણાનુયોગસૂચક ચૂલિકા
નામનો તૃતીય શ્રુતસ્કંધ સમાપ્ત થયો.

*

*

*

૧. પારમાર્થિક (સત્યાર્થ), સ્વસંવેદ અને દિવ્ય એવાં જે જ્ઞાન અને જ્ઞાનંદ તે ભગવાન આત્માને સ્વભાવ છે.
૨. પ્રવચન સકળ પદાર્થોના સમૂહનું પ્રતિપાદન કરે છે તેથી તેને સકળ પદાર્થોના સમૂહાત્મક કહ્યું છે.
[નિજ શુદ્ધાત્મા પ્રવચનના સારભૂત છે, કારણ કે પ્રવચન જે સર્વપદાર્થસમૂહનું પ્રતિપાદન કરે
છે તેમાં એક નિબત્તપદાર્થ જ પોતાને ધ્રુવ છે, બીજો કોઈ પદાર્થ પોતાને ધ્રુવ નથી.]

નનુ કોડયમાત્મા કથં ચાવાપ્યત્ इति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यभिधीयते । आत्मा हि तावच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्ठात्रेकं द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुत-
ज्ञानलक्षणप्रमाणपूर्वकस्वानुभवप्रमीयमाणत्वात् । तत्तु द्रव्यनयेन षट्मात्रवच्चिन्मात्रम् १ । पर्याय-
नयेन तन्तुमात्रवद्दर्शनज्ञानादिमात्रम् २ । अस्तित्वनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहिता-
वस्थलक्ष्योन्मुखविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित्ववत् ३ । नास्तित्वनयेनानयोमयागुण-
कार्मुकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत् ४ ।

अत्राह शिष्यः—परमात्मद्रव्यं यद्यपि पूर्वं बहुधा व्याख्यातम्, तथापि संक्षेपेण पुनरपि कथ्यतामिति । भगवानाह—केवलज्ञानाद्यनन्तगुणानामाधारभूतं यत्तदात्मद्रव्यं भण्यते । तस्य च नयैः प्रमाणेन

[હવે ટીકાકાર શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ વડે 'પરિશિષ્ટ'પે થોડું કહેવામાં આવે છે:]

‘આ આત્મા કોણ છે (-કેવો છે) અને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરાય છે’ એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તેનો ઉત્તર (પૂર્વે) કહેવાઈ ગયો છે અને (અહીં) ફરીને પણ કહેવામાં આવે છે:—

પ્રથમ તો, આત્મા અરેખર ચૈતન્યસામાન્ય વડે વ્યાપ્ત અનંત ધર્મોત્ અધિષ્ઠાતા (સ્વામી) એક દ્રવ્ય છે, કારણ કે અનંત ધર્મોમાં વ્યાપનારા જે અનંત નયો તેમાં વ્યાપનારું જે એક શ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રમાણ તે પ્રમાણપૂર્વક સ્વાતુલ્ય વડે (તે આત્મદ્રવ્ય) પ્રમેય થાય છે (-જણાય છે).

તે આત્મદ્રવ્ય દ્રવ્યનયે, ષટ્માત્રની માફક, ચિન્માત્ર છે (અર્થાત આત્મા દ્રવ્યનયે ચૈતન્યમાત્ર છે, જેમ વસ્ત્ર વસ્ત્રમાત્ર છે તેમ). ૧.

આત્મદ્રવ્ય પર્યાયનયે, તંતુમાત્રની માફક, દર્શનજ્ઞાનાદિમાત્ર છે (અર્થાત આત્મા પર્યાયનયે દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાદિમાત્ર છે, જેમ વસ્ત્ર તંતુમાત્ર છે તેમ). ૨.

આત્મદ્રવ્ય અસ્તિત્વનયે સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી અસ્તિત્વવાળું છે;—લોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુખ તીરની માફક. (જેમ કોઈ તીર સ્વદ્રવ્યથી લોહમય છે, સ્વક્ષેત્રથી દોરી ને કામઠાના વચગાળામાં રહેલું છે, સ્વકાળથી સંધાન-દશામાં છે અર્થાત ધનુષ્ય પર ચડાવીને ખેંચાયેલી સ્થિતિમાં છે અને સ્વભાવથી લક્ષ્યોન્મુખ છે અર્થાત નિશાનની સન્મુખ છે, તેમ આત્મા અસ્તિત્વનયે સ્વચતુષ્ઠયથી અસ્તિત્વવાળો છે.) ૩.

આત્મદ્રવ્ય નાસ્તિત્વનયે પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી નાસ્તિત્વવાળું છે;—અલોહ-મય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને અલક્ષ્યોન્મુખ એવા પહેલાંના તીરની માફક. (જેમ પહેલાંનું તીર અન્ય તીરના દ્રવ્યની અપેક્ષાથી અલોહમય છે, અન્ય તીરના ક્ષેત્રની અપેક્ષાથી દોરી ને કામઠાના વચગાળામાં નહિ રહેલું છે, અન્ય તીરના કાળની અપેક્ષાથી સંધાયેલી સ્થિતિમાં નહિ રહેલું છે અને

અસ્તિત્વનાસ્તિત્વનયેનાયોમયાનયોમયગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્ત્યગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિસંહિતાવસ્થા-
સંહિતાવસ્થલક્ષ્યોન્મુખાલક્ષ્યોન્મુખપ્રાક્તનવિશિખવત્ ક્રમતઃ સ્વપરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈરસ્તિત્વ-
નાસ્તિત્વવત્ ૫ । અવક્તવ્યનયેનાયોમયાનયોમયગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્ત્યગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિ-
સંહિતાવસ્થાસંહિતાવસ્થલક્ષ્યોન્મુખાલક્ષ્યોન્મુખપ્રાક્તનવિશિખવત્ યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈર-
વક્તવ્યમ્ ૬ । અસ્તિત્વાવક્તવ્યનયેનાયોમયગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિસંહિતાવસ્થલક્ષ્યોન્મુખા-
યોમયાનયોમયગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્ત્યગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિસંહિતાવસ્થાસંહિતાવસ્થલક્ષ્યોન્મુખા-
લક્ષ્યોન્મુખપ્રાક્તનવિશિખવત્ સ્વદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈર્યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈશ્ચાસ્તિત્વવદ-

ચ પરીક્ષા ક્રિયતે । તદ્વથા—एतावत् शुद्धनिश्चयनयेन निरुपाधिस्फटिकवत्समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितम् ।
तदेवाशुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकवत्समस्तरागादिविकल्पोपाधिसहितम् । शुद्धसद्भूतव्यवहारनयेन शुद्ध-
स्पर्शरसगन्धवर्णानामाधारभूतपुद्गलपरमाणुवत्केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतम् । तदेवाशुद्धसद्भूतव्यवहार-
अन्य तीरना लावनी अपेक्षाथी अलक्ष्योन्मुष्ण છે, તેમ આત્મા નાસ્તિત્વનયે પરચતુષ્ટયથી
નાસ્તિત્વવાળો છે.) ૪.

આત્મદ્રવ્ય અસ્તિત્વનાસ્તિત્વનયે ક્રમશઃ સ્વપરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવથી અસ્તિત્વ-
નાસ્તિત્વવાળું છે;—લોહમય તેમ જ અલોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં રહેલા
તેમ જ દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા તેમ જ
સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુષ્ણ તેમ જ અલક્ષ્યોન્મુષ્ણ એવા પહેલાંના
તીરની માફક. (જેમ પહેલાંનું તીર ક્રમશઃ સ્વચતુષ્ટયની અને પરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી
લોહમયાદિ અને અલોહમયાદિ છે, તેમ આત્મા અસ્તિત્વનાસ્તિત્વનયે ક્રમશઃ સ્વચતુષ્ટયની
અને પરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી અસ્તિત્વવાળો અને નાસ્તિત્વવાળો છે.) ૫.

આત્મદ્રવ્ય અવક્તવ્યનયે યુગપદ્ સ્વપરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવથી અવક્તવ્ય છે;—
લોહમય તેમ જ અલોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં રહેલા તેમ જ દોરી ને કામઠાના
અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા તેમ જ સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ
રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુષ્ણ તેમ જ અલક્ષ્યોન્મુષ્ણ એવા પહેલાંના તીરની માફક. (જેમ
પહેલાંનું તીર યુગપદ્ સ્વચતુષ્ટયની અને પરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી યુગપદ્ લોહમયાદિ અને
અલોહમયાદિ હોવાથી અવક્તવ્ય છે, તેમ આત્મા અવક્તવ્યનયે યુગપદ્ સ્વચતુષ્ટયની
અને પરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી અવક્તવ્ય છે.) ૬.

આત્મદ્રવ્ય અસ્તિત્વ-અવક્તવ્યનયે સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવથી તથા યુગપદ્ સ્વપરદ્રવ્ય-
ક્ષેત્ર-કાળ-લાવથી અસ્તિત્વવાળું-અવક્તવ્ય છે;—(સ્વચતુષ્ટયથી) લોહમય, દોરી ને કામઠાના
અંતરાળમાં રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુષ્ણ એવા તથા (યુગપદ્
સ્વપરચતુષ્ટયથી) લોહમય તેમ જ અલોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં રહેલા તેમ જ
દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા તેમ જ સંધાયેલી
અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુષ્ણ તેમ જ અલક્ષ્યોન્મુષ્ણ એવા પહેલાંના તીરની

વક્તવ્યમ્ ૭ । નાસ્તિત્વાવક્તવ્યનયેનાયોમયાગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્ત્યસંહિતાવસ્થાલક્ષ્યોન્મુખા-
યોમયાનયોમયાગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્ત્યગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિસંહિતાવસ્થાસંહિતાવસ્થાલક્ષ્યોન્મુખા-
લક્ષ્યોન્મુખપ્રાક્તનવિશિષ્ટવત્ પરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈર્યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈશ્ચ નાસ્તિત્વ-
વદવક્તવ્યમ્ ૮ । અસ્તિત્વનાસ્તિત્વાવક્તવ્યનયેનાયોમયાગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિસંહિતાવસ્થા-
લક્ષ્યોન્મુખાનયોમયાગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્ત્યસંહિતાવસ્થાલક્ષ્યોન્મુખાયોમયાનયોમયાગુણકાર્મુકાન્ત-

નયેનાશુદ્ધસ્પર્શરસગન્ધવર્ણાનામાધારભૂતદ્યુગાદિસ્કન્ધવન્મતિજ્ઞાનાદિવિભાવગુણાનામાધારભૂતમ્ । અનુપચરિતા-
સદ્ભૂતવ્યવહારનયેન દ્યુગાદિસ્કન્ધેષુ સંશ્લેશવન્ધસ્થિતપુદ્ગલપરમાણુવત્પરમૌદારિકશરીરે વીતરાગસર્વજ્ઞવદ્વા

માફક. [જેમ પહેલાંનું તીર (૧) સ્વચતુષ્ટયની તથા (૨) એકીસાથે સ્વપરચતુષ્ટયની
અપેક્ષાથી (૧) લોહમયાદિ તથા (૨) ન કહી શકાય એવું છે, તેમ આત્મા અસ્તિત્વ-
અવક્તવ્યનયે (૧) સ્વચતુષ્ટયની તથા (૨) યુગપદ્ સ્વપરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી (૧) અસ્તિત્વવાળો
તથા (૨) અવક્તવ્ય છે.] ૭.

આત્મદ્રવ્ય નાસ્તિત્વ-અવક્તવ્યનયે પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી તથા યુગપદ્ સ્વપરદ્રવ્ય-
ક્ષેત્ર કાળ-ભાવથી નાસ્તિત્વવાળું-અવક્તવ્ય છે;—(પરચતુષ્ટયથી) અલોહમય, દોરી ને કામઠાના
અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને અલક્ષ્યોન્મુખ એવા
તથા (યુગપદ્ સ્વપરચતુષ્ટયથી) લોહમય તેમ જ અલોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં
રહેલા તેમ જ દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા
તેમ જ સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુખ તેમ જ અલક્ષ્યોન્મુખ એવા
પહેલાંના તીરની માફક. [જેમ પ્રથમનું તીર (૧) પરચતુષ્ટયની તથા (૨) એકીસાથે
સ્વપરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી (૧) અલોહમયાદિ તથા (૨) અવક્તવ્ય છે, તેમ આત્મા
નાસ્તિત્વ-અવક્તવ્યનયે (૧) પરચતુષ્ટયની તથા (૨) યુગપદ્ સ્વપરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી
(૧) નાસ્તિત્વવાળો તથા (૨) અવક્તવ્ય છે.] ૮.

આત્મદ્રવ્ય અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ-અવક્તવ્યનયે સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી, પરદ્રવ્ય-
ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી તથા યુગપદ્ સ્વપરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી અસ્તિત્વવાળું-નાસ્તિત્વવાળું-
અવક્તવ્ય છે;—(સ્વચતુષ્ટયથી) લોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં રહેલા, સંધાયેલી
અવસ્થામાં રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુખ એવા, (પરચતુષ્ટયથી) અલોહમય, દોરી ને કામઠાના
અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને અલક્ષ્યોન્મુખ એવા તથા
(યુગપદ્ સ્વપરચતુષ્ટયથી) લોહમય તેમ જ અલોહમય, દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં
રહેલા તેમ જ દોરી ને કામઠાના અંતરાળમાં નહિ રહેલા, સંધાયેલી અવસ્થામાં રહેલા
તેમ જ સંધાયેલી અવસ્થામાં નહિ રહેલા અને લક્ષ્યોન્મુખ તેમ જ અલક્ષ્યોન્મુખ એવા
પહેલાંના તીરની માફક. [જેમ પહેલાંનું તીર (૧) સ્વચતુષ્ટયની, (૨) પરચતુષ્ટયની તથા
(૩) યુગપદ્ સ્વપરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી (૧) લોહમય, (૨) અલોહમય તથા (૩) અવક્તવ્ય
છે, તેમ આત્મા અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ-અવક્તવ્યનયે (૧) સ્વચતુષ્ટયની, (૨) પરચતુષ્ટયની તથા

રાલવર્ત્યગુણકાર્મુકાન્તરાલવર્તિસંહિતાવસ્થાસંહિતાવસ્થલક્ષ્યોન્મુખાલક્ષ્યોન્મુખપ્રાક્તનવિશિષ્ટવત્
સ્વદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈઃ પરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈર્યુગપત્સ્વપરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવૈશ્ચાસ્તિત્વનાસ્તિત્વવદ-
વક્તવ્યમ્ ૯ । વિકલ્પનયેન શિશુકુમારસ્થવિરૈકપુરુષવત્ સવિકલ્પમ્ ૧૦ । અવિકલ્પનયેનૈકપુરુષ-
માત્રવદવિકલ્પમ્ ૧૧ । નામનયેન તદાત્મવત્ શબ્દબ્રહ્મામર્શિ ૧૨ । સ્થાપનાનયેન મૂર્તિત્વવત્
સકલપુદ્ગલાલમ્બિ ૧૩ । દ્રવ્યનયેન માણવકશ્ચેષ્ઠિશ્રમણપાર્થિવવદનાગતાતીતપર્યાયોદ્ભાસિ ૧૪ ।
ભાવનયેન પુરુષાયિતપ્રવૃત્તયોપિદ્વત્તદાત્વપર્યાયોદ્ભાસિ ૧૫ । સામાન્યનયેન હારસ્રગદામસૂત્ર-

વિવક્ષિતૈકદેહસ્થિતમ્ । ઉપચરિતાસદ્ભૂતવ્યવહારનયેન કાષ્ઠાસનાદ્યુપવિષ્ટદેવદત્તવત્સમવસરણસ્થિતવીતરાગ-
સર્વજ્ઞવદ્વા વિવક્ષિતૈકગ્રામગૃહાદિસ્થિતમ્ । इत्यादि परस्परसापेक्षानेकनयैः प्रमीयमाणं व्यवह्रियमाणं क्रमेण

(૩) યુગપદ્ સ્વપરચતુષ્ટયની અપેક્ષાથી (૧) અસ્તિત્વવાળો, (૨) નાસ્તિત્વવાળો તથા
(૩) અવસ્તવ્ય છે.] ૯.

આત્મદ્રવ્ય વિકલ્પનયે, બાળક, કુમાર અને વૃદ્ધ એવા એક પુરુષની માફક, સવિકલ્પ
છે (અર્થાત્ આત્મા ભેદનયે, ભેદ સહિત છે, જેમ એક પુરુષ બાળક, કુમાર અને વૃદ્ધ
એવા ભેદવાળો છે તેમ). ૧૦.

આત્મદ્રવ્ય અવિકલ્પનયે, એક પુરુષમાત્રની માફક, અવિકલ્પ છે (અર્થાત્ અભેદનયે
આત્મા અભેદ છે, જેમ એક પુરુષ બાળક-કુમાર-વૃદ્ધ એવા ભેદો વિનાનો એક
પુરુષમાત્ર છે તેમ). ૧૧.

આત્મદ્રવ્ય નામનયે, નામવાળાની માફક, શબ્દબ્રહ્મને સ્પર્શનારું છે (અર્થાત્
આત્મા નામનયે શબ્દબ્રહ્મથી કહેવાય છે, જેમ નામવાળો પદાર્થ તેના નામરૂપ શબ્દથી
કહેવાય છે તેમ). ૧૨.

આત્મદ્રવ્ય સ્થાપનાનયે, મૂર્તિપણાની માફક, સર્વ પુદ્ગલોને અવલંબનારું છે
(અર્થાત્ સ્થાપનાનયે આત્મદ્રવ્યની પૌદ્ગલિક સ્થાપના કરી શકાય છે, મૂર્તિની માફક). ૧૩.

આત્મદ્રવ્ય દ્રવ્યનયે, બાળક શેઠની માફક અને શ્રમણ રાજની માફક, અનાગત
અને અતીત પર્યાયે પ્રતિભાસે છે (અર્થાત્ આત્મા દ્રવ્યનયે ભાવી અને ભૂત પર્યાયરૂપે
ખ્યાલમાં આવે છે, જેમ બાળક શેઠપણાસ્વરૂપ ભાવી પર્યાયરૂપે ખ્યાલમાં આવે છે અને
મુનિ રાજસ્વરૂપ ભૂત પર્યાયરૂપે ખ્યાલમાં આવે છે તેમ). ૧૪.

આત્મદ્રવ્ય ભાવનયે, પુરુષ સમાન પ્રવર્તતી સ્ત્રીની માફક, તત્કાળના (વર્તમાન)
પર્યાયરૂપે ઉદ્ભવે-પ્રકાશે-પ્રતિભાસે છે (અર્થાત્ આત્મા ભાવનયે વર્તમાન પર્યાયરૂપે
પ્રકાશે છે, જેમ પુરુષ સમાન પ્રવર્તતી સ્ત્રી પુરુષત્વરૂપ પર્યાયરૂપે પ્રતિભાસે છે તેમ). ૧૫.

આત્મદ્રવ્ય સામાન્યનયે, હાર-માળા-કંઠીના દોરાની માફક, વ્યાપક છે (અર્થાત્
આત્મા સામાન્યનયે સર્વ પર્યાયોમાં વ્યાપે છે, જેમ મોતીની માળાનો દોરો સર્વ મોતીમાં
વ્યાપે છે તેમ). ૧૬.

વદ્ય્યાપિ ૧૬ । વિશેષનયેન તદેકમુક્તાફલવદ્ય્યાપિ ૧૭ । નિત્યનયેન નટવદવસ્થાયિ ૧૮ । અનિત્યનયેન રામરાવણવદનવસ્થાયિ ૧૯ । સર્વગતનયેન વિસ્ફારિતાક્ષચક્ષુર્વત્સર્વવર્તિ ૨૦ । અસર્વગતનયેન મીલિતાક્ષચક્ષુર્વદાત્મવર્તિ ૨૧ । શૂન્યનયેન શૂન્યાગાસ્વત્કેવલોદ્ઘાસિ ૨૨ । અશૂન્યનયેન લોકાક્રાન્તનોવન્મિલિતોદ્ઘાસિ ૨૩ । જ્ઞાનજ્ઞેયાદ્વૈતનયેન મહદિન્ધનમારપરિણત-
ધૂમકેતુવદેવમ્ ૨૪ । જ્ઞાનજ્ઞેયદ્વૈતનયેન પરપ્રતિબિમ્બસમ્પૃક્તદર્પણવદનેકમ્ ૨૫ । નિયતિનયેન નિયમિતૌણ્યવદ્ધિવન્નિયતસ્વભાવમાસિ ૨૬ । અનિયતિનયેન નિયત્યનિયમિતૌણ્યપાનીય-

મેચકસ્વભાવવિવક્ષિતેકધર્મવ્યાપકત્વાદેકસ્વભાવં ભવતિ । તદેવ જીવદ્રવ્યં પ્રમાણેન પ્રમીયમાણં મેચકસ્વ-
ભાવાનામનેકધર્મીણાં યુગપદ્વ્યાપકત્વાચ્ચિત્રપટવદનેકસ્વભાવં ભવતિ । एवं नयप्रमाणाभ्यां तत्त्वविचारकाले योऽसौ

આત્મદ્રવ્ય વિશેષનયે, તેના એક ભોતીની માફક, અવ્યાપક છે (અર્થાત્ આત્મા વિશેષનયે અવ્યાપક છે, જેમ પૂર્વોક્ત માળાનું એક ભોતી આખી માળામાં અવ્યાપક છે તેમ). ૧૭.

આત્મદ્રવ્ય નિત્યનયે, નટની માફક, અવસ્થાયી છે (અર્થાત્ આત્મા નિત્યનયે નિત્ય-ટકનારો છે, જેમ રામ-રાવણરૂપ અનેક અનિત્ય સ્વાંગ ધરતો હોવા છતાં પણ નટ તેના તે જ નિત્ય છે તેમ). ૧૮.

આત્મદ્રવ્ય અનિત્યનયે, રામ-રાવણની માફક, અનવસ્થાયી છે (અર્થાત્ આત્મા અનિત્યનયે અનિત્ય છે, જેમ નટે ધારણ કરેલા રામ-રાવણરૂપ સ્વાંગ અનિત્ય છે તેમ). ૧૯.

આત્મદ્રવ્ય સર્વગતનયે, ખુલ્લી રાખેલી આંખની માફક, સર્વવર્તી (બધામાં વ્યાપનારું) છે. ૨૦.

આત્મદ્રવ્ય અસર્વગતનયે, મીચેલી આંખની માફક, આત્મવર્તી (પોતામાં રહેનારું) છે. ૨૧.

આત્મદ્રવ્ય શૂન્યનયે, શૂન્ય (ખાલી) ઘરની માફક, એકલું (અભિલિત) ભાસે છે. ૨૨.

આત્મદ્રવ્ય અશૂન્યનયે, લોકોથી ભરેલા વહાણની માફક, અભિલિત ભાસે છે. ૨૩.

આત્મદ્રવ્ય જ્ઞાનજ્ઞેય-અદ્વૈતનયે (જ્ઞાન અને જ્ઞેયના અદ્વૈતરૂપ નયે), મોટા ઇંધનસમૂહરૂપે પરિણુત અગ્નિની માફક, એક છે. ૨૪.

આત્મદ્રવ્ય જ્ઞાનજ્ઞેયદ્વૈતનયે, પરનાં પ્રતિબિંબોથી સંપૃક્ત દર્પણની માફક, અનેક છે (અર્થાત્ આત્મા જ્ઞાન અને જ્ઞેયના દ્વૈતરૂપ નયે અનેક છે, જેમ પર-પ્રતિબિંબોના સંગવાળો અરીસો અનેકરૂપ છે તેમ). ૨૫.

આત્મદ્રવ્ય નિયતિનયે નિયત સ્વભાવે ભાસે છે, જેને ઉણુતા નિયમિત (નિયત) હોય છે એવા અગ્નિની માફક. [આત્મા નિયતિનયે નિયતસ્વભાવવાળો ભાસે છે, જેમ અગ્નિને ઉણુતાનો નિયમ હોવાથી અગ્નિ નિયતસ્વભાવવાળો ભાસે છે તેમ.] ૨૬.

વદનિયતસ્વભાવભાસિ ૨૭ । સ્વભાવનયેનાનિશિતતીક્ષ્ણકૃષ્ટકવત્સંસ્કારાનર્થક્યકારિ ૨૮ । અસ્વભાવનયેનાયસ્કારનિશિતતીક્ષ્ણવિશિષ્ટવત્સંસ્કારસાર્થક્યકારિ ૨૯ । કાલનયેન નિદાઘ-
દિવસાનુસારિપચ્યમાનસહકારફલવત્સમયાયત્તસિદ્ધિઃ ૩૦ । અકાલનયેન કૃત્રિમોષ્મપાચ્યમાન-
સહકારફલવત્સમયાનાયત્તસિદ્ધિઃ ૩૧ । પુરુષકારનયેન પુરુષકારોપલબ્ધમધુકુક્કુટીકપુરુષ-
કારવાદિવદ્યત્નસાધ્યસિદ્ધિઃ ૩૨ । દૈવનયેન પુરુષકારવાદિદત્તમધુકુક્કુટીર્ગર્ભલબ્ધમાગિક્ય-
પરમાત્મદ્રવ્યં જાનાતિ સ નિર્વિકલ્પસમાધિપ્રસ્તાવે નિર્વિકારસ્વસંવેદનજ્ઞાનેનાપિ જાનાતીતિ ॥ પુનરપ્યાહ
શિષ્યઃ—જ્ઞાતમેવાત્મદ્રવ્યં હે ભગવન્નિદાનીં તસ્ય પ્રાપ્ત્યુપાયઃ કથ્યતામ્ । ભગવાનાહ—સકલવિમલકેવલ-

આત્મદ્રવ્ય અનિયતિનયે અનિયત સ્વભાવે ભાસે છે, જેને ઉબ્ધુતા નિયતિથી (-નિયમ વડે) નિયમિત નથી એવા પાણીની માફક. [આત્મા અનિયતિનયે અનિયત-
સ્વભાવવાળો ભાસે છે, જેમ પાણીને (અગ્નિના નિમિત્તે થતી) ઉબ્ધુતા અનિયત હોવાથી
પાણી અનિયતસ્વભાવવાળું ભાસે છે તેમ.] ૨૭.

આત્મદ્રવ્ય સ્વભાવનયે સંસ્કારને નિર્રથક કરનારું છે (અર્થાત્ આત્માને સ્વભાવનયે
સંસ્કાર નિરૂપયોગી છે), જેને કોઈથી અણી કાઢવામાં આવતી નથી (પણ જે સ્વભાવથી
જ અણીવાળો હોય છે) એવા તીક્ષ્ણ કાંટાની માફક. ૨૮.

આત્મદ્રવ્ય અસ્વભાવનયે સંસ્કારને સાર્થક કરનારું છે (અર્થાત્ આત્માને
અસ્વભાવનયે સંસ્કાર ઉપયોગી છે), જેને (સ્વભાવથી અણી હોતી નથી પણ સંસ્કાર
કરીને) લુહાર વડે અણી કાઢવામાં આવી હોય છે એવા તીક્ષ્ણ તીરની માફક. ૨૯.

આત્મદ્રવ્ય કાળનયે જેની સિદ્ધિ સમય પર આધાર રાખે છે એવું છે, ઉનાળાના
દિવસ અનુસાર પાકતા આમ્રફળની માફક. [કાળનયે આત્મદ્રવ્યની સિદ્ધિ સમય પર
આધાર રાખે છે, ઉનાળાના દિવસ અનુસાર પાકતી કેરીની માફક.] ૩૦.

આત્મદ્રવ્ય અકાળનયે જેની સિદ્ધિ સમય પર આધાર રાખતી નથી એવું છે, કૃત્રિમ
ગરમીથી પેકવવામાં આવતા આમ્રફળની માફક. ૩૧.

આત્મદ્રવ્ય પુરુષકારનયે જેની સિદ્ધિ યત્નસાધ્ય છે એવું છે, જેને પુરુષકારથી
*લી'બુનું' ઝાડ પ્રાપ્ત થાય છે (-ઝીંગે છે) એવા પુરુષકારવાદીની માફક. [પુરુષાર્થનયે
આત્માની સિદ્ધિ પ્રયત્નથી થાય છે, જેમ કોઈ પુરુષાર્થવાદી મનુષ્યને પુરુષાર્થથી લી'બુનું'
ઝાડ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ.] ૩૨.

આત્મદ્રવ્ય દૈવનયે જેની સિદ્ધિ અયત્નસાધ્ય છે (-યત્ન વિના થાય છે) એવું છે,
પુરુષકારવાદીએ દીધેલા *લી'બુનું' ઝાડની અંદરથી જેને (યત્ન વિના, દૈવથી) માણેક
પ્રાપ્ત થાય છે એવા દૈવવાદીની માફક. ૩૩.

* અહીં 'મધુકુક્કુટી' નો અર્થ 'લી'બુનું' ઝાડ' કર્યો છે. શ્રી પાંડે હેમરાજજીએ હિંદી પ્રવચનસારમાં
તેનો અર્થ 'મધુહત્તા (અર્થાત્ મધપૂડો)' કર્યો છે.

દૈવવાદિવદ્યત્નસાધ્યસિદ્ધિઃ ૩૩ । ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेह्यमानपान्थबालकवत्पारतन्व्य-
 भोक्तृ ३४ । अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्गकण्ठीरववत्स्वातन्व्यभोक्तृ ३५ । गुणिनये-
 नोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६ । अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्ष-
 वत् केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तृनयेन रञ्जकवद्रागादिपरिणामकर्तृ ३८ । अकर्तृनयेन स्वकर्म-
 प्रवृत्तरञ्जकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३९ । भोक्तृनयेन हिताहितान्नभोक्तृव्याधितवत्
 सुखदुःखादिभोक्तृ ४० । अभोक्तृनयेन हिताहितान्नभोक्तृव्याधिताध्यक्षधन्वन्तरिचरवत्

જ્ઞાનદર્શનસ્વભાવનિજપરમાત્મતત્ત્વસમ્યક્શ્રદ્ધાનજ્ઞાનાનુષ્ઠાનરૂપાભેદરત્નત્રયાત્મકનિર્વિકલ્પસમાધિસંજાતરાગાણુપાધિ-
 રહિતપરમાનન્દૈકલક્ષણસુખામૃતરસાસ્વાદાનુભવમલભમાનઃ સન્ પૂર્ણમાસીદિવસે જલકણ્ઠોલક્ષ્મિતસમુદ્ર ઇવ

આત્મદ્રવ્ય ઈશ્વરનયે પરતંત્રતા ભોગવનાર છે, ધાવની દુકાને થવડાવવામાં આવતા
 મુસાફરના બાળકની માફક. ૩૪.

આત્મદ્રવ્ય અનીશ્વરનયે સ્વતંત્રતા ભોગવનાર છે, હરણુને સ્વચ્છદે (સ્વતંત્રપણે,
 પોતાની મરજી અનુસાર) કાઠી ખાતા સિંહની માફક. ૩૫.

આત્મદ્રવ્ય ગુણીનયે ગુણગ્રાહી છે, શિક્ષક વડે જેને કેળવણી આપવામાં આવે છે
 એવા કુમારની માફક. ૩૬.

આત્મદ્રવ્ય અગુણીનયે કેવળ સાક્ષી જ છે (-ગુણગ્રાહી નથી), શિક્ષક વડે જેને
 કેળવણી આપવામાં આવે છે એવો જે કુમાર તેને જોનાર પુરુષની (-પ્રેક્ષકની) માફક. ૩૭.

આત્મદ્રવ્ય કર્તૃનયે, રંગરેજની માફક, રાગાદિપરિણામનું કરનાર છે (અર્થાત્
 આત્મા કર્તાનયે રાગાદિ પરિણામોનો કર્તા છે, જેમ રંગારે રંગકામનો કરનાર છે તેમ). ૩૮.

આત્મદ્રવ્ય અકર્તૃનયે કેવળ સાક્ષી જ છે (-કર્તા નથી), પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત
 રંગરેજને જોનાર પુરુષની (-પ્રેક્ષકની) માફક. ૩૯.

આત્મદ્રવ્ય ભોક્તૃનયે સુખદુઃખાદિનું ભોગવનાર છે, હિતકારી-અહિતકારી અન્નને
 ખાનાર રોગીની માફક. [આત્મા ભોક્તાનયે સુખદુઃખાદિને ભોગવે છે, જેમ હિતકારી કે
 અહિતકારી અન્નને ખાનાર રોગી સુખ કે દુઃખને ભોગવે છે તેમ.] ૪૦.

આત્મદ્રવ્ય અભોક્તૃનયે કેવળ સાક્ષી જ છે, હિતકારી-અહિતકારી અન્નને ખાનાર
 રોગીને જોનાર વૈદ્યની માફક. [આત્મા અભોક્તાનયે કેવળ સાક્ષી જ છે—ભોક્તા નથી,
 જેમ સુખદુઃખને ભોગવનાર રોગીને જોનાર જે વૈદ્ય તે તો કેવળ સાક્ષી જ છે તેમ.] ૪૧.

કેવલમેવ સાક્ષિ ૪૧ । ક્રિયાનયેન સ્થાણુભિન્નમૂર્ધજાતદૃષ્ટિલબ્ધનિધાનાન્ધવદનુષ્ઠાનપ્રાધાન્ય-
સાધ્યસિદ્ધિઃ ૪૨ । જ્ઞાનનયેન ચળકમુષ્ટિક્રીતચિન્તામણિગૃહકોણવાણિજવદ્વિવેકપ્રાધાન્ય-
સાધ્યસિદ્ધિઃ ૪૩ । વ્યવહારનયેન બન્ધકમોચકપરમાણ્વન્તરસંયુજ્યમાનવિયુજ્યમાનપરમાણુ-
વદ્બન્ધમોક્ષયાદ્વૈતાનુવર્તિ ૪૪ । નિશ્ચયનયેન કેવલવધ્યમાનમુચ્યમાનવન્ધમોક્ષોચિત-
સ્તિગ્ધરૂક્ષત્વગુણપરિણતપરમાણુવદ્બન્ધમોક્ષયોરદ્વૈતાનુવર્તિ ૪૫ । અશુદ્ધનયેન ઘટશરાવવિશિષ્ટ-
મૃગમાત્રવત્સોપાધિસ્વભાવમ્ ૪૬ । શુદ્ધનયેન કેવલમૃગમાત્રવન્નિરુપાધિસ્વભાવમ્ ૪૭ ।

રાગદ્વેષમોહકલ્લોભૈર્યાવદસ્વસ્થરૂપેણ ક્ષોભં ગચ્છત્યયં જીવસ્તાવકાલં નિજશુદ્ધાત્માનં ન પ્રાપ્નોતિ ઇતિ ।
સ એવ વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતોપદેશાત્ એકેન્દ્રિયવિકલેન્દ્રિયપદ્ધેન્દ્રિયસંજ્ઞિપર્યાપ્તમનુપ્યદેશકુલરૂપેન્દ્રિયપદુત્વ-

આત્મદ્રવ્ય ક્રિયાનયે અનુષ્ઠાનની પ્રધાનતાથી સિદ્ધિ સધાય એવું છે, થાંભલા વડે
માથું ભેદાતાં દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈને જેને નિધાન મળે છે એવા અંધની માફક. [ક્રિયાનયે
આત્મા અનુષ્ઠાનની પ્રધાનતાથી સિદ્ધિ થાય એવો છે, જેમ કોઈ અંધ પુરુષને પથરના
થાંભલા સાથે માથું ફેડવાથી માથામાંના લોહીનો વિકાર દૂર થવાને લીધે આંખો ખૂલી
બીજાં ચંને નિધાન પ્રાપ્ત થાય તેમ.] ૪૨.

આત્મદ્રવ્ય જ્ઞાનનયે વિવેકની પ્રધાનતાથી સિદ્ધિ સધાય એવું છે, ચણાની મુઠ્ઠી
દર્શને ચિંતામણિ ખરીદનાર એવો જે ઘરના ખૂણામાં રહેલો વેપારી તેની માફક. [જ્ઞાનનયે
આત્માને વિવેકની પ્રધાનતાથી સિદ્ધિ થાય છે, જેમ ઘરના ખૂણામાં બેઠેલો વેપારી ચણાની
મુઠ્ઠી દર્શને ચિંતામણિ ખરીદી લે તેમ.] ૪૩.

આત્મદ્રવ્ય વ્યવહારનયે અંધ અને મોક્ષને વિષે †દ્વૈતને અનુસરનારું છે, અંધક
(અંધ કરનાર) અને મોક્ષક (મુક્ત કરનાર) એવા અન્ય પરમાણુ સાથે સંયુક્ત થતા અને
તેનાથી વિયુક્ત થતા એવા પરમાણુની માફક. [વ્યવહારનયે આત્મા અંધ અને મોક્ષમાં
(પુદ્ગલ સાથે) દ્વૈતને પામે છે, જેમ પરમાણુના અંધને વિષે તે પરમાણુ અન્ય પરમાણુ
સાથે સંયોગ પામવારૂપ દ્વૈતને પામે છે અને પરમાણુના મોક્ષને વિષે તે પરમાણુ અન્ય
પરમાણુથી છૂટો થવારૂપ દ્વૈતને પામે છે તેમ.] ૪૪.

આત્મદ્રવ્ય નિશ્ચયનયે અંધ અને મોક્ષને વિષે અદ્વૈતને અનુસરનારું છે, એકલો
અંધાતો અને મુક્તાતો એવો જે અંધમોક્ષોચિત સ્તિગ્ધત્વરૂક્ષત્વગુણે પરિણત પરમાણુ તેની
માફક. [નિશ્ચયનયે આત્મા એકલો જ બદ્ધ અને મુક્ત થાય છે, જેમ અંધ અને મોક્ષને
ઉચિત એવા સ્તિગ્ધત્વગુણે કે રૂક્ષત્વગુણે પરિણમતો પરમાણુ એકલો જ બદ્ધ અને મુક્ત
થાય છે તેમ.] ૪૫.

આત્મદ્રવ્ય અશુદ્ધનયે, ઘટ અને રામપાત્રથી વિશિષ્ટ માટીમાત્રની માફક,
સોપાધિસ્વભાવવાળું છે. ૪૬.

આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધનયે, કેવળ માટીમાત્રની માફક, નિરુપાધિસ્વભાવવાળું છે. ૪૭.

† દ્વૈત = બે-પણું. [વ્યવહારનયે આત્માના અંધને વિષે કર્મ સાથેના સંયોગની અપેક્ષા આવતી હોવાથી
દ્વૈત છે અને આત્માના મોક્ષને વિષે કર્મના વિયોગની અપેક્ષા આવતી હોવાથી ત્યાં પણ દ્વૈત છે.]

તરહિણીપયઃ પૂરસમવાયાત્મકૈકમકરાકરવદનન્તધર્માણાં વસ્તુત્વેનાશક્યવિવેચનત્વાન્મેચક-
સ્વભાવાનન્તધર્મવ્યાપ્યેકધર્મિત્વાત્ યથોદિતાનેકાન્તાત્માત્મદ્રવ્યમ્ ।

* સ્યાત્કારશ્રીવાસવશ્યૈર્નયૌધઃ

પદ્યન્તીત્થં ચેત્ પ્રમાણેન ચાપિ ।

પદ્યન્ત્યેવ પ્રસ્ફુટાનન્તધર્મ-

સ્વાત્મદ્રવ્યં શુદ્ધચિન્માત્રમન્તઃ ॥ ૧૯ ॥

इत्यभिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवाप्तिप्रकारोऽभिधीयते—अस्य तावदात्मनो नित्य-
मेवानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावघूर्णितात्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव
क्षुभ्यतः क्रमप्रवृत्ताभिरनन्ताभिर्ज्ञप्तिव्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्ततया

જ્ઞાનાનુચરણરૂપાભેદરત્નત્રયાત્મકનિર્વિકલ્પસમાધિસંજાતરાગાદ્યુપાધિરહિતપરમાનન્દૈકલક્ષણસુખામૃતરસામ્વાદાનુ-

સમવાયાત્મક (સમુદાયસ્વરૂપ) એક સમુદ્રની માફક, અનંત ધર્મોને વસ્તુપણે જુદા પાડવા અશક્ય હોવાથી આત્મદ્રવ્ય †મેચકસ્વભાવવાળું, અનંત ધર્મોમાં વ્યાપનારું, એક ધર્મી હોવાને લીધે યથોક્ત અનેકાન્તાત્મક (અનેકધર્મસ્વરૂપ) છે. [જેમ એક વખતે એક નદીના જળને જાણનારા જ્ઞાનાંશ વડે જોવામાં આવે તો સમુદ્ર એક નદીના જળસ્વરૂપ જણાય છે, તેમ એક વખતે એક ધર્મને જાણનારા એક નયથી જોવામાં આવે તો આત્મા એક ધર્મસ્વરૂપ જણાય છે; પરંતુ જેમ એકીસાથે સર્વ નદીઓનાં જળને જાણનારા જ્ઞાન વડે જોવામાં આવે તો સમુદ્ર સર્વ નદીઓનાં જળસ્વરૂપ જણાય છે, તેમ એકીસાથે સર્વ ધર્મોને જાણનારા પ્રમાણ વડે જોવામાં આવે તો આત્મા અનેક ધર્મસ્વરૂપ જણાય છે. આ રીતે એક નયથી જોતાં આત્મા એકાંતાત્મક છે અને પ્રમાણથી જોતાં અનેકાંતાત્મક છે.]

[હવે એ જ આશયને કાવ્ય દ્વારા કહીને ‘આત્મા કેવો છે’ એ વિષેનું કથન પૂરું કરવામાં આવે છે:]

[અર્થ:-] આ રીતે સ્યાત્કારશ્રીના (સ્યાત્કારરૂપી લક્ષ્મીના) વસવાટને વશ વર્તતા નયસમૂહો વડે (જીવો) જુએ તોપણ અને પ્રમાણ વડે જુએ તોપણ સ્પષ્ટ અનંત ધર્મોવાળા નિજ આત્મદ્રવ્યને અંદરમાં શુદ્ધચૈતન્યમાત્ર દેખે છે જ.

એ રીતે આત્મદ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું. હવે તેની પ્રાપ્તિનો પ્રકાર (રીત) કહેવામાં આવે છે:

પ્રથમ તો, અનાદિ પૌદ્ગલિક કર્મ જેનું નિમિત્ત છે એવી મોહભાવનાના (મોહના અનુભવના) પ્રભાવ વડે આત્મપરિણતિ સદાય ધૂમરી ખાતી હોવાથી આ આત્મા સમુદ્રની માફક પોતામાં જ ક્ષુબ્ધ થતો થકો ક્રમે પ્રવર્તતી અનંત જ્ઞાપ્તિવ્યક્તિઓ વડે પરિવર્તન પામે

* શાલિની છંદ

† મેચક = જુદા જુદા; વિધવિધ; અનેક.

જ્ઞેયભૂતાસુ બહિરર્થવ્યક્તિષુ પ્રવૃત્તમૈત્રીકસ્ય શિથિલિતાત્મવિવેકતયાત્યન્તબહિર્મુખસ્ય પુનઃ પૌદ્ગલિકકર્મનિર્માપકરાગદ્વેષદ્વૈતામનુવર્તમાનસ્ય દૂરત એવાત્માવાપ્તિઃ । અથ યદા ત્વયમેવ પ્રચ્છન્દકર્મક્રાણ્ડોચ્છન્ડીકૃતાસ્ત્વજ્ઞાનક્રાણ્ડત્વેનાનાદિપૌદ્ગલિકકર્મનિર્મિતસ્ય મોહસ્ય વધ્ય-ઘાતકવિભાગજ્ઞાનપૂર્વકવિભાગકરણાત્ કેવલાત્મભાવાનુભાવનિશ્ચલીકૃતવૃત્તિતયા તોયાકર ઇવાત્મન્યેવાતિનિષ્પ્રકમ્પસ્તિષ્ઠન યુગપદેવ વ્યાપ્યાનન્તા જ્ઞપ્તિવ્યક્તીરવકાશાભાવાન્ન જાતુ વિવર્તતે, તદાસ્ય જ્ઞપ્તિવ્યક્તિનિમિત્તતયા જ્ઞેયભૂતાસુ બહિરર્થવ્યક્તિષુ ન નામ મૈત્રી પ્રવર્તતે; તતઃ સુપ્રતિષ્ઠિતાત્મવિવેકતયાત્યન્તમન્તર્મુખીભૂતઃ પૌદ્ગલિકકર્મનિર્માપકરાગદ્વેષદ્વૈતાનુવૃત્તિ-દૂરીભૂતો દૂરત એવાનનુભૂતપૂર્વમપૂર્વજ્ઞાનાનન્દસ્વભાવં ભગવન્તમાત્માનમવાપ્નોતિ । અવાપ્નોત્વેવ જ્ઞાનાનન્દાત્માનં જગદપિ પરમાત્માનમિતિ ।

મવલાભે સત્યમાવાસ્યા દિવસે જલકલ્લોલક્ષોભરહિતસમુદ્ર ઇવ રાગદ્વેષમોહકલ્લોલક્ષોભરહિતપ્રસ્તાવે યદા નિજશુદ્ધાત્મસ્વરૂપે સ્થિરો ભવતિ તદા તદેવ નિજશુદ્ધાત્મસ્વરૂપં પ્રાપ્નોતિ ॥

છે, તેથી જ્ઞપ્તિવ્યક્તિઓનાં નિમિત્તરૂપ હોવાથી જે જ્ઞેયભૂત છે એવી બાહ્યપદાર્થવ્યક્તિઓ પ્રત્યે તેને મૈત્રી પ્રવર્તે છે, તેથી આત્મવિવેક શિથિલ થયો હોવાને લીધે અત્યંત બહિર્મુખ એવો તે ફરીને પૌદ્ગલિક કર્મને રચનારા રાગદ્વેષદ્વૈતરૂપે પરિણમે છે અને તેથી તેને આત્મપ્રાપ્તિ દૂર જ છે. પરંતુ હવે બ્યારે આ જ આત્મા પ્રચંડ કર્મકાંડ વડે અખંડ જ્ઞાનકાંડને પ્રચંડ કરવાથી અનાદિ-પૌદ્ગલિક-કર્મરચિત મોહને સ્વધ્યઘાતકના વિભાગજ્ઞાનપૂર્વક વિભક્ત (વ્યુદ્ધ) કરવાને લીધે (પોતે) કેવળ આત્મભાવનાના (આત્માના અનુભવના) પ્રભાવ વડે પરિણતિ નિશ્ચળ કરી હોવાથી સમુદ્રની માફક પોતામાં જ અતિ નિષ્કંપ રહેતો થકો એકીસાથે જ અનંત જ્ઞપ્તિવ્યક્તિઓમાં વ્યાપીને અવકાશના અભાવને લીધે બિન્નકુલ વિવર્તન (પરિવર્તન) પામતો નથી, ત્યારે જ્ઞપ્તિવ્યક્તિઓનાં નિમિત્તરૂપ હોવાથી જે જ્ઞેયભૂત છે એવી બાહ્યપદાર્થ-વ્યક્તિઓ પ્રત્યે તેને અરેખર મૈત્રી પ્રવર્તતી નથી અને તેથી આત્મવિવેક સુપ્રતિષ્ઠિત (સુસ્થિત) થયો હોવાને લીધે અત્યંત અંતર્મુખ થયેલો એવો આ આત્મા પૌદ્ગલિક કર્મને રચનારા રાગદ્વેષદ્વૈતરૂપ પરિણતિથી દૂર થયો થકો પૂર્વે નહિ અનુભવેલા અપૂર્વ જ્ઞાનાનન્દ-સ્વભાવી લગવાને આત્માને અત્યંતપણે જ પ્રાપ્ત કરે છે. જગત પશુ જ્ઞાનાનન્દાત્મક પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે જ.

૧. વ્યક્તિઓ = પ્રગટતાઓ; પર્યાયો; વિશેષો. [બાહ્યપદાર્થવિશેષો જ્ઞપ્તિવિશેષોનાં નિમિત્ત હોવાથી જ્ઞેયભૂત છે.]

૨. આત્મા વધ્ય અર્થાત્ હણાવાયોગ્ય છે અને મોહ ઘાતક અર્થાત્ હણનાર છે.

भवति चात्र श्लोकः—

*आनन्दामृतपूरनिर्भरवहत्कैवल्यकल्लोलिनी-
निर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम् ।
स्यात्काराङ्कजिनेशशासनवशादासादयन्तूलसत्
स्वं तत्त्वं वृत्तजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं जनाः ॥ २० ॥

*व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फो गिरां
व्याख्यातामृतचन्द्रसूरिरिति मा मोहाज्जनो बलात् ।
बलात्त्वद्य विशुद्धबोधकलया स्याद्वादविद्याबलात्
लब्ध्वैकं सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमव्याकुलः ॥ २१ ॥

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां तात्पर्यवृत्तौ एवं पूर्वोक्तक्रमेण 'एस सुसुर' इत्याद्येकोत्तरशत-
गाथापर्यन्तं सम्यग्ज्ञानाधिकारः, तदनन्तरं 'तम्हा तस्स णमाइं' इत्यादि त्रयोदशोत्तरशतगाथापर्यन्तं

અહીં શ્લોક પણ છે:—

[અર્થ:-] આનંદામૃતના પૂરથી ભરચક વહેતી કૈવલ્યસરિતામાં (મુક્તિરૂપી સરિતામાં) જે હૂબેહુ છે, જગતને જોવાને સમર્થ એવી મહાસંવેદનરૂપી શ્રી (મહાજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી) જેમાં મુખ્ય છે, ઉત્તમ રતના કિરણ જેવું જે સ્પષ્ટ છે અને જે ધષ્ટ છે એવા ઉદ્ભવસતા (પ્રકાશમાન, આનંદમય) સ્વતત્ત્વને જનો સ્યાત્કારલક્ષણ જિનેશશાસનના વશે પામે (-'સ્યાત્કાર' જેતું ચિહ્ન છે એવા જિનભગવાનના શાસનનો આશ્રય કરીને પામે).

[હવે, 'અમૃતચંદ્રસૂરિ આ ટીકાના રચનાર છે' એમ માનવું થાય નથી એવા અર્થના કાવ્ય દ્વારા યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપને દર્શાવી સ્વતત્ત્વપ્રાપ્તિની પ્રેરણા કરવામાં આવે છે:]

[અર્થ:-] ('અરેઅર પુદ્ગલો જ સ્વયં શબ્દરૂપે પરિણમે છે, આત્મા તેમને પરિણમાવી શકતો નથી, તેમ જ અરેઅર સર્વ પદાર્થો જ સ્વયં જ્ઞેયપણે-પ્રમેયપણે પરિણમે છે, શબ્દો તેમને જ્ઞેય બનાવી-સમજાવી શકતા નથી માટે) 'આત્મા સહિત વિશ્વ તે વ્યાખ્યેય (સમજાવવાયોગ્ય) છે, વાણીની ગૂંથણી તે વ્યાખ્યા (સમજૂતી) છે અને અમૃતચંદ્રસૂરિ તે વ્યાખ્યાતા (વ્યાખ્યા કરનાર, સમજાવનાર) છે' એમ મોહથી જનો ન નાચો (-ન કુલાઓ). (પરંતુ) સ્યાદ્વાદવિદ્યાના બળથી વિશુદ્ધ જ્ઞાનની કળા વડે આ એક આખા શાશ્વત સ્વ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરીને આજે (જનો) અવ્યાકુળપણે નાચો (-પરમાનંદપરિણામે પરિણમો).

[હવે કાવ્ય દ્વારા ચૈતન્યનો મહિમા ગાઈને, તે જ એક અનુભવવાયોગ્ય છે એમ પ્રેરણા કરીને, આ પરમ પવિત્ર પરમાગમની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવે છે:]

* શાદ્દલવિદ્ધીડિત છંદ

*इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत्
चिति तदपि किलाभूत्कल्पमग्नौ हुतस्य ।
अनुभवतु तदुच्चैश्चिदेवाद्य यस्माद्
अपरमिह न किञ्चित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥ २२ ॥

સમાપ્તેયં તત્ત્વદીપિકા ટીકા ।

જ્ઞેયાધિકારાપરનામા સમ્યક્ત્વાધિકારઃ, તદનન્તરં ‘એવં પળમિય સિદ્ધે’ ઇત્યાદિ સસનવતિગાથાપર્યન્તં ચારિત્રા-
ધિકારશ્ચેતિ મહાધિકારત્રયેણૈકાદશાધિકત્રિશતગાથાભિઃ પ્રવચનસારપ્રાપ્તં સમાપ્તમ્ ॥

સમાપ્તેયં તાત્પર્યવૃત્તિઃ પ્રવચનસારસ્ય ।

[અર્થ:-] આ રીતે (આ પરમાગમમાં) અમંદપણે (જોરથી, બળવાનપણે, મોટા અવાજે) જે થોડુંબહુ તત્ત્વ કહેવામાં આવ્યું, તે બહુ જૈતન્યને વિષે ખરેખર અગ્નિમાં હોમાયેલી વસ્તુ સમાન (સ્વાહા) થઈ ગયું. (અગ્નિને વિષે હોમવામાં આવતા ધીને અગ્નિ ખાઈ જાય છે, જાણે કે કાંઈ હોમાયું જ ન હોય! તેવી રીતે અનંત માહાત્મ્યવંત જૈતન્યવંત ગમે તેટલું વર્ણન કરવામાં આવે તોપણ જાણે કે એ સમસ્ત વર્ણનને અનંત મહિમાવંત જૈતન્ય ખાઈ જાય છે; જૈતન્યના અનંત મહિમા પાસે બહુ વર્ણન જાણે કે વર્ણન જ ન થયું હોય એમ તુચ્છતાને પામે છે.) તે જૈતન્યને જ જૈતન્ય આજે પ્રબળપણે-ઉગ્રપણે અનુભવે (અર્થાત્ તે ચિત્સ્વરૂપ આત્માને જ આત્મા આજે અત્યંત અનુભવે) કારણ કે આ લોકમાં બીજું કાંઈ જ (ઉત્તમ) નથી, જૈતન્ય જ એક પરમ (ઉત્તમ) તત્ત્વ છે.

આમ (શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવપ્રણીત શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવવિરચિત) તત્ત્વદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકાનો શ્રી હિંમતલાલ જોડાલાલ શાહ કૃત ગુજરાતી અનુવાદ સમાપ્ત થયો.

* માસિની ૭૬

શાસ્ત્રોના અર્થ કરવાની પદ્ધતિ

વ્યવહારનય સ્વદ્રવ્ય-પરદ્રવ્યને વા તેના ભાવોને વા કારણ-કાર્યાદિકને કોઈના કોઈમાં મેળવી નિરૂપણ કરે છે માટે એવા જ શ્રદ્ધાનથી મિથ્યાત્વ છે તેથી તેનો ત્યાગ કરવો. વળી નિશ્ચયનય તેને જ યથાવત્ નિરૂપણ કરે છે તથા કોઈને કોઈમાં મેળવતો નથી તેથી એવા જ શ્રદ્ધાનથી સમ્યક્ત્વ ધાય છે માટે તેનું શ્રદ્ધાન કરવું.

પ્રશ્ન:—જો એમ છે તો જિનમાર્ગમાં બંને નયોનું ગ્રહણ કરવું કહ્યું છે, તેનું શું કારણ?

ઉત્તર:—જિનમાર્ગમાં કોઈ ઠેકાણે તો નિશ્ચયનયની મુખ્યતા સહિત વ્યાખ્યાન છે તેને તો “સત્યાર્થ એમ જ છે” એમ જાણવું, તથા કોઈ ઠેકાણે વ્યવહારનયની મુખ્યતા સહિત વ્યાખ્યાન છે તેને “એમ નથી પણ નિમિત્તાદિની અપેક્ષાએ આ ઉપચાર કર્યો છે” એમ જાણવું; અને એ પ્રમાણે જાણવાનું નામ જ બંને નયોનું ગ્રહણ છે. પણ બંને નયોના વ્યાખ્યાનને સમાન સત્યાર્થ જાણી “આ પ્રમાણે પણ છે તથા આ પ્રમાણે પણ છે” એવા ભ્રમરૂપ પ્રવર્તવાથી તો બંને નયો ગ્રહણ કરવા કહ્યા નથી.

પ્રશ્ન:—જો વ્યવહારનય અસત્યાર્થ છે તો જિનમાર્ગમાં તેનો ઉપદેશ શા માટે આપ્યો? એક નિશ્ચયનયનું જ નિરૂપણ કરવું હતું?

ઉત્તર:—એવો જ તર્ક શ્રી સમયસારમાં કર્યો છે ત્યાં આ ઉત્તર આપ્યો છે કે—જો કોઈ અનાર્થ-મલેચ્છને મલેચ્છભાષા વિના અર્થ ગ્રહણ કરાવવા કોઈ સમર્થ નથી, તેમ વ્યવહાર વિના પરમાર્થનો ઉપદેશ અશક્ય છે તેથી વ્યવહારનો ઉપદેશ છે. વળી એ જ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં એમ કહ્યું છે કે—એ પ્રમાણે નિશ્ચયને અંગીકાર કરાવવા માટે વ્યવહાર વડે ઉપદેશ આપીએ છીએ પણ વ્યવહારનય છે તે અંગીકાર કરવાયોગ્ય નથી.

—શ્રી મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક

卐 श्री प्रवचनसारणी वर्णानुक्रम गाथासूची 卐

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
अ			आ		
अइसयमादसमुत्थं	१३	२०	आगमचक्रवृ साहू	२३४	४३५
अजधाचारविजुत्तो	२७२	४८७	आगमपुष्पा दिष्टी	२३६	४३८
अहे अजधागहणं	८५	१४५	आगमहीणो समणो	२३३	४३३
अहेसु जो ण मुज्झदि	२४४	४५३	आगासमणुणिविहं	१४०	२७७
अत्थं अकखणिवदिदं	४०	६८	आगासस्सवगाहो	१३३	२६३
अत्थि अमुत्तं मुत्तं	५३	९०	आदा कम्ममलिसो धरेदि	१५०	२९४
अत्थिक्खिण्णिच्छिदस्स	१५२	२९७	आदा कम्ममलिसो	१२१	२३८
अत्थि त्ति य णत्थि त्ति	११५	२२५	आदा णाणपमाणं	२३	४०
अत्थो खलु दब्बमओ	९३	१६२	आदाय तं पि लिं	२०७	३८४
अधिगगुणा सामणो	२६७	४७९	आपिच्छ बंधुवग्गं	२०२	३७५
अधिवासे व विवासे	२१३	३९२	आहारे व विहारे	२३१	४२६
अपदेसं सपदेसं	४१	६९	इ		
अपदेसो परमाणू	१६३	३१२	इंदियपाणो य तथा	१४६	२९०
अपयत्ता वा चरिया	२१६	३९६	इहलोगणिरावेक्खो	२२६	४१६
अपरिच्चत्तसहावेणुप्पाद	९५	१७०	इह विविहलक्खणाणं	९७	१७९
अप्पडिकुहं उवधि	२२३	४०८	उ		
अप्पडिकुहं पिड	*३४	४२४	उच्चालियमिह पाए	*१५	३९९
अप्पा उवओगप्पा	१५५	३०२	उदयगदा कम्मंसा	४३	७२
अप्पा परिणामप्पा	१२५	२४५	उप्पज्जदि जदि णाणं	५०	८५
अब्भुट्ठाणं गहणं	२६२	४७४	उप्पादट्ठिदिभंगा	१२९	२५५
अब्भुट्ठेया समणा	२६३	४७५	उप्पादट्ठिदिभंगा विज्जंते	१०१	१९३
अयदाचारो समणो	२१८	४००	उप्पादो पद्धंसो	१४२	२८१
अरसमरूवमगंधं	१७२	३२४	उप्पादो य विणासो	१८	३०
अरहंतादिसु भत्तो	२४६	४५६	उवओगमओ जीवो	१७५	३३२
अववददि सासणत्थं	२६५	४७७	उवओगविसुद्धो जो	१५	२३
अविदिदपरमत्थेसु	२५७	४६९	उवओगो जदि हि	१५६	३०३
असुभोवयोगरहिदा	२६०	४७२	उवकुणदि जो वि	२४९	४५२
असुहोदयेण आदा	१२	१८	उवयरणं जिणमग्गे	२२५	४११
असुहोवओगरहिदो	१५९	३०७	उवरदपावो पुरिसा	२५९	४७१

५०८

प्रथमसंसार

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
ए			गेणहइ विधुणइ	*१९	४०५
पक्कं खलु तं भत्तं	२२९	४२१	गेणहदि णेव ण	१८५	३४४
पक्को व दुग्गे बहुगा	१४१	२७९	गेणहदि णेव...परं	३२	५३
पगंतेण हि देहो	६६	११४	गेणहदि व चेलखंडं	*१७	४०५
पगग्ग्हि संति समये	१४३	२८३	च		
पगुत्तरमेगादी	१६४	३१४	चत्ता पावारंभं	७९	१३४
पदाणि पंचदग्वाणि	*११	२६८	चरदि णिवद्धो णिच्चं	२१४	३९३
पदे खलु मूलगुणा	२०९	३८६	चागो य अणारंभो	*३५	४४६
पयग्गदो समणो	२३२	४३०	चारित्तं खलु धम्मो	७	१०
पवं जिणा जिणिंदा	१९९	३६६	चित्तस्सावो तासि	*२५	४१२
पवं णाणप्पाणं	१९२	३५४	छ		
पवं पणमिय सिद्धे	२०१	३७३	छदुमत्थविहिद	२५६	४६८
पवं विदिदत्थो	७८	१३२	छेदुवजुत्तो समणो	२१२	३९०
पवंविहं सहावे	१११	२१५	छेदो जेण ण विज्जदि	२२२	४०७
पस सुरासुरमणुसिद	१	४	ज		
पसा पसत्थभूदा	२५४	४६५	जदि कुणदि कायखेदं	२५०	४६१
पसो त्ति णत्थि	११६	२२८	जदि ते ण संति	३१	५१
पसो बंधसमासो	१८९	३४९	जदि ते विसयकसाया	२५८	४७०
ओ			जदि दंसणेण सुद्धा	*२७	४१३
ओगाढगाढणिच्चिदो	१६८	३२०	जदि पच्चक्खमजायं	३९	६६
ओरालिओ य देहो	१७१	३२४	जदि संति हि पुण्णाणि	७४	१२६
क			जदि सो सुहो	४६	७७
कत्ता करणं कम्मं	१२६	२४७	जधजादरूवजादं	२०५	३८२
कम्मत्तणपाओग्गा	१६९	३२१	जध ते णभण्णदेसा	१३७	२७०
कम्मं णामसमक्खं	११७	२३१	जस्स अणेसणमग्गा	२२७	४१७
कालस्स वट्टणा से	१३४	२६३	जस्स ण संति	१४४	२८४
किच्चा अरहंताणं	४	४	जं अण्णाणी कम्मं	२३८	४४२
किध तग्ग्हि णत्थि	२२१	४०५	जं केवलं ति णाणं	६०	१०४
किं किच्चण त्ति तक्कं	२२४	४०९	जं तक्कालियमिदरं	४७	७८
कुलिसाउहचक्कधरा	७३	१२४	जं दव्वं तण्ण गुणो	१०८	२१०
कुव्वं सभावमादा	१८४	३४३	जं परदो विण्णाणं	५८	१००
केवलदेहो समणो	२२८	४१९	जं पेच्छदो अमुत्तं	५४	९३
कोहादिपहि चउहि	*३१	४१८	जादं सयं समत्तं	५९	१०१
ग			जायदि णेव ण णस्सदि	११९	२३५
गुणदोधिगस्स विणयं	२६६	४७८	जिणसत्थादो अहे	८६	१४६

गाथासूची

५०६

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ
जीवा पोगलकाया	१३५ २६७	ण पविट्टो णाविट्टो	२९ ४८
जीवो परिणमदि	९ १३	ण भवो भंगविहीणो	१०० १८९
जीवो पाणनिबद्धो	१४८ २९२	णरणारयतिरियसुरा जीवा	११८ २३३
जीवो भवं भविस्सदि	११२ २१९	णरणारयतिरियसुरा भजंति	७२ १२३
जीवो ववगदमोहो	८१ १३९	णरणारयतिरियसुरा संठाणा...	१५३ २९९
जीवो सयं अमुत्तो	५५ ९५	ण विणा वट्टदि णारी	*२४ ४२२
जुत्तो सुहेण आदा	७० १२१	ण वि परिणमदि ण	५२ ८८
जे अजधागहिदत्था	२७१ ४८५	ण हवदि जदि सहव्वं	१०५ २०२
जे जेव हि संजाया	३८ ६५	ण हवदि समणो सि	२६४ ४७६
जे पज्जयेसु णिरदा	९४ १६७	ण हि आगमेण	२३७ ४४०
जेसि विसयेसु रदी	६४ १११	ण हि णिरवेक्खो	२२० ४०४
जो इंदियादिधिजई	१५१ २९५	ण हि तरस्स तण्णिमित्तो	*१६ ३९९
जो एवं जाणित्ता	१९४ ३५८	ण हि मण्णदि जो	७७ १३१
जो खलु द्धवसहावो	१०९ २१२	णाणत्पगमत्पाणं	८९ १५२
जो खविदमोहकलुसो	१९६ ३६०	णाणत्पमाणमादा	२४ ४१
जो जाणदि अरहंतं	८० १३५	णाणं अट्टवियत्पो	१२४ २४३
जो जाणदि सो णाणं	३५ ५९	णाणं अत्थेतगयं	६१ १०७
जो जाणादि जिणिहे	१५७ ३०५	णाणं अत्प मि मं	२७ ४५
जो णवि जाणदि एवं	१८३ ३४२	णाणी णाणसहावो	२८ ४७
जो ण विजाणदि	४८ ८०	णाहं देहो ण मणो	१६० ३०८
जो णिहदमोहगंठी	१९५ ३५२	णाहं पोगलमइओ	१६२ ३११
जो णिहदमोहदिट्टो	९२ १५९	णाहं होमि परेसि	२०४ ३८०
जोणहाणं णिरवेक्खं	२५१ ४६२	णाहं होमि परेसि... संति	१९१ ३५३
जो तं दिट्ठा तुट्ठो	*८ १५९	णिगंथं पव्वइदो	२६९ ४८२
जो पक्कमपक्कं वा	*३३ ४२३	णिच्छयदो इत्थीणं	*२१ ४११
जो मोहरागदोसे	८८ १५१	णिच्छिदसुत्तस्थपदो	२६८ ४८०
जो रयणत्तयणासो	*३० ४१५	णिच्चत्तणेण दुगुणो	१६६ ३१७
जो हि सुदेण	३३ ५५	णिज्जा वा लुक्खा वा	१६५ ३१५
ठ		णिहदघणघादिकम्मो	१९७ ३६२
ठाणणिसेज्जविहारा	४४ ७३	णो सहहंति सोक्खं	६२ १०८
ण		त	
ण चयदि जो दु	१९० ३५१	तक्कालिगेव सव्वे	३७ ६३
णत्थि गुणो सि व	११० २१४	तम्हा जिणमग्गादो	९० १५३
णत्थि परोक्खं	२२ ३८	तम्हा णाणं जीवो	३६ ६०
णत्थि विणा परिणामं	१० १५	तम्हा तरस्स णमाइं	*१० १६५

५१०

प्रथमसंसारं

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ
तम्हा तह जाणित्ता	२००	३६७	ध
तम्हा तं पडिरुवं	*२८	४१४	धम्मेण परिणदग्गा
तम्हा दु णत्थि कोई	१२०	२३७	११
तम्हा समं गुणादो	२७०	४८३	प
तवसंजमप्पसिद्धो	*५	१३६	पइडीपमादमइया
तस्स णमाइं लोगो	*२	९१	*२२
तह सो लद्धसहावो	१६	२५	४११
तं गुणदो अधिगदरं	*४	११९	*३२
तं देवदेवदेवं	*६	१३६	४२३
तं सम्भावणिवद्धं	१५४	३००	१९
तं सव्वह्वरिहं	*१	३१	३२
तिक्कालणिच्चविसमं	५१	८६	२११
तिमिरहरा जइ दिट्ठो	६७	११५	३९०
तिसिदं बुभुक्खिदं	*३६	४८२	६५
तेजो दिट्ठो णाणं	*३	११९	११३
तेण णरा व	*९	१६०	५७
ते ते कम्मत्तगदा	१७०	३२२	९९
ते ते सव्वे समगं	३	४	२३९
ते पुण उद्विण्णतण्हा	७५	१२७	४४४
तेसि विसुद्धदंसण	५	५	१२३
दव्वद्विपण सव्वं	११४	२२३	१८७
दव्वं अणंतपउज्जय	४९	८३	८
दव्वं जीवमजीवं	१२७	२५२	१२
दव्वं सहावसिद्धं	९८	१८२	४२
दव्वाणि गुणा तेसि	८७	१४८	७१
दव्वादिपसु मूढो	८३	१४२	१०४
दंसणणाणचरित्तोसु	२४२	४४९	२००
दंसणणाणुवदेसो	२४८	४५८	२१
दंसणसंसुखाणं	*१४	३७०	३६
दंसणसुद्धा पुरिसा	*७	१४२	१८०
दिट्ठा पगदं वत्थुं	२६१	४७३	२२२
दुपदेसादी खंधा	१६७	३१२	२४०
देवदजदिगुरुपूजासु	६९	११९	२०४
देहा वा दविणा	१९३	३५७	१०६
देहो य मणो	१६१	३१०	*१२
			२९०
			२४०
			४४६
			१०३
			१९८
			२९३
			१४७
			२२१
			४५
			७५
			*२०
			४१०
			१२८
			२५३
			फ
			फासो रसो य मंधो
			५६
			९७
			फासेहिं पुग्गलाणं
			१७७
			३३५
			ब
			बालो वा बुद्धो
			२३०
			४२४
			बुज्झदि सासणमेयं
			२७५
			४९१

		गाथासूची		५११	
	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
म			स		
भणिदा पुढधि-	१८२	३४१	स इदाणि कला	१८६	३४५
भत्ते वा खमणे	२१५	३९४	सत्तासंबद्धे	९१	१५६
भंगविहीणो य	१७	२८	सद्वह्निं सहावे	९९	१८६
भावेण जेण जीवो	१७६	३३४	सद्वर्षं सञ्च गुणो	१०७	२०७
म			सपदेखेहिं समग्गो	१४५	२८८
मणुआसुरामरिंदा	६३	११०	सपदेसो सो अप्पा	१८८	३४८
मणुवो ण होदि	११३	२२१	सपदेसो सो अप्पा	१७८	३३६
मरदु व जिघट्टु	२१७	३९८	सपरं वाधासहियं	७६	१२९
मुच्छारंभविजुत्तं	२०६	३८२	सम्भावो हि सहावो	९६	१७४
मुज्झदि वा रज्जदि	२४३	४५२	समओ दु अप्पदेसो	१३८	२७२
मुत्ता इंदियगेज्जा	१३१	२५९	समणं गणिं गुणहं	२०३	३७२
मुत्तो रूवादिगुणो	१७३	३२९	समणा सुद्धवजुत्ता	२४५	४५४
मोहेण व रामेण	८४	१४४	समवेदं खलु दग्धं	१०२	१९५
र			समसत्तुबंधुवग्गो	२४१	४४८
रत्तो बंधदि कम्मं	१७९	३३७	सम्मं विदिदपयत्था	२७३	४८८
रयणमिह इंदणीलं	३०	५०	सयमेव जहादिस्सो	६८	११७
रागो पसत्थभूदो	२५५	४६७	सव्वगदो जिणवसहो	२६	४३
रूवादिपहिं रहिदो	१७४	३३०	सव्वावाधविजुत्तो	१९८	३६४
रोगेण वा लुघाप	२५२	४६३	सव्वे आगमसिद्धा	२३५	४३७
ल			सव्वे वि य अरहंता	८२	१४०
लिगग्गहणे तेसिं	२१०	३८८	संति धुधं पमदाणं	*२३	४११
लिगग्गिह य इत्थीणं	*२६	४१२	संपज्जदि णिस्वाणं	६	९
लिगेहिं जेहिं दग्धं	१३०	२५७	सुत्तं जिणोवदिहं	३४	५७
लोगालोगेसु णभो	१३६	२६८	सुखस्स य सामणं	२७४	४३४
व			सुधिविदपयत्थसुत्तो	१४	२१
वणरसगंधफासा	१३२	२५९	सुहपरिणामो पुणं	१८१	३३९
वण्णेसु तीसु पक्को	*२९	४१५	सुहपयडोण विसोही	*१३	३४९
वत्थक्खंडं दुहिय	*१८	४०५	सेसै पुण तित्थयरे	२	४
वदसमिदिदियरोधो	२०८	३८६	सोक्खं वा पुण दुक्खं	२०	३४
वदिवददो तं देसं	१३९	२७४	सोक्खं सहावसिद्धं	७१	१२२
वंदणमसणेहिं	२४७	४५७	ह		
विसयकसाओगाढो	१५८	३०६	हवदि व ण हवदि	२१९	४०१
वेज्जावच्चणिमित्तं	२५३	४६४	हीणो जदि सो आदा	२५	४१

卐 कलशकाव्योनी वर्णानुक्रम सूची 卐

	श्लोक	पृष्ठ
आत्मा धर्मः स्वयमिति ...	५	१६०
आनन्दामृतपूर ...	२०	५०४
इति गदितमनीचै- ...	२२	५०५
इत्याध्यास्य शुभोपयोग ...	१७	४८४
इत्युच्छेदात्परपरिणतेः ...	८	२५१
इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैः ...	१५	४२९
इत्येवं प्रतिपत्तुराशय ...	१६	४५१
जानन्नप्येष विश्वं ...	४	९०
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व ...	१०	३७०
ज्ञेयो कुर्वन्नञ्जसा ...	११	३७०
तन्त्रस्यास्य शिखण्ड ...	१८	४८५
द्रव्यसामान्यविज्ञान ...	९	२५१
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य ...	१३	३७२
द्रव्यानुसारि चरणं ...	१२	३७१
द्रव्यान्तरव्यतिकरा- ...	७	२५०
निश्चित्यात्मन्यधिकृत ...	६	१६१
परमानन्दसुधारस्य ...	३	२
वक्तव्यमेव किल ...	१४	४०३
व्याख्येयं किल ...	२१	५०४
सर्वव्याप्येकचिद्रूप ...	१	१
स्यात्कारश्रीवासवद्यैः ...	१९	५०२
हेलोल्लुप्तमहामोह ...	२	२

— 'तत्त्वप्रदीपिका' टीकामां उद्धृत गाथाओनी सूची —

	पृष्ठ	गो०	कर्मकाण्ड	गाथा	पृष्ठ
जावदिया वयणवहा ...	५०१	गो०	कर्मकाण्ड	गाथा	८९४
णिद्धस्स णिद्धेण ...	३१८	गो०	जीवकाण्ड	"	६१४
णिद्धा णिद्धेण ...	३१७	गो०	जीवकाण्ड	"	६१२
परसमयाणं वयणं ...	५०१	गो०	कर्मकाण्ड	"	८९५

‘ तात्पर्यवृत्ति ’ टीकामां उद्धृत अवतरणोनी वर्णानुक्रम सूची

		पृष्ठ	
अवाप्योरलोपः	...	४	
अंतिमतिगसंघडणं		४१३	कर्मकाण्ड, ३२.
उत्पादव्ययध्रौव्य	...	१८९, २१४	तत्त्वार्थसूत्र, ५, ३०.
एकं द्वौ त्रीन् वा	...	३५	तत्त्वार्थसूत्र, २, ३०.
एको भावः सर्वभाव	...	८५	
एगो मे सस्सदो	...	१४८	मूलाचार, ४८.
औदयिका भावा	...	७६	
कायस्थित्यर्थमाहारः	...	३५	
किं पलविपण बहुणा	...	२८७	वारस अणुवेक्खा, ९०.
गुणजीवा पज्जत्ती	...	४३३	गो० जीवकाण्ड, २.
छट्ठो त्ति पढमसण्णा	...	३५	,, जीवकाण्ड, ७०१.
जेसि अत्थिसहावो	...	१६७	पञ्चास्तिकाय, ५.
जो सकलणयररज्जं	...	३७८	
ण बलाउसाहणट्ठं	...	३५	मूलाचार, ४८१.
णिद्धस्स णिद्धेण	...	३१८	गो० जीवकाण्ड, ६१४.
णोकम्मकम्महारो	...	३५	भावसंग्रह, ११०.
तवसिद्धे णयसिद्धे	...	३६७	सिद्धभक्ति, २०.
देशप्रत्यक्षविद्	...	४६०	चारित्रसार, पृ. २२.
पुढवी जलं च	...	२६०	गो० जीवकाण्ड, ६०१.
पुंवेदं वेदंता	...	४१३	सिद्धभक्ति, ६.
भावा जीवादीया	...	१६७	पञ्चास्तिकाय, १६.
भावान्तरस्वभावरूपो	...	१९०	
भिण्णउ जेण ण जाणियउ	...	४३३	दोहापाहुड, १२८.
भुक्त्युपसर्गाभावात्	...	३४	नन्दीश्वरभक्ति (?)
ममत्ति परिवज्जामि	...	४२०	मूलाचार, ४६.
मुख्याभावे सति	...	४१३	आलापपद्धति
मोहस्स बलेण घाददे	...	३४	गो० कर्मकाण्ड, १९.
व्यापकं तदतन्निष्ठं	...	४७	
शुद्धस्फटिकसङ्काशं	...	३४	
सद्दो खंदप्पभवो	...	२६३	पञ्चास्तिकाय, ७९.
समगुणपर्यायं द्रव्यम्	...	४०	
समसुखशीलितमनसां	...	१०९	
सम्यग्दर्शनज्ञान	...	४५१	तत्त्वार्थसूत्र, १, १.
समाहारस्यैकवचनम्	...	३८७	
सावद्यलेशो	...	४६२	स्वयम्भूस्तोत्र, ५८.

☆ शुद्धि पत्रक ☆

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७	१	-परिणामया-	-परिणामयो-
१८	१२	-पञ्चेन्द्रिय-	-पञ्चेन्द्रिय-
२३	१	-निर्वर्तित-	-निर्वर्तित-
"	३	-मभिनन्दति	-मभिनन्दति
४७	१२	णेवणो-	णेवाणो-
६४	७	वस्तुनामा-	वस्तूनामा-
"	१४	पर्याथिनां	पर्याथिनां
८१	३	ज्ञेय,	ज्ञेयं,
८२	१०	जनाति	जानाति
८३	१४	पच्छणं	पच्छणं
८८	६	-न्द्रियाणि	-न्द्रियाणि
"	२५	योग	उपयोग
११५	६	जणस्य	जणस्स
१४३	४	-देषा-	-देषा-
१५२	८	खड्ग	खड्गं
१५४	१०	कषु	केषु
१७६	२०	द्रय	द्रव्य
२०१	१	यैकमेव	तयैकमेव
२११	७	गुणस्याभावा	गुणस्याभावो
२१६	६	प्रभवसान-	प्रभवावसान-
२३८	३	या	यो
२८१	२०	अपते	अपते।
३२६	२८	लिङ्गदुं	नेने लिङ्गदुं
३५०	८	कः	कैः
३५६	६	-ध्रुवः	-ध्रुवैः
३५८	२३	-ग्रन्थी	-ग्रन्थिः
३६१	३	-विरक्तत्व	-विरक्तत्वं
३६७	७	ममत्ति	ममत्ति
"	१२	णामम्मि	णाणम्मि
३६८	३	विश्वेनापि	विश्वेनापि
३६८	३	चास्यव	चास्यैवं
"	१०	चतेषाम्	चैतेषाम्

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३८५	३	लिङ्ग	लिङ्गं
"	६	स्वपरिविभाग-	स्वपरविभाग-
३८६	२	प्रत्युपन्ना-	प्रत्युत्पन्ना-
३८७	२२	प्रत्याभ्यान-	प्रत्याभ्यान-
३८९	१	छेदः	छेदः
३८६	१	-कर्मणि	-कर्मणि
३८७	११	-स्त्यक्तं	-स्त्यक्तं
३८८	१	प्रसिद्धः	प्रसिद्धेः
४०२	१२	-बुद्धक-	-बुद्धैक-
४०७	८	स्य	तस्य
"	१०	श्वताम्बर-	श्वेताम्बर-
"	११	सम्बोधनाथ	सम्बोधनार्थ
४०८	३	प्रतिपत्तं	प्रतिपत्तुं
४०९	३	सयमा-	संयमा-
४२६	८	त्याज्यभि-	त्याज्यमि-
४३५	२	निवार्य-	निवार्य-
४४३	२०	यन्निर्विकल्पसमाधि-	यन्निर्विकल्पसमाधि-
४५५	२	-सुविशुद्ध-	-सुविशुद्ध-
४५८	६	चादुव्वणस	चादुव्वणस्स
४६८	६	-पूर्वका-	-पूर्वको-
"	८	शुभ-	शुभो-
४८७	६	निर्मल	निर्मल
४८५	३	-श्व	-श्व
४८७	४	-द्वैत-	-द्वैत-
५०२	३	-नैर्नयौध	-नैर्नयौधै
५०३	२	-कर्म-	-कर्म-
"	३	-पौद्गलिक-	-पौद्गलिक-
"	८	-पूर्वम	-पूर्वम-
५०४	१५	जेभां	जेभां

[नोधः—गाथा २२३, २४७, २४८ अने २५३नी संस्कृत छाया लाल शाहीने अह्ने भूलथी काणी शाहीभां छपाई गयेली छे.]

श्री प्रवचनसार शास्त्र
आळी किंमते आपवा भाटे मजेली
आर्थिक सहाय

इपिया	नाम	गाभ	इपिया	नाम	गाभ
३२०१	श्री वीरशुभाई ताराचंद वारिया,	जमनगर	२०१	श्री सवाधलाल अमुलप शाह,	मुंअर्ध
२०२५	श्री मोहनलाल त्रिकभशु देसाई,	सोानगढ	२०१	श्री मखिलाल जगशुवनदास शाह,	पौरअंदर
१२०१	श्री पूनमयंद मलुकयंद ज्येष्ठाडिया,	मुंअर्ध		(डा. श्री चंद्रमणीजेन)	
१०००	श्री कलकत्ता दि. जैन मुमुक्षुभंडण,	कलकत्ता	२००	श्री समरतयेन लक्ष्मलाल संधवी,	लींअडी
१०००	श्री डगरीमल सुंदरशु थराड,	दाहोद	१६६	श्री दाहोदना मुमुक्षु लालाओ,	दाहोद
५०१	श्री मखिलाल डरअयंद शाह,	वढवाणु शहोर	१८१	श्री वच्छराज गुलाअयंद कामदार,	सोानगढ
५०१	श्री डमणाजेन वज्रलाल डूडयंद लायाणी,	मुंअर्ध	१५१	श्री मोहनलाल लक्ष्मलाल शाह,	दाहोद
५०१	श्री गिरधरलाल लालचिंद महेताना स्मरणार्थे,		१५१	श्री नागरदास लघुलाल डापडियाना	
	(डा. श्री कान्तिभाई) मुंअर्ध			स्मरणार्थे, (डा. नवीनचंद्र) वढवाणु शहोर	
५०१	श्री आनंदलाल नानालाल जसाणी,	मुंअर्ध	१५१	श्री लाललाल पुरुषोत्तमदास डेवीवाणा,	अरवाणा
५००	श्री धीरजश्रीनां मातुश्री रतनभाई पोपटलाल,		१२५	श्री नानालाल काणिदास जसाणीनां सुपुत्री	
	सुज (कच्छ)			श्री ज्योतिजेन, मुंअर्ध	
४००	श्री अनसूयाजेन कान्तिलाल शेड,	मुंअर्ध	१११	श्री आशुलाल गोपाणदास शाह,	अमदावाद
२५५	श्री वनेयंद देवशुभाई शेड,	वांडानेर	१०१	श्री कान्तिलाल डरिलाल शाह,	मुंअर्ध
	(डा. डीरालालभाई)		१०१	श्री डरिलाल डमशीलाल शाह,	गुजरवडी
२५०	श्री डेशवलाल कस्तूरयंद,	लडकवा		(डा. श्री कुसुमजेन ड. शाह)	
२२५	श्री लक्ष्मीयंद डेशवलालभाई,	नाई शेणी	१०१	श्री दीपचंदशु वनाशु,	कलकत्ता
२०२	श्री भीडालाल जगशुवनदास गांधी,	सोानासणु	१०१	श्री मणीजेन विक्रमयंद संधवी,	वांडानेर
२०२	श्री पोपटलाल मोहनलाल वेरा,	मुंअर्ध	१०१	श्री काणिदास डकमयंद कामदार,	मुंअर्ध
२०२	श्री लरतकुमार आभयंद शेड,	सोानगढ	१०१	श्री डमजेन युनिलाल शेड,	सोानगढ
२०२	श्री रमखिलाल लालयंद दोशी,	घाटकोपर	१०१	श्री प्रतापराय प्रलुदास,	राजकोट
२०१	श्री डिंमतलाल डरगोविंददास,	लावनगर	१०१	श्री प्रेमयंद लक्ष्मीयंदनी कंपनी,	घंढोर
२०१	श्री शंकरलालशु डैवायचंदशु जैन,	घंढोर	१०१	श्री दाहोद दि. जैन मुमुक्षुभंडण,	दाहोद
२०१	श्री वज्रलाल लाललाल डेवीवाणा,	अरवाणा	१०१	श्री ताराचंद अविचल देसाई,	जेटपुर

રૂપિયા	નામ	ગામ	રૂપિયા	નામ	ગામ
૧૦૧	શ્રી વ્રજલાલ ફૂલચંદ ભાયાણી,	મુંબઈ	૧૦૧	શ્રી ચંપકલાલ વિક્રમચંદ સંઘવી,	વાંકાનેર
૧૦૧	શ્રી મુકુન્દરાય મણિલાલ ખારા,	મુંબઈ	૧૦૧	શ્રી છોટાલાલ નારણદાસ બેખાલિયા,	સોનગઢ-
૧૦૧	શ્રી જગજીવનદાસ ચતુરદાસના સુપુત્રો તરફથી		૧૦૧	શ્રી મણિલાલ માણેકચંદ ઘોળકિયા,	વીંછિયા
	તેમનાં માતૃશ્રી મોતીબેનના સ્મરણાર્થે,		૧૦૧	શ્રી ઉલ્લાસીબેન ગજરાજી ગંગવાલ,	કલકત્તા
	સુરેન્દ્રનગર		૧૦૧	શ્રી ભૂપેન્દ્ર પ્લાસ્ટિક કંપની,	મદ્રાસ-મુંબઈ
૧૦૧	શ્રી ચંદ્રકાન્ત મહાસુખલાલ મણિયાર,	મુંબઈ	૧૦૧	શ્રી શાન્તિલાલ રતિલાલ શાહ,	મુંબઈ
૧૦૧	શ્રી ન્યાલચંદ જ્યેષ્ઠભાઈ કોઠારી,	વડલ	૧૦૧	શ્રી ભગવાનજી કચરાભાઈ શાહ,	મોખ્યાસા
૧૦૧	શ્રી ચિમનલાલ હિંમતલાલ,	જેરાવરનગર	૧૭૬૬૮		
૧૦૧	શ્રી માણેકલાલ કસ્તૂરચંદ તલાટી,	મુંબઈ	૩૧૦૧	એકસો એકથી નીચે આવેલી પરચૂરણુ રકમો.	
૧૦૧	શ્રી બેનકુંવરબેન શાંતિલાલ શાહ,	સોનગઢ	૨૦૭૬૯		

નોંધ:- શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્ર ઓછી કિંમતે આપવા માટે ઉપરની રકમમાંથી રૂ. ૮૦૦૦ લેવામાં આવ્યા છે. બાકીની રકમ બીજાં પુસ્તકોનાં પ્રકાશનની મદદમાં વાપરવામાં આવશે.

