

શૈયતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપન

હવે શૈયતત્ત્વનું પ્રજ્ઞાપન કરે છે અર્થાત્ શૈયતત્ત્વ જ્ઞાને છે. તેમાં (પ્રથમ) પદાર્થનું સમ્યક્ (–સાચું) દ્રવ્યગુણપર્યાયસ્વરૂપ વર્ણવે છે :—

છે અર્થ દ્રવ્યસ્વરૂપ, ગુણ-આત્મક કહ્યાં છે દ્રવ્યને,
વળી દ્રવ્ય-ગુણથી પર્યાયો; પર્યાયમૂઢ પરસમય છે. ૮૩.

અન્વયાર્થ :—પદાર્થ દ્રવ્યસ્વરૂપ છે; દ્રવ્યો ગુણાત્મક કહેવામાં આવ્યાં છે; અને વળી દ્રવ્ય તથા ગુણોથી પર્યાયો થાય છે. પર્યાયમૂઢ જીવો પરસમય (અર્થાત્ ભિથ્યાદિટિ) છે.॥૮૩॥

હવે આનુષંખિક એવી આ જ સ્વસમય-પરસમયની વ્યવસ્થા (અર્થાત્ સ્વસમય અને પરસમયનો ભેદ) નક્કી કરીને (તે વાતનો) ઉપસંહાર કરે છે :—

પર્યાયમાં રત જે તે ‘પરસમય’ નિર્દિષ્ટ છે;
આત્મસ્વભાવે સ્થિત જે તે ‘સ્વકસમય’ જ્ઞાતવ્ય છે. ૮૪.

અન્વયાર્થ :—જે જીવો પર્યાયોમાં લીન છે તેમને પરસમય કહેવામાં આવ્યા છે; જે જીવો આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત છે તે સ્વસમય જ્ઞાનવા.॥૮૪॥

હવે દ્રવ્યનું લક્ષણ દર્શાવે છે :—

છોડ્યા વિના જ સ્વભાવને ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવયુક્ત છે,
વળી ગુણ ને પર્યય સહિત જે, ‘દ્રવ્ય’ ભાષ્યું તેહને. ૮૫.

અન્વયાર્થ :—સ્વભાવને છોડ્યા વિના જે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવસંયુક્ત છે તથા ગુણવાળું ને પર્યાયસહિત છે, તેને ‘દ્રવ્ય’ કહે છે.॥૮૫॥

હવે અનુકૂમે અસ્તિત્વ બે પ્રકારનું કહે છે : સ્વરૂપ-અસ્તિત્વ અને સાદેશ્ય-અસ્તિત્વ. તેમાં આ સ્વરૂપ-અસ્તિત્વનું કથન છે :—

ઉત્પાદ-ધૌય-વિનાશથી, ગુણ ને વિવિધ પર્યાયથી
અસ્તિત્વ દ્વયનું સર્વદા જે, તેણે દ્વયસ્વભાવ છે. ૮૬.

અન્વયાર્થ :—સર્વ કાળે ગુણો તથા અનેક પ્રકારના પોતાના પર્યાયો વડે તેમ જ ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌય વડે દ્વયનું જે અસ્તિત્વ, તે ખરેખર સ્વભાવ છે.॥૮૬॥

હવે આ (નીચે પ્રમાણે) સાદેશ્ય-અસ્તિત્વનું કથન છે :—

વિધવિધલક્ષણીનું સરવ-ગત ‘સત્ત્વ’ લક્ષણ એક છે,
—એ ધર્મને ઉપદેશતા જિનવરવૃષભ નિર્દિષ્ટ છે. ૮૭.

અન્વયાર્થ :—ધર્મને ખરેખર ઉપદેશતા જિનવરવૃષભે આ વિશ્વમાં વિવિધ લક્ષણવાળાં (ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ-અસ્તિત્વવાળાં સર્વ) દ્વયોનું, ‘સત્ત્વ’ એવું રસર્વગત લક્ષણ (સાદેશ્ય-અસ્તિત્વ) એક કહ્યું છે.॥૮૭॥

હવે દ્વયોથી દ્વયાંતરની ઉત્પત્તિ હોવાનું અને દ્વયથી સત્તાનું અર્થાત્તરપણું હોવાનું ખંડન કરે છે (અર્થાત્ કોઈ દ્વયથી અન્ય દ્વયની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને દ્વયથી અસ્તિત્વ કોઈ જુદો પદાર્થ નથી એમ નક્કી કરે છે) :—

દ્વયો સ્વત્ત્બાવે સિદ્ધ ને ‘સત્ત્વ’—તત્ત્વતઃ શ્રી જિનો કહે;
એ સિદ્ધ છે આગમ થકી, માને ન તે પરસમય છે. ૮૮

અન્વયાર્થ :—દ્વય સ્વભાવથી સિદ્ધ અને (સ્વભાવથી જ) ‘સત્ત્વ’ છે એમ જિનોએ તત્ત્વતઃ કહ્યું છે; એ પ્રમાણે આગમ દ્વારા સિદ્ધ છે; જે ન માને તે ખરેખર પરસમય છે.॥૮૮॥

હવે ઉત્પાદવ્યયધૌયાત્મક હોવા છતાં દ્વય ‘સત્ત્વ’ છે એમ દર્શાવે છે :—

દ્રવ્યો સ્વભાવ વિષે અવસ્થિત, તેથી 'સત્ત' સૌ દ્રવ્ય છે;
ઉત્પાદ-ધ્રોવ્ય-વિનાશયુત પરિણામ દ્રવ્યસ્વભાવ છે. ૮૮.

અનુવચાર્થ :—સ્વભાવમાં ૧અવસ્થિત (હોવાથી) દ્રવ્ય 'સત્ત' છે; દ્રવ્યનો જે ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્ય સહિત પરિણામ તે પદાર્થોનો સ્વભાવ છે.॥૮૮॥

હવે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યનો પરસ્પર અવિનાભાવ ઢેઢ કરે છે :—

ઉત્પાદ ભંગ વિના નહીં, સંહાર સર્ગ વિના નહીં;
ઉત્પાદ તેમ જ ભંગ, ધ્રોવ્ય-પદાર્થ વિષ વર્તો નહીં. ૧૦૦.

અનુવચાર્થ :—ઉત્પાદ રભંગ વિનાનો હોતો નથી અને ભંગ ઉત્પાદ વિનાનો હોતો નથી; ઉત્પાદ તેમ જ ભંગ ધ્રોવ્ય પદાર્થ વિના હોતા નથી.॥૧૦૦॥

હવે ઉત્પાદાદિકનું દ્રવ્યથી અર્થાત્રપણું નાણ કરે છે (અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય દ્રવ્યથી જુદા પદાર્થો નથી એમ સિદ્ધ કરે છે) :—

ઉત્પાદ તેમ જ ધ્રોવ્ય ને સંહાર વર્તો પર્યાયે,
ને પર્યાયો દ્રવ્યે નિયમથી, સર્વ તેથી દ્રવ્ય છે. ૧૦૧.

અનુવચાર્થ :—ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને ભંગ પર્યાયોમાં વર્તો છે; પર્યાયો નિયમથી દ્રવ્યમાં હોય છે, તેથી (તે) બધુંય દ્રવ્ય છે.॥૧૦૧॥

હવે ઉત્પાદાદિકનો ક્ષણભેદ ૧નિરસ્ત કરીને તેઓ દ્રવ્ય છે એમ સમજાવે છે :—

ઉત્પાદ-ધ્રોવ્ય-વિનાશસંજીત અર્થ સહ સમવેત છે
એક જ સમયમાં દ્રવ્ય નિશ્ચય, તેથી એ ત્રિક દ્રવ્ય છે. ૧૦૨.

અનુવચાર્થ :—દ્રવ્ય એક જ સમયમાં ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને નાશ નામના ૧અર્થો સાથે ખરેખર રસમવેત (એકમેક) છે; તેથી એ ત્રિક ખરેખર દ્રવ્ય છે.॥૧૦૨॥

હવે દ્રવ્યનાં ઉત્પાદ-વ્યય-ગ્રૌવ્ય રાનેકદ્રવ્યપર્યાય દ્વારા વિચારે છે :—

ઉપજે દરવનો અન્ય પર્યાય, અન્ય કો વિષસે વળી,
પણ દ્રવ્ય તો નથી નાટ કે ઉત્પત્ત દ્રવ્ય નથી તહીં. ૧૦૩.

અનુવચાર્ય :—દ્રવ્યનો અન્ય પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈ અન્ય પર્યાય નાટ થાય છે; પરંતુ દ્રવ્ય તો નાટ પણ નથી, ઉત્પન્ન પણ નથી (-ધૂવ છે).॥૧૦૩॥

હવે દ્રવ્યનાં ઉત્પાદ-વ્યય-ગ્રૌવ્ય એકદ્રવ્યપર્યાય દ્વારા વિચારે છે :—

અવિશિષ્ટસત્ત્વ સ્વયં દરવ ગુણથી ગુણાંતર પરિણમે,
તેથી વળી દ્રવ્ય જ કહ્યા છે સર્વગુણપર્યાયને. ૧૦૪.

અનુવચાર્ય :—સત્તા-અપેક્ષાએ અવિશિષ્ટપણે, દ્રવ્ય પોતે જ ગુણમાંથી ગુણાંતરે પરિણમે છે (અર્થાત् દ્રવ્ય પોતે જ એક ગુણપર્યાયમાંથી અન્ય ગુણપર્યાયે પરિણમે છે અને તેની સત્તા ગુણપર્યાયોની સત્તા સાથે અવિશિષ્ટ—અભિના—એક જ રહે છે), તેથી વળી ગુણપર્યાયો દ્રવ્ય જ કહેવામાં આવ્યા છે.॥૧૦૪॥

હવે સત્તા અને દ્રવ્ય અર્થાંતરો (ભિન્ન પદાર્�ો, અન્ય પદાર્થો) નહિ હોવા વિષે યુક્તિ રજૂ કરે છે :—

જો દ્રવ્ય હોય ન સત્તુ, ઠરે જ અસત્તુ, બને કયમ દ્રવ્ય એ?
વા ભિન્ન ઠરતું સત્ત્વથી! તેથી સ્વયં તે સત્ત્વ છે. ૧૦૫.

અનુવચાર્ય :—જો દ્રવ્ય (સ્વરૂપથી જ) સત્તુ ન હોય તો—(૧) નક્કી તે અસત્તુ હોય; જે અસત્તુ હોય તે દ્રવ્ય કેમ હોઈ શકે? અથવા (જો અસત્તુ ન હોય) તો (૨) તે સત્તાથી અન્ય (જુદું) હોય! (તે પણ કેમ બને?) માટે દ્રવ્ય પોતે જ સત્તા છે.॥૧૦૫॥

હવે પૃથક્તવનું અને અન્યત્વનું લક્ષણ ખુલ્લું કરે છે :—

જીન વીરનો ઉપદેશ એમ—પૃથક્તવ બિસ્ત્રપદેશતા,
અન્યત્વ જાગ અતત્પણું; નહિ તે-પણો તે એક ક્યાં? ૧૦૬.

અન્વયાર્થ :—વિભક્તપ્રદેશત્વ તે પૃથક્તવ છે એમ વીરનો ઉપદેશ છે. અતદ્ભાવ (અતત્પણું અર્થાત્ તે-પણો નહિ હોવું) તે અન્યત્વ છે. જે તે-પણો ન હોય તે એક કેમ હોય? (કથંચિત્ સત્તા દ્રવ્યપણે નથી અને દ્રવ્ય સત્તાપણે નથી માટે તેઓ એક નથી.)॥૧૦૬॥

હવે અતદ્ભાવને ઉદાહરણપૂર્વક વિસ્તારે છે :—

‘સત્ત્ર દ્રવ્ય’, ‘સત્ત્ર પર્યાય’, ‘સત્ત્રગુણ’—સત્તવનો વિસ્તાર છે;
નથી તે-પણો અન્યોન્ય તેહ અતત્પણું જ્ઞાતવ્ય છે. ૧૦૭.

અન્વયાર્થ :—‘સત્ત્ર દ્રવ્ય’ ‘સત્ત્ર ગુણ’ અને ‘સત્ત્ર પર્યાય’—એમ (સત્તાગુણનો) વિસ્તાર છે. (તેમને પરસ્પર) જે ‘તેનો અભાવ’ અર્થાત્ ‘તે-પણો હોવાનો અભાવ’ છે તે ‘તદ્દ-અભાવ’ એટલે કે ‘અતદ્ભાવ’ છે.॥૧૦૭॥

હવે સર્વથા અભાવ તે અતદ્ભાવનું લક્ષણ હોવાનો નિર્ધેધ કરે છે :—

સ્વરૂપે નથી જે દ્રવ્ય તે ગુણ, ગુણ તે નહિ દ્રવ્ય છે,
—આને અતત્પણું જાણવું, ન અભાવને; ભાઘ્યું જિને. ૧૦૮.

અન્વયાર્થ :—સ્વરૂપ-અપેક્ષાએ જે દ્રવ્ય છે તે ગુણ નથી અને જે ગુણ છે તે દ્રવ્ય નથી;—આ અતદ્ભાવ છે; સર્વથા અભાવ તે અતદ્ભાવ નથી; આમ (જિનેન્દ્ર દ્વારા) દર્શાવવામાં આવ્યું છે.॥૧૦૮॥

હવે સત્તા ને દ્રવ્યનું ગુણ-ગુણીપણું સિદ્ધ કરે છે :—

પરિણામ દ્રવ્યસ્વભાવ જે, તે ગુણ ‘સત્ત્ર’-અવિશિષ્ટ છે;
'દ્રવ્યો સ્વભાવે સ્થિત સત્ત્ર છે'—એ જ આ ઉપદેશ છે. ૧૦૯.

અનુવયાર્થ :—જે, દ્રવ્યના સ્વભાવભૂત (ઉત્પાદ-વ્યયપ્રોવ્યાત્મક) પરિણામ છે તે (પરિણામ) ‘સત્ત’થી અવિશિષ્ટ (-સત્તાથી કોઈ જુદ્ધો નહિ એવો) ગુણ છે. સ્વભાવમાં અવસ્થિત (હોવાથી) દ્રવ્ય સત્ત છે’—એવો જે (દિલ્લી ગાથામાં કહેલો) જિનોપદેશ તે જ આ છે (અર્થાત् દિલ્લી ગાથાના કથનમાંથી આ ગાથામાં કહેલો ભાવ સહેજે નીકળે છે).॥૧૦૮॥

હવે ગુણ ને ગુણીના અનેકપણાનું ખંડન કરે છે :—

પર્યાય કે ગુણ એવું કોઈ ન દ્રવ્ય વિશે વિશે દીસે;
દ્રવ્યત્વ છે વળી ભાવ; તેથી દ્રવ્ય પોતે સત્ત છે. ૧૧૦.

અનુવયાર્થ :—આ વિશેમાં ગુણ એવું કોઈ કે પર્યાય એવું કોઈ, દ્રવ્ય વિના (-દ્રવ્યથી જુદું) હોતું નથી; અને દ્રવ્યત્વ તે ભાવ છે (અર્થાત् અસ્તિત્વ તે ગુણ છે); તેથી દ્રવ્ય પોતે સત્તા (અર્થાત् અસ્તિત્વ) છે.॥૧૧૦॥

હવે દ્રવ્યને સત્ત-ઉત્પાદ અને અસત્ત-ઉત્પાદ હોવામાં અવિરોધ સિદ્ધ કરે છે :—

આવું દરવ દ્રવ્યાર્થ-પર્યાયાર્થથી નિજભાવમાં
સદ્ભાવ-અણસદ્ભાવયુત ઉત્પાદને પામે સદા. ૧૧૧.

અનુવયાર્થ :—આવું (પૂર્વોક્ત) દ્રવ્ય સ્વભાવમાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયો વડે સદ્ભાવસંબંધ અને અસદ્ભાવસંબંધ ઉત્પાદને સદા પામે છે.॥૧૧૧॥

હવે (સર્વ પર્યાયોમાં દ્રવ્ય અનન્ય છે અર્થાત् તેનું તે જ છે માટે તેને સત્ત-ઉત્પાદ છે—એમ) સત્ત-ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે નક્કી કરે છે :—

જીવ પરિણામે તેથી નરાદિક એ થશે; પણ તે-રૂપે
શું છોડતો દ્રવ્યત્વને? નહિ છોડતો ક્યામ અન્ય એ? ૧૧૨.

અનુવયાર્થ :—જીવ પરિણામતો હોવાથી મનુષ્ય, દેવ અથવા

બીજું કાંઈ (-તિર્યચ, નારક કે સિદ્ધ) થશે. પરંતુ મનુષ્યદેવાદિક થઈને શું તે દ્રવ્યપણાને છોડે છે? નહિ છોડતો થકો તે અન્ય કેમ હોય? (અર્થાત્ તે અન્ય નથી, તેનો તે જ 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 કૃયમ તે અનન્યપણું ધરે? ૧૧૩.

અન્વયાર્થ :—મનુષ્ય તે દેવ નથી, અથવા દેવ તે મનુષ્ય કે સિદ્ધ નથી; એમ નહિ હોતો થકો અન્ય કેમ હોય?॥૧૧૩॥

હવે એક દ્રવ્યને અન્યત્વ અને અન્યત્વ હોવામાં જે વિરોધ તેને દૂર કરે છે (અર્થાત્ તેમાં વિરોધ નથી આવતો એમ દર્શાવે છે) :—

દ્રવ્યાર્થિકે બધું દ્રવ્ય છે; ને તે જ પર્યાર્થિકે
છે અન્ય, જેથી તે સમય તદ્ગુરૂપ હોઈ અન્ય છે. ૧૧૪.

અન્વયાર્થ :—દ્રવ્યાર્થિક (નય) વડે સધળું દ્રવ્ય છે; અને વળી પર્યાર્થિક (નય) વડે તે (દ્રવ્ય) અન્ય-અન્ય છે, કારણ કે તે કાણે તન્મય હોવાને લીધે (દ્રવ્ય પર્યાયોથી) અન્ય છે.॥૧૧૪॥

હવે સર્વ વિરોધને દૂર કરનારી સપ્તમંગી પ્રગટ કરે છે :—

અસ્તિ, તથા છે નાસ્તિ, તેમ જ દ્રવ્ય અણવક્તવ્ય છે,
વળી ઉભય કો પર્યાર્થી, વા અન્યરૂપ કથાય છે. ૧૧૫.

અન્વયાર્થ :—દ્રવ્ય કોઈ પર્યાયથી ‘અસ્તિ’, કોઈ પર્યાયથી ‘નાસ્તિ’ અને કોઈ પર્યાયથી ‘અવક્તવ્ય’ છે; વળી કોઈ પર્યાયથી ‘અસ્તિ-નાસ્તિ’ અથવા કોઈ પર્યાયથી અન્ય ત્રણ ભંગરૂપ કહેવામાં આવે છે.॥૧૧૫॥

હવે, જેનો નિર્ધાર કરવાનો હોવાથી જેને ઉદાહરણરૂપ બનાવવામાં

આયો છે એવો જે જીવ તેના મનુષ્યાદિપર્યાયો કિયાનાં ફળ હોવાથી તે પર્યાયોનું અન્યત્વ (અર્થાત् તે પર્યાયો બદલાયા કરે છે એમ) પ્રકાશે છે :—

નથી ‘આ જ’ એવો કોઈ, જ્યાં કિરિયા સ્વભાવ-નિપત્ર છે;
કિરિયા નથી ફળહીન, જો નિષ્ફળ ધરમ ઉત્કૃષ્ટ છે. ૧૧૬.

અન્વયાર્થ :—(મનુષ્યાદિપર્યાયોમાં) ‘આ જ’ એવો કોઈ (શાશ્વત પર્યાય) નથી; (કારણ કે સંસારી જીવને) સ્વભાવનિષ્પન્ન કિયા નથી એમ નથી (અર્થાત् વિભાવસ્વભાવથી નીપજતી રાગદ્વેષમય કિયા અવશ્ય છે). અને જો ધરમ ધર્મ અફળ છે તો કિયા જરૂર અફળ નથી (અર્થાત્ એક વીતરાગ ભાવ જ મનુષ્યાદિપર્યાયોરૂપ ફળ ઉપજાવતો નથી, રાગદ્વેષમય કિયા તો અવશ્ય તે ફળ ઉપજાવે છે).॥૧૧૬॥

હવે મનુષ્યાદિપર્યાયો જીવને કિયાનાં ફળ છે એમ વ્યક્ત કરે છે :—

નામાખ્ય કર્મ સ્વભાવથી નિજ જીવદ્વય-સ્વભાવને
અભિભૂત કરી તિર્યચ, દેવ, મનુષ્ય વા નારક કરે. ૧૧૭.

અન્વયાર્થ :—ત્યાં, ‘નામ’ સંશાવાળું કર્મ પોતાના સ્વભાવ વડે જીવના સ્વભાવનો પરાભવ કરીને, મનુષ્ય, તિર્યચ, નારક અથવા દેવ (—એ પર્યાયોને) કરે છે.॥૧૧૭॥

હવે મનુષ્યાદિપર્યાયોમાં જીવને સ્વભાવનો પરાભવ કયા કારણે થાય છે તેનો નિર્ધાર કરે છે :—

તિર્યચ-સુર-નર-નારકી જીવ નામકર્મ-નિપત્ર છે;
નિજ કર્મરૂપ પરિણમનથી જ સ્વભાવલભિંદ્ય ન તેમને. ૧૧૮.

અન્વયાર્થ :—મનુષ્ય, નારક, તિર્યચ ને દેવરૂપ જીવો ખરેખર નામકર્મથી નિષ્પન્ન છે. ખરેખર તેઓ પોતાના કર્મરૂપે પરિણમતા હોવાથી તેમને સ્વભાવની ઉપલભિંદ્ય નથી.॥૧૧૮॥

હવે જીવનું દ્રવ્યપણો હાચિસ્થિતપણું હોવા છતાં પર્યાયોથી
રાનવસ્થિતપણું પ્રકાશો છે :—

નહિ કોઈ ઉપજે વિષસે ક્ષણભંગસંભવમય જગે,
કારણ જનમ તે નાશ છે; વળી જન્મ-નાશ વિભિન્ન છે. ૧૧૮.

અન્વયાર્થ :—ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પાદ ને વિનાશવાળા જીવલોકમાં
કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી ને નાશ પામતું નથી, કારણ કે જે ઉદ્ભવ છે તે
જ વિલય છે; વળી ઉદ્ભવ અને વિલય એમ તેઓ અનેક (અર્થાત્ બિન્ન)
પણ છે.॥૧૧૮॥

હવે જીવના અનવસ્થિતપણાનો હેતુ પ્રકાશો છે :—

તેથી સ્વભાવે સ્થિર એવું ન કોઈ છે સંસારમાં;
સંસાર તો સંસરણ કરતા દ્રવ્ય કેરી છે કિયા. ૧૨૦.

અન્વયાર્થ :—તેથી સંસારમાં સ્વભાવથી અવસ્થિત એવું કોઈ
નથી (અર્થાત્ સંસારમાં કોઈનો સ્વભાવ કેવળ એકરૂપ રહેવાનો નથી);
સંસાર તો સંસરણ કરતા દ્રવ્યની કિયા છે.॥૧૨૦॥

હવે, પરિણામાત્મક સંસારમાં કયા કારણે પુદ્ગલનો સંબંધ થાય
છે કે જેથી તે (-સંસાર) મનુષ્યાદિપર્યાયાત્મક હોય છે—તેનું અહીં
સમાધાન વર્ણવે છે :—

કર્મ મલિન જીવ કર્મસંયુત પામતો પરિણામને,
તેથી કરમ બંધાય છે; પરિણામ તેથી કર્મ છે. ૧૨૧.

અન્વયાર્થ :—કર્મથી મલિન આત્મા કર્મસંયુક્ત પરિણામને
(-દ્રવ્યકર્મના સંયોગે થતા અશુદ્ધ પરિણામને) પામે છે, તેથી કર્મ ચોટે
છે (-દ્રવ્યકર્મ બંધાય છે); માટે પરિણામ તે કર્મ છે.॥૧૨૧॥

હવે પરમાર્થ આત્માને દ્રવ્યકર્મનું અકર્તાપણું પ્રકાશો છે :—

પરિણામ પોતે જીવ છે, ને છે કિયા એ જીવમયી;
કરિયા ગણી છે કર્મ; તેથી કર્મનો કર્તા નથી. ૧૨૨.

અનુયાર્થ :—પરિણામ પોતે આત્મા છે, અને તે જીવમયી કિયા છે; કિયાને કર્મ માનવામાં આવી છે; માટે આત્મા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા તો નથી.॥૧૨૨॥

હવે, શું તે સ્વરૂપ છે કે જે-રૂપે આત્મા પરિણામે છે—તે કહે છે :—

જીવ ચેતનારૂપ પરિણામે; વળી ચેતના ત્રિવિધા ગણી;
તે જ્ઞાનવિષયક, કર્મવિષયક, કર્મફળવિષયક કહી. ૧૨૩.

અનુયાર્થ :—આત્મા ચેતનારૂપે પરિણામે છે. વળી ચેતના ત્રણ પ્રકારે માનવામાં આવી છે; અને તેને જ્ઞાન સંબંધી, કર્મ સંબંધી અથવા કર્મના ફળ સંબંધી—એમ કહેવામાં આવી છે.॥૧૨૩॥

હવે જ્ઞાનનું, કર્મનું અને કર્મફળનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે :—

છે ‘જ્ઞાન’ અર્થવિકલ્પ, ને જીવથી કરાતું ‘કર્મ’ છે,
—તે છે અનેક પ્રકારનું, ‘ફળ’ સૌખ્ય અથવા દુઃખ છે. ૧૨૪.

અનુયાર્થ :—અર્થવિકલ્પ (અર્થાત् સ્વ-પર પદાર્થોનું ભિન્નતા-પૂર્વક યુગપદ અવભાસન) તે જ્ઞાન છે; જીવ વડે જે કરાતું હોય તે કર્મ છે, તે અનેક પ્રકારનું છે; સુખ અથવા દુઃખ તે કર્મફળ કહેવામાં આવ્યું છે.॥૧૨૪॥

હવે જ્ઞાન, કર્મ અને કર્મફળને આત્માપણે નક્કી કરે છે :—

પરિણામ-આત્મક જીવ છે, પરિણામ જ્ઞાનાદિક બને;
તેથી કર્મફળ, કર્મ તેમ જ જ્ઞાન આત્મા જાણજે. ૧૨૫.

અનુયાર્થ :—આત્મા પરિણામાત્મક છે; પરિણામ જ્ઞાનરૂપ, કર્મરૂપ અને કર્મફળરૂપ થાય છે. તેથી જ્ઞાન, કર્મ અને કર્મફળ આત્મા છે એમ જાણવું.॥૧૨૫॥

હવે, એ રીતે ઉશોયપણાને પામેલા આત્માની શુદ્ધતાના નિશ્ચય દ્વારા

શાનતત્ત્વની સિદ્ધિ થતાં શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિ (-અનુભવ, પ્રાપ્તિ) થાય છે એમ તેને અભિનંદતા થકા (અર્થાત् આત્માની શુદ્ધતાના નિર્ણયને પ્રશંસતા થકા—ધન્યવાદ દેતા થકા), દ્રવ્ય-સામાન્યના વર્ણનનો ઉપસંહાર કરે છે :—

‘કર્તા, કરમ, ફળ, કરણ જીવ છે’ એમ જો નિશ્ચય કરી
મુનિ અન્યરૂપ નવ પરિષામે, પ્રાપ્તિ કરે શુદ્ધાત્મની. ૧૨૬.

અન્વયાર્થ :—જો શ્રમણ ‘કર્તા, કરણ, કર્મ અને કર્મફળ આત્મા છે’ એવા નિશ્ચયવાળો થયો થકો અન્યરૂપે ન જ પરિષામે, તો તે શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કરે છે.॥૧૨૬॥

હવે દ્રવ્યવિશેષનું પ્રશ્નાપન કરે છે (અર્થાત् દ્રવ્યવિશેષને—દ્રવ્યના ભેદોને—જણાવે છે). તેમાં (પ્રથમ), દ્રવ્યના જીવ-અજીવપણારૂપ વિશેષને નક્કી કરે છે (અર્થાત્ દ્રવ્યના, જીવ ને અજીવ એવા બે ભેદો દર્શાવે છે) :—

છે દ્રવ્ય જીવ, અજીવ; ચિત-ઉપયોગમય તે જીવ છે;
પુદ્ગલપ્રમુખ જે છે અચેતન દ્રવ્ય, તેહ અજીવ છે. ૧૨૭.

અન્વયાર્થ :—દ્રવ્ય જીવ અને અજીવ છે. ત્યાં, ચેતના-ઉપયોગમય (ચેતનામય તથા ઉપયોગમય) તે જીવ છે અને પુદ્ગલ-દ્રવ્યાદિક અચેતન દ્રવ્યો તે અજીવ છે.॥૧૨૭॥

હવે (દ્રવ્યનો) લોક-અલોકપણારૂપ વિશેષ (-ભેદ) નક્કી કરે છે :—

આકાશમાં જે ભાગ ધર્મ-અધર્મ-કાળ સહિત છે,
જીવ-પુદ્ગલથી યુક્ત છે, તે સર્વકાળે લોક છે. ૧૨૮.

અન્વયાર્થ :—આકાશમાં જે ભાગ જીવ ને પુદ્ગલથી સંયુક્ત તથા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય ને કાળથી સમૃદ્ધ છે, તે સર્વ કાળે લોક છે. (બાકીનું એકલું આકાશ તે અલોક છે).॥૧૨૮॥

હવે ‘કિયા’રૂપ અને ‘ભાવ’રૂપ એવા જે દ્રવ્યના ભાવો તેમની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો વિશેષ (-ભેદ) નક્કી કરે છે :—

ઉત્પાદ, વ્યય ને ધ્રુવતા જીવપુદ્ગલાત્મક લોકને
પરિણામ દ્વારા, ભેદ વા સંઘાત દ્વારા થાય છે. ૧૨૯.

અન્વયાર્થ :—પુદ્ગલ-જીવાત્મક લોકને પરિણામ દ્વારા અને સંઘાત વા ભેદ દ્વારા ઉત્પાદ, ધૌય ને વિનાશ થાય છે.॥૧૨૯॥

હવે, ગુણવિશેષથી દ્રવ્યવિશેષ છે (અર્થાત્ ગુણોના ભેદથી દ્રવ્યોનો ભેદ છે) એમ જણાવે છે :—

જે લિંગથી દ્રવ્યો મહીં ‘જીવ’ ‘અજીવ’ એમ જણાય છે,
તે જાણ મૂર્ત-અમૂર્ત ગુણ, અતત્પણાથી વિશિષ્ટ જે. ૧૩૦.

અન્વયાર્થ :—જે કિંગો વડે દ્રવ્ય જીવ અને અજીવ તરીકે જ્ઞાય છે, તે અતદ્ભાવવિશિષ્ટ (-દ્રવ્યથી અતદ્ભાવ વડે મિન એવા) મૂર્ત-અમૂર્ત ગુણો જાણવા॥૧૩૦॥

હવે મૂર્ત અને અમૂર્ત ગુણોનાં લક્ષણ તથા સંબંધ (અર્થાત્ તેમને કયાં દ્રવ્યો સાથે સંબંધ છે તે) કહે છે :—

ગુણ મૂર્ત ઈન્દ્રિયગ્રાય તે પુદ્ગલમયી બહુવિધ છે;
દ્રવ્યો અમૂર્તિક જેહ તેના ગુણ અમૂર્તિક જાણજે. ૧૩૧.

અન્વયાર્થ :—ઈન્દ્રિયગ્રાય એવા મૂર્ત ગુણો પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક અનેકવિધ છે; અમૂર્ત દ્રવ્યોના ગુણો અમૂર્ત જાણવા॥૧૩૧॥

હવે મૂર્ત પુદ્ગલદ્રવ્યના ગુણો કહે છે :—

છે વર્ણ તેમ જ ગંધ વળી રસ-સ્પર્શ પુદ્ગલદ્રવ્યને,
—અતિસૂક્ષ્મથી પૃથ્વી સુધી; વળી શબ્દ પુદ્ગલ, વિવિધ જે. ૧૩૨.

અન્વયાર્થ :—વર્ણ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શ (-એ ગુણો) સૂક્ષ્મથી માંડિને પૃથ્વી પર્યાતના (સર્વ) પુદ્ગલને હોય છે; જે વિવિધ પ્રકારનો શબ્દ તે પુદ્ગલ અર્થાત્ પૌદ્ગલિક પર્યાય છે.॥૧૩૨॥

હવે અમૂર્ત એવાં બાકીનાં દ્રવ્યોના ગુણો કહે છે :—

અવગાહ ગુણ આકાશનો, ગતિહેતુતા છે ધર્મનો,
વળી સ્થાનકારણતારૂપી ગુણ જાગ્ર દ્રવ્ય અધર્મનો. ૧૩૩.

છે કાળનો ગુણ વર્તના, ઉપયોગ ભાખ્યો જીવમાં,
એ રીત મૂર્તિવિહીનના ગુણ જાણવા સંક્ષેપમાં. ૧૩૪.

અન્વયાર્થ :—આકાશનો અવગાહ, ધર્મદ્રવ્યનો ગમનહેતુત્વ અને વળી અધર્મદ્રવ્યનો ગુણ સ્થાનકારણતા છે. કાળનો ગુણ વર્તના છે, આત્માનો ગુણ ઉપયોગ કર્યો છે. આ રીતે અમૂર્ત દ્રવ્યોના ગુણો સંક્ષેપથી જાણવા॥૧૩૩-૧૩૪॥

હવે દ્રવ્યોનો પ્રદેશવત્ત્વ અને અપ્રદેશવત્ત્વરૂપ વિશેષ (-ભેદ) જણાવે છે :—

જીવદ્રવ્ય, પુદ્ગલકાય, ધર્મ, અધર્મ વળી આકાશને
છે સ્વપ્રદેશ અનેક, નહિ વર્તે પ્રદેશો કાળને. ૧૩૫.

અન્વયાર્થ :—જીવો, પુદ્ગલકાયો, ધર્મ, અધર્મ અને વળી આકાશ સ્વપ્રદેશોની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત અર્થાત् અનેક છે; કાળને પ્રદેશો નથી.॥૧૩૫॥

હવે પ્રદેશી અને અપ્રદેશી દ્રવ્યો ક્યાં રહેલાં છે તે જણાવે છે :—
લોકે અલોકે આભ, લોક અધર્મ-ધર્મથી વ્યામ છે,
છે શેષ-આશ્રિત કાળ, ને જીવ-પુદ્ગલો તે શેષ છે. ૧૩૬.

અન્વયાર્થ :—આકાશ લોકલોકમાં છે, લોક ધર્મ ને અધર્મથી વ્યાપ્ત છે, બાકીનાં બે દ્રવ્યોનો આશ્રય કરીને કાળ છે, અને તે બાકીનાં બે દ્રવ્યો જીવો ને પુદ્ગલો છે.॥૧૩૬॥

હવે પ્રદેશવત્ત્વ અને અપ્રદેશવત્ત્વ ક્યા પ્રકારે સંભવે છે—ઉદ્ભવે છે તે કહે છે :—

જે રીત આભ-પ્રદેશ, તે રીત શેષદ્રવ્ય-પ્રદેશ છે;
અપ્રદેશ પરમાણુ વડે ઉદ્ભવ પ્રદેશ તણો બને. ૧૩૭.

અન્વયાર્થ :—જે રીતે તે આકાશપ્રદેશો છે, તે જ રીતે બાકીનાં દ્રવ્યોના પ્રદેશ છે (અર્થાત् જેમ આકાશના પ્રદેશો પરમાણુરૂપી ગજીથી મપાય છે તેમ બાકીનાં દ્રવ્યોના પ્રદેશ પણ એ જ રીતે મપાય છે). પરમાણુ અપ્રદેશી છે; તેના વડે પ્રદેશોદ્ભવ કહ્યો છે.॥૧૩૭॥

હવે ‘કાળાણુ અપ્રદેશી જ છે’ એવો નિયમ કરે છે (અર્થાત્ દર્શાવે છે) :—

છે કાળ તો અપ્રદેશ; એકપ્રદેશ પરમાણુ યદા
આકાશદ્રવ્ય તણો પ્રદેશ અતિક્રમે, વર્તે તદા. ૧૩૮.

અન્વયાર્થ :—કાળ તો અપ્રદેશી છે. પ્રદેશમાત્ર પુદ્ગલ-પરમાણુ આકાશ દ્રવ્યના પ્રદેશને મંદ ગતિથી ઓળંગતો હોય ત્યારે તે વર્તે છે અર્થાત् નિમિતાભૂતપણે પરિષમે છે.॥૧૭૮॥

હવે કાળપદાર્થનાં દ્રવ્ય અને પર્યાય જણાવે છે :—

તે દેશના અતિક્રમણ સમ છે ‘સમય’, તત્પૂર્વાપરે જે અર્થ છે તે કાળ છે, ઉત્પત્તનાંસી ‘સમય’ છે. ૧૭૯.

અન્વયાર્થ :—પરમાણુ એક આકાશપ્રદેશને (મંદ ગતિથી) ઓળંગે ત્યારે તેના બરાબર જે વખત તે ‘સમય’ છે; ‘સમય’ની પૂર્વે તેમ જ પણી એવો (નિત્ય) જે પદાર્થ છે તે કાળદ્રવ્ય છે; ‘સમય’ ઉત્પત્તનાંસી છે.॥૧૭૯॥

હવે આકાશના પ્રદેશનું લક્ષણ સૂત્ર દ્વારા કહે છે :—

આકાશ જે અણુવ્યાપ્ય, ‘આભપ્રદેશ’ સંજ્ઞા તેહને; તે એક સૌ પરમાણુને અવકાશદાનસમર્થ છે. ૧૮૦.

અન્વયાર્થ :—એક પરમાણુ જેટલા આકાશમાં રહે તેટલા આકાશને ‘આકાશપ્રદેશ’ એવા નામથી કહેવામાં આવ્યું છે; અને તે સર્વ પરમાણુઓને અવકાશ દેવાને સમર્થ છે.॥૧૮૦॥

હવે, તિર્યક્પ્રચય તથા ઉર્ધ્વપ્રચય જણાવે છે :—

વર્તે પ્રદેશો દ્રવ્યને, જે એક અથવા બે અને બહુ વા અસંખ્ય, અનંત છે; વળી હોય સમયો કાળને. ૧૮૧.

અન્વયાર્થ :—દ્રવ્યોને એક, બે, ઘણા, અસંખ્ય અથવા અનંત પ્રદેશો છે. કાળને ‘સમયો’ છે.॥૧૮૧॥

હવે કાળપદાર્થનો ઉર્ધ્વપ્રચય નિરન્યય હોવાની વાતનું ખંડન કરે છે :—

એક જ સમયમાં ધંસ ને ઉત્પાદનો સદ્ગ્રાવ છે જો કાળને, તો કાળ તેહ સ્વભાવ-સમવસ્થિત છે. ૧૮૨.

અન્વયાર્થ :—જો કાળને એક સમયમાં ઉત્પાદ અને ધ્વંસ વર્તે છે, તો તે કાળ સ્વભાવે અવસ્થિત અર્થાત્ ધૂવ (દરે) છે.॥૧૪૨॥

હવે (જેમ એક વૃત્તયંશમાં કાળપદાર્થ ઉત્પાદવ્યધૌવ્યવાળો સિદ્ધ કર્યો તેમ) સર્વ વૃત્તયંશોમાં કાળપદાર્થ ઉત્પાદવ્યધૌવ્યવાળો છે એમ સિદ્ધ કરે છે :—

પ્રત્યેક સમયે જગ્નમ-પ્રૌવ્ય-વિનાશ અર્થો કાળને વર્તે સરવદા; આ જ બસ કાળાણુનો સદ્ગ્લાવ છે. ૧૪૩.

અન્વયાર્થ :—એક એક સમયમાં ઉત્પાદ, પ્રૌવ્ય અને વ્યય નામના અર્થો કાળને સદાય હોય છે. આ જ કાળાણુનો સદ્ગ્લાવ છે (અર્થાત્ આ જ કાળાણુના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ છે).॥૧૪૩॥

હવે કાળપદાર્થના અસ્તિત્વની અન્યથા અનુપપત્તિ હોવાથી (અર્થાત્ કાળપદાર્થનું અસ્તિત્વ બીજી કોઈ રીતે નહિ બની શકતું હોવાથી) તેનું પ્રદેશમાત્રપણું સિદ્ધ કરે છે :—

જે અર્થને ન બહુ પ્રદેશ, ન એક વા પરમાર્થથી, તે અર્થ જાણો શૂન્ય કેવળ—અન્ય જે અસ્તિત્વથી. ૧૪૪.

અન્વયાર્થ :—જે પદાર્થને પ્રદેશો અથવા એક પ્રદેશ પણ પરમાર્થે જાણાતો નથી, તે પદાર્થને શૂન્ય જાણ—કે જે અસ્તિત્વથી અર્થાત્તરભૂત (-અન્ય) છે.॥૧૪૪॥

હવે, એ રીતે જોયતત્ત્વ કહીને, જ્ઞાન અને જોયના વિભાગ વડે આત્માને નક્કી કરતા થકા, આત્માને અત્યંત વિભક્ત (મિન્) કરવા માટે વ્યવહારજીવત્વનો હેતુ વિચારે છે :—

સપ્રદેશ અર્થોથી સમાન સમગ્ર લોક સુનિત્ય છે; તસુ જાણનારો જીવ, પ્રાણયતુષ્ઠથી સંયુક્ત જે. ૧૪૫.

અન્વયાર્થ :—સપ્રદેશ પદાર્થો વડે સમાપ્તિ પામેલો આખો લોક નિત્ય છે. તેને જે જાણો છે તે જીવ છે—કે જે (સંસારદશામાં) ચાર પ્રાણોથી સંયુક્ત છે.॥૧૪૫॥

હવે પ્રાણો કયા છે તે કહે છે :—

ઇન્દ્રિયપ્રાણ, તથા વળી બળપ્રાણ, આયુપ્રાણ ને
વળી પ્રાણ શાસોચ્છ્વાસ—એ સૌ, જીવ કેરા પ્રાણ છે. ૧૪૬.

અન્વયાર્થ :—ઇન્દ્રિયપ્રાણ, બળપ્રાણ, આયુપ્રાણ તથા
શાસોચ્છ્વાસપ્રાણ—એ (ચાર) જીવોના પ્રાણો છે. ૧૪૭।

હવે વ્યુત્પત્તિથી પ્રાણોને જીવત્વનું હેતુપણું તથા તેમનું પૌર્ણગલિકપણું
સૂત્ર દ્વારા કહે છે (અર્થાત् પ્રાણો જીવત્વના હેતુ છે એમ વ્યુત્પત્તિથી દર્શાવે
છે તથા પ્રાણો પૌર્ણગલિક છે એમ કહે છે) :—

જે ચાર પ્રાણો જીવતો પૂર્વ, જીવે છે, જીવશે,
તે જીવ છે; પણ પ્રાણ તો પુર્ણગલદરવનિષ્પત્ત છે. ૧૪૮.

અન્વયાર્થ :—જે ચાર પ્રાણોથી જીવે છે, જીવશે અને પૂર્વ
જીવતો હતો, તે જીવ છે. આમ છતાં પ્રાણો તો પુર્ણગલદરવ્યોથી નિષ્પત્ત
છે. ૧૪૯।

હવે પ્રાણોનું પૌર્ણગલિકપણું સિદ્ધ કરે છે :—

મોહાદિકર્મનિબંધથી સંબંધ પામી પ્રાણનો,
જીવ કર્મફળ-ઉપભોગ કરતાં, બંધ પામે કર્મનો. ૧૫૦.

અન્વયાર્થ :—મોહાદિક કર્મો વડે બંધાયો હોવાને લીધે જીવ
પ્રાણોથી સંયુક્ત થયો થકો કર્મફળને ભોગવતાં અન્ય કર્મો વડે બંધાય
છે. ૧૫૧।

હવે પ્રાણોને પૌર્ણગલિક કર્મનું કારણપણું (અર્થાત् પ્રાણો પૌર્ણગલિક
કર્મના કારણ કઈ રીતે છે તે) પ્રગટ કરે છે :—

જીવ મોહ-દ્વેષ વડે કરે બાધા જીવોના પ્રાણને,
તો બંધ જ્ઞાનાવરણ-આદિક કર્મનો તે થાય છે. ૧૫૨.

અન્વયાર્થ :—જો જીવ મોહ અને દ્વેષ વડે જીવોના (-

સ્વજીવના તથા પરજીવના) પ્રાણોને બાધા કરે છે, તો પૂર્વે કહેલો જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મો વડે બંધ થાય છે.॥૧૪૮॥

હવે પૌર્ણગલિક પ્રાણોની સંતતિની (-પ્રવાહની, પરંપરાની) પ્રવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ સૂત્ર દ્વારા કહે છે :—

કર્મ મલિન જીવ ત્યાં લગી પ્રાણો ધરે છે ફરી ફરી,
મમતા શરીરપ્રધાન વિષયે જ્યાં લગી છોડે નહીં. ૧૫૦.

અન્વયાર્થ :—જ્યાં સુધી દેહપ્રધાન વિષયોમાં મમત્વ છોડતો નથી, ત્યાં સુધી કર્મથી મલિન આત્મા ફરીને અન્ય અન્ય પ્રાણો ધારણ કરે છે.॥૧૫૦॥

હવે પૌર્ણગલિક પ્રાણોની સંતતિનો નિવૃત્તિનો અંતરંગ હેતુ સમજાવે છે :—

કરી ઈન્દ્રિયાદિક-વિજ્ય, ધ્યાવે આત્મને—ઉપયોગને,
તે કર્મથી રંજિત નહીં; કયમ પ્રાણ તેને અનુસરે? ૧૫૧.

અન્વયાર્થ :—જે ઈન્દ્રિયાદિનો વિજ્યી થઈને ઉપયોગમાત્ર આત્માને ધ્યાવે છે, તે કર્મો વડે રંજિત થતો નથી; તેને પ્રાણો કઈ રીતે અનુસરે? (અર્થાત् તેને પ્રાણોનો સંબંધ થતો નથી.)॥૧૫૧॥

હવે ફરીને પણ, આત્માનું અન્યાંત વિલક્તપણું સાધવા માટે, વ્યવહારજીવત્વના હેતુ એવા જે ગતિવિશિષ્ટ (દેવ-મનુષ્યાદિ) પર્યાયો તેમનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે :—

અસ્તિત્વનિશ્ચિત અર્થનો કો અન્ય અર્થે ઉપજતો
જે અર્થ તે પર્યાય છે, જ્યાં ભેદ સંસ્થાનાદિનો. ૧૫૨.

અન્વયાર્થ :—અસ્તિત્વથી નિશ્ચિત અર્થનો (દ્રવ્યનો) અન્ય અર્થમાં (-દ્રવ્યમાં) ઉપજતો જે અર્થ (-ભાવ) તે પર્યાય છે—કે જે સંસ્થાનાદિ ભેદો સહિત હોય છે.॥૧૫૨॥

હવે પર્યાયના ભેદ દર્શાવે છે :—

તિર્યચ, નારક, દેવ, નર—એ નામકર્માદ્ય વડે
છે જીવના પર્યાય, જેહ વિશિષ્ટ સંસ્થાનાદિકે. ૧૫૩.

અન્વયાર્થ :—મનુષ્ય, નારક, તિર્યચ અને દેવ—એ,
નામકર્મના ઉદ્યાદિકને લીધે જીવોના પર્યાય છે—કે જેઓ સંસ્થાનાદિ વડે
અન્ય અન્ય પ્રકારના હોય છે. ॥૧૫૩॥

હવે, આત્માનું અન્ય દ્રવ્ય સાથે સંયુક્તપણું હોવા છતાં, અર્થ-
નિશ્ચાયક અસ્તિત્વને સ્વ-પરના વિભાગના હેતુ તરીકે સમજાવે છે :—

અસ્તિત્વથી નિષ્પત્ત દ્રવ્યસ્વભાવને ત્રિવિકલ્પને
જે જાણતો, તે આત્મા નહિ મોહ પરદ્રવ્યે લઇ. ૧૫૪.

અન્વયાર્થ :—જે જીવ તે (પૂર્વોક્ત) અસ્તિત્વનિષ્પત્તન, ત્રણ
પ્રકારે કહેલા, ભેદોવાળા દ્રવ્યસ્વભાવને જાણે છે, તે અન્ય દ્રવ્યમાં મોહ
પામતો નથી. ॥૧૫૪॥

હવે આત્માને અયંત વિલક્ત કરવા માટે પરદ્રવ્યના સંયોગના
કારણનું સ્વરૂપ વિચારે છે :—

છે આત્મા ઉપયોગરૂપ, ઉપયોગ દર્શન-જ્ઞાન છે;
ઉપયોગ એ આત્મા તણો શુભ વા અશુભરૂપ હોય છે. ૧૫૫.

અન્વયાર્થ :—આત્મા ઉપયોગાત્મક છે; ઉપયોગ જ્ઞાન-દર્શન
કહેલ છે; અને આત્માનો તે ઉપયોગ શુભ અથવા અશુભ હોય
છે. ॥૧૫૫॥

હવે આમાં કયો ઉપયોગ પરદ્રવ્યના સંયોગનું કારણ છે તે કહે
છે :—

ઉપયોગ જો શુભ હોય, સંચય થાય પુણ્ય તણો તહીં,
ને પાપસંચય અશુભથી; જ્યાં ઉભય નહિ, સંચય નહીં. ૧૫૬.

અન્વયાર્થ :—ઉપયોગ જો શુભ હોય તો જીવને પુણ્ય સંચય પામે છે અને જો અશુભ હોય તો પાપ સંચય પામે છે. તેમના (બન્નેના) અભાવમાં સંચય થતો નથી.॥૧૫૬॥

હવે શુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ પ્રરૂપે છે :—

જાણો જિનોને જેહ, શ્રદ્ધે સિદ્ધને, અણગારને,
જે સાનુકંપ જીવો પ્રતિ, ઉપયોગ છે શુભ તેહને. ૧૫૭.

અન્વયાર્થ :—જે જિનેન્દ્રને જાણો છે, સિદ્ધોને તથા અણગારોને (આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓને) શ્રદ્ધે છે, જીવો પ્રત્યે અનુકંપાયુક્ત છે, તેને તે શુભ ઉપયોગ છે.॥૧૫૭॥

હવે અશુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ પ્રરૂપે છે :—

કુવિચાર-સંગતિ-શ્રવણયુત, વિષયે કખાયે મળન જે,
જે ઉગ્ર ને ઉન્માર્ગ પર, ઉપયોગ તેહ અશુભ છે. ૧૫૮.

અન્વયાર્થ :—જેનો ઉપયોગ વિષય-કખાયમાં અવગાઢ (મળન) છે, કુશુત્તિ, કુવિચાર અને કુસંગતિમાં જોડાયેલો છે, ઉગ્ર છે તથા ઉન્માર્ગમાં લાગેલો છે, તેને તે અશુભ ઉપયોગ છે.॥૧૫૮॥

હવે પરદવ્યના સંયોગનું જે કારણ (અશુદ્ધ ઉપયોગ) તેના વિનાશને અભ્યાસે છે :—

મધ્યસ્થ પરદવ્યે થતો, અશુભોપયોગ રહિત ને
શુભમાં અયુક્ત, હું ધ્યાઉં છું નિજ આત્મને શાનાત્મને. ૧૫૯.

અન્વયાર્થ :—અન્ય દ્વયમાં મધ્યસ્થ થતો હું અશુભોપયોગ રહિત થયો થકો તેમ જ શુભોપયુક્ત નહિ થયો થકો શાનાત્મક આત્માને ધ્યાઉં છું.॥૧૫૯॥

હવે શરીરાદિ પરદવ્ય પ્રત્યે પણ મધ્યસ્થપણું પ્રગટ કરે છે :—

હું દેહ નહિ, વાણી ન, મન નહિ, તેમનું કારણ નહીં,
કર્તા ન, કારયિતા ન, અનુમંતા હું કર્તાનો નહીં. ૧૬૦.

અન્વયાર્થ :—હું દેહ નથી, મન નથી, તેમ જ વાણી નથી; તેમનું કારણ નથી, કર્તા નથી, કારયિતા (કરાવનાર) નથી, કર્તાનો અનુમોદક નથી॥૧૬૦॥

હવે શરીર, વાણી અને મનનું પરદ્રવ્યપણું નક્કી કરે છે :—

મન, વાણી તેમ જ દેહ પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ નિર્દિષ્ટ છે;
ને તેહ પુદ્ગલદ્રવ્ય બહુ પરમાણુઓનો પિંડ છે. ૧૬૧.

અન્વયાર્થ :—દેહ, મન અને વાણી પુદ્ગલદ્રવ્યાત્મક (વીતરાગદેવે) કહ્યાં છે; અને તે દેહાદિ પુદ્ગલદ્રવ્ય પરમાણુદ્રવ્યોનો પિંડ છે.॥૧૬૧॥

હવે આત્માને પરદ્રવ્યપણાનો અભાવ અને પરદ્રવ્યના કર્તાપણાનો અભાવ સિદ્ધ કરે છે :—

હું પૌદ્ગલિક નથી, પુદ્ગલો મેં પિંડરૂપ કર્યા નથી;
તેથી નથી હું દેહ વા તે દેહનો કર્તા નથી. ૧૬૨.

અન્વયાર્થ :—હું પુદ્ગલમય નથી અને તે પુદ્ગલો મેં પિંડરૂપ કર્યા નથી; તેથી હું દેહ નથી તેમ જ તે દેહનો કર્તા નથી.॥૧૬૨॥

હવે ‘પરમાણુદ્રવ્યોને પિંડપર્યાયરૂપ પરિણાતિ કઈ રીતે થાય છે’ એવા સંદેહને દૂર કરે છે :—

પરમાણુ જે અપ્રદેશ, તેમ પ્રદેશમાત્ર, અશાખ છે,
તે સ્નિંધ રૂક્ષ બની પ્રદેશદ્વયાદિવત્ત અનુભવે. ૧૬૩.

અન્વયાર્થ :—પરમાણુ કે જે અપ્રદેશ છે, પ્રદેશમાત્ર છે અને પોતે અશાખ છે, તે સ્નિંધ અથવા રૂક્ષ થયો થકો દ્વિપ્રદેશાદિપણું અનુભવે છે.॥૧૬૩॥

હવે પરમાણુને તે સ્નિંધ-રૂક્ષપણું કેવા પ્રકારનું હોય છે તે કહે છે :—

એકાંશથી આરંભી જ્યાં અવિભાગ અંશ અનંત છે,
સ્નિગ્ધત્વ વા રૂક્ષત્વ એ પરિણામથી પરમાણુને. ૧૬૪.

અન્વયાર્થ :—પરમાણુને પરિણામને લીધે એકથી (-એક અવિભાગ પ્રતિચ્છેદથી) માંડીને એકેક વધતાં અનંતપણાને (-અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદપણાને) પામે ત્યાંસુધીનું સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ હોય છે એમ (જિનદેવે) કહ્યું છે.॥૧૬૪॥

હવે કેવાં સ્નિગ્ધ-રૂક્ષત્વથી પિંડપણું થાય છે તે કહે છે :—

હો સ્નિગ્ધ અથવા રૂક્ષ અણુ-પરિણામ, સમ વા વિષમ હો,
બંધાય જો ગુણદ્વય અધિક; નહીં બંધ હોય જ્યાન્યનો. ૧૬૫

અન્વયાર્થ :—પરમાણુ-પરિણામો, સ્નિગ્ધ હો કે રૂક્ષ હો, બેકી અંશવાળા હો કે એકી અંશવાળા હો, જો સમાન કરતાં બે અધિક અંશવાળા હોય તો બંધાય છે; જ્યાન્ય અંશવાળો બંધાતો નથી.॥૧૬૫॥

હવે પરમાણુઓને પિંડપણામાં યથોક્ત હેતુ છે (અર્થાત્ ઉપર કહ્યું તે જ કારણ છે) એમ નક્કી કરે છે :—

ચતુરંશ કો સ્નિગ્ધાણુ સહ દ્વય-અંશમય સ્નિગ્ધાણુનો;

પંચાંશી આણુ સહ બંધ થાય ત્રયાંશમય રૂક્ષાણુનો. ૧૬૬.

અન્વયાર્થ :—સ્નિગ્ધપણે બે અંશવાળો પરમાણુ ચાર અંશવાળા સ્નિગ્ધ (અથવા રૂક્ષ) પરમાણુ સાથે બંધ અનુભવે છે; અથવા રૂક્ષપણે ત્રણ અંશવાળો પરમાણુ પાંચ અંશવાળા સાથે જોડાયો થકો બંધાય છે. ૧૧૬૬॥

હવે આત્માને પુદ્ગલિના પિંડના કર્તૃતનો અભાવ નક્કી કરે છે :—

સ્કંધો પ્રદેશદ્વયાદિયુત, સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ ને સાકાર જે,

તે પૃથ્વી-વાયુ-તેજ-જળ પરિણામથી નિજ થાય છે. ૧૬૭.

અન્વયાર્થ :—દ્વિપ્રદેશાદિક સ્કંધો (બેથી માંડીને અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધો) —કે જેઓ સૂક્ષ્મ અથવા બાદર હોય છે અને સંસ્થાનો (આકારો) સહિત હોય છે તેઓ—પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુરૂપ પોતાના પરિણામોથી થાય છે. ૧૧૬૭॥

હવે (જેમ આત્મા પુદ્ગલપિંડનો કરનાર નથી તેમ) આત્મા પુદ્ગલપિંડનો લાવનાર (પણ) નથી એમ નક્કી કરે છે :—

અવગાઢ ગાઢ ભરેલ છે સર્વત્ર પુદ્ગલકાયથી

આ લોક બાદર-સૂક્ષ્મથી, કર્મત્વયોગ્ય-અયોગ્યથી. ૧૬૮.

અન્વયાર્થ :—લોક સર્વતઃ સૂક્ષ્મ તેમ જ બાદર તથા કર્મત્વને અયોગ્ય તેમ જ કર્મત્વને યોગ્ય પુદ્ગલકાયો (પુદ્ગલસ્કંધો) વડે (વિશિષ્ટ રીતે) અવગાહાઈને ગાઢ ભરેલો છે. ૧૧૬૮॥

હવે આત્મા પુદ્ગલપિંડોને કર્મપણે કરનારો નથી એમ નક્કી કરે છે :—

સુંધો કરમને યોગ્ય પામી જીવના પરિણામને
કર્મત્વને પામે; નહીં જીવ પરિણામાવે તેમને. ૧૬૮.

અન્વયાર્થ :—કર્મપણાને યોગ્ય સુંધો જીવની પરિણતિને
પામીને કર્મભાવને પામે છે; તેમને જીવ પરિણામાવતો નથી.॥૧૬૮॥

હવે આત્માને કર્મપણો પરિણત પુદ્ગલક્રવ્યાત્મક શરીરના કર્તૃત્વનો
અભાવ નક્કી કરે છે(અર્થાત् કર્મપણો પરિણામેલું જે પુદ્ગલક્રવ્ય તે-સ્વરૂપ
શરીરનો કર્તા આત્મા નથી એમ નક્કી કરે છે) :—

કર્મત્વપરિણત પુદ્ગલોના સુંધ તે તે ફરી ફરી
શરીરો બાને છે જીવને, સંકાંતિ પામી દેહની. ૧૭૦.

અન્વયાર્થ :—કર્મપણો પરિણામેલા તે તે પુદ્ગલકાયો દેહાંતરરૂપ
ફેરફારને પામીને ફરી ફરીને જીવને શરીરો થાય છે.॥૧૭૦॥

હવે આત્માને શરીરપણાનો અભાવ નક્કી કરે છે :—

જે દેહ ઔદારિક, ને વૈક્રિય-તૈજસ દેહ છે,
કાર્મણા-અહારક દેહ જે, તે સર્વ પુદ્ગલરૂપ છે. ૧૭૧.

અન્વયાર્થ :—ઔદારિક શરીર, વૈક્રિયિક શરીર, તૈજસ શરીર,
આહારક શરીર અને કાર્મણા શરીર—બધાં પુદ્ગલક્રવ્યાત્મક છે.॥૧૭૧॥

હવે ત્યારે જીવનું, શરીરાદ્ય સર્વ પરદવ્યોથી વિભાગના સાધનભૂત,
અસાધારણ સ્વલ્ખલાણ શું છે તે કહે છે :—

છે યેતનાગુણ, ગંધ-રૂપ-રસ-શબ્દ-વ્યક્તિત ન જીવને,
વળી દિંગગ્રહણ નથી અને સંસ્થાન ભાખ્યું ન તેહને. ૧૭૨.

અન્વયાર્થ :—જીવને અરસ, અરૂપ, અગંધ, અવ્યક્તત,
યેતનાગુણવાળો, અશબ્દ, અદિંગગ્રહણ (દિંગથી અગ્રાહ) અને જેને કોઈ
સંસ્થાન કહ્યું નથી એવો જાણ.॥૧૭૨॥

હવે અમૂર્ત એવા આત્માને સ્નિગ્ધ-રૂક્ષપણાનો અભાવ હોવાથી બંધ
કઈ રીતે થઈ શકે એવો પૂર્વપક્ષ રજૂ કરે છે :—

અન્યોન્ય સ્પર્શથી બંધ થાય રૂપાદિગુણયુત મૂર્તને;
પણ જીવ મૂર્તિરહિત બાંધે કેમ પુદ્ગલકર્મને? ૧૭૩.

અન્વયાર્થ :—મૂર્ત (એવાં પુદ્ગલ) તો રૂપાદિગુણવાળાં હોવાથી અન્યોન્ય (-પરસ્પર બંધયોગ્ય) સ્પર્શો વડે બંધાય છે; (પરંતુ) તેનાથી વિપરીત (-અમૂર્ત) એવો આત્મા પૌદ્ગલિક કર્મ કર્દ રીતે બાંધી શકે?॥૧૭૩॥

હવે આત્મા અમૂર્ત હોવા છતાં તેને આ પ્રમાણે બંધ થાય છે એવો સિદ્ધાંત નક્કી કરે છે :—

જે રીત દર્શન-જ્ઞાન થાય રૂપાદિનું—ગુણ-દ્રવ્યનું,
તે રીત બંધન જાણ મૂર્તિરહિતને પણ મૂર્તનું. ૧૭૪.

અન્વયાર્થ :—જે રીતે રૂપાદિરહિત (જીવ) રૂપાદિકને—દ્રવ્યોને તથા ગુણોને (રૂપી દ્રવ્યોને તથા તેમના ગુણોને)—દેખે છે અને જાણો છે, તે રીતે તેની સાથે (-અરૂપીને રૂપી સાથે) બંધ જાણ.॥૧૭૪॥

હવે ભાવબંધનું સ્વરૂપ જણાવે છે :—

વિધવિધ વિષયો પામીને ઉપયોગ-આત્મક જીવ જે
પ્રદેષ-રાગ-વિમોહભાવે પરિણામે, તે બંધ છે. ૧૭૫.

અન્વયાર્થ :—જે ઉપયોગમય જીવ વિધવિધ વિષયો પામીને મોહ કરે છે, રાગ કરે છે અથવા દ્રેષ કરે છે, તે જીવ તેમના વડે (-મોહરાગદ્રેષ
વડે) બંધરૂપ છે.॥૧૭૫॥

હવે ભાવબંધની યુક્તિ અને દ્રવ્યબંધનું સ્વરૂપ કહે છે :—

જે ભાવથી દેખે અને જાણો વિષયગત અર્થને,
તેનાથી છે ઉપરકતતા; વળી કર્મબંધન તે વડે. ૧૭૬.

અન્વયાર્થ :—જીવ જે ભાવથી વિષયમાં આવેલ પદાર્થને દેખે
છે અને જાણો છે, તેનાથી જ ઉપરકત થાય છે; વળી તેનાથી જ કર્મ બંધાય
છે;—એમ ઉપદેશ છે.॥૧૭૬॥

હવે પુદ્ગલબંધનું સ્વરૂપ, જીવબંધનું સ્વરૂપ અને તે બન્નેના બંધનું સ્વરૂપ જણાવે છે :—

રાગાદિ સહ આત્મા તણો, ને સ્પર્શ સહ પુદ્ગલ તણો,
અન્યોન્ય જે અવગાહ તેને બંધ ઉભયાત્મક કર્યો. ૧૭૭.

અન્વયાર્થ :—સ્પર્શો સાથે પુદ્ગલોનો બંધ, રાગાદિક સાથે જીવનો બંધ અને અન્યોન્ય અવગાહ તે પુદ્ગલજીવાત્મક બંધ કહેવામાં આવ્યો છે.॥૧૭૭॥

હવે દ્રવ્યબંધનો હેતુ ભાવબંધ છે એમ પ્રગટ કરે છે :—

સપ્રદેશ છે તે જીવ, જીવપ્રદેશમાં આવે અને પુદ્ગલસમૂહ રહે યથોચિત, જાય છે, બંધાય છે. ૧૭૮.

અન્વયાર્થ :—તે આત્મા સપ્રદેશ છે; એ પ્રદેશોમાં પુદ્ગલસમૂહો પ્રવેશો છે, યથાયોગ્ય રહે છે, જાય છે અને બંધાય છે.॥૧૭૮॥

હવે, રાગપરિણામમાત્ર એવો જે ભાવબંધ તે દ્રવ્યબંધનો હેતુ હોવાથી તે જ નિશ્ચયબંધ છે એમ સિદ્ધ કરે છે :—

જીવ રક્ત બાંધે કર્મ, રાગ રહિત જીવ મુકાય છે;
—આ જીવ કેરા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય જાણજે. ૧૭૯.

અન્વયાર્થ :—રાગી આત્મા કર્મ બાંધે છે, રાગ રહિત આત્મા કર્મથી મુકાય છે;—આ, જીવોના બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચયથી જાણ.॥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-દ્રેષથી યુક્ત જે;
છે મોહ-દ્રેષ અશુભ, રાગ અશુભ વા શુભ હોય છે. ૧૮૦.

અન્વયાર્થ :—પરિણામથી બંધ છે, (જે) પરિણામ રાગ-દ્વેષ-મોહયુક્ત છે. (તેમાં) મોહ અને દ્વેષ અશુભ છે, રાગ શુભ અથવા અશુભ હોય છે.॥૧૮૦॥

હવે વિશિષ્ટ પરિણામના ભેદને તથા અવિશિષ્ટ પરિણામને, કારણમાં કાર્યનો ઉપયાર કરીને કાર્યપણે દર્શાવે છે :—

પર માંણી શુભ પરિણામ પુણ્ય, અશુભ પરમાં પાપ છે;

નિજદ્વયગત પરિણામ સમયે દુઃખશયનો હેતુ છે. ૧૮૧.

અન્વયાર્થ :—પર પ્રત્યે શુભ પરિણામ પુણ્ય છે અને (પર પ્રત્યે) અશુભ પરિણામ પાપ છે એમ કહ્યું છે; પર પ્રત્યે નહિ પ્રવર્તતો એવો પરિણામ સમયે દુઃખશયનું કારણ છે.॥૧૮૧॥

હવે જીવને સ્વદ્વયમાં પ્રવૃત્તિ અને પરદ્વયથી નિવૃત્તિની સિદ્ધિને માટે સ્વપરનો વિભાગ દર્શાવે છે :—

સ્થાવર અને ત્રસ પૃથ્વીઆદિક જીવકાય કહેલ જે,

તે જીવથી છે અન્ય તેમ જ જીવ તેથી અન્ય છે. ૧૮૨.

અન્વયાર્થ :—હવે સ્થાવર અને ત્રસ એવા જે પૃથ્વીઆદિક જીવનિકાયો કહેવામાં આવ્યા છે, તે જીવથી અન્ય છે અને જીવ પણ તેમનાથી અન્ય છે.

હવે જીવને સ્વદ્વયમાં પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત સ્વપરના વિભાગનું જ્ઞાન છે અને પરદ્વયમાં 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.

અન્વયાર્થ :—જે એ રીતે સ્વભાવને પામીને (જીવપુદ્ગળના સ્વભાવને નક્કી કરીને) પરને અને સ્વને જાણતો નથી, તે મોહથી ‘આ

હું છું, આ મારું છે' એમ અધ્યવસાન કરે છે.॥૧૮૭॥

હવે આત્માનું કર્મ શું છે તેનું નિરૂપણ કરે છે :—

નિજ ભાવ કરતો જીવ છે કર્તા ખરે નિજ ભાવનો;

પણ તે નથી કર્તા સકલ પુદ્ગલદ્વયમય ભાવનો. ૧૮૪.

અન્વયાર્થ :—પોતાના ભાવને કરતો થકો આત્મા ખરેખર પોતાના ભાવનો કર્તા છે; પરંતુ પુદ્ગલદ્વયમય સર્વ ભાવોનો કર્તા નથી.॥૧૮૪॥

હવે, 'પુદ્ગલપરિણામ આત્માનું કર્મ કેમ નથી'—એવા સંદેહને દૂર કરે છે :—

જીવ સર્વ કણે પુદ્ગલોની મધ્યમાં વર્તે ભલે,
પણ નવ ગ્રહે, ન તજે, કરે નહિ જીવ પુદ્ગલકર્મને. ૧૮૫.

અન્વયાર્થ :—જીવ સર્વ કણે પુદ્ગલની મધ્યમાં રહેતો હોવા છતાં પણ પૌદ્ગલિક કર્મોને ખરેખર ગ્રહતો નથી, છોડતો નથી, કરતો નથી.॥૧૮૫॥

ત્યારે (જો આત્મા પુદ્ગલોને કર્મપણે પરિણામાવતો નથી તો પછી) આત્મા કઈ રીતે પુદ્ગલકર્મો વડે ગ્રહાય છે અને મુકાય છે તેનું હવે નિરૂપણ કરે છે :—

તે હાલ દ્રવ્યજનિત નિજ પરિણામનો કર્તા બને,
તેથી ગ્રહાય અને કદાપિ મુકાય છે કર્મો વડે. ૧૮૬.

અન્વયાર્થ :—તે હમણાં (સંસારાવસ્થામાં) દ્રવ્યથી (આત્મ-
દ્રવ્યથી) ઉત્પન્ન થતા (અશુદ્ધ) સ્વપરિણામનો કર્તા થતો થકો કર્મરજ વડે
ગ્રહાય છે અને કદાચિત્ત મુકાય છે.॥૧૮૬॥

હવે પુદ્ગલકર્માના વૈચિત્રયને (-શાનાવરણ, દર્શનાવરણ ઈત્યાદિ
અનેકપ્રકારતાને) કોણ કરે છે તેનું નિરૂપણ કરે છે :—

જીવ રાગ-દ્રેષ્ટી યુક્ત જ્યારે પરિણમે શુભ-અશુભમાં,
જ્ઞાનાવરણાઈત્યાદિભાવે કર્મધૂલિ પ્રવેશ ત્યાં. ૧૮૭.

અન્વયાર્થ :—જ્યારે આત્મા રાગદ્રેષ્ટયુક્ત થયો થકો શુભ અને
અશુભમાં પરિણમે છે, ત્યારે કર્મરજ જ્ઞાનાવરણાદિભાવે તેનામાં પ્રવેશે
છે.||૧૮૭॥

હવે એકલો જ આત્મા બંધ છે એમ સમજાવે છે :—

સપ્રદેશ જીવ સમયે કખાયિત મોહરાગાદિ વડે,
સંબંધ પામી કર્મરજનો, બંધરૂપ કથાય છે. ૧૮૮.

અન્વયાર્થ :—સપ્રદેશ એવો તે આત્મા સમયે મોહ-રાગ-દ્રેષ્ટ
વડે કખાયિત થવાથી કર્મરજ વડે સ્થિષ્ટ થયો થકો (અર્થાત્ જેને કર્મરજ
વળગી છે એવો થયો થકો) ‘બંધ’ કહેવામાં આવ્યો છે.||૧૮૮॥

હવે નિશ્ચય અને વ્યવહારનો અવિરોધ દર્શાવે છે :—

—આ જીવ કેરા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય ભાષિયો
અહૃતદેવે યોગીને; વ્યવહાર અન્ય રીતે કહ્યો. ૧૮૯.

અન્વયાર્થ :—આ (પૂર્વોક્ત રીતે), જીવોના બંધનો સંક્ષેપ
નિશ્ચયથી અહૃતદેવોએ યતિઓને કહ્યો છે; વ્યવહાર અન્ય રીતે કહ્યો
છે.||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 શ્રામણને ઉન્માર્ગનો આશ્રય કરે. ૧૯૦.

અન્વયાર્થ :—જે દેહ-ધનાદિકમાં ‘હું આ હું અને આ મારું છે’
એવી મમતા છોડતો નથી, તે શ્રામણને છોડીને ઉન્માર્ગનો આશ્રય કરે
છે.||૧૯૦॥

હવે શુદ્ધનયથી શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ જ થાય છે એમ નક્કી કરે
છે :—

હું પર તર્ણો નહિ, પર ન મારાં, જ્ઞાન કેવળ એક હું
—જે એમ ધ્યાવે, ધ્યાનકાળે તેહ શુદ્ધાત્મા બને. ૧૮૧.

અનુભાર્થ :—‘હું પરનો નથી, પર મારાં નથી, હું એક જ્ઞાન
છું’ એમ જે ધ્યાવે છે, તે ધ્યાતા ધ્યાનકાળે આત્મા અર્થાત્ શુદ્ધાત્મા થાય
છે.॥૧૮૧॥

હવે, ધ્યુવપણાને લીધે શુદ્ધ આત્મા જ ઉપલબ્ધ કરવાયોગ્ય છે એમ
ઉપદેશે છે :—

એ રીત દર્શન-જ્ઞાન છે, ઠન્દ્રિય-અતીત મહાર્થ છે,
માનું હું—આલંબન રહિત, જીવ શુદ્ધ, નિશ્ચળ ધ્યુવ છે. ૧૮૨.

અનુભાર્થ :—હું આત્માને એ રીતે જ્ઞાનાત્મક, દર્શનભૂત,
અતીન્દ્રિય મહા પદાર્થ, ધ્યુવ, અચળ, નિરાલંબ અને શુદ્ધ માનું
છું.॥૧૮૨॥

હવે, અધ્યુવપણાને લીધે આત્મા સિવાય બીજું કંઈ ઉપલબ્ધ
કરવાયોગ્ય નથી એમ ઉપદેશે છે :—

લક્ષ્મી, શરીર, સુખદુઃખ અથવા શત્રુમિત્ર જનો અરે!
જીવને નથી કંઈ ધ્યુવ, ધ્યુવ ઉપયોગ-આત્મક જીવ છે. ૧૮૩.

અનુભાર્થ :—શરીરો, ધન, સુખદુઃખ અથવા શત્રુમિત્રજનો—
એ કંઈ જીવને ધ્યુવ નથી, ધ્યુવ તો ઉપયોગાત્મક આત્મા છે.॥૧૮૩॥

હવે, એ રીતે શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિથી શું થાય છે તે નિરૂપે છે :—

—આ જાણી, શુદ્ધાત્મા બની, ધ્યાવે પરમ નિજ આત્મને,
સાકાર અણ-આકાર હો, તે મોહગ્રંથિ ક્ષય કરે. ૧૮૪.

અનુભાર્થ :—જે આમ જાણીને વિશુદ્ધાત્મા થયો થકો પરમ
આત્માને ધ્યાવે છે, તે સાકાર હો કે અનાકાર હો—મોહદુર્ગ્રંથિને ક્ષય કરે
છે.॥૧૮૪॥

હવે, મોહગ્રંથિ ભેદાવાથી શું થાય છે તે કહે છે :—

હણી મોહગ્રંથિ, ક્ષય કરી રાગાદિ, સમસુખદુઃખ જે
જીવ પરિણમે શ્રામણ્યમાં, તે સૌખ્ય અક્ષયને લહે. ૧૮૫.

અન્વયાર્થ :—જે મોહગ્રંથિને નષ્ટ કરી, રાગ-દેખનો ક્ષય કરી,
સમસુખદુઃખ થયો થકો શ્રામણ્યમાં (મુનિપણામાં) પરિણમે છે, તે અક્ષય
સૌખ્યને પ્રાપ્ત કરે છે.॥૧૮૫॥

હવે, એકાગ્ર સંચેતન જેનું 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. ૧૮૬.

અન્વયાર્થ :—જે મોહમળનો ક્ષય કરી, વિષયથી વિરક્ત થઈ,
મનનો નિરોહ કરી, સ્વભાવમાં સમવસ્થિત છે, તે આત્મા ધ્યાનાર
છે.॥૧૮૬॥

હવે જેમણે શુદ્ધ આત્માને ઉપલબ્ધ કર્યો છે એવા સકળજ્ઞાની
(સર્વજ્ઞ) શું ધ્યાવે છે એવો પ્રશ્ન સૂત્ર દ્વારા કરે છે :—

શા અર્થને ધ્યાવે શ્રમણ, જે નષ્ટધાતિકર્મ છે,
પ્રત્યક્ષસર્વપદાર્થ ને જ્ઞેયાન્તપ્રામ, નિઃશંક છે? ૧૮૭.

અન્વયાર્થ :—જેમણે ધનધાતિકર્મનો નાશ કર્યો છે, જે સર્વ
પદાર્થોના સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને જે જ્ઞેયના પારને પામેલા છે એવા
સન્દેહ રહિત શ્રમણ કર્યા પદાર્થને ધ્યાવે છે?॥૧૮૭॥

હવે, જેણે 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 સંપૂર્ણસુખજ્ઞાનાથ્ય જે,
ઇન્દ્રિય-અતીત અનિન્દ્રિ તે ધ્યાવે પરમ આનંદને. ૧૮૮.

અન્વયાર્થ :—અનિન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયાતીત થયેલો આત્મા સર્વ

બાધા રહિત અને આખા આત્મામાં સમંત (સર્વ પ્રકારનાં, પરિપૂર્ણ) સૌખ્ય તેમ જ જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ વર્તતો થકો પરમ સૌખ્યને ધ્યાવે છે.॥૧૮૮॥

હવે ‘આ જ (પૂર્વ કહ્યો તે જ), શુદ્ધ આત્માની ઉપલબ્ધિ જેનું લક્ષણ છે એવો મોક્ષનો માર્ગ છે’ એમ નક્કી કરે છે :—

શ્રમણો, જિનો, તીર્થકરો આ રીત સેવી માર્ગને
સિદ્ધિ વર્ધા; નમું તેમને, નિર્વાણના તે માર્ગને. ૧૮૮.

અનુવાચિ :—જિનો, જિનેંદ્રો અને શ્રમણો (અર્થાત् સામાન્ય કેવળીઓ, તીર્થકરો અને મુનિઓ) આ રીતે (પૂર્વ કહેલી રીતે જ) માર્ગમાં આરૂઢ થયા થકા સિદ્ધ થયા. નમસ્કાર હો તેમને અને તે નિર્વાણમાર્ગને.॥૧૮૮॥

હવે, ‘સાખ્યને પ્રાપ્ત કરું છું’ એવી (પાંચમી ગાથામાં કરેલી) પૂર્વ પ્રતિજ્ઞાનું નિર્વહણ કરતા થકા (આર્યાર્થભગવાન) પોતે પણ મોક્ષમાર્ગભૂત શુદ્ધાત્મપ્રવૃત્તિ કરે છે :—

એ રીત તેથી આત્મને શાયકસ્વભાવી જાણીને,
નિર્મમપણે રહી સ્થિત આ પરિવર્જું છું હું મમત્વને. ૨૦૦.

અનુવાચિ :—તેથી (અર્થાત् શુદ્ધાત્મામાં પ્રવૃત્તિ વડે જ મોક્ષ થતો હોવાથી) એ રીતે આત્માને સ્વભાવથી શાયક જાણીને હું નિર્મમત્વમાં સ્થિત રહ્યો થકો મમતાનો પરિત્યાગ કરું છું.॥૨૦૦॥

આમ (શ્રીમદ્ભગવત્કુર્કુંદાચાર્યટેવપ્રાણીત) શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રમાં શૈયતત્ત્વ-પ્રશ્નાપન નામનો દ્વિતીય શ્રુતસ્કર્ધ સમાપ્ત થયો.

