

કર્તા કર્મ કિયાદ્વારા

(૩)

પ્રતિજ્ઞા (દોહરા)

યહ અજીવ અધિકારકૌ, પ્રગટ બખાનૌ ર્મ |

અબ સુનુ જીવ અજીવકે, કરતા કિરિયા ર્મ ||૧||

શાલાર્થ :—પ્રગટ=સ્પષ્ટ. બખાનૌ=વર્ણન કર્યું. ર્મ=રહસ્ય. સુનું=સાંભળો.

અર્થ :—આ અજીવ અધિકારના રહસ્યનું સ્પષ્ટ વર્ણન કર્યું, હવે જીવ-અજીવના કર્તા, કિયા અને ર્મ સાંભળો. ૧.

બેદવિજ્ઞાનમાં જીવ ર્મનો કર્તા નથી, નિજસ્વભાવનો કર્તા છે.

(સ્વૈચ્છા એકબ્રીસા)

પ્રથમ અગ્યાની જીવ કહે મૈં સદીવ એક,

દૂસરો ન ઔર મૈં હી કરતા કરમકૌ |

અંતર-વિવેક આયૌ આપા-પર-બેદ પાયૌ,

ભયૌ બોધ ગયૌ મિટિ ભારત ભરમકૌ ||

ભાસે છહોં દરબકે ગુન પરજાય સબ,

નાસે દુખ લખ્યૌ મુખ પૂર્ણ પરમકૌ |

કરમકી કરતાર માન્યૌ પુદ્ગલ પિંડ,

આપ કરતાર ભયૌ આતમ ધરમકૌ ||૨||

શાલાર્થ :—સદીવ=હમેશાં. બોધ=જ્ઞાન. ભારત=મોટો. ભરમ=ભૂલ. ભાસે=જણાયા.

પરમ=પરમાત્મા.

એકઃ કર્તા ચિદહમિહ મે ર્મ કોપાદયોऽમી

ઇત્વજ્ઞાનાં શમયદભિતઃ કર્તૃકર્મપ્રવૃત્તિમ् ।

જ્ઞાનજ્યોતિઃ સુરતિ પરમોદાત્તમત્યન્તધીરં

સાક્ષાત્કુર્વન્નિરૂપથિપૃથગ્રવ્યનિર્ભાસિ વિશ્વમ् ||૧||

અર્થ :—જીવ પહેલાં અજ્ઞાનની દશામાં કહેતો હતો કે, હું હમેશાં એકલો જ કર્મનો કર્તા છું, બીજો કોઈ નથી; પરંતુ જ્યારે અંતરંગમાં વિવેક થયો અને સ્વપરનો ભેદ સમજ્યો ત્યારે સમ્યજ્ઞાન પ્રગટ થયું, મોટી ભૂલ મટી ગઈ, છયે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય સહિત જાગ્રાવા લાગ્યાં, બધાં દુઃખો નાશ પાખ્યાં અને પૂર્ણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાવા લાગ્યું, પુદ્ગલપિંડને કર્મનો કર્તા માન્યો, પોતે સ્વભાવનો કર્તા થયો.

ભાવાર્થ : સમ્યજ્ઞાન થતાં જીવ પોતાને સ્વભાવનો કર્તા અને કર્મનો અકર્તા જાગ્રાવા લાગે છે. ૨.

જાહી સમૈ જીવ દેહબુદ્ધિકૌ વિકાર તજૈ,
વેદત સરૂપ નિજ ભેદત ભરમકૌં ।
મહા પરચંડ મતિ મંડન અખંડ રસ,
અનુભૌ અભ્યાસિ પરગાસત પરમકૌં ॥
તાહી સમૈ ઘટમૈન રહૈ વિપરીત ભાવ,
જૈસેં તમ નાસૈ ભાનુ પ્રગટિ ધરમકૌં ।
એસી દસા આવૈ જવ સાધક કહાવૈ તવ,
કરતા હૈ કેસે કરૈ પુગલ કરમકૌં ॥૩॥

શાલાર્થ :—વેદત=ભોગવે છે. ભેદત=નાષ્ટ કર છે. પરચંડ(પ્રચંડ)=તેજસ્વી. વિપરીત=ઉલટું. તમ=અંધકાર. ભાનુ=સૂર્ય. હૈ = થઈને.

અર્થ :—જ્યારે જીવ શરીરમાં અહંબુદ્ધિનો વિકાર છોડી દે છે અને મિથ્યાબુદ્ધિ નાષ્ટ કરીને નિજસ્વરૂપનો સ્વાદ લે છે તથા અત્યંત તીવ્ર બુદ્ધિને સુશોભિત કરનાર પૂર્ણ રસથી ભરેલા અનુભવના અભ્યાસથી પરમાત્માનો પ્રકાશ કરે છે ત્યારે સૂર્યના ઉદ્યથી નાષ્ટ થયેલ અંધકારની જેમ કર્મના કર્તાપણાનો વિપરીત ભાવ હૃદયમાં નથી રહેતો.

પરપરિણિતિમુજ્જ્ઞતુઃ ખણ્ણદ્વેદવાદ-
નિદ્દુદિતમખણ્ડઃ જ્ઞાનમુચ્ચણ્ડમુચૈः ।
નનુ કથમવકાશઃ કર્તૃકર્મપ્રવૃત્તે-
રિહ ભવતિ કર્થ વા પૌદ્રલઃ કર્મવન્ધઃ ॥૨॥

એવી દશા પ્રાપ્ત થતાં તે આત્મસ્વભાવનો સાધક થાય છે. ત્યારે પૌરુષાલિક કર્મને કર્તા થઈને કેવી રીતે કરે? અર્થાત્ નહિ જ કરે. ઉ.

આત્મા કર્મનો કર્તા નથી માત્ર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છે. (સવૈયા એકગ્રીસા)

જગમૈં અનાદિકૌ અગ્યાની કહૈ મેરૌ કર્મ,
કરતા મૈં યાકૌ કિરિયાકૌ પ્રતિપાખી હૈ।
અંતર સુમતિ ભાસી જોગસોં ભયૌ ઉદાસી,
મમતા મિટાઇ પરજાઇ બુધિ નાખી હૈ॥
નિરભૈ સુભાવ લીનૌ અનુભૌકે રસ ભીનૌ,
કીનૌ વિવહારદૃષ્ટિ નિહચૈમેં રાખી હૈ।
ભરમકી ડોરી તોરી ધરમકૌ ભયૌ ધોરી,
પરમસોં પ્રીતિ જોરી કરમકૌ સાખી હૈ॥૪॥

શાલાદ્ય :—પ્રતિપાખી(પ્રતિપક્ષી)=‘પક્ષપાતી’ એવો અર્થ અહીં છે. નાખી=છોડી દીધી.
નિરભૈ(નિર્ભય)=નિડર. ભીનૌ=મળ થયો. ધોરી=ધારણ કરનાર.

અર્થ :—સંસારમાં અનાદિકાળનો આ અજ્ઞાની જીવ કહે છે કે કર્મ મારું છે, હું એનો કર્તા હું અને આ મારું કરેલું^૧ છે. પરંતુ જ્યારે અંતરગમાં સમ્યગ્જ્ઞાનનો ઉદ્ય થયો ત્યારે મન-વચનના યોગોથી વિરક્ત થયો, પરપદાર્થોથી મમત્વ ખસી ગયું, પર્યાયમાંથી અહંબુદ્ધિ છૂટી ગઈ, નિઃશંક નિજસ્વભાવ ગ્રહણ કર્યો, અનુભવમાં મળ થયો, વ્યવહારમાં છે તોપણ નિશ્ચય ઉપર શ્રદ્ધા થઈ, મિથ્યાત્વનું બંધન તૂટી ગયું, આત્મધર્મનો ધારક થયો, મુક્તિમાં પ્રેમ કર્યો અને કર્મનો માત્ર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા થયો કર્તા ન રહ્યો. ૪.

૧. અર્થાત્ કિયાનો પક્ષપાત કરે છે.

ઇત્યેવं વિરચય સમ્પ્રતિ પરદવ્યાનિવૃત્તિ પરાં
સ્વं વિજ્ઞાનધનસ્વભાવમભયાદાસ્તિઘ્નવાનઃ પરમ् ।
અજ્ઞાનોત્થિતકર્તૃકર્મકલનાત્ કલેશાનિવૃત્તઃ સ્વયં
જ્ઞાનીભૂત ઇતશ્રકાસ્તિ જગતઃ સાક્ષી પુરાણઃ પુમાન् ॥૩॥

બેદવિજ્ઞાની જીવ લોકોને કર્મનો કર્તા દેખાય છે પણ તે વાસ્તવમાં અકર્તા છે.
(સ્વૈચ્છા એકશ્રીસા)

જૈસો જો દરવ તાકે તૈસો ગુન પરજાય,
તાહીસૌં મિલત પૈ મિલૈ ન કાહુ આનસૌં।
જીવ વસ્તુ ચેતન કરમ જડ જાતિભેદ,
અમિલ મિલાપ જ્યોં નિતંબ જુરૈ કાનસૌં॥
એસૌ સુવિવેક જાકૈ હિરદૈ પ્રગટ ભયો,
તાકૌ ભ્રમ ગયો જ્યોં તિમિર ભાગૈ ભાનસૌં।
સોઈ જીવ કરમકૌ કરતા સૌ દીસૈ પૈ,
અકરતા કહ્યો હૈ સુદ્ધતાકે પરમાનસૌં॥૫॥

શાલાર્થ :—આનસૌં(અન્યસો)=બીજાઓથી. અમિલ મિલાપ=ભિન્નતા. નિતંબ=મોતી.
સુવિવેક=સમ્યગ્જ્ઞાન. ભાન(ભાનુ)=સૂર્ય. સોઈ=તે.

અર્થ :—જે દ્રવ્ય જેવું છે તેવા જ તેના ગુણ-પર્યાય હોય છે અને તે તેની સાથે જ મળે છે, બીજા કોઈ સાથે મળતા નથી. ચૈતન્ય જીવ અને જડ કર્મમાં જાતિભેદ છે, તેથી મોતી અને કાનની જેમ તેમનામાં ભિન્નતા છે, આવું સમ્યગ્જ્ઞાન જેના હદ્યમાં જાગ્રત થાય છે તેનું ભિન્નત્વ, સૂર્યના ઉદ્યમાં અંધકારની જેમ દૂર થઈ જાય છે. તે લોકોને કર્મનો કર્તા દેખાય છે પરંતુ રાગ-દ્રેષ આદિ રહિત શુદ્ધ હોવાથી તેને આગમમાં અકર્તા કહ્યો છે. ૫

જીવ અને પુદ્ગાલના જુદા જુદા સ્વભાવ (ઇંદ : છઘા)

જીવ ગ્યાનગુન સહિત, આપગુન-પરગુન-જ્ઞાયક।
આપા પરગુન લખૈ, નાંહિ પુગલ ઇહિ લાયક॥

વ્યાખ્યાપકતા તદાત્મનિ ભવેન્નૈવાતદાત્મન્યપિ
વ્યાખ્યાપકભાવસમ્ભવમૃતે કા કર્તૃકર્મસ્થિતિઃ।
ઇત્યુદ્ધામવિવેકયસ્મરમહોભારેણ ભિન્દસ્તમો
જ્ઞાનીભૂય તદા સ એષ લસિતઃ કર્તૃત્વશૂન્યઃ પુમાન्॥૪॥

जीवदरव चिद्रूप सहज, पुदगल अचेत जड़।
 जीव अमूरति मूरतीक, पुदगल अंतर बड़ ॥
 जब लग न होइ अनुभौ प्रगट,
 तब लग मिथ्यायति लसै ।
 करतार जीव जड़ करमकौ
 सुबुद्धि विकास यहु भ्रम नसै ॥६॥

શરૂઆર્ય :—જાયક=જાગ્નાર. ઈહિ લાયક=અને યોગ્ય. અચેત=શાનરહિત. બડ=મોટું. મિથ્યામતિ=અશાન. લસૈ=રહે. ભ્રમ=ભૂલ.

અર્થ :—જીવમાં જ્ઞાનગુણ છે, તે પોતાના અને અન્ય દ્રવ્યોના ગુણોનો જ્ઞાતા છે. પુદ્ગલ એને યોગ્ય નથી અને તેનામાં પોતાના અથવા અન્ય દ્રવ્યોના ગુણ જ્ઞાવાની શક્તિ નથી. જીવ ચેતન છે અને પુદ્ગલ અચેતન, જીવ અરૂપી છે અને પુદ્ગલ રૂપી, આ રીતે બંનેમાં મોટો તફાવત છે. જ્યાં સુધી ભેદવિજ્ઞાન થતું નથી ત્યાંસુધી અજ્ઞાન રહે છે અને જીવ પોતાને કર્મનો કર્તા માને છે પરંતુ સુબુદ્ધિનો પ્રકાશ થતાં આ ભ્રમ મટી જાય છે. ૬

ਕਰਿਆ, ਕਰਮ ਅਨੇ ਕਿਧਾਨੁ ਸਵੱਤਪ (ਦੋਹਰਾ)
 ਕਰਤਾ ਪਰਿਨਾਸੀ ਦਰਵ, ਕਰਮ ਰੂਪ ਪਰਿਨਾਸ ।
 ਕਿਧਿਆ ਪਰਜਥਕੀ ਫਿਰਨੀ, ਵਸ਼੍ਟੁ ਏਕ ਤ੍ਰਯ ਨਾਸ ॥੭॥

શર્વાર્થ :—કર્તા=જે કાર્ય કરે તે. કર્મ=કરેલું કાર્ય. ક્રિયા=પર્યાયનું રૂપાન્તર થવું તે, જેમ કે
—ઘડો બનાવવામાં કુંભાર કર્તા છે, ઘડો કર્મ છે અને માટીના પિંડરૂપ પર્યાયમાંથી ઘડારૂપ થવું
તે ક્રિયા છે, પણ આ ભેદ-વિવિધાનનું કથન છે. અભેદ-વિવિધામાં ઘડાને ઉત્પન્ન કરનારી માટી છે તેથી

ज्ञानी जानन्पीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चायजानन्
 व्यापृव्याप्त्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् ।
 अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
 विज्ञानार्चिश्चकस्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥५॥
 यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।
 या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥६॥

માટી જ કર્તા છે, માટી ઘડારુપ થાય છે તેથી માટી જ કર્મ છે અને પિંડરુપ પર્યાય માટીની હતી તે ઘડારુપ પર્યાય પણ માટી જ થઈ તેથી માટી જ કિયા છે. પરિણામી=અવસ્થાઓ બદલનાર. પરિનામ=અવસ્થા.

અર્થ :—અવસ્થાઓ બદલનાર દ્વય કર્તા છે, તેની અવસ્થા કર્મ છે અને એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થારુપે થવું તે કિયા છે. આ રીતે એક વસ્તુના ત્રણ નામ છે.

વિશેષ :—અહીં અભેદ-વિવક્ષાથી કથન છે, દ્વય પોતાના પરિણામોને કરનાર પોતે છે તેથી તે તેમનો કર્તા છે, તે પરિણામ દ્વયના છે અને તેનાથી અભિન્ન છે તેથી દ્વય જ કર્મ છે, દ્વય એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થારુપે થાય છે અને તે પોતાની બધી અવસ્થાઓથી અભિન્ન રહે છે તેથી દ્વય જ કિયા છે. ભાવ એ છે કે દ્વય જ કર્તા છે, દ્વય જ કર્મ છે અને દ્વય જ કિયા છે, વસ્તુ એક જ છે, નામ ત્રણ છે. ૭

કર્તા, કર્મ અને કિયાનું એકત્વ (દોહરા)

કરતા કરમ ક્રિયા કરે, ક્રિયા કરમ કરતાર ।
નામ-ભેદ બહુ વિધિ ભયૌ, વસ્તુ એક નિરધાર ॥૮॥

શાન્દાર્થ :—બહુ વિધિ=અનેક પ્રકારનો નિરધાર=નિશ્ચય.

અર્થ :—કર્તા, કર્મ અને કિયાનો કરનાર છે, કર્મ પણ કિયા અને કર્તારુપ છે, તેથી નામના ભેદથી એક જ વસ્તુ કેટલાય રૂપ થાય છે. ૮ વળી—

એક કરમ કરતવ્યતા, કરૈ ન કરતા દોઝ ।
દુધા દખ સત્તા સધી, એક ભાવ ક્યોં હોઝ ॥૯॥

શાન્દાર્થ :—દુધા=બે પ્રકારે.

એક: પરિણમતિ સદા પરિણામો જાયતે સદૈકસ્ય ।

એકસ્ય પરિણતિ: સ્યાદનેકમષ્યેકમેવ યત: ॥૭॥

નોભૌ પરિણમત: ખલુ પરિણામો નોભયો: પ્રજાયેત ।

ઉભયોન્ પરિણતિ: સ્યાદનેકમનેકમેવ સ્યાત્ર ॥૮॥

અર્થ :—એક કર્મની એક જ કિયા અને એક જ કર્તા હોય છે, બે નથી હોતા, તો જીવ-પુદ્ગલની જ્યારે જુદી જુદી સત્તા છે ત્યારે એક સ્વભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે?

ભાવાર્થ :—અચેતન કર્મનો કર્તા અથવા કિયા અચેતન જ હોવી જોઈએ. ચૈતન્ય આત્મા જડ કર્મનો કર્તા નથી થઈ શકતો. ૮

કર્તા, કર્મ અને કિયા પર વિચાર (સવૈયા એકશ્રીસા)

એક પરિનામકે ન કરતા દરવ દોડ
 દોડ પરિનામ એક દર્વ ન ધરતુ હૈ।
 એક કરતૂતિ દોડ દર્વ કબહું ન કરૈ,
 દોડ કરતૂતિ એક દર્વ ન કરતુ હૈ॥
 જીવ પુદ્ગલ એક ખેત-અવગાહી દોડ,
 અપને અપને રૂપ કોડ ન ટરતુ હૈ।
 જડ પરનામનિકૌ કરતા હૈ પુદ્ગલ,
 ચિદાનંદ ચેતન સુભાડ આચરતુ હૈ॥૧૦॥

શાલાર્થ :—કરતૂતિ=કિયા. એક ખેત-અવગાહી(એક ક્ષેત્રાવગાહી)=એક જ સ્થાનમાં રહેનાર. ના ટરતુ હૈ=ખસતું નથી. આચરતું હૈ=વર્તે છે.

અર્થ :—એક પરિણામના કર્તા બે દ્રવ્ય નથી હોતાં, બે પરિણામોને એક દ્રવ્ય નથી કરતું, એક કિયાને બે દ્રવ્ય કદી નથી કરતાં, બે કિયાઓને પણ એક દ્રવ્ય નથી કરતું. જીવ અને પુદ્ગલ જો કે એક ક્ષેત્રાવગાહી છે તોપણ પોતપોતાના સ્વભાવને નથી છોડતા. પુદ્ગલ જડ છે તેથી અચેતન પરિણામોનો કર્તા છે અને ચિદાનંદ આત્મા ચૈતન્યભાવનો કર્તા છે. ૧૦

નૈકસ્ય હિ કર્તારૌ દ્વૌ સ્તો દ્વે કર્મણી ન ચૈકસ્ય।
 નૈકસ્ય ચ ક્રિયે દ્વે એકમનેકં યતો ન સ્યાતુ॥૧॥

મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ (સવૈયા એકત્રીસા)

મહા ધીઠ દુથકૌ બસીઠ પરદર્વરૂપ,
 અંધકૂપ કાહૂપૈ નિવાજ્યૌ નહિ ગયૌ હૈ।
 એસૌ મિથ્યાભાવ લગ્યૌ જીવકૌં અનાદિહીકૌ,
 યાહી અહંબુદ્ધિ લિએ નાનાભાર્તિ ભયૌ હૈ॥
 કાહૂ સમૈ કાહૂકૌ મિથ્યાત અંધકાર ભેદિ,
 મમતા ઉછેદિ સુદ્ધ ભાવ પરિનયૌ હૈ।
 તિનહી વિવેક ધારિ બંધકૌ વિલાસ ડારિ,
 આતમ સકતિસૌં જગત જીત લયૌ હૈ॥૧૧॥

શાબ્દાર્થ :- ધીઠ (પ્રુષ) = હઠીલો. વસીઠ = દૂત. નિવારયૌ = દૂર કર્યો. સમૈ (સમય) = સમય.
 ઉછેદિ = ખસેડીને. પરિનયૌ = થયો. સક્રિત (શક્રિત) = બળ.

અર્થ :- જે અત્યંત કઠોર છે, દુઃખોનો દૂત છે, પરદ્રવ્ય જનિત છે, અંધારિયા કૂવા સમાન છે, કોઈથી ખસેડી શકાતો નથી^૧ એવો મિથ્યાત્વભાવ જીવને અનાદિકાળથી લાગી રહ્યો છે અને એ જ કારણો જીવ, પરદ્રવ્યમાં અહંબુદ્ધિ કરીને અનેક અવસ્થાઓ ધારણ કરે છે. જો કોઈ વખતે મિથ્યાત્વનો અંધકાર નાચ કરે અને પરદ્રવ્યમાંથી ભમત્વભાવ ખસેડીને શુદ્ધભાવરૂપ પરિણામ કરે તો તે ભેદવિજ્ઞાન ધારણ કરીને બંધના કારણોને^૨ દૂર કરીને, પોતાની આત્મશક્રિતથી સંસારને જીતી લે છે અર્થાત્ મુક્ત થઈ જાય છે. ૧૧.

૧ મિથ્યાત્વ વિભાવભાવ છે તેને દૂર કરીને અનંત જીવ મુક્ત થયા છે. પણ હા, મુશ્કેલીથી દૂર થાય છે. એ દસ્તિએ ‘નિવારયૌ નહિ ગયો હૈ’ એ પદ આચ્યું છે.

૨ મિથ્યાત્વ, અપ્રત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ

આસંસારત એવ ધાવતિ પરં કુર્વણમિતુદ્ધકૈ-
 દુર્વારં નનુ મોહિનામિહ મહાહંકારરૂપં તમઃ।
 તદ્ભૂતાર્થપરિગ્રહેણ વિલયં યદેકવારં બ્રજેત्
 તત્કિં જ્ઞાનધનસ્ય બન્ધનમહો ભૂયો ભવેદાત્મનઃ॥૧૦॥

જેવું કર્મ તેવો કર્તા

સુદ્ધભાવ ચેતન અશુદ્ધભાવ ચેતન,
દુહૂંકૌ કરતાર જીવ ઔર નહિ માનિયે ।
કર્મપિંડકૌ વિલાસ વર્ણ રસ ગંધ ફાસ,
કરતા દુહૂંકૌ પુદ્ગલ પરવાનિયે ॥
તાતેં વરનાદિ ગુન ગ્યાનાવરનાદિ કર્મ,
નાના પરકાર પુદ્ગલરૂપ જાનિયે ।
સમલ વિમલ પરિનામ જે જે ચેતનકે,
તે તે સબ અલખ પુરુષ યૌં બખાનિયે ॥૧૨॥

શાસ્ત્રાર્થ :—સુદ્ધભાવ=કેવળદર્શન, કેવળજ્ઞાન, અનંતસુખ આદિ. અશુદ્ધભાવ=રાગ, દ્રેષ્ટ, કોષ, માન આદિ. ઔર=બીજું, ફાસ=સ્પર્શ. સમલ=અશુદ્ધ. વિમલ=શુદ્ધ. અલખ=અરૂપી. પુરુષ=પરમેશ્વર.

અર્થ :—શુદ્ધ ચૈતન્યભાવ અને અશુદ્ધ ચૈતન્યભાવ—બન્ને ભાવોનો કર્તા જીવ છે, બીજો નથી. દ્રવ્યકર્મના પરિણામ અને વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ—એ બન્નેનો કર્તા પુદ્ગલ છે; એથી વર્ણ, રસાદિ ગુણસહિત શરીર અને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મસ્કર્ષ—અને અનેક પ્રકારની પુદ્ગલ પર્યાયો જાણવી જોઈએ. આત્માના શુદ્ધ અને અશુદ્ધ જે જે પરિણામ છે તે બધા અમૂર્તિક આત્માના છે, એમ પરમેશ્વરે કહ્યું છે. ૧૨.

નોટ :—અશુદ્ધ પરિણામ કર્મના પ્રભાવથી થાય છે અને શુદ્ધ પરિણામ કર્મના અભાવથી થાય છે; એથી બન્ને પ્રકારના ભાવ કર્મજનિત કહી શકાય છે.

આત્મભાવાન્તરકરોત્યાત્મા પરભાવાનુસદા પરઃ ।
આત્મૈવ હ્યાત્મનો ભાવઃ પરસ્ય પર એવ તે ॥૧૧॥

બેદજ્ઞાનનું રહસ્ય મિથ્યાદૃષ્ટિ નથી જાણતો એના ઉપર દષ્ટાંત
(સવૈયા એકઅંગીસા)

જૈસેં ગજરાજ નાજ ઘાસકે ગરાસ કરિ,
ભચ્છત સુભાય નહિ ભિન્ન રસ લિયૌ હૈ।
જૈસેં મતવારો નહિ જાનૈ સિખરનિ સ્વાદ,
જુંગમેં મગન કહૈ ગજ દૂધ પીયૌ હૈ।
તૈસેં મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ ગ્યાનરૂપી હૈ સદીવ,
પગ્યૌ પાપ પુન્નસોં સહજ સુન્ન હીયૌ હૈ।
ચેતન અચેતન દુહૂંકૌ મિશ્ર પિંડ લખિ,
એકમેક માનૈ ન વિવેક કષુ કીયૌ હૈ॥૧૩॥

શાન્દાર્થ :- ગજરાજ=હાથી. ગરાસ(ગ્રાસ)=કોળિયો. સિખરનિ(શ્રીખંડ)=અત્યંત ગાઢ દહીં અને ખાંડનું મિશ્રણ. જુંગ=ધૂન. સન્ન(શૂન્ય)=વિવેક રહિત.

અર્થ :- જેમ હાથી અનાજ અને ઘાસનો મળેલો કોળિયો ખાય છે, પણ ખાવાનો જ સ્વભાવ હોવાથી જુદો જુદો સ્વાદ લેતો નથી, અથવા જેવી રીતે શરાબથી મત બનેલને શીખંડ ખવરાવવામાં આવે, તો તે નશામાં તેનો સ્વાદ ન જાણતાં કહે છે કે એનો સ્વાદ ગાયના દૂધ જેવો છે, તેવી જ રીતે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ જોકે સદા જ્ઞાનમૂર્તિ છે, તોપણ પુણ્ય-પાપમાં લીન હોવાને કારણે તેનું હૃદય આત્મજ્ઞાનથી શૂન્ય રહે છે, તેથી ચેતન-અચેતન બન્નેના મળેલા પિંડને જોઈને એક જ માને છે અને કાંઈ વિચાર નથી કરતો.

ભાવાર્થ :- મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ સ્વ-પર વિવેકના અભાવમાં પુદ્ગલના મેળાપથી જીવને કર્મનો કર્તા માને છે. ૧૩.

અજ્ઞાનતસ્તુ સતૃણાભ્યવહારકારી
જ્ઞાનં સ્વયં કિલ ભવન્નાય રજ્યતે યઃ।
પીત્વા દધીકૃષુમધુરામ્લરસાતિગૃદ્ધ્યા
ગાં દોર્ધિ દુર્ગધમિવ નૂનમસૌ રસાલમ् ॥૧૨॥

જુવને કર્મનો કર્તા માનવો તે મિથ્યાત્વ છે એના ઉપર દંદાંત

(સવૈયા એકત્રીસા)

જૈસેં મહા ધૂપકી તપતિમેં તિસાયૌ મૃગ,
ભરમસૌં મિથ્યાજલ પીવનકોં ધાયૌ હૈ।
જૈસેં અંધકાર માંહિ જેવરી નિરખી નર,
ભરમસૌં ડરાપિ સરપ માનિ આયૌ હૈ॥
અપનૈં સુભાવ જૈસેં સાગર સુથિર સદા,
પવન-સંજોગસૌં ઉછરિ અકુલાયૌ હૈ।
તૈસેં જીવ જડસૌં અવ્યાપક સહજ રૂપ,
ભરમસૌં કરમકૌ કરતા કહાયૌ હૈ॥૧૪॥

શાન્દાર્થ :—તપતિ = ગરમી. તિસાયૌ = તરસ્યો મિથ્યાજળ = મૃગજળ. જેવરી = દોરડું. સરપ(સર્પ) = સાંપ. સાગર = સમુદ્ર. થિર = સ્થિર. અવ્યાપક = બિન્ન. ભરમ = ભૂલ.

અર્થ :- જેવી રીતે અત્યંત આકરા તડકામાં તરસથી પીડાયેલું હરણ ભૂલથી મૃગજળ પીવાને દોડે છે, અથવા જેમ કોઈ મનુષ્ય અંધારામાં દોરડું જોઈને તેને સર્પ જાણી ભયભીત થઈને ભાગે છે અને જેવી રીતે સમુદ્ર પોતાના સ્વભાવથી સદૈવ સ્થિર છે તોપણ પવનની લહેરોથી લહેરાય છે; તેવી જ રીતે જીવ સ્વભાવથી જડ પદાર્થોથી બિન્ન છે, પરંતુ મિથ્યાત્વી જીવ ભૂલથી પોતાને કર્મનો કર્તા માને છે. ૧૪.

અજ્ઞાનાત્ મૃગતૃષ્ણિકાં જલધિયા ધાવન્તિ પાતું મૃગ
અજ્ઞાનાત્તમસિ દ્રવન્તિ ભુજગાધ્યાસેન ર્ખૌ જનાઃ।
અજ્ઞાનાચ વિકલ્પવક્રકરણાદ્વાતોત્તરઙ્ગાદ્વિવત્
શુદ્ધજ્ઞાનમયા અપિ સ્વયમમી કર્ત્રીભવંત્યાકુલાઃ॥૧૩॥

ભેદવિજ્ઞાની જીવ કર્મનો કર્તા નથી, માત્ર દર્શક છે. (સવૈયા એકત્રીસા)

જૈસે રાજહંસને બદનને સપરસત,
 દેખિયે પ્રગટ ન્યારૌ છીર ન્યારૌ નીર હૈ।
તૈસેં સમકિતીકી સુદૃષ્ટિમેં સહજ રૂપ,
 ન્યારૌ જીવ ન્યારૌ કર્મ ન્યારૌ હી સરીર હૈ॥
જવ સુદ્ધ ચેતનકૌ અનુભૌ અભ્યાસૈ તબ,
 ભાસૈ આપુ અચલ ન દૂજૌ ઔર સીર હૈ।
પૂર્વ ઉદૈ આઇકે દિખાઈ દેઇ,
 કરતા ન હોય તિન્હકૌ તમાસગીર હૈ॥૧૫॥

શાબ્દાર્થ :—વદન=મુખ. સપરસત(સ્પર્શત)=અડવાથી. છીર(ક્ષીર)=દૂધ. નીર=પાણી.
ભાસૈ=દેખાય છે. સીર=સાથી. તમાસગીર=દર્શક.

અર્થ :—જેવી રીતે હંસના મુખનો સ્પર્શ થવાથી દૂધ અને પાણી જુદાં જુદાં થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે સમ્યંદરિષ્ટિ જીવની સુદૃષ્ટિમાં સ્વભાવથી જ જીવ, કર્મ અને શરીર ભિન્ન ભિન્ન ભાસે છે. જ્યારે શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવનો અભ્યાસ થાય ત્યારે પોતાનું અચળ આત્મક્રિય પ્રતિભાસિત થાય છે, તેનો કોઈ બીજા સાથે મેળ દેખાતો નથી. હા, પૂર્વ બાંધેલા કર્મો ઉદ્યમાં આવેલાં દેખાય છે પણ અહુંબુદ્ધિના અભાવમાં તેમનો કર્તા નથી થતો, માત્ર જોનાર રહે છે. ૧૫.

જ્ઞાનાદ્વિવેચકતયા તુ પરાત્મનોર્યો
 જાનાતિ હંસ ઇવ વા:પ્રયસોર્વિશેષમ् ।
ચૈતન્યધાતુમચલં સ સદાધિરૂઢો
 જાનીત એવ હિ કરોતિ ન કિઝનાપિ॥૧૪॥

મળેલા જુવ અને પુદ્ગાલની જુદી જુદી ઓળખાણા.

(સવૈયા એકત્રીસા)

જૈસેં ઉસનોદકમેં ઉદક-સુભાવ સીરો,
આગકી ઉસનતા ફરસ ગ્યાન લાખિયૈ।
જૈસેં સ્વાદ વ્યંજનમેં દીસત વિવિધરૂપ,
લૌનકૌ સુવાદ ખારો જીભ-ગ્યાન ચખિયૈ॥
તૈસેં ઘટ પિંડમેં વિભાવતા અગ્યાનરૂપ,
ગ્યાનરૂપ જીવ ભેદ-ગ્યાનસોં પરખિયૈ।
ભરમસોં કરમકૌ કરતા હૈ ચિદાનંદ,
દરબ વિચાર કરતાર ભાવ નખિયૈ॥૧૬॥

શાસ્ત્રાર્થ :- ઉસનોદક (ઉષ્ણોદક)=ગરમ જળ. ઉદક=જળ. સીરો=ઠંડું.
ઉસનતા(ઉષ્ણતા)= ગરમી. ફરસ=સ્પર્શ. વ્યંજન=શાક. નખિયૈ=ધોડી દેવું જોઈએ.

અર્થ : જેવી રીતે સ્પર્શજ્ઞાનથી ઠંડા સ્વભાવવાળા ગરમ જળની અનિજનિત ઉષ્ણતા ઓળખી શકાય છે. અથવા જેવી રીતે જિલ્લા ઈન્જિયથી અનેક સ્વાદવાળા શાકમાં મીઠું જુદું ચાખી લેવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે ભેદવિજ્ઞાનથી શરીરરૂપ પિંડમાંનો અજ્ઞાનરૂપ વિકાર અને જ્ઞાનમૂર્તિ જીવ ઓળખી શકાય છે, આત્માને કર્મનો કર્તા માનવો એ મિથ્યાત્ત્વ છે, દ્રવ્ય-દંસ્તિથી ‘આત્મા કર્મનો કર્તા છે’ એવો ભાવ જ ન હોવો જોઈએ. ૧૬.

જ્ઞાનાદેવ જ્વલનપયસોરૌષ્યશૈત્યવ્યવસ્થા
જ્ઞાનાદેવોલ્લસતિ લવણસ્વાદભેદદ્વાસઃ ।
જ્ઞાનાદેવ સ્વરસાહિકસનિત્યચैતન્યધાતો:
ક્રોધાદેશ્ચ પ્રભવતિ ભિદા ભિન્દતી કર્તૃભાવમ् ॥૧૫॥

પદાર્થ પોતાના સ્વભાવનો કર્તા છે. (દોહરા)

ગ્યાન-ભાવ ગ્યાની કરૈ, અગ્યાની અગ્યાન।

દર્વકર્મ પુદ્ગલ કરૈ, યહ નિહુચૈ પરવાન ॥૧૭॥

શાન્દાર્થ :—દ્રવ્યકર્મ=શાનાવરણાદિ કર્મદળ. પરવાન(પ્રમાણ)=સાચું શાન.

અર્થ :—શાનભાવનો કર્તા શાની છે, અશાનનો કર્તા અશાની છે અને દ્રવ્યકર્મનો કર્તા પુદ્ગલ છે—એમ નિશ્ચયથી જાણો. ૧૭.

જ્ઞાનનો કર્તા જીવ જ છે, અન્ય નથી. (દોહરા)

ગ્યાન સરૂપી આત્મા, કરૈ ગ્યાન નહિ ઔર।

દરવ કરમ ચેતન કરૈ, યહ વિવહારી દૌર ॥૧૮॥

અર્થ :—શાનરૂપ આત્મા જ જ્ઞાનનો કર્તા છે, બીજો નથી. દ્રવ્યકર્મને જીવ કરે છે—એ વ્યવહાર-વચન છે. ૧૮.

આ વિષયમાં શિષ્યની શંકા (સવૈયા તેવીસા)

પુગલકર્મ કરૈ નહિ જીવ,

કહી તુમ મૈં સમુઝી નહિ તૈસી।

કૌન કરૈ યહ રૂપ કહૌ અબ,

કો કરતા કરની કહુ કેસી।

આપુહી આપુ મિલૈ બિછૈ જડુ,

ક્યોં કરિ મો મન સંસય એસી ?

સિષ્ય સંદેહ નિવારન કારન,

બાત કહેં ગુરુ હૈ કછુ જૈસી ॥૧૯॥

અજ્ઞાનં જ્ઞાનમધેવं કુર્વન્નાત્માનમજ્જસા ।

સ્યાત્કર્તાત્મભાવસ્ય પરભાવસ્ય ન કચિત् ॥૧૬॥

આત્મા જ્ઞાનં સ્વયં જ્ઞાનં જ્ઞાનાદન્યત્કરોતિ કિસ્મ ।

પરભાવસ્ય કર્તાત્મા મોહોર્યં વ્યવહારિણામ્ ॥૧૭॥

શાલાર્થ :—બિધુરૈ=જુદા થાય. સંશય(સંશય)=શક, સંદેહ.

અર્થ :—પુદ્ગલ કર્મને જીવ નથી કરતો, એવું આપે કહ્યું તે મારા સમજવામાં આવતું નથી. કર્મનો કર્તા કોણ છે અને તેની કેવી કિયા છે ? આ અચેતન કર્મ પોતાની મેળે જીવ સાથે કેવી રીતે બંધાય છે અને છૂટે છે ? મને આ શંકા છે. શિષ્યની આ શંકાનો નિર્ણય કરવા માટે શ્રીગુરુ યથાર્થ વાત કહે છે. ૧૮.

ઉપર કરવામાં આવેલી શંકાનું સમાધાન (દોહરા)

પુદ્ગલ પરિનામી દરબ, સદા પરિનવૈ સોઇ ।

યાતેં પુદ્ગલ કરમકૌ, પુદ્ગલ કરતા હોઇ ॥૨૦॥

શાલાર્થ :—પરિનામી(પરિણામી)=પોતાનો સ્વભાવ છોડ્યા વિના એક પર્યાયથી બીજી પર્યાયરૂપે થનાર. સોઈ=તે. યાતેં=એથી. હોઈ=થાય છે.

અર્થ :—પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણામી છે, તે સદૈવ પરિણામન કર્યા કરે છે, તેથી પુદ્ગલ કર્મનો પુદ્ગલ જ કર્તા છે. ૨૦.

જીવ ચેતના સંજુગત, સદા પૂર્ણ સબ ઠૈર ।

તાતેં ચેતન ભાવકૌ, કરતા જીવ ન ઔર ॥૨૧॥

શાલાર્થ :—સંજુગત=સંયુક્ત, સહિત. ઠૈર=સ્થાન.

અર્થ :—જીવ ચેતના સહિત છે, સર્વ સ્થાનમાં સદા પૂર્ણ છે, એ કારણે ચેતનભાવોનો કર્તા જીવ જ છે, બીજું કોઈ નથી. ૨૧.

જીવઃ કરોતિ યદિ પુદ્ગલકર્મ નૈવ કસ્તર્હિ તત્કુરુત ઇત્યભિશંકયૈવ ।

એતર્હિ તીવ્રરયમોહનિવહણાય સંકીર્યતે શૃણુત પુદ્ગલકર્મકર્તૃ ॥૧૮॥

સ્થિતેત્યવિઘના ખલુ પુદ્ગલસ્ય સ્વભાવભૂતા પરિણામશક્તિઃ ।

તત્સ્યાં સ્થિતાયાં સ કરોતિ ભાવં યમાત્મનસ્તસ્ય સ એવ કર્તા ॥૧૯॥

સ્થિતેતિ જીવસ્ય નિરન્તરાયા સ્વભાવભૂતા પરિણામશક્તિઃ ।

તત્સ્યાં સ્થિતાયાં સ કરોતિ ભાવં ય સ્વસ્ય તત્સ્યૈવ ભવેત્સ કર્તા ॥૨૦॥

શિષ્યનો ફરીથી પ્રશ્ન (અડિલ છંદ)

ગ્યાનવંતકૌ ભોગ નિરજરા-હેતુ હૈ।
અજ્ઞાનીકૌ ભોગ બંધ ફલ દેતુ હૈ॥
યહ અચરજકી બાત હિયે નહિ આવહી।
પૂછૈ કોઝ સિષ્ય ગુરુ સમજાવહી॥૨૨॥

શાસ્ત્રાર્થ :- ભોગ=શુભ-અશુભ કર્માંનો વિપાક. નિર્જરા હેતુ=કર્મ ખરવાનું કારણ.
હિયે=મનમાં.

અર્થ :- કોઈ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે હે તે ગુરુજી ! જ્ઞાનીના ભોગ નિર્જરાને માટે છે અને અજ્ઞાનીના ભોગાનું ફળ બંધ છે, એ આશ્રયકારી વાત મારા મનમાં ઠસતી નથી. એને શ્રીગુરુ સમજાવે છે. ૨૨.

ઉપર કરવામાં આવેલી શંકાનું સમાધાન (સયેયા એકત્રીસા)

દયા-દાન-પૂજાદિક વિષય-કષાયાદિક,
દોઝ કર્મબંધ પૈ દુહૂકૌ એક ખેતુ હૈ।
ગ્યાની મૂઢ કરમ દીસેં એકસે પૈ,
પરિનામભેદ ન્યારૌ ન્યારૌ ફલ દેતુ હૈ॥
ગ્યાનવંત કરની કરૈ પૈ ઉદાસીન રૂપ,
મમતા ન ધરૈ તાતેં નિર્જરાકૌ હેતુ હૈ।
વહૈ કરતૂતિ મૂઢ કરૈ પૈ મગનરૂપ,
અંધ ભયૌ મમતાસૌં બંધ-ફલ લેતુ હૈ॥૨૩॥

શાસ્ત્રાર્થ :- ખેતુ (ક્ષેત્ર)=સ્થાન. પરિનામ(પરિણામ)=ભાવ. ઉદાસીન=રાગાદિ રહિત
મગનરૂપ=તલ્લીન. અંધ=વિવેકશૂન્ય.

જ્ઞાનમય એવ ભાવ: કુતો ભવેત્ જ્ઞાનિનો ન પુનરન્યઃ।
અજ્ઞાનમય: સર્વ: કુતોઽયમજ્ઞાનિનો નાન્યઃ॥૨૧॥
જ્ઞાનિનો જ્ઞાનનિર્વત્તા: સર્વે ભાવા ભવન્તિ હિ।
સર્વેઽધ્યજ્ઞાનનિર્વત્તા ભવન્યજ્ઞાનિનસ્તુ તે॥૨૨॥

અર્થ :—દયા, દાન, પૂજાદિ પુષ્ય અથવા વિષય, કષાય પાપ બંને કર્મબંધ છે અને બંનેનું ઉત્પત્તિસ્થાન એક જ છે. આ બંને પ્રકારનાં કર્મો કરવામાં સમ્યગ્યાણાની અને ભિથ્યાણાની એક સરખા દેખાય છે પરંતુ તેમના ભાવોમાં અંતર હોવાથી ફળ પણ મિન્ મિન થાય છે. જ્ઞાનીની કિયા વિરક્તભાવ સહિત અને અહંબુદ્ધિ રહિત હોય છે તેથી નિર્જરાનું કારણ છે અને તે જ કિયા ભિથ્યાત્વી જીવ વિવેક રહિત તલ્લીન થઈને અહંબુદ્ધિ સહિત કરે છે તેથી બંધ અને તેના ફળને પામે છે. ૨૩.

ભિથ્યાત્વીના કર્તાપણાની સિદ્ધિ પર કુંભારનું દષ્ટાંત

(ઇચ્છા)

જ્યૌં માટીમૈં કલસ હોનેકી, સકતિ રહે ધ્રુવ।
દંડ ચક્ર ચીવર કુલાલ, બાહંજિ નિમિત્ત હુવ॥
ત્યૌં પુદ્ગલ પરવાંનું, પુંજ વરગના ભેસ ધરિ।
ગ્યાનાવરનાદિક સ્વરૂપ, વિચરંત વિવિધ પરિ॥

બાહંજિ નિમિત્ત બહિરાતમા,
ગાહિ સંસૈ અગ્યાનમતિ ।
જગમાંહિ અહંકૃત ભાવસૌં,
કરમરૂપ હૈ પરિનમતિ ॥૨૪॥

શાલાર્થ :-કલસ=ધડો. સકતિ=શક્તિ. ચક્ર=ચાકડો. ચીવર=દોરી. કુલાલ=કુંભાર. બાહિજ=બાહ્ય. પુંજ=સમુદ્ધાય. પરવાનું=પરમાણુ. વરગના=વર્ગણા. ભેસ=રૂપ. વિચરંત=ભ્રમણ કરે છે. વિવિધ=જુદા જુદા. ગાહિ=ધારણ કરીને. બહિરાતમા=ભિથ્યાદિષ્ટિ. અહંકૃત=મમત્વ.

અર્થ :—જેવી રીતે માટીમાં ઘડારૂપ થવાની શક્તિ સદા મોજૂદ રહે છે અને દંડ, ચક્ર, દોરી, કુંભાર વગેરે બાહ્ય નિમિત્ત છે તેવી જ રીતે લોકમાં પુદ્ગલ

અજ્ઞાનમયભાવાનામજ્ઞાની વ્યાય ભૂમિકામ્ન.
દ્રવ્યકર્મનિમિત્તાનાં ભાવાનામેતિ હેતુતામ્ન ॥૨૩॥

પરમાણુઓના દળ કર્મવર્ગણારૂપ થઈને શાનાવરણીય વગેરે જતજતની અવસ્થાઓમાં ભ્રમણ કરે છે, તેને મિથ્યાદિષી જીવ બાબુ નિમિત્ત છે. જે સંશય આદિથી^૧ અજ્ઞાની હોય છે, તેને શરીર આદિમાં અહંકૃતિ હોવાથી તે પુદ્ગલપિંડ કર્મરૂપ થઈ જાય છે. ૨૪.

જીવને અકર્તા માનીને આત્મધ્યાન કરવાનો મહિમા.

(સવૈયા તેવીસા)

જે ન કરેં નયપછ વિવાદ,
ધરેં ન વિખાદ અલિક ન ભાખેં।
જે ઉદ્વેગ તજેં ઘટ અંતર,
સીતલ ભાવ નિરંતર રાખેં॥
જે ન ગુની-ગુન-ભેદ વિચારત,
આકુળતા મનકી સબ નાખેં।
તે જગમેં ધરિ આત્મ ધ્યાન,
અખંડિત ગ્યાન-સુધારસ ચાખેં॥૨૫॥

શાન્દાર્ય :- વિવાદ=જગડો. વિખાદ(વિષાદ)=ભેદ. અલીક=જૂઠ. ઉદ્વેગ=ચિંતા. સીતલ(શીતલ)=શાન્ત. નાખેં=ઇડોડે. અખંડિત=પૂર્ણ.

અર્થ :- જે નયવાદના જગડાથી રહિત છે, અસત્ય, ભેદ, ચિંતા, આકુળતા આદિને હૃદયમાંથી દૂર કરે છે અને હમેશાં શાન્તભાવ રાખે છે, ગુણ-ગુણીના ભેદ-વિકલ્પ પણ નથી કરતા, તેઓ સંસારમાં આત્મધ્યાન ધારણ કરીને પૂર્ણ જ્ઞાનામૃતનો સ્વાદ લે છે. ૨૫.

૧. સંશય, વિમોહ અને વિભ્રમ એ જ્ઞાનના દોષ છે.

ય એવ મુક્ત્વા નયપક્ષપાતં
સ્વરૂપગુપ્તા નિવસન્તિ નિત્યમ्।
વિકલ્પજાલચ્યુતશાન્તચિત્તા-
સ્ત એવ સાક્ષાદમૃતં પિબન્તિ॥૨૪॥

જુવ નિશ્ચયનયથી અકર્તા અને વ્યવહારથી કર્તા છે.
(સવૈયા એકત્રીસા)

વિવહાર-દૃષ્ટિસૌં વિલોકત બંધ્યૌસૌ દીસૈ,
નિહચૈ નિહારત ન બંધ્યૌ યહ કિનિહીં ।
એક પછ બંધ્યૌ એક પછસૌં અબંધ સદા
દોઊ પછ અપનૈ અનાદિ ધરે ઇનિહીં ॥
કોઊ કહૈ સમલ વિમલરૂપ કોઊ કહૈ,
ચિદાનંદ તૈસૌઈ બખાન્યૌ જૈસૌ જિનિહીં ।
બંધ્યૌ માનૈ ખુલ્યૌ માનૈ દોઊનૈકો ભેદ જાનૈ,
સોઈ ગ્યાનવંત જીવ તત્ત્વ પાયૌ તિનિહીં ॥૨૬॥

શાલાર્થ :—વિલોકત=જોવાથી. નિહારત=દેખવાથી. અબંધ=મુક્ત. બંધ્યો=બંધ સહિત.
તૈસૌઈ=તેવો જ. ખુલ્યો=બંધ રહિત.

અર્થ :—વ્યવહારનયથી જુઓ તો આત્મા બંધાયેલો દેખાય છે, નિશ્ચય-દૃષ્ટિથી જુઓ તો એ કોઈથી બંધાયેલો નથી. એક નયથી બંધાયેલો અને એક નયથી સદા અબંધ—ખૂલ્યો રહેલો છે. આવા આ પોતાના બંને પક્ષ અનાદિકાળથી ધારણ કરેલા છે. એક નય કર્મ સહિત અને એક નય કર્મ રહિત છે, તેથી જે નયથી જેવો કહ્યો છે તેવો છે. જે બંધાયેલો અને ખુલ્યો બન્નેય વાતોને માને છે અને બન્નેનો અભિપ્રાય સમજે છે, તે જ સમ્યજ્ઞાની જીવનું સ્વરૂપ જાણે છે. ૨૬.

નોટ :—આ શ્લોકથી આગળ ૪૪માં શ્લોક સુધીના શ્લોકમાં એક શબ્દનો ફરક છે. બાકીના બધા જ શ્લોકો આ જ જાતના છે. જેવી રીતે આમાં ‘બદ્ધો’ છે તે આગલા શ્લોકોમાં ‘બદ્ધો’ના સ્થાનમાં ‘મૂઢો’, ‘રક્તો’, ‘દુષ્ટો’ છે. તેથી આ ૧૮ શ્લોક આપવામાં આવ્યા નથી. બધા શ્લોકોનો એક જ આશાય થાય છે.

એકસ્ય બદ્ધો ન તથા પરસ્ય
ચિતિ દ્વયોદ્વાવિતિ પક્ષપાતૌ ।
યસ્તત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિચ્છિદેવ ॥૨૫॥

નયજ્ઞાન દ્વારા વસ્તુસ્વરૂપ જાણીને સમરસભાવમાં રહેનારાઓની પ્રશંસા।

(સવૈયા એકત્રીસા)

પ્રથમ નિયત નય દુજો વિવહાર નય,
દુહૂકૌં ફલાવત અનંત ભેદ ફલે હૈન।
જ્યોં જ્યોં નય ફલૈં ત્યોં મનકે કલ્લોલ ફલૈં,
ચંચલ સુભાવ લોકાલોકકૌં ઉછલે હૈન॥
એસી નયકક્ષ તાકૌં પક્ષ તજિ ગ્યાની જીવ,
સમરસી ભએ એકતાસૌં નહિ ટલે હૈન।
મહામોહ નાસિ સુદ્ધ-અનુભૌ અભ્યાસિ નિજ,
બલ પરગાસિ સુખરાસિ માંહિ રલે હૈન॥૨૭॥

શાબ્દાર્થ :—નિયત=નિશ્ચય. ફલાવત=વિસ્તાર કરો તો. ફલે=ઉપજે. કલ્લોલ=તરંગ.
ઉછલે=વધે. કક્ષ=કક્ષા. પરગાસિ=પ્રગટ કરીને. રલે=મળે.

અર્થ :—પહેલો નિશ્ચય અને બીજો વ્યવહારનય છે, એનો પ્રત્યેક દ્રવ્યના ગુણ-પર્યાયોની સાથે વિસ્તાર કરવામાં આવે તો અનંત ભેદ થઈ જાય છે. જેમ જેમ નયના ભેદ વધે છે તેમ તેમ ચંચળ સ્વભાવી ચિત્તમાં તરંગો પણ ઉપજે છે. જે લોક અને અલોકના પ્રદેશોની બરાબર છે. જે જ્ઞાની જીવ આવી નયકક્ષાનો પક્ષ છોડીને, સમતારસ ગ્રહણ કરીને, આત્મસ્વરૂપની એકતા છોડતા નથી, તેઓ મહા મોહનો નાશ કરીને, અનુભવના અભ્યાસથી નિજાત્મ બળ પ્રગટ કરીને, પૂર્ણ આનંદમાં લીન થાય છે. ૨૭.

સમ્યગ્જ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે. (સવૈયા એકત્રીસા)

જૈસેં કાહૂ બાજીગર ચૌહટૈ બજાઇ ઢોલ,
નાનારૂપ ધરિકેં ભગલ-વિદ્યા ઠાની હૈ।

સ્વેચ્છાસમુચ્છલદનલ્પવિકલ્પજાલા-

મેવં વતીત્વ મહત્ત૊ં નયપક્ષકક્ષામ् ।

અન્તર્બહિઃ સમરસૈકરસસ્વભાવં

સ્વં ભાવમેકમુપયાત્યનુભૂતિમાત્રમ् ॥૪૫॥

તૈસેં મૈં અનાદિકૌ મિથ્યાતકી તરંગનિસૌં,
ભરમમૈં ધાઇ બહુ કાય નિજ માની હૈ॥
અબ ગ્યાનકલા જાગી ભરમકી દૃષ્ટિ ભાગી,
અપની પરાઈ સબ સૌંજ પહિચાની હૈ।
જાકે ઉદૈ હોત પરવાંન એસી ભાંતિ ભર્ઝ,
નિહચૈ હમારી જોતિ સોર્ઝ હમ જાની હૈ॥૨૮॥

શાલ્લાર્થ :—બાળગર=ખેલ કરનાર. ચૌહટે=ચોકમાં. ભગલવિદ્યા=છળકપટ.
ધાઈ=ભટકીને. કાય=શરીર. સૌંજ=વસ્તુ.

અર્થ :—જેમ કોઈ તમાશગીર ચોકમાં ઢોલ વગાડે અને અનેક સ્વાંગ રચીને ઠગવિદ્યાથી લોકોને ભ્રમમાં નાખી દે, તેવી જ રીતે હું અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વના જપાટાથી ભ્રમમાં ભૂલી રહ્યો અને અનેક શરીરોને અપનાવ્યાં. હવે શાનજ્યોતિનો ઉદ્ય થયો જેથી મિથ્યાદૃષ્ટિ ખસી ગઈ, બધી સ્વ-પર વસ્તુની ઓળખાણ થઈ અને તે શાનકળા પ્રગટ થતાં એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ કે અમે અમારી મૂળ શાનજ્યોતિને ઓળખી લીધી. ૨૮.

જાનીનો આત્માનુભવમાં વિચાર (સાચેચાચે).
જૈસેં મહા રતનકી જ્યોતિમૈં લહરિ ઉઠૈ,
જલકી તરંગ જૈસેં લીન હોય જલમૈં।
જૈસેં સુદ્ધ આત્મ દરબ પરજાય કરિ,
ઉપજૈ બિનસૈ થિર રહૈ નિજ થલમૈં॥

ઇન્દ્રજાલમિદમેવમુછલત્ પુષ્કલોચલવિકલ્પવીચિભઃ ।
યસ્ વિસુરણમેવ તત્કણં કૃત્સમસ્યતિ તદસ્મિ ચિન્મહઃ ॥૪૬॥
ચિત્ત્વભાવભરભાવિતભાવભાવભાવપરમાર્થયૈકમ્ ।
બન્ધપદ્ધતિમપાસ્ય સમસ્તાં ચેતયે સમયસારમપારમ્ ॥૪૭॥

એસે અવિકલપી અદલપી અનંત રૂપી,
અનાદિ અનંત ગહિ લીજૈ એક પલમૈં।
તાકૌ અનુભવ કીજૈ પરમ પીયૂષ પીજૈ,
બંધકૌ વિલાસ ડારિ દીજૈ પુદ્ગલમૈં ॥૨૯॥

શાસ્ત્રાર્થ :—અવિકલપી=વિકલ્પ રહિત. અજલપી=અહીં સ્થિરતાનો અર્થ છે. ગહિ લીજૈ=ગ્રહણ કરો. પીયૂષ=અમૃત. વિલાસ=વિસ્તાર.

અર્થ :—જેવી રીતે ઉત્તમ રત્નની જ્યોતિમાં ચમક ઉત્પન્ન થાય છે અથવા જળમાં તરંગ ઊઠે છે અને તેમાં જ સમાઈ જાય છે, તેવી જ રીતે શુદ્ધ આત્મા, પર્યાય અપેક્ષાએ ઊપરે અને નાશ પામે છે તથા દ્રવ્ય અપેક્ષાએ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે. એવા નિર્વિકલ્પ, નિત્ય, આનંદરૂપ, અનાદિ, અનંત, શુદ્ધ આત્માનું તત્કાળ ગ્રહણ કરો. તેનો જ અનુભવ કરીને પરમ અમૃત-રસ પીઓ અને કર્મબંધના વિસ્તારને પુદ્ગલમાં છોડી દો. ૨૮.

આત્માનુભવની પ્રશંસા (સવૈયા એકવીસા)

દરબકી નય પરજાયનય દોઊ,
શ્રુતજ્ઞાનરૂપ શ્રુતગ્યાન તો પરોખ હૈ।
સુદ્ધ પરમાત્માકૌ અનુભૌ પ્રગટ તાતેં.
અનુભૌ વિરાજમાન અનુભૌ અદોખ હૈ ॥
અનુભૌ પ્રવાંન ભગવાન પુરુષ પુરાન,
ગ્યાન ઔ વિગ્યાનધન મહા સુખપોખ હૈ।
પરમ પવિત્ર યોં અનંત નામ અનુભૌકે,
અનુભૌ વિના ન કહું ઔર ઠૌર મોખ હૈ ॥૩૦॥

આક્રામન્નવિકલ્પભાવમચલં પક્ષૈર્નયાનાં વિના
સારો યઃ સમયસ્ય ભાતિ નિભૂતૈરાસ્વાધમાનઃ સ્વયમ् ।
વિજ્ઞાનૈકરસઃ સ એષ ભગવાન્યુણઃ પુરાણઃ પુમાન્
જ્ઞાનં દર્શનમષ્યયં કિમથવા યત્કિર્યનૈકોપ્યયમ् ॥૪૮॥

શાન્દાર્થ :- —પરોખ(પરોક્ષ)=ઈન્દ્રિય અને મન આશ્રિત શાન વિરાજમાન= સુશોભિત અદોખ=નિર્દોષ. પોખ (પોષક)=પોષક. ઠૌર=સ્થાન. મોખ(મોક્ષ)=મુક્તિ.

અર્થ :-—દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બને નય શ્રુતશાન^૧ છે અને શ્રુતશાન પરોક્ષ પ્રમાણ^૨ છે, પણ પરમાત્માનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. તેથી અનુભવ શોભનીય, નિર્દોષ, પ્રમાણ, ભગવાન, પુરુષ, પુરાણ, શાન, વિજ્ઞાનધન, પરમસુખના પોષક, પરમ પવિત્ર એવાં બીજાં પણ અનંત નામોનો ધારક છે. અનુભવ સિવાય બીજે ક્યાંય મોક્ષ નથી. ૩૦.

અનુભવના અભાવમાં સંસાર અને સદ્ભાવમાં મોક્ષ છે, એના ઉપર દાખાંત

(સવૈયા એકગ્રીસા)

જૈસેં એક જલ નાનારૂપ-દરવાનુજોગ,
ભયૌ બહુભાંતિ પહિચાન્યો ન પરતુ હૈ।
ફિરિ કાલ પાઇ દરવાનુજોગ દૂરિ હોત,
અપનૈ સહજ નીચે મારગ ઢુરતુ હૈ॥
તૈસેં યહ ચેતન પદારથ વિભાવ તાસોં,
ગતિ જોનિ ભેસ ભવ-ભાવિરિ ભરતું હૈ।
સમ્યક્ સુભાઇ પાઇ અનુભૌકે પથ ધાઇ,
બંધકી જુગતિ ભાનિ મુકતિ કરતુ હૈ॥૩૧॥

શાન્દાર્થ :-—દરવાનુજોગ=અન્ય વસ્તુઓનો સંયોગ, મેળાપ. ભેસ (વેષ)=રૂપ. ભવ-ભાવિરિ=જન્મ-મરણરૂપ સંસારનું ચક્કર. ભાનિ=નાન્દ કરીને.

૧. શ્રુતશાનના અંશ છે. ૨. નય અને પ્રમાણમાં અંશ-અંશીનો ભેદ છે.

દૂરં ભૂરિવિકલ્પજાલગહને બ્રામ્યનિઝૌધાચ્યુતો
દૂરાદેવ વિવેકનિમ્નગમનાનીતો નિજૌંધ બલાત્.
વિજ્ઞાનૈકરસસ્તદેકરસિનામાત્માનમાત્માહરન
આત્મન્યેવ સદા ગતાનુગતતામાયાત્યં તોયવત્॥૪૯॥

અર્થ :—જેવી રીતે જળનો એક વર્ષા છે, પરંતુ ગેરુ, રાખ, રંગ આદિ અનેક વસ્તુઓનો સંયોગ થતાં અનેકરૂપ થઈ જવાથી ઓળખવામાં આવતો નથી, પછી સંયોગ દૂર થતાં પોતાના સ્વભાવમાં વહેવા લાગે છે, તેવી જ રીતે આ ચૈતન્યપદાર્થ વિભાવ-અવસ્થામાં ગતિ, યોનિ, કુળરૂપ સંસારમાં ચક્કર લગાવ્યા કરે છે, પછી અવસર મળતાં નિજસ્વભાવને પામીને અનુભવના માર્ગમાં લાગીને કર્મબંધનનો નાશ કરે છે અને મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. ઉ૧.

મિથ્યાદિષ્ટ જીવ કર્મનો કર્તા છે. (દોહરા)

નિસિ દિન મિથ્યાભાવ બહુ, ધૌરૈ મિથ્યાતી જીવ ।
તાતૈં ભાવિત કરમકૌ, કરતા કહ્યૌ સદીવ ॥૩૨॥

શાલાર્થ :—નિસિદિન=હમેશાં. તાતૈં=તેથી. ભાવિત કરમ=રાગ-દ્રેષ-મોહ આદિ. સદીવ=સદૈવ.

અર્થ :—મિથ્યાદિષ્ટ જીવ સદૈવ મિથ્યાભાવ કર્યા કરે છે, તેથી તે ભાવકર્માનો કર્તા છે.

ભાવાર્થ :—મિથ્યાદિષ્ટ જીવ પોતાની ભૂલથી પરદવ્યોને પોતાના માને છે, જેથી મેં આ કર્યું, આ લીધું, આ દીધું વગેરે અનેક પ્રકારના રાગાદિ ભાવ કર્યા કરે છે, તેથી તે ભાવકર્માનો કર્તા થાય છે. ઉ૨.

મિથ્યાત્વી જીવ કર્મનો કર્તા અને જ્ઞાની અકર્તા છે. (ચોપાઈ)

કરૈ કરમ સોઈ કરતારા ।
જો જાનૈ સૌ જાનનહારા ॥
જો કરતા નહિ જાનૈ સોઈ ।
જાનૈ સો કરતા નહિ હોઈ ॥૩૩॥

વિકલ્પક: પરં કર્તા વિકલ્પ: કર્મ કેવલમૃ ।

ન જાતુ કર્તૃકર્મત્વં સવિકલ્પસ્ય નશ્યતિ ॥૫૦॥

ય: કરોતિ સ કરોતિ કેવલં યસ્તુ વેતિ સ તુ વેતિ કેવલમૃ ।

ય: કરોતિ ન હિ વેતિ સ કચિત્ યસ્તુ વેતિ ન કરોતિ સ કચિત્ ॥૫૧॥

શાદ્વાર્થ :—સોઈ=તે જ. કરતારા=કર્તા. જાનનહારા=જાતા.

અર્થ :—જે કર્મ કરે તે કર્તા છે અને જે જાણે છે તે જાતા છે, જે કર્તા છે તે જાતા નથી હોતો અને જે જાતા છે તે કર્તા નથી હોતો.

ભાવાર્થ :—મૂઢ અને જ્ઞાની બન્નેની કિયા જોવામાં એકસરખી લાગે છે પરંતુ બન્નેના ભાવોમાં મોટો તફાવત છે, અજ્ઞાની જીવ મમત્વભાવના સદ્ભાવમાં બંધન પામે છે અને જ્ઞાની મમત્વના અભાવમાં અખંધ રહે છે. ઉત્ત.

જે જ્ઞાની છે તે કર્તા નથી (સોરઠા)

ગ્યાન મિથ્યાત ન એક, નહિ રાગાદિક ગ્યાન મહિ।

ગ્યાન કરમ અતિરેક, ગ્યાતા સો કરતા નહીં॥૩૪॥

શાદ્વાર્થ :—મહિ=માં. અતિરેક (અતિરિક્ત)=બિન્ન બિન્ન.

અર્થ :—જ્ઞાનભાવ અને મિથ્યાત્વભાવ એક નથી અને જ્ઞાનમાં રાગાદિભાવ હોતા નથી. જ્ઞાનથી કર્મ બિન્ન છે, જે જાતા છે તે કર્તા નથી. ઉત્ત.

જીવ કર્મનો કર્તા નથી. (ઇચ્છા)

કરમ પિંડ અરુ રાગભાવ, મિલિ એક હૌંહિ નહિ।
દોઝ ભિન્ન-સરૂપ બસહિં, દોઝન જીવમહિ॥
કરમપિંડ પુગલ, વિભાવ રાગાદિ મૂઢ બ્રમ।
અલખ એક પુગલ અનંત, કિમિ ધરહિ પ્રકૃતિ સમ॥

જ્ઞાનિઃ કરોતૌ ન હિ ભાસતેઽન્તઃ | જ્ઞાનૌ કરોતિશ્ચ ન ભાસતેઽન્તઃ |

જ્ઞાનિઃ કરોતિશ્ચ તતો વિભિન્ને જાતા ન કર્તેતિ તતઃ | સ્થિતં ચ॥૫૨॥

કર્તા કર્મણિ નાસ્તિ નાસ્તિ નિયતં કર્માણિ તત્કર્તારિ

દ્વન્દ્વं વિપ્રતિષિદ્ધતે યદિ તદા કા કર્તૃકર્મસ્થિતિઃ |

જાતા જ્ઞાતરિ કર્મ કર્મણિ સદા વ્યક્તેતિ વસ્તુસ્થિતિ-
નેંપથે બત નાનટીતિ રભસા મોહસ્તથાઘેષ કિમ્ ||૫૩||

નિજ નિજ વિલાસજુત જગતમહિ,
જથા સહજ પરિનમહિ તિમ ।
કરતાર જીવ જડુ કરમકૌ
મોહ-વિકલ જન કહહિ ઇમ ॥૩૫॥

શાસ્ત્રાર્થ :- બસહિં=રહે છે. મહિ=માં. અલખ=આત્મા. કિભિ=કેવી રીતે.
પ્રકૃતિ=સ્વભાવ. સમ=એકસરખું. જુત(યુત)=સહિત. વિકલ=દુઃખી.

અર્થ :- જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ અને રાગ-દ્રેષ આદિ ભાવકર્મ—આ બંને ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળાં છે, મળીને એક નથી થઈ શકતાં, અને એ જીવના સ્વભાવ પણ નથી. દ્રવ્યકર્મ પુદ્ગલરૂપ છે અને ભાવકર્મ જીવના વિભાવ છે. આત્મા એક છે અને પુદ્ગલકર્મ અનંત છે, બન્નેની એક સરખી પ્રકૃતિ કેવી રીતે હોઈ શકે ? કારણ કે સંસારમાં બધાં દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવમાં પરિણામન કરે છે તેથી જે મનુષ્ય જીવને કર્મનો કર્તા કહે છે તે કેવળ મોહની વિકળતા છે. ઉપ.

શુદ્ધાત્માનુભવનું માણાત્મ્ય (છ્યા)

જીવ મિથ્યાત ન કરૈ, ભાવ નહિ ધરૈ ભરમ મલ ।
ગ્યાન ગ્યાનરસ રમૈ, હોડુ કરમાદિક પુદ્ગલ ॥
અસંખ્યાત પરદેસ સકતિ, જગમગૈ પ્રગટ અતિ
ચિદ્રવિલાસ ગંભીર ધીર, થિર રહૈ વિમલમતિ ॥

જવ લગિ પ્રબોધ ઘટમહિ ઉદિત,
તવ લગિ અનય ન પેખિયે ।

કર્તા કર્તા ભવતિ ન યથા કર્મ કર્માપિ નૈવ
જ્ઞાન જ્ઞાન ભવતિ ચ યથા પુદ્ગલ: પુદ્ગલોપિ ।
જ્ઞાનજ્યોતિર્જ્વલિતમચલં વ્યક્તમન્તસ્તથોચૈ-
શ્વિચક્તીનાં નિકરભરતોપ્ત્યન્તગમ્ભીરમેતત् ॥૫૪ ॥

જિમિ ધરમરાજ વરતંત પુર,
જહં જહં નીતિ પરેખિયે ॥૩૬॥

શાબ્દાર્થ :- ભરમ(ભમ)=અજ્ઞાન. પ્રબોધ=સમ્યગ્જ્ઞાન. ઉદિત=પ્રકાશિત. અનય=અન્યાય. ધરમરાજ=ધર્મયુક્ત રાજ્ય. વરતંત=પ્રવર્તતું. પુર=નગર. પરેખિયે=દેખાય છે.

અર્થ :- જીવ મિથ્યાભાવ નથી કરતો અને ન તો રાગાદિ ભાવમળનો ધારક છે. કર્મ પુદ્ગલ છે અને જ્ઞાન તો જ્ઞાનરસમાં જ લીન રહે છે, જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં તેની સ્થિર, ગંભીર, ધીર, નિર્મળ જ્યોતિ અત્યંત ઝગમગે છે, તે જ્યાં સુધી હદ્યમાં પ્રકાશિત રહે છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ નથી રહેતું. જેવી રીતે નગરમાં ધર્મરાજ વર્તતું હોય ત્યારે બધે નીતિ જ નીતિ દેખાય છે, અનીતિનો લેશ પણ રહેતો નથી. ઉદ્દ.

ત્રીજા અધિકારનો સાર

કરવું તે કિયા, કરવામાં આવે તે કર્મ, જે કરે તે કર્તા છે. અભિપ્રાય એ છે કે જે કિયાનો વ્યાપાર કરે અર્થાત્ કામ કરનારને કર્તા કહે છે, જેમાં કિયાનું ફળ રહે છે અર્થાત્ કરેલા કામને કર્મ કહે છે, જે કાર્ય કરવામાં આવે તેને કિયા કહે છે. જેમ કે કુંભાર કર્તા છે, ઘડો કર્મ છે અને ઘડો બનાવવાની વિધિ કિયા છે. અથવા શાનીરામ કેરી તોડે છે, આ વાક્યમાં શાનીરામ કર્તા, કેરી કર્મ અને તોડવું તે કિયા છે.

યાદ રાખવું કે ઉપરના બે દસ્તાવેજોમાં જે સ્પષ્ટ કર્યું છે તે ભેદ-વિવક્ષાથી છે, કારણ કે કર્તા કુંભાર જુદ્દો પદાર્થ છે, કર્મ ઘડો જુદ્દો પદાર્થ છે, ઘડાની રચનારૂપ કિયા જુદી છે. આ જ રીતે બીજા વાક્યમાં શાનીરામ કર્તા જુદ્દો છે, કેરી કર્મ જુદું છે અને તોડવાની કિયા જુદી છે. જેવી રીતે ભેદ-વ્યવહારમાં કર્તા-કર્મ-કિયા ભિન્ન રહે છે, તેમ અભેદ-દસ્તિમાં નથી હોતું, એક પદાર્થમાં જ કર્તા-કર્મ-કિયા ત્રણે રહે છે. જેમ કે “ચિદ્ભાવ કર્મ ચિદેશ કર્તા ચેતના કિરિયા તહાં” અર્થાત્ ચિદેશ આત્મા કર્તા ચૈતન્યભાવ કર્મ અને ચેતના (જાણવું) કિયા છે, અથવા માટી કર્તા, ઘડો કર્મ અને માટીનું પિંડપર્યાયમાંથી ઘટપર્યાયરૂપ થવું તે કિયા છે. આ અધિકારમાં કર્તા-કર્મ-કિયા શબ્દ ક્યાંક ભેદદસ્તિ અને ક્યાંક અભેદદસ્તિ આવ્યા છે, તેથી ખૂબ ગહન વિચારપૂર્વક સમજવું.

અજ્ઞાનની દશામાં જીવ શુભાશુભ કર્મ અને શુભાશુભ પ્રવૃત્તિને પોતાની માને છે અને તેનો કર્તા પોતે બને છે, પરંતુ ખૂબ ધ્યાન રાખો કે લોકમાં અનંત પૌદ્રગલિક કાર્માણવર્ગણાઓ ભરેલી છે, આ કાર્માણવર્ગણાઓમાં એવી શક્તિ છે કે આત્માના રાગ-દ્રેષ્ણનું નિમિત્ત પામીને તે કર્મરૂપ થઈ જાય છે. તેથી સ્પષ્ટ છે કે જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મ પુદ્રગલરૂપ છે, અચેતન છે, પુદ્રગલ જ એનો કર્તા છે—આત્મા નહીં, હા, રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહ આત્માના વિકાર છે. એ આત્મ-જનિત છે અથવા પુદ્રગલ-જનિત છે. એનું બૃહદ્દ દ્રવ્યસંગ્રહમાં ઘણું સારું સમાધાન કર્યું છે, તે આ રીતે છે કે—જેમ સંતાનને ન તો એકલી માતાથી જ ઉત્પત્ત કહી શકીએ અને ન એકલા પિતાથી ઉત્પત્ત કહી શકીએ, પરંતુ બંનેના સંયોગથી સંતાનની ઉત્પત્તિ છે. તેવી જ રીતે રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહ ન તો એકલો આત્મા ઉપજાવે છે અને ન એકલું પુદ્રગલ પણ ઉપજાવે છે. જીવ અને પુદ્રગલ બંનેના સંયોગથી રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહ ભાવકર્મની ઉત્પત્તિ છે. જો એકલા પુદ્રગલથી રાગ-દ્રેષ્ણ ઉત્પત્ત થાય તો કલમ, કાગળ, ઇંટ, પથ્થર આદિમાં પણ રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહ હોત, જો એકલા આત્માથી ઉત્પત્ત થાય તો સિદ્ધ આત્મામાં પણ રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહ હોત. વિશેષ લખવાથી શું? રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહ પુદ્રગલ અને આત્મા બસેના સંયોગથી છે, જીવ-પુદ્રગલ પરસ્પર એકબીજાને માટે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક છે, પરંતુ આ ગ્રંથ નિશ્ચયનયનો છે તેથી અહીં રાગ-દ્રેષ્ણ-મોહને પુદ્રગલજનિત બતાવ્યા છે એ આત્માનું નિજસ્વરૂપ નથી. એવી જ રીતે શુભાશુભ કિયા પૌદ્રગલિક કર્માંના ઉદ્યથી જીવમાં થાય છે, તેથી કિયા પણ પુદ્રગલજનિત છે. સારાંશ એ કે શુભાશુભ કર્મ અથવા શુભાશુભ કિયાને આત્માનાં માનવાં અને તે બસેનો કર્તા જીવને ઠરાવવો એ અજ્ઞાન છે. આત્મા તો પોતાના ચિહ્નભાવ કર્મ અને ચૈતન્ય કિયાનો કર્તા છે અને પુદ્રગલ કર્માંનો કર્તા પુદ્રગલ જ છે. મિથ્યાત્વના ઉદ્યથી જીવ શાતા-અશાતા આદિ કર્મ અને દયા, દાન, પૂજા અથવા વિષય-કખાયાદિ શુભાશુભ કિયામાં અહંબુદ્ધિ કરે કે મારાં કર્મ છે, મારી કિયા છે, આ મિથ્યાભાવ છે, બંધનું કારણ છે, બંધ-પરંપરાને વધારે છે અને શુભાશુભકિયામાં અહંબુદ્ધિ ન કરવી અર્થાત્ પોતાની ન માનવી અને તેમાં તન્મય ન થવું—એ સમ્યક્-સ્વભાવ છે—નિર્જરાનું કારણ છે.

