

સાધક-સાધ્ય દ્વાર

(૧૨)

પ્રતિજ્ઞા (દોહરા)

સ્યાદ્વાદ અધિકાર યહ, કહ્યૌ અલપ વિસતાર।

અમૃતચંદ્ર મુનિવર કહૈ, સાધક સાધ્ય દુવાર॥૧॥

શબ્દાર્થ :-સાધ્ય=જે સિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે તે-ઈષ્ટ. સાધક=જે સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે તે.

અર્થ :-આ સ્યાદ્વાદ અધિકારનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું; હવે શ્રી અમૃતચંદ્ર મુનિરાજ સાધ્ય-સાધક દ્વારનું વર્ણન કરે છે. ૧.

(સવૈયા એકગ્રીસા)

જોઈ જીવ વસ્તુ અસ્તિ પ્રમેય અગુરુલઘુ,

અભોગી અમૂરતીક પરદેશવંત હૈ।

ઉત્પતિરૂપ નાનારૂપ અવિચલરૂપ,

રતનત્રયાદિ ગુણભેદસૌં અનંત હૈ॥

સોઈ જીવ દરબ પ્રમાણ સદા એકરૂપ,

એસૌ સુદ્ધ નિહચૈ સુભાઝ નિરતંત હૈ।

સ્યાદ્વાદ માંહિ સાધ્યપદ અધિકાર કહ્યૌ,

અવ આગૈ કહિવૈકૌં સાધક સિદ્ધંત હૈ॥૨॥

શબ્દાર્થ :-અસ્તિ=હતું, છે અને રહેશે. પ્રમેય=^૧પ્રમાણમાં આવવા યોગ્ય.

૧. સમ્યગ્જ્ઞાનં પ્રમાણં |

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि

यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं

तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥१॥

અગુરુલઘુ=ન ભારે ન હલકું, ઉતપતિ=નવી પર્યાયનું પ્રગટ થવું. નાસ=પૂર્વ પર્યાયનો અભાવ. અવિચલ=ધ્રોવ્ય

અર્થ :-આ જીવ પદાર્થ અસ્તિત્વ, પ્રમેયત્વ, અગુરુલઘુત્વ, અભોક્તૃત્વ, પ્રદેશત્વ સહિત છે. ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય અથવા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર આદિ ગુણોથી અનંતરૂપ છે. નિશ્ચયનયમાં તે જીવ પદાર્થનો સ્વાભાવિક ધર્મ સદા સત્ય અને એકરૂપ છે. તેને સ્યાદ્વાદ અધિકારમાં સાધ્ય-સ્વરૂપ કહ્યો, હવે આગળ તેને સાધકરૂપ કહે છે. ૨.

જીવની સાધ્ય-સાધક અવસ્થાઓનું વર્ણન

(દોહરા)

સાધ્ય સુદ્ધ કેવલ દશા, અથવા સિદ્ધ મહંત ।

સાધક અવિરત આદિ બુધ, ઈન મોહ પરજંત ॥૩॥

શબ્દાર્થ :-સુદ્ધ કેવલ દશા=તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનવર્તી અરિહંત, સિદ્ધ મહંત=જીવની આઠ કર્મ રહિત શુદ્ધ અવસ્થા. અવિરત બુધ=ચોથા ગુણસ્થાનવર્તી અવ્રત સમ્યગ્દષ્ટિ. ખીનમોહ(ક્ષીણમોહ)=બારમા ગુણસ્થાનવર્તી સર્વથા નિર્મોહી.

અર્થ :-કેવળજ્ઞાની અરિહંત અથવા સિદ્ધ પરમાત્મપદ સાધ્ય છે અને અવ્રત સમ્યગ્દષ્ટિ અર્થાત્ ચોથા ગુણસ્થાનથી માંડીને ક્ષીણમોહ અર્થાત્ બારમા ગુણસ્થાન સુધી નવ ગુણસ્થાનોમાંથી કોઈ પણ ગુણસ્થાનનો ધારક જ્ઞાની જીવ સાધક છે. ૩.

સાધક અવસ્થાનું સ્વરૂપ (સવૈયા એકત્રીસા)

જાકૈ અધો અપૂરબ અનિવૃત્તિ કરનકૌ,

ભયૌ લાભ ભઈ ગુરુવચનકી બોહની ।

જાકૈ અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ,

અનાદિ મિથ્યાત મિશ્ર સમકિત મોહની ॥

સાતૌં પરકિતિ ખર્પીં કિંવા ઉપસમી જાકે,

જગી ઉર માંહિ સમકિત કલા સોહની ।

સોઈ મોઘ સાધક કહાયો તાકૈ સરવંગ, પ્રગટી સકતિ ગુન થાનક અરોહની ॥૪॥

શબ્દાર્થ :-^૧અધઃકરણ=જે કરણમાં (પરિણામ-સમૂહમાં) ઉપરિતનસમયવર્તી તથા અધસ્તનસમયવર્તી જીવોના પરિણામ સદૃશ તથા વિસદૃશ હોય. ^૨અપૂર્વકરણ=જે કરણમાં ઉત્તરોત્તર અપૂર્વ અપૂર્વ પરિણામ થતા જાય, આ કરણમાં ભિન્ન સમયવર્તી જીવોના પરિણામ સદા વિસદૃશ જ રહે છે અને એક સમયવર્તી જીવોના પરિણામ સદૃશ પણ રહે છે અને વિસદૃશ પણ રહે છે. ^૩અનિવૃત્તિકરણ=જે કરણમાં ભિન્ન સમયવર્તી જીવોના પરિણામ વિસદૃશ જ હોય અને એક સમયવર્તી જીવોના પરિણામ સદૃશ જ હોય. બોહની(બોધની)=ઉપદેશ. ખર્પી=સમૂળ નાશ પામી. કિંવા=અથવા. સોહની=શોભાયમાન. અરોહની=ચડવાની.

અર્થ :-જે જીવને અર્ધઃકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણરૂપ^૪ કરણલબ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને શ્રીગુરુનો સત્ય ઉપદેશ મળ્યો છે, જેની અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તથા મિથ્યાત્વ, મિશ્ર, સમ્યક્ત્વ-મોહનીય—એવી સાત પ્રકૃતિઓનો સર્વથા ક્ષય અથવા ઉપશમ થયો છે અથવા અંતરંગમાં સમ્યગ્દર્શનના સુંદર કિરણો જાગૃત થયા છે તે જ જીવ સમ્યગ્દૃષ્ટિ-મોક્ષનો સાધક કહેવાય છે તેના અંતર અને બાહ્ય સર્વ અંગમાં ગુણસ્થાન ચઢવાની શક્તિ પ્રગટ થાય છે. ૪.

(સોરઠા)

જાકે મુકતિ સમીપ, ભઈ ભવસ્થિતિ ઘટ ગઈ. તાકી મનસા સીપ, સુગુરુ મેઘ મુકતા વચન ॥૫॥

શબ્દાર્થ :-ભવસ્થિતિ=ભવ-ભ્રમણનો કાળ. મુકતા=મોતી.

અર્થ :-જેની ભવસ્થિતિ ઘટી જવાથી અર્થાત્ કિંચિત્ ન્યૂન અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તનકાળ માત્ર શેષ રહેવાથી મોક્ષ અવસ્થા સમીપ આવી ગઈ છે, તેના મનરૂપ છીપમાં સદ્ગુરુ મેઘરૂપ અને તેમના વચન મોતીરૂપ પરિણામન કરે છે. ભાવ એ છે કે આવા જીવોને જ શ્રીગુરુના વચનો રુચિકર થાય છે. ૫.

૧-૨-૩. એને વિશેષપણે સમજવા માટે ગોમ્મટસાર જીવકાંડનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. અને સુશીલા ઉપન્યાસના પૃ. ૨૪૭ થી ૨૬૩ સુધીના પૃષ્ઠોમાં એનું વિસ્તારથી વર્ણન છે.

૪. આ ત્રણે કરણોના પરિણામ પ્રતિસમય અનંતગુણી વિશુદ્ધતા સહિત હોય છે.

સદ્ગુરુને મેઘની ઉપમા (દોહરા)

જ્યોં વરષૈ વરષા સમૈ, મેઘ અખંડિત ધાર।
ત્યોં સદગુરુ વાની ખિરૈ, જગત જીવ હિતકાર ॥૬॥

શબ્દાર્થ :-અખંડિત ધાર=સતત. વાની(વાણી)=વચનો.

અર્થ :-જેવી રીતે ચોમાસામાં વરસાદની ધારાપ્રવાહ વૃષ્ટિ થાય છે, તેવી જ રીતે શ્રીગુરુનો ઉપદેશ સંસારી જીવોને હિતકારી થાય છે.

ભાવાર્થ :-જેવી રીતે જળવૃષ્ટિ જગતને હિતકારી છે તેવી જ રીતે સદ્ગુરુની વાણી સર્વ જીવોને હિતકારી છે. ૬.

ધન-સંપત્તિથી મોહ દૂર કરવાનો ઉપાય (સવૈયા એકત્રીસા)

ચેતનજી તુસ જાગિ વિલોકહુ,
લાગિ રહે કહા માયાકે તાંઈ।
આઁ કહીંસૌ કહીં તુમ જાહુગે,
માયા રમેગી જહાંકી તહાંઈ ॥
માયા તુમ્હારી ન જાતિ ન પાંતિ ન,
વંસકી વેલિ ન અંસકી જ્ઞાંઈ।
દાસી કિયૈ વિન લાતનિ મારત,
એસી અનીતિ ન કીજૈ ગુસાંઈ ॥૭॥

શબ્દાર્થ :-વિલોકહુ=જુઓ. માયા=ધન-સંપત્તિ. અંઈ=પડછાયો-પ્રતિબિંબ. દાસી=નોકરડી. ગુંસાઈ=મહંત.

અર્થ :-હે આત્મનું! તમે મોહનિદ્રા છોડીને સાવધાન થાવ, અને જુઓ, તમે ધન-સંપત્તિરૂપ માયામાં કેમ ભૂલી રહ્યા છો? તમે ક્યાંથી આવ્યા છો અને ક્યાં ચાલ્યા જશો અને દોલત જ્યાંની ત્યાં પડી રહેશે. લક્ષ્મી તમારી નાત-જાતની નથી, વંશ-પરંપરાની નથી, બીજું તો શું? તમારા એક પ્રદેશનું પણ પ્રતિરૂપ નથી. જો એને તમે નોકરડી બનાવીને ન રાખી તો તમને લાત મારશે, માટે મહાન થઈને તમારે આવો

અન્યાય કરવો યોગ્ય નથી. ૭.

વળી— (દોહરા)

માયા છાયા એક છે, ઘટ્ટે બઢે છિન માંહિ ।
ઇન્હકી સંગતિ જે લગે, તિન્હહિં કહું સુખ નાંહિ ॥૮॥

અર્થ :-લક્ષ્મી અને છાયા એકસરખી છે, ક્ષણમાં વધે છે અને ક્ષણમાં ઘટે છે, જે એના સંગમાં જોડાય છે અર્થાત્ સ્નેહ કરે છે, તેમને કદી ચેન પડતું નથી. ૮.

કુટુંબી વગેરેનો મોહ દૂર કરવાનો ઉપદેશ (સવૈયા એકત્રીસા)

લોકનિસૌં કછુ નાતૌ ન તેરૌ ન,
તોસૌં કછુ ઇહ લોકકૌ નાતૌ ।
એ તૌ રહે રમિ સ્વારથકે રસ,
તૂ પરમારથકે રસ માતૌ ॥
યે તનસૌં તનમૈ તનસે જડ,
ચેતન તૂ તિનસૌં નિત હાંતૌ ।
હોહુ સુખી અપનૌ બલ ફેરિકૈ,
તોરિકૈ રાગ વિરોધકૌ તાંતૌ ॥૯॥

શબ્દાર્થ :-લોકનિસૌં=કુટુંબ આદિ માણસોથી. નાતૌ=સંબંધ. રહે રમિ=લીન થયા. પરમારથ=આત્મહિત. માતૌ=મસ્ત. તનમૈ(તન્મય)=લીન. હાંતૌ=ભિન્ન. ફેરિકૈ=પ્રગટ કરીને. તોરિકૈ=તોડીને. તાંતૌ(તંતુ)=દોરો.

અર્થ :-હે જીવ! કુટુંબી આદિ લોકોનો તારી સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, અને ન તારું તેમની સાથે કાંઈ આ લોક સંબંધી પ્રયોજન છે, એ તો પોતાના સ્વાર્થ માટે તારા શરીર ઉપર પ્રેમ રાખે છે અને તું તારા આત્મહિતમાં મગ્ન થા. એ લોકો શરીરમાં તન્મય થઈ રહ્યા છે, તેથી શરીરના જેવા જ જડબુદ્ધિ છે અને તું ચૈતન્ય છો, એમનાથી જુદો છો, તેથી રાગ-દ્વેષનો સંબંધ તોડીને પોતાનું આત્મબળ પ્રગટ કર અને સુખી થા. ૯.

ઈન્દ્રાદિ ઊંચ પદની ઈચ્છા અજ્ઞાન છે (સોરઠા)

જે દુરબુદ્ધિ જીવ, તે ઉતંગ પદવી ચહેં।
જે સમરસી સદીવ, તિનકૌં કછૂ ન ચાહિયે ॥૧૦॥

અર્થ :-જે અજ્ઞાની જીવ છે તે ઈન્દ્રાદિ ઊંચ પદની અભિલાષા કરે છે, પરંતુ જે સદા સમતારસના રસિયા છે, તે સંસાર સંબંધી કોઈપણ વસ્તુ ઈચ્છતા નથી. ૧૦.

માત્ર સમભાવમાં જ સુખ છે
(સવૈયા એકગ્રીસા)

હાંસીમેં વિષાદ બસૈ વિદ્યામેં વિવાદ બસૈ,
કાયામેં મરન ગુરુ વર્તનમેં હીનતા।
સુચિમેં ગિલાની બસૈ પ્રાપતિમેં હાનિ બસૈ,
જૈમેં હારિ સુંદર દસામેં છબિ છીનતા ॥
રોગ બસૈ ભોગમેં સંજોગમેં વિયોગ બસૈ,
ગુનમેં ગરબ બસૈ સેવા માંહિ હીનતા।
ઔર જગ રીતિ જેતી ગર્ભિત અસાતા સેતી,
સાતાકી સહેલી હૈ અકેલી ઉદાસીનતા ॥૧૧॥

શબ્દાર્થ :-વિષાદ=રંજ, ખેદ. વિવાદ=ઉત્તર-પ્રત્યુત્તર. છબિ=કાન્તિ. છીનતા=તંગી, ઓછપ. ગરબ=ધમંડ. સાતા=સુખ. સહેલી=સાથ આપનાર.

અર્થ :-જો હાસ્યમાં સુખ માનવામાં આવે તો હાસ્યમાં લડાઈ થવાનો સંભવ છે, જો વિદ્યામાં સુખ માનવામાં આવે તો વિદ્યામાં વિવાદનો નિવાસ છે, જો શરીરમાં સુખ માનવામાં આવે તો જે જન્મે છે તે અવશ્ય મરે છે, જો મોટાઈમાં સુખ માનવામાં આવે તો તેમાં નીચપણાનો વાસ છે, જો પવિત્રતામાં સુખ માનવામાં આવે તો પવિત્રતામાં ગલાનિનો વાસ છે, જો લાભમાં સુખ માનવામાં આવે તો જ્યાં નફો છે ત્યાં

૧. 'પ્રીતિમાં અપ્રીતિ' એવો પાઠ પણ છે.

૨. લૌકિકમાં પવિત્રતા નિત્ય નથી, તેનો નાશ થતાં મલિનતા આવી જાય છે.

નુકશાન પણ છે, જો જીતમાં સુખ માનવામાં આવે તો જ્યાં જીત છે ત્યાં હાર પણ છે, જો સુંદરતામાં સુખ માનવામાં આવે તો તે સદા એકસરખી રહેતી નથી-બગડે પણ છે, જો ભોગોમાં સુખ માનવામાં આવે તો તે રોગના કારણ છે, જો ઈષ્ટ સંયોગમાં સુખ માનવામાં આવે તો જેનો સંયોગ થાય છે તેનો વિયોગ પણ છે, જો ગુણોમાં સુખ માનવામાં આવે તો ગુણોમાં ઘમંડનો નિવાસ છે, જો નોકરી-ચાકરીમાં સુખ માનવામાં આવે તો તે હીનતા (ગુલામી) જ છે. એ સિવાય બીજા પણ જે લૌકિક કાર્યો છે તે બધા અશાતામય છે, તેથી સ્પષ્ટ છે કે શાતાનો સંયોગ મેળવવા માટે ઉદાસીતા સખી સમાન છે. ભાવ એ છે કે માત્ર સમતાભાવ જ જગતમાં સુખદાયક છે. ૧૧.

જે ઉન્નતિની પછી અવનતિ (આવે) છે તે ઉન્નતિ નથી.

(દોહરા)

जिहि उत्तंग चढ़ि फिर पतन, नहि उत्तंग वह कूप।

जिहि सुख अंतर भय बसै, सो सुख है दुखरूप॥१२॥

जो विलसै सुख संपदा, गये तहां दुख होइ।

जो धरती बहु तृनवती, जै अग्निसौं सोइ॥१३॥

શબ્દાર્થ :-ઉત્તંગ=ઉંચે. પતન=પડવું તે. કૂપ=કુવો. વિલસૈ=ભોગવે. તૃનવતી=ઘાસવાળી. જરૈ=બળે છે.

અર્થ :-જે ઊંચા સ્થાન ઉપર પહોંચીને પછી પડવું પડે છે, તે ઊંચપદ નથી, ઊંડો કુવો જ છે. તેવી જ રીતે જે સુખ પ્રાપ્ત થઈને તેના નષ્ટ થવાનો ભય છે તે સુખ નથી, દુઃખરૂપ છે. ૧૨. કારણ કે લૌકિક સુખ-સંપત્તિનો વિલાસ નષ્ટ થતાં પછી દુઃખ જ પ્રાપ્ત થાય છે, જેવી રીતે કે ગીચ ઘાસવાળી ધરતી જ અગ્નિથી બળી જાય છે. ૧૩.

શ્રીગુરુના ઉપદેશમાં જ્ઞાની જીવ રુચિ કરે છે અને મૂર્ખ સમજતા જ નથી.

(દોહરા)

सबद मांहि सतगुरु कहै, प्रगट रूप निजधर्म।

सुनत विचच्छन सदहै, मूढ़ न जानै मर्म॥१४॥

૧. 'સુખમેં ફિર દુઃખ બસૈ' એવો પણ પાઠ છે.

અર્થ :—શ્રીગુરુ આત્મ-પદાર્થના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે, તે સાંભળીને બુદ્ધિમાન માણસો ધારણ કરે છે અને મૂર્ખાઓ તેનો મર્મ જ સમજતા નથી. ૧૪.

ઉપરના દોહરાનું દષ્ટાંત દ્વારા સમર્થન (સવૈયા એકત્રીસા)

જૈસૈં કાહૂ નગરકે વાસી દ્વૈ પુરુષ ભૂલે,
તામૈં એક નર સુષ્ટ એક દુષ્ટ ડરકૌ।
દોડ ફિરૈં પુરકે સમીપ પરે ડટવમૈં,
કાહૂ ઓર પથિકસૌં પૂછૈં પંથ પુરકૌ।।
સો તૌ કહૈ તુમારૌ નગર હૈ તુમારે ઢિગ,
મારગ દિખાવૈ સમુઝાવૈ ડોજ પુરકૌ।
એતેપર સુષ્ટ પહચાનૈ પૈ ન માનૈ દુષ્ટ,
હિરદૈ પ્રવાંન તૈસે ઉપદેસ ગુરુકૌ।।૧૫।।

શબ્દાર્થ :—વાસી=રહેનાર, સુષ્ટ=સમજણો. દુષ્ટ=દુબુદ્ધિ. ડટવ=ઉલટો રસ્તો. ઢિગ=પાસે.

અર્થ :—જેવી રીતે કોઈ શહેરના રહેવાસી બે પુરુષો વસ્તીની સમીપમાં રસ્તો ભૂલી ગયા, તેમાં એક સજ્જન અને બીજો હૃદયનો દુર્જન હતો. રસ્તો ભૂલીને પાછા ફર્યા અને કોઈ ત્રીજા મુસાફરને પોતાના નગરનો રસ્તો પૂછ્યો તથા તે મુસાફરે તેમને રસ્તો સમજાવીને બતાવ્યો અને કહ્યું કે આ તમારું નગર તમારી નજીક જ છે. ત્યાં તે બંને પુરુષોમાં જે સજ્જન છે તે તેની વાત સાચી માને છે અર્થાત્ પોતાનું નગર ઓળખી લે છે અને મૂર્ખ તેને માનતો નથી; એવી જ રીતે જ્ઞાની શ્રીગુરુના ઉપદેશને સત્ય માને છે પણ અજ્ઞાનીઓના સમજવામાં આવતું નથી. ભાવ એ છે કે ઉપદેશની અસર શ્રોતાઓના પરિણામ-અનુસાર જ થાય છે.^૧ ૧૫.

જૈસૈં કાહૂ જંગલમૈં પાવસકૌ સમૈ પાઙ,
અપનૈ સુભાવ મહામેઘ વરષતુ હૈ।

૧. ચોપાઈ—સુગુરુ સિખાવહિં બારહ બારા, સૂઝ પરૈ તઉં મતિ અનુસારા.

આમલ કષાય કટુ તીક્ષ્ણ મધુર ખાર,
 તેસૌ રસ બાઢૈ જહાં દરખતુ હૈ॥
 તૈસૈં ગ્યાનવંત નર ગ્યાનકૌ બખાન કરૈ,
 રસકૌ ઉમાહૂ હૈ ન કાહૂ પરખતુ હૈ।
 વહૈ ધુનિ સુનિ કોઝ ગહૈ કોઝ રહૈ સોઝ,
 કાહૂકૌ વિવાદ હોઝ કોઝ હરખતુ હૈ॥૧૬॥

શબ્દાર્થ :-પાવસ=વરસાદ. આમલ=ખાટું. કષાય=કષાયેલું. કટું=કડવું. તીખ્ણ(તીક્ષ્ણ)=તીખું. મધુર=મિષ્ટ. ખાર(ક્ષાર)=ખારું. દરખતુ(દરખત)=વૃક્ષ. ઉમાહૂ=ઉત્સાહિત. ન પરખતુ હે=પરીક્ષા કરતો નથી. ધુનિ(ધ્વનિ)=શબ્દ. વિખાદ(વિષાદ)=ખેદ. હરખતુ=હર્ષિત.

અર્થ :-જેવી રીતે કોઈ વનમાં વરસાદના દિવસોમાં પોતાની મેળે પાણી પડે છે તો ખાટું, કષાયેલું, તીખું, મીઠું કે ખારું જે રસનું વૃક્ષ હોય છે તે પાણી પણ તે જ રસરૂપ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનના વ્યાખ્યાનમાં પોતાનો અનુભવ પ્રગટ કરે છે, પાત્ર-અપાત્રની પરીક્ષા કરતા નથી તે વાણી સાંભળી કોઈ તો ગ્રહણ કરે છે, કોઈ ઊંઘે છે, કોઈ ખેદ પામે છે અને કોઈ આનંદિત થાય છે.

ભાવાર્થ :-જેવી રીતે વરસાદ પોતાની મેળે વરસે છે અને તે લીમડાના વૃક્ષ ઉપર પડવાથી કડવું, લીંબુના વૃક્ષ ઉપર પડવાથી ખાટું, શેરડી ઉપર પડવાથી મધુર, મરચાના છોડ ઉપર પડવાથી તીખું, ચણાના છોડ ઉપર પડવાથી ખારું અને બાવળના વૃક્ષ ઉપર પડવાથી કષાયેલું થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાનીઓ ખ્યાતિ, લાભાદિની અપેક્ષા રહિત માધ્યસ્થભાવથી તત્ત્વના સ્વરૂપનું કથન કરે છે, તે સાંભળીને કોઈ શ્રોતા પરમાર્થનું ગ્રહણ કરે છે, કોઈ સંસારથી ભયભીત થઈને યમ-નિયમ લે છે, કોઈ ઝઘડા કરે છે, કોઈ ઊંઘે છે, કોઈ કુતર્ક કરે છે, કોઈ નિન્દા-સ્તુતિ કરે છે અને કોઈ વ્યાખ્યાન પૂરું થવાની જ રાહ જોયા કરે છે. ૧૬.

(દોહરા)

ગુરુ ઉપદેશ કહા કહૈ, દુરારાધ્ય સંસાર।
 બસૈ સદા જાકૈ ઉદર, જીવ પંચ પરકાર॥૧૭॥

અર્થ :—જેમાં પાંચ પ્રકારના જીવ નિવાસ કરે છે તે સંસાર જ ઘણો દુસ્તર છે, તેમાં શ્રીગુરુનો ઉપદેશ શું કરે ? ૧૭.

પાંચ પ્રકારના જીવ (દોહરા)

ડૂંઘા પ્રભુ ચૂંઘા ચતુર, સૂંઘા રૂંચક સુદ્ધ ।
ઝૂંઘા દુરબુદ્ધી વિકલ, ઘૂંઘા ધોર અબુદ્ધ ॥૧૮॥

શબ્દાર્થ :—રુચક=રુચિવાળા. અબુદ્ધ=અજ્ઞાની.

અર્થ :—ડૂંઘા જીવ પ્રભુ છે, ચૂંઘા જીવ ચતુર છે, સૂંઘા જીવ શુદ્ધ રુચિવાળા છે, ઝૂંઘા જીવ દુર્બુદ્ધિ અને દુઃખી છે અને ઘૂંઘા જીવ મહા અજ્ઞાની છે. ૧૮.

ડૂંઘા જીવનું લક્ષણ (દોહરા)

જાકી પરમ દસા વિષૈ, કરમ કલંક ન હોઈ ।
ડૂંઘા અગમ અગાધપદ, વચન અગોચર સોઈ ॥૧૯॥

અર્થ :—જેમને કર્મ-કાલિમા રહિત અગમ્ય, અગાધ અને વચન અગોચર ઉત્કૃષ્ટ પદ છે તે સિદ્ધ ભગવાન ડૂંઘા^૧ જીવ છે. ૧૯.

ચૂંઘા જીવનું લક્ષણ (દોહરા)

જો ઉદાસ હૈ જગતસૌં, ગૈ પરમ રસ પ્રેમ ।
સૌ ચૂંઘા ગુરુકે વચન, ચૂંઘૈ બાલક જેમ ॥૨૦॥

શબ્દાર્થ :—ઉદાસ=વિરક્ત. પરમ રસ=આત્મ-અનુભવ. ચૂંઘૈ=ચૂંઘૈ.

અર્થ :—જે સંસારથી વિરક્ત થઈને આત્મ-અનુભવનો રસ સપ્રેમ ગ્રહણ કરે છે અને શ્રીગુરુના વચન બાળકની જેમ દૂધની પેઠે ચૂંઘે છે તે ચૂંઘા જીવ છે. ૨૦.

સૂંઘા જીવના લક્ષણ (દોહરા)

જો સુવચન રુચિસૌં સુને, હિયૈ દુષ્ટતા નાંહિ ।
પરમારથ સમુઝૈ નહીં, સૌ સૂંઘા જગમાંહિ ॥૨૧॥

૧. આ કથન પં. બનારસીદાસજીએ પોતાની કલ્પનાથી કર્યું છે, કોઈ ગ્રન્થના આધારે નહિ.

શબ્દાર્થ :-રુચિસૌં=પ્રેમથી. પરમારથ=આત્મતત્ત્વ.

અર્થ :-જે ગુરુના વચન પ્રેમપૂર્વક સાંભળે છે અને હૃદયમાં દુષ્ટતા નથી-ભદ્ર છે, પણ આત્મસ્વરૂપને ઓળખતા નથી એવા મનદ કષાયી જીવ સૂંઘા છે. ૨૧.

ઊંઘા જીવનું લક્ષણ (દોહરા)

जाकों विकथा हित लगै, आगम अंग अनिष्ट।

सो ऊंघा विषयी विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट॥२२॥

શબ્દાર્થ :-વિકથા=ખોટી વાર્તા. અનિષ્ટ=અપ્રિય. દુષ્ટ=દ્વેષી. રુષ્ટ=ક્રોધી. પાપિષ્ટ=અધર્મી.

અર્થ :-જેને સત્શાસ્ત્રનો ઉપદેશ તો અપ્રિય લાગે છે અને વિકથાઓ પ્રિય લાગે છે તે વિષયાભિલાષી, દ્વેષી-ક્રોધી અને અધર્મી જીવ ઊંઘા છે. ૨૨.

ઘૂંઘા જીવનું લક્ષણ (દોહરા)

जाकै वचन श्रवन नहीं, नहि मन सुरति विराम।

जड़तासौं जड़वत भयौ, घूंघा ताकौ नाम॥२३॥

શબ્દાર્થ :-સુરતિ=સ્મૃતિ. વિરામ=અવ્રતી.

અર્થ :-વચન રહિત અર્થાત્ એકેન્દ્રિય, શ્રવણ રહિત અર્થાત્ દ્વિ, ત્રિ, ચતુરિન્દ્રિય, મનરહિત અર્થાત્ અસંજી પંચેન્દ્રિય અને અવ્રતી અજ્ઞાની જીવ જે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના તીવ્ર ઉદયથી જડ થઈ રહ્યા છે તે ઘૂંઘા છે. ૨૩.

ઉપર્યુક્ત પાંચ પ્રકારના જીવોનું વિશેષ વર્ણન (ચોપાઈ)

डूँघा सिद्ध कहै सब कोऊ।

सूँघा ऊंघा मूर्ख दोऊ॥

घूंघा घोर विकल संसारी।

चूंघा जीव मोख अधिकारी॥२४॥

અર્થ :-ડૂંઘા જીવને સર્વ કોઈ સિદ્ધ કહે છે, સૂંઘા અને ઊંઘા બંને મૂર્ખ છે, ઘૂંઘા ઘોર સંસારી છે અને ચૂંઘા જીવ મોક્ષના પાત્ર છે. ૨૪.

ચૂંઘા જીવનું વર્ણન

(દોહરા)

ચૂંઘા સાધક મોખકૌ, કરૈ દોષ દુખ નાસ ।

લહૈ મોખ સંતોષસૌં, વરનોં લચ્છન તાસ ॥૨૫॥

અર્થ :—ચૂંઘા જીવ મોક્ષના સાધક છે, દોષ અને દુઃખોના નાશક છે, સંતોષથી પરિપૂર્ણ રહે છે, તેના ગુણોનું વર્ણન કરું છું. ૨૫.

(દોહરા)

કૃપા પ્રસમ સંવેગ દમ, અસ્તિભાવ વૈરાગ્ય ।

યે લચ્છન જાકે હિયૈ, સમ્ન વ્યસનકૌ ત્યાગ ॥૨૬॥

શબ્દાર્થ :—કૃપા=દયા. પ્રસમ(પ્રશમ)=કષાયોની મંદતા. સંવેગ=સંસારથી ભયભીત. દમ=ઈન્દ્રિયોનું દમન. અસ્તિભાવ(આસ્તિક્ય)=જિનવચનોમાં શ્રદ્ધા. વૈરાગ્ય=સંસારથી વિરક્તિ.

અર્થ :—દયા, પ્રશમ, સંવેગ, ઈન્દ્રિયદમન, આસ્તિક્ય, વૈરાગ્ય અને સાત વ્યસનોનો ત્યાગ—આ ચૂંઘા અર્થાત્ સાધક જીવના ચિહ્ન છે. ૨૬.

સાત વ્યસનના નામ

(ચોપાઈ)

જૂવા આમિષ મદિરા દારી ।

આખેટક ચોરી પરનારી ॥

ઈં સાત વસન દુખદાઈ ।

દુરિત મૂલ દુરગતિકે ભાઈ ॥૨૭॥

શબ્દાર્થ :—આમિષ=માંસ. મદિરા=શરાબ. દારી=વેશ્યા. આખેટક=શિકાર. પરનારી=પરાઈ સ્ત્રી. દુરિત=પાપ. મૂલ=જડ.

અર્થ :—જુગાર રમવો, માંસ ખાવું, દારૂ પીવો, વેશ્યા સેવન કરવું, શિકાર કરવો, ચોરી અને પરસ્ત્રીનું સેવન કરવું,—આ સાતે વ્યસન દુઃખદાયક છે, પાપનું મૂળ છે અને કુગતિમાં લઈ જનાર છે. ૨૭.

વ્યસનોના દ્રવ્ય અને ભાવરૂપ ભેદ (દોહરા)

દરવિત્ત યે સાતૌં વસન, દુરાચાર દુખધામ ।
ભાવિત્ત અંતર કલપના, મૃષા મોહ પરિનામ ॥૨૮॥

અર્થ :-આ સાતે વ્યસન જે શરીરથી સેવવામાં આવે છે તે દુરાચારરૂપ દ્રવ્ય-વ્યસન છે અને જૂઠા મોહ-પરિણામની અંતરંગ કલ્પના તે ભાવવ્યસન છે. દ્રવ્ય અને ભાવ બન્નેય દુઃખોના ઘર છે. ૨૮.

સાત ભાવ-વ્યસનોનું સ્વરૂપ (સવૈયા એકત્રીસા)

અશુભમૈં હારિ શુભ જીતિ યહૈ દૂત કર્મ,
દેહકી મગનતાઈ યહૈ માંસ ભચિવૌ ।
મોહકી ગહલસૌં અજાન યહૈ સુરાપાન,
કુમતિકી રીતિ ગનિકાકૌ રસ ચચિવૌ ॥
નિરદૈ હૈ પ્રાનઘાત કરવૌ યહે સિકાર,
પરનારી સંગ પરબુદ્ધિકૌ પરચિવૌ ।
પ્યારસૌં પરાઈ સૌંજ ગહિવેકી ચાહ ચોરી,
ઈ સાતૌં વસન બિડારૈં બ્રહ્મ લચિવૌ ॥૨૯॥

શબ્દાર્થ :-દૂત(દૂત)=જુગાર. ગહલ=મૂર્છા. અજાન=અચેત. સુરા=શરાબ. પાન=પીવું. ગનિકા=વેશ્યા. સૌંજ=વસ્તુ. બિડારૈં=વિદારણ કરે.

અર્થ :-અશુભ કર્મના ઉદયમાં હાર અને શુભ કર્મના ઉદયમાં વિજય માનવો એ ભાવ-જુગાર છે, શરીરમાં લીન થવું એ ભાવ-માંસભક્ષણ છે, મિથ્યાત્વથી મૂર્ચ્છિત થઈને સ્વરૂપને ભૂલી જવું એ ભાવ-મદ્યપાન છે, કુબુદ્ધિના રસ્તે ચાલવું એ ભાવ-વેશ્યાસેવન છે, કઠોર પરિણામ રાખીને પ્રાણોનો ઘાત કરવો એ ભાવ-શિકાર છે, દેહાદિ પરવસ્તુમાં આત્મબુદ્ધિ રાખવી તે ભાવ-પરસ્ત્રીસંગ છે, અનુરાગપૂર્વક પર પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવાની અભિલાષા તે ભાવ-ચોરી છે. આ જ સાતે ભાવ-વ્યસન આત્મજ્ઞાનનું વિદારણ કરે છે અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન થવા દેતા નથી. ૨૯.

સાધક જીવનો પુરુષાર્થ

(દોહરા)

વિસન ભાવ જામૈં નહીં, પૌરુષ અગમ અપાર।

કિયે પ્રગટ ઘટ સિંધુમૈં, ચૌદહ રતન ઉદાર॥૩૦॥

શબ્દાર્થ :-સિંધુ=સમુદ્ર. ઉદાર=મહાન.

અર્થ :-જેમના ચિત્તમાં ભાવ-વ્યસનોનો લેશ પણ રહેતો નથી તે અતુલ્ય અને અપરંપાર પુરુષાર્થના ધારક હૃદયરૂપ સમુદ્રમાં ચૌદ મહારત્ન પ્રગટ કરે છે. ૩૦.

ચૌદ ભાવરત્ન

(સવૈયા એકગ્રીસા)

લક્ષ્મી સુબુદ્ધિ અનુભૂતિ કૌસ્તુભ મનિ,

વૈરાગ્ય કલ્પવૃક્ષ સંઘ સુવચન હૈ।

એરાવતચ ઉદ્દિમ પ્રતીતિ રંભા ઉદૈ વિષ,

કામધેનુ નિર્જરા સુધા પ્રમોદ ધન હૈ॥

ધ્યાન ચાપ પ્રેમરીતિ મદિરા વિવેક વૈદ્ય,

સુદ્ધભાવ ચન્દ્રમા તુરંગરૂપ મન હૈ।

ચૌદહ રતન યે પ્રગટ હોંહિ જહાં તહાં,

ગ્યાનકે ઉદોત ઘટ સિંધુકૌ મથન હૈ॥૩૧॥

શબ્દાર્થ :-સુધા=અમૃત. પ્રમોદ=આનંદ. ચાપ=ધનુષ્ય. તુરંગ=ઘોડો.

અર્થ :-જ્યાં જ્ઞાનના પ્રકાશમાં ચિત્તરૂપ સમુદ્રનું મંથન કરવામાં આવે છે ત્યાં સુબુદ્ધિરૂપ લક્ષ્મી, અનુભૂતિરૂપ કૌસ્તુભમણિ, વૈરાગ્યરૂપ કલ્પવૃક્ષ, સત્ય વચનરૂપ શંખ, એરાવત હાથીરૂપ ઉદ્દિમ, શ્રદ્ધારૂપ રંભા, ઉદયરૂપ વિષ, નિર્જારૂપ કામધેનુ, આનંદરૂપ અમૃત, ધ્યાનરૂપ ધનુષ્ય, પ્રેમરૂપ મદિરા, વિવેકરૂપ વૈદ્ય, શુભભાવરૂપ ચંદ્રમા અને મનરૂપ ઘોડો—આવી રીતે ચૌદ રત્ન પ્રગટ થાય છે. ૩૧.

ચૌદ રત્નોમાં ક્યું હેય અને ક્યું ઉપાદેય છે

(દોહરા)

કિયે અવસ્થામૈ^૧ પ્રગટ, ચૌદહ રતન રસાલ ।
કછુ ત્યાગૈ કછુ સંગ્રહૈ, વિધિનિષેધકી ચાલ ॥૩૨॥

રમા સંખ વિષ ધનુ સુરા, વૈદ્ય ધેનુ હય હેય ।
મનિ રંભા ગજ કલપતરુ, સુધા સોમ આદેય ॥૩૩॥

ઇહ વિધિ જો પરભાવ વિષ, વમૈ રમૈ નિજરૂપ ।
સો સાધક સિવપંથકૌ, ચિદ વેદક ચિદ્રૂપ ॥૩૪॥

શબ્દાર્થ :-સંગ્રહૈ=ગ્રહણ કરે. વિધિ=ગ્રહણ કરવું. નિષેધ=છોડવું. રમા=લક્ષ્મી. ધનુ=ધનુષ્ય. સુરા=શરાબ. ધેનુ=ગાય. હય=ઘોડો. રંભા=અપ્સરા. સોમ=ચંદ્રમા. આદેય=ગ્રહણ કરવા યોગ્ય. વમૈ=છોડે.

અર્થ :-સાધકદશામાં જે ચૌદ રત્નો પ્રગટ કર્યા તેમાંથી જ્ઞાની જીવ વિધિ-નિષેધની રીતે પર કેટલાકનો ત્યાગ કરે છે અને કેટલાકનું ગ્રહણ કરે છે. ૩૨. અર્થાત્ સુબુદ્ધિરૂપ લક્ષ્મી, ^૨સત્યવચનરૂપ શંખ, ઉદયરૂપ વિષ, ધ્યાનરૂપ મનુષ્ય, પ્રેમરૂપ મદિરા, વિવેકરૂપ ધન્વન્તરિ, નિર્જરારૂપ કામધેનુ અને મનરૂપ ઘોડો—આ આઠ અસ્થિર છે તેથી ત્યાગવા યોગ્ય છે, તથા અનુભૂતિરૂપ મણિ, પ્રતીતિરૂપ રંભા, ઉદ્યમરૂપ હાથી, વૈરાગ્યરૂપ કલ્પવૃક્ષ, આનંદરૂપ અમૃત, શુભભાવરૂપ ચંદ્રમા,—આ છ રત્ન ઉપાદેય છે. ૩૩. આ રીતે જે પરભાવરૂપ વિષ-વિકારનો ત્યાગ કરીને નિજ-સ્વરૂપમાં મગ્ન થાય છે તે નિજ-સ્વરૂપનો ભોક્તા ચૈતન્ય આત્મા મોક્ષમાર્ગનો ^૩સાધક છે. ૩૪.

૧. સાધક દશા.

૨. સત્ય વચન પણ હેય છે, જૈનમતમાં તો મૌનની જ પ્રશંસા છે.

૩. સાત ભાવ-વ્યસન અને ચૌદ રત્નોની કવિતા પં. બનારસીદાસજીએ સ્વતંત્ર રચી છે.

મોક્ષમાર્ગના સાધક જીવોની અવસ્થા (કવિત)
ગ્યાન દ્રિષ્ટિ જિન્હકે ઘટ અંતર,
નિરખેં દરબ સુગુન પરજાઈ।
જિન્હકેં સહજરૂપ દિન દિન પ્રતિ,
સ્યાદ્વાદ સાધન અધિકાઈ ॥
જે કેવલિ પ્રનીત મારગ મુખ,
ચિત્તે ચરન રાખે ઠહરાઈ।
તે પ્રવીન કરિ ધીન મોહમલ,
અવિચલ હોહિં પરમપદ પાઈ ॥૩૫॥

શબ્દાર્થ :-નિરખેં=અવલોકન કરે. પ્રનીત(પ્રણીત)=રચિત.

અર્થ :-જેમના અંતરંગમાં જ્ઞાનદૃષ્ટિ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયોનું અવલોકન કરે છે, જેઓ સ્વયમેવ દિન-પ્રતિદિન સ્યાદ્વાદ દ્વારા પોતાનું સ્વરૂપ અધિકાઅધિક જાણે છે, જે કેવળી-કથિત ધર્મમાર્ગમાં શ્રદ્ધા કરીને તે અનુસાર આચરણ કરે છે, તે જ્ઞાની મનુષ્યો મોહકર્મનો મળ નષ્ટ કરે છે અને પરમપદ પ્રાપ્ત કરીને સ્થિર થાય છે. ઉપ.

શુદ્ધ અનુભવથી મોક્ષ અને મિથ્યાત્વથી સંસાર છે. (સવૈયા એકત્રીસા)

૧'ચાકસૌ ફિરત જાકૌ સંસાર નિકટ આયૌ,

પાયૌ જિન સમ્યક મિથ્યાત નાસ કરિકૌ।

નૈકાન્તસંગતદૃશા સ્વયમેવ વસ્તુ-

તત્ત્વવ્યવસ્થિતિમિતિ પ્રવિલોકયન્તઃ ।

સ્યાદ્વાદશુદ્ધિમધિકામધિગમ્ય સન્તો

જ્ઞાનીભવન્તિ જિનનીતિમલંઘયન્તઃ ॥૨॥

(આ શ્લોક ઈડરની પ્રતમાં નથી)

યે જ્ઞાનમાત્રનિજભાવમયીમકમ્પાં

ભૂમિં શ્રયન્તિ કથમપ્યપનીતમોહાઃ ।

તે સાધકત્વમધિગમ્ય ભવન્તિ સિદ્ધા

મૂઢાસ્ત્વમૂમનુપલભ્ય પરિભ્રમન્તિ ॥૩॥

નિરદુન્દ મનસા સુભૂમિ સાધિ લીની જિન,
કીની મોખકારન અવસ્થા ધ્યાન ધરિકૈ ॥
સો હી સુદ્ધ અનુભૌ અભ્યાસી અવિનાસી ભયૌ,
ગયૌ તાકૌ કરમ ભરમ રોગ ગરિકૈ ।
મિથ્યામતી અપનૌ સરૂપ ન પિછાને તાતૈ,
ડોલૈ જગજાલમૈ અનંત કાલ ભરિકૈ ॥૩૬॥

શબ્દાર્થ :-ચાક=ચક, નિરદુન્દ (નિરદ્વંદ)=દ્વિવિધા રહિત. ગરિકૈ(ગલિકૈ)=ગળીને નાશ પામ્યું. પિછાને=ઓળખે.

અર્થ :-ચાકડાની જેમ ધૂમતા-ધૂમતા જેને સંસારનો અંત નજીક આવી ગયો છે, જેણે મિથ્યાત્વનો નાશ કરીને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેણે રાગ-દ્વેષ છોડીને મનરૂપ ભૂમિને શુદ્ધ કરી છે અને ધ્યાન દ્વારા પોતાને મોક્ષને યોગ્ય બનાવેલ છે, તે જ શુદ્ધ અનુભવનો અભ્યાસ કરનાર અવિચળ પદ પામે છે અને તેના કર્મ નાશ પામે છે, તથા અજ્ઞાનરૂપી રોગ દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ મિથ્યાદૃષ્ટિ પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખતા નથી તેથી તેઓ અનંતકાળ સુધી જગતની જાળમાં ભટકે છે અને જન્મ-મરણના ફેરા કરે છે. ૩૬.

આત્મ-અનુભવનું પ્રમાણ (સવૈયા એકત્રીસા) ૬.

જે જીવ દરબરૂપ તથા પરજાયરૂપ,
દોઝ નૈ પ્રવાંન વસ્તુ સુદ્ધતા ગહતુ હૈં ।
જે અસુદ્ધ ભાવનિકે ત્યાગી ભયે સરવથા,
વિષૈસૌં વિમુખ હૈ વિરાગતા બહતુ હૈં ॥

સ્યાદ્વાદકૌશલસુનિશ્ચલસંયમાભ્યાં

યો ભાવયત્યહરહઃ સ્વમિહોપયુક્તઃ ।

જ્ઞાનક્રિયાનયપરસ્પરતીવ્રમૈત્રી-

પાત્રીકૃતઃ શ્રયતિ ભૂમિમિમાં સ એકઃ ॥૪॥

जे जे ग्राह्यभाव त्यागभाव दोऊ भावनिकौं,
अनुभौ अभ्यास विषै एकता करतु हैं।
तेई ग्यान क्रियाके आराधक सहज मोख,
मारगके साधक अबाधक महतु हैं ॥३७॥

अर्थ :-जे जिवोअे द्रव्यार्थिक अने पर्यायार्थिक अंने नयो द्वारा पदार्थनुं स्वरूप समजने आत्मानी शुद्धता ग्रहण करी छे, जे अशुद्धभावोना सर्वथा त्यागी छे, इन्द्रिय-विषयोथी पराङ्मुख थईने वीतरागी थया छे, जेभणो अनुभवना अत्यासमां उपादेय अने हेय अन्ने प्रकारना भावोने अेकसरभा जाइया छे, ते ज जिवो ज्ञानक्रियाना उपासक छे, मोक्षमार्गना साधक छे, कर्मबाधा रहित छे अने मडान छे. ३७.

ज्ञानक्रियानुं स्वरूप (दोहरा)

विनसि अनादि असुद्धता, होइ सुद्धता पोख।
ता परनतिको बुध कहैं, ग्यान क्रियासौं मोख ॥३८॥

शब्दार्थ :-विनसि=नष्ट थईने. पोख=पुष्ट. परनति=याव.

अर्थ :-ज्ञानीओ कहे छे के अनादिकाणनी अशुद्धता नष्ट करनार अने शुद्धताने पुष्ट करनार परिणति ज्ञानक्रिया छे अने तेनाथी ज मोक्ष थाय छे. ३८.

सम्यक्त्वथी कमे कमे ज्ञाननी पूर्णता थाय छे
(दोहरा)

जगी सुद्ध समकित कला, बगी मोखमग जोइ।
वहै करम चूरन करै, क्रम क्रम पूरन होइ ॥३९॥
जाके घट ऐसी दसा, साधक ताकौ नाम।
जैसै जो दीपक धरै, सो उजियारौ धाम ॥४०॥

शब्दार्थ :-जगी=यादी.

અર્થ :-સમ્યગ્દર્શનનું જે કિરણ પ્રગટ થાય છે અને મોક્ષના માર્ગમાં ચાલે છે તે ધીરે-ધીરે કર્મોનો નાશ કરતું પરમાત્મા બને છે. ૩૯. જેના ચિત્તમાં આવા સમ્યગ્દર્શનના કિરણનો ઉદય થયો છે તેનું જ નામ સાધક છે, જેમ કે જે ઘરમાં દીપક સળગાવવામાં આવે છે તે જ ઘરમાં અજવાળું થાય છે. ૪૦.

સમ્યક્ત્વનો મહિમા
(સવૈયા એકગ્રીસા)

જાકે ઘટ અંતર મિથ્યાત અંધકાર ગયૌ,
ભયૌ પરગાસ સુદ્ધ સમકિત ભાનકૌ ।
જાકી મોહનિદ્રા ઘટી મમતા પલક ફટી,
જાન્યૌ જિન મરમ અવાચી ભગવાનકૌ ॥
જાકૌ ગ્યાન તેજ બગ્યૌ ઉદ્દિમ ઉદાર જગ્યૌ,
લગી સુખ પોખ સમરસ સુધા પાનકૌ ।
તાહિ સુવિચ્છનકૌ સંસાર નિકટ આયૌ,
પાયૌ તિન મારગ સુગમ નિરવાનકૌ ॥૪૧॥

શબ્દાર્થ :-અવાચી=વચનાતીત. બગ્યૌ=વધ્યું. મિદાનંદ.

અર્થ :-જેના હૃદયમાં મિથ્યાત્વનો અંધકાર નષ્ટ થવાથી શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શનનો સૂર્ય પ્રકાશિત થયો, જેની મોહનિદ્રા દૂર થઈ ગઈ અને મમતાની પલકો ઊઘડી ગઈ, જેણે વચનાતીત પોતાના પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ઓળખી લીધું, જેના જ્ઞાનનું તેજ પ્રકાશિત થયું, જે મહાન ઉદ્યમમાં સાવધાન થયો, જે સામ્યભાવના અમૃતરસનું પાન કરીને પુષ્ટ થયો, તે જ જ્ઞાનીને સંસારનો અંત સમીપ આવ્યો છે અને તેણે જ નિર્વાણનો સુગમ માર્ગ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ૪૧.

ચિત્પિંડચણ્ડિમવિલાસિવિકાસહાસ:

શુદ્ધપ્રકાશભરનિર્ભરસુપ્રભાત: ।

આનન્દસુસ્થિતસદાસ્ખલિતૈકરૂપ-

સ્તસ્યૈવ ચાયમુદયત્યચલાર્ચિરાત્મા ॥૫॥

सम्यग्ज्ञाननो महिमा (सवैया अेकत्रीसा)

जाके हिरदैमें स्याद्वाद साधना करत,
सुद्ध आत्मकौ अनुभौ प्रगत भयौ है।
जाके संकल्प विकल्पके विकार मिटि,
सदाकाल एकीभाव रस परिनयौ है॥
जिन बंध विधि परिहार मोख अंगीकार,
ऐसौ सुविचार पच्छ सोऊ छांडि दयौ है।
ताकौ ग्यान महिमा उदोत दिन दिन प्रति,
सोही भवसागर उलंघि पार गयौ है॥४२॥

शब्दार्थ :-परिनयौ=थयो. परिहार=नष्ट. अंगीकार=स्वीकार. पार=किनारे.

अर्थ :-स्याद्वादना अभ्यासथी जेना अंतःकरणमां शुद्ध आत्मानो अनुभव प्रगत थयो, जेना संकल्प-विकल्पना विकार नष्ट थई गया अने सदैव ज्ञानभावरूप थयो, जेणे बंधविधिना त्याग अने मोक्षना स्वीकारनो सद्विचार पण छोडी दीधो छे, जेना ज्ञाननो महिमा दिवसे-दिवसे प्रगत थयो छे ते ज संसारसागरथी पार थईने तेना किनारे पडोय्यो छे. ४२.

अनुभवमां नयपक्ष नथी (सवैया अेकत्रीसा)

अस्तिरूप नासति अनेक एक थिररूप,
अथिर इत्यादि नानारूप जीव कहियै।

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावै-

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥६॥

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा

सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्ड्यमानः ।

तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक-

मेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥७॥

દીસૈ એક નૈકી પ્રતિપચ્છી ન અપર દૂજી,
નૈકૌ ન દિખાઈ વાદ વિવાદમૈં રહિયૈ ॥
થિરતા ન હોઈ વિકલપકી તરંગનિમૈં,
ચંચલતા બઢૈ અનુભૌ દસા ન લહિયૈ ।
તાતૈં જીવ અચલ અબાધિત અખંડ એક,
એસૌ પદ સાધિકૈ સમાધિ સુખ ગહિયૈ ॥૪૩॥

શબ્દાર્થ :-થિર=સ્થિર. અથિર=ચંચળ પ્રતિપચ્છી=વિપરીત. અપર=બીજું. થિરતા= શાંતિ. સમાધિ=અનુભવ.

અર્થ :-જીવ પદાર્થ નયની અપેક્ષાએ અસ્તિ-નાસ્તિ, એક-અનેક, સ્થિર-અસ્થિર આદિ અનેકરૂપે કહેવામાં આવ્યો છે. જો એક નયથી વિપરીત બીજો નય ન બતાવવામાં આવે તો વિપરીતતા દેખાય છે અને વાદ-વિવાદ ઉપસ્થિત થાય છે. એવી દશામાં નયની વિકલ્પજાળમાં પડવાથી ચિત્તને વિશ્રામ મળતો નથી અને ચંચળતા વધવાથી અનુભવ ટકી શકતો નથી, તેથી જીવપદાર્થને અચળ, અબાધિત, અખંડિત અને એક સાધીને અનુભવનો આનંદ લેવો જોઈએ.

ભાવાર્થ :-એક નય પદાર્થને અસ્તિરૂપ કહે છે તો બીજો નય તે જ પદાર્થને નાસ્તિરૂપ કહે છે, એક નય તેને એકરૂપ કહે છે તો બીજો નય તેને અનેક કહે છે, એક નય નિત્ય કહે છે તો બીજો નય તેને અનિત્ય કહે છે, એક નય શુદ્ધ કહે છે તો બીજો નય તેને અશુદ્ધ કહે છે, એક નય જ્ઞાની કહે છે તો બીજો તેને અજ્ઞાની કહે છે, એક નય સંબંધ કહે છે તો બીજો નય તેને અબંધ કહે છે. આવી રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ અનેક ધર્મોની અપેક્ષાએ પદાર્થ અનેકરૂપે કહેવાય છે. જ્યારે પહેલો નય કહેવામાં આવ્યો હોય ત્યારે તેનો વિરોધી બતાવવામાં ન આવે તો વિવાદ ઊભો થાય છે અને નયોના ભેદ વધવાથી અનેક વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે જેનાથી ચિત્તમાં ચંચળતા વધવાથી અનુભવ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેથી પ્રથમ અવસ્થામાં તો નયોને જાણવા આવશ્યક છે. પછી તેમના દ્વારા પદાર્થનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નક્કી કર્યા પછી એક શુદ્ધ બુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદેય છે. ૪૩.

આત્મા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી અખંડિત છે (સવૈયા એકત્રીસા)
જૈસૈં એક પાકૌ આંબફલ તાકે ચાર અંસ,
રસ જાલી ગુટલી છીલક જબ માનિયૈ ।
યૌંતૌ ન બનૈ પૈ એસે બનૈ જૈસૈં બહૈ ફલ,
રૂપ રસ ગંધ ફાસ અખંડ પ્રમાનિયૈ ॥
તૈસૈં એક જીવકૌ દરવ ખેત કાલ ભાવ,
અંસ ભેદ કરિ ભિન્ન ભિન્ન ન બખાનિયૈ ।
દર્વરૂપ ખેતરૂપ કાલરૂપ ભાવરૂપ,
ચારૌંરૂપ અલખ અખંડ સત્તા માનિાએ ॥૪૪॥

શબ્દાર્થ :-આંબફળ=કેરી. ફાસ=સ્પર્શ. અખંડ=ભિન્ન. અલખ=આત્મા.

અર્થ :-કોઈ એમ સમજે કે જેવી રીતે પાકા આમ્રફળમાં રસ, જાળી, ગોટલી અને છાલ એવી રીતે ચાર અંશ છે, તેવી જ રીતે પદાર્થમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ— એ ચાર અંશ છે,—એમ નથી. આ રીતે છે કે જેવી રીતે આમ્રફળ છે અને તેના સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ તેનાથી અભિન્ન છે, તેવી જ રીતે જીવપદાર્થના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ તેનાથી અભિન્ન છે અને આત્મસત્તા પોતાના સ્વચતુષ્ટયથી સદા અખંડિત છે.

ભાવાર્થ :-જો કોઈ ઈચ્છે કે અગ્નિથી ઉષ્ણતા ભિન્ન કરવામાં આવે, અર્થાત્ કોઈ તો અગ્નિ પોતાની પાસે રાખે અને બીજાની પાસે ઉષ્ણતા સોંપે તો તેમ બની શકતું નથી, તેવી જ રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને પદાર્થથી અભિન્ન જાણવા જોઈએ. ૪૪.

જ્ઞાન અને જ્ઞેયનું સ્વરૂપ (સવૈયા એકત્રીસા)

કોઝુ ગ્યાનવાન કહૈ ગ્યાન તૌ હમારૌ રૂપ,
જ્ઞેય ષટ દર્વ સો હમારૌ રૂપ નાહીં હૈ ।

ન દ્રવ્યેણ ખણ્ડયામિ, ન ક્ષેત્રેણ ખણ્ડયામિ, ન કાલેન ખણ્ડયામિ, ન ભાવેન ખણ્ડયામિ; સુવિશુદ્ધ
એકો જ્ઞાનમાત્રભાવોઽસ્મિ । આ સંસ્કૃત અંશ મુદ્રિત બંને પ્રતિઓમાં નથી, પણ ઈસરની પ્રતિમાં છે.

યોઽયં ભાવો જ્ઞાનમાત્રોઽહમસ્મિ જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનમાત્રઃ સ નૈવ ।

જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનકલ્લોલવલ્લાન્ જ્ઞાનજ્ઞેયજ્ઞાતૃમદ્વસ્તુમાત્રઃ ॥૮॥

एक नै प्रवांन ऐसे दूजी अब कहूं जैसे,
सरस्वती अक्खर अरथ एक ठाहीं है॥
तैसे ग्याता मेरौ नाम ग्यान चेतना विराम,
ज्ञेयरूप सकति अनंत मुझ पांही है।
आ कारन वचनके भेद भेद कहै कोऊ,
ग्याता ग्यान ज्ञेयकौ विलास सत्ता मांही है॥४५॥

અર્થ :-કોઈ જ્ઞાની કહે છે કે જ્ઞાન મારું રૂપ છે અને જ્ઞેય-છ દ્રવ્ય મારું સ્વરૂપ નથી. ત્યાં શ્રીગુરુ સંબોધન કરે છે કે એક નય અર્થાત્ વ્યવહાર નયથી તમારું કહેવું સત્ય છે અને બીજો નિશ્ચયનય હું કહું છું તે આ જ રીતે છે કે જેવી રીતે વિદ્યા, અક્ષર અને અર્થ એક જ સ્થાનમાં છે, ભિન્ન નથી, તેવી જ રીતે જ્ઞાતા આત્માનું નામ છે અને જ્ઞાન 'ચેતનનો પ્રકાર છે તથા તે જ્ઞાન જ્ઞેયરૂપ પરિણમન કરે છે તે જ્ઞેયરૂપ પરિણમન કરવાની અનંત શક્તિ આત્મામાં જ છે, તેથી વચનના ભેદથી ભલે ભેદ કહો, પણ નિશ્ચયથી જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયનો વિલાસ એક આત્મસત્તામાં જ છે. ૪૫.

(ઓપાઈ)

स्वपर प्रकाशक सकति हमारी।

तातैं वचन-भेद भ्रम भारी।

ज्ञेय दशा दुविधा परगासी।

निजरूपा पररूपा भासी॥४६॥

અર્થ :-આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે અને પોતાના સિવાય અન્ય પદાર્થોને પણ જાણે છે, તેથી જ્ઞાન અને જ્ઞેયનો વચન-ભેદ મૂખ્યાઓને મોટો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્ઞેય અવસ્થા બે પ્રકારની છે—એક તો સ્વજ્ઞેય અને બીજી પરજ્ઞેય. ૪૬.

૧. ચેતના બે પ્રકારની છે—જ્ઞાનચેતના અને દર્શનચેતના.

(દોહરા)

નિજરૂપા આતમ સક્તિ, પરરૂપા પર વસ્ત ।

જિન લખિ લીનોં પેંચ યહ, તિન લખિ લિયો સમસ્ત ॥૪૭॥

અર્થ :—સ્વજ્ઞેય આત્મા છે અને પરજ્ઞેય આત્મા સિવાયના જગતના સર્વ પદાર્થો છે, જેણે આ સ્વજ્ઞેય અને પરજ્ઞેયની ગુંથવણ (કોયડો) સમજી લીધી છે તેણે બધું જ જાણી લીધું છે એમ સમજો. ૪૭.

સ્થાદ્રાદમાં જીવનું સ્વરૂપ (સવૈયા એકત્રીસા)

કરમ અવસ્થામૈં અસુદ્ધસૌ વિલોકિયત,

કરમ કલંકસૌ રહિત સુદ્ધ અંગ હૈ ।

ઉભૈ નૈ પ્રવાંન સમકાલ સુદ્ધાસુદ્ધ રૂપ,

એસૌ પરજાડ ધારી જીવ નાના રંગ હૈ ।

એક હી સમૈમૈં ત્રિધારૂપ પૈ તથાપિ યાકી,

અખંડિત ચેતના સક્તિ સરવંગ હૈ ॥

યહૈ સ્યાદવાદ યાકૌ ભેદ સ્યાદવાદી જાનૈ,

મૂર્ખ ન માનૈ જાકૌ હિયૌ દૃગભંગ હૈ ॥૪૮॥

શબ્દાર્થ :—અવસ્થા=દશા. વિલોકિયત=દેખાય છે. ઉભૈ(ઉભય)=બે. નૈ=નય. પરજાઈ ધારી=શરીર સહિત, સંસારી. રંગ=ધર્મ. ત્રિધા=ત્રણ. દૃગ ભંગ=આંધળો.

અર્થ :—જો જીવની કર્મસહિત અવસ્થા ઉપર દૃષ્ટિ દેવામાં આવે તો તે વ્યવહારનયથી અશુદ્ધ દેખાય છે, જો નિશ્ચયનયથી કર્મભળ સહિત અવસ્થાનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે નિર્દોષ છે, અને જો એ બંને નયોનો એકસાથે વિચાર કરવામાં

ક્વચિલ્લસતિ મેચકં ક્વચિન્મેચકામેચકં

ક્વચિત્પુનરમેચકં સહજમેવ તત્ત્વં મમ ।

તથાપિ ન વિમોહયત્યમલમેધસાં તન્મનઃ

પરસ્પરસુસંહતપ્રકટશક્તિચક્રં સ્ફુરત્ ॥૧॥

આવે તો શુદ્ધાશુદ્ધરૂપ જણાય છે,—આ રીતે સંસારી જીવની વિચિત્ર ગતિ છે. જોકે તે એક ક્ષણમાં શુદ્ધ, અશુદ્ધ અને શુદ્ધાશુદ્ધ એવા ત્રણરૂપે છે તોપણ આ ત્રણે રૂપોમાં તે અખંડ ચૈતન્યશક્તિથી સર્વાંગ સમ્પન્ન છે. આ જ સ્યાદ્વાદ છે, આ સ્યાદ્વાદનો મર્મ સ્યાદ્વાદી જ જાણે છે, જે મૂર્ખ હૃદયના આંધળા છે તે આ અર્થ સમજતા નથી.

(સવૈયા એકત્રીસા)

નિહચૈ દરવદ્રિષ્ટિ દીજૈ તબ એક રૂપ,
 ગુન પરજાઇ સંજુગત ભેદ ભાવસૌં બહુત હૈ ।
 અસંખ્ય પરદેસ સંજુગત સત્તા પરમાન,
 ગ્યાનકી પ્રભાસૌં લોકાલોક માનયુત હૈ ॥
 પરજૈ તરંગનિકે અંગ છિનભંગુર હૈ ।
 ચેતના સકતિસૌં અખંડિત અચુત હૈ ।
 સો હૈ જીવ જગત વિનાયક જગતસાર,
 જાકી મૌજ મહિમા અપાર અદ્ભુત હૈ ॥૪૯॥

શબ્દાર્થ :-ભેદભાવ=વ્યવહારનય. સંજુગત(સંયુક્ત)=સહિત. જુત(યુક્ત)=સહિત. અચુત=અચળ. વિનાયક=શિરોમણિ. મૌજ=સુખ.

અર્થ :-આત્મા નિશ્ચયનય અને દ્રવ્યદૃષ્ટિથી એકરૂપ છે, ગુણ-પર્યાયોના ભેદ અર્થાત્ વ્યવહારનયથી અભેદરૂપ છે. અસ્તિત્વની દૃષ્ટિથી નિજ ક્ષેત્રાવગાહમાં સ્થિત છે, પ્રદેશોની દૃષ્ટિએ લોક-પ્રમાણ અસંખ્યપ્રદેશી છે, જ્ઞાયક દૃષ્ટિએ ^૧લોકાલોક પ્રમાણ છે. પર્યાયોની દૃષ્ટિએ ક્ષણભંગુર છે, અવિનાશી ચેતનાશક્તિની દૃષ્ટિએ નિત્ય છે. તે જીવ જગતમાં શ્રેષ્ઠ અને સાર પદાર્થ છે, તેના સુખગુણનો મહિમા અપરંપાર અને અદ્ભુત છે. ૪૯.

૧. લોક અને અલોકમાં તેના જ્ઞાનની પહોંચ છે.

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता-
 मितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।
 इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजै-
 रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवम् ॥१०॥

(सवैया ओकत्रीसा)

विभाव सकति परनतिसौं विकल दीसै,
सुद्ध चेतना विचारतैं सहज संत है।
करम संजोगसौं कहावै गति जोनि वासी,
निहचै सुरूप सदा मुक्त महंत है॥
ज्ञायक सुभाउ धरै लोकालोक परगासी,
सत्ता परवांन सत्ता परगासवंत है।
सो है जीव जानत जहान कौतुक महान,
जाकी कीरति 'कहां न अनादि अनंत है॥५०॥

शब्दार्थ :-विकल=दुःखी. सहज संत=स्वाभाविक शांत. वासी=रहेनार. जडान=लोक.
कीरति(कीर्ति)=यश. कहां न=क्यां नथी.

अर्थ :-आत्मा विभाव-परिणतिथी दुःखी देखाय छे, पण तेनी शुद्ध
चैतन्यशक्तिनो विचार करो तो ते साहजिक शांतिमय ज छे. ते कर्मना संयोगथी गति
योनिनो प्रवासी कहेवाय छे, पण तेनुं निश्चय स्वरूप जुओ तो कर्मबंधनथी मुक्त
परमेश्वर ज छे. तेनी ज्ञायक शक्ति उपर दृष्टि भूको तो ते लोकालोकनो ज्ञातादृष्टा छे,
जे तेना अस्तित्व उपर ध्यान आपो तो निज क्षेत्रावगाह-प्रमाण ज्ञाननो पिंड छे.
आवो जव जगतनो ज्ञाता छे. तेनी लीला विशाल छे, तेनी कीर्ति क्यां नथी ?
अनादिकाणथी याकी आवे छे अने अनंतकाण सुधी यालशे. ५०.

१. 'कडान' अेवो पण पाठ छे, कडान=कडाणी-वार्ता.

कषायकलिरेकतः स्वलति शान्तिरस्त्येकतो

भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः

स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥११॥

साध्यस्वरूप केवणज्ञानं वरान (सवैया अेकत्रीसा)
पंच परकार ग्यानावरनकौ नास करि,
प्रगटी प्रसिद्ध जगमांहि जगमगी है।
ज्ञायक प्रभामैं नाना ज्ञेयकी अवस्था धरि,
अनेक भई पै एकता रस पगी है॥
याही भांति रहेगी अनंत काल परजंत,
अनंत सकति फोरि अनंतसौ लगी है।
नरदेह देवलमैं केवल सरूप सुद्ध,
ऐसी ग्यानज्योतिकी सिखा समाधि जगी है॥५१॥

शब्दार्थ :-शोरि=स्फुरित करीने. देवल=मंदिर. सिखा(शिखा)=जवाणा. समाधि= अनुभव.

अर्थ :-जगतमां जे ज्ञायक ज्योति पांच प्रकारना ज्ञानावरणीय कर्मोनों नाश करीने यमकती प्रगत थई छे अने अनेक प्रकारे ज्ञेयाकारे परिष्कामन करवा छतां पण जे अेकरूप थई रही छे ते ज्ञायकशक्ति आवी ज रीते अनंतकाण सुधी रहेशे अने अनंत वीर्यनी स्फुरणा करीने अक्षयपद प्राप्त करशे. ते शुद्ध केवणज्ञानरूप प्रभा मनुष्यदेहरूप मंदिरमां परम शांतिमय प्रगत थई छे. ५१. ६.

अमृतचंद्र कणाना प्रण अर्थ (सवैया अेकत्रीसा)

अच्छर अरथमैं मगन रहै सदा काल,
महासुख देवा जैसी सेवा कामगविकी।

जयति सहजतेजःपुञ्जमञ्जत्रिलोकी-

स्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः

प्रसभनियमितार्चिश्चिच्चमत्कार एषः ॥१२॥

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-

न्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ता-

ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ॥१३॥

અમલ અબાધિત અલખ ગુન ગાવના હૈ,
પાવના પરમ સુદ્ધ ભાવના હૈ ભવિકી ॥
મિથ્યાત તિમિર અપહારા વર્ધમાન ધારા,
જૈસી ઉઘૈ જામલોં કિરણ દીપૈ રવિકી ।
એસી હૈ અમૃતચંદ્ર કલા ત્રિધારૂપ ધૈરૈ,
અનુભૌ દસા ગરંથ ટીકા બુદ્ધિ કવિકી ॥૫૨॥

શબ્દાર્થ :-કામગવિ=કામધેનુ. અલખ=આત્મા. પાવના=પવિત્ર. અપહારા=નાશ કરનારી. વર્ધમાન=ઉત્તરિરૂપ. ઉઘૈ જામ=બે પહોર. ત્રિધારૂપ=ત્રણ પ્રકારની.

અર્થ :-અમૃતચંદ્રસ્વામીની ચન્દ્રકળા અનુભવની, ટીકાની અને કવિતાની— એમ ત્રણ રૂપે છે તે સદાકાળ અક્ષર અર્થ અર્થાત્ મોક્ષપદાર્થથી ભરપૂર છે, સેવા કરવાથી કામધેનુ સમાન મહા સુખદાયક છે, એમાં નિર્મળ અને શુદ્ધ પરમાત્માના ગુણસમૂહનું વર્ણન છે. પરમ પવિત્ર છે, નિર્મળ છે અને ભવ્ય જીવોને ચિંતવન કરવા યોગ્ય છે, મિથ્યાત્વનો અંધકાર નષ્ટ કરનાર છે, બપોરના સૂર્ય સમાન ઉત્તરિશીલ છે. ૫૨.

(દોહરા)

નામ સાધ્ય સાધક કહ્યૌ, દ્વાર દ્વાદસમ ઠીક ।
સમયસાર નાટક સકલ, પૂરન ભયૌ સટીક ॥૫૩॥

અર્થ :-સાધ્ય-સાધક નામના બારમા અધિકારનું વર્ણન કર્યું અને શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય કૃત સમયસારજી સમાપ્ત થયું. ૫૩.

ગ્રંથના અંતમાં ગ્રંથકારની આલોચના (દોહરા)

અબ કવિ નિજ પૂરબ દસા, કહેં આપસૌં આપ ।
સહજ હરખ મનમૈં ધૈરૈ, કરૈ ન પશ્ચાતાપ ॥૫૪॥

અર્થ :-સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી પ્રસન્નતા પ્રગટ થઈ છે અને સંતાપનો અભાવ થયો છે તેથી હવે કાવ્યકર્તા પોતે જ પોતાની પૂર્વદશાની આલોચના કરે છે. ૫૪.

(सवैया ओकत्रीसा)

जो मैं आपा छांड़ि दीनौ पररूप गहि लीनौ,
कीनों न बसेरौ तहां जहां मेरौ थल है।
भोगनिकौ भोगी है करमकौ करता भयौ,
हिरदै हमारे राग द्वेष मोह मल है॥
ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल,
सो तो मेरे क्रियाकी ममताहीकौ फल है।
ग्यान दृष्टि भासी भयौ क्रियासौं उदासी वह,
मिथ्या मोह निद्रामैं सुपनकोसौ छल है॥५५॥

शब्दार्थ :-भसेरौ=निवास. थल=स्थान. अतीत काल=पूर्व समय.

अर्थ :-में पूर्व मेरा स्वरूपनुं प्रदण कर्युं नडोतुं, परपदार्थोंने पोताना मान्या अने परम समाधिमां लीन न थयो, भोगोनो भोक्ता थईने कर्मोनो कर्ता थयो अने हृदय राग-द्वेष-मोहना मणथी मलीन रह्युं. आवी विभावपरिणतिमां अमे ममत्वभाव राभ्यो अर्थात् विभावपरिणतिने आत्मपरिणति समज्या, तेना इणथी अमारी आ दशा थई. उवे ज्ञाननो उदय थवाथी क्रियाथी विरक्त थयो छुं. आगण कहेलुं जे कांई थयुं ते मिथ्यात्वनी मोहनिद्रामां स्वप्न जेवुं छण थयुं छे, उवे निद्रा डीडी गई. ५५.

(दोहरा)

अमृतचंद्र मुनिराजकृत, पूरन भयौ गिरंथ।
समयसार नाटक प्रगट, पंचम गतिको पंथ॥५६॥

यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।
भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥१४॥
स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।
स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥१५॥
॥ इती समयसारकलशाः समाप्ताः ॥

અર્થ :—સાક્ષાત્ મોક્ષનો માર્ગ બતાવનાર શ્રી અમૃતચન્દ્ર મુનિરાજ કૃત નાટક ‘સમયસાર ગ્રંથ’ સંપૂર્ણ થયો. ૫૬.

બારમા અધિકારનો સાર

જે સાધે તે સાધક, જેને સાધવામાં આવે તે સાધ્ય છે. મોક્ષમાર્ગમાં “મેં સાધ્ય સાધક મેં અબાધક”ની નીતિથી આત્મા જ સાધ્ય છે અને આત્મા જ સાધક છે, ભેદ એટલો છે કે ઊંચી અવસ્થા સાધ્ય અને નીચલી અવસ્થા સાધક છે, તેથી કેવળજ્ઞાની અર્હત સિદ્ધ પર્યાય સાધ્ય અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ શ્રાવક સાધુ (વગેરે) અવસ્થાઓ સાધક છે.

અનંતાનુબંધીની ચોકડી અને દર્શનમોહનીયત્રયનો અનુદય થવાથી સમ્યગ્દર્શન થાય છે અને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થતાં જ જીવ ઉપદેશનો વાસ્તવિક પાત્ર થાય છે, તેથી મુખ્ય ઉપદેશ તન, ધન, જન આદિ તરફથી રાગ દૂર કરવાનો અને વ્યસન તથા વિષય-વાસનાઓથી વિરક્ત થવાનો છે. જ્યારે લૌકિક-સંપત્તિ અને વિષય-વાસનાઓથી ચિત્ત વિરક્ત થઈ જાય છે ત્યારે ઈન્દ્ર, અહમિન્દ્રની સંપદા પણ વિરસ અને નિસ્સાર જણાવા લાગે છે તેથી જ્ઞાનીઓ સ્વર્ગાદિની અભિલાષા કરતા નથી કારણ કે જ્યાંસુધી (ઉપર) ચડીને ‘દેવ ઈક ઈન્દ્રી ભયા’ની ઉક્તિ અનુસાર ફરી નીચે પડે છે તેને ઉન્નતિ જ કહેતા નથી અને જે સુખમાં દુઃખનો સમાવેશ છે તે સુખ જ નથી દુઃખ જ છે, તેથી વિવેકી જીવ સ્વર્ગ અને નરક બંનેને એક સરખા જ ગણે છે.

આ સર્વથા અનિત્ય સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી જેના પ્રત્યે અનુરાગ કરવામાં આવે; કારણ કે ભોગોમાં રોગ, સંયોગમાં વિયોગ, વિદ્યામાં વિવાદ, શુચિમાં ગ્લાનિ, જયમાં હાર પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવ એ છે કે સંસારની જેટલી સુખ સામગ્રી છે તે દુઃખમય જ છે, તેથી સુખની સહેલી એકલી ઉદાસીનતા જાણીને તેની જ ઉપાસના કરવી જોઈએ.

