

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत

श्री

सरमयसार

(हिन्दी अनुवाद)

: गुजराती अनुवादक :
पंडितरल्ल श्री हिमतलाल जेठालाल शाह
(बी. एससी.)

: हिन्दी रूपान्तरकार :
पं. परमेष्ठीदास न्यायतीर्थ

: प्रकाशक :
श्री दिग्म्बर जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट,
सोनगढ-364250 (सौराष्ट्र)

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦

✿ ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા, પુષ્પ-૮૬ ✿

નમ: પરમાત્મને।

શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યદિવપ્રણીત

શ્રી

સમાચાર

મૂલ ગાથા, સંસ્કૃત છાયા, હિન્દી પદ્ધાનુવાદ,
શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવવિરચિત 'આત્મખ્યાતિ' સંસ્કૃત ટીકા એવં
ઉસકે ગુજરાતી અનુવાદકે હિન્દી રૂપાન્તર સહિત

ક્ર.

ગુજરાતી અનુવાદક :
પંડિતરળ શ્રી હિમતલાલ જેઠલાલ શાહ
(બી. એસસી.)

ક્ર.

હિન્દી રૂપાન્તરકાર :
પં. પરમેષ્ઠીદાસ ન્યાયતીર્થ
લલિતપુર (ઉ.પ્ર.)

ક્ર.

પ્રકાશક :

શ્રી દિગમ્બર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ,
સોનગઢ-૩૬૪૨૫૦ (સૌરાષ્ટ્ર)

विगत आठ संस्करण : प्रति 17,200

प्रस्तुत नववाँ संस्करण : 1000

वि. नि. सं. 2533

वि. सं. 2066

ई. स. 2010

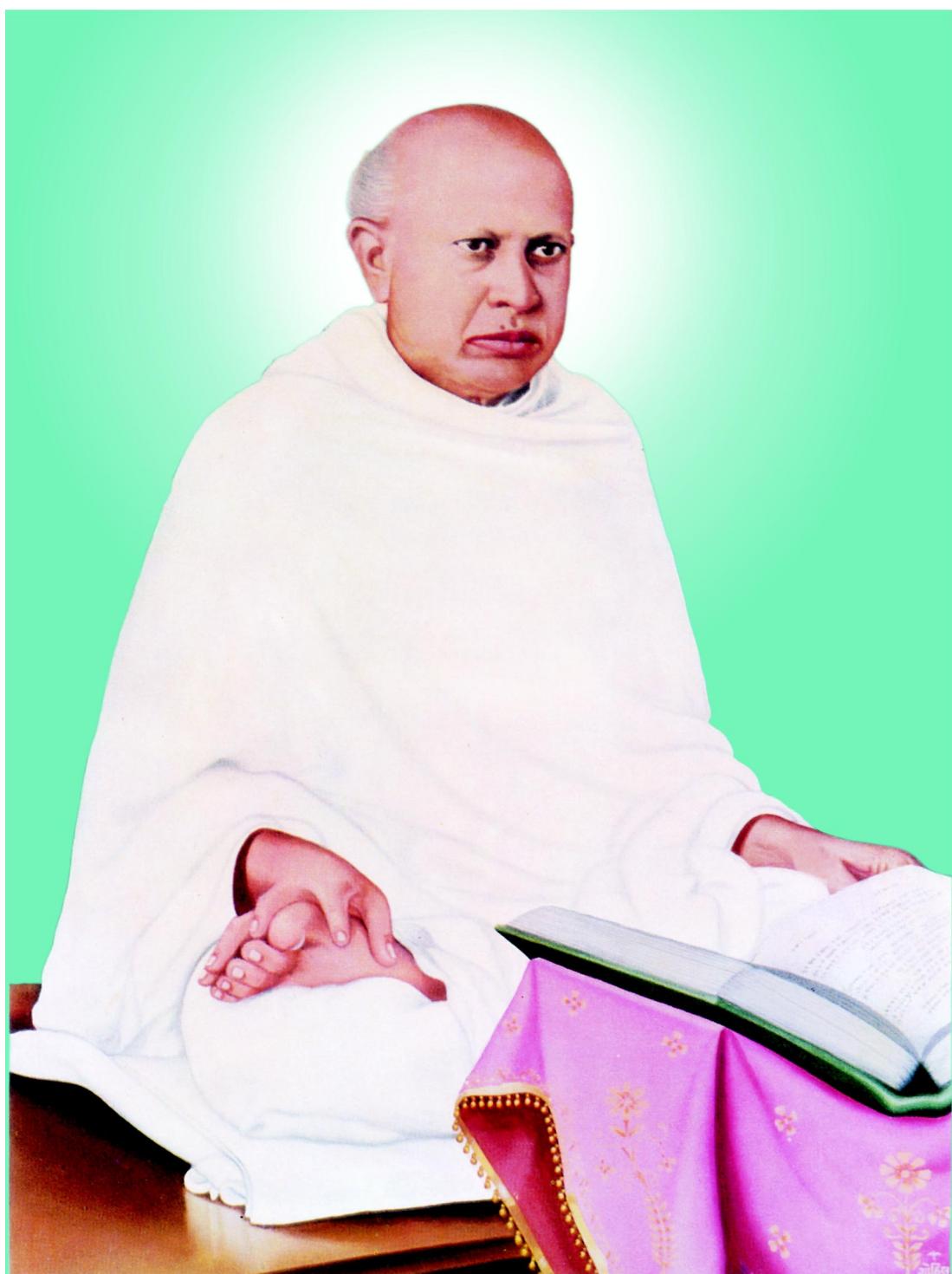
परमागम श्री समयसार (हिन्दी)के
✿ रथायी प्रकाशन पुरस्कृता ✿

स्व. जयंतीलाल चीमनलाल शाह, नायरोबी ह. पत्नी सुशीलाबेन
(पुत्र-पुत्रवधू) देवेश-पारुल, प्रियेश-सोनिया (पुत्री-जमाई) ज्योति-चिराग,
पौत्र-विशाल, मानव, चिराग, पौत्री करिश्मा

इस शास्त्रका लागत मूल्य रु १८३=०० पड़ा है। मुमुक्षुओंकी आर्थिक सहयोगसे
इसका विक्रिय मूल्य रु १००=०० होता है। उनमें श्री घाटकोपर दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल,
मुंबईकी ओरसे ५०% आर्थिक सहयोग विशेष प्राप्त होनेसे इस शास्त्रका विक्रिय-मूल्य मात्र
रु. ५०=०० रखा गया है।

मूल्य : रु. ५०=००

मुद्रक:
स्मृति ऑफसेट
जैन विद्यार्थी गृह, सोनगढ-३६४२५०
Phone : (02846) 244081

પરમ પૂજય અદ્યાત્મમૂર્તિ સદગુરુદેવ શ્રી કાનજુસ્વામી

[८]

समर्पण

जिन्होंने इस पामर पर अपार उपकार किया है,
जिनकी प्रेरणासे समयसारका यह अनुवाद
तैयार हुआ है, जो द्रव्य और भावसे
समयसारकी महा प्रभावना कर रहे हैं,
समयसारमें प्रस्तुपि निश्चय-त्यवहारकी
संधिपूर्वक जिनका जीवन है, उन
परमपूज्य परम-उपकारी सद्गुरुदेव
(श्री कानजीस्वामी) को यह
अनुवाद-पृष्ठ अत्यन्त
भक्तिभावसे

समर्पित

करता

है ।

—अनुवादक
(हिमतलाल जेठलाल शाह)

❖ श्री समयसारजी-स्तुति ❖

(हरिगीत)

संसारी जीवनां भावमरणे टाळवा करुणा करी,
सरिता वहावी सुधा तणी प्रभु वीर! तें संजीवनी;
शोषाती देखी सरितने करुणाभीना हृदये करी,
मुनिकुंद संजीवनी समयप्राभृत तणे भाजन भरी.

(अनुष्ठप)

कुंदकुंद रच्युं शास्त्र, साथिया अमृते पूर्या,
ग्रंथाधिराज! तारामां भावो ब्रह्मांडना भर्या.

(शिखरिणी)

अहो! वाणी तारी प्रशमरस-भावे नीतरती,
मुमुक्षुने पाती अमृतरस अंजलि भरी भरी;
अनादिनी मूर्छ विष तणी त्वराथी उत्तरती,
विभावेथी थंभी रखरूप भणी दोडे परिणति.

(शार्दूलविक्रीडित)

तुं छे निश्चयग्रंथ भंग सघळा व्यवहारना भेदवा,
तुं प्रज्ञाधीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा;
साथी साधकनो, तुं भानु जगनो, संदेश महावीरनो,
विसामो भवक्लांतना हृदयनो, तुं पंथ मुक्ति तणो.

(वसंततिलका)

सुप्ये तने रसनिबंध शिथिल थाय,
जाण्ये तने हृदय ज्ञानी तणां जणाय;
तुं उचतां जगतनी रुचि आळसे सौ,
तुं रीझतां सकलज्ञायकदेव रीझे.

(अनुष्ठप)

बनावुं पत्र कुंदननां, रत्नोना अक्षरो लखी;
तथापि कुंदसूत्रोनां अंकाये मूल्य ना कदी.

— हिंमतलाल जेठालाल शाह

[૪]

ॐ

નમः શ્રીસમયસાર-પરમાગમાય ।

નમः શ્રીસદગુરુદેવાય ।

❀ પ્રકાશકીય નિવેદન ❀

[આઠવા� સંસ્કરણ]

અધ્યાત્મશ્રુતશિરોમણિ પરમાગમ શ્રી સમયસાર, ભગવાન् શ્રી કુન્દકુન્દાચાયદેવ પ્રણીત સર્વોત્કૃષ્ટ કૃતિ હૈ । ગુજરાતી ભાષામ�ें ઉસકા ગદ્યપદ્યાનુવાદ સર્વપ્રથમ વિ. સં. ૧૯૯૭મે સોનગઢસે પ્રકાશિત હુआ થા । આજ તક ઉસકે ગુજરાતી અનુવાદકે સાત સંસ્કરણ પ્રકાશિત હો ચુકે હૈને । ઇસ ગુજરાતી અનુવાદકા હિન્દી રૂપાન્તર વિ. સં. ૨૦૨૩મે મારોઠ(રાજસ્થાન)સે ‘પાટની ગ્રંથમાલા’કી ઓરસે પ્રકાશિત કિયા ગયા થા । ઇસ રૂપાન્તરકે ક્રમશઃ સાત સંસ્કરણ શ્રી દિગમ્બર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ એવં અન્ય ટ્રસ્ટોને દ્વારા પ્રકાશિત હો ચુકે હૈને । ઉસકા યહ આઠવાઁ સંસ્કરણ પ્રકાશિત કરતે હુએ અતીવ આનન્દ અનુભૂત હોતા હૈ ।

શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મણ્ડલકી ઓરસે યહ પરમાગમ હિન્દી ભાષામ�ें (સંસ્કૃત ટીકાદ્વય સહ) વિ. સં. ૧૯૭૫મે પ્રકાશિત હુઆ થા । પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાન્જીસ્વામીને પવિત્ર કરકમલમાં યહ પરમાગમ વિ. સં. ૧૯૭૮મે આયા । ઉનકે કરકમલમાં યહ પરમપાવન ચિન્તામણિ આને પર ઉસ કુશલ જૌહરીને ઉસ શ્રુતરલ્તકો પરખ લિયા ઔર સમયસારકી કૃપાસે ઉન્હોને ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન् સમયસારકે દર્શન કિયે । ઉસ પવિત્ર પ્રસંગકા ઉલ્લોખ પૂજ્ય ગુરુદેવકે જીવનચરિત્રમાં ઇસ પ્રકાર કિયા ગયા હૈ :—“વિ. સં. ૧૯૭૮મે વીરશાસનકે ઉદ્ધારકા, અનેક મુમુક્ષુઓને મહાન પુણ્યોદયકો સૂચિત કરનેવાલા એક પવિત્ર પ્રસંગ બન ગયા । વિધિકી કિસી ધન્ય પલમે શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યવિરચિત શ્રી સમયસાર નામક મહાન ગ્રન્થ મહારાજશ્રીને હસ્તકમલમાં આયા । સમયસાર પદ્ધતે હી ઉનકે હર્ષકા પાર ન રહા । જિસકી શોધમેં વે થે વહ ઉનકો મિલ ગયા । શ્રી સમયસારમાં અમૃતકે સરોવર છલકતે મહારાજશ્રીને અન્તર્નયનને દેખે । એકકે બાદ એક ગાથા પદ્ધતે હુએ મહારાજશ્રીને ઘુંટ ભર-ભરકે વહ અમૃત પીયા । ગ્રન્થાધિરાજ સમયસારને મહારાજશ્રી પર અપૂર્વ, અલૌકિક, અનુપમ ઉપકાર કિયા ઔર ઉનકે આત્માનન્દકા પાર ન રહા । મહારાજશ્રીને અન્તર્જીવનમાં પરમપવિત્ર પરિવર્તન હુ�आ । ભૂલી હુઈ પરિણતિને નિજ ઘર દેખા । ઉપયોગ-ઝરનેકે પ્રવાહ

[૬]

અમૃતમय હુએ। જિનેશ્વરદેવકે સુનન્દન ગુરુદેવકી જ્ઞાનકલા અબ અપૂર્વ રીતિસે ખીલને લગી। પૂજ્ય ગુરુદેવ જ્યોં જ્યોં સમયસારકી ગહરાઈમેં ઉત્તરતે ગયે, ત્યોં ત્યોં ઉસમેં કેવળજ્ઞાની પિતાસે બપૌતીમેં આયે હુએ અદ્ભુત નિધાન ઉનકે સુપુત્ર ભગવાન् કુન્દકુન્દાચાર્યદેવને સાવધાનીસે સુરક્ષિત રહે હુએ ઉન્હોંને દેખે। અનેક વર્ષ તક સમયસારકા ગહરાઈસે મનન કરનેકે પશ્ચાત्, ‘કિસી ભી પ્રકારસે જગતકે જીવ સર્વજ્ઞપિતાકી ઇસ અમૂલ્ય બપૌતીકી કીમત સમજ્ઞે ઔર અનાદિકાલીન દીનતાકા અન્ત લાયે !’—એસી કરુણાબુદ્ધિકે કારણ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને સમયસાર પર અપૂર્વ પ્રવચનોંકા પ્રારમ્ભ કિયા। સાર્વજનિક સભામેં સર્વપ્રથમ વિ. સં. ૧૯૯૦મે રાજકોટકે ચાતુર્માસકે સમય સમયસાર પર પ્રવચન શુરૂ કિયે।” પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને સમયસાર પર કુલ ઉન્નીસ બાર પ્રવચન દિયે હોયાં। સોનગઢ ટ્રસ્ટકી ઓરસે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને સમયસાર પર પ્રવચનોંકે પાઁચ ગ્રન્થ છપકર પ્રસિદ્ધ હો ગયે હોયાં।

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી અપની અનુભવવાળી દ્વારા ઇસ પરમાગમકે ગહીર-ગમ્ભીર ભાવ જૈસે જૈસે ખોલતે ગયે વૈસે વૈસે મુસુક્ષુ જીવોંકો ઉસકા મહત્ત્વ સમજ્ઞામેં આતા ગયા, ઔર ઉનમેં અધ્યાત્મરસિકતાકે સાથ સાથ ઇસ પરમાગમકે પ્રતિ ભક્તિ એવં બહુમાન ભી બઢતે ગયે। વિ. સં. ૧૯૯૫કે જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણા અષ્ટમીકે દિન, સોનગઢમેં શ્રી દિગમ્બર જૈન સ્વાધ્યાયમન્દિરકે ઉદ્ઘાટનકે અવસર પર ઉસમેં પ્રશમસૂર્તિ ભગવતી પૂજ્ય બહિનશ્રી ચમ્પાબેનકે પવિત્ર કરકમલસે શ્રી સમયસાર પરમાગમકી વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા—સ્થાપના કી ગઈ થી।

—એસા મહિમાવન્ત યહ પરમાગમ ગુજરાતી ભાષામે પ્રકાશિત હો તો જિજ્ઞાસુઓંકો મહાન લાભકા કારણ હોગા એસી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીકી પવિત્ર ભાવનાકો ઝેલકર શ્રી જૈન અતિથિ સેવા-સમિતિને વિ. સં. ૧૯૯૭મે ઇસ પરમાગમકા ગુજરાતી અનુવાદ સહિત પ્રકાશન કિયા। તત્પશ્ચાત् વિ. સં. ૨૦૦૯મે ઇસકી દ્વિતીય આવૃત્તિ, શ્રીમદ્-અમૃતચન્દ્રસુરિ વિરચિત ‘આત્મઘ્�યાતિ’ સંસ્કૃત ટીકા સહિત, શ્રી દિગમ્બર જૈન સ્વાધ્યાયમન્દિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢકી ઓરસે પ્રકાશિત કી ગઈ થી। ઉસી ગુજરાતી અનુવાદકે હિન્દી રૂપાન્તરકા યહ આઠવાં સંસ્કરણ હૈ।

ઇસપ્રકાર પરમાગમ શ્રી સમયસારકા ગુજરાતી એવં હિન્દી પ્રકાશન વાસ્તવમેં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીકે પ્રભાવકા હી પ્રસાદ હૈ। અધ્યાત્મકા રહસ્ય સમજ્ઞાકર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને જો અપાર ઉપકાર કિયા હૈ ઉસકા વર્ણન વાણીકે દ્વારા વ્યક્ત કરનેમેં યહ સંસ્થા અસમર્થ હૈ।

શ્રીમાન् સમીપ સમયવર્તી સમયજ્ઞ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રજીને જનસમાજકો અધ્યાત્મ સમજ્ઞાયા તથા અધ્યાત્મપ્રચારકે લિયે શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડલકા સ્થાપન કિયા; ઇસપ્રકાર જનસમાજ પર—મુખ્યત્વે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર પર—ઉનકા મહાન ઉપકાર પ્રવર્તમાન હૈ।

અબ ગુજરાતી અનુવાદકે વિષયમે :—ઇસ ઉચ્ચ કોટિકે અધ્યાત્મશાસ્ત્રકા ગુજરાતી અનુવાદ કરનેકા કામ સરલ ન થા। ગાથાસૂત્રકાર એવં ટીકાકાર આચાર્યભગવન્તોંકે ગમ્ભીર ભાવ યથાર્થતયા

[७]

सुरक्षित रहे—इसप्रकार उनके भावोंको स्पर्शकर अनुवाद हो तभी प्रकाशन समाजको सम्पूर्णतया लाभदायी सिद्ध हो। सद्ग्रामसे मुमुक्षु भाईश्री हिम्मतलाल जेठालाल शाहने (-पूज्य बहिनश्री चम्पाबेनके भाईने) अपनी श्रुतभक्तिसे, उसका अनुवाद कर देनेकी स्वीकृति देकर वह काम अपने हाथमें लिया और उन्होंने यह अनुवाद-कार्य साँगोपाँग सम्पन्न किया।

इस पवित्र परमागमके गुजराती अनुवादका महान कार्य सम्पन्न करनेवाले भाईश्री हिम्मतलालभाई अध्यात्मरसिक विद्वान् होनेके अतिरिक्त गम्भीर, वैराग्यशाली, शान्त और विवेकी सज्जन हैं तथा कवि भी हैं। उन्होंने समयसार एवं उसकी 'आत्मख्याति' संस्कृत टीकाके गुजराती गद्यानुवादके अतिरिक्त उसकी प्राकृतभाषाबद्ध मूल गाथाओंका गुजराती पद्यानुवाद भी हरिगीत छन्दमें किया है; वह बहुत ही मधुर, स्पष्ट एवं सरल है और प्रत्येक गाथार्थके पहले वह छापा गया है। इसप्रकार सारा ही अनुवाद एवं हरिगीत काव्य जिज्ञासु जीवोंको बहुत ही उपयोगी एवं उपकारी हुये हैं। इसके लिये भाईश्री हिम्मतलाल जेठालाल शाहके प्रति जितनी भी कृतज्ञता प्रगट की जाय उतनी कम ही है। इस समयसार जैसे उत्तम परमागमका अनुवाद करनेका परम सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ एतदर्थं वे सचमुच अभिनन्दनीय हैं।

आजसे लगभग ढाईसौ वर्ष पहले पं. जयचन्द्रजीने इस परमागमका हिन्दी भाषान्तर करके जैनसमाज पर उपकार किया है। यह गुजराती अनुवाद श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डलकी ओरसे प्रकाशित हुए हिन्दी समयसारके आधारसे किया गया है, गुजराती अनुवादका हिन्दी रूपान्तर पं. परमेष्ठिदासजी जैन, ललितपुरने और इस प्रस्तुत संस्करणका मुद्रणसंशोधन-कार्य ब्र० चन्दूभाई झोबालियाने तथा सुन्दर मुद्रणकार्य 'कहान मुद्रणालय', सोनगढ़के मालिक श्री ज्ञानचन्दजी जैनने किया है। अतः यह संस्था उन सबके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करती है।

यह परमागम समयसार सचमुच एक उत्तमोत्तम शास्त्र है। साधक जीवोंके लिये उसमें आध्यात्मिक मन्त्रोंका भण्डार भरा है। भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवके पश्चात् रच गये प्रायः सब अध्यात्मशास्त्र पर समयसारका प्रभाव पड़ा है। अध्यात्मके सर्व बीज समयसारमें समाविष्ट हैं। सभी जिज्ञासु जीवोंको गुरुगमपूर्वक इस परमागमका अध्यास अवश्य करने योग्य है। परम महिमावन्त निज शुद्धात्मस्वरूपको अनुभवगम्य करनेके लिये इस शास्त्रमें अद्वितीय उपदेश है; और वह अनुभव ही प्रत्येक जिज्ञासु जीवका एकमात्र परम कर्तव्य है। श्री पद्मनन्दी मुनिराज कहते हैं कि—

तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता ।
निश्चितं स भवेद्व्यो भाविनिर्वाणभाजनम् ॥२३॥

(पद्मनन्दिपंचविंशतिका—एकत्व अधिकार)

[८]

अर्थ :—जिस जीवने प्रसन्नचित्तसे इस चैतन्यस्वरूप आत्माकी बात भी सुनी है, वह भव्य पुरुष भविष्यमें होनेवाली मुक्तिका अवश्य भाजन होता है।

उपर्युक्त प्रकारसे सुपात्र जीव गुरुगमसे शुद्धचैतन्यतत्त्वकी वार्ताका प्रीतिपूर्वक श्रवण करो और इस परमागमकी पाँचवी गाथामें कथित आचार्यभगवानकी आज्ञानुसार उस एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माको स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रमाण करो।

आश्विन शुक्रा १०,
(विजयादशमी)
वि. सं. २०५५

साहित्यप्रकाशनविभाग
श्री दिगम्बर जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट,
सोनगढ-३६४२५० (सौराष्ट्र)

❖ प्रकाशकीय निवेदन ❖

[नववाँ संस्करण]

समयसार हिन्दीका यह नववाँ संस्करण प्रथमकी आवृत्ति अनुसार ही है। गुद्रणकार्य 'कहान मुद्रणालय'के मालिक श्री ज्ञानचंदजी जैनने अल्प समयमें मुद्रित कर दिया अतः ट्रस्ट आभार मानता है।

समयसार ग्रन्थाधिराज है। उसमें बताये हुए भावोंको यथार्थ समझकर, अन्तरमें उसका परिणमन करके अतीन्द्रिय ज्ञानकी प्राप्ति द्वारा अतीन्द्रिय आनन्दको सब जीव आस्वादन करे यह अंतरीक भावना सह.....

पूज्य गुरुदेवश्रीकी
१२१वीं जन्मजयंती
ता. १५-०५-२०१०

साहित्यप्रकाशनविभाग
श्री दिगम्बर जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट,
सोनगढ-३६४२५० (सौराष्ट्र)

[९]

हिन्दी रूपान्तरकारकी ओरसे

*

मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस युगके महान आध्यात्मिक संत श्री कानजीस्वामीके सान्निध्यका सुयोग प्राप्त हुआ, और उनके प्रवचनोंको सुनने एवं उन्हें राष्ट्रभाषा-हिन्दीमें अनूदित करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन अनूदित ग्रन्थोंमेंसे 'समयसार प्रवचनादि' पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पूज्य कानजीस्वामीके सान्निध्यमें रहकर अनेक विद्वानोंने कई आध्यात्मिक ग्रन्थोंकी रचना की है, अनुवाद किये हैं और सम्पादन किया है। उन विद्वानोंमें श्री हिम्मतलाल शाह तथा श्री रामजीभाई दोशी आदि प्रमुख हैं।

उपरोक्त विद्वानोंके द्वारा गुजराती भाषामें अनूदित, सम्पादित एवं लिखित अनेक ग्रन्थोंका हिन्दी भाषान्तर करनेका मुझे सुयोग मिला है, जिनमें प्रवचनसार, मोक्षशास्त्र और यह समयसार ग्रन्थ भी हैं। अध्यात्मप्रेमी भाई श्री कुं० नेमीचन्दजी पाटनीकी प्रेरणा इस सुकार्यमें विशेष साधक सिद्ध हुई है। प्रत्येक गाथाका गुजरातीसे हिन्दी पद्यानुवाद उन्होंने किया है। मैंने गुजराती अन्वयार्थ, टीका और भावार्थका हिन्दी रूपान्तर किया है। यद्यपि इस कार्यमें सम्पूर्ण सावधानी रखी गई है, तथापि यदि कोई दोष रह गये हों तो विशेषज्ञ मुझे क्षमा करें।

जैनेन्द्र प्रेस
ललितपुर

—परमेष्ठीदास जैन
सम्पादक “वीर”

✿ જિનજીની વાળી ✿

(રાગ-આશાભર્યા અમે આવીયા)

સીમંધર મુખથી ફૂલડાં ખરે,
અની કુંદકુંદ ગુંથે માલ રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.

વાળી ભલી, મન લાગે રલી,
જેમાં સાર-સમય શિરતાજ રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.....સીમંધર૦

ગુંથાં પાહુડ ને ગુંથું પંચાસ્તિ,
ગુંથું પ્રવચનસાર રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.

ગુંથું નિયમસાર, ગુંથું રયણસાર,
ગુંથો સમયનો સાર રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.....સીમંધર૦

સ્યાદવાદ કેરી સુવાસે ભરેલો,
જિનજીનો ઊંકારનાદ રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.

વંદું જિનેશર, વંદું હું કુંદકુંદ,
વંદું એ ઊંકારનાદ રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.....સીમંધર૦

હૈડે હજો, મારા ભાવે હજો,
મારા ધ્યાને હજો જિનવાણ રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.

જિનેશ્વરદેવની વાળીના વાયરા
વાજો મને દિનરાત રે,
જિનજીની વાળી ભલી રે.....સીમંધર૦

—હિંમતલાલ જેઠલાલ શાહ

[११]

समयसारकी महिमा

मोख चलिवेको सौंन करमको करे बौन,
 जाके रस-भौन बुध लौन ज्यौं घुलत है।
 गुनकौ गरंथ निरगुनकौं सुगम पंथ,
 जाकौ जस कहत सुरेश अकुलत है॥
 याहीके जु पच्छी ते उड़त ज्ञानगगनमें,
 याहीके विपच्छी जगजालमें रुलत है।
 हाटकसौ विमल विराटकसौ विस्तार,
 नाटक सुनत हीये फाटक खुलत है॥

—पं. बनारसीदासजी

अर्थ :—श्री समयसार मोक्ष पर चढ़नेके लिये सीढ़ी है (अथवा मोक्षकी ओर चलनेके लिये शुभ शुकन है), कर्मका वह वमन करता है और जिस प्रकार जलमें नमक पिघल जाता है उसी प्रकार समयसारके रसमें बुधपुरुष लीन हो जाते हैं, वह गुणकी गाँठ है (अर्थात् सम्यग्दर्शनादि गुणोंका समूह है), मुक्तिका सुगम पंथ है और उसके (अपार) यशका वर्णन करनेमें इन्द्र भी आकुलित हो जाता है। समयसाररूप पंखवाले (अथवा समयसारके पक्षवाले) जीव ज्ञानगगनमें उड़ते हैं और समयसाररूप पंख रहित (अथवा समयसारसे विपक्ष) जीव जगजालमें रुलते हैं। समयसारनाटक (अर्थात् समयसार-परमागम कि जिसको श्री अमृतचंद्राचार्यदेवने नाटककी उपमा दी है वह) शुद्ध सुवर्ण समान निर्मल है, विराट (ब्रह्माण्ड) समान उसका विस्तार है और उसका श्रवण करने पर हृदयके कपाट खुल जाते हैं।

[૧૨]

નમઃ શ્રીસદ્ગુરવે ।

ઉપોદ્ગાત

ભગવાન् શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યદેવપ્રણીત યહ ‘સમયપ્રાભૂત’ અથવા ‘સમયસાર’ નામકા શાસ્ત્ર ‘દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધ’ની સર્વોત્કૃષ્ટ આગમ હૈ ।

‘દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધ’ની ઉત્પત્તિ કિસ પ્રકાર હુઈ, યહ પહલે હમ પટ્ટાવલિઓને આધારસે સંક્ષેપમાં દેખ લેવો ।

આજ સે ૨૪૬૬ વર્ષ પહલે ઇસ ભરતક્ષેત્રકી પુણ્ય-ભૂમિમાં મોક્ષમાર્ગકા પ્રકાશ કરનેકે લિયે જગત્પૂર્ય પરમ ભટ્ટારક ભગવાન् શ્રી મહાવીરસ્વામી અપની સાતિશય દિવ્યધ્વનિ દ્વારા સમસ્ત પદાર્થોની સ્વરૂપ પ્રગટ કર રહે થે । ઉની નિર્વાણની પશ્ચાત્ પાંચ શ્રુતકેવળી હુએ, ઉનીમાંથી અન્તિમ શ્રુતકેવળી શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી હુએ । વહાઁ તંત્ર તો દ્વાદશાંગશાસ્ત્રની પ્રરૂપણસે વ્યવહારનિશ્ચયાત્મક મોક્ષમાર્ગ યથાર્થ પ્રવર્તતા રહ્યું હૈ । તત્પશ્ચાત્ કાલદોષસે ક્રમક્રમસે અંગોની જ્ઞાનકી વ્યુચ્છિત્તિ હોતી ગઈ । ઇસપ્રકાર અપાર જ્ઞાનસિંધુકા બહુ ભાગ વિચ્છેદ હો જાનેકે પશ્ચાત્ દૂસરે ભદ્રબાહુસ્વામી આચાર્યકી પરિપાટીમાં દો મહા સમર્થ મુનિ હુએ—એકકા નામ શ્રી ધરસેન આચાર્ય તથા દૂસરોની નામ શ્રી ગુણધર આચાર્ય થા । ઉનિને મિલે હુએ જ્ઞાનકે દ્વારા ઉની પરમ્પરામાં હોનેવાલે આચાર્યોને શાસ્ત્રોની રચનાએં કી ઔર શ્રી વીરભગવાનની ઉપદેશકા પ્રવાહ પ્રવાહિત રહ્યા હોય ।

શ્રી ધરસેન આચાર્યકો અગ્રાયણપૂર્વકે પાઁચવેં ‘વસ્તુ’ અધિકારકે મહાકર્મપ્રકૃતિ નામક ચૌથે પ્રાભૂતકા જ્ઞાન થા । ઉસ જ્ઞાનમૃતમાંથી અનુક્રમસે ઉની પીछેને આચાર્યો દ્વારા ષટ્ખંડાગમ તથા ઉસકી ધ્વલા-ટીકા, ગોમ્ષસાર, લબ્ધિસાર, ક્ષપણસાર આદિ શાસ્ત્રોની રચના હુઈ । ઇસપ્રકાર પ્રથમ શ્રુતસ્કંધકી ઉત્પત્તિ હૈ । ઉસમાં જીવ ઔર કર્મકે સંયોગસે હુએ આત્માકી સંસાર-પર્યાયકા—ગુણસ્થાન, માર્ગણાસ્થાન આદિકા—સંક્ષિપ્ત વર્ણન હૈ, પર્યાયાર્થિકનયકો પ્રધાન કરકે કથન હૈ । ઇસ નયકો અશુદ્ધદ્વાર્થિક ભી કહતે હોય ઔર અધ્યાત્મભાષાસે અશુદ્ધ-નિશ્ચયનય અથવા વ્યવહાર કહતે હોય ।

શ્રી ગુણધર આચાર્યકો જ્ઞાનપ્રવાદપૂર્વકી દસવીં ‘વસ્તુ’ની તૃતીય પ્રાભૂતકા જ્ઞાન થા । ઉસ જ્ઞાનમાંથી ઉની પીछેને આચાર્યોને અનુક્રમસે સિદ્ધાન્ત રચે । ઇસપ્રકાર સર્વજ્ઞ ભગવાન् મહાવીરસે પ્રવાહિત હોતા હુવા જ્ઞાન, આચાર્યોની પરમ્પરાસે ભગવાન् શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યદેવકો પ્રાસ હુआ । ઉન્હોને

[१३]

पंचास्तिकायसंग्रह, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड़ आदि शास्त्र रचे। इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध-द्रव्यार्थिकनयसे कथन है, आत्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन है।

भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव विक्रम संवत्के प्रारम्भमें हो गये हैं। दिगम्बर जैन परम्परामें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है।

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी।
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्॥

प्रत्येक दिगम्बर जैन, इस श्लोकको, शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करते समय मंगलाचरणरूप बोलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीरस्वामी और गणधर भगवान् श्री गौतमस्वामीके अनन्तर ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान आता है। दिगम्बर जैन साधुगण स्वयंको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका कहलानेमें गौरव मानते हैं। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्र साक्षात् गणधरदेवके वचनों जैसे ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके पश्चात् हुए ग्रन्थकार आचार्य स्वयंके किसी कथनको सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं जिससे यह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है। उनके पीछे रचे गये ग्रन्थोंमें उनके शास्त्रोंमेंसे अनेकानेक अवतरण लिये हुए हैं। यथार्थतः भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने स्वयंके परमागमोंमें तीर्थकरदेवोंके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धांतोंको सुरक्षित रखे हैं और मोक्षमार्गको टिका रखा है। वि० सं० ९९० द्वारा हुए श्री देवसेनाचार्यवर अपने दर्शनसार नामके ग्रन्थमें कहते हैं कि—

जइ पउमण्डिणाहो सीमंधरसामिदिवणाणेण।
ण विबोहइ तो समणा कहं सुमग्नं पयार्णति॥

“विदेहक्षेत्रके वर्तमान तीर्थकर श्री सीमंधरस्वामीके समवसरणमें जाकर स्वयं प्राप किये हुए दिव्य ज्ञानके द्वारा श्री पद्मनंदिनाथने (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने) बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते?” दूसरा एक उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्यदेवको कलिकालसर्वज्ञ कहा गया है : “पद्मनंदी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य, गृध्रपिच्छाचार्य — इन पाँच नामोंसे विराजित, चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करनेकी जिनको ऋद्धि थी, जिन्होंने पूर्वविदेहमें जाकर श्री सीमंधरभगवानको वंदन किया था और उनके पाससे मिले हुए श्रुतज्ञानके द्वारा जिन्होंने भारतवर्षके भव्य जीवोंको प्रतिबोधित किया है, ऐसे जो श्री जिनचन्द्रसूरिभट्टारकके पट्टके आभरणरूप कलिकालसर्वज्ञ (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव) उनके द्वारा रचित इस षट्प्राभृत ग्रन्थमें.....सूरीश्वर श्री श्रुतसागर द्वारा रचित मोक्षप्राभृतकी टीका समाप्त हुई।” इस प्रकार षट्प्राभृतकी श्री श्रुतसागरसूरिकृत टीकाके अन्तमें लिखा हुआ है। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवकी महत्ता बतानेवाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमें मिलते हैं;

[१४]

*शिलालेख भी अनेक हैं। इस प्रकार यह निर्णीत है कि सनातन जैन (दिगम्बर) संप्रदायमें कलिकालसर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान अजोड़ है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके रचे हुए अनेक शास्त्र हैं; उसमेंसे थोड़े अभी विद्यमान हैं। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेंसे जो अमृत-भाजन भर लिये गये थे, वे अमृतभाजन वर्तमानमें भी अनेक आत्मार्थियोंको आत्म-जीवन अर्पण करते हैं। उनके पंचास्तिकायसंग्रह, प्रवचनसार और समयसार नामके तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'प्राभृतत्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोंमें हजारों शास्त्रोंका सार आ जाता है। इन तीन परमागमोंमें भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पश्चात् लिखे गये अनेक ग्रन्थोंके बीज निहित हैं ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यास करने पर मालूम होता है। पंचास्तिकायसंग्रहमें छह द्रव्योंका और नौ तत्त्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा है। प्रवचनसारको ज्ञान, ज्ञेय और चरणानुयोगसूचक चूलिका—इस प्रकार तीन अधिकारोंमें विभाजित किया है। समयसारमें नव तत्त्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है।

श्री समयसार अलौकिक शास्त्र है। आचार्यभगवान् ने इस जगतके जीवों पर परम करुणा करके इस शास्त्रकी रचना की है। उसमें मौक्षमार्गका यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा कहा गया है। अनन्त कालसे परिध्रिमण करते हुए जीवोंको जो कुछ भी समझना बाकी रह गया है, वह इस परमागममें समझाया गया है। परम कृपालु आचार्यभगवान् इस शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए स्वयं ही कहते हैं :—‘कामभोगबंधकी कथा सबने सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, लेकिन परसे भिन्न एकत्वकी प्राप्ति ही केवल दुर्लभ है। उस एकत्वकी—परसे भिन्न आत्माकी—बात

* वन्दो विभुभुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः। कुन्द-प्रभा-प्रणायि-कीर्ति-विभूषिताशः।
यश्चारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक-श्वके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

[चन्द्रगिरि पर्वतका शिलालेख]

अर्थ :—कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करनेवाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाएँ विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके—चारणऋद्धिधारी महामुनियोंके—सुन्दर हस्तकमलोंके भ्रमर थे और जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे बन्द नहीं हैं?

.....कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥
र्जोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्येषि संव्यञ्जयितुं यतीशः ।
रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरङ्गं सः ॥

[विंध्यगिरि-शिलालेख]

अर्थ :—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थानको—भूमितलको-छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाशमें चलते थे, उससे मैं यह समझता हूँ कि, वे अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग रजसे (अपना) अत्यन्त अस्पृष्टत्व व्यक्त करते थे (—वे अन्तरङ्गमें रागादि मलसे और बाह्यमें धूलसे अस्पृष्ट थे)।

[१५]

मैं इस शास्त्रमें समस्त निज वैभवसे (आगम, युक्ति, परम्परा और अनुभवसे) कहूँगा।’ इस प्रतिज्ञाके अनुसार आचार्यदेव इस शास्त्रमें आत्माका एकत्व—पर-द्रव्यसे और परभावोंसे भिन्नता—समझाते हैं। वे कहते हैं कि ‘जो आत्माको अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखते हैं वे समग्र जिनशासनको देखते हैं।’ और भी वे कहते हैं कि ‘ऐसा नहीं देखनेवाले अज्ञानीके सर्व भाव अज्ञानमय हैं।’ इस प्रकार, जहाँ तक जीवको स्वयंकी शुद्धताका अनुभव नहीं होता वहाँ तक वह मोक्षमार्ग नहीं है; भले ही वह व्रत, समिति, गुसि आदि व्यवहारचारित्र पालता हो और सर्व आगम भी पढ़ चुका हो। जिसको शुद्ध आत्माका अनुभव वर्तता है वह ही सम्यग्दृष्टि है। रागादिके उदयमें सम्यक्त्वी जीव कभी एकाकाररूप परिणमता नहीं हैं, परन्तु ऐसा अनुभवता है कि ‘यह, पुद्गलकर्मरूप रागके विपाकरूप उदय है; वह मेरा भाव नहीं हैं, मैं तो एक ज्ञायकभाव हूँ।’ यहाँ प्रश्न होगा कि रागादिभाव होने पर भी आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है? उत्तरमें स्फटिकमणिका दृष्टान्त दिया गया है। जैसे स्फटिकमणि लाल कपड़ेके संयोगसे लाल दिखाई देता है—होता है तो भी स्फटिकमणिके स्वभावकी दृष्टिसे देखने पर स्फटिकमणिने निर्मलपना छोड़ा नहीं है, उसी प्रकार आत्मा रागादि कर्मोदयके संयोगसे रागी दिखाई देता है—होता है तो भी शुद्धनयकी दृष्टिसे उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है। पर्यायदृष्टिसे अशुद्धता वर्तती होने पर भी द्रव्यदृष्टिसे शुद्धताका अनुभव हो सकता है। वह अनुभव चतुर्थ गुणस्थान में होता है। इससे वाचकको समझमें आयेगा कि सम्यग्दर्शन कितना दुष्कर है। सम्यग्दृष्टिका परिणमन ही पलट गया होता है। वह चाहे जो कार्य करते हुए भी शुद्ध आत्माको ही अनुभवता है। जैसे लोलुपी मनुष्य नमक और शाकके स्वादका भेद नहीं कर सकता, उसी प्रकार अज्ञानी ज्ञानका और रागका भेद नहीं कर सकता, जैसे अलुब्ध मनुष्य शाकसे नमकका भिन्न स्वाद ले सकता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि रागसे ज्ञानको भिन्न ही अनुभवता है। अब यह प्रश्न होता है कि ऐसा सम्यग्दर्शन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् राग और आत्माकी भिन्नता किस प्रकार अनुभवांशपूर्वक समझमें आये? आचार्य भगवान् उत्तर देते हैं कि—प्रज्ञारूपी छैनीसे छेदने पर वे दोनों भिन्न हो जाते हैं, अर्थात् ज्ञानसे ही—वस्तुके यथार्थ स्वरूप की पहचानसे ही—, अनादिकालसे रागद्वेषके साथ एकाकाररूप परिणमता आत्मा भिन्नपने परिणमने लगता है; इससे अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये प्रत्येक जीवको वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी पहिचान करनेका प्रयत्न सदा कर्तव्य है।

इस शास्त्रका मुख्य उद्देश यथार्थ आत्मस्वरूपकी पहिचान कराना है। इस उद्देशकी पूर्तिके लिये इस शास्त्रमें आचार्यभगवानने अनेक विषयोंका निरूपण किया है। जीव और पुद्गलके निमित्त-नैमित्तिकपना होने पर भी दोनोंका अत्यन्त स्वतन्त्र परिणमन, ज्ञानीको राग-द्वेषका अकर्ता-अभोक्तापना, अज्ञानीको रागद्वेषका कर्ताभोक्तापना, सांख्यदर्शनकी एकान्तिकता, गुणस्थान-आरोहणमें भावका और द्रव्यका निमित्त-नैमित्तिकपना, विकाररूप परिणमन करनेमें अज्ञानीका

[१६]

स्वयंका ही दोष, मिथ्यात्वादिका जड़पना उसी प्रकार चेतनपना, पुण्य और पाप दोनोंका बंधस्वरूपपना, मोक्षमार्गमें चरणानुयोग का स्थान—इत्यादि अनेक विषय इस शास्त्रमें प्ररूपण किये हैं। भव्य जीवोंको यथार्थ मोक्षमार्ग बतलानेका इन सबका उद्देश है। इस शास्त्रकी महत्ता देखकर अन्तर उल्लास आ जानेसे श्रीमद् जयसेन आचार्य कहते हैं कि ‘जयवंत वर्तो वे पद्मनन्दि आचार्य अर्थात् कुन्दकुन्द आचार्य कि जिन्होंने महातत्त्वसे भरे हुये प्राभृतरूपी पर्वतको बुद्धिरूपी सिर पर उठाकर भव्य जीवोंको समर्पित किया है। वस्तुतः इस कालमें यह शास्त्र मुमुक्षु भव्य जीवोंका परम आधार है। ऐसे दुःष्म कालमें भी ऐसा अद्भुत अनन्य-शरणभूत शास्त्र—तीर्थकरदेवके मुखमेंसे निकला हुआ अमृत—विद्यमान है यह हम सबका महा सद्गार्य है। निश्चय-व्यवहारकी संधिपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्गकी ऐसी संकलनाबद्ध प्ररूपणा दूसरे कोई भी ग्रन्थमें नहीं है। परमपूज्य सदगुरुदेव(श्री कानजीस्वामी)के शब्दोंमें कहा जाये तो—‘यह समयसार शास्त्र आगमोंका भी आगम है; लाखों शास्त्रोंका सार इसमें है; जैनशासनका यह स्तम्भ है; साधककी यह कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। चौदह पूर्वका रहस्य इसमें समाया हुवा है। इसकी हरएक गाथा छट्टे-सातवें गुणस्थानमें झूलते हुए महामुनिके आत्म-अनुभवमेंसे निकली हुई है। इस शास्त्रके कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेहक्षेत्रमें सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमन्धरभगवानके समवसरणमें गये थे और वहाँ वे आठ दिन रहे थे यह बात यथातथ्य है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाणसिद्ध है, इसमें लेशमात्र भी शंकाके लिये स्थान नहीं है। उन परम उपकारी आचार्यभगवान् द्वारा रचित इस समयसारमें तीर्थङ्करदेवकी निरक्षरी ३०कारध्वनिमेंसे निकला हुआ ही उपदेश है’।

इस शास्त्रमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवकी प्राकृत गाथाओं पर आत्मख्याति नामकी संस्कृत टीका लिखनेवाले (लगभग विक्रमकी दसवीं शताब्दीमें हुए) श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्यदेव हैं। जिसप्रकार इस शास्त्रके मूल कर्ता अलौकिक पुरुष हैं उसीप्रकार इसके टीकाकार भी महासमर्थ आचार्य हैं। आत्मख्याति जैसी टीका अभी तक दूसरे कोई जैन ग्रन्थकी नहीं लिखी गई है। उन्होंने पंचास्तिकायसंग्रह तथा प्रवचनसारकी भी टीका लिखी है और तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय आदि स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे हैं। उनकी एक इस आत्मख्याति टीका पढ़नेवालेको ही उनकी अध्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्यायसे सिद्ध करनेकी उनकी असाधारण शक्ति और उत्तम काव्यशक्तिका पूरा ज्ञान हो जायेगा। अति संक्षेपमें गंभीर रहस्योंको भरदेनेकी उनकी अनोखी शक्ति विद्वानोंको आश्र्यचकित करती है। उनकी यह दैवी टीका श्रुतकेवलीके वचनोंके समान है। जिसप्रकार मूलशास्त्रकर्तने समस्त निजवैभवसे इस शास्त्रकी रचना की है उसीप्रकार टीकाकारने भी अत्यन्त उत्साहपूर्वक सर्व निजवैभवसे यह टीका रची है, ऐसा इस टीकाके पढ़नेवालोंको स्वभावतः ही निश्चय हुये बिना नहीं रह सकता। शासनमान्य भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें जगद्गुरु तीर्थकरदेवके जैसा काम किया है और श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने, मानों कि वे कुन्दकुन्दभगवान्के हृदयमें प्रवेश कर गये हों उस प्रकारसे उनके

[१७]

गम्भीर आशयोंको यथार्थतया व्यक्त करके, उनके गणधरके समान कार्य किया है। इस टीकामें आनेवाले काव्य (-कलश) अध्यात्मरससे और आत्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर हैं। श्री पद्मप्रभमलधारिदेव जैसे समर्थ मुनिवरों पर उन कलशोंने गहरी छाप डाली है और आज भी वे तत्त्वज्ञानसे और अध्यात्मरससे भरे हुए मधुर कलश, अध्यात्मरसिकोंके हृदयके तारको झनझना देते हैं। अध्यात्मकविरूपमें श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवका स्थान जैन साहित्यमें अद्वितीय है।

समयसारमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने ४१५ गाथाओंकी प्राकृतमें रचना की है। उस पर श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने आत्मख्याति नामकी और श्री जयसेनाचार्यदेवने तात्पर्यवृत्ति नामकी संस्कृत टीका लिखी है। पंडित जयचन्द्रजीने मूल गाथाओंका और आत्मख्यातिका हिन्दीमें भाषांतर किया और उसमें स्वयंने थोड़ा भावार्थ भी लिखा है। वह पुस्तक 'समयप्राभृत'के नामसे विक्रम सं० १९६४ में प्रकाशित हुई। उसके बाद उस पुस्तकको पंडित मनोहरलालजीने प्रचलित हिन्दीमें परिवर्तित किया और श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल द्वारा 'समयसार'के नामसे वि. सं. १९७५में प्रकाशित हुआ। उस हिन्दी ग्रन्थके आधारसे, उसीप्रकार संस्कृत टीकाके शब्दों तथा आशयसे चिपके रहकर, यह गुजराती अनुवाद तैयार किया गया है।

यह अनुवाद करनेका महाभाग्य मुझे प्राप्त हुआ यह मुझे अत्यंत हर्षका कारण है। परमपूज्य सद्गुरुदेव श्री कानजीस्वामीकी छत्रछायामें इस गहन शास्त्रका अनुवाद हुआ है। अनुवाद करनेकी समस्त शक्ति मुझे पूज्यपाद सद्गुरुदेवके पाससे ही मिली है। मेरे द्वारा अनुवाद हुआ, इसलिये 'यह अनुवाद मैंने किया है' ऐसा व्यवहारसे भले ही कहा जाये, परन्तु मुझे मेरी अल्पताका पूरा ज्ञान होनेसे और अनुवादकी सर्व शक्तिका मूल पूज्य श्री सद्गुरुदेव ही होनेसे मैं तो बराबर समझता हूँ कि सद्गुरुदेवकी अमृतवाणीका प्रपात ही—उनके द्वारा मिला हुआ अनमोल उपदेश ही—यथाकाल इस अनुवादरूपमें परिणमा है। जिनके बल पर ही इस अतिगहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने साहस किया था और जिनकी कृपासे यह निर्विघ्न पूरा हुवा है, उन परम उपकारी सद्गुरुदेवके चरणारविंदिमें अति भक्तिभावसे वंदन करता हूँ।

इस अनुवादमें अनेक भाइयोंकी मदद है। भाई श्री अमृतलाल माणेकलाल झाटकियाकी इसमें सबसे ज्यादा मदद है। उन्होंने सम्पूर्ण अनुवादका अति परिश्रम करके बहुत ही सूक्ष्मतासे और उत्साहसे संशोधन किया है, बहुतसी अति-उपयोगी सूचनाएँ उन्होंने बताई हैं, संस्कृत टीकाकी हस्तलिखित प्रतियोंका मिलान कर पाठान्तरोंको ढूँढ दिया है, शंका-स्थलोंका समाधान पण्डितजनोंसे बुला दिया हैं—इत्यादि अनेक प्रकारसे उन्होंने जो सर्वतोमुखी सहायता की है उसके लिये मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। अपने विशाल शास्त्रज्ञानसे, इस अनुवादमें पड़नेवाली छोटी मोटी दिक्कतोंको दूर कर देनेवाले माननीय वकील श्री रामजीभाई माणेकचन्द दोशीका मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। भाषांतर करते समय जब जब कोई अर्थ बराबर नहीं बैठा तब तब मैंने पं०

[१८]

गणेशप्रसादजी वर्णी और पं० रामप्रसादजी शास्त्रीको पत्र द्वारा (भाई अमृतलालभाई द्वारा) अर्थ पुछवाने पर उन्होंने मेरेको हर समय बिनासंकोच प्रश्नोंके उत्तर दिये हैं; इसके लिये मैं उनका अन्तःकरणपूर्वक आभार मानता हूँ। इसके अतिरिक्त भी जिन जिन भाइयोंकी इस अनुवादमें सहायता है उन सबका भी मैं आभारी हूँ।

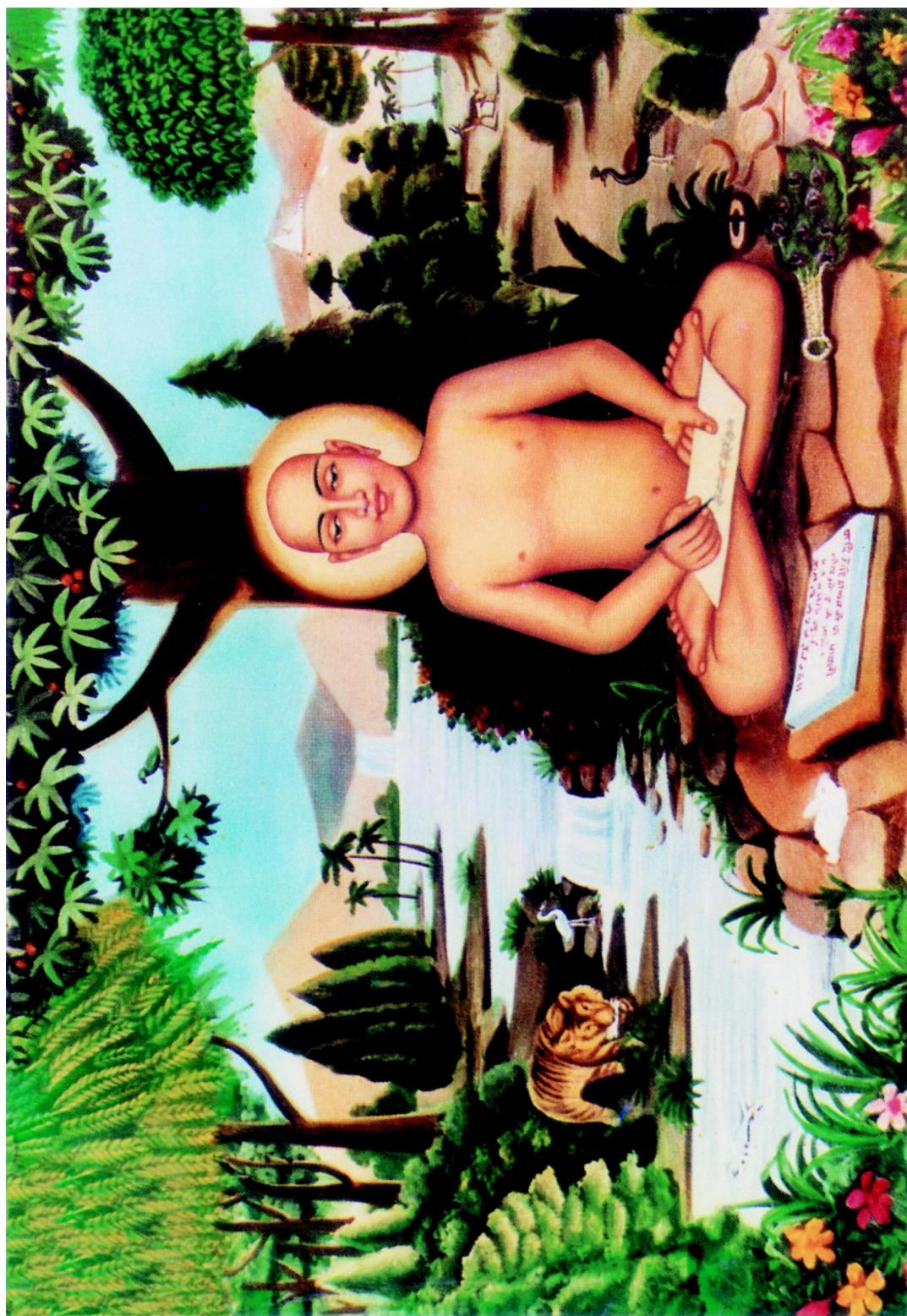
यह अनुवाद भव्य जीवोंको जिनदेव द्वारा प्रसूपित आत्मशांतिका यथार्थ मार्ग बताये, यह मेरी अन्तर्की भावना है। श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवके शब्दोंमें 'यह शास्त्र आनंदमय विज्ञानघन आत्माको प्रत्यक्ष दिखानेवाला अद्वितीय जगत्चक्षु है'। जो कोई उसके परम गम्भीर और सूक्ष्म भावोंको हृदयङ्गत करेगा उसको वह जगत्चक्षु आत्माका प्रत्यक्ष दर्शन करायेगा। जब तक वे भाव यथार्थ प्रकारसे हृदयङ्गत नहीं होवें तब तक रातदिन वह ही मंथन, वह ही पुरुषार्थ कर्तव्य है। श्री जयसेनाचार्यदेवके शब्दोंमें समयसारके अभ्यास आदिका फल कहकर यह उपोद्घात पूर्ण करता हूँ :—'स्वरूपरसिक पुरुषों द्वारा वर्णित इस प्राभृतका जो कोई आदरसे अभ्यास करेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, प्रसिद्धि करेगा, वह पुरुष अविनाशी स्वरूपमय, अनेक प्रकारकी विचित्रतावाले, केवल एक ज्ञानात्मक भावको प्राप्त करके अग्र पदमें मुक्तिललनामें लीन होगा।'

दीपोत्सव विं० सं० १९९६

—हिमतलाल जेठलाल शाह

* *H C J* * *मिदानं द.*

କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

[૧૯]

ॐ

ભગવાન શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યદેવકે સમ્બન્ધમें ઉલ્લોખ

*

વન્યો વિભુભૂવિ ન કેરિહ કૌણ્ડકુન્દः
કુન્દ-પ્રભા-પ્રણયિ-કીર્તિ-વિભૂષિતાશઃ ।
યશ્વારુ-ચારણ-કરામુજચ્ચરીક-
શ્રક્રે શ્રુતસ્ય ભરતે પ્રયતઃ પ્રતિષ્ઠામ् ॥

[ચન્દ્રગિરિ પર્વતકા શિલાલેખ]

અર્થ :—કુન્દપુષ્પકી પ્રભા ધારણ કરનેવાલી જિનકી કીર્તિ દ્વારા દિશાએં વિભૂષિત હુઈ હું, જો ચારણોને—ચારણઋદ્ધિધારી મહામુનિયોને—સુન્દર હસ્તકમલોને ભ્રમ થે ઓર જિન પવિત્રાત્માને ભરતક્ષેત્રમે શ્રુતકી પ્રતિષ્ઠા કી હૈ, વે વિભુ કુન્દકુન્દ ઇસ પૃથ્વી પર કિસસે વન્ય નહીં હું?

*

.....કૌણ્ડકુન્દો યતીન્દ્રઃ ॥
રજોભિરસ્પૃષ્ટતમત્વમન્ત-
ર્વાદ્યોપિ સંબ્જયિતું યતીશઃ ।
રજઃપદં ભૂમિતલં વિહાય
ચચાર મન્યે ચતુરઙ્ગુલં સઃ ॥

[વિંધ્યગિરિ- શિલાલેખ]

[२०]

अर्थ :—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थानको—भूमितलको—छोड़कर चार अंगुल ऊर आकाशमें गमन करते थे उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि—वे अन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (अपनी) अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे (-अन्तरमें वे रागादिक मलसे अस्पृष्ट थे और बाह्यमें धूलसे अस्पृष्ट थे)।

*

जइ पउमण्डिणाहो सीमंधरसामिदिवणाणेण ।
ण विवोहइ तो समणा कहं सुमगं पयाणंति ॥

[दर्शनसार]

अर्थ :—(महाविदेहक्षेत्रके वर्तमान तीर्थकरदेव) श्री सीमन्धरस्वामीसे प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथने (श्री कुन्दकुन्दचार्यदेवने) बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते ?

*

हे कुन्दकुन्दादि आचार्यो ! आपके वचन भी स्वरूपानुसन्धानमें इस पामरको परम उपकारभूत हुए हैं। उसके लिये मैं आपको अत्यन्त भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ।

[श्रीमद् राजचन्द्र]

*

भगवान श्री कुन्दकुन्दचार्यदेवका हमारे उपर बहुत उपकार है, हम उनके दासानुदास हैं। श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दचार्यदेव महाविदेहक्षेत्रमें सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमंधर भगवानके समवसरणमें गये थे और वे वहाँ आठ दिन रहे थे उसमें लेशमात्र शंका नहीं है। वह बात वैसी ही हैं; कल्पना करना नहीं, ना कहना नहीं; मानो तो भी वैसे ही है, न मानो तो भी वैसे ही है। यथातथ्य बात है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाणसिद्ध है।

[पूज्य गुरुदेव श्री कानजीस्वामी]

[२१]

सद्गुरुदेवश्रीके हृदयोद्गार (स्व वस्ताक्षरमें)

[आषान्तर]

ॐ

नमः सिद्धेभ्यः

भगवान् कुंदकुंद
आचार्यदेव समयप्राभृतमें कहते हैं
कि, 'मैं जो यह भाव कहना
चाहता हूँ, वह अन्तरके
आत्मसाक्षीके प्रमाण द्वारा प्रमाण
करना क्योंकि यह अनुभवप्रधान
ग्रंथ है, उसमें मुझे वर्तते स्व-
आत्मवैभव द्वारा कहा जा रहा
है' ऐसा कहकर गाथा 6 में
आचार्य भगवान् कहते हैं कि,
'आत्मद्रव्य अप्रमत्त नहीं और
प्रमत्त नहीं है अर्थात् उन दो
अवस्थाओंका निषेध करता मैं
एक जाननहार अखंड हूँ—यह

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

ज्ञानान् श्री कुंदकुंदामर्थेव समयप्राभृतमें
कहेके हुं ते आ लाय कहेया मायुं हुं ते अंतरना आत्मसाक्षीना
अमात्म वडे प्रमाण करने; काया के आ अनुभवप्रधान शास्त्रे
लेमां मारा वर्तना स्व-आत्मवैत्य वडे कहेयाके हुं आमृतीने
छु गाया १३३ अरतां आयातीत्यगवन् कहेछे के आमृतीने
स्व-अप्रमत्त नथी अने अपन नथी अटके के ए वे के अपरद्यनों
वर्तनी दशाथा सुं हुं? मुनिपाणी दशा अप्रमत्त अने अपन
ए वे भूमिकामां हलारो पार आप-ला करेछे ते भूमिकामां
वर्तना महा-मुनिनुं आ पैठनहूँ।

समयप्राभृत एवदे समयसारक्षा लेयुँ।
नम राजने मणवा लेयुँ भायुँ वडे तेम पोतानी १२५
उत्तम आत्मदर्श॥१२५॥ १२५मात्मदर्श॥ अगट करवा समयप्रद-
ने समयप्रदशन-लान-यारीवृ१२५ आत्मा तेनी परिणति१२५
लेयुँ आप्ये १२५मात्मदर्श॥—सिद्धदर्श॥—अगट काय छे।

आ शब्दब्रह्म१२५ १२५मायेथी दशिपिला
मेफलपिलकल आत्माने भमाणा करने, दान भजने, करेना
करणो नहि, आयुं व्युमान करनार १२५ महाभाग्यशाली छे।

(प्राताना व हस्ताक्षरमां)
सद्गुरुहेयना हृदयोद्गारः

मेरी वर्तमान वर्तती दशासे कह रहा हूँ। मुनित्वरूप दशा अप्रमत्त व प्रमत्त—इन दो भूमिकामें हजारों
बार आती-जाती हैं, उस भूमिकामें वर्तते महा-मुनिका यह कथन है।

समयप्राभृत अर्थात् समयसाररूपी उपहार। जैसे राजाको मिलनेके लिए उपहार लेकर जाना
होता है। उस भांति अपनी परम उत्कृष्ट आत्मदशारूप परमात्मदशा प्रगट करनेके लिए समयसार
जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप आत्मा, उसकी परिणतिरूप उपहार देने पर परमात्मदशा—
सिद्धदशा प्रगट होती है।

यह शब्दब्रह्मरूप परमागमसे दर्शित एकत्वविभक्त आत्माको प्रमाण करना। 'हाँ'से ही
स्वीकृत करना, कल्पना नहीं करना; इसका व्युमान करनेवाला भी महाभाग्यशाली है।

* શ્રી સદ્ગુરુદેવ-સ્તુતિ *

(હરિગીત)

સંસારસાગર તારવા જિનવાળી છે નૌકા ભલી,
જ્ઞાની સુકાની મબ્બા વિના અે નાવ પણ તારે નહીં;
આ કાળમાં શુદ્ધાત્મજ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહ્યલો,
મુજ પુણ્યરાશિ ફબ્બો અહો! ગુરુ કૃહાન તું નાવિક મબ્બો.

(અનુષ્ઠાપ)

અહો! ભવત ચિદાત્માના, સીમંધર-વીર-કુંદના!
બાહ્યાંતર વિભવો તારા, તારે નાવ સુમુક્ષનાં.

(શિખરિણી)

સદા દાટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નીરખે,
અને જ્ઞાનિમાંહી દરવ-ગુણ-પર્યાય વિલસે;
નિજાલંબીભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભઠે,
નિમિત્તો વહેવારો ચિદઘન વિષે કાંઈ ન મલે.

(શર્દૂલવિક્રીડિત)

હૈયું ‘સત સત, જ્ઞાન જ્ઞાન’ ધ્બકે ને ક્રબ્બાળી છૂટે,
જે વજે સુમુક્ષ સત્ત્વ ઝાલકે; પરદ્વય નાતો તૂટે;
—રાગદ્વેષ રુચે ન, જંપ ન વલે ભાવેદ્રિમાં-અંશમાં,
ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા.

(વસંતતિલકા)

નિયે સુધાજ્ઞરણ ચંદ્ર! તને નમું હું,
કરુણા અકારણ સમુદ્ર! તને નમું હું;
હે જ્ઞાનપોષક સુમેઘ! તને નમું હું,
આ દાસના જીવનશિલ્પી! તને નમું હું.

(સ્રગ્ધરા)

ઊંડી ઊંડી, ઊંડેથી સુખનિધિ સતના વાયુ નિયે વહંતી,
વાળી ચિન્મૂર્તિ! તારી ઉર-અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી;
ભાવો ઊંડા વિચારી, અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી,
ખોયેલું રત પામું,—મનરથ મનનો; પૂર્જો શક્તિશાળી!

— રવયિતા : હિંતલાલ જેઠાલાલ શાહ

विषयानुक्रमणिका

विषय	गाथा	विषय	गाथा
पूर्वरंग			
(प्रथम ३८ गाथाओंमें रंगभूमिस्थल बाँधा है, उसमें जीव नामके पदार्थका स्वरूप कहा है।)		(ठीक) है।	३
मंगलाचरण, ग्रन्थप्रतिज्ञा १		जीवके जुदापन और एकपनाका पाना दुर्लभ है; क्योंकि बंधकी कथा तो सभी प्राणी करते हैं, एकत्वकी कथा विरले जानते हैं जो कि दुर्लभ है, उस सम्बन्धी कथन।	४
यह जीव-अजीवरूप छह द्रव्यात्मक लोक है, इसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिणितस्वरूप ही हैं और जीव-पुद्गलद्रव्यके अनादिकालके संयोगसे विभावपरिणति भी है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दरूप मूर्तिक पुद्गलोंको देखकर यह जीव रागद्वेषमोहरूप परिणमता है और इसके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होकर जीवके साथ बँधता है। इस तरह इन दोनोंकी अनादिसे बंधावस्था है। जीव जब निमित्त पाकर रागादिरूप नहीं परिणमता तब नवीन कर्म नहीं बंधते, पुराने कर्म झड़ जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे जीवकी स्वसमय-परस्मयरूप प्रवृत्ति है। जब जीव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रभावरूप अपने स्वभावरूप परिणमता है तब स्वसमय होता है और जब तक मिथ्या-दर्शनज्ञान-चारित्ररूप परिणमता है तब तक वह पुद्गलकर्ममें ठहरा हुआ परस्मय है, ऐसा कथन। २	इस कथाको हम सर्व निज विभवसे कहते हैं, उसको अन्य जीव भी अपने अनुभवसे परीक्षा कर ग्रहण करना।	५	
शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त-प्रमत्त दोनों दशाओंसे जुदा एक ज्ञायकभावमात्र है, जो जाननेवाला है वही जीव है, उस सम्बन्धी।		शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त-प्रमत्त दोनों दशाओंसे जुदा एक ज्ञायकभावमात्र है, जो जाननेवाला है वही जीव है, उस सम्बन्धी।	६
इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रके भेदसे भी अशुद्धपन नहीं है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है।		इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रके भेदसे भी अशुद्धपन नहीं है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है।	७
व्यवहारनय आत्माको अशुद्ध कहता है; उस व्यवहारनयके उपदेशका प्रयोजन।		व्यवहारनय आत्माको अशुद्ध कहता है; उस व्यवहारनयके उपदेशका प्रयोजन।	८
व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है?		व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है?	९-१०
शुद्धनय सत्यार्थ और व्यवहारनय असत्यार्थ कहा गया है।		शुद्धनय सत्यार्थ और व्यवहारनय असत्यार्थ कहा गया है।	११
जो स्वरूपके शुद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनको तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान है, और जो साधक अवस्थामें हैं उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है, ऐसा कथन।		जो स्वरूपके शुद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनको तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान है, और जो साधक अवस्थामें हैं उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है, ऐसा कथन।	१२
जीवादितत्त्वोंको शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, ऐसा कथन।		जीवादितत्त्वोंको शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, ऐसा कथन।	१३
शुद्धनयका विषयभूत आत्मा बद्धस्पृष्ट, अन्य,			

विषय	गाथा	विषय	गाथा
अनियत, विशेष और संयुक्त—इन पाँच भावोंसे रहित होने सम्बन्धी कथन।	१४	अध्यवसानादिभाव पुद्गलमय हैं, जीव नहीं हैं, ऐसा कथन।	४५
शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जानना सो सम्यग्ज्ञान है, ऐसा कथन।	१५	अध्यवसानादिभावको व्यवहारनयसे जीव कहा गया है; तथा उसका दृष्टांत।	४६-४८
सम्प्रदर्शनज्ञानचारित्ररूप आत्मा ही साधुके सेवन करने योग्य है, उसका दृष्टांतसहित कथन।	१६-१८	परमार्थरूप जीवका स्वरूप।	४९
शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जब तक न जाने तब तक वे जीव अज्ञानी हैं।	१९	वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं, ऐसा छह गाथाओंमें कथन।	५०-५५
अप्रतिबुद्ध(अज्ञानी)को कैसे पहिचाना जा सकता है?	२०-२२	ये वर्णादिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवहारनय कहता है, निश्चयनय नहीं कहता, ऐसा दृष्टांतपूर्वक कथन।	५६-६०
अज्ञानीको समझानेकी रीत।	२३-२५	वर्णादिक भावोंका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने, उसका निषेध।	६१-६८
अज्ञानीने जीव-देहको एक देखकर तीर्थङ्करकी स्तुतिका प्रश्न किया, उसका उत्तर। ..	२६-२७	२. कर्त्ताकर्म अधिकार	
इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका दृश्य तथा जितेन्द्रिय, जितमोह और क्षीणमोह। ..	२८-३३	अज्ञानी जीव क्रोधादिमें जब तक वर्तता है तब तक कर्मका बंध करता है।	६९-७०
चारित्रमें जो प्रत्याख्यान कहनेमें आता है वह क्या है? ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर दिया है कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है।	३४-३५	आस्व और आत्माका भेदज्ञान होने पर बन्ध नहीं होता।	७१
अनुभूति द्वारा परभावके तथा ज्ञेयभावके भेदज्ञानके प्रकार।	३६-३७	ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध कैसे होता है?	७२
दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्माका स्वरूप कह कर रंगभूमिका स्थल (३८ गाथाओंमें) पूर्ण।	३८	आस्वको निवृत्त होनेका विधान।	७३
९. जीव-अजीव अधिकार		ज्ञानहोनेका और आस्वको निवृत्तिका समकाल कैसे है? उसका कथन।	७४
जीवका स्वरूप न जाननेसे अज्ञानीजन जीवकी कल्पना अध्यवसानादि भावरूप अन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन।	३९-४३	ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका चिह्न।	७५
जीवका स्वरूप अन्यथा कल्पते हैं, उनके निषेधकी गाथा।	४४	आस्व और आत्माका भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी होता है तब कर्तृकर्मभाव भी नहीं होता।	७६-७९
		जीव-पुद्गलकमिके परस्पर नमित-नैमित्तिक भाव हैं तो भी कर्तृकर्मभाव नहीं कहा जा सकता।	८०-८२
		निश्चयनयसे आत्मा और कर्मके कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव नहीं हैं, अपने में ही कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव हैं।	८३

[२५]

विषय	गाथा	विषय	गाथा
व्यवहारनय आत्मा और पुद्गलकर्मके कर्तृ- कर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव कहता है।	८४	जीव निमित्तभूत बनने पर कर्मका परिणाम होता हुआ देखकर उपचारसे कहा जाता है कि यह कर्म जीवने किया।	१०५-१०८
आत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता और भोक्ता माना जाय तो महान दोष—स्वपरके अभिन्न- पनेका प्रसंग—आता है; वह मिथ्यात्व होनेसे जिनदेवको सम्मत नहीं है।	८५-८६	मिथ्यात्वादि सामान्य आस्त्र और गुणस्थानरूप उनके विशेष बंधके कर्ता हैं, निश्चयकर इनका जीव कर्ताभोक्ता नहीं है।... ..	१०९-११२
मिथ्यात्वादि आस्त्र जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं, ऐसा कथन और उसका हेतु।	८७-८८	जीव और आस्त्रोंका भेद दिखलाया है; अभेद कहनेमें दूषण दिया है।	११३-११५
आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति—ये तीन परिणाम अनादि हैं; उनका कर्तृपूना और उनके निमित्तसे पुद्गलका कर्मरूप होना।	८९-९२	सांख्यमती, पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी कहते हैं उसका निषेध कर पुरुष और पुद्गलको परिणामी कहा है।	११६-१२५
आत्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणमे तब कर्मका कर्ता नहीं है।	९३	ज्ञानसे ज्ञानभाव और अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है।	१२६-१३१
अज्ञानसे कर्म कैसे होता है ऐसा शिष्यका प्रश्न और उसका उत्तर।	९४-९५	अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म बंधनेका निमित्तरूप अज्ञानादि भावोंका हेतु होता है।... ..	१३२-१३६
कर्मके कर्तापिनका मूल अज्ञान ही है।.....	९६	पुद्गलके परिणाम तो जीवसे जुदे हैं और जीवके पुद्गलसे जुदे हैं।	१३७-१४०
ज्ञानके होने पर कर्तापिन नहीं होता।.....	९७	कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट ऐसे शिष्यके प्रश्नका निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंसे उत्तर।	१४१
व्यवहारी जीव पुद्गलकर्मका कर्ता आत्माको कहते हैं, यह अज्ञान है।	९८-९९	जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कर्तृकर्मभावसे रहित समयसार—शुद्ध आत्मा—है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण।	१४२-१४४
आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता निमित्त-नैमित्तिक- भावसे भी नहीं है; आत्माके योग-उपयोग हैं वे निमित्त-नैमित्तिकभावसे कर्ता हैं और योग- उपयोगका आत्मा कर्ता है।	१००	३. पुण्य-पाप अधिकार	
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है।	१०१	शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन।	१४५
अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका ही कर्ता है, पुद्गलकर्मका कर्ता तो ज्ञानी या अज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि परद्रव्योंके परस्पर कर्तृकर्म- भाव नहीं हैं।	१०२	दोनों ही कर्म बन्धके कारण हैं।	१४६
एक द्रव्य अन्य द्रव्यका कुछ भी कर सकता नहीं।	१०३-१०४	इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध।	१४७
		उसका दृष्टांत और आगमकी साक्षी।	१४८-१५०
		ज्ञान मोक्षका कारण है।	१५१

विषय	गाथा	विषय	गाथा
ब्रतादिक पालै तो भी ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है।	१५२-१५३	५. संवर अधिकार	
पुण्यकर्मके पक्षपातीका दोष।	१५४	संवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है उसकी रीतिका तीन गाथाओंमें कथन। १८१-१८३	
ज्ञानको ही परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कहा है, और अन्यका निषेध किया है।.. १५५-१५६		भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा कथन। १८४-१८५	
कर्म मोक्षके कारणका घात करता है ऐसा दृष्टिं द्वारा कथन।	१५७-१५९	शुद्ध आत्माकी प्राप्तिसे ही संवर होता है, ऐसा कथन। १८६	
कर्म आप ही बन्धस्वरूप है।	१६०	संवर होनेका प्रकार—तीन गाथाओंमें ।. १८७-१८९	
कर्म बन्धके कारणरूप भावस्वरूप है अर्थात् मिथ्यात्व-अज्ञान-कषायरूप है ऐसा कथन, और तीसरा अधिकार पूर्ण।	१६१-१६३	संवर होनेके क्रमका कथन; अधिकार पूर्ण। १९०-१९२	
४. आस्व अधिकार			
आस्वके स्वरूपका वर्णन अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—ये जीव- अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं और वे बन्धके कारण हैं, ऐसा कथन। १६४-१६५		द्रव्यनिर्जराका स्वरूप।	१९३
ज्ञानीके उन आस्ववोंका अभाव कहा है। .	१६६	भावनिर्जराका स्वरूप।	१९४
जीवके राग-द्वेष-मोहरूप अज्ञानमय परिणाम हैं, वे ही आस्व हैं।	१६७	ज्ञानका सामर्थ्य।	१९५
रागादिकसे अमिश्रित ज्ञानमय भावकी उत्पत्ति।	१६८	वैराग्यका सामर्थ्य।	१९६
ज्ञानीके द्रव्य-आस्ववोंका अभाव।	१६९	ज्ञान-वैराग्यके सामर्थ्यका दृष्टिंपूर्वक कथन। १९७	
‘ज्ञानी निरास्व किस तरह है’ ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर।	१७०	सम्यग्दृष्टि सामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे स्व-परको किस रीतिसे जानता है, उस सम्बन्धी कथन। १९८-१९९	
अज्ञानी और ज्ञानीके आस्वका होने और न होनेका युक्तिपूर्वक वर्णन।..... १७१-१७६		सम्यग्दृष्टि ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न होता है। ..	२००
राग-द्वेष-मोह अज्ञानपरिणाम है, वही बन्धके कारणरूप आस्व है; वह ज्ञानीके नहीं है; इसलिये ज्ञानीके कर्मबन्ध भी नहीं है। अधिकार पूर्ण।	१७७-१८०	रागी जीव सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता है, उस सम्बन्धी कथन। २०१-२०२	
		अज्ञानी रागी प्राणी रागादिकको अपना पद जानता है; उस पदको छोड़ अपने एक वीतराग ज्ञायकभावपदमें स्थिर होनेका उपदेश। २०३	
		आत्माका पद एक ज्ञायकस्वभाव है और वह ही मोक्षका कारण है; ज्ञानमें जो भेद हैं वे कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे हैं। २०४	
		ज्ञान ज्ञानसे ही प्राप्त होता है।	२०५-२०६

[२७]

विषय	गाथा	विषय	गाथा
ज्ञानी परको क्यों नहीं ग्रहण करता, ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर।	२०७	यह अध्यवसाय क्या है ? ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर।	२७१
परिग्रहके त्यागका विधान।	२०८	इस अध्यवसानका निषेध है वह व्यवहारनयका ही निषेध है।	२७२
ज्ञानीके सब परिग्रहका त्याग है।	२०९-२१७	जो केवल व्यवहारका ही अवलंबन करता है वह अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है; क्योंकि इसका अवलंबन अभव्य भी करता है, व्रत, समिति, गुस्ति पालता है, ग्यारह अंग पढ़ता है, तो भी उसे मोक्ष नहीं है।	२७३
कर्मके फलकी वाँछासे कर्म करता है वह कर्मसे लिस होता है; ज्ञानीके वाँछा नहीं होनेसे वह कर्मसे लिस नहीं होता है, उसका दृष्टांत द्वारा कथन।	२१८-२२७	ज्ञानीका ज्ञान होने पर भी अभव्य अज्ञानी है।	२७४
सम्यक्त्वके आठ अंग हैं, उनमेंसे प्रथम तो सम्यग्दृष्टि निःशंक तथा सात भय रहित है, ऐसा कथन।	२२८-२२९	अभव्य धर्मकी श्रद्धा करता है वह भागहेतु धर्मकी ही है, मोक्षहेतु धर्मकी नहीं। ..	२७५
निष्कांकिता, निर्विचिकित्सा, अमूढत्व, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना—इनका निश्चयनयकी प्रधानतासे वर्णन।	२३०-२३६	व्यवहार-निश्चयनयका स्वरूप।	२७६-२७७
७. बन्ध अधिकार		रागादिक भावोंका निमित्त आत्मा है या परद्रव्य ? उसका उत्तर।	२७८-२८२
बन्धके कारणका कथन।	२३७-२४१	आत्मा रागादिकका अकारक ही किस रीतिसे है, उसका उदाहरणपूर्वक कथन।	२८३-२८७
ऐसे कारणरूप आत्मा न प्रवर्ते तो बन्ध न हो, ऐसा कथन।	२४२-२४६	८. मोक्ष अधिकार	
मिथ्यादृष्टिको जिससे बन्ध होता है, उस आशयको प्रगट किया है और वह आशय अज्ञान है, ऐसा सिद्ध किया है।	२४७-२५८	मोक्षका स्वरूप कर्मबंधसे छूटना है; जो जीव बंधका छेद नहीं करता है, परन्तु मात्र बंधके स्वरूपको जानकर ही संतुष्ट है वह मोक्ष नहीं पाता है।	२८८-२९०
अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है।	२५९-२६४	बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नहीं कटता है।	२९१
बाह्यवस्तु बन्धका कारण नहीं है, अध्यवसान ही बंधका कारण है—ऐसा कथन।	२६५	बन्ध-छेदनसे ही मोक्ष होता है।	२९२-२९३
अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया नहीं करता होनेसे मिथ्या है।	२६६-२६७	बन्धका छेद कैसे करना, ऐसे प्रश्नका उत्तर यह है कि कर्मबन्धके छेदनेको प्रज्ञाशस्त्र ही करण है।	२९४
मिथ्यादृष्टि अज्ञानरूप अध्यवसायसे अपनी आत्माको अनेक अवस्थारूप करता है, ऐसा कथन।	२६८-२६९	प्रज्ञारूप करणसे आत्मा और बन्ध—दोनोंको जुदे जुदे कर प्रज्ञासे ही आत्माको ग्रहण करना, बन्धको छोड़ना।	२९५-२९६
यह अज्ञानरूप अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कर्मसे लिस नहीं होते।	२७०		

[२८]

विषय	गाथा	विषय	गाथा
आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना, उस सम्बन्धी कथन ।	२९७-२९९	जो आत्माको कर्ता मानते हैं उनका मोक्ष नहीं है, ऐसा कथन ।	३२१-३२७
आत्माके सिवाय अन्य भावका त्याग करना; कौन ज्ञानी परभावको पर जानकर ग्रहण करेगा ? अर्थात् कोई नहीं करेगा ।	३००	अज्ञानी अपने भावकर्मका कर्ता है, ऐसा युक्तिपूर्वक कथन ।	३२८-३३१
जो परद्रव्यको ग्रहण करता है वह अपराधी है, बन्धनमें पड़ता है; जो अपराध नहीं करता, वह बन्धनमें नहीं पड़ता ।	३०१-३०३	आत्माके कर्तापना और अकर्तापना जिस तरह है उस तरह स्याद्वाद द्वारा तेरह गाथाओंमें सिद्ध किया हैं ।	३३२-३४४
अपराधका स्वरूप	३०४-३०५	बौद्धमती ऐसा मानते हैं कि कर्मको करनेवाला दूसरा है और भोगनेवाला दूसरा है; उसका युक्तिपूर्वक निषेध ।	३४५-३४८
'शुद्ध आत्माके ग्रहणसे मोक्ष कहा; परन्तु आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि द्वारा ही दोषोंसे छूट जाता है; तो फिर शुद्ध आत्माके ग्रहणका क्या काम है ?' ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणसे रहित अप्रतिक्रमणादि-स्वरूप तीसरी भूमिकासे ही —शुद्ध आत्माके ग्रहणसे ही—आत्मा निर्दोष होता है ।	३०६-३०७	कर्तृकर्मका भेद-अभेद जैसे है उसी तरह नयविभाग द्वारा दृष्टांतपूर्वक कथन ।	३४९-३५५
९. सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार		निश्चयव्यवहारके कथनको, खड़ियाके दृष्टांतसे दस गाथाओंमें स्पष्ट किया हैं ।	३५६-३६५
आत्माके अकर्तापना दृष्टांतपूर्वक कहते हैं ।	३०८-३११	'ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है' ऐसा जाननेके कारण सम्यग्दृष्टिको विषयोंके प्रति रागद्वेष नहीं होता; वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम हैं ।	३६६-३७१
कर्तापना जीव अज्ञानसे मानता है; उस अज्ञानका सामर्थ्य दिखाते हैं ।	३१२-३१३	अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कथन ।	३७२
जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना- विनशना न छोड़े तब तक वह कर्ता होता है ।	३१४-३१५	स्पर्श आदि पुद्गलके गुण हैं वे आत्माको कुछ ऐसा नहीं कहते कि हमको ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उनको जानने नहीं जाता; परन्तु अज्ञानी जीव उनसे वृथा राग-द्वेष करता है ।	३७३-३८२
कर्मफलका भोक्तृपना भी आत्माका स्वभाव नहीं है, अज्ञानसे ही वह भोक्ता होता है ऐसा कथन ।	३१६-३१७	प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका स्वरूप ।	३८३-३८६
ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नहीं है ।	३१८-३१९	जो कर्म और कर्मफलका अनुभव करता हुआ अपनेको उसरूप करता है वह नवीन कर्मका बंध करता है । (यहाँ पर टीकाकार आचार्य- देवने कृत-कारित-अनुमोदनासे मन-वचन-	
ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है, उसका दृष्टांतपूर्वक कथन ।	३२०		

[२९]

विषय	गाथा	विषय	गाथा
कायासे अतीत, वर्तमान और अनागत कमके त्यागका उनचास उनचास भङ्ग द्वारा कथन करके कर्मचेतनाके त्यागका विधान दिखाया है तथा एक सौ अड़तालीस प्रकृतियोंके फलके त्यागका कथन करके कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान दिखाया है।	३८७-३८९	ज्ञानमात्र कहनेमें स्याद्वादसे विरोध कैसे नहीं आता है ? इसको बताते हुए, तथा एक ही ज्ञानमें उपायभाव और उपेयभाव दोनों किस तरह बनते हैं ? यह बताते हुए टीकाकार आचार्यदेव इस 'आत्मख्याति' टीकाके अन्तमें परिशिष्टरूपसे स्याद्वाद और उपाय-उपेय-भावके विषयमें थोड़ा कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।	५८९
ज्ञानको समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्न बतलाया है।	३९०-४०४	एक ज्ञानमें ही "तत्, अतत्, एक, अनेक, सत्, असत्, नित्य, अनित्य"	
आत्मा अमूर्तिक है, इसलिये इसके पुद्गलमयी देह नहीं है।	४०५-४०७	इन भावोंके चौदह भेद कर उनके १४ काव्य कहे हैं।	५९०
द्रव्यलिंग देहमयी है, इसलिये द्रव्यलिंग आत्माके मोक्षका कारण नहीं है; दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है, ऐसा कथन।	४०८-४१०	ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, ज्ञानकी प्रसिद्धिसे ही आत्माकी प्रसिद्धि होती है, इसलिये आत्माको ज्ञानमात्र कहा है।	६०६
मोक्षका अर्थी दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमें ही आत्माको प्रवर्तावे, ऐसा उपदेश किया है।	४११-४१२	एक ज्ञानक्रियारूप परिणत आत्मामें ही अनन्त शक्तियाँ प्रगट हैं, उनमेंसे सैंतालीस शक्तियोंके नाम तथा लक्षणोंका कथन।	६०९
जो द्रव्यलिंगमें ममत्व करते हैं वे समयसारको नहीं जानते हैं।	४१३	उपाय-उपेयभावका वर्णन; उसमें, आत्मा परिणामी होनेसे साधकपना और सिद्धपनाये दोनों भाव अच्छी तरह बनते हैं, ऐसा कथन।	६१४
व्यवहारनय ही मुनि-श्रावकके लिंगको मोक्षमार्ग कहता है, और निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता—ऐसा कथन।	४१४	थोड़े कलशोंमें, अनेक विचित्रतासे भरे हुए आत्माकी महिमा करके परिशिष्ट सम्पूर्ण।	६१८
इस शास्त्रको पूर्ण करते हुए, उसके अभ्यास आदिका फल कहते हैं।	४१५	टीकाकार आचार्यदेवका वक्तव्य, आत्मख्याति टीका सम्पूर्ण।	६२८
[परिशिष्ट पृष्ठ ५९२ से ६२९]		पं० श्री जयचन्द्रजी छाबड़ाका वक्तव्य, ग्रन्थ समाप्त।	६२९
इस शास्त्रको अनन्त धर्मवाले आत्माको			

[૨૦]

* નમઃ શ્રીસર્વજ્ઞવીતરાગાય । *

શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાયકા પ્રારંભિક મંગલાચરણ

*

ઓંકારં બિન્દુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ ।
કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઔંકારાય નમો નમઃ ॥૧॥
અવિરલશબ્દધનૌધપ્રકાલિતસકલભૂતલકલઙ્ગા ।
મુનિભિરૂપસિતતીર્થા સરસ્વતી હરતુ નો દુરિતાન् ॥૨॥
અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાભજનશલાક્યા ।
ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥૩॥

॥ શ્રીપરમગુરવે નમઃ, પરમ્પરાચાર્યગુરવે નમઃ ॥

સકલકલુષવિધંસકં, શ્રેયસાં પરિવર્ધકં, ધર્મસમ્વન્ધકં, ભવજીવમનઃપ્રતિબોધકારકં,
પુણ્યપ્રકાશકં, પાપપ્રણાશકમિં શાસ્ત્રે શ્રીસમયસારનામધેયં, અસ્ય મૂલગ્રન્થકર્તારઃ
શ્રીસર્વજ્ઞદેવાસ્તદુત્તરાન્ધકર્તારઃ શ્રીગણધરદેવાઃ પ્રતિગણધરદેવાસ્તેષાં વચનાનુસારમાસાદ્ય
આચાર્યશ્રીકુન્દકુન્દાચાર્યદિવવિરચિતં, શ્રોતારઃ સાવધાનતયા શૃણવન્તુ ॥

મહ્નલં ભગવાન્ વીરો મહ્નલં ગौતમો ગણી ।
મહ્નલં કુન્દકુન્દાર્યો જૈનધર્મોઽસ્તુ મહ્નલમ् ॥૧॥
સર્વમહ્નલમાહ્નલ્યં સર્વકલ્યાણકારકં ।
પ્રધાનં સર્વધર્માણાં જૈન જયતુ શાસનમ् ॥૨॥

*

નમ: પરમાત્મને ।

શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યદેવપ્રણીત

શ્રી

સમયસાર

પૂર્વરંગ

શ્રીમદમૃતચન્દ્રસૂરિકૃતા આત્મખ્યાતિવ્યાખ્યાસમુપેતઃ ।

(અનુષ્ઠાન)

નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ।
ચિત્ત્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાન્તરચ્છિદે ॥૧॥

શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યદેવ કૃત મૂલ ગાથાયે ઔર શ્રીમદ્ અમૃતચન્દ્રસૂરિ કૃત આત્મખ્યાતિ નામક ટીકાકે ગુજરાતી અનુવાદકા

હિન્દી રૂપાન્તર

(મંગલાચરણ)

શ્રી પરમાત્મકો પ્રણમિ, શારદ સુગુરુ મનાય ।
સમયસાર શાસન કરું દેશવચનમય, ભાય ॥૧॥

શબ્દब્રહ્મપરબ્રહ્મકે વાચકવાચ્યનિયોગ ।
મંગલરૂપ પ્રસિદ્ધ હૈ, નમોં ધર્મધનભોગ ॥૨॥

નય નય લહાં સાર શુભવાર, પય પય દહાં માર દુખકાર ।
લય લય ગહાં પાર ભવધાર, જય જય સમયસાર અવિકાર ॥૩॥

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।
अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

शब्द, अर्थ अरु ज्ञान-समयत्रय आगम गाये,
मत, सिद्धान्त रु काल-भेदत्रय नाम बताये;
इनहिं आदि शुभ अर्थसमयवचके सुनिये बहु,
अर्थसमयमें जीव नाम है सार, सुनहु सहु;
तातैं जु सार बिनकर्ममल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहै,
इस ग्रन्थ माँहि कथनी सबै समयसार बुधजन गहै॥४॥

नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामें मंगल सार।
विघ्नहरन नास्तिकहरन, शिष्टाचार उचार॥५॥
समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिनवैन।
मुद्रा जिन निग्रन्थता, नमूं करै सब चैन॥६॥

प्रथम, संस्कृत टीकाकार श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलके लिये इष्टदेवको नमस्कार करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[नमः समयसाराय] ‘समय’ अर्थात् जीव नामक पदार्थ, उसमें सार—जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है? [भावाय] शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषणपदसे सर्वथा अभाववादी नास्तिकोंका मत खण्डित हो गया। और वह कैसा है? [चित्स्वभावाय] जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है। इस विशेषणसे गुण-गुणीका सर्वथा भेद माननेवाले नैयायिकोंका निषेध हो गया। और वह कैसा है? [स्वानुभूत्या चकासते] अपनी ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाशमान है, अर्थात् अपनेको अपनेसे ही जानता है—प्रगट करता है। इस विशेषणसे, आत्माको तथा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जैमिनीय-भट्ट-प्रभाकरके भेदवाले मीमांसकोंके मतका खण्डन हो गया; तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है, स्वयं अपनेको नहीं जानता—ऐसा माननेवाले नैयायिकोंका भी प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है? [सर्वभावान्तरच्छिदे] अपनेसे अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थोंको सर्व क्षेत्रकालसम्बन्धी, सर्व विशेषणोंके साथ, एक ही समयमें जाननेवाला है। इस विशेषणसे, सर्वज्ञका अभाव माननेवाले मीमांसक आदिका निराकरण हो गया। इस प्रकारके विशेषणों (गुणों) से शुद्ध आत्माको ही इष्टदेव सिद्ध करके (उसे) नमस्कार किया है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्विंग

३

(मालिनी)

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-
दविरतमनुभाव्याप्तिकल्माषितायाः ।

भावार्थ :—यहाँ मंगलके लिये शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? तो उसका समाधान इस प्रकार है :—वास्तवमें इष्टदेवका सामान्य स्वरूप सर्वकर्मरहित, सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस अध्यात्मग्रन्थमें ‘समयसार’ कहनेसे इसमें इष्टदेवका समावेश हो गया। तथा एक ही नाम लेनेमें अन्यमतवादी मतपक्षका विवाद करते हैं उन सबका निराकरण, समयसारके विशेषणोंसे किया है। और अन्यवादीजन अपने इष्टदेवका नाम लेते हैं उसमें इष्ट शब्दका अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएँ आती हैं, और स्याद्वादी जैनोंको तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। फिर चाहे भले ही उस इष्टदेवको परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत, जिन, आस, भगवान, समयसार इत्यादि हजारों नामोंसे कहो; वे सब नाम कथंचित् सत्यार्थ हैं। सर्वथा एकान्तवादियोंको भिन्न नामोंमें विरोध है, स्याद्वादीको कोई विरोध नहीं है। इसलिये अर्थको यथार्थ समझना चाहिए।

प्रगटै निज अनुभव करै, सत्ता चेतनरूप।
सब-ज्ञाता लखिके नमौं, समयसार सब-भूप॥१॥

अब सरस्वतीको नमस्कार करते हैं —

श्लोकार्थ :—[अनेकान्तमयी मूर्तिः] जिनमें अनेक अन्त (धर्म) हैं ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति [नित्यम् एव] सदा ही [प्रकाशताम्] प्रकाशरूप हो। कैसी है वह मूर्ति ? [अनन्तधर्मणः प्रत्यगात्मनः तत्त्वं] जो अनन्त धर्मोवाला है और जो परद्रव्योंसे तथा परद्रव्योंके गुणपर्यायोंसे भिन्न एवं परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विकारोंसे कथंचित् भिन्न एकाकार है ऐसे आत्माके तत्त्वको, अर्थात् असाधारण—सजातीय विजातीय द्रव्योंसे विलक्षण—निजस्वरूपको, [पश्यन्ती] वह मूर्ति अवलोकन करती है।

भावार्थ :—यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिको आशीर्वचनरूपसे नमस्कार किया है। लौकिकमें जो सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिये यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। सम्यक्ज्ञान ही सरस्वतीकी यथार्थ मूर्ति है। उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है,

**मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-
भवतु समयसारव्याख्यैवानुभूतेः ॥३॥**

जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं। वह अनन्त धर्म सहित आत्मतत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है इसलिये वह सरस्वतीकी मूर्ति है। और उसीके अनुसार जो श्रुतज्ञान है वह आत्मतत्त्वको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वतीकी मूर्ति है। और द्रव्यश्रुत वचनरूप है वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोंके द्वारा अनेक धर्मवाले आत्माको बतलाती है। इसप्रकार समस्त पदार्थोंके तत्त्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सरस्वतीके वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वतीके मूर्ति अनन्तधर्मोंको 'स्यात्' पदसे एक धर्मीमें अविरोधरूपसे साधती है, इसलिये वह सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्यथा (प्रकारान्तरसे) स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थको सत्यार्थ कहनेवाली नहीं है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्माको अनन्तधर्मवाला कहा है, सो उसमें वे अनन्त धर्म कौन कौनसे हैं? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—वस्तुमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि (धर्म) तो गुण हैं; और उन गुणोंका तीनों कालमें समय-समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त हैं। और वस्तुमें एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्यरूप धर्म तो वचनगोचर हैं, किन्तु अन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी हैं जो कि वचनके विषय नहीं हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमें भी अपने अनन्त धर्म हैं।

आत्माके अनन्त धर्मोंमें चेतनत्व असाधारण धर्म है वह अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है। सजातीय जीवद्रव्य अनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निजस्वरूपसे भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किसीमें नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनन्त धर्मोंमें व्यापक है, इसलिये उसे आत्माका तत्त्व कहा है। उसे यह सरस्वतीकी मूर्ति देखती है और दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियोंका कल्याण होता है इसलिये 'सदा प्रकाशरूप रहो' इसप्रकार इसके प्रति आशीर्वादरूप वचन कहा ॥२॥

अब टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं:—

श्लोकार्थ :—श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव कहते हैं कि [समयसारव्याख्या एव] इस समयसार (शुद्धात्मा तथा ग्रन्थ) की व्याख्या (टीका) से ही [मम अनुभूतेः] मेरी अनुभूतिकी

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પૂર્વંગ

૫

અથ સૂત્રાવતાર :—

વંદિતું સર્વસિદ્ધે ધ્રુવમચલમણોવમં ગર્દિં પત્તે ।
વોચ્છામિ સમયપાહૃડમિણમો સુદકેવલીભણિદં ॥૧॥
વન્દિતા સર્વસિદ્ધાન્ ધ્રુવમચલામનૌપમ્યાં ગતિં પ્રાપ્તાન્ ।
વક્ષામિ સમયપ્રાભૃતમિદં અહો શ્રુતકેવલિભણિતમ્ ॥૧॥

અર્થાત् અનુભવનરૂપ પરિણિતિકી [પરમવિશુદ્ધિઃ] પરમ વિશુદ્ધિ (સમસ્ત રાગાદિ વિભાવપરિણિતિ રહિત ઉત્કૃષ્ટ નિર્મલતા) [ભવતુ] હો। કેસી હૈ યહ મેરી પરિણિતિ? [પરપરિણિતિહેતો: મોહનામ્ન: અનુભાવાત्] પરપરિણિતિકા કારણ જો મોહ નામક કર્મ હૈ, ઉસકે અનુભાવ (ઉદ્યરૂપ વિપાક) સે [અવિરતમ् અનુભાવ્ય-વ્યાસિ-કલ્માષિતાયાઃ] જો અનુભાવ્ય (રાગાદિ પરિણામો) કી વ્યાસિ હૈ ઉસસે નિરસ્તર કલ્માષિત અર્થાત् મૈલી હૈ। ઔર મૈં કેસા હું? [શુદ્ધ-ચિન્માત્રમૂર્તેઃ] દ્રવ્યદૃષ્ટિસે શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર મૂર્તિ હું।

ભાવાર્થ :—આચાર્યદેવ કહેતે હું કી શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયકી દૃષ્ટિસે તો મૈં શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર મૂર્તિ હું। કિન્તુ મેરી પરિણિતિ મોહકર્મકે ઉદ્યકા નિમિત્ત પા કરકે મૈલી હૈ—રાગાદિસ્વરૂપ હો રહી હૈ। ઇસલિયે શુદ્ધ આત્માકી કથનીરૂપ ઇસ સમયસાર ગ્રંથકી ટીકા કરનેકા ફલ યહ ચાહતા હું કી મેરી પરિણિતિ રાગાદિ રહિત શુદ્ધ હો, મેરે શુદ્ધ સ્વરૂપકી પ્રાપ્તિ હો। મૈં દૂસરા કુછ ભી—ખ્યાતિ, લાભ, પૂજાદિક—નહીં ચાહતા। ઇસપ્રકાર આચાર્યને ટીકા કરનેકી પ્રતિજ્ઞાગર્ભિત ઉસકે ફલકી પ્રાર્થના કી હૈ॥૩॥

અબ મૂલગાથાસૂત્રકાર શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યદેવ ગ્રન્થકે પ્રારમ્ભમે મંગલપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા કરતે હું —

(હરિગીતિકા છન્દ)

ધ્રુવ અચલ અસુ અનુપમ ગતિ પાયે હુએ સબ સિદ્ધકો
મૈં વંદ શ્રુતકેવલિકથિત કહું સમયપ્રાભૃતકો અહો ॥૧॥

ગાથાર્થ :—[ધ્રુવમ्] ધ્રુવ, [અચલામ्] અચલ ઓર [અનૌપમ્યાં] અનુપમ—ઇન તીન વિશેષણોંસે યુક્ત [ગતિં] ગતિકો [પ્રાપ્તાન્] પ્રાપ હુએ [સર્વસિદ્ધાન્] સર્વ સિદ્ધોંકો [વન્દિત્વા] નમસ્કાર કરકે [અહો] અહો! [શ્રુતકેવલિભણિતમ્] શ્રુતકેવલિયોંકે દ્વારા કથિત [ઇદં] યહ [સમયપ્રાભૃતમ्] સમયસાર નામક પ્રાભૃત [વક્ષામિ] કહુંગા।

अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलंबमानामनादिभावान्तरपरपरिवृत्तिविश्रांतिवशेनाचलत्वमुपगतामयिलोपमानविलक्षणाद्वृतमाहात्म्यत्वेनाविद्यमानोपम्यामपवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छन्दस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारिकेवलिप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्विभित्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्यस्यार्हत्प्रवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते ।

टीका :—यहाँ (संस्कृत टीकामें) ‘अथ’ शब्द मंगलके अर्थको सूचित करता है। ग्रंथके प्रारंभमें सर्व सिद्धोंको भाव-द्रव्यस्तुतिसे अपने आत्मामें तथा परके आत्मामें स्थापित करके इस समय नामक प्राभृतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषण (व्याख्यान) प्रारम्भ करते हैं—इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं। वे सिद्ध भगवान्, सिद्धत्वके कारण, साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्दके स्थान पर हैं,—जिनके स्वरूपका संसारी भव्यजीव चिंतवन करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर, उन्हींके समान हो जाते हैं और चारों गतियोंसे विलक्षण पंचमगति-मोक्षको प्राप्त करते हैं। वह पंचमगति स्वभावस्वरूप है, इसलिए ध्रुवत्वका अवलम्बन करती है। चारों गतियाँ परनिमित्तसे होती हैं, इसलिए ध्रुव नहीं किन्तु विनश्वर हैं। ‘ध्रुव’ विशेषणसे पंचमगतिमें इस विनश्वरताका व्यवच्छेद हो गया। और वह गति अनादिकालसे परभावोंके निमित्तसे होनेवाले परमें भ्रमण, उसकी विश्रांति (अभाव)के वश अचलताको प्राप्त है। इस विशेषणसे, चारों गतियोंमें पर निमित्तसे जो भ्रमण होता है, उसका पंचमगतिमें व्यवच्छेद हो गया। और वह जगत्‌में जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ हैं उनसे विलक्षण—अद्भुत महिमावाली है, इसलिए उसे किसीकी उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषणसे चारों गतियोंमें जो परस्पर कथंचित् समानता पाई जाती है, उसका पंचमगतिमें निराकरण हो गया। और उस गतिका नाम अपवर्ग है। धर्म, अर्थ और काम—त्रिवर्ग कहलाते हैं; मोक्षगति इस वर्गमें नहीं है, इसलिए उसे अपवर्ग कही है।—ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान् प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपने तथा परके आत्मामें स्थापित करके, समयका (सर्व पदार्थका अथवा जीव पदार्थका) प्रकाशक जो प्राभृत नामक अर्हत्प्रवचनका अवयव है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोहका नाश करनेके लिए परिभाषण करता हूँ। वह अर्हत्प्रवचनका अवयव अनादिनिधन परमागम शब्दब्रह्मसे प्रकाशित होनेसे, सर्व पदार्थके समूहको साक्षात् करनेवाले केवली भगवान् सर्वज्ञदेव द्वारा प्रणीत होनेसे और केवलियोंके निकटवर्ती साक्षात् सुननेवाले तथा स्वयं अनुभव करनेवाले श्रुतकेवली गणधरदेवोंके द्वारा कथित होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है। यह अन्य वादियोंके आगमकी भाँति छद्यस्थ (अल्पज्ञानियों)की कल्पना मात्र नहीं है कि जिसका अप्रमाण हो।

भावार्थ :—गाथासूत्रमें आचार्यदेवने ‘वक्ष्यामि’ कहा है, उसका अर्थ टीकाकारने ‘वच्

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

७

तत्र तावत्समय एवाभिधीयते—

**जीवो चरित्तदंसणणाणठिदो तं हि ससमयं जाण ।
पोगालकम्पपदेसट्टिदं च तं जाण परसमयं ॥२॥**

‘परिभाषणे’ धातुसे परिभाषण किया है। उसका आशय इसप्रकार सूचित होता है कि चौदह पूर्वोंमेंसे ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पूर्वमें बारह ‘वस्तु’ अधिकार हैं; उनमें भी एक एकके बीस बीस ‘प्राभृत’ अधिकार हैं। उनमेंसे दशवें वस्तुमें समय नामक जो प्राभृत है उसके मूलसूत्रोंके शब्दोंका ज्ञान पहले बड़े आचार्योंको था और उसके अर्थका ज्ञान आचार्योंकी परिपाठीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवको भी था। उन्होंने समयप्राभृतका परिभाषण किया —परिभाषासूत्र बनाया। सूत्रकी दश जातियाँ कही गई हैं, उनमेंसे एक ‘परिभाषा’ जाति भी है। जो अधिकारको अर्थके द्वारा यथास्थान सूचित करे वह ‘परिभाषा’ कहलाती है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव समयप्राभृतका परिभाषण करते हैं,—अर्थात् वे समयप्राभृतके अर्थको ही यथास्थान बतानेवाला परिभाषासूत्र रखते हैं।

आचार्यने मंगलके लिए सिद्धोंको नमस्कार किया है। संसारीके लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात् शुद्धात्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? इसकी चर्चा टीकाकारने मंगलाचरण पर की है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धोंको ‘सर्व’ विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनन्त हैं। इससे यह माननेवाले अन्यमतियोंका खण्डन हो गया कि ‘शुद्ध आत्मा एक ही है’। ‘श्रुतकेवली’ शब्दके अर्थमें (१) श्रुत अर्थात् अनादिनिधन प्रवाहरूप आगम और केवली अर्थात् सर्वज्ञदेव कहे गये हैं, तथा (२) श्रुत-अपेक्षासे केवली समान ऐसे गणधरदेवादि विशिष्ट श्रुतज्ञानधर कहे गये हैं; उनसे समयप्राभृतकी उत्पत्ति बताई गई है। इसप्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई है, और अपनी बुद्धिसे कल्पित कहनेका निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अपनी बुद्धिसे पदार्थका स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बताया है।

इस ग्रन्थके अभिधेय, सम्बन्ध और प्रयोजन तो प्रगट ही हैं। शुद्ध आत्माका स्वरूप अभिधेय (कहने योग्य) है। उसके वाचक इस ग्रन्थमें जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्माका वाच्यवाचकरूप सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है। और शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्तिका होना प्रयोजन है ॥१॥

प्रथम गाथामें समयका प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की है। इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है? इसलिए पहले उस समयको ही कहते हैं:—

**जीव चरितदर्शनज्ञानस्थित, स्वसमय निश्चय जानना;
स्थित कर्मपुद्गलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥२॥**

**जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।
पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥२॥**

योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावेऽवतिष्ठमानत्वादुत्पादव्ययधौव्यैक्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यूतश्चैतन्यस्वरूपत्वान्नित्योदितविशददृशिज्ञप्रिज्योतिरनंतर्धर्माधिसूक्ष्मैकर्थर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वर्यैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावादसाधारणचिद्रूपतास्वभाव-

गाथार्थ :—हे भव्य ! [जीवः] जो जीव [चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः] दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें स्थित हो रहा है [तं] उसे [हि] निश्चयसे (वास्तवमें) [स्वसमयं] स्वसमय [जानीहि] जानो [च] और जो जीव [पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं] पुद्गलकर्मके प्रदेशोंमें स्थित है [तं] उसे [परसमयं] परसमय [जानीहि] जानो ।

टीका :—‘समय’ शब्दका अर्थ इसप्रकार है :—‘सम्’ उपसर्ग है, जिसका अर्थ ‘एकपना’ है और ‘अय् गतौ’ धातु है, जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है इसलिए एक साथ ही (युगपद्) जानना और परिणमन करना—यह दोनों क्रियायें जो एकत्वपूर्वक करे वह समय है। यह जीव नामक पदार्थ एकत्वपूर्वक एक ही समयमें परिणमन भी करता है और जानता भी है; इसलिये वह समय है। यह जीवपदार्थ सदा ही परिणामस्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे, उत्पाद-व्यय-धौव्यकी एकतारूप अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसी सत्ता सहित है। (इस विशेषणसे जीवकी सत्ताको न माननेवाले नास्तिकवादियोंका मत खण्डन हो गया; तथा पुरुषको-जीवको अपरिणामी माननेवाले सांख्यवादियोंका मत परिणामस्वरूप कहनेसे खण्डित हो गया। नैयायिक और वैशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते हैं, और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं, उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-धौव्यरूप कहनेसे हो गया।) और जीव चैतन्यस्वरूपतासे नित्य-उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञान-ज्योतिस्वरूप है (क्योंकि चैतन्यका परिणमन दर्शनज्ञानस्वरूप है)। (इस विशेषणसे चैतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप न माननेवाले सांख्यमतवालोंका निराकरण हो गया।) और वह जीव, अनन्त धर्मोंमें रहनेवाला जो एकधर्मीपना है उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगट है; (क्योंकि अनन्त धर्मोंकी एकता द्रव्यत्व है)। (इस विशेषणसे, वस्तुको धर्मोंसे रहित माननेवाले बौद्धमतियोंका निषेध हो गया।) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुणपर्यायोंको अंगीकार किया है—ऐसा है। (पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होता है; सहवर्तीको अक्रमवर्ती भी कहते हैं।) (इस विशेषणसे, पुरुषको निर्गुण माननेवाले सांख्यमतवालोंका निरसन हो गया।) और वह, अपने और परद्रव्योंके आकारोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य होनेसे जिसने समस्त रूपको प्रकाशनेवाली

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

९

सद्भावाच्चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नोऽत्यन्तमनन्तद्रव्यसंकरेऽपि स्वरूपादप्रच्यवनाङ्कोत्कीर्ण-
चित्स्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपञ्चानाति गच्छति चेति निरुक्तेः
अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेकज्योतिसुद्धमनात्समस्त-
परद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्रिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन वर्तते तदा दर्शनज्ञान-
चारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपञ्चानन् गच्छंश्च स्वसमय इति, यदा त्वनाद्यविद्याकंदलीमूल-
कंदायमानमोहानुवृत्तिंत्रतया दृशिज्ञप्रिस्वभावनियतवृत्तिरूपादात्मतत्वात्प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्यय-
मोहरागद्वेषादिभावैकत्वगतत्वेन वर्तते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपञ्चानन् गच्छंश्च
परसमय इति प्रतीयते। एवं किल समयस्य द्विविधमुद्घावति।

एकरूपता प्राप्त की है—ऐसा है (अर्थात् जिसमें अनेक वस्तुओंके आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञानके आकाररूप है)। (इस विशेषणसे, ज्ञान अपनेको ही जानता है, परको नहीं—इसप्रकार एकाकारको ही माननेवालेका तथा अपनेको नहीं जानता किन्तु परको ही जानता है इसप्रकार अनेकाकारको ही माननेवालाका, व्यवच्छेद हो गया।) और वह, अन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुण—अवगाहन-गति स्थिति-वर्तनाहेतुत्व और रूपित्व हैं—उनके अभावके कारण और असाधारण चैतन्यरूपता-स्वभावके सद्भावके कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल—इन पाँच द्रव्योंसे भिन्न है। (इस विशेषणसे एक ब्रह्मवस्तुको ही माननेवालेका खण्डन हो गया।) और वह, अनन्त द्रव्योंके साथ अत्यन्त एकक्षेत्रावगाहरूप होने पर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोत्कीर्ण चैतन्यस्वभावरूप है। (इस विशेषणसे वस्तुस्वभावका नियम बताया है।)—ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है।

जब यह (जीव), सर्व पदार्थोंके स्वभावको प्रकाशित करनेमें समर्थ केवलज्ञानको उत्पन्न करनेवाली भेदज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सर्व परद्रव्योंसे छूटकर दर्शनज्ञानस्वभावमें नियत वृत्तिरूप (अस्तित्वरूप) आत्मतत्वके साथ एकत्वरूपमें लीन होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थित होनेसे युगपद् स्वको एकत्वपूर्वक जानता तथा स्व-रूपसे एकत्वपूर्वक परिणमता हुआ वह ‘स्वसमय’ है, इसप्रकार प्रतीति किया जाता है; किन्तु जब वह, अनादि अविद्यारूपी केलेके मूलकी गांठकी भाँति जो (पुष्ट हुआ) मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्तिकी आधीनतासे, दर्शन-ज्ञानस्वभावमें नियत वृत्तिरूप आत्मतत्वसे छूटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोहरागद्वेषादि भावोंमें एकतारूपसे लीन होकर प्रवृत्त होता है तब पुद्गलकर्मके (कार्माणस्कन्धरूप) प्रदेशोंमें स्थित होनेसे युगपद् परको एकत्वपूर्वक जानता और पररूपसे एकत्वपूर्वक परिणमित होता हुआ ‘परसमय’ है, इसप्रकार प्रतीति की जाती है। इसप्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और परसमयरूप द्विविधता प्रगट होती है।

अथैतद्वाध्यते—

एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सुंदरो लोगे ।
बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदि ॥३॥
एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके ।
बन्धकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥३॥

समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते, समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुक्तेः। ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केचनार्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यात्मनानन्तस्वधर्मचक्रचुम्बिनोऽपि परस्परमचुम्बन्तोऽत्यन्त-

भावार्थ :—जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है। ‘जीव’ इसप्रकार अक्षरोंका समूह ‘पद’ है और उस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप अनेकान्तस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है। यह जीवपदार्थ उत्पाद-व्यय-धौव्यमयी सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, अनन्तधर्मस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपद्धकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, और वह (जीवपदार्थ) आकाशादिसे भिन्न असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योंके साथ एक क्षेत्रमें रहने पर भी अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब वह अपने स्वभावमें स्थित हो तब स्वसमय है, और परस्वभाव-रागद्वेषमोहरूप होकर रहे तब परसमय है। इसप्रकार जीवके द्विविधता आती है॥२॥

अब, समयकी द्विविधतामें आचार्य बाधा बतलाते हैंः—

एकत्व-निश्चय-गत समय, सर्वत्र सुन्दर लोकमें।
उससे बने बंधनकथा, जु विरोधिनी एकत्वमें॥३॥

गाथार्थ :—[एकत्वनिश्चयगतः] एकत्वनिश्चयको प्राप्त जो [समयः] समय है वह [लोके] लोकमें [सर्वत्र] सब जगह [सुन्दरः] सुन्दर है [तेन] इसलिये [एकत्वे] एकत्वमें [बन्धकथा] दूसरेके साथ बंधकी कथा [विसंवादिनी] विसंवाद-विरोध करनेवाली [भवति] है।

टीका :—यहाँ ‘समय’ शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्तिके अनुसार ‘समयते’ अर्थात् एकीभावसे (एकत्वपूर्वक) अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिये धर्म-अधर्म-आकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रव्यस्वरूप लोकमें सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चयसे (वास्तवमें) एकत्वनिश्चयको प्राप्त

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

११

प्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतन्तः परस्पेणापरिणमनादविनष्टानंतव्यत्कित्वाद्वंकोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगृह्णन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौन्दर्यमापद्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसंकरादिदोषापत्तेः। एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्यस्य समयस्य बन्धकथाया एव विसंवादापत्तिः। कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयत्वोत्पादितमेतस्य द्विविधम्। अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते।

अथैतदसुलभत्वेन विभाव्यते—

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा । एयत्तसुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

होनेसे ही सुन्दरताको पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकारसे उसमें सर्वसंकर आदि दोष आ जायेंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें अन्तर्मण रहनेवाले अपने अनन्त धर्मोंके चक्रको (समूहको) चुम्बन करते हैं—स्पर्श करते हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यन्त निकट एक क्षेत्रावगाहरूपसे तिष्ठ रहे हैं तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होते, परस्पर परिणमन न करनेसे अनन्त व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिये वे टंकोत्कीर्णकी भाँति (शाश्वत) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनोंकी हेतुतासे वे सदा विश्वका उपकार करते हैं—टिकाये रखते हैं। इसप्रकार सर्व पदार्थोंका भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बन्धकी कथासे ही विसंवादकी आपत्ति आती है; तो फिर बन्ध जिसका मूल है ऐसा जो पुद्गलकर्मके प्रदेशोंमें स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परसमयपना, उससे उत्पन्न होनेवाला (परसमय-स्वसमयरूप) द्विविधपना उसको (जीव नामके समयको) कहाँसे हो? इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है।

भावार्थ :—निश्चयसे सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभावमें स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं। परन्तु जीव नामक पदार्थकी अनादि कालसे पुद्गलकर्मके साथ निमित्तरूप बन्ध-अवस्था है; उससे इस जीवमें विसंवाद खड़ा होता है, अतः वह शोभाको प्राप्त नहीं होता। इसलिये वास्तवमें विचार किया जाये तो एकत्व ही सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको प्राप्त होता है ॥३॥

अब, उस एकत्वकी असुलभता बताते हैं:—

है सर्व श्रुत-परिचित-अनुभूत, भोगबन्धनकी कथा ।
परसे जुदा एकत्वकी, उपलब्धि केवल सुलभ ना ॥४॥

**श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबन्धकथा ।
एकत्वस्योपलभ्यः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥४॥**

इह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडधिरोपितस्याश्रांतमनंतद्रव्यक्षेत्र-कालभवभावपरावर्तेः समुपक्रांतभ्रान्तेरेकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहण गोरिव वाह्यमानस्य प्रसभोज्ञभिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तान्तराधेरुत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमानं विषयग्राममुपरुद्धानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरतोऽनन्तशः श्रुतपूर्वानन्तशः परिचितपूर्वानन्तशोऽनुभूतपूर्वा चैकत्वविरुद्धत्वेनात्यन्तविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततयान्तःप्रकाशमानमपि कषायचक्रेण सहैकीक्रियमाणत्वादत्यन्ततिरोभूतं सत् स्वस्यानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न

गाथार्थ :—[सर्वस्य अपि] सर्व लोकको [कामभोगबन्धकथा] कामभोगसम्बन्धी बन्धकी कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता] सुननेमें आ गई है, परिचयमें आ गई है, और अनुभवमें भी आ गई है, इसलिये सुलभ है; किन्तु [विभक्तस्य] भिन्न आत्माका [एकत्वस्य उपलभ्यः] एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचयमें आया है और न अनुभवमें आया है, इसलिये [केवलं] एक वह [न सुलभः] सुलभ नहीं है ।

टीका :—इस समस्त जीवलोकको, कामभोगसम्बन्धी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे अत्यन्त विसंवाद करनेवाली है (आत्माका अत्यन्त अनिष्ट करनेवाली है) तथापि, पहले अनन्त बार सुननेमें आई है, अनन्त बार परिचयमें आई है और अनन्त बार अनुभवमें भी आ चुकी है । वह जीवलोक, संसाररूपी चक्रके मध्यमें स्थित है, निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप अनन्त परावर्तनोंके कारण भ्रमणको प्राप्त हुआ है, समस्त विश्वको एकछत्र राज्यसे वश करनेवाला महा मोहरूपी भूत जिसके पास बैलकी भाँति भार वहन करता है, जोरसे प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे जिसको अन्तर्गत पीड़ा प्रगट हुई है, आकुलित हो होकर मृगजलकी भाँति विषयग्रामको (इन्द्रियविषयोंके समूहको) जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है (अर्थात् दूसरोंसे कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है) । इसलिये कामभोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है । किन्तु निर्मल भेदज्ञानरूपी प्रकाशसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकत्व ही—जो कि सदा प्रगटरूपसे अन्तरङ्गमें प्रकाशमान है तथापि कषायचक्र (-कषायसमूह)के साथ एकरूप जैसा किया जाता है, इसलिये अत्यन्त तिरोभावको प्राप्त हुआ है (-ढक रहा है) वह—अपनेमें अनात्मज्ञता होनेसे (—स्वयं आत्माको न जाननेसे) और अन्य आत्माको जाननेवालोंकी संगति-सेवा न करनेसे, न तो पहले कभी सुना है, न पहले कभी परिचयमें आया है और न पहले कभी

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

१३

कदाचिदपि श्रुतपूर्व, न कदाचिदपि परिचितपूर्व, न कदाचिदप्यनुभूतपूर्व च निर्मलविवेकालोक-
विविक्तं केवलमेकत्वम् । अत एकत्वस्य न सुलभत्वम् ।

अत एवैतदुपदश्यते—

तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।
जदि दाएञ्ज प्रमाणं चुक्षेञ्ज छलं ण घेत्वं ॥५॥
तमेकत्वविभक्तं दशयेऽहमात्मनः स्वविभवेन ।
यदि दशयेयं प्रमाणं स्खलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥५॥

अनुभवमें आया है। इसलिये भिन्न आत्माका एकत्व सुलभ नहीं है।

भावार्थ :—इस लोकमें समस्त जीव संसाररूपी चक्रपर चढ़कर पंच परावर्तनरूप भ्रमण करते हैं। वहाँ उन्हें मोहकर्मादयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे विषयोंकी तृष्णारूपी दाहसे पीड़ित होते हैं और उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रियोंके रूपादि विषयोंको जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं; तथा परस्पर भी विषयोंका ही उपदेश करते हैं। इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो अनन्त बार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका अनुभव किया, इसलिये वह सुलभ है। किन्तु सर्व परद्रव्योंसे भिन्न एक चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको तो अपनेसे कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की; इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनी, न उसका परिचय किया और न उसका अनुभव किया। इसलिये उनकी प्राप्ति सुलभ नहीं दुर्लभ है॥४॥

अब आचार्य कहते हैं कि इसीलिये जीवोंको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते हैं :—

दर्शाऊँ एक विभक्तको, आत्मातने निज विभवसे ।
दर्शाऊँ तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खलना बने ॥५॥

गाथार्थ :—[तम्] उस [एकत्वविभक्तं] एकत्वविभक्त आत्माको [अहं] मैं [आत्मनः आत्माके [स्वविभवेन] निज वैभवसे [दर्शये] दिखाता हूँ; [यदि] यदि मैं [दर्शयेयं] दिखाऊँ तो [प्रमाणं] प्रमाण (स्वीकार) करना, [स्खलेयं] और यदि कहीं चूक जाऊँ तो [छलं] छल [न] नहीं [गृहीतव्यम्] ग्रहण करना ।

इह किल सकलोद्भासिस्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा, समस्तविपक्षकोदक्षमाति-
निस्तुष्युत्तमवलम्बनजन्मा, निर्मलविज्ञानघनान्तर्निर्मग्नपरगुरुग्रादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासन-
जन्मा, अनवरतस्यन्दिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्दसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चनापि ममात्मनः
स्वो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेऽहमिति बद्धव्यवसायोऽस्मि । किन्तु
यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यम् । यदि तु स्खलेयं तदा तु
न छलग्रहणजागरूकैर्भवितव्यम् ।

टीका :—आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निजवैभव है, उस सबसे मैं इस
एकत्वविभक्त आत्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय (उद्यम, निर्णय) किया है। कैसा है मेरे
आत्माका निजवैभव ? इस लोकमें प्रगट समस्त वस्तुओंका प्रकाशक और 'स्यात्' पदकी
मुद्रावाला जो शब्दब्रह्म—अर्हन्तका परमागम—उसकी उपासनासे जिसका जन्म हुआ है।
(‘स्यात्’का अर्थ ‘कथंचित्’ है अर्थात् किसी प्रकारसे—किसी अपेक्षासे—कहना । परमागमको
शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि—अर्हन्तके परमागममें सामान्य धर्मोंके—वचनगोचर समस्त
धर्मोंके—नाम आते हैं और वचनसे अगोचर जो विशेषधर्म हैं उनका अनुमान कराया जाता है;
इसप्रकार वह सर्व वस्तुओंका प्रकाशक है, इसलिये उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसीलिए
उसे शब्दब्रह्म कहते हैं।) पुनः वह निजवैभव कैसा है ? समस्त विपक्ष—अन्यवादियोंके द्वारा
गृहीत सर्वथा एकान्तरूप नयपक्षके निराकरणमें समर्थ अतिनिस्तुष्य निर्बाध युक्तिके अवलम्बनसे उस
निजवैभवका जन्म हुआ है, पुनः वह कैसा है ? निर्मल विज्ञानघन आत्मामें अन्तर्निर्मग्न
(अन्तर्लीन) परमगुरु—सर्वज्ञदेव और अपरगुरु—गणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपर्यन्त, उनके
प्रसादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपूर्वक उपदेश उससे निजवैभवका जन्म हुआ है।
पुनः वह कैसा है ? निरन्तर झरता हुआ—स्वादमें आता हुआ जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे
युक्त प्रचुरसंवेदनरूप स्वसंवेदनसे निजवैभवका जन्म हुआ है। यों जिस-जिस प्रकारसे मेरे ज्ञानका
वैभव है उस समस्त वैभवसे दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव-
प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना; और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणोंमें
चूक जाऊँ तो छल (दोष) ग्रहण करनेमें सावधान मत होना । (शास्त्रसमुद्रके बहुतसे प्रकरण हैं,
इसलिए यहाँ स्वसंवेदनरूप अर्थ प्रधान है; इसलिए अर्थकी परीक्षा करनी चाहिए ।)

भावार्थ :—आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलम्बन, पर और अपर गुरुका उपदेश
और स्वसंवेदन—यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्माका
स्वरूप दिखाते हैं। हे श्रोताओं ! उसे अपने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो; यदि कहीं किसी
प्रकरणमें भूल जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहण मत करना । कहनेका आशय यह है कि यहाँ अपना
अनुभव प्रधान है; उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ॥५॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

१५

कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चेत्—

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।
एवं भणंति सुद्धं णादो जो सो दु सो चेव ॥६॥
नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।
एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥६॥

ये हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनन्तो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसारावस्थायामनादिवन्धपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेऽपि द्रव्यस्वभाव-निरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्रवशेन प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्तकानामुपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिणमनात्मत्तोऽप्रमत्तश्च न भवति । एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलिप्तते । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

नहिं अप्रमत्त प्रमत्त नहिं, जो एक ज्ञायक भाव है ।
इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात वो तो वोहि है ॥६॥

गाथार्थ :—[यः तु] जो [ज्ञायकः भावः] ज्ञायक भाव है वह [अप्रमत्तः अपि] अप्रमत्त भी [न भवति] नहीं और [न प्रमत्तः] प्रमत्त भी नहीं है,—[एवं] इसप्रकार [शुद्धं] इसे शुद्ध [भणन्ति] कहते हैं; [च यः] और जो [ज्ञातः] ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ [सः तु] वह तो [सः एव] वही है, अन्य कोई नहीं ।

टीका :—जो स्वयं अपनेसे ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे) अनादि सत्तारूप है, कभी विनाशको प्राप्त न होनेसे अनन्त है, नित्य-उद्योतरूप होनेसे क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है ऐसा जो ज्ञायक एक ‘भाव’ है वह संसारकी अवस्थामें अनादि बन्धपर्यायिकी निरूपणासे (अपेक्षासे) क्षीर-नीरकी भांति कर्मपुद्गलोंके साथ एकरूप होने पर भी द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे देखा जाय तो दुरन्त कषायचक्रके उदयकी (-कषायसमूहके अपार उदयोंकी) विचित्रताके वशसे प्रवर्तमान जो पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभभाव उनके स्वभावरूप परिणित नहीं होता (ज्ञायकभावसे जड़भावरूप नहीं होता) इसलिये प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है; वही समस्त अन्य द्रव्योंके भावोंसे भिन्नरूपसे उपासित होता हुआ ‘शुद्ध कहलाता है ।

दाह्यनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वं, यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव कर्तृकर्मणोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव।

और जैसे दाह्य (—जलने योग्य पदार्थ) के आकार होनेसे अग्निको दहन कहते हैं तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव'के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है; क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ वह स्वरूपप्रकाशनकी (स्वरूपको जाननेकी) अवस्थामें भी दीपककी भाँति, कर्ता-कर्मका अनन्यत्व होनेसे ज्ञायक ही है—स्वयं जाननेवाला है, इसलिए स्वयं कर्ता और अपनेको जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। (जैसे दीपक घटपटादिको प्रकाशित करनेकी अवस्थामें भी दीपक है और अपनेको—अपनी ज्योतिरूप शिखाको—प्रकाशित करनेकी अवस्थामें भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं; उसी प्रकार ज्ञायकका समझना चाहिये।)

भावार्थ :—अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप नहीं होता, मात्र परद्रव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्यदृष्टिसे तो द्रव्य जो है वही है और पर्याय(अवस्था)-दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसीप्रकार आत्माका स्वभाव ज्ञायकत्वमात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तसे रागादरूप मलिन है वह पर्याय है। पर्याय-दृष्टिसे देखा जाय तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्यदृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है; यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त-अप्रमत्तके भेद हैं वे परद्रव्यके संयोगजनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्यदृष्टिमें गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिये आत्मा ज्ञायक ही है; उसमें भेद नहीं है इसलिये वह प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है। 'ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयको जाननेसे दिया जाता है; क्योंकि ज्ञेयका प्रतिबिम्ब जब झलकता है तब ज्ञानमें वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकका ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। 'यह जो मैं जाननेवाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं'—ऐसा अपनेको अपना अभेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्वयं शुद्ध है।—यह शुद्धनयका विषय है। अन्य जो परसंयोगजनित भेद हैं वे सब भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय हैं। अशुद्धद्रव्यार्थिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायार्थिक ही है, इसलिये व्यवहारनय ही है ऐसा आशय समझना चाहिए।

यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इसलिये अशुद्धनयको

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

१७

दर्शनज्ञानचारित्रवत्तेनास्याशुद्धत्वमिति चेत्—

**ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं ।
ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥७॥**
**व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।
नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥८॥**

सर्वथा असत्यार्थ न माना जाये; क्योंकि स्याद्वादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता—दोनों वस्तुके धर्म हैं और वस्तुधर्म वस्तुका सत्त्व है; अन्तर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है। अशुद्धनयको यहाँ हेय कहा है, क्योंकि अशुद्धनयका विषय संसार है और संसारमें आत्मा क्लेश भोगता है; जब स्वयं परद्रव्यसे भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इसप्रकार दुःख मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश प्रधान है। अशुद्धनयको असत्यार्थ कहनेसे यह न समझना चाहिए कि आकाशके फूलकी भाँति वह वस्तुधर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकान्त समझनेसे मिथ्यात्व होता है; इसलिये स्याद्वादकी शरण लेकर शुद्धनयका आलम्बन लेना चाहिये। स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं रहता। जो वस्तुस्वरूप है वह है—यह प्रमाणदृष्टि है। इसका फल वीतरागता है। इसप्रकार निश्चय करना योग्य है।

यहाँ, (ज्ञायकभाव) प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है वहाँ गुणस्थानोंकी परिपाटीमें छड़े गुणस्थान तक प्रमत्त और सातवेंसे लेकर अप्रमत्त कहलाता है। किन्तु यह सब गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनीमें है; शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है॥६॥

अब, प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रको आत्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह तो तीन भेद हुए; और इन भेदरूप भावोंसे आत्माको अशुद्धता आती है! इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:—

**चारित्र, दर्शन, ज्ञान भी, व्यवहार कहता ज्ञानिके।
चारित्र नहिं, दर्शन नहीं, नहिं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है ॥७॥**

गाथार्थ :—[ज्ञानिः] ज्ञानीके [चरित्रं दर्शनं ज्ञानम्] चारित्र, दर्शन, ज्ञान—यह तीन भाव [व्यवहारेण] व्यवहारसे [उपदिश्यते] कहे जाते हैं; निश्चयसे [ज्ञानं अपि न] ज्ञान भी नहीं है, [चरित्रं न] चारित्र भी नहीं है और [दर्शनं न] दर्शन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः शुद्धः] शुद्ध ज्ञायक ही है।

आस्तां तावद्वन्धप्रत्ययात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राण्येव न विद्यन्ते; यतो ह्यनन्तर्धर्मण्येकस्मिन् धर्मिण्यनिष्णातस्यान्तेवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कैश्चिद्वर्मैस्तमनुशासतां सूरिणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतोऽभेदेऽपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः। परमार्थतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायतयैकं किंचिन्मिलितास्वादम-भेदमेकस्वभावमनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं, ज्ञायक एवैकः शुद्धः।

टीका :—इस ज्ञायक आत्माको बन्धपर्यायिके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर रहे, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं हैं; क्योंकि अनन्त धर्मोवाले एक धर्मामें जो निष्णात नहीं हैं ऐसे निकटवर्ती शिष्यजनको, धर्माको बतलानेवाले कतिपय धर्मोंके द्वारा, उपदेश करते हुए आचार्योंका—यद्यपि धर्म और धर्माका स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेद करके—व्यवहारमात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो अनन्त पर्यायोंको एक द्रव्य पी गया होनेसे जो एक है ऐसे कुछ—मिले हुए आस्वादवाले, अभेद, एकस्वभावी तत्त्व—का अनुभव करनेवालेको दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है।

भावार्थ :—इस शुद्ध आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहे, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्रिके भी भेद नहीं है क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मरूप एकधर्मी है। परन्तु व्यवहारी जन धर्मोंको ही समझते हैं, धर्मोंको नहीं जानते; इसलिये वस्तुके किन्हीं असाधारण धर्मोंको उपदेशमें लेकर अभेदरूप वस्तुमें भी धर्मोंके नामरूप भेदको उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इसप्रकार अभेदमें भेद किया जाता है, इसलिये वह व्यवहार है। यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य अनन्त पर्यायोंको अभेदरूपसे पी कर बैठा है, इसलिये उसमें भेद नहीं है।

यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हैं, अवस्तु नहीं; तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान यह है :— यह ठीक है, किन्तु यहाँ द्रव्यदृष्टिसे अभेदको प्रधान करके उपदेश दिया है। अभेददृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही अभेद भलीभाँति मालूम हो सकता है। इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है कि भेददृष्टिमें निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प होते रहते हैं; इसलिये जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहाँ तक भेदको गौण करके अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होनेके बाद भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है वहाँ नयका आलम्बन ही नहीं रहता ॥७॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

१९

तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्—

जह ण वि सक्षमणज्ञो अणञ्जभासं विणा तु गाहेदुं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसकं ॥८॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विणा परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥८॥

यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोधवहिष्कृतत्वान्न किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव, यदा तु स एव तदेतद्वाषा- सम्बन्धैकार्थज्ञेनान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुदाय स्वस्तिपदस्याविनाशो भवतो भवत्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमन्दानन्दमयाश्रुझलज्ञलल्लोचनपात्रस्तत्प्रतिपद्यत एव; तथा किल लोकोऽप्यात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात्र किंचिदपि प्रतिपद्यमानो

अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठा है कि—यदि ऐसा है तो एक परमार्थका ही उपदेश देना चाहिये; व्यवहार किसलिये कहा जाता है? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

भाषा अनार्य बिना न, समझाना ज्यु शक्य अनार्यको ।

व्यवहार बिन परमार्थका, उपदेश होय अशक्य यों ॥८॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [अनार्यः] अनार्य (म्लेच्छ) जनको [अनार्यभाषां विना तु] अनार्यभाषाके बिना [ग्राहयितुम्] किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेके लिये [न अपि शक्यः] कोई समर्थ नहीं है [तथा] उसीप्रकार [व्यवहारेण विना] व्यवहारके बिना [परमार्थोपदेशनम्] परमार्थका उपदेश देना [अशक्यम्] अशक्य है।

टीका :—जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई ब्राह्मण ‘स्वस्ति’ ऐसा शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस शब्दके वाच्यवाचक सम्बन्धको न जाननेसे कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मणकी ओर मेंढेकी भाँति आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किन्तु जब ब्राह्मणकी और म्लेच्छकी भाषाका—दोनोंका अर्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छभाषा बोलकर उसे समझाता है कि ‘स्वस्ति’ शब्दका अर्थ यह है कि “तेरा अविनाशी कल्याण हो”, तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनन्दमय अश्रुओंसे जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस ‘स्वस्ति’ शब्दके अर्थको समझ जाता है; इसीप्रकार व्यवहारीजन भी ‘आत्मा’ शब्दके

मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव, यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथग्रस्थापितसम्यग्बोध-महारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्यततीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदान्तःसुन्दरबन्धुरबोधतरंगस्तत्प्रतिपद्यत एव। एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाङ्गतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयः। अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्वयवहारनयो नानुसर्तव्यः।

कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्—

**जो हि सुदेणहिगच्छदि अप्याणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं सुदकेवलिमिसिणो भण्णति लोयप्पदीवयरा ॥६॥**

कहने पर ‘आत्मा’ शब्दके अर्थका ज्ञान न होनेसे कुछ भी न समझकर मेंढेकी भाँति आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहता है, किन्तु जब व्यवहार-परमार्थ मार्ग पर सम्यग्ज्ञानरूपी महारथको चलानेवाले सारथी समान अन्य कोई आचार्य अथवा ‘आत्मा’ शब्दको कहनेवाला स्वयं ही व्यवहारमार्गमें रहता हुआ आत्मा शब्दका यह अर्थ बतलाता है कि—“दर्शन, ज्ञान, चारित्रिको जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है”, तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयमें सुन्दर बोधतरंगें (ज्ञानतरंगें) उछलने लगती हैं ऐसा वह व्यवहारीजन उस ‘आत्मा’ शब्दके अर्थको अच्छी तरह समझ लेता है। इसप्रकार जगत तो म्लेच्छके स्थान पर होनेसे, और व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादक (कहनेवाला) है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है; किन्तु ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है।

भावार्थ :—लोग शुद्धनयको नहीं जानते, क्योंकि शुद्धनयका विषय अभेद एकरूप वस्तु है; किन्तु वे अशुद्धनयको ही जानते हैं, क्योंकि उसका विषय भेदरूप अनेक प्रकार है; इसलिये वे व्यवहारके द्वारा ही परमार्थको समझ सकते हैं। अतः व्यवहारनयको परमार्थका कहनेवाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ व्यवहारका आलम्बन करते हैं, प्रत्युत व्यवहारका आलम्बन छुड़ाकर परमार्थमें पहुँचाते हैं,—यह समझना चाहिये ॥८॥

अब, प्रश्न यह होता है कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:—

जो सुदणाणं सबं जाणदि सुदकेवलिं तमाहु जिणा ।
णाणं अप्पा सबं जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥१०॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥६॥
यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः ।
ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥१०॥ युग्मम् ।

यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत् परमार्थो; यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहारः। तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा, समस्तस्याध्यनात्मनश्चेतनेतरपदार्थपञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः। ततो गत्यन्तराभावात् ज्ञानमात्मेत्यायाति। अतः श्रुतज्ञानमध्यात्मैव स्यात्। एवं सति यः

इस आत्मको श्रुतसे नियत, जो शुद्ध केवल जानते।
ऋषिगण प्रकाशक लोकके, श्रुतकेवली उसको कहें॥६॥
श्रुतज्ञान सब जानें जु, जिन श्रुतकेवली उसको कहे।
सब ज्ञान सो आत्मा हि है, श्रुतकेवली उससे बने॥१०॥

गाथार्थ :—[यः] जो जीव [हि] निश्चयसे (वास्तवमें) [श्रुतेन तु] श्रुतज्ञानके द्वारा [इमं] इस अनुभवगोचर [केवलं शुद्धम्] केवल एक शुद्ध [आत्मान्] आत्माको [अभिगच्छति] सम्मुख होकर जानता है, [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकको प्रगट जाननेवाले [ऋषयः] ऋषीश्वर [श्रुतकेवलिनम्] श्रुतकेवली [भणन्ति] कहते हैं; [यः] जो जीव [सर्वं] सर्व [श्रुतज्ञानं] श्रुतज्ञानको [जानाति] जानता है; [तं] उसे [जिनाः] जिनदेव [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [आहुः] कहते हैं, [यस्मात्] क्योंकि [ज्ञानं सर्वं] ज्ञान सब [आत्मा] आत्मा ही है, [तस्मात्] इसलिये [श्रुतकेवली] (वह जीव) श्रुतकेवली है।

टीका :—प्रथम, “जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं” वह तो परमार्थ है; और “जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं” यह व्यवहार है। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं :—उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? यदि अनात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़रूप अनात्मा आकाशादिक पांच द्रव्य हैं, उनका

आत्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति, स तु परमार्थ एव। एवं ज्ञानज्ञानिनोर्भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते, न किंचिदप्यतिरिक्तम्। अथ च यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति।

कुतो व्यवहारनयो नानुसर्तव्य इति चेत् —

**व्यवहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिद्वी हवदि जीवो ॥११॥**

ज्ञानके साथ तादात्म्य बनता ही नहीं (क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है)। इसलिये अन्य पक्षका अभाव होनेसे ‘ज्ञान आत्मा ही है’ यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिये श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होनेसे ‘जो आत्माको जानता है, वह श्रुतकेवली है’ ऐसा ही घटित होता है; और वह तो परमार्थ ही है। इसप्रकार ज्ञान और ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और “‘जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं’” ऐसे परमार्थका प्रतिपादन करना अशक्य होनेसे, “‘जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं’” ऐसा व्यवहार परमार्थके प्रतिपादकत्वसे अपनेको दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है।

भावार्थ :—जो श्रुतज्ञानसे अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ (निश्चय कथन) है। और जो सर्व श्रुतज्ञानको जानता है उसने भी ज्ञानको जाननेसे आत्माको ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है; इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदको कहनेवाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थका विषय तो कथंचित् वचनगोचर भी नहीं है, इसलिये व्यवहारनय ही आत्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिए ॥९-१०॥

अब, यह प्रस्तु उपस्थित होता है कि—पहले यह कहा था कि व्यवहारको अङ्गीकार नहीं करना चाहिए, किन्तु यदि वह परमार्थको कहनेवाला है तो ऐसे व्यवहारको क्यों अङ्गीकार न किया जाये? इसके उत्तररूपमें गाथासूत्र कहते हैं:—

**व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है।
भूतार्थ आश्रित आत्मा, सद्वृष्टि निश्चय होय है ॥११॥**

**व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।
भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥११॥**

व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थ प्रद्योतयति, शुद्धनय एक एव भूतार्थत्वात् भूतमर्थ प्रद्योतयति। तथा हि—यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोविवेकमकुर्वन्तो बहवोऽनच्छमेव तदनुभवन्ति; केचित्तु स्वकरविकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविभावितसहजैकाच्छ-भावत्वादच्छमेव तदनुभवन्ति; तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोविवेकमकुर्वन्तो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानभाववैश्वर्ष्यं तमनुभवन्ति; भूतार्थदर्शिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुषकार-

गाथार्थ :—[व्यवहारः] व्यवहारनय [अभूतार्थः] अभूतार्थ है [तु] और [शुद्धनयः] शुद्धनय [भूतार्थः] भूतार्थ है, ऐसा [दर्शितः] ऋषीश्वरोंने बताया है; [जीवः] जो जीव [भूतार्थ] भूतार्थका [आश्रितः] आश्रय लेता है वह जीव [खलु] निश्चयसे (वास्तवमें) [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [भवति] है।

टीका :—व्यवहारनय सब ही अभूतार्थ है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थको प्रगट करता है; शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत अर्थको प्रगट करता है। यह बात दृष्टान्तसे बतलाते हैं :—जैसे प्रबल कीचड़के मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मलभाव तिरोभूत (आच्छादित) हो गया है, ऐसे जलका अनुभव करनेवाले पुरुष—जल और कीचड़का विवेक न करनेवाले (दोनोंके भेदको न समझनेवाले)—बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते हैं, किन्तु कितने ही अपने हाथसे डाले हुवे ^१कतकफलके पड़ने मात्रसे उत्पन्न जल-कादवकी विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक निर्मलभावपनेसे, उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं; इसीप्रकार प्रबल कर्मोंके मिलनेसे, जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष—आत्मा और कर्मका विवेक (भेद) न करनेवाले, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो, उसे (आत्माको) जिसमें भावोंकी विश्वरूपता (अनेकरूपता) प्रगट है ऐसा अनुभव करते हैं; किन्तु भूतार्थदर्शी (शुद्धनयको देखनेवाले) अपनी बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके अनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न आत्म-कर्मकी विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक

१. कतकफल=निर्मली; (एक औषधि जिससे कीचड़ नीचे बैठ जाता है)।

विर्भावितसहजैकज्ञायकभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवन्ति। तदत्र ये भूतार्थमाश्रयन्ति त एव सम्यक् पश्यन्तः सम्यगदृष्टयो भवन्ति, न पुनरन्ये, कतकस्थानीयत्वात् शुद्धनयस्य। अतः प्रत्यगात्मदर्शभिर्वर्वहारनयो नानुसर्तव्यः।

अथ च केषांचित्कदाचित्सोऽपि प्रयोजनवान्। यतः—

ज्ञायकभावत्वके कारण उसे (आत्माको) जिसमें एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ, शुद्धनय कतकफलके स्थान पर है, इसलिये जो शुद्धनयका आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक् अवलोकन करनेसे सम्यगदृष्टि है, दूसरे (जो अशुद्धनयका सर्वथा आश्रय लेते हैं वे) सम्यगदृष्टि नहीं हैं। इसलिये कर्मोंसे भिन्न आत्माके देखनेवालोंको व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है।

भावार्थ :—यहाँ व्यवहारनयको अभूतार्थ और शुद्धनयको भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहारनयको अभूतार्थ कहनेका आशय यह है कि—शुद्धनयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टिमें भेद दिखाई नहीं देता; इसलिए उसकी दृष्टिमें भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेदरूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्तमतवाले भेदरूप अनित्यको देखकर अवस्तु मायास्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्धब्रह्मको वस्तु कहते हैं वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकान्त शुद्धनयके पक्षरूप मिथ्यादृष्टिका ही प्रसंग आये। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य-गौण करके कहती है। प्राणियोंको भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादि कालसे ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्ब (सहायक) जानकर बहुत किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है। शुद्धनयका पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है—वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिये उपकारी श्रीगुरुने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है कि—“शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेनेसे सम्यगदृष्टि हो सकता है; इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहारमें मग्न है तब तक आत्माके ज्ञानश्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता।” ऐसा आशय समझना चाहिए ॥११॥

अब, “यह व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है; इसलिये उसका उपदेश है” यह कहते हैं :—

**शुद्धो शुद्धादेसो णादवो परमभावदरिसीहिं ।
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥१२॥**

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥

ये खलु पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति तेषां प्रथम-द्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशितया समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय एवोपरित्नैकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्; ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमनुभवन्ति तेषां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोप-

देखै परम जो भाव उसको, शुद्धनय ज्ञातव्य है।
उहरा जु अपरमभावमें, व्यवहारसे उपदिष्ट है॥१२॥

गाथार्थ :—[परमभावदर्शिभिः] परमभावके देखनेवालेको तो [शुद्धादेशः] शुद्ध (आत्मा) का उपदेश करनेवाला [शुद्धः] शुद्धनय [ज्ञातव्यः] जानने योग्य है; [पुनः] और [ये तु] जो जीव [अपरमे भावे] अपरमभावमें [स्थिताः] स्थित हैं वे [व्यवहारदेशिताः] व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं।

टीका :—जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध सुवर्णके समान (वस्तुके) उत्कृष्ट भावका अनुभव करते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकोंकी परम्परासे पच्यमान (पकाये जाते हुए) अशुद्ध स्वर्णके समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं उनका अनुभव नहीं होता; इसलिए, शुद्धद्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने अविचल अखण्ड एकस्वभावरूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही, सबसे ऊपरकी एक प्रतिवर्णिका (स्वर्ण वर्ण) के समान होनेसे, जाननेमें आता हुआ प्रयोजनवान है। परन्तु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाकों (तावों) की परपम्परासे पच्यमान अशुद्ध स्वर्णके समान जो (वस्तुका) अनुत्कृष्ट मध्यम (भाव) उसका अनुभव करते हैं उन्हें अन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान उत्कृष्ट भावका अनुभव नहीं होता; इसलिये, अशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न-भिन्न एक-एक भावस्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय, विचित्र (अनेक) वर्णमालाके समान होनेसे, जाननेमें आता (-ज्ञात होता) हुआ उस काल प्रयोजनवान है। इसप्रकार अपने अपने समयमें दोनों नय कार्यकारी

दर्शितप्रतिविशिष्टैकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे
प्रयोजनवान्; तीर्थतीर्थफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च—

‘‘जइ जिणमयं पवञ्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह ।
एकेण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥”

हैं, क्योंकि तीर्थ और तीर्थके फलकी ऐसी ही व्यवस्थिति है। अन्यत्र भी कहा है कि :—

‘‘जइ जिणमयं पवञ्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह ।
एकेण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥”

[अर्थ :—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवों! यदि तुम जिनमतका प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय—इन दोनों नयोंको मत छोड़ो; क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ—व्यवहारमार्गका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना तत्त्व (वस्तु)का नाश हो जायेगा ।]

भावार्थ :—लोकमें सोनेके सोलह वान (ताव) प्रसिद्ध हैं। पन्द्रहवें वान तक उसमें चूरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है; और ताव देते देते जब अन्तिम तावसे उत्तरता है तब वह सोलह-वान या सौ टंची शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन्हें पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें सोलह-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें तब तक पन्द्रह-वान तकका सोना भी प्रयोजनवान है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है। उसका समस्त परद्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति—यह तीनों जिन्हें हो गये हैं, उन्हें पुद्गलसंयोगजनित अनेकरूपताको कहनेवाला अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान (किसी मतलबका) नहीं है; किन्तु जहाँ तक शुद्धभावकी प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक जितना अशुद्धनयका कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान है। जहाँ तक यथार्थ ज्ञानश्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्पर्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिनवचनोंको सुनना, धारण करना तथा जिनवचनोंको कहनेवाले श्री जिन-गुरुकी भक्ति, जिनबिम्बके दर्शन इत्यादि व्यवहारमार्गमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है; और जिन्हें श्रद्धान-ज्ञान तो हुए हैं; किन्तु साक्षात् प्राप्ति नहीं हुई उन्हें पूर्वकथित कार्य, परद्रव्यका आलम्बन छोड़नेरूप अणुक्रत-महाव्रतका ग्रहण, समिति, गुसि और पंच परमेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उस प्रकार प्रवर्तन करनेवालोंकी संगति एवं विशेष जाननेके लिये शास्त्रोंका

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्विंग

२७

(मालिनी)

उभयनर्यविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके
जिनवचसि रमत्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुचै-
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥४॥

अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्गमें स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरोंको प्रवर्तन कराना—ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अङ्गीकार करना प्रयोजनवान है। *व्यवहारनयको कथंचित् असत्यार्थ कहा गया है; किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारको छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिए उल्टा अशुभोपयोगमें ही आकर, भ्रष्ट होकर, चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे निगोदको प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्धनयका विषय जो साक्षात् शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है—ऐसा स्याद्वाद मतमें श्री गुरुओंका उपदेश है॥१२॥

इसी अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[उभय-नय विरोध-ध्वंसिनि] निश्चय और व्यवहार—इन दो नयोंके विषयके भेदसे परस्पर विरोध है; उस विरोधका नाश करनेवाला [स्यात्-पद-अङ्गे] ‘स्यात्’-पदसे चिह्नित जो [जिनवचसि] जिन भगवानका वचन (वाणी) है उसमें [ये रमत्ते] जो पुरुष रमते हैं (-प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं) [ते] वे [स्वयं] अपने आप ही (अन्य कारणके बिना) [वान्तमोहाः] मिथ्यात्वकर्मके उदयका वमन करके [उच्चैः परं ज्योतिः समयसारं] इस अतिशयरूप परमज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्माको [सपदि ईक्षन्ते एव] तत्काल ही देखते हैं। वह समयसाररूप शुद्ध आत्मा [अनवम्] नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु पहले कर्मोंसे आच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्तिरूप हो गया है। और वह [अनय-पक्ष-अक्षुण्णम्] सर्वथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहीं होता, निर्बाध है।

* व्यवहारनयके उपदेशसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा परद्रव्यकी क्रिया कर सकता है, लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभ भावोंको आत्मा व्यवहारसे कर सकता है। और उस उपदेशसे ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करनेसे आत्मा शुद्धताको प्राप्त करता है, परन्तु ऐसा समझना कि साधक दशामें भूमिकाके अनुसार शुभ भाव आये बिना नहीं रहते।

समयसार
(मालिनी)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

व्यवहरणनयः स्याद्यपि प्राक्पदव्या-
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः ।
तदपि परममर्थं चिन्मत्कारमात्रं
परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित् ॥५॥

भावार्थ :—जिनवचन (जिनवाणी) स्याद्वादरूप है। जहां दो नयोंके विषयका विरोध है—जैसे कि : जो सतरूप होता है वह असतरूप नहीं होता है, जो एक होता है वह अनेक नहीं होता, जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नहीं होता इत्यादि नयोंके विषयमें विरोध है—वहाँ जिनवचन कथंचित् विवक्षासे सत्-असतरूप, एक-अनेकरूप, नित्य-अनित्यरूप, भेद-अभेदरूप, शुद्ध-अशुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत् कल्पना नहीं करता। वह जिनवचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—इन दोनों नयोंमें, प्रयोजनवश शुद्धद्रव्यार्थिक नयको मुख्य करके उसे निश्चय कहता है और अशुद्धद्रव्यार्थिकरूप पर्यायार्थिकनयको गौण कर उसे व्यवहार कहता है।—ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्माको यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं; अन्य सर्वथा-एकान्तवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्त पक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक ही धर्मको ग्रहण करके वस्तुकी असत्य कल्पना करते हैं—जो असत्यार्थ है, बाधा सहित मिथ्या दृष्टि है।।४।

इसप्रकार इन बारह गाथाओंमें पीठिका (भूमिका) है।

अब आचार्य शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं। अशुद्धनयकी (व्यवहारनयकी) प्रधानतामें जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, जब कि यहाँ उन जीवादि तत्त्वोंको शुद्धनयके द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यह कहते हैं। टीकाकार इसकी सूचनारूप तीन श्लोक कहते हैं, उनमेंसे प्रथम श्लोकमें यह कहते हैं कि व्यवहारनयको कथंचित् प्रयोजनवान कहा तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है :—

श्लोकार्थ :—[व्यवहरण-नयः] जो व्यवहारनय है वह [यद्यपि] यद्यपि [इह प्राक्-पदव्यां] इस पहली पदवीमें (जब तक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक) [निहित-पदानां] जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको, [हन्त] अरेरे! [हस्तावलम्बः स्यात्] हस्तावलम्बन तुल्य कहा है, [तद्-अपि] तथापि [चित्-चमत्कार-मात्रं पर-विरहितं परमं अर्थं अन्तः पश्यतां] जो पुरुष चैतन्य-चमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोंसे रहित (शुद्धनयके विषयभूत) परम

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

२९

(शार्दूलविक्रीडित)

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्यापुर्यदस्यात्मनः
पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं
तनुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥६॥

‘अर्थ’ को अन्तरङ्गमें अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चाग्रिभावको प्राप्त होते हैं उन्हें [एषः] यह व्यवहारनय [किञ्चित् न] कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है।

भावार्थ :—शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होनेके बाद अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है। ५।

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अस्य आत्मनः] इस आत्माको [यद् इह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् दर्शनम्] अन्य द्रव्योंसे पृथक् देखना (श्रद्धान करना) [एतत् एव नियमात् सम्यग्दर्शनम्] ही नियमसे सम्यग्दर्शन है। यह आत्मा [व्यासुः] अपने गुण-पर्यायोंमें व्याप्त (रहनेवाला) है, और [शुद्धनयतः एकत्वे नियतस्य] शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है तथा [पूर्ण-ज्ञान-घनस्य] पूर्णज्ञानघन है। [च] और [तावान् अयं आत्मा] जितना सम्यग्दर्शन है उतना ही यह आत्मा है। [तत्] इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि “[इमाम् नव-तत्त्व-सन्ततिं मुक्त्वा] इस नवतत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर, [अयम् आत्मा एकः अस्तु नः] यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो”।

भावार्थ :—सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेदोंमें व्यापनेवाला यह आत्मा शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है—शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक-आकार दिखलाया गया है, उसे सर्व अन्यद्रव्योंके और अन्यद्रव्योंके भावोंसे अलग देखना, श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यग्दर्शन है। व्यवहारनय आत्माको अनेक भेदरूप कहकर सम्यग्दर्शनको अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिचार (दोष) आता है, नियम नहीं रहता। शुद्धनयकी सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियमरूप है। शुद्धनयके विषयभूत आत्मा पूर्णज्ञानघन है—सर्व लोकालोकको जाननेवाले ज्ञानस्वरूप है। ऐसे आत्माका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन है। यह कहीं पृथक् पदार्थ नहीं है—आत्माका ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है। अतः जो सम्यग्दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं।

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्योतिश्चकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुंचति ॥७॥

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका अंश है, इसलिये शुद्धनय भी श्रुतप्रमाणका ही अंश हुआ। श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तुको सर्वज्ञके आगमके वचनसे जाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्व द्रव्योंसे भिन्न, आत्माकी सर्व पर्यायोंमें व्यास, पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप—सर्व लोकालोकको जाननेवाले, असाधारण चैतन्यधर्मको परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छद्मस्थ जीव आगमको प्रमाण करके शुद्धनयसे दिखाये गये पूर्ण आत्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है। जब तक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही श्रद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं होता। इसलिये आचार्य कहते हैं कि इस नवतत्त्वोंकी संतति (परिपाठी) को छोड़कर शुद्धनयके विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो; हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयोंका पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभवमें आये तो इतनी श्रद्धा सम्यग्दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है :—नास्तिकोंको छोड़कर सभी मतवाले आत्माको चैतन्यमात्र मानते हैं; यदि इतनी ही श्रद्धाको सम्यग्दर्शन कहा जाये तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा। इसलिये सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे ही निश्चय सम्यक्त्व होता है, ऐसा समझना चाहिए।६।

अब, टीकाकार-आचार्य निम्नलिखित श्लोकमें यह कहते हैं कि—‘तत्पश्चात् शुद्धनयके आधीन, सर्व द्रव्योंसे भिन्न, आत्मज्योति प्रगट हो जाती है’ :—

श्लोकार्थ :—[अतः] तत्पश्चात् [शुद्धनय-आयत्तं] शुद्धनयके आधीन [प्रत्यग्ज्योतिः] जो भिन्न आत्मज्योति है [तत्] वह [चकास्ति] प्रगट होती है [यद्] कि जो [नव-तत्त्व-गतत्वे अपि] नवतत्त्वोंमें प्राप्त होने पर भी [एकत्वं] अपने एकत्वको [न मुंचति] नहीं छोड़ती।

भावार्थ :—नवतत्त्वोंमें प्राप्त हुआ आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नहीं छोड़ता।७।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

३१

**भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
आस्वसंवरणिञ्चरबंधो मोक्खो य सम्तं ॥१३॥**

**भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्णपापं च ।
आस्वसंवरनिर्जरा बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥१३॥**

अमूलि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्त एव, अमीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्णपापास्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोऽनुभूतेरात्म-ख्यातिलक्षणायाः सम्पद्यमानत्वात् । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्णं तथा पापम्, आसाव्यासावको-भयमास्ववः, संवार्यसंवारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, बन्धबन्धकोभयं: बन्धः,

इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गाथामें कहते हैं :—

**भूतार्थसे जाने अजीव जीव, पुण्ण पाप रु निर्जरा ।
आस्व संवर बन्ध मुक्ति, ये हि समकित जानना ॥१३॥**

गाथार्थ :—[भूतार्थेन अभिगताः] भूतार्थ नयसे ज्ञात [जीवाजीवौ] जीव, अजीव [च] और [पुण्णपापं] पुण्ण, पाप [च] तथा [आस्वसंवरनिर्जरा:] आस्व, संवर, निर्जरा, [बन्धः] बन्ध [च] और [मोक्षः] मोक्ष [सम्यक्त्वम्]—यह नव तत्त्व सम्यक्त्व हैं।

टीका :—ये जीवादि नवतत्त्व भूतार्थ नयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही हैं (—यह नियम कहा); क्योंकि तीर्थकी (व्यवहार धर्मकी) प्रवृत्तिके लिये अभूतार्थ (व्यवहार)नयसे कहे जाते हैं ऐसे ये नवतत्त्व—जिनके लक्षण जीव, अजीव, पुण्ण, पाप, आस्व, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष हैं—उनमें एकत्व प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे स्थापित आत्माकी अनुभूति—जिसका लक्षण आत्मख्याति है—उसकी प्राप्ति होती है। (शुद्धनयसे नवतत्त्वोंको जाननेसे आत्माकी अनुभूति होती है, इस हेतुसे यह नियम कहा है।) वहाँ, विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला—दोनों पुण्ण हैं तथा दोनों पाप हैं, आस्व होने योग्य और आस्व करनेवाला—दोनों आस्व हैं, संवररूप होने योग्य (संवार्य) और संवर करनेवाला (संवारक)—दोनों संवर हैं, निर्जरा होनेके योग्य और निर्जरा करनेवाला—दोनों निर्जरा हैं, बन्धनेके योग्य और बन्धन करनेवाला—दोनों बन्ध हैं और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्ष करनेवाला—दोनों मोक्ष हैं; क्योंकि एकके ही अपने आप पुण्ण, पाप,

मोच्यमोचकोभयं मोक्षः, स्वयमेकस्य पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षानुपपत्तेः। तदुभयं च जीवाजीवाविति। बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिवन्धपर्यायमुपेत्यैकत्वेनानुभूय-मानतायां भूतार्थानि, अथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि। ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते। तथान्तर्दृष्ट्या ज्ञायको भावो जीवः, जीवस्य विकारहेतुरजीवः। केवलजीवविकाराश्च पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः, केवलाजीवविकार-हेतवः पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षा इति। नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वपरग्रत्यैकद्रव्यपर्यायित्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकालमेवास्खलन्तमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि। ततोऽमीषपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते। एवमसावेकत्वेन धोतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एव। या त्वनुभूतिः सात्मख्याति-रेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेव। इति समस्तमेव निरवध्यम् ।

आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती। वे दोनों जीव और अजीव हैं (अर्थात् उन दोमेंसे एक जीव है और दूसरा अजीव)।

बाह्य (स्थूल) दृष्टिसे देखा जाये तो :—जीव-पुद्गलकी अनादि बन्धपर्यायके समीप जाकर एकरूपसे अनुभव करनेपर यह नवतत्त्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं और एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं; (वे जीवके एकाकार स्वरूपमें नहीं हैं;) इसलिये इन नव तत्त्वोंमें भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इसीप्रकार अन्तर्दृष्टिसे देखा जाये तो :—ज्ञायक भाव जीव है और जीवके विकारका हेतु अजीव है; और पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध तथा मोक्ष—ये जिनके लक्षण हैं ऐसे केवल जीवके विकार हैं और पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध तथा मोक्ष—ये विकारहेतु केवल अजीव हैं। ऐसे यह नवतत्त्व, जीवद्रव्यके स्वभावको छोड़कर, स्वयं और पर जिनके कारण हैं ऐसी एक द्रव्यकी पर्यायोंके रूपमें अनुभव करने पर भूतार्थ हैं और सर्व कालमें अस्खलित एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिये इन नवों तत्त्वोंमें भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित होता हुआ, शुद्धनयरूपसे अनुभव किया जाता है। और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति (आत्माकी पहिचान) ही है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यग्दर्शन ही है। इसप्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है—बाधा रहित है।

भावार्थ :—इन नव तत्त्वोंमें, शुद्धनयसे देखा जाय तो, जीव ही एक चैतन्यचमत्कारमात्र प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नव तत्त्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પૂર્વંગ

૩૩

(માલિની)

ચિરમિતિ નવતત્ત્વચ્છન્મુન્નીયમાનं
કનકમિવ નિમગ્નં વર્ણમાલાકલાપે ।
અથ સતતવિવિક્તં દૃશ્યતામેકરૂપં
પ્રતિપદમિદમાત્મજ્યોતિરુદ્યોતમાનમ् ॥૮॥

અથેવમેકત્વેન ઘોતમાનસ્યાત્મનોऽધિગમોપાયાઃ પ્રમાણનયનિક્ષેપાઃ યે તે ખલ્વભૂતાર્થ-

તક ઇસપ્રકાર જીવ તત્ત્વકી જાનકારી જીવકો નહીં હૈ તબ તક વહ વ્યવહારદૃષ્ટિ હૈ, ભિન્ન ભિન્ન નવ તત્ત્વોંકો માનતા હૈ। જીવપુદ્ગલકી બન્ધપર્યાયરૂપ દૃષ્ટિસે યહ પદાર્થ ભિન્ન ભિન્ન દિખાઈ દેતે હૈનું; કિન્તુ જબ શુદ્ધનયસે જીવ-પુદ્ગલકા નિજસ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન દેખા જાયે તબ વે પુણ્ય, પાપાદિ સાત તત્ત્વ કુછ ભી વસ્તુ નહીં હૈનું; વે નિમિત્ત-નैમિત્તિક ભાવસે હુએ થે, ઇસલિએ જબ વહ નિમિત્ત-નैમિત્તિકભાવ મિટ ગયા તબ જીવ-પુદ્ગલ ભિન્ન ભિન્ન હોનેસે અન્ય કોઈ વસ્તુ (પદાર્થ) સિદ્ધ નહીં હો સકતી। વસ્તુ તો દ્રવ્ય હૈ, ઔર દ્રવ્યકા નિજભાવ દ્રવ્યકે સાથ હી રહતા હૈ તથા નિમિત્ત-નैમિત્તિકભાવકા તો અભાવ હી હોતા હૈ, ઇસલિયે શુદ્ધનયસે જીવકો જાનનેસે હી સમ્યગ્દર્શનકી પ્રાસિ હો સકતી હૈ। જબ તક ભિન્ન ભિન્ન નવ પદાર્થોંકો જાને, ઔર શુદ્ધનયસે આત્માકો ન જાને તબ તક પર્યાયબુદ્ધિ હૈ ॥૧૩॥

યહોઁ, ઇસ અર્થકા કલશરૂપ કાવ્ય કહતે હૈનું :—

શ્લોકાર્થ :—[ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિરમ् નવ-તત્ત્વ-ચ્છન્મ ઇદમ् આત્મજ્યોતિઃ] નવ તત્ત્વોમે બુધું સમયસે છિપી હુર્ઝ યહ આત્મજ્યોતિ [ઉત્ત્રીયમાનં] શુદ્ધનયસે બાહર નિકાલકર પ્રગટ કી ગઈ હૈ, [વર્ણમાલા-કલાપે નિમગ્નં કનકમ् ઇવ] જૈસે વર્ણોંકે સમૂહમે છિપે હુએ એકાકાર સ્વર્ણકો બાહર નિકાલતે હૈનું। [અથ] ઇસલિએ અબ હે ભવ્ય જીવોં! [સતતવિવિક્તં] ઇસે સદા અન્ય દ્રવ્યોંસે તથા ઉનસે હોનેવાલે નैમિત્તિક ભાવોંસે ભિન્ન, [એકરૂપં] એકરૂપ [દૃશ્યતામ्] દેખો। [પ્રતિપદમ् ઉદ્યોતમાનમ्] યહ (જ્યોતિ), પદ પદ પર અર્થત્ પ્રત્યેક પર્યાયમેં એકરૂપ ચિત્વમત્કારમાત્ર ઉદ્યોતમાન હૈ।

ભાવાર્થ :—યહ આત્મા સર્વ અવસ્થાઓમેં વિવિધરૂપસે દિખાઈ દેતા થા, ઉસે શુદ્ધનયને એક ચૈતન્ય-ચમત્કારમાત્ર દિખાયા હૈ; ઇસલિયે અબ ઉસે સદા એકાકાર હી અનુભવ કરો, પર્યાયબુદ્ધિકા એકાન્ત મત રહો—એસા શ્રી ગુરુઓંકા ઉપદેશ હૈ ॥૮॥

ટીકા :—અબ, જૈસે નવતત્ત્વોમેં એક જીવકો હી જાનના ભૂતાર્થ કહા હૈ, ઉસીપ્રકાર, એકરૂપસે પ્રકાશમાન આત્માકે અધિગમકે ઉપાય જો પ્રમાણ, નય, નિક્ષેપ હૈનું વે ભી નિશ્ચયસે

स्तेष्वप्यमेक एव भूतार्थः। प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च। तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्तमानं परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानं प्रत्यक्षं च। तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्। नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च। तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः। तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेणानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्। निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च। तत्रातद्वणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम। सोऽयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिद्वयस्थापनं स्थापना। वर्तमानतत्पर्यायादन्यद् द्रव्यम्। वर्तमानतत्पर्यायो भावः। तच्चतुष्टयं

अभूतार्थ हैं, उनमें भी आत्मा एक ही भूतार्थ है (क्योंकि ज्ञेय और वचनके भेदोंसे प्रमाणादि अनेक भेदरूप होते हैं)। उनमेंसे पहले, प्रमाण दों प्रकारके हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष। ^१उपात्त और ^२अनुपात्त पर (पदार्थों) द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है और केवल आत्मासे ही प्रतिनिश्चितरूपसे प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। (प्रमाण ज्ञान है। वह पाँच प्रकारका है—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। उनमेंसे मति और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, अवधि और मनःपर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष हैं और केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है। इसलिये यह दो प्रकारके प्रमाण हैं।) वे दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं; और जिसमें सर्व भेद गौण हो गये हैं ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं।

नय दो प्रकारके हैं —द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहां द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रव्यका मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिक नय है और पर्यायका मुख्यतासे अनुभव कराये सो पर्यायार्थिक नय है। यह दोनों नय द्रव्य और पर्यायका पर्यायसे (भेदसे, क्रमसे) अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं; और द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे अनालिंगित (आलिंगन नहीं किया हुआ) शुद्धवस्तुमात्र जीवके (चैतन्यमात्र) स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं।

निक्षेपके चार भेद हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। वस्तुमें जो गुण न हो उस गुणके नामसे (व्यवहारके लिए) वस्तुकी संज्ञा करना सो नाम निक्षेप है। ‘यह वह है’ इसप्रकार अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना (-प्रतिमारूप स्थापन करना) सो स्थापना निक्षेप है। वर्तमानसे अन्य अर्थात् अतीत अथवा अनागत पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमें कहना सो द्रव्य

१. उपात्त=प्राप्त। (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पदार्थ हैं।)

२. अनुपात्त=अप्राप्त। (प्रकाश, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं।)

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

३५

स्वस्वलक्षणवैलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च निर्विलक्षणस्वलक्षणैकजीवस्वभावस्यानुभूय-
मानतायामभूतार्थम् । अथैवममीषु प्रमाणनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेनैको जीव एव प्रद्योतते ।

(मालिनी)

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं
क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम् ।
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि-
न्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥६॥

निक्षेप है। वर्तमान पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमें कहना सो भाव निक्षेप है। इन चारों निक्षेपोंका अपने-अपने लक्षणभेदसे (विलक्षणरूपसे—भिन्न भिन्न रूपसे) अनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं; और भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चैतन्यलक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर वे चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसप्रकार इन प्रमाण-नय-निक्षेपोंमें भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है।

भावार्थ :—इन प्रमाण, नय, निक्षेपोंका विस्तारसे कथन तदविषयक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये; उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ ही हैं, क्योंकि वे ज्ञानके ही विशेष हैं। उनके बिना वस्तुको चाहे जैसा साधा जाये तो विपर्यय हो जाता है। अवस्थानुसार व्यवहारके अभावकी तीन रीतियाँ हैं : प्रथम अवस्थामें प्रमाणादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान-श्रद्धानकी सिद्धि करना; ज्ञान-श्रद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके लिए प्रमाणादिकी कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु अब यह दूसरी अवस्थामें प्रमाणादिके आलम्बनसे विशेष ज्ञान होता है और राग-द्वेष-मोहकर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारिं प्रगट होता है; उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। केवलज्ञान होनेके पश्चात् प्रमाणादिका आलम्बन नहीं रहता। तत्पश्चात् तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, वहाँ भी कोई आलम्बन नहीं है। इसप्रकार सिद्ध अवस्थामें प्रमाण-नय-निक्षेपका अभाव ही है।

इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—आचार्य शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि—[अस्मिन् सर्वकषे धाम्नि अनुभवम् उपयाते] इन समस्त भेदोंको गौण करनेवाला जो शुद्धनयके विषयभूत चैतन्य-चमत्कारमात्र तेजःपुञ्ज आत्मा है, उसका अनुभव होनेपर [नयश्रीः न उदयति] नयोंकी लक्ष्मी उदित नहीं होती, [प्रमाणं अस्तम् एति] प्रमाण अस्त हो जाता है [अपि च] और [निक्षेपचक्रम् क्वचित् याति, न विद्मः] निक्षेपोंका समूह कहाँ चाला जाता है सो

३६

समयसार
(उपजाति)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

आत्मस्वभावं परभावभिन्न-
मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।
विलीनसंकल्पविकल्पजालं
प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०॥

हम नहीं जानते। [किम् अपरम् अभिदध्मः] इससे अधिक क्या कहें? [द्वैतम् एव न भाति] द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता।

भावार्थ :—भेदको अत्यन्त गौण करके कहा है कि—प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात ही क्या? शुद्ध अनुभवके होनेपर द्वैत ही भासित नहीं होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है।

यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि—अन्तमें परमार्थरूप तो अद्वैतका ही अनुभव हुआ। यही हमारा मत है; इसमें आपने विशेष क्या कहा? इसका उत्तर :—तुम्हारे मतमें सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाये तो बाह्य वस्तुका अभाव ही हो जाये, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मतमें नयविवक्षा है जो कि बाह्य वस्तुका लोप नहीं करती। जब शुद्ध अनुभवसे विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानन्दको प्राप्त होता है, इसलिये अनुभव करानेके लिए यह कहा है कि “शुद्ध अनुभवमें द्वैत भासित नहीं होता”। यदि बाह्य वस्तुका लोप किया जाये तो आत्माका भी लोप हो जायेगा और शून्यवादका प्रसङ्ग आयेगा। इसलिए जैसा तुम कहते हो उसप्रकारसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती, और वस्तुस्वरूपकी यथार्थ श्रद्धाके बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्यारूप है; शून्यका प्रसङ्ग होनेसे तुम्हारा अनुभव भी आकाश-कुसुमके अनुभवके समान है।।।

आगे शुद्धनयका उदय होता है उसकी सूचनारूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[शुद्धनयः आत्मस्वभावं प्रकाशयन् अभ्युदेति] शुद्धनय आत्मस्वभावको प्रगट करता हुआ उदयरूप होता है। वह आत्मस्वभावको [परभावभिन्नम्] परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव—ऐसे परभावोंसे भिन्न प्रगट करता है। और वह, [आपूर्णम्] आत्मस्वभाव सम्पूर्णरूपसे पूर्ण है—समस्त लोकालोकका ज्ञाता है—ऐसा प्रगट करता है; (क्योंकि ज्ञानमें भेद कर्मसंयोगसे हैं, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं)। और वह, [आदि-अन्त-विमुक्तम्] आत्मस्वभावको आदि-अन्तसे रहित प्रगट करता है (अर्थात् किसी आदिसे लेकर जो किसीसे उत्पन्न नहीं किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

३७

जो परसदि अप्पाणं अबद्धपुदुं अणण्णयं णियदं ।
अविसेसमसंजुतं तं सुद्धनयं विजाणीहि ॥१४॥

यः पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् ।
अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजाणीहि ॥१४॥

या खल्वबद्धस्पृष्टस्थानन्यस्य नियतस्थाविशेषस्थासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धनयः, सा त्वनुभूतिरात्मैव; इत्यात्मैक एव प्रधोतते। कथं यथोदितस्थात्मनोऽनुभूतिरिति चेद्बद्ध-स्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात् । तथा हि—यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य

पारिणामिक भावको वह प्रगट करता है)। और वह, [एकम्] आत्मस्वभावको एक—सर्व भेदभावोंसे (द्वैतभावोंसे) रहित एकाकार—प्रगट करता है, और [विलीनसंकल्पविकल्पजालं] जिसमें समस्त संकल्प-विकल्पके समूह विलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है। (द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्योंमें अपनी कल्पना करना सो संकल्प है, और ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है।) ऐसा शुद्धनय प्रकाशरूप होता है। १०

उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैं :—

अनबद्धस्पृष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत्मको ।
अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्धनय तू जानजो ॥१४॥

गाथार्थ :—[यः] जो नय [आत्मानम्] आत्माको [अबद्धस्पृष्टम्] बन्ध रहित और परके स्पर्शसे रहित, [अनन्यकं] अन्यत्व रहित, [नियतम्] चलाचलता रहित, [अविशेषम्] विशेष रहित, [असंयुक्तं] अन्यके संयोगसे रहित—ऐसे पांच भावरूपसे [पश्यति] देखता है [तं] उसे, हे शिष्य! तू [शुद्धनयं] शुद्धनय [विजाणीहि] जान।

टीका :—निश्चयसे अबद्ध-अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त—ऐसे आत्माकी जो अनुभूति सो शुद्धनय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है; इसप्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। (शुद्धनय, आत्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही हैं, अलग नहीं।) यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्माकी अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यह है :—बद्धस्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बातको दृष्टान्तसे प्रगट करते हैं —

સલિલસૃષ્ટત્વપર્યાયેણાનુભૂયમાનતાયાં સલિલસૃષ્ટત્વં ભૂતાર્થમધેકાન્તતઃ સલિલાસૃષ્યં
બિસિનીપત્રસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ्, તથાત્મનોऽનાદિબદ્ધસ્ય બદ્ધસૃષ્ટત્વ-
પર્યાયેણાનુભૂયમાનતાયાં બદ્ધસૃષ્ટત્વં ભૂતાર્થમધેકાન્તતઃ પુદ્જલાસૃષ્યમાત્મસ્વભાવ-
મુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ्। યથા ચ મૃત્તિકાયાઃ કરકકરીરકરીકપાલાદિ-
પર્યાયેણાનુભૂયમાનતાયામન્યત્વં ભૂતાર્થમપિ સર્વતોऽપ્યસ્ખલન્તમેકં મૃત્તિકાસ્વભાવમુપેત્યાનુ-
ભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ्, તથાત્મનો નારકાદિપર્યાયેણાનુભૂયમાનતાયામન્યત્વં ભૂતાર્થમપિ
સર્વતોऽપ્યસ્ખલન્તમેકમાત્મસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ्। યથા ચ વારિધેવૃદ્ધિહાનિ-

जैसे कमलિની-પત્ર જલમें ડૂબા હુआ હો તો ઉસકા જલસે સ્પર્શિત હોનેરૂપ અવસ્થાસે અનુભવ કરનેપર જલસે સ્પર્શિત હોના ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ જલસે કિંચિત્માત્ર ભી ન સ્પર્શિત હોને યોગ્ય કમલિની-પત્રકે સ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર જલસે સ્પર્શિત હોના અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ; ઇસીપ્રકાર અનાદિ કાલસે બંધે હુએ આત્માકા, પુદ્ગલકર્માંસે બંધને—સ્પર્શિત હોનેરૂપ અવસ્થાસે અનુભવ કરનેપર બદ્ધસૃષ્ટતા ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ પુદ્ગલસે કિંચિત્માત્ર ભી સ્પર્શિત ન હોને યોગ્ય આત્મસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર બદ્ધસૃષ્ટતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ।

તથા જैસે મિટ્રીકા, કમણદલ, ઘડા, ઝારી, સકોરા ઇત્યાદિ પર્યાયોંસે અનુભવ કરનેપર અન્યત્વ ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ સર્વતઃ અસ્ખલિત (-સર્વ પર્યાયભેદોંસે કિંચિત્માત્ર ભી ભેદરૂપ ન હોનેવાલે એસે) એક મિટ્રીકે સ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર અન્યત્વ અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ; ઇસીપ્રકાર આત્માકા, નારક આદિ પર્યાયોંસે અનુભવ કરનેપર (પર્યાયોંકે અન્ય-અન્યત્વરૂપ) અન્યત્વ ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ સર્વતઃ અસ્ખલિત (-સર્વ પર્યાયભેદોંસે કિંચિત્માત્ર ભી ભેદરૂપ ન હોનેવાલે એસે) એક ચૈતન્યાકાર આત્મસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર અન્યત્વ અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ।

જैસે સમુદ્રકા, વૃદ્ધિહાનિરૂપ અવસ્થાસે અનુભવ કરનેપર અનિયતતા (અનિશ્ચિતતા) ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ નિત્ય-સ્થિર સમુદ્રસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર અનિયતતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ; ઇસીપ્રકાર આત્માકા, વૃદ્ધિહાનિરૂપ પર્યાયભેદોંસે અનુભવ કરનેપર અનિયતતા ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ નિત્ય-સ્થિર (નિશ્ચિલ) આત્મસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર અનિયતતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ।

જैસે સુવર્ણકા, ચિકનાપન, પીલાપન, ભારીપન ઇત્યાદિ ગુણરૂપ ભેદોંસે અનુભવ કરનેપર

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પૂર્વંગ

૩૯

પર્યાયણાનુભૂયમાનતાયામનિયતત્વં ભૂતાર્થમણિ નિત્યવવરસ્થિતં વારિધિસ્વભાવ-
મુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ્, તથાત્મનો વૃદ્ધિહાનિપર્યાયણાનુભૂયમાનતાયામનિયતત્વં ભૂતાર્થમણિ
નિત્યવવરસ્થિતમાત્મસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ્। યથા ચ કાંચનસ્વ
સ્નિગ્ધપીતગુરુત્વાદિપયયણાનુભૂયમાનતાયાં વિશેષત્વં ભૂતાર્થમણિ પ્રત્યસ્તમિતસમસ્તવિશેષ
કાંચનસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ્, તથાત્મનો જ્ઞાનદર્શનાદિપયયણાનુભૂયમાનતાયાં
વિશેષત્વં ભૂતાર્થમણિ પ્રત્યસ્તમિતસમસ્તવિશેષમાત્મસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂયમાનતાયામભૂતાર્થમ્। યથા
ચાપાં સપ્તાર્ચિ:પ્રત્યયૌષ્ણ્યસમાહિતત્વપર્યણાનુભૂયમાનતાયાં સંયુક્તત્વં ભૂતાર્થમણેકાન્તતઃ:
શીતમસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂયમાનતાયાં સંયુક્તત્વં ભૂતાર્થમણેકાન્તતઃ સ્વયં બોધં જીવસ્વભાવમુપેત્યાનુભૂય-
માનતાયામભૂતાર્થમ્।

વિશેષતા ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ જિસમે સર્વ વિશેષ વિલય હો ગયે હોએ એસે સુવર્ણ સ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર વિશેષતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ; ઇસીપ્રકાર આત્માકા, જ્ઞાન, દર્શન આદિ ગુણરૂપ ભેદોંસે અનુભવ કરનેપર વિશેષતા ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ જિસમે સર્વ વિશેષ વિલય હો ગયે હોએ એસે આત્મસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર વિશેષતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ।

જૈસે જલકા, અમનિ જિસકા નિમિત્ત હૈ એસી ઉષ્ણતાકે સાથ સંયુક્તતારૂપ તસ્તારૂપ -અવસ્થાસે અનુભવ કરનેપર (જલકો) ઉષ્ણતારૂપ સંયુક્તતા ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ એકાન્ત શીતલતારૂપ જલસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરને પર (ઉષ્ણતાકે સાથ) સંયુક્તતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ; ઇસીપ્રકાર આત્માકા, કર્મ જિસકા નિમિત્ત હૈ એસે મોહકે સાથ સંયુક્તતારૂપ અવસ્થાસે અનુભવ કરનેપર સંયુક્તતા ભૂતાર્થ હૈ—સત્યાર્થ હૈ, તથાપિ જો સ્વયં એકાન્ત બોધરૂપ (જ્ઞાનરૂપ) હૈ એસે જીવસ્વભાવકે સમીપ જાકર અનુભવ કરનેપર સંયુક્તતા અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ।

ભાવાર્થ :—આત્મા પાંચ પ્રકારસે અનેકરૂપ દિખાઈ દેતા હૈ :—(૧) અનાદિ કાલસે કર્મપુદ્ગલકે સમ્બન્ધસે બન્ધા હુઆ કર્મપુદ્ગલકે સ્પર્શવાળા દિખાઈ દેતા હૈ, (૨) કર્મકે નિમિત્તસે હોનેવાલી નર, નારક આદિ પર્યાયોમેં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપસે દિખાઈ દેતા હૈ, (૩) શક્તિકે અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ (અંશ) ઘટતે ભી હોએ, બઢતે ભી હોએ—યાં વસ્તુસ્વભાવ હૈ, ઇસલિએ વહ નિત્ય-નિયત એકરૂપ દિખાઈ નહીં દેતા, (૪) વહ દર્શન, જ્ઞાન આદિ અનેક ગુણોંસે વિશેષરૂપ દિખાઈ દેતા હૈ ઔર (૫) કર્મકે નિમિત્તસે હોનેવાલે મોહ, રાગ, દ્વેષ આદિ

પરિણામોંકર સહિત વહ સુખદુ:ખરૂપ દિખાઈ દેતા હૈ। યહ સબ અશુદ્ધદ્રવ્યાર્�િકરૂપ વ્યવહારનયકા વિષય હૈ। ઇસ દૃષ્ટિ (અપેક્ષા)સે દેખા જાયે તો યહ સબ સત્યાર્થ હૈ। પરંતુ આત્માકા એક સ્વભાવ ઇસ નયસે ગ્રહણ નહીં હોતા, ઔર એક સ્વભાવકો જાને બિના યથાર્થ આત્માકો કેસે જાના જા સકતા હૈ? ઇસલિએ દૂસરે નયકો—ઉસકે પ્રતિપક્ષી શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિક નયકો—ગ્રહણ કરકે, એક અસાધારણ જ્ઞાયકમાત્ર આત્માકા ભાવ લેકર, ઉસે શુદ્ધનયકી દૃષ્ટિસે સર્વ પરદવ્યોંસે ભિન્ન, સર્વ પર્યાયોંમે એકાકાર, હાનિવૃદ્ધિસે રહિત, વિશેષોંસે રહિત ઔર નૈમિત્તિક ભાવોંસે રહિત દેખા જાયે તો સર્વ (પાંચ) ભાવોંસે જો અનેકપ્રકારતા હૈ વહ અભૂતાર્થ હૈ—અસત્યાર્થ હૈ।

યાં યહ સમજના ચાહિએ કિ વસ્તુકા સ્વરૂપ અનન્ત ધર્માત્મક હૈ, વહ સ્યાદ્વાદસે યથાર્થ સિદ્ધ હોતા હૈ। આત્મા ભી અનન્ત ધર્મવાળા હૈ। ઉસકે કુછ ધર્મ તો સ્વાભાવિક હૈનું ઔર કુછ પુદ્ગલકે સંયોગસે હોતે હૈનું। જો કર્મકે સંયોગસે હોતે હૈનું, ઉનસે તો આત્માકી સાંસારિક પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ ઔર તત્સમ્બન્ધી જો સુખ-દુ:ખાદિ હોતે હૈનું ઉન્હેં ભોગતા હૈ। યહ, ઇસ આત્માકી અનાદિકાલીન અજ્ઞાનસે પર્યાયબુદ્ધિ હૈ; ઉસે અનાદિ-અનન્ત એક આત્માકા જ્ઞાન નહીં હૈ। ઇસે બતાનેવાળા સર્વજ્ઞકા આગમ હૈ। ઉસમે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિક નયસે યહ બતાયા હૈ કિ આત્માકા એક અસાધારણ વૈતન્યભાવ હૈ જો કિ અખ્યણ નિત્ય ઔર અનાદિનિધન હૈ। ઉસે જાનનેસે પર્યાયબુદ્ધિકા પક્ષપાત મિટ જાતા હૈ। પરદવ્યોંસે, ઉનકે ભાવોંસે ઔર ઉનકે નિમિત્તસે હોનેવાલે અપને વિભાવોંસે અપને આત્માકો ભિન્ન જાનકર જીવ ઉસકા અનુભવ કરતા હૈ તબ પરદવ્યકે ભાવોંસ્વરૂપ પરિણમિત નહીં હોતા; ઇસલિએ કર્મ બન્ધ નહીં હોતા ઔર સંસારસે નિવૃત્ત હો જાતા હૈ। ઇસલિયે પર્યાયાર્થિકરૂપ વ્યવહારનયકો ગૌણ કરકે અભૂતાર્થ (અસત્યાર્થ) કહા હૈ ઔર શુદ્ધ નિશ્ચયનયકો સત્યાર્થ કહકર ઉસકા આલમ્બન દિયા હૈ। વસ્તુસ્વરૂપકી પ્રાસિ હોનેકે બાદ ઉસકા ભી આલમ્બન નહીં રહતા। ઇસ કથનસે યહ નહીં સમજ લેના ચાહિએ કિ શુદ્ધનયકો સત્યાર્થ કહા હૈ, ઇસલિએ અશુદ્ધનય સર્વથા અસત્યાર્થ હી હૈ। ઐસા માનનેસે વેદાન્તમતવાલે જો કિ સંસારકો સર્વથા અવસ્તુ માનતે હૈનું ઉનકા સર્વથા એકાન્ત પક્ષ આ જાયેગા ઔર ઉસસે મિથ્યાત્વ આ જાયેગા, ઇસપ્રકાર યહ શુદ્ધનયકા આલમ્બન ભી વેદાન્તિયોંકી ભાંતિ મિથ્યાદૃષ્ટિપના લાયેગા। ઇસલિયે સર્વ નયોંકી કથંચિત્ સત્યાર્થતાકા શ્રદ્ધાન કરનેસે હી સમ્યગદૃષ્ટિ હુआ જા સકતા હૈ। ઇસપ્રકાર સ્યાદ્વાદકો સમજકર જિનમતકા સેવન કરના ચાહિએ, મુખ્ય-ગૌણ કથનકો સુનકર સર્વથા એકાન્ત પક્ષ નહીં પકડના ચાહિએ। ઇસ ગાથાસૂત્રકા વિવેચન કરતે હુએ ટીકાકાર આચાર્યને ભી કહા હૈ કિ આત્મા વ્યવહારનયકી દૃષ્ટિમે જો

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्विंग

४१

(मालिनी)

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी
स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥११॥

बद्धस्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टिसे तो सत्यार्थ ही है, परन्तु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्टादिता असत्यार्थ है। इस कथनमें टीकाकार आचार्यने स्याद्वाद बताया है ऐसा जानना।

और, यहां यह समझना चाहिए कि यह नय है सो श्रुतज्ञान-प्रमाणका अंश है; श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता है; इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिकनयका विषयभूत, बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित आत्मा चैतन्यशक्तिमात्र है। वह शक्ति तो आत्मामें परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति कर्मसंयोगसे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप है वह कथंचित् अनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाती है, और सम्पूर्णज्ञान-केवलज्ञान यद्यपि छद्मस्थके प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नयको नहीं जानता तब तक आत्माके पूर्ण रूपका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता। इसलिए श्री गुरुने इस शुद्धनयको प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित पूर्णज्ञानघनस्वभाव आत्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्यायबुद्धि नहीं रहना चाहिए।

यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि—ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना असत्य श्रद्धान है। उसका उत्तर यह है :—देखे हुएका श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। जिनमतमें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष—दोनों प्रमाण माने गये हैं। उनमेंसे आगमप्रमाण परोक्ष है। उसका भेद शुद्धनय है। इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना चाहिए, केवल व्यवहार-प्रत्यक्षका ही एकान्त नहीं करना चाहिए॥१४॥

यहाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[जगत् तम् एव सम्यक्स्वभावम् अनुभवतु] जगतके प्राणी इस सम्यक् स्वभावका अनुभव करो कि [यत्र] जहाँ [अमी बद्धस्पृष्टभावादयः] यह बद्धस्पृष्टादिभाव [एत्य स्फुटम् उपरि तरन्तः अपि] स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं तथापि वे [प्रतिष्ठाम् न हि विदधति] (उसमें) प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो नित्य है, एकरूप है और यह भाव अनित्य हैं, अनेकरूप हैं; पर्यायें द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। [समन्तात् द्योतमानं] यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओंमें प्रकाशमान है। [अपगतमोहीभूय] ऐसे शुद्ध

(शार्दूलविक्रीडित)

भूतं भान्तमभूतमेव रभसान्निर्भिद्य बन्धं सुधी-
र्यन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं
नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२॥

(वसंततिलका)

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्ठकम्य-
मेकोऽस्ति नित्यमवबोधनः समन्तात् ॥१३॥

स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करो; क्योंकि मोहकमें उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूप अज्ञान जहां तक रहता है वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता।

भावार्थ :—यहां यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप आत्माका अनुभव करो ।११।

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है :—

श्लोकार्थ :—[यदि] यदि [कः अपि सुधीः] कोई सुबुद्धि (सम्यग्दृष्टि) जीव [भूतं भान्तम् अभूतम् एव बन्धं] भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालके कर्मबन्धको अपने आत्मासे [रभसात्] तत्काल-शीघ्र [निर्भिद्य] भिन्न करके तथा [मोहं] उस कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले मिथ्यात्व (अज्ञान) को [हठात्] अपने बलसे (पुरुषार्थसे) [व्याहत्य] रोककर अथवा नाश करके [अन्तः] अन्तरङ्गमें [किल अहो कलयति] अभ्यास करे—देखे तो [अयम् आत्मा] यह आत्मा [आत्म-अनुभव-एक-गम्य महिमा] अपने अनुभवसे ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा [व्यक्तः] व्यक्त (अनुभवगोचर), [ध्रुवं] निश्चल, [शाश्वतः] शाश्वत, [नित्यं कर्म-कलङ्क-पङ्क-विकलः] नित्य कर्मकलङ्क-कर्दमसे रहित—[स्वयं देवः] ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव [आस्ते] विराजमान है।

भावार्थ :—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्व कर्मोंसे रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अन्तरङ्गमें स्वयं विराजमान है। यह प्राणी—पर्यायबुद्धि बहिरात्मा—उसे बाहर ढूँढ़ता है यह महा अज्ञान है ।१२।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

४३

जो परसदि अप्पाणं अबद्धपुङं अणण्णमविसेसं ।

***अपदेससंतमज्ञं परसदि जिनशासनं सर्वं ॥१५॥**

यः पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम् ।

अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥१५॥

येयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः सा खल्वखिलस्य जिनशासनस्यानुभूतिः, श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्; ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः। किन्तु

अब, ‘शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है’ इसप्रकार आगेकी गाथाकी सूचनाके अर्थरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति] इसप्रकार [या शुद्धनयात्मिका आत्म-अनुभूतिः] जो पूर्वकथित शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है [इयम् एव किल ज्ञान-अनुभूतिः] वही वास्तवमें ज्ञानकी अनुभूति है [इति बुद्ध्वा] यह जानकर तथा [आत्मनि आत्मानम् सुनिष्ठकम्पम् निवेश्य] आत्मामें आत्माको निश्चल स्थापित करके, [नित्यम् समन्तात् एकः अवबोध-घनः अस्ति] ‘सदा सर्व ओर एक ज्ञानघन आत्मा है’ इसप्रकार देखना चाहिये ।

भावार्थ :—पहले सम्यगदर्शनको प्रधान करके कहा था; अब ज्ञानको मुख्य करके कहते हैं कि शुद्धनयके विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति ही सम्यग्ज्ञान है। १३।

अब, इस अर्थरूप गाथा कहते हैं :—

**अनबद्धस्पृष्ट, अनन्य, जो अविशेष देखे आत्मको,
वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥१५॥**

गाथार्थ :—[यः] जो पुरुष [आत्मानम्] आत्माको [अबद्धस्पृष्टम्] अबद्धस्पृष्ट, [अनन्यम्] अनन्य, [अविशेषम्] अविशेष (तथा उपलक्षणसे नियत और असंयुक्त) [पश्यति] देखता है वह [सर्वम् जिनशासनं] सर्व जिनशासनको [पश्यति] देखता है,—कि जो जिनशासन [^१अपदेशसान्तमध्यं] बाह्य द्रव्यश्रुत तथा अध्यंतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाला है।

टीका :—जो यह अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे पांच भावस्वरूप आत्माकी अनुभूति है वह निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है, क्योंकि श्रुतज्ञान

★ पाठान्तर : अपदेससुतमज्ञं ।

१ अपदेश=द्रव्यश्रुत; सान्त = ज्ञानरूप भावश्रुत ।

तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते। तथा हि—यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं लवणं लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्; अथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविभविनापि। तथा विचित्रज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञेयलुब्धानां स्वदते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्; अथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविभविनापि। अलुब्धबुद्धानां तु यथा सैन्धवखिल्योऽन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोऽथेकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदते, तथा-

स्वयं आत्मा ही है। इसलिए ज्ञानकी अनुभूति ही आत्माकी अनुभूति है। परन्तु अब वहाँ, सामान्य ज्ञानके आविर्भाव (प्रगटपना) और विशेष (ज्ञेयाकार) ज्ञानके तिरोभाव (आच्छादन)से जब ज्ञानमात्रका अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवमें आता है तथापि जो अज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त हैं उन्हें वह स्वादमें नहीं आता। यह प्रगट दृष्टान्तसे बतलाते हैं :—

जैसे—अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य लवणके तिरोभाव और विशेष लवणके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला जो (सामान्यके तिरोभावरूप और शाकादिके स्वादभेदसे भेदरूप-विशेषरूप) लवण है उसका स्वाद अज्ञानी, शाक-लोलुप मनुष्योंको आता है, किन्तु अन्यकी सम्बन्धरहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता; और परमार्थसे देखा जाये तो, विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (क्षाररसरूप) लवण ही सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (क्षाररसरूप) लवण है। इसप्रकार— अनेक प्रकारके ज्ञेयोंके आकारोंके साथ मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यके तिरोभाव और विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला जो (विशेषभावरूप, भेदरूप, अनेकाकाररूप) ज्ञान है वह अज्ञानी, ज्ञेय-लुब्ध जीवोंको स्वादमें आता है, किन्तु अन्यज्ञेयाकारकी संयोगरहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप ज्ञान वह स्वादमें नहीं आता; और परमार्थसे विचार किया जाये तो, जो ज्ञान विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आता है वही ज्ञान सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आता है। अलुब्ध ज्ञानियोंको तो, जैसे सैन्धवकी डली, अन्यद्रव्यके संयोगका व्यवच्छेद करके केवल सैन्धवका ही अनुभव किये जाने पर, सर्वतः एक क्षाररसत्वके कारण क्षाररूपसे स्वादमें आती है उसीप्रकार आत्मा भी, परद्रव्यके संयोगका व्यवच्छेद करके केवल आत्माका ही अनुभव

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वरंग

४५

त्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोऽप्येकविज्ञानघनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदते ।
(पृष्ठी)

अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्बहि-
र्महः परममस्तु नः सहजमुद्घिलासं सदा ।
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते
यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥१४॥

किये जाने पर, सर्वतः एक विज्ञानघनताके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमें आता है।

भावार्थ :—यहाँ आत्माकी अनुभूतिको ही ज्ञानकी अनुभूति कहा गया है। अज्ञानीजन ज्ञेयोंमें ही—इन्द्रियज्ञानके विषयोंमें ही—लुब्ध हो रहे हैं; वे इन्द्रियज्ञानके विषयोंसे अनेकाकार हुए ज्ञानको ही ज्ञेयमात्र आस्वादन करते हैं, परन्तु ज्ञेयोंसे भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वादन नहीं करते। और जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त नहीं हैं वे ज्ञेयोंसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही आस्वाद लेते हैं,—जैसे शाकोंसे भिन्न नमककी डलीका क्षारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इसप्रकार गुणगुणीकी अभेद दृष्टिमें आनेवाला सर्व परद्रव्योंसे भिन्न, अपनी पर्यायोंमें एकरूप, निश्चल, अपने गुणोंमें एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव, ज्ञानका अनुभव है; और यह अनुभवन भावश्रुतज्ञानरूप जिनशासनका अनुभवन है। शुद्धनयसे इसमें कोई भेद नहीं है॥१५॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—आचार्य कहते हैं कि [परमम् महः नः अस्तु] हमें वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त हो [यत् सकलकालम् चिद्-उच्छलन-निर्भरं] कि जो तेज सदाकाल चैतन्यके परिणमनसे परिपूर्ण है, [उल्लस्त-लवण-खिल्य-लीलायितम्] जैसे नमककी डली एक क्षारसकी लीलाका आलम्बन करती है, उसीप्रकार जो तेज [एक-रसम् आलम्बते] एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता है; [अखण्डितम्] जो तेज अखण्डित है—जो ज्ञेयोंके आकाररूप खण्डित नहीं होता, [अनाकुलं] जो अनाकुल है—जिसमें कर्मोंके निमित्तसे होनेवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नहीं है, [अनन्तम् अन्तः बहिः ज्वलत्] जो अविनाशीरूपसे अन्तरङ्गमें और बाहरमें प्रगट दैदीप्यमान है—जाननेमें आत्मा है, [सहजम्] जो स्वभावसे हुआ है—जिसे किसीने नहीं रचा और [सदा उद्घिलासं] सदा जिसका विलास उदयरूप है—जो एकरूप प्रतिभासमान है।

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।
साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥१५॥

**दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं ।
ताणि पुण जाण तिणि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१६॥**
**दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम् ।
तानि पुनर्जनीहि त्रीण्यप्यात्मानं चैव निश्चयतः ॥१६॥**

येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाकूय परेषां

भावार्थ :—आचार्यदेवने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूपज्योति हमें सदा प्राप्त रहे । १४।

अब, आगेकी गाथाकी सूचनारूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एषः ज्ञानघनः आत्मा] यह (पूर्वकथित) ज्ञानस्वरूप आत्मा, [सिद्धिम् अभीप्सुभिः] स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको [साध्यसाधकभावेन] साध्यसाधकभावके भेदसे [द्विधा] दो प्रकारसे, [एकः] एक ही [नित्यम् समुपास्यताम्] नित्य सेवन करने योग्य है; उसका सेवन करो ।

भावार्थ :—आत्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है, परन्तु उसका पूर्णरूप साध्यभाव है और अपूर्णरूप साधकभाव है; ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना चाहिए । १५।

अब, दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप साधकभाव है यह इस गाथामें कहते हैं :—

**दर्शनसहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेइये ।
पर ये तीनों आत्मा हि केवल, जान निश्चयदृष्टिमें ॥१६॥**

गाथार्थ :—[साधुना] साधु पुरुषको [दर्शनज्ञानचारित्राणि] दर्शन, ज्ञान और चारित्र [नित्यम्] सदा [सेवितव्यानि] सेवन करने योग्य हैं; [पुनः] और [तानि त्रीणि अपि] उन तीनोंको [निश्चयतः] निश्चयनयसे [आत्मानं च एव] एक आत्मा ही [जानीहि] जानो ।

टीका :—यह आत्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

४७

व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते। तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थनात्मैक एव, वस्त्वन्तरभावात्। यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्वभावानतिक्रमादेवदत्त एव, न वस्त्वन्तरम्; तथात्मन्यथात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव, न वस्त्वन्तरम्। तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते।
स किल—

(अनुष्ठुभ)

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम् ।
मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥

सेवन करने योग्य है—इसप्रकार स्वयं उद्देश रखकर दूसरोंको व्यवहारसे प्रतिपादन करते हैं कि ‘साधु पुरुषको दर्शन, ज्ञान, चारित्र सदा सेवन करने योग्य है’। किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो यह तीनों एक आत्मा ही हैं, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं—किन्तु आत्माकी ही पर्याय हैं। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, देवदत्तके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे, (वे) देवदत्त ही हैं,—अन्य वस्तु नहीं, इसीप्रकार आत्मामें भी आत्माके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, आत्माके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे, आत्मा ही हैं—अन्य वस्तु नहीं। इसलिये यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है।

भावार्थ :—दर्शन, ज्ञान, चारित्र—तीनों आत्माकी ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं, इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहारसे दूसरोंको भी यही उपदेश करना चाहिए॥१६॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[प्रमाणतः] प्रमाणदृष्टिसे देखा जाये तो [आत्मा] यह आत्मा [समम् मेचकः अमेचकः च अपि] एक ही साथ अनेक अवस्थारूप ('मेचक') भी है और एक अवस्थारूप ('अमेचक') भी है, [दर्शन-ज्ञान-चारित्रैः त्रित्वात्] क्योंकि इसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे तो त्रित्व (तीनपना) है और [स्वयम् एकत्वतः] अपनेसे अपनेको एकत्व है।

भावार्थ :—प्रमाणदृष्टिमें त्रिकालस्वरूप वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको भी एक ही साथ एक-अनेकस्वरूप देखना चाहिए॥१६॥

अब, नयविवक्षा कहते हैं :—

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्ठभ्)

दर्शनज्ञानचारित्रेस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।
एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्व्यवहारेण मेचकः ॥१७॥

(अनुष्ठभ्)

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः ।
सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वाद्मेचकः ॥१८॥

(अनुष्ठभ्)

आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकमेचकत्वयोः ।
दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१९॥

श्लोकार्थ :—[एकः अपि] आत्मा एक है, तथापि [व्यवहारेण] व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय तो [त्रिस्वभावत्] तीन-स्वभावरूपताके कारण [मेचकः] अनेकाकाररूप ('मेचक') है, [दर्शन-ज्ञान-चारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः] क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन भावोंरूप परिणमन करता है।

भावार्थ :—शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे आत्मा एक है; जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यार्थिक नय गौण हो जाता है, इसलिए एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुआ, असत्यार्थ भी हुआ। इसप्रकार व्यवहारनयसे आत्माको दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणामोंके कारण 'मेचक' कहा है। १७।

अब, परमार्थनयसे कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[परमार्थेन तु] शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाये तो [व्यक्त-ज्ञातृत्व-ज्योतिषा] प्रगट ज्ञायकत्वज्योतिमात्रसे [एककः] आत्मा एकस्वरूप है, [सर्व-भावान्तर-ध्वंसि-स्वभावत्वात्] क्योंकि शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे सर्व अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे होनेवाले विभावोंको दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह [अमेचकः] 'अमेचक' है—शुद्ध एकाकार है।

भावार्थ :—भेददृष्टिको गौण करके अभेददृष्टिसे देखा जाये तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है। १८।

आत्माको प्रमाण-नयसे मेचक, अमेचक कहा है, उस चिन्ताको मिटाकर जैसे साध्यकी सिद्धि हो वैसा करना चाहिए, यह आगेके श्लोकमें कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[आत्मनः] यह आत्मा [मेचक-अमेचकत्वयोः] मेचक है—भेदरूप

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्हदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्हेदव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्षकामेण ॥१८॥
यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धाति ।
तत्स्तमनुचरति पुनर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥१९॥
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।
अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥

अनेकाकार है तथा अमेचक है—अभेदरूप एकाकार है [चिन्तया एव अलं] ऐसी चिन्तासे तो बस हो। [साध्यसिद्धिः] साध्य आत्माकी सिद्धि तो [दर्शन-ज्ञान-चारित्रः] दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन भावोंसे ही होती है, [न च अन्यथा] अन्य प्रकारसे नहीं (यह नियम है)।

भावार्थ :—आत्माके शुद्ध स्वभावकी साक्षात् प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष वह साध्य है। आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे वह साध्य सिद्ध नहीं होता; परन्तु दर्शन अर्थात् शुद्ध स्वभावका अवलोकन, ज्ञान अर्थात् शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना और चारित्र अर्थात् शुद्ध स्वभावमें स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यही मोक्षमार्ग है, अन्य नहीं।

व्यवहारीजन पर्यायमें—भेदमें समझते हैं, इसलिये यहां ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे समझाया है । १९।

अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाओंमें दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :—

ज्यों पुरुष कोई नृपतिको भी, जानकर श्रद्धा करे ।
फिर यत्से धन-अर्थ वो, अनुचरण राजाका करै ॥१७॥
जीवराजको यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीतिसे ।
उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष-अर्था यत्से ॥१८॥

गाथार्थ :—[यथा नाम] जैसे [कः अपि] कोई [अर्थार्थिकः पुरुषः] धनका अर्थी

यथा हि कश्चित्युरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते, ततस्तमेव श्रद्धते, ततस्तमेवानुचरति, तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः स एवानुचरितव्यश्च, साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्यनुपपत्तिभ्याम् । तत्र यदात्मनोऽनुभूयमानानेक-भावसंकरेऽपि परमविवेककौशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमुत्प्लवते तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशंकमवस्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरण-मुत्प्लवमानमात्मानं साध्यतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः । यदा त्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव

पुरुष [राजानं] राजाको [ज्ञात्वा] जानकर [श्रद्धाति] श्रद्धा करता है, [ततः पुनः] तत्पश्चात् [तं प्रयत्नेन अनुचरति] उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है अर्थात् उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा करता है, [एवं हि] इसीप्रकार [मोक्षकामेन] मोक्षके इच्छुकको [जीवराजः] जीवरूपी राजाको [ज्ञातव्यः] जानना चाहिए, [पुनः च] और फिर [तथा एव] इसीप्रकार [श्रद्धातव्यः] उसका श्रद्धान करना चाहिए [तु च] और तत्पश्चात् [स एव अनुचरितव्यः] उसीका अनुसरण करना चाहिए अर्थात् अनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये ।

टीका :—निश्चयसे जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको जाने कि यह राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि ‘यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी’ और तत्पश्चात् उसीका अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञामें रहे, उसे प्रसन्न करे; इसीप्रकार मोक्षार्थी पुरुषको पहले तो आत्माको जानना चाहिए, और फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि ‘यही आत्मा है, इसका आचरण करनेसे अवश्य कर्मसे छूटा जा सकेगा’ और तत्पश्चात् उसीका अनुचरण करना चाहिए—अनुभवके द्वारा उसमें लीन होना चाहिए; क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप उसकी सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् इसीप्रकारसे साध्यकी सिद्धि होती है, अन्य प्रकारसे नहीं) ।

(इसी बातको विशेष समझाते हैं :—) जब आत्माको, अनुभवमें आनेवाले अनेक पर्यायरूप भेदभावोंके साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे ‘जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ’ ऐसे आत्मज्ञानसे प्राप्त होनेवाला, यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है इसप्रकारकी प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त अन्यभावोंका भेद होनेसे निःशंक स्थिर होनेमें समर्थ होनेसे आत्माका आचरण उदय होता हुआ आत्माको साधता है। ऐसे साध्य आत्माकी सिद्धिकी इसप्रकार उपपत्ति है।

परन्तु जब ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा आबालगोपाल सबके सदाकाल स्वयं ही

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

५१

स्वयमेवानुभूयमानेऽपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिवन्धवशात् पैरः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानं नोत्स्ववते, तदभावादज्ञातखरशृंगश्रद्धानसमानत्वात् श्रद्धानमपि नोत्स्ववते, तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशंकमवस्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरणमनुत्स्ववमानं नात्मानं साध्यसिद्धेन्यथानुपपत्तिः ।

(मालिनी)

कथमपि समुपात्तत्रित्वमयेकताया
अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्धच्छदच्छम् ।
सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नं
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥

अनुभवमें आनेपर भी अनादि बन्धके वश पर (द्रव्यों)के साथ एकत्वके निश्चयसे मूढ-अज्ञानी जनको 'जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ' ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभावसे, अज्ञातका श्रद्धान गधेके सींगके श्रद्धान समान है इसलिए, श्रद्धान भी उदित नहीं होता तब समस्त अन्यभावोंके भेदसे आत्मामें निःशंक स्थिर होनेकी असमर्थताके कारण आत्माका आचरण उदित न होनेसे आत्माको नहीं साध सकता। इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है।

भावार्थ :—साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे ही है, अन्य प्रकारसे नहीं। क्योंकि :—पहले तो आत्माको जाने कि यह जो जानेवाला अनुभवमें आता है सो मैं हूँ। इसके बाद उसकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है; क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा? तत्पश्चात् समस्त अन्यभावोंसे भेद करके अपनेमें स्थिर हो।—इसप्रकार सिद्धि होती है। किन्तु यदि जाने ही नहीं, तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता; और ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहाँ करेगा? इसलिये यह निश्चय है कि अन्य प्रकारसे सिद्धि नहीं होती ॥१७-१८॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—आचार्य कहते हैं कि—[अनन्तचैतन्यचिह्नं] अनन्त (अविनश्वर) चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी [इदम् आत्मज्योतिः] इस आत्मज्योतिका [सततम् अनुभवामः] हम निरन्तर अनुभव करते हैं, [यस्मात्] क्योंकि [अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु न खलु] उसके अनुभवके बिना अन्य प्रकारसे साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं होती। वह आत्मज्योति ऐसी है कि [कथम् अपि समुपात्तत्रित्वम् अपि एकतायाः अपतितम्] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व अड़ीकार

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव, कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेत्, तन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्येऽपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते, स्वयम्बुद्धबोधितबुद्धत्वकारण-पूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः। तर्हि तत्कारणात्पूर्वमज्ञान एवात्मा नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वात् ? एवमेतत्।
तर्हि कियन्तं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्—

कम्मे णोकम्ममिह य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१६॥

किया है तथापि जो एकत्वसे च्युत नहीं हुई और [अच्छम् उद्घच्छत्] जो निर्मलतासे उदयको प्राप्त हो रही है।

भावार्थ :—आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायदृष्टिसे त्रित्व प्राप्त है तथापि शुद्धद्रव्यदृष्टिसे जो एकत्वसे रहित नहीं हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयको प्राप्त हो रही है ऐसी आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं। यह कहनेका आशय यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं वे, जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करें। २०।

टीका :—अब, कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता ही है; तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी जाती है ? उसका समाधान यह है :—ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता; क्योंकि स्वयंबुद्धत्व (स्वयं स्वतः जानना) अथवा बोधितबुद्धत्व (दूसरेके बतानेसे जानना)—इन कारणपूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। (या तो काललब्धि आये तब स्वयं ही जान ले अथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने—जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाये अथवा कोई जगाये तब जागे।) यहां पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जाननेके कारणसे पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदैव अप्रतिबुद्धत्व है ? उसका उत्तर :—ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है।

अब यहां पुनः पूछते हैं कि—यह आत्मा कितने समय तक (कहाँ तक) अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो। उसके उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैं :—

नोकर्म कर्म जु ‘मैं’ अवरु, ‘मैं’में कर्म-नोकर्म हैं ।

—यह बुद्धि जबतक जीवकी, अज्ञानी तबतक वो रहे ॥१६॥

**कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।
यावदेषा खलु बुद्धिग्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥१६॥**

यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु घटोऽयमिति, घटे च स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाश्वामी इति वस्त्वभेदेनानु-भूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वन्तरंगेषु नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरङ्गेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गल-परिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्म मोहादयोऽन्तरंगा नोकर्म शरीरादयो बहिरङ्गाश्वात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालमनुभूतिस्तावन्तं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धः। यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव वह्नेरौष्ण्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृतैव पुद्गलानां कर्म नोकर्म चेति स्वतः परतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

गाथार्थ :—[यावत्] जब तक इस आत्माकी [कर्मणि] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, भावकर्म [च] और [नोकर्मणि] शरीरादि नोकर्ममें [अहं] ‘यह मैं हूँ’ [च] और [अहकं कर्म नोकर्म इति] मुझमें (-आत्मामें) ‘यह कर्म-नोकर्म हैं’—[एषा खलु बुद्धिः] ऐसी बुद्धि है, [तावत्] तब तक [अप्रतिबुद्धः] यह आत्मा अप्रतिबुद्ध [भवति] है।

टीका :—जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावोंमें तथा चौड़ा तल, बड़ा उदर आदिके आकार परिणत हुये पुद्गलके स्कन्धोंमें ‘यह घट है’ इसप्रकार, और घड़ोंमें ‘यह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव तथा चौड़ा तल, बड़ा उदर आदिके आकाररूप परिणत पुद्गल-स्कन्ध हैं’ इसप्रकार वस्तुके अभेदसे अनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म-मोह आदि अन्तरङ्ग (परिणाम) तथा नोकर्म—शरीरादि बाह्य वस्तुयें—कि जो (सब) पुद्गलके परिणाम हैं और आत्माका तिरस्कार करनेवाले हैं—उनमें ‘यह मैं हूँ’ इसप्रकार और आत्मामें ‘यह कर्म—मोह आदि अन्तरङ्ग तथा नोकर्म—शरीरादि बहिरङ्ग, आत्म-तिरस्कारी (आत्माका तिरस्कार करनेवाले) पुद्गल-परिणाम हैं’ इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है; और जब कभी, जैसे रूपी दर्पणकी स्व-परके आकारका प्रतिभास करनेवाली स्वच्छता ही है और उष्णता तथा ज्वाला अग्निकी है इसीप्रकार अरूपी आत्माकी तो अपनेको और परको जाननेवाली ज्ञातृता ही है और कर्म तथा नोकर्म पुद्गलके हैं, इसप्रकार स्वतः अथवा परोपदेशसे जिसका मूल भेदविज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तब ही (आत्मा) प्रतिबुद्ध होगा ।

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला-
मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।
प्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभावै-
मुकुरवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव ॥२१॥

ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत—

भावार्थ :—जैसे स्पर्शादिमें पुदगलका और पुदगलमें स्पर्शादिका अनुभव होता है अर्थात् दोनों एकरूप अनुभवमें आते हैं, उसीप्रकार जब तक आत्माको, कर्म-नोकर्ममें आत्माकी और आत्मामें कर्म-नोकर्मकी भ्रान्ति होती है अर्थात् दोनों एकरूप भासित होते हैं, तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है : और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म-नोकर्म पुदगलके ही हैं तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। जैसे दर्पणमें अग्निकी ज्वाला दिखाई देती है वहां यह ज्ञात होता है कि “ज्वाला तो अग्निमें ही है, वह दर्पणमें प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पणमें दिखाई दे रही है वह दर्पणकी स्वच्छता ही है”; इसीप्रकार “कर्म-नोकर्म अपने आत्मामें प्रविष्ट नहीं हैं; आत्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेयका प्रतिबिम्ब दिखाई दे; इसीप्रकार कर्म-नोकर्म ज्ञेय हैं, इसलिये वे प्रतिभासित होते हैं”—ऐसा भेदज्ञानरूप अनुभव आत्माको या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है ॥१९॥

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ये] जो पुरुष [स्वतः वा अन्यतः वा] अपनेसे ही अथवा परके उपदेशसे [कथम् अपि हि] किसी भी प्रकारसे [भेदविज्ञानमूलाम्] भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है ऐसी अपने आत्माकी [अचलितम्] अविचल [अनुभूतिम्] अनुभूतिको [लभन्ते] प्राप्त करते हैं, [ते एव] वे ही पुरुष [मुकुरवत्] दर्पणकी भाँति [प्रतिफलन-निमग्न-अनन्त-भाव-स्वभावैः] अपनेमें प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भावोंके स्वभावोंसे [सन्ततं] निरन्तर [अविकाराः] विकारहित [स्युः] होते हैं,—ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकारको प्राप्त नहीं होते ॥२१॥

अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्धको कैसे पहिचाना जा सकता है उसका चिह्न बताइये; उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

५५

अहमेदं एदमहं अहमेदस्स म्हि अत्थि मम एदं ।
 अण्णं जं परदव्यं सचित्ताचित्तमिशं वा ॥२०॥
 आसि मम पुव्वमेदं एदस्स अहं पि आसि पुव्वं हि ।
 होहिदि पुणो ममेदं एदस्स अहं पि होस्सामि ॥२१॥
 एयं तु असब्भूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो ।
 भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥
 अहमेतदेतदहं अहमेतस्यास्मि अस्ति ममैतत् ।
 अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥२०॥
 आसीन्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्यासं पूर्वम् ।
 भविष्यति पुनर्ममैतदेतस्याहमपि भविष्यामि ॥२१॥
 एतत्त्वसद्गृहत्मात्मविकल्पं करोति सम्मूढः ।
 भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसम्मूढः ॥२२॥

मैं ये अवरु ये मैं, मैं हूँ इनका अवरु ये हैं मेरे ।
 जो अन्य हैं पर द्रव्य मिश्र, सचित्त अगर अचित्त वे ॥२०॥
 मेरा ही यह था पूर्वमें, मैं इसीका गतकालमें ।
 ये होयगा मेरा अवरु, मैं इसका हूँगा भाविमें ॥२१॥
 अयथार्थ आत्मविकल्प ऐसा, मूढ़जीव हि आचरे ।
 भूतार्थ जाननहार ज्ञानी, ए विकल्प नहीं करे ॥२२॥

गाथार्थ :—[अन्यत् यत् परद्रव्यं] जो पुरुष अपनेसे अन्य जो परद्रव्य—
 [सचित्ताचित्तमिश्रं वा] सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक अथवा मिश्र ग्रामनगरादिक हैं—उन्हें यह समझता है कि [अहं एतत्] मैं यह हूँ, [एतत् अहम्] यह द्रव्य मुझ-स्वरूप है, [अहम् एतस्य अस्मि] मैं इसका हूँ, [एतत् मम अस्ति] यह मेरा है, [एतत् मम पूर्वम् आसीत्] यह मेरा पहले था, [एतस्य अहम् अपि पूर्वम् आसम्] इसका मैं भी पहले था, [एतत् मम पुनः भविष्यति] यह मेरा भविष्यमें होगा, [अहम् अपि एतस्य भविष्यामि] मैं भी इसका भविष्यमें

यथाग्निरिन्धनमस्तीन्धनमग्निरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्याग्निरस्ति, अग्नेरिन्धनं पूर्वमासीदि-
न्धनस्याग्निः पूर्वमासीत्, अग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यतीन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीतीन्धन एवा-
सद्भूताग्निविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्लक्ष्येत, तथाहमेतदस्येतदहमस्ति ममैतदस्येतस्याहमस्मि,
ममैतत्पूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं, ममैतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य
एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा। नाग्निरिन्धनमस्ति नेन्धनमग्निरस्त्यग्नि-
रग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति नाग्नेरिन्धनमस्ति नेन्धनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तीन्धनस्येन्धनमस्ति,
नाग्नेरिन्धनं पूर्वमासीनेन्धनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिन्धनस्येन्धनं पूर्वमासीत्,
नाग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति नेन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यत्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीन्धनस्येन्धनं
पुनर्भविष्यतीति कस्यचिदग्नावेव सद्भूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि नैतदहमस्त्य-
हमहमस्येतदेतदस्ति, न ममैतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमस्येतस्यैतदस्ति, न

होऊँगा,—[एतत् तु असद्भूतम्] ऐसा झूठा [आत्मविकल्प] आत्मविकल्प [करोति] करता है
वह [सम्मूढः] मूढ है, मोही है, अज्ञानी है; [तु] और जो पुरुष [भूतार्थ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको
[जानन्] जानता हुआ [तम्] वैसा झूठा विकल्प [न करोति] नहीं करता वह [असम्मूढः] मूढ
नहीं, ज्ञानी है।

टीका :—(दृष्टान्तसे समझाते हैं:) जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्निको मिला हुआ
देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि “अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है; अग्निका
ईंधन है, ईंधनकी अग्नि है; अग्निका ईंधन पहले था, ईंधनकी अग्नि पहले थी; अग्निका ईंधन
भविष्यमें होगा, ईंधनकी अग्नि भविष्यमें होगी;”—ऐसा ईंधनमें ही अग्निका विकल्प करता है
वह झूठा है, उससे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई आत्मा परद्रव्यमें
ही असत्यार्थ आत्मविकल्प (आत्माका विकल्प) करे कि “मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य
मुझस्वरूप है; यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूँ; मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था;
मेरा यह भविष्यमें होगा; मैं इसका भविष्यमें होऊँगा”;—ऐसे झूठे विकल्पोंसे अप्रतिबुद्ध
(अज्ञानी) पहिचाना जाता है।

और, “अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है,—अग्नि है वह अग्नि
ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है; अग्निका ईंधन नहीं, ईंधनकी अग्नि नहीं,—अग्निकी ही अग्नि
है, ईंधनका ईंधन है; अग्निका ईंधन पहले नहीं था, ईंधनकी अग्नि पहले नहीं थी,—अग्निकी
अग्नि पहले थी ईंधनका ईंधन पहले था; अग्निका ईंधन भविष्यमें नहीं होगा, ईंधनकी अग्नि
भविष्यमें नहीं होगी,—अग्निकी अग्नि ही भविष्यमें होगी, ईंधनका ईंधन ही भविष्यमें होगा”;

कहानजैनशास्त्रमाला] पूर्वंग ५७

ममैतत्यूर्वमासीनैतस्याहं पूर्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतत्यूर्वमासीत्, न ममैतसुनर्भविष्यति
नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्यैतसुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव
सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ।

(मालिनी)

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः
किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२॥

—इसप्रकार जैसे किसीको अग्निमें ही सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुद्धका लक्षण है, इसप्रकार “मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुझस्वरूप नहीं है,—मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है; मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्यका मैं नहीं था,—मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्यका परद्रव्य है; यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, इस परद्रव्यका मैं पहले नहीं था,—मेरा मैं ही पहले था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था; यह परद्रव्य मेरा भविष्यमें नहीं होगा, इसका मैं भविष्यमें नहीं होऊँगा,—मैं अपना ही भविष्यमें होऊँगा, इस (परद्रव्य)का यह (परद्रव्य) भविष्यमें होगा” ।
—ऐसा जो स्वद्रव्यमें ही सत्यार्थ आत्मविकल्प होता है वही प्रतिबुद्ध(ज्ञानी)का लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है।

भावार्थ :—जो परद्रव्यमें आत्माका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है और जो अपने आत्माको ही अपना मानता है वह ज्ञानी है—यह अग्नि-ईर्धनके दृष्टान्तसे दृढ़ किया है ॥२०से२२॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[जगत्] जगत् अर्थात् जगत्के जीवो! [आजन्मलीढं मोहम्] अनादि संसारसे लेकर आज तक अनुभव किये गये मोहको [इदानीं त्यजतु] अब तो छोड़ो और [रसिकानां रोचनं] रसिक जनोंको रुचिकर, [उद्यत् ज्ञानम्] उदय हुआ जो ज्ञान उसका [रसयतु] आस्वादन करो; क्योंकि [इह] इस लोकमें [आत्मा] आत्मा [किल] वास्तवमें [कथम् अपि] किसीप्रकार भी [अनात्मना साकम्] अनात्मा(परद्रव्य)के साथ [क्व अपि काले] कदापि [तादात्म्यवृत्तिम् कलयति न] तादात्म्यवृत्ति (एकत्व)को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि [एकः] आत्मा एक है वह अन्य द्रव्यके साथ एकतारूप नहीं होता ।

भावार्थ :—आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्त नहीं

अथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते—

अण्णाणमोहिदमदी मज्जमिणं भणदि पोगलं दव्वं ।
 बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥
 सव्वण्हुणाणदिद्वो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।
 कह सो पोगलदव्वीभूदो जं भणसि मज्जमिणं ॥२४॥
 जदि सो पोगलदव्वीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 तो सको वतुं जे मज्जमिणं पोगलं दव्वं ॥२५॥

अज्ञानमोहितमतिर्मेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम् ।
 बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२६॥
 सर्वज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम् ।
 कथं स पुद्गलद्रव्वीभूतो यद्धणसि ममेदम् ॥२७॥

होता । इसप्रकार आचार्यदेवने, अनादिकालसे परद्रव्यके प्रति लगा हुवा जो मोह है उसका भेदविज्ञान बताया है और प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको अब छोड़ दो और ज्ञानका आस्वादन करो; मोह वृथा है, झूठा है, दुःखका कारण है ॥२२॥

अब अप्रतिबुद्धको समझानेके लिए प्रयत्न करते हैं :—

अज्ञान मोहितबुद्धि जो, बहुभावसंयुत जीव है,
 ‘ये बद्ध और अबद्ध पुद्गलद्रव्य मेरा’ वो कहे ॥२३॥
 सर्वज्ञानविषें सदा उपयोगलक्षण जीव है,
 वो कैसे पुद्गल हो सके जो, तू कहे मेरा अरे ! ॥२४॥
 जो जीव पुद्गल होय, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्वको,
 तू तब हि ऐसा कह सके, ‘है मेरा’ पुद्गलद्रव्यको ॥२५॥

गाथार्थ :—[अज्ञानमोहितमतिः] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है और [बहुभावसंयुक्तः] जो मोह, राग, द्वेष आदि अनेक भावोंसे युक्त है ऐसा [जीवः] जीव

**यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम् ॥२५॥**

युगपदनेकविधस्य बन्धनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशाद्विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः। अथायमेव प्रतिबोध्यते—रे दुरात्मन्, आत्मपंसन्, जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृणाभ्यवहारित्वम्। दूरनिरस्तसमस्तसन्देहविपर्यासानध्यवसायेन

[भणति] कहता है कि [इदं] यह [बद्धम् तथा च अबद्धं] शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक अबद्ध [पुद्गलं द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [मम] मेरा है। आचार्य कहते हैं कि— [सर्वज्ञानदृष्टः] सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा देखा गया जो [नित्यम्] सदा [उपयोगलक्षणः] उपयोगलक्षणवाला [जीवः] जीव है [सः] वह [पुद्गलद्रव्यीभूतः] पुद्गलद्रव्यरूप [कथं] कैसे हो सकता है [यत्] जिससे कि [भणसि] तू कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गलद्रव्य मेरा है? [यदि] यदि [सः] जीवद्रव्य [पुद्गलद्रव्यीभूतः] पुद्गलद्रव्यरूप हो जाय और [इतरत्] पुद्गलद्रव्य [जीवत्वम्] जीवत्वको [आगतम्] प्राप्त करे [तत्] तो [वक्तुं शक्तः] तू कह सकता है [यत्] कि [इदं पुद्गलं द्रव्यम्] यह पुद्गलद्रव्य [मम] मेरा है। (किन्तु ऐसा तो नहीं होता।)

टीका :—एक ही साथ अनेक प्रकारकी बन्धनकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्वक बहते हुये अस्वभावभावोंके संयोगवश जो (अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जीव) अनेक प्रकारके वर्णवाले १आश्रयकी निकटतासे रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यन्त तिरेभूत (दृঁके हुये) अपने स्वभावभावत्वसे जो जिसकी समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है—ऐसा अप्रतिबुद्ध (-अज्ञानी) जीव स्व-परका भेद न करके, उन अस्वभावभावोंको ही (जो अपने स्वभाव नहीं हैं ऐसे विभावोंको ही) अपना करता हुआ, पुद्गलद्रव्यको ‘यह मेरा है’ इसप्रकार अनुभव करता है। (जैसे स्फटिकपाषाणमें अनेक प्रकारके वर्णोंकी निकटतासे अनेकवर्णरूपता दिखाई देती है, स्फटिकका निज श्वेत-निर्मलभाव दिखाई नहीं देता, इसीप्रकार अप्रतिबुद्धको कर्मकी उपाधिसे आत्माका शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है—दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गलद्रव्यको अपना मानता है।) ऐसे अप्रतिबुद्धको अब समझाया जा रहा है कि :—रे दुरात्मन्! आत्मघात करनेवाले! जैसे परम अविवेकपूर्वक खानेवाले

१ आश्रय = जिसमें स्फटिकमणि रखा हुआ हो वह वस्तु।

विश्वैकज्योतिषा सर्वज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं तत्कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि, यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात् पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात् तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत, ततु न कथंचनापि स्यात्। तथा हि—यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकीभवत् द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत् क्षारत्वद्रवत्वसहवृत्यविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहवृत्तिविरोधादनुभूयते। तत्सर्वथा प्रसीद, विबुध्यस्व, स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव।

हाथी आदि पशु सुन्दर आहारको तृण सहित खा जाते हैं उसीप्रकार खानेके स्वभावको तू छोड़, छोड़। जिसने समस्त संदेह, विपर्यय, अनध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेके लिए एक अद्वितीय ज्योति है ऐसे सर्वज्ञानसे स्फुट (प्रगट) किया गया जो नित्य उपयोगस्वभावरूप जीवद्रव्य वह पुद्गलद्रव्यरूप कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि ‘यह पुद्गलद्रव्य मेरा है’? क्योंकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप हो और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप हो तभी ‘नमकका पानी’ इसप्रकारके अनुभवकी भाँति ऐसी अनुभूति वास्तवमें ठीक हो सकती है कि ‘यह पुद्गलद्रव्य मेरा है’; किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नहीं बनता।

दृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं :—जैसे खारपन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानीरूप होता हुआ दिखाई देता है और द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षण है ऐसा पानी नमकरूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें अविरोध है, अर्थात् उसमें कोई बाधा नहीं आती, इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणवाला जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता और नित्य अनुपयोग (जड़) लक्षणवाला पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य होता हुआ देखनेमें नहीं आता, क्योंकि प्रकाश और अन्धकारकी भाँति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिये तू सर्व प्रकारसे प्रसन्न हो, (अपने चित्तको उज्ज्वल करके) सावधान हो और स्वद्रव्यको ही ‘यह मेरा है’ इसप्रकार अनुभव कर। (इसप्रकार श्री गुरुओंका उपदेश है।)

भावार्थ :—यह अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्यको अपना मानता है; उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतनद्रव्य—दोनों सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते ऐसा सर्वज्ञ भगवानने देखा है; इसलिये हे अज्ञानी! तू परद्रव्यको एकरूप मानना छोड़ दे; व्यर्थकी मान्यतासे बस कर॥२३-२४-२५॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्विंग

६१

(मालिनी)

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्
अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् ।
पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन
त्यजसि ज्ञगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

अथाहप्रतिबुद्धः—

**जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव ।
सव्वा वि हवदि मिछा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥**

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अयि] ‘अयि’ यह कोमल सम्बोधनका सूचक अव्यय है। आचार्यदेव कोमल सम्बोधनसे कहते हैं कि हे भाई! तू [कथम् अपि] किसीप्रकार महा कष्टसे अथवा [मृत्वा] मरकर भी [तत्त्वकौतूहली सन्] तत्त्वोंका कौतूहली होकर [मूर्तेः मुहूर्तम् पार्श्ववर्ती भव] इस शरीरादि मूर्त द्रव्यका एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ौंसी होकर [अनुभव] आत्माका अनुभव कर [अथ येन] कि जिससे [स्वं विलसन्तं] अपने आत्माको विलासरूप, [पृथक्] सर्व परद्रव्योंसे भिन्न [समालोक्य] देखकर [मूर्त्या साकम्] इस शरीरादि मूर्तिके पुद्गलद्रव्यके साथ [एकत्वमोहम्] एकत्वके मोहको [ज्ञगिति त्यजसि] तू शीघ्र ही छोड़ देगा।

भावार्थ :—यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो), परीषहके आने पर भी डिगे नहीं, तो धातियाकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके, मोक्षको प्राप्त हो। आत्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्वका नाश करके सम्यगदर्शनकी प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये श्री गुरुओंने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है। २३।

अब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है उसकी गाथा कहते हैं :—

**जो जीव होय न देह तो आचार्य वा तीर्थेशकी
मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीवदेहकी !॥२६॥**

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्वैव ।
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥

यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा—

(शार्दूलविक्रीडित)

कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये
धामोद्वाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्करन्तोऽमृतं
वन्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूर्यः ॥२४॥

—इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् । ततो य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यमिति ममैकान्तिकी प्रतिपत्तिः ।

गाथार्थ :—अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि—[यदि] यदि [जीवः] जीव [शरीरं न] शरीर नहीं है तो [तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः] तीर्थकर-आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह [सर्वा अपि] सभी [मिथ्या भवति] मिथ्या (झूठी) होती है; [तेन तु] इसलिये हम समझते हैं कि [आत्मा] जो आत्मा है वह [देहः च एव] देह ही [भवति] है।

टीका :—जो आत्मा है वही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा न हो तो तीर्थकर-आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वह स्तुति इसप्रकार है :—

श्लोकार्थ :—[ते तीर्थेश्वराः सूर्यः वन्याः] वे तीर्थकर-आचार्य वन्दनीय हैं। कैसे हैं वे? [ये कान्त्या एव दशदिशः स्नपयन्ति] अपने शरीरकी कान्तिसे दसों दिशाओंको धोते हैं—निर्मल करते हैं, [ये धाम्ना उद्वाम-महस्विनां धाम निरुन्धन्ति] अपने तेजसे उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको ढक देते हैं, [ये रूपेण जनमनः मुष्णन्ति] अपने रूपसे लोगोंके मनको हर लेते हैं, [दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः साक्षात् सुखं अमृतं क्षरन्तः] दिव्यध्वनिसे (भव्योंके) कानोंमें साक्षात् सुखामृत बरसाते हैं और वे [अष्टसहस्रलक्षणधराः] एक हजार आठ लक्षणोंके धारक हैं। २४।

—इत्यादिरूपसे तीर्थकर-आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिये हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, पुद्गलद्रव्य है। इसप्रकार अप्रतिबुद्धने कहा ॥२६॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

६३

नैवं, नयविभागानभिज्ञोऽसि—

**ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एको ।
ण दु णिश्यस्स जीवो देहो य कदा वि एकद्वो ॥२७॥**
**व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।
न तु निश्यस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥२७॥**

इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समावर्तितावस्थायां कनककलधौतयोरेक-स्कन्धव्यवहारव्यवहारमात्रेणैवैकत्वं, न पुनर्निश्यतः, निश्यतो ह्यात्मशरीरयोरुपयोग-स्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपाण्डुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यन्तव्यतिरिक्तत्वैनैकार्थत्वानुपपत्तेः नानात्वमेवेति । एवं हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपन्नम् ।

आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है; तू नयविभागको नहीं जानता । वह नयविभाग इसप्रकार है ऐसा गाथा द्वारा कहते हैं :—

**जीव-देह दोनों एक हैं—यह वचन है व्यवहारका;
निश्यविषें तो जीव-देह कदापि एक पदार्थ ना ॥२७॥**

गाथार्थ :—[व्यवहारनयः] व्यवहारनय तो [भाषते] यह कहता है कि [जीवः देहः च] जीव और शरीर [एकः खलु] एक ही [भवति] है; [तु] किन्तु [निश्यस्य] निश्यनयके अभिप्रायसे [जीवः देहः च] जीव और शरीर [कदा अपि] कभी भी [एकार्थः] एक पदार्थ [न] नहीं हैं ।

टीका :—जैसे इस लोकमें सोने और चांदीको गलाकर एक कर देनेसे एकपिण्डका व्यवहार होता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमें रहनेकी अवस्था होनेसे एकपनेका व्यवहार होता है । यों व्यवहारमात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना है, परन्तु निश्यसे एकपना नहीं है; क्योंकि निश्यसे देखा जाये तो, जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिनका स्वभाव है ऐसे सोने और चांदीमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है, इसीप्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है ऐसे आत्मा और शरीरमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी असिद्धि है, इसलिये अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है ।

तथा हि—

इण्मण्णं जीवादो देहं पोगलमयं थुणितु मुणी ।
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥२८॥
इदमन्यत् जीवादेहं पुद्गलमयं सुत्वा मुनिः ।
मन्यते खलु संसुतो वन्दितो मया केवली भगवान् ॥२९॥

यथा कलधौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेणैव पाण्डुरं कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतत्स्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्ललोहितस्तीर्थकरकेवलि-

इसलिये व्यवहारनयसे ही शरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन होता है।

भावार्थ :—व्यवहारनय तो आत्मा और शरीरको एक कहता है और निश्चयनय भिन्न कहता है। इसलिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता है ॥२७॥

यही बात इस गाथामें कहते हैं :—

जीवसे जुदा पुद्गलमयी इस देहकी स्तवना करी,
माने मुनी जो केवली वन्दन हुआ, स्तवना हुई ॥२८॥

गाथार्थ :—[जीवात् अन्यत्] जीवसे भिन्न [इदम् पुद्गलमयं देहं] इस पुद्गलमय देहकी [स्तुत्वा] स्तुति करके [मुनिः] साधु [मन्यते खलु] ऐसा मानते हैं कि [मया] मैंने [केवली भगवान्] केवली भगवानकी [स्तुतः] स्तुति की और [वन्दितः] वन्दना की।

टीका :—जैसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदीका जो श्वेत गुण है, उसके नामसे सोनेका नाम 'श्वेत स्वर्ण' कहा जाता है यह व्यवहारमात्रसे ही कहा जाता है; इसीप्रकार, परमार्थसे शुक्ल-रक्तता तीर्थकर-केवलीपुरुषका स्वभाव न होने पर भी, शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि हैं, उनके स्तवनसे तीर्थकर-केवलीपुरुषका 'शुक्ल-रक्त तीर्थकर-केवलीपुरुष' के रूपमें स्तवन किया जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है। किन्तु निश्चयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन नहीं हो सकता।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

६५

पुरुष इत्यस्ति स्तवनम् । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव ।

तथा हि—

तं णिछ्ये ण जुञ्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो ।

केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्चं केवलि थुणदि ॥२६॥

तनिश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।

केवलिगुणान् स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति ॥२६॥

यथा कार्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः, कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्; तथा तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य

भावार्थ :—यहाँ कोई प्रश्न करे कि—व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है तब व्यवहाराश्रित जड़की स्तुतिका क्या फल है? उसका उत्तर यह है :—व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चयको प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस्थको अपना, परका आत्मा साक्षात् दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी शान्त भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीरके आश्रयसे भी स्तुति करता है; तथा शान्त मुद्राको देखकर अन्तरङ्गमें वीतराग भावका निश्चय होता है यह भी उपकार है ॥२८॥

ऊपरकी बातको गाथामें कहते हैं :—

निश्चयविषें नहिं योग्य ये, नहिं देहगुण केवलि हि के;

जो केवलीगुणको स्तवे परमार्थ केवलि वो स्तवे ॥२६॥

गाथार्थ :—[तत्] वह स्तवन [निश्चये] निश्चयमें [न युज्यते] योग्य नहीं है, [हि] क्योंकि [शरीरगुणः] शरीरके गुण [केवलिनः] केवलीके [न भवन्ति] नहीं होते; [यः] जो [केवलिगुणान्] केवलीके गुणोंकी [स्तौति] स्तुति करता है [सः] वह [तत्त्वं] परमार्थसे [केवलिनं] केवलीकी [स्तौति] स्तुति करता है।

टीका :—जैसे चांदीका गुण जो सफेदपना, उसका सुवर्णमें अभाव है, इसलिये निश्चयसे सफेदीके नामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवर्णके गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नामसे ही सुवर्णका नाम होता है; इसीप्रकार शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थकर-केवलीपुरुषमें अभाव है, इसलिये निश्चयसे शरीरके शुक्ल-रक्तता आदि गुणोंका स्तवन करनेसे

६६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

शुक्लोहितत्वादेरभावान्त् निश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं, तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात् ।

कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यत इति चेत्—

णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।

देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होंति ॥३०॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥३०॥

तथा हि—

(आर्या)

प्राकारकवलिताम्बरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलम् ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥२५॥

तीर्थकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होता है, तीर्थकर-केवलीपुरुषके गुणोंका स्तवन करनेसे ही तीर्थकर-केवलीपुरुषका स्तवन होता है॥२९॥

अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है, इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन निश्चयसे क्यों युक्त नहीं है? उसके उत्तररूप दृष्टान्त सहित गाथा कहते हैं :—

**रे ग्राम वर्णन करनेसे भूपाल वर्णन हो न ज्यों,
त्यों देहगुणके स्तवनसे नहिं केवलीगुण स्तवन हो ॥३०॥**

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [नगरे] नगरका [वर्णिते अपि] वर्णन करने पर भी [राज्ञः वर्णना] राजाका वर्णन [न कृता भवति] नहीं किया जाता, इसीप्रकार [देहगुणे स्तूयमाने] शरीरके गुणका स्तवन करने पर [केवलिगुणाः] केवलीके गुणोंका [स्तुताः न भवन्ति] स्तवन नहीं होता ।

टीका :—उपरोक्त अर्थका काव्य (टीकामें) कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इदं नगरम् हि] यह नगर ऐसा है कि जिसने [प्राकार-कवलित

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

६७

—इति नगरे वर्णितेऽपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेऽपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावाद्वर्णनं न स्यात् ।

तथैव—

(आर्या)

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥

—इति शरीरे स्तूयमानेऽपि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वांगत्वलावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्यात् ।

अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेण तावत्—

—अम्बरम्] कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है (अर्थात् इसका कोट बहुत ऊँचा है), [उपवन-राजी-निर्गीर्ण-भूमितलम्] बगीचोंकी पंक्तियोंसे जिसने भूमितलको निगल लिया है (अर्थात् चारों ओर बगीचोंसे पृथ्वी ढक गई है) और [परिखावलयेन पातालम् पिबति इव] कोटके चारों ओरकी खाईके घेरेसे मानों पातालको पी रहा है (अर्थात् खाई बहुत गहरी है) ।२५।

इसप्रकार नगरका वर्णन करने पर भी उससे राजाका वर्णन नहीं होता क्योंकि, यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-खाई-आदिवाला नहीं है ।

इसीप्रकार शरीरका स्तवन करने पर तीर्थद्वारका स्तवन नहीं होता यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[जिनेन्द्ररूपं परं जयति] जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टतया जयवन्त वर्तता है, [नित्यम्-अविकार-सुस्थित-सर्वांगम्] जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं, [अपूर्व-सहज-लावण्यम्] जिसमें (जन्मसे ही) अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है (जो सर्वप्रिय है) और [समुद्रं इव अक्षोभम्] जो समुद्रकी भाँति क्षोभरहित है, चलाचल नहीं है ।२६।

इसप्रकार शरीरका स्तवन करने पर भी उससे तीर्थकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होता क्योंकि, यद्यपि तीर्थकर-केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातृत्व है तथापि, सुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्माके गुण नहीं हैं, इसलिये तीर्थकर-केवलीपुरुषके उन गुणोंका अभाव है ॥३०॥

अब, (तीर्थकर-केवलीकी) निश्चयस्तुति कहते हैं। उसमें पहले ज्ञेय-ज्ञायकके संकरदोषका परिहार करके स्तुति कहते हैं :—

जो इंदिये जिणिता णाणसहावाधियं मुणदि आदं ।
तं खलु जिर्दिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥३१॥

य इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।
तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥

यः खलु निरवधिवन्धपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धान्तःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावावष्टम्भबलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि, प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खण्डशः आकर्षन्ति प्रतीयमानाखण्डैकचिच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि, ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव विच्छक्तेः स्वयमेवानु-

कर इन्द्रियजय ज्ञानस्वभाव रु अधिक जाने आत्मको,
निश्चयविषें स्थित साधुजन भाषैं जितेन्द्रिय उर्हींको ॥३१॥

गाथार्थ :—[यः] जो [इन्द्रियाणि] इन्द्रियोंको [जित्वा] जीतकर [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यसे अधिक [आत्मानम्] आत्माको [जानाति] जानता है [तं] उसे, [ये निश्चिताः साधवः] जो निश्चयनयमें स्थित साधु हैं [ते] वे, [खलु] वास्तवमें [जितेन्द्रियं] जितेन्द्रिय [भणन्ति] कहते हैं।

टीका :—(जो द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थको—तीनोंको अपनेसे अलग करके समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करता है वह मुनि निश्चयसे जितेन्द्रिय है।) अनादि अमर्यादरूप बन्धपर्यायके वश जिसमें समस्त स्व-परका विभाग अस्त हो गया है (अर्थात् जो आत्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता) ऐसी शरीरपरिणामको प्राप्त द्रव्येन्द्रियोंको तो निर्मल भेदाभ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त अन्तरङ्गमें प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभावके अवलम्बनके बलसे सर्वथा अपनेसे अलग किया; सो वह द्रव्येन्द्रियोंको जीतना हुआ। भिन्न-भिन्न अपने-अपने विषयोंमें व्यापारभावसे जो विषयोंको खण्डखण्ड ग्रहण करती हैं (ज्ञानको खण्डखण्डरूप बतलाती हैं) ऐसी भावेन्द्रियोंको, प्रतीतिमें आनेवाली अखण्ड एक चैतन्यशक्तिताके द्वारा सर्वथा अपनेसे भिन्न जाना; सो यह भावेन्द्रियोंका जीतना हुआ। ग्राह्यग्राहकलक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने संवेदन (अनुभव) के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं ऐसे, भावेन्द्रियोंके

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

६९

भूयमानासंगतया भावेन्द्रियावगृह्यमाणान् स्पर्शादीनिन्द्रियार्थाश्च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवान्तःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसत्ता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः परमार्थतोऽतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः ।

अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण—

**जो मोहं तु जिणिता णाणसहावाधियं मुण्दि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया बेंति ॥३२॥**

द्वारा ग्रहण किये हुए, इन्द्रियोंके विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोंको, अपनी चैतन्यशक्तिकी स्वयमेव अनुभवमें आनेवाली असंगताके द्वारा सर्वथा अपनेसे अलग किया; सो यह इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंका जीतना हुआ। इसप्रकार जो (मुनि) द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंको (तीनोंको) जीतकर, ज्ञेयज्ञायक-संकर नामक दोष आता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्व अन्यद्रव्योंसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अनुभव करता है वह निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन है। (ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक, भिन्न ही है।) कैसा है यह ज्ञानस्वभाव ? इस विश्वके (समस्त पदार्थोंके) ऊपर तिरता हुआ (उन्हें जानता हुआ भी उनरूप न होता हुआ), प्रत्यक्ष उद्घोतपनेसे सदा अन्तरङ्गमें प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतःसिद्ध और परमार्थसत्—ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है॥३१॥

इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई ।

(ज्ञेयका—द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंका और ज्ञायकस्वरूप स्वयं आत्माका—उन दोनोंका अनुभव, विषयोंकी आसक्तिसे, एकसा था; जब भेदज्ञानसे भिन्नत्व ज्ञात किया तब वह ज्ञेयज्ञायक-संकरदोष दूर हुआ ऐसा यहाँ जानना।)

अब, भाव्यभावक-संकरदोष दूर करके स्तुति कहते हैं :—

**कर मोहजय ज्ञानस्वभाव रु अधिक जाने आतमा,
परमार्थ-विज्ञायक पुरुषने उन हि जितमोही कहा ॥३२॥**

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।
तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३२॥

यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवन्तमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरात्मनो भावस्य व्यावर्तनेन हठान्मोहं न्यकृत्योपरतसमस्तभावभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवान्तःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावान्तरेभ्यः परमार्थ-तोऽतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-सूत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुघ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद्व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यपूर्वानि ।

गाथार्थ :—[यः तु] जो मुनि [मोहं] मोहको [जित्वा] जीतकर [आत्मानम्] अपने आत्माको [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यभावोंसे अधिक [जानाति] जानता है [तं साधुं] उस मुनिको [परमार्थविज्ञायकाः] परमार्थके जाननेवाले [जितमोहं] जितमोह [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीका :—मोहकर्म फल देनेकी सामर्थ्यसे प्रगट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है, तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, उसको भेदज्ञानके बल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे इसप्रकार बलपूर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक-संकरदोष दूर हो जानेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण (निश्चल) और ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्योंके स्वभावोंसे होनेवाले सर्व अन्यभावोंसे परमार्थतः भिन्न अपने आत्माका जो (मुनि) अनुभव करता है वह निश्चयसे जितमोह (जिसने मोहको जीता है ऐसा) जिन हैं। कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? इस समस्त लोकके उपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदैव अन्तरङ्गमें प्रकाशमान, अविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थसत् ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है ।

इसप्रकार भाव्यभावक भावके संकरदोषको दूर करके दूसरी निश्चयस्तुति है ।

इस गाथासूत्रमें एक मोहका ही नाम लिया है; उसमें 'मोह' पदको बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र व्याख्यानरूप करना और श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन तथा स्पर्शन—इन पांचके सूत्रोंको इन्द्रियसूत्रके द्वारा अलग व्याख्यानरूप करना; इसप्रकार सोलह सूत्रोंको भिन्न-भिन्न

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

७१

अथ भावभावकभावाभावेन—

जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हवेझ साहुस्स ।
तइया हु खीणमोहो भण्णादि सो णिश्चयविदूहिं ॥३३॥
जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।
तदा खलु क्षीणमोहो भण्णते स निश्चयविद्धिः ॥३३॥

इह खलु पूर्वग्रकान्तेन विधानेनात्मनो मोहं च्यक्त्य यथोदितज्ञानस्वभावातिरिक्त-
स्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टम्भात्तसन्तानात्यन्तविनाशेन
पुनरग्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भावभावकभावाभावेनैकत्वे टंकोत्कीर्ण

व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना।

भावार्थ :—भावक मोहके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना आत्मा भावरूप होता है उसे
भेदज्ञानके बलसे भिन्न अनुभव करनेवाला जितमोह जिन है। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते
हुए जिसे मोहका उदय अनुभवमें न रहे और जो अपने बलसे उपशमादि करके आत्मानुभव करता
है उसे जितमोह कहा है। यहाँ मोहको जीता है; उसका नाश नहीं हुआ ॥३२॥

अब, भावभावक भावके अभावसे निश्चयस्तुति बतलाते हैं :—

जितमोह साधु पुरुषका जब मोह क्षय हो जाय है,
परमार्थविज्ञायक पुरुष क्षीणमोह तब उनको कहे ॥३३॥

गाथार्थ :—[जितमोहस्य तु साधोः] जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके [यदा]
जब [क्षीणः मोहः] मोह क्षीण होकर सत्तामेंसे नष्ट [भवेत्] हो [तदा] तब [निश्चयविद्धिः]
निश्चयके जाननेवाले [खलु] निश्चयसे [सः] उस साधुको [क्षीणमोहः] ‘क्षीणमोह’ नामसे
[भण्णते] कहते हैं।

टीका :—इस निश्चयस्तुतिमें, पूर्वोक्त विधानसे आत्मामेंसे मोहका तिरस्कार करके,
पूर्वोक्त ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह हुआ है,
उसे जब अपने स्वभावभावकी भावनाका भलीभांति अवलम्बन करनेसे मोहकी संततिका ऐसा
आत्यन्तिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो—इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, तब
(भावक मोहका क्षय होनेसे आत्माके विभावरूप भावभावका भी अभाव होता है, और

परमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-
चक्षुग्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि घोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यपूर्वानि ।

(शार्दूलविक्रीडित)

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया-
नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः ।
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्यैव सैवं भवे-
नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥

इसप्रकार) भाव्यभावक भावका अभाव होनेसे एकत्व होनेसे टंकोत्कीर्ण (निश्चल) परमात्माको प्राप्त हुआ वह ‘क्षीणमोह जिन’ कहलाता है। यह तीसरी निश्चयस्तुति है।

यहाँ भी पूर्व कथनानुसार ‘मोह’ पदको बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ग्राण, रसन, स्पर्श—इन पदोंको रखकर सोलह सूत्रोंका व्याख्यान करना और इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

भावार्थ :—साधु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जब अपनी महा सामर्थ्यसे मोहको सत्तामेंसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है तब वह क्षीणमोह जिन कहलाता है ॥३३॥

अब यहाँ इस निश्चय-व्यवहाररूप स्तुतिके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कायात्मनोः व्यवहारतः एकत्वं] शरीर और आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है, [तु पुनः] किन्तु [निश्चयात् न] निश्चयनयसे नहीं है; [वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं व्यवहारतः अस्ति] इसलिए शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, [तत्त्वतः तत् न] निश्चयनयसे नहीं; [निश्चयतः] निश्चयसे तो [चित्स्तुत्या एव] चैतन्यके स्तवनसे ही [चितः स्तोत्रं भवति] चैतन्यका स्तवन होता है। [सा एवं भवेत्] उस चैतन्यका स्तवन यहाँ जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह—इत्यादिरूपसे कहा वैसा है। [अतः तीर्थकरस्तवोत्तरबलात्] अज्ञानीने तीर्थकरके स्तवनका जो प्रश्न किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है; जिसके बलसे यह सिद्ध हुआ कि [आत्म-अङ्गयोः एकत्वं न] आत्मा और शरीरमें निश्चयसे एकत्व नहीं है ॥२७॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

७३

(मालिनी)

इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकतायां
नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य
स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८॥

इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ।

एवमयमनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतयात्यन्तमप्रतिबुद्धोऽपि प्रसभोद्भूम्भित-

अब फिर, इस अर्थके जानेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस अर्थका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[परिचित-तत्त्वैः] जिन्होंने वस्तुके यथार्थ स्वरूपको परिचयरूप किया है ऐसे मुनियोंने [आत्म-काय-एकतायां] जब आत्मा और शरीरके एकत्वको [इति नय-विभजन-युक्त्या] इसप्रकार नयविभागको युक्तिके द्वारा [अत्यन्तम् उच्छादितायाम्] जड़मूलसे उखाड़ फेंका है—उसका अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने [स्व-रस-रभस-कृष्टः प्रस्फुट् एकः एव] निजरसके वेगसे आकृष्ट हो प्रगट होनेवाले एक स्वरूप होकर [कस्य] किस पुरुषको वह [बोधः] ज्ञान [अद्य एव] तत्काल ही [बोधं] यथार्थपनेको [न अवतरति] प्राप्त न होगा? अवश्य ही होगा।

भावार्थ :—निश्चयव्यवहारनयके विभागसे आत्मा और परका अत्यन्त भेद बताया है; उसे जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो? होता ही है; क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरससे स्वयं अपने स्वरूपको जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्माको परसे भिन्न ही बतलाता है। कोई दीर्घसंसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। २८।

इसप्रकार, अप्रतिबुद्धने जो यह कहाँ था कि—“हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है”, उसका निराकरण किया।

इसप्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोहके संतानसे निरूपित आत्मा और शरीरके एकत्वके संस्कारसे अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था वह अब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योतिका प्रगट उदय होनेसे और नेत्रके विकारीकी भान्ति (जैसे किसी पुरुषकी आँखोंमें विकार था तब उसे वर्णादिक अन्यथा दीखते थे और जब नेत्रविकार दूर हो गया तब वे ज्योंके त्यों—यथार्थ दिखाई देने लगे, इसीप्रकार) पटल समान आवरणकर्मके भलीभान्ति उघड़ जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया और

तत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिग्रतिबुद्धः (?) साक्षात् द्रष्टारं स्वं स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यादिति पृच्छन्ति वाच्यः—

**सबे भावे जम्हा पञ्चक्खाई परे ति णाढूणं ।
तम्हा पञ्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदवं ॥३४॥**
**सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।
तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यम् ॥३४॥**

यतो हि द्रव्यान्तरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान् भगवज्ञातृद्रव्यं स्वस्वभाव-भावाव्याप्तया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे,

साक्षात् द्रष्टा आपको अपनेसे ही जानकर तथा श्रद्धान करके, उसीका आचरण करनेका इच्छुक होता हुआ पूछता है कि ‘इस स्वात्मारामको अन्य द्रव्योंका प्रत्याख्यान (त्यागना) क्या है?’ उसको आचार्य इसप्रकार कहते हैं कि :—

**सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावोंका करे,
इससे नियमसे जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है ॥३४॥**

गाथार्थ :—[यस्मात्] जिससे [सर्वान् भावान्] ‘अपनेसे अतिरिक्त सर्व पदार्थ [परान्] पर हैं’ [इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [प्रत्याख्याति] प्रत्याख्यान करता है—त्याग करता है, [तस्मात्] इसलिये, [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान [ज्ञानं] ज्ञान ही है [नियमात्] ऐसा नियमसे [ज्ञातव्यम्] जानना। अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं।

टीका :—यह भगवान ज्ञाता-द्रव्य (आत्मा) है वह अन्यद्रव्यके स्वभावसे होनेवाले अन्य समस्त परभावोंको, वे अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है; इसलिए जो पहले जानता है वही बादमें त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करनेवाला नहीं है—इसप्रकार आत्मामें निश्चय करके, प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करने योग्य परभावकी उपाधिमात्रसे प्रवर्तमान त्यागके कर्तृत्वका नाम (आत्माको) होने पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्यागकर्तृत्वका नाम अपनेको नहीं है, स्वयं तो इस नामसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

७५

न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वेऽपि
परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादप्रच्यवनात् प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम् ।

अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत आह—

**जह णाम को वि पुरिसो परदब्यमिणं ति जाणिदुं चयदि ।
तह सबे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी ॥३५॥**

यथा नाम कोऽपि पुरुषः परदब्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।
तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥३५॥

यथा हि कश्चित्पुरुषः सम्भान्त्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय

रहित है, क्योंकि ज्ञानस्वभावसे स्वयं छूटा नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है—ऐसा अनुभव करना चाहिए।

भावार्थ :—आत्माको परभावके त्यागका कर्तृत्व है वह नाममात्र है। वह स्वयं तो ज्ञानस्वभाव है। परदब्यको पर जाना, और फिर परभावका ग्रहण न करना वही त्याग है। इसप्रकार, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं है ॥३४॥

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टान्त क्या है? उसके उत्तरमें दृष्टान्त-दार्शनिकरूप गाथा कहते हैं :—

**ये और का है जानकर परदब्यको को नर तजे,
त्यों औरके हैं जानकर परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५॥**

गाथार्थ :—[यथा नाम] जैसे लोकमें [कः अपि पुरुषः] कोई पुरुष [परदब्यम् इदम् इति ज्ञात्वा] परवस्तुको ‘यह परवस्तु है’ ऐसा जाने तो ऐसा जानकर [त्यजति] परवस्तुका त्याग करता है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [सर्वान्] समस्त [परभावान्] परदब्योंके भावोंको [ज्ञात्वा] ‘यह परभाव है’ ऐसा जानकर [विमुञ्चति] उनको छोड़ देता है।

टीका :—जिसप्रकार—कोई पुरुष धोबीके घरसे भ्रमवश दूसरेका वस्त्र लाकर, उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी (—यह वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित) हो रहा है; (किन्तु) जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्रका छोर (पल्ला) पकड़कर खींचता

शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालम्ब्य बलान्गनीक्रियमाणो मंकु प्रतिबुध्यस्वार्पय परिवर्तितमेतद्वस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्टु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति तच्चीवरमचिरात्, तथा ज्ञातापि सम्भ्रान्त्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपत्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंकु प्रतिबुध्यस्वैकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छौतं वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्टु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति सर्वान्परभावानचिरात्।

(मालिनी)

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यन्तवेगा-
दनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः ।
ज्ञाटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता
स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२६॥

है और उसे नग्न कर कहता है कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदलेमें आ गया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे', तब बारम्बार कहे गये इस वाक्यको सुनता हुआ वह, (उस वस्त्रके) सर्व चिह्नोंसे भलीभान्ति परीक्षा करके, 'अवश्य यह वस्त्र दूसरेका ही है' ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुआ, उस (दूसरेके) वस्त्रको शीघ्र ही त्याग देता है। इसीप्रकार—ज्ञाता भी भ्रमवश परद्रव्योंके भावोंको ग्रहण करके, उन्हें अपना जानकर, अपनेमें एकरूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है ; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) करके उसे एक आत्मभावरूप करते हैं और कहते हैं कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तवमें एक (ज्ञानमात्र) ही है, (अन्य सर्व परद्रव्यके भाव हैं)', तब बारम्बार कहे गये इस आगमके वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके) चिह्नोंसे भलीभान्ति परीक्षा करके, 'अवश्य यह परभाव ही हैं, (मैं एक ज्ञानमात्र ही हूँ)' यह जानकर, ज्ञानी होता हुआ, सर्व परभावोंको शीघ्र छोड़ देता है।

भावार्थ :—जब तक परवस्तुको भूलसे अपनी समझता है तब तक ममत्व रहता है; और जब यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुमें ममत्व कैसे रहेगा ? अर्थात् नहीं रहे यह प्रसिद्ध है ॥३५॥

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अपर-भाव-त्याग-दृष्टान्त-दृष्टिः] यह परभावके त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि,

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्विंग

७७

अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशंक्य भावकभावविवेकग्रकारमाह—

**णत्थि मम को वि मोहो बुज्ज्ञादि उवओग एव अहमेको ।
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्य वियाण्या वेंति ॥३६॥**

नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।
तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३६॥

इह खलु फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभिनिर्वत्य-

[अनवम् अत्यन्त-वेगात् यावत् वृत्तिम् न अवतरति] पुरानी न हो इसप्रकार अत्यन्त वेगसे जब तक प्रवृत्तिको प्राप्त न हो, [तावत्] उससे पूर्व ही [झटिति] तत्काल [सकल-भावैः अन्यदीयैः विमुक्ता] सकल अन्यभावोंसे रहित [स्वयम् इयम् अनुभूतिः] स्वयं ही यह अनुभूति तो [आविर्बभूव] प्रगट हो गई ।

भावार्थ :—यह परभावके त्यागका दृष्टान्त कहा उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व, समस्त अन्य भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी जान लेनेके बाद ममत्व नहीं रहता ।२९।

अब, ‘इस अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान कैसे हुआ ?’ ऐसी आशंका करके, पहले तो जो भावकभाव—मोहकमिंके उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं :—

**कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं,
—इस ज्ञानको, ज्ञायक समयके मोहनिर्ममता कहे ॥३६॥**

‘गाथार्थ :—[बुध्यते] जो यह जाने कि [मोहः मम कः अपि नास्ति] ‘मोह मेरा कोई भी (सम्बन्धी) नहीं है, [एकः उपयोगः एव अहम्] एक उपयोग ही मैं हूँ—[तं] ऐसे जाननेको [समयस्य] सिद्धान्तके अथवा स्वपरस्वरूपके [विज्ञायकाः] जाननेवाले [मोहनिर्ममत्वं] मोहसे निर्ममत्व [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीका :—निश्चयसे, (यह मेरे अनुभवमें) फलदानकी सामर्थ्यसे प्रगट होकर

१ इस गाथाका दूसरा अर्थ यह भी है कि :—‘किंचित्मात्र मोह मेरा नहीं है, मैं एक हूँ’ ऐसा उपयोग ही (-आत्मा ही) जाने, उस उपयोगको (-आत्माको) समयके जाननेवाले मोहके प्रति निर्मम (ममता रहित) कहते हैं ।

मानषंकोत्कीर्णेकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कृतमोऽपि न नाम मम मोहोऽस्ति। किंचैत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्पर-साधारणावगाहस्य निवारयितुमशक्यत्वात् मञ्जितावस्थायामपि दधिखण्डावस्थायामिव परिस्फुटस्वद-मानस्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वोऽस्मि, सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात्। इतीत्यं भावकभावविवेको भूतः।

भावकरूप होनेवाले पुद्गलद्रव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावभावका परमार्थसे परके भाव द्वारा ^१भाना अशक्य है। और यहाँ स्वयमेव, विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेमें चतुर और विकासरूप ऐसी जिसकी निरन्तर शाश्वती प्रतापसम्पदा है ऐसे चैतन्यशक्तिमात्र स्वभावभावके द्वारा, भगवान आत्मा ही जानता है कि—परमार्थसे मैं एक हूँ इसलिए, यद्यपि समस्त द्रव्योंके परस्पर साधारण अवगाहका (-एकक्षेत्रावगाहका) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा आत्मा और जड़, श्रीखण्डकी भाँति, एकमेक हो रहे हैं तथापि, श्रीखण्डकी भाँति, स्पष्ट अनुभवमें आनेवाले स्वादके भेदके कारण, मैं मोहके प्रति निर्मम ही हूँ; क्योंकि सदैव अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है। (दही और शक्त्र मिलानेसे श्रीखण्ड बनता है उसमें दही और शक्त्र एक जैसे मालूम होते हैं तथापि प्रगटरूप खट्टे-मीठे स्वादके भेदसे भिन्न-भिन्न जाने जाते हैं; इसीप्रकार द्रव्योंके लक्षणभेदसे जड़-चेतनके भिन्न-भिन्न स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकर्मके उदयका स्वाद रागादिक है वह चैतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है।) इसप्रकार भावकभाव जो मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुआ।

भावार्थ :—यह मोहकर्म जड़ पुद्गलद्रव्य है; उसका उदय कलुष (मलिन) भावरूप है; वह भाव भी, मोहकर्मका भाव होनेसे, पुद्गलका ही विकार है। यह भावकका भाव जब इस चैतन्यके उपयोगके अनुभवमें आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका भेदज्ञान हो कि ‘चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनोपयोगमात्र है और यह कलुषता रागद्वेषमोहरूप है, वह द्रव्यकर्मरूप जड़ पुद्गलद्रव्यकी है’, तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहका भाव उससे अवश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्यके अनुभवरूप स्थित होता है॥३६॥

१ भाना = भाव्यरूप करना; बनाना।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

७९

(स्वागता)

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं
चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः
शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-
चक्षुघ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह—

**णत्थि मम धम्मआदी बुद्धादि उवाऽग एव अहमेको ।
तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया वेंति ॥३७॥**

अब इस अर्थका द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह] इस लोकमें [अहं] मैं [स्वयं] स्वतः ही [एकं स्वं] अपने
एक आत्मस्वरूपका [चेतये] अनुभव करता हूँ [सर्वतः स्व-रस-निर्भर- भावं] कि जो
स्वरूप सर्वतः अपने निजस्वरूप चैतन्यके परिणमनसे पूर्ण भरे हुए भाववाला है; इसलिये
[मोहः] यह मोह [मम] मेरा [कश्चन नास्ति नास्ति] कुछ भी नहीं लगता अर्थात् इसका
और मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। [शुद्ध-चिद्-घन-महः-निधिः अस्मि] मैं तो शुद्ध
चैतन्यके समूहरूप तेजःपुंजका निधि हूँ। (भावकभावके भेदसे ऐसा अनुभव करे।) ।३०।

इसीप्रकार गाथामें जो ‘मोह’ पद है उसे बदलकर, राग, द्वेष, क्रोध, मान,
माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन—इन
सोलह पदोंके भिन्न-भिन्न सोलह गाथासूत्र व्याख्यान करना; और इसी उपदेशसे अन्य भी
विचार लेना ।

अब ज्ञेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं :—

**धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ,
—इस ज्ञानको, ज्ञायक समयके धर्मनिर्ममता कहे ॥३७॥**

**नास्ति मम धर्मादिरुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।
तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३७॥**

अमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि स्वरसविजृम्भितानिवारितप्रसरविश्व-
घस्मरप्रचण्डचिन्मात्रशक्तिकवलितत्यात्यन्तमन्तर्मग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्णेकज्ञायक-
स्वभावत्वेन तत्त्वतोऽन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुम-
शक्यत्वान्न नाम मम सन्ति । किंचैत्तस्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकमनाकुलमात्मानं
कलयन् भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेरतेर-
संवलनेऽपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि प्रति

‘गाथार्थ’ :—[बुध्यते] यह जाने कि [धर्मादिः] ‘यह धर्म आदि द्रव्य [मम नास्ति]
मेरे कुछ भी नहीं लगते, [एकः उपयोगः एव] एक उपयोग ही [अहम्] मैं हूँ—[तं] ऐसा
जाननेको [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धान्तके अथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले
[धर्मनिर्ममत्वं] धर्मद्रव्यके प्रति निर्ममत्व [ब्रुवन्ति] कहते हैं।

टीका :—अपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है तथा समस्त
पदार्थोंको ग्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्र शक्तिके द्वारा ग्रासीभूत किये
जानेसे, मानो अत्यन्त अन्तर्मग्न हो रहे हों—ज्ञानमें तदाकार होकर ढूब रहे हों इसप्रकार आत्मामें
प्रकाशमान यह धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव—ये समस्त परद्रव्य मेरे
सम्बन्धी नहीं हैं; क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावत्वसे परमार्थतः अन्तरङ्गतत्व तो मैं हूँ और
वे परद्रव्य मेरे स्वभावसे भिन्न स्वभाववाले होनेसे परमार्थतः बाह्यतत्त्वरूपताको छोड़नेके लिये
असमर्थ हैं (क्योंकि वे अपने स्वभावका अभाव करके ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते)। और यहाँ
स्वयमेव, (चैतन्यमें) नित्य उपयुक्त और परमार्थसे एक, अनाकुल आत्माका अनुभव करता हुआ
भगवान आत्मा ही जानता है कि—मैं प्रगट निश्चयसे एक ही हूँ इसलिए, ज्ञेयज्ञायकभावमात्रसे
उत्पन्न परद्रव्योंके साथ परस्पर मिलन होने पर भी, प्रगट स्वादमें आनेवाले स्वभावके भेदके कारण
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवोंके प्रति मैं निर्मम हूँ; क्योंकि सदा ही अपने
एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है;
(अपने स्वभावको कोई नहीं छोड़ता)। इसप्रकार ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ ॥३७॥

१ इस गाथाका अर्थ ऐसा भी होता है :—‘धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं एक हूँ’ ऐसा उपयोग ही
जाने, उस उपयोगको समयके जाननेवाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

८१

निर्मत्वोऽस्मि, सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् । इतीत्यं ज्ञेयभावविवेको भूतः ।
(मालिनी)

इति सति सह सर्वेरन्यभावैविवेके
स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकम् ।
प्रकटितपरमार्थेदर्शनज्ञानवृत्तैः
कृतपरिणितिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

अथेवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणितस्यास्यात्मनः कीदृक् स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्तुप-
संहरति—

**अहमेको खलु सुद्धो दंसणणाणमङ्गओ सदारूपी ।
एवं विअत्थि मञ्ज किंचि विअण्णं परमाणुमेत्तं पि ॥३८॥**

यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति] इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान होने पर [सर्वेः अन्यभावैः सह विवेके सति] सर्व अन्यभावोंसे जब भिन्नता हुई तब [अयं उपयोगः] यह उपयोग [स्वयं] स्वयं ही [एकं आत्मानम्] अपने एक आत्माको ही [बिभ्रत्] धारण करता हुआ, [प्रकटितपरमार्थैः दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणितिः] जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शनज्ञानचारित्रसे जिसने परिणिति की है ऐसा, [आत्म-आरामे एव प्रवृत्तः] अपने आत्मारूपी बाग (क्रीड़ावन)में ही प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता ।

भावार्थ :—सर्व परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना तब उपयोगको रमणके लिये अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा । इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्रके साथ एकरूप हुआ वह आत्मामें ही रमण करता है ऐसा जानना ।३१।

अब, इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणित इस आत्माको स्वरूपका संचेतन कैसा होता है यह कहते हुए आचार्य इस कथनको समेटते हैं :—

**मैं एक, शुद्ध, सदा अरूपी, ज्ञानद्रुग हूँ यथार्थसे,
कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणुमात्र नहीं अरे ! ॥३८॥**

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।
नाष्यस्ति मम किञ्चिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

ये हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यन्तमप्रतिबुद्धः सन् निर्विणेन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्यगेकात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः, समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावैः चिन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेकः, नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यः टंकोत्कीर्णेकज्ञायकस्वभावभावेनात्यन्तविविक्तत्वात् शुद्धः, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणाद्दर्शनज्ञानमयः, स्पर्शरसगन्धवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेऽपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमनात् परमार्थतः सदैवारूपी, इति प्रत्यगयं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम बहिर्विचित्र-

गाथार्थ :—दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणित आत्मा यह जानता है कि—[खलु] निश्चयसे [अहम्] मैं [एकः] एक हूँ, [शुद्धः] शुद्ध हूँ, [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय हूँ, [सदा अरूपी] सदा अरूपी हूँ; [किंचित् अपि अन्यत्] किंचित्‌मात्र भी अन्य पद्रव्य [परमाणुमात्रम् अपि] परमाणुमात्र भी [मम न अपि अस्ति] मेरा नहीं है यह निश्चय है।

टीका :—जो, अनादि मोहरूप अज्ञानसे उन्मत्तताके कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था और विकृत गुरुसे निरन्तर समझाये जाने पर जो किसी प्रकारसे समझकर, सावधान होकर, जैसे कोई (पुरुष) मुट्ठीमें रखे हुए सोनेको भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको देखे इस न्यायसे, अपने परमेश्वर (सर्व सामर्थ्यके धारक) आत्माको भूल गया था उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके (-उसमें तन्मय होकर) जो सम्यक् प्रकारसे एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि—मैं चैतन्यमात्र ज्योतिरूप आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभवसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र आकारके कारण मैं समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावोंसे भेदरूप नहीं होता, इसलिये मैं एक हूँ; नारक आदि जीवके विशेष, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्त्व हैं उनसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावरूप भावके द्वारा, अत्यन्त भिन्न हूँ, इसलिये मैं शुद्ध हूँ; चिन्मात्र होनेसे सामान्य-विशेष उपयोगात्मकताका उल्लंघन नहीं करता, इसलिये मैं दर्शनज्ञानमय हूँ; स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसका निमित्त है ऐसे संवेदनरूप परिणित होने पर भी स्पर्शादिरूप स्वयं परिणित नहीं हुआ, इसलिये परमार्थसे मैं सदा ही

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પૂર્વંગ

૮૩

સ્વરૂપસમ્પદા વિશે પરિસ્કુરત્યાપિ ન કિંચનાથ્યન્યત્પરમાણુમાત્રમધ્યાત્મીયત્વેન પ્રતિભાતિ
યદ્રાવકત્વેન જ્ઞેયત્વેન ચૈકીભૂય ભૂયો મોહમુદ્રાવયતિ, સ્વરસત એવાપુનઃપ્રાદુર્ભાવાય સમૂલં
મોહમુન્મૂલ્ય મહતો જ્ઞાનોદ્યોતસ્ય પ્રસ્કુરિતિત્વાત् ।

(વસન્તતિલકા)

**મજ્જન્તુ નિર્ભરમમી સમમેવ લોકા
આલોકમુચ્છલતિ શાન્તરસે સમસ્તાઃ ।**

અરૂપી હું । ઇસપ્રકાર સબસે ભિન્ન ઐસે સ્વરૂપકા અનુભવ કરતા હુआ યહ મૈં પ્રતાપવન્ત રહા । ઇસપ્રકાર પ્રતાપવન્ત વર્તતે હુએ ઐસે મુદ્રા, યદ્યપિ (મુદ્રાસે) બાબ્દ અનેક પ્રકારકી સ્વરૂપ-સમ્પદાકે દ્વારા સમસ્ત પરદ્રવ્ય સ્ફુરાયમાન હું તથાપિ, કોઈ ભી પરદ્રવ્ય પરમાણુમાત્ર ભી મુદ્રારૂપ ભાસતે નહીં કિ જો મુદ્રા ભાવકરૂપ તથા જ્ઞેયરૂપસે મેરે સાથ હોકર પુનઃ મોહ ઉત્પત્ત કરેં; ક્યોંકિ નિજરસસે હી મોહકો મૂલસે ઉખાડુકર—પુનઃ અંકુરિત ન હો ઇસપ્રકાર નાશ કરકે, મહાન જ્ઞાનપ્રકાશ મુદ્રા પ્રગટ હુઆ હૈ ।

ભાવાર્થ :—આત્મા અનાદિ કાલસે મોહકે ઉદ્યસે અજ્ઞાની થા, વહ શ્રી ગુરુઓંકે ઉપદેશસે ઔર સ્વ-કાલલબ્ધિસે જ્ઞાની હુઆ તથા અપને સ્વરૂપકો પરમાર્થસે જાના કિ મૈં એક હું, શુદ્ધ હું, અરૂપી હું, દર્શનજ્ઞાનમય હું । ઐસા જાનનેસે મોહકા સમૂલ નાશ હો ગયા, ભાવકભાવ ઔર જ્ઞેયભાવસે ભેદજ્ઞાન હુઆ, અપની સ્વરૂપસંપદા અનુભવમે આઈ; તબ ફિર પુનઃ મોહ કૈસે ઉત્પત્ત હો સકતા હૈ? નહીં હો સકતા ॥૩૮॥

અબ, ઐસા જો આત્માનુભવ હુઆ ઉસકી મહિમા કહકર આચાર્યદેવ પ્રેરણારૂપ કાવ્ય કહતે હું કિ—ઐસે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામે સમસ્ત લોક નિમગ્ન હો જાઓ :—

શ્લોકાર્થ :—[એષ: ભગવાન् અવબોધસિન્ધુ:] યહ જ્ઞાનસમુદ્ર ભગવાન આત્મા [વિભ્રમ-તિરસ્કરિણોં ભરેણ આપ્લાવ્ય] વિભ્રમરૂપી આડી ચાદરકો સમૂલતયા ડૂબોકર (દૂર કરકે) [પ્રોન્મગનઃ] સ્વયં સર્વાંગ પ્રગટ હુઆ હૈ; [અમી સમસ્તાઃ લોકાઃ] ઇસલિયે અબ યહ સમસ્ત લોક [શાન્તરસે] ઉસકે શાન્ત રસમે [સમમ् એવ] એક સાથ હી [નિર્ભરમ्] અત્યન્ત [મજ્જન્તુ] મગ્ન હો જાઓ, કિ જો શાન્ત રસ [આલોકમ् ઉચ્છલતિ] સમસ્ત લોક પર્યન્ત ઉછલ રહા હૈ ।

ભાવાર્થ :—જૈસે સમુદ્રકે આડે કુછ આ જાયે તો જલ દિખાઈ નહીં દેતા ઔર જબ વહ આડ દૂર હો જાતી હૈ તબ જલ પ્રગટ હોતા હૈ; વહ પ્રગટ હોને પર, લોગોંકો પ્રેરણ યોગ્ય હોતા હૈ કિ ‘ઇસ જલમે સભી લોગ સ્નાન કરો’; ઇસીપ્રકાર યહ આત્મા વિભ્રમસે આચ્છાદિત થા તબ

आप्ताव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥३२॥

उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था; अब विभ्रम दूर हो जानेसे यथास्वरूप (ज्योंका त्यों स्वरूप) प्रगट हो गया; इसलिए 'अब उसके वीतराग विज्ञानरूप शान्तरसमें एक ही साथ सर्व लोक मग्न होओ' इसप्रकार आचार्यदेवने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्माका अज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है और केवलज्ञान प्रगट होने पर समस्त लोकमें रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमें झलकते हैं उसे समस्त लोक देखो ।३२।

इसप्रकार इस समयप्राभृतग्रन्थकी आत्मछ्याति नामक टीकामें टीकाकारने पूर्वरङ्गस्थल कहा ।

यहाँ टीकाकारका यह आशय है कि इस ग्रन्थको अलङ्घारसे नाटकरूपमें वर्णन किया है। नाटकमें पहले रङ्गभूमि रची जाती है। वहाँ देखनेवाले नायक तथा सभा होती है और नृत्य (नाट्य, नाटक) करनेवाले होते हैं जो विविध प्रकारके स्वांग रचते हैं तथा शृङ्खारादिक आठ रसोंका रूप दिखलाते हैं। वहाँ श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत—यह आठ रस लौकिक रस हैं; नाटकमें इन्हींका अधिकार है। नववाँ शान्तरस है जो कि अलौकिक है; नृत्यमें उसका अधिकार नहीं है। इन रसोंके स्थायी भाव, सात्त्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रन्थोंमें है वहाँसे जान लेना। सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमें जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हो जाय, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय और अन्य ज्ञेयकी इच्छा नहीं रहे सो रस है। उन आठ रसोंका रूप नृत्यमें नृत्यकार बतलाते हैं; और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते हैं तब अन्य रसका अन्य रस अङ्गभूत होनेसे तथा अन्यभाव रसोंका अङ्ग होनेसे, रसवत् आदि अलङ्घारसे उसे नृत्यरूपमें वर्णन किया जाता है।

यहाँ पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषोंकी सभा है, उनको दिखलाते हैं। नृत्य करनेवाले जीव-अजीव पदार्थ हैं और दोनोंका एकपना, कर्ताकर्मपना आदि उनके स्वांग हैं। उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते हैं,— आठ रसरूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह नृत्य है। वहाँ सम्यग्दृष्टि दर्शक जीव-अजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है; वह तो इन सब स्वांगोंको कर्मकृत जानकर शान्त रसमें ही मग्न है और मिथ्यादृष्टि जीव-अजीवका भेद नहीं जानते, इसलिये वे इन स्वांगोंको ही यथार्थ जानकर उसमें लीन हो जाते हैं। उन्हें सम्यग्दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें

कहानजैनशास्त्रमाला]

पूर्वंग

८५

इति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वंगः समाप्तः ।

शान्तरसमें लीन करके सम्यगदृष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूपमें रंगभूमिके अन्तमें आचायने 'मज्जन्तु' इत्यादि इस श्लोककी रचना की है। वह, अब जीव-अजीवके स्वांगका वर्णन करेंगे इसका सूचक है ऐसा आशय प्रगट होता है। इसप्रकार यहाँ तक रंगभूमिका वर्णन किया है।

नत्यकुठूल तत्त्वको, मरियवि देखो धाय ।

निजानन्दरसमें छको, आन सबै छिटकाय ॥

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीसमयसार परमागमकी (श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित) आत्मख्याति नामक टीकामें पूर्वङ्ग समाप्त हुआ ।

२५० मित्रानं ८.

—९—

जीव—अजीव अधिकार

अथ जीवाजीववेकीभूतौ प्रविशतः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्षदान्
आसंसारनिबद्धवन्धनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।
आत्माराममनन्तधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं
धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ॥३३॥

अब जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य—वे दोनों एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं।

इसके प्रारम्भमें मंगलके आशयसे (काव्य द्वारा) आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है वह जीव-अजीवके सर्व स्वांगोंको भलीभान्ति पहिचानता है। ऐसा (सभी स्वांगोंको जाननेवाला) सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है—इस अर्थरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ज्ञानं] ज्ञान है वह [मनो ह्लादयत्] मनको आनन्दरूप करता हुआ [विलसति] प्रगट होता है। वह [पार्षदान्] जीव-अजीवके स्वांगको देखनेवाले महापुरुषोंको [जीव-अजीव-विवेक-पुष्कल-दृशा] जीव-अजीवके भेदको देखनेवाली अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके द्वारा [प्रत्याययत्] भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। [आसंसार-निबद्ध-बन्धन-विधि-ध्वंसात्] अनादि संसारसे जिनका बन्धन दृढ़ बन्धा हुआ है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मके नाशसे [विशुद्धं] विशुद्ध हुआ है, [स्फुटत्] स्फुट हुआ है—जैसे फूलकी कली खिलती है उसीप्रकार विकासरूप है। और [आत्म-आरामम्] उसका रमण करनेका क्रीड़ावन आत्मा ही है, अर्थात् उसमें अनन्त ज्ञेयोंके आकार आ कर झलकते हैं तथापि वह स्वयं अपने स्वरूपमें ही रमता है; [अनन्तधाम] उसका प्रकाश अनन्त है; और वह [अध्यक्षेण महसा नित्य-उदितं] प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदयरूप है। तथा वह [धीरोदात्तम्] धीर है, उदात्त (उच्च) है और इसीलिए [अनाकुलं] अनाकुल है—सर्व इच्छाओंसे रहित निराकुल है। (यहाँ धीर, उदात्त, अनाकुल—यह तीन

अप्पाणमयाणंता मूढ़ दु परप्पवादिणो केर्दि ।
 जीवं अज्ञवसाणं कम्मं च तहा परुवेंति ॥३६॥
 अवरे अज्ञवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागं जीवं ।
 मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥
 कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।
 तिव्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
 जीवो कम्मं उहयं दोणिण वि खलु केइ जीवमिच्छंति ।
 अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥

विशेषण शान्तरूप नृत्यके आभूषण जानना ।) ऐसा ज्ञान विलास करता है।

भावार्थ :—यह ज्ञानकी महिमा कही। जीव-अजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर आये और उसे जो यथार्थरूपमें जान ले (पहिचान ले) तो वह स्वांगकर्ता उसे नमस्कार करके अपने रूपको जैसा का तैसा ही कर लेता है उसीप्रकार यहाँ भी समझना। ऐसा ज्ञान सम्यगदृष्टि पुरुषोंको होता है; मिथ्यादृष्टि इस भेदको नहीं जानते ।३३।

अब जीव-अजीवका एकरूप वर्णन करते हैं :—

को मूढ़, आत्म-अजान जो, पर-आत्मवादी जीव है,
 'है कर्म, अध्यवसान ही जीव' यों हि वो कथनी करे ॥३६॥
 अरु कोई अध्यवसानमें अनुभाग तीक्षण-मन्द जो,
 उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नोकर्मको ! ॥४०॥
 को अन्य माने आत्मा बस कर्मकि ही उदयको,
 को तीव्रमन्दगुणों सहित कर्मोहिके अनुभागको ! ॥४१॥
 को कर्म-आत्मा उभय मिलकर जीवकी आशा धरे,
 को कर्मकि संयोगसे अभिलाष आत्माकी करें ॥४२॥

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्पेहा ।
ते ण परमटुवादी णिच्छयवादीहिं णिद्विटा ॥४३॥

आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।
जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्रस्तुपयन्ति ॥३६॥
अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागां जीवम् ।
मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥४०॥
कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।
तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥४१॥
जीवकर्मेभयं द्वे अपि खलु केचिन्नीवमिच्छन्ति ।
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥४२॥
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः ।
ते न परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टाः ॥४३॥

दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध, आत्मा परको कहै ।
वे सर्व नहिं परमार्थवादी ये हि निश्चयविद् कहै ॥४३॥

गाथार्थ :—[आत्मानम् अज्ञानन्तः] आत्माको न जानते हुए [परात्मवादिनः] परको आत्मा कहनेवाले [केचित् मूढः तु] कोई मूढ़, मोही, अज्ञानी तो [अध्यवसानं] अध्यवसानको [तथा च] और कोई [कर्म] कर्मको [जीवम् प्रस्तुपयन्ति] जीव कहते हैं। [अपरे] अन्य कोई [अध्यवसानेषु] अध्यवसानोंमें [तीव्रमन्दानुभागां] तीव्रमन्द अनुभागतको [जीवं मन्यन्ते] जीव मानते हैं [तथा] और [अपरे] दूसरे कोई [नोकर्म अपि च] नोकर्मको [जीवः इति] जीव मानते हैं। [अपरे] अन्य कोई [कर्मणः उदयं] कर्मके उदयको [जीवम्] जीव मानते हैं, कोई ‘[यः] जो [तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां] तीव्रमन्दत्वारूप गुणोंसे भेदको प्राप्त होता है [सः] वह [जीवः भवति] जीव है’ इसप्रकार [कर्मानुभागम्] कर्मके अनुभागको [इच्छन्ति] जीव इच्छते हैं (-मानते हैं)। [केचित्] कोई [जीवकर्मेभयं] जीव और कर्म [द्वे अपि खलु] दोनों मिले हुएको ही [जीवम् इच्छन्ति] जीव मानते हैं [तु] और [अपरे] अन्य कोई [कर्मणां संयोगेन] कर्मके संयोगसे ही [जीवम् इच्छन्ति] जीव मानते हैं। [एवंविधाः] इसप्रकारके तथा [बहुविधाः] अन्य भी अनेक प्रकारके [दुर्मेधसः] दुर्बुद्धि-

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

८९

इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्क्लीबत्वेनात्यन्तविमूढः सन्तस्तात्त्विकमात्मान-
मजानन्तो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपत्ति । नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषित-
मध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात् अंगारस्येव काष्ठ्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुप-
लभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मेव
जीवः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरंत-
रागरसनिर्भराध्यवसानसंतान एव जीवस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ।
नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोकर्मेव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानु-
पलभ्यमानत्वादिति केचित् । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः
शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सातासातरूपेणाभि-
व्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वे-

मिथ्यादृष्टि जीव [परम्] परको [आत्मानं] आत्मा [वदन्ति] कहते हैं। [ते] उन्हें [निश्चयवादिभिः] निश्चयवादियोंने (—सत्यार्थवादियोंने) [परमार्थवादिनः] परमार्थवादी (—सत्यार्थवक्ता) [न निर्दिष्टाः] नहीं कहा है।

टीका :—इस जगतमें आत्माका असाधारण लक्षण न जाननेके कारण नपुंसकतासे अत्यन्त विमूढ़ होते हुए, तात्त्विक (परमार्थभूत) आत्माको न जाननेवाले बहुतसे अज्ञानी जन अनेक प्रकारसे परको भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक अर्थात् स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-द्वेषके द्वारा मलिन जो अध्यवसान (अर्थात् मिथ्या अभिप्राय युक्त विभावपरिणाम) वह ही जीव है, क्योंकि जैसे कालेपनसे अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता उसीप्रकार तथाविध अध्यवसानसे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता ।१। कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक संसरणरूप (भ्रमणरूप) जो क्रिया है उसरूपसे क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता ।२। कोई कहते हैं कि तीव्र-मन्द अनुभवसे भेदरूप होनेवाले, दुरन्त (जिसका अन्त दूर है ऐसा) रागरूप रससे भेरे हुए अध्यवसानोंकी सन्तति (परिपाटी) ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।३। कोई कहते हैं कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान नोकर्म ही जीव है, क्योंकि शरीरसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।४। कोई यह कहते हैं कि समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मका विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।५। कोई

नान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मञ्चितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मेभयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाया इव अष्टकाष्ठसंयोगादितिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवंप्रकारा इतरेऽपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशन्ति दुर्मधसः, किन्तु न ते परमार्थवादिभिः परमार्थवादिन इति निर्दिश्यन्ते ।

कुरुतः—

कहते हैं कि साता-असातारूपसे व्यास समस्त तीव्रमन्दत्वगुणोंसे भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव ही जीव है, क्योंकि सुखःदुखसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।६। कोई कहते हैं कि श्रीखण्डकी भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कर्म, दोनों मिलकर ही जीव हैं, क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मसे भिन्न अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।७। कोई कहते हैं कि अर्थक्रियामें (प्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका संयोग वह ही जीव है, क्योंकि जैसे आठ लकड़ियोंके संयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता इसी प्रकार कर्मोंके संयोगसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । (आठ लकड़ियां मिलकर पलंग बना तब वह अर्थक्रियामें समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहाँ भी जानना ।) ।८। इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि (विविध प्रकारसे) परको आत्मा कहते हैं; परन्तु परमार्थके ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते ।

भावार्थ :—जीव-अजीव दोनों अनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहसंयोगरूपसे मिले हुए हैं, और अनादिकालसे ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी अनेक विकारसहित अवस्थायें हो रही हैं। परमार्थदृष्टिसे देखने पर, जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावोंको नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोड़ता। परन्तु जो परमार्थको नहीं जानते वे संयोगसे हुए भावोंको ही जीव कहते हैं; क्योंकि परमार्थसे जीवका स्वरूप पुद्गलसे भिन्न सर्वज्ञको दिखाई देता है तथा सर्वज्ञकी परम्पराके आगमसे जाना जा सकता है, इसलिये जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनायें करके कहते हैं। उनमेंसे वेदान्ती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतोंके आशय लेकर आठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं; और अन्य भी अपनी-अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनायें करके अनेक प्रकारसे कहते हैं सो कहाँ तक कहा जाये ? ।३९ से ४३॥

ऐसा कहनेवाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं सो कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

९१

**ए दे सबे भावा पोऽगलदव्यपरिणामणिष्ठणा ।
केवलिजिणेहि भणिया कह ते जीवो ति वुच्यन्ति ॥४४॥**

**एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्ठनाः ।
केवलिजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥४४॥**

यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्विर्विशसाक्षिभिरहर्हद्विः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञाप्ताः सन्तश्चैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्तमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहन्ते; ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात्-दात्मवादिनः परमार्थवादिनः । एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः—न खलु नैसर्गिकरागद्वेषकल्पाषितमध्यवसानं जीवः तथाविधाध्यवसानात् कार्तस्वरस्येव श्यामिकाया अतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वना-

**पुद्गलदरव परिणामसे उपजे हुए सब भाव ये
सब केवलीजिन भाषिया, किस रीत जीव कहो उन्हें ? ४४॥**

गाथार्थ :—[एते] यह पूर्वकथित अध्यवसान आदि [सर्वे भावाः] भाव हैं वे सभी [पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्ठनाः] पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए हैं इसप्रकार [केवलिजिनैः] केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवोंने [भणिताः] कहा है [ते] उन्हें [जीवः इति] जीव ऐसा [कथं उच्यन्ते] कैसे कहा जा सकता है ?

टीका :—यह समस्त ही अध्यवसानादि भाव, विश्वके (समस्त पदार्थोंके) साक्षात् देखनेवाले भगवान् (वीतराग सर्वज्ञ) अरहंतदेवोंके द्वारा पुद्गलद्रव्यके परिणाममय कहे गये हैं इसलिये, वे चैतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य होनेके लिये समर्थ नहीं हैं कि जो जीवद्रव्य चैतन्यभावसे शून्य ऐसे पुद्गलद्रव्यसे अतिरिक्त (भिन्न) कहा गया है; इसलिये जो इन अध्यवसानादिको जीव कहते हैं वे वास्तवमें परमार्थवादी नहीं हैं; क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभवसे उनका पक्ष बाधित है। उसमें, ‘वे जीव नहीं हैं’ यह सर्वज्ञका वचन है वह तो आगम है और वह (निमोक्त) स्वानुभवगर्भित युक्ति है :—स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-द्वेषके द्वारा मलिन अध्यवसान हैं वे जीव नहीं हैं; क्योंकि, कालिमासे भिन्न सुवर्णकी भाँति, तथाविध अध्यवसानसे भिन्न अन्य चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं

ઘનન્તપૂર્વાપરીભૂતાવયવૈકસંસરણલક્ષણક્રિયારૂપેણ ક્રીડત્કર્મેવ જીવઃ કર્મણોऽતિરિક્તત્વેનાન્યસ્ય ચિત્ત્વભાવસ્ય વિવેચકૈઃ સ્વયમુપલભ્યમાનત્વાત् । ન ખલુ તીવ્રમન્દાનુભવભિદ્યમાનદુરન્તરાગરસ-નિર્ભરાધ્યવસાનસન્તાનો જીવસ્તતોऽતિરિક્તત્વેનાન્યસ્ય ચિત્ત્વભાવસ્ય વિવેચકૈઃ સ્વયમુપલભ્ય-માનત્વાત् । ન ખલુ નવપુરાળાવસ્થાદિભેદેન પ્રવર્તમાનં નોકર્મ જીવઃ શરીરાદતિરિક્તત્વેનાન્યસ્ય ચિત્ત્વભાવસ્ય વિવેચકૈઃ સ્વયમુપલભ્ય-માનત્વાત् । ન ખલુ વિશ્વમણિ પુણ્યપાપરૂપેણક્રામન્ કર્મવિપાકો જીવઃ શુભાશુભભાવાદતિરિક્તત્વેનાન્યસ્ય ચિત્ત્વભાવસ્ય વિવેચકૈઃ સ્વયમુપલભ્ય-માનત્વાત् । ન ખલુ સાતાસાતરૂપેણાભિવ્યાપ્તસમસ્તતીવ્રમન્દત્વગુણાભ્યાં ભિદ્યમાનઃ કર્માનુભવો જીવઃ સુખદુઃખાતિરિક્તત્વેનાન્યસ્ય ચિત્ત્વભાવસ્ય વિવેચકૈઃ સ્વયમુપલભ્યમાનત્વાત् । ન ખલુ મઝિતાવ-દુભ્યાત્મકત્વાદાત્મકર્મોભયં જીવઃ કાતસ્ર્યતઃ કર્મણોऽતિરિક્તત્વેનાન્યસ્ય ચિત્ત્વભાવસ્ય વિવેચકૈઃ

ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત् વે ચૈતન્યભાવકો પ્રત્યક્ષ ભિન્ન અનુભવ કરતે હૈને ।૧। અનાદિ જિસકા પૂર્વ અવયવ હૈ ઔર અનન્ત જિસકા ભવિષ્યકા અવયવ હૈ એસી એક સંસરણરૂપ ક્રિયાકે રૂપમેં ક્રીડા કરતા હુઆ કર્મ ભી જીવ નહીં હૈ; ક્યોંકિ કર્મસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યભાવસ્વરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત् વે ઉસકા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે હૈને ।૨। તીવ્ર-મન્દ અનુભવસે ભેદરૂપ હોનેવાલે, દુરન્ત રાગરસસે ભરે હુએ અધ્યવસાનોંકી સંતતિ ભી જીવ નહીં હૈ; ક્યોંકિ ઉસ સંતતિસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યભાવરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત् વે ઉસકા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે હૈને ।૩। નર્દી-પુરાની અવસ્થાદિકે ભેદસે પ્રવર્તમાન નોકર્મ ભી જીવ નહીં હૈ; ક્યોંકિ શરીરસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત્ વે ઉસે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે હૈને ।૪। સમસ્ત જગતકો પુણ્ય-પાપરૂપસે વ્યાસ કરતા કર્મવિપાક ભી જીવ નહીં હૈ; ક્યોંકિ શુભાશુભ ભાવસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત્ વે સ્વયં ઉસકા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે હૈને ।૫। સાતા-અસાતરૂપસે વ્યાસ સમસ્ત તીવ્રમન્દતારૂપ ગુણોંકે દ્વારા ભેદરૂપ હોનેવાલા કર્મકા અનુભવ ભી જીવ નહીં હૈ; ક્યોંકિ સુખ-દુઃખસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત્ વે સ્વયં ઉસકા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે હૈને ।૬। શ્રીખણ્ડકી ભાંતિ ઉભયાત્મકરૂપસે મિલે હુએ આત્મા ઔર કર્મ દોનોં મિલકર ભી જીવ નહીં હૈને; ક્યોંકિ સમ્પૂર્ણતયા કર્મસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈને અર્થાત્ વે સ્વયં ઉસકા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે હૈને ।૭। અર્થક્રિયામં સમર્થ કર્મકા સંયોગ ભી જીવ નહીં હૈ ક્યોંકિ, આઠ લકડિયોંકે સંયોગસે (-પલંગસે) ભિન્ન પલંગ પર સોનેવાલે પુરુષકી ભાંતિ, કર્મસંયોગસે ભિન્ન અન્ય ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ જીવ ભેદજ્ઞાનિયોંકે દ્વારા સ્વયં ઉપલભ્યમાન હૈ અર્થાત્ વે સ્વયં ઉસકા પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતે

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

९३

स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात् खट्वाशायिनः पुरुषस्येवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति ।

इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपत्रः साम्नैवेवमनुशास्यः ।

(मालिनी)

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन
स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् ।
हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाभिन्नधाम्नो
ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥३४॥

हैं । ८। (इसीप्रकार अन्य कोई दूसरे प्रकारसे कहे तो वहाँ भी यही युक्ति जानना ।)

भावार्थ :—चैतन्यस्वभावरूप जीव, सर्व परभावोंसे भिन्न, भेदज्ञानियोंके गोचर हैं; इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है ॥४४॥

यहाँ पुद्गलसे भिन्न आत्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (-पुद्गलको ही आत्मा जाननेवाले) पुरुषको (उसके हितरूप आत्मप्राप्तिकी बात कहकर) मिठासपूर्वक (और समभावसे) ही इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यमें बतलाते हैं :—

श्लोकार्थ :—हे भव्य ! तुझे [अपरेण] अन्य [अकार्य-कोलाहलेन] व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे [किम्] क्या लाभ है ? तू [विरम] इस कोलाहलसे विरक्त हो और [एकम्] एक चैतन्यमात्र वस्तुको [स्वयम् अपि] स्वयं [निभृतः सन्] निश्चल लीन होकर [पश्य षण्मासम्] देख; ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे [हृदय-सरसि] अपने हृदयसरोवरमें, [पुद्गलात् भिन्नधाम्नः] जिसका तेज-प्रताप-प्रकाश पुद्गलसे भिन्न है ऐसे उस [पुंसः] आत्माकी [ननु किम् अनुपलब्धिः भाति] प्राप्ति नहीं होती है [किं च उपलब्धिः] या होती है ?

भावार्थ :—यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है; यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे भूल रहा है; यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ छह मासके अभ्यासकी बात कही है इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अन्तर्मुहूर्तमात्रमें ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको बहुत कठिन मालूम

कथं चिदन्वयप्रतिभासेऽप्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्—

अद्गविहं पि य कर्मं सबं पोगलमयं जिणा वेंति ।

जस्स फलं तं वुच्चादि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्चमानस्य ॥४५॥

अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञ-ज्ञिः। तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरुदस्य फलत्वेनाभिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्म-स्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखम्। तदत्तःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः।

होता हो तो उसका निषेध किया है। यदि समझनेमें अधिक काल लगे तो छह माससे अधिक नहीं लगेगा; इसलिए अन्य निष्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो जायगी ऐसा उपदेश है। ३४।

अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावोंको जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्यस्वभावको जीव कहा; तो यह भाव भी चैतन्यके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते हैं, (वे चैतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहीं देते) तथापि उन्हें पुद्गलके स्वभाव क्यों कहा? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

**रे! कर्म अष्ट प्रकारका जिन सर्वं पुद्गलमय कहे,
परिपाकमें जिस कर्मका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है॥४५॥**

गाथार्थ :—[अष्टविधम् अपि च] आठों प्रकारका [कर्म] कर्म [सर्व] सब [पुद्गलमय] पुद्गलमय है ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्रभगवान सर्वज्ञदेव [ब्रुवन्ति] कहते हैं—[यस्य विपच्चमानस्य] जिस पक्व होकर उदयमें आनेवाले कर्मका [फलं] फल [तत्] प्रसिद्ध [दुःखम्] दुःख है [इति उच्यते] ऐसा कहा है।

टीका :—अध्यवसानादि समस्त भावोंको उत्पन्न करनेवाला जो आठों प्रकारका ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञका वचन है। विपाककी मर्यादाको प्राप्त उस कर्मके फलरूपसे जो कहा जाता है वह (अर्थात् कर्मफल), अनाकुलतालक्षण—सुखनामक आत्मस्वभावसे विलक्षण है इसलिए, दुःख है। उस दुःखमें ही आकुलतालक्षण अध्यवसानादि भाव

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

९५

ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेऽप्यात्मस्वभावः, किन्तु पुद्गलस्वभावः।

यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्—

व्यवहारस्स दरीसणमुवएसो वर्णिदो जिणवरेहि ।

जीवा एदे सब्वे अज्ञवसाणादओ भावा ॥४६॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥४६॥

सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्गगवद्धिः सकलज्ञैः प्रज्ञस्तं तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनम्। व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वाद-परमार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव। तमन्तरेण तु शरीराङ्गीवस्य परमार्थतो

समाविष्ट हो जाते हैं; इसलिये, यद्यपि वे चैतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि, वे आत्मस्वभाव नहीं हैं, किन्तु पुद्गलस्वभाव हैं।

भावार्थ :—जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुःखरूप परिणित होता है और दुःखरूप भाव है वह अध्यवसान है, इसलिये दुःखरूप भावमें (-अध्यवसानमें) चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थसे दुःखरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है इसलिये जड़ ही है ॥४५॥

अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं वे पुद्गलस्वभाव हैं तो सर्वज्ञके आगममें उन्हें जीवरूप क्यों कहा गया है? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

**व्यवहार यह दिखला दिया जिनदेवके उपदेशमें,
ये सर्व अध्यवसान आदिक भावको जँह जिव कहे ॥४६॥**

गाथार्थ :—[एते सर्वे] यह सब [अध्यवसानादयः भावाः] अध्यवसानादि भाव [जीवाः] जीव हैं इसप्रकार [जिनवरैः] जिनवरोंने [उपदेशः वर्णितः] जो उपदेश दिया है सो [व्यवहारस्य दर्शनम्] व्यवहारनय दिखाया है।

टीका :—यह सब ही अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान सर्वज्ञदेवोंने कहा है वह, यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी बताया है; क्योंकि जैसे म्लेच्छभाषा म्लेच्छोंको वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारी जीवोंको

भेददर्शनात्वस्थावराणां भस्मन इव निःशंकमुपमर्दनेन हिंसाऽभावाद्वत्येव बन्धस्याभावः। तथा रक्तद्विष्टविमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः।

अथ केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्—

**राया हु णिगदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।
व्यवहारेण दु बुद्धिं तत्थेको णिगदो राया ॥४७॥**

परमार्थका कहनेवाला है इसलिए, अपरमार्थभूत होने पर भी, धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेके लिए (व्यवहारनय) बतलाना न्यायसङ्गत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो, परमार्थसे (-निश्चयनयसे) जीव शरीरसे भिन्न बताये जानेके कारण, जैसे भस्मको मसल देनेमें हिंसाका अभाव है उसीप्रकार, त्रसस्थावर जीवोंको निःशंकतया मसल देने-कुचल देने (घात करने)में भी हिंसाका अभाव ठहरेगा और इस कारण बन्धका ही अभाव सिद्ध होगा; तथा परमार्थके द्वारा जीव रागद्वेषमोहसे भिन्न बताये जानेके कारण, ‘रागी, द्वेषी, मोही जीव कर्मसे बँधता है उसे छुड़ाना’—इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायेगा और इससे मोक्षका ही अभाव होगा। (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बन्ध-मोक्षका अभाव ठहरता है।)

भावार्थ :—परमार्थनय तो जीवको शरीर तथा रागद्वेषमोहसे भिन्न कहता है। यदि इसीका एकान्त ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा रागद्वेषमोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे, तो फिर पुद्गलका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी तथा रागद्वेषमोहसे बन्ध नहीं होगा। इसप्रकार, परमार्थसे जो संसार-मोक्ष दोनोंका अभाव कहा है एकान्तसे यह ही ठहरेगा। किन्तु ऐसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है; अवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है। इसलिये व्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है। इसप्रकार स्याद्वादसे दोनों नयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है॥४६॥

अब शिष्य पूछता है कि यह व्यवहारनय किस दृष्टान्तसे प्रवृत्त हुआ है? उसका उत्तर कहते हैं :—

**‘निर्गमन इस नृपका हुआ’—निर्देश सैन्यसमूहमें,
व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूप इसमें एक है; ॥४७॥**

**एमेव य ववहारे अज्ञवसाणादिअण्णभावाणं ।
जीवो ति कदो सुते तथेक्षो णिच्छिदो जीवो ॥४८॥**

राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेशः ।
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥४७॥
एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यभावानाम् ।
जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥४८॥

यथैष राजा पंच योजनान्यभिव्याप्त्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंच योजनान्यभिव्याप्तुम-
शक्यत्वाद्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव राजा; तथैष जीवः समग्रं
रागग्राममभिव्याप्त्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्यवहारिणामध्यव-
सानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव जीवः ।

**त्यों सर्व अध्यवसान आदिक अन्यभाव जु जीव है,
—शास्त्रन किया व्यवहार, पर वहां जीव निश्चय एक है ॥४८॥**

गाथार्थ :—जैसे कोई राजा सेनासहित निकला वहाँ [राजा खलु निर्गतः] ‘यह राजा
निकला’ [इति एषः] इसप्रकार जो यह [बलसमुदयस्य] सेनाके समुदायको [आदेशः] कहा
जाता है सो वह [व्यवहारेण तु उच्यते] व्यवहारसे कहा जाता है, [तत्र] उस सेनामें (वास्तवमें)
[एकः निर्गतः राजा] राजा तो एक ही निकला है; [एवम् एव च] उसीप्रकार
[अध्यवसानाद्यन्यभावानाम्] अध्यवसानादि अन्यभावोंको [जीवः इति] ‘(यह) जीव है’
इसप्रकार [सूत्रे] परमागममें कहा है सो [व्यवहारः कृतः] व्यवहार किया है, [तत्र निश्चितः]
यदि निश्चयसे विचार किया जाये तो उनमें [जीवः एकः] जीव तो एक ही है।

टीका :—जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके विस्तारमें निकल रहा है सो
यह व्यवहारीजनोंका सेना समुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है; क्योंकि एक राजाका पाँच
योजनमें फैलना अशक्य है; परमार्थसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं है); उसीप्रकार
यह जीव समग्र (समस्त) रागग्राममें (-रागके स्थानोंमें) व्यास होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसा
कहना वह, व्यवहारीजनोंका अध्यवसानादि अन्यभावोंमें जीव कहनेका व्यवहार है; क्योंकि एक
जीवका समग्र रागग्राममें व्यास होना अशक्य है; परमार्थसे तो जीव एक ही है, (अध्यवसानादिक
भाव जीव नहीं हैं) ॥४७-४८॥

यद्येवं तर्हि किंलक्षणोऽसावेकष्टङ्गोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्ठः प्राह—

**अरसमरुपमगंधं अव्वतं चेदणागुणमसदं ।
जाण अलिंगग्रहणं जीवमणिद्विसंठाणं ॥४६॥**

अरसमरुपमगन्धमव्वतं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीहि अलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥४६॥

यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेनारसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्वेन्द्रियावलम्बेनारसनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणत-

अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं हैं तो वह एक, टंकोत्कीर्ण, परमार्थस्वरूप जीव कैसा है? उसका लक्षण क्या है? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं :—

**जीव चेतनागुण, शब्द-रस-रूप-गन्ध-व्यक्तिविहीन है,
निर्दिष्ट नहिं संस्थान उसका, ग्रहण नहिं है लिंगसे ॥४६॥**

गाथार्थ :—हे भव्य! तू [जीवम्] जीवको [अरसम्] रसरहित, [अरूपम्] रूपरहित, [अगन्धम्] गन्धरहित, [अव्यक्तम्] अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर नहीं ऐसा, [चेतनागुणम्] चेतना जिसका गुण है ऐसा, [अशब्दम्] शब्दरहित, [अलिङ्गग्रहणं] किसी चिह्नसे ग्रहण न होनेवाला और [अनिर्दिष्टसंस्थानम्] जिसका आकार नहीं कहा जाता ऐसा [जानीहि] जान।

टीका :—जीव निश्चयसे पुद्गलद्रव्यसे अन्य है, इसलिये उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है अतः वह अरस है।१। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं भी रसगुण नहीं है, इसलिये अरस है।२। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिये वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता अतः अरस है।३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका भी अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता, इसलिये अरस है।४। समस्त विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर रस नहीं चखता, इसलिये अरस है।५। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका (-एकरूप होनेका) निषेध

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

જીવ-અજીવ અધિકાર

૧૯

તેજપિ સ્વયં રસરૂપેણાપરિણમનાચ્ચારસઃ; તથા પુદ્ગલદ્રવ્યાદન્યત્વેનાવિદ્યમાનરૂપગુણત્વાત्, પુદ્ગલદ્રવ્યગુણેભ્યો ભિન્નત્વેન સ્વયમરૂપગુણત્વાત्, પરમાર્થતઃ પુદ્ગલદ્રવ્યસ્વામિત્વાભાવાદ્ર દ્રવ્યેન્દ્રિયાવષ્ટંભેનારૂપણાત્, સ્વભાવતઃ ક્ષાયોપશમિકભાવાભાવાદ્રાવેન્દ્રિયાવલંબેનારૂપણાત્, સકલજ્ઞેય-જ્ઞાયકતાદાત્મ્યસ્ય નિષેધાદ્રૂપપરિચ્છેદપરિણતત્વેજપિ સ્વયં રૂપરૂપેણાપરિણમનાચ્ચારૂપઃ; તથા પુદ્ગલદ્રવ્યાદન્યત્વેનાવિદ્યમાનગન્ધગુણત્વાત્, પુદ્ગલદ્રવ્યગુણેભ્યો ભિન્નત્વેન સ્વયમગન્ધગુણત્વાત્, પરમાર્થતઃ પુદ્ગલદ્રવ્યસ્વામિત્વાભાવાદ્ર દ્રવ્યેન્દ્રિયાવષ્ટંભેનાગંધનાત્, સ્વભાવતઃ ક્ષાયોપશમિકભાવા-ભાવાદ્રાવેન્દ્રિયાવલંબેનાગંધનાત્, સકલસાધારણૈકસંવેદનપરિણમસ્વભાવત્વાત્કેવલગન્ધવેદના-પરિણમાપન્ત્વેનાગંધનાત્, સકલજ્ઞેયજ્ઞાયકતાદાત્મ્યસ્ય નિષેધાદ્રન્ધપરિચ્છેદપરિણતત્વેજપિ સ્વયં

હોનેસે રસકે જ્ઞાનરૂપ પરિણમિત હોને પર ભી સ્વયં રસરૂપ પરિણમિત નહીં હોતા, ઇસલિયે અરસ હૈ।૬। ઇસ તરહ છહ પ્રકારકે રસકે નિષેધસે વહ અરસ હૈ।

ઇસપ્રકાર, જીવ વાસ્તવમે પુદ્ગલદ્રવ્યસે અન્ય હોનેકે કારણ ઉસમે રૂપગુણ વિદ્યમાન નહીં હૈ, ઇસલિયે અરૂપ હૈ।૧। પુદ્ગલદ્રવ્યકે ગુણોંસે ભી ભિન્ન હોનેકે કારણ સ્વયં ભી રૂપગુણ નહીં હૈ, ઇસલિયે અરૂપ હૈ।૨। પરમાર્થસે પુદ્ગલદ્રવ્યકા સ્વામીપના ભી ઉસે નહીં હોનેસે વહ દ્રવ્યેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી રૂપ નહીં દેખતા, ઇસલિએ અરૂપ હૈ।૩। અપને સ્વભાવકી દૃષ્ટિસે દેખા જાય તો ક્ષાયોપશમિક ભાવકા ભી ઉસે અભાવ હોનેસે વહ ભાવેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી રૂપ નહીં દેખતા, ઇસલિયે અરૂપ હૈ।૪। સકલ વિષયોંકે વિશેષોમેં સાધારણ એસે એક હી સંવેદનપરિણમરૂપ ઉસકા સ્વભાવ હોનેસે કેવલ એક રૂપવેદનાપરિણમકો પ્રાસ હોકર રૂપ નહીં દેખતા, ઇસલિયે અરૂપ હૈ।૫। (ઉસે સમસ્ત જ્ઞેયોંકા જ્ઞાન હોતા હૈ પરંતુ) સકલ જ્ઞેયજ્ઞાયકોને તાદાત્મ્યકા નિષેધ હોનેસે રૂપકે જ્ઞાનરૂપ પરિણમિત હોને પર ભી સ્વયંરૂપ રૂપસે નહીં પરિણમતા ઇસલિયે અરૂપ હૈ।૬। ઇસ તરહ છહ પ્રકારસે રૂપકે નિષેધસે વહ અરૂપ હૈ।

ઇસપ્રકાર, જીવ વાસ્તવમે પુદ્ગલદ્રવ્યસે અન્ય હોનેકે કારણ ઉસમે ગન્ધગુણ વિદ્યમાન નહીં હૈ, ઇસલિયે અગન્ધ હૈ।૧। પુદ્ગલદ્રવ્યકે ગુણોંસે ભી ભિન્ન હોનેકે કારણ સ્વયં ભી ગન્ધગુણ નહીં હૈ, ઇસલિયે અગન્ધ હૈ।૨। પરમાર્થસે પુદ્ગલદ્રવ્યકા સ્વામીપના ભી ઉસે નહીં હોનેસે વહ દ્રવ્યેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી ગન્ધ નહીં સૂંઘતા, ઇસલિએ અગન્ધ હૈ।૩। અપને સ્વભાવકી દૃષ્ટિસે દેખા જાય તો ક્ષાયોપશમિક ભાવકા ભી ઉસે અભાવ હોનેસે વહ ભાવેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી ગન્ધ નહીં સૂંઘતા અત: અગન્ધ હૈ।૪। સકલ વિષયોંકે વિશેષોમેં સાધારણ એસે એક હી સંવેદનપરિણમરૂપ ઉસકા સ્વભાવ હોનેસે વહ કેવલ એક ગન્ધવેદનાપરિણમકો પ્રાસ હોકર

ગન્થસ્પેણાપરિણમનાચાગન્થઃ; તથા પુદ્ગલદ્રવ્યાદન્યત્વેનાવિદ્યમાનસ્પર્શગુણત્વાત्, પુદ્ગલદ્રવ્યગુણેભો ભિન્નત્વેન સ્વયમસ્પર્શગુણત્વાત्, પરમાર્થત: પુદ્ગલદ્રવ્યસ્વામિત્વાભાવાદ્ દ્રવ્યેન્દ્રિયાવષ્ટમ્ભેનાસ્પર્શનાત્, સ્વભાવત: ક્ષાયોપશમિકભાવાભાવાદ્વાનેન્દ્રિયાવલમ્બેનાસ્પર્શનાત્, સકલસાધારણૈકસંવેદનપરિણામ-સ્વભાવત્વાત્કેવલસ્પર્શવેદનાપરિણામાપન્ત્વેનાસ્પર્શનાત્, સકલજ્ઞેયજ્ઞાયકતાદાત્મ્યસ્ય નિષેધાત્ત્ સ્પર્શપરિચ્છેદપરિણિતત્વે॥૫॥ સ્વયં સ્પર્શસ્પેણાપરિણમનાચાસ્પર્શઃ; તથા પુદ્ગલદ્રવ્યાદન્યત્વેનાવિદ્યમાન-શબ્દપર્યાયત્વાત્, પુદ્ગલદ્રવ્યપર્યાયેભો ભિન્નત્વેન સ્વયમશબ્દપર્યાયત્વાત્, પરમાર્થત: પુદ્ગલદ્રવ્ય-સ્વામિત્વાભાવાદ્ દ્રવ્યેન્દ્રિયાવષ્ટમ્ભેન શબ્દાશ્રવણાત્, સ્વભાવત: ક્ષાયોપશમિકભાવાભાવાદ્વાનેન્દ્રિયાવલંબેન શબ્દાશ્રવણાત્, સકલસાધારણૈકસંવેદનપરિણામસ્વભાવત્વાત્કેવલશબ્દવેદના-પરિણામાપન્ત્વેન શબ્દાશ્રવણાત્, સકલજ્ઞેયજ્ઞાયકતાદાત્મ્યસ્ય નિષેધાચ્છબ્દપરિચ્છેદપરિણિતત્વે॥૬॥

ગન્થ નહીં સૂંઘતા; અત: અગન્થ હૈ॥૫॥ (ઉસે સમસ્ત જ્ઞેયોંકા જ્ઞાન હોતા હૈ પરન્તુ) સકલ જ્ઞેયજ્ઞાયકકે તાદાત્મ્યકા નિષેધ હોનેસે ગન્થકે જ્ઞાનરૂપ પરિણમિત હોને પર ભી સ્વયં ગન્થરૂપ નહીં પરિણમતા; અત: અગન્થ હૈ॥૬॥ ઇસ તરહ છહ પ્રકારસે ગન્થકે નિષેધસે વહ અગન્થ હૈ।

ઇસપ્રકાર, જીવ વાસ્તવમે પુદ્ગલદ્રવ્યસે અન્ય હોનેકે કારણ ઉસમે સ્પર્શગુણ વિદ્યમાન નહીં હૈ, ઇસલિયે અસ્પર્શ હૈ॥૧॥ પુદ્ગલદ્રવ્યકે ગુણોંસે ભી ભિન્ન હોનેકે કારણ સ્વયં ભી સ્પર્શગુણ નહીં હૈ; અત: અસ્પર્શ હૈ॥૨॥ પરમાર્થસે પુદ્ગલદ્રવ્યકા સ્વામીપના ભી ઉસે નહીં હોનેસે વહ દ્રવ્યેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી સ્પર્શકો નહીં સ્પર્શતા; અત: અસ્પર્શ હૈ॥૩॥ અપને સ્વભાવકી દૃષ્ટિસે દેખા જાય તો ક્ષાયોપશમિક ભાવકા ભી ઉસે અભાવ હોનેસે વહ ભાવેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી સ્પર્શકો નહીં સ્પર્શતા; અત: અસ્પર્શ હૈ॥૪॥ સકલ વિષયોંકે વિશેષોંમેં સાધારણ એસે એક હી સંવેદનપરિણામરૂપ ઉસકા સ્વભાવ હોનેસે વહ કેવલ એક સ્પર્શવેદનાપરિણામકો પ્રાસ હોકર સ્પર્શકો નહીં સ્પર્શતા અત: અસ્પર્શ હૈ॥૫॥ (ઉસે સમસ્ત જ્ઞેયોંકા જ્ઞાન હોતા હૈ પરન્તુ) સકલ જ્ઞેયજ્ઞાયકકે તાદાત્મ્યકા નિષેધ હોનેસે સ્પર્શકે જ્ઞાનરૂપ પરિણમિત હોને પર ભી સ્વયં સ્પર્શરૂપ નહીં પરિણમતા; અત: અસ્પર્શ હૈ॥૬॥ ઇસ તરહ છહ પ્રકારસે સ્પર્શકે નિષેધસે વહ અસ્પર્શ હૈ।

ઇસપ્રકાર, જીવ વાસ્તવમે પુદ્ગલદ્રવ્યસે અન્ય હોનેકે કારણ ઉસમે શબ્દપર્યાય વિદ્યમાન નહીં હૈ; અત: અશબ્દ હૈ॥૧॥ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પર્યાયોંસે ભી ભિન્ન હોનેકે કારણ સ્વયં ભી શબ્દપર્યાય નહીં હૈ; અત: અશબ્દ હૈ॥૨॥ પરમાર્થસે પુદ્ગલદ્રવ્યકા સ્વામીપના ભી ઉસે નહીં હોનેસે વહ દ્રવ્યેન્દ્રિયકે આલમ્બન દ્વારા ભી શબ્દ નહીં સુનતા; અત: અશબ્દ હૈ॥૩॥ અપને સ્વભાવકી દૃષ્ટિસે દેખા જાય તો ક્ષાયોપશમિક ભાવકા ભી ઉસે અભાવ હોનેસે વહ ભાવેન્દ્રિયકે આલમ્બન

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१०१

स्वयं शब्दस्मेणापरिणमनाच्चाशब्दः; द्रव्यान्तरारब्धशरीरसंस्थानेनैव संस्थान इति निर्देष्मशक्यत्वात्, नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानन्तशरीरवर्तित्वात्, संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात्, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणितसमस्तवस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तिवेऽपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितयात्यन्तमसंस्थानत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानः; षड्द्रव्यात्मकलोकज्ञेयाद्व्यक्तादन्यत्वात्, कषायचक्राद् भावकाद्व्यक्तादन्यत्वात्, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्, क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्, व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभासेऽपि व्यक्तास्पर्शत्वात्, स्वयमेव हि बहिरन्तः स्फुटमनुभूयमानत्वेऽपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्चाव्यक्तःः रसस्वपगन्धस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेऽपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिंगग्रहणः;

द्वारा भी शब्द नहीं सुनता; अतः अशब्द है।४। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक शब्दवेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता; अतः अशब्द है।५। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे शब्दके ज्ञानरूप परिणित होने पर भी स्वयं शब्दरूप नहीं परिणमता; अतः अशब्द है।६। इसतरह छह प्रकारसे शब्दके निषेधसे वह अशब्द है।

(अब ‘अनिर्दिष्टसंस्थान’ विशेषणको समझाते हैं :—) पुद्गलद्रव्यरचित शरीरके संस्थान(आकार)से जीवको संस्थानवाला नहीं कहा जा सकता, इसलिये जीव अनिर्दिष्टसंस्थान है।१। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले अनन्त शरीरोंमें रहता है, इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है।२। संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) पुद्गलोंमें ही कहा जाता है (इसलिये उसके निमित्तसे भी आकार नहीं है) इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है।३। भिन्न-भिन्न संस्थानरूपसे परिणित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित (अर्थात् तदाकार) है ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोकके मिलापसे (-सम्बन्धसे) रहित निर्मल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो रही है ऐसा होनेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे संस्थान रहित है, इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है।४। इसप्रकार चार हेतुओंसे संस्थानका निषेध कहा।

(अब ‘अव्यक्त’ विशेषणको सिद्ध करते हैं :—) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय हैं और व्यक्त है उससे जीव अन्य हैं, इसलिये अव्यक्त है।१। कषायोंका समूह जो भावकभाव व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है।२। चित्सामान्यमें चैतन्यकी समस्त व्यक्तियाँ निमग्न (अन्तर्भूत) हैं, इसलिये अव्यक्त है।३। क्षणिक व्यक्तिमात्र नहीं है, इसलिये अव्यक्त है।४। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रितरूपसे उसे प्रतिभासित होने पर भी वह व्यक्तताको स्पर्श नहीं करता, इसलिये अव्यक्त है।५। स्वयं अपनेसे ही बाह्याभ्यन्तर स्पष्ट अनुभवमें आ रहा है तथापि

१०२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकं
कवलीकृत्यात्यन्तसौहित्यमन्थरेणेव सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन
स्वयमनुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यमेवान्तःप्रकाशमानत्वात् चेतनागुणश्च; स खलु
भगवानमलालोक इहैकष्टंकोत्कीर्णः प्रत्यग्योतिर्जीवः।

(मालिनी)

सकलमपि विहायाह्नाय चिछक्तिरित्तं
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिछक्तिमात्रम् ।
इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्
कलयतु परमात्मात्मानमात्मनन्तम् ॥३५॥

व्यक्तताके प्रति उदासीनरूपसे प्रद्योतमान (प्रकाशमान) है, इसलिये अव्यक्त है। ६। इसप्रकार छह हेतुओंसे अव्यक्तता सिद्ध की है।

इसप्रकार रस, रूप, गन्ध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तताका अभाव होने पर भी स्वसंवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचरमात्रताके अभावके कारण (जीवको) अलिंगग्रहण कहा जाता है।

अपने अनुभवमें आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा ही अन्तरङ्गमें प्रकाशमान है, इसलिये (जीव) चेतनागुणवाला है। चेतनागुण कैसा है? जो समस्त विप्रतिपत्तियोंको (जीवको अन्य प्रकारसे माननेरूप झगड़ोंको) नाश करनेवाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी जीवोंको सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोकको ग्रासीभूत करके मानों अत्यन्त तृप्तिसे उपशान्त हो गया हो इसप्रकार (अर्थात् अत्यन्त स्वरूपसौख्यसे तृप्त-तृप्त होनेके कारण स्वरूपमेंसे बाहर निकलनेका अनुद्यमी हो इसप्रकार) सर्व कालमें किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और इस तरह सदा ही लेश मात्र भी नहीं चलित ऐसी अन्यद्रव्यसे असाधारणता होनेसे जो (असाधारण) स्वभावभूत है।

—ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है। जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह भगवान इस लोकमें एक, टट्ठोत्कीर्ण, भिन्न ज्योतिरूप बिराजमान है॥४९॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके अनुभवकी प्रेरणा करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[चित्-शक्ति-रित्तं] चित्याक्तिसे रहित [सकलम् अपि] अन्य समस्त भावोंको [अह्नाय] मूलसे [विहाय] छोड़कर [च] और [स्फुटतरम्] प्रगटरूपसे [स्वं चित्-

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१०३

(अनुष्टुभ्)

चिष्ठक्तिव्याप्तसर्वस्वसारे जीव इयानयम् ।
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्वलिका अमी ॥३६॥

जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो ।
ण वि रूवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥५०॥
जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्ञदे मोहो ।
णो पञ्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥५१॥

शक्तिमात्रम्] अपने चित्तशक्तिमात्र भावका [अवगाह्य] अवगाहन करके, [आत्मा] भव्यात्मा [विश्वस्य उपरि] समस्त पदार्थसमूहरूप लोकके ऊपर [चारु चरन्त] सुन्दर रीतिसे प्रवर्तमान ऐसे [इम्] यह [परम्] एकमात्र [अनन्तम्] अविनाशी [आत्मानम्] आत्माका [आत्मनि] आत्मामें ही [साक्षात् कलयतु] अभ्यास करो, साक्षात् अनुभव करो।

भावार्थ :—यह आत्मा परमार्थसे समस्त अन्य भावोंसे रहित चैतन्यशक्तिमात्र है; उसके अनुभवका अभ्यास करो ऐसा उपदेश है। ३५।

अब चित्तशक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्यसम्बन्धी हैं ऐसी आगेकी गाथाओंकी सूचनारूपसे श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[चित्-शक्ति-व्यास-सर्वस्व-सारः] चैतन्यशक्तिसे व्यास जिसका सर्वस्व-सार है ऐसा [अयम् जीवः] यह जीव [इयान्] इतना मात्र ही है; [अतः अतिरिक्ताः] इस चित्तशक्तिसे शून्य [अमी भावाः] जो ये भाव हैं [सर्वे अपि] वे सभी [पौद्वलिकाः] पुद्गलजन्य हैं—पुद्गलके ही हैं। ३६।

ऐसे इन भावोंका व्याख्यान छह गाथाओंमें कहते हैं :—

नहिं वर्ण जीवके, गन्ध नहिं, नहिं स्पर्श, रस जीवके नहिं,
नहिं रूप अर संहनन नहिं, संस्थान नहिं, तन भी नहिं ॥५०॥
नहिं राग जीवके, द्वेष नहिं, अरु मोह जीवके है नहीं,
प्रत्यय नहीं, नहिं कर्म अरु नोकर्म भी जीवके नहीं ॥५१॥

जीवस्स णत्थि वर्गो ण वर्गणा णेव फड्हया केर्द ।
 णो अज्ञप्पद्वाणा णेव य अणुभागठाणाणि ॥५२॥

जीवस्स णत्थि केर्द जोयद्वाणा ण बंधठाणा वा ।
 णेव य उदयद्वाणा ण मग्णद्वाणया केर्द ॥५३॥

णो ठिदिबंधद्वाणा जीवस्स ण संक्लेसठाणा वा ।
 णेव विसोहिद्वाणा णो संजमलद्विठाणा वा ॥५४॥

णेव य जीवद्वाणा ण गुणद्वाणा य अत्थि जीवस्स ।
 जेण दु एदे सबे पोगलदब्वस्स परिणामा ॥५५॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।
 नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम् ॥५०॥

नहिं वर्ग जीवके, वर्गणा नहिं, कर्मस्पर्धक हैं नहिं,
 अध्यात्मस्थान न जीवके, अनुभागस्थान भी हैं नहिं ॥५२॥

जीवके नहिं कुछ योगस्थान रुबन्धस्थान भी हैं नहिं,
 नहिं उदयस्थान न जीवके, अरु स्थान मार्गणके नहिं ॥५३॥

स्थितिबन्धस्थान न जीवके, संक्लेशस्थान भी हैं नहिं,
 जीवके विशुद्धिस्थान, संयमलद्विधिस्थान भी हैं नहिं ॥५४॥

नहिं जीवस्थान भी जीवके, गुणस्थान भी जीवके नहिं,
 ये सब ही पुद्गलदब्वके परिणाम हैं जानो यही ॥५५॥

गाथार्थ :—[जीवस्य] जीवके [वर्णः] वर्ण [नास्ति] नहीं, [न अपि गन्धः] गंध भी नहीं, [रसः अपि न] रस भी नहीं [च] और [स्पर्शः अपि न] स्पर्श भी नहीं, [रूपं अपि न] रूप भी नहीं, [न शरीरं] शरीर भी नहीं, [संस्थानं अपि न] संस्थान भी नहीं, [संहननम् न] संहनन भी नहीं; [जीवस्य] जीवके [रागः नास्ति] राग भी नहीं, [द्वेषः अपि न] द्वेष भी नहीं,

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।
 नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥५१॥
 जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्धकानि कानिचित् ।
 नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥५२॥
 जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न बन्धस्थानानि वा ।
 नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥५३॥
 नो स्थितिबन्धस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा ।
 नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥५४॥
 नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य ।
 येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥५५॥

यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गल-
 द्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः सुरभिर्दुरभिर्वा गन्धः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य,

[मोहः] मोह भी [न एव विद्यते] विद्यमान नहीं, [प्रत्ययः नो] प्रत्यय (आस्त्रव) भी नहीं, [कर्म न] कर्म भी नहीं [च] और [नोकर्म अपि] नोकर्म भी [तस्य नास्ति] उसके नहीं हैं; [जीवस्य] जीवके [वर्गः नास्ति] वर्ग नहीं, [वर्गणा न] वर्गणा नहीं, [कानिचित् स्पर्धकानि न एव] कोई स्पर्धक भी नहीं, [अध्यात्मस्थानानि नो] अध्यात्मस्थान भी नहीं [च] और [अनुभागस्थानानि] अनुभागस्थान भी [न एव] नहीं हैं; [जीवस्य] जीवके [कानिचित् योगस्थानानि] कोई योगस्थान भी [न सन्ति] नहीं [वा] अथवा [बन्धस्थानानि न] बन्धस्थान भी नहीं, [च] और [उदयस्थानानि] उदयस्थान भी [न एव] नहीं, [कानिचित् मार्गणास्थानानि न] कोई मार्गणास्थान भी नहीं है; [जीवस्य] जीवके [स्थितिबन्धस्थानानि नो] स्थितिबन्धस्थान भी नहीं [वा] अथवा [संक्लेशस्थानानि न] संक्लेशस्थान भी नहीं, [विशुद्धिस्थानानि] विशुद्धिस्थान भी [न एव] नहीं [वा] अथवा [संयमलब्धिस्थानानि] संयमलब्धिस्थान भी [नो] नहीं हैं; [च] और [जीवस्य] जीवके [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [न एव] नहीं [वा] अथवा [गुणस्थानानि] गुणस्थान भी [न सन्ति] नहीं हैं; [येन तु] क्योंकि [एते सर्वे] यह सब [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यके [परिणामाः] परिणाम हैं।

टीका :—जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है। १। जो सुगन्ध

पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽस्लो मधुरो वा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रुक्षः शीतः उष्णो गुरुलघुमूर्दुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्पश्चादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तत्त्वास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । सत्समचतुरसं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुञ्जं वामनं हुण्डं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद्ब्रर्षभनाराचं वज्रनाराचं नाराचर्धनाराचं कीलिका असम्प्राप्तासृपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे यत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपो मोहः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य

और दुर्गन्ध है वह सर्व ही जीवकी नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २ । जो कड़वा, कषायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ३ । जो चिकना, रुखा, ठण्डा, गर्म, भारी, हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ४ । जो स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्र रूप है वह जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ५ । जो औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस अथवा कार्मण शरीर है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ६ । जो समचतुरस, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुञ्जक, वामन अथवा हुण्डक संस्थान है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ७ । जो वज्रर्षभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिका अथवा असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ८ । जो प्रीतिरूप राग है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ९ । जो अप्रीतिरूप द्वेष है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १० । जो यथार्थतत्त्वकी अप्रतिपत्तिरूप (अप्राप्तिरूप) मोह है वह सर्व ही जीवका नहीं

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

જીવ-અંજીવ અધિકાર

૧૦૭

પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યે મિથ્યાત્વાવિરતિકષાયયોગલક્ષણાઃ પ્રત્યયાસ્તે સર્વોપિ ન સન્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યદ્ જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીયવેદનીયમોહનીયાયુર્નામગોત્રાન્તરાયરૂપં કર્મ તત્સર્વમપિ નાસ્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલ-દ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યત્પ્રપર્યાપ્તિત્રિશરીરયોગ્યવસ્તુરૂપં નોકર્મ તત્સર્વમપિ નાસ્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યઃ શક્તિસમૂહલક્ષણો વર્ગઃ સ સર્વોપિ નાસ્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યા વર્ગસમૂહલક્ષણા વર્ગણ સા સર્વાપિ નાસ્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યાનિ મન્દતીવ્રરસકર્મદલવિશિષ્ટન્યાસલક્ષણાનિ સ્પર્ધકાનિ તાનિ સર્વાણ્યપિ ન સન્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલ-દ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યાનિ સ્વપ્નેકત્વાધ્યાસે સત્તિ વિશુદ્ધચિત્તપરિણામાતિ-રિક્તત્વલક્ષણાન્યધ્યાત્મસ્થાનાનિ તાનિ સર્વાણ્યપિ ન સન્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યાનિ પ્રતિવિશિષ્ટપ્રકૃતિરસપરિણામલક્ષણાન્યનુભાગસ્થાનાનિ તાનિ સર્વાણ્યપિ

હै, ક्योंકि વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૧ । મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય ઔર યોગ જિસકે લક્ષણ હું એસે જો પ્રત્યય (આસ્ત્રવ) વે સર્વ હી જીવકે નહીં હું, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૨ । જો જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર ઔર અન્તરાયરૂપ કર્મ હૈ વહ સર્વ હી જીવકા નહીં હૈ, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૩ । જો છહ પર્યાપ્તિયોગ ઔર તીન શરીરયોગ્ય વસ્તુ (—પુદ્ગલસ્કંધ)રૂપ નોકર્મ હૈ વહ સર્વ હી જીવકા નહીં હૈ, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૪ । જો કર્મકે રસકી શક્તિયોંકા (અર્થાત् અવિભાગ-પરિચ્છેદોંકા) સમૂહરૂપ વર્ગ હૈ વહ સર્વ હી જીવકા નહીં હૈ, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૫ । જો વર્ગોંકા સમૂહરૂપ વર્ગણ હૈ વહ સર્વ હી જીવકા નહીં હું, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૬ । જો મન્દતીવ્રરસવાલે કર્મસમૂહકે વિશિષ્ટ ન્યાસ (-જમાવ)રૂપ (વર્ગણકે સમૂહરૂપ) સ્પર્ધક હું વહ સર્વ હી જીવકે નહીં હું, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હै । ૧૭ । સ્વ-પરકે એકત્વકા અધ્યાસ (નિશ્ચય) હો તબ (વતનેવાલે), વિશુદ્ધ ચૈતન્યપરિણામસે ભિન્નરૂપ જિનકા લક્ષણ હૈ એસે જો અધ્યાત્મસ્થાન હું વહ સર્વ હી જીવકે નહીં હું, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હૈ । ૧૮ । ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકૃતિયોંકે રસકે પરિણામ જિનકા લક્ષણ હૈ એસે જો અનુભાગસ્થાન વે સર્વ હી જીવકે નહીં હું, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે

न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणा-परिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसम्पादन-समर्थकर्मावस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यक्त्व-संज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि स्थितिबन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गल-द्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोह-

(अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १९ । कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाका कम्पन जिनका लक्षण है ऐसे जो योग्यस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २० । भिन्न-भिन्न प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो बन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २१ । अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म-अवस्था जिनका लक्षण है ऐसे जो उदयस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २२ । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है ऐसे जो मार्गणास्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २३ । भिन्न-भिन्न प्रकृतियोंका अमुक काल तक साथ रहना जिनका लक्षण है ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २४ । कषायके विपाककी अतिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संक्लेशस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २५ । कषायके विपाककी मन्दता जिनका लक्षण है ऐसे जो विशुद्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २६ । चारित्रमोहके विपाककी क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं,

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

જીવ-અજીવ અધિકાર

૧૦૯

વિપાકક્રમનિવૃત્તિલક્ષણાનિ સંયમલભિસ્થાનાનિ તાનિ સર્વાણ્યપિ ન સન્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્ય-
પરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યાનિ પર્યાપ્તાપર્યાપ્તબાદરસૂક્ષ્મૈકેન્દ્રિયદ્વીન્દ્રિયત્રીન્દ્રિય-
ચતુરિન્દ્રિયસંઝ્યસંજ્ઞિપંચેન્દ્રિયલક્ષણાનિ જીવસ્થાનાનિ તાનિ સર્વાણ્યપિ ન સન્તિ જીવસ્ય,
પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् । યાનિ મિથ્યાદૃષ્ટિસાસાદનસમ્યગ્દૃષ્ટિસમ્યગ્મિથ્યા-
દૃષ્ટિસંયતસમ્યગ્દૃષ્ટિસંયતાસંયતાપ્રમત્તસંયતાપૂર્વકરણોપશમકક્ષપકાનિવૃત્તિબાદરસાંપ-
રાયોપશમકક્ષપકસૂક્ષ્મસામ્પરાયોપશમકક્ષપકોપશાંતકષાયક્ષીણકષાયસયોગકેવલ્યયોગકેવલિ-
લક્ષણાનિ ગુણસ્થાનાનિ તાનિ સર્વાણ્યપિ ન સન્તિ જીવસ્ય, પુદ્ગલદ્રવ્યપરિણામમયત્વે
સત્યનુભૂતેર્ભિન્નત્વાત् ।

(શાલિની)

વર્ણાદ્યા વા રાગમોહાદયો વા
ભિન્ના ભાવાઃ સર્વ એવાસ્ય પુંસઃ
તેનૈવાન્તસત્ત્વતઃ પશ્યતોમી
નો દૃષ્ટાઃ સ્યુર્દૃષ્ટમેકં પરં સ્યાત् ॥૩૭॥

ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હૈ । ૨૭ । પર્યાપ્ત એવં
અપર્યાપ્ત એસે બાદર ઔર સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, સંજ્ઞી ઔર અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય
જિનકે લક્ષણ હૈને એસે જો જીવસ્થાન વે સર્વ હી જીવકે નહીં હૈને, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે
પરિણામમય હોનેસે (અપની) અનુભૂતિસે ભિન્ન હૈ । ૨૮ । મિથ્યાદૃષ્ટિ, સાસાદનસમ્યગ્દૃષ્ટિ,
સમ્યગ્મિથ્યાદૃષ્ટિ, અસંયતસમ્યગ્દૃષ્ટિ, સંયતાસંયત, પ્રમત્તસંયત, અપ્રમત્તસંયત, અપૂર્વકરણ—
ઉપશમક તથા ક્ષપક, અનિવૃત્તિબાદરસાંપરાય—ઉપશમક તથા ક્ષપક, સૂક્ષ્મસાંપરાય—ઉપશમક
તથા ક્ષપક, ઉપશાન્તકષાય, ક્ષીણકષાય, સયોગકેવલી ઔર અયોગકેવલી જિનકા લક્ષણ હૈને એસે
જો ગુણસ્થાન વે સર્વ હી જીવકે નહીં હૈને, ક્યોંકિ વહ પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય હોનેસે (અપની)
અનુભૂતિસે ભિન્ન હૈને । ૨૯ । (ઇસપ્રકાર યે સમસ્ત હી પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરિણામમય ભાવ હૈને; વે સબ,
જીવકે નહીં હૈને । જીવ તો પરમાર્થસે ચૈતન્યશક્તિમાત્ર હૈ ।) ॥૫૦ સે ૫૫॥

અબ ઇસી અર્થકા કલશરૂપ કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[વર્ણ-આદ્યાઃ] જો વર્ણાદિક [વા] અથવા [રાગ-મોહ-આદયઃ વા]
રાગમોહાદિક [ભાવાઃ] ભાવ કહે [સર્વે એવ] વે સબ હી [અસ્ય પુંસઃ] ઇસ પુરુષ (આત્મા)સે
[ભિન્નાઃ] ભિન્ન હૈને, [તેન એવ] ઇસલિયે [અન્તઃતત્ત્વતઃ પશ્યતઃ] અન્તર્દૃષ્ટિસે દેખનેવાલેકો [અમી
નો દૃષ્ટાઃ સ્યુઃ] યહ સબ દિખાઈ નહીં દેતે, [એકં પરં દૃષ્ટં સ્યાત्] માત્ર એક સર્વોપરિ તત્ત્વ હી દિખાઈ

११०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

नु वर्णादयो यद्यमी न सन्ति जीवस्य तदा तत्वान्तरे कथं सन्तीति प्रज्ञाप्यन्ते इति
चेत्—

व्यवहारेण तु एदे जीवस्स हवंति वर्णमादीया ।

गुणठाणंता भावा ण तु केऽणि णिच्छयणयस्स ॥५६॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानान्ता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥५६॥

इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाजीवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिग्रसिद्ध-
बन्धपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस इवौपाधिकं भावमवलम्ब्योत्तलवमानः परभावं परस्य
देता है—केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है।

भावार्थ :—परमार्थनय अभेद ही है, इसलिये इस दृष्टिसे देखने पर भेद नहीं दिखाई देता;
इस नयकी दृष्टिमें पुरुष चैतन्यमात्र ही दिखाई देता है। इसलिये वे समस्त ही वर्णादिक तथा
रागादिक भाव पुरुषसे भिन्न ही हैं।

ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना हो तो
गोम्मटसार आदि ग्रन्थोंसे जान लेना । ३७।

अब शिष्य पूछता है कि—यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नहीं हैं तो अन्य
सिद्धान्तग्रन्थोंमें ऐसा कैसे कहा गया है कि ‘वे जीवके हैं’? उसका उत्तर गाथामें कहते हैं :—

**वर्णादि गुणस्थानान्त भाव जु जीवके व्यवहारसे,
पर कोई भी ये भाव नहिं हैं जीवके निश्चयविषये ॥५६॥**

गाथार्थ :—[एते] यह [वर्णाद्याः गुणस्थानान्ताः भावाः] वर्णसे लेकर गुणस्थानपर्यन्त
जो भाव कहे गये वे [व्यवहारेण तु] व्यवहारनयसे तो [जीवस्य भवन्ति] जीवके हैं (इसलिये
सूत्रमें कहे गये हैं), [तु] किन्तु [निश्चयनयस्य] निश्चयनयके मतमें [केचित् न] उनमेंसे कोई
भी जीवके नहीं हैं।

टीका :—यहाँ, व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे, सफेद रूईसे बना हुआ वस्त्र जो कि
कुसुम्बी (लाल) रङ्गसे रंगा हुआ है ऐसे वस्त्रके औपाधिक भाव (-लाल रङ्ग)की भाँति,
पुद्गलके संयोगवश अनादि कालसे जिसकी बन्धपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके औपाधिक भाव

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१११

विदधाति; निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलम्ब्योत्स्लवमानः परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति। ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानात्ता भावा जीवस्य सन्ति, निश्चयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञाप्तिः।

कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न सन्तीति चेत्—

एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो ।

ण य होंति तस्स ताणि दु उपयोगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

एतैश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥५७॥

यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहतक्षणे सम्बन्धे सत्यापि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्तया सलिलादाधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह

(-वर्णादिक)का अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, (वह व्यवहारनय) दूसरेके भावको दूसरेका कहता है; और निश्चयनय द्रव्याश्रित होनेसे, केवल एक जीवके स्वाभाविक भावका अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूसरेके भावको किंचित्मात्र भी दूसरेका नहीं कहता, निषेध करता है। इसलिये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो भाव हैं वे व्यवहारनयसे जीवके हैं और निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं ऐसा (भगवानका स्याद्वादयुक्त) कथन योग्य है॥५६॥

अब फिर शिष्य प्रश्न पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं हैं इसका कारण कहिये। इसका उत्तर गाथारूपसे कहते हैं :—

इन भावसे संबंध जीवका, क्षीर-जलवत् जानना ।

उपयोगगुणसे अधिक तिससे भाव कोई न जीवका ॥५७॥

गाथार्थ :—[एतैः च सम्बन्धः] इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध [क्षीरोदकं यथा एव] दूध और पानीका एकक्षेत्रावगाहरूप संयोग सम्बन्ध है ऐसा [ज्ञातव्यः] जानना [च] और [तानि] वे [तस्य तु न भवन्ति] उस जीवके नहीं हैं, [यस्मात्] क्योंकि जीव [उपयोगगुणाधिकः] उनसे उपयोगगुणसे अधिक है (-वह उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है)।

टीका :—जैसे—जलमिश्रित दूधका, जलके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होने पर भी, स्वलक्षणभूत दुधधत्व-गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे अधिकपनेसे प्रतीत होता है;

११२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन सलिलमस्ति, तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रित-स्यास्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे सम्बन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोग-गुणव्याप्तया सर्वद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः सन्ति ।

कथं तर्हि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत्—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भण्ति ववहारी ।
 मुस्सादि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥५८॥
 तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।
 जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५९॥
 गंधरसफासरुवा देहो संठाणमाइया जे य ।
 सबे ववहारस्स य णिञ्छयदण्हू ववदिसंति ॥६०॥

इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जलके साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसप्रकार— वर्णादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामोंके साथ मिश्रित इस आत्माका, पुद्गलद्रव्यके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होने पर भी, स्वलक्षणभूत उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त होनेसे आत्मा सर्व द्रव्योंसे अधिकपनेसे प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा वर्णादिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है इसलिये, निश्चयसे वर्णादिक पुद्गलपरिणाम आत्माके नहीं हैं ॥५७॥

अब यहाँ प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निश्चयनयका विरोध आता है, अविरोध कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर दृष्टान्त द्वारा तीन गाथाओंमें कहते हैं :—

देखा लुटाते पंथमें को, ‘पंथ यह लुटात है’—
 जनगण कहे व्यवहारसे, नहिं पंथ को लुटात है ॥५८॥
 त्यों वर्ण देखा जीवमें इन कर्म अरु नोकर्मका,
 जिनवर कहे व्यवहारसे ‘यह वर्ण है इस जीवका’ ॥५९॥
 त्यों गंध, रस, रूप, स्पर्श, तन, संस्थान इत्यादिक सबैं,
 भूतार्थद्रष्टा पुरुषने व्यवहारनयसे वर्णये ॥६०॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

११३

पथि मुष्माणं दृष्टा लोका भणन्ति व्यवहारिणः ।
 मुष्टते एष पन्था न च पन्था मुष्टते कश्चित् ॥५८॥
 तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्टा वर्णम् ।
 जीवस्यैष वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥५९॥
 गन्धरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।
 सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्रष्टारो व्यपदिशन्ति ॥६०॥

यथा पथि प्रस्थितं कञ्चित्सार्थं मुष्माणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मुष्टते एष पन्था इति व्यवहारिणां व्यपदेशेऽपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पन्था मुष्टते, तथा जीवे बन्धपर्यायिणावस्थितंकर्मणो नोकर्मणो वा वर्णमुत्प्रेक्ष्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण जीवस्यैष वर्ण इति व्यवहारतोऽहंदिवानां प्रज्ञापनेऽपि न निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोऽस्ति । एवं गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्म-

गाथार्थ :—[पथि मुष्माणं] जैसे मार्गमें जाते हुये व्यक्तिको लुटता हुआ [दृष्टा] देखकर ‘[एषः पन्था] यह मार्ग [मुष्टते] लुटता है’ इसप्रकार [व्यवहारिणः लोकाः] व्यवहारीजन [भणन्ति] कहते हैं; किन्तु परमार्थसे विचार किया जाये तो [कश्चित् पन्था] कोई मार्ग तो [न च मुष्टते] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है; [तथा] इसप्रकार [जीवे] जीवमें [कर्मणां नोकर्मणां च] कर्मोंका और नोकर्मोंका [वर्णम्] वर्ण [दृष्टा] देखकर ‘[जीवस्य] जीवका [एषः वर्णः] यह वर्ण है’ इसप्रकार [जिनैः] जिनेन्द्रदेवने [व्यवहारतः] व्यवहारसे [उक्तः] कहा है। इसीप्रकार [गन्धरसस्पर्शरूपाणि] गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, [देहः संस्थानादयः] देह, संस्थान आदि [ये च सर्वे] जो सब हैं, [व्यवहारस्य] वे सब व्यवहारसे [निश्चयद्रष्टारः] निश्चयके देखनेवाले [व्यपदिशन्ति] कहते हैं।

टीका :—जैसे व्यवहारी जन, मार्गमें जाते हुए किसी सार्थ(संघ)को लुटता हुआ देखकर, संघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, ‘यह मार्ग लुटता है’ ऐसा कहते हैं, तथापि निश्चयसे देखा जाये तो, जो आकाशके अमुक भागस्वरूप है ऐसा कोई मार्ग तो नहीं लुटता; इसीप्रकार भगवान अरहन्तदेव, जीवमें बन्धपर्यायसे स्थितिको प्राप्त (रहा हुआ) कर्म और नोकर्मका वर्ण देखकर, (कर्म-नोकर्मके) वर्णकी (बन्धपर्यायसे) जीवमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, ‘जीवका यह वर्ण है ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यद्रव्योंसे अधिक

११४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

वर्गवर्गणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबन्धस्थान-
संक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतोऽहंदेवानां प्रज्ञापनेऽपि
निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति, तादात्म्य-
लक्षणसम्बन्धाभावात् ।

है ऐसे जीवका कोई भी वर्ण नहीं है। इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गण, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान—यह सब ही (भाव) व्यवहारसे अरहन्तभगवान जीवके कहते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुणके द्वारा अन्यसे अधिक है ऐसे जीवके वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावोंके और जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका अभाव है।

भावार्थ :—ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे हैं वे व्यवहारनयसे कहे हैं; निश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं, क्योंकि जीव तो परमार्थसे उपयोगस्वरूप है।

यहाँ ऐसा जानना कि—पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था सो वहाँ ऐसा न समझना कि यह सर्वथा असत्यार्थ है, किन्तु कथंचित् असत्यार्थ जानना; क्योंकि जब एक द्रव्यको भिन्न, पर्यायोंसे अभेदरूप, उसके असाधारण गुणमात्रको प्रधान करके कहा जाता है तब परस्पर द्रव्योंका निमित्त-नैमित्तिकभाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्यायें—वे सब गौण हो जाते हैं, वे एक अभेदद्रव्यकी दृष्टिमें प्रतिभासित नहीं होते। इसलिये वे सब उस द्रव्यमें नहीं है इसप्रकार कथंचित् निषेध किया जाता है। यदि उन भावोंको उस द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारनयसे कहा जा सकता है। ऐसा नयविभाग है।

यहाँ शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है, इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं। यदि निमित्त-नैमित्तिकभावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित् सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायेगा और सर्व व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थका भी लोप हो जायेगा। इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्याद्वादरूप समझना ही सम्यग्ज्ञान है, और सर्वथा एकान्त वह मिथ्यात्व है॥५८ से ६०॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

११५

कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेत् —

तथ भवे जीवाणं संसारस्थाण होंति वर्णादी ।

संसारपमुक्ताणं णथि हु वर्णादओ केर्द ॥६१॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित् ॥६१॥

यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं न भवति, तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात्; संसारावस्थायां कथंचिद्वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्चापि मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्म-

अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध क्यों नहीं है? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं :—

**संसारी जीवके वर्ण आदिक भाव हैं संसारमें,
संसारसे परिमुक्तके नहिं भाव को वर्णादिके ॥६१॥**

गाथार्थ :—[वर्णादयः] जो वर्णादिक हैं वे [संसारस्थानां] संसारमें स्थित [जीवानां] जीवोंके [तत्र भवे] उस संसारमें [भवन्ति] होते हैं और [संसारप्रमुक्तानां] संसारसे मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निश्चयसे [वर्णादयः केचित्] वर्णादिक कोई भी (भाव) [न सन्ति] नहीं है; (इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है) ।

टीका :—जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओंमें यद्-आत्मकपनेसे अर्थात् जिस -स्वरूपपनेसे व्याप्त हो और तद्-आत्मकपनेकी अर्थात् उस-स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध होता है। (जो वस्तु सर्व अवस्थाओंमें जिस भावस्वरूप हो और किसी अवस्थामें उस भावस्वरूपताको न छोड़े, उस वस्तुका उन भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है।) इसलिये सभी अवस्थाओंमें जो वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है और वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता ऐसे पुद्गलका वर्णादिभावोंके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध है; और यद्यपि संसार-अवस्थामें कथंचित् वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है तथा

११६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

कत्वव्याप्तस्याभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि स्यात् ।
जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्—

जीवो चेव हि एदे सर्वे भाव त्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥

जीवश्चैव होते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥६२॥

यथा वर्णादियो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिर्व्यक्तिभिः

वर्णादिस्वरूपताकी व्यासिसे रहित नहीं होता तथापि मोक्ष-अवस्थामें जो सर्वथा वर्णादिस्वरूपताकी व्यासिसे रहित होता है और वर्णादिस्वरूपतासे व्यास नहीं होता ऐसे जीवका वर्णादिभावोंके साथ किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध नहीं है ।

भावार्थ :—द्रव्यकी सर्व अवस्थाओंमें द्रव्यमें जो भाव व्यास होते हैं उन भावोंके साथ द्रव्यका तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है । पुद्गलकी सर्व अवस्थाओंमें पुद्गलमें वर्णादिभाव व्यास हैं, इसलिये वर्णादिभावोंके साथ पुद्गलका तादात्म्यसम्बन्ध है । संसारावस्थामें जीवमें वर्णादिभाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते हैं, किन्तु मोक्ष-अवस्थामें जीवमें वर्णादिभाव सर्वथा नहीं हैं, इसलिये जीवका वर्णादिभावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है यह बात न्यायप्राप्त है ॥६१॥

अब, यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है, तो उसमें यह दोष आता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते हैं :—

**ये भाव सब हैं जीव जो ऐसा हि तू माने कभी,
तो जीव और अजीवमें कुछ भेद तुझ रहता नहीं ! ॥६२॥**

गाथार्थ :—वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि—हे मिथ्या अभिप्रायवाले ! [यदि हि च] यदि तुम [इति मन्यसे] ऐसे मानोगे कि [एते सर्वे भावाः] यह वर्णादिक सर्व भाव [जीवः एव हि] जीव ही हैं, [तु] तो [ते] तुम्हरे मतमें [जीवस्य च अजीवस्य] जीव और अजीवका [कश्चित्] कोई [विशेषः] भेद [नास्ति] नहीं रहता ।

टीका :—जैसे वर्णादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव (प्रगट होना, उपजना) और तिरोभाव (छिप जाना, नाश हो जाना) को प्राप्त होनेवाली ऐसी उन-उन व्यक्तियोंके द्वारा (अर्थात् पर्यायोंके

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

११७

पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति, तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छन्तो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्तीति यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणा-जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्वत्येव जीवाभावः।

संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेऽप्यमेव दोषः—

अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्ञ होंति वण्णादी ।
 तम्हा संसारत्था जीवा रुवित्तमावण्णा ॥६३॥
 एवं पोगलदब्वं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी ।
 णिवाणमुवगदो वि य जीवतं पोगलो पत्तो ॥६४॥

द्वारा) पुद्गलद्रव्यके साथ ही रहते हुए, पुद्गलका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं—विस्तारते हैं, इसीप्रकार वर्णादिकभाव, क्रमशः आविर्भाव और तिरोभावको प्राप्त होनेवाली ऐसी उन-उन व्यक्तियोंके द्वारा जीवके साथ ही साथ रहते हुए, जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, विस्तारते हैं—ऐसा जिसका अभिप्राय है उसके मतमें, अन्य शेष द्रव्योंसे असाधारण ऐसी वर्णादिस्वरूपता—कि जो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है—उसका जीवके द्वारा अङ्गीकार किया जाता है इसलिये, जीव-पुद्गलके अविशेषका प्रसङ्ग आता है, और ऐसा होने पर, पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है।

भावार्थ :—जैसे वर्णादिक भाव पुद्गलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं उसी प्रकार जीवके साथ भी तादात्म्यस्वरूप हों तो जीव-पुद्गलमें कुछ भी भेद न रहे और ऐसा होनेसे जीवका अभाव ही हो जाये यह महादोष आता है ॥६२॥

अब, ‘मात्र संसार-अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है इस अभिप्रायमें भी यही दोष आता है सो कहते हैं :—

वर्णादि हैं संसारी जीवके योंहि मत तुझ होय जो,
 संसारस्थित सब जीवगण पाये तदा रुपित्वको ॥६३॥
 इस रीत पुद्गल वो हि जीव, हे मूढमति ! समचिह्नसे,
 अरु मोक्षग्राप्त हुआ भि पुद्गलद्रव्य जीव बने अरे ! ॥६४॥

अथ संसारस्थानं जीवानं तव भवन्ति वर्णादयः ।
 तस्मात्संसारत्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥६३॥
 एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।
 निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥६४॥

यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किञ्चिद्भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति, मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति, तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य

गाथार्थ :—[अथ] अथवा यदि [तव] तुम्हारा मत यह हो कि—[संसारस्थानं जीवानं] संसारमें स्थित जीवोंके ही [वर्णादयः] वर्णादिक (तादात्म्यस्वरूपसे) [भवन्ति] हैं, [तस्मात्] तो इस कारणसे [संसारस्थाः जीवाः] संसारमें स्थित जीव [रूपित्वम् आपन्नाः] रूपित्वको प्राप्त हुये; [एवं] ऐसा होने पर, [तथालक्षणेन] वैसा लक्षण (अर्थात् रूपित्वलक्षण) तो पुद्गलद्रव्यका होनेसे, [मूढमते] है मूढबुद्धि ! [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य ही [जीवः] जीव कहलाया [च] और (मात्र संसार-अवस्थामें ही नहीं किन्तु) [निर्वाणम् उपगतः अपि] निर्वाण प्राप्त होने पर भी [पुद्गलः] पुद्गल ही [जीवत्वं] जीवत्वको [प्राप्तः] प्राप्त हुआ !

टीका :—फिर जिसका यह अभिप्राय है कि—संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादिभावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; और रूपित्व तो किसी द्रव्यका, शेष द्रव्योंसे असाधारण ऐसा लक्षण है। इसलिये रूपित्व(लक्षण)से लक्षित (लक्ष्यरूप होनेवाला) जो कुछ हो वही जीव है। रूपित्वसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है। इसप्रकार पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है। ऐसा होने पर, मोक्ष-अवस्थामें भी पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव (सिद्ध होता) नहीं; क्योंकि सदा अपने स्वलक्षणसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओंमें हानि अथवा हासको न प्राप्त होनेसे अनादि-अनन्त होता है। ऐसा होनेसे, उसके मतमें भी (संसार-अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्य माननेवालेके मतमें भी), पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है।

भावार्थ :—यदि ऐसा माना जाय कि संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादिके साथ

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

११९

जीवद्रव्यस्याभावाद्वत्येव जीवाभावः ।

एवमेतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति—

एकं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

बादरपञ्चतिदरा पयडीओ नामकम्मस्स ॥६५॥

एदाहि य णिवत्ता जीवद्वाणा उ करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पुद्गलमझहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवो ॥६६॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः ।

बादरपर्यासितराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥६५॥

एताभिश्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमर्याभिस्ताभिः कथं भण्णते जीवः ॥६६॥

तादात्म्यसम्बन्ध है तो जीव मूर्तिक हुआ; और मूर्तिकत्व तो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है; इसलिये पुद्गलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रहा। और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलोंका ही मोक्ष हुआ; इसलिये मोक्षमें भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा। इसप्रकार संसार तथा मोक्षमें पुद्गलसे भिन्न ऐसा कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य न रहनेसे जीवका ही अभाव हो गया। इसलिये मात्र संसार-अवस्थामें ही वर्णादिभाव जीवके हैं ऐसा माननेसे भी जीवका अभाव ही होता है ॥६३-६४॥

इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नहीं हैं, यह अब कहते हैं :—

**जीव एक-दो-त्रय-चार-पञ्चेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म हैं,
पर्यास-अनपर्यास जीव जु नामकर्मकी प्रकृति हैं ॥६५॥**

**जो प्रकृति यह पुद्गलमर्यी वह करणरूप बने अरे,
उससे रचित जीवस्थान जो हैं, जीव क्यों हि कहाय वे ? ॥६६॥**

गाथार्थ :—[एकं वा] एकेन्द्रिय, [द्वे] द्वीन्द्रिय, [त्रीणि च] त्रीन्द्रिय, [चत्वारि च] चतुरिन्द्रिय, [पञ्चेन्द्रियाणि] पंचेन्द्रिय, [बादरपर्यासितराः] बादर, सूक्ष्म, पर्यास और अपर्यास [जीवाः] जीव—यह [नामकर्मणः] नामकर्मकी [प्रकृतयः] प्रकृतियाँ हैं; [एताभिः च] इन

निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यदेन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा, यथा कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव, न त्वन्यत्, तथा जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिय-पर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गल एव, न तु जीवः। नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिमूर्तकार्यानुमेयं च। एवं गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकाजीवस्थानैरेवोक्तानि। ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः।

(उपजाति)

निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित्
तदेव तत्स्थान कथंचनान्यत् ।

[प्रकृतिभिः] प्रकृतियों [पुद्गलमयीभिः ताभिः] जो कि पुद्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा [करणभूताभिः] करणस्वरूप होकर [निर्वृत्तानि] रचित [जीवस्थानानि] जो जीवस्थान (जीवसमाप्ति) हैं वे [जीवः] जीव [कथं] कैसे [भण्यते] कहे जा सकते हैं?

टीका :—निश्चयनयसे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया जाता है (-होता है) वह वही है—यह समझकर (निश्चय करके), जैसे सुवर्णपत्र सुवर्णसे किया जाता होनेसे सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है, इसीप्रकार जीवस्थान बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकर्मकी प्रकृतियोंसे किये जाते होनेसे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं। और नामकर्मकी प्रकृतियोंके पुद्गलमयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर आदि तो मूर्तिक भाव हैं वे कर्मप्रकृतियोंके कार्य हैं, इसलिये कर्मप्रकृतियाँ पुद्गलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है।

इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संहनन भी पुद्गलमय नामकर्मकी प्रकृतियोंके द्वारा रचित होनेसे पुद्गलसे अभिन्न है; इसलिये मात्र जीवस्थानोंको पुद्गलमय कहने पर, इन सबको भी पुद्गलमय ही कथित समझना चाहिये।

इसलिये वर्णादिक जीव नहीं हैं यह निश्चयनयका सिद्धान्त है॥६५-६६॥

यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[येन] जिस वस्तुसे [अत्र यद् किंचित् निर्वर्त्यते] जो भाव बने, [तत्] वह भाव [तद् एव स्यात्] वह वस्तु ही है, [कथंचन] किसी भी प्रकार [अन्यत् न] अन्य वस्तु नहीं है; [इह] जैसे जगतमें [रुक्मेण निर्वृत्तम् असिकोशं] स्वर्णनिर्मित म्यानको [रुक्मं पश्यन्ति] लोग

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१२१

रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं
पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम् ॥३८॥
(उपजाति)

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु
निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।
ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा
यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥३९॥

शेषमन्यद्वयवहारमात्रम्—

पञ्चतापञ्चता जे सुहुमा बादरा य जे चेव ।
देहस्स जीवसण्णा सुते ववहारदो उत्ता ॥६७॥
पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।
देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उत्ताः ॥६७॥

स्वर्ण ही देखते हैं, (उसे) [कथंचन] किसीप्रकारसे [न असिम्] तलवार नहीं देखते ।

भावार्थ :—वर्णादि पुद्गल-रचित हैं, इसलिये वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं ।३८।

अब दूसरा कलश कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—अहो ज्ञानी जनों! [इदं वर्णादिसामग्र्यम्] ये वर्णादिकसे लेकर गुणस्थानपर्यंत भाव हैं उन समस्तको [एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणम्] एक पुद्गलकी रचना [विदन्तु] जानो; [ततः] इसलिये [इदं] यह भाव [पुद्गलः एव अस्तु] पुद्गल ही हों, [न आत्मा] आत्मा न हों; [यतः] क्योंकि [सः विज्ञानघनः] आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुंज है, [ततः] इसलिये [अन्यः] वह इन वर्णादिक भावोंसे अन्य ही है ।३९।

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानघन आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहार मात्र है :—

**पर्याप्त अनपर्याप्त, जो हैं सूक्ष्म अरु बादर सभी,
व्यवहारसे कही जीवसंज्ञा देहको शास्त्रन महीं ॥६७॥**

गाथार्थ :—[ये] जो [पर्याप्तापर्याप्ताः] पर्याप्त, अपर्याप्त, [सूक्ष्माः बादराः च] सूक्ष्म

१२२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

यत्किल बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्ध्या घृतघटवद्यवहारः। यथा हि कस्यचिदाजन्म-प्रसिद्धैकघृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुम्भः स मृण्मयो, न घृतमय इति तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः, तथास्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो, न वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद्यवहारः।

(अनुष्टुभ्)

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।
जीवो वर्णादिमञ्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥४०॥

और बादर आदि [ये च एव] जितनी [देहस्य] देहकी [जीवसंज्ञाः] जीवसंज्ञा कही हैं वे सब [सूत्रे] सूत्रमें [व्यवहारतः] व्यवहारसे [उक्ताः] कही हैं।

टीका :—बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त—इन शरीरकी संज्ञाओंको (नामोंको) सूत्रमें जीवसंज्ञारूपसे कहा है, वह परकी प्रसिद्धिके कारण, ‘घीके घड़े’ की भाँति व्यवहार है—कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है (अर्थात् उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है)। इसी बातको स्पष्ट कहते हैं :—

जैसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र ‘घीका घड़ा’ ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे समझानेके लिये “जो यह ‘घीका घड़ा’ है सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं” इसप्रकार (समझानेवालेके द्वारा) घड़ेमें ‘घीका घड़े’का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको ‘घीका घड़ा’ ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है; इसीप्रकार इस अज्ञानी लोकको अनादि संसारसे लेकर ‘अशुद्ध जीव’ ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, वह शुद्ध जीवको नहीं जानता, उसे समझानेके लिये (—शुद्ध जीवका ज्ञान करानेके लिये) “जो यह ‘वर्णादिमान जीव’ है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं” इसप्रकार (सूत्रमें) जीवमें वर्णादि-मानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोकको ‘वर्णादिमान् जीव’ ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है॥६७॥।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[चेत्] यदि [घृतकुम्भाभिधाने अपि] ‘घीका घड़ा’ ऐसा कहने पर भी [कुम्भः घृतमयः न] घड़ा है वह घीमय नहीं है (—मिट्टीमय ही है), [वर्णादिमत्-जीव-जल्पने अपि] तो इसीप्रकार ‘वर्णादिमान् जीव’ ऐसा कहने पर भी [जीवः न तन्मयः] जीव है वह वर्णादिमय नहीं है (-ज्ञानघन ही है)।

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१२३

एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इति—

मोहणकम्मसुदया दु वर्णिया जे इमे गुणद्वाणा ।

ते कह हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥

मोहनकर्मण उदयात् वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥

मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविषाकपूर्वकत्वे सति, नित्यमचेतनत्वात्, कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा, यवपूर्वक यवा यवा एवेति न्यायेन, पुद्गल एव, न तु जीवः। गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाचैतन्यस्वभावव्याप्त्यात्मनो-

भावार्थ :—घीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे ‘घीका घड़ा’ कहा जाता है तथापि निश्चयसे घड़ा घी-स्वरूप नहीं है; घी घी-स्वरूप है, घड़ा मिट्टी-स्वरूप है; इसीप्रकार वर्ण, पर्यासि, इन्द्रियाँ इत्यादिके साथ एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवको सूत्रमें व्यवहारसे ‘पंचेन्द्रिय जीव, पर्यासि जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव’ इत्यादि कहा गया है तथापि निश्चयसे जीव उस-स्वरूप नहीं है; वर्ण, पर्यासि, इन्द्रियाँ इत्यादि पुद्गलस्वरूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है। ४०।

अब कहते हैं कि (जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार) यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं हैं :—

**मोहनकर्मके उदयसे गुणस्थान जो ये वर्णये,
वे क्यों बने आत्मा, निरन्तर जो अचेतन जिन कहे ? ॥६८॥**

गाथार्थ :—[यानि इमानि] जो यह [गुणस्थानानि] गुणस्थान हैं वे [मोहनकर्मणः उदयात् तु] मोहकर्मके उदयसे होते हैं [वर्णितानि] ऐसा (सर्वज्ञके आगममें) वर्णन किया गया है; [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं] कैसे [भवन्ति] हो सकते हैं [यानि] कि जो [नित्यं] सदा [अचेतनानि] अचेतन [उक्तानि] कहे गये हैं?

टीका :—ये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, कारण जैसे ही कार्य होते हैं ऐसा समझकर (निश्चयकर) जौपूर्वक होनेवाले जो जौ, वे जौ ही होते हैं इसी न्यायसे, वे पुद्गल ही हैं—जीव नहीं। और गुणस्थानोंका सदा ही अचेतनत्व तो आगमसे सिद्ध होता है तथा चैतन्यस्वभावसे व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुणस्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं, इसलिये भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है।

१२४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

अतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम् ।

एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति, नित्यमचेतनत्वात्, पुद्गल एव, न तु जीव इति स्वयमायात्म् । ततो रागादयोभावा न जीव इति सिद्धम् ।

तर्हि को जीव इति चेत्—

(अनुष्ठभ)

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥४९॥

इसीप्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान और संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकर्मपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, पुद्गल ही हैं—जीव नहीं ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नहीं हैं ।

भावार्थ :—शुद्धद्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिमें चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन हैं। परनिमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार, यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं तथापि, चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमें व्यापक न होनेसे चैतन्यशून्य हैं—जड़ हैं। और आगममें भी उन्हें अचेतन कहा है। भेदज्ञानी भी उन्हें चैतन्यसे भिन्नरूप अनुभव करते हैं, इसलिये भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं ।

प्रश्न :—यदि वे चेतन नहीं हैं तो क्या हैं? वे पुद्गल हैं या कुछ और?

उत्तर :—वे पुद्गलकर्मपूर्वक होते हैं, इसलिये वे निश्चयसे पुद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है ।

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गलकर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं ॥६८॥

अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव कौन है? उसके उत्तररूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अनादि] जो अनादिं है, [अनन्तम्] अनन्तै है, [अचलं]

१. अर्थात् किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ । २. अर्थात् किसी काल जिसका विनाश नहीं ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१२५

(शार्दूलविक्रीडित)

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो
नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगञ्जीवस्य तत्त्वं ततः ।
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा
व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम् ॥४२॥

अचल^१ है, [स्वसंवेद्यम्] स्वसंवेद्य^२ है [तु] और [स्फुटम्] प्रगट^३ है—ऐसा जो [इदं चैतन्यम्] यह चैतन्य [उच्चैः] अत्यन्त [चकचकायते] चकचकित-प्रकाशित हो रहा है, [स्वयं जीवः] वह स्वयं ही जीव है।

भावार्थ :—वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं हैं, किन्तु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्यभाव ही जीव है। ४१।

अब, काव्य द्वारा यह समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है :—

श्लोकार्थ :—[यतः अजीवः अस्ति द्वेधा] अजीव दो प्रकारके हैं—[वर्णाद्यैः सहितः] वर्णादिसहित [तथा विरहितः] और वर्णादिरहित; [ततः] इसलिये [अमूर्तत्वम् उपास्य] अमूर्तत्वका आश्रय लेकर भी (अर्थात् अमूर्तत्वको जीवका लक्षण मानकर भी) [जीवस्य तत्त्वं] जीवके यथार्थ स्वरूपको [जगत् न पश्यति] जगत् नहीं देख सकता;—[इति आलोच्य] इसप्रकार परीक्षा करके [विवेचकैः] भेदज्ञानी पुरुषोंने [न अव्यापि अतिव्यापि वा] अव्यासि और अतिव्यासि दूषणोंसे रहित [चैतन्यम्] चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है [समुचितं] वह योग्य है। [व्यक्तं] वह चैतन्यलक्षण प्रगट है, [व्यंजित-जीव-तत्त्वम्] उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है और [अचलं] वह अचल है—चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है। [आलम्ब्यताम्] जगत् उसीका अवलम्बन करो! (उससे यथार्थ जीवका ग्रहण होता है।)

भावार्थ :—निश्चयसे वर्णादिभाव—वर्णादिभावोंमें रागादिभाव अन्तर्हित हैं—जीवमें कभी व्यासि नहीं होते, इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नहीं; उन्हें व्यवहारसे जीवका लक्षण मानने पर भी अव्यासि नामक दोष आता है, क्योंकि सिद्ध जीवोंमें वे भाव व्यवहारसे भी व्यास नहीं होते। इसलिये वर्णादिभावोंका आश्रय लेनेसे जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नहीं जाता।

यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवोंमें व्यास है तथापि उसे जीवका लक्षण मानने पर अतिव्यासिनामक दोष आता है, कारण कि पाँच अजीव द्रव्योंमेंसे एक पुद्गलद्रव्यके अतिरिक्त धर्म,

१. अर्थात् जो कभी चैतन्यपनेसे अन्यरूप-चलाचल नहीं होता। २. अर्थात् जो स्वयं अपने आपसे ही जाना जाता है। ३. अर्थात् छुपा हुआ नहीं।

१२६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(वसंततिलका)

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं
ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् ।
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं
मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥४३॥

नानट्यतां तथापि—

(वसन्ततिलका)

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये
वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविसृद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरय च जीवः ॥४४॥

अधर्म, आकाश और काल—ये चार द्रव्य अमूर्त होनेसे, अमूर्तत्व जीवमें व्यापता है वैसे ही चार अजीव द्रव्योंमें भी व्यापता है; इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है। इसलिये अमूर्तत्वका आश्रय लेनेसे भी जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण नहीं होता।

चैतन्यलक्षण सर्व जीवोंमें व्यापता होनेसे अव्याप्तिदोषसे रहित है, और जीवके अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यमें व्यापता न होनेसे अतिव्याप्तिदोषसे रहित है; और वह प्रगट है; इसलिये उसीका आश्रय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो सकता है। ४२।

अब, ‘जब कि ऐसे लक्षणसे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानी जनोंको उसका अज्ञान क्यों रहता है?—इसप्रकार आचायदेव आश्र्वय तथा खेद प्रगट करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति लक्षणतः] यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [जीवात् अजीवम् विभिन्नं] जीवसे अजीव भिन्न है [स्वयम् उल्लसन्तम्] उसे (अजीवको) अपने आप ही (-स्वतन्त्रपने, जीवसे भिन्नपने) विलसित हुआ—परिणमित होता हुआ [ज्ञानी जनः] ज्ञानीजन [अनुभवति] अनुभव करते हैं, [तत्] तथापि [अज्ञानिनः] अज्ञानीको [निरवधि-प्रविजृम्भितः अयं मोहः तु] अर्थादरूपसे फैला हुआ यह मोह (अर्थात् स्व-परके एकत्वकी भ्रान्ति) [कथम् नानटीति] क्यों नाचता है—[अहो बत] यह हमें महा आश्र्वय और खेद है! ४३।

अब पुनः मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि ‘यदि मोह नाचता है तो नाचो? तथापि ऐसा ही है’ :—

श्लोकार्थ :—[अस्मिन् अनादिनि महति अविवेक-नाट्ये] इस अनादिकालीन महा

कहानजैनशास्त्रमाला]

जीव-अजीव अधिकार

१२७

(मन्दाक्रान्ता)

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा
जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्यातः ।
विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्यक्तचिन्मात्रशक्त्या
ज्ञातद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्वकाशे ॥४५॥

अविवेकके नाटकमें अथवा नाचमें [वर्णादिमान् पुद्गलः एव नटति] वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, [न अन्यः] अन्य कोई नहीं; (अभेद ज्ञानमें पुद्गल ही अनेक प्रकारका दिखाई देता है, जीव तो अनेक प्रकारका नहीं है;) [च] और [अयं जीवः] यह जीव तो [रागादि-पुद्गल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चैतन्यधातुमय-मूर्तिः] रागादिक पुद्गल-विकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्ति है ।

भावार्थ :—रागादिक चिदविकारोंको (-चैतन्यविकारोंको) देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्योंकि चैतन्यकी सर्वअवस्थाओंमें व्यास हों तो चैतन्यके कहलायें। रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्यास नहीं होते—मोक्षअवस्थामें उनका अभाव है। और उनका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है। इसलिये वे चेतन नहीं, जड़ हैं। चैतन्यका अनुभव निरकुल है, वही जीवका स्वभाव है ऐसा जानना। ४४।

अब, भेदज्ञानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञातद्रव्य स्वयं प्रगट होता है इसप्रकार कलशमें महिमा प्रगट करके अधिकार पूर्ण करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इत्थं] इसप्रकार [ज्ञान-क्रकच-कलना-पाटनं] ज्ञानरूपी करवतका जो बारम्बार अभ्यास है उसे [नाटयित्वा] नचाकर [यावत्] जहाँ [जीवाजीवौ] जीव और अजीव दोनों [स्फुट-विघटनं न एव प्रयातः] प्रगटरूपसे अलग नहीं हुए, [तावत्] वहाँ तो [ज्ञातद्रव्य] ज्ञातद्रव्य, [प्रसभ-विकसत्-व्यक्त-चिन्मात्रशक्त्या] अत्यन्त विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्तिसे [विश्वं व्याप्य] विश्वको व्यास करके, [स्वयम्] अपने आप ही [अतिरसात्] अति वेगसे [उच्चैः] उग्रतया अर्थात् आत्यन्तिकरूपसे [चकाशे] प्रकाशित हो उठा।

भावार्थ :—इस कलशका आशय दो प्रकारसे है :—

उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझमें आये कि तत्काल ही आत्माका निर्विकल्प अनुभव हुआ—सम्यग्दर्शन हुआ। (सम्यग्दृष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संक्षेपसे अथवा विस्तारसे जानता है और निश्चयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है; इसलिये यह कहा कि वह विश्वको जानता है।) एक आशय तो इसप्रकार है।

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्कान्तौ।

इति श्रीमद्भृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारब्याख्यायामात्मख्यातौ जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽङ्कः ॥

दूसरा आशय इसप्रकारसे है :—जीव-अजीवका अनादिकालीन संयोग केवल अलग होनेसे पूर्व अर्थात् जीवका मोक्ष होनेसे पूर्व, भेदज्ञानके भाते-भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जर्मी—जिसमें केवल आत्माका अनुभव रहा; और वह श्रेणि अत्यन्त वेगसे आगे बढ़ते बढ़ते केवलज्ञान प्रगट हुआ। और फिर अघातियाकर्मोंका नाश होने पर जीवद्रव्य अजीवसे केवल भिन्न हुआ। जीव-अजीवके भिन्न होनेकी यह रीति है। ४५।

टीका :—इसप्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर (रङ्गभूमिमेंसे) बाहर निकल गये।

भावार्थ :—समयसारकी इस ‘आत्मख्याति’ नामक टीकाके प्रारम्भमें पहले रङ्गभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्यने ऐसा कहा था कि नृत्यके अखाड़ेमें जीव-अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनोंने एकत्वका स्वाँग रचा है। वहाँ, भेदज्ञानी सम्यगदृष्टि पुरुषने सम्यगज्ञानसे उन जीव-अजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे परीक्षा करके दोनोंको पृथक् जाना, इसलिये स्वाँग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाड़ेसे बाहर निकल गये। इसप्रकार अलङ्कारपूर्वक वर्णन किया है।

जीव-अजीव अनादि संयोग मिलै लखि मूढ न आतम पावै,
सम्यक् भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहे निजभाव सुदावै;
श्री गुरुके उपदेश सुनै रु भले दिन पाय अज्ञान गमावै,
ते जगमाँहि महन्त कहाय वसैं शिव जाय सुखी नित थावै।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें जीव-अजीवका प्ररूपक पहला अङ्क समाप्त हुआ।

—२—

कर्ताकर्म अधिकार

अथ जीवाजीवावेव कर्तृकर्मविषेण प्रविशतः ।

(मन्दाक्रान्ता)

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी
इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं
साक्षात्कुर्वन्निरुपथिपृथगद्रव्यनिर्भासि विश्वम् ॥४६॥

कर्ताकर्मविभावकूङ्, मेटि ज्ञानमय होय,
कर्म नाशि शिवमें बसे, तिन्हें नमू, मद खोय।

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब जीव-अजीव ही एक कर्ताकर्मके वेषमें प्रवेश करते हैं' । जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वाँग करके नृत्यके अखाड़ेमें प्रवेश करें उसीप्रकार जीव-अजीव दोनों एक कर्ताकर्मका स्वाँग करके प्रवेश करते हैं इसप्रकार यहाँ टीकाकारने अलङ्कार किया है।

अब पहले, उस स्वाँगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते हैं :-

श्लोकार्थ :—'[इह] इस लोकमें [अहम् चिद्] मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा तो [एकः कर्ता] एक कर्ता हूँ और [अमी कोपादयः] यह क्रोधादि भाव [मे कर्म] मेरे कर्म हैं' [इति अज्ञानां कर्तृकर्मप्रवृत्तिम्] ऐसी अज्ञानियोंके जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है उसे [अभितः शमयत्] सब ओरसे शमन करती हुई (-मिटाती हुई) [ज्ञानज्योतिः] ज्ञानज्योति [स्फुरति] स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान-ज्योति [परम-उदात्तम्] परम उदात्त है अर्थात् किसीके आधीन नहीं है, [अत्यन्तधीरं] अत्यन्त धीर है अर्थात् किसी भी प्रकारसे आकुलतारूप नहीं है और [निरुपथि-पृथगद्रव्य-निर्भासि] परकी सहायताके बिना-भिन्न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है, इसलिये [विश्वम् साक्षात् कुर्वत्] वह समस्त लोकालोकको साक्षात् करती है—प्रत्यक्ष जानती है।

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोणहं पि ।
 अण्णाणी तावदु सो कोहादिसु वदुदे जीवो ॥६६॥
 कोहादिसु वदुंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।
 जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरिसीहिं ॥७०॥
 यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्मास्ववयोर्द्वयोरपि ।
 अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वत्ते जीवः ॥६६॥
 क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति ।
 जीवस्यैवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥७०॥

यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्वेदमपश्यन्नविशंकमात्मतया ज्ञाने

भावार्थ :—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावोंके कर्तृत्वरूप अज्ञानको दूर करके, स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है ।४६।

अब, जब तक यह जीव आस्त्रवके और आत्माके विशेषको (अन्तरको) नहीं जाने तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, आस्त्रवोंमें स्वयं लीन होता हुआ, कर्मोंका बन्ध करता है यह गाथा द्वारा कहते हैं :—

रे आत्म-आस्त्रवका जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं,
 क्रोधादिमें स्थिति होय है अज्ञानि ऐसे जीवकी ॥६६॥
 जीव वर्तता क्रोधादिमें, तब करम संचय होय है,
 सर्वज्ञने निश्चय कहा, यों बन्ध होता जीवके ॥७०॥

गाथार्थ :—[जीवः] जीव [यावत्] जब तक [आत्मास्ववयोः द्वयोः अपि तु] आत्मा और आस्त्रव—इन दोनोंके [विशेषान्तरं] अन्तर और भेदको [न वेत्ति] नहीं जानता [तावत्] तब तक [सः] वह [अज्ञानी] अज्ञानी रहता हुआ [क्रोधादिषु] क्रोधादिक आस्त्रवोंमें [वर्तते] प्रवर्तता है; [क्रोधादिषु] क्रोधादिकमें [वर्तमानस्य तस्य] प्रवर्तमान उसके [कर्मणः] कर्मका [सञ्चयः] संचय [भवति] होता है। [खलु] वास्तवमें [एवं] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [बन्धः] कर्मोंका बन्ध [सर्वदर्शिभिः] सर्वज्ञदेवोंने [भणितः] कहा है।

टीका :—जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और ज्ञानमें

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१३१

वर्तते, तत्र वर्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्ञानाति, तथा संयोगसिद्ध-संबंधयोरप्यात्मकोधाद्यास्त्रवयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमजानन् यावद्भेदं न पश्यति तावदशंकमात्मतया क्रोधादौ वर्तते, तत्र वर्तमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासाकृथ्यति रज्यते मुह्यति चेति। तदत्र योऽयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता; यतु ज्ञानभवन-व्याप्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनान्तरुत्त्वमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म। एवमियमनादिरज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः। एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौद्गलिकं कर्म संचयमुपयाति। एवं जीवपुद्गलयोः परस्परावगाहलक्षणसम्बन्धात्मा बन्धः सिध्येत्। स

विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदको (पृथक्त्वको) न देखता हुआ, निःशंकतया ज्ञानमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (ज्ञानमें अपनेपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है इसलिये, जानता है—जाननेरूपमें परिणमित होता है, इसीप्रकार जब तक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आस्त्रवोंमें भी, अपने अज्ञानभावसे, विशेष न जानता हुआ उनके भेदको नहीं देखता तब तक निःशंकतया क्रोधादिमें अपनेपने से प्रवर्तता है, और वहाँ (क्रोधादिमें अपनेपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे निषेध किया गया है तथापि वह स्वभावभूत होनेका उसे अध्यास होनेसे, क्रोधरूप परिणमित होता है, रागरूप परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है। अब यहाँ, जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे १ज्ञानभवनमात्र सहज उदासीन (ज्ञाताद्रष्टामात्र) अवस्थाका त्याग करके अज्ञानभवनव्यापाररूप अर्थात् क्रोधादिव्यापाररूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है; वह कर्ता है; और ज्ञानभवनव्यापाररूप प्रवर्तनसे भिन्न, जो २क्रियमाणरूपसे अन्तरङ्गमें उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं, ऐसे क्रोधादिक वे, (उस कर्तके) कर्म हैं। इसप्रकार अनादिकालीन अज्ञानसे होनेवाली यह (आत्माकी) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है। इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकर्मभावसे क्रोधादिमें प्रवर्तमान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिरूप उसी परिणामको निमित्तमात्र करके स्वयं अपने भावसे ही परिणमित होनेवाला पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इसप्रकार जीव और पुद्गलका, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है ऐसे सम्बन्धरूप बन्ध सिद्ध होता है। अनेकात्मक होने पर भी (अनादि) एक प्रवाहरूप होनेसे जिसमें इतरेतराश्रय दोष

१. भवन = होना वह; परिणमना वह; परिणमन।

२. क्रियमाणरूपसे = किया जाता वह—उसरूपसे

१३२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

चानेकात्मकैकसन्तानत्वेन निरस्तेरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्स्याज्ञानस्य निमित्स् ।

कदाऽस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिरिति चेत्—

जइया इमेण जीवेण अप्यणो आसवाण य तहेव ।

णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥७१॥

यदानेन जीवेनात्मनः आस्वाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥७१॥

इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः । तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा,

दूर हो गया है ऐसा वह बन्ध, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है ।

भावार्थ :—यह आत्मा, जैसे अपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमित होता है उसीप्रकार जब तक क्रोधादिरूप भी परिणमित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है; क्रोधादिरूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं कर्ता है और क्रोधादि उसका कर्म है । और अनादि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे बन्ध है और उस बन्धके निमित्से अज्ञान है; इसप्रकार अनादि सन्तान (प्रवाह) है, इसलिये उसमें इतरेतराश्रयदोष भी नहीं आता ।

इसप्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्मका कर्ता होकर परिणमित होता है तब तक कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है और तब तक कर्मका बन्ध होता है ॥६९-७०॥

अब प्रश्न करता है कि इस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अभाव कब होता है ? इसका उत्तर कहते हैं :—

**यह जीव ज्यों ही आस्वांका त्यों हि अपने आत्मका,
जाने विशेषान्तर, तदा बन्धन नहीं उसको कहा ॥७१॥**

गाथार्थ :—[यदा] जब [अनेन जीवेन] यह जीव [आत्मनः] आत्माका [तथा एव च] और [आस्वाणां] आस्वांके [विशेषान्तर] अन्तर और भेदको [ज्ञातं भवति] जानता है [तदा तु] तब [तस्य] उसे [बन्धः न] बन्ध नहीं होता ।

टीका :—इस जगतमें वस्तु है वह स्वभावमात्र ही है, और 'स्व'का भवन वह स्व-भाव है (अर्थात् अपना जो होना-परिणमना सो स्वभाव है); इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना-परिणमना

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१३३

क्रोधादेर्भवनं क्रोधादिः। अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं, यतो यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्तु क्रोधादेर्भवनं तन्न ज्ञानस्यापि भवनं, यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवन्तो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि। इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वम्। इत्येवमात्मास्ववयोर्विशेषदर्शनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिर्निर्वर्तते; तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुन्नलद्रव्यकर्मबन्धोऽपि निर्वर्तते। तथा सति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधः सिद्ध्येत् ।

कथं ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोध इति चेत्—

**णादूण आसवाणं असुचितं च विवरीयभावं च ।
दुखस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥७२॥**

सो आत्मा है और क्रोधादिकका होना—परिणमना सो क्रोधादि है। तथा ज्ञानका जो होना—परिणमना है सो क्रोधादिका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञानके होनेमें (-परिणमनेमें) जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते; और क्रोधादिका जो होना—परिणमना वह ज्ञानका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादिके होनेमें (-परिणमनेमें) जैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इसप्रकार आत्माके और क्रोधादिके निश्चयसे एकवस्तुत्व नहीं है। इसप्रकार आत्मा और आस्त्रवोंका विशेष (-अन्तर) देखनेसे जब यह आत्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आत्माके अनादि होने पर भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी (परमें) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त होती है; उसकी निवृत्ति होने पर पौद्गलिक द्रव्यकर्मका बन्ध—जो कि अज्ञानका निमित्त है वह—भी निवृत्त होता है। ऐसा होने पर, ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता है।

भावार्थ :—क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं; न तो ज्ञानमें क्रोधादि है और न क्रोधादिमें ज्ञान है। ऐसा उनका भेदज्ञान हो तब उनके एकत्वस्वरूपका अज्ञान नाश होता है और अज्ञानके नाश हो जानेसे कर्मका बन्ध भी नहीं होता। इसप्रकार ज्ञानसे ही बन्धका निरोध होता है ॥७१॥

अब पूछता है कि ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध कैसे होता है? उसका उत्तर कहते हैं :—

अशुचिपना, विपरीतता ये आस्त्रोंके जानके,
अरु दुःखकारण जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥७२॥

ज्ञात्वा आस्वाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च।
दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥७२॥

जले जम्बालवत्कलुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयः खल्वास्वाः, भगवानात्मा तु नित्यमेवाति-
निर्मलचिन्मात्रत्वेनोपलभ्यकत्वादत्यन्तं शुचिरेव। जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः
खल्वास्वाः, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव एव।
आकुलत्वोत्पादकत्वादुःखस्य कारणानि खल्वास्वाः, भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्व-
स्वभावेनाकार्यकारणत्वादुःखस्याकारणमेव। इत्येवं विशेषदर्शनेन यदैवायमात्मास्ववयोर्भेदं
जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आस्वेभ्यो निवर्तते, तेभ्योऽनिवर्तमानस्य पारमार्थिकतदेद्ज्ञाना-
सिद्धेः। ततः क्रोधाद्यास्ववनिवृत्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो

गाथार्थ :— [आस्वाणाम्] आस्ववोंकी [अशुचित्वं च] अशुचिता और [विपरीतभावं च] विपरीतता [च] तथा [दुःखस्य कारणानि इति] वे दुःखके कारण हैं ऐसा [ज्ञात्वा] जानकर [जीवः] जीव [ततः निवृत्तिं] उनसे निवृत्ति [करोति] करता है।

टीका :— जलमें सेवाल (काई) है सो मल या मैल है; उस सेवालकी भाँति आस्वव मलरूप या मैलरूप अनुभवमें आते हैं, इसलिये वे अशुचि हैं (-अपवित्र हैं); और भगवान् आत्मा तो सदा ही अतिनिर्मल चैतन्यमात्रस्वभावरूपसे ज्ञायक है, इसलिये अत्यन्त शुचि ही है (-पवित्र ही है; उज्ज्वल ही है)। आस्ववोंके जडस्वभावत्व होनेसे वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य हैं (-क्योंकि जो जड़ हो वह अपनेको तथा परको नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है-) इसलिये वे चैतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं; और भगवान आत्मा तो, अपनेको सदा ही विज्ञानघनस्वभावपना होनेसे, स्वयं ही चेतक (-ज्ञाता) है (-स्वको और परको जानता है-) इसलिये वह चैतन्यसे अनन्य स्वभाववाला ही है (अर्थात् चैतन्यसे अन्य स्वभाववाला नहीं है)। आस्वव आकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये दुःखके कारण हैं; और भगवान आत्मा तो, सदा ही निराकुलता-स्वभावके कारण किसीका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका अकारण ही है (अर्थात् दुःखका कारण नहीं है)। इसप्रकार विशेष (-अन्तर)को देखकर जब यह आत्मा, आत्मा और आस्ववोंके भेदको जानता है उसी समय क्रोधादि आस्ववोंसे निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निर्वृत्त नहीं होता उसे आत्मा और आस्ववोंके पारमार्थिक (यथार्थ) भेदज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हुई। इसलिये क्रोधादिक आस्ववोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, अज्ञानजन्य पौद्गलिक कर्मके बन्धका निरोध होता है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१३५

बन्धनिरोधः सिध्येत् । किंच यदिदमात्मास्वयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानम् ? यद्यज्ञानं तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत् किमास्त्वेषु प्रवृत्तं किं वास्त्वेभ्यो निवृत्तम् ? आस्त्वेषु प्रवृत्तं चेत्तदापि तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । आस्त्वेभ्यो निवृत्तं चेत्तर्हि कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः ? इति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रियानयः । यत्त्वात्मास्वयोर्भेदज्ञानमपि नास्त्वेभ्यो निवृत्तं भवति तज्जानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोऽपि निरस्तः ।

और, जो यह आत्मा और आस्त्रवोंका भेदज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आस्त्रवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और यदि ज्ञान है तो वह आस्त्रवोंमें प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त ? यदि आस्त्रवोंमें प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आस्त्रवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और यदि आस्त्रवोंसे निवृत्त है तो ज्ञानसे ही बन्धका निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलायेगा ? (सिद्ध हुआ ही कहलायेगा ।) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अंश ऐसे क्रियानयका खण्डन हुआ । और यदि आत्मा और आस्त्रवोंका भेदज्ञान भी आस्त्रवोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानका अंश ऐसे (एकान्त) ज्ञाननयका भी खण्डन हुआ ।

भावार्थ :—आस्त्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुःखके कारण हैं और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुखस्वरूप है । इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आस्त्रवोंसे आत्मा निवृत्त होता है और उसे कर्मका बन्ध नहीं होता । आत्मा और आस्त्रवोंका भेद जानने पर भी यदि आत्मा आस्त्रवोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं, किन्तु अज्ञान ही है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यगदृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका तो आस्त्रव नहीं होता, किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आस्त्रव होकर बन्ध होता है; इसलिये उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधान :—सम्यगदृष्टि जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि वह अभिप्रायपूर्वकके आस्त्रवोंसे निवृत्त हुआ है । उसे प्रकृतियोंका जो आस्त्रव तथा बन्ध होता है वह अभिप्रायपूर्वक नहीं है । सम्यगदृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव है; इसलिये, जब तक उसको चारित्रिमोहका उदय है तब तक उसके उदयानुसार जो आस्त्रव-बन्ध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है । अभिप्रायमें तो वह आस्त्रव-बन्धसे सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है । इसलिये वह ज्ञानी ही है ।

जो यह कहा है कि ज्ञानीको बन्ध नहीं होता उसका कारण इसप्रकार है :—
मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध जो कि अनन्त संसारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है ।
अविरत आदिसे जो बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभागवाला है, दीर्घ संसारका कारण नहीं

१३६

समयसार
(मालिनी)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

परपरिणतिमुज्ज्ञत् खण्डयद्वेदवादा-
निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्छण्डमुच्चैः ।
ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-
रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥४७॥

है; इसलिये वह प्रधान नहीं माना गया। अथवा तो ऐसा कारण है कि :—ज्ञान बन्धका कारण नहीं है। जब तक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय था तब तक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद अज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञान ही है। उसमें जो कुछ चारिमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं, इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है; क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है और बन्धका कारण है, वह तो बन्धकी पंक्तिमें है, ज्ञानकी पंक्तिमें नहीं। इस अर्थके समर्थनरूप कथन आगे गाथाओंमें आयेगा ॥७२॥

यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[परपरिणतिम् उज्ज्ञत्] परपरिणतिको छोड़ता हुआ, [भेदवादान् खण्डयत्] भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, [इदम् अखण्डम् उच्चण्डम् ज्ञानम्] यह अखण्ड और अत्यंत प्रचण्ड ज्ञान [उच्चैः उदितम्] प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है। [ननु] अहो ! [इह] ऐसे ज्ञानमें [कर्तृकर्मप्रवृत्तिः] (परद्व्यके) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका [कथम् अवकाशः] अवकाश कैसे हो सकता है ? [वा] तथा [पौद्गलः कर्मबन्धः] पौद्गलिक कर्मबन्ध भी [कथं भवति] कैसे हो सकता है ? (नहीं हो सकता ।)

(ज्ञेयोंके निमित्से तथा क्षयोपशमके विशेषसे ज्ञानमें जो अनेक खण्डरूप आकार प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमें आया, इसलिये ज्ञानको 'अखण्ड' विशेषण दिया है। मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हें दूर करता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है, इसलिये 'भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ' ऐसा कहा है। परके निमित्से रागादिरूप परिणमित होता था उस परिणतिको छोड़ता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है, इसलिये 'परपरिणतिको छोड़ता हुआ' ऐसा कहा है। परके निमित्से रागादिरूप परिणमित नहीं होता, बलवान है इसलिये 'अत्यन्त प्रचण्ड' कहा है।)

भावार्थ :—कर्मबन्ध तो अज्ञानसे हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था। अब जब भेदभावको और परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई; तब फिर अब बन्ध किसलिये होगा ? अर्थात् नहीं होगा ।४७।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१३७

केन विधिनायमास्तवेभ्यो निर्वर्तत इति चेत्—

अहमेको खलु सुद्धो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो ।

तम्हि ठिदो तच्चित्तो सबे एदे खयं णेमि ॥७३॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चितः सर्वनितान् क्षयं नयामि ॥७३॥

अहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनन्तं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनन्तनित्योदितविज्ञानघनस्वभाव-
भावत्वादेकः, सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः, पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादि-
भाववैश्वरूपस्य स्वयं स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनान्निर्ममतः, चिन्मात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत
एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद् ज्ञानदर्शनसमग्रः, गगनादिवत्पारमार्थिको वस्तुविशेषोऽस्मि ।
तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्या निश्चलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तक-

अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधिसे आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

मैं एक, शुद्ध, ममत्वहीन रु ज्ञानदर्शनपूर्ण हूँ ।

इसमें रह स्थित, लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करूँ ॥७३॥

गाथार्थ :—ज्ञानी विचार करता है कि—[खलु] निश्चयसे [अहम्] मैं [एकः] एक हूँ, [शुद्धः] शुद्ध हूँ, [निर्ममतः] ममतारहित हूँ, [ज्ञानदर्शनसमग्रः] ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हूँ; [तस्मिन् स्थितः] उस स्वभावमें रहता हुआ, [तच्चितः] उससे (-उस चैतन्य-अनुभवमें) लीन होता हुआ (मैं) [एतान्] इन [सर्वान्] क्रोधादिक सर्व आस्त्रवोंको [क्षयं] क्षयको [नयामि] प्राप्त कराता हूँ।

टीका :—मैं यह आत्मा—प्रत्यक्ष अखण्ड अनन्त चिन्मात्र ज्योति—अनादि-अनन्त नित्य-उदयरूप विज्ञानघनस्वभावभावत्वके कारण एक हूँ; (कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरणस्वरूप) सर्व कारकोंकी समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूतिमात्रपनेके कारण शुद्ध हूँ; पुद्गलद्रव्य जिसका स्वामी है ऐसा जो क्रोधादिभावोंका विश्वरूपत्व (अनेकरूपत्व) उसके स्वामीपनेरूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होनेसे ममतारहित हूँ; चिन्मात्र ज्योतिकी, वस्तुस्वभावसे ही, सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हूँ।—ऐसा मैं आकाशादि द्रव्यकी भाँति पारमार्थिक वस्तुविशेष हूँ। इसलिये अब मैं

१३८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

विशेषचेतनचंचलकल्लोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्त्वमानानेतान् भावानखिला-
नेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त इव झगित्येवोद्वान्तसमस्त-
विकल्पोऽकल्पितमचलितममलमात्मानमालम्बमानो विज्ञानघनभूतः खत्वयमात्मास्वेभ्यो निवर्तते ।

कथं ज्ञानास्त्रवनिवृत्योः समकालत्वमिति चेत्—

जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिद्वा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलं ति य णादूण णिवत्तदे तेहिं ॥७४॥

जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ॥७४॥

समस्त परद्रव्यप्रवृत्तिसे निवृत्ति द्वारा इसी आत्मस्वभावमें निश्चल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके निमित्तसे विशेषरूप चेतनमें होनेवाले चञ्चल कल्लोलोंके निरोधसे इसको ही (इस चैतन्यस्वरूपको ही) अनुभव करता हुआ, अपने अज्ञानसे आत्मामें उत्पन्न होनेवाले जो यह क्रोधादिक भाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ—ऐसा आत्मामें निश्चय करके, जिसने बहुत समयसे पकड़े हुए जहाजको छोड़ दिया है ऐसे समुद्रके भँवरकी भाँति, जिसने सर्व विकल्पोंको शीघ्र ही वमन कर दिया है ऐसा, निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्माका अवलम्बन करता हुआ, विज्ञानघन होता हुआ, यह आत्मा आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है।

भावार्थ :—शुद्धनयसे ज्ञानीने आत्माका ऐसा निश्चय किया है कि—‘मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूँ, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण वस्तु हूँ’। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूपमें रहता हुआ उसीके अनुभवरूप हो तब क्रोधादिक आस्त्रव क्षयको प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्रके आवर्त(भँवर)ने बहुत समयसे जहाजको पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाजको छोड़ देता है, इसीप्रकार आत्मा विकल्पोंके आवर्तको शमन करता हुआ आस्त्रवोंको छोड़ देता है ॥७३॥

अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होनेका और आस्त्रवोंकी निवृत्तिका समकाल (एक काल) कैसे है? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

**ये सर्व जीवनिबद्ध, अधुव, शरणहीन, अनित्य हैं,
ये दुःख, दुःखफल जानके इनसे निवर्तन जीव करे ॥७४॥**

गाथार्थ :—[एते] यह आस्त्रव [जीवनिबद्धः] जीवके साथ निबद्ध हैं, [अधुवाः]

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૧૩૯

જતુપાદપવદ્ધઘાતકસ્વભાવત્વાઝીવનિબદ્ધાઃ ખલ્વાસ્ત્વાઃ, ન પુનરવિરુદ્ધસ્વભાવત્વા-
ભાવાઝીવ એવ। અપસ્મારયવદ્ધર્માનહીયમાનત્વાદધ્વુવાઃ ખલ્વાસ્ત્વાઃ, ધ્રુવશ્રિન્માત્રો જીવ
એવ। શીતદાહજ્વરાવેશવત् ક્રમેણોજૃભ્રમાણત્વાદનિત્યાઃ ખલ્વાસ્ત્વાઃ, નિત્યો વિજ્ઞાનધનસ્વભાવો
જીવ એવ। બીજાનિર્મોક્ષક્ષણક્ષીયમાણદારુણસ્મરસંસ્કારવત્તાતુમશક્યત્વાદશરણાઃ ખલ્વાસ્ત્વાઃ,
સશરણઃ સ્વયં ગુપ્તઃ સહજચિચ્છક્તિર્જીવ એવ। નિત્યમેવાકુલસ્વભાવત્વાદ્ધુઃખાનિ ખલ્વાસ્ત્વાઃ,
અદુઃખં નિત્યમેવાનાકુલસ્વભાવો જીવ એવ। આયત્યામાકુલત્વોત્પાદકસ્ય પુદ્ગલપરિણામસ્ય
હેતુત્વાદ્ધુઃખફળાઃ ખલ્વાસ્ત્વાઃ, અદુઃખફળઃ સકલસ્યાપિ પુદ્ગલપરિણામસ્યાહેતુત્વાઝીવ
એવ। ઇતિ વિકલ્પાનન્તરમેવ શિથિલિતકર્મવિપાકો વિઘટિતધનૌઘઘટનો દિગાભોગ ઇવ

અધ્યુવ હું, [અનિત્યાઃ] અનિત્ય હું [તથા ચ] તથા [અશરણાઃ] અશરણ હું, [ચ] ઔર વે
[દુઃખાનિ] દુઃખરૂપ હું, [દુઃખફળાઃ] દુઃખ હી જિનકા ફળ હૈ એસે હું,—[ઇતિ જ્ઞાત્વા] એસા
જાનકાર જ્ઞાની [તેભ્યાઃ] ઉનસે [નિવર્ત્તે] નિવૃત્ત હોતા હૈ ।

ટીકા :—વૃક્ષ ઔર લાખકી ભાઁતિ વધ્ય-ઘાતકસ્વભાવપના હોનેસે આસ્ત્વ જીવકે
સાથ બંધે હુએ હું; કિન્તુ અવિરુદ્ધસ્વભાવત્વકા અભાવ હોનેસે વે જીવ હી નહીં હું। [લાખકે
નિમિત્તસે પીપલ આદિ વૃક્ષકા નાશ હોતા હૈ। લાખ ઘાતક હૈ ઔર વૃક્ષ વધ્ય (ઘાત હોને
યોગ્ય) હૈ। ઇસપ્રકાર લાખ ઔર વૃક્ષકા સ્વભાવ એક-દૂસરેસે વિરુદ્ધ હૈ, ઇસલિયે લાખ
વૃક્ષકે સાથ માત્ર બંધી હુઈ હી હૈ; લાખ સ્વયં વૃક્ષ નહીં હૈ। ઇસીપ્રકાર આસ્ત્વ ઘાતક હું
ઔર આત્મા વધ્ય હૈ। ઇસપ્રકાર વિરુદ્ધ સ્વભાવ હોનેસે આસ્ત્વ સ્વયં જીવ નહીં હૈ।] આસ્ત્વ
મૃગીકે વેગકી ભાઁતિ બઢતે-ઘટતે હોનેસે અધ્યુવ હું; ચૈતન્યમાત્ર જીવ હી ધ્રુવ હૈ। આસ્ત્વ
શીતદાહજ્વરકે આવેશકી ભાઁતિ અનુક્રમસે ઉત્પન્ન હોતે હું ઇસલિએ અનિત્ય હું; વિજ્ઞાનધન
જિસકા સ્વભાવ હૈ એસા જીવ હી નિત્ય હૈ। જૈસે કામસેવનમે વીર્ય છૂટ જાતા હૈ ઉસી ક્ષણ
દારુણ સંસ્કાર નષ્ટ હો જાતા હૈ, કિસીસે નહીં રોકા જા સકતા, ઇસીપ્રકાર કર્મોદય છૂટ જાતા
હૈ ઉસી ક્ષણ આસ્ત્વ નાશકો પ્રાસ હો જાતે હું, રોકે નહીં જા સકતે, ઇસલિયે વે (આસ્ત્વ)
અશરણ હું; સ્વયંરંધ્રિત સહજચિત્શક્તિરૂપ જીવ હી શરણસહિત હૈ। આસ્ત્વ સદા હી આકુલ
સ્વભાવવાલે હોનેસે દુઃખરૂપ હું; સદા હી નિરાકુલ સ્વભાવવાલા જીવ હી અદુઃખરૂપ અર્થાત्
સુખરૂપ હૈ। આસ્ત્વ આગામી કાલમે આકુલતાકો ઉત્પન્ન કરનેવાલે એસે પુદ્ગલપરિણામકે
હેતુ હોનેસે દુઃખફળરૂપ (દુઃખ જિસકા ફળ હૈ એસે) હું; જીવ હી સમસ્ત પુદ્ગલપરિણામકા
અહેતુ હોનેસે અદુઃખફળ (દુઃખફળરૂપ નહીં) હૈ।—એસા આસ્ત્વોંકા ઔર જીવકા ભેદજ્ઞાન
હોતે હી (તત્કાલ હી) જિસમેં કર્મવિપાક શિથિલ હો ગયા હૈ એસા વહ આત્મા, જિસમેં

निर्गलप्रसरः सहजविजृभमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्त्रवेभ्यो निवर्तते, यथा यथास्त्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत् सम्यगास्त्रवेभ्यो निवर्तते, तावदास्त्रवेभ्यश्च निवर्तते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्त्रवनिवृत्योः समकालत्वम् ।

बादलसमूहकी रचना खण्डित हो गई है ऐसे दिशाके विस्तारकी भाँति अमर्यादि जिसका विस्तार है ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चित्तशक्तिसे ज्यों-ज्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है त्यों-त्यों आस्त्रवोंसे निवृत्त होता जाता है, और ज्यों-ज्यों आस्त्रवोंसे निवृत्त होता जाता है त्यों-त्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है; उतना विज्ञानघनस्वभाव होता है जितना सम्यक् प्रकारसे आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है, और उतना आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है जितना सम्यक् प्रकारसे विज्ञानघनस्वभाव होता है। इसप्रकार ज्ञानको और आस्त्रवोंकी निवृत्तिको समकालपना है।

भावार्थ :—आस्त्रवोंका और आत्माका जैसा ऊपर कहा है तदनुसार भेद जानते ही, जिस-जिस प्रकारसे जितने-जितने अंशमें आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता है उस-उस प्रकारसे उतने-उतने अंशमें वह आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है। जब सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव होता है तब समस्त आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है। इसप्रकार ज्ञानका और आस्त्रवनिवृत्तिका एक काल है।

यह आस्त्रवोंको दूर होनेका और संवर होनेका वर्णन गुणस्थानोंकी परिपाटीरूपसे तत्त्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धान्तशास्त्रोंमें है वहाँसे जानना। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है, इसलिये सामान्यतया कहा है।

‘आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है’ इसका क्या अर्थ है? उसका उत्तर :— ‘आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है अर्थात् आत्मा ज्ञानमें स्थित होता जाता है।’ जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञानको (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी) अज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्वके जानेके बाद उसे (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान अल्प हो तो भी) विज्ञान कहा जाता है। ज्यों-ज्यों वह ज्ञान अर्थात् विज्ञान स्थिर-घन होता जाता है त्यों-त्यों आस्त्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है और ज्यों-ज्यों आस्त्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है त्यों-त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर-घन होता जाता है, अर्थात् आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है ॥७४॥

अब इसी अर्थका कलशरूप तथा आगेके कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१४१

(शार्दूलविक्रीडित)

इत्येवं विच्युत्य सम्प्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवानः परम् ।
अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥४८॥

कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति चेत्—

**कम्मस्स य परिणामं नोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।
ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७५॥**
**कर्मणश्च परिणामं नोकर्मणश्च तथैव परिणामम् ।
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥७५॥**

श्लोकार्थ :—[इति एवं] इसप्रकार पूर्वकथित विधानसे, [सम्प्रति] अधुना (तत्काल) ही [परद्रव्यात्] परद्रव्यसे [परां निवृत्तिं विच्युत्य] उत्कृष्ट (सर्व प्रकारे) निवृत्ति करके, [विज्ञानघनस्वभावम् परम् स्वं अभयात् आस्तिघ्नुवानः] विज्ञानघनस्वभावरूप केवल अपने पर निर्भयतासे आरूढ होता हुआ अर्थात् अपना आश्रय करता हुआ (अथवा अपनेको निःशंकतया आस्तिक्यभावसे स्थिर करता हुआ), [अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशात्] अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्लेशसे [निवृत्तः] निवृत्त हुआ, [स्वयं ज्ञानीभूतः] स्वयं ज्ञानस्वरूप होता हुआ, [जगतः साक्षी] जगतका साक्षी (ज्ञाताद्रष्टा), [पुराणः पुमान्] पुराण पुरुष (आत्मा) [इतः चकास्ति] अब यहाँसे प्रकाशमान होता है ।४८।

अब पूछते हैं कि—आत्मा ज्ञानस्वरूप अर्थात् ज्ञानी हो गया यह कैसे पहिचाना जाता है? उसका चिह्न (लक्षण) कहिये। उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

**जो कर्मका परिणाम अरु नोकर्मका परिणाम है
सो नहिं करे जो, मात्र जाने, वो हि आत्मा ज्ञानि है ॥७५॥**

गाथार्थ—[यः] जो [आत्मा] आत्मा [एनम्] इस [कर्मणः परिणामं च] कर्मके परिणामको [तथा एव च] तथा [नोकर्मणः परिणामं] नोकर्मके परिणामको [न करोति] नहीं करता, किन्तु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [भवति] है।

यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखादिस्तपेणान्तरुत्त्वमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगंध-वर्णशब्दबंधसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिस्तपेण बहिरुत्त्वमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तमपि परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्वावात् पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोर्धटकुम्भकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा, किन्तु परमार्थतः पुद्गलपरिणाम-ज्ञानपुद्गलयोर्धटकुम्भकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोर्धट-मृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्वावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात् पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तमात्मानं जानाति सोऽत्यन्तविविक्तज्ञानीभूतो ज्ञानी स्यात्। न चैवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः, पुद्गलात्मनोर्ज्ञायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि

टीका :—निश्चयसे मोह, राग, द्वेष, सुख, दुःख आदिरूपसे अन्तरङ्गमें उत्पन्न होनेवाला जो कर्मका परिणाम, और स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बन्ध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदिरूपसे बाहर उत्पन्न होनेवाला जो नोकर्मका परिणाम, वह सब ही पुद्गलपरिणाम हैं। परमार्थसे, जैसे घड़ेके और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सद्वाव होनेसे कर्ताकर्मपना है उसीप्रकार पुद्गलपरिणामके और पुद्गलके ही व्याप्यव्यापकभावका सद्वाव होनेसे कर्ताकर्मपना है। पुद्गलद्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिये पुद्गलपरिणामका कर्ता है और पुद्गलपरिणाम उस व्यापकसे स्वयं व्याप्त (व्याप्यरूप) होनेके कारण कर्म है। इसलिये पुद्गलद्रव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मरूपसे किया जानेवाला जो समस्त कर्मनोकर्मरूप पुद्गलपरिणाम है उसे जो आत्मा, पुद्गलपरिणामको और आत्माको घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है, परन्तु (मात्र) पुद्गलपरिणामके ज्ञानको (आत्माके) कर्मरूपसे करते हुए अपने आत्माको जानता है, वह आत्मा (कर्मनोकर्मसे) अत्यन्त भिन्न ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। (पुद्गलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किस प्रकार है? सो समझाते हैं :—) परमार्थसे पुद्गलपरिणामके ज्ञानको और पुद्गलको घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है और जैसे घड़े और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सद्वाव होनेसे कर्ताकर्मपना है उसीप्रकार आत्मपरिणाम और आत्माके व्याप्यव्यापकभावका सद्वाव होनेसे कर्ताकर्मपना है। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अर्थात् पुद्गलपरिणामके ज्ञानका कर्ता है और पुद्गलपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्त (व्याप्यरूप) होनेसे कर्म है। और इसप्रकार (ज्ञाता पुद्गलपरिणामका ज्ञान करता है

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१४३

पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्व्याप्तत्वात् ।

(शार्दूलविक्रीडित)

व्याप्तव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि
व्याप्तव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।
इत्युद्गामविवेकघस्मरमहोभारेण भिन्दंस्तमो
ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४६॥

इसलिये) ऐसा भी नहीं है कि पुद्गलपरिणाम ज्ञाताका व्याप्त है; क्योंकि पुद्गल और आत्माके ज्ञेयज्ञायकसम्बन्ध व्यवहारमात्र होने पर भी पुद्गलपरिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही ज्ञाताका व्याप्त है। (इसलिये वह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है)॥७५॥

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[व्याप्तव्यापकता तदात्मनि भवेत्] व्याप्तव्यापकता तत्स्वरूपमें ही होती है, [अतदात्मनि अपि न एव] अतत्स्वरूपमें नहीं ही होती। और [व्याप्तव्यापकभावसम्भवम् ऋते] व्याप्तव्यापकभावके सम्भव बिना [कर्तृकर्मस्थितिः का] कर्ताकर्मकी स्थिति कैसी? अर्थात् कर्ताकर्मकी स्थिति नहीं ही होती। [इति उद्गाम-विवेक-घस्मर-महोभारेण] ऐसे प्रबल विवेकरूप, और सबको ग्रासीभूत करनेके स्वभाववाले ज्ञानप्रकाशके भारसे [तमः भिन्दन्] अज्ञानांधकारको भेदता हुआ, [सः एषः पुमान्] यह आत्मा [ज्ञानीभूय] ज्ञानस्वरूप होकर, [तदा] उस समय [कर्तृत्वशून्यः लसितः] कर्तृत्वरहित हुआ शोभित होता है।

भावार्थ :—जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होता है सो तो व्यापक है और कोई एक अवस्थाविशेष वह, (उस व्यापकका) व्याप्त है। इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्त है। द्रव्य-पर्याय अभेदरूप ही है। जो द्रव्यका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है वही पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है। ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्याप्तव्यापकता तत्स्वरूपमें ही (अभिन्न सत्तावाले पदार्थमें ही) होती है; अतत्स्वरूपमें (जिनकी सत्ता-सत्त्व भिन्न-भिन्न है ऐसे पदार्थमें) नहीं ही होती। जहाँ व्याप्तव्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकर्मभाव होता है; व्याप्तव्यापकभावके बिना कर्ताकर्मभाव नहीं होता। जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और आत्माके कर्ताकर्मभाव नहीं हैं ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ताकर्मभावसे रहित होता है और ज्ञाताद्रष्टा—जगतका साक्षीभूत—होता है। ४९।

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् —

एवं विपरिणमादि एवं गिणहादि एवं उपज्ञादि एवं परद्रव्यपञ्चाए ।

णाणी जाणतो विहु पोद्गलकर्मम् अणेयविहं ॥७६॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मनिकविधम् ॥७६॥

यतो यं प्रायं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्तिलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा बाहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलश-मिवादिमध्यान्तेषु व्याप्तं न तं गृह्णति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, ततः प्रायं विकार्यं

अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मको जाननेवाले जीवके पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं? उसका उत्तर कहते हैं :—

वहुभाँति पुद्गलकर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे,
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमे, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७६॥

गाथार्थ :—[ज्ञानी] ज्ञानी [अनेकविधम्] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायमें [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णति] उसे ग्रहण नहीं करता और [न उत्पद्यते] उसरूप उत्पन्न नहीं होता।

टीका :—प्राय, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्तिलक्षणवाला पुद्गलके परिणामस्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस पुद्गलपरिणामको करता है; इसप्रकार पुद्गलद्रव्यसे किये जानेवाले पुद्गलपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; इसलिये, यद्यपि ज्ञानी पुद्गलकर्मको जानता है तथापि, प्राय, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो

कहानजैनशास्त्रमाला] कर्ता-कर्म अधिकार १४

कर्ता-कर्म अधिकार

384

निर्वर्त्य च व्याप्तिक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य, पुद्गलकर्म जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः।

स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति
चेत् —

ਣ ਵਿ ਪਾਰਿਸ਼ਮਦਿ ਣ ਗਿਣਹਦਿ ਉਪਯੋਗਦਿ ਣ ਪਰਦਬਕਪਯਾਏ।

णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥७७॥

व्याप्तिलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ज्ञानीको पुदगलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है।

भावार्थ :—जीव पृथगलकर्मको जानता है तथापि उसे पृथगलके साथ कर्ताकर्मपना नहीं है।

सामान्यतया कर्ताका कर्म तीन प्रकारका कहा जाता है—निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। कर्तकि द्वारा, जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो कर्ताका निर्वर्त्य कर्म है। कर्तकि द्वारा, पदार्थमें विकार-परिवर्तन करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका विकार्य कर्म है। कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्य कर्म है।

जीव पुद्गलकर्मको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़को कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका निर्वर्त्य कर्म नहीं है। जीव पुद्गलमें विकार करके उसे पुद्गलकर्मरूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़को कैसे परिणमित कर सकता है? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका विकार्य कर्म भी नहीं है। परमार्थसे जीव पुद्गलको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिकको कैसे ग्रहण कर सकता है? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका प्राप्य कर्म भी नहीं है। इसप्रकार पुद्गलकर्म जीवका कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीवका स्वभाव ज्ञाता है, इसलिये ज्ञानरूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गलकर्मको जानता है; इसलिये पुद्गलकर्मको जाननेवाले ऐसे जीवका परके साथ कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ॥७६॥

अब प्रश्न करता है कि अपने परिणामको जाननेवाले ऐसे जीवको पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव (कर्ताकर्मपना) है या नहीं? उसका उत्तर कहते हैं :—

बहु भाँति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे,
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमे, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७७॥

**नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥७७॥**

यतो यं प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् —

गाथार्थ :—[ज्ञानी] ज्ञानी [अनेकविधम्] अनेक प्रकारके [स्वकपरिणामम्] अपने परिणामको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायमें [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता और [न उत्पद्यते] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीका :—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला आत्माके परिणामस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें आत्मा स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस आत्मपरिणामको करता है; इसप्रकार आत्माके द्वारा किये जानेवाले आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित ऐसे परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; इसलिये यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ज्ञानीको पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भावार्थ :—जैसा ७६वीं गाथामें कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ ‘पुद्गलकर्मको जानता हुआ ज्ञानी’ ऐसा कहा था उसके स्थान पर यहाँ ‘अपने परिणामको जानता हुआ ज्ञानी’ ऐसा कहा है—इतना अन्तर है ॥७७॥

अब प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाले ऐसे जीवको पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव (कर्ताकर्मपना) है या नहीं? उसका उत्तर कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१४७

**ण वि परिणमदि ण गिणहदि उप्जदि ण परदव्यपज्ञाए ।
णाणी जाणंतो वि हु पोगलकम्पफलमणंतं ॥७८॥**
नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परदव्यपययि ।
ज्ञानी जानन्पि खलु पुद्गलकर्मफलमनन्तम् ॥७८॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमन्तर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तद् गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्पि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परदव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परदव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य, सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतोऽपि, ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

**पुद्गलकर्मका फल अनन्ता, ज्ञानि जन जाना करे,
परदव्यपर्यायों न ग्रणमे, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७८॥**

गाथार्थ :—[ज्ञानी] ज्ञानी [पुद्गलकर्मफलम्] पुद्गलकर्मका फल [अनन्तम्] जो कि अनन्त है उसे [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] परमार्थसे [परदव्यपययि] परदव्यकी पर्यायरूप [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णति] उसे ग्रहण नहीं करता और [न उत्पद्यते] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीका :—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको करता है; इसप्रकार पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जानेवाले सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित ऐसे परदव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; इसलिये, यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मके फलको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परदव्य-परिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीको पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः
किं भवति किं न भवतीति चेत्—

ण वि परिणमदि ण गिणहदि उप्पञ्चदि ण परदव्वपञ्चाए ।

पोद्गलदव्वं पि तहा परिणमदि सएहिं भावेहिं ॥७६॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैभविः ॥७६॥

यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चायजानत् पुद्गलद्रव्यं स्वयमन्तर्व्यापकं
भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्त न तं गृह्णाति न तथा परिणमति
न तथोत्पद्यते च, किन्तु प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्तलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमन्तर्व्यापकं

भावार्थ :—जैसा कि ७६वीं गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ
'पुद्गलकर्मको जाननेवाला ज्ञानी' कहा था और यहाँ उसके बदलेमें 'पुद्गलकर्मके फलको
जाननेवाला ज्ञानी' ऐसा कहा है—इतना विशेष है ॥७८॥

अब प्रश्न करता है कि जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके
फलको नहीं जाननेवाले ऐसे पुद्गलद्रव्यको जीवके साथ कर्ताकर्मभाव (कर्ताकर्मपना) है या
नहीं? इसका उत्तर कहते हैं :—

**इस भाँति पुद्गलद्रव्य भी निज भावसे ही परिणमे,
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमे, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७६॥**

गाथार्थ :—[तथा] इसप्रकार [पुद्गलद्रव्यम् अपि] पुद्गलद्रव्य भी [परद्रव्यपर्याये]
परद्रव्यके पर्यायरूप [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता
और [न उत्पद्यते] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह [स्वकैः भावैः] अपने ही भावोंसे
(-भावरूपसे) [परिणमति] परिणमन करता है।

टीका :—जैसे मिट्ठी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर,
घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेरूपमें परिणमित होती है और घड़ेरूप उत्पन्न होती है उसीप्रकार जीवके
परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य
स्वयं परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्यास होकर, उसे ग्रहण नहीं

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૧૪૯

ભૂત્વાદિમધ્યાન્તેષુ વ્યાપ્ત તમેવ ગૃહ્ણાતિ તથૈવ પરિણમતિ તથૈવોત્પદ્યતે ચ; તતઃ પ્રાયં વિકાર્ય નિર્વર્ત્ય ચ વ્યાપ્તલક્ષણં પરદ્વયપરિણામં કર્માકુર્વાણસ્ય જીવપરિણામં સ્વપરિણામં સ્વપરિણામફલં ચાજાનતઃ પુદ્ગલદ્વયસ્ય જીવેન સહ ન કર્તૃકર્મભાવઃ ।

(સ્નાનધરા)

જ્ઞાની જાનન્પીમાં સ્વપરિણતિં પુદ્ગલશ્વાયજાનન્
વ્યાપૃવ્યાપ્તવત્મન્તઃ કલયિતુમસહૌ નિત્યમત્યન્તભેદાત् ।
અજ્ઞાનાત્કર્તૃકર્મભ્રમમતિરનયોર્ભાતિ તાવન્ યાવત्
વિજ્ઞાનાર્ચિશ્રકાસ્તિ ક્રકચવદદયં ભેદમુત્પાદ્ય સદ્યઃ ॥૫૦॥

કરતા, ઉસ-રૂપ પરિણમિત નહીં હોતા ઔર ઉસ-રૂપ ઉત્પન્ન નહીં હોતા; પરન્તુ પ્રાય, વિકાર્ય ઔર નિર્વર્ત્ય એસા જો વ્યાપ્તલક્ષણવાળા અપને સ્વભાવરૂપ કર્મ (કર્તાકા કાર્ય), ઉસમાં (વહ પુદ્ગલદ્વય) સ્વયં અન્તર્બ્યાપક હોકર, આદિ-મધ્ય-અન્તમે વ્યાસ હોકર, ઉસીકો ગ્રહણ કરતા હૈ, ઉસીરૂપ પરિણમિત હોતા હૈ ઔર ઉસી-રૂપ ઉત્પન્ન હોતા હૈ; ઇસલિયે જીવકે પરિણામકો, અપને પરિણામકો ઔર અપને પરિણામકે ફલકો ન જાનતા હુઆ એસા પુદ્ગલદ્વય પ્રાય, વિકાર્ય ઔર નિર્વર્ત્ય એસા જો વ્યાપ્તલક્ષણવાળા પરદ્વયપરિણામસ્વરૂપ કર્મ હૈ, ઉસે નહીં કરતા હોનેસે, ઉસ પુદ્ગલદ્વયકો જીવકે સાથ કર્તાકર્મભાવ નહીં હૈ ।

ભાવાર્થ :—કોઈ એસા સમજે કિ પુદ્ગલ જો કિ જડ્ણ હૈ ઔર કિસીકો નહીં જાનતા ઉસકો જીવકે સાથ કર્તાકર્મપના હોગા । પરન્તુ એસા ભી નહીં હૈ । પુદ્ગલદ્વય જીવકો ઉત્પન્ન નહીં કર સકતા, પરિણમિત નહીં કર સકતા તથા ગ્રહણ નહીં કર સકતા, ઇસલિયે ઉસકો જીવકે સાથ કર્તાકર્મભાવ નહીં હૈ । પરમાર્થસે કિસી ભી દ્રવ્યકો અન્ય દ્રવ્યકે સાથ કર્તાકર્મભાવ નહીં હૈ ॥૭૯॥

અબ ઇસી અર્થકા કલશરૂપ કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[જ્ઞાની] જ્ઞાની તો [ઇમાં સ્વપરિણતિ] અપની ઔર પરકી પરિણિતિકો [જાનન् અપિ] જાનતા હુઆ પ્રવર્તતા હૈ [ચ] ઔર [પુદ્ગલઃ અપિ અજાનન्] પુદ્ગલદ્વય અપની તથા પરકી પરિણિતિકો ન જાનતા હુઆ પ્રવર્તતા હૈ; [નિત્યમ् અત્યન્ત-ભેદાત्] ઇસપ્રકાર ઉનમેં સદા અત્યન્ત ભેદ હોનેસે (દોનોં ભિન્ન દ્રવ્ય હોનેસે), [અન્તઃ] વે દોનોં પરસ્પર અન્તરડઙ્મેં [વ્યાપૃવ્યાપ્તવમ्] વ્યાપ્તવ્યાપકભાવકો [કલયિતુમ् અસહૌ] પ્રાસ હોનેમેં અસમર્થ હૈને । [અનયો: કર્તૃકર્મભ્રમમતિઃ] જીવ-પુદ્ગલકો કર્તાકર્મભાવ હૈ એસી ભ્રમબુદ્ધિ [અજ્ઞાનાત्] અજ્ઞાનકે કારણ [તાવત् ભાતિ] વહાઁ તક ભાસિત હોતી હૈ કિ [યાવત्] જહાઁ તક [વિજ્ઞાનાર્ચિઃ] (ભેદજ્ઞાન કરનેવાલી) વિજ્ઞાનજ્યોતિ [ક્રકચવત् અદયં] કરવત્કી ભાઁતિ નિર્દ્યતાસે (ઉગ્રતાસે) [સદ્યઃ ભેદમ् ઉત્પાદ્ય] જીવ-પુદ્ગલકા તત્કાલ ભેદ ઉત્પન્ન કરકે [ન ચકાસ્તિ] પ્રકાશિત નહીં હોતી ।

जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योऽन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्मभाव इत्याह—

जीवपरिणामहेतुं कर्मतं पोगला परिणमंति ।
 पोगलकर्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८०॥
 ण वि कुब्बदि कर्मगुणे जीवो कर्मं तहेव जीवगुणे ।
 अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥८१॥
 एदेण कारणेण दु कर्ता आदा सएण भावेण ।
 पोगलकर्मकदाणं ण दु कर्ता सव्वभावाणं ॥८२॥
 जीवपरिणामहेतुं कर्मतं पुद्गलाः परिणमन्ति ।
 पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥८०॥
 नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।
 अन्योऽन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि छ्योरपि ॥८१॥
 एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
 पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥८२॥

भावार्थ :—भेदज्ञान होनेके बाद, जीव और पुद्गलको कर्ताकर्मभाव है ऐसी बुद्धि नहीं रहती; क्योंकि जब तक भेदज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञानसे कर्ताकर्मभावकी बुद्धि होती है।

यद्यपि जीवके परिणामको और पुद्गलके परिणामको अन्योन्य (परस्पर) निमित्तमात्रता है तथापि उन (दोनों)को कर्ताकर्मपना नहीं है ऐसा अब कहते हैं :—

जीवभावहेतु पाय पुद्गल कर्मरूप जु परिणमे ।
 पुद्गलकर्मके निमित्तसे यह जीव भी त्यों परिणमे ॥८०॥
 जीव कर्मगुण करता नहीं, नहिं जीवगुण कर्म हि करे ।
 अन्योन्यके हि निमित्तसे परिणाम दोनोंके बने ॥८१॥
 इस हेतुसे आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव ही ।
 पुद्गलकर्मकृत सर्व भावोंका कभी कर्ता नहीं ॥८२॥

गाथार्थ :—[पुद्गलाः] पुद्गल [जीवपरिणामहेतुं] जीवके परिणामके निमित्तसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१५१

यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलः कर्मत्वेन परिणमन्ति, पुद्गलकर्म निमित्तीकृत्य जीवोऽपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्त्यव्यापकभावाभावाज्ञीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्तृ-कर्मत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरपि परिणामः; ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाज्ञीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्यात्, मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः।

[कर्मत्वं] कर्मरूपमें [परिणमन्ति] परिणमित होते हैं, [तथा एव] तथा [जीवः अपि] जीव भी [पुद्गलकर्मनिमित्तं] पुद्गलकर्मके निमित्तसे [परिणमति] परिणमन करता है। [जीवः] जीव [कर्मगुणान्] कर्मके गुणोंको [न अपि करोति] नहीं करता [तथा एव] उसी तरह [कर्म] कर्म [जीवगुणान्] जीवके गुणोंको नहीं करता; [तु] परन्तु [अन्योऽन्यनिमित्तेन] परस्पर निमित्तसे [द्वयोः अपि] दोनोंके [परिणामं] परिणाम [जानीहि] जानो। [एतेन कारणेन तु] इस कारणसे [आत्मा] आत्मा [स्वकेन] अपने ही [भावेन] भावसे [कर्ता] कर्ता (कहा जाता) है, [तु] परन्तु [पुद्गलकर्मकृतानां] पुद्गलकर्मसे किये गये [सर्वभावानाम्] समस्त भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है।

टीका :—‘जीवपरिणामको निमित्त करके पुद्गल, कर्मरूप परिणमित होते हैं और पुद्गलकर्मको निमित्त करके जीव भी परिणमित होता है’—इसप्रकार जीवके परिणामको और पुद्गलके परिणामको अन्योन्य हेतुत्वका उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गलमें परस्पर व्याप्त्यव्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुद्गलपरिणामोंके साथ और पुद्गलकर्मको जीवपरिणामोंके साथ कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, मात्र निमित्त-नैमित्तिकभावका निषेध न होनेसे, अन्योन्य निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम (होते) हैं; इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है उसीप्रकार अपने भावसे अपना भाव किया जाता है इसलिये, जीव अपने भावका कर्ता कदाचित् है, परन्तु जैसे मिट्टीसे कपड़ा नहीं किया जा सकता उसीप्रकार अपने भावसे परभावका किया जाना अशक्य है, इसलिए (जीव) पुद्गलभावोंका कर्ता तो कदापि नहीं है यह निश्चय है।

भावार्थ :—जीवके परिणामको और पुद्गलके परिणामको परस्पर मात्र निमित्त-नैमित्तिकपना है तो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं है। परके निमित्तसे जो अपने भाव हुए उनका कर्ता तो जीवको अज्ञानदशामें कदाचित् कह भी सकते हैं, परन्तु जीव परभावका कर्ता तो कदापि नहीं है॥८० से ८२॥

१५२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ततः स्थितमेतज्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च—

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चैव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८३॥

निश्चयनयस्यैवमात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥८३॥

यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्योरपि समीरपारावारयोर्व्याप्त्य-
व्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमन्तर्बाप्यपको भूत्वादिमध्यान्तेषूत्तरंग-
निस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंग निस्तरंग त्वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति, न पुनरन्यत्,
यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादुत्तरंग निस्तरंग
त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभाति, न पुनरन्यत्, तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने ही परिणामोंके साथ कर्ताकर्मभाव और
भोक्ताभोग्यभाव (भोक्ताभोग्यपना) है ऐसा अब कहते हैं :—

**आत्मा करे निजको हि यह मन्त्रव्य निश्चय नयहिका,
अरु भोगता निजको हि आत्मा, शिष्य यों तू जानना ॥८३॥**

गाथार्थ :—[निश्चयनयस्य] निश्चयनयका [एवम्] ऐसा मत है कि [आत्मा] आत्मा [आत्मानम् एव हि] अपनेको ही [करोति] करता है [तु पुनः] और फिर [आत्मा] आत्मा [तं च एव आत्मानम्] अपनेको ही [वेदयते] भोगता है ऐसा हे शिष्य! तू [जानीहि] जान।

टीका :—जैसे उत्तरङ्ग^१ और निस्तरङ्ग^२ अवस्थाओंको हवाका चलना और न चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वयं अन्तर्बाप्यपक होकर उत्तरङ्ग अथवा निस्तरङ्ग अवस्थामें आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उत्तरङ्ग अथवा निस्तरङ्ग ऐसा अपनेको करता हुआ स्वयं एकको ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु अन्यको करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; और फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यभावकभावके अभावके कारण परभावका परके द्वारा अनुभव अशक्य

१. उत्तरङ्ग = जिसमें तरंगें उठती हैं ऐसा; तरङ्गवाला ।

२. निस्तरङ्ग = जिसमें तरंगें विलय हो गई हैं ऐसा; बिना तरङ्गोंका ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१५३

पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धो जीव एव स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वादिमध्यान्तेषु संसारानिःसंसारावस्थे व्याप्य संसारं निःसंसारं वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु, मा पुनरन्यत्, तथायमेव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्संसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभातु, मा पुनरन्यत्।

अथ व्यवहारं दर्शयति—

**व्यवहारस्स दु आदा पोग्गलकर्मं करेदि णेयविहं ।
तं चेव पुणो वेयइ पोग्गलकर्मं अणेयविहं ॥८४॥**

होनेसे, अपनेको उत्तरङ्ग अथवा निस्तरङ्गरूप अनुभवन करता हुआ, स्वयं एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार संसार और निःसंसार अवस्थाओंको पुद्गलकर्मके विपाकका ^१सम्भव और असम्भव निमित्त होने पर भी पुद्गलकर्म और जीवको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, जीव ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर संसार अथवा निःसंसार अवस्थामें आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर संसार अथवा निःसंसार ऐसा अपनेको करता हुआ, अपनेको एकको ही करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु अन्यको करता हुआ प्रतिभासित न हो; और फिर उसीप्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके अभावके कारण परभावका परके द्वारा अनुभव अशक्य है इसलिये, संसार अथवा निःसंसाररूप अपनेको अनुभव करता हुआ, अपनेको एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो।

भावार्थ :—आत्माको परद्रव्य-पुद्गलकर्म-के निमित्तसे संसार-निःसंसार अवस्था है। आत्मा उस अवस्थारूपसे स्वयं ही परिणित होता है। इसलिये वह अपना ही कर्ता-भोक्ता है; पुद्गलकर्मका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नहीं है ॥८३॥

अब व्यवहार बतलाते हैं :—

**आत्मा करे बहुभाँति पुद्गलकर्म—मत व्यवहारका,
अरु वो हि पुद्गलकर्म, आत्मा नेकविधमय भोगता ॥८४॥**

१. सम्भव = होना; उत्पत्ति ।

**व्यवहारस्य तात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।
तत्रैव पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मनिकविधम् ॥८४॥**

यथान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसम्भवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिस्त्रोऽस्ति तावद् व्यवहारः, तथान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येणावानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्युद्गलकर्मसम्भवानुकूलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसम्पादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणितं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च जीवः पुद्गलकर्म करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोऽस्ति तावद् व्यवहारः ।

गाथार्थ :—[व्यवहारस्य तु] व्यवहारनयका यह मत है कि [आत्मा] आत्मा [नैकविधम्] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [करोति] करता है [पुनः च] और [तद् एव] उसी [अनेकविधम्] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [वेदयते] भोगता है ।

टीका :—जैसे, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे मिट्ठी घड़ेको करती है और भाव्यभावकभावसे मिट्ठी ही घड़ेको भोगती है तथापि, बाह्यमें व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल ऐसे (इच्छारूप और हाथ आदिकी क्रियारूप अपने) व्यापारको करता हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिको (अपने तृप्तिभावको) भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ कुम्हार घड़ेको करता है और भोगता है ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ़ व्यवहार है; उसीप्रकार भीतर व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलद्रव्य कर्मको करता है और भाव्यभावकभावसे पुद्गलद्रव्य ही कर्मको भोगता है तथापि, बाह्यमें व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मके होनेमें अनुकूल (अपने रागादिक) परिणामको करता हुआ और पुद्गलकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोंकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी) सुखदुःखरूप परिणितिको भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है ऐसा अज्ञानियोंका अनादि संसारसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

भावार्थ :—पुद्गलकर्मको परमार्थसे पुद्गलद्रव्य ही करता है; जीव तो पुद्गलकर्मकी उत्पत्तिके अनुकूल अपने रागादिक परिणामोंको करता है। और पुद्गलद्रव्य ही कर्मको भोगता

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१५५

अथैनं दूषयति—

**जदि पोगलकम्मिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।
दोकिरियावदिरित्तो पसङ्गदे सो जिणावमदं ॥८५॥**

**यदि पुद्गलकर्मेदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।
द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतम् ॥८५॥**

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्ना; परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नः। ततो या काचन

है; जीव तो पुद्गलकर्मके निमित्तसे होनेवाले अपने रागादिक परिणामोंको भोगता है। परन्तु जीव और पुद्गलका ऐसा निमित्त-नैमित्तिकभाव देखकर अज्ञानीको ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है। अनादि अज्ञानके कारण ऐसा अनादिकालसे प्रसिद्ध व्यवहार है।

परमार्थसे जीव-पुद्गलकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, जब तक भेदज्ञान न हो तब तक बाहरसे उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है। अज्ञानीको जीव-पुद्गलका भेदज्ञान नहीं होता, इसलिये वह ऊपरी दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है; इसलिये वह यह मानता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है। श्री गुरु भेदज्ञान कराकर, परमार्थ जीवका स्वरूप बताकर, अज्ञानीके इस प्रतिभासको व्यवहार कहते हैं ॥८४॥

अब इस व्यवहारको दूषण देते हैं :—

**पुद्गलकरम जीव जो करे, उनको हि जो जीव भोगवे ।
जिनको असम्मत द्विक्रियासे एकरूप आत्मा हुवे ॥८५॥**

गाथार्थ :—[यदि] यदि [आत्मा] आत्मा [इदं] इस [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [करोति] करे [च] और [तद एव] उसीको [वेदयते] भोगे तो [सः] वह आत्मा [द्विक्रियाव्यतिरिक्तः] दो क्रियाओंसे अभिन्न [प्रसजति] ठहरे ऐसा प्रसंग आता है—[जिनावमतं] जो कि जिनदेवको सम्मत नहीं है।

टीका :—पहले तो, जगतमें जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे वास्तवमें परिणाममे भिन्न नहीं है (-परिणाम ही है); परिणाम भी परिणामीसे (द्रव्यसे) भिन्न नहीं है, क्योंकि

१५६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्ताव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां, यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेत्य ततोऽयं स्वपरसमवेतक्रियाद्याव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ।

कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्—

जम्हा दु अत्तभावं पोगलभावं च दो वि कुवंति ।

तेण दु मिथ्यादिद्वी दोकिरियावादिणो हुंति ॥८६॥

यस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिणो भवन्ति ॥८६॥

परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है (—भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है)। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियावानसे (द्रव्यसे) भिन्न नहीं है। इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे ही (वस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे) क्रिया और कर्ताकी अभिन्नता (सदा ही) प्रगट होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है—भोगता है उसीप्रकार यदि व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलकर्मको भी करे और भाव्यभावकभावसे उसीको भोगे तो वह जीव, अपनी और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओंसे अभिन्नताका प्रसंग आने पर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त (नाश) हो जानेसे, अनेकद्रव्यस्वरूप एक आत्माको अनुभव करता हुआ मिथ्यादृष्टिके कारण सर्वज्ञके मतसे बाहर है।

भावार्थ :—दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है। जड़की क्रियाको चेतन नहीं करता और चेतनकी क्रियाको जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्यको दो क्रियायें करता हुआ मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्यकी क्रियाओंको एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नहीं है ॥८५॥

अब पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओंका अनुभव करनेवाला मिथ्यादृष्टि कैसा है? उसका समाधान करते हैं :—

**जीवभाव, पुद्गलभाव—दोनों भावको आत्मा करे,
इससे हि मिथ्यादृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुवे ॥८६॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१५७

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वन्तमात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिथ्यादृष्ट्य एवेति सिद्धान्तः। मा चैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु। यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्त्या परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोऽपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्त्या परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्त्या परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोऽपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्त्या परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु।

गाथार्थ :—[यस्मात् तु] क्योंकि [आत्मभावं] आत्माके भावको [च] और [पुद्गलभावं] पुद्गलके भावको—[द्वौ अपि] दोनोंको [कुर्वन्ति] आत्मा करता है ऐसा वे मानते हैं, [तेन तु] इसलिये [द्विक्रियावादिनः] एक द्रव्यके दो क्रियाओंका होना माननेवाले [मिथ्यादृष्ट्यः] मिथ्यादृष्टि [भवन्ति] हैं।

टीका :—निश्चयसे द्विक्रियावादी (अर्थात् एक द्रव्यको दो क्रिया माननेवाले) यह मानते हैं कि आत्माके परिणामको और पुद्गलके परिणामको स्वयं (आत्मा) करता है, इसलिये वे मिथ्यादृष्टि ही हैं ऐसा सिद्धान्त है। एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हों। जैसे कुम्हार घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल अपने (इच्छारूप और हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापारपरिणामको—जो कि अपनेसे अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ा बनानेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी (वह कुम्हार) अपने व्यापारके अनुरूप मिट्टीके घट-परिणामको—जो कि मिट्टीसे अभिन्न है और मिट्टीसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मरूप परिणामके अनुकूल अपने परिणामको—जो कि अपनेसे अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु पुद्गलके परिणामको करनेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी (वह आत्मा) अपने परिणामके अनुरूप पुद्गलके परिणामको—जो कि पुद्गलसे अभिन्न है और पुद्गलसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित न हो।

भावार्थ :—आत्मा अपने ही परिणामको करता हुआ प्रतिभासित हो; पुद्गलके परिणामको

१५८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(आर्या)

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत् तत्कर्म।
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥५१॥

(आर्या)

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य।
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमध्येकमेव यतः ॥५२॥

करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो। आत्माकी और पुद्गलकी—दोनोंकी क्रिया एक आत्मा ही करता है ऐसा माननेवाले मिथ्यादृष्टि हैं। जड़-चेतनकी एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप हो जायेगा—यह महादोष उत्पन्न होगा ॥८६॥

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यः परिणमति स कर्ता] जो परिणमित होता है सो कर्ता है, [यः परिणामः भवेत् तत् कर्म] (परिणमित होनेवालेका) जो परिणाम है सो कर्म है [तु] और [या परिणतिः सा क्रिया] जो परिणति है सो क्रिया है; [त्रयम् अपि] यह तीनों ही, [वस्तुतया भिन्नं न] वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं।

भावार्थ :—द्रव्यदृष्टिसे परिणाम और परिणामीका अभेद है और पर्यायदृष्टिसे भेद है। भेददृष्टिसे तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीन कहे गये हैं, किन्तु यहाँ अभेददृष्टिसे परमार्थ कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया—तीनों ही एक द्रव्यकी अभिन्न अवस्थायें हैं, प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं ॥५१॥

पुनः कहते हैं कि :—

श्लोकार्थ :—[एकः परिणमति सदा] वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, [एकस्य सदा परिणामः जायते] एकका ही सदा परिणाम होता है (अर्थात् एक अवस्थासे अन्य अवस्था एककी ही होती है) और [एकस्य परिणतिः स्यात्] एककी ही परिणति—क्रिया होती है; [यतः] क्योंकि [अनेकम् अपि एकम् एव] अनेकरूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है।

भावार्थ :—एक वस्तुकी अनेक पर्यायें होती हैं; उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न-भिन्न प्रतिभासित होती हैं तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है; ऐसा ही भेदाभेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है ॥५२॥

और कहते हैं कि :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१५९

(आर्या)

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।
उभयोर्न परिणितिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥

(आर्या)

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।
नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥५४॥

(शार्दूलविक्रीडित)

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युच्चकै-
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।
तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं ब्रजेत्
तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥५५॥

श्लोकार्थ :—[न उभौ परिणमतः खलु] दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, [उभयोः परिणामः न प्रजायेत] दो द्रव्योंका एक परिणाम नहीं होता और [उभयोः परिणिति न स्यात्] दो द्रव्योंकी एक परिणिति-क्रिया नहीं होती; [यत्] क्योंकि जो [अनेकम् सदा अनेकम् एव] अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते।

भावार्थ :—जो दो वस्तुएँ हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेशभेदवाली ही हैं। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणामको उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती—ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सर्व द्रव्योंका लोप हो जाये ।५३।

पुनः इस अर्थको दृढ़ करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एकस्य हि द्वौ कर्तारौ न स्तः] एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, [च] और [एकस्य द्वे कर्मणी न] एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते [च] तथा [एकस्य द्वे क्रिये न] एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होती; [यतः] क्योंकि [एकम् अनेकं न स्यात्] एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता।

भावार्थ :—इसप्रकार उपरोक्त श्लोकोंमें निश्चयनयसे अथवा शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे वस्तुस्थितिका नियम कहा है ।५४।

आत्माको अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेका अज्ञान है यदि वह परमार्थनयके ग्रहणसे एक बार भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, अब ऐसा कहते हैं :—

१६०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्ठ)

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।
आत्मैव ह्यात्मनो भावः परस्य पर एव ते ॥५६॥

श्लोकार्थ :—[इह] इस जगत्‌में [मोहिनाम्] मोही (अज्ञानी) जीवोंका ‘[परं अहम् कुर्वे] परद्रव्यको मैं करता हूँ’ [इति महाहंकाररूपं तमः] ऐसा परद्रव्यके कर्तृत्वका महा अहंकाररूप अज्ञानान्धकार—[ननु उच्चकैः दुर्वारं] जो अत्यन्त दुर्निवार है वह—[आसंसारतः एव धावति] अनादि संसारसे चला आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि—[अहो] अहो! [भूतार्थपस्त्रिहेण] परमार्थनयका अर्थात् शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदनयका ग्रहण करनेसे [यदि] यदि [तत् एकवारं विलयं ब्रजेत्] वह एक बार भी नाशको प्राप्त हो [तत्] तो [ज्ञानघनस्य आत्मनः] ज्ञानघन आत्माको [भूयः] पुनः [बन्धनम् किं भवेत्] बन्धन कैसे हो सकता है? (जीव ज्ञानघन है, इसलिये यथार्थ ज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है? नहीं जाता। और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञानसे बन्ध कैसे हो सकता है? कभी नहीं होता।)

भावार्थ :—यहाँ तात्पर्य यह है कि—अज्ञान तो अनादिसे ही है, परन्तु परमार्थनयके ग्रहणसे, दर्शनमोहका नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आये। मिथ्यात्वके न आनेसे मिथ्यात्वका बन्ध भी न हो। और मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका बन्धन कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता अर्थात् मोक्ष ही होता है ऐसा जानना चाहिये ।५५।

अब पुनः विशेषतापूर्वक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[आत्मा] आत्मा तो [सदा] सदा [आत्मभावान्] अपने भावोंको [करोति] करता है और [परः] परद्रव्य [परभावान्] परके भावोंको करता है; [हि] क्योंकि जो [आत्मनः भावः] अपने भाव हैं सो तो [आत्मा एव] आप ही हैं और जो [परस्य ते] परके भाव हैं सो [परः एव] पर ही हैं (यह नियम है) ।५३।

(परद्रव्यके कर्ता-कर्मपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्यादृष्टि है; यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि—यह मिथ्यात्वादि भाव क्या वस्तु हैं? यदि उन्हें जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले रागादि भावोंको पुद्गलके परिणाम कहे थे उस कथनके साथ विरोध आता है; और यदि उन्हें पुद्गलके परिणाम कहे जाये तो जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे? इस आशंकाको दूर करनेके लिये अब गाथा कहते हैं :—)

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१६१

**मिच्छतं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।
अविरादि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥**

**मिथ्यात्वं *पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानम् ।
अविरतिर्योगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥८७॥**

मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुकरन्दवज्ञीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वाज्ञीवाजीवौ । तथा हि—यथा नीलहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमाना मयूर एव, यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरन्देन भाव्यमाना मुकुरन्द एव, तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव, तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण

**मिथ्यात्वं जीव अजीव दोविधि, उभयविधि अज्ञान है ।
अविरमण, योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है ॥८७॥**

गाथार्थ :—[पुनः] और, [मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व कहा है वह [द्विविधं] दो प्रकारका है—[जीवः अजीवः] एक जीवमिथ्यात्व और एक अजीवमिथ्यात्व; [तथा एव] और इसीप्रकार [अज्ञानम्] अज्ञान, [अविरतिः] अविरति, [योगः] योग, [मोहः] मोह तथा [क्रोधाद्याः] क्रोधादि कषाय—[इमे भावाः] यह (सर्व) भाव जीव और अजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं।

टीका :—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक, मयूर और दर्पणकी भाँति, अजीव और जीवके द्वारा भाये जाते हैं, इसलिये वे अजीव भी हैं और जीव भी हैं। इसे दृष्टान्तसे समझाते हैं :—जैसे गहरा नीला, हरा, पीला आदि (वर्णरूप) भाव जो कि मोरके अपने स्वभावसे मोरके द्वारा भाये जाते हैं (—बनते हैं, होते हैं) वे मोर ही हैं और (दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देनेवाला) गहरा नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि (दर्पणकी) स्वच्छताके विकारमात्रसे दर्पणके द्वारा भाये जाते हैं वे दर्पण ही हैं; इसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीवके अपने द्रव्यस्वभावसे अजीवके द्वारा भाये जाते हैं वे अजीव ही हैं और मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा

★ गाथा ८६में द्विक्रियावादीको मिथ्यादृष्टि कहा था उसके साथ सम्बन्ध करनेके लिये यहाँ 'पुनः' शब्द है।

१६२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

जीवेन भाव्यमाना जीव एव ।

काविह जीवाजीवाविति चेत् —

पोगलकम्म मिछं जोगो अविरदि अणाणमजीवं ।

उवओगो अण्णाणं अविरदि मिछं च जीवो दु ॥८८॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥८८॥

भाये जाते हैं वे जीव ही हैं ।

भावार्थ :—पुद्गलके परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मरूपसे परिणित होते हैं। उस कर्मका विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीव है; और कर्मके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणित होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार हैं, इसलिये वे जीव हैं।

यहाँ यह समझना चाहिये कि—मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियाँ पुद्गलद्रव्यके परमाणु हैं। जीव उपयोगस्वरूप है। उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्मका उदय होने पर उसके उदयका जो स्वाद आये उसके आकार उपयोगरूप हो जाता है। अज्ञानीको अज्ञानके कारण उस स्वादका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है, इसलिये वह स्वादको ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेदज्ञान होता है अर्थात् जीवभावको जीव जानता है और अजीवभावको अजीव जानता है तब मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है ॥८८॥।

अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव और अजीव कहा है सो वे जीव मिथ्यात्वादि और अजीव मिथ्यात्वादि कौन हैं? उसका उत्तर कहते हैं :—

मिथ्यात्वं अरु अज्ञानं आदि अजीव, पुद्गलकर्म हैं ।

अज्ञानं अरु अविरमणं अरु मिथ्यात्वं जीव, उपयोग हैं ॥८८॥

गाथार्थ :—[मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व, [योगः] योग, [अविरतिः] अविरति और [अज्ञानम्] अज्ञान [अजीवः] अजीव है सो तो [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्म है; [च] और जो [अज्ञानम्] अज्ञान, [अविरतिः] अविरति और [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [जीवः] जीव है [तु] वह तो [उपयोगः] उपयोग है।

कहानजैनशास्त्रमाला] कर्ता-कर्म अधिकार १६३

कर्ता-कर्म अधिकार

୧୬୩

यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताच्छैतन्यपरिणामादन्त् मूर्त्युपुद्लकर्म; यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिर्जीवः स मूर्त्युपुद्लकर्मणोऽन्यश्वैतन्यपरिणामस्य विकारः।

मिथ्यादर्शनादिश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः कृत इति चेत् ।

उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स !

मिच्छतं अण्णाणं अविरदिभावे य णादब्बो ॥८६॥

उपयोगस्यानाद्यः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥८६॥

उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थते सत्यनादिवस्त्वन्तर-भूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः। स तु तस्य

टीका :—निश्चयसे जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव है सो तो, अमूर्तिक चैतन्यपरिणामसे अन्य मूर्तिक पुद्गलकर्म है; और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जीव है वह मूर्तिक पुद्गलकर्मसे अन्य चैतन्य परिणामका विकार है॥८८॥

अब पुनः प्रश्न करता है कि—मिथ्यादर्शनादि चैतन्यपरिणामका विकार कहाँसे हुआ ?
इसका उत्तर कहते हैं :—

है मोहयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिका ।

—मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव ये त्रय जानना ॥८६॥

गाथार्थ :—[मोहयुक्तस्य] अनादिसे मोहयुक्त होनेसे [उपयोगस्य] उपयोगके [अनादयः] अनादिसे लेकर [त्रयः परिणामाः] तीन परिणाम हैं; वे [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अज्ञानम्] अज्ञान [च अविरतिभावः] और अविरतिभाव (ऐसे तीन) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये।

टीका :—यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्व वस्तुओंकी अपने स्वभावभूत स्वरूप-परिणमनमें सामर्थ्य है, तथापि (आत्माको) अनादिसे अन्य-वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तपना होनेसे, आत्माके उपयोगका, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका परिणामविकार है। उपयोगका वह परिणामविकार, स्फटिककी स्वच्छताके परिणामविकारकी भाँति,

१६४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

स्फटिकस्वच्छताया इव परतोऽपि प्रभवन् दृष्टः। यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूप-परिणामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टः, तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाव-वस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः।

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति—

एदेषु य उवओगो तिविहो शुद्धो निरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरञ्जनो भावः।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥६०॥

परके कारण (-परकी उपाधिसे) उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बातको स्पष्ट करते हैं :— जैसे स्फटिककी स्वच्छताकी स्वरूप-परिणमनमें (अपने उज्ज्वलतारूप स्वरूपसे परिणमन करनेमें) सामर्थ्य होने पर भी, कदाचित् (स्फटिकको) काले, हरे और पीले ऐसे तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी आधारका संयोग होनेसे, स्फटिककी स्वच्छताका, काला, हरा और पीला ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, उसीप्रकार (आत्माको) अनादिसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है ऐसे अन्य-वस्तुभूत मोहका संयोग होनेसे, आत्माके उपयोगका, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार समझना चाहिये।

भावार्थ :—आत्माके उपयोगमें यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि कर्मके निमित्तसे है। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणामविकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी नया परिणामविकार होना चाहिये। किन्तु ऐसा तो नहीं होता। इसलिये यह समझना चाहिये कि वह अनादिसे है ॥८९॥

अब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व बतलाते हैं :—

इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो ।

जो भाव कुछ भी वह करे, उस भावका कर्ता बने ॥६०॥

गाथार्थ :—[एतेषु च] अनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे [उपयोगः] आत्माका उपयोग—[शुद्धः] यद्यपि (शुद्धनयसे) शुद्ध, [निरञ्जनः] निरंजन [भावः] (एक)

कहानजैनशास्त्रमाला] कर्ता-कर्म अधिकार १६५

कर्ता-कर्म अधिकार

१८४

अथैवमयमनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्त्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु परिणामविकारेषु त्रिष्ठेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिधनवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्र-भावत्वेनैकविधोऽप्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्व-मुपढौकमानो विकरेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता स्यात् ।

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणम-
तीत्याह—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
कम्मतं परिणमदे तम्हि सयं पोगलं दव्वं ॥६१॥

भाव है तथापि—[त्रिविधः] तीन प्रकारका होता हुआ [सः उपयोगः] वह उपयोग [यं] जिस [भावम्] (विकारी) भावको [करोति] स्वयं करता है [तस्य] उस भावका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है।

टीका :—इसप्रकार अनादिसे अन्यवस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण अपनेमें उत्पन्न होनेवाले जो यह तीन मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिभावरूप परिणामविकार हैं उनके निमित्तसे (-कारणसे) —यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, निर्खल, अनादिनिधन वस्तुके सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रभावपनेसे एक प्रकारका है तथापि— अशुद्ध, सांजन, अनेकभावताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्वको प्राप्त, विकाररूप परिणमित होकर जिस-जिस भावको अपना करता है उस-उस भावका वह उपयोग कर्ता होता है।

भावार्थ :—पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो कर्ता है। यहाँ अज्ञानरूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिये जिस भावरूप वह परिणमित हुआ उस भावका उसे कर्ता कहा है। इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये। यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्धद्रव्यार्थिकनयसे आत्माको भी कर्ता कहा जाता है॥९०॥

अब, यह कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व होता है तब पृदगलद्रव्य अपने आप ही कर्मसूप परिणमित होता है :—

जो भाव जीव करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने ।
उस ही समय पुद्गल स्वयं, कर्मत्वरूप हि परिणमे ॥६१॥

**यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।
कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् ॥६१॥**

आत्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्, साधकवत् । तस्मिन्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथा हि—यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्, तस्मिंस्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यन्ते विषव्याप्तयो, विडम्ब्यन्ते योषितो, ध्वंस्यन्ते बन्धाः, तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानो मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात्, तस्मिंस्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्तारमन्तरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते ।

गाथार्थ :—[आत्मा] आत्मा [यं भावम्] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य भावस्य] उस भावका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है; [तस्मिन्] उसके कर्ता होने पर [पुद्गलं द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [स्वयं] अपने आप [कर्मत्वं] कर्मरूप [परिणमते] परिणमित होता है ।

टीका :—आत्मा स्वयं ही उस प्रकार (उसरूप) परिणमित होनेसे जिस भावको वास्तवमें करता है उसका वह—साधककी (मन्त्र साधनेवालेकी) भाँति—कर्ता होता है; वह (आत्माका भाव) निमित्तभूत होने पर, पुद्गलद्रव्य कर्मरूप स्वयमेव (अपने आप ही) परिणमित होता है। इसी बातको स्पष्टतया समझाते हैं :—जैसे साधक उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यानका कर्ता होता है और वह ध्यानभाव समस्त साध्यभावोंको (साधकके साधनेयोग्य भावोंको) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, साधकके कर्ता हुए बिना (सर्पादिकका) व्यास विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियाँ स्वयमेव विडम्बनाको प्राप्त होती हैं और बन्धन स्वयमेव टूट जाते हैं; इसीप्रकार यह आत्मा अज्ञानके कारण मिथ्यादर्शनादिभावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्यादर्शनादिभावका कर्ता होता है और वह मिथ्यादर्शनादिभाव पुद्गलद्रव्यको (कर्मरूप परिणमित होनेमें) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुद्गलद्रव्य मोहनीयादि कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होते हैं।

भावार्थ :—आत्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ ममत्व करता है, किसीके साथ रग करता है, किसीके साथ द्वेष करता है; उन भावोंका स्वयं कर्ता होता है। उन भावोंके निमित्तमात्र होने पर, पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने भावसे ही कर्मरूप परिणमित होता है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१६७

अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह—

परमप्पाणं कुञ्चं अप्पाणं पि य परं करिंतो सो ।

अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥६२॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥६२॥

अयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञने सति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथा हि—तथाविधानुभवसम्पादन-समर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यन्तभिन्नायास्त-निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलानित्यमेवात्यन्तभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषा-निज्ञने सत्येकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेणवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादि-

परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव मात्र है । कर्ता तो दोनों अपने अपने भावके हैं यह निश्चय है ॥९१॥

अब, यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता है :—

परको करे निजरूप अरु निज आत्मको भी पर करे ।

अज्ञानमय यह जीव ऐसा कर्मका कारक बने ॥६२॥

गाथार्थ :—[परम्] जो परको [आत्मानं] अपनेरूप [कुर्वन्] करता है [च] और [आत्मानम् अपि] अपनेको भी [परं] पर [कुर्वन्] करता है, [सः] वह [अज्ञानमयः जीवः] अज्ञानमय जीव [कर्मणां] कर्मोंका [कारकः] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका :—यह आत्मा अज्ञानसे अपना और परका परस्पर भेद (अन्तर) नहीं जानता हो तब वह परको अपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, कर्मोंका कर्ता प्रतिभासित होता है । यह स्पष्टतासे समझाते हैं :—जैसे शीत-उष्णका अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, इसीप्रकार ऐसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी रागद्वेषसुखदुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और

१६८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

रूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोऽहं रज्ये
इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति ।

ज्ञानात् न कर्म प्रभवतीत्याह—

**परमप्पाणमकुव्वं अप्पाणं पि य परं अकुव्वंतो ।
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥६३॥**

परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।
स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥६३॥

उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है। जब आत्मा अज्ञानके कारण उस रागद्वेषसुखदुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता हो तब एकत्वके अध्यासके कारण, शीत-उष्णकी भाँति (अर्थात् जैसे शीत-उष्णरूपसे आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है उसी प्रकार), जिनके रूपमें आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है ऐसे रागद्वेषसुखदुःखादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (अर्थात् परिणमित होना मानता हुआ), ज्ञानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, ‘यह मैं रागी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ)’ इत्यादि विधिसे रागादि कर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है।

भावार्थ :— रागद्वेषसुखदुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है; इसलिये वह, शीत-उष्णताकी भाँति, पुद्गलकर्मसे अभिन्न है और आत्मासे अत्यन्त भिन्न है। अज्ञानके कारण आत्माको उसका भेदज्ञान न होनेसे यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है; क्योंकि ज्ञानकी स्वच्छताके कारण रागद्वेषादिका स्वाद, शीत-उष्णताकी भाँति, ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष हो गया हो इसप्रकार अज्ञानीको भासित होता है। इसलिये वह यह मानता है कि ‘मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ’ इत्यादि। इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्वेषादिका कर्ता होता है ॥९२॥

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होता :—

**परको नहीं निजरूप अरु निज आत्मको नहीं पर करे ।
यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्मका ऐसे बने ॥६३॥**

गाथार्थ :— [परम्] जो परको [आत्मानम्] अपनेरूप [अकुर्वन्] नहीं करता [च]

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૧૬૯

અયં કિલ જ્ઞાનાદાત્મા પરાત્મનો: પરસ્પરવિશેષનિર્જાને સતિ પરમાત્માનમકુર્વન્નાત્માનં ચ
પરમકુર્વન્સ્વયં જ્ઞાનમયીભૂત: કર્મણામકર્તા પ્રતિભાતિ । તથા હિ—તથાવિધાનુભવસમ્પાદનસમર્થાઃ
રાગદ્વેષસુખદુઃখાદિરૂપાયા: પુદ્ગલપરિણામાવસ્થાયા: શીતોષ્ણાનુભવસમ્પાદનસમર્થાઃ શીતોષ્ણાયા:
પુદ્ગલપરિણામાવસ્થાયા ઇવ પુદ્ગલાદભિન્નત્વેનાત્મનો નિત્યમેવાત્યન્તભિન્નાયાસ્તનિમિત્તતથા-
વિધાનુભવસ્ય ચાત્મનોઽભિન્નત્વેન પુદ્ગલાન્નિત્યમેવાત્યન્તભિન્નસ્ય જ્ઞાનાત્પરસ્પરવિશેષનિર્જાને સતિ
નાનાત્વવિવેકાચીતોષ્ણારૂપેણેવાત્મના પરિણમિતુમશક્યેન રાગદ્વેષસુખદુઃখાદિરૂપેણાજ્ઞાનાત્મના
મનાગપ્યપરિણમમાનો જ્ઞાનસ્ય જ્ઞાનત્વં પ્રકટીકુર્વન્ન સ્વયં જ્ઞાનમયીભૂત: એષો�હં જાનાસ્યેવ, રજ્યતે
તુ પુદ્ગલ ઇત્યાદિવિધિના સમગ્રસ્યાપિ રાગાદે: કર્મણો જ્ઞાનવિરુદ્ધસ્યાકર્તા પ્રતિભાતિ ।

ઔર [આત્માનમ् અપિ] અપનેકો ભી [પરમ्] પર [અકુર્વન्] નહીં કરતા [સઃ] વહ [જ્ઞાનમય: જીવ:] જ્ઞાનમય જીવ [કર્મણામ्] કર્મોકા [અકારક: ભવતિ] અકર્તા હોતા હૈ અર્થાત् કર્તા નહીં હોતા ।

ટીકા :—યહ આત્મા જब જ્ઞાનસે પરકા ઔર અપના પરસ્પર વિશેષ (અન્તર) જાનતા હૈ તબ પરકો અપનેરૂપ ઔર અપનેકો પર નહીં કરતા હુआ, સ્વયં જ્ઞાનમય હોતા હુઆ, કર્મોકા અકર્તા પ્રતિભાસિત હોતા હૈ । ઇસીકો સ્પષ્ટતયા સમજાતે હૈને :—જૈસે શીત-ઉષ્ણકા અનુભવ કરાનેમે સમર્થ એસી શીત-ઉષ્ણ પુદ્ગલપરિણામકી અવસ્થા પુદ્ગલસે અભિન્તાકે કારણ આત્માસે સદા હી અત્યન્ત ભિન્ન હૈ ઔર ઉસકે નિમિત્તસે હોનેવાલા ઉસ પ્રકારકા અનુભવ આત્માસે અભિન્તાકે કારણ પુદ્ગલસે સદા હી અત્યન્ત ભિન્ન હૈ, ઉસીપ્રકાર વૈસા અનુભવ કરાનેમે સમર્થ એસી રાગદ્વેષસુખદુઃખાદિરૂપ પુદ્ગલપરિણામકી અવસ્થા પુદ્ગલસે અભિન્તાકે કારણ આત્માસે સદા હી અત્યન્ત ભિન્ન હૈ ઔર ઉસકે નિમિત્તસે હોનેવાલા ઉસ પ્રકારકા અનુભવ આત્માસે અભિન્તાકે કારણ પુદ્ગલસે સદા હી અત્યન્ત ભિન્ન હૈ । જબ જ્ઞાનકે કારણ આત્મા ઉસ રાગદ્વેષસુખદુઃખાદિકા ઔર ઉસકે અનુભવકા પરસ્પર વિશેષ જાનતા હૈ તબ, વે એક નહીં કિન્તુ ભિન્ન હૈને એસે વિવેક(ભેદજ્ઞાન)કે કારણ શીત-ઉષ્ણકી ભાઁતિ (જૈસે શીત-ઉષ્ણરૂપ આત્માકે દ્વારા પરિણમન કરના અશક્ય હૈ ઉસીપ્રકાર), જિનકે રૂપમેં આત્માકે દ્વારા પરિણમન કરના અશક્ય હૈ એસે રાગદ્વેષસુખદુઃખાદિરૂપસે અજ્ઞાનાત્માકે દ્વારા કિંચિત્માત્ર પરિણમિત ન હોતા હુઆ, જ્ઞાનકા જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતા હુઆ, સ્વયં જ્ઞાનમય હોતા હુઆ, ‘યહ મૈં (રાગકો) જાનતા હી હું, રાગી તો પુદ્ગલ હૈ (અર્થાત् રાગ તો પુદ્ગલ કરતા હૈ)’ ઇત્યાદિ વિધિસે, જ્ઞાનસે વિરુદ્ધ સમસ્ત રાગાદિ કર્મકા અકર્તા પ્રતિભાસિત હોતા હૈ ।

ભાવાર્થ :—જબ આત્મા રાગદ્વેષસુખદુઃખાદિ અવસ્થાકો જ્ઞાનસે ભિન્ન જાનતા હૈ અર્થાત् ‘જૈસે શીત-ઉષ્ણતા પુદ્ગલકી અવસ્થા હૈ ઉસીપ્રકાર રાગદ્વેષાદિ ભી પુદ્ગલકી અવસ્થા હૈ’ એસા ભેદજ્ઞાન હોતા હૈ, તબ અપનેકો જ્ઞાતા જાનતા હૈ ઔર રાગાદિરૂપ પુદ્ગલકો જાનતા હૈ । એસા હોને

कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत् —

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि कोहोऽहं ।

कता तसुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६४॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम् ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥६४॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदमपहृत्य भाव्यभावकभावापन्नयोश्चेतनाचेतनयोः सामान्याधिकरण्येनानुभवनात्क्रोधोऽहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोऽयमात्मा क्रोधोऽहमिति भ्रान्त्या सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् ।

पर, रागादिका कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है ॥९३॥

अब यह प्रश्न करता है कि अज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि :—

‘मैं क्रोध’ आत्मविकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे ।

तब जीव उस उपयोगरूप जीवभावका कर्ता बने ॥६४॥

गाथार्थ :—[त्रिविधः] तीन प्रकारका [एषः] यह [उपयोगः] उपयोग [अहम् क्रोधः] ‘मैं क्रोध हूँ’ ऐसा [आत्मविकल्प] अपना विकल्प [करोति] करता है; इसलिये [सः] आत्मा [तस्य उपयोगस्य] उस उपयोगरूप [आत्मभावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है।

टीका :—वास्तवमें यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे, अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता)से समस्त भेदको छिपाकर, भाव्यभावकभावको प्राप्त चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरणसे (-मानों उनका एक आधार हो इस प्रकार) अनुभव करनेसे, ‘मैं क्रोध हूँ’ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये ‘मैं क्रोध हूँ’ ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सविकार (विकारयुक्त) है ऐसे चैतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होता है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१७१

एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-
चक्षुग्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि अनया दिशान्यान्यपूर्वानि ।

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्मादी ।

कर्ता तसुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६५॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकम् ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥६५॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपे मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदमपहुत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येनानुभवनाद्वर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं

इसीप्रकार 'क्रोध' पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ग्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप लेना चाहिये; और इस उपदेशसे दूसरे भी विचारने चाहिये ।

भावार्थ :—अज्ञानरूप अर्थात् मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका जो सविकार चैतन्यपरिणाम हैं वह अपना और परका भेद न जानकर 'मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ' इत्यादि मानता है; इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सविकार चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है ॥९४॥

अब इसी बातको विशेषरूपसे कहते हैं :—

'मैं धर्म आदि' विकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरें ।

तब जीव उस उपयोगरूप जीवभावका कर्ता बने ॥६५॥

गाथार्थ :—[त्रिविधः] तीन प्रकारका [एषः] यह [उपयोगः] उपयोग [धर्मादिकम्] 'मैं धर्मस्तिकाय आदि हूँ' ऐसा [आत्मविकल्पं] अपना विकल्प [करोति] करता है; इसलिये [सः] आत्मा [तस्य उपयोगस्य] उस उपयोगरूप [आत्मभावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका :—वास्तवमें यह सामान्यरूपसे अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे, अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति(लीनता)से समस्त भेदको छिपाकर, ज्ञेयज्ञायकभावको प्राप्त ऐसे स्व-परका

१७२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

जीवान्तरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोऽयमात्मा धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवान्तरमहमिति भ्रान्त्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्य-परिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् ।

ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम् ।

एवं पराणि दब्बाणि अप्ययं कुण्डि मन्दबुद्धीओ ।

अप्पाणं अवि य परं करोदि अण्णाणभावेण ॥६६॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मन्दबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥६६॥

यत्किल क्रोधोऽहमित्यादिवद्धर्मोऽहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि परद्रव्यी-

सामान्य अधिकरणसे अनुभव करनेसे, ‘मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ’ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये, “‘मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ’ ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सोपाधिक (उपाधियुक्त) है ऐसे चैतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होता है।

भावार्थ :—धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वयं शुद्ध चैतन्यमात्र होनेका भान न रखकर, धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है ॥९५॥

इसप्रकार, अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है, इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है।

‘इसलिये कर्तृत्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ’ यह अब कहते हैं :—

यह मन्दबुद्धि जीव यों परद्रव्यको निजरूप करे ।

इस भाँतिसे निज आत्मको अज्ञानसे पररूप करे ॥६६॥

गाथार्थ :—[एवं तु] इसप्रकार [मन्दबुद्धिः] मन्दबुद्धि अर्थात् अज्ञानी [अज्ञानभावेन] अज्ञानभावसे [पराणि द्रव्याणि] पर द्रव्योंको [आत्मानं] अपनेरूप [करोति] करता है [अपि च] और [आत्मानम्] अपनेको [परं] पर [करोति] करता है।

टीका :—वास्तवमें इसप्रकार, ‘मैं क्रोध हूँ’ इत्यादिकी भाँति और ‘मैं धर्मद्रव्य हूँ’

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१७३

करोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसम्बन्धविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोऽप्यज्ञानादेव सविकार-सोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम्। तथा हि—यथा खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद्यूतात्मानावेकी-कुर्वन्नमानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टम्भनिर्भरभयद्वारारम्भगम्भीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव भावभावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्यक्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति। यथा वाऽपरीक्षकाचायदिशेन मुग्धः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकी-कुर्वन्नात्मन्यभ्रद्वषविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितापवरकद्वारविनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माऽप्यज्ञानाद् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोऽन्नियविषयीकृतधर्माधर्मकाशकालपुद्गलजीवान्तरनिरुद्धचैतन्यधातुतया

इत्यादिकी भाँति आत्मा परद्रव्योंको अपनेरूप करता है और अपनेको भी परद्रव्यरूप करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि वह समस्त वस्तुओंके सम्बन्धसे रहित असीम शुद्ध चैतन्यधातुमय है तथापि, अज्ञानके कारण ही सविकार और सोपाधिक किये गये चैतन्यपरिणामवाला होनेसे उस प्रकारके अपने भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसप्रकार, भूताविष्ट (जिसके शरीरमें भूत प्रविष्ट हो एसे) पुरुषकी भाँति और ध्यानाविष्ट (ध्यान करनेवाले) पुरुषकी भाँति, आत्माके कर्तृत्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। यह प्रगट दृष्टातसे समझाते हैं :—

जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतको और अपनेको एक करता हुआ, अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओंके अवलम्बन सहित भयंकर 'आरम्भसे युक्त अमानुषिक व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है; इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ही भाव्य-भावकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, अविकार अनुभूतिमात्र भावकके लिये अनुचित विचित्र भाव्यरूप क्रोधादि विकारोंसे मिश्रित चैतन्यपरिणामविकारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। और जैसे अपरीक्षक आचार्यके उपदेशसे भैंसेका ध्यान करता हुआ कोई खोला पुरुष अज्ञानके कारण भैंसेको और अपनेको एक करता हुआ, 'मैं गगनस्पर्शी सींगोंवाला बड़ा भैंसा हूँ' ऐसे अध्यासके कारण मनुष्योचित जो कमरेके द्वारमेंसे बाहर निकलना उससे च्युत होता हुआ उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ज्ञेयज्ञायकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, 'मैं परद्रव्य हूँ' ऐसे अध्यासके कारण मनके विषयभूत किए गए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवके द्वारा (अपनी)

१. आरम्भ = कार्य; व्यापार; हिंसायुक्त व्यापार।

१७४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

तथेन्द्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतकक्लेवरमूर्च्छितपरमामृतविज्ञानघनतया च
तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।

ततः स्थितमेतद् ज्ञानान्नश्यति कर्तृत्वम्—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिञ्च्यविदूहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुञ्चदि सव्वकत्तिं ॥६७॥

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति सो मुञ्चति सर्वकर्तृत्वम् ॥६७॥

शुद्ध चैतन्यधातु रुकी होनेसे तथा इन्द्रियोंके विषयरूप किये गये रूपी पदार्थोंके द्वारा (अपना) केवल बोध (-ज्ञान) ढँका हुआ होनेसे और मृतक क्लेवर (-शरीर)के द्वारा परम अमृतरूप विज्ञानघन (स्वयं) मूर्च्छित हुआ होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थ :—यह आत्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावकके क्रोधादि भाव्यको चेतन भावकके साथ एकरूप मानता है; और वह, जड़ ज्ञेयरूप धर्मादिद्रव्योंको भी ज्ञायकके साथ एकरूप मानता है। इसलिये वह सविकार और सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है ।

यहाँ, क्रोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कर्तृत्व समझानेके लिये भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है और धर्मादिक अन्य द्रव्योंके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कर्तृत्व समझानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है ॥९६॥

‘इससे (पूर्वोक्त कारणसे) यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कर्तृत्वका नाश होता है’ यही सब कहते हैं :—

इस हेतुसे परमार्थविद् कर्ता कहें इस आत्मको ।

यह ज्ञान जिसको होय वह छोड़े सकल कर्तृत्वको ॥६७॥

गाथार्थ :—[एतेन तु] इस (पूर्वोक्त) कारणसे [निश्चयविद्धिः] निश्चयके जाननेवाले ज्ञानियोंने [सः आत्मा] इस आत्माको [कर्ता] कर्ता [परिकथितः] कहा है—[एवं खलु] ऐसा निश्चयसे [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह (ज्ञानी होता हुआ) [सर्वकर्तृत्वम्] सर्वकर्तृत्वको [मुञ्चति] छोड़ता है ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१७५

येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति, यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति, ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति। तथा हि— इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मुद्रितभेदसंवेदन-शक्तिरसादित एव स्यात्; ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति; ततः क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति; ततो निर्विकल्पादकृतकादेकस्माद्विज्ञानघनात्प्रभ्रष्टो वारंवारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रतिभाति। ज्ञानी तु सन् ज्ञानात्तदादिग्रसिध्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात्; ततोऽनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसान्तरविविक्तात्यन्तमधुरचैतन्यैकरसोऽयमात्मा भिन्नरसाः कषायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति; ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं, न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनो

टीका :—क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका आत्मविकल्प करता है, इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है—जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है, इसलिये वह निश्चयसे अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसे स्पष्ट समझाते हैं :—

यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर मिश्रित (—परस्पर मिले हुए) स्वादका स्वादन—अनुभवन होनेसे (अर्थात् पुद्गलकर्मके और अपने स्वादका एकमेकरूपसे मिश्र अनुभवन होनेसे), जिसकी भेदसंवेदन (भेदज्ञान)की शक्ति मुंद गई है ऐसा अनादिसे ही है; इसलिये वह स्व-परको एकरूप जानता है; इसीलिये ‘मैं क्रोध हूँ’ इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन(स्वभाव)से भ्रष्ट होता हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है।

और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब, ज्ञानके कारण ज्ञानके प्रारम्भसे लेकर पृथक् पृथक् स्वादका स्वादन—अनुभवन होनेसे (पुद्गलकर्मके और अपने स्वादका—एकरूप नहीं किन्तु—भिन्न-भिन्नरूप अनुभवन होनेसे), जिसकी भेदसंवेदनशक्ति खुल गई है ऐसा होता है; इसलिये वह जानता है कि “‘अनादिनिधन, निरन्तर स्वादमें आनेवाला, समस्त अन्य रसोंसे विलक्षण (भिन्न), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा यह आत्मा है और कषाय उससे भिन्न (कलुषित) रसवाले हैं; उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना है वह अज्ञानसे है’”; इसप्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है; इसलिये ‘अकृत्रिम (नित्य), एक ज्ञान ही मैं हूँ किन्तु कृत्रिम (अनित्य), अनेक जो क्रोधादिक हैं वह मैं नहीं हूँ’ ऐसा जानता हुआ ‘मैं क्रोध हूँ’ इत्यादि आत्मविकल्प किंचित्मात्र भी नहीं करता;

१७६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

मनागपि न करोति; ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति; ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन् एवास्ते; ततो निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञानघनो भूतोऽत्यन्तमकर्ता प्रतिभाति ।

(वसन्ततिलका)

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी
 ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रुज्यते यः ।
 पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्ध्या
 गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ॥५७॥

इसलिये समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है; अतः सदा ही उदासीन अवस्थावाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है; और इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थ :—जो परद्रव्यके और परद्रव्यके भावोंके कर्तृत्वको अज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा ! इसलिये ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता ॥९७॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[किल] निश्चयसे [स्वयं ज्ञानं भवन् अपि] स्वयं ज्ञानस्वरूप होने पर भी [अज्ञानतः तु] अज्ञानके कारण [यः] जो जीव [सतृणाभ्यवहारकारी] घासके साथ एकमेक हुए सुन्दर भोजनको खानेवाले हाथी आदि पशुओंकी भाँति, [रुज्यते] राग करता है (रागका और अपना मिश्र स्वाद लेता है) [असौ] वह, [दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्ध्या] श्रीखण्डके खट्टे-मीठे स्वादकी अति लोलुपतासे [रसालम् पीत्वा] श्रीखण्डको पीता हुआ भी [गां दुग्धम् दोग्धि इव नूनम्] स्वयं गायका दूध पी रहा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है ।

भावार्थ :—जैसे हाथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं होता उसीप्रकार अज्ञानीको पुद्गलकर्मके और अपने भिन्न स्वादका भान नहीं होता; इसलिये वह एकाकाररूपसे रागादिमें प्रवृत्त होता है। जैसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, (श्रीखण्डके) स्वादभेदको न जानकर, श्रीखण्डके स्वादको मात्र दूधका स्वाद जानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव स्व-परके मिश्र स्वादको अपना स्वाद समझता है ॥५७॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१७७

(शार्दूलविक्रीडित)

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणादातोत्तरंगाब्धिवत्
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्त्वभवन्त्याकुलाः ॥५८॥

(वसन्ततिलका)

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो
जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषम् ।
चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरुढो
जानीत एव हि करोति न किंचनापि ॥५६॥

अज्ञानसे ही जीव कर्ता होता है इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अज्ञानात्] अज्ञानके कारण [मृगतृष्णिकां जलधिया] मृगमरीचिकामें जलकी बुद्धि होनेसे [मृगाः पातुं धावन्ति] हिरण उसे पीनेको दौड़ते हैं; [अज्ञानात्] अज्ञानके कारण ही [तमसि रज्जौ भुजगाध्यासेन] अध्यकारमें पड़ी हुई रस्सीमें सर्पका अध्यास होनेसे [जनाः द्रवन्ति] लोग (भयसे) भागते हैं; [च] और (इसीप्रकार) [अज्ञानात्] अज्ञानके कारण [अमी] ये जीव, [वातोत्तरंगाब्धिवत्] पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति [विकल्पचक्रकरणात्] विकल्पोंके समूहको करनेसे—[शुद्धज्ञानमया: अपि] यद्यपि वे स्वयं शुद्धज्ञानमय हैं तथापि—[आकुलाः] आकुलित होते हुए [स्वयम्] अपने आप ही [कर्त्त्वभवन्ति] कर्ता होते हैं।

भावार्थ :—अज्ञानसे क्या क्या नहीं होता ? हिरण बालूकी चमकको जल समझकर पीने दौड़ते हैं और इसप्रकार वे खेद-खिन्न होते हैं। अध्येरेमें पड़ी हुई रस्सीको सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। इसीप्रकार यह आत्मा, पवनसे क्षुब्ध (तरंगित) हुये समुद्रकी भाँति, अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है और इसप्रकार-यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धज्ञानघन है तथापि—अज्ञानसे कर्ता होता है ॥५८॥

अब यह कहते हैं कि ज्ञानसे आत्मा कर्ता नहीं होता :—

श्लोकार्थ :—[हंसः वाःपयसोः इव] जैसे हंस दूध और पानीके विशेष-(अन्तर)को जानता है उसीप्रकार [यः] जो जीव [ज्ञानात्] ज्ञानके कारण [विवेचकतया] विवेकवाला (भेदज्ञानवाला) होनेसे [परात्मनोः तु] परके और अपने [विशेषम्] विशेषको [जानाति] जानता

१७८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मन्दाक्रान्ता)

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था
ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभावम् ॥६०॥

(अनुष्टुभ)

अज्ञानं ज्ञानमयेवं कुर्वन्नात्मानमज्जसा ।
स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥६१॥

है [सः] वह (जैसे हंस मिश्रित हुए दूध और पानीको अलग करके दूधको ग्रहण करता है उसीप्रकार) [अचलं चैतन्यधातुम्] अचल चैतन्यधातुमें [सदा] सदा [अधिरूढः] आरूढ़ होता हुआ (उसका आश्रय लेता हुआ) [जानीत एव हि] मात्र जानता ही है, [किंचन अपि न करोति] किंचित्मात्र भी कर्ता नहीं होता (अर्थात् ज्ञाता ही रहता है, कर्ता नहीं होता) ।

भावार्थ :—जो स्व-परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं ।५९।

अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही ज्ञात होता है :—

श्लोकार्थ :—[ज्वलन-पयसोः औष्ण्य-शैत्य-व्यवस्था] (गर्म पानीमें) अग्निकी उष्णताका और पानीकी शीतलताका भेद [ज्ञानात् एव] ज्ञानसे ही प्रगट होता है। [लवणस्वादभेदव्युदासः ज्ञानात् एव उल्लसति] नमकके स्वादभेदका निरसन (-निराकरण, अस्वीकार, उपेक्षा) ज्ञानसे ही होता है (अर्थात् ज्ञानसे ही व्यंजनगत नमकका सामान्य स्वाद उभर आता है और स्वादका स्वादविशेष निरस्त होता है) । [स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः च क्रोधादेः भिदा] निज रससे विकसित होनेवाली नित्य चैतन्यधातुका और क्रोधादि भावोंका भेद, [कर्तृभावम् भिन्दती] कर्तृत्वको (-कर्तापिनके भावको) भेदता हुआ—तोड़ता हुआ, [ज्ञानात् एव प्रभवति] ज्ञानसे ही प्रगट होता है ।६०।

अब, अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है, किन्तु पुद्गलके भावको कभी नहीं करता—इस अर्थका, आगेकी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एवं] इसप्रकार [अञ्जसा] वास्तवमें [आत्मानम्] अपनेको [अज्ञानं ज्ञानम् अपि] अज्ञानरूप या ज्ञानरूप [कुर्वन्] करता हुआ [आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात्] आत्मा अपने ही भावका कर्ता है, [परभावस्य] परभावका (पुद्गलके भावोंका) कर्ता तो [क्वचित् न] कदापि नहीं है ।६१।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१७९

(अनुष्ठभ्)

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।
परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥६२॥

तथा हि—

**व्यवहारेण तु आदा करेदि घटपटरथाणि दव्याणि ।
करणाणि य कर्माणि य णोकर्माणीहि विविहाणि ॥६८॥**
**व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि ।
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीहि विविधानि ॥६९॥**

व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमन्तःकर्माणि करोत्यविशेषादि-

इसी बातको दृढ़ करते हुए कहते हैं कि :—

श्लोकार्थ :—[आत्मा ज्ञानं] आत्मा ज्ञानस्वरूप है, [स्वयं ज्ञानं] स्वयं ज्ञान ही है; [ज्ञानात् अन्यत् किम् करोति] वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे? [आत्मा परभावस्य कर्ता] आत्मा परभावका कर्ता है [अयं] ऐसा मानना (तथा कहना) सो [व्यवहारिणाम् मोहः] व्यवहारी जीवोंका मोह (अज्ञान) है । ६२।

अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं :—

**घट-पट-रथादिक वस्तुऐं, कर्मादि असु सब इन्द्रियें ।
नोकर्म विधिविधि जगतमें, आत्मा करे व्यवहारसे ॥६८॥**

गाथार्थ :—[व्यवहारेण तु] व्यवहारसे अर्थात् व्यवहारी जन मानते हैं कि [इह] जगतमें [आत्मा] आत्मा [घटपटरथान् द्रव्याणि] घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओंको, [च] और [करणानि] इन्द्रियोंको, [विविधानि] अनेक प्रकारके [कर्माणि] क्रोधादि द्रव्यकर्मोंको [च नोकर्माणि] और शरीरादिक नोकर्मोंको [करोति] करता है।

टीका :—जिसने अपने (इच्छारूप) विकल्प और (हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापारके द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकर्मको करता हुआ (व्यवहारी जनोंको) प्रतिभासित होता है, इसलिये उसीप्रकार (आत्मा) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप समस्त अन्तरंग कर्मको भी—

१८०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

त्यस्ति व्यामोहः ।

स न सन्—

जदि सो परद्व्याणि य करेऽग्नि नियमेण तम्मओ होऽग्ने ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कर्ता ॥६६॥

यदि स परद्व्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मात् तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥६६॥

यदि खल्वयमात्मा परद्व्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानुप-पत्तर्नियमेन तन्मयः स्यात्; न च द्रव्यान्तरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोऽस्ति । ततो व्याप्य-व्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति ।

(उपरोक्त) दोनों कर्म परद्व्यस्वरूप हैं, इसलिये उनमें अन्तर न होनेसे—करता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह (भ्रांति, अज्ञान) है ।

भावार्थ :—घट-पट, कर्म-नोकर्म इत्यादि परद्व्योंको आत्मा करता है ऐसा मानना सो व्यवहारी जनोंका व्यवहार है, अज्ञान है ॥९८॥

अब यह कहते हैं कि व्यवहारी जनोंकी यह मान्यता सत्यार्थ नहीं है :—

परद्व्यको जीव जो करे, तो जस्तर वो तन्मय बने ।

पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न कर्ता जीव है ॥६६॥

गाथार्थ :—[यदि च] यदि [सः] आत्मा [परद्व्याणि] परद्व्योंको [कुर्यात्] करे तो वह [नियमेन] नियमसे [तन्मयः] तन्मय अर्थात् परद्व्यमय [भवेत्] हो जाये; [यस्मात् न तन्मयः] किन्तु तन्मय नहीं है, [तेन] इसलिये [सः] वह [तेषां] उनका [कर्ता] कर्ता [न भवति] नहीं है ।

टीका :—यदि निश्चयसे यह आत्मा परद्व्यस्वरूप कर्मको करे तो, परिणाम-परिणामीभाव अन्य किसी प्रकारसे न बन सकनेसे, वह (आत्मा) नियमसे तन्मय (परद्व्यमय) हो जाये; परन्तु वह तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्रव्यके नाशकी आपत्ति (-दोष) आ जायेगा । इसलिये आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे परद्व्यस्वरूप कर्मका कर्ता नहीं है ।

भावार्थ :—यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें, क्योंकि

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१८१

निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति—

जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दब्वे।

जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥१००॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि।

योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥१००॥

यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषंगात् व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति, नित्यकर्तृत्वानुषंगान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न तत्कुर्यात्। अनित्यौ योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ। योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः:

कर्ताकर्मभाव अथवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है। इसीप्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह बड़ा दोष आ जायेगा। इसलिये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नहीं है ॥१९॥

अब यह कहते हैं कि आत्मा (व्याप्यव्यापकभावसे ही नहीं किन्तु) निमित्त-नैमित्तिकभावसे भी कर्ता नहीं है :—

जीव नहिं करे घट पृट नहीं, नहिं शेष द्रव्यों जीव करे।

उपयोगयोग निमित्तकर्ता, जीव तत्कर्ता बने ॥१००॥

गाथार्थ :—[जीवः] जीव [घटं] घटको [न करोति] नहीं करता, [पटं न एव] पटको नहीं करता, [शेषकानि] शेष कोई [द्रव्याणि] द्रव्योंको [न एव] नहीं करता; [च] परन्तु [योगोपयोगौ] जीवके योग और उपयोग [उत्पादकौ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त हैं [तयोः] उनका [कर्ता] कर्ता [भवति] जीव होता है।

टीका :—वास्तवमें जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म है उसको यह आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे तो नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रसंग आ जाये; तथा वह निमित्त-नैमित्तिकभावसे भी उसको नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्यकर्तृत्वका (सर्व अवस्थाओंमें कर्तृत्व होनेका) प्रसंग आ जायेगा। अनित्य (जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते ऐसे) योग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके (-परद्रव्यस्वरूप कर्मके) कर्ता हैं। (रागादिविकारयुक्त चैतन्यपरिणामरूप) अपने विकल्पको और (आत्मप्रदेशोंके चलनरूप) अपने

१८२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ताऽस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ।

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्—

जे पुद्गलद्रव्याणं परिणामा होति ज्ञानआवरणा ।

ए करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि ज्ञाणी ॥१०१॥

ये पुद्गलद्रव्याणं परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥१०१॥

व्यापारको कदाचित् अज्ञानके कारण योग और उपयोगका तो आत्मा भी कर्ता (कदाचित्) भले हो तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता तो (निमित्तरूपसे भी कदापि) नहीं है।

भावार्थ :—योग अर्थात् (मन-वचन-कायके निमित्तसे होनेवाला) आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन (चलन) और उपयोग अर्थात् ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त होना-जुड़ना। यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिकको निमित्त हैं, इसलिये उन्हें तो घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्ता कहा जाये, परन्तु आत्माको उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। आत्माको संसार-अवस्थामें अज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है।

तात्पर्य यह है कि—द्रव्यदृष्टिसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है; परन्तु पर्यायदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायको निमित्त होती है, इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यका परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामका निमित्तकर्ता कहलाता है। परमार्थसे द्रव्य अपने ही परिणामका कर्ता है; अन्यके परिणामका अन्यद्रव्य कर्ता नहीं होता ॥१००॥

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है :—

ज्ञानावरणादिक सभी, पुद्गलदरव परिणाम हैं ।

करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वह ज्ञानी है ॥१०१॥

गाथार्थ :—[ये] जो [ज्ञानावरणानि] ज्ञानावरणादिक [पुद्गलद्रव्योंके] [परिणामः] परिणाम [भवन्ति] हैं [तानि] उन्हें [यः आत्मा] जो आत्मा [न करोति] नहीं करता, परन्तु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [भवति] है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१८३

ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्रदधितुधमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गलद्रव्यव्याप्त्वेन भवन्तो ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी, किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तदर्शनमात्मव्याप्त्वेन प्रभवद्व्याप्त्य पश्यत्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्त्वेन प्रभवद्व्याप्त्य जानात्येव। एवं ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् ।

एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपन्यासादर्शनावरणवेदनीय-मोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायसूत्रैः सप्तभिः सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकाय-श्रोत्रचक्षुघ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यपूर्वानि ।

अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्—

**जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥**

टीका :—जैसे दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्यास होकर उत्पन्न होनेवाले गोरसके मीठे-खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गोरसका तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, इसीप्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तवमें पुद्गलद्रव्यके द्वारा व्यास होकर उत्पन्न होनेवाले पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है; किन्तु जैसे वह गोरसका दृष्टा, स्वतः (देखनेवालेसे) व्यास होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस-परिणामके दर्शनमें व्यास होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, स्वतः (ज्ञानीसे) व्यास होकर उत्पन्न होनेवाले, पुद्गलद्रव्य-परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञानमें व्यास होकर, मात्र जानता ही है। इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है।

और इसीप्रकार ‘ज्ञानावरण’ पद पलटकर कर्म-सूत्रका (कर्मकी गाथाका)विभाग करके कथन करनेसे दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके सात सूत्र तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना; और इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ॥१०१॥

अब यह कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है :—

**जो भाव जीव करे शुभाशुभ उसहिका कर्ता बने ।
उसका बने वह कर्म, आत्मा उसहिका वेदक बने ॥१०२॥**

**यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता।
तत्स्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥१०२॥**

इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मन्दतीत्रस्वादाभ्याम-चलितविज्ञानघनैकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिन्दानः शुभमशुभं वा यो यं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद्भवति कर्ता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्त्वाद्भवति कर्म; स एव चात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वाद्भवत्यनुभावः। एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

गाथार्थ :—[आत्मा] आत्मा [यं] जिस [शुभम् अशुभम्] शुभ या अशुभ [भावं] (अपने) भावको [करोति] करता है [तस्य] उस भावका [सः] वह [खलु] वास्तवमें [कर्ता] कर्ता होता है, [तत्] वह (भाव) [तस्य] उसका [कर्म] कर्म [भवति] होता है [सः आत्मा तु] और वह आत्मा [तस्य] उसका (उस भावरूप कर्मका) [वेदकः] भोक्ता होता है ।

टीका :—अपना अचलित विज्ञानघनस्वरूप एक स्वाद होने पर भी इस लोकमें जो यह आत्मा अनादिकालीन ज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्याससे मन्द और तीव्र स्वादयुक्त पुद्गलकर्मके विपाककी दो दशाओंके द्वारा अपने (विज्ञानघनस्वरूप) स्वादको भेदता हुआ अज्ञानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, वह आत्मा उस समय तन्मयतासे उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे उस आत्माका व्याप्त होनेसे उसका कर्म होता है; और वही आत्मा उस समय तन्मयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका अनुभव करनेवाला (भोक्ता) होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे उस आत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य (भोग्य) होता है । इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है ।

भावार्थ :—पुद्गलकर्मका उदय होने पर, ज्ञानी उसे जानता ही है अर्थात् वह ज्ञानका ही कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले अपने अज्ञानरूप शुभाशुभ भावोंका कर्ता होता है । इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका और अज्ञानी अपने अज्ञानरूप भावका कर्ता है; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नहीं है ॥१०२॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१८५

न च परभावः केनापि कर्तुं पार्येत—

जो जम्हि गुणे दव्ये सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दव्ये ।

सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणामए दव्यं ॥१०३॥

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिन्स्तु न सङ्क्रामति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसङ्क्रान्तः कथं तत्परिणामयति द्रव्यम् ॥१०३॥

इह किल यो यावान् कश्चिद्दस्तुविशेषो यस्मिन् यावति कर्सिंश्चिद्दित्तात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः, स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नो भेत्तुमशक्यत्वात्त-स्मिन्नेव वर्तते, न पुनः द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा संक्रामेत । द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् ? अतः परभावः केनापि न कर्तुं पार्येत ।

अब यह कहते हैं कि परभावको कोई (द्रव्य) नहीं कर सकता :—

जो द्रव्य जो गुण-द्रव्यमें, परद्रव्यरूप न संक्रमे ।

अनसंक्रमा किस भाँति वह परद्रव्य प्रणमाये अरे ! १०३॥

गाथार्थ :—[यः] जो वस्तु (अर्थात् द्रव्य) [यस्मिन् द्रव्ये] जिस द्रव्यमें और [गुणे] गुणमें वर्तती है [सः] वह [अन्यस्मिन् तु] अन्य [द्रव्ये] द्रव्यमें तथा गुणमें [न संक्रामति] संक्रमणको प्राप्त नहीं होती (बदलकर अन्यमें नहीं मिल जाती); [अन्यत् असंक्रान्तः] अन्यरूपसे संक्रमणको प्राप्त न होती हुई [सः] वह (वस्तु), [तत् द्रव्यम्] अन्य वस्तुको [कथं] कैसे [परिणामयति] परिणमन करा सकती है ?

टीका :—जगत्में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्यस्वरूप या अचैतन्यस्वरूप द्रव्यमें और गुणमें निज रससे ही अनादिसे ही वर्तती है वह, वास्तवमें अचलित वस्तुस्थितिकी मर्यादाको तोड़ना अशक्य होनेसे, उसीमें (अपने उतने द्रव्य-गुणमें ही) वर्तती है, परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको प्राप्त नहीं होती; और द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको प्राप्त न होती हुई वह, अन्य वस्तुको कैसे परिणमित करा सकती है ? (कभी नहीं करा सकती ।) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता ।

भावार्थ :—जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा है ॥१०३॥

अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता—

द्रव्यगुणस्य आदाण कुणदि पोद्गलमयम्हि कम्मम्हि ।

तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।

तदुभयमकुर्वस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥१०४॥

यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृद्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तर-संक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधते स कलशकारः, द्रव्यान्तर-संक्रमन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्नादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति, तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधते;

उपरोक्त कारणसे आत्मा वास्तवमें पुद्गलकर्मीका अकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं :—

आत्मा करे नहिं द्रव्य-गुण पुद्गलमयी कर्मौ विषै ।

इन उभयको उनमें न करता, क्यों हि तत्कर्ता बने ? १०४॥

गाथार्थ :—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलमये कर्मणि] पुद्गलमय कर्ममे [द्रव्यगुणस्य च] द्रव्यको तथा गुणको [न करोति] नहीं करता; [तस्मिन्] उसमें [तद् उभयम्] उन दोनोंको [अकुर्वन्] न करता हुआ [सः] वह [तस्य कर्ता] उसका कर्ता [कथं] कैसे हो सकता है?

टीका :—जैसे—मिट्टीमय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमें और मिट्टीके गुणमें निज रससे ही वर्तता है उसमें कुम्हार अपनेको या अपने गुणको डालता या मिलाता नहीं है, क्योंकि (किसी वस्तुका) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें संक्रमण होनेका वस्तुस्थितिसे ही निषेध है; द्रव्यान्तररूपमें (अन्यद्रव्यरूपमें) संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परिणित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको उस घटरूपी कर्ममें न डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थसे उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार—पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गलद्रव्यमें और पुद्गलके गुणमें निज रससे ही वर्तता है उसमें आत्मा अपने द्रव्यको या अपने गुणको वास्तवमें डालता या मिलाता नहीं है, क्योंकि (किसी वस्तुका) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें संक्रमण होना अशक्य है; द्रव्यान्तररूपमें संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१८७

द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्नादधानः कथं नु
तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभायात् ? ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ।

अतोऽन्यस्तूपचारः—

जीवम्हि हेतुभूदे बन्धस्स दु परिणामं ।

जीवेण कर्दं कर्मं भण्णदि उपचारमेतेण ॥१०५॥

जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्ट्वा परिणामम् ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥१०५॥

इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेऽप्यात्मन्यनादेज्ञानात्तन्निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूते सति सम्पद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मात्मना कृतमिति निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामास्ति विकल्पः । स तूपचार एव, न तु परमार्थः ।

परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको ज्ञानावरणादि कर्ममें न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है? (कभी नहीं हो सकता ।) इसलिये वास्तवमें आत्मा पुद्गलकर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ॥१०४॥

इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य—अर्थात् आत्माको पुद्गलकर्मोंका कर्ता कहना सो—उपचार है, अब यह कहते हैं :—

जीव हेतुभूत हुआ अरे ! परिणाम देख जु बन्धका ।

उपचारमात्र कहाय यों यह कर्म आत्माने किया ॥१०५॥

गाथार्थ :—[जीवे] जीव [हेतुभूते] निमित्तभूत होने पर [बन्धस्य तु] कर्मबन्धका [परिणामम्] परिणाम होता हुआ [दृष्ट्वा] देखकर, '[जीवेन] जीवने [कर्म कृतं] कर्म किया' इसप्रकार [उपचारमात्रेण] उपचारमात्रसे [भण्यते] कहा जाता है।

टीका :—इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौद्गलिक कर्मको निमित्तभूत न होने पर भी, अनादि अज्ञानके कारण पौद्गलिक कर्मको निमित्तरूप होनेवाले ऐसे अज्ञानभावरूप परिणमता होनेसे निमित्तभूत होने पर, पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौद्गलिक कर्म आत्माने किया' ऐसा निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावसे भ्रष्ट, विकल्पपरायण अज्ञानियोंका विकल्प है; वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं।

कथमिति चेत् —

**जोधेहिं कदे युद्धे राणे कदं ति जंपदे लोगो ।
ववहारेण तह कदं पाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥**

योधैः कृते युद्धे राजा कृतमिति जल्पते लोकः ।
व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥१०६॥

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणम-मानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो, न परमार्थः, तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मेत्युपचारो, न परमार्थः।

भावार्थ :—कदाचित् होनेवाले निमित्तनैमित्तिकभावमें कर्ताकर्मभाव कहना सो उपचार है । १०५।
अब, यह उपचार कैसे है सो दृष्टान्त द्वारा कहते हैं :—

**योद्धा करें जहाँ युद्ध, वहाँ वह भूपकृत जनगण कहें ।
त्यों जीवने ज्ञानावरण आदिक किये व्यवहारसे ॥१०६॥**

गाथार्थ :—[योधैः] योद्धाओंके द्वारा [युद्धे कृते] युद्ध किये जाने पर, ‘[राजा कृतम्] राजाने युद्ध किया’ [इति] इसप्रकार [लोकः] लोक [जल्पते] (व्यवहारसे) कहते हैं [तथा] उसीप्रकार ‘[ज्ञानावरणादि] ज्ञानावरणादि कर्म [जीवेन कृतं] जीवने किया’ [व्यवहार] ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

टीका :—जैसे युद्धपरिणामरूप स्वयं परिणमते हुए योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जाने पर, युद्धपरिणामरूप स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले राजामें ‘राजाने युद्ध किया’ ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामरूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जाने पर, ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामरूप स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले ऐसे ‘आत्मामें ‘आत्माने ज्ञानावरणादि कर्म किया’ ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है ।

भावार्थ :—योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जाने पर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि ‘राजाने युद्ध किया’, इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जाने पर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि ‘जीवने कर्म किया’ ॥१०६॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१८९

अत एतत्स्थितम्—

उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आदा पोगलदव्यं ववहारणयस्स वक्तव्यं ॥१०७॥

उत्पादयति करोति च बधाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारनयस्य वक्तव्यम् ॥१०७॥

अयं खल्वात्मा न गृह्णाति, न परिणामयति, नोत्पादयति, न करोति, न बधाति, व्याप्त्य-व्यापकभावाभावात्, प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्तु व्याप्त्यव्यापक-भावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति, परिणामयति, उत्पादयति, करोति, बधाति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ।

कथमिति चेत्—

अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ कि :—

उपजावता, प्रणमावता, ग्रहता, अवरु वांधे, करे ।

पुद्गलदरवको आत्मा—व्यवहारनयवक्तव्य है ॥१०७॥

गाथार्थ :—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलद्रव्यम्] पुद्गलद्रव्यको [उत्पन्न] उत्पन्न करता है, [करोति च] करता है, [बधाति] बाँधता है, [परिणामयति] परिणामित करता है [च] और [गृह्णाति] ग्रहण करता है—यह [व्यवहारनयस्य] व्यवहारनयका [वक्तव्यम्] कथन है ।

टीका :—यह आत्मा वास्तवमें व्याप्त्यव्यापकभावके अभावके कारण, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य-ऐसे पुद्गलद्रव्यात्मक (-पुद्गलद्रव्यस्वरूप) कर्मको ग्रहण नहीं करता, परिणामित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता और न उसे करता है, न बाँधता है; तथा व्याप्त्यव्यापकभावका अभाव होने पर भी, “प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य-ऐसे पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मको आत्मा ग्रहण करता है, परिणामित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और बाँधता है” ऐसा जो विकल्प वह वास्तवमें उपचार है ।

भावार्थ :—व्याप्त्यव्यापकभावके बिना कर्तृकर्मत्व कहना सो उपचार है; इसलिये आत्मा पुद्गल-द्रव्यको ग्रहण करता है परिणामित करता है, उत्पन्न करता है, इत्यादि कहना सो उपचार है ॥१०७॥

अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है? उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :—

जह राया ववहारा दोसगुणप्पादगो त्ति आलविदो ।
तह जीवो ववहारा दब्बगुणप्पादगो भणिदो ॥१०८॥

यथा राजा व्यवहारात् दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।
तथा जीवो व्यवहारात् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥१०८॥

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक-भावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः, तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ।

गुणदोषउत्पादक कहा ज्यों भूपको व्यवहारसे ।
त्यों द्रव्यगुणउत्पन्नकर्ता, जीव कहा व्यवहारसे ॥१०८॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [राजा] राजाको [दोषगुणोत्पादकः इति] प्रजाके दोष और गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [व्यवहारात्] व्यवहारसे [आलपितः] कहा है, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीवको [द्रव्यगुणोत्पादक] पुद्गलद्रव्यके द्रव्य-गुणको उत्पन्न करनेवाला [व्यवहारात्] व्यवहारसे [भणितः] कहा गया है।

टीका :—जैसे प्रजाके गुणदोषोंमें और प्रजामें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही (प्रजाके अपने भावसे ही) उन गुण-दोषोंकी उत्पत्ति होने पर भी—यद्यपि उन गुण-दोषोंमें और राजामें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तथापि यह उपचारसे कहा जाता है कि ‘उनका उत्पादक राजा है’; इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंमें और पुद्गलद्रव्यमें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही (पुद्गलद्रव्यके अपने भावसे ही) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होने पर भी—यद्यपि उन गुणदोषोंमें और जीवमें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तथापि—‘उनका उत्पादक जीव है’ ऐसा उपचार किया जाता है।

भावार्थ :—जगत्में कहा जाता है कि ‘यथा राजा तथा प्रजा’। इस कहावतसे प्रजाके गुणदोषोंको उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है। इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंको उत्पन्न करनेवाला जीव कहा जाता है। परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो यह यथार्थ नहीं, किन्तु उपचार है॥१०८॥

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१९१

(वसन्ततिलक)

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव
कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशंकयैव ।
एतहि तीव्ररथमोहनिवर्हणाय
संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥६३॥

सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णन्ति बंधकत्तारो ।
मिछत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१०६॥
तेसि पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।
मिछादिद्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥
एदे अचेदणा खलु पोगलकम्मुदयसंभवा जम्हा ।
ते जदि करेंति कर्मं ण वि तेसि वेदगो आदा ॥१११॥

श्लोकार्थ :—‘[यदि पुद्गलकर्म जीवः न एव करोति] यदि पुद्गलकर्मको जीव नहीं करता [तहि] तो फिर [तत् कः कुरुते] उसे कौन करता है?’ [इति अभिशंकया एव] ऐसी आशंका करके, [एतहि] अब [तीव्र-रथ-मोह-निवर्हणाय] तीव्र वेगवाले मोहका (कर्तृकर्मत्वके अज्ञानका) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि—[पुद्गलकर्मकर्तृ संकीर्त्यते] ‘पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है’; [शृणुत] इसलिये (हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषों!) इसे सुनो ।६३।

अब यह कहते हैं कि पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है :—

सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बन्धके कर्ता कहे ।
—मिथ्यात्व अरु अविरमण, योगकषाय ये ही जानने ॥१०६॥
फिर उनहिका दर्शा दिया, यह भेद तेर प्रकारका ।
—मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरमभेद सयोगिका ॥११०॥
पुद्गलकरमके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीव वे ।
वे जो करें कर्मो भले, भोक्ता भि नहिं जीवद्रव्य है ॥१११॥

गुणसण्णिदा तु एदे कर्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्हा ।
तम्हा जीवोऽकर्ता गुणा य कुर्वन्ति कर्माणि ॥११२॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारे भण्यन्ते बन्धकर्तारः ।
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥१०६॥
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
मिथ्यादृष्ट्यादिः यावत् सयोगिनश्चरमान्तः ॥११०॥
एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसम्भवा यस्मात् ।
ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥१११॥
गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।
तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥११२॥

परमार्थसे ‘गुण’ नामके, प्रत्यय करे इन कर्मको ।
तिससे अकर्ता जीव है, गुणस्थान करते कर्मको ॥११२॥

गाथार्थ :—[चत्वारः] चार [सामान्यप्रत्ययाः] सामान्यप्रत्यय [खलु] निश्चयसे [बन्धकर्तारः] बन्धके कर्ता [भण्यन्ते] कहे जाते हैं, वे—[मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अविरमण] अविरमण [च] तथा [कषाययोगौ] कषाय और योग [बोद्धव्याः] जानना । [पुनः अपि च] और फिर [तेषां] उनका, [अयं] यह [त्रयोदशविकल्पः] तेरह प्रकारका [भेदः तु] भेद [भणितः] कहा गया है—[मिथ्यादृष्ट्यादिः] मिथ्यादृष्टि(गुणस्थान)से लेकर [सयोगिनः चरमान्तः यावत्] सयोगकेवली(गुणस्थान)के चरम समय पर्यन्तका, [एते] यह (प्रत्यय अथवा गुणस्थान) [खलु] जो कि निश्चयसे [अचेतनाः] अचेतन हैं, [यस्मात्] क्योंकि [पुद्गलकर्मोदयसम्भवाः] पुद्गलकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं [ते] वे [यदि] यदि [कर्म] कर्म [कुर्वन्ति] करते हैं तो भले करें; [तेषां] उनका (कर्मोंका) [वेदकः अपि] भोक्ता भी [आत्मा न] आत्मा नहीं है । [यस्मात्] क्योंकि [एते] यह [गुणसंज्ञिताः तु] ‘गुण’ नामक [प्रत्ययाः] प्रत्यय [कर्म] कर्म [कुर्वन्ति] करते हैं, [तस्मात्] इसलिये [जीवः] जीव तो [अकर्ता] कर्मोंका अकर्ता है [च] और [गुणाः] ‘गुण’ ही [कर्माणि] कर्मोंको [कुर्वन्ति] करते हैं ।

१. प्रत्यय = कर्मबन्धके कारण अर्थात् आस्तव ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१९३

पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ; तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः। ते एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवल्यन्तास्त्रयोदश कर्तारः। अथैते पुद्गलकर्मविपाकविकल्प्यत्वादत्यन्तमचेतनाः सन्तस्त्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किंचनापि पुद्गलकर्म कुर्यस्तदा कुर्युरेव; किं जीवस्यात्रापतितम्? अथायं तर्कः—पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा पुद्गलकर्म करोति। स किलाविवेकः, यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोऽपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम? अथैतदायात्म—यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि, ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो, गुणा एव तत्कर्तारः। ते तु पुद्गलद्रव्यमेव। ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ।

टीका :—वास्तवमें पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है; उसके विशेष—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं; वे ही भेदरूप किये जाने पर (अर्थात् उन्हींके भेद करने पर), मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली पर्यंत तेरह कर्ता है। अब, जो पुद्गलकर्मके विपाकके प्रकार होनेसे अत्यन्त अचेतन हैं ऐसे तेरह कर्ता ही केवल व्याप्यव्यापकभावसे यदि कुछ भी पुद्गलकर्मको करें तो भले करें; इसमें जीवका क्या आया? (कुछ भी नहीं।) यहाँ यह तर्क है कि “पुद्गलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गलकर्मको करता है”। (इसका समाधान यह है कि :—) यह तर्क वास्तवमें अविवेक है, क्योंकि भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे आत्मा निश्चयसे पुद्गलद्रव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्गलकर्मका कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि—जो पुद्गलद्रव्यमय चार सामान्यप्रत्ययोंके भेदरूप तेरह विशेषप्रत्यय हैं जो कि ‘गुण’ शब्दसे (गुणस्थान नामसे) कहे जाते हैं वे ही मात्र कर्मोंको करते हैं, इसलिये जीव पुद्गलकर्मोंका अकर्ता है, किन्तु ‘गुण’ ही उनके कर्ता हैं; और वे ‘गुण’ तो पुद्गलद्रव्य ही हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है।

भावार्थ :—शास्त्रोंमें प्रत्ययोंको बन्धका कर्ता कहा गया है। गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही हैं, इसलिये ये गुणस्थान बन्धके कर्ता हैं अर्थात् पुद्गलकर्मके कर्ता हैं। और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गलद्रव्यमय ही हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलद्रव्य ही पुद्गलकर्मका कर्ता है, जीव नहीं। जीवको पुद्गलकर्मका कर्ता मानना अज्ञान है॥१०९ से ११२॥

न च जीवप्रत्ययोरेकत्वम्

जह जीवस्स अणणुवओगो कोहो वि तह जदि अणणो ।
 जीवसाजीवस्स य एवमणण्णतमावण्णं ॥११३॥
 एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ।
 अयमेयते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥११४॥
 अह दे अणो कोहो अणुवओगप्पगो हवदि चेदा ।
 जह कोहो तह पच्चय कम्म णोकम्ममवि अण्णं ॥११५॥

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्यनन्यः ।
 जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥११३॥
 एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।
 अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम् ॥११४॥
 अथ ते अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।
 यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत् ॥११५॥

अब यह कहते हैं कि—जीव और उन प्रत्ययोंमें एकत्व नहीं है :—

उपयोग ज्योहि अनन्य जीवका, क्रोध त्योही जीवका,
 तो दोष आये जीव त्योहि अजीवके एकत्वका ॥११३॥
 यों जगतमें जो जीव वे हि अजीव भी निश्चय हुए ।
 नोकर्म, प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भी दोष ये ॥११४॥
 जो क्रोध यों है अन्य, जीव उपयोगआत्मक अन्य है,
 तो क्रोधवत् नोकर्म, प्रत्यय, कर्म भी सब अन्य हैं ॥११५॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [जीवस्य] जीवके [उपयोगः] उपयोग [अनन्यः] अनन्य अर्थात् एकरूप है [तथा] उसीप्रकार [यदि] यदि [क्रोधः अपि] क्रोध भी [अनन्यः] अनन्य हो तो [एवम्] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [च] और [अजीवस्य] अजीवके [अनन्यत्वम्]

कहानजैनशास्त्रमाला] कर्ता-कर्म अधिकार १९५

कर्ता-कर्म अधिकार

394

यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाञ्चीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोऽप्यनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाञ्चीवस्योपयोगमयत्ववज्ञडक्रोधमयत्वापत्तिः। तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यान्तरलुप्तिः। एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः। अथैतद्वेषभयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः, तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्यन्यान्येव, जड-स्वभावत्वाविशेषात्। नास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वम्।

अनन्यत्व [आपन्नम्] आ गया। [एवम् च] और ऐसा होने पर, [इह] इस जगतमें [यः तु] जो [जीवः] जीव है [सः एव तु] वही [नियमतः] नियमसे [तथा] उसीप्रकार [अजीवः] अजीव सिद्ध हुआ; (दोनोंके अनन्यत्व होनेमें यह दोष आया;) [प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम्] प्रत्यय, नोकर्म और कर्मके [एकत्रे] एकत्रमें अर्थात् अनन्यत्वमें भी [अयम् दोषः] यही दोष आता है। [अथ] अब यदि (इस दोषके भयसे) [ते] तेरे मतमें [क्रोधः] क्रोध [अन्यः] अन्य है और [उपयोगात्मकः] उपयोगस्वरूप [चेतयिता] आत्मा [अन्यः] अन्य [भवति] है, तो [यथा क्रोधः] जैसे क्रोध है [तथा] वैसे ही [प्रत्ययाः] प्रत्यय, [कर्म] कर्म और [नोकर्म अपि] नोकर्म भी [अन्यत्] आत्मासे अन्य ही हैं।

टीका :—जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य (अभिन्न) है उसीप्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है यदि ऐसी प्रतिपत्ति की जाये, तो चिद्रूप और जड़के अनन्यत्वके कारण जीवको उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता भी आ जायेगी। और ऐसा होनेसे तो जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा,—इसप्रकार अन्य द्रव्यका लोप हो जायेगा। इसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जीवसे अनन्य हैं ऐसी प्रतिपत्तिमें भी यही दोष आता है। अब यदि इस दोषके भयसे यह स्वीकार किया जाये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़स्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीवसे जड़स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी अन्य ही हैं, क्योंकि उनके जड़ स्वभावत्वमें अन्तर नहीं है (अर्थात् जैसे क्रोध जड़ है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जड़ हैं)। इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है।

भावार्थ :—मिथ्यात्वादि आस्रव तो जड़स्वभाव हैं और जीव चेतनस्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्योंके लोप होनेका महा दोष आता है। इसलिये निश्चयनयका यह सिद्धान्त है कि आस्रव और आत्मामें एकत्व नहीं है ॥११३ से ११५॥

१ प्रतिपत्ति = प्रतीति; प्रतिपादन।

२ चिद्रूप = जीव ।

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साध्यति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
 जदि पोग्गलदब्बमिणं अपरिणामी तदा होदि ॥१९६॥
 कम्मइयवगणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।
 संसारस्स अभावो पसञ्चदे संखसमओ वा ॥१९७॥
 जीवो परिणामयदे पोग्गलदब्बाणि कम्मभावेण ।
 ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा ॥१९८॥
 अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोग्गलं दब्वं ।
 जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिछा ॥१९९॥
 णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पोग्गलं दब्वं ।
 तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुण्सु तच्चेव ॥१२०॥

अब सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते हैं (अर्थात् सांख्यमतवाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणामी मानते हैं उन्हें समझाते हैं) :—

जीवमें स्वयं नहिं बद्ध, अरु नहिं कर्मभावों परिणमे ।
 तो वो हि पुद्गलद्रव्य भी, परिणमनहीन बने अरे ! १९६॥
 जो वर्गणा कार्मणकी, नहिं कर्मभावों परिणमे ।
 संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ! १९७॥
 जो कर्मभावों परिणमाये जीव पुद्गलद्रव्यको ।
 क्यों जीव उसको परिणमाये, स्वयं नहिं परिणमत जो ? १९८॥
 स्वयमेव पुद्गलद्रव्य अरु, जो कर्मभावों परिणमे ।
 जीव परिणमाये कर्मको, कर्मत्वमें-मिथ्या बने ॥१९९॥
 पुद्गलदरव जो कर्मपरिणत, नियमसे कर्म हि बने ।
 ज्ञानावरणाइत्यादिपरिणत, वो हि तुम जानो उसे ॥१२०॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१९७

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।
 यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥११६॥
 कार्मणवर्गणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन ।
 संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥११७॥
 जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
 तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥११८॥
 अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलं द्रव्यम् ।
 जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥११९॥
 नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलं द्रव्यम् ।
 तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥१२०॥

गाथार्थ :—[इदम् पुद्गलद्रव्यम्] यह पुद्गलद्रव्य [जीवे] जीवमें [स्वयं] स्वयं [बद्धं न] नहीं बँधा [कर्मभावेन] और कर्मभावसे [स्वयं] स्वयं [न परिणमते] नहीं परिणमता [यदि] यदि ऐसा माना जाये [तदा] तो वह [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] सिद्ध होता है; [च] और [कार्मणवर्गणासु] कार्मणवर्गणाएँ [कर्मभावेन] कर्मभावसे [अपरिणममानासु] नहीं परिणमती होनेसे, [संसारस्य] संसारका [अभावः] अभाव [प्रसजति] सिद्ध होता है [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्यमतका प्रसंग आता है।

और [जीवः] जीव [पुद्गलद्रव्याणि] पुद्गलद्रव्योंको [कर्मभावेन] कर्मभावसे [परिणामयति] परिणमाता है ऐसा माना जाये तो यह प्रश्न होता है कि [स्वयम् अपरिणममानानि] स्वयं नहीं परिणमती हुई [तानि] उन वर्गणाओंको [चेतयिता] चेतन आत्मा [कथं नु] कैसे [परिणामयति] परिणमन करा सकता है? [अथ] अथवा यदि [पुद्गलम् द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [स्वयमेव हि] अपने आप ही [कर्मभावेन] कर्मभावसे [परिणमते] परिणमन करता है ऐसा माना जाये, तो [जीवः] जीव [कर्म] कर्मको अर्थात् पुद्गलद्रव्यको [कर्मत्वम्] कर्मरूप [परिणामयति] परिणमन करता है [इति] यह कथन [मिथ्या] मिथ्या सिद्ध होता है।

[नियमात्] इसलिये जैसे नियमसे [कर्मपरिणतं] कर्मरूप (कर्तकि कार्यरूपसे) परिणमित [पुद्गलम् द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [कर्म चैव] कर्म ही [भवति] है [तथा] इसीप्रकार [ज्ञानावरणादिपरिणतं] ज्ञानावरणादिरूप परिणमित [तत्] पुद्गलद्रव्य [तत् च एव] ज्ञानावरणादि ही है [जानीत] ऐसा जानो।

१९८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमबद्धं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत, तदा तदपरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः । किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् ? न तावत्तस्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

(उपजाति)

स्थितेत्यविद्मा खलु पुद्गलस्य
स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं
यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥६४॥

टीका :—यदि पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं न बन्धता हुआ कर्मभावसे स्वयमेव नहीं परिणमता हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा । ऐसा होने पर, संसारका अभाव होगा । (क्योंकि यदि पुद्गलद्रव्य कर्मरूप नहीं परिणमे तो जीव कर्मरहित सिद्ध होवे; तब फिर संसार किसका ?) यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि “जीव पुद्गलद्रव्यको कर्मभावसे परिणमाता है, इसलिये संसारका अभाव नहीं होगा”, तो उसका निराकरण दो पक्षोंको लेकर इसप्रकार किया जाता है कि:-क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गलद्रव्यको कर्म भावरूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुएको ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुएको दूसरेके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । (इसलिये प्रथम पक्ष असत्य है ।) और स्वयं परिणमते हुएको अन्य परिणमानेवालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखतीं । (इसलिये दूसरा पक्ष भी असत्य है ।) अतः पुद्गलद्रव्य परिणमनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे घटरूप परिणमित मिट्ठी ही स्वयं घट है उसी प्रकार, जड़ स्वभाववाले ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणमित पुद्गलद्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ॥११६ से १२०॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति] इसप्रकार [पुद्गलस्य] पुद्गलद्रव्यकी [स्वभावभूता

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

१९९

जीवस्य परिणामित्वं साध्यति—

ण सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
 जादि एस तुज्ज जीवो अपरिणामी तदा होदि ॥१२१॥
 अपरिणमंतम्हि सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।
 संसारस्स अभावो पसञ्चदे संखसमओ वा ॥१२२॥
 पोगलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
 तं सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥
 अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
 कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥

परिणामशक्तिः] स्वभावभूत परिणमनशक्ति [खलु अविघ्ना स्थिता] निर्विघ्न सिद्ध हुई । [तस्यां स्थितायां] उसके सिद्ध होने पर, [सः आत्मनः यम् भावं करोति] पुद्गलद्रव्य अपने जिस भावको करता है [तस्य सः एव कर्ता] उसका वह पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ।

भावार्थ :—सर्व द्रव्य परिणमनस्वभाववाले हैं, इसलिये वे अपने अपने भावके स्वयं ही कर्ता हैं। पुद्गलद्रव्य भी अपने जिस भावको करता है उसका वह स्वयं ही कर्ता है ॥६४॥

अब जीवका परिणामित्व सिद्ध करते हैं :—

नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो क्रोधभावों परिणमे ।
 तो जीव यह तुझ मतविषे परिणमनहीन बने ओरे ! १२१॥
 क्रोधादिभावों जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिणमे ।
 संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ! १२२॥
 जो क्रोध—पुद्गलकर्म—जीवको, परिणमाये क्रोधमें ।
 क्यों क्रोध उसको परिणमाये जो स्वयं नहिं परिणमे ? १२३॥
 अथवा स्वयं जीव क्रोधभावों परिणमे—तुझ बुद्धि है ।
 तो क्रोध जीवको परिणमाये क्रोधमें—मिथ्या बने ॥१२४॥

**कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
माऊवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥**

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।
यद्येषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥१२१॥
अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥१२२॥
पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वम् ।
तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ॥१२३॥
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।
क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥१२४॥
क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥१२५॥

**क्रोधोपयोगी क्रोध, जीव मानोपयोगी मान है ।
मायोपयुक्त माया अरु लोभोपयुक्त लोभ हि बने ॥१२५॥**

गाथार्थ :—सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचार्य कहते हैं कि भाई ! [एषः] यह [जीवः] जीव [कर्मणि] कर्ममें [स्वयं] स्वयं [बद्धः न] नहीं बँधा और [क्रोधादिभिः] क्रोधादिभावसे [स्वयं] स्वयं [न परिणमते] नहीं परिणमता [यदि तव] यदि तेरा यह मत है [तदा] तो वह (जीव) [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] सिद्ध होता है; और [जीवे] जीव [स्वयं] स्वयं [क्रोधादिभिः भावैः] क्रोधादिभावरूप [अपरिणममाने] नहीं परिणमता होनेसे, [संसारस्य] संसारका [अभावः] अभाव [प्रसजति] सिद्ध होता है [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्यमतका प्रसंग आता है ।

[पुद्गलकर्म क्रोधः] और पुद्गलकर्म जो क्रोध है वह [जीवं] जीवको [क्रोधत्वम्] क्रोधरूप [परिणामयति] परिणमन कराता है ऐसा तू माने तो यह प्रश्न होता है कि [स्वयम् अपरिणममानं] स्वयं नहीं परिणमते हुए [तं] उस जीवको [क्रोधः] क्रोध [कथं नु] कैसे [परिणामयति] परिणमन करा सकता है ? [अथ] अथवा यदि [आत्मा] आत्मा [स्वयम्]

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२०१

यदि कर्मणि स्वयमवद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स किलापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणममानः परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु । तथा सति गरुड-ध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणितोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यात् । इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

अपने आप [क्रोधभावेन] क्रोधभावसे [परिणमते] परिणमता है [एषा ते बुद्धिः] ऐसी तेरी बुद्धि हो, तो [क्रोधः] क्रोध [जीवं] जीवको [क्रोधत्वम्] क्रोधरूप [परिणामयति] परिणमन कराता है [इति] यह कथन [मिथ्या] मिथ्या सिद्ध होता है ।

इसलिये यह सिद्धान्त है कि [क्रोधोपयुक्तः] क्रोधमें उपयुक्त (अर्थात् जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा) [आत्मा] आत्मा [क्रोधः] क्रोध ही है, [मानोपयुक्तः] मानमें उपयुक्त आत्मा [मानः एव] मान ही है, [मायोपयुक्तः] मायामें उपयुक्त आत्मा [माया] माया है [च] और [लोभोपयुक्तः] लोभमें उपयुक्त आत्मा [लोभः] लोभ [भवति] है ।

टीका :—यदि जीव कर्ममें स्वयं न बँधता हुआ क्रोधादिभावसे स्वयमेव नहीं परिणमता हो, तो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध होगा । ऐसा होनेसे संसारका अभाव होगा । यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि “पुद्गलकर्म जो क्रोधादिक है वह जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाता है, इसलिये संसारका अभाव नहीं होता”, तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है कि—पुद्गलकर्म क्रोधादिक है वह स्वयं अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाता है, या स्वयं परिणते हुएको ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । और स्वयं परिणमते हुएको तो अन्य परिणमानेवालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । (इसप्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं ।) इसलिये जीव परिणमनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे गरुड़के ध्यानरूप परिणमित मंत्रसाधक स्वयं गरुड़ है उसीप्रकार, अज्ञानस्वभाववाले क्रोधादिरूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है । इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

भावार्थ :—जीव परिणामस्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमता है तब स्वयं क्रोधादिरूप ही होता है ऐसा जानना ॥१२१ से १२५॥

२०२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(उपजाति)

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया
स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं
यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥६५॥

तथा हि—

जं कुण्डि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।
णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥९२६॥
यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः ।
ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥९२६॥

एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति] इसप्रकार [जीवस्य] जीवकी [स्वभावभूता परिणामशक्तिः] स्वभावभूत परिणमनशक्ति [निरन्तराया स्थिता] निर्विघ्न सिद्ध हुई । [तस्यां स्थितायां] यह सिद्ध होने पर, [सः स्वस्य यं भावं करोति] जीव अपने जिस भावको करता है [तस्य एव सः कर्ता भवेत्] उसका वह कर्ता होता है ।

भावार्थ :—जीव भी परिणामी है; इसलिये स्वयं जिस भावरूप परिणमता है उसका कर्ता होता है । ६५।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है :—

जिस भावको आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका ।
वह ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय अज्ञानिका ॥९२६॥

गाथार्थ :—[आत्मा] आत्मा [यं भावम्] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य कर्मणः] उस भावरूप कर्मका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है; [ज्ञानिनः] ज्ञानीको तो [सः] वह भाव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय है और [अज्ञानिनः] अज्ञानीको [अज्ञानमयः] अज्ञानमय है ।

टीका :—इसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है तथापि अपने जिस

कहानजैनशास्त्रमाला] कर्ता-कर्म अधिकार २०३

कर्ता-कर्म अधिकार

२०३

कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्येत्। स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यन्तोदितविविक्तात्म-
ख्यातित्वात् ज्ञानमय एव स्यात्। अज्ञानिनः तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यन्तप्रत्यस्तमित-
विविक्तात्मख्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात्।

किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्वतीत्याह—

अण्णाणमओ भावो अणाणिणो क्रुणदि तेण कम्माणि ।

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः क्र्यति तेन कर्मणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात् कर्माणि ॥१२७॥

अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यन्तप्रत्यस्तमितविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्मादज्ञानमय

भावको करता है उस भावका ही—कर्मत्वको प्राप्त हुएका ही—कर्ता वह होता है (अर्थात् वह भाव आत्माका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है)। वह भाव ज्ञानीको ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्व-परके विवेकसे (सर्व परद्रव्यभावोंसे) भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है। और वह भाव अज्ञानीको तो अज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्व-परका विवेक न होनेसे भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त हो गई है।

भावार्थ :—ज्ञानीको तो स्व-परका भेदज्ञान हुआ है, इसलिये उसके अपने ज्ञानमय भावका ही कर्तृत्व है; और अज्ञानीको स्व-परका भेदज्ञान नहीं है, इसलिये उसके अज्ञानमय भावका ही कर्तृत्व है॥१२६॥

अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भावसे क्या होता है और अज्ञानमय भावसे क्या होता है :—

अज्ञानमय अज्ञानिका, जिससे करे वह कर्मको ।
पर ज्ञानमय है ज्ञानिका, जिससे करे नहिं कर्मको ॥१२७॥

गाथार्थ :—[अज्ञानिः] अज्ञानीके [अज्ञानमयः] अज्ञानमय [भावः] भाव है, [तेन] इसलिये अज्ञानी [कर्मणि] कर्मोंको [करोति] करता है, [ज्ञानिः तु] और ज्ञानीके तो [ज्ञानमयः] ज्ञानमय (भाव) है, [तस्मात् तु] इसलिये ज्ञानी [कर्मणि] कर्मोंको [न करोति] नहीं करता।

टीका :—अज्ञानीके, सम्यक् प्रकारसे स्व-परका विवेक न होनेके कारण भिन्न

एव भावः स्यात्, तस्मिंस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्रभष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं किलैषोऽहं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्यति च; तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि ।

ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यन्तोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्मात् ज्ञानमय एव भावः स्यात्, तस्मिंस्तु सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसत एव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव, न रज्यते, न च रुष्यति, तस्मात् ज्ञानमयभावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानमकुर्वन्न करोति कर्माणि ।

आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होनेसे, स्व-परके एकत्वके अध्यासके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेंसे (आत्मस्वरूपमेंसे) भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे रागद्वेषके साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्त रहा है ऐसा स्वयं ‘यह मैं वास्तवमें रागी हूँ, द्वेषी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ)’ इसप्रकार (मानता हुआ) रागी और द्वेषी होता है; इसलिये अज्ञानमय भावके कारण अज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप करता हुआ कर्मोंको करता है।

ज्ञानीके तो, सम्यक् प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई होनेसे, ज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होनेसे, स्व-परके भिन्नत्वके विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट (सम्यक् प्रकारसे स्थित) हुआ, पर ऐसे रागद्वेषसे पृथग्भूतताके (भिन्नत्वके) कारण निजरससे ही जिसके अहंकार निवृत्त हुआ है ऐसा स्वयं वास्तवमें मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता (अर्थात् रागद्वेष नहीं करता); इसलिये ज्ञानमय भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप न करता हुआ कर्मोंको नहीं करता।

भावार्थ :—इस आत्माके क्रोधादिक मोहनीय कर्मकी प्रकृतिका (अर्थात् रागद्वेषका) उदय आने पर, अपने उपयोगमें उसका रागद्वेषरूप मलिन स्वाद आता है। अज्ञानीके स्व-परका भेदज्ञान न होनेसे वह यह मानता है कि “यह रागद्वेषरूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है—वही मैं हूँ”। इसप्रकार रागद्वेषमें अहंबुद्धि करता हुआ अज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी करता है; इसलिये वह कर्मोंको करता है। इसप्रकार अज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध होता है।

ज्ञानीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि “ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है वही मेरा स्वरूप है—वही मैं हूँ; रागद्वेष कर्मोंका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है”। इसप्रकार रागद्वेषमें अहंबुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है; इसलिये

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२०५

(आर्या)

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः।
अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः॥६६॥

णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्वे भावा हु णाणमया॥९२८॥
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स॥९२९॥
ज्ञानमयाद्वावात् ज्ञानमयश्चैव जायते भावः।
यस्मात्तस्माज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः॥९२८॥

वह कर्मोंको नहीं करता। इसप्रकार ज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध नहीं होता॥९२७॥

अब आगेकी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ज्ञानिनः कुतः ज्ञानमयः एव भावः भवेत्] यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है [पुनः] और [अन्यः न] अन्य (अज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होता ? [अज्ञानिनः कुतः सर्वः अयम् अज्ञानमयः] तथा अज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा [अन्यः न] अन्य (ज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होते ? ।६६।

इसी प्रश्नके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

ज्यों ज्ञानमय को भावमेंसे ज्ञानभाव हि उपजते ।
यों नियत ज्ञानीजीवके सब भाव ज्ञानमयी बने॥९२८॥
अज्ञानमय को भावसे अज्ञानभाव हि ऊपजे ।
इस हेतुसे अज्ञानिके अज्ञानमय भाव हि बने॥९२९॥

गाथार्थ :—[यस्मात्] क्योंकि [ज्ञानमयात् भावात् च] ज्ञानमय भावमेंसे [ज्ञानमयः एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [सर्वे भावाः] समस्त भाव [खलु] वास्तवमें [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय ही होते हैं। [च] और, [यस्मात्] क्योंकि [अज्ञानमयात् भावात्] अज्ञानमय भावमेंसे [अज्ञानः एव] अज्ञानमय ही

**अज्ञानमयाद्वावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।
यस्मात्स्माद्वावा अज्ञानमया अज्ञानिनः ॥१२६॥**

यतो ह्यज्ञानमयाद्वावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमयत्वमनति-
वर्तमानोऽज्ञानमय एव स्यात्, ततः सर्वे एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद्वावाद्यः
कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात्, ततः सर्वे
एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ।

(अनुष्ठभ)

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।
सर्वोऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७॥

अथैतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते—

[भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है, [तस्मात्] इसलिये [अज्ञानिनः] अज्ञानीके [भावाः]
भाव [अज्ञानमया] अज्ञानमय ही होते हैं ।

टीका :—वास्तवमें अज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भाव होता है वह सब ही अज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इसलिये अज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञानीके सभी भाव ज्ञानमय होते हैं।

भावार्थ :—ज्ञानीका परिणमन अज्ञानीके परिणमनसे भिन्न ही प्रकारका है। अज्ञानीका परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसलिये अज्ञानीके क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैं और ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेसे ज्ञानमय ही हैं ॥१२८-१२९॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ज्ञानिनः] ज्ञानीके [सर्वे भावाः] समस्त भाव [ज्ञाननिर्वृत्ताः हि]
ज्ञानसे रचित [भवन्ति] होते हैं [तु] और [अज्ञानिनः] अज्ञानीके [सर्वे अपि ते] समस्त
भाव [अज्ञाननिर्वृत्ताः] अज्ञानसे रचित [भवन्ति] होते हैं । ६७।

अब इसी अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२०७

कण्यमया भावादो जायंते कुण्डलादओ भावा ।
 अयमयया भावादो जह जायंते दु कडयादी ॥१३०॥
 अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जायंते ।
 णाणिस्स दु णाणमया सबे भावा तहा होंति ॥१३१॥
 कनकमयाद्वावाज्ञायन्ते कुण्डलादयो भावाः ।
 अयोमयकाद्वावाद्यथा जायन्ते तु कटकादयः ॥१३०॥
 अज्ञानमया भावा अज्ञानिनो बहुविधा अपि जायन्ते ।
 ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥१३१॥

यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, कारणानुविधायित्वात् कार्याणां, जाम्बूनदमयाद्वावाज्ञाम्बूनदजातिमनतिवर्तमाना जाम्बूनदकुण्डलादय एव भावा

ज्यों कनकमय को भावमेंसे कुण्डलादिक ऊपजे,
 पर लोहमय को भावसे कटकादि भावों नीपजे; ॥१३०॥
 त्यों भाव बहुविध ऊपजे अज्ञानमय अज्ञानिके,
 पर ज्ञानिके तो सर्व भावहि ज्ञानमय निश्चय बने ॥१३१॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [कनकमयात् भावात्] स्वर्णमय भावमेंसे [कुण्डलादयः भावाः] स्वर्णमय कुण्डल इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं [तु] और [अयोमयकात् भावात्] लोहमय भावमेंसे [कटकादयः] लोहमय कड़ा इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं, [तथा] उसीप्रकार [अज्ञानिनः] अज्ञानिके (अज्ञानमय भावमेंसे) [बहुविधाः अपि] अनेक प्रकारके [अज्ञानमयाः भावाः] अज्ञानमय भाव [जायन्ते] होते हैं [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानिके (ज्ञानमय भावमेंसे) [सर्वे] सभी [ज्ञानमयाः भावाः] ज्ञानमय भाव [भवन्ति] होते हैं ।

टीका :—जैसे पुद्गल स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे कार्य होनेसे, सुवर्णमय भावमेंसे सुवर्णजातिका उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव ही होते हैं, किन्तु लौहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते, और लौहमय भावमेंसे, लौहजातिका उल्लंघन न करते हुए लौहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं, किन्तु सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव नहीं होते; इसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे ही कार्य होनेसे, अज्ञानिके—जो

भवेयुः, न पुनः कालायसवलयादयः, कालायसमयाद्वावाच्च कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालायसवलयादय एव भवेयुः, न पुनर्जाम्बूनदकुण्डलादयः; तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां, अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्वावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अप्यज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनर्ज्ञानमयाः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्वावाज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनरज्ञानमयाः।

कि स्वयं अज्ञानमय भाव है उसके—अज्ञानमय भावमेंसे, अज्ञानजातिका उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव ही होते हैं; किन्तु ज्ञानमय भाव नहीं होते, तथा ज्ञानीके—जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव हैं उसके—ज्ञानमय भावमेंसे, ज्ञानकी जातिका उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव ही होते हैं; किन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते।

भावार्थ :—‘जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है’ इस न्यायसे जैसे लोहेमेंसे लौहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएँ होती हैं और सुवर्णमेंसे सुवर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होनेसे उसके (अज्ञानमय भावमेंसे) अज्ञानमय भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होनेसे उसके (ज्ञानमय भावमेंसे) ज्ञानमय भाव ही होते हैं।

अज्ञानीके शुभाशुभ भावोंमें आत्मबुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं।

अविरत सम्यग्दृष्टि (-ज्ञानी)के यद्यपि चारित्रिमोहके उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं तथापि उसके उन भावोंमें आत्मबुद्धि नहीं हैं, वह उन्हें परके निमित्तसे उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादिक कर्म उदयमें आकर खिर जाते हैं—वह भविष्यका ऐसा बन्ध नहीं करता कि जिससे संसारपरिभ्रमण बढ़े; क्योंकि (ज्ञानी) स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणमता नहीं है, और यद्यपि उदयकी ‘बलवत्तासे परिणमता है तथापि ज्ञातृत्वका उल्लंघन करके परिणमता नहीं है; ज्ञानीका स्वामित्व निरन्तर ज्ञानमें ही वर्तता है, इसलिये वह क्रोधादिभावोंका अन्य ज्ञेयोंकी भाँति ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं। इसप्रकार ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं॥१३०-१३१॥

१ सम्यग्दृष्टिकी रुचि सर्वदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है; उनकी कभी रागद्वेषादि भावोंकी रुचि नहीं होती। उसको जो रागद्वेषादि भाव होते हैं वे भाव, यद्यपि उसकी स्वयंकी निर्बलतासे ही एवं उसके स्वयंके अपराधसे ही होते हैं, फिर भी वे रुचिपूर्वक नहीं होते इस कारण उन भावोंको ‘कर्मकी बलवत्तासे होनेवाले भाव’ कहनेमें आते हैं। इससे ऐसा नहीं समझना कि ‘जड़ द्रव्यकर्म आत्माके ऊपर लेशमात्र भी जोर कर सकता है’, परन्तु ऐसा समझना कि ‘विकारी भावोंके होने पर भी सम्यग्दृष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्रव्यरुचिमें किंचित् भी कमी नहीं है, मात्र चारित्रादि सम्बन्धी निर्बलता है—ऐसा आशय बतलानेके लिये ऐसा कहा है।’ जहाँ जहाँ ‘कर्मकी बलवत्ता’, ‘कर्मकी जबरदस्ती’, ‘कर्मका जोर’ इत्यादि कथन हो वहाँ वहाँ ऐसा आशय समझना।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२०९

(अनुष्ठान)

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।
द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥६८॥

अण्णाणस्स स उदओ जा जीवाणं अतच्चउवलद्धी ।
मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असद्हाणतं ॥९३२॥
उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ।
जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥९३३॥
तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिदुउच्छाहो ।
सोहणमसोहणं वा कायब्बो विरदिभावो वा ॥९३४॥
एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवगणागदं जं तु ।
परिणमदे अदुविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥९३५॥

अब आगेकी गाथाका सूचक अर्थरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अज्ञानी] अज्ञानी [अज्ञानमयभावानाम् भूमिकाम्] (अपने) अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामें [व्याप्य] व्याप्त होकर [द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानाम्] (आगामी) द्रव्यकर्मके निमित्त जो (अज्ञानादि) भाव उनके [हेतुताम् एति] हेतुत्वको प्राप्त होता है (अर्थात् द्रव्यकर्मके निमित्तरूप भावोंका हेतु बनता है) ।६८।

इसी अर्थको पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

जो तत्त्वका अज्ञान जीवके, उदय वह अज्ञानका ।
अप्रतीत तत्त्वकी जीवके जो, उदय वह मिथ्यात्वका ॥९३२॥
जीवका जु अविरतभाव है, वह उदय अनसंयम हि का ।
जीवका कलुष उपयोग जो, वह उदय जान कषायका ॥९३३॥
शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का ।
उत्साह बरते जीवके वह उदय जानो योगका ॥९३४॥
जब होय हेतुभूत ये तब स्कन्ध जो कार्माणके ।
वे अष्टविध ज्ञानावरणइत्यादिभावों परिणमे ॥९३५॥

तं खलु जीवणिबद्धं कर्मद्यवर्गणागतं जडया ।
तडया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।
मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्रद्धानत्वम् ॥१३२॥
उदयोऽसंयमस्य तु यज्ञीवानां भवेदविरमणम् ।
यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः ॥१३३॥
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।
शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥१३४॥
एतेषु हेतुभूतेषु कर्मणवर्गणागतं यत्तु ।
परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥१३५॥

कर्मणवर्गणारूप वे जब, बन्ध पावें जीवमें ।
आत्मा हि जीवपरिणामभावोंका तभी हेतु बने ॥१३६॥

गाथार्थ :—[जीवानाम्] जीवोंके [या] जो [अतत्त्वोपलब्धिः] तत्त्वका अज्ञान (-वस्तुस्वरूपका अयथार्थ-विपरीत ज्ञान) है [सः] वह [अज्ञानस्य] अज्ञानका [उदयः] उदय है [तु] और [जीवस्य] जीवके [अश्रद्धानत्वम्] जो (तत्त्वका) अश्रद्धान है वह [मिथ्यात्वस्य] मिथ्यात्वका [उदयः] उदय है; [तु] और [जीवानां] जीवोंके [यद्] जो [अविरमणम्] अविरमण अर्थात् अत्यागभाव है वह [असंयमस्य] असंयमका [उदयः] उदय [भवेत्] है [तु] और [जीवानां] जीवोंके [यः] जो [कलुषोपयोगः] मलिन (ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग है [सः] वह [कषायोदयः] कषायका उदय है; [तु] तथा [जीवानां] जीवोंके [यः] जो [शोभनः अशोभनः वा] शुभ या अशुभ [कर्तव्यः विरतिभावः वा] प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप [चेष्टोत्साहः] (मनवचनकाया-आश्रित) चेष्टाका उत्साह है [तं] उसे [योगोदयं] योगका उदय [जानीहि] जानो ।

[एतेषु] ये (उदय) [हेतुभूतेषु] हेतुभूत होने पर [यत् तु] जो [कर्मणवर्गणागतं] कर्मणवर्गणागत (कर्मणवर्गणारूप) पुद्गलद्रव्य [ज्ञानावरणादिभावैः अष्टविधं] ज्ञानावरणादिभावरूपसे आठ प्रकार [परिणमते] परिणमता है, [तत् कर्मणवर्गणागतं] वह कर्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य [यदा] जब [खलु] वास्तवमें [जीवनिबद्धं] जीवमें बँधता है [तदा तु] तब [जीवः]

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२११

**तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा ।
तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणामभावानाम् ॥१३६॥**

अतत्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः कमहितवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः । तत्त्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः, अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः, कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः, शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । अथेतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणागतं ज्ञानावरणादिभावैरस्तथा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति ।

जीव [परिणामभावानाम्] (अपने अज्ञानमय) परिणामभावोंका [हेतुः] हेतु [भवति] होता है।

टीका :—तत्त्वके अज्ञानरूपसे (वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे) ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके उदय—जो कि (नवीन) कर्मोंके हेतु हैं—वे अज्ञानमय चार भाव हैं। तत्त्वके अश्रद्धानरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ मिथ्यात्वका उदय है; अविरमणरूपसे (अत्यागभावरूपसे) ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ असंयमका उदय है; कलुष (मलिन) उपयोगरूप ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ कषायका उदय है; शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ योगका उदय है। ये पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदय हेतुभूत होने पर जो कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावसे आठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब जीव स्वयमेव अज्ञानसे स्व-परके एकत्वके अध्यासके कारण तत्त्व-अश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामभावोंका हेतु होता है।

भावार्थ :—अज्ञानभावके भेदरूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके उदय पुद्गलके परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्त्वश्रद्धानादिरूपसे ज्ञानमें आता है। वे उदय निमित्तभूत होने पर, कार्मणवर्गणारूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते हैं और जीवके साथ बँधते हैं; और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमता है और इसप्रकार अपने अज्ञानमय भावोंका कारण स्वयं ही होता है।

मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गलोंका कर्मरूप परिणमना तथा बँधना, और जीवका अपने अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमना—यह तीनों ही एक समयमें होते हैं; सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसीका परिणमन नहीं करता ॥१३२ से १३६॥

जीवात्मृथभूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः—

जइ जीवेण सह चिय पोग्गलदव्वस्स कम्पपरिणामो ।
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्पत्तमावण्णा ॥९३७॥
एकस्स दु परिणामो पोग्गलदव्वस्स कम्पभावेण ।
ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्पस्स परिणामो ॥९३८॥
यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।
एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥९३९॥
एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।
तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥९३८॥

यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्रव्यका परिणाम जीवसे भिन्न ही है—

जो कर्मरूप परिणाम, जीवके साथ पुद्गलका बने ।
तो जीव असु पुद्गल उभय ही, कर्मपन पावें ओरे ! ॥९३७॥
पर कर्मभावों परिणमन है, एक पुद्गलद्रव्यके ।
जीवभावहेतुसे अलग, तब, कर्मके परिणाम हैं ॥९३८॥

गाथार्थ :—[यदि] यदि [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [जीवेन सह चैव] जीवके साथ ही [कर्मपरिणामः] कर्मरूप परिणाम होता है (अर्थात् दोनों मिलकर ही कर्मरूप परिणमित होते हैं) —ऐसा माना जाये तो [एवं] इसप्रकार [पुद्गलजीवौ द्वौ अपि] पुद्गल और जीव दोनों [खलु] वास्तवमें [कर्मत्वम् आपन्नौ] कर्मत्वको प्राप्त हो जायें। [तु] परन्तु [कर्मभावेन] कर्मभावसे [परिणामः] परिणाम तो [पुद्गलद्रव्यस्य एकस्य] पुद्गलद्रव्यके एकके ही होता है, [तत्] इसलिये [जीवभावहेतुभिः विना] जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [कर्मणः] कर्मका [परिणामः] परिणाम है।

टीका :—यदि पुद्गलद्रव्यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि-अज्ञान-परिणामसे परिणत जीवके साथ ही (अर्थात् दोनों मिलकर ही), कर्मरूप परिणाम होता है—ऐसा वितर्क उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिली हुई हल्दी और फिटकरीका-दोनोंका लाल संग्रूप परिणाम

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२१३

भवतीति वितर्कः, तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्येव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः, ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्वेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ।

पुद्गलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः—

**जीवस्स दु कर्मण य सह परिणामा हु होंति रागादी ।
 एवं जीवो कर्मं च दो वि रागादिमावण्णा ॥१३६॥**
**एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
 ता कर्मोदयहेदूहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥१४०॥**
**जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।
 एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥१३६॥**

होता है उसीप्रकार, पुद्गलद्रव्य और जीव दोनोंके कर्मरूप परिणामकी आपत्ति आ जावे । परन्तु एक पुद्गलद्रव्यके ही कर्मत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादि-अज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे भिन्न ही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भावार्थ :—यदि यह माना जाये कि पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप परिणमते हैं तो दोनोंके कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो । परन्तु जीव तो कभी भी जड़ कर्मरूप नहीं परिणम सकता; इसलिये जीवका अज्ञानपरिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे अलग ही पुद्गलद्रव्यका कर्मपरिणाम है ॥१३७-१३८॥

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुद्गलद्रव्यसे भिन्न ही है :—

**जीवके कर्मके साथ ही, जो भाव रागादिक बने ।
 तो कर्म अरु जीव उभय ही, रागादिपन पावे अरे ! ॥१३६॥
 पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जीव एकके ।
 इससे हि कर्मोदयनिमित्से, अलग जीवपरिणाम है ॥१४०॥**

गाथार्थ :—[जीवस्य तु] यदि जीवके [कर्मणा च सह] कर्मके साथ ही [रागादयः परिणामाः] रागादि परिणाम [खलु भवन्ति] होते हैं (अर्थात् दोनों मिलकर रागादिरूप परिणमते हैं) ऐसा माना जाये [एवं] तो इसप्रकार [जीवः कर्म च] जीव और कर्म [द्वे अपि] दोनों

२१४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

**एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।
तत्कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥१४०॥**

यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति वितर्कः, तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रियोरिव द्वयोरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ वैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः, ततः पुद्गलकर्मविपाकाद्वेतोः पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः ।

किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह—

**जीवे कर्मं बद्धं पुदुं चेदि ववहारण्यभणिदं ।
सुद्धण्यस्स दु जीवे अबद्धपुदुं हवदि कर्मं ॥१४१॥**

[रागादित्वम् आपने] रागादिभावको प्राप्त हो जायें । [तु] परन्तु [रागादिभिः परिणामः] रागादिभावसे परिणाम तो [जीवस्य एकस्य] जीवके एकके ही [जायते] होता है, [तत्] इसलिये [कर्मोदयहेतुभिः विना] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [जीवस्य] जीवका [परिणामः] परिणाम है ।

टीका :—यदि जीवके, रागादि-अज्ञानपरिणामके निमित्तभूत उदयागत पुद्गलकर्मके साथ ही (दोनों एकत्रित होकर ही), रागादि-अज्ञानपरिणाम होता है—ऐसा वितर्क उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी-दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, जीव और पुद्गलकर्म दोनोंके रागादि-अज्ञानपरिणामकी आपत्ति आ जावे । परन्तु एक जीवके ही रागादि-अज्ञानपरिणाम तो होता है; इसलिये पुद्गलकर्मका उदय जो कि जीवके रागादि-अज्ञानपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ।

भावार्थ :—यदि यह माना जाये कि जीव और पुद्गलकर्म मिलकर रागादिरूप परिणमते हैं तो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों । किन्तु पुद्गलकर्म तो रागादिरूप (जीवरागादिरूप) कभी नहीं परिणम सकता; इसलिये पुद्गलकर्मका उदय जो कि रागादिपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ॥१३९-१४०॥

अब यहाँ नयविभागसे यह कहते हैं कि ‘आत्मामें कर्म बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट है’—

**है कर्म जीवमें बद्धस्पृष्ट—जु कथन यह व्यवहारका ।
पर बद्धस्पृष्ट न कर्म जीवमें—कथन है नय शुद्धका ॥१४१॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२१५

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम् ।
शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥१४१॥

जीवपुद्गलकर्मणोरेकबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्ञीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यन्तव्यतिरेकाज्ञीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयनयपक्षः ।

ततः किम्—

कर्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।
पवस्थादिकक्षंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥
कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम् ।
पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥१४२॥

गाथार्थ :—[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्धं] (उसके प्रदेशोंके साथ) बँधा हुआ है [च] तथा [स्पृष्टं] स्पर्शित है [इति] ऐसा [व्यवहारनयभणितम्] व्यवहारनयका कथन है [तु] और [जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [अबद्धस्पृष्टं] अबद्ध और अस्पर्शित [भवति] है ऐसा [शुद्धनयस्य] शुद्धनयका कथन है ।

टीका :—जीवको और पुद्गलकर्मको एकबन्धपर्यायपनेसे देखने पर उनमें उस कालमें भिन्नताका अभाव है, इसलिये जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है। जीवको तथा पुद्गलकर्मको अनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है, इसलिये जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है ऐसा निश्चयनयका पक्ष है ॥१४१॥

किन्तु इससे क्या ? जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोंको पार कर चुका है वही समयसार है,— यह अब गाथा द्वारा कहते हैं :—

है कर्म जीवमें बद्ध वा अनबद्ध यह नयपक्ष है ।
पर पक्षसे अतिक्रान्त भाषित, वह समयका सार है ॥१४२॥

गाथार्थ :—[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्धम्] बद्ध है अथवा [अबद्धं] अबद्ध है—[एवं तु] इसप्रकार तो [नयपक्षम्] नयपक्ष [जानीहि] जानो; [पुनः] किन्तु [यः] जो [पक्षातिक्रान्तः] पक्षको उल्लंघन करनेवाला) [भण्यते] कहलाता है [सः] वह [समयसारः] समयसार (अर्थात् निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व) है ।

यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोऽपि हि नयपक्षः। य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रान्तः स्वयं निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः सम्भवति। तत्र यस्तावज्ञीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति; यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोऽपि जीवे बद्धं कर्मत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति; यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन् न विकल्पमतिक्रामति। ततो य एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति। य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विन्दति।

यद्येवं तर्हि को हि नाम नयपक्षसन्यासभावनां न नाटयति ?

टीका :—‘जीवमें कर्म बद्ध है’ ऐसा जो विकल्प तथा ‘जीवमें कर्म अबद्ध है’ ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्षका अतिक्रम करता है (—उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), वही समस्त विकल्पोंका अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञानघनस्वभावरूप होकर साक्षात् समयसार होता है। यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि)—जो ‘जीवमें कर्म बद्ध है’ ऐसा विकल्प करता है वह ‘जीवमें कर्म अबद्ध है’ ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता, और जो ‘जीवमें कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है वह भी ‘जीवमें कर्म बद्ध है’ ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता; और जो यह विकल्प करता है कि ‘जीवमें कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है’ वह उन दोनों पक्षका अतिक्रम न करता हुआ, विकल्पका अतिक्रम नहीं करता। इसलिये जो समस्त नय पक्षका अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है वही समयसारको प्राप्त करता है—उसका अनुभव करता है।

भावार्थ :—जीव कर्मसे ‘बँधा हुआ है’ तथा ‘नहीं बँधा हुआ है’—यह दोनों नयपक्ष हैं। उनमेंसे किसीने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसीने अबन्धपक्ष लिया, तो उसने विकल्प ही ग्रहण किया; और किसीने दोनों पक्ष लिये, तो उसने भी पक्षरूप विकल्पका ही ग्रहण किया। परन्तु ऐसे विकल्पोंको छोड़कर जो किसी भी पक्षको ग्रहण नहीं करता वहीं शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानकर उस-रूप समयसारको—शुद्धात्माको—प्राप्त करता है। नयपक्षको ग्रहण करना राग है, इसलिये समस्त नयपक्षको छोड़नेसे वीतराग समयसार हुआ जाता है॥१४२॥

अब, ‘यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको वास्तवमें कौन नहीं नचायेगा ?’ ऐसा

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૨૧૭

(ઉપેન્દ્રવજ્ઞા)

ય એવ મુક્ત્વા નયપક્ષપાતં
સ્વરૂપગુસ્તા નિવસન્તિ નિત્યમ् ।
વિકલ્પજાલચ્યુતશાન્તચિત્તા-
સ્ત એવ સાક્ષાદમૃતં પિબન્તિ ॥૬૬॥

(ઉપજાતિ)

એકસ્ય બદ્ધો ન તથા પરસ્ય
ચિત્તિ દ્વ્યોર્દ્વાવિતિ પક્ષપાતૌ ।
યસ્તત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિદ્ધિદેવ ॥૭૦॥

કહકર શ્રીમાન् અમૃતચન્દ્રાચાર્યદેવ નયપક્ષકે ત્યાગકી ભાવનાવાલે ૨૩ કલશરૂપ કાવ્ય કહતે હું :—

શ્લોકાર્થ :—[યે એવ] જો [નયપક્ષપાતં મુક્ત્વા] નયપક્ષપાતકો છોડકર [સ્વરૂપગુસ્તાઃ] (અપને) સ્વરૂપમં ગુસ હોકર [નિત્યમ्] સદા [નિવસન્તિ] નિવાસ કરતે હું [તે એવ] વે હી, [વિકલ્પજાલચ્યુતશાન્તચિત્તાઃ] જિનકા ચિત્ત વિકલ્પજાલસે રહિત શાન્ત હો ગયા હૈ એસે હોતે હુએ, [સાક્ષાત् અમૃતં પિબન્તિ] સાક્ષાત् અમૃતકો પીતે હું ।

ભાવાર્થ :—જब તક કુછ ભી પક્ષપાત રહતા હૈ તબ તક ચિત્તકા ક્ષોભ નહીં મિટતા । જબ નયોંકા સબ પક્ષપાત દૂર હો જાતા હૈ તબ વીતરાગ દશા હોકર સ્વરૂપકી શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પ હોતી હૈ, સ્વરૂપમં પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ ઔર અતીન્દ્રિય સુખકા અનુભવ હોતા હૈ ॥૬૯॥

અબ ૨૦ કલશોં દ્વારા નયપક્ષકા વિશેષ વર્ણન કરતે હુએ કહતે હું કિ જો એસે સમસ્ત નયપક્ષોંકો છોડ્ય દેતા હૈ વહ તત્ત્વવેત્તા (તત્ત્વજ્ઞાની) સ્વરૂપકો પ્રાસ કરતા હૈ :—

શ્લોકાર્થ :—[બદ્ધઃ] જીવ કર્મસે બંધા હુઆ હૈ [એકસ્ય] એસા એક નયકા પક્ષ હૈ ઔર [ન તથા] જીવ કર્મસે નહીં બંધા હુઆ હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિત્તિ] ચિત્તસ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમં [દ્વ્યોઃ] દો નયોંકે [દ્વૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હું । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા (વસ્તુસ્વરૂપકા જ્ઞાતા) પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્તસ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્તસ્વરૂપ હી હૈ (અર્થાત् ઉસે ચિત્તસ્વરૂપ જીવ જેસા હૈ વૈસા નિરન્તર અનુભવમં આતા હૈ) ।

२१८

समयसार
(उपजाति)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

एकस्य मूढो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥७१॥

(उपजाति)

एकस्य रक्तो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥७२॥

भावार्थ :—इस ग्रन्थमें पहलेसे ही व्यवहारनयको गौण करके और शुद्धनयको मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्यके परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते हैं उन सबको आचार्यदेव पहलेसे ही गौण कहते आये हैं और उन्होंने जीवको मुख्य शुद्ध चैतन्यमात्र कहा है। इसप्रकार जीव-पदार्थको शुद्ध, नित्य, अभेद चैतन्यमात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि—जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात (विकल्प) करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूपके स्वादको प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्धनयकी तो बात ही क्या है? किन्तु यदि कोई शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा, इसलिये वीतरागता प्रगट नहीं होगी। पक्षपातको छोड़कर चिन्मात्र स्वरूपमें लीन होने पर ही समयसारको प्राप्त किया जाता है। इसलिये शुद्धनयको जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूपका अनुभव करके, स्वरूपमें प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिये ॥७०॥

श्लोकार्थ :—[मूढः] जीव मूढ़ (मोही) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव मूढ़ (मोही) नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है (अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरन्तर अनुभवमें आता है) ॥७१॥

श्लोकार्थ :—[रक्तः] जीव रागी है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૨૧૯

(ઉપજાતિ)

એકસ્ય દુષ્ટો ન તથા પરસ્ય
ચિતિ દ્વયોર્દ્વાવિતિ પક્ષપાતૌ ।
યસ્તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિચ્છિદેવ ॥૭૩॥

(ઉપજાતિ)

એકસ્ય કર્તા ન તથા પરસ્ય
ચિતિ દ્વયોર્દ્વાવિતિ પક્ષપાતૌ ।
યસ્તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિચ્છિદેવ ॥૭૪॥

તથા] જીવ રાગી નહીં હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિતિ] ચિત્સ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમંદે [દ્વયોઃ] દો નયોંકે [દૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હૈને । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્સ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્સ્વરૂપ હી હૈ ।૭૨।

શ્લોકાર્થ :—[દુષ્ટઃ] જીવ દ્વેષી હૈ [એકસ્ય] એસા એક નયકા પક્ષ હૈ ઔર [ન તથા] જીવ દ્વેષી નહીં હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિતિ] ચિત્સ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમંદે [દ્વયોઃ] દો નયોંકે [દૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હૈને । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્સ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્સ્વરૂપ હી હૈ ।૭૩।

શ્લોકાર્થ :—[કર્તા] જીવ કર્તા હૈ [એકસ્ય] એસા એક નયકા પક્ષ હૈ ઔર [ન તથા] જીવ કર્તા નહીં હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિતિ] ચિત્સ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમંદે [દ્વયોઃ] દો નયોંકે [દૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હૈને । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્સ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્સ્વરૂપ હી હૈ ।૭૪।

२२०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(उपजाति)

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोदर्भाविति पक्षपातौ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥७५॥

(उपजाति)

एकस्य जीवो न तथा परस्य
चिति द्वयोदर्भाविति पक्षपातौ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥७६॥

(उपजाति)

एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य
चिति द्वयोदर्भाविति पक्षपातौ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥७७॥

श्लोकार्थ :—[भोक्ता] जीव भोक्ता है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव भोक्ता नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७५।

श्लोकार्थ :—[जीवः] जीव जीव है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव जीव नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७६।

श्लोकार्थ :—[सूक्ष्मः] जीव सूक्ष्म है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव सूक्ष्म नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२२१

(उपजाति)

एकस्य हेतुन् तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥७८॥

(उपजाति)

एकस्य कार्यं न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥७९॥

(उपजाति)

एकस्य भावो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥८०॥

जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७७।

श्लोकार्थ :—[हेतुः] जीव हेतु (कारण) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव हेतु (कारण) नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७८।

श्लोकार्थ :—[कार्य] जीव कार्य है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव कार्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७९।

श्लोकार्थ :—[भावः] जीव भाव है (अर्थात् भावरूप है) [एकस्य] ऐसा एक नयका

२२२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(उपजाति)

एकस्य चैको न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥८१॥

(उपजाति)

एकस्य सान्तो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥८२॥

(उपजाति)

एकस्य नित्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

पक्ष है और [न तथा] जीव भाव नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८०।

श्लोकार्थ :—[एकः] जीव एक है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव एक नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८१।

श्लोकार्थ :—[सान्तः] जीव सान्त (-अन्त सहित) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव सान्त नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८२।

श्लोकार्थ :—[नित्यः] जीव नित्य है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૨૨૩

યस્તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિચ્છિદેવ ॥૮૩॥

(ઉપજાતિ)

એકસ્ય વાચ્યો ન તથા પરસ્ય
ચિતિ દ્વ્યોર્દ્ધાવિતિ પક્ષપાતૌ ।

યસ્તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિચ્છિદેવ ॥૮૪॥

(ઉપજાતિ)

એકસ્ય નાના ન તથા પરસ્ય
ચિતિ દ્વ્યોર્દ્ધાવિતિ પક્ષપાતૌ ।

યસ્તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાત-
સ્તસ્યાસ્તિ નિત્યં ખલુ ચિચ્છિદેવ ॥૮૫॥

તથા] જીવ નિત્ય નહીં હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિતિ] ચિત્સ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમાં [દ્વ્યોઃ] દો નયોંકે [દ્વૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હૈને । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્સ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્સ્વરૂપ હી હૈ । ૮૩.

શ્લોકાર્થ :—[વાચ્યઃ] જીવ વાચ્ય (અર્થાત् વચનસે કહા જા સકે એસા) હૈ [એકસ્ય] એસા એક નયકા પક્ષ હૈ ઔર [ન તથા] જીવ વાચ્ય (-વચનગોચર) નહીં હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિતિ] ચિત્સ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમાં [દ્વ્યોઃ] દો નયોંકે [દ્વૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હૈને । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્સ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્સ્વરૂપ હી હૈ । ૮૪।

શ્લોકાર્થ :—[નાના] જીવ નાનારૂપ હૈ [એકસ્ય] એસા એક નયકા પક્ષ હૈ ઔર [ન તથા] જીવ નાનારૂપ નહીં હૈ [પરસ્ય] એસા દૂસરે નયકા પક્ષ હૈ; [ઇતિ] ઇસપ્રકાર [ચિતિ] ચિત્સ્વરૂપ જીવકે સમ્બન્ધમાં [દ્વ્યોઃ] દો નયોંકે [દ્વૌ પક્ષપાતૌ] દો પક્ષપાત હૈને । [યઃ તત્ત્વવેદી ચ્યુતપક્ષપાતઃ] જો તત્ત્વવેત્તા પક્ષપાતરહિત હૈ [તસ્ય] ઉસે [નિત્યં] નિરન્તર [ચિત્ત] ચિત્સ્વરૂપ જીવ [ખલુ ચિત્ત એવ અસ્તિ] ચિત્સ્વરૂપ હી હૈ । ૮૫।

२२४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(उपजाति)

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥८६॥

(उपजाति)

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥८७॥

(उपजाति)

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्विदेव ॥८८॥

श्लोकार्थ :—[चेत्यः] जीव चेत्य (-चेताजानेयोग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव चेत्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८६।

श्लोकार्थ :—[दृश्यः] जीव दृश्य (-देखे जाने योग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव दृश्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८७।

श्लोकार्थ :—[वेद्यः] जीव वेद्य (-वेदनमें आने योग्य, ज्ञात होने योग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव वेद्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं]

कहानजैनशास्त्रमाला]	कर्ता-कर्म अधिकार (उपजाति)	२२५
	एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातौ । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८६॥ (वसन्ततिलका) स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला- मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् । अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥६०॥	

निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८८।

श्लोकार्थ :—[भातः] जीव ‘भात’ (प्रकाशमान अर्थात् वर्तमान प्रत्यक्ष) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव ‘भात’ नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है (अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरन्तर अनुभूत होता है) ।

भावार्थ :—बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात हैं । जो पुरुष नयोंके कथनानुसार यथायोग्य विवक्षापूर्वक तत्त्वका—वस्तुस्वरूपका निर्णय करके नयोंके पक्षपातको छोड़ता है उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूपरूप अनुभव होता है ।

जीवमें अनेक साधारण धर्म हैं, परन्तु चित्स्वभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर असाधारण धर्म है, इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है ।८९।

अब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसंहार करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एवं] इसप्रकार [स्वेच्छा-समुच्छलद-अनल्प-विकल्प-जालाम्] जिसमें बहुतसे विकल्पोंका जाल अपने आप उठता है ऐसी [महतीं] बड़ी [नयपक्षकक्षाम्]

२२६

समयसार
(रथोद्घता)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्
पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥६९॥

पक्षातिक्रान्तस्य किं स्वरूपमिति चेत् —

दोषह वि णयाण भणिदं जाणदि णवरं तु समयपडिबद्धो ।
ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ॥९४३॥
 द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।
 न तु नयपक्षं गृह्णाति किञ्चिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥९४३॥

नयपक्षकक्षाको (नयपक्षकी भूमिको) [व्यतीत्य] उल्लंघन करके (तत्त्ववेत्ता) [अन्तः बहिः] भीतर और बाहर [समरसैकरसस्वभावं] समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे [अनुभूतिमात्रम् एकम् स्वं भावम्] अनुभूतिमात्र एक अपने भावको (—स्वरूपको) [उपयाति] प्राप्त करता है ।९०।

अब नयपक्षके त्यागकी भावनाका अन्तिम काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[पुष्कल-उत्-चल-विकल्प-वीचिभिः उच्छलत्] विपुल, महान, चञ्चल विकल्परूपी तरंगोंके द्वारा उठते हुए [इदम् एवम् कृत्स्नम् इन्द्रजालम्] इस समस्त इन्द्रजालको [यस्य विस्फुरणम् एव] जिसका स्फुरण मात्र ही [तत्क्षण] तत्क्षण [अस्यति] उड़ा देता है [तत् चिन्महः अस्मि] वह चिन्मात्र तेजःपुञ्ज मैं हूँ।

भावार्थ :—चैतन्यका अनुभव होने पर समस्त नयोंके विकल्परूपी इन्द्रजाल उसी क्षण विलयको प्राप्त होता है; ऐसा चित्प्रकाश मैं हूँ ।९१।

‘पक्षातिक्रान्तका स्वरूप क्या है?’ इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं :—

नयद्वयकथन जाने हि केवल समयमें प्रतिबद्ध जो ।
नयपक्ष कुछ भी नहिं ग्रहे, नयपक्षसे परिहीन सो ॥९४३॥

गाथार्थ :—[नयपक्षपरिहीनः] नयपक्षसे रहित जीव, [समयप्रतिबद्धः] समयसे प्रतिबद्ध

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

કર્તા-કર્મ અધિકાર

૨૨૭

યथા ખલુ ભગવાન્કેવલી શ્રુતજ્ઞાનાવયવભૂતયોર્વવહારનિશ્ચયનયપક્ષયો: વિશ્વસાક્ષિતયા કેવલં સ્વરૂપમેવ જાનાતિ, ન તુ સતતમુલ્લસિતસહજવિમલસકલકેવલજ્ઞાનતયા નિત્યં સ્વયમેવ વિજ્ઞાનઘનભૂતત્વાત् શ્રુતજ્ઞાનભૂમિકાતિક્રાન્તતયા સમસ્તનયપક્ષપરિગ્રહદૂરીભૂતત્વાત् કંચનાપિ નયપક્ષં પરિગૃહ્ણાતિ, તથા કિલ યઃ શ્રુતજ્ઞાનાવયવભૂતયોર્વવહારનિશ્ચયનયપક્ષયો: ક્ષયોપશમ-વિજૃમ્ભિતશ્રુતજ્ઞાનાત્મકવિકલ્પપ્રત્યુદ્ધમનેડપિ પરપરિગ્રહપ્રતિનિવૃત્તોત્સુક્યતયા સ્વરૂપમેવ કેવલં જાનાતિ, ન તુ ખરતરદૃષ્ટિગૃહીતસુનિસ્તુષ્ટનિત્યોદિતચિન્મયસમયપ્રતિબદ્ધતયા તદાત્વે સ્વયમેવ વિજ્ઞાનઘનભૂતત્વાત् શ્રુતજ્ઞાનાત્મકસમસ્તાન્તર્બહિર્જલ્પરૂપવિકલ્પભૂમિકાતિક્રાન્તતયા સમસ્તનય-પક્ષપરિગ્રહદૂરીભૂતત્વાત્કંચનાપિ નયપક્ષં પરિગૃહ્ણાતિ, સ ખલુ નિખિલવિકલ્પેભ્યઃ પરતરઃ પરમાત્મા જ્ઞાનાત્મા પ્રત્યગ્યોતિરાત્મખ્યાતિરૂપોડનુભૂતિમાત્રઃ સમયસારઃ ।

હોતા હુआ (અર્થાત् ચિત્સ્વરૂપ આત્માકા અનુભવ કરતા હુઆ), [દ્વયો: અપિ] દોનોં હી [નયયો:] નયોંકે [ભણિતં] કથનકો [કેવલં તુ] માત્ર [જાનાતિ] જાનતા હી હૈ, [તુ] પરન્તુ [નયપક્ષં] નયપક્ષકો [કિંચિત् અપિ] કિંચિત્માત્ર ભી [ન ગૃહ્ણાતિ] ગ્રહણ નહીં કરતા ।

ટીકા :—જૈસે કેવલી ભગવાન, વિશ્વકે સાક્ષીપનકે કારણ, શ્રુતજ્ઞાનકે અવયવભૂત વ્યવહારનિશ્ચયનયપક્ષોંકે સ્વરૂપકો હી કેવલ જાનતે હૈને પરન્તુ, નિરસ્તર પ્રકાશમાન, સહજ, વિમલ, સકલ કેવલજ્ઞાનકે દ્વારા સદા સ્વયં હી વિજ્ઞાનઘન હુએ હોનેસે, શ્રુતજ્ઞાનકી ભૂમિકાકી અતિક્રાન્તતાકે દ્વારા (અર્થાત् શ્રુતજ્ઞાનકી ભૂમિકાકો પાર કર ચુકનેકે કારણ) સમસ્ત નયપક્ષકે ગ્રહણસે દૂર હુએ હોનેસે, કિસી ભી નયપક્ષકો ગ્રહણ નહીં કરતે, ઇસીપ્રકાર જો (શ્રુતજ્ઞાની આત્મા), ક્ષયોપશમસે જો ઉત્પન્ન હોતે હૈને એસે શ્રુતજ્ઞાનાત્મક વિકલ્પ ઉત્પન્ન હોને પર ભી પરકા ગ્રહણ કરનેકે પ્રતિ ઉત્સાહ નિવૃત્ત હુઆ હોનેસે, શ્રુતજ્ઞાનકે અવયવભૂત વ્યવહારનિશ્ચયનયપક્ષોંકે સ્વરૂપકો હી કેવલ જાનતા હૈ પરન્તુ, અતિ તીક્ષ્ણ જ્ઞાનદૃષ્ટિસે ગ્રહણ કિયે ગયે, નિર્મલ નિત્ય-ઉદિત, ચિન્મય સમયસે પ્રતિબદ્ધતાકે દ્વારા (અર્થાત् ચૈતન્યમય આત્માકે અનુભવન દ્વારા) અનુભવકે સમય સ્વયં હી વિજ્ઞાનઘન હુઆ હોનેસે, શ્રુતજ્ઞાનાત્મક સમસ્ત અન્તર્જલ્પરૂપ તથા બહિર્જલ્પરૂપ વિકલ્પોંકી ભૂમિકાકી અતિક્રાન્તતાકે દ્વારા સમસ્ત નયપક્ષકે ગ્રહણસે દૂર હોતા હુઆ હોનેસે, કિસી ભી નયપક્ષકો ગ્રહણ નહીં કરતા, વહ (આત્મા) વાસ્તવમે સમસ્ત વિકલ્પોંસે અતિ પર, પરમાત્મા, જ્ઞાનાત્મા, પ્રત્યગ્યોતિ, આત્મખ્યાતિરૂપ, અનુભૂતિમાત્ર સમયસાર હૈ ।

ભાવાર્થ :—જૈસે કેવલી ભગવાન સદા નયપક્ષકે સ્વરૂપકે સાક્ષી (જ્ઞાતાદ્રષ્ટા) હૈને ઉસીપ્રકાર શ્રુતજ્ઞાની ભી જબ સમસ્ત નયપક્ષોંસે રહિત હોકર શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર ભાવકા અનુભવન કરતા હૈ તબ વહ નયપક્ષકે સ્વરૂપકા જ્ઞાતા હી હૈ । યદિ એક નયકા સર્વથા પક્ષ ગ્રહણ કિયા જાયે તો મિથ્યાત્વકે સાથ મિલા હુઆ રાગ હોતા હૈ; પ્રયોજનવશ એક નયકો પ્રધાન કરકે ઉસકા ગ્રહણ

२२८

समयसार
(स्वागता)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

चित्स्वभावभरभावितभावा-
भावभावपरमार्थतयैकम् ।
बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां
चेतये समयसारमपास्म् ॥६२॥

पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्यवितिष्ठते—

सम्मद्दंसणणाणं एसो लहदि ति णवरि ववदेसं ।
सव्वणयपव्वरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥१४४॥
सम्यग्दर्शनज्ञानमेष लभत इति केवलं व्यपदेशम् ।
सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥१४४॥

करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्रिमोहका राग रहता है; और जब नयपक्षको छोड़कर वस्तुस्वरूपको केवल जानता ही है तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवलीकी भाँति वीतराग जैसा ही होता है ऐसा जानना ॥१४३॥

अब इस कलशमें यह कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता है :—

श्लोकार्थ :—[चित्स्वभाव-भर-भावित-भाव-अभाव-भाव-परमार्थतया एकम्] चित्स्वभावके पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य किये जाते हैं—ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इसलिये जो एक है ऐसे [अपास्म् समयसारम्] अपार समयसारको मैं, [समस्तां बन्धपद्धतिम्] समस्त बन्धपद्धतिको [अपास्य] दूर करके अर्थात् कर्मोदयसे होनेवाले सर्व भावोंको छोड़कर, [चेतये] अनुभव करता हूँ।

भावार्थ :—निर्विकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलज्ञानादि गुणोंका पार नहीं है ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तता है, ‘मैं अनुभव करता हूँ’ ऐसा भी विकल्प नहीं होता—ऐसा जानना ।९२।

अब यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार है :—

सम्यक्त्व और सुज्ञानकी, जिस एकको संज्ञा मिले ।
नयपक्ष सकल विहीन भाषित, वह ‘समयका सार’ है ॥१४४॥

गाथार्थ :—[यः] जो [सर्वनयपक्षरहितः] सर्व नयपक्षोंसे रहित [भणितः] कहा गया

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२२९

अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिलनय-पक्षाक्षुण्णतया विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य, ततः खल्वात्मख्यातये, परख्यातिहेतूनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रिय-बुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालम्बनेनानेक-विकल्पैराकुलयन्तीः श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्तत्यन्तमविकल्पो भूत्वा ज्ञागित्येव स्वरसत एव व्यक्तीभवन्तमादिमध्यान्तविमुक्तमनाकुलमेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरन्तमिवाखण्ड-प्रतिभासमयमनन्तं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विन्दन्नेवात्मा सम्यगदृश्यते ज्ञायते च; ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसारं एव ।

है [सः] वह [समयसारः] समयसार है; [एषः] इसीको (-समयसारको ही) [केवलं] केवल [सम्यग्दर्शनज्ञानम्] सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान [इति] ऐसी [व्यपदेशम्] संज्ञा (नाम) [लभते] मिलती है। (नामोंके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है।)

टीका :—जो वास्तवमें समस्त नयपक्षोंके द्वारा खंडित न होनेसे जिसका समस्त विकल्पोंका व्यापार रुक गया है ऐसा है, सो समयसार है; वास्तवमें इस एकको ही केवल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका नाम प्राप्त है। (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान समयसारसे अलग नहीं है, एक ही है।)

प्रथम, श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, और फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारणभूत जो इन्द्रियों द्वारा और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियाँ उन सबको मर्यादामें लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको (-मतिज्ञानके स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा जो नाना प्रकारके नयपक्षोंके आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यन्त विकल्परहित होकर, तत्काल निज रससे ही प्रगट होनेवाले, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण ही विश्व पर मानों तैरता हो ऐसे अखण्ड प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानघन, परमात्मारूप समयसारका जब आत्मा अनुभव करता है उसीसमय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है (अर्थात् उसकी श्रद्धा की जाती है) और ज्ञात होता है, इसलिये समयसार ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।

भावार्थ :—आत्माको पहले आगमज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर इन्द्रियबुद्धिरूप मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर, तथा श्रुतज्ञानरूपी नयोंके विकल्पोंको मिटाकर श्रुतज्ञानको भी निर्विकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव करना ही ‘सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान’के

(शार्दूलविक्रीडित)

आक्रामन्विकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाध्यमानः स्वयम् ।
विज्ञानैकरसः स एष भगवान्युण्यः पुराणः पुमान्
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् ॥६३॥

(शार्दूलविक्रीडित)

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौधाच्युतो
दूरादेव विवेकनिम्नगमनानीतो निजौधं बलात् ।
विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहरन्
आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥६४॥

नामको प्राप्त करता है; सम्यगदर्शन और सम्यग्ज्ञान कहीं अनुभवसे भिन्न नहीं हैं ॥१४४॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[नयानं पक्षैः विना] नयोंके पक्षोंके रहित, [अचलं अविकल्पभावम्] अचल निर्विकल्पभावको [आक्रामन्] प्राप्त होता हुआ [यः समयस्य सारः भाति] जो समयका (आत्माका) सार प्रकाशित होता है [सः एषः] वह यह समयसार (शुद्ध आत्मा)—[निभृतैः स्वयम् आस्वाध्यमानः] जो कि निभृत (निश्चल, आत्मलीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं आस्वाध्यमान है (-अनुभवमें आता है) वह—[विज्ञान-एक-रसः भगवान्] विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान् है, [पुण्यः पुराणः पुमान्] पवित्र पुराण पुरुष है; चाहे [ज्ञानं दर्शनम् अपि अयं] ज्ञान कहो या दर्शन वह यह (समयसार) ही है; [अथवा किम्] अथवा अधिक क्या कहें? [यत् किंचन अपि अयम् एकः] जो कुछ है सो यह एक ही है (-मात्र भिन्न-भिन्न नामसे कहा जाता है) ।९३।

अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें ही आ मिलता है।

श्लोकार्थ :—[तोयवत्] जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें बह रहा हो उसे दूरसे ही ढालवाले मार्गके द्वारा अपने समूहकी ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाये; तो फिर वह पानी, पानीको पानीके समूहकी ओर खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर, अपने समूहमें आ मिलता है; इसीप्रकार [अयं] यह आत्मा [निज-ओधात् च्युतः] अपने विज्ञानघनस्वभावसे च्युत होकर [भूरि-विकल्प-जाल-गहने दूरं भ्राम्यन्] प्रचुर विकल्पजालोंके गहन वनमें दूर परिघ्रिमण कर रहा था उसे [दूरात् एव] दूरसे ही [विवेक-निम्न-गमनात्] विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा [निज-ओधं बलात् नीतः] अपने विज्ञानघनस्वभावकी ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया; इसलिए

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२३१

(अनुष्टुप्)

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।
न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥६५॥

(रथोद्घता)

यः करोति स करोति केवलं
यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्
यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥६६॥

[तद-एक-रसिनाम्] केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषोंको [विज्ञान-एक-रसः आत्मा] जो एक विज्ञानरसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा वह आत्मा, [आत्मानम् आत्मनि एव आहरन्] आत्माको आत्मामें ही खींचता हुआ (अर्थात् ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर), [सदा गतानुगतताम् आयाति] सदा विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है ।

भावार्थ :—जैसे पानी, अपने (पानीके) निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर निकलकर वनमें अनेक स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले मार्ग द्वारा, ज्योंका त्यों अपने निवास-स्थानमें आ मिले; इसीप्रकार आत्मा भी मिथ्यात्वके मार्गसे स्वभावसे बाहर निकलकर विकल्पोंके वनमें भ्रमण करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपनेको खींचता हुआ अपने विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है । १४।

अब कर्ताकर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते हैं; उनमेंसे प्रथम कलशमें कर्ता और कर्मका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[विकल्पकः परं कर्ता] विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता है और [विकल्पः केवलम् कर्म] विकल्प ही केवल कर्म है; (अन्य कोई कर्ता-कर्म नहीं है;) [सविकल्पस्य] जो जीव विकल्पसहित है उसका [कर्तृकर्मत्वं] कर्ताकर्मपना [जातु] कभी [नश्यति न] नष्ट नहीं होता ।

भावार्थ :—जब तक विकल्पभाव है तब तक कर्ताकर्मभाव है; जब विकल्पका अभाव हो जाता है तब कर्ताकर्मभावका भी अभाव हो जाता है । १५।

अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही है :—

श्लोकार्थ :—[यः करोति सः केवलं करोति] जो करता है सो केवल करता ही है [तु]

२३२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(इन्द्रवज्रा)

ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः
ज्ञसौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः।
ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥६७॥

और [यः वेत्ति सः तु केवलम् वेत्ति] जो जानता है सो केवल जानता ही है; [यः करोति सः क्वचित् न हि वेत्ति] जो करता है वह कभी जानता नहीं [तु] और [यः वेत्ति सः क्वचित् न करोति] जो जानता है वह कभी करता नहीं।

भावार्थ :—जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं । ९६।

अब यह कहते हैं कि इसीप्रकार करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएँ भिन्न हैं :—

श्लोकार्थ :—[करोतौ अन्तः ज्ञसिः न हि भासते] करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती [च] और [ज्ञसौ अन्तः करोतिः न भासते] जाननेरूप क्रियाके भीतर करनेरूप क्रिया भासित नहीं होती; [ततः ज्ञसिः करोतिः च विभिन्ने] इसलिये ज्ञसिक्रिया और ‘करोति’ क्रिया दोनों भिन्न हैं; [च ततः इति स्थितं] और इससे यह सिद्ध हुआ कि [ज्ञाता कर्ता न] जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है।

भावार्थ :—जब आत्मा इसप्रकार परिणमन करता है कि ‘मैं परद्रव्यको करता हूँ’ तब तो वह कर्ताभावरूप परिणमनक्रियाके करनेसे अर्थात् ‘करोति’-क्रियाके करनेसे कर्ता ही है और जब वह इसप्रकार परिणमन करता है कि ‘मैं परद्रव्यको जानता हूँ’ तब ज्ञाताभावरूप परिणमन करनेसे अर्थात् ज्ञसिक्रियाके करनेसे ज्ञाता ही है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत-सम्यग्दृष्टि आदिको जब तक चारित्रमोहका उदय रहता है तब तक वह कषायरूप परिणमन करता है, इसलिये उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं? उसका समाधान :—अविरत-सम्यग्दृष्टि इत्यादिके श्रद्धा-ज्ञानमें परद्रव्यके स्वामित्वरूप कर्तृत्वका अभिप्राय नहीं है; जो कषायरूप परिणमन है वह उदयकी बलवत्ताके कारण है; वह उसका ज्ञाता है; इसलिये उसके अज्ञान सम्बन्धी कर्तृत्व नहीं है। निमित्तकी बलवत्तासे होनेवाले परिणमनका फल किंचित् होता है वह संसारका कारण नहीं है। जैसे वृक्षकी जड़ काट देनेके बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे—प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझना । ९७।

१ देखो गाथा १३१के भावार्थके नीचेका फूटनोट।

कहानजैनशास्त्रमाला]

कर्ता-कर्म अधिकार

२३३

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि
द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
र्नेपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथायेष किम् ॥६८॥

अथवा नानट्यतां, तथापि—

(मन्दाक्रान्ता)

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव
ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोद्यै-
श्चिछक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥६६॥

पुनः इसी बातको दृढ़ करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत् अपि नियतं कर्तरि नास्ति] निश्चयसे न तो कर्ता कर्ममें है, और न कर्म कर्तामें ही है—[यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते] यदि इसप्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये [तदा कर्तृकर्मस्थितिः का] तो कर्ता-कर्मकी क्या स्थिति होगी ? (अर्थात् जीव-पुद्गलके कर्ताकर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा।) [ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणि] इसप्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही है और कर्म सदा कर्ममें ही है [इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता] ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है [तथापि बत] तथापि अरे ! [नेपथ्ये एषः मोहः किम् रभसा नानटीति] नेपथ्यमें यह मोह क्यों अत्यन्त वेगपूर्वक नाच रहा है ? (इसप्रकार आचार्यको खेद और आश्र्य होता है ।)

भावार्थ :—कर्म तो पुद्गल है, जीवको उसका कर्ता कहना असत्य है। उन दोनोंमें अत्यन्त भेद है, न तो जीव पुद्गलमें है और न पुद्गल जीवमें; तब फिर उनमें कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गलकर्मोंका कर्ता नहीं है; और पुद्गलकर्म हैं वे पुद्गल ही हैं, ज्ञाताका कर्म नहीं हैं। आचार्यदेवने खेदपूर्वक कहा है कि— इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि ‘मैं कर्ता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है’ इसप्रकार अज्ञानीका यह मोह (—अज्ञान) क्यों नाच रहा है ? ९८।

अब यह कहते हैं कि, अथवा यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप तो जैसा है वैसा ही है :—

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ निष्क्रान्तौ ।

इति श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ कर्तृकर्मप्रस्तुपकः द्वितीयोऽङ्कः ॥

श्लोकार्थ :—[अचलं] अचल, [व्यक्तं] व्यक्त और [चित्-शक्तीनां निकर-भरतः अत्यन्त-गम्भीरम्] चित्सक्तियोंके (ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके) समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर [एतत् ज्ञानज्योतिः] यह ज्ञानज्योति [अन्तः] अन्तरङ्गमें [उच्चैः] उग्रतासे [तथा ज्वलितम्] ऐसी जाज्वल्यमान हुई कि—[यथा कर्ता कर्ता न भवति] आत्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो अब वह कर्ता नहीं होता और [कर्म कर्म अपि न एव] अज्ञानके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होता था सो वह कर्मरूप नहीं होता; [यथा ज्ञानं ज्ञानं भवति च] और ज्ञान ज्ञानरूप ही रहता है तथा [पुद्गलः पुद्गलः अपि] पुद्गल पुद्गलरूप ही रहता है।

भावार्थ :—जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणित होता है, पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं होता; और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्मरूप परिणित नहीं होता। इसप्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्योंके परिणमनमें निमित्तनैमित्तिकभाव नहीं होता। ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टिके होता है। १९।

टीका :—इसप्रकार जीव और अजीव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर निकल गये।

भावार्थ :—जीव और अजीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके एक होकर रंगभूमिमें प्रविष्ट हुए थे। जब सम्यग्दृष्टिने अपने यथार्थ-दर्शक ज्ञानसे उन्हें भिन्न-भिन्न लक्षणसे यह जान लिया कि वे एक नहीं, किन्तु दो अलग-अलग हैं तब वे वेषका त्याग करके रंगभूमिसे बाहर निकल गये। बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक देखनेवाले उसे पहिचान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टाएँ किया करता है, किन्तु जब कोई यथार्थरूपसे पहिचान लेता है तब वह निज रूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना।

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय बनै करता सो,
ताकरि बन्धन आन तणुं फल ले सुखदुःख भवश्रमवासो;
ज्ञान भये करता न बनै तब बन्ध न होय खुलै परपासो,
आत्ममांहि सदा सुविलास कैरि सिव पाय रहै निति थासो।

इसप्रकार श्री समयसार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद्भूतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें कर्ताकर्मका प्ररूपक दूसरा अंक समाप्त हुआ।

—३—

पुण्य-पाप अधिकार

अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

(द्वितीयलिखित)

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो
द्वितयतां गतमैक्यमुपानयन्।
ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं
स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥१००॥

(दोहा)

पुण्य-पाप दोऊ कर्म, बन्धरूप दुर मानि ।
शुद्ध आतमा जिन लह्हो, नमूँ चरण हित जानि ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पापरूपसे प्रवेश करते हैं।'

जैसे नृत्यमञ्च पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि वह पुण्य-पापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है उसे, सम्यग्दृष्टिका यथार्थज्ञान एकरूप जान लेता है। उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस अधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार आचार्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अथ] अब (कर्ताकर्म अधिकारके पश्चात), [शुभ-अशुभ-भेदतः] शुभ और अशुभके भेदसे [द्वितयतां गतम् तत् कर्म] द्वित्वको प्राप्त उस कर्मको [ऐक्यम् उपानयन्] एकरूप करता हुआ, [ग्लपित-निर्भर-मोहरजा] जिसने अत्यंत मोहरजको दूर कर दिया है ऐसा [अयं अवबोध-सुधाप्लवः] यह (प्रत्यक्ष-अनुभवगोचर) ज्ञानसुधांशु (सम्यग्ज्ञानरूपी चन्द्रमा) [स्वयम्] स्वयं [उदेति] उदयको प्राप्त होता है।

२३६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मन्दाक्रान्ता)

एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना-
दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव।
द्वावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः
शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥१०९॥

**कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणहं सुसीलं ।
कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥१४५॥**

भावार्थ :—अज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यक्ज्ञानने एक प्रकारका बताया है। ज्ञान पर जो मोहरूप रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनसे यथार्थ ज्ञान प्रगट हुआ है; जैसे बादल या कुहरेके पठलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाशन नहीं होता, किन्तु आवरणके दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। १००।

अब पुण्य-पापके स्वरूपका दृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—(शूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोंमेंसे एक ब्राह्मणके यहाँ और दूसरा शूद्राके घर पला। उनमेंसे) [एकः] एक तो [ब्राह्मणत्व-अभिमानात्] ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ इसप्रकार ब्राह्मणत्वके अभिमानसे [दूरात्] दूरसे ही [मदिरां] मदिराका [त्यजति] त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता; तब [अन्यः] दूसरा [अहम् स्वयम् शूद्रः इति] ‘मैं स्वयं शूद्र हूँ’ यह मानकर [नित्यं] नित्य [तया एव] मदिरासे ही [स्नाति] स्नान करता है अर्थात् उसे पवित्र मानता है। [एतौ द्वौ अपि] यद्यपि वे दोनों [शूद्रिकायाः उदरात् युगपत् निर्गतौ] शूद्राके पेटसे एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं वे [साक्षात् शूद्रौ] (परमार्थतः) दोनों साक्षात् शूद्र हैं, [अपि च] तथापि [जातिभेदभ्रमेण] जातिभेदके भ्रम सहित [चरतः] प्रवृत्ति (आचरण) करते हैं। इसीप्रकार पुण्य और पापके सम्बन्धमें समझना चाहिए।

भावार्थ :—पुण्य-पाप दोनों विभावपरिणतिसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये दोनों बन्धनरूप ही हैं। व्यवहारदृष्टिसे भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न भासित होनेसे, वे अच्छे और बूरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं। परमार्थदृष्टि तो उन्हें एकरूप ही, बन्धरूप ही, बुरा ही जानती है। १०१।

अब शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन गाथामें करते हैं :—

**है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभकर्मको !
किस रीत होय सुशील जो संसारमें दाखिल करे ? १४५॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२३७

**कर्म अशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीथ सुशीलम् ।
कथं तद्वति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥१४५॥**

शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्, शुभाशुभपुद्गलपरिणाममयत्वे सति स्वभावभेदात्, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्, शुभाशुभमोक्षबन्धमार्गाश्रितत्वे सत्याश्रय-भेदात् वैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल पक्षः । स तु सप्रतिपक्षः । तथा हि—शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति कारणाभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यनुभावाभेदादेकं कर्म । शुभाशुभौ

गाथार्थ :—[अशुभं कर्म] अशुभ कर्म [कुशीलं] कुशील है (-बुरा है) [अपि च] और [शुभकर्म] शुभ कर्म [सुशीलम्] सुशील है (-अच्छा है) ऐसा [जानीथ] तुम जानते हो ! [तत्] (किन्तु) वह [सुशीलं] सुशील [कथं] कैसे [भवति] हो सकता है [यत्] जो [संसारं] (जीवको) संसारमें [प्रवेशयति] प्रवेश कराता है ?

टीका :—किसी कर्ममें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे किसीमें अशुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुद्गलपरिणाममय और कोई अशुभ पुद्गलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद होता है; किसी कर्मका शुभ फलरूप और किसीका अशुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके अनुभवमें (-स्वादमें) भेद होता है; कोई कर्म शुभ (-अच्छे) ऐसे मोक्षमार्गके आश्रित होनेसे और कोई कर्म अशुभ (-बुरे) ऐसे बन्धमार्गके आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद होता है। (इसलिये) यद्यपि (वास्तवमें) कर्म एक ही है तथापि कई लोगोंका ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है। परन्तु वह (पक्ष) प्रतिपक्ष सहित है। वह प्रतिपक्ष (अर्थात् व्यवहारपक्षका निषेध करनेवाला निश्चयपक्ष) इसप्रकार है :—

शुभ या अशुभ जीवपरिणाम केवल ज्ञानमय होनेसे एक है; और उसके एक होनेसे कर्मके कारणमें भेद नहीं होता; इसिलिये कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ पुद्गलपरिणाम केवल पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद नहीं होता; इसिलिये कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ फलरूप होनेवाला विपाक केवल पुद्गलमय होनेसे एक ही है; उसके एक होनेसे कर्मके अनुभवमें (-स्वादमें) भेद नहीं होता; इसिलिये कर्म एक ही है। शुभ (-अच्छा) ऐसा मोक्षमार्ग तो केवल जीवमय है और अशुभ (-बुरा) ऐसा बन्धमार्ग तो केवल पुद्गलमय है, इसिलिये वे अनेक (-भिन्न भिन्न, दो) हैं; और उनके अनेक होने पर भी कर्म तो

२३८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

**मोक्षबन्धमार्गे तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादनेकौ, तदनेकत्वे सत्यपि केवल-
पुद्गलमयबन्धमार्गाश्रितत्वेनाश्रयाभेदादेकं कर्म ।**

केवल पुद्गलमय ऐसे बन्धमार्गके ही आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद नहीं हैं; इसिलिये कर्म एक ही है।

भावार्थ :—कोई कर्म तो अरहन्तादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोंके प्रति अनुकम्पाके परिणाम और मन्द कषायके चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमित्तसे होते हैं और कोई तीव्र क्रोधादिक अशुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासक्ति और देव-गुरु आदि पूज्य पुरुषोंके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामोंके निमित्तसे होते हैं; इसप्रकार हेतुभेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। सातावेदनीय, शुभ-आयु, शुभनाम और शुभगोत्र—इन कर्मोंके परिणामों (—प्रकृति इत्यादि—)में तथा चार घातीकर्म, असातावेदनीय, अशुभ-आयु, अशुभनाम और अशुभगोत्र—इन कर्मोंके परिणामों (—प्रकृति इत्यादि—)में भेद है; इसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कर्मोंके शुभ और अशुभ दो भेद हैं। किसी कर्मके फलका अनुभव सुखरूप और किसीका दुःखरूप है; इसप्रकार अनुभवका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्षमार्गके आश्रित है (अर्थात् मोक्षमार्गमें बन्धता है) और कोई कर्म बन्धमार्गके आश्रित है; इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हैं। इसप्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय—ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है; ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है।

अब इस भेदाभेदका निषेध किया जाता है :—जीवके शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं, इसिलिये कर्मका हेतु एक अज्ञान ही है; अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गलपरिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं, इसिलिये कर्मका स्वभाव एक पुद्गलपरिणामरूप ही है; अतः कर्म एक ही है। सुख-दुःखरूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही हैं, इसिलिये कर्मका अनुभव एक पुद्गलमय ही है; अतः कर्म एक ही है। मोक्षमार्ग और बन्धमार्गमें, मोक्षमार्ग तो केवल जीवके परिणाममय ही है और बन्धमार्ग केवल पुद्गलके परिणाममय ही है, इसिलिये कर्मका आश्रय मात्र बन्धमार्ग ही है (अर्थात् कर्म एक बन्धमार्गके आश्रयसे ही होता है—मोक्षमार्गमें नहीं होता) अतः कर्म एक ही है। इसप्रकार कर्मके शुभाशुभ भेदके पक्षको गौण करके उसका निषेध किया है; क्योंकि यहाँ अभेदपक्ष प्रधान है, और यदि अभेदपक्षसे देखा जाय तो कर्म एक ही है—दो नहीं॥१४५॥

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२३९

(उपजाति)

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां
सदाप्यभेदान्व हि कर्मभेदः ।
तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं
स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥१०२॥

अथोभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति—

सोवर्णिण्यं पि णियतं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कर्मं ॥१४६॥
 सौवर्णिकमपि निगलं बन्धाति कालायसमपि यथा पुरुषम् ।
 बन्धात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥१४६॥

शुभमशुभं च कर्माविशेषेणैव पुरुषं बन्धाति, बन्धत्वाविशेषात्, कांचनकालायसनिगलवत् ।

श्लोकार्थ :—[हेतु-स्वभाव-अनुभव-आश्रयाणां] हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय—इन चारोंका [सदा अपि] सदा ही [अभेदात्] अभेद होनेसे [न हि कर्मभेदः] कर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है; [तद् समस्तं स्वयं] इसलिये, समस्त कर्म स्वयं [खलु] निश्चयसे [बन्धमार्ग-आश्रितम्] बंधमार्गकि आश्रित है और [बन्धहेतुः] बंधका कारण है, अतः [एकम् इष्टं] कर्म एक ही माना गया है—उसे एक ही मानना योग्य है ।१०२।

अब यह सिद्ध करते हैं कि—(शुभाशुभ) दोनों कर्म अविशेषतया (बिना किसी अन्तरके) बन्धके कारण हैं :—

ज्यों लोहकी त्यों कनककी जंजीर जकड़े पुरुषको ।
इस रीतसे शुभ या अशुभ कृत कर्म वांधे जीवको ॥१४६॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [सौवर्णिकम्] सोनेकी [निगलं] बेड़ी [अपि] भी [पुरुषम्] पुरुषको [बन्धाति] बाँधती है और [कालायसम्] लोहेकी [अपि] भी बाँधती है, [एवं] इसीप्रकार [शुभम् वा अशुभम्] शुभ तथा अशुभ [कृतं कर्म] किया हुआ कर्म [जीवं] जीवको [बन्धाति] (अविशेषतया) बाँधता है ।

टीका :—जैसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको बाँधती है,

अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

तम्हा दु कुसीलेहि य रागं मा कुणह मा व संसगं ।
साहीणो हि विणासो कुशीलसंसगरायेण ॥१४७॥
तस्मात् कुशीलाभ्यां च रागं मा कुरुत मा वा संसर्गम् ।
स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागेण ॥१४७॥

कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गे प्रतिषिद्धौ, बन्धहेतुत्वात्, कुशीलमनोरमा-
मनोरमकरेणुकुट्टनीरागसंसर्गवत् ।

अथोभयं कर्म प्रतिषेधं स्वयं दृष्टान्तेन समर्थयते—

क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है, इसीप्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना
किसी भी अन्तरके पुरुषको (-जीवको) बाँधते हैं, क्योंकि बन्धभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर
नहीं है ॥१४६॥

अब दोनों कर्मोंका निषेध करते हैं :—

इससे करो नहिं राग वा संसर्ग उभय कुशीलका ।
इस कुशीलके संसर्गसे है नाश तुझ स्वातन्त्र्यका ॥१४७॥

गाथार्थ :—[तस्मात् तु] इसलिये [कुशीलाभ्यां] इन दोनों कुशीलोंके साथ [रागं] राग
[मा कुरुत] मत करो [वा] अथवा [संसर्गम् च] संसर्ग भी [मा] मत करो, [हि] क्योंकि
[कुशीलसंसर्गरागेण] कुशीलके साथ संसर्ग और राग करनेसे [स्वाधीनः विनाशः] स्वाधीनताका
नाश होता है (अथवा तो अपने द्वारा ही अपना घात होता है) ।

टीका :—जैसे कुशील (बुरी) ऐसी मनोरम और अमनोरम हथिनीरूप कुट्टनीके साथ
राग और संसर्ग (हाथीको) बन्ध (बन्धन) के कारण होते हैं, उसीप्रकार कुशील ऐसे शुभाशुभ
कर्मोंके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्गका निषेध
किया गया है ॥१४७॥

अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही दृष्टान्तपूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म
निषेध्य हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२४१

जह णाम को वि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।
 वज्रेदि तेण समयं संसगं रागकरणं च ॥१४८॥
 एमेव कर्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिदं णादुं ।
 वज्रंति परिहरंति य तत्संसगं सहावरदा ॥१४९॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय ।
 वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥१४८॥
 एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा ।
 वर्जयन्ति परिहरन्ति च तत्संसर्गं स्वभावरताः ॥१४९॥

यथा खलु कुशलः कश्चिद्दनहस्ती स्वस्य बन्धाय उपसर्पन्तीं चटुलमुखीं मनोरमाममनोरमां वा करेणुकुट्टनीं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गों प्रतिषेधयति, तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बन्धाय उपसर्पन्तीं मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि कर्मप्रकृतिं

जिस भाँति कोई पुरुष, कुत्सितशील जनको जानके,
 संसर्ग उसके साथ त्योंही, राग करना परित्यजे; ॥१४८॥
 यों कर्मप्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित जानके,
 निज भावमें रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे ॥१४९॥

गाथार्थ :—[यथा नाम] जैसे [कोऽपि पुरुषः] कोई पुरुष [कुत्सितशीलं] कुशील अर्थात् खराब स्वभाववाले [जनं] पुरुषको [विज्ञाय] जानकर [तेन समकं] उसके साथ [संसर्ग च रागकरणं] संसर्ग और राग करना [वर्जयति] छोड़ देता है, [एवम् एव च] इसीप्रकार [स्वभावरताः] स्वभावमें रत पुरुष [कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं] कर्मप्रकृतिके शील-स्वभावको [कुत्सितं] कुत्सित अर्थात् खराब [ज्ञात्वा] जानकर [तत्संसर्गं] उसके साथे संसर्ग [वर्जयन्ति] छोड़ देते हैं [परिहरन्ति च] और राग छोड़ देते हैं।

टीका :—जैसे कोई जंगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आती हुई सुन्दर मुखवाली मनोरम अथवा अमनोरम हथिनीरूप कुट्टनीको परमार्थतः बुरी जानकर उसके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता, इसीप्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बन्धके लिए समीप आती हुई (उदयमें आती हुई) मनोरम या अमनोरम (शुभ या अशुभ)—सभी कर्मप्रकृतियोंको परमार्थतः

२४२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गों प्रतिषेधयति ।

अथोभयं कर्म बन्धहेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति—

रक्तो बन्धदि कर्म मुच्यदि जीवो विरागसंपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कर्मसु मा रञ्ज ॥१५०॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्तः ।

एषो जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मा रञ्जस्व ॥१५०॥

यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येतेत्यमागमः स सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभमुभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति, तदुभयमपि कर्म प्रतिषेधयति च ।

बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता ।

भावार्थ :—हाथीको पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती है; हाथी कामान्ध होता हुआ उस हथिनीरूप कुट्टनीके साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिये वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर दुःख भोगता है, जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनीके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता; इसीप्रकार अज्ञानी जीव कर्मप्रकृतिको अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिये वे बन्धमें पड़कर पराधीन बनकर संसारके दुःख भोगते हैं, और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता ॥१४८-१४९॥

अब, आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धके कारण हैं और निषेध्य हैं :—

जीव रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत मुक्ती लहे ।

—ये जिनप्रभू उपदेश है नहिं रक्त हो तू कर्मसे ॥१५०॥

गाथार्थ :—[रक्तः जीवः] रागी जीव [कर्म] कर्म [बध्नाति] बाँधता है और [विरागसम्प्राप्तः] वैराग्यको प्राप्त जीव [मुच्यते] कर्मसे छूटता है—[एषः] यह [जिनोपदेशः] जिनेन्द्रभगवानका उपदेश है; [तस्मात्] इसलिये (हे भव्य जीव!) तू [कर्मसु] कर्मोंमें [मा रञ्जस्व] प्रीति-राग मत कर।

टीका :—“रक्त अर्थात् रागी अवश्य कर्म बाँधता है, और विरक्त अर्थात् विरागी ही कर्मसे छूटता है” ऐसा जो यह आगमवचन है सो, सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके कारण शुभाशुभ दोनों कर्मोंको अविशेषतया बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है और इसलिये दोनों कर्मोंका

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२४३

(स्वागता)

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्
बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।
तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०३॥

(शिखरिणी)

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ।
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥१०४॥

निषेध करता है ॥१५०॥

इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यद्] क्योंकि [सर्वविदः] सर्वज्ञदेव [सर्वम् अपि कर्म] समस्त (शुभाशुभ) कर्मको [अविशेषात्] अविशेषतया [बन्धसाधनम्] बंधका साधन (कारण) [उशन्ति] कहते हैं, [तेन] इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने) [सर्वम् अपि तत् प्रतिषिद्धं] समस्त कर्मका निषेध किया है और [ज्ञानम् एव शिवहेतुः विहितं] ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ॥१०३॥

जब कि समस्त कर्मोंका निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको किसकी शरण रही सो अब कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[सुकृतदुरिते सर्वस्मिन् कर्मणि किल निषिद्धे] शुभ आचरणरूप कर्म और अशुभ आचरणरूप कर्म—ऐसे समस्त कर्मका निषेध कर देने पर और [नैष्कर्म्ये प्रवृत्ते] इसप्रकार निष्कर्म (निवृत्ति) अवस्था प्रवर्तमान होने पर [मुनयः खलु अशरणाः न सन्ति] मुनिजन कहीं अशरण नहीं हैं; [तदा] (क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब [ज्ञाने प्रतिचरितम् ज्ञानं हि] ज्ञानमें आचरण करता हुआ—रमण करता हुआ—परिणमन करता हुआ ज्ञान ही [एषां] उन मुनियोंको [शरणं] शरण है; [एते] वे [तत्र निरताः] उस ज्ञानमें लीन होते हुए [परमम् अमृतं] परम अमृतका [स्वयं] स्वयं [विन्दन्ति] अनुभव करते हैं—स्वाद लेते हैं।

भावार्थ :—किसीको यह शंका हो सकती है कि—जब सुकृत और दुष्कृत—दोनोंका निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिये वे किसके

अथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साध्यति—

परमद्वो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।

तस्मि द्विदा सहावे मुणिणो पावंति णिवाणं ॥१५१॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥१५१॥

ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणोरबन्धहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः । तत्तु सकलकर्मादिजात्यन्तरविविक्तचिज्ञातिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् । स तु युगपदेकीभाव-प्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः, सकलनयपक्षासंकीर्णेकज्ञानतया शुद्धः, केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली, मननमात्रभावतया मुनिः, स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी, स्वस्य भवनमात्रतया स्वभावः

आश्रयसे या किस आलम्बनके द्वारा मुनित्वका पालन कर सकेंगे ? आचायदेवने उसके समाधानार्थ कहा है कि :—समस्त कर्मका त्याग हो जाने पर ज्ञानका महा शरण है । उस ज्ञानमें लीन होने पर सर्व आकुलतासे रहित परमानन्दका भोग होता है—जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानता है । अज्ञानी कषायी जीव कर्मको ही सर्वस्व जानकर उसमें लीन हो रहा है, ज्ञानानन्दके स्वादको नहीं जानता । १०४।

अब यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्षका कारण है :—

परमार्थ है निश्चय, समय, शुध, केवली, मुनि ज्ञानि है ।

तिष्ठे जु उसहि स्वभाव मुनिवर, मोक्षकी प्राप्ती करै ॥१५१॥

गाथार्थ :—[खलु] निश्चयसे [यः] जो [परमार्थः] परमार्थ (परम पदार्थ) है, [समयः] समय है, [शुद्धः] शुद्ध है, [केवली] केवली है, [मुनिः] मुनि है, [ज्ञानी] ज्ञानी है, [तस्मिन् स्वभावे] उस स्वभावमें [स्थिताः] स्थित [मुनयः] मुनि [निर्वाणं] निर्वाणको [प्राप्नुवन्ति] प्राप्त होते हैं ।

टीका :—ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मोंके बन्धका कारण नहीं होनेसे उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है । वह ज्ञान, समस्त कर्म आदि अन्य जातियोंसे भिन्न चैतन्य-जातिमात्र परमार्थ (-परम पदार्थ) है—आत्मा है । वह (आत्मा) एक ही साथ (युगपद) एक ही रूपसे (एकत्वपूर्वक) प्रवर्तमान ज्ञान और गमन (परिणमन) स्वरूप होनेसे समय है, समस्त नयपक्षोंसे अमिश्रित एक ज्ञानस्वरूप होनेसे शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२४५

स्वतश्चितो भवनमात्रतया सद्गावो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः।

अथ ज्ञानं विधापयति—

**परमद्वामि दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेदि ।
तं सबं बालतवं बालवदं वेति सब्वण्हू॥१५२॥**
**परमार्थं त्वस्थितः यः करोति तपो व्रतं च धारयति ।
तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं ब्रुवन्ति सर्वज्ञाः॥१५२॥**

ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं, परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्प्रततपःकर्मणोः
बन्धहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।

होनेसे केवली है, केवल मननमात्र (ज्ञानमात्र) भावस्वरूप होनेसे मुनि है, स्वयं ही ज्ञानस्वरूप होनेसे ज्ञानी है, 'स्व'का भवनमात्रस्वरूप होनेसे स्वभाव है अथवा स्वतः चैतन्यका *भवनमात्रस्वरूप होनेसे सद्भाव है (क्योंकि जो स्वतः होता है वह सत्-स्वरूप ही होता है)। इसप्रकार शब्दभेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है (यद्यपि नाम भिन्न-भिन्न हैं तथापि वस्तु एक ही है) ।

भावार्थ :—मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है। और परमार्थसे आत्माका ज्ञानस्वभाव है; जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहना योग्य है॥१५१॥

अब, यह बतलाते हैं कि आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है :—

**परमार्थमें नहिं तिष्ठकर, जो तप करें व्रतको धरें ।
तप सर्वं उसका बाल अरु, व्रत बाल जिनवरने कहे ॥१५२॥**

गाथार्थ :—[परमार्थं तु] परमार्थमें [अस्थितः] अस्थित [यः] जो जीव [तपः करोति] तप करता है [च] और [व्रतं धारयति] व्रत धारण करता है, [तत्सर्वं] उसके उन सब तप और व्रतको [सर्वज्ञः] सर्वज्ञदेव [बालतपः] बालतप और [बालव्रतं] बालव्रत [ब्रुवन्ति] कहते हैं।

टीका :—आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है (ऐसा सिद्ध होता है); क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, अज्ञानपूर्वक किये गये व्रत, तप आदि कर्म बन्धके

* भवन = होना

अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबन्धहेतू नियमयति—

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुवंता ।

परमटुबाहिरा जे णिवाणं ते ण विंदंति ॥१५३॥

त्रतनियमान् धारयन्तः शीलानि तथा तपश्च कुर्वन्तः ।

परमार्थबाह्या ये निर्वाणं ते न विन्दन्ति ॥१५३॥

ज्ञानमेव मोक्षहेतुः, तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्वतनियमशीलतपःप्रभृति-शुभकर्मसद्वावेऽपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बन्धहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां बहिर्वतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मसद्वावेऽपि मोक्षसद्वावात् ।

कारण हैं, इसलिये उन कर्मोंको ‘बाल’ संज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे ज्ञान ही मोक्षका कारण सिद्ध होता है ।

भावार्थ :—ज्ञानके बिना किये गये तप तथा त्रतको सर्वज्ञदेवने बालतप तथा बालत्रत (अज्ञानतप तथा अज्ञानत्रत) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है ॥१५२॥

अब यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु है और अज्ञान ही बन्धका हेतु है यह नियम है :—

त्रतनियमको धारे भले, तपशीलको भी आचरे ।

परमार्थसे जो बाह्य वे, निर्वाणप्राप्ती नहिं करे ॥१५३॥

गाथार्थ :—[त्रतनियमान्] त्रत और नियमोंको [धारयन्तः] धारण करते हुए भी [तथा] तथा [शीलानि च तपः] शील और तप [कुर्वन्तः] करते हुए भी [ये] जो [परमार्थबाह्यः] परमार्थसे बाह्य हैं (अर्थात् परम पदार्थरूप ज्ञानका—ज्ञानस्वरूप आत्माका जिसको श्रद्धान नहीं है) [ते] वे [निर्वाणं] निर्वाणको [न विन्दन्ति] प्राप्त नहीं होते ।

टीका :—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है; क्योंकि ज्ञानके अभावमें, स्वयं ही अज्ञानरूप होनेवाले अज्ञानियोंके अन्तरंगमें त्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंका सद्भाव होने पर भी मोक्षका अभाव है। अज्ञान ही बन्धका हेतु है; क्योंकि उसके अभावमें, स्वयं ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य त्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंका असद्भाव होने पर भी मोक्षका सद्भाव है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२४७

(शिखरिणी)

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।
अतोऽन्यद्वन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥१०५॥

अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति—

परमद्वाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्यमिच्छन्ति ।
संसारगमणहेदुं वि मोक्खहेदुं अजाणंता ॥१५४॥
परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति ।
संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानन्तः ॥१५४॥

भावार्थ :—ज्ञानरूप परिणमन ही मोक्षका कारण है और अज्ञानरूप परिणमन ही बन्धका कारण है; व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भावरूप शुभकर्म कहीं मोक्षके कारण नहीं हैं, ज्ञानरूप परिणमित ज्ञानीके वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्षको प्राप्त करता है; तथा अज्ञानरूप परिणमित अज्ञानीके वे शुभ कर्म होने पर भी वह बन्धको प्राप्त करता है ॥१५३॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यद् एतद् ध्रुवम् अचलम् ज्ञानात्मा भवनम् आभाति] जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुवरूपसे और अचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ—परिणमता हुआ भासित होता है [अयं शिवस्य हेतुः] वही मोक्षका हेतु है, [यतः] क्योंकि [तत् स्वयम् अपि शिवः इति] वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप है; [अतः अन्यत्] उसके अतिरिक्त जो अन्य कुछ है [बन्धस्य] वह बन्धका हेतु है, [यतः] क्योंकि [तत् स्वयम् अपि बन्धः इति] वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है। [ततः] इसलिये [ज्ञानात्मत्वं भवनम्] ज्ञानस्वरूप होनेका (—ज्ञानस्वरूप परिणमित होनेका) अर्थात् [अनुभूतिः हि] अनुभूति करनेका ही [विहितम्] आगममें विधान है ॥१०५॥

अब फिर भी, पुण्यकर्मके पक्षपातीको समझानेके लिये उसका दोष बतलाते हैं :—

परमार्थबाहिर जीवगण, जानें न हेतु मोक्षका ।
अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसारका ॥१५४॥

गाथार्थ :—[ये] जो [परमार्थबाह्या] परमार्थसे बाह्य हैं [ते] वे [मोक्षहेतुम्] मोक्षके

इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षक्षयसम्भावितात्मलाभं मोक्षमभिलषन्तोऽपि, तद्देतुभूतं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्र्यलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायापि, दुरन्तकर्मचक्रोत्तरणक्लीबतया परमार्थभूतज्ञानभवनमात्रं सामायिकमात्मस्वभाव-मलभमानाः, प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया ग्रवृत्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्माणः, कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसन्तुष्टचेतसः, स्थूललक्ष्यतया सकलं कर्मकाण्डमनुन्मूलयन्तः, स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बन्धहेतुमध्यास्य च, व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्म बन्धहेतुमध्य-जानन्तो, मोक्षहेतुमध्युपगच्छन्ति ।

हेतुको [अजानन्तः] न जानते हुए—[संसारगमनहेतुम् अपि] संसारगमनका हेतु होने पर भी—[अज्ञानेन] अज्ञानसे [पुण्यम्] पुण्यको (मोक्षका हेतु समझकर) [इच्छन्ति] चाहते हैं ।

टीका :—समस्त कर्मके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाला जो आत्मलाभ (निज स्वरूपकी प्राप्ति) उस आत्मलाभस्वरूप मोक्षको इस जगतमें कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्षके कारणभूत सामायिककी—जो (सामायिक) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वभाववाले परमार्थभूत ज्ञानके *भवनमात्र है, एकाग्रतालक्षणयुक्त है और समयसारस्वरूप है उसकी—प्रतिज्ञा लेकर भी, दुरन्त कर्मचक्रको पार करनेकी नपुंसकताके (-असमर्थताके) कारण परमार्थभूत ज्ञानके भवनमात्र जो सामायिक उस सामायिकस्वरूप आत्मस्वभावको न प्राप्त होते हुए, जिनके अत्यन्त स्थूल संक्लेशपरिणामरूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप कर्म प्रवर्त रहे हैं ऐसे वे, कर्मके अनुभवके गुरुत्व-लघुत्वकी प्राप्तिमात्रसे ही सन्तुष्ट चित्त होते हुए भी (स्वयं) स्थूल लक्ष्यवाले होकर (संक्लेशपरिणामको छोड़ते हुए भी) समस्त कर्मकाण्डको मूलसे नहीं उखाड़ते । इसप्रकार वे, स्वयं अपने अज्ञानसे केवल अशुभ कर्मको ही बन्धका कारण मानकर, व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्म भी बन्धके कारण होने पर भी उन्हें बन्धके कारण न जानते हुए, मोक्षके कारणरूपमें अंगीकार करते हैं—मोक्षके कारणरूपमें उनका आश्रय करते हैं ।

भावार्थ :—कितने ही अज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष तथा अनुभव न कर सकनेसे, स्थूल लक्ष्यवाले वे जीव स्थूल संक्लेशपरिणामोंको छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्धपरिणामोंमें (शुभ परिणामोंमें) राचते हैं । (संक्लेशपरिणाम तथा विशुद्धपरिणाम दोनों अत्यन्त स्थूल हैं; आत्मस्वभाव ही सूक्ष्म है ।) इसप्रकार वे—यद्यपि वास्तविकतया सर्वकर्मरहित आत्मस्वभावका अनुभवन ही मोक्षका कारण है तथापि—कर्मानुभवके अल्पबहुत्वको ही बन्ध-मोक्षका कारण मानकर, व्रत, नियम, शील, तप

* भवन = होना; परिणमन ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२४९

अथ परमार्थमोक्षहेतुं तेषां दर्शयति—

जीवादीसद्हरणं सम्मतं तेसिमधिगमो णाणं ।
रागादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥
जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम् ।
रागादिपरिहरणं चरणं एषस्तु मोक्षपथः ॥१५५॥

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम् । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानम् । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रम् । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

इत्यादि शुभ कर्मोंका मोक्षके हेतुके रूपमें आश्रय करते हैं ॥१५४॥

अब जीवोंको मोक्षका परमार्थ (वास्तविक) कारण बतलाते हैं :—

जीवादिका श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है ।
रागादि-वर्जन चरित है, अरु यही मुक्तीपंथ है ॥१५५॥

गाथार्थ :—[जीवादिश्रद्धानं] जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान [सम्यक्त्वं] सम्यक्त्व है, [तेषां अधिगमः] उन जीवादि पदार्थोंका अधिगम [ज्ञानम्] ज्ञान है और [रागादिपरिहरणं] रागादिका त्याग [चरणं] चारित्र है;—[एषः तु] यही [मोक्षपथः] मोक्षका मार्ग है ।

टीका :—मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है । उसमें, सम्यग्दर्शन तो जीवादि पदार्थोंके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना-परिणमन करना है; जीवादि पदार्थोंके ज्ञानस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना सो ज्ञान है; रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना सो चारित्र है । अतः इसप्रकार यह फलित हुआ कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ये तीनों एक ज्ञानका ही भवन (-परिणमन) है । इसलिये ज्ञान ही मोक्षका परमार्थ (वास्तविक) कारण है ।

भावार्थ :—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । और इस प्रकरणमें ज्ञानको ही प्रधान करके विवेचन किया है । इसलिये ‘सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है’ यह कहकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है वह अभेद विवक्षामें

अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिषेधयति—

**मोक्षं णिच्छयदुं व्यवहारेण विदुसा पवद्धुंति ।
परमद्वयस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ विहिओ ॥१५६॥
मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तन्ते ।
परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥१५६॥**

यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो ब्रततपःप्रभृतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्षहेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात्, परमार्थमोक्षहेतोरैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

ही है—ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिये कई स्थानों पर आचार्यदेवने टीकामें ज्ञानस्वरूप आत्माको ‘ज्ञान’ शब्दसे कहा है ॥१५५॥

अब, परमार्थ मोक्षकारणसे अन्य जो कर्म उसका निषेध करते हैं :—

**विद्वान् जन भूतार्थं तज, व्यवहारमें वर्तन करे ।
पर कर्मनाश-विधानं तो, परमार्थ-आश्रित सन्तके ॥१५६॥**

गाथार्थ :—[निश्चयार्थ] निश्चयनयके विषयको [मुक्त्वा] छोड़कर [विद्वांसः] विद्वान् [व्यवहारेण] व्यवहारके द्वारा [प्रवर्तने] प्रवर्तते हैं; [तु] परन्तु [परमार्थम् आश्रितानां] परमार्थके (-आत्मस्वरूपके) आश्रित [यतीनां] यतीश्वरोंके ही [कर्मक्षयः] कर्मका नाश [विहितः] आगममें कहा गया है। (केवल व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले पंडितोंके कर्मक्षय नहीं होता ।)

टीका :—कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे अन्य, जो ब्रत, तप इत्यादि शुभकर्मस्वरूप मोक्षहेतु मानते हैं, उस समस्तहीका निषेध किया गया है; क्योंकि वह (मोक्षहेतु) अन्य द्रव्यके स्वभाववाला (पुद्गलस्वभाववाला) है, इसलिये उसके स्व-भावसे ज्ञानका भवन (होना) नहीं बनता,—मात्र परमार्थ मोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (जीवस्वभाववाला) है, इसलिये उसके स्वभावके द्वारा ज्ञानका भवन (होना) बनता है।

भावार्थ :—मोक्ष आत्माका होता है, इसलिये उसका कारण भी आत्मस्वभावी ही होना चाहिये। जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे आत्माका मोक्ष कैसे हो सकता है? शुभ कर्म पुद्गलस्वभावी है, इसलिये उसके भवनसे परमार्थ आत्माका भवन नहीं बन सकता; इसलिये वह

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२५१

(अनुष्टुभ्)

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥१०६॥

(अनुष्टुभ्)

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।
द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥१०७॥

(अनुष्टुभ्)

मोक्षहेतुतिरोधानाद्बन्धत्वात्स्वयमेव च ।
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तनिषिध्यते ॥१०८॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

आत्माके मोक्षका कारण नहीं होता । ज्ञान आत्मस्वभावी है, इसलिये उसके भवनसे आत्माका भवन बनता है; अतः वह आत्माके मोक्षका कारण होता है । इसप्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है ॥१५६॥

अब इसी अर्थके कलशरूप दो श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एकद्रव्यस्वभावत्] ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी (-जीवस्वभावी-) होनेसे [ज्ञानस्वभावेन] ज्ञानके स्वभावसे [सदा] सदा [ज्ञानस्य भवनं वृत्तं] ज्ञानका भवन बनता है; [तत्] इसलिये [तद् एव मोक्षहेतुः] ज्ञान ही मोक्षका कारण है ॥१०६॥

श्लोकार्थ :—[द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्] कर्म अन्यद्रव्यस्वभावी (-पुद्गलस्वभावी-) होनेसे [कर्मस्वभावेन] कर्मके स्वभावसे [ज्ञानस्य भवनं न हि वृत्तं] ज्ञानका भवन नहीं बनता; [तत्] इसलिये [कर्म मोक्षहेतुः न] कर्म मोक्षका कारण नहीं है ॥१०७॥

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[मोक्षहेतुतिरोधानात्] कर्म मोक्षके कारणका तिरोधान करनेवाला है, और [स्वयम् एव बन्धत्वात्] वह स्वयं ही बन्धस्वरूप है [च] तथा [मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्] वह मोक्षके कारणका तिरोधायिभावस्वरूप (तिरोधानकर्ता) है, इसीलिये [तत् निषिध्यते] उसका निषेध किया गया है ॥१०८॥

अब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणका तिरोधान करनेवाला है :—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
 मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्तं खु णादब्वं ॥१५७॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
 अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादब्वं ॥१५८॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ।
 कसायमलोच्छण्णं तह चारितं पि णादब्वं ॥१५९॥

वस्त्रस्य श्रेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।
 मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यम् ॥१५७॥

वस्त्रस्य श्रेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।
 अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम् ॥१५८॥

वस्त्रस्य श्रेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।
 कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम् ॥१५९॥

मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्रेतपन ज्यों वस्त्रका ।
 मिथ्यात्वमलके लेपसे, सम्यक्त्वं त्यों ही जानना ॥१५७॥

मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्रेतपन ज्यों वस्त्रका ।
 अज्ञानमलके लेपसे, सद्ज्ञानं त्यों ही जानना ॥१५८॥

मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्रेतपन ज्यों वस्त्रका ।
 चारित्र पावे नाश लिप्त कषायमलसे जानना ॥१५९॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्रेतभावः] श्रेतभाव [मलमेलनासक्तः] मैलके मिलनेसे लिस होता हुआ [नश्यति] नष्ट हो जाता है—तिरोभूत हो जाता है, [तथा] उसीप्रकार [मिथ्यात्वमलावच्छन्नं] मिथ्यात्वरूपी मैलसे लिस होता हुआ—व्यास होता हुआ [सम्यक्त्वं खलु] सम्यक्त्वं वास्तवमें तिरोभूत हो जाता है [ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिये [यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्रेतभावः] श्रेतभाव [मलमेलनासक्तः] मैलके मिलनसे लिस

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२५३

ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्ति-रोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्त्रभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्वेत-वस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्त्रभाववत् । ज्ञानस्य चारिं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्त्रभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिषिद्धम् ।

अथ कर्मणः स्वयं बन्धत्वं साधयति—

होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है, [तथा] उसीप्रकार [अज्ञानमलावच्छन्नं] अज्ञानरूपी मैलसे लिप्त होता हुआ—व्याप्त होता हुआ [ज्ञानं भवति] ज्ञान तिरोभूत हो जाता है [ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिये । [यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्वेतभावः] श्वेतभाव [मलमेलनासकः] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है, [तथा] उसीप्रकार [कषायमलावच्छन्नं] कषायरूपी मैलसे लिप्त होता हुआ—व्याप्त होता हुआ [चारित्रम् अपि] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है [ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिए ।

टीका :—ज्ञानका सम्यक्त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्मरूपी मैलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्त्रभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप अज्ञान नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्त्रभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप कषाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्त्रभाव तिरोभूत हो जाता है । इसलिये मोक्षके कारणका (—सम्यगदर्शन, ज्ञान और चारित्रिका—) तिरोधान करनेवाला होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भावार्थ :—सम्यगदर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग है । ज्ञानका सम्यक्त्वरूप परिणमन मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन अज्ञानकर्मसे तिरोभूत होता है; और ज्ञानका चारित्ररूप परिणमन कषायकर्मसे तिरोभूत होता है । इसप्रकार मोक्षके कारणभावोंको कर्म तिरोभूत करता है, इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१५७ से १५९॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है :—

**सो सब्वणाणदरिसी कर्मरएण णियेणावच्छण्णो ।
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सब्वदो सब्वं ॥१६०॥**

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः ।
संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम् ॥१६०॥

यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराध-प्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव बन्धावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञानभावेनैवेदमेव-मवतिष्ठते; ततो नियतं स्वयमेव कर्मेव बन्धः। अतः स्वयं बन्धत्वात् कर्म प्रतिषिद्धम्।

**यह सर्वज्ञानी-दर्शि भी, निज कर्मरज-आच्छादसे ।
संसारप्राप्त न जानता वह सर्वको सब रीतिसे ॥१६०॥**

गाथार्थ :—[सः] वह आत्मा [सर्वज्ञानदर्शी] (स्वभावसे) सर्वको जानने-देखनेवाला है तथापि [निजेन कर्मरजसा] अपने कर्ममलसे [अबच्छन्नः] लिस होता हुआ-व्याप्त होता हुआ [संसारसमापन्नः] संसारको प्राप्त हुआ वह [सर्वतः] सर्व प्रकारसे [सर्वम्] सर्वको [न विजानाति] नहीं जानता।

टीका :—जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (-सर्वपदार्थोंको) सामान्यविशेषतया जाननेके स्वभाववाला है ऐसा ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य, अनादि कालसे अपने पुरुषार्थके अपराधसे प्रवर्तमान कर्ममलके द्वारा लिस या व्याप्त होनेसे ही, बन्ध-अवस्थामें सर्व प्रकारसे सम्पूर्ण अपनेको अर्थात् सर्व प्रकारसे सर्व ज्ञेयोंको जाननेवाले अपनेको न जानता हुआ, इसप्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभावसे (-अज्ञानदशामें) रह रहा है; इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है। इसलिये, स्वयं बन्धस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है।

भावार्थ :—यहाँ भी ‘ज्ञान’ शब्दसे आत्मा समझना चाहिये। ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य स्वभावसे तो सबको देखने-जाननेवाला है, परन्तु अनादिसे स्वयं अपराधी होनेके कारण कर्मसे आच्छादित है, और इसलिये वह अपने सम्पूर्ण स्वरूपको नहीं जानता; यों अज्ञानदशामें रह रहा है। इसप्रकार केवलज्ञानस्वरूप अथवा मुक्तस्वरूप आत्मा कर्मसे लिस होनेसे अज्ञानरूप अथवा बद्धरूप वर्तता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है। अतः कर्मका निषेध किया गया है॥१६०॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२५५

अथ कर्मणे मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

सम्पत्तपडिणिबद्धं मिच्छतं जिणवरेहि परिकहियं ।
 तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वि त्ति णादब्बो ॥१६१॥
 णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकहियं ।
 तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादब्बो ॥१६२॥
 चारित्पडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहियं ।
 तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादब्बो ॥१६३॥

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितम् ।
 तस्योदयेन जीवो मिथ्याद्वृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥१६४॥
 ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितम् ।
 तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥१६५॥
 चारित्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरैः परिकथितः ।
 तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥१६६॥

अब, यह बतलाते हैं कि कर्म मोक्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप (अर्थात् मिथ्यात्वादिभावस्वरूप) है :—

सम्यक्त्वप्रतिबन्धक करम, मिथ्यात्व जिनवरने कहा ।
 उसके उदयसे जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना ॥१६७॥
 त्यों ज्ञानप्रतिबन्धक करम, अज्ञान जिनवरने कहा ।
 उसके उदयसे जीव अज्ञानी बने यह जानना ॥१६८॥
 चारित्रप्रतिबन्धक करम, जिनने कषायोंको कहा ।
 उसके उदयसे जीव चारित्रहीन हो यह जानना ॥१६९॥

गाथार्थ :—[सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [परिकथितम्] कहा है; [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव

सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किल मिथ्यात्मं, ततु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वम्। ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किलाज्ञानं, ततु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानित्वम्। चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रित्वम्। अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायि-भावत्वात् कर्म प्रतिषिद्धम्।

[मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि होता है [इति ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिए। [ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं] ज्ञानको रोकनेवाला [अज्ञानं] अज्ञान है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [परिकथितम्] कहा है; [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिए [चारित्रप्रतिनिबद्धः] चारित्रिको रोकनेवाला [कषायः] कषाय है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [परिकथितः] कहा है; [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [अचारित्रः] अचारित्रिवान [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिए।

टीका :—सम्यक्त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्म है; वह (मिथ्यात्म) तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके मिथ्यादृष्टिपना होता है। ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला अज्ञान है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अज्ञानीपना होता है। चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाली कषाय है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्रिपना होता है। इसलिये, स्वयं मोक्षके कारणका तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है।

भावार्थ :—सम्यगदर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव हैं उनसे विपरीत मिथ्यात्वादि भाव हैं; कर्म मिथ्यात्वादि भाव-स्वरूप है। इसप्रकार कर्म मोक्षके कारणभूत भावोंसे विपरीत भावस्वरूप है।

पहले तीन गाथाओंमें कहा था कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंका—सम्यक्त्वादिकका घातक है। बादकी एक गाथामें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है। और इन अन्तिम तीन गाथाओंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंसे विरोधी भावस्वरूप है—मिथ्यात्वादिस्वरूप है। इसप्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्वरूप है और बन्धके कारणस्वरूप है इसलिये निषिद्ध है।

अशुभ कर्म तो मोक्षका कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिये निषिद्ध ही है; परन्तु शुभ कर्म भी कर्मसामान्यमें आ जाता है, इसलिये वह भी बाधक ही है अतः निषिद्ध ही है ऐसा समझना चाहिए ॥१६१ से १६३॥

कहानजैनशास्त्रमाला] पुण्य-पाप अधिकार २५७
 (शार्दूलविक्रीडित)

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मेव मोक्षार्थिना
 संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।
 सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनात्मोक्षस्य हेतुभवन्-
 नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्भतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०६॥

(शार्दूलविक्रीडित)

यावत्याकमुपैति कर्मविरतिज्ञानस्य सम्यद् न सा
 कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्त काचित्क्षतिः ।
 किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन्-
 मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११०॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[मोक्षार्थिना इदं समस्तम् अपि तत् कर्म एव संन्यस्तव्यम्] मोक्षार्थीको यह समस्त ही कर्ममात्र त्याग करने योग्य है । [संन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्य वा किल का कथा] जहाँ समस्त कर्मका त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य या पापकी क्या बात है ? (कर्ममात्र त्याज्य है तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा—ऐसी बातको अवकाश ही कहाँ हैं ? कर्मसामान्यमें दोनों आ गये हैं ।) [सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनात् मोक्षस्य हेतुः भवन्] समस्त कर्मका त्याग होने पर, सम्यक्त्वादि अपने स्वभावरूप होनेसे—परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ, [नैष्कर्म्यप्रतिबद्धम् उद्भतरसं] निष्कर्म अवस्थाके साथ जिसका उद्भत (-उत्कट) रस प्रतिबद्ध है ऐसा [ज्ञानं] ज्ञान [स्वयं] अपने आप [धावति] दौड़ा चला आता है ।

भावार्थ :— कर्मको दूर करके, अपने सम्यक्त्वादिस्वभावरूप परिणमन करनेसे मोक्षका कारणरूप होनेवाला ज्ञान अपने आप प्रगट होता है, तब फिर उसे कौन रोक सकता है ? १०९।

अब आशंका उत्पन्न होती है कि—जब तक अविरत सम्यग्दृष्टि इत्यादिके कर्मका उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है ? और कर्म तथा ज्ञान दोनों (-कर्मके निमित्तसे होनेवाली शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति दोनों—) एक ही साथ कैसे रह सकते हैं । इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यावत्] जब तक [ज्ञानस्य कर्मविरतिः] ज्ञानकी कर्मविरति [सा सम्यक् पाकम् न उपैति] भलिभाँति परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती [तावत्] तब तक [कर्मज्ञानसमुच्चयः अपि विहितः, न काचित् क्षतिः] कर्म और ज्ञानका एकत्रितपना शास्त्रमें कहा

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन्-
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्देयमाः।
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१११॥

है; उसके एकत्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध नहीं है। [किन्तु] किन्तु [अत्र अपि] यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि आत्मामें [अवशतः यत् कर्म समुल्लसति] अवशपनें जो कर्म प्रगट होता है [तत् बन्धाय] वह तो बंधका कारण है, और [मोक्षाय] मोक्षका कारण तो, [एकम् एव परमं ज्ञानं स्थितम्] जो एक परम ज्ञान है वह एक ही है—[स्वतः विमुक्तं] जो कि स्वतः विमुक्त है (अर्थात् तीनोंकाल परद्रव्य-भावोंसे भिन्न है)।

भावार्थ :—जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यग्दृष्टिके दो धाराएँ रहती हैं,—शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा। उन दोनोंके एक साथ रहनेमें कोई भी विरोध नहीं है। (जैसे मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्मसामान्य और ज्ञानके विरोध नहीं है।) ऐसी स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंशमें शुभाशुभ कर्मधारा है उतने अंशमें कर्मबन्ध होता है और जितने अंशमें ज्ञानधारा है उतने अंशमें कर्मका नाश होता है। विषय-कषायके विकल्प या व्रत-नियमके विकल्प—अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार तक भी—कर्मबन्धका कारण है; शुद्ध परिणितरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका कारण है। ११०।

अब कर्म और ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कर्मनयावलम्बनपराः मग्नाः] कर्मनयके आलम्बनमें तत्पर (अर्थात् (कर्मनयके पक्षपाती) पुरुष ढूबे हुए हैं, [यत्] क्योंकि [ज्ञानं न जानन्ति] वे ज्ञानको नहीं जानते। [ज्ञाननय-एषिणः अपि मग्नाः] ज्ञाननयके इच्छुक (पक्षपाती) पुरुष भी ढूबे हुए हैं, [यत्] क्योंकि [अतिस्वच्छन्दमन्द-उद्यमाः] वे स्वच्छंदतासे अत्यन्त मन्द-उद्यमी हैं (-वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषयकषायमें वर्तते हैं)। [ते विश्वस्य उपरि तरन्ति] वे जीव विश्वके ऊपर तैरते हैं [ये स्वयं सततं ज्ञानं भवन्तः कर्म न कुर्वन्ति] जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए—परिणमते हुए कर्म नहीं करते [च] और [जातु प्रमादस्य वशं न यान्ति] कभी भी प्रमादवश भी नहीं होते (-स्वरूपमें उद्यमी रहते हैं)।

भावार्थ :—यहाँ सर्वथा एकान्त अभिप्रायका निषेध किया है, क्योंकि सर्वथा एकान्त अभिप्राय ही मिथ्यात्व है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

पुण्य-पाप अधिकार

२५९

(मन्दाक्रान्ता)

भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयत् पीतमोहं
मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन।
हेलोन्मीलत्यरमकलया सार्धमारब्धकेलि
ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोञ्जजृम्भे भरेण ॥११२॥

कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शन-चरित्ररूप क्रियाकांडके आडम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं—उसका पक्षपात करते हैं। ऐसे कर्मनयके पक्षपाती लोग—जो कि ज्ञानको तो नहीं जानते और कर्मनयमें ही खेदखिन्न हैं वे—संसारमें डूबते हैं।

और कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकान्तवादी मिथ्यादृष्टियोंके उपदेशसे अथवा अपने आप ही अन्तर्गमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या प्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणितिमें किंचित्मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपनेको सर्वथा अबन्ध मानते हैं और व्यवहार दर्शनचारित्रके क्रियाकाण्डको निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञाननयके पक्षपाती लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणामोंको छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय-कषायमें वर्तते हैं वे भी संसारसमुद्रमें डूबते हैं।

मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिणित होते हुए शुभाशुभ कर्मको हेय जानते हैं और शुद्ध परिणितिको ही उपादेय जानते हैं। वे मात्र अशुभ कर्मको ही नहीं, किन्तु शुभ कर्मको भी छोड़कर, स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये निरन्तर उद्यमी रहते हैं—वे सम्पूर्ण स्वरूपस्थिरता होने तक उसका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। जब तक, पुरुषार्थकी अपूर्णताके कारण, शुभाशुभ परिणामोंसे छूटकर स्वरूपमें सम्पूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता तब तक—यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक-आलम्बन (अन्तःसाधन) तो शुद्ध परिणिति स्वयं ही है तथापि—आन्तरिकआलम्बन लेनेवालेको जो बाह्य आलम्बनरूप कहे जाते हैं ऐसे (शुद्ध स्वरूपके विचार आदि) शुभ परिणामोंमें वे जीव हेयबुद्धिसे प्रवतते हैं, किन्तु शुभ कर्मोंको निरर्थक मानकर तथा छोड़कर स्वच्छन्दतया अशुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होनेकी बुद्धि उन्हें कभी नहीं होती। ऐसे एकान्त अभिप्राय रहित जीव कर्मका नाश करके, संसारसे निवृत्त होते हैं। १११।

अब पुण्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[पीतमोहं] मोहरूपी मदिरके पीनेसे [भ्रम-रस-भरात् भेदोन्मादं नाटयत्] भ्रमरसके भारसे (अतिशयपनेसे) शुभाशुभ कर्मके भेदरूपी उन्मादको जो नचाता है [तत् सकलम् अपि कर्म] ऐसे समस्त कर्मको [बलेन] अपने बल द्वारा [मूलोन्मूलं कृत्वा] समूल उखाड़कर

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्कान्तम् ।

इति श्रीमद्भृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पुण्यपापप्ररूपकः तृतीयोऽङ्कः ॥

[ज्ञानज्योतिः भेरेण ग्रोज्जनृम्भे] ज्ञानज्योति अत्यन्त सामर्थ्य सहित प्रगट हुई। वह ज्ञानज्योति ऐसी है कि [कवलिततमः] जिसने अज्ञानरूपी अंधकारका ग्रास कर लिया है अर्थात् जिसने अज्ञानरूप अंधकारका नाश कर दिया है, [हेला-उन्मिलत्] जो लीलामात्रसे (-सहज पुरुषार्थसे) विकसित होती जाती है और [परमकलया सार्धम् आरब्धकेलि] जिसने परम कला अर्थात् केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है (जब तक सम्यगदृष्टि छद्मस्थ है तब तक ज्ञानज्योति केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष क्रीड़ा करती है, केवलज्ञान होने पर साक्षात् होती है।)

भावार्थ :—आपको (ज्ञानज्योतिको) प्रतिबन्धक कर्म जो कि शुभाशुभ भेदरूप होकर नाचता था और ज्ञानको भुला देता था उसे अपनी शक्तिसे उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई। वह ज्ञानज्योति अथवा ज्ञानकला केवलज्ञानरूप परमकलाका अंश है तथा केवलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको वह जानती है और उस ओर प्रगति करती है, इसलिये यह कहा है कि ‘ज्ञानज्योतिने केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है’। ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती जाती है और अन्तमें परमकला अर्थात् केवलज्ञान हो जाती है। ११२।

टीका :—पुण्य-पापरूपसे दो पात्रोंके रूपमें नाचनेवाला कर्म एक पात्ररूप होकर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया।

भावार्थ :—यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य-पापरूप दो पात्रोंका स्वांग धारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थतया एक जान लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकल गया, और नृत्य करना बन्द कर दिया।

आश्रय, कारण, रूप, सवादसुं भेद विचारी गिनै दोऊ न्यारे,
पुण्य रु पाप शुभाशुभभावनि बन्ध भये सुखदुःखकरा रे।
ज्ञान भये दोऊ एक लखे बुध आश्रय आदि समान विचारे,
बन्धके कारण हैं दोऊ रूप, इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे ॥

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें पुण्य-पापका प्ररूपक तीसरा अङ्क समाप्त हुआ।

-४-

आस्त्रव अधिकार

अथ प्रविशत्यास्त्रवः ।

(द्रुतविलम्बित)

अथ महामदनिर्भरमन्थरं
समररंगपरागतमास्त्रवम् ।
अयमुदारगभीरमहोदयो
जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥११३॥

द्रव्यास्त्रवते भिन्न हैं, भावास्त्रव कर नास ।
भये सिद्ध परमात्मा, नमू तिनहिं सुख आस ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि—‘अब आस्त्रव प्रवेश करता है’।

जैसे नृत्यमंच पर नृत्यकार स्वाँग धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ आस्त्रवका स्वाँग है। उस स्वाँगको यथार्थतया जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है; उसकी महिमारूप मंगल करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अथ] अब [समररंगपरागतम्] समरंगणमें आये हुए, [महामदनिर्भरमन्थरं] महामदसे भेरे हुए मदोन्मत्त [आस्त्रवम्] आस्त्रवको [अयम् दुर्जयबोधधनुर्धरः] यह दुर्जय ज्ञान-धनुर्धर [जयति] जीत लेता है—[उदारगभीरमहोदयः] कि जिस ज्ञानरूप बाणावलीका महान् उदय उदार है (अर्थात् आस्त्रवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना वह पूरा करता है) और गंभीर है (अर्थात् छद्मस्थ जीव जिसका पार नहीं पा सकते)।

भावार्थ :—यहाँ आस्त्रवने नृत्यमंच पर प्रवेश किया है। नृत्यमें अनेक रसोंका वर्णन होता है, इसलिये यहाँ रसवत् अलंकारके द्वारा शान्तरसमें वीररसको प्रधान करके वर्णन किया है कि ‘ज्ञानरूप धनुर्धर आस्त्रवको जीतता है’। समस्त विश्वको जीतकर मदोन्मत्त हुआ आस्त्रव संग्रामभूमिमें आकर खड़ा हो गया; किन्तु ज्ञान तो उससे अधिक बलवान् योद्धा है, इसलिये वह आस्त्रवको जीत लेता है अर्थात् अन्तर्मुहूर्तमें कर्मोंका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है। ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है। ११३।

तत्रास्त्रवस्त्रपमभिदधाति—

मिच्छतं अविरमणं कषायजोगा य सण्णसण्णा दु ।
 बहुविहभेया जीवे तस्त्वे अण्णपरिणामा ॥१६४॥
 णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति ।
 तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।
 बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥१६४॥
 ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवन्ति ।
 तेषामपि भवति जीवश्च रागद्वेषादिभावकरः ॥१६५॥

रागद्वेषमोहा आस्त्रवाः इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः अजडत्वे सति चिदाभासाः ।

अब आस्त्रवका स्वरूप कहते हैं :—

मिथ्यात्व अविरत अरु कषायें, योग 'संज्ञ 'असंज्ञ हैं ।
 'ये विविध भेद जु जीवमें, जीवके अनन्य हि भाव हैं ॥१६४॥
 अरु 'वे हि ज्ञानावरणआदिक कर्मके कारण बनैं ।
 उनका भि कारण जीव बने, जो रागद्वेषादिक करे ॥१६५॥

गाथार्थ :—[मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अविरमण] अविरमण, [कषाययोगौ च] कषाय और योग—यह आस्त्रव [संज्ञासंज्ञाः तु] संज्ञ (चेतनके विकार) भी है और असंज्ञ (पुद्गलके विकार) भी हैं। [बहुविधभेदाः] विविध भेदवाले संज्ञ आस्त्रव—[जीवे] जो कि जीवमें उत्पन्न होते हैं वे—[तस्य एव] जीवके ही [अनन्यपरिणामाः] अनन्य परिणाम हैं। [ते तु] और असंज्ञ आस्त्रव [ज्ञानावरणाद्यस्य कर्मणः] ज्ञानावरणादि कर्मके [कारणं] कारण (निमित्त) [भवन्ति] होते हैं [च] और [तेषाम् अपि] उनका भी (असंज्ञ आस्त्रवोंके भी कर्मबंधका निमित्त होनेमें) [रागद्वेषादिभावकरः जीवः] रागद्वेषादि भाव करनेवाला जीव [भवति] कारण (निमित्त) होता है।

टीका :—इस जीवमें राग, द्वेष और मोह—यह आस्त्रव अपने परिणामके निमित्तसे (कारणसे) होते हैं, इसलिये वे जड़ न होनेसे चिदाभास हैं (-अर्थात् जिसमें चैतन्यका आभास है ऐसे हैं, चिद्विकार हैं)।

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२६३

मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मास्त्रवणनिमित्तत्वात्, किलास्त्रवाः। तेषां तु तदास्त्रवणनिमित्तत्वनिमित्तम् अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः। तत आस्त्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वात् रागद्वेषमोहा एवास्त्रवाः। ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति अथदिवापद्यते।

अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति—

**णत्थि दु आस्त्रवंधो सम्मादिट्टिस्स आस्त्रवणिरोहो ।
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अवंधंतो ॥१६६॥
नास्ति त्वास्त्रवबन्धः सम्यग्दृष्टेरास्त्रवनिरोधः ।
सन्ति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबन्धन् ॥१६६॥**

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—यह पुद्गलपरिणाम, ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मके आस्त्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आस्त्र हैं; और उनके (मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोंके) कर्म-आस्त्रवणके निमित्तत्वके निमित्त रागद्वेषमोह हैं—जो कि अज्ञानमय आत्मपरिणाम हैं। इसलिये (मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोंके) आस्त्रवणके निमित्तभूत होनेसे राग-द्वेष-मोह ही आस्त्र हैं। और वे (-रागद्वेषमोह) तो अज्ञानीके ही होते हैं यह अर्थमेंसे ही स्पष्ट ज्ञात होता है। (यद्यपि गाथामें यह स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा है तथापि गाथाके ही अर्थमेंसे यह आशय निकलता है।)

भावार्थ :—ज्ञानावरणादि कर्मोंके आस्त्रवणका (-आगमनका) कारण (निमित्त) तो मिथ्यात्वादिकर्मके उदयरूप पुद्गल-परिणाम हैं, इसलिये वे वास्तवमें आस्त्र हैं। और उनके कर्मास्त्रवके निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप (अज्ञानमय) परिणाम हैं, इसलिये रागद्वेषमोह ही आस्त्र हैं। उन रागद्वेषमोहको चिद्विकार भी कहा जाता है। वे रागद्वेषमोह जीवकी अज्ञान-अवस्थामें ही होते हैं। मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसलिये मिथ्यादृष्टिके अर्थात् अज्ञानीके ही रागद्वेषमोहरूप आस्त्र होते हैं॥१६४-१६५॥

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके आस्त्रवोंका (भावास्त्रवोंका) अभाव है :—

**सद्दृष्टिको आस्त्र नहीं, नहिं बन्ध, आस्त्रवरोध है ।
नहिं बाँधता, जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सत्ताविष्णे ॥१६६॥**

गाथार्थ :—[सम्यग्दृष्टः तु] सम्यग्दृष्टिके [आस्त्रवबन्धः] आस्त्र जिसका निमित्त है

यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैभावैज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनोऽवश्यमेव निरुद्धन्ते; ततोऽज्ञानमयानां भावानाम् रागद्वेषमोहानां आस्त्रवभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्त्रवनिरोधः। अतो ज्ञानी नास्त्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकर्तृत्वात् तानि नवानि न बध्नन् सदवस्थानि पूर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात् केवलमेव जानाति।

ऐसा बन्ध [नास्ति] नहीं है, [आस्त्रवनिरोधः] (क्योंकि) आस्त्रवका (भावास्त्रवका) निरोध है; [तानि] नवीन कर्मोंको [अबधन्] नहीं बाँधता [सः] वह, [सन्ति] सत्तामें रहे हुए [पूर्वनिबद्धानि] पूर्वबद्ध कर्मोंको [जानाति] जानता ही है।

टीका :—वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंसे अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध-अभावरूप होते हैं, क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एकसाथ नहीं रह सकते; इसलिये अज्ञानमय भावरूप राग-द्वेष-मोह जो कि आस्त्रवभूत (आस्त्रवस्वरूप) हैं उनका निरोध होनेसे, ज्ञानीके आस्त्रवका निरोध होता ही है। इसलिये ज्ञानी, आस्त्रव जिनका निमित्त है ऐसे (ज्ञानावरणादि) पुद्गलकर्मोंको नहीं बाँधता,—सदा अकर्तृत्व होनेसे नवीन कर्मोंको न बाँधता हुआ सत्तामें रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मोंको, स्वयं ज्ञानस्वभाववान् होनेसे, मात्र जानता ही है। (ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तृत्व नहीं; यदि कर्तृत्व हो तो कर्मको बाँधे, ज्ञातृत्व होनेसे कर्मबन्ध नहीं करता।)

भावार्थ :—ज्ञानीके अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होनेसे (अज्ञानमय) रागद्वेषमोह अर्थात् आस्त्रव नहीं होते और आस्त्रव न होनेसे नवीन बन्ध नहीं होता। इसप्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीन कर्म नहीं बाँधता और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्तामें विद्यमान हैं उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है।

अविरतसम्यग्दृष्टिके भी अज्ञानमय रागद्वेषमोह नहीं होता। जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञानके पक्षमें नहीं है। सम्यग्दृष्टिके सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। उसको चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे जो रागादि होते हैं उसका स्वामित्व उसके नहीं है; वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें काटता जाता है। इसलिये ज्ञानीके जो रागादि होते हैं वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसे ही हैं; वह आगामी सामान्य संसारका बन्ध नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति-अनुभागवाला बन्ध करता है। ऐसे अल्प बन्धको यहाँ नहीं गिना है॥१६६॥

इसप्रकार ज्ञानीके आस्त्रव न होनेसे बन्ध नहीं होता।

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२६५

अथ रागद्वेषमोहानामास्वत्वं नियमयति—

**भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणिदो ।
रागादिविष्पमुक्तो अबंधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥**

भावो रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बन्धको भणितः ।
रागादिविष्पमुक्तोऽबन्धको ज्ञायकः केवलम् ॥१६७॥

इह खलु रागद्वेषमोहसप्पर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कान्तोपलसप्पर्कज इव कालायससूचीं, कर्म कर्तुमात्मानं चोदयति; तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कान्तोपलविवेकज इव कालायससूचीं, अकर्मकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बन्धकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि बन्धकः ।

अब, रागद्वेषमोह ही आस्त्र व है ऐसा नियम करते हैं :—

**रागादियुत जो भाव जीवकृत उसहिको बन्धक कहा ।
रागादिसे प्रविमुक्त, ज्ञायक मात्र, बन्धक नहिं रहा ॥१६७॥**

गाथार्थ :—[जीवेन कृतः] जीवकृत [रागादियुतः] रागादियुक्त [भावः तु] भाव [बन्धकः भणितः] बन्धक (नवीन कर्मोंका बन्ध करनेवाला) कहा गया है। [रागादिविष्पमुक्तः] रागादिसे विमुक्त भाव [अबन्धकः] बन्धक नहीं है, [केवलम् ज्ञायकः] वह मात्र ज्ञायक ही है।

टीका :—जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके साथ संसर्गसे (लोहेकी सुईमें) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति करनेके लिये) प्रेरित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है, और जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके साथ असंसर्गसे (सुईमें) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति न करनेरूप) स्वभावमें ही स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित नहीं होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, जिसे कर्म करनेकी उत्सुकता नहीं है (अर्थात् कर्म करनेका जिसका स्वभाव नहीं है) ऐसे आत्माको स्वभावमें ही स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्वमें प्रेरित करता है अतः वह बन्धक है और रागादिके साथ अमिश्रित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र ज्ञायक ही है, किंचित्‌मात्र भी बन्धक नहीं है।

भावार्थ :—रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही बन्धका कर्ता है, और रागादिके

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसम्भवं दर्शयति—

पके फलम्हि पडिए जह ण फलं बज्जाए पुणो विंटे ।
जीवस्स कर्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेदि ॥१६८॥
पके फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनर्वृत्तैः ।
जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥१६९॥

यथा खलु पकं फलं वृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत् न पुनर्वृत्तसम्बन्धमुपैति, तथा कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सन् न पुनर्जीवभावमुपैति। एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः सम्भवति।

साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव बन्धका कर्ता नहीं है,—यह नियम है॥१६७॥

अब, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैं :—

फल पक्व खिरता, वृत्त सह सम्बन्ध फिर पाता नहीं ।
त्यों कर्मभाव खिरा, पुनः जीवमें उदय पाता नहीं ॥१६८॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [पके फले] पके हुए फलके [पतिते] गिरने पर [पुनः] फिरसे [फलं] वह फल [वृत्तैः] उस डण्ठलके साथ [न बध्यते] नहीं जुड़ता, उसीप्रकार [जीवस्य] जीवके [कर्मभावे] कर्मभाव [पतिते] खिर जाने पर वह [पुनः] फिरसे [उदयम् न उपैति] उत्पन्न नहीं होता (अर्थात् वह कर्मभाव जीवके साथ पुनः नहीं जुड़ता)।

टीका :—जैसे पका हुआ फल एक बार डण्ठलसे गिर जाने पर फिर वह उसके साथ सम्बन्धको प्राप्त नहीं होता, इसीप्रकार कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीवभावसे एक बार अलग होने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता। इसप्रकार रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है।

भावार्थ :—यदि ज्ञान एक बार (अप्रतिपाती भावसे) रागादिकसे भिन्न परिणित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता। इसप्रकार उत्पन्न हुआ, रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। फिर जीव अस्थिरतारूपसे रागादिमें युक्त होता है वह निश्चयदृष्टिसे युक्तता है ही नहीं और उसके जो अल्प बन्ध होता है वह भी निश्चयदृष्टिसे बन्ध है ही नहीं; क्योंकि अबद्धस्पृष्टरूपसे परिणमन निरन्तर वर्तता ही रहता है। तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहनेवाली प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और अन्य प्रकृतियाँ सामान्य संसारका कारण नहीं हैं; मूलसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२६७

(शालिनी)

भावो रागदेषमोहर्विना यो
जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्वृत्त एव।
रुन्धन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रवौघान्
एषोऽभावः सर्वभावास्त्रवाणाम् ॥११४॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवाभावं दर्शयति—

**पुढीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा तु पच्या तस्म।
कम्पसरीरेण तु ते बद्धा सब्वे वि णाणिस्स ॥१६६॥**
**पृथ्वीपिण्डसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य।
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥१६६॥**

कटे हुए वृक्षके हरे पत्तोंके समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखने योग्य हैं ॥१६८॥

अब, ‘ज्ञानमय भाव ही भावास्त्रवका अभाव है’ इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[जीवस्य] जीवका [यः] जो [रागदेषमोहः बिना] रागदेषमोह रहित, [ज्ञाननिर्वृत्तः एव भावः] ज्ञानसे ही रचित भाव [स्यात्] है और [सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रव-ओघान् रुन्धन्] जो सर्व द्रव्यकर्मके आस्त्र-समूहको (-अर्थात् थोकबन्ध द्रव्यकर्मके प्रवाहको) रोकनेवाला है, [एषः सर्व-भावास्त्रवाणाम् अभावः] वह (ज्ञानमय) भाव सर्व भावास्त्रवके अभावस्वरूप है।

भावार्थ :—मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है। वह ज्ञानमय भाव रागदेषमोह रहित है और द्रव्यकर्मके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावास्त्रवके अभावस्वरूप है।

संसारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्वसंबंधी रागादिका अभाव होने पर, सर्व भावास्त्रवोंका अभाव हो जाता है यह यहाँ कहा गया है ॥११४॥

अब, यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका अभाव है—

**जो सर्व पूर्वनिबद्ध ग्रत्य वर्तते हैं ज्ञानिके।
वे पृथ्वीपिंड समान हैं, कार्मणशरीर निबद्ध हैं ॥१६६॥**

गाथार्थ :—[तस्य ज्ञानिनः] उस ज्ञानीके [पूर्वनिबद्धः तु] पूर्वबद्ध [सर्वे अपि]

२६८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ये खलु पूर्वमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्त्रवभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यात्तरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिण्डसमानाः। ते तु सर्वेऽपि-स्वभावत एव कार्मणशरीरेणैव सम्बद्धाः, न तु जीवेन। अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्त्रवाभावो ज्ञानिनः।

(उपजाति)

भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्नो
द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः।
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो
निरास्त्रवो ज्ञायक एक एव॥११५॥

समस्त [प्रत्ययः] प्रत्यय [पृथ्वीपिण्डसमानाः] मिट्टीके ढेलेके समान हैं [तु] और [ते] वे [कर्मशरीरेण] (मात्र) कार्मण शरीरके साथ [बद्धाः] बँधे हुए हैं।

टीका :—जो पहले अज्ञानसे बँधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप द्रव्यास्त्रवभूत प्रत्यय हैं, वे अन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गलपरिणामवाले हैं, इसलिये ज्ञानीके लिये मिट्टीके ढेलेके समान हैं (-जैसे मिट्टी आदि पुद्गलस्कन्ध हैं वैसे ही यह प्रत्यय हैं); वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही मात्र कार्मण शरीरके साथ बँध हुए हैं—सम्बन्धयुक्त हैं, जीवके साथ नहीं; इसलिये ज्ञानीके स्वभावसे ही द्रव्यास्त्रवका अभाव सिद्ध है।

भावार्थ :—ज्ञानीके जो पहले अज्ञानदशामें बँधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यास्त्रवभूत प्रत्यय हैं वे तो मिट्टीके ढेलेकी भाँति पुद्गलमय हैं, इसलिये वे स्वभावसे ही अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न हैं। उनका बन्ध अथवा सम्बन्ध पुद्गलमय कार्मणशरीरके साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं। इसलिये ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका अभाव तो स्वभावसे ही है। (और ज्ञानीके भावास्त्रवका अभाव होनेसे, द्रव्यास्त्रव नवीन कर्मोंके आस्त्रवणके कारण नहीं होते, इसलिये इस दृष्टिसे भी ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका अभाव है।)॥१६९॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[भावास्त्रव-अभावम् प्रपन्नः] भावास्त्रवोंके अभावको प्राप्त और [द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वतः एव भिन्नः] द्रव्यास्त्रवोंसे तो स्वभावसे ही भिन्न [अयं ज्ञानी] यह ज्ञानी—[सदा ज्ञानमय-एक-भावः] जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है—[निरास्त्रवः] निरास्त्रव ही है, [एकः ज्ञायकः एव] मात्र एक ज्ञायक ही है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२६९

कथं ज्ञानी निरास्त्र इति चेत्—

**चउविह अणेयभेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहिं।
समए समए जम्हा तेण अबंधो त्ति णाणी दु॥१७०॥**

**चतुर्विधा अनेकभेदं बधन्ति ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम्।
समये समये यस्मात् तेनाबन्ध इति ज्ञानी तु॥१७०॥**

ज्ञानी हि तावदास्त्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्त्र एव। यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्म बधन्ति, तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बन्धहेतुरिति चेत्—

भावार्थ :—ज्ञानीके रागद्वेषमोहस्त्ररूप भावास्त्रवका अभाव हुआ है और वह द्रव्यास्त्रवसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है, क्योंकि द्रव्यास्त्रव पुद्गलपरिणामस्त्ररूप है और ज्ञानी चैतन्यस्त्ररूप है। इसप्रकार ज्ञानीके भावास्त्रव तथा द्रव्यास्त्रवका अभाव होनेसे वह निरास्त्रव ही है। ११५।

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी निरास्त्र तो कैसे हैं? उसके उत्तरस्त्ररूप गाथा कहते हैं :—

**चउविधास्त्र समय समय जु, ज्ञानदर्शन गुणहिसे।
बहुभेद बाँधे कर्म, इससे ज्ञानि बन्धक नाहिं है॥१७०॥**

गाथार्थ :—[यस्मात्] क्योंकि [चतुर्विधाः] चार प्रकारके द्रव्यास्त्रव [ज्ञानदर्शन-गुणाभ्याम्] ज्ञानदर्शनगुणोंके द्वारा [समये समये] समय समय पर [अनेकभेदं] अनेक प्रकारका कर्म [बधन्ति] बाँधते हैं, [तेन] इसलिये [ज्ञानी तु] ज्ञानी तो [अबन्धः इति] अबन्ध है।

टीका :—पहले, ज्ञानी तो आस्त्रवभावकी भावनाके अभिप्रायके अभावके कारण निरास्त्रव ही है; परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्गलकर्म बाँधते हैं, वहाँ ज्ञानगुणका परिणमन ही कारण है॥१७०॥

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणमन बन्धका कारण कैसे है? उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं :—

**जम्हा दु जहणादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि ।
अण्णतं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदो ॥१७१॥**

यस्मात् जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।
अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बन्धको भणितः ॥१७१॥

ज्ञानगुणस्य हि यावज्जग्न्यो भावः तावत् तस्यान्तर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्य-
तयास्ति परिणामः । स तु, यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यम्भाविरागसद्भावात्, बन्धहेतुरेव
स्यात् ।

एवं सति कथं ज्ञानी निरास्त्व इति चेत्—

**जो ज्ञानगुणकी जघनतामें, वर्तता गुण ज्ञानका ।
फिर फिर प्रणमता अन्यरूप जु, उसहिसे बन्धक कहा ॥१७१॥**

गाथार्थ :—[यस्मात् तु] क्योंकि [ज्ञानगुणः] ज्ञानगुण, [जघन्यात् ज्ञानगुणात्] जघन्य
ज्ञानगुणके कारण [पुनरपि] फिरसे भी [अन्यत्वं] अन्यरूपसे [परिणमते] परिणमन करता है,
[तेन तु] इसलिये [सः] वह (ज्ञानगुण) [बन्धकः] कर्मोंका बंधक [भणितः] कहा गया है।

टीका :—जब तक ज्ञानगुणका जघन्य भाव है (—क्षायोपशमिक भाव है) तब तक
वह (ज्ञानगुण) अन्तर्मुहूर्तमें विपरिणामको प्राप्त होता है, इसलिये पुनः पुनः उसका अन्यरूप
परिणमन होता है। वह (ज्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणमन), यथाख्यातचारित्र-अवस्थाके नीचे
अवश्यम्भावी रागका सद्भाव होनेसे, बन्धका कारण ही है।

भावार्थ :—क्षायोपशमिकज्ञान एक ज्ञेय पर अन्तर्मुहूर्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही
अन्य ज्ञेयको अवलम्बता है; स्वरूपमें भी वह अन्तर्मुहूर्त ही टिक सकता है, फिर वह विपरिणामको
प्राप्त होता है। इसलिये ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यग्दृष्टि आत्मा सविकल्प दशामें
हो या निर्विकल्प अनुभवदशामें हो—उसे यथाख्यातचारित्र-अवस्था होनेके पूर्व अवश्य ही
रागभावका सद्भाव होता है; और राग होनेसे बन्ध भी होता है। इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावको
बन्धका हेतु कहा गया है ॥१७१॥

अब पुनः प्रश्न होता है कि—यदि ऐसा है (अर्थात् ज्ञानगुणका जघन्य भाव बन्धका कारण
है) तो फिर ज्ञानी निरास्त्व कैसे है? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२७१

**दंसणणाणचरितं जं परिणमदे जहण्णभावेण ।
णाणी तेण दु बज्जदि पोगगलकर्मणे विविहेण ॥१७२॥**
**दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥१७२॥**

यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्त्रभावाभावात् निरास्त्र एव। किन्तु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति च तावत्स्यापि, जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याऽनुमीयमानाबुद्धिपूर्वककलंविपाक-सद्भावात्, पुद्गलकर्मबन्धः स्यात्। अतस्तावज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यगभवति। ततः साक्षात् ज्ञानीभूतः सर्वथा निरास्त्र एव स्यात्।

**चारित्र, दर्शन, ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे ।
उससे हि ज्ञानी विविध पुद्गलकर्मसे बन्धात है ॥१७२॥**

गाथार्थ :—[यत्] क्योंकि [दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [जघन्यभावेन] जघन्य भावसे [परिणमते] परिणमन करते हैं, [तेन तु] इसलिये [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्मणा] पुद्गलकर्मसे [बध्यते] बँधता है।

टीका :—जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूर्वक (इच्छापूर्वक) रागद्वेषमोहरूप आस्त्रभावोंका अभाव है इसलिये, वह निरास्त्र ही है। परन्तु वहाँ इतना विशेष है कि—वह ज्ञानी जब तक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें अशक्त वर्तता हुआ जघन्य भावसे ही ज्ञानको देखता जानता और आचरण करता है तब तक उसे भी, जघन्यभावकी अन्यथा अनुपत्तिके द्वारा (जघन्य भाव अन्य प्रकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकके विपाकका सद्भाव होनेसे, पुद्गलकर्मका बन्ध होता है, इसलिये तबतक ज्ञानको देखना, जानना और आचरण करना चाहिये जब तक ज्ञानका जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरणमें भलीभाँति आ जाये। तबसे लेकर साक्षात् ज्ञानी होता हुआ (वह आत्मा) सर्वथा निरास्त्र ही होता है।

भावार्थ :—ज्ञानीके बुद्धिपूर्वक (अज्ञानमय) रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे वह निरास्त्र ही है। परन्तु जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है तब तक वह ज्ञानी ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो

२७२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन्।
उच्छिन्दन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव-
नात्मा नित्यनिरास्त्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥११६॥

देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है, किन्तु जघन्य भावसे देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है; इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानीके अभी अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकका विपाक (चारित्रमोहसम्बन्धी रागद्वेष) विद्यमान है और इससे उसके बन्ध भी होता है। इसलिये उसे यह उपदेश है कि—जब तक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब तक निरन्तर ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये, ज्ञानको ही देखना चाहिये, ज्ञानको ही जानना चाहिये और ज्ञानका ही आचरण करना चाहिये। इसी मार्गसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवलज्ञान प्रगट होता है। जब केवलज्ञान प्रगटता है तबसे आत्मा साक्षात् ज्ञानी है और सर्व प्रकारसे निरास्त्रव है।

जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है तब तक अबुद्धिपूर्वक (चारित्रमोहका) राग होने पर भी, बुद्धिपूर्वक रागके अभावकी अपेक्षासे ज्ञानीके निरास्त्रवत्व कहा है और अबुद्धिपूर्वक रागका अभाव होने पर तथा केवलज्ञान प्रगट होने पर सर्वथा निरास्त्रवत्व कहा है। यह विवेकाकी विचित्रता है। अपेक्षासे समझने पर यह सर्व कथन यथार्थ है ॥१७२॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तदा] आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, [स्वयं] स्वयं [निजबुद्धिपूर्वम् समग्रं रागं] अपने समस्त बुद्धिपूर्वक रागको [अनिशं] निरन्तर [संन्यस्यन्] छोड़ता हुआ अर्थात् न करता हुआ, [अबुद्धिपूर्वम्] और जो अबुद्धिपूर्वक राग है [तं अपि] उसे भी [जेतुं] जीतनेके लिये [वारम्बारम्] बारम्बार [स्वशक्तिं स्पृशन्] (ज्ञानानुभवनरूप) स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ और (इसप्रकार) [सकलां परवृत्तिम् एव उच्छिन्दन्] समस्त परवृत्तिको-परपरिणतिको-उखाड़ता हुआ [ज्ञानस्य पूर्णः भवन्] ज्ञानके पूर्णभावरूप होता हुआ, [हि] वास्तवमें [नित्यनिरास्त्रवः भवति] सदा निरास्त्रव है।

भावार्थ :—ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है। वह रागको मिटानेके लिये उद्यम करता है; उसके आस्त्रवभावकी भावनाका अभिप्राय नहीं है; इसलिये वह सदा निरास्त्रव ही कहलाता है।

परवृत्ति (परपरिणति) दो प्रकारकी है—अश्रद्धारूप और अस्थिरतारूप। ज्ञानीने

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२७३

(अनुष्ठान)

सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ ।
कुतो निरास्त्वो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥

**सर्वे पुण्यनिबद्धा दु पच्या अत्थि सम्मदिट्टिस्स ।
उवओगप्पाओगं बन्धंते कर्मभावेण ॥१७३॥**

अश्रद्धारूप परवृत्तिको छोड़ दिया है और वह अस्थिरतारूप परवृत्तिको जीतनेके लिये निज शक्तिको बारम्बार स्पर्श करता है अर्थात् परिणतिको स्वरूपके प्रति बारम्बार उन्मुख किया करता है। इसप्रकार सकल परवृत्तिको उखाड़ करके केवलज्ञान प्रगट करता है।

‘बुद्धिपूर्वक’ और ‘अबुद्धिपूर्वक’ का अर्थ इसप्रकार है :—जो रागादिपरिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक हैं और जो इच्छा रहित—परनिमित्तकी बलवत्तासे होते हैं सो अबुद्धिपूर्वक हैं। ज्ञानीके जो रागादिपरिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धिपूर्वक ही हैं; सविकल्प दशामें होनेवाले रागादिपरिणाम ज्ञानीको ज्ञात तो हैं तथापि वे अबुद्धिपूर्वक हैं, क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते हैं।

(पण्डित राजमलजीने इस कलशकी टीका करते हुए ‘बुद्धिपूर्वक’ और ‘अबुद्धिपूर्वक’ का अर्थ इसप्रकार किया है :—जो रागादिपरिणाम मनके द्वारा, बाह्य विषयोंका अवलम्बन लेकर प्रवर्तते हुए जीवको स्वयंको ज्ञात होते हैं तथा दूसरोंको भी अनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिणाम बुद्धिपूर्वक हैं; और जो रागादिपरिणाम इन्द्रिय-मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे होते हैं तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धिपूर्वक हैं। इन अबुद्धिपूर्वक परिणामोंको प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिह्नोंसे वे अनुमानसे भी ज्ञात होते हैं।) ११६।

अब शिष्यकी आशंकाका श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—‘[सर्वस्याम् एव द्रव्यप्रत्ययसंततौ जीवन्त्यां] ज्ञानीके समस्त द्रव्यास्त्रवकी सन्तति विद्यमान होने पर भी [कुतः] यह क्यों कहा है कि [ज्ञानी] ज्ञानी [नित्यम् एव] सदा ही [निरास्त्वः] निरास्त्व है ?’—[इति चेत् मतिः] यदि तेरी यह मति (आशंका) है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। ११७।

अब, पूर्वोक्त आशंकाके समाधानार्थ गाथा कहते हैं :—

**जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते सद्वृष्टिके ।
उपयोगके प्रायोग्य बन्धन, कर्मभावोंसे करे ॥१७३॥**

होदूण णिरुवभोजा तह बंधदि जह हवंति उवभोजा ।
 सत्तदुविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं ॥१७४॥
 संता दु णिरुवभोजा बाला इथी जहेह पुरिसस ।
 बंधदि ते उवभोजे तरुणी इथी जह णरस्स ॥१७५॥
 एदेण कारणेण दु सम्मादिद्वी अवंधगो भणिदो ।
 आसवभावाभावे ण पच्या बंधगा भणिदा ॥१७६॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।
 उपयोगप्रायोग्यं बधन्ति कर्मभावेन ॥१७३॥
 भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बधाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि ।
 सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥१७४॥
 सन्ति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।
 बधाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य ॥१७५॥
 एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरबन्धको भणितः ।
 आसवभावाभावे न प्रत्यया बन्धका भणिताः ॥१७६॥

अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बाँधते ।
 ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त-अष्ट प्रकारके ॥१७४॥
 सत्ता विषें वे निरुपभोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको ।
 उपभोग्य बनते वे हि बाँधें, यौवना ज्यों पुरुषको ॥१७५॥
 इस हेतुसे सम्यक्त्वसंयुत, जीव अनवन्धक कहे ।
 आसरवभावअभावमें प्रत्यय नहीं बन्धक कहे ॥१७६॥

गाथार्थ :—[सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [सर्वे] समस्त [पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्वबद्ध [प्रत्ययाः] प्रत्यय (द्रव्यास्त्रव) [सन्ति] सत्तारूपमें विद्यमान हैं वे [उपयोगप्रायोग्यं] उपयोगके प्रयोगानुसार, [कर्मभावेन] कर्मभावके द्वारा (-रागादिके द्वारा) [बधन्ति] नवीन बन्ध करते हैं। ते प्रत्यय, [निरुपभोग्यानि] निरुपभोग्य [भूत्वा] होकर फिर [यथा] जैसे [उपभोग्यानि]

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

આસ્ત્રવ અધિકાર

૨૭૫

યતः સદવરસ્થાયાં તદાત્વપરિણીતબાલસ્ત્રીવત् પૂર્વમનુપભોગ્યતે॥પિ વિપાકાવસ્થાયાં પ્રાપ્ત-
યૌવનપૂર્વપરિણીતસ્ત્રીવત् ઉપભોગ્યત્વાત् ઉપયોગપ્રાયોગ્યં પુદ્ગલકર્મદ્વયપ્રત્યયાઃ સન્તો॥પિ કર્મોદય-
કાર્યજીવભાવસદ્ગાવાદેવ બધન્તિ, તતો જ્ઞાનિનો યદિ દ્વયપ્રત્યયાઃ પૂર્વબદ્ધાઃ સન્તિ સન્તુ, તથાપિ
સ તુ નિરાસ્ત્રવ એવ કર્મોદયકાર્યસ્ય રાગદ્વેષમોહરૂપસ્યાસ્ત્રવભાવસ્યાભાવે દ્વયપ્રત્યયાનામબન્ધ-
હેતુત્વાત् ।

ઉપભોગ્ય [ભવન્તિ] હોતે હૈને [તથા] ઉસીપ્રકાર, [જ્ઞાનાવરણાદિભાવૈઃ] જ્ઞાનાવરણાદિ ભાવસે
[સસાષ્ટ્રવિધાનિ ભૂતાનિ] સાત-આઠ પ્રકારસે હોનેવાલે કર્મોકો [બધનાતિ] બાંધતે હૈને । [સન્તિ તુ]
સત્તા-અવસ્થામે વે [નિરૂપભોગ્યાનિ] નિરૂપભોગ્ય હૈને અર્થાત् ભોગનેયોગ્ય નહીં હૈને—[યથા] જૈસે
[ઇહ] ઇસ જગતમે [બાલા સ્ત્રી] બાલ સ્ત્રી [પુરુષસ્ય] પુરુષકે લિયે નિરૂપભોગ્ય હૈ । [યથા]
જૈસે [તરુણી સ્ત્રી] તરુણ સ્ત્રી (યુવતી) [નરસ્ય] પુરુષકો [બધનાતિ] બાંધ લેતી હૈ, ઉસીપ્રકાર
[તાનિ] વે [ઉપભોગ્યાનિ] ઉપભોગ્ય અર્થાત् ભોગને યોગ્ય હોને પર બન્ધન કરતે હૈને [એટેન તુ
કારણેન] ઇસ કારણસે [સમ્યાદૃષ્ટિઃ] સમ્યાદૃષ્ટિકો [અબન્ધકઃ] અબન્ધક [ભણિતઃ] કહા હૈ,
ક્યોંકિ [આસ્ત્રવભાવાભાવે] આસ્ત્રવભાવકે અભાવમે [પ્રત્યયાઃ] પ્રત્યયોંકો [બન્ધકઃ]
(કર્મોકા) બન્ધક [ન ભણિતાઃ] નહીં કહા હૈ ।

ટીકા :—જૈસે પહલે તો તત્કાલકી પરિણીત બાલ સ્ત્રી અનુપભોગ્ય હૈ, કિન્તુ યૌવનકો
પ્રાપ્ત વહ પહલેકી પરિણીત સ્ત્રી યૌવનાવસ્થામે ઉપભોગ્ય હોતી હૈ ઔર જિસપ્રકાર ઉપભોગ્ય હો તદનુસાર
વહ, પુરુષકે રાગભાવકે કારણ હી, પુરુષકો બન્ધન કરતી હૈ—વશમે કરતી હૈ, ઇસીપ્રકાર જો પહલે
તો સત્તાવસ્થામે અનુપભોગ્ય હૈને, કિન્તુ વિપાક-અવસ્થામે ઉપભોગયોગ્ય હોતે હૈને એસે પુદ્ગલકર્મરૂપ
દ્વયપ્રત્યય હોને પર ભી વે ઉપયોગકે પ્રયોગ અનુસાર (અર્થાત् દ્વયપ્રત્યયોંકે ઉપભોગમે ઉપયોગ પ્રયુક્ત
હો તદનુસાર), કર્મોદયકે કાર્યરૂપ જીવભાવકે સદ્ગાવકે કારણ હી, બન્ધન કરતે હૈને । ઇસલિયે
જ્ઞાનીકે યદિ પૂર્વબદ્ધ દ્વયપ્રત્યય વિદ્યમાન હૈને, તો ભલે રહેં; તથાપિ વહ (જ્ઞાની) તો નિરાસ્ત્રવ હી હૈ,
ક્યોંકિ કર્મોદયકા કાર્ય જો રાગદ્વેષમોહરૂપ આસ્ત્રવભાવ હૈ ઉસકે અભાવમે દ્વયપ્રત્યય બન્ધકે
કારણ નહીં હૈને । (જૈસે યદિ પુરુષકો રાગભાવ હો તો હી યૌવનાવસ્થાકો પ્રાપ્ત સ્ત્રી ઉસે વશ કર સકતી
હૈ ઇસીપ્રકાર જીવકે આસ્ત્રવભાવ હો તબ હી ઉદ્યપ્રાપ્ત દ્વયપ્રત્યય નવીન બન્ધ કર સકતે હૈને ।)

ભાવાર્થ :—દ્વયાસ્ત્રવોંકે ઉદ્ય ઔર જીવકે રાગદ્વેષમોહભાવકા નિમિત્ત-નૈમિત્તિકભાવ હૈ ।
દ્વયાસ્ત્રવોંકે ઉદ્ય બિના જીવકે ભાવાસ્ત્રવ નહીં હો સકતા ઔર ઇસલિયે બન્ધ ભી નહીં હો સકતા ।
દ્વયાસ્ત્રવોંકા ઉદ્ય હોને પર જીવ જૈસે ઉસમે યુક્ત હો અર્થાત્ જિસપ્રકાર ઉસે ભાવાસ્ત્રવ હો ઉસીપ્રકાર
દ્વયાસ્ત્રવ નવીન બન્ધકે કારણ હોતે હૈને । યદિ જીવ ભાવાસ્ત્રવ ન કરે તો ઉસકે નવીન બન્ધ નહીં
હોતા ।

२७६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मालिनी)

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययः पूर्वबद्धाः
समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-
दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥११८॥

सम्यगदृष्टिके मिथ्यात्वका और अनन्तानुबंधी कषायका उदय न होनेसे उसे उसप्रकारके भावास्त्रव तो होते ही नहीं और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबंधी कषाय संबंधी बन्ध भी नहीं होता । (क्षायिक सम्यगदृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय होते समय ही अनन्तानुबंधी कषायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योगभावका भी क्षय हो गया होता है, इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक सम्यगदृष्टिके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबंधी कषाय मात्र उपशममें—सत्तामें—ही होनेसे सत्तामें रहा हुआ द्रव्य उदयमें आये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; और क्षायोपशमिक सम्यगदृष्टिको भी सम्यक्त्वमोहनीयके अतिरिक्त छह प्रकृतियाँ विपाक-उदयमें नहीं आती, इसलिये उसप्रकारका बन्ध नहीं होता ।)

अविरतसम्यगदृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है उसमें जिसप्रकार जीव युक्त होता है उसीप्रकार उसे नवीन बन्ध होता है; इसलिये गुणस्थानोंके वर्णनमें अविरत-सम्यगदृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अमुक अमुक प्रकृतियोंका बन्ध कहा है, किन्तु वह बन्ध अल्प है, इसलिये उसे सामान्य संसारकी अपेक्षासे बन्धमें नहीं गिना जाता । सम्यगदृष्टि चारित्रमोहके उदयमें स्वामित्वभावसे युक्त नहीं होता, वह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता है; और अस्थिरतारूप युक्तता निश्चयदृष्टिमें युक्तता ही नहीं है । इसलिये सम्यगदृष्टिके रागद्वेषमोहका अभाव कहा गया है । जब तक जीव कर्मका स्वामित्व रखकर कर्मोदयमें परिणमित होता है तब तक ही वह कर्मका कर्ता है; उदयका ज्ञातादृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं; किन्तु ज्ञाता ही है । इस अपेक्षासे, सम्यगदृष्टि होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबन्धक कहा गया है । जब तक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त होकर जीव रागद्वेषमोहभावसे परिणमित होता है तब तक ही उसे अज्ञानी और बन्धक कहा जाता है । इसप्रकार ज्ञानी-अज्ञानी और बन्ध-अबन्धका यह भेद जानना । और शुद्ध स्वरूपमें लीन रहनेके अभ्यास द्वारा केवलज्ञान प्रगट होनेसे जब जीव साक्षात् सम्पूर्णज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निरास्त्रव हो जाता है यह पहले कहा जा चुका है ॥१७३ से १७६॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यद्यपि] यद्यपि [समयम् अनुसरन्तः] अपने अपने समयका अनुसरण

कहानजैनशास्त्रमाला]

आसव अधिकार

२७७

(अनुष्ठ)

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः ।
तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥११६॥

**रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिद्विस्स ।
तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्या होंति ॥१७७॥
हेदू चतुर्वियप्पो अटुवियप्पस्स कारणं भणिदं ।
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण बज्जंति ॥१७८॥**

करनेवाला (अपने अपने समयमें उदयमें आनेवाले) [पूर्वबद्धाः] पूर्वबद्ध (पहले अज्ञान-अवस्थामें बँधे हुवे) [द्रव्यरूपाः प्रत्ययाः] द्रव्यरूप प्रत्यय [सत्ताः] अपनी सत्ताको [न हि विजहति] नहीं छोड़ते (वे सत्तामें रहते हैं), [तदपि] तथापि [सकलरागद्वेषमोहव्युदासात्] सर्व रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [कर्मबन्धः] कर्मबन्ध [जातु] कदापि [अवतरति न] अवतार नहीं धरता—नहीं होता ।

भावार्थ :—ज्ञानीके भी पहले अज्ञान-अवस्थामें बँधे हुए द्रव्यास्त्रव सत्ताअवस्थामें विद्यमान हैं और वे अपने उदयकालमें उदयमें आते रहते हैं। किन्तु वे द्रव्यास्त्रव ज्ञानीके कर्मबन्धके कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहभावोंका अभाव है। यहाँ समस्त रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक रागद्वेषमोहकी अपेक्षासे समझना चाहिये ।११८।

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेवाली आगामी दो गाथाओंका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यत्] क्योंकि [ज्ञानिनः रागद्वेषविमोहानां असम्भवः] ज्ञानीके रागद्वेषमोहका असम्भव है, [ततः एव] इसलिये [अस्य बन्धः न] उसको बन्ध नहीं है; [हि] कारण कि [ते बन्धस्य कारणम्] वे (रागद्वेषमोह) ही बंधका कारण है ।११९।

अब इस अर्थकी समर्थक दो गाथाएँ कहते हैं :—

**नहिं रागद्वेष, न मोह—वे आसव नहीं सद्दृष्टिके ।
इससे हि आसवभाव बिन, प्रत्यय नहीं हेतु बने ॥१७७॥
हेतू चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकारका कारण कहा ।
उनका हि रागादिक कहा, रागादि नहिं वहाँ बंध ना ॥१७८॥**

रागो द्वेषो मोहश्च आस्वा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः।
तस्मादास्वभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति॥१७७॥
हेतुश्चतुर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितम्।
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यन्ते॥१७८॥

रागद्वेषमोहा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः, सम्यग्दृष्टित्वान्यथानुपपत्तेः। तदभावे न तस्य द्रव्य-प्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं बिभ्रति, द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागादिहेतुत्वात्। ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बन्धः।

गाथार्थ :—[रागः] राग, [द्वेषः] द्वेष [च मोहः] और मोह—[आस्वाः] यह आस्वब [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [न सन्ति] नहीं होते, [तस्मात्] इसलिये [आस्वभावेन विना] आस्वभावके बिना [प्रत्ययाः] द्रव्यप्रत्यय [हेतवः] कर्मबन्धके कारण [न भवन्ति] नहीं होते।

[चतुर्विकल्प हेतुः] (मिथ्यात्वादि) चार प्रकारके हेतु [अष्टविकल्पस्य] आठ प्रकारके कर्मोंको [कारणं] कारण [भणितम्] कहे गये हैं, [च] और [तेषाम् अपि] उनके भी [रागादयः] (जीवके) रागादि भाव कारण हैं; [तेषाम् अभावे] इसलिये उनके अभावमें [न बध्यन्ते] कर्म नहीं बँधते। (इसलिये सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं है।)

टीका :—सम्यग्दृष्टिके रागद्वेषमोह नहीं हैं, क्योंकि सम्यग्दृष्टिकी अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता); रागद्वेषमोहके अभावमें उसे (सम्यग्दृष्टिको) द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मका (अर्थात् पुद्गलकर्मके बन्धका) हेतुत्व धारण नहीं करते, क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्गलकर्मके हेतुत्वके हेतु रागादिक हैं; इसलिये हेतुके अभावमें हेतुमानका (अर्थात् कारणका जो कारण है उसके अभावमें कार्यका) अभाव प्रसिद्ध है, इसलिये ज्ञानीके बन्ध कारण नहीं है।

भावार्थ :—यहाँ, रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता ऐसा अविनाभावी नियम बताया है सो यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव समझना चाहिये। यहाँ मिथ्यात्वसंबंधी रागादिको ही राग माना गया है। सम्यग्दृष्टि होनेके बाद जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाता है उसे यहाँ नहीं लिया है; वह गौण है। इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके भावास्ववका अर्थात् रागद्वेषमोहका अभाव है। द्रव्यास्ववोंको बन्धका हेतु होनेमें जो रागद्वेषमोह हैं उनका सम्यग्दृष्टिके अभाव होनेसे बन्धके हेतु नहीं होते, और द्रव्यास्व बन्धके हेतु नहीं होते, इसलिये सम्यग्दृष्टिके —ज्ञानीके—बन्ध नहीं होता।

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२७९

(वसन्ततिलक)

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न-
मैकाग्रमेव कलयन्ति सदैव ये ते।
रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः
पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥१२०॥

सम्यगदृष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है। 'ज्ञानी' शब्द मुख्यतया तीन अपेक्षाओंको लेकर प्रयुक्त होता है :—(१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है; इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी हैं। (२) यदि सम्यक्ज्ञान और मिथ्या ज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यगदृष्टिको सम्यग्ज्ञान होता है, इसलिए उस अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है। (३) सम्पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो केवली भगवान ज्ञानी हैं और छव्यस्थ अज्ञानी हैं, क्योंकि सिद्धान्तमें पाँच भावोंका कथन करने पर बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है। इसप्रकार अनेकान्तसे अपेक्षाके द्वारा विधिनिषेधनिर्बाधरूपसे सिद्ध होता है; सर्वथा एकान्तसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता ॥१७७-१७८॥

अब, ज्ञानीको बन्ध नहीं होता यह शुद्धनयका माहात्म्य है, इसलिये शुद्धनयकी महिमा दर्शक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[उद्धतबोधचिह्नम् शुद्धनयम् अध्यास्य] उद्धत ज्ञान (—जो कि किसीके दबाये नहीं दब सकता ऐसा उन्नत ज्ञान) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें रहकर अर्थात् शुद्धनयका आश्रय लेकर [ये] जो [सदा एव] सदा ही [ऐकाग्रम् एव] एकाग्रताका ही [कलयन्ति] अभ्यास करते हैं [ते] वे, [सततं] निस्तर [रागादिमुक्तमनसः भवन्तः] रागादिसे रहित चित्तवाले वर्तते हुए, [बन्धविधुरं समयस्य सारम्] बंधरहित समयके सारको (अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको) [पश्यन्ति] देखते हैं—अनुभव करते हैं।

भावार्थ :—यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाग्रताका अभ्यास करनेको कहा है। 'मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ'—ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिणमन वह शुद्धनय। ऐसे परिणमनके कारण वृत्ति ज्ञानकी ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाये सो एकाग्रताका अभ्यास।

शुद्धनय श्रुतज्ञानका अंश है और श्रुतज्ञान तो परोक्ष है, इसलिये इस अपेक्षासे शुद्धनयके द्वारा होनेवाला शुद्ध स्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है। और वह अनुभव एकदेश शुद्ध है इस अपेक्षासे उसे व्यवहारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। साक्षात् शुद्धनय तो केवलज्ञान होने पर होता है ॥१२०॥

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु
रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।
ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्ध-
द्रव्यास्वैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥१२१॥

अब यह कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत होते हैं वे कर्म बांधते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह] जगत्‌में [ये] जो [शुद्धनयतः प्रच्युत्य] शुद्धनयसे च्युत होकर [पुनः एव तु] पुनः [रागादियोगम्] रागादिके सम्बन्धको [उपयान्ति] प्राप्त होते हैं [ते] ऐसे जीव, [विमुक्तबोधाः] जिन्होंने ज्ञानको छोड़ा है ऐसे होते हुए, [पूर्वबद्धद्रव्यास्वैः] पूर्वबद्ध द्रव्यास्ववोंके द्वारा [कर्मबन्धम्] कर्मबन्धको [विभ्रति] धारण करते हैं (-कर्मोंको बाँधते हैं) —[कृत-विचित्र-विकल्प-जालम्] जो कि कर्मबन्ध अनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है (अर्थात् जो कर्मबन्ध अनेक प्रकारका है)।

भावार्थ :—शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् ‘मैं शुद्ध हूँ’ ऐसे परिणमनसे छूटकर अशुद्धरूप परिणमित होना अर्थात् मिथ्यादृष्टि हो जाना। ऐसा होने पर, जीवके मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्यास्वव कर्मबन्धके कारण होते हैं और इसलिये अनेक प्रकारके कर्म बंधते हैं। इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत होनेका अर्थ शुद्धताकी प्रतीतिसे (सम्यक्त्वसे) च्युत होना समझना चाहिए। यहाँ उपयोगकी अपेक्षा गौण है, शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् शुद्ध उपयोगसे च्युत होना ऐसा अर्थ यहाँ मुख्य नहीं है; क्योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका समय अल्प रहता है, इसलिये मात्र अल्प काल शुद्धोपयोगरूप रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका अंश है वह अभिप्रायपूर्वक नहीं है, इसलिये ज्ञानीके मात्र अल्प बन्ध होता है और अल्प बन्ध संसारका कारण नहीं है। इसलिये यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुख्य नहीं है।

अब यदि उपयोगकी अपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित होता है :—यदि जीव शुद्धस्वरूपके निर्विकल्प अनुभवसे छूटे, परन्तु सम्यक्त्वसे न छूटे तो उसे चारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है। यद्यपि वह बन्ध अज्ञानके पक्षमें नहीं है तथापि वह बन्ध तो है ही। इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्यदृष्टि ज्ञानिको शुद्धनयसे न छूटनेका अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन रहनेका उपदेश है। केवलज्ञान होने पर साक्षात् शुद्धनय होता है। १२१।

कहानजैनशास्त्रमाला]

आस्त्र अधिकार

२८१

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं ।
 मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्निसंजुत्तो ॥१७६॥
 तह णाणिस्स दु पुवं जे बद्धा पच्या बहुवियप्पं ।
 बज्जंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥१८०॥
 यथा पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।
 मांसवसारुधिरादीन् भावान् उदरग्निसंयुक्तः ॥१७६॥
 तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।
 बधन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१८०॥

यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात्,
 पूर्वबद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः, स्वस्य *हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात्, ज्ञानावरणादिभावैः

अब इसी अर्थको दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं :—

जनसे ग्रहित आहार ज्यों, उदरग्निके संयोगसे ।
 बहुभेद मांस, वसा अरु, रुधिरादि भावों परिणमे ॥१७६॥
 त्यों ज्ञानीके भी पूर्वकालनिवद्ध जो प्रत्यय रहे ।
 बहुभेद बांधे कर्म, जो जीव शुद्धनयपरिच्युत बने ॥१८०॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [पुरुषेण] पुरुषके द्वारा [गृहीतः] ग्रहण किया हुआ [आहारः] जो आहार है [सः] वह [उदरग्निसंयुक्तः] उदरग्निसे संयुक्त होता हुआ [अनेकविधम्] अनेक प्रकार [मांसवसारुधिरादीन्] मांस, चर्बी, रुधिर आदि [भावान्] भावरूप [परिणमति] परिणमन करता है, [तथा तु] इसीप्रकार [ज्ञानिः] ज्ञानीके [पूर्व बद्धाः] पूर्वबद्ध [ये प्रत्ययाः] जो द्रव्यास्त्रव हैं [ते] वे [बहुविकल्पम्] अनेक प्रकारके [कर्म] कर्म [बधन्ति] बांधते हैं;—[ते जीवाः] ऐसे जीव [नयपरिहीनाः तु] शुद्धनयसे च्युत हैं। (ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत होवे तो उसके कर्म बांधते हैं।)

टीका :—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है इसलिये, पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय, अपने (-द्रव्यप्रत्ययोंके) कर्मबन्धके हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होने

* रागादिसद्भावे ।

२८२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

पुद्गलकर्म बन्धं परिणमयन्ति । न चैतदग्रसिद्धं, पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः
परिणामकरणस्य दर्शनात् ।

(अनुष्ठुभ)

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्त्यागाद्वन्धं एव हि ॥१२२॥

(शार्दूलविक्रीडित)

धीरोदारमहिम्यनादिनिधने बोधे निबध्नन् धृतिं
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणाम् ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्धिः
पूर्णं ज्ञानघनोघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥१२३॥

पर हेतुमान भावका (-कार्यभावका) अनिवार्यत्व होनेसे, ज्ञानावरणादि भावसे पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणमित करते हैं। और यह अप्रसिद्ध भी नहीं है (अर्थात् इसका दृष्टान्त जगतमें प्रसिद्ध है—सर्व ज्ञात है); क्योंकि मनुष्यके द्वारा ग्रहण किये गये आहारका जठराग्नि रस, रुधिर, माँस इत्यादिरूपमें परिणमित करती है यह देखा जाता है।

भावार्थ :—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है, रागादिभावोंके निमित्तसे द्रव्यास्त्रव अवश्य कर्मबन्धके कारण होते हैं और इसलिये कार्मणवर्गणा बन्धरूप परिणमित होती है। टीकामें जो यह कहा है कि “द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणमित करते हैं”, सो निमित्तकी अपेक्षासे कहा है। वहाँ यह समझना चाहिए कि “द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तभूत होने पर कार्मणवर्गणा स्वयं बन्धरूप परिणमित होती है” । १७९-१८०।

अब इस सर्व कथनका तात्पर्यरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अत्र] यहाँ [इदम् एव तात्पर्य] यही तात्पर्य है कि [शुद्धनयः न हि हेयः] शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है; [हि] क्योंकि [तत्-अत्यागात् बन्धः नास्ति] उसके अत्यागसे (कर्मका) बन्ध नहीं होता और [तत्-त्यागात् बन्धः एव] उसके त्यागसे बन्ध ही होता है । १२२।

‘शुद्धनय त्याग करने योग्य नहीं है’ इस अर्थको दृढ करनेवाला काव्य पुनः कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[धीर-उदार-महिम्नि अनादिनिधने बोधे धृतिं निबध्नन् शुद्धनयः] धीर (चलाचलता रहित) और उदार (सर्व पदार्थोंमें विस्तारयुक्त) जिसकी महिमा है ऐसे अनादिनिधन

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

આસ્ત્ર અધિકાર

૨૮૩

(મન્દાક્રાન્તા)

રાગાદીનાં ઝાગિતિ વિગમાત્સર્વતોઽપ્યાસ્તવાણાં
નિત્યોદ્યોતં કિમાપિ પરમં વસ્તુ સમ્પશ્યતોઽન્તઃ ।
સ્ફારસ્ફારૈઃ સ્વરસવિસરૈઃ પ્લાવયત્તસર્વભાવા-
નાલોકાન્તાદચલમતુલં જ્ઞાનમુન્મગ્નમેતત् ॥૧૨૪॥

જ્ઞાનમે સ્થિરતાકો બાંધતા હુआ (અર્થાત् જ્ઞાનમે પરિણિતિકો સ્થિર રહેતા હુઆ) શુદ્ધનય— [કર્મણામ् સર્વકષ:] જો કિ કર્માંકા સમૂલ નાશ કરનેવાળા હૈ—[કૃતિભિ:] પવિત્ર ધર્માત્મા (સમ્યગ્દૃષ્ટિ) પુરુષોંને દ્વારા [જાતુ] કબી ભી [ન ત્યાજ્યઃ] છોડને યોગ્ય નહીં હૈ। [તત્ત્રસ્થા:] શુદ્ધનયમે સ્થિત વે પુરુષ, [બહિ: નિર્યત् સ્વ-મરીચિ-ચક્રમ् અચિરાત् સંહત્ય] બાહાર નિકલતી હુઈ અપની જ્ઞાનકિરણોંને સમૂહકો (અર્થાત् કર્મકે નિમિત્તસે પરોન્મુખ જાનેવાળી જ્ઞાનકી વિશેષ વ્યક્તિયોંનો) અલ્પકાલમે હી સમેટકર, [પૂર્ણ જ્ઞાન-ઘન-ઓઘમ् એકમ् અચલ શાન્ત મહઃ] પૂર્ણ, જ્ઞાનઘનકે પુંજરૂપ, એક, અચલ, શાન્ત તેજકો-તેજઃપુંજકો-[પશ્યન્તિ] દેખતે હૈને અર્થાત् અનુભવ કરતે હૈને।

ભાવાર્થ :—શુદ્ધનય, જ્ઞાનકે સમસ્ત વિશેષોંનો ગૌણ કરકે તથા પરનિમિત્તસે હોનેવાલે સમસ્ત ભાવોંનો ગૌણ કરકે, આત્માકો શુદ્ધ, નિત્ય, અભેદરૂપ, એક ચૈતન્યમાત્ર ગ્રહણ કરતા હૈ ઔર ઇસલિયે પરિણિતિ શુદ્ધનયકે વિષયસ્વરૂપ ચૈતન્યમાત્ર શુદ્ધ આત્મામેં એકાગ્ર-સ્થિર-હોતી જાતી હૈ। ઇસપ્રકાર શુદ્ધનયકા આશ્રય લેનેવાલે જીવ બાહર નિકલતી હુઈ જ્ઞાનકી વિશેષ વ્યક્તતાઓંનો અલ્પકાલમે હી સમેટકર, શુદ્ધનયમે (આત્માકી શુદ્ધતાકે અનુભવમે) નિર્વિકલ્પતયા સ્થિર હોને પર અપને આત્માકો સર્વ કર્માંસે ભિન્ન, કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ, અમૂર્તિક પુરુષકાર, વીતરાગ જ્ઞાનમૂર્તિસ્વરૂપ દેખતે હૈને ઔર શુક્લધ્યાનમે પ્રવૃત્તિ કરકે અન્તર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરતે હૈને। શુદ્ધનયકા ઐસા માહાત્મ્ય હૈ। ઇસલિયે શ્રી ગુરુઓંની યાહે ઉપદેશ હૈ કી જબ તક શુદ્ધનયકે અવલમ્બનસે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન હો તબ તક સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોંનો શુદ્ધનયકા ત્યાગ નહીં કરના ચાહિયે। ૧૨૩।

અબ, આસ્ત્રવોંની સર્વથા નાશ કરનેસે જો જ્ઞાન પ્રગટ હુઆ ઉસ જ્ઞાનકી મહિમાકા સૂચક કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[નિત્ય-ઉદ્યોતં] જિસકા ઉદ્યોત (પ્રકાશ) નિત્ય હૈ એસી [કિમ् અપિ પરમં વસ્તુ] કિસી પરમ વસ્તુકો [અન્તઃ સમ્પશ્યતઃ] અન્તરંગમેં દેખનેવાલે પુરુષકો, [રાગાદીનાં આસ્ત્રવાણાં] રાગાદિ આસ્ત્રવોંની [ઝાગિતિ] શીંગ્ર હી [સર્વતઃ અપિ] સર્વ પ્રકાર [વિગમાત્ર] નાશ હોનેસે, [એતત્ જ્ઞાનમ्] યાહે જ્ઞાન [ઉન્મગ્નમ्] પ્રગટ હુઆ—[સ્ફારસ્ફારૈઃ] કી જો જ્ઞાન અત્યન્તાત્યન્ત (-અનન્તાનન્ત) વિસ્તારકો પ્રાસ [સ્વરસવિસરૈઃ] નિજરસકે પ્રસારસે [આ-લોક-

इति आस्वो निष्क्रान्तः ।

इति श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ आस्वप्रस्तुपकः चतुर्थोऽङ्कः ॥

अन्तात्] लोकके अन्त तकके [सर्वभावान्] सर्व भावोंको [प्लावयत्] व्याप्त कर देता है अर्थात् सर्व पदार्थोंको जानता है, [अचलम्] वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल अचल है अर्थात् प्रगट होनेके पश्चात् सदा ज्योंका त्यों ही बना रहता है—चलायमान नहीं होता, और [अतुलं] वह ज्ञान अतुल है अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं है।

भावार्थ :—जो पुरुष अंतरंगमें चैतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है और शुद्धनयके आलम्बन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषको, तत्काल सर्व रगादिक आस्वभावोंका सर्वथा अभाव होकर, सर्व अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्थोंको जाननेवाला निश्चल, अतुल केवलज्ञान प्रगट होता है। वह ज्ञान सबसे महान है। उसके समान दूसरा कोई नहीं है। १२४।

टीका :—इसप्रकार आस्व (रंगभूमिमेसे) बाहर निकल गया।

भावार्थ :—रंगभूमिमें आस्वका स्वाँग आया था उसे ज्ञानने उसके यथार्थ स्वरूपमें जान लिया, इसलिये वह बाहर निकल गया।

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आस्व द्रव्यत आगम गाये,
राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताये;
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्वि समाज लये सिव थाये,
काय नवाय नमू चित लाय कहूं जय पाय लहू मन भाये ।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें आस्वका प्रस्तुपक चौथा अंक समाप्त हुआ।

—५—

संवर अधिकार

अथ प्रविशति संवरः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिप्रास्त्रव-
न्यक्षारात्रप्रतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर-
ज्योतिश्चिन्मयमुञ्जलं निजरसप्रागभारमुञ्जम्भते ॥१२५॥

(दोहा)

मोहरागरूप दूरि करि, समिति गुप्ति ब्रत पारि ।
संवरमय आत्म कियो, नमूँ ताहि, मन धारि ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब संवर प्रवेश करता है”। आस्त्रवके रंगभूमिमें से बाहर निकल जानेके बाद अब संवर रंगभूमिमें प्रवेश करता है।

यहाँ पहले टीकाकार आचार्यदेव सर्व स्वाँगको जाननेवाले सम्यग्ज्ञानकी महिमादर्शक मंगलाचरण करते हैं :—

श्लोकार्थ :— [आसंसार-विरोधि-संवर-जय-एकान्त-अवलिस-आस्त्रव-न्यक्षारात्] अनादि संसारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त-गर्वित (अत्यन्त अहंकारयुक्त) हुआ है ऐसे आस्त्रवका तिरस्कार करनेसे [प्रतिलब्ध-नित्य-विजयं संवरम्] जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको [सम्पादयत्] उत्पन्न करती हुई, [पररूपतः व्यावृत्तं] पररूपसे भिन्न (अर्थात् परद्रव्य और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न), [सम्यक्-स्वरूपे नियमितं स्फुरत्] अपने सम्यक् स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, [चिन्मयम्] चिन्मय, [उञ्ज्वलं] उञ्ज्वल (-निराबाध, निर्मल, दैदीप्यमान) और [निज-रस-प्रागभारम्] निजरसके (अपने चैतन्यरसके) भारसे युक्त-अतिशयतासे युक्त [ज्योतिः] ज्योति [उञ्ज्म्भते] प्रगट होती है, प्रसारित होती है।

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायं भेदविज्ञानमभिनन्दति—

उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो ।
 कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥१८१॥
 अट्टवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवओगो ।
 उवओगम्हि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥१८२॥
 एं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
 तइया ण किंचि कुब्बदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥१८३॥
 उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोऽयुपयोगः ।
 क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१८४॥

भावार्थ :—अनादि कालसे जो आस्वका विरोधी है ऐसे संवरको जीतकर आस्व मदसे गर्वित हुआ है। उस आस्वका तिरस्कार करके उस पर जिसने सदाके लिये विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और अपने स्वरूपमें निश्चल यह चैतन्यप्रकाश निजरसकी अतिशयतापूर्वक निर्मलतासे उदयको प्राप्त हुआ है ।१२५।

संवर अधिकारके प्रारम्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचार्य सकल कर्मका संवर करनेका उत्कृष्ट उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं :—

उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहिं क्रोधादिमें ।
 है क्रोध क्रोधविषे हि निश्चय, क्रोध नहिं उपयोगमें ॥१८५॥
 उपयोग है नहिं अष्टविध, कर्मो अवरु नोकर्ममें ।
 ये कर्म अरु नोकर्म भी कुछ हैं नहीं उपयोगमें ॥१८६॥
 ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीवके ।
 तब अन्य नहिं कुछ भाव वह उपयोगशुद्धात्मा करे ॥१८७॥

गाथार्थ :—[उपयोगः] उपयोग [उपयोगे] उपयोगमें है, [क्रोधादिषु] क्रोधादिमें [कोऽपि उपयोगः] कोई भी उपयोग [नास्ति] नहीं है; [च] और [क्रोधः] क्रोध [क्रोधे एव हि] क्रोधमें ही है, [उपयोगे] उपयोगमें [खलु] निश्चयसे [क्रोधः] क्रोध [नास्ति] नहीं है।

अष्टविकल्पे कर्मणि नोकर्मणि चापि नास्त्युपयोगः।
उपयोगे च कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति॥१८२॥
एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य।
तदा न किञ्चित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा॥१८३॥

न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति, द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनैकसत्तानुपपत्तेः। तदसत्त्वे च तेन सहाधाराधेयसम्बन्धोऽपि नास्त्येव। ततः स्वरूपग्रतिष्ठत्वलक्षण एवाधाराधेयसम्बन्धोऽवतिष्ठते। तेन ज्ञानं जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, जानत्ताया ज्ञानादपृथगभूतत्वात्, ज्ञाने एव स्यात्। क्रोधादीनि क्रुद्धत्तादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रुद्धत्तादेः क्रोधादिभ्योऽपृथगभूतत्वात्, क्रोधादिष्वेव स्युः। न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोकर्मणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकर्म वा सन्ति,

[अष्टविकल्पे कर्मणि] आठ प्रकारके कर्मोंमें [च अपि] और [नोकर्मणि] नोकर्मोंमें [उपयोगः] उपयोग [नास्ति] नहीं है [च] और [उपयोगे] उपयोगमें [कर्म] कर्म [च अपि] तथा [नोकर्म] नोकर्म [नो अस्ति] नहीं है।—[एतत् तु] ऐसा [अविपरीतं] अविपरीत [ज्ञानं] ज्ञान [यदा तु] जब [जीवस्य] जीवके [भवति] होता है, [तदा] तब [उपयोगशुद्धात्मा] वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [किञ्चित् भावम्] उपयोगके अतिरिक्त अन्य किसी भी भावको [न करोति] नहीं करता।

टीका :—वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है, (अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं, इसलिये उनमें एक सत्ताकी अनुपपत्ति है (अर्थात् दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न-भिन्न हैं); और इसप्रकार जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब एकके साथ दूसरीको आधारआधेयसम्बन्ध भी है ही नहीं। इसलिये (प्रत्येक वस्तुका) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप (दृढ़तापूर्वक रहनेरूप) ही आधारआधेयसम्बन्ध है। इसलिये ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका ज्ञानसे अभिन्नत्व होनेसे, ज्ञानमें ही है; क्रोधादिक जो कि क्रोधादिक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे अभिन्नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमें ही है। (ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है, इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया आधार है। जाननक्रिया आधार होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जाननक्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञानमें ही है। इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें ही है।) और क्रोधादिकमें, कर्ममें या नोकर्ममें ज्ञान नहीं है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कर्म या नोकर्म नहीं हैं, क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होनेसे (अर्थात् ज्ञानका स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका स्वरूप अत्यन्त

परस्परमत्यन्तं स्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसम्बन्धशून्यत्वात् । न च यथा ज्ञानस्य जानत्ता स्वरूपं तथा क्रुद्धत्तादिरपि, क्रोधादीनां च यथा क्रुद्धत्तादि स्वरूपं तथा जानत्तापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानत्तायाः क्रुद्धत्तादेशं स्वभावभेदेनोद्घासमानत्वात् स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद एव इति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वम् । किंच यदा किलैकमेवाकाशं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विभाव्यतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवैकस्मिन् ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभाव्यतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव, क्रोधादय एव क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानम् ।

(विरुद्ध होनेसे) उनके परमार्थभूत आधारआधेयसम्बन्ध नहीं हैं। और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार (ज्ञानका स्वरूप) क्रोधादिक्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादिक्रिया है उसीप्रकार (क्रोधादिका स्वरूप) जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि जाननक्रिया और क्रोधादिक्रिया भिन्न-भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भाँति स्वभावोंके भिन्न होनेसे वस्तुएँ भिन्न ही हैं। इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें (क्रोधादिकमें) आधाराधेयत्व नहीं हैं।

इसीको विशेष समझाते हैं :—जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (आकाशके) आधारआधेयभावका विचार किया जाता है तब आकाशको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध होनेसे (अर्थात् अन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य होनेसे) बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा *प्रभवित नहीं होती; और उनके प्रभवित नहीं होनेसे ‘एक आकाश ही एक आकाशमें ही प्रतिष्ठित है’ यह भलीभाँति समझ लिया जाता है और इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेको पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता। इसप्रकार जब एक ही ज्ञानको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (ज्ञानके) आधारआधेयभावका विचार किया जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, ‘एक ज्ञान ही एक ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है’ यह भलीभाँति समझ लिया जाता है और इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेको पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता। इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमें ही है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिमें ही है।

* प्रभवित नहीं होती = लागू नहीं होती; लग सकती नहीं; शमन हो जाती है; उद्भूत नहीं होती।

कहानजैनशास्त्रमाला]	संवर अधिकार (शार्दूलविक्रीडित)	२८९
----------------------	-----------------------------------	-----

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-
रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च।
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्यमध्यासिताः
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥

इसप्रकार (ज्ञानका और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका) भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हुआ ।

भावार्थ :—उपयोग तो चैतन्यका परिणाम होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकर्म—सभी पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे जड़ है; उनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे अत्यन्त भेद है। इसलिये उपयोगमें क्रोधादिक, कर्म तथा नोकर्म नहीं है और क्रोधादिमें, कर्ममें तथा नोकर्ममें उपयोग नहीं हैं। इसप्रकार उनमें पारमार्थिक आधाराधेयसम्बन्ध नहीं है; प्रत्येक वस्तुका अपना अपना आधाराधेयत्व अपने-अपनेमें ही है। इसलिये उपयोग उपयोगमें ही है और क्रोध, क्रोधमें ही है। इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। (भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है।) १८१-१८३।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः ज्ञानस्य रागस्य च] चिद्रूपताको धारण करनेवाला ज्ञान और जड़रूपताको धारण करनेवाला राग—[द्वयोः] दोनोंका, [अन्तः] अन्तरंगमें [दारुणदारणेन] दारुण विदारणके द्वारा (भेद करनेवाला उग्र अभ्यासके द्वारा), [परितः] विभागं कृत्वा] सभी ओरसे विभाग करके (—सम्पूर्णतया दोनोंको अलग करके—), [इदं निर्मलम् भेदज्ञानम् उदेति] यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है; [अधुना] इसलिये अब [एकम् शुद्ध-ज्ञानघन-ओघम् अध्यासिताः] एक शुद्धविज्ञानघनके पुञ्जमें स्थित और [द्वितीय-च्युताः] अन्यसे अर्थात् रागसे रहित [सन्तः] हे सत्पुरुषों ! [मोदध्यम्] मुदित होओ।

भावार्थ :—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्गलविकार होनेसे जड़ हैं; किन्तु अज्ञानसे ऐसा भासित होता है कि मानों ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, अर्थात् ज्ञान और रागादिक दोनों एकरूप-जड़रूप-भासित होते हैं। जब अंतरंगमें ज्ञान और रागादिका भेद करनेका तीव्र अभ्यास करनेसे भेदज्ञान प्रगट होता है तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी कलुषता-आकुलतारूप सङ्कल्प-विकल्प भासित होते हैं वे सब पुद्गलविकार हैं, जड़ हैं। इसप्रकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद आता है अर्थात् अनुभव होता है। जब ऐसा भेदज्ञान होता है तब आत्मा आनन्दित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं

एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयदविचलितमविष्टते, तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्ति किंचनापि रागद्वेषमोहरूपं भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलभ्यः प्रभवति । शुद्धात्मोपलभ्यात् रागद्वेषमोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ।

कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलभ्य इति चेत्—

जह कण्यमगितवियं पि कण्यभावं ण तं परिच्ययदि ।

तह कम्मोदयतविदो ण जहादि णाणी दु णाणित्तं ॥१८४॥

एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुण्डि रागमेवादं ।

अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ॥१८५॥

यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति ।

तथा कर्मदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥१८४॥

सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ''। इसलिये आचार्यदेवने कहा है कि ''हे सत्पुरुषों! अब मुदित होओ''। १२६।

टीका :—इसप्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानको अणुमात्र भी (रागादिविकाररूप) विपरीतताको न प्राप्त करता हुआ अविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध-उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किंचित्मात्र भी रागद्वेषमोहरूप भावको नहीं करता; इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) होती है और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे रागद्वेषमोहका (आस्त्रवभावका) अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है।

अब यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) कैसे होती है? उसके उत्तरमें गाथा कहते हैं :—

ज्यों अग्नितप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे ।

त्यों कर्मउदय-प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ॥१८४॥

जीव ज्ञानि जाने योहि, अरु अज्ञानि राग ही जीव गिनें ।

आत्मस्वभाव-अज्ञान जो, अज्ञानतमआच्छादसे ॥१८५॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [कनकम्] सुवर्ण [अग्नितप्तम् अपि] अग्निसे तस होता

**એવं જાનાતિ જ્ઞાની અજ્ઞાની મનુતે રાગમેવાત્માનમ् ।
અજ્ઞાનતમોઽવચ્છન્નઃ : આત્મસ્વભાવમજાનન् ॥૧૮૫॥**

यतો यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्ग्रावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति—
यथा प्रचण्डपावकप्रतप्रमणि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचण्डकर्मविपाकोपष्टव्यमणि ज्ञानं न
ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि स्वभावस्यापोद्गमशक्यत्वात्; तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन
एवोच्छेदात्; न चास्ति वस्तूच्छेदः, सतो नाशासम्भवात् । एवं जानंश्च कर्माक्रान्तोऽपि न रज्यते,
न द्वेष्टि, न मुह्यति, किन्तु शुद्धमात्मानमेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स
तदभावादज्ञानी सन्नज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमજાનન् રાગમેવાત્માનं
મन्यમાનો રજ्यते દ्वेष्टि મુહ्यति ચ, ન જातુ શુદ्धમात्मानમુપलભતे । તતો ભेदविज्ञानादेव
शुद्धात्मोપलभ्यः ।

હુआ ભી [તં] અપને [કનકભાવં] સુવર্ণત्वકો [ન પરિત્યજતિ] નહીં છોડતા [તથા]
ઇસીપ્રકાર [જ્ઞાની] જ્ઞાની [કર્મोદ્યતસ: તુ] કર્મકિ ઉદ્યસે તસ હોતા હુઆ ભી [જ્ઞાનિત્વમ्]
જ્ઞાનિત્વકો [ન જહાતિ] નહીં છોડતા—[એવं] ઐસા [જ્ઞાની] જ્ઞાની [જાનાતિ] જાનતા હૈ, ઔર
[અજ્ઞાની] અજ્ઞાની [અજ્ઞાનતમોઽવચ્છન્નઃ] અજ્ઞાનાંધકારસે આચ્છાદિત હોનેસે [આત્મસ્વભાવમ्]
આત્માકે સ્વભાવકો [અજાનન्] ન જાનતા હુઆ [રાગમ् એવ] રાગકો હી [આત્માનમ्] આત્મા
[મનુતે] માનતા હૈ ।

ટીકા :—જિસે ઊપર કહા ગયા ઐસા ભેદવિજ્ઞાન હૈ વહી ઉસકે (ભેદવિજ્ઞાનકે) સદ્ગ્રાવસે
જ્ઞાની હોતા હુઆ ઇસપ્રકાર જાનતા હૈ :—જૈસે પ્રચણ્ડ અગ્નિકે દ્વારા તસ હોતા હુઆ સુવર્ણ ભી
સુવર્ણત્વકો નહીં છોડતા ઉસીપ્રકાર પ્રચણ્ડ કર્મોદ્યકે દ્વારા ઘિરા હુઆ હોને પર ભી (વિન્ન કિયા
જાય તો ભી) જ્ઞાન જ્ઞાનત્વકો નહીં છોડતા, ક્યોંકિ હજાર કારણોંકે એકત્રિત હોને પર ભી સ્વભાવકો
છોડુના અશક્ય હૈ; ઉસે છોડ દેને પર સ્વભાવમાત્ર વસ્તુકા હી ઉચ્છેદ હો જાયેગા, ઔર વસ્તુકા
ઉચ્છેદ તો હોતા નહીં હૈ, ક્યોંકિ સત્કા નાશ હોના અસમ્ભવ હૈ । ઐસા જાનતા હુઆ જ્ઞાની કર્મસે
આક્રાન્ત (-ઘિરા હુઆ) હોતા હુઆ ભી રાગી નહીં હોતા, દ્વેષી નહીં હોતા, મોહી નહીં હોતા, કિન્તુ
વહ શુદ્ધ આત્માકા હી અનુભવ કરતા હૈ । ઔર જિસે ઉપરોક્ત ભેદવિજ્ઞાન નહીં હૈ વહ ઉસકે અભાવસે
અજ્ઞાની હોતા હુઆ, અજ્ઞાનાંધકાર દ્વારા આચ્છાદિત હોનેસે ચैતન્યચમત્કારમાત્ર આત્મસ્વભાવકો ન
જાનતા હુઆ, રાગકો હી આત્મા માનતા હુઆ, રાગી હોતા હૈ, દ્વેષી હોતા હૈ, મોહી હોતા હૈ, કિન્તુ
શુદ્ધ આત્માકા કિંચિત્માત્ર ભી અનુભવ નહીં કરતા । અતઃ સિદ્ધ હુઆ કિ ભેદવિજ્ઞાનસે હી શુદ્ધ
આત્માકી ઉપલબ્ધિ (-અનુભવ) હોતી હૈ ।

२९२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

कथं शुद्धात्मोपलभादेव संवर इति चेत्—

**सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धं चेवप्यं लहदि जीवो ।
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्यं लहदि ॥१८६॥**
**शुद्धं तु विजानन् शुद्धं चैवात्मानं लभते जीवः ।
जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥१८७॥**

यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयात् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्ववणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसन्तानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति; यस्तु नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते

भावार्थ :—जिसे भेदविज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि ‘आत्मा कभी ज्ञानस्वभावसे छूटता नहीं है’। ऐसा जानता होनेसे वह, कर्मोदयके द्वारा तस होता हुआ भी, रागी, द्वेषी, मोही नहीं होता, परन्तु निरन्तर शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। जिसे भेदविज्ञान नहीं है वह आत्मा, आत्माके ज्ञानस्वभावको न जानता हुआ, रागको ही आत्मा मानता है, इसलिये वह रागी, द्वेषी, मोही होता है, किन्तु कभी भी शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं करता। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है ॥१८४-१८५॥

अब यह प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कैसे होता है? इसका उत्तर कहते हैं :—

**जो शुद्ध जाने आत्मको, वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो ।
अनशुद्ध जाने आत्मको, अनशुद्ध आत्म हि प्राप्त हो ॥१८६॥**

गाथार्थ :—[शुद्धं तु] शुद्ध आत्माको [विजानन्] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ [जीवः] जीव [शुद्धं च एव आत्मानं] शुद्ध आत्माको ही [लभते] प्राप्त करता है [तु] और [अशुद्धम्] अशुद्ध [आत्मानं] आत्माको [जानन्] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ जीव [अशुद्धम् एव] अशुद्ध आत्माको ही [लभते] प्राप्त करता है।

टीका :—जो सदा ही अच्छिन्नधारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, ‘ज्ञानमय भावमेंसे ज्ञानमय भाव ही होता है’ इस न्यायके अनुसार नये कर्मोंके आस्ववणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी संतति (परम्परा) उसका निरोध होनेसे, शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है; और जो सदा ही अज्ञानसे अशुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, ‘अज्ञानमय भावमेंसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

संवर अधिकार

२९३

सोऽज्ञानमयाद्वावादज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रवणनिमित्तस्य रागद्वेष-
मोहसन्तानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलभादेव संवरः ।

(मालिनी)

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन
ध्रुवमुपलभमानः शुद्धात्मानमास्ते ।
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥९ २७॥

अज्ञानमय भाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार नये कर्मोंके आस्त्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी
संतति उसका निरोध न होनेसे, अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। अतः शुद्ध आत्माकी
उपलब्धिसे (अनुभवसे) ही संवर होता है।

भावार्थ :—जो जीव अखण्डधारावाही ज्ञानसे आत्माको निरन्तर शुद्ध अनुभव किया
करता है उसके रागद्वेषमोहरूप भावास्त्रव रुकते हैं, इसलिये वह शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है;
और जो जीव अज्ञानसे आत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके रागद्वेषमोहरूप भावास्त्रव नहीं
रुकते, इसलिये वह अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। इसप्रकार सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्माकी
उपलब्धिसे (अनुभवसे) ही संवर होता है॥१८६॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यदि] यदि [कथम् अपि] किसी भी प्रकारसे (तीव्र पुरुषार्थ करके)
[धारावाहिना बोधनेन] धारावाही ज्ञानसे [शुद्धम् आत्मानम्] शुद्ध आत्माको [ध्रुवम् उपलभमानः
आस्ते] निश्चलतया अनुभव किया करे [तत्] तो [अयम् आत्मा] यह आत्मा, [उदयत्-आत्म-
आरामम् आत्मानम्] जिसका आत्मानंद प्रगट होता जाता है (अर्थात् जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती
जाती है) ऐसे आत्माको [पर-परिणति-रोधात्] परपरिणतिके निरोधसे [शुद्धम् एव अभ्युपैति]
शुद्ध ही प्राप्त करता है।

भावार्थ :—धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागद्वेषमोहरूप
परपरिणतिका (भावास्त्रवोंका) निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है।

धारावाही ज्ञानका अर्थ है प्रवाहरूपज्ञान-अखण्ड रहनेवाला ज्ञान। वह दो प्रकारसे कहा
जाता है :—एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न आये ऐसा सम्यग्ज्ञान धारावाही ज्ञान है। दूसरा,
एक ही ज्ञेयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेकी अपेक्षासे ज्ञानकी धारावाहिकता कही जाती है, अर्थात्
जहाँ तक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहता है वहाँ तक धारावाही ज्ञान कहलाता है; इसकी स्थिति

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अप्पाणमप्पणा रुंधिऊण दोपुण्णपावजोगेसु ।
 दंसणणाणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्हि ॥१८७॥
 जो सव्संगमुक्षो झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
 ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चिंतेदि एयत्तं ॥१८८॥
 अप्पाणं झायंतो दंसणणाणमओ अण्णणमओ ।
 लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्पपविमुक्षं ॥१८९॥
 आत्मानमात्मना रुन्धा द्विपुण्णपापयोगयोः ।
 दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥१९०॥

(छद्मस्थके) अन्तर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात् वह खण्डित होती है। इन दो अर्थमेंसे जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिये। अविरतसम्यग्दृष्टि इत्यादि नीचेके गुणस्थानवाले जीवोंके मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी; और श्रेणी चढ़नेवाले जीवके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त है। १२७।

अब प्रश्न करता है कि संवर किस प्रकारसे होता है? इसका उत्तर कहते हैं :—

शुभ-अशुभसे जो रोककर निज आत्मको आत्मा हि से ।
 दर्शन अवरु ज्ञानहि ठहर, परदब्यइच्छा परिहरे ॥१९१॥
 जो सर्वसंगविमुक्त, ध्यावे आत्मसे आत्मा हि को ।
 नहिं कर्म अरु नोकर्म, चेतक चेतता एकत्वको ॥१९२॥
 वह आत्म ध्याता, ज्ञानदर्शनमय, अनन्यमयी हुआ ।
 बस अत्य काल जु कर्मसे परिमोक्ष पावे आत्मका ॥१९३॥

गाथार्थ :—[आत्मानम्] आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [द्विपुण्णपापयोगयोः] दो पुण्ण-पापरूप शुभाशुभयोगोंसे [रुन्धा] रोककर [दर्शनज्ञाने] दर्शनज्ञानमें [स्थितः] स्थित होता हुआ [च] और [अन्यस्मिन्] अन्य (वस्तु)की [इच्छाविरतः] इच्छासे विरत होता हुआ, [यः

कहानजैनशास्त्रमाला]

संवर अधिकार

२९५

यः सर्वसङ्गमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।
नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चिन्तयत्येकत्वम् ॥१८॥
आत्मानं ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमयः ।
लभते अचिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तम् ॥१९॥

यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे प्रवर्तमानं दृढतरभेदविज्ञानावष्टम्भेन आत्मानं आत्मनैवात्यन्तं रुद्ध्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुषु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्ठकम्पः सन् मनागपि कर्मनोकर्मणोरसंस्पर्शेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजचेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते, स खल्वेकत्व-चेतनेनात्यन्तविविक्तं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः, शुद्धात्मोपलभ्मे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रान्तः सन् अचिरेणैव सकलकर्म-

आत्मा] जो आत्मा, [सर्वसङ्गमुक्तः] (इच्छारहित होनेसे) सर्व संगसे रहित होता हुआ, [आत्मानम्] (अपने) आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [ध्यायति] ध्याता है, [कर्म नोकर्म] कर्म तथा नोकर्मको [न अपि] नहीं ध्याता, एवं [चेतयिता] (स्वयं) १चेतयिता (होनेसे) [एकत्वम्] एकत्वको ही [चिन्तयति] चिन्तवन करता है—चेतता है—अनुभव करता है, [सः] वह (आत्मा), [आत्मानं ध्यायन्] आत्माको ध्याता हुआ, [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय और [अनन्यमयः] अनन्यमय होता हुआ [अचिरेण एव] अल्प कालमें ही [कर्मप्रविमुक्तम्] कर्मोंसे रहित [आत्मानम्] आत्माको [लभते] प्राप्त करता है।

टीका :—जो जीव रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ योगमें प्रवर्तमान आत्माको दृढतर भेदविज्ञानके आलम्बनसे आत्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्धदर्शनज्ञानरूप आत्मद्रव्यमें भली भाँति प्रतिष्ठित (स्थिर) करके, समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके त्यागसे सर्व संगसे रहित होकर, निरन्तर अति निष्कम्प वर्तता हुआ, कर्म-नोकर्मका किंचित्मात्र भी स्पर्श किये बिना अपने आत्माको ही आत्माके द्वारा ध्याता हुआ, स्वयंको सहज चेतयितापन होनेसे एकत्वको ही चेतता है (ज्ञानचेतनारूप रहता है), वह जीव वास्तवमें, एकत्व-चेतन द्वारा अर्थात् एकत्वके अनुभवन द्वारा (परद्रव्यसे) अत्यन्त भिन्न चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माको ध्याता हुआ, शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता हुआ, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (प्राप्ति) होने पर समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रान्त होता हुआ, अल्प

१ चेतयिता = ज्ञाता-द्रष्टा

२९६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

विमुक्तमात्मानमवाप्नोति । एष संवरप्रकारः ।

(मालिनी)

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरस्थितानां
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥१२८॥

केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत् —

**तेसि हेतू भणिदा अज्ञवसाणाणि सव्वदरिसीहिं ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावे य जोगो य ॥१६०॥**

कालमें ही सर्व कर्मोंसे रहित आत्माको प्राप्त करता है। यह संवरका प्रकार (विधि) है।

भावार्थ :—जो जीव पहले तो रागद्वेषमोहके साथ मिले हुए मनवचनकायके शुभाशुभ योगोंसे अपने आत्माको भेदज्ञानके बलसे चलायमान नहीं होने दे, और फिर उसको शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होकर कर्म-नोकर्मसे भिन्न अपने स्वरूपमें एकाग्र होकर उसीका ही अनुभव किया करे अर्थात् उसीके ध्यानमें रहे, वह जीव आत्माका ध्यान करनेसे दर्शनज्ञानमय होता हुआ और परद्रव्यमयताका उल्लंघन करता हुआ अल्प कालमें समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाता है। यह संवर होनेकी रीति है ॥१८७ से १८९॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[भेदविज्ञानशक्त्या निजमहिमरतानां एषां] जो भेदविज्ञानकी शक्तिके द्वारा निज (स्वरूपकी) महिमामें लीन रहते हैं उन्हें [नियतम्] नियमसे [शुद्धतत्त्वोपलम्भः] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि [भवति] होती है; [तस्मिन् सति च] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि होने पर, [अचलितम् अखिल-अन्यद्रव्य-दूरे-स्थितानां] अचलितरूपसे समस्त अन्यद्रव्योंसे दूर वर्तते हुए ऐसे उनके, [अक्षयः कर्ममोक्षः भवति] अक्षय कर्ममोक्ष होता है (अर्थात् उनका कर्मोंसे छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी कर्मबन्ध नहीं होता) ॥२८॥

अब यह प्रश्न होता है कि संवर किस क्रमसे होता है? उसका उत्तर कहते हैं :—

**रागादिके हेतू कहे, सर्वज्ञ अध्यवसानको ।
मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव त्यों ही योगको ॥१६०॥**

हेतुअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥

कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायदि णिरोहो ।
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥१६२॥

तेषां हेत्वो भणिता अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः ।
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१६०॥

हेत्वभावे नियमाज्ञायते ज्ञानिन आस्ववनिरोधः ।
आस्ववभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥१६१॥

कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः ।
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१६२॥

कारण अभाव जस्तर आस्वरोध ज्ञानीको बने ।
आस्ववभाव अभावमें, नहि कर्मका आना बने ॥१६१॥

है कर्मके जु अभावसे, नोकर्मका रोधन बने ।
नोकर्मका रोधन हुए, संसारसंरोधन बने ॥१६२॥

गाथार्थ :—[तेषां] उनके (पूर्व कथित रागद्वेषमोहरूप आस्त्रवोंके) [हेतवः] हेतु [सर्वदर्शिभिः] सर्वदर्शियोंने [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अज्ञानम्] अज्ञान, [अविरतभावः च] और अविरतभाव [योगः च] तथा योग—[अध्यवसानानि] यह (चार) अध्यवसान [भणिताः] कहे हैं। [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [हेत्वभावे] हेतुओंके अभावमें [नियमात्] नियमसे [आस्ववनिरोधः] आस्ववका निरोध [जायते] होता है, [आस्ववभावेन विना] आस्ववभावके बिना [कर्मणः अपि] कर्मका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है, [च] और [कर्मणः अभावेन] कर्मके अभावसे [नोकर्मणाम् अपि] नोकर्मोंका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है, [च] और [नोकर्मनिरोधेन] नोकर्मके निरोधसे [संसारनिरोधनं] संसारका निरोध [भवति] होता है।

२९८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

सन्ति तावज्ञीवस्य आत्मकर्मेकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि अध्यवसानानि। तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्वभावस्य हेतवः। आस्वभावः कमहितुः। कर्म नोकमहितुः। नोकर्म संसारहेतुः इति। ततो नित्यमेवायमात्मा आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्थति। ततो रागद्वेषमोहरूपमास्वभावं भावयति। ततः कर्म आस्वति। ततो नोकर्म भवति। ततः संसारः प्रभवति। यदा तु आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आस्वभावहेतूनां भवत्यभावः। तदभावे रागद्वेषमोहरूपास्वभावस्य भवत्यभावः। तदभावे भवति कर्माभावः। तदभावेऽपि भवति नोकर्माभावः। तदभावेऽपि भवति संसाराभावः। इत्येष संवरक्रमः।

टीका :—पहले तो जीवके, आत्मा और कर्मके एकत्वका अध्यास (अभिप्राय) जिनका मूल है ऐसे मिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, वे रागद्वेषमोहरूप आस्वभावके कारण हैं; आस्वभाव कर्मका कारण है; कर्म-नोकर्मका कारण है; और नोकर्म संसारका कारण है। इसलिये—सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्मके एकत्वके अध्याससे मिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगमय आत्माको मानता है (अर्थात् मिथ्यात्वादि अध्यवसान करता है); ततः रागद्वेषमोहरूप आस्वभावको भाता है, उससे कर्मास्व होता है; उससे नोकर्म होता है; और उससे संसार उत्पन्न होता है। किन्तु जब (वह आत्मा), आत्मा और कर्मके भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माको उपलब्ध करता है—अनुभव करता है तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान, जो कि आस्वभावके कारण हैं उनका अभाव होता है; अध्यवसानोंका अभाव होने पर रागद्वेषमोहरूप आस्वभावका अभाव होता है; आस्वभावका अभाव होने पर कर्मका अभाव होता है; कर्मका अभाव होने पर नोकर्मका अभाव होता है; और नोकर्मका अभाव होने पर संवरका अभाव होता है। इसप्रकार यह संवरका क्रम है।

भावार्थ :—जीवके जब तक आत्मा और कर्मके एकत्वका आशय है—भेदविज्ञान नहीं है तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं, अध्यवसानसे रागद्वेषमोहरूप आस्वभाव होता है, आस्वभावसे कर्म बँधता है, कर्मसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न होता है और नोकर्मसे संसार है। परन्तु जब उसे आत्मा और कर्मका भेदविज्ञान होता है तब शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादि अध्यवसानोंका अभाव होता है, और अध्यवसानके अभावसे रागद्वेषमोहरूप आस्वभावका अभाव होता है, आस्वभावके अभावसे कर्म नहीं बँधता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न नहीं होते और नोकर्मके अभावसे संसारका अभाव होता है।—इसप्रकार संवरका अनुक्रम जानना चाहिये ॥१९० से १९२॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

संवर अधिकार

२९९

(उपजाति)

सम्पद्यते संवर एष साक्षा-
चुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलभात् ।
स भेदविज्ञानत एव तस्मात्
तद्वेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥१२६॥

(अनुष्टुप्)

भावयेद्वेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।
तावद्यावत्पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

संवर होनेके क्रममें संवरका पहला ही कारण भेदविज्ञान कहा है उसकी भावनाके उपदेशका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एषः साक्षात् संवरः] यह साक्षात् (सर्व प्रकारसे) संवर [किल] वास्तवमें [शुद्ध-आत्म-तत्त्वस्य उपलभ्यात्] शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे [सम्पद्यते] होता है; और [सः] वह शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि [भेदविज्ञानतः एव] भेदविज्ञानसे ही होती है। [तस्मात्] इसलिये [तत् भेदविज्ञानम्] वह भेदविज्ञान [अतीव] अत्यंत [भाव्यम्] भाने योग्य है।

भावार्थ :—जब जीवको भेदविज्ञान होता है अर्थात् जब जीव आत्मा और कर्मको यथार्थतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आत्माका अनुभव करता है, शुद्ध आत्माके अनुभवसे आस्तवभाव रुकता है और अनुक्रमसे सर्व प्रकारसे संवर होता है। इसलिये भेदविज्ञानको अत्यन्त भानेका उपदेश किया है। १२९।

अब काव्य द्वारा यह बतलाते हैं कि भेदविज्ञान कहाँ तक भाना चाहिये।

श्लोकार्थ :—[इदम् भेदविज्ञानम्] यह भेदविज्ञान [अच्छिन्न-धारया] अच्छिन्न-धारासे (जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखण्ड प्रवाहरूपसे) [तावत्] तब तक [भावयेत्] भाना चाहिये [यावत्] जब तक [परात् च्युत्वा] परभावोंसे छूटकर [ज्ञानं] ज्ञान [ज्ञाने] ज्ञानमें ही (अपने स्वरूपमें ही) [प्रतिष्ठते] स्थिर हो जाये।

भावार्थ :—यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये। एक तो, मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्पर्गज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आये तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है; दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपसे स्थिर हो जाये और फिर अन्यविकाररूप परिणित न हो तब वह ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है। जब तक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तब तक भेदविज्ञानको भाते रहना चाहिये। १३०।

૩૦૦

સમયસાર

[ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-

(અનુષ્ઠાન)

ભેદવિજ્ઞાનતઃ સિદ્ધાઃ સિદ્ધા યે કિલ કેચન |
અસ્યૈવાભાવતો બદ્ધા બદ્ધા યે કિલ કેચન ||૧૩૧||

(મન્દાક્રાન્તા)

ભેદજ્ઞાનોચ્છલનકલનાચુદ્ધતત્ત્વોપલભા—
દ્રાગગ્રામપ્રલયકરણાત્કર્મણાં સંવરેણ |
વિભ્રતોષં પરમમલાતોકમમ્લાનમેકં
જ્ઞાનં જ્ઞાને નિયતમુદિતં શાશ્વતોદ્યોતમેતત્ત્રુ ||૧૩૨||

અબ પુનઃ ભેદવિજ્ઞાનકી મહિમા બતાલાતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[યે કેચન કિલ સિદ્ધાઃ] જો કોઈ સિદ્ધ હુએ હૈને [ભેદવિજ્ઞાનતઃ સિદ્ધાઃ] વે ભેદવિજ્ઞાનસે સિદ્ધ હુએ હૈને; ઔર [યે કેચન કિલ બદ્ધાઃ] જો કોઈ બંધે હૈને [અસ્ય એવ અભાવતઃ બદ્ધાઃ] વે ઉસીકે (-ભેદવિજ્ઞાનકે હી) અભાવસે બંધે હૈને।

ભાવાર્થ :—અનાદિકાલસે લેકર જબ તક જીવકો ભેદવિજ્ઞાન નહીં હો તબ તક વહ કર્મસે બંધતા હી રહતા હૈ—સંસારમે પરિધ્રમણ હી કરતા રહતા હૈ; જિસ જીવકો ભેદવિજ્ઞાન હોતા હૈ વહ કર્મસે છૂટ જાતા હૈ—મોક્ષકો પ્રાસ કર હી લેતા હૈ। ઇસલિયે કર્મબન્ધકા—સંસારકા—મૂલ ભેદવિજ્ઞાનકા અભાવ હી હૈ ઔર મોક્ષકા પ્રથમ કારણ ભેદવિજ્ઞાન હી હૈ। ભેદવિજ્ઞાનકે બિના કોઈ સિદ્ધિકો પ્રાસ નહીં કર સકતા।

યહું એસા ભી સમજના ચાહિયે કી—વિજ્ઞાનદ્વાતવાદી બૌદ્ધ ઔર વેદાન્તી જો કી વસ્તુકો અદ્વૈત કહતે હૈને ઔર અદ્વૈતકે અનુભવસે હી સિદ્ધ કહતે હૈને ઉનકા, ભેદવિજ્ઞાનસે હી સિદ્ધ કહનેસે, નિષેધ હો ગયા; ક્યોંકિ વસ્તુકા સ્વરૂપ સર્વથા અદ્વૈત ન હોને પર ભી જો સર્વથા અદ્વૈત માનતે હૈને ઉનકે કિસી ભી પ્રકારસે ભેદવિજ્ઞાન કહા હી નહીં જા સકતા; જહાં દ્વૈત (દો વસ્તુએઁ) હી નહીં માનતે વહું ભેદવિજ્ઞાન કેસા ? યદિ જીવ ઔર અજીવ—દો વસ્તુએઁ માની જાયે ઔર ઉનકા સંયોગ માના જાયે તથી ભેદવિજ્ઞાન હો સકતા હૈ, ઔર સિદ્ધ હો સકતી હૈ। ઇસલિયે સ્યાદ્વાદિયોંકો હી સબ કુછ નિર્બધિતયા સિદ્ધ હોતા હૈ |૧૩૧|

અબ, સંવર અધિકાર પૂર્ણ કરતે હુએ, સંવર હોનેસે જો જ્ઞાન હુઆ ઉસ જ્ઞાનકી મહિમાકા કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[ભેદજ્ઞાન-ઉચ્છલન-કલનાત્ત] ભેદજ્ઞાન પ્રગટ કરનેકે અભ્યાસસે

कहानजैनशास्त्रमाला]

संवर अधिकार

३०१

इति संवरो निष्कान्तः ।

इति श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ संवरप्ररूपकः पंचमोऽङ्कः ॥

[शुद्धतत्त्वउपलभ्यात्] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धिसे [रागग्रामप्रलयकरणात्] राग-समूहका विलय हुआ, राग-समूहके विलय करनेसे [कर्मणां संवरेण] कर्मोंका संवर हुआ और कर्मोंका संवर होनेसे, [ज्ञाने नियतम् एतत् ज्ञानं उदितं] ज्ञानमें ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ—[बिभ्रत् परमम् तोषं] कि जो ज्ञान परम संतोषको (परम अतीन्द्रिय आनंदको) धारण करता है, [अमल-आलोकम्] जिसका प्रकाश निर्मल है (अर्थात् रागादिके कारण मलिनता थी वह अब नहीं है), [अम्लानम्] जो अम्लान है (अर्थात् क्षयोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्हलाया हुआ—निर्बल नहीं है, सर्व लोकालोकके जाननेवाला है), [एकं] जो एक है (अर्थात् क्षयोपशमसे जो भेद थे वह अब नहीं है) और [शाश्वत-उद्योतम्] जिसका उद्योत शाश्वत है (अर्थात् जिसका प्रकाश अविनश्वर है)। १३२।

टीका :—इसप्रकार संवर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया।

भावार्थ :—रंगभूमिमें संवरका स्वांग आया था उसे ज्ञानने जान लिया, इसलिये वह नृत्य करके बाहर निकल गया।

(सर्वैया तेईसा)

भेदविज्ञानकला प्रगटै तब शुद्धस्वभाव लहै अपना ही,
राग-द्वेष-विमोह सबहि गलि जाय, इमै दुठ कर्म रुकाही;
उञ्जल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोष धरै परमात्ममाहीं,
यों मुनिराज भली विधि धारत, केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्चदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें संवरका प्ररूपक पाँचवाँ अंक समाप्त हुआ।

३०८

-६-

निर्जरा अधिकार

अथ प्रविशति निर्जरा ।

(शार्दूलविक्रीडित)

रागाद्यास्त्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः
कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्लिरुन्धन् स्थितः ।
प्राणबद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृभते निर्जरा
ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्छति ॥१३३॥

(दोहा)

रागादिकूं रोध करि, नवे बंध हति संत ।

पूर्व उदयमें सम रहे, नमूं निर्जरावंत ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब निर्जरा प्रवेश करती है”। यहाँ तत्त्वोंका नृत्य है; अतः जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करनेवाला स्वाँग धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ रंगभूमिमें निर्जराका स्वाँग प्रवेश करता है।

अब, सर्व स्वाँगको यथार्थ जानेवाले सम्यग्ज्ञानको मंगलरूप जानकर आचार्यदेव मंगलके लिये प्रथम उसीको—निर्मल ज्ञानज्योतिको ही—प्रगट करते हैं :—

श्लोकार्थ :—[परः संवरः] परम संवर, [रागादि-आस्त्रव-रोधतः] रागादि आस्त्रवोंको रोकनेसे [निज-धुरां धृत्वा] अपनी कार्य-धुराको धारण करके (-अपने कार्यको यथार्थतया सँभालकर), [समस्तम् आगामि कर्म] समस्त आगामी कर्मको [भरतः दूरात् एव] अत्यंततया दूरसे ही [निरुन्धन् स्थितः] रोकता हुआ खड़ा है; [तु] और [प्राणबद्धं] पूर्वबद्ध (संवर होनेके पहले बँधे हुए) [तत् एव दग्धुम्] कर्मको जलानेके लिये [अधुना] अब [निर्जरा व्याजृभते] निर्जरा (-निर्जरारूप अग्नि-) फैल रही है [यतः] जिससे [ज्ञानज्योतिः] ज्ञानज्योति [अपावृतं] निश्चरण होती हुई (पुनः) [रागादिभिः न हि मूर्छति] रागादिभावोंके द्वारा मूर्छित नहीं होती—सदा अमूर्छित रहती है।

उवभोगमिंदियेहि दव्याणमचेदणाणमिदराणं ।
जं कुणदि सम्मदिद्वी तं सबं णिङ्गरणिमित्तं ॥१६३॥

उपभोगमिन्द्रियैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम् ।

यत्करोति सम्यगदृष्टिः तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१६३॥

विरागस्योपभोगो निर्जरायै एव। रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रव्योपभोगो बन्धनिमित्तमेव स्यात्। स एव रागादिभावानामभावेन सम्यगदृष्टेर्निर्जरानिमित्तमेव स्यात्। एतेन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितम् ।

भावार्थ :—संवर होनेके बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते। और जो कर्म पहले बँधे हुये थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञानका आवरण दूर होनेसे वह (ज्ञान) ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादिरूप परिणमित नहीं होता—सदा प्रकाशरूप ही रहता है। १६३।

अब द्रव्यनिर्जराका स्वरूप कहते हैं :—

चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रिसमूहसे ।
जो जो करे सदृष्टि वह सब, निर्जराकारण बने ॥१६३॥

गाथार्थ :—[सम्यगदृष्टिः] सम्यगदृष्टि जीव [यत्] जो [इन्द्रियैः] इन्द्रियोंके द्वारा [अचेतनानाम्] अचेतन तथा [इतरेषाम्] चेतन [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका [उपभोगम्] उपभोग [करोति] करता है [तत् सर्वं] वह सर्व [निर्जरानिमित्तम्] निर्जराका निमित्त है।

टीका :—विरागीका उपभोग निर्जरके लिये है (अर्थात् निर्जराका कारण होता है)। रागादिभावोंके सद्भावसे मिथ्यादृष्टिके अचेतन तथा चेतन द्रव्योंका उपभोग बंधका निमित्त ही होता है; वही (उपभोग), रागादिभावोंके अभावसे सम्यगदृष्टिके लिए निर्जराका निमित्त ही होता है। इसप्रकार द्रव्यनिर्जराका स्वरूप कहा।

भावार्थ :—सम्यगदृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके रागद्वेषमोहका अभाव कहा है; इसलिये सम्यगदृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके इन्द्रियोंके द्वारा भोग दिखाई देता हो तथापि उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नहीं है। वह जानता है कि “वह (भोगकी सामग्री) परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; कर्मोदयके निमित्तसे इसका और मेरा संयोग-वियोग है”। जब तक उसे चारित्रमोहका उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होनेसे पीड़ाको सहन नहीं

अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति—

**द्रव्ये उपभुजंते णियमा जायदि सुहं व दुखं वा ।
तं सुखदुखमुदिण्णं वेददि अथ णिज्जरं जादि ॥१६४॥**
**द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्ञायते सुखं वा दुःखं वा ।
तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरं याति ॥१६४॥**

उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये, तन्मित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन

कर सकता तब तक—जैसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है इसीप्रकार—भोगोपभोगसामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है; किन्तु जैसे रोगी रोगको या औषधिको अच्छा नहीं मानता उसीप्रकार सम्यगदृष्टि चारित्रिमोहके उदयको या भोगोपभोगसामग्रीको अच्छा नहीं मानता। और निश्चयसे तो, ज्ञातृत्वके कारण सम्यगदृष्टि विरागी उदयागत कर्मोंको मात्र जान ही लेता है, उनके प्रति उसे रागद्वेषमोह नहीं है। इसप्रकार रागद्वेषमोहके बिना ही उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्मका आस्त्रव नहीं होता, कर्मस्त्रवके बिना आगामी बन्ध नहीं होता और उदयागतकर्म तो अपना रस देकर खिर जाते हैं, क्योंकि उदयमें आनेके बाद कर्मकी सत्ता रह ही नहीं सकती। इसप्रकार उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत कर्मकी निर्जरा हो जानेसे उसके केवल निर्जरा ही हुई। इसलिए सम्यगदृष्टि विरागीके भोगोपभोगको निर्जराका ही निमित्त कहा गया है। पूर्व कर्म उदयमें आकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्यनिर्जरा है ॥१९३॥

अब भावनिर्जराका स्वरूप कहते हैं :—

**परद्रव्यके उपभोग निश्चय, दुःख वा सुख होय है ।
इन उदित सुखदुख भोगता, फिर निर्जरा हो जाय है ॥१६४॥**

गाथार्थ :—[द्रव्ये उपभुज्यमाने] वस्तु भोगनेमें आने पर, [सुखं वा दुःखं वा] सुख अथवा दुःख [नियमात्] नियमसे [जायते] उत्पन्न होता है; [उदीर्ण] उदयको प्राप्त (उत्पन्न हुए) [तत् सुखदुःखम्] उस सुख-दुःखका [वेदयते] वेदन करता है—अनुभव करता है, [अथ] पश्चात् [निर्जरं याति] वह (सुख-दुःखरूप भाव) निर्जराको प्राप्त होता है।

टीका :—परद्रव्य भोगनेमें आने पर, उसके निमित्तसे जीवका सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियमसे ही उदय होता है अर्थात् उत्पन्न होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता—इन दो

कहानजैनशास्त्रमाला] निर्जरा अधिकार ३०५

निर्जरा अधिकार

304

वेदनायाः सुखरूपो वा दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति। स तु यदा वेद्यते तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभावानां सद्बावेन बन्धनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोऽप्यनिर्जीर्णः सन् बन्ध एव स्यात्; सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बन्धनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो निर्जीर्णः सन्निर्जैव स्यात्।

(अनुष्टुभ)

तज्जानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भूज्ञानोऽपि न बध्यते ॥१३४॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

प्रकारोंका अतिक्रम नहीं करता (अर्थात् वेदन दो प्रकारका ही है—सातारूप और असातारूप)। जब उस (सुखरूप अथवा दुःखरूप) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादृष्टिको, रागादिभावोंके सद्भावसे बंधका निमित्त होकर (वह भाव) निर्जिको प्राप्त होता हुआ भी (वास्तवमें) निर्जिति न होता हुआ, बन्ध ही होता है; किन्तु सम्यग्दृष्टिके, रागादिभावोंके अभावसे बन्धका निमित्त हुए बिना केवलमात्र निर्जिति होनेसे (वास्तवमें) निर्जिति होता हुआ, निर्जिरा ही होती है।

भावार्थ :—परद्रव्य भोगनेमें आने पर, कर्मोदयके निमित्तसे जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है। मिथ्यादृष्टिके रागादिके काण वह भाव आगामी बन्ध करके निर्जरित होता है, इसलिये उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता; अतः मिथ्यादृष्टिको परद्रव्यके भोगते हुए बन्ध ही होता है। सम्यग्दृष्टिके रागादिक न होनेसे आगामी बन्ध किये बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है, इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है; अतः सम्यग्दृष्टिके परद्रव्य भोगनेमें आने पर निर्जरा ही होती है। इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके भावनिर्जरा होती है॥१९४॥

अब आगामी ग्राथाओंकी सुचनाके रूपमें श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[किल] वास्तवमें [तत् सामर्थ्य] वह (आश्वर्यकारक) सामर्थ्य [ज्ञानस्य एव] ज्ञानका ही है [वा] अथवा [विरागस्य एव] विरागका ही है [यत्] कि [कः अपि] कोई (सम्यगदृष्टि जीव) [कर्म भुञ्जानः अपि] कर्मको भोगता हुआ भी [कर्मभिः न बध्यते] कर्मसे नहीं बन्धता ! (वह अज्ञानीको आश्वर्य उत्पन्न करता है और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है।) |१३४|

अब ज्ञानका सामर्थ्य बतलाते हैं :—

**जह विषमुवभुंजंतो वेऽग्रे पुरिसो ण मरणमुवयादि ।
पोद्गलकर्मसुदयं तह भुंजदि णेव बज्जदे णाणी ॥१६५॥**

यथा विषमुपभुज्जानो वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयाति ।
पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥१६५॥

यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमुपभुज्जानोऽपि अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्धतच्छक्तित्वान्न प्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बन्धकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभुज्जानोऽपि अमोघज्ञानसामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वान्न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वैद्य जन मरता नहीं ।
त्यो उदयकर्म जु भोगता भी, ज्ञानिजन वँधता नहीं ॥१६५॥

गाथार्थ :—[यथा] जिसप्रकार [वैद्यः पुरुषः] वैद्य पुरुष [विषम् उपभुज्जानः] विषको भोगता अर्थात् खाता हुआ भी [मरणम् न उपयाति] मरणको प्राप्ति नहीं होता, [तथा] उसप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पुद्गलकर्मणः] पुद्गलकर्मके [उदयं] उदयको [भुंक्ते] भोगता है तथापि [न एव बध्यते] बन्धता नहीं है ।

टीका :—जिसप्रकार कोई विषवैद्य, दूसरोंके मरणके कारणभूत विषको भोगता हुआ भी, अमोघ (रामबाण) विद्याके सामर्थ्यसे विषकी—शक्ति रुक गई होनेसे, नहीं मरता, उसीप्रकार अज्ञानियोंको, रागादिभावोंका सद्भाव होनेसे बन्धका कारण जो पुद्गलकर्मका उदय उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, अमोघ ज्ञानके सामर्थ्यके द्वारा रागादिभावोंका अभाव होनेसे—कर्मोदयकी शक्ति रुक गई होनेसे, बन्धको प्राप्ति नहीं होता ।

भावार्थ :—जैसे वैद्य मन्त्र, तन्त्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्याके सामर्थ्यसे विषकी घातकशक्तिका अभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है कि वह कर्मोदयकी बन्ध करनेकी शक्तिका अभाव करता है और ऐसा होनेसे कर्मोदयको भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कर्मबन्ध नहीं होता । इसप्रकार सम्यग्ज्ञानका सामर्थ्य कहा गया है ॥१९५॥

अब वैराग्यका सामर्थ्य बतलाते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३०७

**जह मञ्चं पिबमाणो अरदीभावेण मञ्चादि ण पुरिसो ।
दव्युवभोगे अरदो णाणी वि ण बज्जादि तहेव ॥१६६॥**
यथा मद्यं पिबन् अरतिभावेन माद्यति न पुरुषः ।
द्रव्योपभोगेऽरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥१६६॥

यथा कश्चित्सुरुषो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीत्रारतिभावः सन् मैरेयं पिबन्नपि तीत्रारति-भावसामर्थ्यान्न माद्यति, तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीत्रविरागभावः सन् विषयानुपभुज्जानोऽपि तीत्रविरागभावसामर्थ्यान्न बध्यते ज्ञानी ।

(रथोद्घता)

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत्
स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।
ज्ञानवैभवविरागताबलात्
सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥

**ज्यों अरतिभाव जु मद्य पीकर, मत्त जन बनता नहीं ।
द्रव्योपभोग विषें अरत, ज्ञानी पुरुष बँधता नहीं ॥१६६॥**

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [पुरुषः] कोई पुरुष [मद्यं] मदिराको [अरतिभावेन] अरतिभावसे (अप्रीतिसे) [पिबन्] पीता हुआ [न माद्यति] मतवाला नहीं होता, [तथा एव] इसीप्रकार [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रव्योपभोगे] द्रव्यके उपभोगके प्रति [अरतः] अरत (वैराग्यभावसे) वर्तता हुआ [न बध्यते] (कर्मोसे) बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

टीका :—जैसे कोई पुरुष मदिराके प्रति जिसको तीव्र अरतिभाव प्रवर्ता है ऐसा वर्तता हुआ, मदिराको पीने पर भी, तीव्र अरतिभावके सामर्थ्यके कारण मतवाला नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानी भी, रागादिभावोंके अभावसे सर्व द्रव्योंके उपभोगके प्रति जिसको तीव्र वैराग्यभाव प्रवर्ता है ऐसा वर्तता हुआ, विषयोंको भोगता हुआ भी, तीव्र वैराग्यभावके सामर्थ्यके कारण (कर्मोसे) बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ :—यह वैराग्यका सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी कर्मोसे नहीं बँधता ॥१६६॥

अब इस अर्थका आगामी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यत्] क्योंकि [ना] यह (ज्ञानी) पुरुष [विषयसेवने अपि] विषय

अथैतदेव दर्शयति—

**सेवंतो वि ण सेवदि असेवमाणो वि सेवगो कोई ।
पगरणचेष्टा कर्त्स वि ण य पायरणो ति सो होदि ॥१६७॥**
**सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कक्षित् ।
प्रकरणचेष्टा कर्त्यापि न च प्राकरण इति स भवति ॥१६७॥**

यथा कक्षित् प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात् न प्राकरणिकः, अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात् प्राकरणिकः, तथा सम्यगदृष्टिः पूर्वसंचितकर्मोदय-

सेवन करता हुआ भी [ज्ञानवैभव-विरागता-बलात्] ज्ञानवैभवके और विरागताके बलसे [विषयसेवनस्य स्वं फलं] विषयसेवनके निजफलको (-रंजित परिणामको) [न अशुते] नहीं भोगता—प्राप्त नहीं होता, [तत्] इसलिये [असौ] यह (पुरुष) [सेवकः अपि असेवकः] सेवक होने पर भी असेवक है (अर्थात् विषयोंका सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता)।

भावार्थ :—ज्ञान और विरागताका ऐसा कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषयसेवनका फल तो रंजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता—प्राप्त नहीं करता ॥१३५॥

अब इसी बातको प्रगट दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं :—

**सेता हुआ नहिं सेवता, नहिं सेवता सेवक बने ।
प्रकरणतनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण ज्यो नहिं हुवे ॥१६७॥**

गाथार्थ :—[कक्षित्] कोई तो [सेवमानः अपि] विषयोंको सेवन करता हुआ भी [न सेवते] सेवन नहीं करता, और [असेवमानः अपि] कोई सेवन नहीं करता हुआ भी [सेवकः] सेवन करनेवाला है—[कस्य अपि] जैसे किसी पुरुषके [प्रकरणचेष्टा] ^१प्रकरणकी चेष्टा (कोई कार्य सम्बन्धी क्रिया) वर्तती है [न च सः प्राकरणः इति भवति] तथापि वह ^२प्राकरणिक नहीं होता।

टीका :—जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्रियामें प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरणका स्वामित्व न होनेसे प्राकरणिक नहीं है और दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामें प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरणका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यगदृष्टि पूर्वसंचित कर्मोदयसे प्राप्त हुए

१ प्रकरण = कार्य। २ प्राकरणिक=कार्य करनेवाला।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३०९

सम्पन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावाद-
सेवक एव, मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामि-
त्वात्सेवक एव।

(मन्दाक्रान्ता)

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः
स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यस्तपाप्तिमुक्त्या ।
यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च
स्वस्मिन्नास्ते विस्मति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥१३६॥

विषयोंका सेवन करता हुआ भी रागादिभावोंके अभावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है (सेवन करनेवाला नहीं है) और मिथ्यादृष्टि विषयोंका सेवन न करता हुआ भी रागादिभावोंके सद्भावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है।

भावार्थ :—जैसे किसी सेठने अपनी दुकान पर किसीको नौकर रखा। और वह नौकर ही दुकानका सारा व्यापार—खरीदना, बेचना इत्यादि सारा कामकाज—करता है तथापि वह व्यापारी (सेठ) नहीं हैं, क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि-लाभका स्वामी नहीं है; वह तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाजको करता है। और जो सेठ है वह व्यापारसम्बन्धी कोई कामकाज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि-लाभका स्वामी होनेसे वही व्यापारी (सेठ) है। यह दृष्टान्त सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। जैसे नौकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि विषय सेवन करनेवाला नहीं है, और जैसे सेठ व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करनेवाला है॥१३७॥

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[सम्यग्दृष्टः नियतं ज्ञान-वैराग्य-शक्तिः भवति] सम्यग्दृष्टिके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति होती है; [यस्मात्] क्योंकि [अयं] वह (सम्यग्दृष्टि जीव) [स्व-अन्य-रूप-आसि-मुक्त्या] स्वरूपका ग्रहण और परका त्याग करनेकी विधिके द्वारा [स्वं वस्तुत्वं कलयितुम्] अपने वस्तुत्वका (यथार्थ स्वरूपका) अभ्यास करनेके लिये, [इदं स्वं च परं] ‘यह स्व है (अर्थात् आत्मस्वरूप है) और यह पर है’ [व्यतिकरम्] इस

३१०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्ञानाति—

उदयविवागे विविहो कर्मणां वर्णिदो जिणवरेहिं ।

ण दु ते मज्जा सहावा जाणगभावो दु अहमेक्षो ॥१६८॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥१६९॥

ये कर्मोदयविपाकग्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्णक-
ज्ञायकभावोऽहम् ।

सम्यग्दृष्टिर्विशेषेण तु स्वपरावेवं जानाति—

भेदको [तत्त्वतः] परमार्थसे [ज्ञात्वा] जानकर [स्वस्मिन् आस्ते] स्वमें स्थिर होता है और [परात् रागयोगात्] परसे—रागके योगसे—[सर्वतः] सर्वतः [विरमति] विरमता है । (यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती ।) १३६।

अब प्रथम, यह कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि सामान्यतया स्व और परको इसप्रकार जानता है :—

कर्मो हि के जु अनेक, उदय विपाक जिनवरने कहे ।

वे मुझ स्वभाव जु हैं नहीं, मैं एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१६८॥

गाथार्थ :—[कर्मणां] कर्मोंके [उदयविपाकः] उदयका विपाक (फल) [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवोंने [विविधः] अनेक प्रकारका [वर्णितः] कहा है [ते] वे [मम स्वभावाः] मेरे स्वभाव [न तु] नहीं है; [अहम् तु] मैं तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभाव हूँ ।

टीका :—जो कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूँ ।

भावार्थ :—इसप्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावोंको सम्यग्दृष्टि पर जानता है और अपनेको एक ज्ञायकस्वभाव ही जानता है ॥१९८॥

अब यह कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार जानता है :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३११

**पुद्गलकर्मं रागो तस्य विपाकोदयो हवदि एसो ।
ण दु एस मज्ज भावो जाणगभावो हु अहमेको ॥१६६॥**

पुद्गलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।
न त्वेष मम भावो ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥१६६॥

अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म, तदुदयविपाकप्रभवोऽयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावोऽहम् ।

एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-
श्रोत्रचक्षुघ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यपूर्वानि ।

एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मुञ्चन्श्च नियमज्ञानवैराग्यसम्पन्नो भवति—

**पुद्गलकर्मरूप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये ।
ये है नहीं मुझभाव, निश्चय एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१६६॥**

गाथार्थ :—[रागः] राग [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्म है, [तस्य] उसका [विपाकोदयः] विपाकरूप उदय [एषः भवति] यह है, [एषः] यह [मम भावः] मेरा भाव [न तु] नहीं है; [अहम्] मैं तो [खलु] निश्चयसे [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभाव हूँ ।

टीका :—वास्तवमें राग नामक पुद्गलकर्म है उसके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूँ । (इसप्रकार सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्वको और परको जानता है ।)

और इसीप्रकार 'राग' पदको बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन—ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे भी विचारना ॥१९९॥

इसप्रकार सम्यग्दृष्टि अपनेको जानता और रागको छोड़ता हुआ नियमसे ज्ञानवैराग्यसम्पन्न होता है—यह इस गाथा द्वारा कहते हैं :—

**एवं सम्मद्विः अप्पाणं मुण्डि जाणगसहावं ।
उदयं कर्मविवागं च मुञ्चि तत्वं वियाणंतो ॥२००॥**

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम् ।
उदयं कर्मविपाकं च मुञ्चति तत्वं विजानन् ॥२००॥

एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्वं विजानाति । तथा तत्वं विजानंश्च स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन् कर्मोदयविपाकप्रभवान् भावान् सर्वानपि मुञ्चति । ततोऽयं नियमात् ज्ञानवैराग्यसम्पन्नो भवति ।

**सद्गृष्टि इस रीत आत्मको, ज्ञायकस्वभाव हि जानता ।
अस उदय कर्मविपाकको वह, तत्वज्ञायक छोड़ता ॥२००॥**

गाथार्थ :—[एवं] इसप्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [आत्मानं] आत्माको (अपनेको) [ज्ञायकस्वभावम्] ज्ञायकस्वभाव [जानाति] जानता है [च] और [तत्वं] तत्वको अर्थात् यथार्थ स्वरूपको [विजानन्] जानता हुआ [कर्मविपाकं] कर्मके विपाकरूप [उदयं] उदयको [मुञ्चति] छोड़ता है ।

टीका :—इसप्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्व भावोंसे विवेक (भेदज्ञान, भिन्नता) करके, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो आत्माका तत्व उसको (भलीभाँति) जानता है; और इसप्रकार तत्वको जानता हुआ, स्वभावके ग्रहण और परभावके त्यागसे निष्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्वको विस्तरित (-प्रसिद्ध) करता हुआ, कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त भावोंको छोड़ता है । इसलिये वह (सम्यग्दृष्टि) नियमसे ज्ञानवैराग्यसंपन्न होता है (यह सिद्ध हुआ) ।

भावार्थ :—जब अपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने और कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भावोंको आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे विरागता—यह दोनों अवश्य ही होते हैं । यह बात प्रगट अनुभवगोचर है । यही (ज्ञानवैराग्य ही) सम्यग्दृष्टिका चिह्न है ॥२००॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३१३

(मन्दाक्रान्ता)

**सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या-
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु।**

“जो जीव परद्रव्यमें आसक्त—रागी हैं और सम्यग्दृष्टित्वका अभिमान करते हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं, वे वृथा अभिमान करते हैं” इस अर्थका कलशरूप काव्य अब कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—“[अयम् अहं स्वयम् सम्यग्दृष्टिः, मे जातुः बन्धः न स्यात्]” “यह मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हूँ, मुझे कभी बन्ध नहीं होता (क्योंकि शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिको बन्ध नहीं कहा है)” [इति] ऐसा मानकर [उत्तान-उत्पुलक-वदना:] जिसका मुख गर्वसे ऊँचा और पुलकित हो रहा है ऐसे [रागिणः] रागी जीव (-परद्रव्यके प्रति रागद्वेषमोहभाववाले जीव-) [अपि] भले ही [आचरन्तु] महाब्रतादिका आचरण करें तथा [समितिपरतां आलम्बन्तां] समितियोंकी उत्कृष्टताका आलम्बन करें [अद्य अपि] तथापि [ते पापाः] वे पापी (मिथ्यादृष्टि) ही हैं, [यतः] क्योंकि वे [आत्म-अनात्म-अवगम-विरहात्] आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे [सम्यक्त्व-रिक्ताः सन्ति] सम्यक्त्वसे रहित हैं।

भावार्थ :—परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि ‘मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मुझे बन्ध नहीं होता’ उसे सम्यक्त्व कैसा? वह ब्रत-समितिका पालन भले ही करे तथापि स्व-परका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है। जो ‘मुझे बन्ध नहीं होता’ यह मानकर स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भला सम्यग्दृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्रि न हो तब तक चारित्रमोहके रागसे बन्ध तो होता ही है और जब तक राग रहता है तब तक सम्यग्दृष्टि तो अपनी निंदा-गर्हा करता ही रहता है। ज्ञानके होनेमात्रसे बन्धसे नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें लीनतारूप-शुद्धोपयोगरूप-चारित्रिसे बन्ध कट जाते हैं। इसलिये राग होने पर भी ‘बन्ध नहीं होता’ यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही है।

यहाँ कोई पूछता है कि—“ब्रत-समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी जीवको पापी क्यों कहा गया है?” उसका समाधान यह है—सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा है; जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओंको अध्यात्ममें परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और व्यवहारनयकी प्रधानतामें, व्यवहारी जीवोंको अशुभसे छुड़ाकर शुभमें लगानेकी शुभ क्रियाको कथंचित् पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहनेसे स्याद्वादमतमें कोई विरोध नहीं है।

फिर कोई पूछता है कि—“परद्रव्यमें जब तक राग रहे तब तक जीवको मिथ्यादृष्टि कहा

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽयापि पापा
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥१९ ३७॥

है सो यह बात हमारी समझमें नहीं आई। अविरतसम्यगदृष्टि इत्यादिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त्व कैसे है?'' उसका समाधान यह है :—यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानुबंधी राग प्रधानतासे कहा है। जिसे ऐसा राग होता है अर्थात् जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोंमें आत्मबुद्धिपूर्वक प्रीति-अप्रीति होती है, उसे स्व-परका ज्ञानश्रद्धान नहीं है—भेदज्ञान नहीं है ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत-समितिका पालन करे तथापि जब तक पर जीवोंकी रक्षा तथा शरीर सन्बन्धी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभ भावोंसे अपनी मुक्ति मानता है और पर जीवोंका घात होना तथा अयत्नाचाररूपसे प्रवृत्त करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने अशुभ भावोंसे ही अपना बन्ध होना मानता है तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्व-परका ज्ञान नहीं हुआ; क्योंकि बन्ध-मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावोंसे ही होता था, शुभाशुभ भाव तो बन्धके कारण थे और परद्रव्य तो निमित्तमात्र ही था, उसमें उसने विपर्ययरूप मान लिया। इसप्रकार जब तक जीव परद्रव्यसे ही भलाबुरा मानकर रागद्वेष करता है तब तक वह सम्यगदृष्टि नहीं है।

जब तक अपनेमें चारित्रमोहसम्बन्धी रागादिक रहता है तब तक सम्यगदृष्टि जीव रागादिमें तथा रागादिकी प्रेरणासे जो परद्रव्यसम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामें प्रवृत्ति करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें यह मानता है कि—यह कर्मका जोर है; उससे निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत् जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? वह उसे मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता है। इस भाँति सम्यगदृष्टिके राग नहीं है। इसप्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्मदृष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व सहित रागको ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्रमोहसम्बन्धी उदयके परिणामको राग नहीं कहा है, इसलिये सम्यगदृष्टिके ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होती ही है। सम्यगदृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यगदृष्टि नहीं है। ऐसे (मिथ्यादृष्टि और सम्यगदृष्टिके भावोंके) अन्तरको सम्यगदृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रवेश ही नहीं है और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है—व्यवहारको सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है अथवा निश्चयको भलीभाँति जाने बिना व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्त्वमें मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्याद्वादन्यायसे सत्यार्थको समझ ले तो उसे अवश्य

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३१५

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्ञदे जस्स।
एवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सर्वागमधरो वि ॥२०१॥

अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चावि सो अयाणंतो।

कह होदि सम्मदिट्टी जीवाजीवे अयाणंतो ॥२०२॥

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य।
नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥
आत्मानमजानन् अनात्मानं चापि सोऽजानन्।
कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥२०२॥

यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशस्यापि सद्भावोऽस्ति स श्रुतकेवलिकल्पोऽपि

सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है—वह अवश्य सम्यग्दृष्टि हो जाता है । १३७।

अब पूछता है कि रागी (जीव) सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर कहते हैं :—

अणुमात्र भी रागादिका सद्भाव है जिस जीवको ।
वह सर्वआगमधर भले ही, जानता नहिं आत्मको ॥२०१॥
नहिं जानता जहं आत्मको, अनआत्म भी नहिं जानता ।
वह क्योंहि होय सुदृष्टि जो, जीव-अजीवको नहिं जानता ? २०२॥

गाथार्थ :—[खलु] वास्तवमें [यस्य] जिस जीवके [रागादीनां तु परमाणुमात्रम् अपि] परमाणुमात्र-लेशमात्र-भी रागादिक [विद्यते] वर्तता है [सः] वह जीव [सर्वागमधरः अपि] भले ही सर्वागमका धारी (समस्त आगमोंको पढ़ा हुआ) हो तथापि [आत्मानं तु] आत्माको [न अपि जानाति] नहीं जानता; [च] और [आत्मानम्] आत्माको [अजानन्] न जानता हुआ [सः] वह [अनात्मानं अपि] अनात्माको (परको) भी [अजानन्] नहीं जानता; [जीवाजीवौ] इसप्रकार जो जीव और अजीवको [अजानन्] नहीं जानता वह [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीका :—जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेशमात्रका भी सद्भाव है वह भले ही

३१६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति। यस्त्वात्मानं न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात्। ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति। यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति। ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्यग्दृष्टिः।

श्रुतकेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावके कारण आत्माको नहीं जानता और जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता—इन दोनोंके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता है; (जिसे अनात्माका—रागका—निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा—दोनोंका निश्चय होना चाहिये।) इसप्रकार जो आत्मा और अनात्माको नहीं जानता वह जीव और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि ही नहीं है, इसलिये रागी (जीव) ज्ञानके अभावके कारण सम्यग्दृष्टि नहीं होता।

भावार्थ :—यहाँ ‘राग’ शब्दसे अज्ञानमय रागद्वेषमोह कहे गये हैं। और ‘अज्ञानमय’ कहनेसे मिथ्यात्व-अनन्तानुबंधीसे हुए रागादिक समझना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना चारित्रिमोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्योंकि अविरतसम्यग्दृष्टि इत्यादिको चारित्रिमोहके उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है; सम्यग्दृष्टि उस रागको कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है; उसे उस रागके प्रति राग नहीं है। और सम्यग्दृष्टिके रागका लेशमात्र सद्वाव नहीं है ऐसा कहा है सो इसका कारण इसप्रकार है :—सम्यग्दृष्टिके अशुभ राग तो अत्यन्त गौण है और जो शुभ राग होता है से वह उसे किंचित्‌मात्र भी भला (अच्छा) नहीं समझता—उसके प्रति लेशमात्र राग नहीं करता; और निश्चयसे तो उसके रागका स्वामित्व ही नहीं है। इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं है।

यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो—वह भले ही सर्व शास्त्रोंको पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहारचारित्रिका पालन करता हो तथापि—यह समझना चाहिये कि उसने अपने आत्माके परमार्थस्वरूपको नहीं जाना, कर्मोदयजनित रागको ही अच्छा मान रखता है, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है। इसप्रकार अपने और परके परमार्थ स्वरूपको न जाननेसे जीव-अजीवके परमार्थ स्वरूपको नहीं जानता। और जहाँ जीव तथा अजीव—इन दो पदार्थोंको ही नहीं जानता वहाँ सम्यग्दृष्टि कैसा? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता ॥२०१-२०२॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा आचार्यदेव

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३१७

(मन्दाक्रान्ता)

आसंसारात्यतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्यमन्थाः।
एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः
शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥१३८॥

अनादिकालसे रागादिको अपना पद जानकर सोये हुये रागी प्राणियोंको उपदेश देते हैं :—

श्लोकार्थ :—(श्री गुरु संसारी भव्य जीवोंको सम्बोधन करते हैं कि—) [अन्थाः] हे अन्ध प्राणियों! [आसंसारात्] अनादि संसारसे लेकर [प्रतिपदम्] पर्याय-पर्यायमें [अमी रागिणः] यह रागी जीव [नित्यमत्ताः] सदा मत्त वर्तते हुए [यस्मिन् सुसाः] जिस पदमें सो रहे हैं [तत्] वह पद अर्थात् स्थान [अपदम् अपदं] अपद है—अपद है, (तुम्हारा स्थान नहीं है,) [विबुध्यध्यम्] ऐसा तुम समझो। (अपद शब्दको दो बार कहनेसे अति करुणाभाव सूचित होता है।) [इतः एत एत] इस ओर आओ—इस ओर आओ, (यहाँ निवास करो,) [पदम् इदम् इदं] तुम्हारा पद यह है—यह है, [यत्र] जहाँ [शुद्धः शुद्धः चैतन्यधातुः] शुद्ध-शुद्ध चैतन्यधातु [स्व-रस-भरतः] निज रसकी अतिशयताके कारण [स्थायिभावत्वम् एति] स्थायीभावत्वको प्राप्त है अर्थात् स्थिर है—अविनाशी है। (यहाँ ‘शुद्ध’ शब्द दो बार कहा है जो कि द्रव्य और भाव दोनोंकी शुद्धताको सूचित करता है। समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावोंसे रहित होनेसे भावसे शुद्ध है।)

भावार्थ :—जैसे कोई महान् पुरुष मद्य पी करके मलिन स्थान पर सो रहा हो उसे कोई आकर जगाये—सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातुसे निर्मित है, अन्य कुधातुओंके मिश्रणसे रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है; इसलिये मैं तुझे जो बतलाता हूँ वहाँ आ और वहाँ शयनादि करके आनन्दित हो”; इसीप्रकार ये प्राणी अनादि संसारसे लेकर रागादिको भला जानकर, उन्हींको अपना स्वभाव मानकर, उसीमें निश्चिन्त होकर सो रहे हैं—स्थित हैं, उन्हें श्री गुरु करुणापूर्वक सम्बोधित करते हैं—जगाते हैं—सावधान करते हैं कि “हे अन्ध प्राणियों! तुम जिस पदमें सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है; तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्यधातुमय है, बाह्यमें अन्य द्रव्योंकी मिलावटसे रहित तथा अन्तरंगमें विकार रहित शुद्ध और स्थाई है; उस पदको प्राप्त हो—शुद्ध चैतन्यरूप अपने भावका आश्रय करो” ।१३८।

किं नाम तत्पदमित्याह—

**आदमि दव्यभावे अपदे मोक्षण गिण्ह तह पियदं।
थिरमेगमिमं भावं उवलब्धंतं सहावेण ॥२०३॥**

आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहण तथा नियतम्।

स्थिरमेकमिमं भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन ॥२०३॥

इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतत्स्वभावेनोपलभ्यमानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वात् अपदभूताः। यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्यमानाः, नियतत्वावस्थाः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः।

अब यहाँ पूछते हैं कि (हे गुरुदेव!) वह पद क्या है? उसका उत्तर देते हैं :—

**जीवमें अपद्वृत् द्रव्यभावको, छोड़ ग्रह तू यथार्थसे ।
थिर, नियत, एक हि भाव यह, उपलभ्य जो हि स्वभावसे ॥२०३॥**

गाथार्थ :—[आत्मनि] आत्मामें [अपदानि] अपदभूत [द्रव्यभावान्] द्रव्यभावोंको [मुक्त्वा] छोड़कर [नियतम्] निश्चित, [स्थिरम्] स्थिर, [एकम्] एक [इमं] इस (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) [भावम्] भावको—[स्वभावेन उपलभ्यमानं] जो कि (आत्माके) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे—[तथा] (हे भव्य!) जैसा है वैसा [गृहण] ग्रहण कर। (वह तेरा पद है।)

टीका :—वास्तवमें इस भगवान आत्मामें बहुतसे द्रव्य-भावोंके बीच (-द्रव्यभावरूप बहुतसे भावोंके बीच), जो अतत्स्वभावसे अनुभवमें आते हुए (आत्माके स्वभावरूप नहीं, किन्तु परस्वभावरूप अनुभवमें आते हुए), अनियत अवस्थावाले, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं, वे सभी स्वयं अस्थाई होनेके कारण स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अपदभूत हैं; और जो तत्स्वभावसे (आत्मस्वभावरूपसे) अनुभवमें आता हुआ, नियत अवस्थावाला, एक, नित्य, अव्यभिचारी भाव (चैतन्यमात्र ज्ञानभाव) है, वह एक ही स्वयं स्थाई होनेसे स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पदभूत है। इसलिये समस्त अस्थाई भावोंको छोड़कर, जो स्थाईभावरूप है ऐसा परमार्थरूपसे स्वादमें आनेवाला यह ज्ञान एक ही आस्वादने योग्य है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३१९

ततः सर्वनिवास्थायिभावान् मुक्त्वा स्थायिभावभूतं परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाध्यम् ।

(अनुष्टुप्)

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥१३६॥

(शार्दूलविक्रीडित)

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं	समासादयन्
स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।	
आत्मात्मानुभवानुभावविवशो	भ्रश्यद्विशेषोदयं
सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥१४०॥	

भावार्थ :—पहले वर्णादिक गुणस्थानपर्यन्त जो भाव कहे थे वे सभी, आत्मामें अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा स्थाई है (-सदा विद्यमान है) और वे सब भाव अस्थाई हैं, इसलिये वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते अर्थात् वे आत्माका पद नहीं हैं। जो यह स्वसंवेदनरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा स्थाई है और यह ज्ञान भी स्थाई भाव है, इसलिये वह आत्माका पद है। वह एक ही ज्ञानियोंके द्वारा आस्वाद लेने योग्य है ॥२०३॥

अब इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[तत् एकम् एव हि पदम् स्वाद्यं] वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है [विपदाम् अपदं] जो कि विपत्तियोंका अपद है (अर्थात् जिसके आपदायें स्थान नहीं पा सकतीं) और [यत्पुरः] जिसके आगे [अन्यानि पदानि] अन्य (सर्व) पद [अपदानि एव भासन्ते] अपद ही भासित होते हैं।

भावार्थ :—एक ज्ञान ही आत्माका पद है। उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती और उसके आगे सब पद अपदस्वरूप भासित होते हैं (क्योंकि वे आकुलतामय हैं—आपत्तिरूप हैं) ॥३९॥

अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता है तब इसप्रकार करता है :—

श्लोकार्थ :—[एक-ज्ञायकभाव-निर्भर-महास्वादं समासादयन्] एक ज्ञायकभावसे भरे हुए महास्वादको लेता हुआ, (इसप्रकार ज्ञानमें ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिये) [द्वन्द्वमयं स्वादं विधातुम् असहः] द्वन्द्वमय स्वादके लेनेमें असमर्थ (अर्थात् वर्णादिक,

तथाहि—

**आभिणिसुदोधिमणकेवलं च तं होदि एकमेव पदं।
सो एसो परमद्वो जं लहिं णिवुं जादि॥२०४॥**
**आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं च तद्वत्येकमेव पदम्।
स एष परमार्थो यं लब्ध्वा निर्वृत्तिं याति॥२०४॥**

रागादिक तथा क्षयोपशमिक ज्ञानके भेदोंका स्वाद लेनेमें असमर्थ), [आत्म-अनुभव-अनुभाव-विवशः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन्] आत्मानुभवके—आत्मस्वादके—प्रभावसे आधीन होनेसे निज वस्तुवृत्तिको (आत्माकी शुद्ध परिणतिको) जानता—आस्वाद लेता हुआ (अर्थात् आत्माके अद्वितीय स्वादके अनुभवनमेंसे बाहर न आता हुआ) [एषः आत्मा] यह आत्मा [विशेष-उदयं भ्रश्यत्] ज्ञानके विशेषोंके उदयको गौण करता हुआ, [सामान्यं कलयन् किल] सामान्यमात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुआ, [सकलं ज्ञानं] सकल ज्ञानको [एकताम् नयति] एकत्वमें लाता है—एकरूपमें प्राप्त करता है ।

भावार्थ :—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्य रस फीके हैं। और स्वरूपज्ञानका अनुभव करने पर सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्तसे होते हैं। जब ज्ञान सामान्यका स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं, एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्थको पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवे ? इस प्रश्नका उत्तर पहले शुद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आता है । १४०।

अब, ‘कर्मके क्षयोपशमिक निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके (ज्ञानके) स्वरूपका विचार किया जाये तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है’ इस अर्थकी गाथा कहते हैं :—

**मति, श्रुत, अवधि, मनः, केवल सबहि एक ही पद जु है ।
वह ज्ञानपद परमार्थ है, जो पाय जीव मुक्ती लहे ॥२०४॥**

गाथार्थ :—[आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं च] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान—[तत्] तो [एकम् एव] एक ही [पदम् भवति]

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३२१

आत्मा किल परमार्थः, ततु ज्ञानम्; आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमयेकमेव पदं; यदेततु ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमार्थः साक्षात्मोक्षोपायः। न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेकं पदमिह भिन्दन्ति, किन्तु तेऽपीदमेवैकं पदमभिनन्दन्ति। तथा हि—यथात्र सवितुर्घनपटलावगुण्ठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिन्दन्ति, तथा आत्मनः कर्मपटलोदयावगुण्ठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिन्द्युः, किन्तु प्रत्युत तमभिनन्देयुः। ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैकमालम्ब्यम्। तदालम्बनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति भ्रान्तिः, भवत्यात्मलाभः, सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्छति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवन्ते, न पुनः कर्म आस्वति, न पुनः कर्म बध्यते, प्रागबद्धं कर्म उपभुक्तं निर्जीर्यते,

पद है (क्योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही है); [सः एषः परमार्थः] वह यह परमार्थ है (-शुद्धनयका विषयभूत ज्ञानसामान्य ही यह परमार्थ है-) [यं लब्ध्वा] जिसे प्राप्त करके [निर्वृतिं याति] आत्मा निर्वाणको प्राप्त होता है।

टीका :—आत्मा वास्तवमें परमार्थ (परम पदार्थ) है और वह (आत्मा) ज्ञान है; और आत्मा एक ही पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है। यह जो ज्ञान नामक एक पद है सो यह परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्ष-उपाय है। यहाँ, मतिज्ञानादि (ज्ञानके) भेद इस एक पदको नहीं भेदते, किन्तु वे भी इसी एक पदका अभिनन्दन करते हैं (-समर्थन करते हैं)। इसी बातको दृष्टान्तपूर्वक समझाते हैं :—जैसे इस जगतमें बादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंके विघटन (बिखरने)के अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके (सूर्यके) प्रकाशनकी (प्रकाश करनेकी) हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) प्रकाशस्वभावको नहीं भेदते, इसीप्रकार कर्मपटलके उदयसे ढका हुआ आत्मा जो कि कर्मके विघटन-(क्षयोपशम)के अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानकी हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) ज्ञानस्वभावको नहीं भेदते, प्रत्युत (उलटे) उसका अभिनन्दन करते हैं। इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानका ही अवलम्बन करना चाहिए। उसके आलम्बनसे ही (निज) पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्माका लाभ होता है, अनात्माका परिहार होता सिद्ध है, (ऐसा होनेसे) कर्म बलवान नहीं हो सकता, रागद्वेषमोह उत्पन्न नहीं होते, (रागद्वेषमोहके बिना) पुनः कर्मस्व नहीं होता, (आस्वके बिना) पुनः कर्म-बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म भुक्त होकर निर्जराको प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्मका अभाव होनेसे साक्षात् मोक्ष होता है। (ज्ञानके आलम्बनका ऐसा

३२२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

कृत्स्नकर्माभावात् साक्षात्मोक्षो भवति ।

(शार्दूलविक्रीडित)

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्माभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्
वलात्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥१४९॥

किंच—

माहात्म्य है ।)

भावार्थ :—कर्मके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमें जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञानसामान्यको अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं; इसलिये भेदोंको गौण करके, एक ज्ञानसामान्यका आलम्बन लेकर आत्माको ध्यावना; इसीसे सर्वसिद्धि होती है ॥२०४॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[निष्पीत-अखिल-भाव-मण्डल-रस-प्राग्भार-मत्ताः इव] समस्त पदार्थोंके समूहरूप रसको पी लेनेकी अतिशयतासे मानों मत्त हो गई हो ऐसी [यस्य इमाः अच्छ-अच्छाः संवेदनव्यक्तयः] जिसकी यह निर्मलसे भी निर्मल संवेदनव्यक्ति (—ज्ञानपर्याय, अनुभवमें आनेवाले ज्ञानके भेद) [यद् स्वयम् उच्छलन्ति] अपने आप उछलती हैं, [सः एषः भगवान् अद्भुतनिधिः चैतन्यरत्नाकरः] वह यह भगवान अद्भुत निधिवाला चैतन्यरत्नाकर, [अभिन्नरसः] ज्ञानपर्यायरूप तरंगोंके साथ जिसका रस अभिन्न है ऐसा, [एकः अपि अनेकीभवन्] एक होने पर भी अनेक होता हुआ, [उत्कलिकाभिः] ज्ञानपर्यायरूप तरंगोंके द्वारा [वलाति] दोलायमान होता है—उछलता है ।

भावार्थ :—जैसे अनेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं जो कि एक जलरूप ही हैं, इसी प्रकार अनेक गुणोंका भण्डार यह ज्ञानसमुद्र आत्मा एक ज्ञानजलसे ही भरा हुआ है और कर्मके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद (व्यक्तियें) अपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खण्डखण्डरूपसे अनुभव नहीं करना चाहिये । १४१।

अब इसी बातको विशेष कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३२३

(शार्दूलविक्रीडित)

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यन्तां च परे महाब्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१४२॥

**ज्ञानगुणेण विहीणा एदं तु पदं बहू वि ण लहंते ।
तं गिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कर्मपरिमोक्षं ॥२०५॥**
**ज्ञानगुणेन विहीना एततु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।
तद् गृहण नियतमेतद् यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षम् ॥२०५॥**

श्लोकार्थ :—[दुष्करतरैः] कोई जीव तो अति दुष्कर और [मोक्ष-उन्मुखैः] मोक्षसे पराङ्मुख [कर्मभिः] कर्मोंके द्वारा [स्वयमेव] स्वयमेव (जिनाज्ञाके बिना) [क्लिश्यन्तां] क्लेश पाते हैं तो पाओ [च] और [परे] अन्य कोई जीव [महाब्रत-तपः-भारेण] (मोक्षके सन्मुख अर्थात् कथंचित् जिनाज्ञामें कथित) महाब्रत और तपके भारसे [चिरम्] बहुत समय तक [भग्नाः] भग्न होते हुए [क्लिश्यन्तां] क्लेश प्राप्त करें तो करो; (किन्तु) [साक्षात् मोक्षः] जो साक्षात् मोक्षस्वरूप है, [निरामयपदं] निरामय (रोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित) पद है और [स्वयं संवेद्यमानं] स्वयं संवेद्यमान है ऐसे [इदं ज्ञानं] इस ज्ञानको [ज्ञानगुणं विना] ज्ञानगुणके बिना [कथम् अपि] किसी भी प्रकारसे [प्राप्तुं न हि क्षमन्ते] वे प्राप्त नहीं कर सकते ।

भावार्थ :—ज्ञान है वह साक्षात् मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रियाकांडसे उसकी प्राप्ति नहीं होती ।१४२।

अब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं :—

**रे ज्ञानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके ।
तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्ममोक्षेच्छा तुझे ॥२०५॥**

गाथार्थ :—[ज्ञानगुणेन विहीनाः] ज्ञानगुणसे रहित [बहवः अपि] बहुतसे लोग (अनेक प्रकारके कर्म करने पर भी) [एतत् पदं तु] इस ज्ञानस्वरूप पदको [न लभन्ते] प्राप्त नहीं करते; [तद्] इसलिये हे भव्य! [यदि] यदि तू [कर्मपरिमोक्षम्] कर्मसे सर्वथा मुक्ति [इच्छसि]

यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानस्यानुपलभ्षः, केवलेन ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनात् ज्ञानस्योपलभ्षः, ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभन्ते, इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्न मुच्यन्ते। ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टम्भेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलभ्नीयम् ।

(द्रुतविलम्बित)

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं
सहजबोधकलासुलभं किल ।
तत इदं निजबोधकलाबलात्
कलयितुं यततां सततं जगत् ॥१४३॥

चाहता हो तो [नियतम् एतत्] नियत ऐसे इसको (ज्ञानको) [गृहण] ग्रहण कर।

टीका :—कर्ममें (कर्मकाण्डमें) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिये समस्त कर्मसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; ज्ञानमें ही ज्ञानका प्रकाशन होता है, इसलिये केवल (एक) ज्ञानसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इसलिये ज्ञानशून्य बहुतसे जीव, बहुतसे (अनेक प्रकारके) कर्म करने पर भी इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं कर पाते और इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कर्मसे मुक्त नहीं होते; इसलिये कर्मसे मुक्त होनेके इच्छुको मात्र (एक) ज्ञानके आलम्बनसे, नियत ऐसा यह एक पद प्राप्त करना चाहिये।

भावार्थ :—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, कर्मसे नहीं; इसलिये मोक्षार्थिको ज्ञानका ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है॥२०५॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इदं पदम्] यह (ज्ञानस्वरूप) पद [ननु कर्मदुरासदं] कर्मसे वास्तवमें दुरासद है और [सहज-बोध-कला-सुलभं किल] सहज ज्ञानकी कलाके द्वारा वास्तवमें सुलभ है; [ततः] इसलिये [निज-बोध-कला-बलात्] निजज्ञानकी कलाके बलसे [इदं कलयितुं] इस पदका ^१अभ्यास करनेके लिये [जगत् सततं यततां] जगत सतत प्रयत्न करो।

भावार्थ :—समस्त कर्मको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यास करनेका

१ दुरासद = दुष्प्राप्य; न जीता जा सके ऐसा।

२ यहाँ 'अभ्यास करनेके लिये' ऐसे अर्थके बदलेमें 'अनुभव करनेके लिये', 'प्राप्त करनेके लिये' ऐसा अर्थ भी होता है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३२५

किंच—

एदम्हि रदो णिच्चं संतुद्वो होहि णिच्चमेदम्हि ।
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥२०६॥
एतस्मिन् रत्तो नित्यं सन्तुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम् ॥२०६॥

एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि । एतावत्येव सत्याशीः यावदेतज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव सन्तोषमुपैहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेतज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिमुपैहि । अथैवं तव नित्यमेवात्मरत्स्य, आत्मसन्तुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति । ततु तत्क्षण

आचार्यदेवने उपदेश दिया है। ज्ञानकी 'कला' कहनेसे यह सूचित होता है कि—जब तक पूर्ण कला (केवलज्ञान) प्रगट न हो तब तक ज्ञान हीनकलास्वरूप—मतिज्ञानादिरूप है; ज्ञानकी उस कलाके आलम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण कला प्रगट होती है। १४३।

अब इस गाथामें इसी उपदेशको विशेष कहते हैं :—

इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्टं रे ।
इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे ॥२०६॥

गाथार्थ :—(हे भव्य प्राणी!) तू [एतस्मिन्] इसमें (-ज्ञानमें) [नित्यं] नित्य [रतः] रत अर्थात् प्रीतिवाला हो, [एतस्मिन्] इसमें [नित्यं] नित्य [सन्तुष्टः भव] संतुष्ट हो और [एतेन] इससे [तृप्तः भव] तृप्त हो; (ऐसा करनेसे) [तव] तुझे [उत्तमं सौख्यम्] उत्तम सुख [भविष्यति] होगा ।

टीका :—(हे भव्य!) इतना ही सत्य (-परमार्थस्वरूप) आत्मा है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमें ही सदा ही रति (-प्रीति, रुचि) प्राप्त कर; इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही सन्तोषको प्राप्त कर; इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर। इसप्रकार सदा ही आत्मामें रत, आत्मासे संतुष्ट और आत्मासे तृप्त ऐसे तुझको वचनसे अगोचर सुख होगा; और उस सुखको उसी क्षण तू ही

३२६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि, *मा अन्यान् प्राक्षीः ।

(उपजाति)

अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देव-
श्चिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात् ।
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते
ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१४४॥

कुतो ज्ञानी परं न परिगृह्णातीति चेत् —

स्वयमेव देखेगा, ^१दूसरोंसे मत पूछ। (वह सुख अपनेको ही अनुभवगोचर है, दूसरोंसे क्यों पूछना पड़े ?)

भावार्थ :—ज्ञानमात्र आत्मामें लीन होना, उसीसे सन्तुष्ट होना और उसीसे तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वर्तमान आनन्दका अनुभव होता है और थोड़े ही समयमें ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता है, दूसरेका इसमें प्रवेश नहीं है॥२०६॥

अब, ज्ञानानुभवकी महिमाका और आगामी गाथाकी सूचनाका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यस्मात्] क्योंकि [एषः] यह (ज्ञानी) [स्वयम् एव] स्वयं ही [अचिन्त्यशक्तिः देवः] अचिन्त्य शक्तिवाला देव है और [चिन्मात्र-चिन्तामणिः] चिन्मात्र चिंतामणि है, इसलिये [सर्व-अर्थ-सिद्ध-आत्मतया] जिसके सर्व अर्थ (प्रयोजन) सिद्ध हैं ऐसे स्वरूप होनेसे [ज्ञानी] ज्ञानी [अन्यस्य परिग्रहेण] दूसरेके परिग्रहसे [किम् विधत्ते] क्या करेगा? (कुछ भी करनेका नहीं है।)

भावार्थ :—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं ही अनन्त शक्तिका धारक देव है और स्वयं ही चैतन्यरूप चिंतामणि होनेसे वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है; इसलिये ज्ञानीके सर्व प्रयोजन सिद्ध होनेसे उसे अन्य परिग्रहका सेवन करनेसे क्या साध्य है? अर्थात् कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसा निश्चयनयका उपदेश है। १४४।

अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी परको क्यों ग्रहण नहीं करता? इसका उत्तर कहते हैं :—

१ मा अन्यान् प्राक्षीः (दूसरोंको मत पूछ)का पाठान्तर—माऽतिप्राक्षीः (अति प्रश्न न कर)

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३२७

को णाम भणिञ्च बुहो परदब्वं मम इमं हवदि दब्वं।
 अप्पाणमण्णो परिग्रहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥

को नाम भणेद्बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम्।
 आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥२०७॥

यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामी इति खरतरतत्त्वदृष्ट्यवष्टम्भात्, आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन विजानाति, ततो न ममेदं स्वं, नाहमस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति।

अतोऽहमपि न तत् परिगृह्णामि—

‘परद्रव्य यह मुझ द्रव्य’, यों तो कौन ज्ञानीजन कहे ।
 निज आत्मको निजका परिग्रह, जानता जो नियमसे ॥२०७॥

गाथार्थ :—[आत्मानम् तु] अपने आत्माको ही [नियतं] नियमसे [आत्मनः परिग्रहं] अपना परिग्रह [विजानन्] जानता हुआ [कः नाम बुधः] कौनसा ज्ञानी [भणेत्] यह कहेगा कि [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य [मम द्रव्यम्] मेरा द्रव्य [भवति] है?

टीका :—जो जिसका स्वभाव है वह उसका ‘स्व’ है और वह उसका (स्व भावका) स्वामी है—इसप्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टिके आलम्बनसे ज्ञानी (अपने) आत्माको ही आत्माका परिग्रह नियमसे जानता है, इसलिये “यह मेरा ‘स्व’ नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ” ऐसा जानता हुआ परद्रव्यका परिग्रह नहीं करता (अर्थात् परद्रव्यको अपना परिग्रह नहीं करता)।

भावार्थ :—यह लोकरीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसीप्रकार परमार्थज्ञानी अपने स्वभावको ही अपना धन जानता है, परके भावको अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसप्रकार ज्ञानी परका ग्रहण-सेवन नहीं करता ॥२०७॥।

“इसलिये मैं भी परद्रव्यका परिग्रहण नहीं करूँगा” इसप्रकार अब (मोक्षाभिलाषी जीव) कहता है :—

१ स्व = धन; मिल्कियत; अपनी स्वामित्वकी चीज।

**मज्जं परिग्रहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेऽ।
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्रहो मज्ज॥२०८॥**
मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयम्।
ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्मान् परिग्रहो मम॥२०९॥

यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात्, अहमप्य-वश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्याम्। अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव। एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत। मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी; ततो मा भून्ममाजीवत्वं, ज्ञातैवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिगृह्णामि।

अयं च मे निश्चयः—

**परिग्रह कभी मेरा बने, तो मैं अजीव बनूं आरे ।
मैं नियमसे ज्ञाता हि, इससे नहिं परिग्रह मुझ बने ॥२०८॥**

गाथार्थ :—[यदि] यदि [परिग्रहः] परद्रव्य-परिग्रह [मम] मेरा हो [ततः] तो [अहम्] मैं [अजीवतां तु] अजीवत्वको [गच्छेयम्] प्राप्त हो जाऊँ। [यस्मात्] क्योंकि [अहं] मैं तो [ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हूँ, [तस्मात्] इसलिये [परिग्रहः] (परद्रव्यरूप) परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है।

टीका :—यदि मैं अजीव परद्रव्यका परिग्रह करूँ तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा ‘स्व’ हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी होऊँ; और जो अजीवका स्वामी होगा वह वास्तवमें अजीव ही होगा। इसप्रकार अवशतः (लाचारीसे) मुझमें अजीवत्व आ पड़े। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो ‘स्व’ है, उसीका मैं स्वामी हूँ; इसलिये मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्यका परिग्रह नहीं करूँगा।

भावार्थ :—निश्चयनयसे यह सिद्धांत हैं कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ जीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है; और अजीवका भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है। यदि जीवके अजीवका परिग्रह माना जाय तो जीव अजीवत्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थतः जीवके अजीवका परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है। ज्ञानीके ऐसी मिथ्याबुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ॥२०८॥

‘और मेरा तो यह (निमोक्त) निश्चय है’ यह अब कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३२९

छिज्जु वा भिज्जु वा पिज्जु वा अहव जादु विष्पलयं ।
 जम्हा तम्हा गच्छु तह वि हु ण परिग्रहो मज्जा ॥२०६॥
 छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम् ।
 यस्मात्तस्मात् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥२०६॥

छिद्यतां वा, भिद्यतां वा, नीयतां वा, विप्रलयं यातु वा, यतस्ततो गच्छतु वा, तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि; यतो न परद्रव्यं मम स्वं, नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी, अहमेव मम स्वं, अहमेव मम स्वामी इति जानामि ।

(वसन्ततिलका)

इथं परिग्रहमपास्य समस्तमेव
 सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।
 अज्ञानमुज्जितुमना अधुना विशेषाद्
 भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥

छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो भले ।
 या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रह न मेरा है अरे ॥२०६॥

गाथार्थ :—[छिद्यतां वा] छिद जाये, [भिद्यतां वा] अथवा भिद जाये, [नीयतां वा] अथवा कोई ले जाये, [अथवा विप्रलयम् यातु] अथवा नष्ट हो जाये, [यस्मात् तस्मात् गच्छतु] अथवा चाहे जिस प्रकारसे चला जाये, [तथापि] फिर भी [खलु] वास्तवमें [परिग्रहः] परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है ।

टीका :—परद्रव्य छिदे, अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाये, अथवा वह नष्ट हो जाये, अथवा चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको नहीं परिगृहित करूँगा; क्योंकि ‘परद्रव्य मेरा स्व नहीं है,—मैं परद्रव्यका स्वामी नहीं हूँ, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है,—परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ,—मैं ही अपना स्वामी हूँ—ऐसा मैं जानता हूँ।

भावार्थ :—ज्ञानीको परद्रव्यके बिगड़ने-सुधरनेका हर्ष-विषाद नहीं होता ॥२०७॥

अब इसी अर्थका कलशरूप और आगामी कथनकी सूचनारूप काव्य कहते हैं :—

★श्लोकार्थ :—[इथं] इसप्रकार [समस्तम् एव परिग्रहम्] समस्त परिग्रहको

★ इस कलशका अर्थ इसप्रकार भी होता है :—[इथं] इसप्रकार [स्वपरयोः अविवेकहेतुम् समस्तम् एव

**अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे धर्मं ।
अपरिग्रहो दु धर्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२९०॥**
अपरिग्रहेऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम् ।
अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२९०॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य

[सामान्यतः] सामान्यतः [अपास्य] छोड़कर [अधुना] अब [स्वपरयोः अविवेकहेतुम् अज्ञानम् उज्जितुमनाः अयं] स्व-परके अविवेकके कारणरूप अज्ञानको छोड़नेका जिसका मन है ऐसा यह [भूयः] पुनः [तम् एव] उसीको (-परिग्रहको-) [विशेषात्] विशेषतः [परिहर्तुम्] छोड़नेको [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है ।

भावार्थ :—स्व-परको एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है । उस अज्ञानको सम्पूर्णतया छोड़नेके इच्छुक जीवने पहले तो परिग्रहका सामान्यतः त्याग किया और अब (आगामी गाथाओंमें) उस परिग्रहको विशेषतः (भिन्न-भिन्न नाम लेकर) छोड़ता है । १४५।

पहले यह कहते हैं कि ज्ञानिके धर्मका (पुण्यका) परिग्रह नहीं है :—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं पुण्य इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पुण्यका वह, पुण्यका ज्ञायक रहे ॥२९०॥

गाथार्थ :—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [धर्मम्] धर्मको (पुण्यको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [धर्मस्य] धर्मका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (धर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका :—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमयभाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानिके नहीं होता, ज्ञानिके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये

परिग्रहम्] स्व-परके अविवेकके कारणरूप समस्त परिग्रहको [सामान्यतः] सामान्यतः [अपास्य] छोड़कर [अधुना] अब, [अज्ञानम् उज्जितुमनाः अयं] अज्ञानको छोड़नेका जिसका मन है ऐसा यह, [भूयः] फिर भी [तम् एव] उसे ही [विशेषात्] विशेषतः [परिहर्तुम्] छोड़नेके लिये [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३३१

भावस्य इच्छाया अभावाद्धर्म नेच्छति। तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति। ज्ञानमयस्यैकस्य
ज्ञायकभावस्य भावाद्धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि अधम्मं।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि॥२९९॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम्।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति॥२९९॥

इच्छा परिग्रहः। तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वज्ञानमयो भावः,
अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति। ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य
भावस्य इच्छाया अभावादधर्म नेच्छति। तेन ज्ञानिनोऽधर्मपरिग्रहो नास्ति। ज्ञानमयस्यैकस्य
ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्।

अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावके कारण ज्ञानी धर्मको नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके
धर्मका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) धर्मका केवल
ज्ञायक ही है॥२९०॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके अधर्मका (पापका) परिग्रह नहीं है :—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं पाप इच्छा ज्ञानिके।

इससे न परिग्रहि पापका वह, पापका ज्ञायक रहे॥२९९॥

गाथार्थ :—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है
[च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [अधर्मम्] अधर्मको (पापको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन]
इसलिये [सः] वह [अधर्मस्य] अधर्मका [अपरिग्रहः] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः]
(अधर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है।

टीका :—इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो
अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है;
इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावके कारण ज्ञानी अधर्मको नहीं चाहता; इसलिये
ज्ञानीके अधर्मका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी)
अधर्मका केवल ज्ञायक ही है।

३३२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षु-
ग्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशाऽन्यपृथग्यानि ।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णेच्छदे असणं ।

अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२९२॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम् ।

अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२९२॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादशनं नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽशनपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

इसीप्रकार गाथामें ‘अधर्म’ शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ग्राण, रसन और स्पर्शन—यह सोलह शब्द रखकर, सोलह गाथासूत्र व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिए ॥२११॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके आहारका भी परिग्रह नहीं है :—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं अशन इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि अशनका वह, अशनका ज्ञायक रहे ॥२९२॥

गाथार्थ :—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [अशनम्] भोजनको [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [अशनस्य] भोजनका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (भोजनका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका :—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावके कारण ज्ञानी भोजनको नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) भोजनका केवल ज्ञायक ही है ।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

નિર્જરા અધિકાર

૩૩૩

**અપરિગ્રહો અણિચ્છો ભણિદો ણાણી ય ણેચ્છદે પાણં ।
અપરિગ્રહો દુ પાણસ્ય જાણગો તેણ સો હોદિ ॥૨૧૩॥
અપરિગ્રહોઽનિચ્છો ભણિતો જ્ઞાની ચ નેચ્છતિ પાનમ् ।
અપરિગ્રહસ્તુ પાનસ્ય જ્ઞાયકસ્તેન સ ભવતિ ॥૨૧૩॥**

ઇચ્છા પરિગ્રહઃ । તસ્ય પરિગ્રહો નાસ્તિ યસ્યેચ્છા નાસ્તિ । ઇચ્છા ત્વજ્ઞાનમયો ભાવઃ, અજ્ઞાનમયો ભાવસ્તુ જ્ઞાનિનો નાસ્તિ, જ્ઞાનિનો જ્ઞાનમય એવ ભાવોઽસ્તિ । તતો જ્ઞાની અજ્ઞાનમયસ્ય ભાવસ્ય ઇચ્છાયા અભાવાત् પાનં નેચ્છતિ । તેન જ્ઞાનિનઃ પાનપરિગ્રહો નાસ્તિ । જ્ઞાનમયસ્યૈકસ્ય

ભાવાર્થ :—જ્ઞાનીકે આહારકી ભી ઇચ્છા નહીં હોતી, ઇસલિયે જ્ઞાનીકા આહાર કરના વહ ભી પરિગ્રહ નહીં હૈ । યહું પ્રશ્ન હોતા હૈ કિ—આહાર તો મુનિ ભી કરતે હોય, ઉનકે ઇચ્છા હૈ યા નહીં? ઇચ્છાકે બિના આહાર કેસે કિયા જા સકતા હૈ? સમાધાન : અસાતાવેદનીય કર્મકે ઉદયસે જઠરાનિરૂપ ક્ષુધા ઉત્પત્ત હોતી હૈ, વીર્યાત્મારાયકે ઉદયસે ઉસકી વેદના સહન નહીં કી જા સકતી ઓર ચારિત્રમોહકે ઉદયસે આહારગ્રહણકી ઇચ્છા ઉત્પત્ત હોતી હૈ । ઉસ ઇચ્છાકો જ્ઞાની કર્મોદયકા કાર્ય જાનતે હોય, ઔર ઉસે રોગ સમાન જાનકર મિટાના ચાહતે હોય । જ્ઞાનીકે ઇચ્છાકે પ્રતિ અનુરાગરૂપ ઇચ્છા નહીં હોતી અર્થાત્ ઉસકે ઐસી ઇચ્છા નહીં હોતી કી મેરી યહ ઇચ્છા સદા રહે । ઇસલિયે ઉસકે અજ્ઞાનમય ઇચ્છાકા અભાવ હૈ । પરંતુ ઇચ્છાકા સ્વામિત્વ જ્ઞાનીકે નહીં હોતા, ઇસલિયે જ્ઞાની ઇચ્છાકા ભી જ્ઞાયક હી હૈ । ઇસપ્રકાર શુદ્ધનયકી પ્રધાનતાસે કથન જાનના ચાહિએ ॥૨૧૨॥

અબ, યહ કહતે હોય કી જ્ઞાનીકે પાનકા (પાની ઇત્યાદિકે પીનેકા) ભી પરિગ્રહ નહીં હૈ :—

**અનિચ્છક કહા અપરિગ્રહી, નહિં પાન ઇચ્છા જ્ઞાનિકે ।
ઇસસે ન પરિગ્રહિ પાનકા વહ, પાનકા જ્ઞાયક રહે ॥૨૧૩॥**

ગાથાર્થ :—[અનિચ્છઃ] અનિચ્છકાં [અપરિગ્રહઃ] અપરિગ્રહી [ભણિતઃ] કહા હૈ [ચ] ઔર [જ્ઞાની] જ્ઞાની [પાનમ्] પાનકો (પેયકો) [ન ઇચ્છતિ] નહીં ચાહતા, [તેન] ઇસલિયે [સઃ] વહ [પાનસ્ય] પાનકા [અપરિગ્રહઃ તુ] પરિગ્રહી નહીં હૈ, કિન્તુ [જ્ઞાયકઃ] (પાનકા) જ્ઞાયક હી [ભવતિ] હૈ ।

ટીકા :—ઇચ્છા પરિગ્રહ હૈ । ઉસકો પરિગ્રહ નહીં હૈ—જિસકો ઇચ્છા નહીં હૈ । ઇચ્છા તો અજ્ઞાનમયભાવ હૈ ઔર અજ્ઞાનમય ભાવ જ્ઞાનીકે નહીં હોતા, જ્ઞાનીકે જ્ઞાનમયભાવ હી હોતા હૈ; ઇસલિયે અજ્ઞાનમયભાવ જો ઇચ્છા ઉસકે અભાવકે કારણ જ્ઞાની પાનકો (પાની ઇત્યાદિ પેયકો) નહીં ચાહતા;

३३४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ज्ञायकभावस्य भावात् केवलं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात् ।

**एमादिए दु विविहे सवे भावे य णेच्छदे णाणी ।
जाणगभावो णियदो णीरालंबो दु सव्वत्थ ॥२९४॥**
एवमादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावांश्च नेच्छति ज्ञानी ।
ज्ञायकभावो नियतो निरालम्बस्तु सर्वत्र ॥२९४॥

एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान् सर्वानेव नेच्छति ज्ञानी, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति । इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यन्तनिष्परिग्रहत्वम् । अथैवमयमशेषभावान्तरपरिग्रहशून्यत्वादुदान्तसमस्ताज्ञानः सर्वत्राप्यत्यन्तनिरालम्बो भूत्वा प्रति-

इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) पानका केवल ज्ञायक ही है ।

भावार्थ :—आहारकी गाथाके भावार्थकी भाँति यहाँ भी समझना चाहिये ॥२९३॥

ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावोंको ज्ञानी नहीं चाहता, यह कहते हैं :—

**ये आदि विधविध भाव बहु ज्ञानी न इच्छे सर्वको ।
सर्वत्र आलम्बन रहित बस, नियत ज्ञायकभाव सो ॥२९४॥**

गाथार्थ :—[एवमादिकान् तु] इत्यादिक [विविधान्] अनेक प्रकारके [सर्वान् भावान् च] सर्व भावोंको [ज्ञानी] ज्ञानी [न इच्छति] नहीं चाहता; [सर्वत्र निरालम्बः तु] सर्वत्र (सभीमें) निरालम्ब वह [नियतः ज्ञायकभावः] निश्चित ज्ञायकभाव ही है ।

टीका :—इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्वभाव हैं उन सभीको ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोंका परिग्रह नहीं है । इसप्रकार ज्ञानीके अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ ।

अब इसप्रकार, समस्त अन्य भावोंके परिग्रहसे शून्यत्वके कारण जिसने समस्त अज्ञानका वमन कर डाला है ऐसा यह (ज्ञानी), सर्वत्र अत्यन्त निरालम्ब होकर, नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव रहता हुआ, साक्षात् विज्ञानघन आत्माका अनुभव करता है ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३३५

नियतटंकोल्कीर्णेकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानघनमात्मानमनुभवति ।

(स्वागता)

पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकाद्
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्वत्वथ च रागवियोगा-
नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४६॥

**उप्यणोदयभोगे वियोगबुद्धीए तस्स सो णिञ्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुव्वदे णाणी ॥२१५॥**

भावार्थ :—पुण्य, पाप, अशन, पान इत्यादि समस्त अन्यभावोंका ज्ञानीको परिग्रह नहीं है, क्योंकि समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्रासिकी इच्छा नहीं होती ।★॥२१४॥

अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[पूर्वबद्ध-निज-कर्म-विपाकाद्] पूर्वबद्ध अपने कर्मके विपाकके कारण [ज्ञानिनः यदि उपभोगः भवति तत् भवतु] ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो, [अथ च] परंतु [रागवियोगात्] रागके वियोग (-अभाव)के कारण [नूनम्] वास्तवमें [परिग्रहभावम् न एति] वह उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ :—पूर्वबद्ध कर्मका उदय आने पर जो उपभोगसामग्री प्राप्त होती है उसे यदि अज्ञानमय रागभावसे भोग जाये तो वह उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानीके अज्ञानमय रागभाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बाँधा था वह उदयमें आ गया और छूट गया; अब मैं उसे भविष्यमें नहीं चाहता । इसप्रकार ज्ञानीके रागरूप इच्छा नहीं है, इसलिये उसका उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता । १४६।

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं है :—

**सांप्रत उदयके भोगमें जु वियोगबुद्धी ज्ञानिके ।
अरु भावि कर्मविपाककी, कांक्षा नहीं ज्ञानी करे ॥२१५॥**

★ पहले, मोक्षाभिलाषी सर्व परिग्रहको छोड़नेके लिए प्रवृत्त हुआ था; उसने इस गाथा तकमें समस्त परिग्रह-भावको छोड़ दिया, और इसप्रकार समस्त अज्ञानको दूर कर दिया तथा ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव किया ।

**उत्पन्नोदयभोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यम् ।
कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२९५॥**

कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव स न परिग्रहभावं बिभर्ति । अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं बिभृयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगे ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्ध्यैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगे ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो नाकांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया अभावात् । ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगे ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

गाथार्थ :—[उत्पन्नोदयभोगः] जो उत्पन्न (अर्थात् वर्तमान कालके) उदयका भोग है [सः] वह, [तस्य] ज्ञानीके [नित्यम्] सदा [वियोगबुद्ध्या] वियोगबुद्धिसे होता है [च] और [अनागतस्य उदयस्य] आगामी उदयकी [ज्ञानी] ज्ञानी [कांक्षाम्] वाँछा [न करोति] नहीं करता ।

टीका :—कर्मके उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है—अतीत, वर्तमान और भविष्य कालका । इनमेंसे पहला, जो अतीत उपभोग है वह अतीतता- (व्यतीत हो चुका होने)के कारण ही परिग्रहभावको धारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग यदि वाँछामें आता हो तो ही वह परिग्रहभावको धारण करता है; और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावको धारण करता है ।

वर्तमान कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके रागबुद्धिसे प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है; और केवल वियोगबुद्धि(हेयबुद्धि)से ही प्रवर्तमान वह वास्तवमें परिग्रह नहीं है । इसलिये वर्तमान कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप नहीं है) ।

अनागत उपभोग तो वास्तवमें ज्ञानीके वाँछित ही नहीं है, (अर्थात् ज्ञानीको उसकी वाँछा ही नहीं होती) क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव-वाँछाका अभाव है । इसलिये अनागत कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप नहीं है) ।

भावार्थ :—अतीत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है । अनागत उपभोगकी वाँछा नहीं है; क्योंकि ज्ञानी जिस कर्मको अहितरूप जानता है उसके आगामी उदयके भोगकी वाँछा क्यों करेगा? वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कैसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३३७

कुतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्—

जो वेददि वेदिङ्गदि समए समए विणस्सदे उभयं ।

तं जाणगो दु णाणी उभयं पि ण कंखदि क्यावि ॥२९६॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयम् ।

तदज्ञायकस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदापि ॥२९६॥

ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यौ तु वेद्यवेदकभावौ तौ तूत्पन्नप्रधर्वंसित्वाद् विभावभावानां क्षणिकौ भवतः । तत्र यो भावः कांक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद्वति तावत्कांक्षमाणो वेद्यो भावो विनश्यति; तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः

हो सकता है? इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमानमें जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है—जैसे रोगी रोगका उपचार करता है। यह अशक्तिका दोष है ॥२९५॥

अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय-उपभोगकी वाँछा क्यों नहीं करता? उसका उत्तर यह है :—

रे ! वेद्य वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट हैं ।

—ज्ञानी रहे ज्ञायक, कदापि न उभयकी कांक्षा करे ॥२९६॥

गाथार्थ :—[यः वेदयते] जो भाव वेदन करता है (अर्थात् वेदकभाव) और [वेद्यते] जो भाव वेदन किया जाता है (अर्थात् वेद्यभाव) [उभयम्] वे दोनों भाव [समये समये] समय समय पर [विनश्यति] नष्ट हो जाते हैं—[तदज्ञायकः तु] ऐसा जानेवाला [ज्ञानी] ज्ञानी [उभयम् अपि] उन दोनों भावोंकी [कदापि] कभी भी [न कांक्षति] वाँछा नहीं करता।

टीका :—ज्ञानी तो, स्वभावभावका ध्रुवत्व होनेसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप नित्य है; और जो 'वेद्य-वेदक (दो) भाव हैं वे, विभावभावोंका उत्पन्न-विनाशत्व होनेसे, क्षणिक है। वहाँ जो भाव कांक्षमाण (अर्थात् वाँछा करनेवाला) ऐसे वेद्यभावका वेदन करता है अर्थात् वेद्यभावका अनुभव करनेवाला है वह (वेदकभाव) जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमाण (अर्थात् वाँछा करनेवाला) वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; उसके विनष्ट हो जाने पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा? यदि यह कहा जाये कि कांक्षमाण वेद्यभावके बाद उत्पन्न होनेवाले अन्य

१ वेद्य = वेदनमें आने योग्य। वेदक = वेदनेवाला; अनुभव करनेवाला।

३३८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

किं वेदयते ? यदि कांक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते, तदा तद्वनात्पूर्वं स विनश्यति; कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोऽन्यस्तं वेदयते, तदा तद्वनात्पूर्वं स विनश्यति; किं स वेदयते ? इति कांक्षमाणभाववेदनानवस्था । तां च विजानन् ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति ।

(स्वागता)

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्
वेद्यते न खलु कांक्षितमेव ।
तेन कांक्षति न किंचन विद्वान्
सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१४७॥

वेद्यभावका वेदन करता है, तो (वहाँ ऐसा है कि) उस अन्य वेद्यभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यभावका कौन वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि वेदनभावके बाद उत्पन्न होनेवाला दूसरा वेदकभाव उसका वेदन करता है, तो (वहाँ ऐसा है कि) इस दूसरे वेदकभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी अनवस्था है। उस अनवस्थाको जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी वाँछा नहीं करता ।

भावार्थ :—वेदकभाव और वेद्यभावमें काल भेद है। जब वेदकभाव होता है तब वेद्यभाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता। जब वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? और जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभावके बिना वेद्यका कौन वेदन करेगा ? ऐसी अव्यवस्थाको जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वाँछा नहीं करता ।

यहाँ प्रश्न होता है कि—आत्मा तो नित्य है, इसलिये वह दोनों भावोंका वेदन कर सकता है; तब फिर ज्ञानी वाँछा क्यों न करे ? समाधान—वेद्य-वेदकभाव विभावभाव है, स्वभावभाव नहीं, इसलिये वे विनश्वर हैं। अतः वाँछा करनेवाला वेद्यभाव जब तक आता है तब तक वेदकभाव (भोगनेवाला भाव) नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदकभाव आये तब तक वेद्यभाव नष्ट हो जाता है; इसप्रकार वाँछित भोग तो नहीं होता। इसलिये ज्ञानी निष्फल वाँछा क्यों करे ? जहाँ मनोवाँछितका वेदन नहीं होता वहाँ वाँछा करना अज्ञान है॥२१६॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[वेद्य-वेदक-विभाव-चलत्वात्] वेद्य-वेदकरूप विभावभावोंकी चलता (अस्थिरता) होनेसे [खलु] वास्तवमें [कांक्षितम् एव वेद्यते न] वाँछितका वेदन नहीं होता;

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३३९

तथा हि—

**बंधुवभोगणिमिते अज्ञवसाणोदएसु णाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु णेव उप्झदे रागो ॥२१७॥**
**बन्धोपभोगनिमितेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिः ।
संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥२१७॥**

इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसारविषयाः ततरे बन्धनिमित्ताः, यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमित्ताः । यतरे बन्धनिमित्तास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः, यतरे तूपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषु सर्वेषांपि ज्ञानिनो नास्ति रागः, नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ।

[तेन] इसलिये [विद्वान् किञ्चन कांक्षति न] ज्ञानी कुछ भी वाँछा नहीं करता; [सर्वतः अपि अतिविरक्तिम् उपैति] सबके प्रति अत्यन्त विरक्तताको (वैराग्यभावको) प्राप्त होता है ।

भावार्थ :—अनुभवगोचर वेद्य-वेदक विभावोंमें काल भेद है, उनका मिलाप नहीं होता, (क्योंकि वे कर्मके निमित्तसे होते हैं, इसलिये अस्थिर हैं); इसलिये ज्ञानी आगामी काल सम्बन्धी वाँछा क्यों करे? ।१४७।

इसप्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति वैराग्य है, यह कहते हैं :—

**संसारतनसम्बन्धि, अरु बन्धोपभोगनिमित्त जो ।
उन सर्व अध्यवसानउदय जु, राग होय न ज्ञानिको ॥२१७॥**

गाथार्थ :—[बन्धोपभोगनिमितेषु] बंध और उपभोगके निमित्तभूत [संसारदेहविषयेषु] संसारसम्बन्धी और देहसम्बन्धी [अध्यवसानोदयेषु] अध्यवसानके उदयोंमें [ज्ञानिः] ज्ञानीके [रागः] राग [न एव उत्पद्यते] उत्पन्न ही नहीं होता ।

टीका :—इस लोकमें जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसारसम्बन्धी हैं और कितने ही शरीरसम्बन्धी हैं। उनमेंसे जितने संसारसम्बन्धी हैं उतने बन्धके निमित्त हैं और जितने शरीरसम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं। जितने बन्धके निमित्त हैं उतने तो रागद्वेषमोहादिक हैं और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुखदुःखादिक हैं। इन सभीमें ज्ञानीके राग नहीं है; क्योंकि वे सभी नाना द्रव्योंके स्वभाव हैं इसलिये, टंकोत्कीर्ण एक

३४०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(स्वागता)

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं
कर्म रागरसरिक्ततयैति ।
रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे-
अस्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह ॥१४८॥

(स्वागता)

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्
सर्वरागरसर्वजनशीलः ।
लिप्यते सकलकर्मभिरेषः
कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४९॥

ज्ञायकभाव-स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है।

भावार्थ :—जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बन्धनके निमित्त हैं वे तो राग, द्वेष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं और उपभोगके निमित्त हैं वे सुख, दुःख इत्यादि हैं। वे सभी (अध्यवसानके उदय), नाना द्रव्योंके (अर्थात् पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य जो कि संयोगरूप हैं, उनके) स्वभाव हैं; ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है। इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध है; अतः ज्ञानीको उनके प्रति राग-प्रीति नहीं है। परद्रव्य, परभाव संसारमें भ्रमणके कारण हैं; यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा ?॥२१७॥

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह अकषायितवस्त्रे] जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नहीं किया गया हो ऐसे वस्त्रमें [रंगयुक्तिः] रंगका संयोग, [अस्वीकृता] वस्त्रके द्वारा अंगीकार न किया जानेसे, [बहिः एव हि लुठति] ऊपर ही लौटता है (रह जाता है) —वस्त्रके भीतर प्रवेश नहीं करता, [ज्ञानिः रागरसरिक्तया कर्म परिग्रहभावं न हि एति] इसीप्रकार ज्ञानी रागरूप रससे रहित है, इसलिये कर्मोदयका भोग उसे परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता।

भावार्थ :—जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नहीं चढ़ता उसीप्रकार रागभावके बिना ज्ञानीके कर्मोदयका भोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ॥१४८॥

अब पुनः कहते हैं कि :—

श्लोकार्थ :—[यतः] क्योंकि [ज्ञानवान्] ज्ञानी [स्वरसतः अपि] निज रससे ही [सर्वरागरसर्वजनशीलः] सर्व रागरसके त्यागरूप स्वभाववाला [स्यात्] है, [ततः] इसलिये

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३४१

णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्जगदो ।
 णो लिष्पदि रजएण दु कदममज्जे जहा कणयं ॥२९८॥
 अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्जगदो ।
 लिष्पदि कम्मरएण दु कदममज्जे जहा लोहं ॥२९९॥
 ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।
 नो लिष्पते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकम् ॥२१०॥
 अज्ञानी पुना रत्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।
 लिष्पते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोहम् ॥२११॥

यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिष्पते, तदलेपस्वभावत्वात्, तथा किल

[एषः] वह [कर्ममध्यपतितः अपि] कर्मके बीच पड़ा हुआ भी [सकलकर्मभिः] सर्व कर्मोंसे [न लिष्पते] लिस नहीं होता । १४९।

अब इसी अर्थका विवेचन गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

हो द्रव्य सबमें रागवर्जक ज्ञानि कर्मो मध्यमें ।
 पर कर्मरजसे लिस नहिं, ज्यों कनक कर्दममध्यमें ॥२१२॥
 पर द्रव्य सबमें रागशील अज्ञानि कर्मो मध्यमें ।
 वह कर्मरजसे लिस हो, ज्यों लोह कर्दममध्यमें ॥२१३॥

गाथार्थ :—[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रागप्रहायकः] रागको छोड़नेवाला है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मके मध्यमें रहा हुआ हो [तु] तो भी [रजसा] कर्मरूप रजसे [नो लिष्पते] लिस नहीं होता—[यथा] जैसे [कनकम्] सोना [कर्दममध्ये] कीचड़के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिस नहीं होता । [पुनः] और [अज्ञानी] अज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रत्तः] रागी है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मके मध्य रहा हुआ [कर्मरजसा] कर्मरजसे [लिष्पते तु] लिस होता है—[यथा] जैसे [लोहम्] लोहा [कर्दममध्ये] कीचड़के बीच रहा हुआ लिस हो जाता है (अर्थात् उसे जंग लग जाती है) ।

टीका :—जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिस नहीं

३४२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न लिष्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सति तदलेप-
स्वभावत्वात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिष्यते, तल्लेपस्वभावत्वात्, तथा किलाज्ञानी
कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिष्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात् ।

(शार्दूलविक्रीडित)

याद्कृ ताद्यगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः
कर्तुं नैष कथंचनापि हि पैरन्याद्यशः शक्यते ।
अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ञानं भवत्सन्ततं
ज्ञानिन् भुंक्ष परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव ॥१५०॥

होता, (अर्थात् उसे जंग नहीं लगती) क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़से अलिस रहना है, इसीप्रकार वास्तवमें ज्ञानी कर्मके मध्य रहा हुआ हो तथापि वह कर्मसे लिस नहीं होता, क्योंकि सर्व परद्रव्यके प्रति किये जानेवाला राग उसका त्यागरूप स्वभावपना होनेसे ज्ञानी कर्मसे अलिस रहनेके स्वभाववाला है। जैसे कीचड़के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिस हो जाता है, (अर्थात् उसमें जंग लग जाती है) क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़से लिस होना है, इसीप्रकार वास्तवमें अज्ञानी कर्मके मध्य रहा हुआ कर्मसे लिस हो जाता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहणरूप स्वभावपना होनेसे अज्ञानी कर्मसे लिस होनेके स्वभाववाला है।

भावार्थ :—जैसे कीचड़में पड़े हुए सोनेको जंग नहीं लगती और लोहेको लग जाती है, उसीप्रकार कर्मके मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मसे नहीं बँधता तथा अज्ञानी बँध जाता है। यह ज्ञान-अज्ञानकी महिमा है॥२१८-२१९॥

अब इस अर्थका और आगामी कथनका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह] इस लोकमें [यस्य याद्कृ यः हि स्वभावः ताद्कृ तस्य वशतः अस्ति] जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तुके अपने वशसे ही (अपने आधीन ही) होता है। [एषः] ऐसा वस्तुका जो स्वभाव वह, [पैरः] परवस्तुओंके द्वारा [कथंचन अपि हि] किसी भी प्रकारसे [अन्याद्यशः] अन्य जैसा [कर्तुं न शक्यते] नहीं किया जा सकता। [हि] इसलिये [सन्ततं ज्ञानं भवत्] जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणित होता है वह [कदाचन अपि अज्ञानं न भवेत्] कभी भी अज्ञान नहीं होता; [ज्ञानिन्] इसलिये हे ज्ञानी! [भुंक्ष] तू (कर्मोदयजनित) उपभोगको भोग, [इह] इस जगतमें [पर-अपराध-जनितः बन्धः तव नास्ति] परके अपराधसे उत्पन्न होनेवाला बन्ध तुझे नहीं है (अर्थात् परके अपराधसे तुझे बन्ध नहीं होता)।

भावार्थ :—वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने आधीन ही है। इसलिये जो आत्मा स्वयं

भुंजतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दवे ।
 संखस्स सेदभावो ण वि सक्षदि किण्हगो कादुं ॥२२०॥

तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दवे ।
 भुंजतस्स वि णाणं ण सक्षमण्णाणदं णेदुं ॥२२१॥

जइया स एव संखो सेदसहावं तयं पजहिदूण ।
 गच्छेऽन्न किण्हभावं तइया सुक्षतणं पजहे ॥२२२॥

तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिदूण ।
 अण्णाणेण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥२२३॥

ज्ञानरूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य अज्ञानरूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता । ऐसा होनेसे यहाँ ज्ञानीसे कहा है कि—तुझे परके अपराधसे बन्ध नहीं होता, इसलिये तू उपभोगको भोग । तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगके भोगनेसे मुझे बन्ध होगा । यदि ऐसी शंका करेगा तो ‘परद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है’ ऐसी मान्यताका प्रसंग आ जायेगा । इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे अपना बुरा होना माननेकी जीवकी शंका मिटाई है; यह नहीं समझना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया है । स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञानभाव है यह आगे कहेंगे । १५०।

अब इसी अर्थको दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं :—

ज्यों शंख विविध सचित्त, मिश्र, अचित्त वस्तु भोगते ।
 पर शंखके शुक्लत्वको नहिं, कृष्ण कोई कर सके ॥२२०॥

त्यों ज्ञानि भी मिश्रित, सचित्त, अचित्त वस्तु भोगते ।
 पर ज्ञान ज्ञानीका नहीं, अज्ञान कोई कर सके ॥२२१॥

जब ही स्वयं वह शंख, तजकर स्वीय थेतस्वभावको ।
 पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही, छोड़ता शुक्लत्वको ॥२२२॥

त्यों ज्ञानि भी जब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभावको ।
 अज्ञानभावों परिणमे, अज्ञानताको प्राप्त हो ॥२२३॥

भुज्जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।
 शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥२२०॥
 तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।
 भुज्जानस्यापि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम् ॥२२१॥
 यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तकं प्रहाय ।
 गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजग्न्यात् ॥२२२॥
 तथा ज्ञान्यापि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तकं प्रहाय ।
 अज्ञानेन परिणितस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥२२३॥

यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपभुज्जानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णः कर्तुं शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः, तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपभुज्जानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कर्तुं शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बन्धः ।

गाथार्थ :—[शंखस्य] जैसे शंख [विविधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचित्तमिश्रितानि] सचित्त, अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुज्जानस्य अपि] भोगता है—खाता है तथापि [श्वेतभावः] उसका श्वेतभाव [कृष्णकः कर्तुं न अपि शक्यते] (किसीके द्वारा) काला नहीं किया जा सकता, [तथा] इसीप्रकार [ज्ञानिनः अपि] ज्ञानी भी [विविधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचित्तमिश्रितानि] सचित्त, अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुज्जानस्य अपि] भोगे तथापि उसके [ज्ञानं] ज्ञानको [अज्ञानतां नेतुम् न शक्यम्] (किसीके द्वारा) अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता ।

[यदा] जब [सः एव शंखः] वही शंख (स्वयं) [तकं श्वेतस्वभावं] उस श्वेत स्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [कृष्णभावं गच्छेत्] कृष्णभावको प्राप्ति होता है (कृष्णरूप परिणित होता है) [तदा] तब [शुक्लत्वं प्रजग्न्यात्] शुक्लत्वको छोड़ देता है (अर्थात् काला हो जाता है), [तथा] इसीप्रकार [खलु] वास्तवमें [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी (स्वयं) [यदा] जब [तकं ज्ञानस्वभावं] उस ज्ञानस्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [अज्ञानेन] अज्ञानरूप [परिणितः] परिणित होता है [तदा] तब [अज्ञानतां] अज्ञानताको [गच्छेत्] प्राप्ति होता है ।

टीका :—जैसे यदि शंख परद्रव्यको भोगे—खाये तथापि उसका श्वेतपन परके द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त (अर्थात् कारण) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्यको भोगे तो भी उसका ज्ञान परके

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३४५

यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपभुंजानोऽनुपभुंजानो वा शेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य शेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात्, तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपभुंजानोऽनुपभुंजानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमते तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात्। ततो ज्ञानिनो यदि (बन्धः) स्वापराधनिमित्तो बन्धः।

(शार्दूलविक्रीडित)

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित्थायुच्यते
भुंक्षे हन्त न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः।
बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते
ज्ञानं सन्वस बन्धमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद् ध्रुवम् ॥१५१॥

द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानीको परके अपराधके निमित्तसे बन्ध नहीं होता।

और जब वही शंख, परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, शेतभावको छोड़कर स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका शेतभाव स्वयंकृत कृष्णभाव होता है (अर्थात् स्वयमेव किये गये कृष्णभावरूप होता है), इसीप्रकार जब वह ज्ञानी, परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव अज्ञानरूप परिणमित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। इसलिये ज्ञानीके यदि (बन्ध) हो तो वह अपने ही अपराधके निमित्तसे (अर्थात् स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित हो तब) बन्ध होता है।

भावार्थ :—जैसे शेत शंख परके भक्षणसे काला नहीं होता, किन्तु जब वह स्वयं ही कालिमारूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपभोगसे अज्ञानी नहीं होता, किन्तु जब स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बन्ध करता है॥२२० से २२३॥

अब इसका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ज्ञानिन्] हे ज्ञानी, [जातु किंचित् कर्म कर्तुम् उचितं न] तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है [तथापि] तथापि [यदि उच्यते] यदि तू यह कहे कि “[परं मे जातु न, भुंक्षे] परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ”, [भोः दुर्भुक्तः एव असि] तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकारसे भोगनेवाला है; [हन्त] जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेदकी बात है! [यदि उपभोगतः बन्धः न स्यात्] यदि तू कहे कि ‘सिद्धान्तमें यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बन्ध नहीं होता, इसलिये भोगता हूँ’, [तत् किं

કર્તારં સ્વફલેન યત્કિલ બલાત્કર્મેવ નો યોજયેત्
 કુર્વાણઃ ફલલિપ્સુરેવ હિ ફલં પ્રાપ્નોતિ યત્કર્મણઃ।
 જ્ઞાનં સંસ્તદપાસ્તરાગરચનો નો બધ્યતે કર્મણા
 કુર્વાણોઽપિ હિ કર્મ તત્કલપરિત્યાગેકશીલો મુનિઃ ॥૧૫૨॥

તે કામચારઃ અસ્તિ] તો ક્યા તુઝે ભોગનેકી ઇચ્છા હૈ ? [જ્ઞાન સન् વસ] તૂ જ્ઞાનરૂપ હોકર (શુદ્ધ સ્વરૂપમે) નિવાસ કર, [અપરથા] અન્યથા (અર્થાત् યદિ ભોગનેકી ઇચ્છા કરેગા—અજ્ઞાનરૂપ પરિણમિત હોગા તો) [ધ્રુવમ् સ્વસ્ય અપરાધાત् બન્ધમ् એષિ] તૂ નિશ્ચયતઃ અપને અપરાધસે બન્ધકો પ્રાસ હોગા ।

ભાવાર્થ :—જ્ઞાનીકો કર્મ તો કરના હી ઉચિત નહીં હૈ । યદિ પરદ્વય જાનકર ભી ઉસે ભોગે તો યહ યોગ્ય નહીં હૈ । પરદ્વયકે ભોક્તાકો તો જગતમેં ચોર કહા જાતા હૈ, અન્યાયી કહા જાતા હૈ । ઔર જો ઉપભોગસે બન્ધ નહીં કહા સો તો, જ્ઞાની ઇચ્છાકે બિના હી પરકી જબરદસ્તીસે ઉદયમે આયે હુએકો ભોગતા હૈ વહાઁ ઉસે બન્ધ નહીં કહા । યદિ વહ સ્વયં ઇચ્છાસે ભોગે તબ તો સ્વયં અપરાધી હુआ ઔર તબ ઉસે બન્ધ ક્યોં ન હો ? ૧૫૧।

અબ આગેકી ગાથાકા સૂચક કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[યત् કિલ કર્મ એવ કર્તારં સ્વફલેન બલાત् નો યોજયેત्] કર્મ હી ઉસકે કર્તાકો અપને ફલકે સાથ બલાત્ નહીં જોડૃતા (કી તૂ મેરે ફલકો ભોગ), [ફલલિપ્સુઃ એવ હિ કુર્વાણઃ કર્મણઃ યત્ ફલં પ્રાપ્નોતિ] *ફલકી ઇચ્છાવાલા હી કર્મકો કરતા હુઆ કર્મકે ફલકો પાતા હૈ; [જ્ઞાન સન्] ઇસલિએ જ્ઞાનરૂપ રહતા હુઆ ઔર [તદ્-અપાસ્ત-રાગરચનઃ] જિસને કર્મકે પ્રતિ રાગકી રચના દૂર કી હૈ ઐસા [મુનિઃ] મુનિ, [તત્-ફલ-પરિત્યાગ-એક-શીલઃ] કર્મફલકે પરિત્યાગરૂપ હી એક સ્વભાવવાલા હોનેસે, [કર્મ કુર્વાણઃ અપિ હિ] કર્મ કરતા હુઆ ભી [કર્મણા નો બધ્યતે] કર્મસે નહીં બન્ધતા ।

ભાવાર્થ :—કર્મ તો કર્તાકો બલાત્ અપને ફલકે સાથ નહીં જોડૃતા, કિન્તુ જો કર્મકો કરતા હુઆ ઉસકે ફલકી ઇચ્છા કરતા હૈ વહી ઉસકા ફલ પાતા હૈ । ઇસલિયે જો જ્ઞાનરૂપ વર્તતા હૈ ઔર બિના હી રાગકે કર્મ કરતા હૈ વહ મુનિ કર્મસે નહીં બંધતા, ક્યોંકિ ઉસે કર્મફલકી ઇચ્છા નહીં હૈ । ૧૫૨।

* કર્મકા ફલ અર્થાત् (૧) રંજિત પરિણામ, અથવા (૨) સુખ (-રંજિત પરિણામ) કો ઉત્પન્ન કરનેવાલા આગામી ભોગ ।

पुरिसो जह को वि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
 तो सो वि देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२४॥

एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सो वि देदि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२५॥

जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
 तो सो ण देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२६॥

एमेव सम्मदिद्वी विसयत्थं सेवदे ण कम्मरयं ।
 तो सो ण देदि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२७॥

पुरुषो यथा कोऽपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानम् ।
 तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२४॥

एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तम् ।
 तत्तदपि ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२५॥

अब इस अर्थको दृष्टान्तसे ढूढ़ करते हैं :—

ज्यों जगतमें को पुरुष, वृत्तिनिमित्त सेवे भूपको ।
 तो भूप भी सुखजनक विधविध भोग देवे पुरुषको ॥२२४॥

त्यों जीवपुरुष भी कर्मरजका सुखअरथ सेवन करे ।
 तो कर्म भी सुखजनक विधविध भोग देवे जीवको ॥२२५॥

अरु सो हि नर जब वृत्तिहेतू भूपको सेवे नहीं ।
 तो भूप भी सुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं ॥२२६॥

सदृष्टिको त्यों विषय हेतू कर्मरजसेवन नहीं ।
 तो कर्म भी सुखजनक विधविध भोगको देता नहीं ॥२२७॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [इह] इस जगतमें [कः अपि पुरुषः] कोई भी पुरुष [वृत्तिनिमित्तं तु] आजीविकाके लिए [राजानम्] राजाकी [सेवते] सेवा करता है [तद्] तो [सः

यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजान् ।
तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२६॥
एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।
तत्त्वं ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२७॥

यथा कश्चित्पुरुषः फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति, तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुष फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति, तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम् ।

राजा अपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [ददाति] देता है, [एवम् एव] इसीप्रकार [जीवपुरुषः] जीवपुरुष [सुखनिमित्तम्] सुखके लिए [कर्मरजः] कर्मरजकी [सेवते] सेवा करता है [तद्] तो [तत् कर्म अपि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [ददाति] देता है ।

[पुनः] और [यथा] जैसे [सः एव पुरुषः] वही पुरुष [वृत्तिनिमित्तं] आजीविकाके लिये [राजानम्] राजाकी [न सेवते] सेवा नहीं करता [तद्] तो [सः राजा अपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [न ददाति] नहीं देता, [एवम् एव] इसीप्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [विषयार्थं] विषयके लिये [कर्मरजः] कर्मरजकी [न सेवते] सेवा नहीं करता, [तद्] इसलिये [तत् कर्म] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [न ददाति] नहीं देता ।

टीका :—जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये कर्मकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है । और जैसे वही पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता, तो वह राजा उसे फल नहीं देता, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि फलके लिये कर्मकी सेवा नहीं करता, इसलिये वह कर्म उसे फल नहीं देता । यह तात्पर्य है ।

भावार्थ :—यहाँ एक आशय तो इसप्रकार है :—अज्ञानी विषयसुखके लिये अर्थात् रंजित परिणामके लिए उदयगत कर्मकी सेवा करता है, इसलिये वह कर्म उसे (वर्तमानमें) रंजित परिणाम देता है । ज्ञानी विषयसुखके लिये अर्थात् रंजित परिणामके लिए उदयगत कर्मकी सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता ।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

નિર્જરા અધિકાર

૩૪૯

(શાર્ડૂલવિક્રીડિત)

ત્યક્ત યેન ફલં સ કર્મ કુરુતે નેતિ પ્રતીમો વયં
કિંત્વસ્યાપિ કુતોઽપિ કિંચિદપિ તત્કર્માવશેનાપતેત् ।
તસ્મિન્નાપતિતે ત્વકમ્પપરમજ્ઞાનસ્વભાવે સ્થિતો
જ્ઞાની કિં કુરુતેઽથ કિં ન કુરુતે કર્મેતિ જાનાતિ ક: ॥૧૫૩॥

દૂસરા આશય ઇસપ્રકાર હૈ :—અજ્ઞાની સુખ (-રાગાદિપરિણામ) ઉત્પત્ત કરનેવાલે આગામી ભોગોંકી અભિલાષાસે બ્રત, તપ, ઇત્યાદિ શુભ કર્મ કરતા હૈ, ઇસલિયે વહ કર્મ ઉસે રાગાદિપરિણામ ઉત્પત્ત કરનેવાલે આગામી ભોગોંકો દેતા હૈ। જ્ઞાનીકે સમ્બન્ધમાં ઇસસે વિપરીત સમજના ચાહિએ। ઇસપ્રકાર અજ્ઞાની ફલકી વાંછાસે કર્મ કરતા હૈ, ઇસલિએ વહ ફલકો પાતા હૈ ઔર જ્ઞાની ફલકી વાંછા બિના હી કર્મ કરતા હૈ, ઇસલિએ વહ ફલકો પ્રાસ નહીં કરતા ॥૨૨૪ સે ૨૨૭॥

અબ, “નિસે ફલકી વાંછા નહીં હૈ વહ કર્મ ક્યો કરે?” ઇસ આશંકાકો દૂર કરનેકે લિએ કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[યેન ફલં ત્યક્તં સ: કર્મ કુરુતે ઇતિ વયં ન પ્રતીમઃ] જિસને કર્મકા ફલ છોડ દિયા હૈ વહ કર્મ કરતા હૈ એસી પ્રતીતિ તો હમ નહીં કર સકતો । [કિન્તુ] કિન્તુ વહીં ઇતના વિશેષ હૈ કિ—[અસ્ય અપિ કુતઃ અપિ કિંચિત् અપિ તત્ કર્મ અવશેન આપતેત्] ઉસે (જ્ઞાનીકો) ભી કિસી કારણસે કોઈ એસા કર્મ અવશાસસે (-ઉસકે વશ બિના) આ પડતા હૈ । [તસ્મિન् આપતિતે તુ] ઉસકે આ પડને પર ભી, [અકમ્પ-પરમ-જ્ઞાનસ્વભાવે સ્થિતઃ જ્ઞાની] જો અકંપ પરમજ્ઞાનસ્વભાવમાં સ્થિત હૈ એસા જ્ઞાની [કર્મ] કર્મ [કિં કુરુતે અથ કિં ન કુરુતે] કરતા હૈ યા નહીં [ઇતિ ક: જાનાતિ] યહ કૌન જાનતા હૈ?

ભાવાર્થ :—જ્ઞાનીકે પરવશાસસે કર્મ આ પડતા હૈ તો ભી વહ જ્ઞાનસે ચલાયમાન નહીં હોતા । ઇસલિયે જ્ઞાનસે અચલાયમાન વહ જ્ઞાની કર્મ કરતા હૈ યા નહીં યા કૌન જાનતા હૈ? જ્ઞાનીકી બાત જ્ઞાની હી જાનતા હૈ । જ્ઞાનીકે પરિણામોંકો જાનનેકી સામર્થ્ય અજ્ઞાનીકી નહીં હૈ ।

અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિસે લેકર ઊપરકે સભી જ્ઞાની હી સમજના ચાહિએ । ઉનમેંસે, અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ, દેશવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ ઔર આહારવિહાર કરનેવાલે મુનિયોંકે બાહ્યક્રિયાકર્મ હોતે હૈને, તથાપિ જ્ઞાનસ્વભાવસે અચલિત હોનેકે કારણ નિશ્ચયસે વે, બાહ્યક્રિયાકર્મકે કર્તા નહીં હૈને, જ્ઞાનકે હી કર્તા હૈને । અન્તરદ્દૃષ્ટિ મિથ્યાત્વકે અભાવસે તથા યથાસમ્ભવ કષાયકે અભાવસે ઉનકે પરિણામ ઉજ્વલ હૈને । ઉસ ઉજ્વલતાકો જ્ઞાની હી જાનતે હૈને, મિથ્યાદૃષ્ટિ ઉસ ઉજ્વલતાકો નહીં જાનતે ।

३५०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

सम्यग्दृष्ट्य एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं
यद्व्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्वैलोक्यमुक्ताध्वनि।
सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं
जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्यवन्ते न हि॥१५४॥

**सम्मादिद्वी जीवा णिसंका होंति णिब्या तेण।
सत्तभयविप्पमुक्ता जम्हा तम्हा दु णिसंका॥२२८॥**

मिथ्यादृष्टि तो बहिरात्मा हैं, वे बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं; अन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्या जाने? १५३।

अब, इसी अर्थका समर्थक और आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यत् भय-चलत्-त्रैलोक्य-मुक्त-अध्वनि वज्रे पतति अपि] जिसके भयसे चलायमान होते हुवे—खलबलाते हुवे—तीनों लोक अपने मार्गको छोड़ देते हैं ऐसा वज्रपात होने पर भी, [अमी] ये सम्यग्दृष्टि जीव, [निसर्ग-निर्भयतया] स्वभावतः निर्भय होनेसे, [सर्वम् एव शंकां विहाय] समस्त शंकाको छोड़कर, [स्वयं स्वम् अवध्य-बोध-वपुषं जानन्तः] स्वयं अपनेको (आत्माको) जिसका ज्ञानरूप शरीर अवध्य है ऐसा जानते हुए, [बोधात् च्यवन्ते न हि] ज्ञानसे च्युत नहीं होते। [इदं परं साहसम् सम्यग्दृष्ट्यः एव कर्तुं क्षमन्ते] ऐसा परम साहस करनेके लिये मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ हैं।

भावार्थ :—सम्यग्दृष्टि जीव निःशंकितगुणयुक्त होते हैं, इसलिये चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणित होते हैं। जिसके भयसे तीनों लोकके जीव काँप उठते हैं—चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञानसे चलायमान नहीं होता। उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपातसे मेरा नाश हो जायेगा; यदि पर्यायका विनाश हो तो ठीक ही है, क्योंकि उसका तो विनश्वर स्वभाव ही है। १५४।

अब इस अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

**सम्यक्ति जीव होते निःशंकित इसहि से निर्भय रहें।
हैं सप्तभयग्रविमुक्त वे, इसहीसे वे निःशंक हैं॥२२८॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३५१

**सम्यग्दृष्ट्यो जीवा निशंका भवन्ति निर्भयास्तेन ।
सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्स्मात् निशंकाः ॥२२८॥**

येन नित्यमेव सम्यग्दृष्ट्यः सकलकर्मफलनिरभिलाषाः सन्तोऽत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तन्ते, तेन नूनमेते अत्यन्तनिशंकदारुणाध्यवसायाः सन्तोऽत्यन्तनिर्भयाः सम्भाव्यन्ते ।

(शार्दूलविक्रीडित)

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-
श्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः ।
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्वीः कुतो
निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५५॥

गाथार्थ :—[सम्यग्दृष्ट्यः जीवाः] सम्यग्दृष्टि जीव [निशंकाः भवन्ति] निःशंक होते हैं, [तेन] इसलिये [निर्भयाः] निर्भय होते हैं; [तु] और [यस्मात्] क्योंकि [सप्तभयविप्रमुक्ताः] वे सप्त भयोंसे रहित होते हैं, [तस्मात्] इसलिये [निःशंकाः] निःशंक होते हैं (-अडोल होते हैं) ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मोंके फलके प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिये वे कर्मके प्रति अत्यन्त निरपेक्षतया वर्तते हैं, इसलिये वास्तवमें वे अत्यंत निःशंक दारुण (सुदृढ़) निश्चयवाले होनेसे अत्यन्त निर्भय हैं ऐसी सम्भावना की जाती है (अर्थात् ऐसा योग्यतया माना जाता है) ॥२२८॥

अब सात भयोंके कलशरूप काव्य कहे जाते हैं, उसमेंसे पहले इहलोक और परलोकके भयोंका एक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एषः] यह चित्स्वरूप लोक ही [विविक्तात्मनः] भिन्न आत्माका (परसे भिन्नरूप परिणित होनेवाले आत्माका) [शाश्वतः एकः सकल-व्यक्तः लोकः] शाश्वत, एक और सकलव्यक्त (-सर्व कालमें प्रगट) लोक है; [यत्] क्योंकि [केवलम् चित्-लोकं] मात्र चित्स्वरूप लोकको [अयं स्वयमेव एककः लोकयति] यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है—अनुभव करता है। यह चित्स्वरूप लोक ही तेरा है, [तद्-अपरः] उससे भिन्न दूसरा कोई लोक—[अयं लोकः अपरः] यह लोक या परलोक—[तव न] तेरा नहीं है ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, [तस्य तद्-भीः कुतः अस्ति] इसलिये ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका भय कहाँसे हो ? [सः स्वयं सततं निशंकः सहजं ज्ञानं सदा

३५२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते
निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो
निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति॥१५६॥

विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशङ्क वर्तता हुआ सहज ज्ञानका (अपने ज्ञानस्वभावका) सदा अनुभव करता है।

भावार्थ :—‘इस भवमें जीवन पर्यन्त अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं?’ ऐसी चिन्ता रहना इहलोकका भय है। ‘परभवमें मेरा क्या होगा?’ ऐसी चिन्ताका रहना परलोकका भय है। ज्ञानी जानता है कि—यह चैतन्य ही मेरा एक, नित्य लोक है जो कि सदाकाल प्रगट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा चैतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगड़े नहीं बिगड़ता। ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इस लोकका अथवा परलोकका भय कहाँसे हो? कभी नहीं हो सकता। वह तो अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है। १५५।

अब वेदनाभयका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[निर्भद-उदित-वेद्य-वेदक-बलात्] अभेदस्वरूप वर्तनेवाले वेद्य-वेदकके बलसे (वेद्य और वेदक अभेद ही होते हैं ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे) [यद् एकं अचलं ज्ञानं स्वयं अनाकुलैः सदा वेद्यते] एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषोंके द्वारा (-ज्ञानयोंके द्वारा) सदा वेदनमें आता है, [एषा एका एव हि वेदना] यह एक ही वेदना (ज्ञानवेदन) ज्ञानीयोंके है। (आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है।) [ज्ञानिनः अन्या आगत-वेदना एव हि न एव भवेत्] ज्ञानीके दूसरी कोई आगत (-पुद्गलसे उत्पन्न) वेदना होती ही नहीं, [तद्-भीः कुतः] इसलिए उसे वेदनाका भय कहाँसे हो सकता है? [सः स्वयं सततं निशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशङ्क वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ :—सुख-दुःखको भोगना वेदना है। ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका ही उपभोग है। वह पुद्गलसे होनेवाली वेदनाको वेदना ही नहीं समझता। इसलिए ज्ञानीके वेदनाभय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञानका अनुभव करता है। १५६।

अब अरक्षाभयका काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३५३

(शार्दूलविक्रीडित)

यत्सन्नाशमुपेति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापैः।
अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो
निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५७॥

(शार्दूलविक्रीडित)

सं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुणिः स्वरूपे न य-
चक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः।
अस्यागुणिरतो न काचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो
निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५८॥

श्लोकार्थ :—[यत् सत् तत् नाशं न उपैति इति वस्तुस्थितिः नियतं व्यक्ता] जो सत् है वह नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगट है। [तत् ज्ञानं किल स्वयमेव सत्] यह ज्ञान भी स्वयमेव सत् (सत्-स्वरूप वस्तु) है (इसलिये नाशको प्राप्त नहीं होता), [ततः अपरैः अस्य त्रातं किं] इसलिये परके द्वारा उसका रक्षण कैसा ? [अतः अस्य किंचन अत्राणं न भवेत्] इसप्रकार (ज्ञान निजसे ही रक्षित है, इसलिये) उसका किञ्चित्तमात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता [ज्ञानिनः तद्-भी कुतः] इसलिये (ऐसा जाननेवाले) ज्ञानीको अरक्षाका भय कहाँसे हो सकता ? [सः स्वयं सततं निशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ :—सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्तास्वरूप वस्तु है; इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाये। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिये उसे अरक्षाका भय नहीं होता; वह तो निःशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव करता है। १५७।

अब अगुणिभयका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[किल सं रूपं वस्तुनः परमा गुणिः अस्ति] वास्तवमें वस्तुका स्व-रूप ही (निज रूप ही) वस्तुकी परम ‘गुणि’ है, [यत् स्वरूपे कः अपि परः प्रवेष्टुम् न शक्तः] क्योंकि स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; [च] और [अकृतं ज्ञानं नुः स्वरूपं] अकृत ज्ञान (—जो किसीके द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान—) पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप है; (इसलिये ज्ञान आत्माकी परम गुणि है।) [अतः अस्य न काचन अगुणिः भवेत्]

३५४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

**प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्तद्ब्रीः कुतो ज्ञानिनो
निशंक सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५६॥**

इसलिये आत्माकी किंचित्मात्र भी अगुस्ता न होनेसे [ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः] ज्ञानीको अगुस्तिका भय कहाँसे हो सकता है? [सः स्वयं सततं निशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ :—‘गुसि’ अर्थात् जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला, भौंयरा (तलघर) इत्यादि; उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको अगुस्ताके कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि—वस्तुके निज स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुसि अर्थात् अभेद्य किला है। पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस ज्ञानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको अगुस्ताका भय कहाँसे हो सकता है? वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है। १५८।

अब मरणभयका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[प्राणोच्छेदम् मरणं उदाहरन्ति] प्राणोंके नाशको (लोग) मरण कहते हैं। [अस्य आत्मनः प्राणाः किल ज्ञानं] निश्चयसे आत्माके प्राण तो ज्ञान है। [तत् स्वयमेव शाश्वततया जातुचित् न उच्छिद्यते] वह (ज्ञान) स्वयमेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; [अतः तस्य मरणं किंचन न भवेत्] इसलिये आत्माका मरण किञ्चित्मात्र भी नहीं होता। [ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः] अतः (ऐसा जाननेवाले) ज्ञानीको मरणका भय कहाँसे हो सकता है? [सः स्वयं सततं निशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ :—इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेको लोग मरण कहते हैं। किन्तु परमार्थतः आत्माके इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं, उसके तो ज्ञान प्राण हैं। ज्ञान अविनाशी है—उसका नाश नहीं होता; अतः आत्माको मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिये उसे मरणका भय नहीं है; वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है। १५९।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३५५

(शार्दूलविक्रीडित)

एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो
यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः।
तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो
निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति॥१६०॥

अब आकस्मिकभयका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एतत् स्वतः सिद्धं ज्ञानम् किल एकं] यह स्वतःसिद्ध ज्ञान एक है, [अनादि] अनादि है, [अनन्तम्] अनन्त है, [अचलं] अचल है। [इदं यावत् तावत् सदा एव हि भवेत्] वह जब तक है तब तक सदा ही वही है, [अत्र द्वितीयोदयः न] उसमें दूसरेका उदय नहीं है। [तत्] इसलिये [अत्र आकस्मिकम् किंचन न भवेत्] इस ज्ञानमें आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। [ज्ञानिनः तद् भीः कुतः] ऐसा जानेवाले ज्ञानीको आकस्मात् का भय कहाँसे हो सकता है? [सः स्वयं सततं निशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ :—‘यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो?’ ऐसा भय रहना आकस्मिकभय है। ज्ञानी जानता है कि—आत्माका ज्ञान स्वतःसिद्ध, अनादि, अनन्त, अचल, एक है। उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता; इसलिये उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँसे होगा अर्थात् अकस्मात् कहाँसे होगा? ऐसा जानेवाले ज्ञानीको आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानभावका निरन्तर अनुभव करता है।

इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नहीं होते।

प्रश्न :—अविरतसम्प्यग्दृष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है और उनके भयप्रकृतिका उदय होता है तथा उसके निमित्तसे उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है; तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है?

समाधान :—भयप्रकृतिके उदयके निमित्तसे ज्ञानीको भय उत्पन्न होता है। और अन्तरायके प्रबल उदयसे निर्बल होनेके कारण उस भयकी वेदनाको सहन न कर सकनेसे ज्ञानी उस भयका इलाज भी करता है। परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीव स्वरूपके ज्ञानश्रद्धानसे च्युत हो जाये। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोहकर्मकी भय नामक प्रकृतिका दोष है; ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता, ज्ञाना ही रहता है। इसलिये ज्ञानीके भय नहीं है। १६०।

३५६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मन्दाक्रान्ता)

टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः ०
सम्यगदृष्टेर्यदिह सकलं ग्रन्ति लक्ष्माणि कर्म।
तत्स्यास्मिन्युनरपि मनाकर्मणो नास्ति बन्धः
पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निजरैव ॥१६१॥

**जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कर्मबन्धमोहकरे।
सो णिस्संको चेदा सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२२६॥**

अब आगेकी (सम्यगदृष्टिके निःशंकित आदि चिह्नों सम्बन्धी) गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[टंकोत्कीर्ण-स्वरस-निचित-ज्ञान-सर्वस्व-भाजः सम्यगदृष्टेः] टंकोत्कीर्ण निजरससे परिपूर्ण ज्ञानके सर्वस्वको भोगनेवाले सम्यगदृष्टिके [यद् इह लक्ष्माणि] जो निःशंकित आदि चिह्न हैं वे [सकलं कर्म] समस्त कर्मोंको [ग्रन्ति] नष्ट करते हैं; [तत्] इसलिये, [अस्मिन्] कर्मका उदय वर्तता होने पर भी, [तस्य] सम्यगदृष्टिको [पुनः] पुनः [कर्मणः बन्धः] कर्मका बन्ध [मनाकृ अपि] किञ्चित्मात्र भी [नास्ति] नहीं होता, [पूर्वोपात्तं] परंतु जो कर्म पहले बन्ध था [तद्-अनुभवतः] उसके उदयको भोगने पर उसको [निश्चितं] नियमसे [निर्जरा एव] उस कर्मकी निर्जरा ही होती है।

भावार्थ :—सम्यगदृष्टि पहले बन्धी हुई भय आदि प्रकृतियोंके उदयको भोगता है तथापि १निःशंकित आदि गुणोंके विद्यमान होनेसे २शंकादिकृत (शंकादिके निमित्तसे होनेवाला) बन्ध नहीं होता, किन्तु पूर्वकर्मकी निर्जरा ही होती है ।१६१।

अब इस कथनको गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले निःशंकित अंगकी (अथवा निःशंकित गुणकी-चिह्नकी) गाथा इसप्रकार है :—

**जो कर्मबन्धनमोहकर्ता, पाद चारों छेदता ।
चिन्मूर्ति वो शङ्कारहित, सम्यक्त्वदृष्टी जानना ॥२२६॥**

१ निःशंकित = सन्देह अथवा भय रहित।

२ शंका=सन्देह; कल्पित भय।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३५७

यश्चतुरोऽपि पादान् छिनति तान् कर्मबन्धमोहकरान् ।
स निशद्वश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२२६॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबन्धशंकाकरमिथ्यात्वादि-भावाभावान्निशंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

जो दु ण करेदि कंखं कर्मफलेषु तह सव्वधम्मेषु ।
सो णिकंखो चेदा सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३०॥
यस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु ।
स निष्कांकश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३०॥

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो १चेतयिता, [कर्मबन्धमोहकरान्] कर्मबन्ध सम्बन्धी मोह करनेवाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मके द्वारा बँधा हुआ है ऐसा भ्रम करनेवाले) [तान् चतुरः अपि पादान्] मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादोंको [छिनति] छेदता है, [सः] उसको [निशंकः] निःशंक [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण कर्मबन्ध सम्बन्धी शंका करनेवाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मसे बँधा हुआ है ऐसा सन्देह अथवा भय करनेवाले) मिथ्यात्वादि भावोंका (उसको) अभाव होनेसे, निःशंक है इसलिये उसे शंकाकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ :—सम्यग्दृष्टिको जिस कर्मका उदय आता है उसका वह, स्वामित्वके अभावके कारण, कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृतिका उदय आने पर भी सम्यग्दृष्टि जीव निःशंक रहता है, स्वरूपसे च्युत नहीं होता । ऐसा होनेसे उसे शंकाकृत बन्ध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं ॥२२९॥

अब निःकाँक्षित गुणकी गाथा कहते हैं :—

जो कर्मफल अरु सर्व धर्मोंकी न काँक्षा धारता ।
चिन्मूर्ति वो काँक्षारहित, सम्यग्दृष्टि जानना ॥२३०॥

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [कर्मफलेषु] कर्मके फलोंके प्रति [तथा]

१ चेतयिता = चेतनेवाला; जानने-देखनेवाला; आत्मा ।

३५८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेषपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षाभावान्निष्कांक्षः, ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

जो ण करेदि दुगुंछं चेदा सव्वेसिमेव धर्माणं ।

सो खलु णिविदिगिच्छो सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३१॥

यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणाम् ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३१॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेषपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्सा-

तथा [सर्वधर्मेषु] सर्व धर्मोंके प्रति [कांक्षां] कांक्षा [न तु करोति] नहीं करता [सः] उसको [निष्कांक्षः सम्यग्दृष्टिः] निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी कर्मफलोंके प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मोंके प्रति कांक्षाका (उसे) अभाव होनेसे, निष्कांक्ष (निर्वाचिक) है, इसलिये उसे कांक्षाकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ :—सम्यग्दृष्टिको समस्त कर्मफलोंकी वाँछा नहीं होती; तथा उसे सर्व धर्मोंकी वाँछा नहीं होती, अर्थात् सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्दा, प्रशंसा आदिके वचन इत्यादिक वस्तुधर्मोंकी अर्थात् पुद्गलस्वभावोंकी उसे वाँछा नहीं है—उसके प्रति समभाव है, अथवा अन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये अनेक प्रकारके सर्वथा एकान्तपक्षी व्यवहारधर्मोंकी उसे वाँछा नहीं है—उन धर्मोंका आदर नहीं है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टि वाँछारहित होता है, इसलिये उसे वाँछासे होनेवाला बन्ध नहीं होता । वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिये उसे मिटानेके उपचारकी वाँछा सम्यग्दृष्टिको चास्त्रिमोहके उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस वाँछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है; इसलिये उसे वाँछाकृत बन्ध नहीं होता ॥२३०॥

अब निर्विचिकित्सा गुणकी गाथा कहते हैं :—

सब वस्तुधर्मविषें जुगुप्साभाव जो नहिं धारता ।

चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वह, सद्गृष्टि निश्चय जानना ॥२३१॥

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [सर्वेषाम् एव] सभी [धर्माणाम्] धर्मों (वस्तुके स्वभावों)के प्रति [जुगुप्सां] जुगुप्सा (ग्लानि) [न करोति] नहीं करता [सः] उसको [खलु] निश्चयसे [निर्विचिकित्सः] निर्विचिकित्स (-विचिकित्सादोषसे रहित) [सम्यग्दृष्टिः]

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३५९

७भावान्निर्विचिकित्सः, ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

जो हवदि असम्मूढो चेदा सद्विद्वि सब्बावेषु ।
सो खलु अमूढिद्वी सम्मादिद्वी मुणेदब्बो ॥२३२॥
यो भवति असम्मूढः चेतयिता सद्वृष्टिः सर्वभावेषु ।
स खलु अमूढवृष्टिः सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३२॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेषांपि भावेषु
मोहाभावादमूढवृष्टिः, ततोऽस्य मूढवृष्टिकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी वस्तुधर्मोंके प्रति जुगुप्साका (उसे) अभाव होनेसे, निर्विचिकित्स (-जुगुप्सारहित—ग्लानिरहित) है, इसलिये उसे विचिकित्साकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ :—सम्यग्दृष्टि वस्तुके धर्मोंके प्रति (अर्थात् क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण आदि भावोंके प्रति तथा विष्ट्रा आदि मलिन द्रव्योंके प्रति) जुगुप्सा नहीं करता । यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्मप्रकृतिका उदय आता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, इसलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिये निर्जरा ही होती है ॥२३१॥

अब अमूढवृष्टि अंगकी गाथा कहते हैं :—

सम्मूढ़ नहिं सब भावमें जो,—सत्यदृष्टी धारता ।
वह मूढवृष्टिविहीन सम्यग्दृष्टि निश्चय जानना ॥२३२॥

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [सर्वभावेषु] समस्त भावोंमें [असम्मूढः] अमूढ़ है—[सद्वृष्टिः] यथार्थ दृष्टिवाला [भवति] है, [सः] उसको [खलु] निश्चयसे [अमूढवृष्टिः] अमूढवृष्टि [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी भावोंमें मोहका (उसे) अभाव होनेसे अमूढवृष्टि है, इसलिये उसे मूढवृष्टिकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ :—सम्यग्दृष्टि समस्त पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थ जानता है; उसे रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे किसी भी पदार्थ पर उसकी अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती । चारित्रमोहके उदयसे

**जो सिद्धभत्तिजुत्तो उपगूहणगो दु सवधम्माणं ।
सो उपगूहणकारी सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३३॥**
यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणाम् ।
स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३३॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपबृंहणादुप-
बृंहकः, ततोऽस्य जीवशक्तिदौर्बल्यकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हों तथापि उसे उदयकी बलवत्ता जानकर वह उन भावोंका स्वयं कर्ता नहीं
होता, इसलिए उसे मूढ़दृष्टिकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए
निर्जरा ही होती है ॥२३२॥

अब उपगूहन गुणकी गाथा कहते हैं :—

**जो सिद्धभक्तीसहित है, गोपन करे सब धर्मका ।
चिन्मूर्ति वह उपगूहनकर सम्यक्तदृष्टी जानना ॥२३३॥**

गाथार्थ :—[यः] जो (चेतयिता) [सिद्धभक्तियुक्तः] सिद्धकी (शुद्धात्माकी) भक्तिसे
युक्त है [तु] और [सर्वधर्माणाम् उपगूहनकः] पर वस्तुके सर्व धर्मोंको गोपनेवाला है (अर्थात्
रागादि परभावोंमें युक्त नहीं होता) [सः] उसको [उपगूहनकारी] उपगूहन करनेवाला
[सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण समस्त
आत्मशक्तियोंकी वृद्धि करता है इसलिये, उपबृंहक अर्थात् आत्मशक्ति बढ़ानेवाला है, इसलिये उसे
जीवकी शक्तिकी दुर्बलतासे (मन्दतासे) होनेवाले बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ :—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुणयुक्त है। उपगूहनका अर्थ छिपाना है। यहाँ
निश्चयनयको प्रधान करके कहा है कि सम्यग्दृष्टिने अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया हुआ है,
और जहाँ उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, इसलिये वह समस्त
अन्य धर्मोंका गोपनेवाला और आत्मशक्तिका बढ़ानेवाला है ।

इस गुणका दूसरा नाम ‘उपबृंहण’ भी है। उपबृंहणका अर्थ है बढ़ाना। सम्यग्दृष्टिने अपना
उपयोग सिद्धके स्वरूपमें लगाया है, इसलिये उसके आत्माकी समस्त शक्तियाँ बढ़ती हैं—आत्मा

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जरा अधिकार

३६१

**उम्मगं गच्छतं सगं पि मगे ठवेदि जो चेदा ।
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३४॥**
**उन्मार्गं गच्छतं स्वकमपि मार्गे स्थापयति यश्चेतयिता ।
स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३४॥**

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्प्रच्युतस्यात्मनो मार्गे एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी, ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव।

पुष्ट होता है, इसलिए वह उपबृंहण गुणवाला है।

इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके आत्मशक्तिकी वृद्धि होती है, इसलिये उसे दुर्बलतासे जो बन्ध होता था वह नहीं होता, निर्जरा ही होती है। यद्यपि जब तक अन्तरायका उदय है तब तक निर्बलता है तथापि उसके अभिप्रायमें निर्बलता नहीं है, किन्तु अपनी शक्तिके अनुसार कर्मदयको जीतनेका महान् उद्यम वर्तता है॥२३३॥

अब स्थितिकरण गुणकी गाथा कहते हैं :—

**उन्मार्गं जाते स्वात्मको भी, मार्गमें जो स्थापता ।
चिन्मूर्ति वह स्थितिकरणयुत, सम्यक्तदृष्टि जानना ॥२३४॥**

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [उन्मार्गं गच्छतं] उन्मार्गमें जाते हुए [स्वकम् अपि] अपने आत्माको भी [मार्गे] मार्गमें [स्थापयति] स्थापित करता है, [सः] वह [स्थितिकरणयुक्तः] स्थितिकरणयुक्त [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण, यदि अपना आत्मा मार्गसे (सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्गसे) च्युत हो तो उसे मार्गमें ही स्थित कर देता है इसलिए, स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला) है, अतः उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं होता, किन्तु निर्जरा ही है।

भावार्थ :—जो, अपने स्वरूपरूप मोक्षमार्गसे च्युत होते हुए अपने आत्माको मार्गमें (मोक्षमार्गमें) स्थित करता है वह स्थितिकरणगुणयुक्त है। उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं होता, किन्तु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिए निर्जरा ही होती है॥२३४॥

जो कुण्डि वच्छलत्तं तिण्हं साहूण मोक्खमगम्हि ।
 सो वच्छलभावजुदो सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३५॥
 यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गे ।
 स वत्सलभावयुतः सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३५॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्व-
 स्मादभेदबुद्ध्या सम्यग्दर्शनान्मार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलम्भकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु
 निर्जरैव ।

अब वात्सल्य गुणकी गाथा कहते हैं :—

जो मोक्षपथमें 'साधु'त्रयका वत्सलत्व करे अहा !
 चिन्मूर्ति वह वात्सल्ययुत, सम्यक्तदृष्टी जानना ॥२३५॥

गाथार्थ :—[यः] जो (चेतयिता) [मोक्षमार्गे] मोक्षमार्गमें स्थित [त्रयाणां साधूनां] सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप तीन साधकों—साधनोंके प्रति (अथवा व्यवहारसे आचार्य, उपाध्याय और मुनि—इन तीन साधुओंके प्रति) [वत्सलत्वं करोति] वात्सल्य करता है, [सः] वह [वत्सलभावयुतः] वत्सलभावसे युक्त [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रिको अपनेसे अभेदबुद्धिसे सम्यक्तया देखता (-अनुभव करता) है इसलिये, मार्गवत्सल अर्थात् मोक्षमार्गके प्रति अति प्रीतिवाला है, इसलिये उसे मार्गकी ★अनुपलब्धिसे होनेवाला बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ :—वत्सलत्वका अर्थ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूप अपने स्वरूपके प्रति प्रीतिवाला-अनुरागवाला हो उसे मार्गकी अप्राप्तिसे होनेवाला बन्ध नहीं होता, परन्तु कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिये निर्जरा ही होती है ॥२३५॥

★ अनुपलब्धि = प्रत्यक्ष नहीं होना वह; अज्ञान; अप्राप्ति ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

निर्जा अधिकार

३६३

विज्ञारहमारुढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा ।
 सो जिणणाणपहावी सम्मादिद्वी मुणेदब्बो ॥२३६॥
 विद्यारथमारुढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयिता ।
 स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३६॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः, ततोऽस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकर्षकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

अब प्रभावना गुणकी गाथा कहते हैं :—

चिन्मूर्ति मन-रथपन्थमें, विद्यारथारुढ घूमता ।
 जिनराजज्ञानप्रभावकर सम्यक्तटृष्टी जानना ॥२३६॥

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [विद्यारथम् आरुढः] विद्यारूप रथ पर आरुढ़ हुआ (-चढ़ा हुआ) [मनोरथपथेषु] मनरूप रथके पथमें (ज्ञानरूप रथके चलनेके मार्गमें) [भ्रमति] भ्रमण करता है, [सः] वह [जिनज्ञानप्रभावी] जिनेन्द्रभगवानके ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका :—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करने-विकसित करने-फैलानेके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिए, प्रभावना करनेवाला है, अतः उसे ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्षसे (ज्ञानकी प्रभावना न बढ़ानेसे) होनेवाला बन्ध नहीं, किन्तु निर्जा ही है ।

भावार्थ :—प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिए जो अपने ज्ञानको निरन्तर अभ्यासके द्वारा प्रगट करता है—बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है । उसे अप्रभावनाकृत कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिए उसके निर्जा ही है ।

इस गाथामें निश्चयप्रभावनाका स्वरूप कहा है । जैसे जिनबिम्बको रथारुढ़ करके नगर, वन इत्यादिमें फिराकर व्यवहारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो विद्यारूप (ज्ञानरूप) रथमें आत्माको विराजमान करके मनरूप (ज्ञानरूप) मार्गमें भ्रमण करता है वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है, वह निश्चयप्रभावना करनेवाला है ।

इसप्रकार ऊपरकी गाथाओंमें यह कहा है कि सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको निःशंकित आदि आठ

३६४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मन्दाक्रान्ता)

रुध्न् बन्धं नवमिति निजेः संगतोऽष्टाभिरंगैः
प्राग्बद्धं तु क्ष्यमुपनयन् निर्जरोऽभ्यणेन।

गुण निर्जराके कारण हैं। इसीप्रकार सम्यक्त्वके अन्य गुण भी निर्जराके कारण जानना चाहिए।

इस ग्रन्थमें निश्चयनयप्रधान कथन होनेसे यहाँ निःशंकितादि गुणोंका निश्चय स्वरूप (स्व-आश्रित स्वरूप) बताया गया है। उसका सारांश इसप्रकार है :—जो सम्यगदृष्टि आत्मा अपने ज्ञान-श्रद्धानमें निःशंक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चलित न हो अथवा सन्देहयुक्त न हो, उसके निःशंकितगुण होता है।१। जो कर्मफलकी वाँछा न करे तथा अन्य वस्तुके धर्मोंकी वाँछा न करे, उसे निःकांक्षित गुण होता है।२। जो वस्तुके धर्मोंके प्रति ग्लानि न करे, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है।३। जो स्वरूपमें मूढ़ न हो, स्वरूपको यथार्थ जाने, उसके अमूढ़दृष्टि गुण होता है।४। जो आत्माको शुद्धस्वरूपमें युक्त करे, आत्माकी शक्ति बढ़ाये, और अन्य धर्मोंको गौण करे, उसके उपबृंहण अथवा उपगूहन गुण होता है।५। जो स्वरूपसे च्युत होते हुए आत्माको स्वरूपमें स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है।६। जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्य गुण होता है।७। जो आत्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित करे—प्रगट करे, उसके प्रभावना गुण होता है।८। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषोंके द्वारा जो कर्मबन्ध होता था उसे नहीं होने देते। और इन गुणोंके सद्भावमें, चारित्रमोहके उदयरूप शंकादि प्रवर्ते तो भी उनकी (-शंकादिकी) निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बन्ध नहीं होता; क्योंकि बन्ध तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके अस्तित्वमें ही कहा है।

सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाठीमें चारित्रमोहके उदयनिमित्तसे सम्यगदृष्टिके जो बन्ध कहा है वह भी निर्जरारूप ही (-निर्जराके समान ही) समझना चाहिए, क्योंकि सम्यगदृष्टिके जैसे पूर्वमें मिथ्यात्वके उदयके समय बँधा हुआ कर्म खिर जाता है उसीप्रकार नवीन बँधा हुआ कर्म भी खिर जाता है; उसके उस कर्मके स्वामित्वका अभाव होनेसे वह आगामी बन्धरूप नहीं, किन्तु निर्जरारूप ही है। जैसे—कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तमानमें उस द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिकको दे देता है; नियत समयके आने तक वह द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस द्रव्यका बन्धन नहीं है, वह उसके स्वामीको दे देनेके बराबर ही है; इसीप्रकार—ज्ञानी कर्मद्रव्यको पराया मानता है, इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुएके समान ही है ऐसा जानना चाहिए।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

નિર્જરા અધિકાર

૩૬૫

**સમ્યગ્દૃષ્ટિ: સ્વયમતિરસાદાદિમધ્યાન્તમુક્ત
જ્ઞાનં ભૂત્વા નટતિ ગગનાભોગરંગ વિગાહ્ય ॥૧૬૨॥**

यह નિઃશંકિતાદિ આठ ગુણ વ્યવહારનયસે વ્યવહારમોક્ષમાર્ગ પર ઇસપ્રકાર લગાને ચાહિયે :— જિનવચનમેં સન્દેહ નહીં કરના, ભયકે આને પર વ્યવહાર દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રસે નહીં ડિગના, સો નિઃશંકિતત્વ હૈ ।૧। સંસાર-દેહ-ભોગકી વાંછાસે તથા પરમતકી વાંછાસે વ્યવહારમોક્ષમાર્ગસે ચલાયમાન ન હોના સો નિઃકાંક્ષિતત્વ હૈ ।૨। અપવિત્ર, દુર્ગન્ધિત આદિ વસ્તુઓંકે નિમિત્તસે વ્યવહારમોક્ષમાર્ગકી પ્રવૃત્તિકે પ્રતિ ગ્લાનિ ન કરના સો નિર્વિચિકિત્સા હૈ ।૩। દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, લૌકિક પ્રવૃત્તિ, અન્યમતાદિકે તત્ત્વાર્થકા સ્વરૂપ—ઇત્યાદિમે મૂઢતા ન રહ્યા, યર્થાર્થ જાનકર પ્રવૃત્તિ કરના સો અમૂઢ્દૃષ્ટિ હૈ ।૪। ધર્માત્મામેં કર્મોદિયસે દોષ આ જાયે તો ઉસે ગૌણ કરના ઔર વ્યવહારમોક્ષમાર્ગકી પ્રવૃત્તિકો બઢાના સો ઉપગૂહન અથવા ઉપબંહણ હૈ ।૫। વ્યવહારમોક્ષમાર્ગસે ચ્યુત હોતે હુએ આત્માનો સ્થિર કરના સો સ્થિતિકરણ હૈ ।૬। વ્યવહારમોક્ષમાર્ગમિં પ્રવૃત્તિ કરનેવાલે પર વિશેષ અનુરાગ હોના સો વાત્સલ્ય હૈ ।૭। વ્યવહારમોક્ષમાર્ગકા અનેક ઉપાયોંસે ઉદ્યોત કરના સો પ્રભાવના હૈ ।૮। ઇસપ્રકાર આઠોં હી ગુણોંકા સ્વરૂપ વ્યવહારનયકો પ્રધાન કરકે કહા હૈ । યહોઁ નિશ્ચયપ્રધાન કથનમેં ઉસ વ્યવહારસ્વરૂપકી ગૌણતા હૈ । સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ પ્રમાણદૃષ્ટિમે દોનોં પ્રધાન હૈને । સ્યાદ્વાદમતમાં કોઈ વિરોધ નહીં હૈ ॥૨૩૬॥

અબ, નિર્જરાકે યર્થાર્થ સ્વરૂપકો જાનનેવાલે ઔર કર્મકે નવીન બન્ધકો રોકકર નિર્જરા કરનેવાલે સમ્યગ્દૃષ્ટિકી મહિમા કરકે નિર્જરા અધિકાર પૂર્ણ કરતે હોયાં :—

શ્લોકાર્થ :— [ઇતિ નવમ् બન્ધં રૂન્ધન्] ઇસપ્રકાર નવીન બન્ધકો રોકતા હુઆ ઔર [નિજૈ: અણાભિ: અગૈ: સંગત: નિર્જરા-ઉજ્જૃમ્ભણેન પ્રાગબદ્ધં તુ ક્ષયમ् ઉપનયમ्] (સ્વયં) અપને આઠ અંગોસે યુક્ત હોનેકે કારણ નિર્જરા પ્રગટ હોનેસે પૂર્વબદ્ધ કર્મકા નાશ કરતા હુઆ [સમ્યગ્દૃષ્ટિ: સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ [સ્વયમ्] સ્વયં [અતિરસ્ત] અતિ રસસે (નિજરસમે મસ્ત હુઆ) [આદિ-મધ્ય-અન્તમુક્ત જ્ઞાનં ભૂત્વા] આદિ-મધ્ય-અંત રહિત (સર્વવ્યાપક, એકપ્રવાહરૂપ ધારાવાહી) જ્ઞાનરૂપ હોકર [ગગન-આભોગ-રંગ વિગાહ્ય] આકાશકે વિસ્તારરૂપ રંગભૂમિમે અવગાહન કરકે (જ્ઞાનકે દ્વારા સમસ્ત ગગનમંડલમેં વ્યાસ હોકર) [નટતિ] નૃત્ય કરતા હૈ ।

ભાવાર્થ :— સમ્યગ્દૃષ્ટિકો શંકાદિકૃત નવીન બન્ધ તો નહીં હોતા ઔર સ્વયં અણાંગયુક્ત હોનેસે નિર્જરાકા ઉદય હોનેકે કારણ ઉસકે પૂર્વકે બન્ધકા નાશ હોતા હૈ । ઇસલિયે વહ ધારાવાહી જ્ઞાનરૂપ રસકા પાન કરકે, નિર્મલ આકાશરૂપ રંગભૂમિમે ઐસે નૃત્ય કરતા હૈ જૈસે કોઈ પુરુષ મદ્ય પીકર મળું હુઆ નૃત્યભૂમિમે નાચતા હૈ ।

इति निर्जरा निष्कान्ता ।

प्रश्न :—आप यह कह चुके हैं कि सम्यग्दृष्टिके निर्जरा होती है, बन्ध नहीं होता। किन्तु सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें अविरत सम्यग्दृष्टि इत्यादिके बन्ध कहा गया है। और घातिकर्मोंका कार्य आत्माके गुणोंका घात करना है, इसलिये दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य—इन गुणोंका घात भी विद्यमान है। चारित्रमोहका उदय नवीन बन्ध भी करता है। यदि मोहके उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्यों न मान लिया जाये कि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध नहीं होता?

उत्तर :—बन्धके होनेमें मुख्य कारण मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीका उदय ही है; और सम्यग्दृष्टिके तो उनके उदयका अभाव है। चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि सुखगुणका घात होता है तथा मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त और उनके साथ रहनेवाली अन्य प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष घातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका अल्प स्थिति-अनुभागवाला बन्ध तथा शेष अघातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तथापि जैसा मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी सहित होता है वैसा नहीं होता। अनन्त संसारका कारण तो मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी ही है; उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बन्ध नहीं होता; और जहाँ आत्मा ज्ञानी हुआ वहाँ अन्य बन्धकी गणना कौन करता है? वृक्षकी जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी अवधि कितनी होती है? इसलिये इस अध्यात्मशास्त्रमें सामान्यतया ज्ञानी-अज्ञानी होनेके सम्बन्धमें ही प्रधान कथन है। ज्ञानी होनेके बाद जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जायेंगे। निम्नलिखित दृष्टान्तके अनुसार ज्ञानीके सम्बन्धमें समझ लेना चाहिए। कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक झोपड़ेमें रहता था। भाग्योदयसे उसे धन-धान्यसे परिपूर्ण बड़े महलकी प्राप्ति हो गई, इसलिये वह उसमें रहनेको गया। यद्यपि उस महलमें बहुत दिनोंका कूड़ा-कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने आकर महलमें प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका स्वामी हो गया, सम्पत्तिवान हो गया। अब वह कूड़ा-कचरा साफ करना है सो वह क्रमशः अपनी शक्तिके अनुसार साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जायेगा और महल उज्ज्वल हो जायेगा तब वह परमानन्दको भोगेगा। इसप्रकार ज्ञानीके सम्बन्धमें समझना चाहिए। १६२।

टीका :—इसप्रकार निर्जरा (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गई।

भावार्थ :—इसप्रकार, जिसने रंगभूमिमें प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप बताकर रंगभूमिसे बाहर निकल गई।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

નિર્જરા અધિકાર

૩૬૭

ઇતિ શ્રીમદમૃતચન્દ્રસૂરીવિરચિતાયાં સમયસારવ્યાખ્યાયામાત્મવ્યાતૌ નિર્જરાપ્રસૂપકઃ
ષઠોડઙ્કઃ ॥

(સવૈયા)

સમ્યકવન્ત મહન્ત સદા સમભાવ રહૈ દુખ સઙ્કૃટ આયે,
કર્મ નવીન બન્ધે ન તવૈ અર પૂરવ બન્ધ જણે બિન ભાયે;
પૂરણ અઙ્ગ સુદર્શનરૂપ ધરૈ નિત જ્ઞાન વઢે નિજ પાયે,
યોં શિવમારગ સાધિ નિરન્તર, આનન્દરૂપ નિજાતમ થાયે ॥

ઇસપ્રકાર શ્રી સમયસારકી (શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યદેવપ્રણીત શ્રી સમયસાર
પરમાગમકી) શ્રીમદ્ અમૃતચન્દ્રાચાર્યદેવવિરચિત આત્મવ્યાતિ નામક ટીકામે નિર્જરાકા પ્રસૂપક
છઠવાઁ અંક સમાપ્ત હુઆ ।

નીતિ વિદ્યાનંદ.

२८८

— ७ —

बन्ध अधिकार

अथ प्रविशति बन्धः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

रागोद्वारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्
क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बन्धं धुनत् ।
आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्
धीरोदारमनाकुलं निरूपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥१६३॥

(दोहा)

रागादिकैं कर्मकौ, बन्ध जानि मुनिराय ।
तजैं तिनहिं समभाव करि, नमूं सदा तिन पाँय ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब बन्ध प्रवेश करता है'। जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसीप्रकार रंगभूमि में बन्धतत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है।

उसमें प्रथम ही, सर्व तत्त्वोंको यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान बन्धको दूर करता हुआ प्रगट होता है, इस अर्थका मंगलरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[राग-उद्वार-महारसेन सकलं जगत् प्रमत्तं कृत्वा] जो (बन्ध) रागके उदयरूप महारस(मदिरा)के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (-मतवाला) करके, [रस-भाव-निर्भर-महानाट्येन क्रीडन्तं बन्धं] रसके भावसे (रागरूप मतवालेपनसे) भरे हुए महा नृत्यके द्वारा खेल (नाच) रहा है ऐसे बन्धको [धुनत्] उड़ाता—दूर करता हुआ, [ज्ञानं] ज्ञान [समुन्मज्जति] उदयको प्राप्त होता है। वह ज्ञान [आनन्द-अमृत-नित्य-भोजि] आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है, [सहज-अवस्थां स्फुटं नाटयत्] अपनी ज्ञातुक्रियारूप सहज अवस्थाको प्रगट नचा रहा है, [धीर-उदारम्] धीर है, उदार (अर्थात् महान विस्तारवाला, निश्चल) है, [अनाकुलं] अनाकुल है (अर्थात् जिसमें किंचित् भी आकुलताका कारण नहीं है), [निरूपधि] उपाधि रहित (अर्थात् परिग्रह रहित या जिसमें किञ्चित् भी परद्रव्य सम्बन्धी ग्रहण-त्याग नहीं है ऐसा) है।

जह णाम को वि पुरिसो णेहब्हत्तो दु रेणुबहुलम्मि ।
 ठणम्मि ठइदूण य करेदि सत्थेहिं वायामं ॥२३७॥
 छिदिदि भिंदिदि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दब्बाणमुवघादं ॥२३८॥
 उवघादं कुब्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चिंतेज्ञ हु किंपच्चयगो दु र्यबंधो ॥२३९॥
 जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स र्यबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं ॥२४०॥
 एवं मिच्छादिद्वी वद्वंतो बहुविहासु चिद्वासु ।
 रागादी उवओगे कुब्वंतो लिष्पदि रएण ॥२४१॥

भावार्थ :—बन्धतत्त्वने 'रंगभूमिमें' प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रगट होकर नृत्य करेगा, उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमें प्रगट की गई है। ऐसे अनन्त ज्ञानस्वरूप जो आत्मा वह सदा प्रगट रहे ।१६३।

अब बन्धतत्त्वके स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले बन्धके कारणको स्पष्टतया बतलाते हैं :—

जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेलका ।
 व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजभरे स्थानक खड़ा ॥२३७॥
 अरु ताड़, कदली, बाँस आदिक छिन्नभिन्न बहू करे ।
 उपघात आप सचित् अवरु अचित् द्रव्योंका करे ॥२३८॥
 बहु भाँतिके करणादिसे उपघात करते उसहिको ।
 निश्चयपने चिंतन करो, रजबन्ध है किन कारणों ? ॥२३९॥
 यों जानना निश्चयपने—चिकनाइ जो उस नर विषें ।
 रजबन्धकारण सो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥२४०॥
 चेष्टा विविधमें वर्तता, इस भाँति मिथ्यादृष्टि जो ।
 उपयोगमें रागादि करता, रजहिसे लेपाय सो ॥२४१॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।
 स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैव्यायामम् ॥२३७॥
 छिनति भिनति च तथा तालीतलकदलीवंशपिण्डीः ।
 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपधातम् ॥२३८॥
 उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
 निश्चयतश्चिन्त्यतां खलु किञ्चत्ययिकस्तु रजोबन्धः ॥२३९॥
 यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः ।
 निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४०॥
 एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।
 रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥

इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः, स्वभावत एव रजोबहुलायां

गाथार्थ :—[यथा नाम] जैसे—[कः अपि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहाभ्यक्तः तु] (अपने शरीरमें) तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [च] और [रेणुबहुले] बहुतसे रजवाले (धूलिवाले) [स्थाने] स्थानमें [स्थित्वा] रहकर [शस्त्रैः] शस्त्रोंके द्वारा [व्यायामम् करोति] व्यायाम करता है, [तथा] तथा [तालीतलकदलीवंशपिण्डीः] ताढ़, तमाल, केल, बाँस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [छिनति] छेदता है, [भिनति च] भेदता है, [सचित्ताचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका [उपघातम्] उपघात (नाश) [करोति] करता है; [नानाविधैः करणैः] इसप्रकार नाना प्रकारके करणों द्वारा [उपघातं कुर्वतः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषके [रजोबन्धः तु] रजका बन्ध (धूलिका चिपकना) [खलु] वास्तवमें [किञ्चत्ययिकः] किस कारणसे होता है, [निश्चयतः] यह निश्चयसे [चिन्त्यतां] विचार करो। [तस्मिन् नरे] उस पुरुषमें [यः सः स्नेहभावः तु] जो वह तेल आदिकी चिकनाहट है [तेन] उससे [तस्य] उसे [रजोबन्धः] रजका बन्ध होता है, [निश्चयतः विज्ञेयं] ऐसा निश्चयसे जानना चाहिए, [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष शारीरिक चेष्टाओंसे [न] नहीं होता। [एवं] इसीप्रकार—[बहुविधासु चेष्टासु] बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें [वर्तमानः] वर्तता हुआ [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [उपयोगे] (अपने) उपयोगमें [रागादीन् कुर्वाणः] रागादि भावोंको करता हुआ [रजसा] कर्मरूप रजसे [लिप्यते] लिस होता है—बँधता है।

टीका :—जैसे—इस जगतमें वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (-तेल आदि चिकने

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

बન્ધ અધિકાર

૩૭૧

ભૂમौ સ્થિતઃ, શસ્ત્રવ્યાયામકર્મ કુર્વાણઃ, અનેકપ્રકારકરણૈ: સચિત્તાચિત્તવસ્તૂનિ નિઘ્નનું, રજસા બધ્યતે। તસ્ય કતમો બન્ધહેતુઃ? ન તાવત્સ્વભાવત એવ રજોબહુલા ભૂમિઃ, સ્નેહાનભ્યક્તાનામપિ તત્ત્રસ્થાનાં તત્ત્રસંગાત્। ન શસ્ત્રવ્યાયામકર્મ, સ્નેહાનભ્યક્તાનામપિ તસ્માત્ તત્ત્રસંગાત્। નાનેકપ્રકારકરણાનિ, સ્નેહાનભ્યક્તાનામપિ તૈસ્તત્ત્રસંગાત્। ન સચિત્તા-ચિત્તવસ્તૂપધાતઃ, સ્નેહાનભ્યક્તાનામપિ તસ્મિંસ્તત્ત્રસંગાત્। તતો ન્યાયબલેનૈવૈતદાયાતં, યત્તસ્મિનું પુરુષે સ્નેહાભ્યંગકરણં સ બન્ધહેતુઃ। એવં મિથ્યાદૃષ્ટિ: આત્મનિ રાગાદીનું કુર્વાણઃ, સ્વભાવત એવ કર્મયોગ્યપુદ્ગલબહુલે લોકે કાયવાડુંમનઃકર્મ કુર્વાણઃ, અનેકપ્રકારકરણૈ: સચિત્તા-ચિત્તવસ્તૂનિ નિઘ્નનું, કર્મરજસા બધ્યતે। તસ્ય કતમો બન્ધહેતુઃ? ન તાવત્સ્વભાવત એવ

પદાર્થ)સે મર્દનયુક્ત હુआ, સ્વભાવત: હી બહુતસી ધૂલિમય ભૂમિમંદિસે રહા હુઆ, શસ્ત્રોને વ્યાયામરૂપ કર્મ(ક્રિયા)કો કરતા હુઆ, અનેક પ્રકારકે કરણોને દ્વારા સચિત્ત તથા અચિત્ત વસ્તુઓની ઘાત કરતા હુઆ, (ઉસ ભૂમિકી) ધૂલિસે બદ્ધ હોતા હૈ—લિસ હોતા હૈ। (યહાઁ વિચાર કરો કિ) ઇનમાંસે ઉસ પુરુષકે બન્ધકા કારણ કૌન હૈ? પહલે, જો સ્વભાવસે હી બહુતસી ધૂલિસે ભરી હુઈ ભૂમિ હૈ વહ ધૂલિબન્ધકા કારણ નહીં હૈ; ક્યોંકિ યદિ એસા હો તો જિન્હોને તૈલાદિકા મર્દન નહીં કિયા હૈ એસે ઉસ ભૂમિમંદિસે રહે હુએ પુરુષોનો ભી ધૂલિબન્ધકા પ્રસંગ આ જાએગા। શસ્ત્રોની વ્યાયામરૂપ કર્મ ભી ધૂલિબન્ધકા કારણ નહીં હૈ; ક્યોંકિ યદિ એસા હો તો જિન્હોને તૈલાદિકા મર્દન નહીં કિયા હૈ ઉનકે ભી શસ્ત્રવ્યાયામરૂપ ક્રિયાકે કરનેસે ધૂલિબન્ધકા પ્રસંગ આ જાએગા। અનેક પ્રકારકે કારણ ભી ધૂલિબન્ધકા કારણ નહીં હૈનું; ક્યોંકિ યદિ એસા હો તો જિન્હોને તૈલાદિકા મર્દન નહીં કિયા હૈ ઉનકે ભી અનેક પ્રકારકે કારણોને ધૂલિબન્ધકા પ્રસંગ આ જાએગા। સચિત્ત તથા અચિત્ત વસ્તુઓની ઘાત ભી ધૂલિબન્ધકા કારણ નહીં હૈ; ક્યોંકિ યદિ એસા હો તો જિન્હોને તૈલાદિકા મર્દન નહીં કિયા ઉન્હેં ભી સચિત્ત તથા અચિત્ત વસ્તુઓની ઘાત કરનેસે ધૂલિબન્ધકા પ્રસંગ આ જાએગા। ઇસલિએ ન્યાયકે બલસે હી યહ ફલિત (-સિદ્ધ) હુઆ કિ, ઉસ પુરુષમંદિસે તૈલાદિકા મર્દન કરના બન્ધકા કારણ હૈ। ઇસીપ્રકાર—મિથ્યાદૃષ્ટિ અપનેમંદિસે રાગાદિક કરતા હુઆ, સ્વભાવસે હી જો બહુતસે કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોને ભરા હૈ એસે લોકમંદિસે કાય-વચન-મનકા કર્મ (ક્રિયા) કરતા હુઆ, અનેક પ્રકારકે કરણોને દ્વારા સચિત્ત તથા અચિત્ત વસ્તુઓની ઘાત કરતા હુઆ, કર્મરૂપ ર્ખસે બંધતા હૈ। (યહાઁ વિચાર કરો કિ) ઇનમાંસે ઉસ પુરુષકે બન્ધકા કારણ કૌન હૈ? પ્રથમ, સ્વભાવસે હી જો બહુતસે કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોને ભરા હુઆ હૈ એસા લોક બન્ધકા કારણ નહીં હૈ; ક્યોંકિ યદિ એસા હો તો સિદ્ધોનો ભી, જો કિ લોકમંદિસે રહે

३७२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्रसंगात् । न कायवाङ्मनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्रसंगात् । न सचित्ताचित्तवस्तूपधातः, समितितत्पराणामपि तत्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवैतदायातं, यदुपयोगे रागादिकरणं स बन्धहेतुः ।

रहे हैं उनके भी, बन्धका प्रसंग आ जाएगा । काय-वचन-मनका कर्म (अर्थात् काय-वचन-मनकी क्रियास्वरूप योग) भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात-संयमियोंके भी (काय-वचन-मनकी क्रिया होनेसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा । अनेक प्रकारके १करण भी बन्धका कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोंके भी (उन करणोंसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समितिमें तत्पर हैं उनके (अर्थात् जो यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके) भी (सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंके घातसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा । इसलिये न्यायबलसे ही यह फलित हुआ कि, उपयोगमें रागादिकरण (अर्थात् उपयोगमें रागादिकका करना), बन्धका कारण है ।

भावार्थ :—यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके कथन है । जहाँ निर्बाध हेतुसे सिद्धि होती है वही निश्चय है । बन्धका कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि—मिथ्यादृष्टि पुरुष जिन रागद्वेषमोहभावोंको अपने उपयोगमें करता है वे रागादिक ही बन्धका कारण हैं । उनके अतिरिक्त अन्य—बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे परिपूर्ण लोक, काय-वचन-मनके योग, अनेक करण तथा चेतन-अचेतनका घात—बन्धके कारण नहीं हैं; यदि उनसे बन्ध होता हो तो सिद्धोंके, यथाख्यात चारित्रिवानोंके, केवलज्ञानियोंके और समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बन्धका प्रसंग आ जाएगा । परन्तु उनके तो बन्ध होता नहीं है । इसलिए इन हेतुओंमें (-करणोंमें) व्यभिचार (दोष) आया । इसलिए यह निश्चय है कि बन्धका कारण रागादिक ही हैं ।

यहाँ समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और अविरत, देशविरतका नाम नहीं लिया; इसका यह कारण है कि—अविरत तथा देशविरतके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए चारित्रिमोह सम्बन्धी रागसे किंचित् बन्ध होता है; इसलिए सर्वथा बन्धके अभावकी अपेक्षामें उनका नाम नहीं लिया । वैसे अन्तरङ्गकी अपेक्षासे तो उन्हें भी निर्बन्ध ही जानना चाहिए ॥२३७ से २४१॥

१ करण = इन्द्रियाँ ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३७३

(पृष्ठी)

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा
न नैककरणानि वा न चिदचिदधो बन्धकृत् ।
यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः
स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुनृणाम् ॥१६४॥

**जह पुण सो चेव णरो णेहे सब्वम्हि अवणिदे संते ।
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं ॥२४२॥
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ॥२४३॥**

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[बन्धकृत्] कर्मबन्धको करनेवाला कारण, [न कर्मबहुलं जगत्] न तो बहुत कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ लोक है, [न चलनात्मकं कर्म वा] न चलनस्वरूप कर्म (अर्थात् काय-वचन-मनकी क्रियारूप योग) है, [न नैककरणानि] न अनेक प्रकारके करण हैं [वा न चिद्-अचिद्-वधः] और न चेतन-अचेतनका घात है। किन्तु [उपयोगभूः रागादिभिः यद्-ऐक्यम् समुपयाति] ‘उपयोगभू’ अर्थात् आत्मा रागादिकके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है [सः एव केवलं] वही एक (-मात्र रागादिकके साथ एकत्र प्राप्त करना वही-) [किल] वास्तवमें [नृणाम् बन्धहेतुः भवति] पुरुषोंके बन्धका कारण है।

भावार्थ :—यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिकको ही बन्धका कारण कहा है ॥१६४॥

सम्यग्दृष्टि उपयोगमें रागादिक नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद जानकर रागादिकका स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नहीं होता—यह कहते हैं :—

**जिस रीत फिर वह ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर ।
व्यायाम करता शस्त्रसे, वह रजभे स्थानक ठहर ॥२४२॥
अस ताड़, कदली, बाँस, आदिक, छिन्नभिन्न वहू करे ।
उपघात आप सचित् अवरु, अचित् द्रव्योंका करे ॥२४३॥**

उवधादं कुवंतस्स तस्स णाणाविहेहि
णिच्छयदो चिंतेऽ हु किंपच्चयगो ण ख्यबंधो ॥२४४॥
जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स ख्यबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं ॥२४५॥
एवं सम्मादिद्वी वद्वंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
अकरंतो उवओगे रागादी ण लिप्पदि रएण ॥२४६॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्पनीते सति ।
रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यायामम् ॥२४२॥
छिनति भिनति च तथा तालीतलकदलीवंश पिण्डीः ।
सवित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम् ॥२४३॥
उपधातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
निश्चयतश्चिन्त्यतां खलु किम्प्रत्ययिको न र्जोबन्धः ॥२४४॥
यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य र्जोबन्धः ।
निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४५॥
एवं सम्यग्दृष्टिर्वत्मानो बहुविधेषु योगेषु ।
अकुर्वन्तुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥२४६॥

बहु भाँतिके करणादिसे, उपधात करते उसहिको ।
निश्चयपने चिंतन करो, र्जबन्ध नहिं किन कारणो ॥२४४॥
यों जानना निश्चयणे—चिकनाइ जो उस नर विषें ।
र्जबन्धकारण सो हि है, नहीं कायचेष्टा शेष है ॥२४५॥
योगों विविधमें वर्तता, इस भाँति सम्यग्दृष्टि जो ।
उपयोगमें रागादि न करे, र्जहि नहिं लेपाय सो ॥२४६॥

गाथार्थ :—[यथा पुनः] और जैसे—[सः च एव नरः] वही पुरुष, [सर्वस्मिन् स्नेहे]
समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थको [अपनीते सति] दूर किए जाने पर, [रेणुबहुले] बहुत

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३७५

यथा स एव पुरुषः, स्नेहे सर्वस्मिन्पनीते सति, तस्यामेव स्वभावत एव र्जोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्, रजसा न बध्यते, स्नेहाभ्यंगस्य बन्धहेतोरभावात्; तथा सम्यगदृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन्, तस्मिन्नेव स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाङ्ग्नःकर्म कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्, कर्मरजसा न बध्यते, रागयोगस्य बन्धहेतोरभावात् ।

धूलिवाले [स्थाने] स्थानमें [शस्त्रैः] शस्त्रोंके द्वारा [व्यायामम् करोति] व्यायाम करता है, [तथा] और [तालीतलकदलीवंशपिण्डीः] ताड़, तमाल, केल, बाँस और अशोक इत्यादि वृक्षोंको [छिन्नति] छेदता है, [भिन्नति च] भेदता है, [सचित्ताचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका [उपघातम्] उपघात [करोति] करता है; [नानाविधैः करणैः] ऐसे नाना प्रकारके करणोंके द्वारा [उपघातं कुर्वतः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषको [र्जोबन्धः] धूलिका बन्ध [खलु] वास्तवमें [किम्प्रत्ययिकः] किस कारणसे [न] नहीं होता [निश्चयतः] यह निश्चयसे [चिन्त्यताम्] विचार करो। [तस्मिन् नरे] उस पुरुषको [यः सः स्नेहभावः तु] जो वह तेल आदिकी चिकनाई है [तेन] उससे [तस्य] उसके [र्जोबन्धः] धूलिका बन्ध होना [निश्चयतः विज्ञेयं] निश्चयसे जानना चाहिए, [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष कायाकी चेष्टाओंसे [न] नहीं होता। (इसलिए उस पुरुषमें तेल आदिकी चिकनाहटका अभाव होनेसे ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती।) [एवं] इसप्रकार—[बहुविधेसु योगेषु] बहुत प्रकारके योगोंमें [वर्तमानः] वर्ता हुआ [सम्यगदृष्टिः] सम्यगदृष्टि [उपयोगे] उपयोगमें [रागादीन् अकुर्वन्] रागादिको न करता हुआ [रजसा] कर्मर्जसे [न लिप्यते] लिस नहीं होता।

टीका :—जैसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे ही अत्यधिक धूलिसे भरी हुई उसी भूमिमें वही शस्त्रव्यायामरूप कर्मको (क्रियाको) करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, धूलिसे लिस नहीं होता, क्योंकि उसके धूलिके लिस होनेका कारण जो तैलादिका मर्दन है उसका अभाव है; इसीप्रकार सम्यगदृष्टि, अपनेमें रागादिको न करता हुआ, उसी स्वभावसे ही बहुत कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरे हुए लोकमें वही काय-वचन-मनकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूप र्जसे नहीं बँधता, क्योंकि उसके बन्धके कारणभूत रागके योगका (-रागमें जुड़नेका) अभाव है।

भावार्थ :—सम्यगदृष्टिके पूर्वोक्त सर्व सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका अभाव

३७६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्
तान्यस्मिन्करणानि सन्तु चिदचिदव्यापादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवम् ॥१६५॥

होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता । इसके समर्थनमें पहले कहा जा चुका है ॥२४२ से २४६॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कर्मतः लोकः सः अस्तु] इसलिए वह (पूर्वोक्त) बहुत कर्मोंसे (कर्मयोग्य पुद्गलोंसे) भरा हुआ लोक है सो भले रहो, [परिस्पन्दात्मकं कर्म तत् च अस्तु] वह काय-वचन-मनका चलनस्वरूप कर्म (योग) है सो भी भले रहो, [तानि करणानि अस्मिन् सन्तु] वे (पूर्वोक्त) करण भी उसके भले रहें [च] और [तत् चिद-अचिद-व्यापादनं अस्तु] वह चेतन-अचेतनका घात भी भले हो, परंतु [अहो] अहो! [अयम् सम्यग्दृग्-आत्मा] यह सम्यग्दृष्टि आत्मा, [रागादीन् उपयोगभूमिम् अनयन्] रागादिको उपयोगभूमिमें न लाता हुआ, [केवलं ज्ञानं भवन्] केवल (एक) ज्ञानरूप परिणित होता हुआ, [कुतः अपि बन्धम् ध्रुवम् न एव उपैति] किसी भी कारणसे निश्चयतः बन्धको प्राप्त नहीं होता । (अहो! देखो! यह सम्यगदर्शनकी अद्भुत महिमा है ।)

भावार्थ :—यहाँ सम्यग्दृष्टिकी अद्भुत महिमा बताई है, और यह कहा है कि— लोक, योग, करण, चैतन्य-अचैतन्यका घात—वे बन्धके कारण नहीं हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि पर्जीवकी हिंसासे बन्धका होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी । किन्तु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित् पर्जीवका घात भी हो जाये तो उससे बन्ध नहीं होता । किन्तु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवोंको मारनेके भाव होंगे वहाँ तो अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसाजन्य बन्ध होगा ही । जहाँ जीवको जिलानेका अभिप्राय हो वहाँ भी अर्थात् उस अभिप्रायको भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहा है, तब फिर जीवको मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? अवश्य होगा । इसलिये कथनको नयविभागसे यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए । सर्वथा एकान्त मानना मिथ्यात्व है । १६५।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३७७

(पृष्ठी)

तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां
तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यापृतिः।
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां
द्वयं न हि विश्वास्यते किमु करोति जानाति च॥१६६॥

(वसन्ततिलका)

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु
जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः।
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु-
र्मिष्यादृशः स नियतं स च बन्धहेतुः॥१६७॥

अब उपरोक्त भावार्थमें कथित आशयको प्रगट करनेके लिए, काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[तथापि] तथापि (अर्थात् लोक आदि कारणोंसे बन्ध नहीं कहा और रागादिकसे ही बन्ध कहा है तथापि) [ज्ञानिनां निर्गलं चरितुम् न इष्यते] ज्ञानियोंको निर्गल (स्वच्छन्दतापूर्वक) प्रवर्तना योग्य नहीं है, [सा निर्गला व्यापृतिः किल तद्-आयतनम् एव] क्योंकि वह निर्गल प्रवर्तन वास्तवमें बन्धका ही स्थान है। [ज्ञानिनां अकाम-कृत-कर्म तत् अकारणम् मतम्] ज्ञानियोंके वाँछारहित कर्म (कार्य) होता है वह बन्धका कारण नहीं कहा, क्योंकि [जानाति च करोति] जानता भी है और (कर्मको) करता भी है—[द्वयं किमु न हि विश्वास्यते] यह दोनों क्रियाएँ क्या विरोधरूप नहीं हैं? (करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप ही है।)

भावार्थ :—पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धका कारण नहीं कहा, इसलिए वहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्यव्यवहारप्रवृत्तिका बन्धके कारणोंमें सर्वथा ही निषेध किया है; बाह्यव्यवहारप्रवृत्ति रागादि परिणामकी—बन्धके कारणकी—निमित्तभूत है, उस निमित्तका यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। ज्ञानियोंके अबुद्धिपूर्वक—वाँछा रहित—प्रवृत्ति होती है, इसलिये बन्ध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छन्द होकर प्रवर्तनेको नहीं कहा है; क्योंकि मर्यादा रहित (निरंकुश) प्रवर्तना तो बन्धका ही कारण है। जाननेमें और करनेमें तो परस्पर विरोध है; ज्ञाता रहेगा तो बन्ध नहीं होगा, कर्ता होगा तो अवश्य बन्ध होगा। १६६।

“जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं; करना तो कर्मका राग है, और जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान बन्धका कारण है।”—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

**जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिङ्गामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥२४७॥**

**यो मन्त्रे हिनस्मि च हिंस्ये च परैः सत्त्वैः ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२४७॥**

परजीवानहं हिनस्मि, परजीवैर्हिंस्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ।

श्लोकार्थ :—[यः जानाति सः न करोति] जो जानता है सो करता नहीं [तु] और [यः करोति अयं खलु जानाति न] जो करता है सो जानता नहीं। [तत् किल कर्मरागः] करना तो वास्तवमें कर्मराग है [तु] और [रागं अबोधमयम् अध्यवसायम् आहुः] रागको (मुनियोंने) अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है; [सः नियतं मिथ्यादृशः] जो कि वह (अज्ञानमय अध्यवसाय) नियमसे मिथ्यादृष्टिके होता है [च] और [सः बन्धहेतुः] वह बन्धका कारण है। १६७।

अब मिथ्यादृष्टिके आशयको गाथामें स्पष्ट कहते हैं :—

**जो मानता—मैं मारूँ पर अरु धात पर मेरा करे ।
सो मूढ़ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२४७॥**

गाथार्थ :—[यः] जो [मन्त्रे] यह मानता है कि [हिनस्मि च] ‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ [परैः सत्त्वैः हिंस्ये च] और पर जीव मुझे मारते हैं’, [सः] वह [मूढः] मूढ (-मोही) है, [अज्ञानी] अज्ञानी है, [तु] और [अतः विपरीतः] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता वह) [ज्ञानी] ज्ञानी है।

टीका :—‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं’—ऐसा १अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (-नियमसे, निश्चयतः) अज्ञान है। वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्टि है।

भावार्थ :—‘परजीवोंको मैं मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं’ ऐसा आशय अज्ञान है, इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है—मिथ्यादृष्टि है और जिसका ऐसा आशय नहीं है वह ज्ञानी है—सम्यग्दृष्टि है।

निश्चयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है :—स्वयं स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणमित हो उस

१ अध्यवसाय = मिथ्या अभिप्राय; आशय।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३७९

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत् —

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहि पण्णतं ।

आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसि ॥२४८॥

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहि पण्णतं ।

आउं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कदं तेहिं ॥२४९॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञस्म् ।

आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम् ॥२४८॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञस्म् ।

आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥२४९॥

भावका स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थतः कोई किसीका मरण नहीं करता। जो परसे परका मरण मानता है, वह अज्ञानी है। निमित्त-नैमित्तिकभावसे कर्ता कहना सो व्यवहारनयका कथन है; उसे यथार्थतया (-अपेक्षाको समझ कर) मानना सो सम्यग्ज्ञान है॥२४७॥

अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं :—

है आयुक्षयसे मरण जीवका, ये हि जिनवरने कहा ।

तू आयु तो हरता नहीं, तैने मरण कैसे किया ? ॥२४८॥

है आयुक्षयसे मरण जीवका, ये हि जिनवरने कहा ।

वे आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया ? ॥२४९॥

गाथार्थ :—(हे भाई! तू जो यह मानता है कि ‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ’ सो यह तेरा अज्ञान है।) [जीवानां] जीवोंका [मरण] मरण [आयुःक्षयेण] आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [प्रज्ञस्म्] कहा है; [त्वं] तू [आयुः] पर जीवोंके आयुकर्मको तो [न हरसि] हरता नहीं है, [त्वया] तो तूने [तेषाम् मरणं] उनका मरण [कथं] कैसे [कृतं] किया?

(हे भाई! तू जो यह मानता है कि ‘पर जीव मुझे मारते हैं’ सो यह तेरा अज्ञान है।) [जीवानां] जीवोंका [मरण] मरण [आयुःक्षयेण] आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा

मरणं हि तावज्ञीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हर्तुं शब्दं, तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात्। ततो हिनस्मि, हिंस्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्तेति चेत्—

[जिनवरैः] जिनवरेंने [प्रज्ञसम्] कहा है; पर जीव [तव आयुः] तेरे आयुकर्मको तो [न हरन्ति] हरते नहीं हैं, [तैः] तो उन्होंने [ते मरणं] तेरा मरण [कथं] कैसे [कृतं] किया ?

टीका :—प्रथम तो, जीवोंका मरण वास्तवमें अपने आयुकर्मके क्षयसे ही होता है, क्योंकि अपने आयुकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना अशक्य है; और दूसरेसे दूसरेका स्व-आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-आयुकर्म) अपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा किसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता। इसलिये ‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ, और पर जीव मुझे मारते हैं’ ऐसा अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (-नियमसे) अज्ञान है।

भावार्थ :—जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगतमें नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है सो अज्ञान है। यह कथन निश्चयनयकी प्रधानतासे है।

व्यवहार इसप्रकार है :—परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभावसे पर्यायका जो उत्पाद-व्यय हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है; वहाँ जिसके निमित्तसे मरण (-पर्यायका व्यय) हो उसके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि ‘इसने इसे मारा’, यह व्यवहार है।

यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहारका सर्वथा निषेध है। जो निश्चयको नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटानेके लिए यहाँ कथन किया है। उसे जाननेके बाद दोनों नयोंको अविरोधरूपसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिए॥२४८ से २४९॥

अब पुनः प्रश्न होता है कि “(मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कहा सो जान लिया; किन्तु अब) मरणके अध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसका क्या हाल है?” उसका उत्तर कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३८१

**जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्ञामि य परेहिं सत्तेहिं ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥२५०॥**
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये च परैः सत्त्वैः ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२५०॥

परजीवानहं जीवयामि, परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यगदृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत् —

**आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भण्णति सव्यण्हू ।
आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसि ॥२५१॥**

**जो मानता—मैं पर जिलावूँ, मुझ जीवन परसे रहे ।
सो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२५०॥**

गाथार्थ :—[यः] जो जीव [मन्यते] यह मानता है कि [जीवयामि] मैं पर जीवोंको जिलाता हूँ [च] और [परैः सत्त्वैः] पर जीव [जीव्ये च] मुझे जिलाते हैं, [सः] वह [मूढः] मूढ (-मोही) है, [अज्ञानी] अज्ञानी है, [तु] और [अतः विपरीतः] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता, किन्तु इससे उल्टा मानता है) वह [ज्ञानी] ज्ञानी है।

टीका :—‘पर जीवोंको मैं जिलाता हूँ, और पर जीव मुझे जिलाते हैं’ इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (-अत्यन्त निश्चितरूपसे) अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यगदृष्टि है।

भावार्थ :—यह मानना अज्ञान है कि ‘पर जीव मुझे जिलाता है और मैं परको जिलाता हूँ’। जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है वह सम्यगदृष्टि है ॥२५०॥

अब यह प्रश्न होता है कि यह (जीवनका) अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? इसका उत्तर कहते हैं :—

**जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा ।
तू आयु तो देता नहीं, तैने जीवन कैसे किया ? ॥२५१॥**

**आजुदयेण जीवदि जीवो एवं भणन्ति सब्द्धू।
आउं च ण दिंति तुहं कहं पु ते जीविदं कदं तेहिं॥२५२॥**

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः।
आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम्॥२५१॥
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सर्वज्ञाः।
आयुश्च न ददति तव कथं नु ते जीवितं कृतं तैः॥२५२॥

जीवितं हि तावज्ञीवानां स्वायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैव उपार्ज्यमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात्। अतो जीवयामि, जीवे चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्।

**जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा।
वे आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ कैसे किया ? ॥२५२॥**

गाथार्थ :—[जीवः] जीव [आयुरुदयेन] आयुकर्मके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भणन्ति] कहते हैं; [त्वं] तू [आयुः च] पर जीवोंको आयुकर्म तो [न ददासि] नहीं देता [त्वया] तो (हे भाई!) तूने [तेषाम् जीवितं] उनका जीवन (जीवित रहना) [कथं कृतं] कैसे किया?

[जीवः] जीव [आयुरुदयेन] आयुकर्मके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भणन्ति] कहते हैं; पर जीव [तव] तुझे [आयुः च] आयुकर्म तो [न ददति] देते नहीं हैं [तैः] तो (हे भाई!) उन्होंने [ते जीवितं] तेरा जीवन (जीवित रहना) [कथं नु कृतं] कैसे किया?

टीका :—प्रथम तो, जीवोंका जीवित (जीवन) वास्तवमें अपने आयुकर्मके उदयसे ही है, क्योंकि अपने आयुकर्मके उदयके अभावमें जीवित रहना अशक्य है; और अपना आयुकर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना आयुकर्म) अपने परिणामसे ही उपार्जित होता है; इसलिए किसी भी प्रकारसे दूसरा दूसरेका जीवन नहीं कर सकता। इसलिये ‘मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है’ इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (नियतरूपसे) अज्ञान है।

भावार्थ :—पहले मरणके अध्यवसायके सम्बन्धमें कहा था, इसीप्रकार यहाँ भी जानना ॥२५१ से २५२॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३८३

दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि एषैव गतिः—

जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥२५३॥
य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२५३॥

परजीवानहं दुःखितान् सुखितांश्च करोमि, परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च क्रियेऽहमित्य-
ध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्
सम्यगदृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

अब यह कहते हैं कि दुःख-सुख करनेके अध्यवसायकी भी यही गति है :—

जो आपसे माने दुःखीसुखी, मैं कर्लं पर जीवको ।
सो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२५३॥

गाथार्थ :—[यः] जो [इति मन्यते] यह मानता है कि [आत्मना तु] अपने द्वारा [सत्त्वान्] मैं (पर) जीवोंको [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करेमि] करता हूँ, [सः] वह [मूढः] मूढ (-मोही) है, [अज्ञानी] अज्ञानी है, [तु] और [अतः विपरीतः] जो इससे विपरीत है वह [ज्ञानी] ज्ञानी है।

टीका :—‘पर जीवोंको मैं दुःखी तथा सुखी करता हूँ और पर जीव मुझे दुःखी तथा सुखी करते हैं’ इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है। वह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यगदृष्टि है।

भावार्थ :—यह मानना अज्ञान है कि—‘मैं पर जीवोंको दुःखी या सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुःखी या सुखी करते हैं’। जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है—सम्यगदृष्टि है ॥२५३॥

अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? इसका उत्तर कहते हैं :—

કર્મોદાણ જીવા દુઃખિદસુહિદા હવંતિ જદિ સવે ।
 કર્મં ચ ણ દેસિ તુમં દુઃખિદસુહિદા કહ કયા તે ॥૨૫૪॥
 કર્મોદાણ જીવા દુઃખિદસુહિદા હવંતિ જદિ સવે ।
 કર્મં ચ ણ દિંતિ તુહં કદોસિ કહં દુઃખિદો તેહિં ॥૨૫૫॥
 કર્મોદાણ જીવા દુઃખિદસુહિદા હવંતિ જદિ સવે ।
 કર્મં ચ ણ દિંતિ તુહં કહ તં સુહિદો કદો તેહિં ॥૨૫૬॥
 કર્મોદયેન જીવા દુઃખિતસુખિતા ભવન્તિ યદિ સર્વે ।
 કર્મ ચ ન દદાસિ ત્વં દુઃખિતસુખિતાઃ કર્થં કૃતાસ્તે ॥૨૫૪॥
 કર્મોદયેન જીવા દુઃખિતસુખિતા ભવન્તિ યદિ સર્વે ।
 કર્મ ચ ન દદતિ તવ કૃતોઽસિ કર્થં દુઃખિતસ્તૈ: ॥૨૫૫॥
 કર્મોદયેન જીવા દુઃખિતસુખિતા ભવન્તિ યદિ સર્વે ।
 કર્મ ચ ન દદતિ તવ કર્થં ત્વં સુખિતઃ કૃતસ્તૈ: ॥૨૫૬॥

જહાં ઉદ્યકર્મ જુ જીવ સબ હી, દુઃખિત અવરુ સુખી બને ।
 તૂ કર્મ તો દેતા નહીં, કેસે તૂ દુખિત-સુખી કરે ? ॥૨૫૪॥
 જહાં ઉદ્યકર્મ જુ જીવ સબ હી, દુઃખિત અવરુ સુખી બને ।
 વે કર્મ તુજ્ઞ દેતે નહીં, તો દુખિત તુજ્ઞ કેસે કરે ? ॥૨૫૫॥
 જહાં ઉદ્યકર્મ જુ જીવ સબ હી, દુઃખિત અવરુ સુખી બને ।
 વે કર્મ તુજ્ઞ દેતે નહીં, તો સુખિત તુજ્ઞ કેસે કરે ? ॥૨૫૬॥

ગાર્થાર્થ :—[યદિ] યદિ [સર્વે જીવાઃ] સભી જીવ [કર્મોદયેન] કર્મકે ઉદ્યસે [દુઃખિતસુખિતાઃ] દુઃખી-સુખી [ભવન્તિ] હોતે હૈનું, [ચ] ઔર [ત્વં] તૂ [કર્મ] ઉન્હેં કર્મ તો [ન દદાસિ] દેતા નહીં હૈ, તો (હે ભાઈ!) તૂને [તે] ઉન્હેં [દુઃખિતસુખિતાઃ] દુઃખી-સુખી [કર્થ કૃતાઃ] કેસે કિયા ?

[યદિ] યદિ [સર્વે જીવાઃ] સભી જીવ [કર્મોદયેન] કર્મકે ઉદ્યસે [દુઃખિતસુખિતાઃ] દુઃખી-સુખી [ભવન્તિ] હોતે હૈનું, [ચ] ઔર વે [તવ] તુજ્ઞે [કર્મ] કર્મ તો [ન દદતિ] નહીં દેતે,

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३८५

सुखदुःखे हि तावज्ञीवानां स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तयोर्भवितुमशक्यत्वात्; स्वकर्म च नात्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैवोपार्ज्यमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात् । अतः सुखितदुःखितान् करोमि, सुखितदुःखितः क्रिये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।
(वसन्ततिलका)

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय-
कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥१६८॥

तो (हे भाई!) [तैः] उन्होंने [दुःखितः] तुझको दुःखी [कथं कृतः असि] कैसे किया ?

[यदि] यदि [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी-सुखी [भवन्ति] होते हैं, [च] और वे [तव] तुझे [कर्म] कर्म तो [न ददति] नहीं देते, तो (हे भाई!) [तैः] उन्होंने [त्वं] तुझको [सुखितः] सुखी [कथं कृतः] कैसे किया ?

टीका :—प्रथम तो, जीवोंको सुख-दुःख वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें सुख-दुःख होना अशक्य है; और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना कर्म) अपने परिणामसे ही उपार्जित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे दूसरा दूसरेको सुख-दुःख नहीं कर सकता। इसलिये यह अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है कि ‘मैं पर जीवोंको सुखी-दुःखी करता हूँ और पर जीव मुझे सुखी-दुःखी करते हैं’।

भावार्थ :—जीवका जैसा आशय हो तदनुसार जगतमें कार्य न होते हों तो वह आशय अज्ञान है। इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी-दुःखी होते हैं, वहाँ यह मानना कि ‘मैं परको सुखी-दुःखी करता हूँ और पर मुझे सुखी-दुःखी करता है’, सो अज्ञान है। निमित्त-नैमित्तिकभावके आश्रयसे (किसीको किसीके) सुख-दुःखका करनेवाला कहना सो व्यवहार है; जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौण है॥२५४ से २५६॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह] इस जगतमें [मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम्] जीवोंके मरण, जीवित, दुःख, सुख—[सर्वं सदैव नियतं स्वकीय-कर्मोदयात् भवति] सब सदैव नियमसे (-निश्चितरूपसे) अपने कर्मोदयसे होता है; [परः पुमान् परस्य मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् कुर्यात्] ‘दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जीवन, दुःख, सुखको करता है’ [यत् तु] ऐसा जो मानना, [एतत् अज्ञानम्] वह तो अज्ञान है॥१६८।

३८६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(वसन्ततिलका)

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य
पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते
मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥१६६॥

**जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदएण सो सब्बो ।
तम्हा दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५७॥
जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेव खलु ।
तम्हा ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५८॥**

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करनेवाला और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एतत् अज्ञानम् अधिगम्य] इस (पूर्वकथित मान्यतारूप) अज्ञानको प्राप्त करके [ये परात् परस्य मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् पश्यन्ति] जो पुरुष परसे परके मरण, जीवन, दुःख, सुखको देखते हैं अर्थात् मानते हैं, [ते] वे पुरुष—[अहंकृतिरसेन कर्माणि चिकीर्षवः] जो कि इसप्रकार अहंकाररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक हैं (अर्थात् ‘मैं इन कर्मोंको करता हूँ’ ऐसे अहंकाररूप रससे जो कर्म करनेकी—मारने-जिलानेकी, सुखी-दुःखी करनेकी—वाँछा करनेवाले हैं) वे—[नियतम्] नियमसे [मिथ्यादृशः आत्महनः भवन्ति] मिथ्यादृष्टि है, अपने आत्माका घात करनेवाले हैं।

भावार्थ :—जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-दुःख करनेका अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं। वे अपने स्वरूपसे च्युत होते हुए रागी, द्वेषी, मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिये वे हिंसक हैं। १६९।

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

**मरता दुखी होता जु जीव—सब कर्म-उदयोंसे बने ।
'मुझसे मरा अरु दुखि हुआ'—क्या मत न तुझ मिथ्या अरे ? ॥२५७॥
अरु नहिं मरे, नहिं दुखि बने, वे कर्म-उदयोंसे बने ।
'मैंने न मारा दुखि करा'—क्या मत न तुझ मिथ्या अरे ? ॥२५८॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३८७

यो प्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः।
तस्मात् मारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या॥२५७॥
यो न प्रियते न च दुःखितः सोऽपि च कर्मोदयेन चैव खलु।
तस्मान् मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या॥२५८॥

यो हि प्रियते जीवति वा, दुःखितो भवति सुखितो भवति वा, स खलु स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात्। ततः मयां मारितः, अयं जीवितः, अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः।

(अनुष्ठुभ्)

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुर्विपर्यात्।
य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते॥१७०॥

गाथार्थ :—[यः प्रियते] जो मरता है [च] और [यः दुःखितः जायते] जो दुःखी होता है [सः सर्वः] वह सब [कर्मोदयेन] कर्मोदयसे होता है; [तस्मात् तु] इसलिये [मारितः च दुःखितः] ‘मैंने मारा, मैंने दुःखी किया’ [इति] ऐसा [ते] तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या] क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है?

[च] और [यः न प्रियते] जो न मरता है [च] और [न दुःखितः] न दुःखी होता है [सः अपि] वह भी [खलु] वास्तवमें [कर्मोदयेन च एव] कर्मोदयसे ही होता है; [तस्मात्] इसलिये [न मारितः च न दुःखितः] ‘मैंने नहीं मारा, मैंने दुःखी नहीं किया’ [इति] ऐसा तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या] क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है?

टीका :—जो मरता है या जीता है, दुःखी होता है या सुखी होता है, यह वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें उसका वैसा होना (मरना, जीना, दुःखी या सुखी होना) अशक्य है। इसलिये ऐसा देखनेवाला अर्थात् माननेवाला मिथ्यादृष्टि है कि—‘मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुःखी किया, इसे सुखी किया’।

भावार्थ :—कोई किसीके मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता तथा किसीके सुखी-दुःखी किये सुखी-दुःखी नहीं होता; इसलिये जो मारने, जिलाने आदिका अभिप्राय करता है वह मिथ्यादृष्टि ही है—यह निश्चयका वचन है। यहाँ व्यवहारन्य गौण है॥२५७ से २५८॥

अब आगेके कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अस्य मिथ्यादृष्टेः] मिथ्यादृष्टिके [यः एव अयम् अज्ञानात्मा अध्यवसायः]

**एसा दु जा मदी दे दुखिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।
एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कर्म ॥२५६॥**
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करेमि सत्त्वानिति ।
एषा ते मूढमतिः शुभाशुभं बधाति कर्म ॥२५६॥

परजीवानहं हिनस्मि, न हिनस्मि, दुःखयामि, सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयो-अध्यवसायो मिथ्यादृष्टेः, स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभवन्धहेतुः ।

अथाध्यवसायं बन्धहेतुत्वेनावधारयति—

दृश्यते] जो यह अज्ञानस्वरूप^१ अध्यवसाय दिखाई देता है [सः एव] वह अध्यवसाय ही, [विपर्ययात्] विपर्ययस्वरूप (-मिथ्या) होनेसे, [अस्य बन्धहेतुः] उस मिथ्यादृष्टिके बन्धका कारण है ।

भावार्थ :—मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बन्धका कारण है—ऐसा जानना चाहिए । १७०।

अब, यह कहते हैं कि यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है :—

**यह बुद्धि तेरी—‘दुखित अवरु सुखी करूँ हूँ जीवको’ ।
वह मूढमति तेरी ओर ! शुभ अशुभ बांधे कर्मको ॥२५६॥**

गाथार्थ :—[ते] तेरी [या एषा मतिः तु] यह जो बुद्धि है कि मैं [सत्त्वान्] जीवोंको [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करेमि इति] करता हूँ, [एषा ते मूढमतिः] यही तेरी मूढबुद्धि ही (मोहस्वरूप बुद्धि ही) [शुभाशुभं कर्म] शुभाशुभ कर्मको [बधाति] बाँधती है ।

टीका :—‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ, नहीं मारता, दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ’ ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके है, वही (अर्थात् वह अध्यवसाय ही) स्वयं रागादिरूप होनेसे उसे (-मिथ्यादृष्टिको) शुभाशुभ बन्धका कारण है ।

भावार्थ :—मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है ॥२५९॥

अब, अध्यवसायको बन्धके कारणके रूपमें भलीभाँति निश्चित करते हैं (अर्थात् मिथ्या

१ जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो (-स्वपरके एकत्वके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाविक हो, उस परिणामके लिये अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अभिप्रायके अर्थमें भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है ।

दुविष्वदसुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्ञवसिदं ते ।
 तं पावबंधं वा पुण्णस्स व बंधं होदि ॥२६०॥
 मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्ञवसिदं ते ।
 तं पावबंधं वा पुण्णस्स व बंधं होदि ॥२६१॥

दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।
 तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति ॥२६०॥
 मारयामि जीवयामि च सत्त्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।
 तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति ॥२६१॥

य एवायं मिथ्याद्वेषरज्ञानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बन्धहेतुः इत्य-

अध्यवसाय ही बन्धका कारण है ऐसा नियमसे कहते हैं) :—

करता तु अध्यवसान—‘दुःखित-सुखी कर्तुँ हूँ जीवको’ ।
 वह बाँधता है पापको वा बाँधता है पुण्यको ॥२६०॥
 करता तु अध्यवसान—‘मैं मारूँ जिवाऊँ जीवको’ ।
 वह बाँधता है पापको वा बाँधता है पुण्यको ॥२६१॥

गाथार्थ :—‘[सत्त्वान्] जीवोंको मैं [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करोमि] करता हूँ’ [एवम्] ऐसा [यत् ते अध्यवसितं] जो तेरा ‘अध्यवसान, [तत्] वही [पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [पुण्यस्य बन्धकं वा] अथवा पुण्यका बन्धक [भवति] होता है ।

‘[सत्त्वान्] जीवोंको मैं [मारयामि च जीवयामि] मारता हूँ और जिलाता हूँ’ [एवम्] ऐसा [यत् ते अध्यवसितं] जो तेरा अध्यवसान, [तत्] वही [पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [पुण्यस्य बन्धकं वा] अथवा पुण्यका बन्धक [भवति] होता है ।

टीका :—मिथ्याद्वष्टिके अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला जो यह रागमय अध्यवसाय है वही

१ जो परिणमन मिथ्या अभिप्राय सहित हो (-स्वपरके एकत्वके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाविक हो, उस परिणमनके लिए ‘अध्यवसान’ शब्द प्रयुक्त होता है। (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अभिप्राय करनेके अर्थमें भी ‘अध्यवसान’ शब्द प्रयुक्त होता है।

३९०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

धारणीयम् । न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्बन्धस्य तद्वेतन्तरमन्वेष्टव्यं; एकेनैवानेनाध्यवसायेन
दुःख्यामि मारयामीति, सुख्यामि जीवयामीति च द्विधा शुभाशुभाहंकारसनिर्भरतया द्वयोरपि
पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात् ।

एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातम्—

अज्ञवसिदेण बन्धो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बन्धसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६२॥

अध्यवसितेन बन्धः सत्त्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बन्धसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥२६२॥

बन्धका कारण है यह भलीभाँति निश्चित करना चाहिए। और पुण्य-पापरूपसे बन्धका द्वित्व (दो-पनी) होनेसे बन्धके कारणका भेद नहीं दूँड़ना चाहिए (अर्थात् यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्यबन्धका कारण दूसरा है और पापबन्धका कारण कोई दूसरा है); क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय ‘दुःखी करता हूँ, मारता हूँ’ इसप्रकार और ‘सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ’ यों दो प्रकारसे शुभ-अशुभ अहंकारसे भरा हुआ होनेसे पुण्य और पाप—दोनोंके बन्धका कारण होनेमें अविरोध है (अर्थात् एक ही अध्यवसायसे पुण्य और पाप-दोनोंका बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है) ।

मारार्थ :—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है। उसमें, ‘मैं जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ’ ऐसे शुभ अहंकारसे भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है और ‘मैं मारता हूँ, दुःखी करता हूँ’ ऐसे अशुभ अहंकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है। अहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अज्ञानमयतासे दोनों अध्यवसाय एक ही हैं। अतः यह न मानना चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और पापका कारण कोई अन्य। अज्ञानमय अध्यवसाय ही दोनोंका कारण है। २६०-२६१।

‘इसप्रकार वास्तवमें हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ’—यह कहते हैं :—

मारो—न मारो जीवको, है बन्ध अध्यवसानसे ।

—यह आत्माके बन्धका, संक्षेप निश्चयनय विषे ॥२६२॥

गाथार्थ :—[सत्त्वान्] जीवोंको [मारयतु] मारो [वा मा मारयतु] अथवा न मारो—[बन्धः] कर्मबन्ध [अध्यवसितेन] अध्यवसानसे ही होता है। [एषः] यह, [निश्चयनयस्य] निश्चयनयसे, [जीवानां] जीवोंके [बन्धसमासः] बन्धका संक्षेप है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३९१

पर्जीवानां स्वकर्मोदयवैचित्रवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्भवतु, कदाचिन्मा भवतु, य एव हिनस्मीत्यहंकाररसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बन्धहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वात् ।

अथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्बन्धहेतुत्वेन दर्शयति—

एवमलिए अदत्ते अबंभवे परिग्रहे चेव ।

कीरदि अज्ञवसाणं जं तेण दु बज्जदे पावं॥२६३॥

तह वि य सच्चे दत्ते बंभे अप्परिग्रहत्तणे चेव ।

कीरदि अज्ञवसाणं जं तेण दु बज्जदे पुण्णं॥२६४॥

टीका :—पर्जीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप (-उच्छेद, वियोग) कदाचित् हो, कदाचित् न हो,—किन्तु ‘मैं मारता हूँ’ ऐसा अहंकाररससे भरा हुआ हिंसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके (हिंसाका अध्यवसाय करनेवाले जीवको) बन्धका कारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना अशक्य है (अर्थात् वह परसे नहीं किया जा सकता) ।

भावार्थ :—निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा सकता; वह उसके अपने कर्मोंके उदयकी विचित्रताके कारण कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं होता । इसलिये जो यह मानता है—अहंकार करता है कि—‘मैं पर्जीवको मारता हूँ’, उसका यह अहंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है । वह अध्यवसाय ही हिंसा है—अपने विशुद्ध चैतन्यप्राणका घात है, और वही बन्धका कारण है । यह निश्चयनयका मत है ।

यहाँ व्यवहारनयको गौण करके कहा है ऐसा जानना चाहिए । इसलिये वह कथन कथंचित् (अपेक्षापूर्वक) है ऐसा समझना चाहिए; सर्वथा एकान्तपक्ष मिथ्यात्व है ॥२६२॥

अब, (हिंसा-अहिंसाकी भाँति सर्व कार्योंमें) अध्यवसायको ही पाप-पुण्यके बन्धके कारणरूपसे दिखाते हैं :—

यों झूठ मांहि अदत्तमें, अब्रह्म अरु परिग्रह विषे ।

जो होय अध्यवसान उससे पापबन्धन होय है ॥२६३॥

इस रीत सत्य रु दत्तमें, त्यों ब्रह्म अनपरिग्रह विषे ।

जो होय अध्यवसान उससे पुण्यबन्धन होय है ॥२६४॥

એવમલીકે�દત્તે૭બ્રહ્મચર્યે પરિણિહે ચૈવ ।
 ક્રિયતે૭ધ્યવસાનં યત્તેન તુ બધ્યતે પાપમ् ॥૨૬૩॥
 તથાપિ ચ સત્યે દત્તે બ્રહ્મણિ અપરિણિહતે ચૈવ ।
 ક્રિયતે૭ધ્યવસાનં યત્તેન તુ બધ્યતે પુણ્યમ् ॥૨૬૪॥

એવમયમજ્ઞાનાત् યો યથા હિંસાયાં વિધીયતે૭ધ્યવસાયઃ, તથા અસત્યદત્તાબ્રહ્મ-
 પરિણિહેષુ યશ્ચ વિધીયતે સ સર્વોઽપિ કેવળ એવ પાપબન્ધહેતુઃ । યસ્તુ અહિંસાયાં યથા
 વિધીયતે૭ધ્યવસાયઃ, તથા યશ્ચ સત્યદત્તબ્રહ્માપરિણિહેષુ વિધીયતે સ સર્વોઽપિ કેવળ એવ
 પુણ્યબન્ધહેતુઃ ।

ગાથાર્થ :—[એવમ्] ઇસીપ્રકાર (જૈસા કિ પહલે હિંસાકે અધ્યવસાયકે સમ્બન્ધમેં
 કહા ગયા હૈ ઉસીપ્રકાર) [અલીકે] અસત્યમેં, [અદત્તે] ચોરીમેં, [અબ્રહ્મચર્યે] અબ્રહ્મચર્યમેં
 [ચ એવ] ઔર [પરિણિહે] પરિણિહમેં [યત્] જો [અધ્યવસાન] અધ્યવસાન [ક્રિયતે] કિયા
 જાતા હૈ [તેન તુ] ઉસસે [પાપં બધ્યતે] પાપકા બન્ધ હોતા હૈ; [તથાપિ ચ] ઔર ઇસીપ્રકાર
 [સત્યે] સત્યમેં, [દત્તે] અચૌર્યમેં, [બ્રહ્મણિ] બ્રહ્મચર્યમેં [ચ એવ] ઔર [અપરિણિહતે]
 અપરિણિહમેં [યત્] જો [અધ્યવસાન] અધ્યવસાન [ક્રિયતે] કિયા જાતા હૈ [તેન તુ] ઉસસે
 [પુણ્યં બધ્યતે] પુણ્યકા બન્ધ હોતા હૈ।

ટીકા :—ઇસપ્રકાર (-પૂર્વોક્ત પ્રકાર) અજ્ઞાનસે યહ જો હિંસામેં અધ્યવસાય કિયા
 જાતા હૈ ઉસીપ્રકાર અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મચર્ય ઔર પરિણિહમેં ભી જો (અધ્યવસાય) કિયા જાતા
 હૈ, વહ સબ હી પાપબન્ધકા એકમાત્ર કારણ હૈ; ઔર જો અહિંસામેં અધ્યવસાય કિયા જાતા હૈ
 ઉસીપ્રકાર સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય ઔર અપરિણિહમેં ભી (અધ્યવસાય) કિયા જાયે, વહ સબ હી
 પુણ્યબન્ધકા એકમાત્ર કારણ હૈ।

ભાવાર્થ :—જૈસે હિંસામેં અધ્યવસાય પાપબન્ધકા કારણ કહા હૈ, ઉસીપ્રકાર અસત્ય,
 ચોરી, અબ્રહ્મચર્ય ઔર પરિણિહમેં અધ્યવસાય ભી પાપબન્ધકા કારણ હૈ । જૈસે અહિંસામેં અધ્યવસાય
 પુણ્યબન્ધકા કારણ હૈ; ઉસીપ્રકાર સત્ય, અચૌર્ય (-દિયા હુઆ લેના વહ), બ્રહ્મચર્ય ઔર
 અપરિણિહમેં અધ્યવસાય ભી પુણ્યબન્ધકા કારણ હૈ । ઇસપ્રકાર, પાઁચ પાપોમેં (અવ્રતોમેં)
 અધ્યવસાય કિયા જાયે સો પાપબન્ધકા કારણ હૈ ઔર પાઁચ (એકદેશ યા સર્વદેશ) વ્રતોમેં
 અધ્યવસાય કિયા જાયે સો પુણ્યબન્ધકા કારણ હૈ । પાપ ઔર પુણ્ય દોનોંકે બન્ધનમેં, અધ્યવસાય
 હી એકમાત્ર બન્ધકા કારણ હૈ ॥૨૬૩-૨૬૪॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३९३

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बन्धहेतुरिति शंक्यम्—

वत्थुं पडुच्च जं पुण अज्ञवसाणं तु होदि जीवाणं ।

ण य वत्थुदो दु बंधो अज्ञवसाणेण बंधोत्थि ॥२६५॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानाम् ।

न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोऽस्ति ॥२६५॥

अध्यवसानमेव बन्धहेतुः, न तु बाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु आश्रयभूतं; न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि अध्यवसानं जायेत तदा, यथा वीरसूसुतस्याश्रयभूतस्य सञ्चावे

और भी ऐसी शंका न करनी कि ‘बाह्यवस्तु वह दूसरा भी बन्धका कारण होगा’ । (‘अध्यवसाय बन्धका एक कारण होगा और बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण होगा’ ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है; अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, बाह्यवस्तु नहीं ।) इसी अर्थकी गाथा अब कहते हैं :—

जो होय अध्यवसान जीवके, वस्तु-आश्रित सो बने ।
पर वस्तुमें नहिं बन्ध, अध्यवसानसे ही बन्ध है ॥२६५॥

गाथार्थ :—[पुनः] और, [जीवानाम्] जीवोंके [यत्] जो [अध्यवसानं तु] अध्यवसान [भवति] होता है वह [वस्तु] वस्तुको [प्रतीत्य] अवलम्बकर होता है, [च तु] तथापि [वस्तुतः] वस्तुसे [न बन्धः] बन्ध नहीं होता, [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे ही [बन्धः अस्ति] बन्ध होता है ।

टीका :—अध्यवसान ही बन्धका कारण है; बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका कारण जो अध्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्यवस्तुकी चरितार्थता है (अर्थात् बन्धके कारणभूत अध्यवसानका कारण होनेमें ही बाह्यवस्तुका कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बन्धका कारण नहीं होती) । यहाँ प्रश्न होता है कि—यदि बाह्यवस्तु बन्धका कारण नहीं है तो (‘बाह्यवस्तुका प्रसंग मत करो, किंतु त्याग करो’ इसप्रकार) बाह्यवस्तुका निषेध किसलिये किया जाता है? इसका समाधान इसप्रकार है :—अध्यवसानके निषेधके लिये बाह्यवस्तुका निषेध किया जाता है । अध्यवसानको बाह्यवस्तु आश्रयभूत है; बाह्यवस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान अपने

३९४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

वीरसूसुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते तथा वन्ध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्वावेऽपि वन्ध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते। न च जायते। ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः। तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यन्तप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव हेतुमत्यतिषेधात्। न च बन्धहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यवस्तु बन्धहेतुः स्यात्, ईर्यासमितिपरिणतयतीन्द्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुलिंगवत्, बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यानैकांतिकत्वात्। अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्वावो बन्धहेतुः, अध्यवसानमेव तस्य तद्वावो बन्धहेतुः।

स्वरूपको प्राप्त नहीं होता अर्थात् उत्पन्न नहीं होता। यदि बाह्यवस्तुके आश्रयके बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे आश्रयभूत वीरजननीके पुत्रके सद्भावमें (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि ‘मैं बँध्यापुत्रके असद्भावमें भी (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि ‘मैं बँध्यापुत्रको मारता हूँ’। परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो (किसीको) उत्पन्न नहीं होता। (जहाँ बँध्याका पुत्र ही नहीं होता वहाँ मारनेका अध्यवसाय कहाँसे उत्पन्न होगा ?) इसलिये यह नियम है कि (बाह्यवस्तुरूप) आश्रयके बिना अध्यवसान नहीं होता। और इसीलिये अध्यवसानको आश्रयभूत बाह्यवस्तुका अत्यन्त निषेध किया है, क्योंकि कारणके प्रतिषेधसे ही कार्यका प्रतिषेध होता है। (बाह्यवस्तु अध्यवसानका कारण है, इसलिये उसके प्रतिषेधसे अध्यवसानका प्रतिषेध होता है)। परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बन्धके कारणका (अर्थात् अध्यवसानका) कारण है तथापि वह (बाह्यवस्तु) बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि ईर्यासमितिमें परिणमित मुनीन्द्रके चरणसे मर जानेवाले—ऐसे किसी वेगसे आपत्ति कालप्रेरित उड़ते हुए जीवकी भाँति, बाह्यवस्तु—जो कि बन्धके कारणका कारण है वह—बन्धका कारण न होनेसे, बाह्यवस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें अनैकान्तिक हेत्वाभासत्व है—व्यभिचार आता है। (इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुको बन्धका कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता।) इसलिये बाह्यवस्तु जो कि जीवको अतद्भावरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो कि जीवको तद्भावरूप है वहीं बन्धका कारण है।

भावार्थ :—बन्धका कारण निश्चयसे अध्यवसान ही है; और बाह्यवस्तुएँ हैं वे अध्यवसानका आलम्बन हैं—उनको अवलम्बकर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये उन्हें अध्यवसानका कारण कहा जाता है। बाह्यवस्तुके बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसलिये बाह्यवस्तुओंका त्याग कराया जाता है। यदि बाह्यवस्तुओंको बन्धका कारण कहा जाये तो उसमें व्यभिचार (दोष) आता है। (कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते हैं और ऐसे कारणको व्यभिचारी—अनैकान्तिक—

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३९५

एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं
दर्शयति—

दुखिदसुहिदे जीवे करेमि बन्धेमि तह विमोचेमि ।

जा एसा मूढमदी णिरथ्या सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥

दुःखितसुखितान् जीवान् करेमि बन्धयामि तथा विमोचयामि ।

या एषा मूढमतिः निरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥२६६॥

परान् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि, बन्धयामि मोचयामीत्यादि वा, यदेतदध्यवसानं
तत्सर्वमपि, परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात्, खकुसुमं

कारणाभास कहते हैं।) कोई मुनि ईर्यासमितिपूर्वक यत्नसे गमन करते हों और उनके पैरके नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेगपूर्वक आ गिरे तथा मर जाये तो मुनिको हिंसा नहीं लगती। यहाँ यदि बाह्यदृष्टिसे देखा जाये तो हिंसा हुई है, परन्तु मुनिके हिंसाका अध्यवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध नहीं होता। जैसे पैरके नीचे आकर मर जानेवाला जीव मुनिके बन्धका कारण नहीं है, उसीप्रकार अन्य बाह्यवस्तुओंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिए। इसप्रकार बाह्यवस्तुको बन्धका कारण माननेमें व्यभिचार आता है, इसलिये बाह्यवस्तु बन्धका कारण नहीं है यह सिद्ध हुआ। और बाह्यवस्तु बिना निराश्रयसे अध्यवसान नहीं होते, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध भी है ही ॥२६५॥

इसप्रकार बन्धके कारणरूपसे निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला न होनेसे मिथ्या है—यह अब बतलाते हैं :—

करता दुखी-सुखि जीवको, अरु बद्ध-मुक्त करूँ अरे !

यह मूढ मति तुझ है निरथक, इस हि से मिथ्या हि है ॥२६६॥

गाथार्थ :—हे भाई! ‘[जीवान्] मैं जीवोंको [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करेमि] करता हूँ, [बन्धयामि] बन्धाता हूँ [तथा विमोचयामि] तथा छुड़ाता हूँ, [या एषा ते मूढमतिः] ऐसी जो यह तेरी मूढ मति (-मोहित बुद्धि) है [सा] वह [निरथिका] निरथक होनेसे [खलु] वास्तवमें [मिथ्या] मिथ्या है।

टीका :—मैं पर जीवोंको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बँधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब ही, परभावका परमें व्यापार न होनेके कारण अपनी

३९६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं, केवलमात्मनोऽनर्थायैव ।

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारीति चेत्—

अज्ञवसाणणिमित्तं जीवा बज्जंति कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ति मोक्षमगे ठिदा य ता किं करेसि तुमं ॥२६७॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किं करोषि त्वम् ॥२६७॥

यत्किल बन्धयामि मोक्षयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्बन्धनं मोक्षनं जीवानाम् । जीवस्त्वस्याध्यवसायस्य सद्ब्रावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः अभावान्न बध्यते,

अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिए, ‘मैं आकाश-पुष्पको तोड़ता हूँ’ ऐसे अध्यवसानकी भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थके लिये ही है (अर्थात् मात्र अपने लिये ही हानिका कारण होता है, परका तो कुछ कर नहीं सकता) ।

भावार्थ :—जो अपनी अर्थक्रिया (-प्रयोजनभूत क्रिया) नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है। जीव पर्जीवोंको दुःखी-सुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु पर्जीव अपने किये दुःखी-सुखी नहीं होते; इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है और निरर्थक होनेसे मिथ्या है—झूँठी है ॥२६६॥

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला कैसे नहीं है? इसका उत्तर कहते हैं :—

**सब जीव अध्यवसानकारण, कर्मसे बँधते जहाँ ।
अस मोक्षमग थित जीव छूटें, तू हि क्या करता भला ? ॥२६७॥**

गाथार्थ :—हे भाई! [यदि हि] यदि वास्तवमें [अध्यवसाननिमित्तं] अध्यवसानके निमित्तसे [जीवाः] जीव [कर्मणा बध्यन्ते] कर्मसे बन्धते हैं [च] और [मोक्षमार्गे स्थिताः] मोक्षमार्गमें स्थित [मुच्यन्ते] छूटते हैं, [तद्] तो [त्वम् किं करोषि] तू क्या करता है? (तेरा तो बाँधने-छोड़नेका अभिप्राय व्यर्थ गया ।)

टीका :—‘मैं बँधाता हूँ, छुड़ाता हूँ’ ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अर्थक्रिया जीवोंको बँधना, छोड़ना है। किन्तु जीव तो, इस अध्यवसायका सद्भाव होने पर भी, अपने सराग-वीतराग परिणामके अभावसे नहीं बँधता, नहीं मुक्त होता; तथा अपने सराग-वीतराग

कहानजैनशास्त्रमाला] बन्ध अधिकार ३९७

बन्ध अधिकार

۳۹۶

न मुच्यते; सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्ब्रावात्तस्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यते, मुच्यते च। ततः परत्राकिंचित्करत्वान्देदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि; ततश्च मिथ्यैवेति भावः।

(अनुष्टुभ)

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः।
तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥१७१॥

सबे करेदि जीवो अज्ञवसाणेण तिरियणेरइए।
देवमणुए य सबे पुण्णं पावं च णेयविहं॥२६८॥

परिणामके सद्भावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर भी, बँधता है, छूटता है। इसलिये परमें अकिंचित्कर होनेसे (अर्थात् कुछ नहीं कर सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है; और इसलिये मिथ्या ही है।—ऐसा भाव (आशय) है।

भावार्थ :—जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित्कर कहलाता है। यह बाँधने-छोड़नेका अध्यवसान भी परमें कुछ नहीं करता; क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग-वीतराग परिणामसे बन्ध-मोक्षको प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग-वीतराग परिणामके अभावसे बन्ध-मोक्षको प्राप्त नहीं होता। इसप्रकार अध्यवसान परमें अकिंचित्कर होनेसे स्व-अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है और इसलिये मिथ्या है ॥२६७॥

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अनेन निष्फलेन अध्यवसायेन मोहितः] इस निष्फल (निरर्थक) अध्यवसायसे मोहित होता हुआ [आत्मा] आत्मा [तत् किञ्चन अपि न एव अस्ति यत् आत्मानं न करोति] अपनेको सर्वरूप करता है,—ऐसा कछु भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो।

भावार्थ :—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गति-संसारमें जितनी अवस्थाएँ हैं, जितने पदार्थ हैं उन सर्वरूप अपनेको हुआ मानता है; अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं पहिचानता। १७१।

अब इस अर्थको स्पष्टतया गाथामें कहते हैं :—

तिर्यच, नारक, देव, मानव, पुण्य-पाप अनेक जे ।
उन सर्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥२६८॥

धर्माधर्मं च तहा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।
सबे करेदि जीवो अज्ञवसाणेण अप्पाणं ॥२६६॥

सर्वान् करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ्ग्नैरयिकान् ।
देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधम् ॥२६८॥
धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।
सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम् ॥२६९॥

यथायमेवं क्रियागर्भहिंसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यगध्यवसानेन तिर्यच, विपच्यमान-मनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन

अरु त्यों ही धर्म-अधर्म, जीव-अजीव, लोक-अलोक जे ।
उन सर्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥२६६॥

गाथार्थ :—[जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [तिर्यङ्ग्नैरयिकान्] तिर्यच, नारक, [देवमनुजान् च] देव और मनुष्य [सर्वान्] इन सर्व पर्यायों, [च] तथा [नैकविधम्] अनेक प्रकारके [पुण्यं पापं] पुण्य और पाप—[सर्वान्] इन सबरूप [करोति] अपनेको करता है। [तथा च] और उसीप्रकार [जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [धर्माधर्मं] धर्म-अधर्म, [जीवाजीवौ] जीव-अजीव [च] और [अलोकलोकं] लोक-अलोक—[सर्वान्] इन सबरूप [आत्मानम् करोति] अपनेको करता है।

टीका :—जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार ^१क्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिंसाके अध्यवसानसे अपनेको हिंसक करता है, (अहिंसाके अध्यवसानसे अपनेको अहिंसक करता है) और अन्य अध्यवसानोंसे अपनेको अन्य करता है, इसीप्रकार उदयमें आते हुए नारकके अध्यवसानसे अपनेको नारकी करता है, उदयमें आते हुए तिर्यचके अध्यवसानसे अपनेको तिर्यच करता है, उदयमें आते हुए मनुष्यके अध्यवसानसे अपनेको मनुष्य करता है, उदयमें आते हुए देवके अध्यवसानसे अपनेको देव करता है, उदयमें आते हुए सुख आदि पुण्यके अध्यवसानसे अपनेको

१ हिंसा आदिके अध्यवसान राग-द्वेषके उदयमय हनन आदिकी क्रियाओंसे भरे हुए हैं, अर्थात् उन क्रियाओंके साथ आत्माकी तन्मयता होनेकी मान्यतारूप हैं।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

३९९

पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्म, ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्गलाध्यवसानेन पुद्गलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाशमात्मानं कुर्यात् ।

(इन्द्रवज्रा)

विश्वाद्विभक्तोऽपि हि यत्रभावा-
दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष
नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१७२॥

पुण्यरूप करता है, और उदयमें आते हुए दुःख आदि पापके अध्यवसानसे अपनेको पापरूप करता है, और इसीप्रकार जाननेमें आता हुआ जो धर्म (धर्मास्तिकाय) है उसके अध्यवसानसे अपनेको धर्मरूप करता है, जाननेमें आते हुवे अधर्मके (-अधर्मास्तिकायके) अध्यवसानसे अपनेको अधर्मरूप करता है, जाननेमें आते हुवे अन्य जीवके अध्यवसानसे अपनेको अन्यजीवरूप करता है, जाननेमें आते हुवे पुद्गलके अध्यवसानसे अपनेको पुद्गलरूप करता है, जाननेमें आते हुवे लोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको लोकाकाशरूप करता है, और जाननेमें आते हुवे अलोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको अलोकाकाशरूप करता है, (इसप्रकार आत्मा अध्यवसानसे अपनेको सर्वरूप करता है।)

भावार्थ :—यह अध्यवसान अज्ञानरूप है, इसलिये उसे अपना परमार्थस्वरूप नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसानसे ही आत्मा अपनेको अनेक अवस्थारूप करता है अर्थात् उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है ॥२६८-२६९॥

अब इस अर्थका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[विश्वात् विभक्तः अपि हि] विश्वसे (समस्त द्रव्योंसे) भिन्न होने पर भी [आत्मा] आत्मा [यत्-प्रभावात् आत्मानम् विश्वम् विदधाति] जिसके प्रभावसे अपनेको विश्वरूप करता है [एषः अध्यवसायः] ऐसा यह अध्यवसाय—[मोह-एक-कन्दः] कि जिसका मोह ही एक मूल है वह—[येषां इह नास्ति] जिनके नहीं है [ते एव यतयः] वे ही मुनि हैं ॥१७२॥

यह अध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कर्मसे लिस नहीं होते—यह अब गाथा द्वारा कहते हैं :—

એદાણિ ણત્થિ જેસિં અજ્ઞવસાણાણિ એવમાદીણિ ।
 તે અસુહેણ સુહેણ વ કમ્મેણ મુણી ણ લિપ્યંતિ ॥૨૭૦॥
 એતાનિ ન સત્તિ યેષામધ્યવસાનાન્યેવમાદીનિ ।
 તે અશુભેન શુભેન વા કર્મણ મુનયો ન લિપ્યન્તે ॥૨૭૦॥

એતાનિ કિલ યાનિ વિવિધાન્યધ્યવસાનાનિ તાનિ સમસ્તાન્યાપિ શુભાશુભ-કર્મબન્ધનિમિત્તાનિ, સ્વયમજ્ઞાનાદિરૂપત્વાત् । તથા હિ—યદિં હિનસ્મીત્યાદ્યધ્યવસાનં તત્, જ્ઞાનમયત્વેનાત્મનઃ સદહેતુકજ્ઞાયેકક્રિયસ્ય રાગદ્વેષવિપાકમયીનાં હનનાદિક્રિયાણાં ચ વિશેષજ્ઞાનેન વિવિક્તાત્માજ્ઞાનાદસ્તિ તાવદજ્ઞાનં, વિવિક્તાત્માદર્શનાદસ્તિ ચ મિથ્યાદર્શનં,

ઇન આદિ અધ્યવસાન વિધવિધ વર્તતે નહિં જિનહિકો ।
 શુભ-અશુભ કર્મ અનેકસે, મુનિરાજ વે નહિં લિપ હોં ॥૨૭૦॥

ગાર્થાર્થ :—[એતાનિ] યહ (પૂર્વ કથિત) [એવમાદીનિ] તથા ઐસે ઔર ભી [અધ્યવસાનાનિ] અધ્યવસાન [યેષામ્] જિનકે [ન સત્તિ] નહીં હૈન, [તે મુનયઃ] વે મુનિ [અશુભેન] અશુભ [વા શુભેન] યા શુભ [કર્મણ] કર્મસે [ન લિપ્યન્તે] લિપ નહીં હોતે ।

ટીકા :—યહ જો તીન પ્રકારકે અધ્યવસાન હોનેસે સભી સ્વયં અજ્ઞાનાદિરૂપ (અર્થાત् અજ્ઞાન, મિથ્યાદર્શન ઔર અચારિત્રરૂપ) હોનેસે શુભાશુભ કર્મબન્ધકે નિમિત્ત હૈનેં । ઇસે વિશેષ સમજાતે હૈનેં :—‘મૈં (પર્જીવોંકો) મારતા હું’ ઇત્યાદિ જો યહ અધ્યવસાન હૈ ઉસ અધ્યવસાનવાળે જીવકો, જ્ઞાનમયપનેકે સદ્ભાવસે ૧સત્રૂપ, ૨અહેતુક, ૩જ્ઞસિ હી જિસકી એક ક્રિયા હૈ ઐસે આત્માકા ઔર રાગદ્વેષકે ઉદ્યમય ઐસી ૪હનન આદિ ક્રિયાઓંકા ‘વિશેષ નહીં જાનનેકે કારણ ભિન્ન આત્માકા અજ્ઞાન હોનેસે, વહ અધ્યવસાન પ્રથમ તો અજ્ઞાન હૈ, ભિન્ન આત્માકા અદર્શન

૧. સત્રૂપ = સત્તાસ્વરૂપ; અસ્તિત્વસ્વરૂપ । (આત્મા જ્ઞાનમય હૈ, ઇસલિયે સત્રૂપ અહેતુક જ્ઞસિ હી ઉસકી એક ક્રિયા હૈ ।)
૨. અહેતુક = જિસકા કોઈ કારણ નહીં હૈ ઐસી; અકારણ; સ્વયંસિદ્ધ; સહજ ।
૩. જ્ઞસિ = જાનના; જાનનેરૂપક્રિયા । (જ્ઞસિક્રિયા સત્રૂપ હૈ, ઔર સત્રૂપ હોનેસે અહેતુક હૈ ।)
૪. હનન = ઘાત કરના; ઘાત કરનેરૂપ ક્રિયા । (ઘાત કરના આદિ ક્રિયાયેં રાગ-દ્વેષકે ઉદ્યમય હૈનેં ।)
૫. વિશેષ = અન્તર; ભિન્ન લક્ષણ ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४०१

विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रिम् । [यत्पुनः नारकोऽहमित्याध्यवसानं तदपि, ज्ञानमय-
त्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां च विशेषज्ञानेन
विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्माना-
चरणादस्ति चाचारित्रिम् ।] यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याध्यवसानं तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः
सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति
तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रिम् । ततो
बन्धनिमित्तान्येवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिकुंजराः
केचन, सदहेतुकज्ञस्येकक्रियं, सदहेतुकज्ञायकैकभावं, सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तमात्मानं
जानन्तः सम्यक्पश्यन्तोऽनुचरन्तश्च, स्वच्छस्वच्छन्दोदयदमन्दान्तज्योतिषोऽत्यन्तमज्ञानादिरूपत्वा-

(अश्रद्धान) होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे
(वह अध्यवसान) अचारित्र है । [और 'मैं नारक हूँ' इत्यादि जो अध्यवसान है उस
अध्यवसानवाले जीवको भी, ज्ञानमयपनेके सद्भावसे सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक
भाव है, ऐसे आत्माका और कर्मोदयजनित नारक आदि भावोंका विशेष न जाननेके कारण
भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम जो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन
होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह
अध्यवसान) अचारित्र है ।] और 'यह धर्मद्रव्य ज्ञात होता है' इत्यादि जो अध्यवसान है उस
अध्यवसानवाले जीवको भी, ज्ञानमयपनेके सद्भावसे सतरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक
रूप है ऐसे आत्माका और ज्ञेयमय धर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका
अज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन होनेसे (वह
अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यवसान) अचारित्र
है । इसलिये यह समस्त अध्यवसान बन्धके ही निमित्त हैं ।

मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, वे ही कोई (विरल) मुनिकुंजर
(मुनिवर), सतरूप अहेतुक ज्ञसि ही जिनकी एक क्रिया है, सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही
जिसका एक भाव है और सतरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे भिन्न आत्माको
(-सर्व अन्यद्रव्यभावोंसे भिन्न आत्माको) जानते हुए, सम्यक् प्रकारसे देखते (श्रद्धा करते)
हुए और अनुचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उदयमान (-स्वाधीनतया प्रकाशमान)
ऐसी अमंद अन्तज्योतिको अज्ञानादिरूपताका अत्यंत अभाव होनेसे (अर्थात् अन्तरंगमें प्रकाशित

१. आत्मा ज्ञानमय है, इसलिये सतरूप अहेतुक ज्ञान ही उसका एक रूप है ।

४०२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

भावात्, शुभेनाशुभेन वा कर्मणा न खलु लिष्येन् ।
किमेतदध्यवसानं नामेति चेत्—

बुद्धी व्यवसाओ वि य अज्ञवसाणं मदी य विष्णाणं ।
एकद्वयेव सर्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥२७१॥

बुद्धिर्व्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानम् ।
एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥२७१॥

होती हुई ज्ञानज्योति किंचित् मात्र भी अज्ञानरूप, मिथ्यादर्शनरूप और अचारित्ररूप नहीं होती (इसलिए), शुभ या अशुभ कर्मसे वास्तवमें लिस नहीं होते ।

भावार्थ :—यह जो अध्यवसान हैं वे ‘मैं परका हनन करता हूँ’ इसप्रकारके हैं, ‘मैं नारक हूँ’ इसप्रकारके हैं तथा ‘मैं परद्रव्यको (अपनेरूप) जानता हूँ’ इसप्रकारके हैं। वे, जब तक आत्माका और रागादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोदयजनित भावोंका तथा आत्माका और ज्ञेयरूप अन्यद्रव्योंका भेद न जानता हो, तब तक रहते हैं। वे भेदज्ञानके अभावके कारण मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं और मिथ्याचारित्ररूप हैं; यों तीन प्रकारके होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकुंजर हैं। वे आत्माको सम्यक् जानते हैं, सम्यक् श्रद्धा करते हैं और सम्यक् आचरण करते हैं, इसलिये अज्ञानके अभावसे सम्यगदर्शनज्ञानचारित्ररूप होते हुए कर्मोंसे लिस नहीं होते ॥२७०॥

“यहाँ बारम्बार अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है? उसका स्वरूप भलीभाँति समझमें नहीं आया”। ऐसा प्रश्न होने पर, अब अध्यवसानका स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं।

जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान, अरु विज्ञान है ।
परिणाम, चित्त रु भाव—शब्दहि सर्व ये एकार्थ हैं ॥२७१॥

गाथार्थ :—[बुद्धिः] बुद्धि, [व्यवसायः अपि च] व्यवसाय, [अध्यवसानं] अध्यवसान, [मतिः च] मति, [विज्ञानम्] विज्ञान, [चित्तं] चित्त, [भावः] भाव [च] और [परिणामः] परिणाम—[सर्वं] ये सब [एकार्थम् एव] एकार्थ ही हैं (अर्थात् नाम अलग अलग हैं, किन्तु अर्थ भिन्न नहीं हैं)।

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४०३

स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च बोधनमात्रत्वादुद्धिः, व्यवसानमात्रत्वाद्यवसायः, मननमात्रत्वान्मतिः, विज्ञप्तिमात्रत्वाद्विज्ञानं, चेतनामात्रत्वाच्चित्तं, चितो भवनमात्रत्वाद्वावः, चितः परिणमनमात्रत्वात्परिणामः।

(शार्दूलविक्रीडित)

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः।
सम्यद्वनिश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बधन्ति सन्तो धृतिम्॥१७३॥

टीका :—स्व-परका अविवेक हो (स्व-परका भेदज्ञान न हो) तब जीवकी १अध्यवसितिमात्र अध्यवसान है; और वही (जिसे अध्यवसान कहा है वही) बोधनमात्रत्वसे बुद्धि है, २व्यवसानमात्रत्वसे व्यवसाय है, ३मननमात्रत्वसे मति है, विज्ञप्तिमात्रत्वसे विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमनमात्रत्वसे परिणाम है। (इसप्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची हैं।)

भावार्थ :—यह तो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गये हैं, वे सभी चेतन आत्माके परिणाम हैं। जब तक स्व-परका भेदज्ञान न हो तब तक जीवके जो अपने और परके एकत्वके निश्चयरूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि आठ नामोंसे कहा जाता है॥२७१॥

‘अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका त्याग और निश्चयका ग्रहण कराया है’—इस अर्थका, एवं आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—आचार्यदेव कहते हैं कि :—[सर्व यद अध्यवसानम्] सर्व वस्तुओंमें जो अध्यवसान होते हैं, [अखिलं] वे सभी (अध्यवसान) [जिनैः] जिनेन्द्र भगवानने [एवम्] पूर्वोक्त रीतिसे [त्याज्यं उक्तं] त्यागने योग्य कहे हैं, [तत्] इसलिये [मन्ये] हम यह मानते हैं कि [अन्य-आश्रयः व्यवहारः एव निखिलः अपि त्याजितः] ‘पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुड़ाया है’। [तत्] तब फिर, [अमी सन्तः] यह सत्पुरुष [एकम् सम्यक्

१. अध्यवसिति = (एकमें दूसरेकी मान्यतापूर्वक) परिणति; (मिथ्या) निश्चिति; (मिथ्या) निश्चय होना।

२. व्यवसान = काममें लगे रहना; उद्यमी होना; निश्चय होना।

३. मनन = मानना; जानना।

**एवं व्यवहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणएण ।
णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिवाणं ॥२७२॥**

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयाश्रिताः पुनर्मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥२७२॥

आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं समस्तमध्यवसानं बन्धहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि

निश्चयम् एव निष्कम्पम् आक्रम्य] एक सम्यक् निश्चयको ही निश्चलतया अंगीकार करके [शुद्धज्ञानघने निजे महिमि] शुद्धज्ञानघनस्वरूप निज महिमामें (-आत्मस्वरूपमें) [धृतिम् किं न बधन्ति] स्थिरता क्यों धारण नहीं करते ?

भावार्थ :—जिनेन्द्रदेवने अन्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाये हैं, इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। इसलिये आचार्यदेवने शुद्धनिश्चयके ग्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि—‘शुद्धज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें स्थिरता रखो’। और, ‘जब कि भगवानने अध्यवसान छुड़ाये हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चयको निश्चलतापूर्वक अंगीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्यों नहीं होते ?—यह हमें आश्वर्य होता है’ यह कहकर आचार्यदेवने आश्वर्य प्रगट किया है। १७३।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

**व्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्चयनयहिसे ।
मुनिराज जो निश्चयनयाश्रित, मोक्षकी ग्राप्ती करे ॥२७२॥**

गाथार्थ :—[एवं] इसप्रकार [व्यवहारनयः] (पराश्रित) व्यवहारनय [निश्चयनयेन] निश्चयनयके द्वारा [प्रतिषिद्धः जानीहि] निषिद्ध जान; [पुनः निश्चयनयाश्रिताः] निश्चयनयके आश्रित [मुनयः] मुनि [निर्वाणम्] निर्वाणको [प्राप्नुवन्ति] प्राप्त होते हैं।

टीका :—आत्माश्रित (अर्थात् स्व-आश्रित) निश्चयनय है, पराश्रित (अर्थात् परके आश्रित) व्यवहारनय है। वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्रित समस्त अध्यवसान (अर्थात् अपने और परके एकत्वकी मान्यतापूर्वक परिणमन) बन्धका कारण होनेसे मुमुक्षुओंको उसका (-अध्यवसानका) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध किया गया है, क्योंकि व्यवहारनयके भी पराश्रितता समान ही है (-जैसे अध्यवसान पराश्रित

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४०५

पराश्रितत्वाविशेषात् । प्रतिषेध एव चायं, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्,
पराश्रितव्यवहारनयस्यैकान्तेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च ।

कथमभव्येनाप्याश्रीयते व्यवहारनयः इति चेत्—

**वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पण्णतं ।
कुवंतो वि अभवो अण्णाणी मिच्छदिद्वी दु ॥२७३॥**
**ब्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञसम् ।
कुर्वन्नप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥२७३॥**

है उसीप्रकार व्यवहारनय भी पराश्रित है, उसमें अन्तर नहीं है) । और इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है; क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही (कर्मसे) मुक्त होते हैं और पराश्रित व्यवहारनयका आश्रय तो एकान्ततः मुक्त नहीं होनेवाला अभव्य भी करता है ।

भावार्थ :—आत्माके परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनयके विषय हैं, इसलिये व्यवहारनय पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका ही विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माश्रित है। अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है, इसलिये अध्यवसानका त्याग व्यवहारनयका ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गाथाओंमें अध्यवसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश है। इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि— जो निश्चयनयके आश्रयसे प्रवर्तते हैं, वे ही कर्मसे मुक्त होते हैं और जो एकान्तमें व्यवहारनयके ही आश्रयसे प्रवर्तते हैं, वे कर्मसे कभी मुक्त नहीं होते ॥२७२॥

अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहारनयका आश्रय कैसे करता है? उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं :—

**जिनवरप्रस्तिपत्रत, समिति, गुप्ती अवसु तप शीलको ।
करता हुआ भी अभव्य जीव, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ॥२७३॥**

गाथार्थ :—[जिनवरैः] जिनवरोंके द्वारा [प्रज्ञसम्] कथित [ब्रतसमितिगुप्तयः] ब्रत, समिति, गुप्ति, [शीलतपः] शील और तप [कुर्वन् अपि] करता हुआ भी [अभव्यः] अभव्य

शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितमहिंसादिपंचमहाव्रतरूपं व्यवहारचारित्रिं अभव्योऽपि कुर्यात्, तथापि च निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव, निश्चयचारित्रहेतुभूतज्ञानश्रद्धानशून्यत्वात् ।

तस्यैकादशांगज्ञानमस्ति इति चेत्—

मोक्षं असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएञ्ज ।

पाठे ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु॥२७४॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत ।

पाठे न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु॥२७४॥

मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धते, शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ

जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [मिथ्यादृष्टिः तु] और मिथ्यादृष्टि है ।

टीका :—शील और तपसे परिपूर्ण, तीन गुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति सावधानीसे युक्त, अहिंसादि पाँच महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र (का पालन) अभव्य भी करता है; तथापि वह (अभव्य) निश्चारित्र (-चारित्रहित), अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि (वह) निश्चयचारित्रिके कारणरूप ज्ञान-श्रद्धानसे शून्य है ।

भावार्थ :—अभव्य जीव महाव्रत-समिति-गुप्तिरूप व्यवहार चारित्रिका पालन करे तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञानश्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यक्चारित्र' नामको प्राप्त नहीं होता; इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र ही है ॥२७३॥

अब शिष्य पूछता है कि—उसे (अभव्यको) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा है? इसका उत्तर कहते हैं :—

मोक्षकी श्रद्धाविहीन, अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े ।

पर ज्ञानकी श्रद्धारहितको, पठन ये नहिं गुण करै ॥२७४॥

गाथार्थ :—[मोक्षम् अश्रद्धानः] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ [यः अभव्यसत्त्वः] जो अभव्य जीव है वह [तु अधीयीत] शास्त्र तो पढ़ता है, [तु] परन्तु [ज्ञानं अश्रद्धानस्य] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको [पाठः] शास्त्रपठन [गुणम् न करोति] गुण नहीं करता ।

टीका :—प्रथम तो अभव्य जीव, (स्वयं) शुद्धज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे शून्य होनेके

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४०७

श्रद्धते । ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्येकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणाभावान्त ज्ञानी स्यात् । स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं; तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानम-श्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत । ततस्तस्य तद्विषयाभावः । ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत् —

सद्हदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धर्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कर्मकखयणिमित्तं ॥२७५॥

श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तम् ॥२७५॥

कारण, मोक्षकी ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता । और ज्ञानकी श्रद्धा न करता हुआ, वह (अभव्य) आचारांग आदि ग्यारह अंगरूप श्रुतको (शास्त्रोंको) पढ़ता हुआ भी, शास्त्रपठनका जो गुण उसके अभावके कारण ज्ञानी नहीं है । जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शास्त्रपठनका गुण है; और वह तो (ऐसा शुद्धात्मज्ञान तो), भिन्नवस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले अभव्यके शास्त्रपठनके द्वारा नहीं किया जा सकता (अर्थात् शास्त्रपठन उसको शुद्धात्मज्ञान नहीं कर सकता); इसलिये उसके शास्त्रपठनके गुणका अभाव है; और इसलिये ज्ञान-श्रद्धानके अभावके कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ ।

भावार्थ :—अभव्य जीव ग्यारह अंगोंको पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता; इसलिये उसे शास्त्रपठनने गुण नहीं किया; और इसलिये वह अज्ञानी ही है ॥२७४॥

शिष्य पुनः पूछता है कि—अभव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है; फिर भी यह क्यों कहा है कि ‘उसके श्रद्धान नहीं है’? इसका उत्तर कहते हैं :—

वह धर्मको श्रद्धे, प्रतीत, रुचि अरु स्पर्शन करे ।

सो भोगहेतू धर्मको, नहिं कर्मक्षयके हेतुको ॥२७५॥

गाथार्थ :—[सः] वह (अभव्य जीव) [भोगनिमित्तं धर्मं] भोगके निमित्तरूप धर्मकी ही [श्रद्धाति च] श्रद्धा करता है, [प्रत्येति च] उसीकी प्रतीति करता है, [रोचयति च] उसीकी रुचि करता है [तथा पुनः स्पृशति च] और उसीका स्पर्श करता है, [न तु कर्मक्षयनिमित्तम्]

अभ्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धते, नित्यमेव भेदविज्ञानानहत्वात् । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धते, भोग-निमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धते । तत एवासौ अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनैरूपरितनग्रैवेयकभोगमात्रमास्कन्देत्, न पुनः कदाचनापि विमुच्येत । ततोऽस्य भूतार्थधर्म-श्रद्धानाभावात् श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ।

परन्तु कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मकी नहीं । (अर्थात् कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न उसकी रुचि करता है और न उसका स्पर्श करता है ।)

टीका :—अभ्य जीव नित्यकर्मफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है, किन्तु नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तुकी श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा ही (स्व-परके) भेदविज्ञानके अयोग्य है । इसिलिये वह कर्मोंसे छूटनेके निमित्तरूप, ज्ञानमात्र, भूतार्थ (सत्यार्थ) धर्मकी श्रद्धा नहीं करता, (किन्तु) भोगके निमित्तरूप, शुभकर्ममात्र, अभूतार्थ धर्मकी ही श्रद्धा करता है; इसीलिये वह अभूतार्थ धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शनसे ऊपरके ग्रैवेयक तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है, किन्तु कभी भी कर्मसे मुक्त नहीं होता । इसिलिये उसे भूतार्थ धर्मके श्रद्धानका अभाव होनेसे (यथार्थ) श्रद्धान भी नहीं है ।

ऐसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है ।

भावार्थ :—अभ्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफलचेतनाको जानता है, किन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता; इसिलिये उसे शुद्ध आत्मिक धर्मकी श्रद्धा नहीं है । वह शुभ कर्मको ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है, इसिलिये उसके फलस्वरूप ग्रैवेयक तकके भोगको प्राप्त होता है, किन्तु कर्मका क्षय नहीं होता । इसप्रकार सत्यार्थ धर्मका श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता ।

इसप्रकार व्यवहारनयके आश्रित अभ्य जीवको ज्ञान-श्रद्धान न होनेसे निश्चयनय द्वारा किया जानेवाला व्यवहारका निषेध योग्य ही है ।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि—यह हेतुवादरूप अनुभवप्रधान ग्रन्थ है, इसिलिये इसमें अनुभवकी अपेक्षासे भव्य-अभ्यका निर्णय है । अब यदि इसे अहेतुवाद आगमके साथ मिलायें तो—अभ्यको व्यवहारनयके पक्षका सूक्ष्म, केवलीगम्य आशय रह जाता है जो कि छद्मस्थको अनुभवगोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वज्ञदेव जानते हैं; इसप्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहनेसे उसके सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यात्व रहता है । इस व्यवहारनयके पक्षका आशय अभ्यके सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है ॥२७५॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४०९

कीदृशौ प्रतिषेधप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विष्णेयं।
 छञ्जीवणिकं च तहा भणदि चरितं तु व्यवहारो॥२७६॥
 आदा खु मञ्ज णाणं आदा मे दंसणं चरितं च।
 आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो॥२७७॥
 आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयम्।
 षड्जीवनिकायं च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः॥२७८॥
 आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च।
 आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरो योगः॥२७९॥

आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयत्वाज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रय-

अब यह प्रश्न होता है कि “निश्चयनयके द्वारा निषेध्य व्यवहारनय, और व्यवहारनयका निषेधक निश्चयनय वे दोनों नय कैसे हैं?” अतः व्यवहार और निश्चयका स्वरूप कहते हैं —

‘आचार’ आदिक ज्ञान है, जीवादि दर्शन जानना।
 षट्जीवकाय चरित्र है,—यह कथन नय व्यवहारका॥२७६॥
 मुझ आत्म निश्चय ज्ञान है, मुझ आत्म दर्शन चरित है।
 मुझ आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझ आत्म संवर-योग है॥२७७॥

गाथार्थ :—[आचारादि] आचाराँगादि शास्त्र [ज्ञानं] ज्ञान है, [जीवादि] जीवादि तत्त्व [दर्शनं विज्ञेयम् च] दर्शन जानना चाहिए [च] तथा [षट्जीवनिकायं] छ जीव-निकाय [चरित्रं] चारित्र है—[तथा तु] ऐसा तो [व्यवहारः भणति] व्यवहारनय कहता है।

[खलु] निश्चयसे [मम आत्मा] मेरा आत्मा ही [ज्ञानम्] ज्ञान है, [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [दर्शनं चरित्रं च] दर्शन और चारित्र है, [आत्मा] मेरा आत्मा ही [प्रत्याख्यानम्] प्रत्याख्यान है, [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [संवरः योगः] संवर और योग (-समाधि, ध्यान) है।

टीका :—आचाराँगादि शब्दश्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह (शब्दश्रुत) ज्ञानका आश्रय है,

त्वाद्वर्शनं, षड्जीवनिकायश्चारित्रस्याश्रयत्वाच्चारित्रमिति व्यवहारः। शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वाद्वर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः। तत्राचारादीनां ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यानैकान्तिकत्वाद्व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः। निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्य-श्रयत्वस्यैकान्तिकत्वात्तत्प्रतिषेधकः। तथा हि—नाचारादिशब्दश्रुतमेकान्तेन ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्बावेऽप्यभ्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात्; न च जीवादयः पदार्थ दर्शनस्याश्रयः, तत्सद्बावेऽप्यभ्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात्; न च षड्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयः, तत्सद्बावेऽप्यभ्यानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात्। शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्बावेऽसद्बावे वा तत्सद्बावेनैव ज्ञानस्य सद्बावात्; शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्बावेऽसद्बावे वा तत्सद्बावेनैव दर्शनस्य सद्बावात्; शुद्ध आत्मैव चारित्रस्याश्रयः,

जीवादि नव पदार्थ दर्शन हैं, क्योंकि वे (नव पदार्थ) दर्शनके आश्रय और छह जीव-निकाय चारित्र है, क्योंकि वह (छह जीवनिकाय) चारित्रिका आश्रय है; इसप्रकार व्यवहार है। शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि वह (शुद्ध आत्मा) ज्ञानका आश्रय है, शुद्ध आत्मा दर्शन है; क्योंकि वह दर्शनका आश्रय है और शुद्ध आत्मा चारित्र है, क्योंकि वह चारित्रिका आश्रय है; इसप्रकार निश्चय है। इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य अर्थात् निषेध्य है, क्योंकि आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व अनैकान्तिक है—व्यभिचारयुक्त है; (शब्दश्रुतादिको ज्ञानादिका आश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार आता है, क्योंकि शब्दश्रुतादिक होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेध्य है;) और निश्चयनय व्यवहारनयका प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्माके ज्ञानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक है। (शुद्ध आत्माको ज्ञानादिका आश्रय माननेमें व्यभिचार नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है वहाँ ज्ञान-दर्शन-चारित्र होते ही हैं।) यही बात हेतुपूर्वक समझाई जाती है :—

आचारांगादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके (अर्थात् शब्दश्रुतके) सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका अभाव है; जीवादि नवपदार्थ दर्शनके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण दर्शनका अभाव है; छह जीव-निकाय चारित्रिके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण चारित्रिका अभाव है। शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है, क्योंकि आचारांगादि शब्दश्रुतके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (-शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही ज्ञानका सद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही दर्शनका आश्रय है, क्योंकि जीवादि नवपदार्थोंके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (-शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही दर्शनका

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४११

षड्जीवनिकायसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव चारित्रिय सद्भावात् ।

(उपजाति)

रागादयो बन्धनिदानमुक्ता-
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त-
मिति प्रणुन्नाः पुनरेवमाहुः ॥१७४॥

**जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं ।
रंगिङ्गदि अण्णेहिं दु सो रक्तादीहिं दव्वेहिं ॥२७८॥**

सद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही चारित्रिका आश्रय है, क्योंकि छह जीव-निकायके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (-शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही चारित्रिका सद्भाव है।

भावार्थ :—आचारांगादि शब्दश्रुतका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थोंका श्रद्धान तथा छहकायके जीवोंकी रक्षा—इन सबके होते हुए भी अभव्यके ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं होते, इसलिये व्यवहारनय तो निषेध्य है; और जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र होते ही हैं, इसलिये निश्चयनय व्यवहारका निषेधक है। अतः शुद्धनय उपादेय कहा गया है ॥२७६-२७७॥

अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—“[रागादयः बन्धनिदानम् उक्ताः] रागादिको बन्धका कारण कहा और [ते शुद्ध-चिन्मात्र-महः-अतिरिक्ताः] उन्हें शुद्धचैतन्यमात्र ज्योतिसे (-अर्थात् आत्मासे) भिन्न कहा; [तद्-निमित्तम्] तब फिर उस रागादिका निमित्त [किमु आत्मा वा परः] आत्मा है या कोई अन्य? ” [इति प्रणुन्नाः पुनः एवम् आहुः] इसप्रकार (शिष्यके) प्रश्नसे प्रेरित होते हुए आचार्यभगवान् पुनः इसप्रकार (निम्नप्रकारसे) कहते हैं ॥१७४॥

उपरोक्त प्रश्नके उत्तररूपमें आचार्यदेव कहते हैं :—

**ज्यों फटिकमणि है शुद्ध, आप न रक्तरूप जु परिणमे ।
पर अन्य रक्त पदार्थसे, रक्तादिरूप जु परिणमे ॥२७८॥**

**एवं णाणी शुद्धो ण स्वयं परिणमते रागादीहिं ।
राइज्रादि अण्णेहिं तु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥२७६॥**

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥२७८॥

एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥२७९॥

यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येषैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते; तथा केवलः किलात्मा, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः

**त्यो ‘ज्ञानी’ भी है शुद्ध, आप न रागरूप जु परिणमे ।
पर अन्य जो रागादि दूषण, उनसे वह रागी बने ॥२७६॥**

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [स्फटिकमणिः] स्फटिकमणि [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूपसे (ललाई-आदिरूपसे) [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है, [तु] परंतु [अन्यैः रक्तादिभिः द्रव्यैः] अन्य रक्तादि द्रव्योंसे [सः] वह [रज्यते] रक्त (-लाल) आदि किया जाता है, [एवं] इसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूप [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है, [तु] परंतु [अन्यैः रागादिभिः दोषैः] अन्य रागादि दोषोंसे [सः] वह [रज्यते] रागी आदि किया जाता है।

टीका :—जैसे वास्तवमें केवल (-अकेला) स्फटिकमणि, स्वयं परिणमनस्वभाववाला होने पर भी, अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेको ललाई-आदिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे) अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे स्फटिकमणिको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल (-अकेला) आत्मा, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला होने पर भी, अपनेको

कहानजैनशास्त्रमाला] बन्ध अधिकार ४१३

बन्ध अधिकार

۸۹۳

स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्तया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते। इति तावद्वस्तुस्वभावः।

(उपजाति)

न जातु रागादिनिमित्तभाव-
मात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः ।
तस्मिन्निमित्तं परसंग एव
वस्तुख्यभावोऽयमुदेति तावत् ॥१७५॥

शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेको रागादिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे) अपने आप ही रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परदब्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है।—ऐसा वस्तुस्वभाव है।

भावार्थ :—स्फटिकमणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह परिणमनस्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई-आदिरूप नहीं परिणमता, किन्तु लाल आदि परद्रव्यके निमित्तसे (स्वयं ललाई-आदिरूप परिणमते ऐसे परद्रव्यके निमित्तसे) ललाई-आदिरूप परिणमता है। इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है; वह परिणमनस्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्तसे (-अर्थात् स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे) रागादिरूप परिणमता है। ऐसा वस्तुका ही स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तर्कको अवकाश नहीं है॥२७८-२७९॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यथा अर्ककान्तः] सूर्यकान्तमणिकी भाँति (-जैसे सूर्यकान्तमणि स्वतः ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणमनमें सूर्यबिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार) [आत्मा आत्मनः रागादिनिमित्तभावम् जातु न याति] आत्मा अपनेको रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, [तस्मिन् निमित्तं परसंगः एव] उसमें निमित्त परसंग ही (-परद्रव्यका संग ही) है —[अयम् वस्तुस्वभावः उदेति तावत्] ऐसा वस्तुस्वभाव प्रकाशमान है। (सदैव वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसीने बनाया नहीं है।) १७५।

‘ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता’ इस अर्थका, तथा आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

४१४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्ठभ्)

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः।
रागादीनात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः॥१७६॥

ण य रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कषायभावं वा।
स्वयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं॥२८०॥
न च रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा।
स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम्॥२८०॥

यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोहादि-भावैः स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तैवेति प्रतिनियमः।

श्लोकार्थ :—[इति स्वं वस्तुस्वभावं ज्ञानी जानाति] ज्ञानी ऐसे अपने वस्तुस्वभावको जानता है, [तेन सः रागादीन् आत्मनः न कुर्यात्] इसलिये वह रागादिको निजरूप नहीं करता, [अतः कारकः न भवति] अतः वह (रागादिका) कर्ता नहीं है। १७६।

अब, इसीप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं :—

कभि रागद्वेषविमोह अगर कषायभाव जु निजविषैं ।
ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक बने॥२८०॥

गाथार्थ :—[ज्ञानी] ज्ञानी [रागद्वेषमोहं] राग-द्वेष-मोहको [वा कषायभावं] अथवा कषायभावको [स्वयम्] अपने आप [आत्मनः] अपनेमें [न च करोति] नहीं करता, [तेन] इसलिये [सः] वह, [तेषां भावानाम्] उन भावोंका [कारकः न] कारक अर्थात् कर्ता नहीं है।

टीका :—यथोक्त (अर्थात् जैसा कहा वैसे) वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी (अपने) शुद्धस्वभावसे ही च्युत नहीं होता, इसलिये वह राग-द्वेष-मोह आदि भावोंरूप स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष-मोह आदि भावोंका अकर्ता ही है—ऐसा नियम है।

भावार्थ :—आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि ‘आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है—द्रव्यदृष्टिसे अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिसे परद्रव्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होता है’; इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नहीं

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४१५

(अनुष्टुप्)

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी वेति तेन सः।
रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः॥१७७॥

रागम्हि य दोसम्हि य कसायकर्मसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमतो रागादी बंधदि पुणो वि॥२८१॥
रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः।
तैसु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि॥२८१॥

यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव, ततः कर्मविपाकप्रभवै रागद्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् बध्यत एवेति प्रतिनियमः।

होता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है॥२८०॥

‘अज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता, इसलिये वह रागादि भावोंका कर्ता होता है’ इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति स्वं वस्तुस्वभावं अज्ञानी न वेति] अज्ञानी अपने ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता, [तेन सः रागादीन् आत्मनः कुर्यात्] इसलिये वह रागादिको (-रागादिभावोंको) अपना करता है, [अतः कारकः भवति] अतः वह उनका कर्ता होता है।१७७।

अब इसी अर्थकी गाथा कहते हैं :—

पर राग-द्वेष-कषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।
उन-रूप जो जीव परिणमे फिर बाँधता रागादिको॥२८१॥

गाथार्थ :—[रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव] राग, द्वेष और कषायकर्मों होने पर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [ये भावाः] जो भाव होते हैं, [तैः तु] उन रूप [परिणममानः] परिणमित होता हुआ अज्ञानी [रागादीन्] रागादिको [पुनः अपि] पुनः पुनः [बध्नाति] बाँधता है।

टीका :—यथोक्त वस्तुस्वभावको न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसारसे लेकर (अपने) शुद्धस्वभावसे च्युत ही है, इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न रागद्वेषमोहादि भावोंरूप परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्वेषमोहादि भावोंका कर्ता होता हुआ (कर्मोंसे) बद्ध होता ही है—ऐसा नियम है।

ततः स्थितमेतत्—

रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥२८२॥
रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।
तैस्तु परिणममानो रागादीन् बधाति चेतयिता ॥२८२॥

य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बन्धहेतुरिति ।

कथमात्मा रागादीनामकारक एवेति चेत्—

भावार्थ :—अज्ञानी वस्तुस्वभावको तो यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदयसे दो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मोंको बाँधता है—ऐसा नियम है ॥२८१॥

“अतः यह सिद्ध हुआ (अर्थात् पूर्वोक्त कारणसे निम्नप्रकार निश्चित हुआ)” ऐसा अब कहते हैं :—

यों राग-द्वेष-कषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।
उन-रूप आत्मा परिणमें, वह बाँधता रागादिको ॥२८२॥

गाथार्थ :—[रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव] राग, द्वेष और कषायकर्मके होने पर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [ये भावाः] जो भाव होते हैं, [तैः तु] उन-रूप [परिणममानः] परिणमता हुआ [चेतयिता] आत्मा [रागादीन्] रागादिको [बधाति] बाँधता है।

टीका :—निश्चयसे अज्ञानीको, पुद्गलकर्म जिनका निमित्त है ऐसे जो यह रागद्वेषमोहादि परिणाम हैं, वे ही पुनः रागद्वेषमोहादि परिणामका निमित्त जो पुद्गलकर्म उसके बन्धके कारण है।

भावार्थ :—अज्ञानीके कर्मके निमित्तसे रागद्वेषमोहादि परिणाम होते हैं वे ही पुनः आगामी कर्मबन्धके कारण होते हैं ॥२८२॥

अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिका अकारक ही कैसे है? इसका समाधान (आगमका प्रमाण देकर) करते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४१७

अप्पडिकमणं दुविहं अपच्चखाणं तहेव विष्णेयं ।
 एदेणुवदेसेण य अकारगो वण्णिदो चेदा ॥२८३॥

अप्पडिकमणं दुविहं दब्वे भावे अपच्चखाणं पि ।
 एदेणुवदेसेण य अकारगो वण्णिदो चेदा ॥२८४॥

जावं अप्पडिकमणं अपच्चखाणं च दब्वभावाणं ।
 कुब्बदि आदा तावं कर्ता सो होदि णादब्वो ॥२८५॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयम् ।
 एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥२८३॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावेऽपिॽप्रत्याख्यान ।
 एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥२८४॥

अनप्रतिक्रमण दो भाँति, अनपचखाण भी दो भाँति है ।
 जीवको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ॥२८३॥

अनप्रतिक्रमण दो—द्रव्यभाव जु, योंहि अनपचखाण है ।
 जीवको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ॥२८४॥

अनप्रतिक्रमण अरु त्योंहि अनपचखाण द्रव्य रु भावका ।
 जबतक करै है आत्मा, कर्ता बनै है जानना ॥२८५॥

गाथार्थ :—[अप्रतिक्रमण] अप्रतिक्रमण [द्विविधम्] दो प्रकारका है, [तथा एव] उसी तरह [अप्रत्याख्यानं] अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [विज्ञेयम्] जानना चाहिए;—[एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कहा गया है।

[अप्रतिक्रमण] अप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकारका है—[द्रव्ये भावे] द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी; [अप्रत्याख्यानम् अपि] इसीप्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है—द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी;—[एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कहा गया है।

यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः।
करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः॥२८५॥

आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्विविधोपदेशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स, द्रव्यभावयोर्निमित्त-नैमित्तिकभावं प्रथयन्, अकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं—परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात्, तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुषंगान्मोक्षाभावः प्रसजेत् । ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु । तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा । तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे

[यावत्] जब तक [आत्मा] आत्मा [द्रव्यभावयोः] द्रव्यका और भावका [अप्रतिक्रमणम् च अप्रत्याख्यानं] अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान [करोति] करता है [तावत्] तब तक [सः] वह [कर्ता भवति] कर्ता होता है, [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिए ।

टीका :—आत्मा स्वतः रागादिका अकारक ही है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो (अर्थात् यदि आत्मा स्वतः ही रागादिभावोंका कारक होतो) अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानकी द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता । अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका जो वास्तवमें द्रव्य और भावके भेदसे द्विविध (दो प्रकारका) उपदेश है वह, द्रव्य और भावके निमित्त-नैमित्तिकत्वको प्रगट करता हुआ, आत्माके अकर्तृत्वको ही बतलाता है । इसलिये यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्माके रागादिभाव नैमित्तिक हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो द्रव्य-अप्रतिक्रमण और द्रव्य-अप्रत्याख्यान कर्तृत्वके निमित्तरूप उपदेश निरर्थक ही होगा, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्माको रागादिभावोंका निमित्तत्व आ जायेगा, जिससे नित्य-कर्तृत्वका प्रसंग आ जायेगा, जिससे मोक्षका अभाव सिद्ध होगा । इसलिये परद्रव्य ही आत्माके रागादिभावोंका निमित्त हो । और ऐसा होने पर, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिका अकारक ही है । (इसप्रकार यद्यपि आत्मा रागादिका अकारक ही है) तथापि जब तक वह निमित्तभूत द्रव्यका (-परद्रव्यका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तब तक नैमित्तिकभूत भावका (-रागादिभावका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, और जब तक भावका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तब तक वह उनका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नैमित्तिकभूत भावका

कहानजैनशास्त्रमाला]

बन्ध अधिकार

४१९

च तावत्कर्तैव स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तैव स्यात् ।

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत्—

आधाकम्मादीया पोगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुब्बदि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिचं ॥२८६॥

प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब भावका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तब वह साक्षात् अकर्ता ही है।

भावार्थ :—अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हें वर्तमानमें अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य-अप्रतिक्रमण है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव-अप्रतिक्रमण है। इसी प्रकार आगामी काल सम्बन्धी परद्रव्योंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे आगामी कालमें होनेवाले रागादिभावोंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना, भाव अप्रत्याख्यान है। इसप्रकार द्रव्य-अप्रतिक्रमण और भाव-अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य-अप्रत्याख्यान और भाव-अप्रत्याख्यान—ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका दो प्रकारसे उपदेश है, वह द्रव्यभावके निमित्त-नैमित्तिकभावको बतलाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि—परद्रव्य तो निमित्त है और रागादिभाव नैमित्तिक हैं। इसप्रकार आत्मा रागादिभावोंको स्वयमेव न करनेसे रागादिभावोंका अकर्ता ही है ऐसा सिद्ध हुआ। इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोंका अकर्ता ही है तथापि जब तक उसके निमित्तभूत परद्रव्यके अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान हैं तब तक उसके रागादिभावोंके अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान हैं, और जब तक रागादिभावोंके अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान हैं तब तक वह रागादिभावोंका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत परद्रव्यके प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादिभावोंके भी प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान हो जाते हैं, और जब रागादिभावोंके प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान हो जाते हैं तब वह साक्षात् अकर्ता ही है॥२८३ से २८५॥

अब द्रव्य और भावकी निमित्त-नैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं :—

हैं अधःकर्मादिक जु पुङ्गलद्रव्यके ही दोष ये ।

कैसे करे ‘ज्ञानी’ सदा परद्रव्यके जो गुणहि हैं ? ॥२८६॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पोगलमयं इमं दब्वं।
कह तं मम होदि कयं जं णिञ्चमचेदणं वुत्तं॥२८७॥

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः।
कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम्॥२८६॥
अधःकर्माद्विशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यं।
कथं तन्मम भवति कृतं यन्नित्यमचेतनमुक्तम्॥२८७॥

यथाधःकर्मनिष्पन्नमुद्देशनिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बन्धसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे। यथा चाधःकर्मादीन् पुद्गलद्रव्यदोषान् नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकार्यत्वाभावात्, ततोऽधःकर्माद्विशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति

उद्देशि त्योही अधःकर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य जो।
कैसे हि मुझकृत होय नित्य अजीव वर्णा जिसहिको॥२८७॥

गाथार्थ :—[अधःकर्माद्याः ये इमे] अधःकर्म आदि जो यह [पुद्गलद्रव्यस्य दोषाः] पुद्गलद्रव्यके दोष हैं (उनको ज्ञानी अर्थात् आत्मा करता नहीं है); [तान्] उनको [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [कथं करोति] कैसे करे [ये तु] कि जो [नित्यम्] सदा [परद्रव्यगुणाः] परद्रव्यके गुण हैं ?

इसलिये [अधःकर्म उद्देशिकं च] अधःकर्म और उद्देशिक [इदं] ऐसा [पुद्गलमयम् द्रव्यं] पुद्गलमय द्रव्य है (वह मेरा किया नहीं होता); [तत्] वह [मम कृतं] मेरा किया [कथं भवति] कैसे हो [यत्] कि जो [नित्यम्] सदा [अचेतनम् उक्तम्] अचेतन कहा गया है ?

टीका :—जैसे अधःकर्मसे निष्पन्न और उद्देशसे निष्पन्न हुए निमित्तभूत (आहारादि) पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (-मुनि) नैमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता। और “अधःकर्म आदि पुद्गलद्रव्यके दोषोंको आत्मा वास्तवमें नहीं करता, क्योंकि वे परद्रव्यके परिणाम हैं, इसलिये उन्हें आत्माके कार्यत्वका अभाव है; अतः अधःकर्म और उद्देशिक पुद्गलद्रव्य मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य अचेतन

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

बન્ધ અધિકાર

૪૨૧

મત્કાર્યત્વાભાવાત्,—ઇતિ તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વકં પુન્નલદ્રવ્યં નિમિત્તભૂતં પ્રત્યાચક્ષાણો નૈમિત્તિકભૂતં બન્ધસાધકં ભાવં પ્રત્યાચષે, તથા સમસ્તમણિ પરદ્રવ્યં પ્રત્યાચક્ષાણસ્તનિમિત્તં ભાવં પ્રત્યાચષે। એવં દ્રવ્યભાવયોરસ્તિ નિમિત્તનૈમિત્તિકભાવઃ।

(શાર્ડૂલવિક્રીડિત)

ઇત્યાલોચ્ય વિવેચ્ય તત્કિલ પરદ્રવ્યં સમગ્રં બલાત्
તન્મૂલાં બહુભાવસન્તતિમિમામુદ્ભર્તુકામઃ સમમ् ।
આત્માનં સમુપૈતિ નિર્ભરખહત્પૂર્ણેકસંવિદ્યુતં
યેનોન્મૂલિતબન્ધ એष ભગવાનાત્માત્મનિ સ્ફૂર્જતિ ॥૧૭૮॥

હૈ, ઇસલિએ ઉસકો મેરે કાર્યત્વકા અભાવ હૈ;”—ઇસપ્રકાર તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વક નિમિત્તભૂત પુન્નલદ્રવ્યકા પ્રત્યાખ્યાન કરતા હુआ આત્મા (-મુનિ) જૈસે નૈમિત્તિકભૂત બન્ધસાધક ભાવકા પ્રત્યાખ્યાન કરતા હૈ, ઉસીપ્રકાર સમસ્ત પરદ્રવ્યકા પ્રત્યાખ્યાન કરતા હુઆ (-ત્યાગ કરતા હુઆ) આત્મા ઉસકે નિમિત્તસે હોનેવાલે ભાવકા પ્રત્યાખ્યાન કરતા હૈ। ઇસપ્રકાર દ્રવ્ય ઔર ભાવકો નિમિત્ત-નૈમિત્તિકતા હૈ।

ભાવાર્થ :—યાહું અધઃકર્મ ઔર ઉદ્દેશિક આહારકે દૃષ્ટાન્તસે દ્રવ્ય ઔર ભાવકી નિમિત્ત-નૈમિત્તિકતા દૃઢ કી હૈ।

જિસ પાપકર્મસે આહાર નિષ્પત્ત હો ઉસ પાપકર્મકો અધઃકર્મ કહતે હૈનું, તથા ઉસ આહારકો ભી અધઃકર્મ કહતે હૈનું। જો આહાર, ગ્રહણ કરનેવાલેકે નિમિત્તસે હી બનાયા ગયા હો ઉસે ઉદ્દેશિક કહતે હૈનું। ઐસે (અધઃકર્મ ઔર ઉદ્દેશિક) આહારકા જિસને પ્રત્યાખ્યાન નહીં કિયા ઉસને ઉસકે નિમિત્તસે હોનેવાલે ભાવકા પ્રત્યાખ્યાન નહીં કિયા ઔર જિસને તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વક ઉસ આહારકા પ્રત્યાખ્યાન કિયા હૈ ઉસને ઉસકે નિમિત્તસે હોનેવાલે ભાવકા પ્રત્યાખ્યાન કિયા હૈ। ઇસપ્રકાર સમસ્ત દ્રવ્યકો ઔર ભાવકો નિમિત્ત-નૈમિત્તિકભાવ જાનના ચાહિયે। જો પરદ્રવ્યકો ગ્રહણ કરતા હૈ ઉસે રાગદિભાવ ભી હોતે હૈનું, વહ ઉનકા કર્તા ભી હોતા હૈ ઔર ઇસલિયે કર્મકા બન્ધ ભી કરતા હૈ; જબ આત્મા જ્ઞાની હોતા હૈ તબ ઉસે કુછ ગ્રહણ કરનેકા રાગ નહીં હોતા, ઇસલિયે રાગદિરૂપ પરિણમન ભી નહીં હોતા ઔર ઇસલિયે આગામી બન્ધ ભી નહીં હોતા। (ઇસપ્રકાર જ્ઞાની પરદ્રવ્યકા કર્તા નહીં હૈ।)॥૨૮૬-૨૮૭॥

અબ ઇસી અર્થકા કલશરૂપ કાવ્ય કહતે હૈનું, જિસમે પરદ્રવ્યકે ત્યાગનેકા ઉપદેશ હૈ :—

શ્લોકાર્થ :—[ઇતિ] ઇસપ્રકાર (પરદ્રવ્ય ઔર અપને ભાવકી નિમિત્ત-નૈમિત્તિકતાકો) [આલોચ્ય] વિચાર કરકે, [તદ-મૂલાં ઇમામ् બહુભાવસન્તતિમ् સમમ् ઉદ્ભર્તુકામઃ]

४२२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मन्दाक्रान्ता)

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां
कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य।
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्दद्धमेतत्
तद्वद्वद्वत्सरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति ॥१७६॥

परद्रव्यमूलक बहुभावोंकी सन्ततिको एक ही साथ उखाड़ फेंकनेका इच्छुक पुरुष, [तत् किल समग्रं परद्रव्यं बलात् विवेच्य] उस समस्त परद्रव्यको बलपूर्वक (-उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक) भिन्न करके (-त्याग करके), [निर्भर्खहत्-पूर्ण-एक-संविद्-युतं आत्मानं] अतिशयतासे बहते हुए (-धारावाही) पूर्ण एक संवेदनसे युक्त अपने आत्माको [समुपैति] प्राप्त करता है, [येन] कि जिससे [उन्मूलितबन्धः एषः भगवान् आत्मा] जिसने कर्मबन्धनको मूलसे उखाड़ फेंका है, ऐसा यह भगवान आत्मा [आत्मनि] अपनेमें ही (-आत्मामें ही) [स्फूर्जति] स्फुरायमान होता है।

भावार्थ :—जब परद्रव्यकी और अपने भावकी निमित्त-नैमित्तिकता जानकर समस्त परद्रव्यको भिन्न करनेमें-त्यागनेमें आते हैं, तब समस्त रागादिभावोंकी सन्तति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्मबन्धनको काटकर अपनेमें ही प्रकाशित होता है। इसलिये जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें। १७८।

अब बन्ध अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिम मंगलके रूपमें ज्ञानकी महिमाके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कारणानां रागादीनाम् उदयं] बन्धके कारणरूप रागादिके उदयको [अदयम्] निर्दयता पूर्वक (उग्र पुरुषार्थसे) [दारयत्] विदारण करती हुई, [कार्यं विविधम् बन्धं] उस रागादिके कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकारके बन्धको [अधुना] अब [सद्यः एव] तत्काल ही [प्रणुद्य] दूर करके, [एतत् ज्ञानज्योतिः] यह ज्ञानज्योति—[क्षपिततिमिरं] कि जिसने अज्ञानरूप अन्धकारका नाश किया है वह—[साधु] भलीभाँति [सन्दद्धम्] सज्ज हुई,—[तद्-वत् यद्-वत्] ऐसी सज्ज हुई कि [अस्य प्रसरम् अपरः कः अपि न आवृणोति] उसके विस्तारको अन्य कोई आवृत नहीं कर सकता।

भावार्थ :—जब ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य जो बन्ध वह भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत करनेवाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है। १७९।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

બન્ધ અધિકાર

૪૨૩

ઇતિ બન્ધો નિષ્કાત્તઃ ।

ઇતિ શ્રીમદમૃતચન્દ્રસૂરિવિરચિતાયાં સમયસારવ્યાખ્યાયામાત્મખ્યાતૌ બન્ધપ્રસૂપકઃ સમ્પૂર્ણઃ ॥

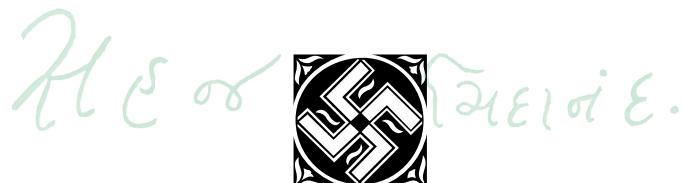
ટીકા :—ઇસપ્રકાર બન્ધ (રંગભૂમિસે) બાહર નિકલ ગયા ।

ભાવાર્થ :—રંગભૂમિમંબન્ધકે સ્વાઁગને પ્રવેશ કિયા થા । જીવ જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રગટ હુઈ તબ વહ બન્ધ સ્વાઁગકો અલગ કરકે બાહર નિકલ ગયા ।

(સવૈયા તેઝસા)

જો નર કોય પરૈ રજમાહિં સચિક્રણ અંગ લગૈ વહ ગાઢૈ,
ત્યો મતિહીન જુ રાગવિરોધ લિયે વિચરે તબ બન્ધન બાઢૈ;
પાય સમૈ ઉપદેશ યથારથ રાગવિરોધ તજૈ નિજ ચાટૈ,
નાહિં બંધૈ તબ કર્મસમૂહ જુ આપ ગહૈ પરભાવનિ કાટૈ ।

ઇસપ્રકાર શ્રી સમયસારકી (શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દકુન્દાચાર્યદેવપ્રણીત શ્રી સમયસાર પરમાગમકી) શ્રીમદ્ અમૃતચન્દ્રાચાર્યદેવવિરચિત આત્મખ્યાતિ નામક ટીકામંબન્ધકા પ્રસૂપક ઉવ્ચાં અંક સમાપ્ત હુઆ ।

४२४

- ८ -

मोक्ष अधिकार

अथ प्रविशति मोक्षः।

(शिखरिणी)

द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाढ्न्धपुरुषौ
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलभैकनियतम् ।
इदानीमुन्मञ्चत्सहजपरमानन्दसरसं
परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१८०॥

(दोहा)

कर्मबन्ध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुथान ।
नमूं सिद्ध परमात्मा, करुं ध्यान अमलान ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है।”

जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ मोक्षतत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है। वहाँ ज्ञान सर्व स्वाँगका ज्ञाता है, इसलिये अधिकारके प्रारम्भमें आचार्यदेव सम्पर्ज्ञानकी महिमाके रूपमें मंगलाचरण कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इदानीम्] अब (बन्ध पदार्थके पश्चात्), [प्रज्ञा-क्रकच-दलनात् बन्ध-पुरुषौ द्विधाकृत्य] प्रज्ञारूपी करवतसे विदारण द्वारा बन्ध और पुरुषको द्विधा (भिन्न भिन्न-दो) करके, [पुरुषम् उपलभ्म-एक-नियतम्] पुरुषको—कि जो पुरुष मात्र १अनुभूति द्वारा ही निश्चित है उसे—[साक्षात् मोक्षं नयत्] साक्षात् मोक्ष प्राप्त करता हुआ, [पूर्णं ज्ञानं विजयते] पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान [उन्मज्जत्-सहज-परम-आनन्द-सरसं] प्रगट होनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस अर्थात् रसयुक्त है, [परं] उत्कृष्ट है, और [कृत-सकल-कृत्यं] जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं (—जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है) ऐसा है।

१ जितना स्वरूप-अनुभवन है इतना ही आत्मा है।

जह णाम को वि पुरिसो बंधणयस्थि चिरकालपडिबद्धो ।
 तिवं मंदसहावं कालं च वियाणदे तस्स ॥२८८॥
 जइ ण वि कुणदि छेदं ण मुच्चदे तेण बंधणवसो सं ।
 कालेण उ बहुगेण वि ण सो णरो पावदि विमोक्खं ॥२८९॥
 इय कर्मबंधणाणं पदेसठिइपयडिमेवमणुभागं ।
 जाणंतो वि ण मुच्चदि मुच्चदि सो चैव जदि सुद्धो ॥२९०॥

यथा नाम कश्चित्सुरुषो बन्धनके चिरकालप्रतिबद्धः ।
 तीव्रमन्दस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥२८८॥
 यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बन्धनवशः सन् ।
 कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षम् ॥२९१॥
 इति कर्मबन्धनानां प्रदेशस्थितिग्रकृतिमेवमनुभागम् ।
 जानन्तपि न मुच्यते मुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥२९०॥

भावार्थ :—ज्ञान बन्ध और पुरुषको पृथक् करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता हुआ, अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवर्तता है। इसप्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कृष्टताका कथन ही मंगलवचन है। १८०

अब, मोक्षकी प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो, यह कहते हैं कि, जो जीव बन्धका छेद नहीं करता, किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे ही सन्तुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता :—

ज्यों पुरुष कोई बन्धनों, प्रतिबद्ध है चिरकालका ।
 वह तीव्र-मन्द स्वभाव त्यों ही काल जाने बन्धका ॥२८८॥
 पर जो करे नहिं छेद तो छूटे न, बन्धनवश रहे ।
 अरु काल बहुताहि जाय तो भी मुक्त वह नर नहिं बने ॥२८९॥
 त्यों कर्मबन्धनके ग्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभागको ।
 जाने भले छूटे न जीव, जो शुद्ध तो ही मुक्त हो ॥२९०॥

आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणं मोक्षः । बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं तद्देतुरित्येके, तदसत्; न कर्मबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रवत् । एतेन कर्मबन्धप्रपञ्चरचनापरिज्ञानमात्रसन्तुष्टा उत्थाप्यन्ते ।

**जह बंधे चिंतंतो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे चिंतंतो जीवो वि ण पावदि विमोक्खं ॥२६१॥**

गाथार्थ :—[यथा नाम] जैसे [बन्धनके] बन्धनमें [चिरकालप्रतिबद्धः] बहुत समयसे बँधा हुआ [कश्चित् पुरुषः] कोई पुरुष [तस्य] उस बन्धनके [तीव्रमन्दस्वभावं] तीव्र-मन्द स्वभावको [कालं च] और कालको (अर्थात् यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार) [विजानाति] जानता है, [यदि] किन्तु यदि [न अपि छेदं करोति] उस बन्धनको स्वयं नहीं काटता [तेन न मुच्यते] तो वह उससे मुक्त नहीं होता [तु] और [बन्धनवशः सन्] बन्धनवश रहता हुआ [बहुकेन अपि कालेन] बहुत कालमें भी [सः नरः] वह पुरुष [विमोक्षम् न प्राप्नोति] बन्धनसे छूटनेरूप मुक्तिको प्राप्त नहीं करता; [इति] इसीप्रकार जीव [कर्मबन्धनानां] कर्म-बन्धनोंके [प्रदेशस्थितिप्रकृतिम् एवम् अनुभागम्] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभागको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [न मुच्यते] (कर्मबन्धसे) नहीं छूटता, [च यदि सः एव शुद्धः] किन्तु यदि वह स्वयं (रागादिको दूर करके) शुद्ध होता है [मुच्यते] तभी छूटता है—मुक्त होता है।

टीका :—आत्मा और बन्धका द्विधाकरण (अर्थात् आत्मा और बन्धको अलग अलग कर देना) सो मोक्ष है। कितने ही लोग कहते हैं कि 'बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है (अर्थात् बन्धके स्वरूपको जाननेमात्रसे ही मोक्ष होता है)', किन्तु यह असत् है; कर्मसे बँधे हुए (जीव)को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बँधे हुए (जीव)को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र बन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है। उसीप्रकार कर्मसे बँधे हुए (जीव)को कर्मबन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है। इस कथनसे उनका उत्थापन (खण्डन) किया गया है जो कर्मबन्धके प्रपञ्चकी (-विस्तारकी) रचनाके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हो रहे हैं।

भावार्थ :—कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धके स्वरूपको जान लेनेसे ही मोक्ष हो जाता है। उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निराकरण कर दिया गया है। जाननेमात्रसे ही बन्ध नहीं कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है ॥२८८ से २९०॥

अब यह कहते हैं कि बन्धके विचार करते रहनेसे भी बन्ध नहीं कटता :—

**जो बन्धनोंसे बद्ध वह नहिं बन्धचिन्तासे छुटे ।
त्यों जीव भी इन बन्धको चिन्ता करे से नहिं छुटे ॥२६१॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४२७

यथा बन्धांश्चिन्तयन् बन्धनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षम् ।
तथा बन्धांश्चिन्तयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम् ॥२६१॥

बन्धचिन्ताप्रबन्धो मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्यसत्; न कर्मबद्धस्य बन्धचिन्ताप्रबन्धो मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धचिन्ताप्रबन्धवत् । एतेन कर्मबन्धविषयचिन्ताप्रबन्धात्मक-विशुद्धधर्मध्यानान्धबुद्ध्यो बोध्यन्ते ।

कस्तर्हि मोक्षहेतुरिति चेत्—

जह बंधे छेत्तूण य बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।
तह बंधे छेत्तूण य जीवो संपावदि विमोक्खं ॥२६२॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [बन्धनबद्धः] बन्धनोंसे बँधा हुआ पुरुष [बन्धान् चिन्तयन्] बन्धोंके विचार करनेसे [विमोक्षम् न प्राप्नोति] मुक्तिको प्राप्त नहीं करता (अर्थात् बन्धसे नहीं छूटता), [तथा] इसीप्रकार [जीवः अपि] जीव भी [बन्धान् चिन्तयन्] बन्धोंके विचार करनेसे [विमोक्षम् न प्राप्नोति] मोक्षको प्राप्त नहीं करता ।

टीका :—अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि ‘बन्ध सम्बन्धी विचार शृङ्खला मोक्षका कारण है’, किन्तु यह भी असत् है; कर्मसे बँधे हुए (जीव) को बन्ध सम्बन्धी विचारकी शृङ्खला मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बँधे हुए (पुरुष)को उस बन्ध सम्बन्धी विचारशृङ्खला (-विचारकी परंपरा) बन्धसे छूटनेका कारण नहीं है, उसीप्रकार कर्मसे बँधे हुए (पुरुष)को कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारशृङ्खला कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है। इस (कथन)से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारशृङ्खलात्मक विशुद्ध (-शुभ) धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि अन्ध है, उन्हें समझाया जाता है ।

भावार्थ :—कर्मबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता । यह तो धर्मध्यानरूप शुभ परिणाम है । जो केवल (मात्र) शुभ परिणामसे ही मोक्ष मानते हैं, उन्हें यहाँ उपदेश दिया गया है कि—शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता ॥२९१॥

“(यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बन्धके विचार करनेसे भी मोक्ष नहीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्या है?” ऐसा प्रश्न होने पर अब मोक्षका उपाय बताते हैं :—

जो बन्धनोंसे बद्ध वह नर बन्धछेदनसे छुटे ।
त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर मुक्ती वरे ॥२६२॥

यथा बन्धांश्छित्वा च बन्धनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम् ।
तथा बन्धांश्छित्वा च जीवः सम्प्राप्नोति विमोक्षम् ॥२६२॥

कर्मबद्धस्य बन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धच्छेदवत् । एतेन उभयेऽपि पूर्वे आत्मबन्धयोद्विधाकरणे व्यापार्येते ।

किमयमेव मोक्षहेतुरिति चेत्—

बन्धाणं च सहावं वियाणितुं अप्पणो सहावं च ।
बन्धेसु जो विरज्जदि सो कर्मविमोक्षणं कुणदि ॥२६३॥
बन्धानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।
बन्धेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥२६३॥

गाथार्थ :—[यथा च] जैसे [बन्धनबद्धः तु] बन्धनबद्ध पुरुष [बन्धान् छित्वा] बन्धनोंको छेद कर [विमोक्षम् प्राप्नोति] मुक्तिको प्राप्ति हो जाता है, [तथा च] इसीप्रकार [जीवः] जीव [बन्धान् छित्वा] बन्धोंको छेदकर [विमोक्षम् सम्प्राप्नोति] मोक्षको प्राप्ति होता है।

टीका :—कर्मसे बँधे हुए (पुरुष) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बन्धका छेद बन्धसे छूटनेका कारण है, उसीप्रकार कर्मसे बँधे हुएको कर्मबन्धका छेद कर्मबन्धसे छूटनेका कारण है। इस(कथन)से, पूर्वकथित दोनोंको (—जो बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हैं तथा जो बन्धके विचार किया करते हैं उनको—) आत्मा और बन्धके द्विधाकरणमें व्यापार कराया जाता है (अर्थात् आत्मा और बन्धको भिन्न-भिन्न करनेके प्रति लगाया जाता है—उद्यम कराया जाता है) ॥२९२॥

‘मात्र यही (बन्धच्छेद ही) मोक्षका कारण क्यों है?’ ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं :—

रे जानकर बन्धन-स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्मका ।
जो बन्धमें विरक्त होवे, कर्ममोक्ष करे अहा ! ॥२६३॥

गाथार्थ :—[बन्धानां स्वभावं च] बन्धोंके स्वभावको [आत्मनः स्वभावं च] और आत्माके स्वभावको [विज्ञाय] जानकर [बन्धेषु] बन्धोंके प्रति [यः] जो [विरज्यते] विरक्त होता है, [सः] वह [कर्मविमोक्षणं करोति] कर्मोंसे मुक्त होता है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४२९

य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बन्धानां च स्वभावं विज्ञाय बन्धेभ्यो विरमति, स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबन्धयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ।

केनात्मबन्धौ द्विधा क्रियेते इति चेत्—

जीवो बंधो य तहा छिङ्रंति सलकखणेहि णियएहि ।

पण्णाछेदणएण दु छिणा णाणत्तमावण्णा ॥२६४॥

जीवो बन्धश्च तथा छियेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।

प्रज्ञाछेदनकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥२६४॥

आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुरात्मनः करणमीमांसायां, निश्चयतः स्वतो

टीका :—जो, निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावको और उस (आत्मा) के विकार करनेवाले बन्धोंके स्वभावको जानकर, बन्धोंसे विरक्त होता है, वही समस्त कर्मोंसे मुक्त होता है। इस(कथन)से ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बन्धका द्विधाकरण (पृथक्करण) ही मोक्षका कारण है (अर्थात् आत्मा और बन्धको भिन्न-भिन्न करना ही मोक्षका कारण है ऐसा निर्णीत किया जाता है) ॥२९३॥

‘आत्मा और बन्ध किस(साधन)के द्वारा द्विधा (अलग) किये जाते हैं?’ ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं :—

छेदन करो जीव-बन्धका तुम नियत निज-निज चिह्नसे ।

प्रज्ञाछेनीसे छेदते दोनों पृथक हो जात हैं ॥२६४॥

गाथार्थ :—[जीवः च तथा बन्धः] जीव तथा बन्ध [नियताभ्याम् स्वलक्षणाभ्यां] नियत स्वलक्षणोंसे (अपने-अपने निश्चित लक्षणोंसे) [छियेते] छेदे जाते हैं; [प्रज्ञाछेदनकेन] प्रज्ञारूप छेनीके द्वारा [छिन्नौ तु] छेदे जाने पर [नानात्वम् आपन्नौ] वे नानापनको प्राप्त होते हैं अर्थात् अलग हो जाते हैं।

टीका :—आत्मा और बन्धको द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके ^१करण सम्बन्धी ^२मीमांसा करने पर, निश्चयतः (निश्चयनयसे) अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे

१ करण = साधन; करण नामका कारक । २ मीमांसा = गहरी विचारणा; तपास; समालोचना ।

भिन्नकरणासम्भवात्, भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणम् । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वम-वश्यमेवापद्येते; ततः प्रज्ञैवात्मबन्धयोर्द्विधाकरणम् । ननु कथमात्मबन्धो चेत्यचेतकभावेनात्यन्त-प्रत्यासत्तरेकीभूतौ भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद्यवहियमाणौ प्रज्ञया छेतुं शक्येते? नियतस्वलक्षणसूक्ष्मान्तःसन्धिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणम् । ततु प्रवर्तमानं यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्त्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रमप्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्; समस्तसहक्रमप्रवृत्तानन्तपर्यायाविनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतत्वः, इति यावत् ।

भगवती प्रज्ञा ही (-ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही) छेदनात्मक (-छेदनके स्वभाववाला) करण है । उस प्रज्ञाके द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्वको प्राप्त होते हैं; इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बन्धको द्विधा किया जाता है (अर्थात् प्रज्ञारूप करण द्वारा ही आत्मा और बन्ध जुदे किये जाते हैं) ।

(यहाँ प्रश्न होता है कि-) आत्मा और बन्ध जो कि १चेत्यचेतकभावके द्वारा अत्यन्त निकटताके कारण एक (-एक जैसे-) हो रहे हैं, और भेदविज्ञानके अभावके कारण, मानो वे एक चेतक ही हों ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है (अर्थात् जिन्हें एक आत्माके रूपमें ही व्यवहारमें माना जाता है) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वास्तवमें कैसे छेदा जा सकता है?

(इसका समाधान करते हुए आचार्यदेव कहते हैं :—) आत्मा और बन्धके नियत स्वलक्षणोंकी सूक्ष्म अन्तःसंधिमें (अन्तर्गंकी संधिमें) प्रज्ञाछेनीको सावधान होकर पटकनेसे (-डालनेसे, मारनेसे) उनको छेदा जा सकता है अर्थात् उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं ।

आत्माका स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्योंसे असाधारण है (-वह अन्य द्रव्योंमें नहीं है) । वह (चैतन्य) प्रवर्तमान होता हुआ जिस-जिस पर्यायको व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस-जिस पर्यायको ग्रहण करके निवर्तता है वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्यायें आत्मा हैं, इसप्रकार लक्षित करना (-लक्षणसे पहचानना) चाहिये, (अर्थात् जिन -जिन गुणपर्यायोंमें चैतन्यलक्षण व्याप्त होता है; वे सब गुणपर्यायें आत्मा हैं ऐसा जानना चाहिए) क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है (अर्थात् चैतन्यलक्षणसे ही पहचाना जाता है) । और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोंके साथ चैतन्यका अविनाभावीपना होनेसे चिन्मात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिए । इतना आत्माके स्वलक्षणके सम्बन्धमें है ।

१ आत्मा चेतक है और बन्ध चैत्य है; वे दोनों अज्ञानदशामें एकसे अनुभवमें आते हैं ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४३१

बन्धस्य तु आत्मद्रव्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणम् । न च रागादय आत्मद्रव्यसाधारणतां विभ्राणाः प्रतिभासन्ते, नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति तावन्त एव रागादयः प्रतिभान्ति, रागादीनन्तरेणापि चैतन्यस्यात्मलाभसम्भावनात् । यत्तु रागादीनां चैतन्येन सहैवोत्त्वनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्यासत्तरेव, नैकद्रव्यत्वात्; चेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः, प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव, चेतकतामेव प्रथयेत्, न पुना रागादिताम् । एवमपि तयोरत्यन्तप्रत्यासत्या भेदसम्भावना-भावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः, स तु प्रज्ञायैव छिद्यत एव ।

(अब बन्धके स्वलक्षणके सम्बन्धमें कहते हैं :—) बन्धका स्वलक्षण तो आत्मद्रव्यसे असाधारण ऐसे रागादिक हैं। यह रागादिक आत्मद्रव्यके साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप प्रतिभासित होते हैं। और जितना, चैतन्य आत्माकी समस्त पर्यायोंमें व्यास होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही, रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके बिना भी चैतन्यका आत्मलाभ संभव है (अर्थात् जहाँ रागादि न हों वहाँ भी चैतन्य होता है)। और जो, रागादिकी चैतन्यके साथ ही उत्पत्ति होती है वह चैत्यचेतकभाव (-ज्ञेयज्ञायकभाव)की अति निकटताके कारण ही है, एकद्रव्यत्वके कारण नहीं; जैसे (दीपकके द्वारा) प्रकाशित किये जानेवाले घटादिक (पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको ही प्रसिद्ध करते हैं—घटादित्वको नहीं, इसप्रकार (आत्माके द्वारा) चेतित होनेवाले रागादिक (अर्थात् ज्ञानमें ज्ञेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादिक भाव) आत्माके चेतकत्वको ही प्रसिद्ध करते हैं—रागादिकत्वको नहीं।

ऐसा होने पर भी उन दोनों (-आत्मा और बन्ध)की अत्यन्त निकटताके कारण भेदसंभावनाका अभाव होनेसे अर्थात् भेद दिखाई न देनेसे (अज्ञानीको) अनादिकालसे एकत्वका व्यामोह (भ्रम) है; वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है।

भावार्थ :—आत्मा और बन्ध दोनोंको लक्षणभेदसे पहचान कर बुद्धिरूप छेनीसे छेदकर भिन्न-भिन्न करना चाहिए।

आत्मा तो अमूर्तिक है और बन्ध सूक्ष्म पुद्गलपरमाणुओंका स्कन्ध है, इसलिये छद्मस्थके ज्ञानमें दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देता है; (अर्थात् दोनों एक पिण्डरूप दिखाई देते हैं) इसलिये अनादि अज्ञान है। श्री गुरुओंका उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न-भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए कि चैतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है और रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि मात्र ज्ञेयज्ञायकभावकी अति निकटतासे वे एक जैसे ही

४३२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(स्नाधा)

प्रज्ञाषेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
सूक्ष्मेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।
आत्मानं मग्नमन्तःस्थिरविशदलसञ्चाम्नि चैतन्यपूरे
बन्धं ज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥१८१॥

दिखाई देते हैं। इसलिये तीक्ष्ण बुद्धिरूप छेनीको—जो कि उन्हें भेदकर भिन्न-भिन्न करनेका शास्त्र है उसे—उनकी सूक्ष्म संधिको ढूँढकर उसमें सावधान (निष्ठ्रमाद) होकर पटकना चाहिए। उसके पड़ते ही दोनों भिन्न-भिन्न दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा होने पर, आत्माको ज्ञानभावमें ही और बन्धको अज्ञानभावमें रखना चाहिए। इसप्रकार दोनोंको भिन्न करना चाहिए ॥२९४॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इयं शिता प्रज्ञाषेत्री] यह प्रज्ञारूप तीक्ष्ण छैनी [निपुणैः] प्रवीण पुरुषोंके द्वारा [कथम् अपि] किसी भी प्रकारसे (-यत्नपूर्वक) [सावधानैः] सावधानतया (निष्ठ्रमादतया) [पातिता] पटकने पर, [आत्म-कर्म-उभयस्य सूक्ष्मे अन्तःसन्धिबन्धे] आत्मा और कर्म—दोनोंके सूक्ष्म अन्तरंगमें सन्धिके बन्धमें [रभसात्] शीघ्र [निपतति] पड़ती है। किस प्रकार पड़ती है? [आत्मानम् अन्तः-स्थिर-विशद-लसद-धाम्नि चैतन्यपूरे मग्नम्] वह आत्माको तो जिसका तेज अन्तरंगमें स्थिर और निर्मलतया देदीप्यमान है, ऐसे चैतन्यप्रवाहमें मग्न करती हुई [च] और [बन्धम् अज्ञानभावे नियमितम्] बन्धको अज्ञानभावमें निश्चल (नियत) करती हुई—[अभितः भिन्नभिन्नौ कुर्वती] इसप्रकार आत्मा और बन्धको सर्वतः भिन्न-भिन्न करती हुई पड़ती है।

भावार्थ :—यहाँ आत्मा और बन्धको भिन्न-भिन्न करनेरूप कार्य है। उसका कर्ता आत्मा है। वहाँ करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? इसलिये करण भी आवश्यक है। निश्चयनयसे कर्तासे करण भिन्न नहीं होता; इसलिये आत्मासे अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमें करण है। आत्माके अनादि बन्ध ज्ञानावरणादि कर्म है, इसका कार्य भावबन्ध तो रागादिक है तथा नोकर्म शरीरादिक है। इसलिये बुद्धिके द्वारा आत्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्मसे भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभव कर ज्ञानमें ही लीन रखना सो यही (आत्मा और बन्धको) भिन्न करना है। इसीसे सर्व कर्मोंका नाश होता है, सिद्धपदकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए ॥१८१॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४३३

आत्मबन्धौ द्विधा कृत्वा किं कर्तव्यमिति चेत्—

जीवो बंधो य तहा छिङंति सलक्खणेहि णियएहि ।

बंधो छेदेदब्बो सुद्धो अप्पा य घेत्तब्बो ॥२६५॥

जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।

बन्धश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः ॥२६५॥

आत्मबन्धौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यौ; ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बन्धो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः। एतदेव किलात्म-बन्धयोर्द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्बन्धत्यागेन शुद्धात्मोपादानम् ।

‘आत्मा और बन्धको द्विधा करके क्या करना चाहिए’ ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं :—

छेदन होवे जीव-बन्धका जहाँ नियत निज-निज चिह्नसे ।

वहाँ छोड़ना इस बन्धको, जीव ग्रहण करना शुद्धको ॥२६५॥

गाथार्थ :—[तथा] इसप्रकार [जीवः बन्धः च] जीव और बन्ध [नियताभ्याम् स्वलक्षणाभ्यां] अपने निश्चित स्वलक्षणोंसे [छिद्येते] छेदे जाते हैं। [बन्धः] वहाँ, बन्धको [छेत्तव्यः] छेदना चाहिए अर्थात् छोड़ना चाहिए [च] और [शुद्धः आत्मा] शुद्ध आत्माको [गृहीतव्यः] ग्रहण करना चाहिए।

टीका :—आत्मा और बन्धको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके विज्ञानसे सर्वथा ही छेद अर्थात् भिन्न करना चाहिए; तत्पश्चात्, रागादिक जिसका लक्षण हैं ऐसे समस्त बन्धको तो छोड़ना चाहिए तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना चाहिए। वास्तवमें यही आत्मा और बन्धको द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे (-अर्थात् बन्धका त्याग करके) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना ॥२९५॥

भावार्थ :—शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा और बन्धको द्विधा करके क्या करना चाहिए? उसका यह उत्तर दिया है कि बन्धका तो त्याग करना और शुद्ध आत्माका ग्रहण करना।

(‘आत्मा और बन्धको प्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया, परन्तु आत्माको किसके द्वारा ग्रहण किया जाये?’—इस प्रश्नकी तथा उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं :—)

कह सो घिष्ठि अप्पा पण्णाए सो दु घिष्ठे अप्पा ।
 जह पण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएव घेत्तव्वो ॥२६६॥
 कथं स गृह्णते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्णते आत्मा ।
 यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥२६६॥

ननु केन शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः स्वय-
 मात्मानं गृह्णतो, विभजत इव, प्रज्ञैककरणत्वात् । अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ।
 कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत् —

पण्णाए घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्ज परे त्ति णादव्वा ॥२६७॥

यह जीव कैसे ग्रहण हो ? जीवका ग्रहण प्रज्ञाहि से ।
 यों अलग प्रज्ञासे किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञाहि से ॥२६६॥

गाथार्थ :—(शिष्य पूछता है कि—) [सः आत्मा] वह (शुद्ध) आत्मा [कथं] कैसे [गृह्णते] ग्रहण किया जाय ? (आचार्य उत्तर देते हैं कि—) [प्रज्ञया तु] प्रज्ञाके द्वारा [सः आत्मा] वह (शुद्ध) आत्मा [गृह्णते] ग्रहण किया जाता है। [यथा] जैसे [प्रज्ञया] प्रज्ञा द्वारा [विभक्तः] भिन्न किया, [तथा] उसीप्रकार [प्रज्ञया एव] प्रज्ञाके द्वारा ही [गृहीतव्यः] ग्रहण करना चाहिए।

टीका :—यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए ? प्रज्ञाके द्वारा ही यह शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजको ग्रहण करनेमें प्रज्ञा ही एक करण है—जैसे भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था। इसलिये जैसे प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था, उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए।

भावार्थ :—भिन्न करनेमें और ग्रहण करनेमें करण अलग-अलग नहीं हैं; इसलिये प्रज्ञाके द्वारा ही आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए ॥२९६॥

अब प्रश्न होता है कि—इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए ? इसका उत्तर कहते हैं :—

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, चेतक है सो ही मैं हि हूँ ।
 अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर हैं—जानना ॥२६७॥

**प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः।
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः॥२६७॥**

यो हि नियतस्वलक्षणावलम्बिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता, सोऽयमहं; ये त्वमी अवशिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्त्यत्वमनायान्तोऽत्यंतं मत्तो भिन्नाः। ततोऽहमेव मयैव मह्यमेव मत्त एव मय्येव मामेव गृह्णामि। यत्किल गृह्णामि तच्चेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एव; चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये। अथवा—न चेतये; न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये; किन्तु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि।

गाथार्थ :—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] (आत्माको) इसप्रकार ग्रहण करना चाहिए कि—[यः चेतयिता] जो चेतनेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं, [इति ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिए।

टीका :—नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो चेतक (-चेतनेवाला) है सो यह मैं हूँ; और अन्य स्वलक्षणोंसे लक्ष्य (अर्थात् चैतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जानने योग्य) जो यह शेष व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभी, चेतकत्वरूप व्यापकके व्याप्त नहीं होते इसलिये, मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे ही, अपनेमें ही, अपनेको ही ग्रहण करता हूँ। आत्माकी, चेतना ही एक क्रिया है इसलिये, ‘मैं ग्रहण करता हूँ’ अर्थात् ‘मैं चेतता ही हूँ’; चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुएके लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुयेसे चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ। अथवा—नहीं चेतता, न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिए चेतता हूँ, न चेतते हुएसे चेतता हूँ, न चेतते हुएमें चेतता हूँ, न चेतते हुएको चेतता हूँ; किन्तु सर्वविशुद्ध चिन्मात्र (-चैतन्यमात्र) भाव हूँ।

भावार्थ :—प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो चेतक वह मैं हूँ और शेष भाव मुझसे पर हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिये ही, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ। ‘ग्रहण करता हूँ’ अर्थात् ‘चेतता हूँ’, क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक

भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेदुं हि यच्छक्यते
चिन्मुद्रांकितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् ।
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥

क्रिया है। इसलिये मैं चेतता ही हूँ; चेतनेवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिए ही, चेतनेवालेसे ही, चेतनेवालेमें ही, चेतनेवालेको ही चेतता हूँ। अथवा द्रव्यदृष्टिसे तो—मुझमें छह कारकोंके भेद भी नहीं हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ।—इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करना चाहिए अर्थात् अपनेको चेतयिताके रूपमें अनुभव करना चाहिए ॥२९७॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यत् भेदुं हि शक्यते सर्वम् अपि स्वलक्षणबलात् भित्त्वा] जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, [चिन्मुद्रा-अंकित-निर्विभाग-महिमा शुद्धः चिद् एव अहम् अस्मि] जिसकी चिन्मुद्रासे अंकित निर्विभाग महिमा है (अर्थात् चैतन्यकी मुद्रासे अंकित विभाग रहित जिसकी महिमा है) ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ। [यदि कारकाणि वा यदि धर्माः वा यदि गुणाः भिद्यन्ते, भिद्यन्ताम्] यदि कारकोंके, अथवा धर्मोंके, या गुणोंके भेद हों तो भले हों; [विभौ विशुद्धे चिति भावे काचन भिदा न अस्ति] किन्तु विभु ऐसे शुद्ध (-समस्त विभावोंसे रहित-) चैतन्यभावमें तो कोई भेद नहीं है। (इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण किया जाता है।)

भावार्थ :—जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्न हैं, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूँ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरणरूप कारकभेद, सत्त्व, असत्त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व आदि धर्मभेद और ज्ञान, दर्शन आदि गुणभेद यदि कथंचित् हों तो भले हों, परन्तु शुद्ध चैतन्यमात्र भावमें तो कोई भेद नहीं है।—इसप्रकार शुद्धनयसे आत्माको अभेदरूप ग्रहण करना चाहिए ॥१८२॥

(आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र तो ग्रहण कराया; अब सामान्य चेतना दर्शनज्ञानसामान्यमय है, इसलिये अनुभवमें दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माको इसप्रकार अनुभव करना चाहिए—सो कहते हैं :—)

१ विभु = दृढ़; अचल; नित्य; समर्थ; सर्व गुणपर्यायोंमें व्यापक।

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४३७

पण्णाए घित्तवो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्ज परे ति णादवा ॥२६८॥

पण्णाए घित्तवो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।
 अवसेसा जे भावा ते मज्ज परे ति णादवा ॥२६९॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।
 अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२७०॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।
 अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२७१॥

चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वलक्षणमेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव; पश्यन्नेव पश्यामि,

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, द्रष्टा है सो ही मैं हूँ ।
 अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं—जानना ॥२६८॥

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, ज्ञाता है सो ही मैं हि हूँ ।
 अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं—जानना ॥२६९॥

गाथार्थ :—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिए कि—[यः द्रष्टा] जो देखनेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहम्] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं, [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिए ।

[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिए कि—[यः ज्ञाता] जो जाननेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहम्] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं, [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिए ।

टीका :—चेतना दर्शनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है इसलिये, चेतकत्वकी भाँति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्माका स्वलक्षण ही है। इसलिये मैं देखनेवाले आत्माको ग्रहण करता हूँ। ‘ग्रहण करता हूँ’ अर्थात् ‘देखता ही हूँ’; देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुएके द्वारा

पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, पश्यन्तमेव पश्यामि। अथवा—न पश्यामि; न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यन्तं पश्यामि; किन्तु सर्वविशुद्धो दृढ़मात्रो भावोऽस्मि। अपि च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि। यत्किल गृह्णामि तज्जानाम्येव; जानन्तेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानन्तमेव जानामि। अथवा—न जानामि; न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानन्तं जानामि; किन्तु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि।

ही देखता हूँ, देखते हुएके लिए ही देखता हूँ, देखते हुएसे ही देखता हूँ, देखते हुएमें ही देखता हूँ, देखते हुयेको ही देखता हूँ। अथवा—नहीं देखता; न देखता हुआ देखता हूँ, न देखते हुएके द्वारा देखता हूँ, न देखते हुएके लिए देखता हूँ, न देखते हुएसे देखता हूँ, न देखते हुएमें देखता हूँ, न देखते हुएको देखता हूँ; किन्तु मैं सर्वविशुद्ध दर्शनमात्र भाव हूँ। और इसीप्रकार—मैं जाननेवाले आत्माको ग्रहण करता हूँ। ‘ग्रहण करता हूँ’ अर्थात् ‘जानता ही हूँ’; जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुएके द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुएके लिए ही जानता हूँ, जानते हुएसे ही जानता हूँ, जानते हुएमें ही जानता हूँ, जानते हुएको ही जानता हूँ। अथवा—नहीं जानता; न जानता हुआ जानता हूँ, नहीं जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, न जानते हुएके लिये जानता हूँ, न जानते हुएसे जानता हूँ, न जानते हुएमें जानता हूँ, न जानते हुएको जानता हूँ; किन्तु मैं सर्वविशुद्ध ज्ञासि (—जाननक्रिया)—मात्र भाव हूँ। (इसप्रकार देखनेवाले आत्माको तथा जाननेवाले आत्माको कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणरूप कारकोंके भेदपूर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात् कारकभेदोंका निषेध करके आत्माको अर्थात् अपनेको दर्शनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप करना चाहिये अर्थात् अभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये।)॥२९८-२९९॥

(भावार्थ :—इन तीन गाथाओंमें, प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेको कहा गया है। ‘ग्रहण करना’ अर्थात् किसी अन्य वस्तुको ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है; किन्तु चेतनाका अनुभव करना ही आत्माका ‘ग्रहण करना’ है।

पहली गाथामें सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है। वहाँ, अनुभव करनेवाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह—इत्यादि कारकभेदरूपसे आत्माको कहकर, अभेदविवक्षामें कारकभेदका निषेध करके, आत्माको एक शुद्ध चैतन्यमात्र कहा गया है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४३९

नु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्यात् ?
उच्यते—चेतना तावत्प्रतिभासरूपा; सा तु, सर्वेषामेव वस्तुनां सामान्यविशेषात्मकत्वात्, द्वैरुप्यं
नातिक्रामति। ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने। ततः सा ते नातिक्रामति। यद्यतिक्रामति,
सामान्यविशेषात्मकात्तत्वाच्चेतनैव न भवति। तदभावे द्वौ दोषौ—स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्या-
चेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा। ततस्तद्वोषभयाद्वर्णनज्ञानात्मिकैव
चेतनाभ्युपगत्तव्या ।

(शार्दूलविक्रीडित)

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञास्त्रिरूपं त्यजेत्
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।
तत्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो बिना व्यापका-
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञास्त्रिरूपाऽस्तु चित् ॥१८३॥

अब इन दो गाथाओंमें द्रष्टा तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्योंकि चेतनासामान्य दर्शन-
ज्ञानविशेषोंका उल्लंघन नहीं करती। यहाँ भी, छह कारकरूप भेद-अनुभवन कराके, और तत्पश्चात्
अभेद-अनुभवनकी अपेक्षासे कारकभेदको दूर कराके, द्रष्टाज्ञातामात्रका अनुभव कराया है।)

टीका :—यहाँ प्रश्न होता है कि—चेतना दर्शनज्ञानभेदोंका उल्लंघन क्यों नहीं करती कि
जिससे चेतयिता द्रष्टा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्तर कहते हैं :—प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप
है। वह चेतना द्विरूपताका उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुऐं सामान्यविशेषात्मक हैं।
(सभी वस्तुऐं सामान्यविशेषस्वरूप हैं, इसलिये उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी द्विरूपताका
उल्लंघन नहीं करती।) उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं। इसलिये वह उनका
(—दर्शनज्ञानका) उल्लंघन नहीं करती। यदि चेतना दर्शनज्ञानका उल्लंघन करे तो सामान्य
विशेषका उल्लंघन करनेसे चेतना ही न रहे (अर्थात् चेतनाका अभाव हो जायेगा)। उसके
अभावमें दो दोष आते हैं—(१) अपने गुणका नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व आ जायेगा, अथवा
(२) व्यापक(-चेतना-)के अभावमें व्याप्य ऐसे चेतन(आत्मा)का अभाव हो जायेगा। इसलिये
उन दोषोंके भयसे चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[जगति हि चेतना अद्वैता] जगतमें निश्चयतः चेतना अद्वैत है [अपि चेत-
सा दृग्ज्ञास्त्रिरूपं त्यजेत्] तथापि यदि वह दर्शनज्ञानरूपको छोड़ दे [तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्]

४४०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(इन्द्रवज्रा)

एकचित्तश्चिन्मय एव भावो
भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।
ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो
भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥१८४॥

तो सामान्यविशेषरूपके अभावसे (वह चेतना) [अस्तित्वम् एव त्यजेत्] अपने अस्तित्वको छोड़ देगी; और [तत्-त्यागे] इसप्रकार चेतना अपने अस्तित्वको छोड़ने पर, (१) [चितः अपि जडता भवति] चेतनके जड़त्व आ जायेगा अर्थात् आत्मा जड़ हो जाय, [च] और (२) [व्यापकात् विना व्याप्यः आत्मा अन्तम् उपैति] व्यापक(चेताना)के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जायेगा (-इसप्रकार दो दोष आते हैं)। [तेन चित् नियतं दृग्ज्ञसिरूपा अस्तु] इसलिये चेतना नियमसे दर्शनज्ञानरूप ही हो।

भावार्थ :—समस्त वस्तुऐं सामान्यविशेषात्मक हैं। इसलिए उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी सामान्यप्रतिभासरूप (-दर्शनरूप) और विशेषप्रतिभासरूप (-ज्ञानरूप) होनी चाहिए। यदि चेतना अपनी दर्शनज्ञानरूपताको छोड़ दे तो चेतनाका ही अभाव होने पर, या चेतन आत्माको (अपने चेतना गुणका अभाव होने पर) जड़त्व आ जायेगा, अथवा तो व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसे आत्माका अभाव हो जायेगा। (चेतना आत्माकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होनेसे व्यापक है और आत्मा चेतन होनेसे चेतनाका व्याप्य है। इसलिए चेतनाका अभाव होने पर आत्माका भी अभाव हो जायेगा।) इसलिये चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए।

यहाँ तात्पर्य यह है कि—सांख्यमतावलम्बी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतनाको ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहाँ यह बताया गया है कि ‘वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है, इसलिए चेतनाको सामान्यविशेषरूप अंगीकार करना चाहिए’। १८३।

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[चितः] चैतन्यका (आत्माका) तो [एकः चिन्मयः एव भावः] एक चिन्मय ही भाव है, और [ये परे भावाः] जो अन्य भाव हैं [ते किल परेषाम्] वे वास्तवमें दूसरोंके भाव हैं; [ततः] इसलिए [चिन्मयः भावः एव ग्राह्यः] (एक) चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, [परे भावाः सर्वतः एव हेयाः] अन्य भाव सर्वथा त्याज्य हैं। १८४।

अब इस उपदेशकी गाथा कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४४१

**को णाम भणिज बुहो णादुं सबे पराइए भावे।
मञ्ज्ञमिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं॥३००॥**

**को नाम भणेद्धुधः ज्ञात्वा सर्वान् परकीयान् भावान्।
ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धम्॥३००॥**

यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात्, स खल्वेकं चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति, शेषांश्च सर्वानेव भावान् परकीयान् जानाति। एवं च जानन् कथं परभावान्ममामी इति ब्रूयात् ? परात्मनोर्निश्चयेन स्वस्वामिसम्बन्धस्यासम्भवात्। अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धान्तः।

**सब भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आत्मको।
वह कौन ज्ञानी 'मेरा है यह' यों वचन बोले अहो ? ३००॥**

गाथार्थ :—[सर्वान् भावान्] सर्व भावोंको [परकीयान्] दूसरोंके [ज्ञात्वा] जानकर [कः नाम बुधः] कौन ज्ञानी, [आत्मानम्] अपनेको [शुद्धम्] शुद्ध [जानन्] जानता हुआ, [इदम् मम] 'यह मेरा है' (—'यह भाव मेरे हैं') [इति च वचनम्] ऐसा वचन [भणेत्] बोलेगा ?

टीका :—जो (पुरुष) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणोंके विभागमें पड़नेवाली प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है और शेष सर्व भावोंको दूसरोंके जानता है। ऐसा जानता हुआ (वह पुरुष) परभावोंको 'यह मेरे हैं' ऐसा क्यों कहेगा ? (नहीं कहेगा;) क्योंकि परमें और अपनेमें निश्चयसे स्वस्वामिसम्बन्धका असम्भव है। इसलिये, सर्वथा चिद्भाव ही (एकमात्र) ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं—ऐसा सिद्धान्त है।

भावार्थ :—लोकमें भी यह न्याय है कि—जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता। इसीप्रकार जो सम्यग्ज्ञानी है, वह समस्त परद्रव्योंको अपना नहीं मानता। किन्तु अपने निजभावको ही अपना जानकर ग्रहण करता है॥३००॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(शार्दूलविक्रीडित)

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितेर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्यहम् ।
एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-
स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥१८५॥

(अनुष्टुभ्)

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येतैवापराधवान् ।
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥१८६॥

**थेयादी अवराहे जो कुव्वदि सो उ संकिदो भमदि ।
मा बज्जेझं केण वि चोरो त्ति जणम्हि वियरंतो ॥३०१॥**

श्लोकार्थ :—[उदात्तचित्तचरिते: मोक्षार्थिभिः] जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, उज्ज्वल) है ऐसे मोक्षार्थी [अयम् सिद्धान्तः] इस सिद्धान्तका [सेव्यताम्] सेवन करें कि—
‘[अहम् शुद्धं चिन्मयम् एकम् परमं ज्योतिः एव सदा एव अस्मि] मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ; [तु] और [एते ये पृथग्लक्षणाः विविधाः भावाः समुल्लसन्ति ते अहं न अस्मि] जो यह भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, [यतः अत्र ते समग्राः अपि मम परद्रव्यम्] क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं’ ।१८५।

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[परद्रव्यग्रहं कुर्वन्] जो परद्रव्यको ग्रहण करता है [अपराधवान्] वह अपराधी है, [बध्येत एव] इसलिये बन्धमें पड़ता है, और [स्वद्रव्ये संवृतः यतिः] जो स्वद्रव्यमें ही संवृत है (अर्थात् जो अपने द्रव्यमें ही गुस है—मग्न है—संतुष्ट है, परद्रव्यका ग्रहण नहीं करता) ऐसा यति [अनपराधः] निरपराधी है, [न बध्येत] इसलिये बँधता नहीं है ।१८६।

अब इस कथनको दृष्टान्तपूर्वक गाथा द्वारा कहते हैं :—

**अपराध चौरादिक करे जो पुरुष वह शंकित फिरे ।
को लोकमें फिरते हुएको, चोर जान जु बांध ले ॥३०१॥**

जो ण कुण्डि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि ।
 ण वि तस्स बज्जिदुं जे चिंता उप्पञ्चदि कयाइ ॥३०२॥
 एवम्हि सावराहो बज्जामि अहं तु संकिदो चेदा ।
 जइ पुण णिरावराहो णिस्संकोहं ण बज्जामि ॥३०३॥

स्तेयादीनपराधान् यः करोति स तु शङ्कितो भ्रमति ।
 मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन् ॥३०१॥
 यो न करोत्यपराधान् स निशशङ्कस्तु जनपदे भ्रमति ।
 नापि तस्य बद्धुं यच्चिन्तोत्पद्यते कदाचित् ॥३०२॥
 एवमस्मि सापराधो बध्येऽहं तु शङ्कितश्चेतयिता ।
 यदि पुनर्निरपराधो निशशङ्कोऽहं न बध्ये ॥३०३॥

यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बन्धशंका सम्भवति, यस्तु

अपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविषे फिरे ।
 ‘बँध जाऊँगा’ ऐसी कभी, चिंता न उसको होय है ॥३०२॥
 त्यों आत्मा अपराधी ‘मैं बँधता हूँ’ यों हि संशंक है ।
 अरु निरपराधी आत्मा, ‘नाहीं बँधूँ’ निःशंक है ॥३०३॥

गाथार्थ :—[यः] जो पुरुष [स्तेयादीन् अपराधान्] चोरी आदिके अपराध [करोति] करता है, [सः तु] वह ‘[जने विचरन्]’ लोकमें घूमता हुआ [केन अपि] मुझे कोई [चौरः इति] चोर समझकर [मा बध्ये] पकड़ न ले’, इसप्रकार [शङ्कितः भ्रमति] शंकित होता हुआ घूमता है; [यः] जो पुरुष [अपराधान्] अपराध [न करोति] नहीं करता [सः तु] वह [जनपदे] लोकमें [निशशङ्कः भ्रमति] निःशंक घूमता है, [यद्] क्योंकि [तस्य] उसे [बद्धुं चिन्ता] बँधनेकी चिन्ता [कदाचित् अपि] कभी भी [न उत्पद्यते] उत्पन्न नहीं होती। [एवम्] इसीप्रकार [चेतयिता] अपराधी आत्मा ‘[सापराधः अस्मि]’ मैं अपराधी हूँ, [बध्ये तु अहम्] इसलिये मैं ‘बँधूँगा’ इसप्रकार [शङ्कितः] शंकित होता है, [यदि पुनः] और यदि [निरपराधः] अपराध रहित (आत्मा) हो तो ‘[अहं न बध्ये]’ मैं नहीं ‘बँधूँगा’ इसप्रकार [निशशङ्कः] निःशंक होता है।

टीका :—जैसे इस जगतमें जो पुरुष, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है, और जो अपराध नहीं करता उसे बन्धकी शंका नहीं होती;

४४४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

तं न करोति तस्य सा न सम्भवति; तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव बन्धशंका सम्भवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न सम्भवतीति नियमः। अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ।

को हि नामायमपराधः ?—

**संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयदुं ।
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराधो ॥३०४॥
जो पुण णिराकराधो चेदा णिस्संकिओ उ सो होइ ।
आराहणाइ णिच्चं वट्टेइ अहं ति जाणंतो ॥३०५॥**

इसीप्रकार आत्मा भी जो अशुद्ध वर्तता हुआ, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है उसीको बन्धकी शँका होती है, तथा जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता उसे बन्धकी शँका नहीं होती—ऐसा नियम है। इसलिए सर्वथा समस्त परकीय भावोंके परिहार द्वारा (अर्थात् परद्रव्यके सर्व भावोंको छोड़कर) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही निरपराधता होती है ॥३०० से ३०३॥

भावार्थ :—यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शँका हो; निरपराधको शँका क्यों होगी? इसीप्रकार यदि आत्मा परद्रव्यके ग्रहणरूप अपराध करे तो उसे बन्धकी शँका अवश्य होगी; यदि अपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण न करे, तो बन्धकी शँका क्यों होगी? इसलिए परद्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना चाहिए। तभी निरपराध हुआ जाता है।

अब प्रश्न होता है कि यह ‘अपराध’ क्या है? उसके उत्तरमें अपराधका स्वरूप कहते हैं :—

**संसिद्धि, सिद्धि जु राध, अरु साधित, अराधित—एक है ।
उस राधसे जो रहित है, वह आत्मा अपराध है ॥३०४॥
अरु आत्मा जो निरपराधी, होय है निःशुद्ध सो ।
वर्ते सदा आराधनासे, जानता ‘मैं’ आत्मको ॥३०५॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४४५

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थम् ।
 अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥३०४॥
 यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निशशङ्कितस्तु स भवति ।
 आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥३०५॥

परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः । अपगतो राधो यस्य चेतयितुः सोऽपराधः । अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधः, तेन सह यश्चेतयिता वर्तते स सापराधः । स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्ध्यभावाद्बन्धशंकासम्भवे सति स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद्बन्धशंकाया असम्भवे सति उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति

गाथार्थ :—[संसिद्धिराधसिद्धम्] संसिद्धि, ^१राध, सिद्ध, [साधितम् आराधितं च] साधित और आराधित—[एकार्थम्] ये एकार्थवाची शब्द हैं; [यः खलु चेतयिता] जो आत्मा [अपगतराधः] ‘अपगतराध’ अर्थात् राधसे रहित है, [सः] वह आत्मा [अपराधः] अपराध [भवति] है।

[पुनः] और [यः चेतयिता] जो आत्मा [निरपराधः] निरपराध है [सः तु] वह [निशशङ्कितः भवति] निःशंक होता है; [अहम् इति जानन्] ‘जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ’ ऐसा जानता हुआ [आराधनया] आराधनासे [नित्यं वर्तते] सदा वर्तता है।

टीका :—परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध है। जो आत्मा ‘अपगतराध’ अर्थात् राध रहित हो वह आत्मा अपराध है। अथवा (दूसरा समासविग्रह इसप्रकार है :) जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है; उस अपराधसे युक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सापराध है। वह आत्मा, परद्रव्यके ग्रहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावके कारण बन्धकी शंका होती है, इसलिये स्वयं अशुद्ध होनेसे, अनाराधक ही है। और जो आत्मा निरपराध है वह, समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके सद्भावके कारण बन्धकी शंका नहीं होती, इसलिये ‘उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ’ इसप्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्माकी सिद्धि

^१ राध = आराधना; प्रसन्नता; कृपा; सिद्धि; पूर्णता; सिद्धि करना; पूर्ण करना।

४४६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

निश्चिन्नन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणयाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात् ।

(मालिनी)

अनवरतमनन्तैर्बध्यते सापराधः
सृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।
नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो
भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥

नु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन ? यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो
भवत्यात्मा; सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणा-

जिसका लक्षण है ऐसी आराधना पूर्वक सदा ही वर्तता है इसलिये, आराधक ही है।

भावार्थ :—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित—इन शब्दोंका एक ही अर्थ है। यहाँ शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका नाम ‘राध’ है। जिनके वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। जो सापराध है उसे बन्धकी शंका होती है, इसलिये वह स्वयं अशुद्ध होनेसे अनाराधक है; और जो निरपराध है वह निःशंक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन होता है, इसलिये उसे बन्धकी शंका नहीं होती, इसलिये ‘जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ’ ऐसे निश्चयपूर्वक वर्तता हुआ सम्यगदर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है ॥३०४-३०५॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[सापराधः] सापराध आत्मा [अनवरतम्] निरन्तर [अनन्तैः] अनंत पुद्गलपरमाणुरूप कर्मसे [बध्यते] बँधता है; [निरपराधः] निरपराध आत्मा [बन्धनम्] बन्धनको [जातु] कदापि [स्पृशति न एव] स्पर्श नहीं करता। [अयम्] जो सापराध आत्मा है वह तो [नियतम्] नियमसे [स्वम् अशुद्धं भजन्] अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुआ [सापराधः] सापराध है; [निरपराधः] निरपराध आत्मा तो [साधु] भलीभाँति [शुद्धात्मसेवी भवति] शुद्ध आत्माका सेवन करनेवाला होता है ॥१८७॥

(यहाँ व्यवहारनयावलम्बी अर्थात् व्यवहारनयको अवलम्बन करनेवाला तर्क करता है कि :—) “शुद्ध आत्माकी उपासनाका यह प्रयास करनेका क्या काम है? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिसे ही आत्मा निरपराध होता है; क्योंकि सापराधके, जो अप्रतिक्रमण आदि हैं वे, अपराधको दूर करनेवाले न होनेसे, विषकुम्भ हैं, इसलिये जो प्रतिक्रमणादि हैं वे,

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४४७

देस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भत्वात् । उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे—“अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्परिहारो अधारणा चेव । अणियत्ती य अणिदागरहासोही य विस्कुम्भो ॥१॥ पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य । णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो अमयकुम्भो दु ॥२॥”

अत्रोच्यते—

अपराधको दूर करनेवाले होनेसे, अमृतकुम्भ हैं। व्यवहारका कथन करनेवाले आचारसूत्रमें भी कहा है कि :—

अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव ।
अणियत्ती य अणिदागरहासोही य विस्कुम्भो ॥१॥
पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य ।
णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो अमयकुम्भो दु ॥२॥

[अर्थ :—अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि—यह (आठ प्रकारका) विषकुम्भ है ।१।

‘प्रतिक्रमण, ‘प्रतिसरण, ‘परिहार, ‘धारणा, ‘निवृत्ति, ‘निन्दा, ‘गर्हा और ‘शुद्धि—यह आठ प्रकारका अमृतकुम्भ है ।२।]

उपरोक्त तर्कका समाधान करते हुए आचार्यदेव (निश्चयनयकी प्रधानतासे) गाथा द्वारा कहते हैं :—

१. प्रतिक्रमण = कृत दोषोंका निराकरण ।
२. प्रतिसरण = सम्यक्त्वादि गुणोंमें प्रेरणा ।
३. परिहार = मिथ्यात्वादि दोषोंका निवारण ।
४. धारणा = पंचनमस्कारादि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्योंके आलम्बन द्वारा चित्तको स्थिर करना ।
५. निवृत्ति = बाह्य विषयकषायादि इच्छामें प्रवर्तमान चित्तको हटा लेना ।
६. निन्दा = आत्मसाक्षीपूर्वक दोषोंका प्रगट करना ।
७. गर्हा = गुरुसाक्षीसे दोषोंका प्रगट करना ।
८. शुद्धि = दोष होने पर प्रायश्चित्त लेकर विशुद्धि करना ।

पडिकमणं पडिसरणं परिहारे धारणा णियत्ती य ।
 णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो होदि विषकुंभो ॥३०६॥
 अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्परिहारे अधारणा चेव ।
 अणियत्ती य अणिंदागरहासोही अमयकुंभो ॥३०७॥
 प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारे धारणा निवृत्तिश्च ।
 निन्दा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुम्भः ॥३०६॥
 अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽधारणा चैव ।
 अनिवृत्तिश्चानिन्दाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुम्भः ॥३०७॥

यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्ध्यभावस्वभावत्वेन
 स्वयमेवापराधत्वाद्विषकुम्भ एव; किं तस्य विचारेण ? यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः

प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण, त्यों परिहरण, निवृत्ति, धारणा ।
 अरु शुद्धि, निंदा, गर्हणा—यह अष्टविध विषकुम्भ है ॥३०६॥
 अनप्रतिक्रमण, अनप्रतिसरण, अनपरिहरण, अनधारणा ।
 अनिवृत्ति, अनगर्हा, अनिंद, अशुद्धि—अमृतकुम्भ है ॥३०७॥

गाथार्थ :—[प्रतिक्रमणम्] प्रतिक्रमण, [प्रतिसरणम्] प्रतिसरण, [परिहारः] परिहार, [धारणा] धारणा, [निवृत्तिः] निवृत्ति, [निन्दा] निन्दा, [गर्हा] गर्हा [च शुद्धिः] और शुद्धि—[अष्टविधः] यह आठ प्रकारका [विषकुम्भः] विषकुंभ [भवति] है (क्योंकि इसमें कर्तृत्वकी बुद्धि सम्भवित है) ।

[अप्रतिक्रमणम्] अप्रतिक्रमण, [अप्रतिसरणम्] अप्रतिसरण, [अपरिहारः] अपरिहार, [अधारणा] अधारणा, [अनिवृत्तिः च] अनिवृत्ति, [अनिन्दा] अनिन्दा, [अगर्हा] अगर्हा [च एव] और [अशुद्धिः] अशुद्धि—[अमृतकुम्भः] यह अमृतकुंभ है (क्योंकि इससे कर्तृत्वका निषेध है—कुछ करना ही नहीं है, इसलिये बन्ध नहीं होता) ।

टीका :—प्रथम तो जो अज्ञानीजनसाधारण (-अज्ञानी लोगोंको साधारण ऐसे) अप्रतिक्रमणादि हैं वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाववाले हैं, इसलिये स्वयमेव अपराधरूप होनेसे विषकुम्भ ही है; उनका विचार करनेका क्या प्रयोजन है? (क्योंकि वे तो प्रथम

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४४९

स सर्वापराधविषदोषापकर्षणसमर्थत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षणा-प्रतिक्रमणादिरूपां तार्तीयीकीं भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकार्यकारित्वाद्विषकुम्भ एव स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां सर्वकषत्वात् साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि अमृतकुम्भत्वं साधयति । तथैव च निरपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरथपराध एव । अतस्तृतीयभूमिक्यैव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते । तत्याप्त्यर्थ एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः । ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन् श्रुतिस्त्याजयति, किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुचति, अन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि कारयति । वक्ष्यते चात्रैव—“कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥” इत्यादि ।

ही त्यागने योग्य है ।) और जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे, सर्व अपराधरूप विषके दोषोंको (क्रमशः) कम करनेमें समर्थ होनेसे अमृतकुम्भ हैं (ऐसा व्यवहार आचारसूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको वे द्रव्यप्रतिक्रमणादि (अपराध काटनेरूप) अपना कार्य करनेको असमर्थ होनेसे विपक्ष (अर्थात् बन्धका) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ ही हैं । जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके कारण समस्त अपराधरूप विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात् स्वयं अमृतकुम्भ है और इसप्रकार (वह तीसरी भूमि) व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिको भी अमृतकुम्भत्व साधती है । उस तीसरी भूमिसे ही आत्मा निरपराध होता है । उस (तीसरी भूमि) के अभावमें द्रव्यप्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है । इसलिये, तीसरी भूमिसे ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है । उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं । ऐसा होनेसे यह नहीं मानना चाहिए कि (निश्चयनयका) शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिको छुड़ाता है । तब फिर क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे छुड़ा नहीं देता (-अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता); इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप, शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर कुछ करवाता है । इस ग्रन्थमें ही आगे कहेंगे कि—^१कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥ (अर्थ :—अनेक प्रकारके विस्तारवाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंसे जो अपने आत्माको निवृत्त कराता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है ।) इत्यादि ।

१. गाथा० ३८३-३८५; वहाँ निश्चयप्रतिक्रमण आदिका स्वरूप कहा है ।

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां
प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम् ।
आत्मन्येवालानितं च चित्त-
मासम्पूर्णविज्ञानधनोपलब्धे: ॥१८॥

भावार्थ :—व्यवहारनयावलंबीने कहा था कि—“लगे हुये दोषोंका प्रतिक्रमणादि करनेसे ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहलेसे ही शुद्धात्माके आलम्बनका खेद करनेका क्या प्रयोजन है? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा; पहलेसे ही आलम्बनका खेद निष्फल है।” उसे आचार्य समझाते हैं कि—जो द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं वे दोषोंके मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध आत्माका स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादिसे रहित है उसके अवलम्बनके बिना तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही हैं, वे दोषोंके मिटानेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चयकी अपेक्षासे युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमें है, केवल व्यवहारका ही पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं है, बन्धका ही मार्ग है। इसलिये यह कहा है कि—अज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं सो तो विषकुम्भ है ही, उसका तो कहना ही क्या है? किन्तु व्यवहारचारित्रिमें तो प्रतिक्रमणादिक कहे हैं वे भी निश्चयनयसे विषकुम्भ ही हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित, शुद्ध, अप्रतिक्रमणादिस्वरूप ही है ॥३०६-३०७॥

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अतः] इस कथनसे, [सुख-आसीनतां गताः] सुखासीन (सुखसे बैठे हुए) [प्रमादिनः] प्रमादी जीवोंको [हताः] हत कहा है (अर्थात् उन्हें मोक्षका सर्वथा अनधिकारी कहा है), [चापलम् प्रलीनम्] चापल्यका (-अविचारित कार्यका) प्रलय किया है (अर्थात् आत्मभानसे रहित क्रियाओंको मोक्षके कारणमें नहीं माना), [आलम्बनम् उन्मूलितम्] आलंबनको उखाड़ फेंका है (अर्थात् सम्यग्दृष्टिके द्रव्यप्रतिक्रमण इत्यादिको भी निश्चयसे बन्धका कारण मानकर हेय कहा है), [आसम्पूर्ण-विज्ञान-घन-उपलब्धे:] जब तक सम्पूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न हो तब तक [आत्मनि एव चित्तम् आलानितं च] (शुद्ध) आत्मारूप स्तम्भसे ही चित्तको बाँध रखा है (-अर्थात् व्यवहारके आलम्बनसे अनेक प्रवृत्तियोंमें चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मामें ही लगानेको कहा है, क्योंकि वही मोक्षका कारण है) ।१८॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४५१

(वसन्ततिलका)

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।
तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्धोऽधः
किं नोर्धमूर्धमधिरोहति निष्प्रमादः ॥१८६॥

यहाँ निश्चयनयसे प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कहा, इसलिये यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी हो जाये तो उसे समझानेके लिए कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यत्र प्रतिक्रमणम् एव विषं प्रणीतं] (हे भाई!) जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, [तत्र अप्रतिक्रमणम् एव सुधा कुतः स्यात्] वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँसे हो सकता है? (अर्थात् नहीं हो सकता।) [तत्] तब फिर [जनः अधः अधः प्रपतन् किं प्रमाद्यति] मनुष्य नीचे ही नीचे गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हैं? [निष्प्रमादः] निष्प्रमादी होते हुए [ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वम् किं न अधिरोहति] ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते?

भावार्थ :—अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादि होते हैं उनकी तो बात ही क्या? किन्तु यहाँ तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रव्यप्रतिक्रमणादिका पक्ष छुड़ानेके लिए उन्हें (द्रव्यप्रतिक्रमणादिको) तो निश्चयनयकी प्रधानतासे विषकुम्भ कहा है, क्योंकि वे कर्मबन्धके ही कारण हैं, और प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादिसे रहित होनेसे अप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे अमृतकुम्भ कहा है अर्थात् वहाँके अप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कहा है। तृतीय भूमि पर चढ़ानेके लिये आचार्यदेवने यह उपदेश दिया है। प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहनेकी बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं उनके सम्बन्धमें आचार्य कहते हैं कि—‘यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं? तृतीय भूमिमें ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते?’ जहाँ प्रतिक्रमणको विषकुम्भ कहा है वहाँ निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुम्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहीं। इसलिये जो अप्रतिक्रमणादि अमृतकुम्भ कहे हैं वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानने चाहिए, किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध आत्मामय जानने चाहिए। १८९।

अब इस अर्थको ढूढ़ करता हुआ काव्य कहते हैं :—

૪૫૨

સમયસાર

[ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-

(પૃથ્વી)

પ્રમાદકલિતઃ કથં ભવતિ શુદ્ધભાવોऽલસઃ
કષાયભરગौરવાદલસતા પ્રમાદો યતઃ ।
અતઃ સ્વરસનિભરે નિયમિતઃ સ્વભાવે ભવન્
મુનિઃ પરમશુદ્ધતાં બ્રજતિ મુચ્યતે વાઽચિરાત् ॥૧૬૦॥

(શાર્દૂલવિક્રીણિત)

ત્યક્ત્વા�શુદ્ધિવિધાયિ તત્કિલ પરદ્રવ્ય સમગ્રં સ્વયં
સ્વદ્રવ્યે રતિમેતિ યઃ સ નિયતં સર્વાપરાધચ્યુતઃ ।
બન્ધધ્વંસમુપેત્ય નિત્યમુદિતઃ સ્વજ્યોતિરચ્છોચ્છલ-
ચૈતન્યામૃતપૂરપૂર્ણમહિમા શુદ્ધો ભવન્મુચ્યતે ॥૧૬૧॥

શ્લોકાર્થ :—[કષાય-ભર-ગૌરવાત् અલસતા પ્રમાદઃ] કષાયકે ભારસે ભારી હોનેસે આલસ્યકા હોના સો પ્રમાદ હૈ, [યતઃ પ્રમાદકલિતઃ અલસઃ શુદ્ધભાવઃ કથં ભવતિ] ઇસલિયે યહ પ્રમાદયુક્ત આલસ્યભાવ શુદ્ધભાવ કેસે હો સકતા હૈ? [અતઃ સ્વરસનિભરે સ્વભાવે નિયમિતઃ ભવન્ મુનિઃ] ઇસલિયે નિજ રસસે પરિપૂર્ણ સ્વભાવમેં નિશ્ચલ હોનેવાલા મુનિ [પરમશુદ્ધતાં બ્રજતિ] પરમ શુદ્ધતાકો પ્રાસ હોતા હૈ [વા] અથવા [અચિરાત् મુચ્યતે] શીંગ્ર—અલ્પ કાલમેં હી—(કર્મબન્ધસે) શૂટ જાતા હૈ।

ભાવાર્થ :—પ્રમાદ તો કષાયકે ગૌરવસે હોતા હૈ, ઇસલિયે પ્રમાદીકે શુદ્ધ ભાવ નહીં હોતા। જો મુનિ ઉદ્યમપૂર્વક સ્વભાવમેં પ્રવૃત્ત હોતા હૈ, વહ શુદ્ધ હોકર મોક્ષકો પ્રાસ કરતા હૈ । ૧૯૦।

અબ, મુક્ત હોનેકા અનુક્રમ-દર્શક કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[યઃ કિલ અશુદ્ધિવિધાયિ પરદ્રવ્યં તત્ સમગ્રં ત્યક્ત્વા] જો પુરુષ વાસ્તવમે અશુદ્ધતા કરનેવાલે સમસ્ત પરદ્રવ્યકો છોડકર [સ્વયં સ્વદ્રવ્યે રતિમ् એતિ] સ્વયં સ્વદ્રવ્યમે લીન હોતા હૈ, [સઃ] વહ પુરુષ [નિયતમ्] નિયમસે [સર્વ-અપરાધ-ચ્યુતઃ] સર્વ અપરાધોંસે રહિત હોતા હુઆ, [બન્ધ-ધ્વંસમ् ઉપેત્ય નિત્યમ् ઉદિતઃ] બન્ધકે નાશકો પ્રાસ હોકર નિત્ય-ઉદિત (સદા પ્રકાશમાન) હોતા હુઆ, [સ્વ-જ્યોતિઃ-અચ્છ-ઉચ્છલત-ચૈતન્ય-અમૃત-પૂર-પૂર્ણ-મહિમા] અપની જ્યોતિસે (આત્મસ્વરૂપકે પ્રકાશસે) નિર્મલતયા ઉચ્છલતા હુઆ જો ચૈતન્યરૂપ અમૃતકા પ્રવાહ ઉસકે દ્વારા જિસકી પૂર્ણ મહિમા હૈ એસા [શુદ્ધઃ ભવન્] શુદ્ધ હોતા

कहानजैनशास्त्रमाला]

मोक्ष अधिकार

४५३

(मन्दाक्रान्ता)

बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेत-
नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम् ।
एकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं
पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१६२॥

इति मोक्षो निष्क्रान्तः ।

हुआ, [मुच्यते] कर्मोंसे मुक्त होता है।

भावार्थ :—जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें (आत्मस्वरूपमें) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बन्धका नाश करता है और नित्य उदयस्वरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर समस्त कर्मोंका नाश करके, मोक्षको प्राप्त करता है। यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है। १९१।

अब मोक्ष अधिकारको पूर्ण करते हुए, उसके अन्तिम मंगलरूप पूर्ण ज्ञानकी महिमाका (सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिमाका) कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[बन्धच्छेदात् अतुलम् अक्षय्यम् मोक्षम् कलयत्] कर्मबन्धके छेदनेसे अतुल अक्षय (अविनाशी) मोक्षका अनुभव करता हुआ, [नित्य-उद्योत-स्फुटित-सहज-अवस्थम्] नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, [एकान्त-शुद्धम्] एकान्त शुद्ध (-कर्ममलके न रहनेसे अत्यन्त शुद्ध), और [एकाकार-स्व-रस-भरतः अत्यन्त-गम्भीर-धीरम्] एकाकार (एक ज्ञानमात्र आकारमें परिणित) निजरसकी अतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर और धीर है ऐसा, [एतत् पूर्णं ज्ञानम्] यह पूर्ण ज्ञान [ज्वलितम्] प्रकाशित हो उठा है (सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ है); और [स्वस्य अचले महिम्नि लीनम्] अपनी अचल महिमामें लीन हुआ है।

भावार्थ :—कर्मका नाश करके मोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयाकारोंको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) और धीर (आकुलता रहित)—ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट देदीप्यमान होता हुआ, अपनी महिमामें लीन हो गया। १९२।

टीका :—इसप्रकार मोक्ष (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया।

ઇતિ શ્રીમદ્મતૃતચન્દ્રસૂરીવિરચિતાયાં સમયસારબ્યાખ્યાયામાત્મખ્યાતૌ મોક્ષપ્રસૂપકઃ અષ્ટમોડ્દુઃ ||

ભાવાર્થ :—રંગભૂમિમે મોક્ષતત્ત્વકા સ્વાઁગ આયા થા। જહાઁ જ્ઞાન પ્રગટ હુआ વહાઁ ઉસ મોક્ષકા સ્વાઁગ રંગભૂમિસે બાહર નિકલ ગયા।

(સવૈયા)

જ્યો નર કોય પસ્યો દૃઢબંધન બન્ધસ્વરૂપ લખૈ દુખકારી,
ચિન્ત કરૈ નિતિ કૈમ કટે યહ તૌઝ છિદૈ નહિ નૈક ટિકારી ।
છેદનકું ગહિ આયુધ ધાય ચલાય નિશંક કરૈ દુય ધારી,
યો બુધ બુદ્ધિ ધસાય દુધા કરિ કર્મ રુ આતમ આપ ગહારી ॥

ઇસપ્રકાર શ્રી સમયસારકી (શ્રીમદ્ભગવત્કુન્દુન્દાચાર્યદેવપ્રણીત શ્રી સમયસાર પરમાગમકી) શ્રીમદ્ અમૃતચન્દ્રાચાર્યદેવવિરચિત આત્મખ્યાતિ નામક ટીકામેં મોક્ષકા પ્રરૂપક આઠવાઁ અંક સમાપ્ત હુઆ ।

મુજબ મિદાનંદ.

—९—

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

अथ प्रविशति सर्वविशुद्धज्ञानम् ।

(मन्दाक्रान्ता)

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान्
दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पते ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपूण्याचलार्चि-
ष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥१६३॥

(दोहा)

सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आत्माराम ।
परकूं करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि—‘अब सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है’।

मोक्षतत्त्वके स्वाँगके निकल जानेके बाद सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है। रंगभूमिमें जीव-अजीव, कर्ता-कर्म, पुण्य-पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष—ये आठ स्वाँग आये, उनका नृत्य हुआ और वे अपना-अपना स्वरूप बताकर निकल गये। अब सर्व स्वाँगोंके दूर होने पर एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है।

उसमें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुञ्ज आत्माका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अखिलान् कर्तृ-भोक्तृ-आदि-भावान् सम्यक् प्रलयम् नीत्वा] समस्त कर्ता-भोक्ता आदि भावोंको सम्यक् प्रकारसे (भलीभाँति) नाशको प्राप्त कराके [प्रतिपदम्] पद-पद पर (अर्थात् कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे होनेवाली प्रत्येक पर्यायमें) [बन्ध-मोक्ष-प्रकल्पते: दूरीभूतः] बन्ध-मोक्षकी रचनासे दूर वर्तता हुआ, [शुद्धः शुद्धः] शुद्ध-शुद्ध (अर्थात् रागादि मल तथा आवरणसे रहित), [स्वरस-विसर-आपूर्ण-पूण्य-अचल-अर्चिः] जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके (-ज्ञानरसके, ज्ञानचेतनारूप रसके) विस्तारसे परिपूर्ण है ऐसा, और [टंकोत्कीर्ण-प्रकट-महिमा] जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा, [अयं ज्ञानपुंजः स्फूर्जति] यह ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है।

४५६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्ठ)

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।
अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥१६४॥

अथात्मनोऽकर्तृत्वं दृष्टान्तपुरस्सरमाख्याति—

दवियं जं उप्यन्नइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणण्णं ।
जह कडयादीहिं दु पञ्चएहिं कणयं अणण्णमिह ॥३०८॥

जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ।
तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०९॥

भावार्थ :—शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है, वह कर्तृत्वभोक्तृत्वके भावोंसे रहित है, बन्धमोक्षकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समस्त भावोंसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवाहसे पूर्ण देवीप्यमान ज्योतिरूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है। ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है । १९३।

अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं। उसमें प्रथम, ‘आत्मा कर्ता-भोक्ताभावसे रहित है’ इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कर्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः न] कर्तृत्व इस चित्स्वरूप आत्माका स्वभाव नहीं है, [वेदयितृत्ववत्] जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। [अज्ञानात् एव अयं कर्ता] वह अज्ञानसे ही कर्ता है, [तद-अभावात् अकारकः] अज्ञानका अभाव होने पर अकर्ता है । १९४।

अब, आत्माका अकर्तृत्व दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :—

जो द्रव्य उपजे जिन गुणोंसे, उनसे ज्ञान अनन्य सो ।
है जगतमें कटकादि, पर्यायोंसे कनक अनन्य ज्यो ॥३०८॥

जीव-अजीवके परिणाम जो, शास्त्रों विषें जिनवर कहे ।
वे जीव और अजीव जान, अनन्य उन परिणामसे ॥३०९॥

ण कुदोचि वि उप्पणो जम्हा कञ्चं ण तेण सो आदा ।
 उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥३९०॥
 कम्मं पुद्ध कत्ता कत्तारं तह पुद्ध कम्माणि ।
 उप्पञ्चंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसदे अण्णा ॥३९१॥
 द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्त्वैर्जनीद्यनन्यत् ।
 यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥३०८॥
 जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
 तं जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ॥३०९॥
 न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।
 उत्पादयति न किञ्चिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥३१०॥
 कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
 उत्पद्यन्ते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥३११॥

उपजे न आत्मा कोइसे, इससे न आत्मा कार्य है ।
 उपजावता नहिं कोइको, इससे न कारण भी बने ॥३१०॥
 रे ! कर्म-आश्रित होय कर्ता, कर्म भी करतारके ।
 आश्रित हुवे उपजे नियमसे, अन्य नहिं सिद्धी दिखै ॥३११॥

गाथार्थ :—[यत् द्रव्यं] जो द्रव्य [गुणैः] जिन गुणोंसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है, [तैः] उन गुणोंसे [तत्] उसे [अनन्यत् जानीहि] अनन्य जानो; [यथा] जैसे [इह] जगतमें [कटकादिभिः पर्यायैः तु] कड़ा इत्यादि पर्यायोंसे [कनकम्] सुवर्ण [अनन्यत्] अनन्य है वैसे।

[जीवस्य अजीवस्य तु] जीव और अजीवके [ये परिणामाः तु] जो परिणाम [सूत्रे दर्शिताः] सूत्रमें बताये हैं, [तैः] उन परिणामोंसे [तं जीवम् अजीवम् वा] उस जीव अथवा अजीवको [अनन्यं विजानीहि] अनन्य जानो।

[यस्मात्] क्योंकि [कुतश्चित् अपि] किसीसे भी [न उत्पन्नः] उत्पन्न नहीं हुआ, [तेन] इसलिये [सः आत्मा] वह आत्मा [कार्यं न] (किसीका) कार्य नहीं है, [किञ्चित् अपि] और किसीको [न उत्पादयति] उत्पन्न नहीं करता, [तेन] इसलिये [सः] वह [कारणम् अपि] (किसीका) कारण भी [न भवति] नहीं है।

जीवो हि तावल्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव, नाजीवः, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव, न जीवः, सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंकणादिपरिणामैः कांचनवत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यान्तरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात्; तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिध्यति; तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात् जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिध्यति । अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते ।

[नियमात्] नियमसे [कर्म प्रतीत्य] कर्मके आश्रयसे (-कर्मका अवलम्बन लेकर) [कर्ता] कर्ता होता है; [तथा च] और [कर्तारं प्रतीत्य] कर्तकि आश्रयसे [कर्माणि उत्पद्यन्ते] कर्म उत्पन्न होते हैं; [अन्या तु] अन्य किसी प्रकारसे [सिद्धिः] कर्ताकर्मकी सिद्धि [न दृश्यते] नहीं देखी जाती ।

टीका :—प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं; इसीप्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामोंसे उपन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं; क्योंकि जैसे (कंकण आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे) सुवर्णका कंकण आदि परिणामोंके साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है । इसप्रकार जीव अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका अभाव है; उसके (कार्यकारणभावके) सिद्ध न होने पर, अजीवके जीवका कर्मत्व सिद्ध नहीं होता; और उसके (-अजीवके जीवका कर्मत्व) सिद्ध न होने पर, कर्ता-कर्मकी अन्यनिरपेक्षतया (-अन्यद्रव्यसे निरपेक्षतया, स्वद्रव्यमें ही) सिद्धि होनेसे, जीवके अजीवका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध होता है ।

भावार्थ :—सर्व द्रव्योंके परिणाम भिन्न-भिन्न हैं । सभी द्रव्य अपने-अपने परिणामोंके कर्ता हैं; वे उन परिणामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं । निश्चयसे किसीका किसीके साथ कर्ताकर्मसम्बन्ध नहीं है । इसलिये जीव अपने परिणामोंका ही कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं । इसीप्रकार अजीव अपने परिणामोंका ही कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं । इसप्रकार जीव दूसरेके परिणामोंका अकर्ता है ॥३०८ से ३११॥

‘इसप्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बन्ध होता है, यह कोई अज्ञानकी महिमा है’ इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४५९

(शिखरिणी)

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः
स्फुरच्छिज्जयोतिर्भिंश्छुरितभुवनाभोगभवनः ।
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः
स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥१९६५॥

चेदा दु पयडीअदुं उप्ज्ञइ विणस्सइ ।
पयडी वि चेययदुं उप्ज्ञइ विणस्सइ ॥३९२॥
एवं बंधो उ दोण्हं पि अण्णोण्णण्णप्पच्या हवे ।
अण्णो पयडीए य संसारो तेण जायदे ॥३९३॥
चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥३९२॥

श्लोकार्थ :—[स्वरसतः विशुद्धः] जो निजरससे विशुद्ध है, और [स्फुरत्-चित्-ज्योतिर्भिः छुरित-भुवन-आभोग-भवनः] जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्यज्योतियोंके द्वारा लोकका समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है ऐसा जिसका स्वभाव है, [अयं जीवः] ऐसा यह जीव [इति] पूर्वोक्त प्रकारसे (परद्रव्यका तथा परभावोंका) [अकर्ता स्थितः] अकर्ता सिद्ध हुआ, [तथापि] तथापि [अस्य] उसे [इह] इस जगतमें [प्रकृतिभिः] कर्मप्रकृतियोंके साथ [यद् असौ बन्धः किल स्यात्] जो यह (प्रगट) बन्ध होता है, [सः खलु अज्ञानस्य कः अपि गहनः महिमा स्फुरति] सो वह वास्तवमें अज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है।

भावार्थ :—जिसका ज्ञान सर्व ज्ञेयोंमें व्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जीव शुद्धनयसे परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह अज्ञानकी कोई गहन महिमा है—जिसका पार नहीं पाया जाता ।१९५।

(अब इस अज्ञानकी महिमाको प्रगट करते हैं :—)

पर जीव प्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नशता ओरे !
अरु प्रकृतिका जीवके निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है ॥३९२॥
अन्योन्यके जु निमित्तसे यों, बन्ध दोनोंका बने ।
—इस जीव प्रकृती उभयका, संसार इससे होय है ॥३९३॥

**एवं बन्धस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्वेत् ।
आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥३१३॥**

अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिज्ञनेन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता॑ सन् चेतयिता॑ प्रकृतिनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति॑; प्रकृतिरपि चेतयितृनिमित्तमुत्पत्ति॑-विनाशावासादयति॑। एवमनयोरात्मप्रकृत्योः कर्तृकर्मभावाभावेऽप्यन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बन्धो दृष्टः॑, ततः॑ संसारः॑, तत एव च तयोः॑ कर्तृकर्मव्यवहारः॑।

गाथार्थ :—[चेतयिता तु] चेतक अर्थात् आत्मा [प्रकृत्यर्थम्] प्रकृतिके निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [विनश्यति] और नष्ट होता है, [प्रकृतिः अपि] तथा प्रकृति भी [चेतकार्थम्] चेतक अर्थात् आत्माके निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होती है [विनश्यति] तथा नष्ट होती है। [एवं] इसप्रकार [अन्योन्यप्रत्ययात्] परस्पर निमित्तसे [द्वयोः अपि] दोनोंका—[आत्मनः प्रकृतेः च] आत्माका और प्रकृतिका—[बन्धः तु भवेत्] बन्ध होता है, [तेन] और इससे [संसारः] संसार [जायते] उत्पन्न होता है।

टीका :—यह आत्मा, (उसे) अनादि संसारसे ही (अपने और परके भिन्न-भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे परके और अपने एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता॑ होता हुआ, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति॑-विनाशको प्राप्त होता है; प्रकृति॑ भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति॑-विनाशको प्राप्त होती है (अर्थात् आत्माके परिणामानुसार परिणित होती है), इसप्रकार—यद्यपि उन आत्मा और प्रकृतिके कर्ताकर्मभावका अभाव है, तथापि—परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे दोनोंके बन्ध देखा जाता है, उससे संसार है और इसीसे उनके (आत्मा और प्रकृतिके) कर्ता॑-कर्मका व्यवहार है।

भावार्थ :—आत्माके और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतिओंके परमार्थसे कर्ताकर्मभावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभावके कारण बन्ध होता है, इससे संसार है और इसीसे कर्ताकर्मपनेका व्यवहार है॥३१२-३१३॥

(अब यह कहते हैं कि—‘जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनशना न छोड़े तब तक वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंयत है’ :—)

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४६१

जा एस पयडीअटुं चेदा णे वि मुंचए।
 अयाणओ हवे ताव मिच्छादिट्टी असंजओ ॥३९४॥
 जदा वि मुंचए चेदा कर्मफलमण्ठयं।
 तदा वि मुक्तो हवदि जाणओ पासओ मुणी ॥३९५॥
 यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतयिता नैव वि मुञ्चति।
 अज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादृष्टिरसंयतः ॥३९४॥
 यदा वि मुञ्चति चेतयिता कर्मफलमनन्तकम्।
 तदा वि मुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥३९५॥

यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्तं न मुंचति, तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिथ्यादृष्टिर्भवति, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति; तावदेव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता

उत्पाद-व्यय प्रकृतीनिमित्त जु, जब हि तक नहिं परितजे।
 अज्ञानि, मिथ्यात्मी, असंयत, तब हि तक वह जीव रहे ॥३९४॥
 यह आत्मा जब ही करमका, फल अनन्ता परितजे।
 ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि सो हि कर्मविमुक्त है ॥३९५॥

गाथार्थ :—[यावत्] जब तक [एषः चेतयिता] यह आत्मा [प्रकृत्यर्थ] प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनशना [न एव वि मुञ्चति] नहीं छोड़ता, [तावत्] तब तक वह [अज्ञायकः] अज्ञायक है, [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि है, [असंयतः भवेत्] असंयत है।

[यदा] जब [चेतयिता] आत्मा [अनन्तकम् कर्मफलम्] अनन्त कर्म फलको [वि मुञ्चति] छोड़ता है, [तदा] तब वह [ज्ञायकः] ज्ञायक है, [दर्शकः] दर्शक है, [मुनिः] मुनि है, [वि मुक्तः भवति] विमुक्त अर्थात् बन्धसे रहित है।

टीका :—जब तक यह आत्मा, (स्व-परके भिन्न-भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है उसको—नहीं छोड़ता, तब तक स्व-परके एकत्वज्ञानसे अज्ञायक है, स्व-परके एकत्वदर्शनसे (एकत्वरूप श्रद्धानसे) मिथ्यादृष्टि है और स्व-परकी एकत्वपरिणतिसे असंयत है; और तब तक ही परके तथा

४६२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्जानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्तं मुञ्चति, तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति, स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति; तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति ।

(अनुष्ठुभ)

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्वविद्धितः ।
अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥ १६६ ॥

**अण्णाणी कर्मफलं पयडिसहावट्टिदो दु वेदेदि ।
णाणी पुण कर्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥ ३१६ ॥**

अपने एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता है। और जब यही आत्मा, (अपने और परके भिन्न-भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंके ज्ञानके (भेदज्ञानके) कारण, प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है उसको—छोड़ता है, तब स्व-परके विभागज्ञानसे (भेदज्ञानसे) ज्ञायक है, स्व-परके विभागदर्शनसे (भेददर्शनसे) दर्शक है और स्व-परकी विभागपरिणितिसे (भेदपरिणितिसे) संयत है; और तभी स्व-परके एकत्वका अध्यास न करनेसे अकर्ता है ॥ ३१४-३१५ ॥

भावार्थ :—जब तक यह आत्मा स्व-परके लक्षणको नहीं जानता तब तक वह भेदज्ञानके अभावके कारण कर्मप्रकृतिके उदयको अपना समझकर परिणित होता है, इसप्रकार मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, असंयमी होकर, कर्ता होकर, कर्मका बन्ध करता है। और जब आत्माको भेदज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये कर्मका बन्ध नहीं करता, ज्ञाताद्रष्टारूपसे परिणित होता है।

‘इसप्रकार भोक्तृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है’ इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[कर्तृत्वत्] कर्तृत्वकी भाँति [भोक्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः स्मृतः न] भोक्तृत्व भी इस चैतन्यका (चित्स्वरूप आत्माका) स्वभाव नहीं कहा है। [अज्ञानात् एव अयं भोक्ता] वह अज्ञानसे ही भोक्ता है, [तद्-अभावात् अवेदकः] अज्ञानका अभाव होने पर वह अभोक्त है ॥ १९६ ॥

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

**अज्ञानी स्थित प्रकृतीस्वभाव सु, कर्मफलको वेदता ।
असु ज्ञानि तो जाने उदयगत कर्मफल, नहिं भोगता ॥ ३१६ ॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४६३

**अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।
ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥३१६॥**

अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपर्योरेकत्वज्ञानेन, स्वपर्योरेकत्वदर्शनेन, स्वपर्योरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात् स्वपर्योर्विभागज्ञानेन, स्वपर्योर्विभागदर्शनेन, स्वपर्योर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतया अनुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात् जानात्येव, न पुनः तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाद्वेदयते ।

गाथार्थ :—[अज्ञानी] अज्ञानी [प्रकृतिस्वभावस्थितः तु] प्रकृतिके स्वभावमें स्थित रहता हुआ [कर्मफलं] कर्मफलको [वेदयते] वेदता (भोगता) है [पुनः ज्ञानी] और ज्ञानी तो [उदितं कर्मफलं] उदित (उदयागत) कर्मफलको [जानाति] जानता है, [न वेदयते] भोगता नहीं ।

टीका :—अज्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण स्व-परके एकत्वज्ञानसे, स्व-परके एकत्वदर्शनसे और स्व-परकी एकत्वपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावको भी ‘अहं’रूपसे अनुभव करता हुआ (अर्थात् प्रकृतिके स्वभावको भी ‘यह मैं हूँ’ इसप्रकार अनुभव करता हुआ) कर्मफलको वेदता—भोगता है; और ज्ञानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण स्व-परके विभागज्ञानसे, स्व-परके विभागदर्शनसे और स्व-परकी विभागपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (-दूरवर्ती) होनेसे शुद्ध आत्माके स्वभावको एकको ही ‘अहं’रूपसे अनुभव करता हुआ उदित कर्मफलको, उसके ज्ञेयमात्रताके कारण, जानता ही है, किन्तु उसका ‘अहं’रूपसे अनुभवमें आना अशक्य होनेसे, (उसे) नहीं भोगता ।

भावार्थ :—अज्ञानीको तो शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है, इसलिये जो कर्म उदयमें आता है उसीको वह निजरूप जानकर भोगता है; और ज्ञानीको शुद्ध आत्माका अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता ॥३१६॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

४६४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेदेदको
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्देदकः ।
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणेरज्ञानिता त्यज्यतां
शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥१६७॥

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

**ण मुयदि पयडिमभव्वो सुदु वि अज्ञाइदूण सत्थाणि ।
गुडुदुद्धं पि पिबंता ण पण्णया णिविसा होंति ॥३१७॥**
न मुञ्चति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठूपि अधीत्य शास्त्राणि ।
गुडुदुग्धमपि पिबन्तो न पन्नगा निर्विषा भवन्ति ॥३१७॥

यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थसशर्करक्षीरपानाच्च न

श्लोकार्थ :—[अज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-निरतः नित्यं वेदकः भवेत्] अज्ञानी प्रकृति-स्वभावमें लीन-रक्त होनेसे (—उसीको अपना स्वभाव जानता है इसलिये—) सदा वेदक है, [तु] और [ज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-विरतः जातुचित् वेदकः नो] ज्ञानी तो प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे (—उसे परका स्वभाव जानता है इसलिए—) कदापि वेदक नहीं है। [इति एवं नियमं निरूप्य] इसप्रकारके नियमको भलीभाँति विचार करके—निश्चय करके [निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यताम्] निपुण पुरुषो अज्ञानीपनको छोड़ दो और [शुद्ध-एक-आत्ममये महसि] शुद्ध-एक-आत्मामय तेजमें [अचलितैः] निश्चल होकर [ज्ञानिता आसेव्यताम्] ज्ञानीपनेका सेवन करो ।१६७।

अब, यह नियम बताया जाता है कि ‘अज्ञानी वेदक ही है’ (अर्थात् अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है) :—

**सद्गीत पढ़कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे ।
ज्यो दूध-गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहिं निर्विष बने ॥३१७॥**

गाथार्थ :—[सुष्ठु] भली भाँति [शास्त्राणि] शास्त्रोंको [अधीत्य अपि] पढ़कर भी [अभव्यः] अभव्य जीव [प्रकृतिम्] प्रकृतिको (अर्थात् प्रकृतिके स्वभावको) [न मुञ्चति] नहीं छोड़ता, [गुडुदुग्धम्] जैसे मीठे दूधको [पिबन्तः अपि] पीते हुए [पन्नगाः] सर्प [निर्विषः] निर्विष [न भवन्ति] नहीं होते ।

टीका :—जैसे इस जगतमें सर्प विषभावको अपने आप नहीं छोड़ता और विषभावको

कहानजैनशास्त्रमाला] सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार ४६५

मुंचति; तथा किलाभ्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुंचति, प्रकृतिस्वभावमोचन-
समर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानित्वात् । अतो
नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्वेदक एव ।

ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते—

णिव्वेयसमावण्णो णाणी कर्मफलं वियाणेदि ।

महुं कटुयं बहुविधमवेयओ तेण सो होइ ॥३९८॥

निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुं कटुकं बहुविधमवेदकस्तेन स भवति ॥३९९॥

छुड़ानेमें समर्थ ऐसे मिश्रीसहित दुर्घटपानसे भी नहीं छोड़ता, इसीप्रकार वास्तवमें अभव्य जीव प्रकृतिस्वभावको अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृतिस्वभावको छुड़ानेमें समर्थ ऐसे द्रव्यश्रुतके ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता; क्योंकि उसे सदा ही, भावश्रुतज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके (-शुद्ध आत्माके ज्ञानके) अभावके कारण, अज्ञानीपन है। इसलिये यह नियम किया जाता है (—ऐसा नियम सिद्ध होता है) कि अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें स्थित होनेसे वेदक ही है (-कर्मका भोक्ता ही है) ।

भावार्थ :—इस गाथामें, यह नियम बताया है कि अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता ही है। यहाँ अभव्यका उदाहरण युक्त है। जैसे :—अभव्यका स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्यश्रुतका ज्ञान आदि बाह्य कारणोंके मिलने पर भी अभव्य जीव, शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण, कर्मोदयको भोगनेके स्वभावको नहीं बदलता; इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी जब तक जीवको शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है अर्थात् अज्ञानीपन है तब तक वह नियमसे भोक्ता ही है ॥३९७॥

अब, यह नियम करते हैं कि—ज्ञानी तो कर्मफलका अवेदक ही है :—

वैराग्यप्राप्त जु ज्ञानिजन है कर्मफलको जानता ।

कड़वे-मधुर बहुभाँतिको, इससे अवेदक है अहा ! ॥३९८॥

गाथार्थ :—[निर्वेदसमापन्नः] निर्वेद(वैराग्य)को प्राप्त [ज्ञानी] ज्ञानी [मधुरम् कटुकम्] मीठे-कड़वे [बहुविधम्] अनेक प्रकारके [कर्मफलम्] कर्मफलको [विजानाति] जानता है, [तेन] इसलिये [सः] वह [अवेदकः भवति] अवेदक है।

ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्बावेन परतोऽत्यन्तविरक्तत्वात् प्रकृति-वभावं स्वयमेव मुंचति, ततोऽमधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न पुनज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वादेदयते। अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एव।

(वसन्ततिलका)

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्।
जानन्परं करणवेदनयोरभावा-
चुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्तः एव॥१६८॥

टीका :—ज्ञानी तो जिसमेंसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्रुतज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मज्ञानके (-शुद्ध आत्माके ज्ञानके) सद्बावके कारण, परसे अत्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति-(कर्मोदय)के स्वभावको स्वयमेव छोड़ देता है, इसलिये उदयमें आये हुए अमधुर या मधुर कर्मफलको ज्ञातापनेके कारण मात्र जानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने पर (-ज्ञान हो तब) परद्रव्यको ‘अहं’रूपसे अनुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे (उस कर्मफलको) नहीं वेदता। इसलिये, ज्ञानी प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे अवेदक ही है।

भावार्थ :—जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता। इस न्यायसे ज्ञानी—जो कि प्रकृतिस्वभावको (कर्मोदयको) अपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह—स्वयमेव तो प्रकृतिस्वभावको नहीं भोगता, और उदयकी बलवत्तासे परवश होता हुआ अपनी निर्बलतासे भोगता है तो उसे परमार्थसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता, व्यवहारसे भोक्ता कहलाता है। किन्तु व्यवहारका तो यहाँ शुद्धनयके कथनमें अधिकार नहीं है; इसलिये ज्ञानी अभोक्ता ही है॥३१८॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ज्ञानी कर्म न करोति च न वेदयते] ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न वेदता (भोगता) है, [तत्स्वभावम् अयं किल केवलम् जानाति] वह कर्मके स्वभावको मात्र जानता ही है। [परं जानन्] इसप्रकार मात्र जानता हुआ [करण-वेदनयोः अभावात्] करने और वेदनेके (भोगनेके) अभावके कारण [शुद्ध-स्वभाव-नियतः सः हि मुक्तः एव] शुद्ध स्वभावमें निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त ही है।

भावार्थ :—ज्ञानी कर्मका स्वाधीनतया कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है; इसलिये वह मात्र शुद्धस्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही है। कर्म उदयमें आता भी है, फिर भी वह ज्ञानीका क्या कर सकता है? जब तक निर्बलता रहती है तबतक कर्म जोर चला ले; ज्ञानी क्रमशः शक्ति

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४६७

ण वि कुव्वइ ण वि वेयइ णाणी कम्माइं बहुपयाराइं ।
 जाणइ पुण कर्मफलं बंधं पुण्यं च पावं च ॥३९६॥
 नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।
 जानाति पुनः कर्मफलं बन्धं पुण्यं च पापं च ॥३९६॥

ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकृत्त्वादवेदयितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च; किन्तु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबन्धं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।

कुत एतत् ?—

दिट्ठी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।
 जाणइ य बंधमोक्षं कर्मदयं णिझरं चेव ॥३२०॥

बढ़ाकर अन्तमें कर्मका समूल नाश करेगा ही ।१९८।

अब इसी अर्थको पुनः दृढ़ करते हैं :—

करता नहीं, नहिं वेदता, ज्ञानी करम बहुभाँतिका ।
 वस जानता वह बन्ध त्यों हि कर्मफल शुभ-अशुभको ॥३९६॥

गाथार्थ :—[ज्ञानी] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके [कर्माणि] कर्मोंको [न अपि करोति] न तो करता है, [न अपि वेदयते] और न वेदता (भोगता) ही है; [पुनः] किन्तु [पुण्यं च पापं च] पुण्य और पापरूप [बन्धं] कर्मबन्धको [कर्मफलं] तथा कर्मफलको [जानाति] जानता है ।

टीका :—ज्ञानी कर्मचेतना रहित होनेसे स्वयं अकर्ता है, और कर्मफलचेतना रहित होनेसे स्वयं अवेदक (-अभोक्ता) है, इसलिए वह कर्मको न तो करता है और न वेदता (-भोगता) है; किन्तु ज्ञानचेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता ही है, इसलिये वह शुभ अथवा अशुभ कर्मबन्धको तथा कर्मफलको मात्र जानता ही है ॥३१९॥

अब प्रश्न होता है कि—(ज्ञानी करता-भोगता नहीं है, मात्र जानता ही है) यह कैसे है? इसका उत्तर दृष्टिपूर्वक कहते हैं :—

ज्यों नेत्र, त्यों ही ज्ञान नहिं कारक, नहीं वेदक अहो !
 जाने हि कर्मदय, निरजरा, बन्ध त्यों ही मोक्षको ॥३२०॥

**दृष्टिः यथैव ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव।
जानाति च बन्धमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव॥३२०॥**

यथात्र लोके दृष्टिर्दशयादत्यन्तविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, अन्यथाग्निदर्शनात्सन्धुक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिण्डवत्स्वयमौष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्, किन्तु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलमेव पश्यति; तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टृत्वात् कर्मणोऽत्यन्तविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च, किन्तु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा केवलमेव जानाति।

गाथार्थ :—[यथा एव दृष्टिः] जैसे नेत्र (दृश्य पदार्थोंको करता-भोगता नहीं है, किन्तु देखता ही है), [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानम्] ज्ञान [अकारकं] अकारक [अवेदकं च एव] तथा अवेदक है, [च] और [बन्धमोक्षं] बन्ध, मोक्ष, [कर्मोदयं] कर्मोदय [निर्जरां च एव] तथा निर्जराको [जानाति] जानता ही है।

टीका :—जैसे इस जगतमें नेत्र दृश्य पदार्थसे अत्यन्त भिन्नताके कारण उसे करने-वेदने (-भोगने)में असमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थको न तो करता है और न वेदता (-भोगता) है—यदि ऐसा न हो तो अग्निको देखने पर, ^१संधुक्षणकी भाँति, अपनेको (-नेत्रको) अग्निका कर्तृत्व (जलाना), और लोहेके गोलेकी भाँति अपनेको (नेत्रको) अग्निका अनुभव दुर्निवार होना चाहिए, (अर्थात् यदि नेत्र दृश्य पदार्थको करता और भोगता हो तो नेत्रके द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्रको अग्निकी उष्णताका अनुभव होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्ता-भोक्ता नहीं है) —किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभाववाला होनेसे वह (नेत्र) सबको मात्र देखता ही है; इसीप्रकार ज्ञान भी, स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे, कर्मसे अत्यन्त भिन्नताके कारण निश्चयसे उसके करने-वेदने-(भोगने) में असमर्थ होनेसे, कर्मको न तो करता है और न वेदता (भोगता) है, किन्तु केवल ज्ञानमात्रस्वभाववाला (-जाननेका स्वभाववाला) होनेसे कर्मके बन्धको तथा मोक्षको, और कर्मके उदयको तथा निर्जराको मात्र जानता ही है।

भावार्थ :—ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाँति दूरसे जानना है; इसलिये ज्ञानके कर्तृत्व-भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व-भोक्तृत्व मानना अज्ञान है। यहाँ कोई पूछता है कि—“ऐसा तो केवलज्ञान है। और शेष तो जब तक मोहकर्मका उदय है तब तक सुखदुःखरागादिरूप परिणमन होता ही है, तथा जब तक दर्शनावरण, ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उदय है तब तक अदर्शन,

१ संधुक्षण = संधूक्षण; अग्नि जलानेवाला पदार्थ; अग्निको चेतानेवाली वस्तु।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४६९

(अनुष्ठ)

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः ।
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥१६६॥

अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है; तब फिर केवलज्ञान होनेसे पूर्व ज्ञातादृष्टापन कैसे कहा जा सकता है?" उसका समाधान :—पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतन्त्रतया करता-भोगता है, वह परमार्थसे कर्ता-भोक्ता कहलाता है। इसलिये जहाँ मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव हुआ वहाँ परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव हो जाता है और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतन्त्रतया तो किसीका कर्ता-भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्बलतासे कर्मके उदयकी बलवत्तासे जो कार्य होता है उसका परमार्थदृष्टिसे वह कर्ता-भोक्ता नहीं कहा जाता। और उस कार्यके निमित्तसे कुछ नवीन कर्मरूप लगती भी है तो भी उसे यहाँ बन्धमें नहीं गिना जाता। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका अभाव ही होता है। समुद्रमें एक बुँदकी गिनती ही क्या है?

और इतना विशेष जानना चाहिए कि—केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूप ही हैं और श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनसे आत्माको ऐसा ही अनुभव करते हैं; प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है। इसलिये श्रुतज्ञानीको ज्ञान-श्रद्धानकी अपेक्षासे ज्ञाता-द्रष्टापन ही है और चारित्रिकी अपेक्षासे प्रतिपक्षी कर्मका जितना उदय है उतना धात है और उसे नष्ट करनेका उद्यम भी है। जब उस कर्मका अभाव हो जायेगा तब साक्षात् यथाख्यात् चारित्रि प्रगट होगा और तब केवलज्ञान प्रगट होगा। यहाँ सम्यग्दृष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके अभावकी अपेक्षासे कहा जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव ज्ञानी हैं और विशेषकी अपेक्षा लें तो जब तक किंचित्मात्र भी अज्ञान है तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता—जैसे सिद्धांत ग्रन्थोंमें भावोंका वर्णन करते हुए, जब तक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब तक अर्थात् बाहरवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है। इसलिये यहाँ जो ज्ञानी-अज्ञानीपन कहा है वह सम्यक्त्व मिथ्यात्वकी अपेक्षासे ही जानना चाहिए॥३२०॥

अब, जो—जैन साधु भी—सर्वथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ये तु तमसा तताः आत्मानं कर्तारम् पश्यन्ति] जो अज्ञान-अंधकारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, [मुमुक्षताम् अपि] वे भले ही मोक्षके इच्छुक हों तथापि [सामान्यजनवत्] सामान्य (लौकिक) जनोंकी भाँति [तेषां मोक्षः न] उनकी भी मुक्ति नहीं होती। १९९।

लोयस्स कुण्डि विष्टू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।
 समणाणं पि य अप्पा जदि कुब्बदि छविहे काए ॥३२१॥
 लोयसमणाणमेयं सिद्धांतं जइ ण दीसदि विसेसो ।
 लोयस्स कुण्डि विष्टू समणाण वि अप्पओ कुण्डि ॥३२२॥
 एवं ण को वि मोक्खो दीसदि लोयसमणाण दोण्हं पि ।
 णिच्चं कुब्बंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकतिर्यङ्गानुषान् सत्त्वान् ।
 श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति षड्बिधान् कायान् ॥३२१॥
 लोकश्रमणानामेकः सिद्धान्तो यदि न दृश्यते विशेषः ।
 लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥३२२॥
 एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेषामपि ।
 नित्यं कुर्वतां सदेवमनुजासुरान् लोकान् ॥३२३॥

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

ज्यों लोक माने 'देव, नारक आदि जीव विष्णु करे'।
 त्यों श्रमण भी माने कभी, 'षट्कायको आत्मा करे' ॥३२१॥
 तो लोक-मुनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे।
 विष्णु करे ज्यों लोकमत्तमें, श्रमणमत आत्मा करे ॥३२२॥
 इसभाँति लोक-मुनी उभयका मोक्ष कोई नहिं दिखे।
 —जो देव, मानव, असुरके त्रयलोकको नित्य हि करे ॥३२३॥

गाथार्थ :—[लोकस्य] लोकके (लौकिक जनोंके) मतमें [सुरनारकतिर्यङ्गानुषान् सत्त्वान्] देव, नारकी, तिर्यच, मनुष्य—प्राणियोंको [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है; [च] और [यदि] यदि [श्रमणानाम् अपि] श्रमणों-(मुनियों)के मन्तव्यमें भी [षड्बिधान् कायान्] छह कायके जीवोंको [आत्मा] आत्मा [करोति] करता हो, [यदि लोकश्रमणानाम्] तो लोक और श्रमणोंका [एकः सिद्धान्तः] एक सिद्धांत हो गया, [विशेषः न दृश्यते] उनमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता; (क्योंकि) [लोकस्य] लोकके मतमें [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है और

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४७१

ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तत्ते; लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धान्तस्य समत्वात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात् लौकिकानामिव लोकोत्तरिकाणामपि नास्ति मोक्षः ।

(अनुष्ठुभ)

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।
कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥२००॥

[श्रमणानाम् अपि] श्रमणोंके मतमें भी [आत्मा] आत्मा [करोति] करता है (इसलिये कर्तृत्वकी मान्यतामें दोनों समान हुए) । [एवं] इसप्रकार, [सदेवमनुजासुरान् लोकान्] देव, मनुष्य और असुर लोकको [नित्यं कुर्वतां] सदा करते हुए (अर्थात् तीनों लोकके कर्ताभावसे निरन्तर प्रवर्तमान) ऐसे [लोकश्रमणानां द्वयेषाम् अपि] उन लोक और श्रमण—दोनोंका [कोऽपि मोक्षः] कोई मोक्ष [न दृश्यते] दिखाई नहीं देता ।

टीका :—जो आत्माको कर्ता ही देखते—मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताको अतिक्रमण नहीं करते; क्योंकि, लौकिक जनोंके मतमें परमात्मा विष्णु देवनारकादि कार्य करता है, और उन (—लोकोत्तर भी मुनियों)के मतमें अपना आत्मा उन कार्यको करता है—इसप्रकार (दोनोंमें) ^१अपसिद्धान्तकी समानता है। इसलिये आत्माके नित्य कर्तृत्वकी उनकी मान्यताके कारण, लौकिक जनोंकी भाँति, लोकोत्तर पुरुषों (मुनियों) का भी मोक्ष नहीं होता ।

भावार्थ :—जो आत्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोंने आत्माको कर्ता माना है—इसप्रकार दोनोंकी मान्यता समान हुई। इसलिये जैसे लौकिक जनोंको मोक्ष नहीं होती, उसीप्रकार उन मुनियोंकी भी मुक्ति नहीं है। जो कर्ता होगा वह कायके फलको भी अवश्य भोगेगा, और जो फलको भोगेगा उसकी मुक्ति कैसी? ॥३२१ से ३२३॥

अब आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि—‘परद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिये उनमें कर्ता-कर्मसम्बन्ध भी नहीं है; :—

श्लोकार्थ :—[परद्रव्य-आत्मतत्त्वयोः सर्वः अपि सम्बन्धः नास्ति] परद्रव्य और आत्म-तत्त्वका सम्पूर्ण ही (कोई भी) सम्बन्ध नहीं है; [कर्तृ-कर्मत्व-सम्बन्ध-अभावे] इसप्रकार कर्तृ-कर्मत्वके सम्बन्धका अभाव होनेसे, [तत्कर्तृता कुतः] आत्माके परद्रव्यका कर्तृत्व कहाँसे हो सकता है?

भावार्थ :—परद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें

१ अपसिद्धान्त = मिथ्या अर्थात् भूलभरा सिद्धान्त ।

ववहारभासिदेण दु परदब्वं मम भण्ठति अविदिदत्था ।
जाणंति णिच्छएण दु ण य मह परमाणुमित्तमवि किंचि ॥३२४॥
जह को वि णरो जंपदि अम्हं गामविसयणयररुं ।
ण य होंति तस्स ताणि दु भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥
एमेव मिच्छदिट्टी णाणी णीसंसयं हवदि एसो ।
जो परदब्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥३२६॥
तम्हा ण मे त्ति णच्चा दोण्ह वि एदाण कत्तविवसायं ।
परदब्वे जाणंतो जाणेझो दिद्विरहिदाणं ॥३२७॥
ववहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणन्त्यविदितार्थः ।
जानन्ति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किञ्चित् ॥३२८॥

कर्ताकर्मसम्बन्ध कैसे हो सकता है? इसप्रकार जहाँ कर्ताकर्मसम्बन्ध नहीं है, वहाँ आत्माके परद्रव्यका कर्तृत्व कैसे हो सकता है? २००।

अब, “जो व्यवहारनयके कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि ‘परद्रव्य मेरा है’, और इसप्रकार व्यवहारको ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रव्यका कर्ता मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं” इत्यादि अर्थकी सूचक गाथायें दृष्टान्त सहित कहते हैं :—

व्यवहारमूढ अतत्त्वविद् परद्रव्यको ‘मेरा’ कहे ।
‘अणुमात्र भी मेरा न’ ज्ञानी जानता निश्चय हि से ॥३२४॥
ज्यों पुरुष कोई कहे ‘हमारा ग्राम, पुर अरु देश है’ ।
पर वे नहीं उसके, अरे! जीव मोहसे ‘मेरे’ कहे ॥३२५॥
इस रीत ही जो ज्ञानि भी ‘मुज’ जानता परद्रव्यको ।
वह जरूर मिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्यको ॥३२६॥
इससे ‘न मेरा’ जान जीव, परद्रव्यमें इन उभयकी ।
कर्तृत्वबुद्धी जानता, जाने सुदृष्टीरहितकी ॥३२७॥

गाथार्थ :—[अविदितार्थः] जिन्होंने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है, ऐसे पुरुष

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४७३

यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम् ।
 न च भवन्ति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥३२५॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निःसंशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥३२६॥
 तस्मान्मे इति ज्ञात्वा द्वयेषामयेतेषां कर्तृव्यवसायम् ।
 परद्रव्ये जानन् जानीयात् दृष्टिरहितानाम् ॥३२७॥

अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढः परद्रव्यं ममेदमिति पश्यन्ति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यन्ति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः, तथा यदि ज्ञान्यपि कथचिंद्

[व्यवहारभाषितेन तु] व्यवहारके वचनोंको ग्रहण करके [परद्रव्यं मम] ‘परद्रव्य मेरा है’ [भणन्ति] ऐसा कहते हैं, [तु] परन्तु ज्ञानीजन [निश्चयेन जानन्ति] निश्चयसे जानते हैं कि [किञ्चित्] कोई [परमाणुमात्रम् अपि] परमाणुमात्र भी [न च मम] मेरा नहीं है’।

[यथा] जैसे [कः अपि नरः] कोई मनुष्य [अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम्] ‘हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र’ [जल्पति] इसप्रकार कहता है, [तु] किन्तु [तानि] वे [तस्य] उसके [न च भवन्ति] नहीं हैं, [मोहेन च] मोहसे [सः आत्मा] वह आत्मा [भणति] ‘मेरे हैं’ इसप्रकार कहता है; [एवम् एव] इसीप्रकार [यः ज्ञानी] जो ज्ञानी भी [परद्रव्यं मम] ‘परद्रव्य मेरा है’ [इति जानन्] ऐसा जानता हुआ [आत्मानं करोति] परद्रव्यको निजरूप करता है, [एषः] वह [निःसंशयं] निःसंदेह अर्थात् निश्चयतः [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [भवति] होता है।

[तस्मात्] इसलिये तत्त्वज्ञ [न मे इति ज्ञात्वा] ‘परद्रव्य मेरा नहीं है’ यह जानकर, [एतेषां द्वयेषाम् अपि] इन दोनोंका (-लोकका और श्रमणका-) [परद्रव्ये] परद्रव्यमें [कर्तृव्यवसायं जानन्] कर्तृत्वके व्यवसायको जानते हुए, [जानीयात्] यह जानते हैं कि [दृष्टिरहितानाम्] यह व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है।

टीका :—अज्ञानीजन ही व्यवहारविमूढ़ (व्यवहारमें ही विमूढ़) होनेसे परद्रव्यको ऐसा देखते—मानते हैं कि ‘यह मेरा है’; और ज्ञानीजन तो निश्चयप्रतिबुद्ध (निश्चयके ज्ञाता) होनेसे परद्रव्यकी कणिकामात्रको भी ‘यह मेरा है’ ऐसा नहीं देखते—मानते। इसलिये, जैसे इस जगतमें कोई व्यवहारविमूढ़ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला मनुष्य ‘यह ग्राम मेरा है’ इसप्रकार देखता—मानता हुआ मिथ्यादृष्टि (-विपरीत दृष्टिवाला) है, उसीप्रकार यदि ज्ञानी भी किसी प्रकारसे

४७४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि निसंशयं परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां द्येषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात् ।

(वसन्ततिलका)

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं
सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे
पश्यन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥२०९॥

व्यवहारविमूढ़ होकर परद्रव्यको ‘यह मेरा है’ इसप्रकार देखे—माने तो उस समय वह भी निःसंशयतः अर्थात् निश्चयतः, परद्रव्यको निजरूप करता हुआ, मिथ्यादृष्टि ही होता है। इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुष ‘समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है’ यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है कि—‘लोक और श्रमण—दोनोंको जो यह परद्रव्यमें कर्तृत्वका व्यवसाय है, वह उनकी सम्यग्दर्शनरहितताके कारण ही है’।

भावार्थ :—जो व्यवहारसे मोही होकर परद्रव्यके कर्तृत्वको मानते हैं, वे—लौकिकजन हों या मुनिजन हों—मिथ्यादृष्टि ही हैं। यदि ज्ञानी भी व्यवहारमूढ़ होकर परद्रव्यको ‘अपना’ मानता है, तो वह मिथ्यादृष्टि ही होता है ॥३२४ से ३२७॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यतः] क्योंकि [इह] इस लोकमें [एकस्य वस्तुनः अन्यतरेण सार्धं सकलः अपि सम्बन्धः एव निषिद्धः] एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, [तत्] इसलिये [वस्तुभेदे] जहाँ वस्तुभेद है अर्थात् भिन्न वस्तुएँ हैं वहाँ [कर्तृकर्मघटना अस्ति न] कर्ताकर्मघटना नहीं होती—[मुनयः च जनाः च] इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजन [तत्त्वम् अकर्तृ पश्यन्तु] तत्त्वको (—वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखो, (यह श्रद्धामें लाओ कि—कोई किसीका कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकर्ता ही है) ।२०१।

“जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्मको करते हैं; इसप्रकार भावकर्मका कर्ता अज्ञानसे चेतन ही होता है।” —इस अर्थका एवं आगामी गाथाओंका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४७५

(वसन्ततिलक)

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम-
मज्जानमग्नमहसो बत ते वराकाः।
कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म-
कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः॥२०२॥

मिच्छत्तं जदि पयडी मिच्छादिट्टी करेदि अप्पाणं ।
तम्हा अचेदणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो॥३२८॥
अहवा एसो जीवो पोग्गलदव्वस्स कुण्डि मिच्छत्तं ।
तम्हा पोग्गलदव्वं मिच्छादिट्टी ण पुण जीवो॥३२९॥

श्लोकार्थ :—(आचार्यदैव खेदपूर्वक कहते हैं कि :) [बत] अरेरे! [ये तु इम् स्वभावनियमं न कलयन्ति] जो इस वस्तुस्वभावके नियमको नहीं जानते [ते वराकाः] वे बेचारे, [अज्ञानमग्नमहसः] जिनका (पुरुषार्थरूप-पराक्रमरूप) तेज अज्ञानमें ढूब गया है ऐसे, [कर्म कुर्वन्ति] कर्मको करते हैं; [ततः एव हि] इसलिये [भावकर्मकर्ता चेतनः एव स्वयं भवति] भावकर्मका कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, [अन्यः न] अन्य कोई नहीं।

भावार्थ :—वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता, इसलिये परद्रव्यका कर्ता होता हुआ अज्ञानी (-मिथ्यादृष्टि) जीव स्वयं ही अज्ञानभावमें परिणित होता है; इसप्रकार अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं।२०२।

अब, '(जीवके) जो मिथ्यात्वभाव होता है, उसका कर्ता कौन है?'—इस बातकी भलीभाँति चर्चा करके, 'भावकर्मका कर्ता (अज्ञानी) जीव ही है' यह युक्तिपूर्वक सिद्ध करते हैं :—

मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर, मिथ्यात्वि जो जीवको करे।
तो तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषे!॥३२८॥
अथवा करे जो जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको।
तो तो बने मिथ्यात्वि पुद्गलद्रव्य, आत्मा नहिं बने!॥३२९॥

अह जीवो पयडी तह पोगलदब्वं कुणति मिच्छतं ।
 तम्हा दोहिं कदं तं दोणि वि भुंजति तस्स फलं ॥३३०॥

अह ण पयडी ण जीवो पोगलदब्वं करेदि मिच्छतं ।
 तम्हा पोगलदब्वं मिच्छतं तं तु ण हु मिच्छा ॥३३१॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानम् ।
 तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्नु कारका प्राप्ता ॥३२८॥

अथवैष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वम् ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥३२९॥

अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कुरुतः मिथ्यात्वम् ।
 तस्मात् द्वाभ्यां कृतं तत् द्वावपि भुञ्जाते तस्य फलम् ॥३३०॥

अथ न प्रकृतिर्न जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वम् ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं ततु न खलु मिथ्या ॥३३१॥

जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात्वं पुद्गलद्रव्यको ।
 तो उभयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभयको ! ॥३३०॥

जो प्रकृति नहिं नहिं जीव करे मिथ्यात्वं पुद्गलद्रव्यको ।
 पुद्गलदरव मिथ्यात्वं प्रकृत, क्या न यह मिथ्या कहो ? ॥३३१॥

गाथार्थ :—[यदि] यदि [मिथ्यात्वं प्रकृतिः] मिथ्यात्व नामक (मोहनीय कर्मकी) प्रकृति [आत्मानम्] आत्माको [मिथ्यादृष्टिं] मिथ्यादृष्टि [करोति] करती है ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [ते] तुम्हरे मतमें [अचेतना प्रकृतिः] अचेतन प्रकृति [ननु कारका प्राप्ता] (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हो गई! (इसलिये मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हुआ!)

[अथवा] अथवा, [एषः जीवः] यह जीव [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यके [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्वको [करोति] करता है ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिः] पुद्गल-द्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा!—[न पुनः जीवः] जीव नहीं!

[अथ] अथवा यदि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव और प्रकृति दोनों [पुद्गलद्रव्यं]

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકાર

૪૭૭

જીવ એવ મિથ્યાત્વાદિભાવકર્મણ: કર્તા, તસ્યાચેતનપ્રકૃતિકાર્યત્વેઽચેતનત્વાનુષ્ઠંગતુ । સ્વસ્યૈવ જીવો મિથ્યાત્વાદિભાવકર્મણ: કર્તા, જીવેન પુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય મિથ્યાત્વાદિભાવકર્મણિ ક્રિયમાણે પુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય ચેતનાનુષ્ઠંગતુ । ન ચ જીવઃ પ્રકૃતિશ્ચ મિથ્યાત્વાદિભાવકર્મણો દ્વા કર્તારૌ, જીવવદ-ચેતનાયા: પ્રકૃતેરપિ તત્કલભોગાનુષ્ઠંગતુ । ન ચ જીવઃ પ્રકૃતિશ્ચ મિથ્યાત્વાદિભાવકર્મણો દ્વાવષ્યકર્તારૌ, સ્વભાવત એવ પુદ્ગલદ્રવ્યસ્ય મિથ્યાત્વાદિભાવાનુષ્ઠંગતુ । તતો જીવઃ કર્તા, સ્વસ્ય કર્મ કાર્યમિતિ સિદ્ધમ् ।

પુદ્ગલદ્રવ્યકો [મિથ્યાત્વમ्] મિથ્યાત્વભાવરૂપ [કુરુતઃ] કરતે હું ઐસા માના જાયે, [તસ્માત्] તો [દ્વાભ્યાં કૃતં તત्] જો દોનોંકે દ્વારા કિયા [તસ્ય ફલમ्] ઉસકા ફલ [દ્વા અપિ ભુજ્જાતે] દોનોં ભોગેંગે !

[અથ] અથવા યદિ [પુદ્ગલદ્રવ્યં] પુદ્ગલદ્રવ્યકો [મિથ્યાત્વમ्] મિથ્યાત્વભાવરૂપ [ન પ્રકૃતિ: કરોતિ] ન તો પ્રકૃતિ કરતી હૈ [ન જીવઃ] ઔર ન જીવ કરતા હૈ (-દોનોંમાંસે કોઈ નહીં કરતા) ઐસા માના જાય, [તસ્માત्] તો [પુદ્ગલદ્રવ્યં મિથ્યાત્વમ्] પુદ્ગલદ્રવ્ય સ્વભાવસે હી મિથ્યાત્વભાવરૂપ સિદ્ધ હોગા ! [તત् તુ ન ખલુ મિથ્યા] ક્યા યહ વાસ્તવમાં મિથ્યા નહીં હૈ ?

(ઇસસે યહ સિદ્ધ હોતા હૈ કી અપને મિથ્યાત્વભાવકા—ભાવકર્મકા—કર્તા જીવ હી હૈ ।)

ટીકા :—જીવ હી મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મકા કર્તા હૈ; ક્યોંકિ યદિ વહ (ભાવકર્મ) અચેતન પ્રકૃતિકા કાર્ય હો તો તુસે (-ભાવકર્મકો) અચેતનત્વકા પ્રસંગ આ જાયેગા । જીવ અપને હી મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મકા કર્તા હૈ; ક્યોંકિ યદિ જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યકે મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મકો કરે તો પુદ્ગલદ્રવ્યકો ચેતનત્વકા પ્રસંગ આ જાયેગા । ઔર જીવ તથા પ્રકૃતિ દોનોં મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મકે કર્તા હૈને ઐસા ભી નહીં હૈ; ક્યોંકિ યદિ વે દોનોં કર્તા હોંને તો જીવકી ભাঁતિ અચેતન પ્રકૃતિકો ભી તુસ (-ભાવકર્મ)કા ફલ ભોગનેકા પ્રસંગ આ જાયેગા । ઔર જીવ તથા પ્રકૃતિ દોનોં મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મકે અકર્તા હૈને સો ઐસા ભી નહીં હૈ; ક્યોંકિ યદિ વે દોનોં અકર્તા હોંને તો સ્વભાવસે હી પુદ્ગલદ્રવ્યકો મિથ્યાત્વાદિ ભાવકા પ્રસંગ આ જાયેગા । ઇસસે યહ સિદ્ધ હુआ કિ—જીવ કર્તા હૈ ઔર અપના કર્મ કાર્ય હૈ (અર્થાત् જીવ અપને મિથ્યાત્વાદિ ભાવકર્મકા કર્તા હૈ ઔર અપના ભાવકર્મ અપના કાર્ય હૈ) ।

ભાવાર્થ :—ઇન ગાથાઓમાંથી યહ સિદ્ધ કિયા હૈ કી ભાવકર્મકા કર્તા જીવ હી હૈ । યહું યાં જાનના ચાહિએ કી—પરમાર્થસે અન્ય દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યકે ભાવકા કર્તા નહીં હોતા, ઇસલિયે જો ચેતનકે ભાવ હું તનકા કર્તા ચેતન હી હો સકતા હૈ । ઇસ જીવકે અજ્ઞાનસે જો મિથ્યાત્વાદિ ભાવરૂપ પરિણામ હું વે ચેતન હું, જડનાં; અશુદ્ધનિશ્ચયનયસે ઉન્હેં ચિદાભાસ ભી કહા જાતા હૈ । ઇસપ્રકાર

४७८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्यो-
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगात्कृतिः ।
नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाज्ञीवोऽस्य कर्ता ततो
जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥२०३॥

वे परिणाम चेतन हैं, इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योंकि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है—यह परमार्थ है। अभेददृष्टिमें तो जीव शुद्धचेतनामात्र ही है, किन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिणमित होता है तब वह उन-उन परिणामोंसे युक्त होता है और तब परिणाम-परिणामीकी भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभावरूप परिणामोंका कर्ता जीव ही है। अभेददृष्टिमें तो कर्ताकर्मभाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनामात्र जीववस्तु है। इसप्रकार यथार्थतया समझना चाहिये कि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है ॥३२८ से ३३१॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-

श्लोकार्थ :—[कर्म कार्यत्वात् अकृतं न] जो कर्म (अर्थात् भावकर्म) है वह कार्य है, इसलिये वह अकृत नहीं हो सकता अर्थात् किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो सकता । [च] और [तत् जीव-प्रकृत्योः द्वयोः कृतिः न] ऐसे भी नहीं है कि वह (भावकर्म) जीव और प्रकृति दोनोंकी कृति हो, [अज्ञायाः प्रकृतेः स्व-कार्य-फल-भुग्-भाव-अनुषंगात्] क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो ज्ञानरहित (जड़) प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । [एकस्याः प्रकृतेः न] और वह (भावकर्म) एक प्रकृतिकी कृति (-अकेली प्रकृतिका कार्य-) भी नहीं है, [अचित्त्वलसनात्] क्योंकि प्रकृतिका तो अचेतनत्व प्रगट है (अर्थात् प्रकृति तो अचेतन है और भावकर्म चेतन है) । [ततः] इसलिये [अस्य कर्ता जीवः] उस भावकर्मका कर्ता जीव ही है [च] और [चिद्-अनुगं] चेतनका अनुसरण करनेवाला अर्थात् चेतनके साथ अन्वयरूप (-चेतनके परिणामरूप-) ऐसा [तत्] वह भावकर्म [जीवस्य एव कर्म] जीवका ही कर्म है, [यत्] क्योंकि [पुद्गलः ज्ञाता न] पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है (इसलिये वह भावकर्म पुद्गलका कर्म नहीं हो सकता) ।

भावार्थ :—चेतनकर्म चेतनके ही होता है; पुद्गल जड़ है, उससे चेतनकर्म कैसे हो सकता है? ।२०३।

अब आगेकी गाथाओंमें, जो भावकर्मका कर्ता भी कर्मको ही मानते हैं उन्हें समझानेके लिए स्याद्वादके अनुसार वस्तुस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक काव्य कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४७९

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्मेव प्रवित्कर्य कर्तृ हतके: क्षिप्तात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता।
तेषामुद्भृतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते॥२०४॥

**कर्मेहि दु अण्णाणी किञ्चिदि णाणी तहेव कर्मेहिं।
कर्मेहि सुवाविज्ञादि जगगाविज्ञादि तहेव कर्मेहिं॥३३२॥**

श्लोकार्थ :—[कैश्चित् हतकैः] कोई आत्माके घातक (सर्वथा एकान्तवादी) [कर्म एव कर्तृ प्रवित्कर्य] कर्मको ही कर्ता विचार कर [आत्मनः कर्तृतां क्षिप्त्वा] आत्माके कर्तृत्वको उड़ाकर, ‘[एषः आत्मा कथंचित् कर्ता] यह आत्मा कथंचित् कर्ता है’ [इति अचलिता श्रुतिः कोपिता] ऐसा कहनेवाली अचलित श्रुतिको कोपित करते हैं (-निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करते हैं); [उद्भृत-मोह-मुद्रित-धियां तेषाम् बोधस्य संशुद्धये] जिनकी बुद्धि तीव्र मोहसे मुद्रित हो गई है ऐसे उन आत्मघातकोंके ज्ञानकी संशुद्धिके लिये (निम्नलिखित गाथाओं द्वारा) [वस्तुस्थितिः स्तूयते] वस्तुस्थिति कही जाती है—[स्याद्वाद-प्रतिबन्ध-लब्ध-विजया] जिस वस्तुस्थितिने स्याद्वादके प्रतिबन्धसे विजय प्राप्त की है (अर्थात् जो वस्तुस्थिति स्याद्वादरूप नियमसे निर्बाधतया सिद्ध होती है)।

भावार्थ :—कोई एकान्तवादी सर्वथा एकान्ततः कर्मका कर्ता कर्मको ही कहते हैं और आत्माको अकर्ता ही कहते हैं; वे आत्माके घातक हैं। उन पर जिनवाणीका कोप है, क्योंकि स्याद्वादसे वस्तुस्थितिको निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली जिनवाणी तो आत्माको कथंचित् कर्ता कहती है। आत्माको अकर्ता ही कहनेवाले एकान्तवादियोंकी बुद्धि उत्कट मिथ्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वको दूर करनेके लिये आचार्यदेव स्याद्वादानुसार जैसी वस्तुस्थिति है, वह निम्नलिखित गाथाओंमें कहते हैं। २०४।

‘आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथंचित् कर्ता भी है’ इस अर्थकी गाथायें अब कहते हैं :—

**‘कर्महि करें अज्ञानि त्योंही ज्ञानि भी कर्महि करें।
कर्महि सुलाते जीवको, त्यों कर्म ही जाग्रत करें॥३३२॥**

कम्मेहि सुहाविज्ञदि दुख्खाविज्ञदि तहेव कम्मेहिं।
 कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्ञदि णिज्ञदि असंजमं चेव ॥३३३॥
 कम्मेहि भमाडिज्ञदि उद्धमहो चावि तिरियलोयं च ।
 कम्मेहि चेव किज्ञदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि ॥३३४॥
 जम्हा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि हरदि ति जं किंचि ।
 तम्हा उ सव्वजीवा अकारगा होंति आवणा ॥३३५॥
 पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥
 तम्हा ण को वि जीवो अबंभचारी दु अम्ह उवदेसे ।
 जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि इदि भणिदं ॥३३७॥
 जम्हा घादेदि परं परेण घादिज्ञदे य सा पयडी ।
 एदेणत्थेणं किर भण्णदि परघादणामेति ॥३३८॥

अरि कर्म ही करते सुखी, कर्महि दुखी जीवको करें।
 कर्महि करे मिथ्यात्वि त्योहि, असंयमी कर्महि करें ॥३३३॥
 कर्महि भ्रमावे ऊर्ध्व लोक रु, अधः अरु तिर्यक् विषें।
 अरु कुछ भी जो शुभ या अशुभ, उन सर्वको कर्महि करें ॥३३४॥
 करता करम, देता करम, हत्ता करम—सब कुछ करे।
 इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जीव अकारक सर्व हैं ॥३३५॥
 ‘पुंकर्म इच्छे नारिको, स्त्रीकर्म इच्छे पुरुषको’।
 —ऐसी श्रुती आचार्यदेव परंपरा अवतीर्ण है ॥३३६॥
 इस रीत ‘कर्महि कर्मको इच्छै’—कहा है शास्त्रमें।
 अब्रह्मचारी यों नहीं को जीव हम उपदेशमें ॥३३७॥
 अरु जो हने परको, हनन हो परसे, सोई प्रकृति है।
 —इस अर्थमें परघात नामक कर्मका निर्देश है ॥३३८॥

तम्हा ण को वि जीवो वधादओ अत्थि अम्ह उवदेसे ।
 जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घादेदि इदि भणिं ॥३३६॥
 एवं संखुवएसं जे दु पर्लवेति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारगा सब्बे ॥३४०॥
 अहवा मण्णसि मज्जं अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि ।
 एसो मिछ्सहावो तुम्हं एयं मुण्ठतस्स ॥३४१॥
 अप्पा णिच्छोऽसंखेजपदेसो देसिदो दु समयम्हि ।
 ण वि सो सक्षदि तत्तो हीणो अहिओ य कादुं जे ॥३४२॥
 जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमेत्तं खु ।
 तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कहं कुणदि दब्बं ॥३४३॥
 अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अच्छदे त्ति मदं ।
 तम्हा ण वि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणदि ॥३४४॥

इसी रीत ‘कर्महि कर्मको हनता’—कहा है शास्त्रमें ।
 इससे न को भी जीव है हिंसक जु हम उपदेशमें” ॥३३६॥
 यों सांख्यका उपदेश ऐसा, जो श्रमण वर्णन करे ।
 उस मतसे सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व है! ॥३४०॥
 अथवा तुँ माने ‘आत्मा मेरा स्वात्माको करे’ ।
 तो यह जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव हि तुझ अरे ॥३४१॥
 जीव नित्य है त्यों, है असंख्यप्रदेशि दर्शित समयमें ।
 उससे न उसको हीन, त्योंहि न अधिक कोई कर सके ॥३४२॥
 विस्तारसे जीवरूप जीवका, लोकमात्र ग्रमाण है ।
 क्या उससे हीन रु अधिक बनता ? द्रव्यको कैसे करे ? ॥३४३॥
 माने तुँ—‘ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहे’ ।
 तो यों भि यह आत्मा स्वयं निज आत्माको नहिं करे ॥३४४॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः।
 कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः॥३३२॥
 कर्मभिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथैव कर्मभिः।
 कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव॥३३३॥
 कर्मभिश्चाप्यते ऊर्ध्वमधश्चापि तिर्यग्लोकं च।
 कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावद्यत्किञ्चित्॥३३४॥
 यस्मात्कर्म करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किञ्चित्।
 तस्मात् सर्वजीवा अकारका भवन्त्यापन्नाः॥३३५॥
 पुरुषः स्त्र्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति।
 एषाचार्यपरम्परागतेहशी तु श्रुतिः॥३३६॥
 तस्मान् कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी त्वस्माकमुपदेशो।
 यस्मात्कर्म चैव हि कर्माभिलषतीति भणितम्॥३३७॥

गाथार्थ :—“[कर्मभिः तु] कर्म [अज्ञानी क्रियते] (जीवको) अज्ञानी करते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः ज्ञानी] कर्म (जीवको) ज्ञानी करते हैं, [कर्मभिः स्वाप्यते] कर्म सुलाते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः जागर्यते] कर्म जगाते हैं, [कर्मभिः सुखी क्रियते] कर्म सुखी करते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः दुःखी क्रियते] कर्म दुःखी करते हैं, [कर्मभिः च मिथ्यात्वं नीयते] कर्म मिथ्यात्वको प्राप्त करते हैं [च एव] और [असंयमं नीयते] कर्म असंयमको प्राप्त करते हैं, [कर्मभिः] कर्म [ऊर्ध्वम् अधः च अपि तिर्यग्लोकं च] ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोकमें [भ्राम्यते] भ्रमण करते हैं, [यत्किञ्चित् यावत् शुभाशुभं] जो कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सब [कर्मभिः च एव क्रियते] कर्म ही करते हैं। [यस्मात्] यतः [कर्म करोति] कर्म करता है, [कर्म ददाति] कर्म देता है, [हरति] कर्म हर लेता है—[इति यत्किञ्चित्] इसप्रकार जो कुछ भी करता वह कर्म ही करता है, [तस्मात् तु] इसलिये [सर्वजीवाः] सभी जीव [अकारकाः आपन्नाः भवन्ति] अकारक (अकर्ता) सिद्ध होते हैं।

और, [पुरुषः] पुरुषवेदकर्म [स्त्र्यभिलाषी] स्त्रीका अभिलाषी है [च] और [स्त्रीकर्म] स्त्रीवेदकर्म [पुरुषम् अभिलषति] पुरुषकी अभिलाषा करता है—[एषा आचार्यपरम्परागता इदृशी तु श्रुतिः] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे आई हुई श्रुति है; [तस्मात्] इसलिये [अस्माकम् उपदेशे तु] हमारे उपदेशमें [कः अपि जीवः] कोई भी जीव [अब्रह्मचारी न] अब्रह्मचारी नहीं है,

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४८३

यस्माद्वन्ति परं परेण हन्ते च सा प्रकृतिः।
एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥३३८॥

तस्मान्त कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे।
यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हन्तीति भणितम् ॥३३९॥

एवं साङ्घ्योपदेशं ये तु प्ररूपयन्तीदृशं श्रमणाः।
तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥३४०॥

अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति।
एष मिथ्यास्वभावः तवैतज्ञानतः ॥३४१॥

आत्मा नित्योऽसङ्घच्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये।
नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥३४२॥

[यस्मात्] क्योंकि [कर्म च एव हि] कर्म ही [कर्म अभिलषति] कर्मकी अभिलाषा करता है [इति भणितम्] ऐसा कहा है।

और, [यस्मात् परं हन्ति] जो परको मारता है [च] और [परेण हन्ते] जो परके द्वारा मारा जाता है [सा प्रकृतिः] वह प्रकृति है—[एतेन अर्थेन किल] इस अर्थमें [परघातनाम इति भण्यते] परघातनामकर्म कहा जाता है, [तस्मात्] इसलिये [अस्माकम् उपदेशे] हमारे उपदेशमें [कः अपि जीवः] कोई भी जीव [उपघातकः न अस्ति] उपघातक (मारनेवाला) नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [कर्म च एव हि] कर्म ही [कर्म हन्ति] कर्मको मारता है [इति भणितम्] ऐसा कहा है।”

(आचार्यदेव कहते हैं कि :—) [एवं तु] इसप्रकार [ईदृशं साङ्घ्योपदेशं] ऐसा सांख्यमतका उपदेश [ये श्रमणाः] जो श्रमण (जैन मुनि) [प्ररूपयन्ति] प्ररूपित करते हैं, [तेषां] उनके मतमें [प्रकृतिः करोति] प्रकृति ही करती है [आत्मानः च सर्वे] और आत्मा तो सब [अकारकाः] अकारक हैं ऐसा सिद्ध होता है!

[अथवा] अथवा (कर्तृत्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये) [मन्यसे] यदि तुम यह मानते हो कि ‘[मम आत्मा] मेरा आत्मा [आत्मनः] अपने [आत्मानम्] (द्रव्यरूप) आत्माको [करोति] करता है’, [एतत् जानतः तव] तो ऐसा जाननेवालेका-तुम्हारा [एषः मिथ्यास्वभावः] यह मिथ्यास्वभाव है (अर्थात् ऐसा जानना वह तेरा मिथ्यास्वभाव है); [यद्] क्योंकि—[समये] सिद्धांतमें [आत्मा] आत्माको [नित्यः] नित्य, [असङ्घच्येयप्रदेशः] असंख्यात-प्रदेशी [दर्शितः तु] बताया गया है, [ततः] उससे [सः] वह [हीनः अधिकः च] हीन या अधिक [कर्तुं न

जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु ।
 ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम् ॥३४३॥
 अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतम् ।
 तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥३४४॥

कर्मेवात्मानमज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव ज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मक्षयोपशममन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव स्वाप्यति, निद्राख्यकर्मोदय-मन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव जागरयति, निद्राख्यकर्मक्षयोपशममन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव सुखयति, सद्बेद्याख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव दुःखयति, असद्बेद्याख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव मिथ्याहृष्टिं करोति, मिथ्यात्वकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेवासंयंतं

अपि शक्यते] नहीं किया जा सकता; [विस्तरतः] और विस्तारसे भी [जीवस्य जीवरूपं] जीवका जीवरूप [खलु] निश्चयसे [लोकमात्रं जानीहि] लोकमात्र जानो; [ततः] उससे [किं सः हीनः अधिकः वा] क्या वह हीन अथवा अधिक होता है? [द्रव्यम् कथं करोति] तब फिर (आत्मा) द्रव्यको (अर्थात् द्रव्यरूप आत्माको) कैसे करता है?

[अथ] अथवा यदि ‘[ज्ञायकः भावः तु] ज्ञायक भाव तो [ज्ञानस्वभावेन तिष्ठति] ज्ञान-स्वभावसे स्थित रहता है’ [इति मतम्] ऐसा माना जाये, [तस्मात् अपि] तो इससे भी [आत्मा स्वयं] आत्मा स्वयं [आत्मनः आत्मानं तु] अपने आत्माको [न करोति] नहीं करता यह सिद्ध होगा!

(इसप्रकार कर्तृत्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाको बदलकर जो पक्ष कहा है, वह घटित नहीं होता ।)

(इसप्रकार, यदि कर्मका कर्ता कर्म ही माना जाय तो स्याद्वादके साथ विरोध आता है; इसलिये आत्माको अज्ञान-अवस्थामें कथंचित् अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानना चाहिये, जिससे स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ।)

टीका :—(यहाँ पूर्वपक्ष इसप्रकार है :) “कर्म ही आत्माको अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके उदयके बिना उसकी (-अज्ञानकी) अनुपपत्ति है; कर्म ही (आत्माको) ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४८५

करोति, चारित्रिमोहाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। कर्मेवोर्धाधस्तिर्यग्लोकं भ्रमयति, आनुपूर्वाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। अपरमपि यद्यावत्किंचिच्छुभाशुभं तत्तावत्सकलमपि कर्मेव करोति, प्रशस्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। यत एवं समस्तमपि स्वतन्त्रं कर्म करोति, कर्म ददाति, कर्म हरति च, ततः सर्व एव जीवाः नित्यमेवैकान्तेनाकर्तारं एवेति निश्चिनुमः। किंच-श्रुतिरथेनमर्थमाह, पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलषति, स्त्रीवेदाख्यं कर्म पुमांसमभिलषति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलाषकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्याब्रह्मकर्तृत्व-प्रतिषेधात्, तथा यत्परं हन्ति, येन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मेति वाक्येन कर्मण एव कर्मधातकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्य घातकर्तृत्वग्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकर्तृत्वज्ञापनात्। एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेन सूत्रार्थमबुध्यमानाः केचिच्छ्रमणाभासाः प्रसुप्यन्ति; तेषां प्रकृतेरेकान्तेन

ही दुःखी करता है, क्योंकि असातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्यादृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्वकर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रिमोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही ऊर्ध्वलोकमें, अधोलोकमें और तिर्यग्लोकमें भ्रमण करता है, क्योंकि आनुपूर्वी नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ-अशुभ है वह सब कर्म ही करता है, क्योंकि प्रशस्त-अप्रशस्त राग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी अनुपपत्ति है। इसप्रकार सब कुछ स्वतन्त्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है, इसलिये हम यह निश्चय करते हैं कि—सभी जीव सदा ही एकान्तसे अकर्ता ही हैं। और श्रुति (भगवानकी वाणी, शास्त्र) भी इसी अर्थको कहती है; क्योंकि, (वह श्रुति) ‘पुरुषवेद नामक कर्म स्त्रीकी अभिलाषा करता है और स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी अभिलाषा करता है’ इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मकी अभिलाषाके कर्तृत्वके समर्थन द्वारा जीवको अब्रह्मचर्यके कर्तृत्वका निषेध करती है, तथा ‘जो परको हनता है और जो परके द्वारा हना जाता है वह परघातकर्म है’ इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मके घातका कर्तृत्व होनेके समर्थन द्वारा जीवको घातके कर्तृत्वका निषेध करती है, और इसप्रकार (अब्रह्मचर्यके तथा घातके कर्तृत्वके निषेध द्वारा) जीवका सर्वथा अकर्तृत्व बतलाती है।”

(आचार्यदेव कहते हैं कि :—) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा(बुद्धि)के अपराधसे सूत्रके अर्थको न जाननेवाले कुछ ^१श्रमणाभास प्रसुप्ति करते हैं; उनकी, एकान्तसे प्रकृतिके कर्तृत्वकी मान्यतासे, समस्त जीवोंके एकान्तसे अकर्तृत्व आ जाता है, इसलिये ‘जीव

^१ श्रमणाभास = मुनिके गुण नहीं होने पर भी अपनेको मुनि कहलानेवाले

કર્તૃત્વાભ્યुપગમેન સર્વેષામેવ જીવાનામેકાન્તેનાકર્તૃત્વાપત્તે: જીવઃ કર્તેતિ શ્રુતે: કોપો દુઃશક્ય: પરિહર્તુમ્ભુ। યસ્તુ કર્મ આત્મનોऽજ્ઞાનાદિસર્વભાવાનું પર્યાયરૂપાનું કરોતિ, આત્મા ત્વાત્માનમેવૈકં દ્રવ્યરૂપં કરોતિ, તતો જીવઃ કર્તેતિ શ્રુતિકોપો ન ભવતીત્વભિપ્રાયઃ સ મિથ્યૈવ। જીવો હિ દ્રવ્યરૂપેણ તાવન્નિત્યોऽસંખ્યેયપ્રદેશો લોકપરિમાણશ્ચ। તત્ત્વ ન તાવન્નિત્યસ્ય કાર્યત્વમુપ-પન્નં, કૃતકત્વનિત્યત્વયોરેકત્વવિરોધાત્તુ। ન ચાવસ્થિતાસંખ્યેયપ્રદેશસ્યૈકર્ય પુદ્ગલસ્કન્ધસ્યેવ પ્રદેશપ્રક્ષેપણાકર્ષણદ્વારેણાપિ તસ્ય કાર્યત્વં, પ્રદેશપ્રક્ષેપણાકર્ષણે સત્તિ તસ્યૈકત્વવ્યાઘાતાત્તુ। ન ચાપિ સકલલોકવાસ્તુવિસ્તારપરિમિતનિયતનિજાભોગસંગ્રહસ્ય પ્રદેશસંકોચનવિકાશનદ્વારેણ તસ્ય કાર્યત્વં, પ્રદેશસંકોચનવિકાશનયોરપિ શુષ્કાર્દ્રવ્યર્મવત્ત્રતિનિયતનિજવિસ્તારાધ્રીનાધિકસ્ય તસ્ય કર્તુમશક્યત્વાત્તુ। યસ્તુ વસ્તુસ્વભાવસ્ય સર્વથાપોદ્ભુમશક્યત્વાત્તુ જ્ઞાયકો ભાવો જ્ઞાનસ્વભાવેન સવૈવ

કર્તા હૈ’ એસી જો શ્રુતિ હૈ ઉસકા કોપ દૂર કરના અશક્ય હો જાતા હૈ (અર્થાત् ભગવાનકી વાણીકી વિરાધના હોતી હૈ)। ઔર, ‘કર્મ આત્માકે અજ્ઞાનાદિ સર્વ ભાવોંકો—જો કિ પર્યાયરૂપ હૈનું—કરતા હૈ, ઔર આત્મા તો આત્માકો હી એકકો દ્રવ્યરૂપકો કરતા હૈ, ઇસલિયે જીવ કર્તા હૈ; ઇસપ્રકાર શ્રુતિકા કોપ નહીં હોતા’—એસા જો અભિપ્રાય હૈ વહ મિથ્યા હી હૈ। (ઇસીકો સમજાતે હૈનું :—) જીવ તો દ્રવ્યરૂપસે નિત્ય હૈ, અસંખ્યાતપ્રદેશી હૈ ઔર લોકપરિમાણ હૈ। ઉનમેં પ્રથમ, નિત્યકા કાર્યત્વ નહીં બન સકતા, ક્યોંકિ કૃતકત્વકે ઔર નિત્યત્વકે એકત્વકા વિરોધ હૈ। (આત્મા નિત્ય હૈ, ઇસલિયે વહ કૃતક અર્થાત् કિસીકે દ્વારા કિયા ગયા નહીં હો સકતા।) ઔર અવસ્થિત અસંખ્ય-પ્રદેશવાલે એક (-આત્મા)કો પુદ્ગલસ્કન્ધકી ભાઁતિ, પ્રદેશોંકે પ્રક્ષેપણ-આકર્ષણ દ્વારા ભી કાર્યત્વ નહીં બન સકતા, ક્યોંકિ પ્રદેશોંકા પ્રક્ષેપણ તથા આકર્ષણ હો તો ઉસકે એકત્વકા વ્યાઘાત હો જાયેગા। (સ્કન્ધ અનેક પરમાણુઓંકા બના હુआ હૈ, ઇસલિયે ઉસમાંસે પરમાણુ નિકલ જાતે હૈનું તથા ઉસમાં આતે ભી હૈનું; પરન્તુ આત્મા નિશ્ચિત અસંખ્યાત-પ્રદેશવાલા એક હી દ્રવ્ય હૈ, ઇસલિયે વહ અપને પ્રદેશોંકો નિકાલ નહીં સકતા તથા અધિક પ્રદેશોંકો લે નહીં સકતા।) ઔર સકલ લોકરૂપ ઘરકે વિસ્તારસે પરિમિત જિસકા નિશ્ચિત નિજ વિસ્તારસંગ્રહ હૈ (અર્થાત् જિસકા લોક જિતના નિશ્ચિત માપ હૈ) ઉસકે (-આત્માકે) પ્રદેશોંકે સંકોચ-વિકાસ દ્વારા ભી કાર્યત્વ નહીં બન સકતા, ક્યોંકિ પ્રદેશોંકે સંકોચ-વિસ્તાર હોને પર ભી, સૂખે-ગીલે ચમડેકી ભાઁતિ, નિશ્ચિત નિજ વિસ્તારકે કારણ ઉસે (-આત્માકો) હીનાધિક નહીં કિયા જા સકતા। (ઇસપ્રકાર આત્માકે દ્રવ્યરૂપ આત્માકે કર્તૃત્વ નહીં બન સકતા।) ઔર, “વસ્તુસ્વભાવકા સર્વથા મિટના અશક્ય હોનેસે જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાનસ્વભાવસે હી સદૈવ સ્થિત રહતા હૈ ઔર ઇસપ્રકાર સ્થિત રહતા હુआ, જ્ઞાયકત્વ ઔર કર્તૃત્વકે અત્યન્ત વિરુદ્ધતા હોનેસે,

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४८७

तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यन्तविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति, भवन्ति च मिथ्यात्वादिभावाः, ततस्तेषां कर्मैव कर्तृ प्रस्तृप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहन्त्येव।

ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनुमन्तव्यं; तावद्यावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञान-पूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकर्तृत्वं स्यात्।

मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं होता; और मिथ्यात्वादि भाव तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ता कर्म ही है, इसप्रकार प्रस्तृपित किया जाता है”—ऐसी जो वासना (अभिप्राय, झुकाव) प्रगट की जाती है वह भी ‘आत्माको करता है’ इस (पूर्वोक्त) मान्यताका अतिशयतापूर्वक घात करती ही है (क्योंकि सदा ही ज्ञायक माननेसे आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ)।

इसलिये, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षासे ज्ञानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी, कर्मसे उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावोंके ज्ञानके समय, अनादिकालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे शून्य होनेसे, परको आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायकभाव) विशेष अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करता है (-अज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणमन उसको करता है) इसलिये, उसके कर्तृत्वको स्वीकार करना (अर्थात् ऐसा स्वीकार करना कि वह कर्ता है) वह भी तब तक की जब तक भेदविज्ञानके प्रारम्भसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे पूर्ण (अर्थात् भेदविज्ञान सहित) होनेके कारण आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायकभाव), विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामसे परिणमित होता हुआ (-ज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणमन उसरूप ही परिणमित होता हुआ), मात्र ज्ञातृत्वके कारण साक्षात् अकर्ता हो।

भावार्थ :—कितने ही जैन मुनि भी स्याद्वाद-वाणीको भलीभाँति न समझकर सर्वथा एकान्तका अभिप्राय करते हैं और विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि—“आत्मा तो भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्मप्रकृतिका उदय ही भावकर्मको करता है; अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असंयम, चार गतियोंमें भ्रमण—इन सबको, तथा जो कुछ शुभ-अशुभ भाव हैं इन सबको कर्म ही करता है; जीव तो अकर्ता है।” और वे मुनि शास्त्रका भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि—“वेदके उदयसे स्त्री-पुरुषका विकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है।” इसप्रकार, जैसे सांख्यमतावलम्बी सब

माऽकर्तारममी सृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याहताः
कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादधः।
ऊर्ध्वं तूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं
पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥२०५॥

कुछ प्रकृतिका कार्य मानते हैं और पुरुषको अकर्ता मानते हैं उसीप्रकार, अपनी बुद्धिके दोषसे इन मुनियोंकी भी ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई। इसलिये जिनवाणी तो स्याद्वादरूप होनेसे सर्वथा एकान्तको माननेवाले उन मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता है। जिनवाणीके कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर यह कहें कि—“भावकर्मका कर्ता कर्म है और अपने आत्माका (अर्थात् अपनेको) कर्ता आत्मा है; इसप्रकार हम आत्माको कंथचित् कर्ता कहते हैं, इसलिये वाणीका कोप नहीं होता;” तो उनका यह कथन भी मिथ्या ही है। आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असंख्यातप्रदेशी है, लोकपरिमाण है, इसलिये उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्मरूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो वे मुनि कर्मको ही कहते हैं; इसलिये आत्मा तो अकर्ता ही रहा! तब फिर वाणीका कोप कैसे मिट गया? इसलिये आत्माके कर्तृत्व-अकर्तृत्वकी विवक्षाको यथार्थ मानना ही स्याद्वादको यथार्थ मानना है। आत्माके कर्तृत्व-अकर्तृत्वके सम्बन्धमें सत्यार्थ स्याद्वाद-प्रस्तुपण इसप्रकार है :—

आत्मा सामान्य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है; परन्तु मिथ्यात्वादि भावोंको जानते समय, अनादिकालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानके अभावके कारण, ज्ञेयरूप मिथ्यात्वादि भावोंको आत्माके रूपमें जानता है, इसलिये इसप्रकार विशेष अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है; और जब भेदविज्ञान होनेसे आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता है, तब विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ज्ञानपरिणाममें ही परिणित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात् अकर्ता है। ३३२ से ३४४।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अमी आर्हताः अपि] इस आर्हत् मतके अनुयायी अर्थात् जैन भी [पुरुषं] आत्माको, [सांख्याः इव] सांख्यमतियोंकी भाँति, [अकर्तारम् मा सृशन्तु] (सर्वथा) अकर्ता मत मानो; [भेद-अवबोधात् अधः] भेदज्ञान होनेसे पूर्व [तं किल] उसे [सदा] निरन्तर [कर्तारं कलयन्तु] कर्ता मानो, [तु] और [ऊर्ध्वं] भेदज्ञान होनेके बाद [उद्धत-बोध-धाम-नियतं स्वयं प्रत्यक्षम् एनम्] उद्धत ^१ज्ञानधाममें निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्माको

१ ज्ञानधाम = ज्ञानमन्दिर; ज्ञानप्रकाश।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४८९

(मालिनी)

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं
निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदम् ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः
स्वयमयमभिषिंचश्चिन्मत्कार एव ॥२०६॥

[च्युत-कर्तृभावम् अचलं एकं परम् ज्ञातारम्] कर्तृत्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ही [पश्यन्तु] देखो ।

भावार्थ :— सांख्यमतावलम्बी पुरुषको सर्वथा एकान्तसे अकर्ता, शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानते हैं। ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग आता है; और यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुखदुःखादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा? ऐसे अनेक दोष एकान्त मान्यतामें आते हैं। सर्वथा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है। इसिलिये सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं; और यदि जैन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्यादृष्टि हैं। इसिलिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि—सांख्यमतियोंकी भाँति जैन आत्माको सर्वथा अकर्ता न मानें; जब तक स्व-परका भेदविज्ञान न हो तब तक तो उसे रागादिका—अपने चेतनरूप भावकर्मीका—कर्ता मानो, और भेदविज्ञान होनेके बाद शुद्ध विज्ञानघन, समस्त कर्तृत्वके भावसे रहित, एक ज्ञाता ही मानो। इसप्रकार एक ही आत्मामें कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व—ये दोनों भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं। ऐसा स्याद्वाद मत जैनोंका है; और वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा (स्याद्वादानुसार) माननेसे पुरुषको संसार-मोक्ष आदिकी सिद्धि होती है; और सर्वथा एकान्त माननेसे सर्व निश्चय-व्यवहारका लोप होता है। २०५।

आगेकी गाथाओंमें, ‘कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है’ ऐसा माननेवाले क्षणिकवादी बौद्धमतियोंको उनकी सर्वथा एकान्त मान्यतामें दूषण बतायेंगे और स्याद्वाद अनुसार जिसप्रकार वस्तुस्वरूप अर्थात् कर्ताभोक्तापन है उसप्रकार कहेंगे। उन गाथाओंका सूचक काव्य प्रथम कहते हैं :—

श्लोकार्थ :— [इह] इस जगतमें [एकः] कोई एक तो (अर्थात् क्षणिकवादी बौद्धमती तो) [इदम् आत्मतत्त्वं क्षणिकम् कल्पयित्वा] इस आत्मतत्त्वको क्षणिक कल्पित करके [निज-मनसि] अपने मनमें [कर्तृ-भोक्त्रोः विभेदम् विधत्ते] कर्ता और भोक्ताका भेद करते हैं (—कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं); [तस्य विमोहं] उनके मोहको (अज्ञानको) [अयम् चित्-चमत्कारः एव स्वयम्] यह चैतन्यचमत्कार ही स्वयं [नित्य-अमृत-ओघैः] नित्यतारूप अमृतके ओघ(—समूह)के द्वारा [अभिषिंचं] अभिसिंचन

४९०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्ठ)

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।
अन्यः करोति भुंक्तेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥२०७॥

करता हुआ, [अपहरति] दूर करता है।

भावार्थ :—क्षणिकवादी कर्ता-भोक्तामें भेद मानते हैं, अर्थात् वे यह मानते हैं कि— प्रथम क्षणमें जो आत्मा था, वह दूसरे क्षणमें नहीं है। आचार्यदेव कहते हैं कि—हम उसे क्या समझायें? यह चैतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा—कि जो (चैतन्य) अनुभवगोचर नित्य है। प्रथम क्षणमें जो आत्मा था, वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि ‘मैं जो पहले था वही हूँ’; इसप्रकारका स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्माकी नित्यता बतलाता है। यहाँ बौद्धमती कहता है कि—‘जो प्रथम क्षणमें था, वही मैं दूसरे क्षणमें हूँ’ ऐसा मानना वह तो अनादिकालीन अविद्यासे भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्त्व सिद्ध हो, और समस्त क्लेश मिटे। उसका उत्तर देते हुये कहते हैं कि—“हे बौद्ध! तू यह जो तर्क (-दलील) करता है, उस संपूर्ण तर्कको करनेवाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा हैं? और तेरे संपूर्ण तर्कको एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मानकर तू तर्क करता है या संपूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मा बदल जाते हैं, ऐसा मानकर तर्क करता है? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हैं, तो तेरे संपूर्ण तर्कको तो कोई आत्मा सुनता नहीं है; तब फिर तर्क करनेका क्या प्रयोजन है? ^१यों अनेक प्रकारसे विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि आत्माको क्षणिक मानकर प्रत्यभिज्ञानको भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है। इसलिये यह समझना चाहिये कि—आत्माको एकान्ततः नित्य या एकान्ततः अनित्य मानना वह दोनों भ्रम हैं, वस्तुस्वरूप नहीं; हम (जैन) कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्यार्थ है।” ॥२०६॥

पुनः, क्षणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, और आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[वृत्ति-अंश-भेदतः] वृत्त्यंशोंके अर्थात् पर्यायोंके भेदके कारण [अत्यन्तं वृत्तिमत्-नाश-कल्पनात्] ‘वृत्तिमान् अर्थात् द्रव्य अत्यन्त (सर्वथा) नष्ट हो जाता है’ ऐसी कल्पनाके द्वारा [अन्यः करोति] ‘अन्य करता है और [अन्यः भुंक्ते] अन्य भोगता है’ [इति एकान्तः मा चकास्तु] ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो।

१ यदि यह कहा जाये कि ‘आत्मा नष्ट हो जाता है, किन्तु संस्कार छोड़ता जाता है’ तो यह भी यथार्थ नहीं है; यदि आत्मा नष्ट हो जाये तो आधारके बिना संस्कार कैसे रह सकता है? और यदि कदाचित् एक आत्मा संस्कार छोड़ता जाये, तो भी उस आत्माके संस्कार दूसरे आत्मामें प्रविष्ट हो जायें, ऐसा नियम न्यायसंगत नहीं है।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४९१

केहिंचि दु पञ्चएहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो ।
 जम्हा तम्हा कुब्दि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३४५॥
 केहिंचि दु पञ्चएहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो ।
 जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३४६॥
 जो चेव कुणदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्धंतो ।
 सो जीवो णादब्बो मिच्छादिद्वी अणारिहदो ॥३४७॥
 अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
 सो जीवो णादब्बो मिच्छादिद्वी अणारिहदो ॥३४८॥
 कैश्चित्पूर्वीविनश्यति नैव कैश्चित्पूर्वी जीवः ।
 यस्मात्स्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकान्तः ॥३४९॥

भावार्थ :—द्रव्यकी पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती हैं, इसलिये बौद्ध यह मानते हैं कि ‘द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है’। ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है। यदि पर्यायवान पदार्थका ही नाश हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी? इसप्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आनेसे शून्यका प्रसंग आता है। २०७।

अब, निम्नलिखित गाथाओंमें अनेकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया निषेध करते हैं :—

पर्याय कुछसे नष्ट जीव, कुछसे न जीव विनष्ट है।
 इससे करै है सो हि या को अन्य—नहिं एकान्त है ॥३४५॥
 पर्याय कुछसे नष्ट जीव, कुछसे न जीव विनष्ट है।
 यों जीव वेदै सो हि या को अन्य—नहिं एकान्त है ॥३४६॥
 जीव जो करै वह भोगता नहिं—जिसका यह सिद्धान्त है।
 अहन्तके मतका नहीं सो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥३४७॥
 जीव अन्य करता, अन्य वेदे—जिसका यह सिद्धान्त है।
 अहन्तके मतका नहीं, सो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥३४८॥

गाथार्थ :—[यस्मात्] क्योंकि [जीवः] जीव [कैश्चित् पर्यायैः तु] कितनी ही

कैश्चित् पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः।
 यस्मात्स्मादेदयते स वा अन्यो वा नैकान्तः॥३४६॥
 यश्चैव करोति स चैव न वेदयते यस्य एष सिद्धान्तः।
 स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः॥३४७॥
 अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्ते यस्य एष सिद्धान्तः।
 स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः॥३४८॥

यतो हि प्रतिसमयं सम्भवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकत्वादचलितचैतन्याच्य-
 गुणद्वारेण नित्यत्वाच्य जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति, कैश्चित् न विनश्यतीति द्विस्वभावो
 जीवस्वभावः। ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते य एव वेदयते, स एवान्यो वा

पर्यायोंसे [विनश्यति] नष्ट होता है [तु] और [कैश्चित्] कितनी ही पर्यायोंसे [न एव] नष्ट
 नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [सः वा करोति] ‘(जो भोगता है) वही करता है’ [अन्यः वा]
 अथवा ‘दूसरा ही करता है’ [न एकान्तः] ऐसा एकान्त नहीं है (-स्याद्वाद है)।

[यस्मात्] क्योंकि [जीवः] जीव [कैश्चित् पर्यायैः तु] कितनी ही पर्यायोंसे
 [विनश्यति] नष्ट होता है [तु] और [कैश्चित्] कितनी ही पर्यायोंसे [न एव] नष्ट नहीं होता,
 [तस्मात्] इसलिये [सः वा वेदयते] ‘(जो करता है) वही भोगता है’ [अन्यः वा] अथवा
 ‘दूसरा ही भोगता है’ [न एकान्तः] ऐसा एकान्त नहीं है (-स्याद्वाद है)।

‘[यः च एव करोति] जो करता है [सः च एव न वेदयते] वही नहीं भोगता’ [एषः
 यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धांत है, [सः जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि,
 [अनार्हतः] अनार्हत (-अर्हत्के मतको न माननेवाला) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिए।

‘[अन्यः करोति] दूसरा करता है [अन्यः परिभुंक्ते] और दूसरा भोगता है’ [एषः यस्य
 सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धांत है, [सः जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि,
 [अनार्हतः] अनार्हत (-अजैन) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये।

टीका :—जीव, प्रतिसमय सम्भवते (-होनेवाले) अगुरुलघुगुणके परिणाम द्वारा क्षणिक
 होनसे और अचलित चैतन्यके अन्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको
 प्राप्त होता है और कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको नहीं प्राप्त होता है—इसप्रकार दो स्वभाववाला
 जीवस्वभाव है; इसलिये ‘जो करता है वही भोगता है’ अथवा ‘दूसरा ही भोगता है’, ‘जो भोगता

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४९३

करोतीति नास्त्येकान्तः। एवमनेकान्तेऽपि यस्तत्क्षणवर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेऽपि वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलोभादून्नेत्रजुसूत्रेकान्ते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते, अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्यादृष्टिरेव द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वेऽपि वृत्यंशानां वृत्तिमतश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवान्तःप्रतिभासमानत्वात् ।

‘है वही करता है’ अथवा ‘दूसरा ही करता है’—ऐसा एकान्त नहीं है। इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, ‘जो (पर्याय) उस समय होती है, उसीको परमार्थ सत्त्व है, इसलिये वही वस्तु है’ इसप्रकार वस्तुके अंशमें वस्तुत्वका अध्यास करके शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकान्तमें रहकर जो यह देखता-मानता है कि “जो करता है वही नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है”, उस जीवको मिथ्यादृष्टि ही देखना-मानना चाहिये; क्योंकि, वृत्यंशों(पर्यायों)का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान (पर्यायमान) जो चैतन्यचमत्कार (आत्मा) है, वह तो टंकोत्कीर्ण (नित्य) ही अन्तरंगमें प्रतिभासित होता है।

भावार्थ :—वस्तुका स्वभाव जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये स्याद्वादसे ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्याय-अपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है और द्रव्य-अपेक्षासे नित्य है। जीव भी वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायस्वरूप है। इसलिये, पर्यायदृष्टिसे देखा जाय तो कार्यको करती है एक पर्याय, और भोगती है दूसरी पर्याय; जैसे कि—मनुष्यपर्यायने शुभाशुभ कर्म किये और उनका फल देवादिपर्यायने भोगा। यदि द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो, जो करता है वही भोगता है; जैसे कि—मनुष्यपर्यायमें जिस जीवद्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, उसी जीवद्रव्यने देवादि पर्यायमें स्वयं किये गये कर्मके फलको भोगा।

इसप्रकार वस्तुका स्वरूप अनेकान्तरूप सिद्ध होने पर भी, जो जीव शुद्धनयको समझे बिना शुद्धनयके लोभसे वस्तुके एक अंशको (—वर्तमान कालमें वर्तती पर्यायको) ही वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनयके विषयका एकान्त पकड़कर यह मानता है कि ‘जो करता है वही नहीं भोगता—अन्य भोगता है, और जो भोगता है वही नहीं करता—अन्य करता है,’ वह जीव मिथ्यादृष्टि है, अरहन्तके मतका नहीं है; क्योंकि, पर्यायोंका क्षणिकत्व होने पर भी, द्रव्यरूप चैतन्यचमत्कार तो अनुभवगोचर नित्य है; प्रत्यभिज्ञानसे ज्ञात होता है कि ‘जो मैं बालक अवस्थामें था, वहीं मैं तरुण अवस्थामें था और वही मैं वृद्ध अवस्थामें हूँ।’ इसप्रकार जो कथंचित् नित्यरूपसे अनुभवगोचर है—स्वसंवेदनमें आता है और जिसे जिनवाणी भी ऐसा ही कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्यादृष्टि है, ऐसा समझना चाहिये ॥३४५ से ३४८॥

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

४९४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्यासि प्रपद्यान्धके:
कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः।
चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धजुसूत्रे रत्तै-
रात्मा व्युज्ञित एष हारवदहो निःसूत्रमुक्तेक्षिभिः ॥२०८॥

श्लोकार्थ :—[आत्मानं परिशुद्धम् ईप्सुभिः परैः अन्धकैः] आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध चाहनेवाले अन्य किन्हीं अन्धोने—[पृथुकैः] बालिशजनोने (बौद्धोने)—[काल-उपाधि-बलात् अपि तत्र अधिकाम् अशुद्धिम् मत्वा] कालकी उपाधिके कारण भी आत्मामें अधिक अशुद्धि मानकर [अतिव्यासि प्रपद्य] अतिव्यासिको प्राप्त होकर, [शुद्ध-ऋजुसूत्रे रत्तैः] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें रत होते हुए [चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य] चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, [अहो एषः आत्मा व्युज्ञितः] इस आत्माको छोड़ दिया; [निःसूत्र-मुक्ता-ईक्षिभिः हारवत्] जैसे हारके सूत्र(डोरे)को न देखकर मोतियोंको ही देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं।

भावार्थ :—आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध माननेके इच्छुक बौद्धोने विचार किया कि—“यदि आत्माको नित्य माना जाय तो नित्यमें कालकी अपेक्षा होती है, इसलिये उपाधि लग जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आत्माको बहुत बड़ी अशुद्धि लग जायेगी और इससे अतिव्यासि दोष लगेगा।” इस दोषके भयसे उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान समय है, उतना मात्र (— क्षणिक ही—) आत्माको माना और उसे (आत्माको) नित्यनित्यस्वरूप नहीं माना। इसप्रकार आत्माको सर्वथा क्षणिक माननेसे उन्हें नित्यनित्यस्वरूप—द्रव्यपर्यायस्वरूप सत्यार्थ आत्माकी प्राप्ति नहीं हुई; मात्र क्षणिक पर्यायमें आत्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है।

मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोती पिरेये होते हैं; जो मनुष्य उस हार नामक वस्तुको मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता—मात्र मोतियोंको ही देखता है, वह पृथक् पृथक् मोतियोंको ही ग्रहण करता है, हारको छोड़ देता है; अर्थात् उसे हारकी प्राप्ति नहीं होती। इसीप्रकार जो जीव आत्माके एक चैतन्यभावको ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वर्तनापरिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिको देखकर आत्माको अनित्य कल्पित करके, ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान-समयमात्र क्षणिकत्व है, उतना मात्र ही आत्माको मानते हैं (अर्थात् जो जीव आत्माको द्रव्यपर्यायस्वरूप नहीं मानते—मात्र क्षणिक पर्यायरूप ही मानते हैं), वे आत्माको छोड़ देते हैं; अर्थात् उन्हें आत्माकी प्राप्ति नहीं होती। २०८।

अब, इस काव्यमें आत्मानुभव करनेको कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४९५

(शार्दूलविक्रीडित)

कर्तृवेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिन्त्यताम् ।
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणेर्भेतुं न शक्या क्वचि-
चिच्छिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः ॥२०६॥

(रथोद्धता)

व्यावहारिकदृशैव केवलं
कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते
कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥२१०॥

श्लोकार्थ :—[कर्तुः च वेदयितुः युक्तिवशतः भेदः अस्तु वा अभेदः अपि] कर्ताका और भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या अभेद हो, [वा कर्ता च वेदयिता मा भवतु] अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हों; [वस्तु एव संचिन्त्यताम्] वस्तुका ही अनुभव करो। [निपुणैः सूत्रे इव इह आत्मनि प्रोता चित्-चिन्तामणि-मालिका क्वचित् भेतुं न शक्या] जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमें पिरोई गई मणियोंकी माला भेदी नहीं जा सकती, उसीप्रकार आत्मामें पिरोई गई चैतन्यरूप चिन्तामणिकी माला भी कभी किसीसे भेदी नहीं जा सकती; [इयम् एका] ऐसी यह आत्मारूप माला एक ही, [नः अभितः अपि चकास्तु एव] हमें समस्ततया प्रकाशमान हो (अर्थात् नित्यत्व, अनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमें आत्माका निर्विकल्प अनुभव हो)।

भावार्थ :—आत्मा वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायात्मक है। इसलिये उसमें चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायिके भेदोंकी अपेक्षासे तो कर्ता-भोक्ताका भेद है और चिन्मात्रद्रव्यकी अपेक्षासे भेद नहीं है; इसप्रकार भेद-अभेद हो। अथवा चिन्मात्र अनुभवनमें भेद-अभेद क्यों कहना चाहिये ? (आत्माको) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिये, वस्तुमात्रका अनुभव करना चाहिये। जैसे मणियोंकी मालामें मणियोंकी और डोरेकी विवक्षासे भेद-अभेद है, परन्तु मालामात्रके ग्रहण करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, इसीप्रकार आत्मामें पर्यायोंकी और द्रव्यकी विवक्षासे भेद-अभेद है, परन्तु आत्मवस्तुमात्रका अनुभव करने पर विकल्प नहीं है। आचार्यदेव कहते हैं कि—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो । २०९।

अब, आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[केवलं व्यावहारिकदृशा एव कर्तृ च कर्म विभिन्नम् इष्यते] केवल व्यावहारिक दृष्टिसे ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं; [निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते] यदि

जह सिप्पिओ दु कम्मं कुब्बदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुब्बदि ण य तम्मओ होदि ॥३४६॥
 जह सिप्पिओ दु करणेहिं कुब्बदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणेहिं कुब्बदि ण य तम्मओ होदि ॥३५०॥
 जह सिप्पिओ दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि दु गिण्हदि ण य तम्मओ होदि ॥३५१॥
 जह सिप्पि दु कम्मफलं भुंजदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजदि ण य तम्मओ होदि ॥३५२॥
 एवं ववहारस्स दु वत्तव्यं दरिसणं समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३५३॥

निश्चयसे वस्तुका विचार किया जाये, [कर्तृ च कर्म सदा एकम् इष्यते] तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है।

भावार्थ :—मात्र व्यवहार-दृष्टिसे ही भिन्न द्रव्योंमें कर्तृत्व-कर्मत्व माना जाता है; निश्चय-दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कर्तृत्व-कर्मत्व घटित होता है ।२१०।

अब, इस कथनको दृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते हैं :—

ज्यों शिल्पि कर्म करे परन्तु वह नहीं तन्मय बने ।
 त्यों कर्मको आत्मा करे पर वह नहीं तन्मय बने ॥३४६॥
 ज्यों शिल्पि करणोंसे करे पर वह नहीं तन्मय बने ।
 त्यों जीव करणोंसे करे पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५०॥
 ज्यों शिल्पि करण ग्रहे परन्तु वह नहीं तन्मय बने ।
 त्यों जीव करणोंको ग्रहे पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५१॥
 शिल्पी करमफल भोगता, पर वह नहीं तन्मय बने ।
 त्यों जीव करमफल भोगता, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५२॥
 —इस भाँति मत व्यवहारका संक्षेपसे वक्तव्य है ।
 सुन लो वचन परमार्थका, परिणामविषयक जो हि है ॥३५३॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४९७

जह सिप्पिओ दु चेदुं कुवदि हवदि य तहा अणणो से ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुवदि हवदि य अणणो से ॥३५४॥
 जह चेदुं कुवंतो दु सिप्पिओ णिच्छुकिखओ होदि ।
 ततो सिया अणणो तह चेदुंतो दुही जीवो ॥३५५॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥३४६॥
 यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥३५०॥
 यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥३५१॥

शिल्पी करे चेष्टा अवरु, उस ही से शिल्पी अनन्य है ।
 त्यों जीव कर्म करे अवरु, उस ही से जीव अनन्य है ॥३५४॥
 चेष्टित हुआ शिल्पी निरन्तर दुखित जैसे होय है ।
 अरु दुखसे शिल्पि अनन्य, त्यों जीव चेष्टमान दुखी बने ॥३५५॥

गाथार्थ :—[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी (-स्वर्णकार-सोनी आदि कलाकार) [कर्म] कुण्डल आदि कर्म (कार्य) [करोति] करता है, [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न च भवति] तन्मय (उस-मय, कुण्डलादिमय) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः अपि च] जीव भी [कर्म] पुण्यपापादि पुद्गलकर्म [करोति] करता है, [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (पुद्गलकर्ममय) नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [करणैः] हथौड़ा आदि करणों(साधनों)के द्वारा [करोति] (कर्म) करता है, [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न भवति] तन्मय (हथौड़ा आदि करणमय) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [करणैः] (मन-वचन-कायरूप) करणोंके द्वारा [करोति] (कर्म) करता है, [न च तन्मयः भवति] परंतु तन्मय (मन-वचन-कायरूप करणमय) नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [करणानि] करणोंको [गृह्णाति] ग्रहण करता है, [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न भवति] तन्मय नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [करणानि तु] करणोंको [गृह्णाति] ग्रहण करता है, [न च तन्मयः भवति]

यथा शिल्पी तु कर्मफलं भुक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः कर्मफलं भुक्ते न च तन्मयो भवति ॥३५२॥
 एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
 शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद्भवति ॥३५३॥
 यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥३५४॥
 यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति ।
 तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥३५५॥

यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुण्डलादि परद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति,

परन्तु तन्मय (करणमय) नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पी तु] शिल्पी [कर्मफलं] कुण्डल आदि कर्मके फलको (खान-पानादिको) [भुक्ते] भोगता है, [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न च भवति] तन्मय (खान-पानादिमय) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [कर्मफलं] पुण्यपापादि पुद्गलकर्मके फलको (पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिको) [भुक्ते] भोगता है, [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिमय) नहीं होता ।

[एवं तु] इसप्रकार तो [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहारका मत [समासेन] संक्षेपसे [वक्तव्यं] कहने योग्य है। [निश्चयस्य वचनं] (अब) निश्चयका वचन [शृणु] सुनो [यत्] जो कि [परिणामकृतं तु भवति] परिणामविषयक है ।

[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [चेष्टां करोति] चेष्टारूप कर्म (अपने परिणामरूप कर्म)को करता है [तथा च] और [तस्याः अनन्यः भवति] उससे अनन्य है, [तथा] उसीप्रकार [जीवः अपि च] जीव भी [कर्म करोति] (अपने परिणामरूप) कर्मको करता है [च] और [तस्मात् अनन्यः भवति] उससे अनन्य है। [यथा] जैसे [चेष्टां कुर्वाणः] चेष्टारूप कर्म करता हुआ [शिल्पिकः तु] शिल्पी [नित्यदुःखितः भवति] नित्य दुःखी होता है [तस्मात् च] और उससे (दुःखसे) [अनन्यः स्यात्] अनन्य है, [तथा] उसीप्रकार [चेष्टमानः] चेष्टा करता हुआ (अपने परिणामरूप कर्मको करता हुआ) [जीवः] जीव [दुःखी] दुःखी होता है (और दुःखसे अनन्य है) ।

टीका :—जैसे—शिल्पी (स्वर्णकार आदि कलाकार) कुण्डल आदि जो परद्रव्यपरिणामात्मक कर्म करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है,

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

४९९

हस्तकुट्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, हस्तकुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुण्डलादिकर्मफलं भुक्ते च, न त्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृ-भोग्यत्वव्यवहारः; तथात्मापि पुण्यपापादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायवाडमनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, कायवाडमनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, सुखदुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुक्ते च, न त्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः। यथा च स एव शिल्पी चिकीषुशेषास्त्रपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टास्त्रपकर्मफलं भुक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः; तथात्मापि चिकीषुशेषास्त्रपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टास्त्रपकर्मफलं

हथौड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है और कुण्डल आदि कर्मका जो ग्रामादि परद्रव्यपरिणामात्मक फल भोगता है, किन्तु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म, करण आदिसे) अन्य होनेसे तन्मय (कर्मकरणादिमय) नहीं होता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कर्तृकर्मत्वका और भोक्तृभोग्यत्वका व्यवहार है; इसीप्रकार—आत्मा भी पुण्यपापादि जो पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक (-पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप) कर्म उसको करता है, काय-वचन-मनरूप जो पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक करण उनके द्वारा करता है, काय-वचन-मनरूप जो पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक करण उनको ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मका जो सुख-दुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, परंतु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेसे तन्मय नहीं होता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कर्तृ-कर्मत्वका और भोक्तृ-भोग्यत्वका व्यवहार है।

और जैसे—वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टास्त्रप (अर्थात् कुण्डलादि करनेके अपने परिणामरूप और हस्तादिके व्यापाररूप) ऐसा जो स्वपरिणामात्मक कर्म उसको करता है, तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टास्त्रप कर्मका स्वपरिणामात्मक फल उसको भोगता है और एकद्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म और कर्मफलसे) अनन्य होनेसे तन्मय (कर्ममय और कर्मफलमय) है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है; उसीप्रकार—आत्मा भी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टास्त्रप (-रागादिपरिणामरूप और प्रदेशोंके व्यापाररूप) ऐसा जो आत्मपरिणामात्मक कर्म उसको करता

५००

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

भुक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः।

(नर्दटक)

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः
स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥२९१॥

(पृष्ठी)

बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्वयं
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः किलश्यते ॥२९२॥

है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मका आत्मपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, और एकद्रव्यत्वके कारण उनसे अनन्य होनेसे तन्मय है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है ॥३४९ से ३५५॥

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ननु परिणाम एव किल विनिश्चयतः कर्म] वास्तवमें परिणाम ही निश्चयसे कर्म है, और [सः परिणामिन एव भवेत्, अपरस्य न भवति] परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामीका ही होता है, अन्यका नहीं (क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके आश्रित हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं होता); [इह कर्म कर्तृशून्यम् न भवति] और कर्म कतकि बिना नहीं होता, [च वस्तुनः एकतया स्थितिः इह न] तथा वस्तुकी एकरूप (कूटस्थ) स्थिति नहीं होती (क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप होनेसे सर्वथा नित्यत्व बाधासहित है); [ततः तद् एव कर्तृ भवतु] इसलिये वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता है (-यह निश्चयसिद्धांत है) ॥२११॥

अब, आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[स्वयं स्फुटत्-अनन्त-शक्तिः] जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु [बहिः यद्यपि लुठति] अन्य वस्तुके बाहर यद्यपि लोटती है [तथापि अन्य-वस्तु

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५०१

(रथोद्घता)

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो
येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः
किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि ॥२१३॥

अपरवस्तुनः अन्तरम् न विशति] तथापि अन्य वस्तु अन्य वस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, [यतः सकलम् एव वस्तु स्वभाव-नियतम् इष्यते] क्योंकि समस्त वस्तुएँ अपने अपने स्वभावमें निश्चित हैं, ऐसा माना जाता है। (आचार्यदेव कहते हैं कि—) [इह] ऐसा होने पर भी, [मोहितः] मोहित जीव, [स्वभाव-चलन-आकुलः] अपने स्वभावसे चलित होकर आकुल होता हुआ, [किम् क्विलश्यते] क्यों क्लेश पाता है ?

भावार्थ :—वस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई वस्तु नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी, यह मोही प्राणी, ‘परज्ञेयोंके साथ अपनेको पारमार्थिक सम्बन्ध है’ ऐसा मानकर, क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है। २१२।

पुनः आगेकी गाथाओंका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह च] इस लोकमें [येन एकम् वस्तु अन्यवस्तुनः न] एक वस्तु अन्य वस्तुकी नहीं है, [तेन खलु वस्तु तत् वस्तु] इसलिये वास्तवमें वस्तु वस्तु ही है—[अयम् निश्चयः] यह निश्चय है। [कः अपरः] ऐसा होनेसे कोई अन्य वस्तु [अपरस्य बहिः लुठन् अपि हि] अन्य वस्तुके बाहर लोटती हुई भी [किं करोति] उसका क्या कर सकती है ?

भावार्थ :—वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तुको नहीं बदला सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तुका वस्तुत्व ही न रहे। इसप्रकार जहाँ एक वस्तु अन्यको परिणित नहीं कर सकती, वहाँ एक वस्तुने अन्यका क्या किया ? कुछ नहीं। चेतन-वस्तुके साथ पुद्गल एकक्षेत्रावगाहरूपसे रह रहे हैं तथापि वे चेतनको जड़ बनाकर अपनेरूपमें परिणित नहीं कर सके; तब फिर पुद्गलने चेतनका क्या किया ? कुछ भी नहीं।

इससे यह समझना चाहिए कि—व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायकका कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता। २१३।

अब, इसी अर्थको ढूढ़ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं :—

५०२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(रथोद्घता)

यतु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः
किंचनापि परिणामिनः स्वयम् ।
व्यावहारिकदृशैव तन्मतं
नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥२९४॥

**जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥**

श्लोकार्थ :—[वस्तु] एक वस्तु [स्वयम् परिणामिनः अन्य-वस्तुनः] स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तुका [किंचन अपि कुरुते] कुछ भी कर सकती है—[यत् तु] ऐसा जो माना जाता है, [तत् व्यावहारिक-दृशा एव मतम्] वह व्यवहारदृष्टिसे ही माना जाता है। [निश्चयात्] निश्चयसे [इह अन्यत् किम् अपि न अस्ति] इस लोकमें अन्य वस्तुको अन्य वस्तु कुछ भी नहीं (अर्थात् एक वस्तुको अन्य वस्तुके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं) है।

भावार्थ :—एक द्रव्यके परिणमनमें अन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि ‘अन्य द्रव्यने यह किया’, वह व्यवहारनयकी दृष्टिसे ही (कहा जाता) है; निश्चयसे तो उस द्रव्यमें अन्य द्रव्यने कुछ भी नहीं किया है। वस्तुके पर्यायस्वभावके कारण वस्तुका अपना ही एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप परिणमन होता है; उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती।

इससे यह समझना चाहिये कि—परद्रव्यरूप ज्ञेय पदार्थ उनके भावसे परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भावरूप परिणमन करता है; वे एक-दूसरेका परस्पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिये यह व्यवहारसे ही माना जाता है कि ‘ज्ञायक परद्रव्योंको जानता है’; निश्चयसे ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। २१४।

(‘खड़िया मिट्टी अर्थात् पोतनेका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है’—यह निश्चय है; ‘खड़िया-स्वभावरूपसे परिणमित खड़िया दीवाल-स्वभावरूप परिणमित दीवालको सफेद करती है’ यह कहना भी व्यवहारकथन है। इसीप्रकार ‘ज्ञायक तो ज्ञायक ही है’—यह निश्चय है; ‘ज्ञायकस्वभावरूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्यस्वभावरूप परिणत परद्रव्योंको जानता है’ यह कहना भी व्यवहारकथन है।) ऐसे निश्चय-व्यवहार कथनको अब गाथाओं द्वारा दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट कहते हैं:—

**ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
ज्ञायक नहीं त्यों अन्यका, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥३५६॥**

जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह पासगो दु ण परस्स पासगो पासगो सो दु ॥३५७॥
 जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सो दु ॥३५८॥
 जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं त तु ॥३५९॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासिदं णाणदंसणचरिते ।
 सुणु ववहारणयस्स य वत्तवं से समासेण ॥३६०॥
 जह परदब्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदब्वं जाणदि णादा वि सएण भावेण ॥३६१॥
 जह परदब्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदब्वं पस्सदि जीवो वि सएण भावेण ॥३६२॥

ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शक नहीं त्यों अन्यका, दर्शक अहो दर्शक तथा ॥३५७॥
 ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 संयत नहीं त्यों अन्यका, संयत अहो संयत तथा ॥३५८॥
 ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शन नहीं त्यों अन्यका, दर्शन अहो दर्शन तथा ॥३५९॥
 यों ज्ञान-दर्शन-चरितविषयक कथन नय परमार्थका ।
 सुन लो वचन संक्षेपसे, इस विषयमें व्यवहारका ॥३६०॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 ज्ञाता भी त्यों ही जानता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६१॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 आत्मा भी त्यों ही देखता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६२॥

जह परदब्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदब्वं विजहदि णादा वि सएण भावेण ॥३६३॥
 जह परदब्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदब्वं सदहदि सम्मदिट्टी सहावेण ॥३६४॥
 एवं ववहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरिते ।
 भणिदो अण्णेसु वि पञ्चेसु एमेव णादब्बो ॥३६५॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३५६॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥३५७॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३५८॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६३॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६४॥
 यों ज्ञान-दर्शन-चरितमें निर्णय कहा व्यवहारका ।
 अरु अन्य पर्यय विषयमें भी इस प्रकार हि जानना ॥३६५॥

गाथार्थ :—(यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय-ज्ञायक, दृश्य-दर्शक, त्याज्य-त्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निश्चयसे तो इसप्रकार है :—) [यथा] जैसे [सेटिका तु] खड़िया मिट्टी या पोतनेका चूना या कलई [परस्य न] परकी (-दीवाल आदिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञायकः तु] ज्ञायक (जाननेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [ज्ञायकः] ज्ञायक [सः तु ज्ञायकः] वह तो ज्ञायक ही है। [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं ततु ॥३५६॥
 एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
 शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३६०॥
 यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६१॥
 यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति जीवोऽपि स्वकेन भावेन ॥३६२॥
 यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६३॥
 यथा परद्रव्यं सेट्यति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं श्रद्धते सम्यग्दृष्टिः स्वभावेन ॥३६४॥

[दर्शकः तु] दर्शक (देखनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शकः] दर्शक [सः तु दर्शकः] वह तो दर्शक ही है। [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी (-दीवाल आदिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [संयतः तु] संयत (त्याग करनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (-परद्रव्यका) नहीं है, [संयतः] संयत [सः तु संयतः] यह तो संयत ही है। [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] यह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [दर्शनं तु] दर्शन अर्थात् श्रद्धान [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शनं तत् तु दर्शनम्] दर्शन वह तो दर्शन ही है अर्थात् श्रद्धान वह तो श्रद्धान ही है।

[एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान-दर्शन-चारित्रमें [निश्चयनयस्य भाषितम्] निश्चयनयका कथन है। [तस्य च] और उस सम्बन्धमें [समासेन] संक्षेपसे [व्यवहारनयस्य वक्तव्यं] व्यवहारनयका कथन [शृणु] सुनो।

[यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] (दीवाल आदि) परद्रव्यको [सेट्यति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञाता अपि] ज्ञाता भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [जानाति] जानता है। [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेट्यति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [जीवः अपि] जीव भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको

**एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
भणितोऽन्येषु पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥३६५॥**

सेटिकात्र तावच्छवेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यम् । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेभवति तदा यस्य यद्वति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेभवन्ती कुड्यादिरेव भवेत्; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतराऽन्या सेटिका सेटिकायाः

[पश्यति] देखता है। [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञाता अपि] ज्ञाता भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [विजहाति] त्यागता है। [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [श्रद्धते] श्रद्धान करता है। [एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान-दर्शन-चारित्रमें [व्यवहारनयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनयका निर्णय [भणितः] कहा है; [अन्येषु पर्यायेषु अपि] अन्य पर्यायोंमें भी [एवम् एव ज्ञातव्यः] इसीप्रकार जानना चाहिए।

टीका :—इस जगतमें कलई है, वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वैत्य है (अर्थात् कलईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ है)। अब, ‘श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार-आदि परद्रव्य उसकी है या नहीं?’—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक (पारमार्थिक) सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है :—यदि कलई दीवार-आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो वह प्रथम विचार करते हैं :—‘जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है (-पृथक् द्रव्य नहीं);’—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित (अर्थात् विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार-आदिकी हो तो कलई वह दीवार-आदि ही होगी (अर्थात् कलई दीवार-आदिरूप ही होना चाहिए, दीवार-आदिसे पृथक् द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद (नाश) हो

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५०७

यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्षान्तिकः—चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादि परद्रव्यम् । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धे मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न

जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इससे (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार-आदिकी नहीं है । (अब आगे और विचार करते हैं :) यदि कलई दीवार-आदिकी नहीं है, तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है । (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है । (इसप्रकार दृष्टान्त कहा ।) जैसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यहाँ यह दार्षान्त है :—इस जगतमें चेतयिता है (चेतनेवाला अर्थात् आत्मा है) वह ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । पुद्गलादिका परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका, (आत्माका) ज्ञेय (-ज्ञात होने योग्य) है । अब, ‘ज्ञायक (-जाननेवाला) चेतयिता, ज्ञेय जो पुद्गलादिका परद्रव्य उनका है या नहीं?’—इसप्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका विचार करते हैं :—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो इसका प्रथम विचार करते हैं : ‘जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;’—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित (-विद्यमान) होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता वह पुद्गलादिका ही होवे (अर्थात् चेतयिता पुद्गलादिस्वरूप ही होना चाहिए, पुद्गलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध कर दिया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका

खल्वन्यश्वेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंश-
व्यवहारेण ? न किमपि। तर्हि न कस्यापि ज्ञायकः, ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः।

किंच सेटिकात्र तावच्छवेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं
कुञ्जादि परद्रव्यम्। अथात्र कुञ्जादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति
किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुञ्जादेर्भवति तदा
यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति
सेटिका कुञ्जादेर्भवत्ती कुञ्जादिरेव भवेतु; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः।
न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः। ततो न भवति सेटिका
कुञ्जादेः। यदि न भवति सेटिका कुञ्जादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया
एव सेटिका भवति। ननु कतराऽन्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या

नहीं है। (अब आगे और विचार करते हैं :—) यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो चेतयिता
किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता
है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु
वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ
भी साध्य नहीं है। तब फिर ज्ञायक किसीका नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक ही है—यह निश्चय है।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया है कि : ‘आत्मा परद्रव्यको जानता है’—यह व्यवहारकथन
हैं; ‘आत्मा अपनेको जानता है’—इस कथनमें भी स्व-स्वामिअंशरूप व्यवहार है; ‘ज्ञायक ज्ञायक
ही है’—यह निश्चय है।)

और (जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमें दृष्टान्त-दार्शनिकपूर्वक कहा है) इसीप्रकार दर्शकके
सम्बन्धमें कहा जाता है :—इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है।
दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वैत्य (कलईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ)
है। अब, ‘श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत कराने योग्य दीवार-आदि परद्रव्यकी है या नहीं?’—
इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है :—यदि कलई दीवार आदि
परद्रव्यकी हो तो क्या हो यह प्रथम विचार करते हैं :—‘जिसका जो होता है वह वही होता है,
जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवन्त (-विद्यमान)
होनेसे, कलई यदि दीवार-आदिकी हो तो कलई उन दीवार-आदि ही होनी चाहिए (अर्थात् कलई
दीवार-आदि स्वरूप ही होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा।
किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકાર

૫૦૯

સેટિકા સેટિકાયાઃ, કિન્તુ સ્વસ્વામ્યંશાવેવાન્યૌ। કિમત્ર સાધ્યં સ્વસ્વામ્યંશવ્યવહારેણ ? ન કિમપિ। તર્હિ ન કસ્યાપિ સેટિકા, સેટિકા સેટિકેવેતિ નિશ્ચયઃ। યથાં દૃષ્ટાન્તસ્તથાયં દાર્ષાન્તિકઃ—ચેતયિતાત્ર તાવદ્વર્ષનગુણનિર્ભરસ્વભાવં દ્રવ્યમ्। તસ્ય તુ વ્યવહારેણ દૃશ્યં પુદ્ગલાદિ પરદ્વયમ्। અથાત્ પુદ્ગલાદે: પરદ્વયસ્ય દૃશ્યસ્ય દર્શકશ્રેતયિતા કિં ભવતિ કિં ન ભવતીતિ તદુભ્યતત્ત્વસમ્બન્ધો મીમાંસ્યતે—યદિ ચેતયિતા પુદ્ગલાદેર્ભવતિ તદા યસ્ય યદ્વાતિ તત્ત્વદેવ ભવતિ યથાત્મનો જ્ઞાનં ભવદાત્મૈવ ભવતીતિ તત્ત્વસમ્બન્ધે જીવતિ ચેતયિતા પુદ્ગલાદેર્ભવન् પુદ્ગલાદિરેવ ભવેત્; એવં સતિ ચેતયિતુઃ સ્વદ્વયોચ્છેદઃ। ન ચ દ્રવ્યાન્તરસંક્રમસ્ય પૂર્વમેવ પ્રતિષિદ્ધત્વાદ્રવ્યસ્યાસ્તુચ્છેદઃ। તતો ન ભવતિ ચેતયિતા પુદ્ગલાદેઃ। યદિ ન ભવતિ ચેતયિતા પુદ્ગલાદેસ્તર્હિ કસ્ય ચેતયિતા ભવતિ ? ચેતયિતુરેવ ચેતયિતા ભવતિ। નનુ કતરોઽન્યશ્રેતયિતા ચેતયિતુર્યસ્ય ચેતયિતા ભવતિ ? ન ખલ્વન્યશ્રેતયિતા ચેતયિતુઃ, કિન્તુ સ્વસ્વામ્યંશાવેવાન્યૌ। કિમત્ર સાધ્યં સ્વસ્વામ્યંશવ્યવહારેણ ? ન કિમપિ।

પહલે હી નિષેધ કિયા ગયા હૈ। ઇસલિયે (યહ સિદ્ધ હુआ કિ) કલઈ દીવાર-આદિકી નહીં હૈ। (આગે ઔર વિચાર કરતે હોય :) યદિ કલઈ દીવાર-આદિકી નહીં હૈ તો કલઈ કિસકી હૈ ? કલઈકી હી કલઈ હૈ। (ઇસ) કલઈસે ભિન્ન ઐસી દૂસરી કૌનસી કલઈ હૈ કિ જિસકી (યહ) કલઈ હૈ ? (ઇસ) કલઈસે ભિન્ન અન્ય કોઈ કલઈ નહીં હૈ, કિન્તુ વે દો સ્વ-સ્વામિરૂપ અંશ હી હોય હૈનું। યાં સ્વ-સ્વામિરૂપ અંશોને વ્યવહારસે ક્યા સાધ્ય હૈ? કુછ ભી સાધ્ય નહીં હૈ। તબ ફિર કલઈ કિસીકી નહીં હૈ, કલઈ કલઈ હી હૈ—યહ નિશ્ચય હૈ। જૈસે યહ દૃષ્ટાન્ત હૈ, ઉસીપ્રકાર યહ દાર્ષાન્ત હૈ :—ઇસ જગતમે ચેતયિતા હૈ વહ દર્શનગુણસે પરિપૂર્ણ સ્વભાવવાળા દ્રવ્ય હૈ। પુદ્ગલાદિ પરદ્વય વ્યવહારસે ઉસે ચેતયિતાકા દૃશ્ય હૈ। અબ, ‘દર્શક (દેખનેવાળા યા શ્રદ્ધાન કરનેવાળા) ચેતયિતા, દૃશ્ય (દેખને યોગ્ય યા શ્રદ્ધાન કરને યોગ્ય) જો પુદ્ગલાદિકા પરદ્વય ઉસકા હૈ યા નહીં?’—ઇસપ્રકાર ઉન દોનોંકે તાત્ત્વિક સમ્બન્ધકા યાં વિચાર કરતે હોય :—યદિ ચેતયિતા પુદ્ગલાદિકા હો તો ક્યા હો યા હો પહલે વિચાર કરતે હોય :—‘જિસકા જો હોતા હૈ વહ વહી હોતા હૈ, જૈસે આત્માકા જ્ઞાન હોનેસે જ્ઞાન વહ આત્મા હી હૈ;’—એસા તાત્ત્વિક સમ્બન્ધ જીવન્ત હોનેસે, ચેતયિતા યદિ પુદ્ગલાદિ હો તો ચેતયિતા પુદ્ગલાદિ હી હોના ચાહિયે। (અર્થાત્ ચેતયિતા પુદ્ગલાદિસ્વરૂપ હી હોના ચાહિએ); એસા હોને પર, ચેતયિતાકે સ્વદ્વયકા ઉચ્છેદ હો જાયગા। કિન્તુ દ્રવ્યકા ઉચ્છેદ તો નહીં હોતા, ક્યોંકિ એક દ્રવ્યકા અન્ય દ્રવ્યરૂપમે સંક્રમણ હોનેકા તો પહલે હી નિષેધ કર દિયા હૈ। ઇસસે (યહ સિદ્ધ હુઆ કિ) ચેતયિતા પુદ્ગલાદિકા નહીં હૈ। (આગે ઔર વિચાર કરતે હોય :) ચેતયિતા યદિ પુદ્ગલાદિકા નહીં હૈ તો ચેતયિતા કિસકા હૈ ? ચેતયિતાકા હી

५१०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

तर्हि न कस्यापि दर्शकः, दर्शको दर्शक एवेति निश्चयः।

अपि च सेटिकात्र तावच्छवेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेण शैत्यं कुड्यादि परद्रव्यम्। अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य शैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्ववति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवत्ती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्रव्यस्यास्तुच्छेदः। ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः। यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव सेटिका भवति। ननु कतराऽन्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति? न खल्वन्या

चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्न दूसरा ऐसा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसीका नहीं है, दर्शक दर्शक ही है—यह निश्चय है।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि : ‘आत्मा परद्रव्यको देखता है अथवा श्रद्धा करता है’—यह व्यवहारकथन है। ‘आत्मा अपनेको देखता है अथवा श्रद्धा करता है’—इस कथनमें भी स्व-स्वामि-अंशरूप व्यवहार है; ‘दर्शक दर्शक ही है’—यह निश्चय है।)

और (जिसप्रकार ज्ञायक तथा दर्शकके सम्बन्धमें दृष्टान्त-दार्षान्तसे कहा है) इसीप्रकार अपोहक (त्याग करनेवाले)के सम्बन्धमें कहा जाता है;—इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका शैत्य है (अर्थात् कलई द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ है)। अब, श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार-आदि परद्रव्य उसकी है या नहीं?—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है :—यदि कलई दीवार-आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो सो पहले विचार करते हैं :—‘जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे वह आत्मा ही है;’—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवन्त (विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार-आदिकी हो तो कलई वह दीवार-आदि ही होनी चाहिए (अर्थात् कलई दीवार-आदि स्वरूप ही होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा। परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार-आदिकी नहीं है। (आगे और विचार करते हैं :) यदि कलई दीवार-

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५११

सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशब्दवहारेण ? न किमपि। तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः। यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्षान्तिकः—चेतयितात्र तावद् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मक-स्वभावं द्रव्यम्। तस्य तु व्यवहारेणापोह्यां पुद्गलादि परद्रव्यम्। अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यास्यापोहकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धे मीमांस्यते—यदि चेतयिता पुद्गलादेभर्वति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेभर्वन् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्रव्यस्यास्तुच्छेदः। ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः। यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति। ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ। किमत्र

आदिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है। (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है। जैसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यह दार्षान्त दिया जाता है :—इस जगतमें जो चेतयिता है वह, जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके अपोहनस्वरूप (त्यागस्वरूप) स्वभाव है ऐसा द्रव्य है। पुद्गलादिका परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका अपोह्य (त्याज्य) है। अब, ‘अपोहक (-त्याग करनेवाला) चेतयिता, अपोह्य (त्याज्य) जो पुद्गलादिका परद्रव्य उसका है या नहीं?’—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है :—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं : ‘जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है :’—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवन्त होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता पुद्गलादि ही होना चाहिए (अर्थात् चेतयिता पुद्गलादिस्वरूप ही होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा। परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका पहले ही निषेध किया है। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है। (आगे और विचार करते हैं :) यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामिरूप

५१२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

साध्यं स्वस्वाम्यंशब्दवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः ।

अथ व्यवहारव्याख्यानम् —

यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहिते, तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहिते ।

अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर अपोहक (-त्याग करनेवाला) किसीका नहीं है, अपोहक अपोहक ही है—यह निश्चय है ।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि : 'आत्मा परद्रव्यको त्यागता है'—यह व्यवहार कथन है ; 'आत्मा ज्ञानदर्शनमय ऐसे निजको ग्रहण करता है'—ऐसा कहनेमें भी स्वस्वामिअंशरूप व्यवहार है; 'अपोहक अपोहक ही है'—यह निश्चय है ।)

अब, व्यवहारका विवेचन किया जाता है :—

जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-दीवार-आदिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार-आदि परद्रव्यको, अपने (-कलईके) स्वभावसे श्वेत करती है, —ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे जानता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५१३

किंच—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहियते ।

अपि च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः

और (जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार दर्शनगुणका व्यवहार कहा जाता है :—जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-दीवार-आदिके-) स्वभावसे परिणाम द्वारा उत्पन्न होनेवाले दीवार-आदि परद्रव्यको अपने (-कलईके) स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ, और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुद्गलादि परद्रव्यको अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे देखता है अथवा श्रद्धा करता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है।

और (जिसप्रकार ज्ञान-दर्शन गुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार चारिंगुणका व्यवहार कहा जाता है :—जैसे श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-दीवार-आदिके-) स्वभावके

५१४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहिते, तथा चेतयितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादि-परद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भर-परापोहनात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहिते ।

एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचारित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः ।

परिणाम द्वारा उत्पन्न होनेवाले दीवार-आदि परद्रव्यको अपने (-कलई-) के स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके अपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न करता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण पर-अपोहनात्मक (-परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुद्गलादि परद्रव्यको अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे अपोहता है अर्थात् त्याग करता है—इसप्रकार व्यवहार किया जाता है ।

इसप्रकार यह, आत्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्र पर्यायोंका निश्चय-व्यवहार प्रकार है । इसीप्रकार अन्य समस्त पर्यायोंका भी निश्चय-व्यवहार प्रकार समझना चाहिए ।

भावार्थ :—शुद्धनयसे आत्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है । उसके परिणाम जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि हैं । वहाँ निश्चयनयसे विचार किया जाये तो आत्माको परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा सकता; क्योंकि परद्रव्यके और आत्माके निश्चयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी व्यवहार है, निश्चयसे भाव और भाव करनेवाला भेद नहीं है ।

अब, व्यवहारनयके सम्बन्धमें । व्यवहारनयसे आत्माको परद्रव्यका ज्ञाता, द्रष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहा जाता है; क्योंकि परद्रव्य और आत्माके निमित्त-नैमित्तिकभाव है । ज्ञानादि भावोंका परद्रव्य निमित्त होता है, इसलिये व्यवहारीजन कहते हैं कि—आत्मा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है, परद्रव्यका श्रद्धान करता है, परद्रव्यका त्याग करता है ।

इसप्रकार निश्चय-व्यवहारके प्रकारको जानकर यथावत् (जैसा कहा है उसीप्रकार) श्रद्धान करना ॥३५६ से ३६५॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५१५

(शार्दूलविक्रीडित)

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेसत्त्वं समुत्पश्यते
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।
ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः
किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्यवन्ते जनाः ॥२१५॥

(मन्दाक्रान्ता)

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष-
मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।
ज्योत्सनास्त्रपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-
ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२१६॥

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[शुद्ध-द्रव्य-निरूपण-अर्पित-मतेः तत्त्वं समुत्पश्यतः] जिसने शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, और जो तत्त्वका अनुभव करता है, उस पुरुषको [एक-द्रव्य-गतं किम्-अपि द्रव्य-अन्तरं जातुचित् न चकास्ति] एक द्रव्यके भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। [यत् तु ज्ञानं ज्ञेयम् अवैति तत् अयं शुद्ध-स्वभाव-उदयः] ज्ञान ज्ञेयको जानता है वह तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है। [जनाः] जब कि ऐसा है तब फिर लोग [द्रव्य-अन्तर-चुम्बन-आकुल-धियः] ज्ञानको अन्य द्रव्यके साथ स्पर्श होनेकी मान्यतासे आकुल बुद्धिवाले होते हुए [तत्त्वात्] तत्त्वसे (शुद्ध स्वरूपसे) [किं च्यवन्ते] क्यों च्युत होते हैं?

भावार्थ :—शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्त्वका स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमें प्रवेश दिखाई नहीं देता। ज्ञानमें अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है; कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञानको स्पर्श नहीं करते। ऐसा होने पर भी, ज्ञानमें अन्य द्रव्योंका प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैं कि ‘ज्ञानको परज्ञेयोंके साथ परमार्थ सम्बन्ध है’; यह उनका अज्ञान है। उन पर करुणा करके आचार्यदेव कहते हैं कि—यह लोग तत्त्वसे क्यों च्युत हो रहे हैं? ॥२१५॥

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[शुद्ध-द्रव्य-स्वरस-भवनात्] शुद्ध द्रव्यका (आत्मा आदि द्रव्यका)

५१६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(मन्दाक्रान्ता)

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावद्
ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यम् ।
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यकृताज्ञानभावं
भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥२१७॥

निजरसरूप (-ज्ञानादि स्वभावरूप) परिणमन होता है इसलिये, [शेषम् अन्यत्-द्रव्यं किं स्वभावस्य भवति] क्या शेष कोई अन्यद्रव्य उस (-ज्ञानादि) स्वभावका हो सकता है? (नहीं।) [यदि वा स्वभावः किं तस्य स्यात्] अथवा क्या वह (ज्ञानादि)स्वभाव किसी अन्यद्रव्यका हो सकता है? (नहीं। परमार्थसे एक द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है।) [ज्योत्स्नारूपं भुवं स्नपयति] चाँदनीका रूप पृथ्वीको उज्ज्वल करता है [भूमिः तस्य न एव अस्ति] तथापि पृथ्वी चाँदनीकी कदापि नहीं होती; [ज्ञानं ज्ञेयं सदा कलयति] इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयको सदा जानता है [ज्ञेयम् अस्य अस्ति न एव] तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता।

भावार्थ :—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रव्यरूप नहीं होता। जैसे चाँदनी पृथ्वीको उज्ज्वल करती है, किन्तु पृथ्वी चाँदनीकी किंचित्मात्र भी नहीं होती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानता है, किन्तु ज्ञेय ज्ञानका किंचित्मात्र भी नहीं होता। आत्माका ज्ञानस्वभाव है, इसलिये उसकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलकता है, किन्तु ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता। २१६।

अब, आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[तावत् राग-द्वेष-द्वयम् उदयते] राग-द्वेषका द्वन्द्व तब तक उदयको प्राप्त होता है [यावद् एतत् ज्ञानं ज्ञानं न भवति] कि जब तक यह ज्ञान ज्ञानरूप न हो [पुनः बोध्यम् बोध्यतां न याति] और ज्ञेय ज्ञेयत्वको प्राप्त न हो। [तत् इदं ज्ञानं न्यकृत-अज्ञानभावं ज्ञानं भवतु] इसलिये यह ज्ञान, अज्ञान-भावको दूर करके, ज्ञानरूप हो—[येन भाव-अभावौ तिरयन् पूर्णस्वभावः भवति] कि जिससे भाव-अभाव(राग-द्वेष)को रोकता हुआ पूर्णस्वभाव (प्रगट) हो जाये।

भावार्थ :—जब तक ज्ञान ज्ञानरूप न हो, ज्ञेय ज्ञेयरूप न हो, तब तक राग-द्वेष उत्पन्न होता है; इसलिये यह ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होओ, कि जिससे ज्ञानमें जो भाव और अभावरूप दो अवस्थाएँ होती हैं वे मिट जायें और ज्ञान पूर्णस्वभावको प्राप्त हो जाये। यह प्रार्थना है। २१७।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५१७

दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे विसए।
 तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥
 दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे कम्मे।
 तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हि ॥३६७॥
 दंसणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेदणे काए।
 तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु काएसु ॥३६८॥
 णाणस्स दंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स।
 ण वि तहिं पोगलदब्बस्स को वि घादो दु णिदिङ्गो ॥३६९॥
 जीवस्स जे गुणा केइ णत्थि खलु ते परेसु दब्बेसु।
 तम्हा सम्मादिङ्गिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥३७०॥

‘ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न हैं, आत्माके दर्शनज्ञानचारित्रादि कोई गुण परद्रव्योंमें नहीं है’ ऐसा जाननेके कारण सम्यगदृष्टिको विषयोंके प्रति राग नहीं होता; और रागद्वेषादि जड़ विषयोंमें भी नहीं होते; वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम हैं।—इस अर्थकी गाथाएँ अब कहते हैं :—

चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित् नहिं अचेतन विषयमें।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन विषयमें ? ॥३६६॥
 चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित् नहिं अचेतन कर्ममें।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन कर्ममें ? ॥३६७॥
 चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित् नहिं अचेतन कायमें।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन कायमें ? ॥३६८॥
 है ज्ञानका, सम्यक्तका, उपधात चारितका कहा।
 वहाँ और कुछ भी नहिं कहा उपधात पुद्गलद्रव्यका ॥३६९॥
 जो जीवके गुण हैं नियत वे कोई नहिं परद्रव्यमें।
 इस हेतुसे सद्दृष्टि जीवको राग नहिं है विषयमें ॥३७०॥

रागे दोसो मोहो जीवसेव य अणणपरिणामा ।
एदेण कारणे दु सदादिसु णत्थि रागादी ॥ ३७१ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।
तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥ ३६६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।
तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तत्र कर्मणि ॥ ३६७ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।
तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६८ ॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य च भणितो घातस्तथा चारित्रस्य ।
नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः ॥ ३६९ ॥

अरु राग, द्रेष, विमोह तो जीवके अनन्य परिणाम हैं।
इस हेतुसे शब्दादि विषयोंमें नहीं रागादि हैं ॥ ३७१ ॥

गाथार्थ :—[दर्शनज्ञानचारित्रम्] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने विषये तु] अचेतन विषयमें [किञ्चित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु विषयेषु] उन विषयोंमें [किं हन्ति] क्या घात करेगा ?

[दर्शनज्ञानचारित्रम्] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने कर्मणि तु] अचेतन कर्ममें [किञ्चित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तत्र कर्मणि] उन कर्ममें [किं हन्ति] क्या घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[दर्शनज्ञानचारित्रम्] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने काये तु] अचेतन कायमें [किञ्चित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु कायेषु] उन कायोंमें [किं हन्ति] क्या घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[ज्ञानस्य] ज्ञानका, [दर्शनस्य च] दर्शनका [तथा चारित्रस्य] तथा चारित्रिका [घातः भणितः] घात कहा है, [तत्र] वहाँ [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [घातः तु] घात [कः अपि] किंचित् मात्र भी [न अपि निर्दिष्टः] नहीं कहा है। (अर्थात् दर्शन-ज्ञान-चारित्रिके घात होने पर पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता ।)

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५१९

जीवस्य ये गुणः केचिन्सन्ति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।
 तस्मात्सम्यग्दृष्टेनास्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७०॥
 रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।
 एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न सन्ति रागादयः ॥३७१॥

यद्धि यत्र भवति तत्तद्वाते हन्यते एव, यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते; यत्र च यद्धवति तत्तद्वाते हन्यते एव, यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते। यतु यत्र न भवति तत्तद्वाते न हन्यते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यन्न भवति तत्तद्वाते न हन्यते, यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते। अथात्मनो धर्मा दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते; एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति; अन्यथा तद्वाते पुद्गलद्रव्य-

(इसप्रकार) [ये केचित्] जो कोई [जीवस्य गुणः] जीवके गुण हैं, [ते खलु] वे वास्तवमें [परेषु द्रव्येषु] पर द्रव्यमें [न सन्ति] नहीं हैं; [तस्मात्] इसलिये [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [विषयेषु] विषयोंके प्रति [रागः तु] राग [न अस्ति] नहीं है।

[च] और [रागः द्वेषः मोहः] राग, द्वेष और मोह [जीवस्य एव] जीवके ही [अनन्यपरिणामाः] अनन्य (एकरूप) परिणाम हैं, [एतेन कारणेन तु] इस कारणसे [रागादयः] रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादि विषयोंमें (भी) [न सन्ति] नहीं हैं।

(रागद्वेषादि न तो सम्यग्दृष्टि आत्मामें हैं और न जड़ विषयोंमें, वे मात्र अज्ञानदशामें रहनेवाले जीवके परिणाम हैं।)

टीका :—वास्तवमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है (अर्थात् आधारका घात होने पर आधेयका घात हो ही जाता है), जैसे दीपकके घात होने पर (उसमें रहनेवाला) प्रकाश नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है (अर्थात् आधेयका घात होने पर आधारका घात हो जाता ही है), जैसे प्रकाशका घात होने पर दीपकका घात हो जाता है। और जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता, जैसे घड़ेका नाश होने पर १घट-प्रदीपका नाश नहीं होता; तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता, जैसे घट-प्रदीपका घात होने पर घटका नाश नहीं होता। (इसप्रकारसे न्याय कहा है।) अब, आत्माके धर्म—दर्शन, ज्ञान और चारित्र—पुद्गलद्रव्यका घात होने पर भी नष्ट नहीं होते और दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका घात होने पर भी

१ घट-प्रदीप = घड़में रखा हुआ दीपक। (परमार्थतः दीपक घड़में नहीं है, घड़में तो घटके ही गुण हैं)।

५२०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

घातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न सन्तीति सम्यक् पश्यामः, अन्यथा अत्रापि जीवगुणधाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणधातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्वृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खानिः ? रागद्वेषमोहा हि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामाः, ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न सन्ति, अज्ञानाभावात्सम्यग्वृष्टौ तु न भवन्ति । एवं ते विषयेष्वसन्तः सम्यग्वृष्टेर्भवन्तो, न भवन्त्येव ।

पुद्गलद्रव्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह सिद्ध होता है कि— ‘दर्शन-ज्ञान-चारित्रि पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं’ क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका घात होने पर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होने पर दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका अवश्य ही घात होना चाहिये । ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुण हैं वे सब परद्रव्योंमें नहीं हैं यह इस भलीभांति देखते-मानते हैं; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो, यहाँ भी जीवके गुणोंका घात होने पर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होने पर जीवके गुणका घात होना अनिवार्य हो जाय । (किन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि जीवके कोई गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं ।)

प्रश्न :—यदि ऐसा है तो सम्यग्वृष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता है ? उत्तर :— किसी भी कारणसे नहीं होता । (प्रश्न :—) तब फिर रागकी खान (उत्पत्ति स्थान) कौनसी है ? (उत्तर :—) राग-द्वेष-मोह, जीवके ही अज्ञानमय परिणाम हैं (अर्थात् जीवका अज्ञान ही रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है); इसलिये वे राग-द्वेष-मोह, विषयोंमें नहीं हैं, क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, और वे सम्यग्वृष्टिमें (भी) नहीं हैं क्योंकि उसके अज्ञानका अभाव है; इसप्रकार राग-द्वेष-मोह, विषयोंमें न होनेसे और सम्यग्वृष्टिके (भी) न होनेसे, (वे) हैं ही नहीं ।

भावार्थ :—आत्माके अज्ञानमय परिणामरूप राग-द्वेष-मोह उत्पन्न होने पर आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रिदि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंके घात होने पर भी अचेतन पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता; और पुद्गलद्रव्यके घात होने पर दर्शन-ज्ञान-चारित्रिदिका घात नहीं होता; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं। ऐसा जानते हुए सम्यग्वृष्टिको अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । राग-द्वेष-मोह, पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं, वे जीवके ही अस्तित्वमें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं; जब अज्ञानका अभाव हो जाता है अर्थात् सम्यग्वृष्टि होता है, तब राग-द्वेषादि उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार राग-द्वेष-मोह न तो पुद्गलद्रव्यमें हैं और न सम्यग्वृष्टिमें भी होते हैं, इसलिये शुद्धद्रव्यवृष्टिसे देखने पर वे हैं ही नहीं, और पर्यायवृष्टिसे देखने पर वे जीवको अज्ञान अवस्थामें हैं। ऐसा जानना चाहिये ॥३६६ से ३७१॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५२१

(मन्दाक्रान्ता)

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्
तौ वस्तुत्वप्रणिहितदशा दृश्यमानौ न किंचित् ।
सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ
ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ॥२९८॥

(शालिनी)

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या
नान्यद्वयं वीक्ष्यते किंचनापि ।
सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति
व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२९९॥

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह ज्ञानम् हि अज्ञानभावात् राग-द्वेषौ भवति] इस जगतमें ज्ञान ही अज्ञानभावसे रागद्वेषरूप परिणित होता है; [वस्तुत्व-प्रणिहित-दशा दृश्यमानौ तो किंचित् न] वस्तुत्वमें स्थापित (-एकाग्र की गई) दृष्टिसे देखने पर (अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे देखने पर), वे राग-द्वेष कुछ भी नहीं हैं (-द्रव्यरूप पृथक् वस्तु नहीं हैं)। [ततः सम्यग्दृष्टिः तत्त्वदृष्ट्या तौ स्फुटं क्षपयतु] इसलिये (आचार्यदेव प्रेरणा करते हैं कि) सम्यग्दृष्टि पुरुष तत्त्वदृष्टिसे उन्हें (राग-द्वेषको) स्पष्टतया क्षय करो, [येन पूर्ण-अचल-अर्चिः सहजं ज्ञानज्योतिः ज्वलति] कि जिससे, पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है ऐसी (दैदीप्यमान) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो।

भावार्थ :—राग-द्वेष कोई पृथक् द्रव्य नहीं है, वे (राग-द्वेषरूप परिणाम) जीवके अज्ञानभावसे होते हैं; इसलिये सम्यग्दृष्टि होकर तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो वे (राग-द्वेष) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और घातिकर्मोंका नाश होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥२१८॥

अब, आगेकी गाथामें यह कहेंगे कि ‘अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं कर सकता’ इसका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[तत्त्वदृष्ट्या] तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो, [राग-द्वेष-उत्पादकं अन्यत् द्रव्यं किंचन अपि न वीक्ष्यते] राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किंचित्मात्र भी दिखाई नहीं देता, [यस्मात् सर्व-द्रव्य-उत्पत्तिः स्वस्वभावेन अन्तः अत्यन्तं व्यक्ता चकास्ति] क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई अन्तरंगमें अत्यन्त प्रगट (स्पष्ट) प्रकाशित होती है।

**अण्णदविएण अण्णदवियस्स णो कीरए गुणप्पाओ।
तम्हा दु सब्बदब्बा उप्पञ्चंते सहावेण ॥३७२॥**
अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः।
तस्मात् सर्वद्रव्याण्युत्पद्यन्ते स्वभावेन ॥३७२॥

न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीनुत्पादयतीति शंक्यम्; अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पाद-करणस्यायोगात्; सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात्। तथा हि—मृत्तिका कुम्भभावेनोत्पद्यमाना किं कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते, किं मृत्तिकास्वभावेन? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुम्भकरणाहंकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीराकारः कुम्भः स्यात्। न च तथास्ति,

भावार्थ :—राग-द्वेष चेतनके ही परिणाम हैं। अन्य द्रव्य आत्माको राग-द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता; क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने अपने स्वभावसे ही होती है, अन्य द्रव्यमें अन्य द्रव्यके गुणपर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥२१९॥

अब, इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

**को द्रव्य दूसरे द्रव्यमें उत्पाद नहिं गुणका करे।
इस हेतुसे सब ही दरब उत्पन्न आप स्वभावसे ॥३७२॥**

गाथार्थ :—[अन्यद्रव्येण] अन्य द्रव्यसे [अन्यद्रव्यस्य] अन्य द्रव्यके [गुणोत्पादः] गुणकी उत्पत्ति [न क्रियते] नहीं की जा सकती; [तस्मात् तु] इससे (यह सिद्धान्त हुआ कि) [सर्वद्रव्याणि] सर्व द्रव्य [स्वभावेन] अपने अपने स्वभावसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होते हैं।

टीका :—और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि—परद्रव्य जीवको रागादि उत्पन्न करते हैं; क्योंकि अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यता है; क्योंकि सर्व द्रव्योंका स्वभावसे ही उत्पाद होता है। यह बात दृष्टान्तपूर्वक समझाई जा रही है :—

मिट्टी घटभावरूपसे उत्पन्न होती हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मिट्टीके? यदि कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटको बनानेके अहंकारसे भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ (घड़ा बनानेका) व्यापार करता है, ऐसे पुरुषके शरीराकार घट होना चाहिये। परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें नहीं आता। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५२३

द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन नोत्पद्यते, किन्तु मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव; मृत्तिकैव कुम्भकारस्वभावमस्पृशन्ती स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोत्पद्यते । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्ययेणोत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेनोत्पद्यन्ते, किं स्वस्वभावेन? यदि निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेनोत्पद्यन्ते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात् । न च तथास्ति, द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यन्ते, किन्तु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावानतिक्रमान्न निमित्तभूतद्रव्यान्तराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव; सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावमस्पृशन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यन्ते । अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामो यस्मै कुप्यामः ।

स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती; परन्तु मिट्टीके स्वभावसे ही उत्पन्न होती है, क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होनेसे, मिट्टी अपने स्वभावको उल्लंघन नहीं करती इसलिये, कुम्हार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके स्वभावको स्पर्श न करती हुई अपने स्वभावसे कुम्भभावरूपसे उत्पन्न होती है।

इसीप्रकार—सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे (अर्थात् अपने परिणामभावरूपसे) उत्पन्न होते हुए, निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभावसे? यदि निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके आकारके होने चाहिए। परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावरूपसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद दिखाई नहीं देता। जब कि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, परन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें आता है। ऐसा होनेसे, सर्व द्रव्य अपने स्वभावको उल्लंघन न करते होनेसे, निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने (अर्थात् सर्व द्रव्योंके) परिणामोंके उत्पादक हैं ही नहीं; सर्व द्रव्य ही, निमित्तभूत अन्यद्रव्यके स्वभावको स्पर्श न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणामभावरूपसे उत्पन्न होते हैं।

५२४

समयसार
(मालिनी)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः
कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र।
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो
भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः॥२२०॥

इसलिये (आचार्यदेव कहते हैं कि) हम जीवके रागादिका उत्पादक परद्रव्यको नहीं देखते (-मानते) कि जिस पर कोप करें।

भावार्थ :—आत्माको रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं। यदि निश्चयनयसे विचार किया जाये तो अन्यद्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला नहीं है, अन्यद्रव्य उनका निमित्तमात्र है; क्योंकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। जो यह मानते हैं—ऐसा एकान्त ग्रहण करते हैं कि ‘परद्रव्य ही मुझमें रागादिक उत्पन्न करते हैं’, वे नयविभागको नहीं समझते, वे मिथ्यादृष्टि हैं। यह रागादिक जीवके सत्त्वमें उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है—ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है। इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि—हम राग-द्वेषकी उत्पत्तिमें अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें? राग-द्वेषका उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है॥३७२॥

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इह] इस आत्मामें [यत् राग-द्वेष-दोष-प्रसूतिः भवति] जो रागद्वेषरूप दोषोंकी उत्पत्ति होती है [तत्र परेषां कतरत् अपि दूषणं नास्ति] उसमें परद्रव्यका कोई भी दोष नहीं है, [तत्र स्वयम् अपराधी अयम् अबोधः सर्पति] वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलता है;—[विदितम् भवतु] इसप्रकार विदित हो और [अबोधः अस्तं यातु] अज्ञान अस्त हो जाये; [बोधः अस्मि] मैं तो ज्ञान हूँ।

भावार्थ :—अज्ञानी जीव परद्रव्यसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्य पर क्रोध करता है कि—‘यह परद्रव्य मुझे राग-द्वेष उत्पन्न करता है, उसे दूर करूँ’। ऐसे अज्ञानी जीवको समझानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि—राग-द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानसे आत्मामें ही होती है और वे आत्माके ही अशुद्ध परिणाम हैं। इसलिये इस अज्ञानको नाश करो, सम्यग्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो; परद्रव्यको राग-द्वेषका उत्पन्न करनेवाला मानकर उस पर कोप न करो॥२२०॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५२५

(रथोद्घता)

रागजन्मनि निमित्ततां पर-
द्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते।
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं
शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२२१॥

अब, इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थ :—[ये तु राग-जन्मनि परद्रव्यम् एव निमित्ततां कलयन्ति] जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यका ही निमित्तत्व (-कारणत्व) मानते हैं, (अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते,) [ते शुद्ध-बोध-विधुर-अन्ध-बुद्धयः] वे—जिनकी बुद्धि शुद्धज्ञानसे रहित अंध है ऐसे (अर्थात् जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे)—[मोह-वाहिनीं न हि उत्तरन्ति]—मोहनदीको पार नहीं कर सकते।

भावार्थ :—शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान, चैतन्यचमत्कारमात्र, नित्य, अभेद, एक है। वह अपने ही अपराधसे रागद्वेषरूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तभूत परद्रव्य परिणमित करता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है, और उसमें आत्माका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। जिन्हें आत्माके ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे यह मानते हैं कि परद्रव्य आत्माको जिसप्रकार परिणमन करता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है। ऐसा माननेवाले मोहरूपी नदीको पार नहीं कर सकते (अथवा मोह-सैन्यको नहीं हरा सकते), उनके राग-द्वेष नहीं मिटते; क्योंकि राग-द्वेष करनेमें यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटानेमें भी हो सकता है, किन्तु यदि दूसरेके कराये ही राग-द्वेष होता हो तो पर तो राग-द्वेष कराया ही करे, तब आत्मा उन्हें कहाँसे मिटा सकेगा? इसलिये राग-द्वेष अपने किये होते हैं और अपने मिटाये मिटते हैं—इसप्रकार कथंचित् मानना सो सम्यग्ज्ञान है॥२२१॥

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दादिरूप परिणमते पुद्गल आत्मासे कहीं यह नहीं कहते हैं कि 'तू हमें जान', और आत्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेको नहीं जाता। दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभावसे ही परिणमित होते हैं। इसप्रकार आत्मा परके प्रति उदासीन (-सम्बन्ध रहित, तटस्थ) है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्शादिको अच्छे-बुरे मानकर रागी-द्वेषी होता है, यह उसका अज्ञान है।

इस अर्थकी गाथा कहते हैं :—

णिदिदसंथुदवयणाणि पोगला परिणमंति बहुगाणि ।
 ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अहं भणिदो ॥३७३॥
 पोगलदब्वं सद्वत्परिणदं तस्य जदि गुणो अण्णो ।
 तम्हा ण तुमं भणिदो किंचि वि किं रूससि अबुद्धो ॥३७४॥
 असुहो सुहो व सद्वो ण तं भणदि सुणसु मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं सोदविसयमागदं सदं ॥३७५॥
 असुहं सुहं व रूवं ण तं भणदि पेच्छ मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं रूवं ॥३७६॥
 असुहो सुहो व गंधो ण तं भणदि जिघ मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥३७७॥
 असुहो सुहो व रसो ण तं भणदि रसय मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥३७८॥

पुद्गलदरब वहु भाँति निंदा-स्तुतिवचनरूप परिणमे ।
 सुनकर उन्हें ‘मुझको कहा’ गिन रोष तोष जु जीव करे ॥३७३॥
 पुद्गलदरब शब्दत्परिणत, उसका गुण जो अन्य है ।
 तो नहिं कहा कुछ भी तुझे, हे अबुध ! रोष तूं क्यों करे ? ॥३७४॥
 शुभ या अशुभ जो शब्द वह ‘तूँ सुन मुझे’ न तुझे कहे ।
 अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे कर्णगोचर शब्दको ॥३७५॥
 शुभ या अशुभ जो रूप वह ‘तू देख मुझको’ नहिं कहे ।
 अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे चक्षुगोचर रूपको ॥३७६॥
 शुभ या अशुभ जो गन्ध वह ‘तू सूंघ मुझको’ नहिं कहे ।
 अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे ध्राणगोचर गन्धको ॥३७७॥
 शुभ या अशुभ रस कोई भी, ‘तू चाख मुझको’ नहिं कहे ।
 अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे रसनगोचर स्वादको ॥३७८॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५२७

असुहो सुहो व फासो ण तं भणदि फुससु मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥३७६॥
 असुहो सुहो व गुणो ण तं भणदि बुज्ज मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥३८०॥
 असुहं सुहं व दब्वं ण तं भणदि बुज्ज मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं दब्वं ॥३८१॥
 एयं तु जाणिऊणं उवसमं णेव गच्छदे मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्स य सयं च बुद्धि सिवमपत्तो ॥३८२॥

निन्दितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमन्ति बहुकानि ।
 तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥३७३॥
 पुद्गलब्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
 तस्मान्त तं भणितः किञ्चिदपि किं रुष्यस्यबुद्धः ॥३७४॥

शुभ या अशुभ जो स्पर्श वह ‘तू स्पर्श मुझको’ नहिं कहे ।
 असु जीव भी नहिं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शको ॥३७६॥
 शुभ या अशुभ गुण कोई भी ‘तू जान मुझको’ नहिं कहे ।
 असु जीव भी नहिं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर गुण अरे ॥३८०॥
 शुभ या अशुभ जो द्रव्य वह ‘तू जान मुझको’ नहिं कहे ।
 असु जीव भी नहिं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ॥३८१॥
 यह जानकर भी मूढ जीव पावे नहिं उपशम अरे !
 शिव बुद्धिको पाया नहिं वह पर ग्रहण करना चहे ॥३८२॥

गाथार्थ :—[बहुकानि] बहुत प्रकारके [निन्दितसंस्तुतवचनानि] निन्दाके और स्तुतिके वचनरूपमें [पुद्गलाः] पुद्गल [परिणमन्ति] परिणमित होते हैं; [तानि श्रुत्वा पुनः] उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव [अहं भणितः] ‘मुझसे कहा’ ऐसा मानकर [रुष्यति तुष्यति च] रोष और संतोष करता है (अर्थात् क्रोध करता है और प्रसन्न होता है) ।

अशुभः शुभो वा शब्दो न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दम् ॥३७५॥
 अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपम् ॥३७६॥
 अशुभः शुभो वा गन्धो न त्वां भणति जिग्र मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं ग्राणविषयमागतं गन्धम् ॥३७७॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं रसनविषयमागतं तु रसम् ॥३७८॥

[पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [शब्दत्वपरिणतं] शब्दरूपसे परिणित हुआ है; [तस्य गुणः] उसका गुण [यदि अन्यः] यदि (तुझसे) अन्य है, [तस्मात्] तो हे अज्ञानी जीव ! [त्वं न किञ्चित् अपि भणितः] तुझसे कुछ भी नहीं कहा है; [अबुद्धः] तू अज्ञानी होता हुआ [किं रुष्यसि] क्यों रोष करता है ?

[अशुभः वा शुभः शब्दः] अशुभ अथवा शुभ शब्द [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् शृणु इति] ‘तू मुझे सुन’; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [श्रोत्रविषयम् आगतं शब्दम्] श्रोत्र-इन्द्रियके विषयमें आये हुए शब्दको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको (-जाननेको) नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं रूपं] अशुभ अथवा शुभ रूप [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् पश्य इति] ‘तू मुझे देख’; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे छूटकर), [चक्षुर्विषयम् आगतं] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें आये हुए [रूपम्] रूपको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः गन्धः] अशुभ अथवा शुभ गन्ध [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहती कि [माम् जिग्र इति] ‘तू मुझे सूंघ’; [सः एव च] और आत्मा भी [ग्राणविषयम् आगतं गंधम्] ग्राणइन्द्रियके विषयमें आई हुई गंधको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] (अपने स्थानसे च्युत होकर) ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः रसः] अशुभ अथवा शुभ रस [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् रसय इति] ‘तू मुझे चख’; [सः एव च] और आत्मा भी [रसनविषयम् आगतं तु रसम्] रसना-इन्द्रियके विषयमें आये हुये रसको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५२९

अशुभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं कायविषयमागतं स्पर्शम् ॥३७६॥
 अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणम् ॥३८०॥
 अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यम् ॥३८१॥
 एतत्तु ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढः ।
 विनिर्ग्रहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥३८२॥

यथेह बहिरर्थो घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, ‘मां प्रकाशय’ इति स्वप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति, न च प्रदीपोऽप्ययःकान्तोपलकृष्टायःसूचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य

[अशुभः वा शुभः स्पर्शः] अशुभ अथवा शुभ स्पर्श [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् स्पर्श इति] ‘तू मुझे स्पर्श कर’; [सः एव च] और आत्मा भी, [कायविषयम् आगतं स्पर्शम्] कायके (-स्पर्शेन्द्रियके) विषयमें आये हुए स्पर्शको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः गुणः] अशुभ अथवा शुभ गुण [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् बुध्यस्व इति] ‘तू मुझे जान’; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयम् आगतं तु गुणम्] बुद्धिके विषयमें आये हुए गुणको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं द्रव्यं] अशुभ अथवा शुभ द्रव्य [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् बुध्यस्व इति] ‘तू मुझे जान’; [सः एव च] और आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयम् आगतं द्रव्यम्] बुद्धिके विषयमें आये हुए द्रव्यको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[एतत् तु ज्ञात्वा] ऐसा जानकर भी [मूढः] मूढ जीव [उपशमं न एव गच्छति] उपशमको प्राप्त नहीं होता; [च] और [शिवाम् बुद्धिं अप्राप्तः च स्वयं] शिव बुद्धिको (कल्याणकारी बुद्धिको, सम्यग्ज्ञानको) न प्राप्त हुआ स्वयं [परस्य विनिर्ग्रहमनाः] परको ग्रहण करनेका मन करता है ।

टीका :—प्रथम दृष्टान्त कहते हैं : इस जगतमें बाह्यपदार्थ-घटपटादि-, जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुषको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है इसीप्रकार,

तं प्रकाशयितुमायाति; किन्तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते। स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणितिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै कल्प्यते। तथा बहिर्थाः शब्दो, रूपं, गन्धो, रसः, स्पर्शो, गुणद्रव्ये च, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, ‘मां शृणु, मां पश्य, मां जिग्न, मां रसय, मां स्पृश, मां बुध्यस्व’ इति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयन्ति, न चात्माप्ययःकान्तोपलकृष्टायःसूचीवत् स्वस्थानात्रच्युत्य तान् ज्ञातुमायाति; किन्तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते। स्वरूपेणैव जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणितिमासादयन्तः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिर्था न मनागपि विक्रियायै

दीपकको स्वप्रकाशनमें (अर्थात् बाह्यपदार्थको प्रकाशित करनेके कार्यमें) नहीं लगाता कि ‘तू मुझे प्रकाशित कर’, और दीपक भी लोहचुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उसे (-बाह्यपदार्थको) प्रकाशित करने नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव दूसरेसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, दीपक जैसे बाह्यपदार्थकी असमीपतामें अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है। उसीप्रकार बाह्यपदार्थकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है (इसप्रकार) अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है ऐसे दीपकको, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणितिको प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्यपदार्थ किंचित्मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता।

इसीप्रकार दार्षन्त कहते हैं : बाह्य पदार्थ—शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श तथा गुण और द्रव्य—, जैसे देवदत्त यज्ञदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है उसीप्रकार, आत्माको स्वज्ञानमें (बाह्यपदार्थोंके जाननेके कार्यमें) नहीं लगाते कि ‘तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान,’ और आत्मा भी लोहचुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें (-बाह्यपदार्थोंको) जाननेको नहीं जाता; परन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी असमीपतामें (अपने स्वरूपसे ही जानता है) उसीप्रकार बाह्यपदार्थोंकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही जानता है। (इसप्रकार) अपने स्वरूपसे ही जानते हुए उस (आत्मा) को, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणितिको प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्यपदार्थ किंचित्मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५३१

कल्प्येरन् । एवमात्मा प्रदीपवत् परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्रागद्वेषौ तदज्ञानम् ।

(शार्दूलविक्रीडित)

पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्वस्तुस्थितिबोधवन्ध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमयीभवन्ति सहजां मुंचन्त्युदासीनताम् ॥२२२॥

इसप्रकार आत्मा दीपककी भाँति परके प्रति सदा उदासीन (अर्थात् सम्बन्धरहित; तटस्थ) है—ऐसी वस्तुस्थिति है, तथापि जो राग-द्वेष होता है सो अज्ञान है।

भावार्थ :—शब्दादिक जड़ पुद्गलद्रव्यके गुण हैं। वे आत्मासे कहीं यह नहीं कहते, कि ‘तू हमें ग्रहण कर (अर्थात् तू हमें जान)’; और आत्मा भी अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये (—जाननेके लिये) उनकी ओर नहीं जाता। जैसे शब्दादिक समीप न हों तब आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है, इसप्रकार शब्दादिक समीप हों तब भी आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है। इसप्रकार अपने स्वरूपसे ही जाननेवाले ऐसे आत्माको अपने अपने स्वभावसे ही परिणित होते हुए शब्दादिक किंचित्‌मात्र भी विकार नहीं करते, जैसे कि अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते। ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि जीव शब्दको सुनकर, रूपको देखकर, गंधको सूंघकर, रसका स्वाद लेकर, स्पर्शको छूकर, गुण-द्रव्यको जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वेष करता है, वह अज्ञान ही है ॥३७३ से ३८२॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[पूर्ण-एक-अच्युत-शुद्ध-बोध-महिमा अयं बोधो] पूर्ण, एक, अच्युत और (—निर्विकार) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह ज्ञायक आत्मा [ततः इतः बोध्यात्] उन (असमीपवर्ती) या इन (समीपवर्ती) ज्ञेय पदार्थोंसे [काम् अपि विक्रियां न यायात्] किंचित्‌मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, [दीपः प्रकाश्यात् इव] जैसे दीपक प्रकाशय (—प्रकाशित होने योग्य घटपटादि) पदार्थोंसे विक्रियाको प्राप्त नहीं होता। तब फिर [तद्-वस्तुस्थिति-बोध-वन्ध्य-धिषणाः एते अज्ञानिनः] जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थितिके ज्ञानसे रहित है, ऐसे यह अज्ञानी जीव [किम् सहजाम् उदासीनताम् मुंचन्ति, रागद्वेषमयीभवन्ति] अपनी सहज उदासीनताको क्यों छोड़ते हैं तथा रागद्वेषमय क्यों होते हैं? (इसप्रकार आचार्यदेवने सोच किया है।)

૫૩૨

સમયસાર

[ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-

(શાર્દૂલવિક્રીડિત)

રાગદ્રેષવિભાવમુક્તમહસો નિત્યં સ્વભાવસ્પૃશઃ
પૂર્વાગામિસમસ્તકર્મવિકલા ભિન્નાસ્તદાત્વોદયાત् ।
દૂરારૂઢચરિત્રવૈભવબલાચ્યંચચિરદર્ચિર્મર્યાં
વિન્દન્તિ સ્વરસાભિષિક્તભુવનાં જ્ઞાનસ્ય સંચેતનામ् ॥૨૨૩॥

ભાવાર્થ :—જૈસે દીપકકા સ્વભાવ ઘટપટાદિકો પ્રકાશિત કરનેકા હૈ, ઉસીપ્રકાર જ્ઞાનકા સ્વભાવ જ્ઞેયકો જાનનેકા હી હૈ । એસા વસ્તુસ્વભાવ હૈ । જ્ઞેયકો જાનનેમાત્રસે જ્ઞાનમેં વિકાર નહીં હોતા । જ્ઞેયોંકો જાનકર, ઉન્હેં અચ્છા-બુરા માનકર, આત્મા રાગીદ્વેષી-વિકારી હોતા હૈ જો કિ અજ્ઞાન હૈ । ઇસલિયે આચાર્યદેવને સોચ કિયા હૈ કિ—‘વસ્તુકા સ્વભાવ તો એસા હૈ, ફિર ભી યહ આત્મા અજ્ઞાની હોકર રાગદ્રેષરૂપ ક્યોં પરિણમિત હોતા હૈ ? અપની સ્વાભાવિક ઉદાસીન-અવસ્થારૂપ ક્યોં નહીં રહતા ?’ ઇસ પ્રકાર આચાર્યદેવને જો સોચ કિયા હૈ સો ઉચિત હી હૈ, ક્યોંકિ જબ તક શુભ રાગ હૈ તબ તક પ્રાણીયોંકો અજ્ઞાનસે દુઃখી દેખકર કરુણા ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઔર ઉસસે સોચ ભી હોતા હૈ । ૨૨૨।

અબ, આગામી કથનકા સૂચક કાવ્ય કહતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[રાગ-દ્રેષ-વિભાવ-મુક્ત-મહસ:] જિનકા તેજ રાગદ્રેષરૂપી વિભાવસે રહિત હૈ, [નિત્યં સ્વભાવ-સ્પૃશઃ] જો સદા (અપને ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર) સ્વભાવકો સ્પર્શ કરનેવાલે હોયાં, [પૂર્વ-આગામિ-સમસ્ત-કર્મ-વિકલા:] જો ભૂતકાલકે તથા ભવિષ્યકાલકે સમસ્ત કર્મોસે રહિત હોયાં ઔર [તદાત્વ-ઉદયાત્ ભિન્નાઃ] જો વર્તમાન કાલકે કર્મદિયસે ભિન્ન હોયાં, [દૂર-આરૂઢ-ચરિત્ર-વૈભવ-બલાત્ જ્ઞાનસ્ય સંચેતનામ् વિન્દન્તિ] વે (-એસે જ્ઞાની-) અતિ પ્રબલ ચારિત્રકે વૈભવકે બલસે જ્ઞાનકી સંચેતનાકા અનુભવ કરતે હોયાં—[ચંચત્-ચિદ-અર્ચિર્મર્યાં] જો જ્ઞાનચેતના-ચમકતી હુર્ઝ ચૈતન્યજ્યોતિમય હૈ ઔર [સ્વ-રસ-અભિષિક્ત-ભુવનામ્] જિસને અપને (જ્ઞાનરૂપી) રસસે સમસ્ત લોકકો સીંચા હૈ ।

ભાવાર્થ :—જિનકા રાગ-દ્રેષ દૂર હો ગયા, અપને ચૈતન્યસ્વભાવકો જિન્હોને અંગીકાર કિયા ઔર અતીત, અનાગત તથા વર્તમાન કર્મકા મમત્વ દૂર હો ગયા હૈ એસે જ્ઞાની સર્વ પરદ્વ્યોંસે અલગ હોકર ચારિત્ર અંગીકાર કરતે હોયાં । ઉસ ચારિત્રકે બલસે, કર્મચેતના ઔર કર્મફલચેતનાસે ભિન્ન જો અપની ચૈતન્યકી પરિણમનસ્વરૂપ જ્ઞાનચેતના હૈ ઉસકા અનુભવ કરતે હોયાં ।

યાં યાં યાં તાત્પર્ય સમજના ચાહિએ કિ :—જીવ પહલે તો કર્મચેતના ઔર કર્મફલચેતનાસે ભિન્ન અપની જ્ઞાનચેતનાકા સ્વરૂપ આગમ-પ્રમાણ, અનુમાન-પ્રમાણ ઔર સ્વસંવેદનપ્રમાણસે જાનતા હૈ ઔર ઉસકા શ્રદ્ધાન (પ્રતીતિ) દૃढ़ કરતા હૈ; યાં તો અવિરત, દેશવિરત, ઔર પ્રમત્ત અવસ્થામે

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५३३

कमं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।
 तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिकमणं ॥३८३॥
 कमं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि बज्जदि भविस्सं ।
 तत्तो णियत्तदे जो सो पञ्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥
 जं सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥३८५॥

भी होता है। और जब अप्रमत्त अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूपका ही ध्यान करता है; उस समय, उसने जिस ज्ञानचेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन होता है और श्रेणि चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करके, साक्षात् ज्ञानचेतनारूप हो जाता है ॥२२३॥

जो अतीत कमके प्रति ममत्वको छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो अनागतकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करे (अर्थात् जिन भावोंसे आगामी कर्म बैंधे उन भावोंका ममत्व छोड़े) वह आत्मा प्रत्याख्यान है और जो उदयमें आये हुए वर्तमान कर्मका ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनापूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्रि है।—ऐसे चारित्रिका विधान इन गाथाओं द्वारा करते हैं :—

शुभ और अशुभ अनेकविधि, के कर्म पूरव जो किये ।
 उनसे निर्वर्ते आत्मको, वह आत्मा प्रतिक्रमण है ॥३८३॥
 शुभ अरु अशुभ भावी करमका बन्ध हो जिस भावमें ।
 उससे निर्वर्तन जो करे वह आत्मा पञ्चखाण है ॥३८४॥
 शुभ और अशुभ अनेकविधि हैं उदित जो इस कालमें ।
 उन दोषको जो चेतता, आलोचना वह जीव है ॥३८५॥

^१ केवलज्ञानी जीवके साक्षात् ज्ञानचेतना होती है। केवलज्ञान होनेसे पूर्व भी, निर्विकल्प अनुभवके समय जीवके उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है। यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको मुख्य न किया जाये तो, सम्यग्दृष्टिके ज्ञानचेतना निरंतर होती है, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना नहीं होती; क्योंकि उसका निरन्तर परिणमन ज्ञानके स्वामित्वभावसे होता है, कमके और कर्मफलके स्वामित्वभावसे नहीं होता।

णिञ्चं पच्चखाणं कुव्वदि णिञ्चं पडिक्कमदि जो य।
णिञ्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा॥३८६॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषम् ।
तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम् ॥३८३॥
कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत् ।
तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४॥
यच्छुभमशुभमुदीर्ण सम्प्रति चानेकविस्तरविशेषम् ।
तं दोषं यः चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥३८५॥
नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च ।
नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥३८६॥

पच्चखाण नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्य हि करे।
नित्य हि करे आलोचना, वह आत्मा चारित्र है॥३८६॥

गाथार्थ :—[पूर्वकृतं] पूर्वकृत [यत्] जो [अनेकविस्तरविशेषम्] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभाशुभम् कर्म] (ज्ञानावरणीय आदि) शुभाशुभ कर्म है; [तस्मात्] उससे [यः] जो आत्मा [आत्मानं तु] अपनेको [निवर्तयति] दूर रखता है [सः] वह आत्मा [प्रतिक्रमणम्] प्रतिक्रमण करता है।

[भविष्यत्] भविष्यकालका [यत्] जो [शुभम् अशुभं कर्म] शुभ-अशुभ कर्म [यस्मिन् भावे च] जिस भावमें [बध्यते] बँधता है। [तस्मात्] उस भावसे [यः] जो आत्मा [निवर्तते] निवृत्त होता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्याख्यान है।

[सम्प्रति च] वर्तमान कालमें [उदीर्ण] उदयागत [यत्] जो [अनेकविस्तरविशेषम्] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभम् अशुभम्] शुभ और अशुभ कर्म है [तं दोषं] उस दोषको [यः] जो आत्मा [चेतयते] चेतता है—अनुभव करता है—ज्ञाताभावसे जान लेता है (अर्थात् उसके स्वामित्व—कर्तृत्वको छोड़ देता है), [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [आलोचनं] आलोचना है।

[यः] जो [नित्यं] सदा [प्रत्याख्यानं करोति] प्रत्याख्यान करता है, [नित्यं प्रतिक्रामति

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५३५

यः खलु पुद्गलकर्मविपाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति, स तत्कारणभूतं पूर्वं कर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति। स एव तत्कार्यभूतमुत्तरं कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याख्यानं भवति। स एव वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलभमानः आलोचना भवति। एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्षाणो, नित्यमालोचयंश्च, पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकारणेभ्यो भावेभ्योऽत्यन्तं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलभमानः, स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाच्चारित्रं भवति। चारित्रं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः।

च] सदा प्रतिक्रमण करता है और [नित्यम् आलोचयति] सदा आलोचना करता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [चरित्रं भवति] चारित्र है।

टीका :—जो आत्मा पुद्गलकर्मके विपाक (उदय) से हुये भावोंसे अपनेको छुड़ाता है (-दूर रखता है), वह आत्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वकर्मोंको (भूतकालके कर्मोंको) प्रतिक्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही आत्मा, उन भावोंके कार्यभूत उत्तरकर्मोंको (भविष्यकालके कर्मोंको) प्रत्याख्यानरूप करता हुआ प्रत्याख्यान है; वही आत्मा, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (-आत्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ, आलोचना है। इसप्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ, पूर्वकर्मोंके कार्यरूप और उत्तरकर्मोंके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त निवृत्त होता हुआ, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (आत्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ, अपनेमें ही—ज्ञानस्वभावमें ही—निरन्तर चरनेसे (-आचरण करनेसे) चारित्र है (अर्थात् स्वयं ही चारित्रस्वरूप है)। और चारित्रस्वरूप होता हुआ अपनेको—ज्ञानमात्रको—चेतता (अनुभव करता) है, इसलिये (वह आत्मा) स्वयं ही ज्ञानचेतना है, ऐसा आशय है।

भावार्थ :—चारित्रमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका विधान है। उसमें, पहले लगे हुए दोषोंसे आत्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष लगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोषसे आत्माको पृथक् करना सो आलोचना है। यहाँ निश्चयचारित्रिको प्रधान करके कथन है; इसलिये निश्चयसे विचार करने पर, जो आत्मा त्रिकालके कर्मोंसे अपनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है और अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है। इसप्रकार प्रतिक्रमणस्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप और आलोचनास्वरूप आत्माका निरंतर अनुभवन ही निश्चयचारित्र है। जो यह निश्चयचारित्र है, वही ज्ञानचेतना (अर्थात् ज्ञानका अनुभवन) है। उसी

५३६

समयसार
(उपजाति)

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं
प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् ।
अज्ञानसंचेतनया तु धावन्
बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः ॥२२४॥

**वेदंतो कम्फलं अप्याणं कुण्डि जो दु कम्फलं ।
सो तं पुणो वि बंधदि वीयं दुखस्स अद्विहं ॥३८७॥**

ज्ञानचेतनासे (अर्थात् ज्ञानके अनुभवनसे) साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होता है ॥३८३ से ३८६॥

अब, आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं; जिसमें ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना (अर्थात् कर्मचेतना और कर्मफलचेतना) का फल प्रगट करते हैं—

श्लोकार्थ :—[नित्यं ज्ञानस्य संचेतनया एव ज्ञानम् अतीव शुद्धम् प्रकाशते] निरन्तर ज्ञानकी संचेतनासे ही ज्ञान अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; [तु] और [अज्ञानसंचेतनया] अज्ञानकी संचेतनासे [बन्धः धावन्] बंध दौड़ता हुआ [बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि] ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है, अर्थात् ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता ।

भावार्थ :—किसी (वस्तु) के प्रति एकाग्र होकर उसीका अनुभवरूप स्वाद लिया करना वह उसका संचेतन कहलाता है। ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना वह ज्ञानका संचेतन अर्थात् ज्ञानचेतना है। उससे ज्ञान अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण ज्ञानचेतना कहलाती है।

अज्ञानरूप (अर्थात् कर्मरूप और कर्मफलरूप) उपयोगको करना, उसीकी ओर (-कर्म और कर्मफलकी ओर ही-) एकाग्र होकर उसीका अनुभव करना, वह अज्ञानचेतना है। उससे कर्मका बन्ध होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है ॥२२४॥

अब, इसीको गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

**जो कर्मफलको वेदता जीव कर्मफल निजरूप करे।
वह पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको—दुःखबीजको ॥३८७॥**

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५३७

वेदंतो कर्मफलं मए करं मुण्डि जो दु कर्मफलं ।
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अद्विहं ॥३८८॥
वेदंतो कर्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा ।
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अद्विहं ॥३८९॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम् ।
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८७॥
वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलम् ।
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८८॥
वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति यश्चेतयिता ।
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८९॥

जो कर्मफलको वेदता जाने ‘कर्मफल मैं किया’ ।
वह पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको—दुःखबीजको ॥३८८॥
जो कर्मफलको वेदता जीव सुखी दुःखी होय है ।
वह पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको—दुःखबीजको ॥३८९॥

गाथार्थ :—[कर्मफलम् वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो आत्मा [कर्मफलम्] कर्मफलको [आत्मानं करोति] निजरूप करता (-मानता) है, [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको—[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बांधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो आत्मा [कर्मफलम् मया कृतं जानाति] यह जानता (मानता) है कि ‘कर्मफल मैंने किया है,’ [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको—[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बांधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मफलको वेदन करता हुआ [यः चेतयिता] जो आत्मा [सुखितः दुःखितः च] सुखी और दुःखी [भवति] होता है, [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको—[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बांधता है ।

ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनम् अज्ञानचेतना । सा द्विधा—कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना; ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसारबीजं; संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या ।

तत्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावनां नाटयति—

(आर्या)

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः ।
परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे ॥२२५॥

टीका :—ज्ञानसे अन्यमें (-ज्ञानके सिवा अन्य भावोंमें) ऐसा चेतना (-अनुभव करना) कि ‘यह मैं हूँ,’ सो अज्ञानचेतना है । वह दो प्रकारकी है—कर्मचेतना और कर्मफलचेतना । उसमें, ज्ञानसे अन्यमें (अर्थात् ज्ञानके सिवा अन्य भावोंमें) ऐसा चेतना कि ‘इसको मैं करता हूँ’, वह कर्मचेतना है; और ज्ञानसे अन्यमें ऐसा चेतना कि ‘इसे मैं भोगता हूँ’, वह कर्मफलचेतना है । (इसप्रकार अज्ञानचेतना दो प्रकारसे है ।) वह समस्त अज्ञानचेतना संसारका बीज है; क्योंकि संसारके बीज जो आठ प्रकारके (ज्ञानावरणादि) कर्म, उनका बीज वह अज्ञानचेतना है (अर्थात् उससे कर्मोंका बन्ध होता है) । इसलिये मोक्षार्थी पुरुषको अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कर्मोंके संन्यास (-त्याग)की भावनाको तथा सकल कर्मफलके संन्यासकी भावनाको नचाकर, स्वभावभूत ऐसी भगवती ज्ञानचेतनाको ही एकको सदैव नचाना चाहिए ॥३८७ से ३८९॥

इसमें पहले, सकल कर्मोंके संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

(वहाँ प्रथम, काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[त्रिकालविषय] त्रिकालके (अर्थात् अतीत, वर्तमान और अनागत काल संबंधी) [सर्व कर्म] समस्त कर्मको [कृत-कारित-अनुमननैः] कृत-कारित-अनुमोदनासे और—[मनः-वचन-कायैः] मन-वचन-कायसे [परिहृत्य] त्याग करके [परमं नैष्कर्म्यम् अवलम्बे] मैं परम नैष्कर्म्यका (-उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्थाका) अवलम्बन करता हूँ । (इसप्रकार, समस्त कर्मोंका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है ।) ॥२२५॥

(अब, टीकामें प्रथम, प्रतिक्रमण-कल्प अर्थात् प्रतिक्रमणकी विधि कहते हैं :—)

(प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है कि :—)

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५३९

यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति २। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ३। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ५। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ६। यदहमकार्ष, यदचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ७। यदहमकार्ष, यदचीकरं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ८। यदहमकार्ष, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ९। यदहमकार्ष, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च

जो मैंने (अतीतकालमें कर्म) किया, कराया और दूसरे करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, वचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। (कर्म करना, कराना और अन्य करनेवालेका अनुमोदन करना वह संसारका बीज है, यह जानकर उस दुष्कृतके प्रति हेयबुद्धि आई तब जीवने उसके प्रतिका ममत्व छोड़ा, यही उसका मिथ्या करना है) १।

जो मैंने (अतीत कालमें कर्म) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ३। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ४।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ५। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ६। जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ७।

जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ८। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे और कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ९। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन

कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १०। यदहमकार्ष, यदचीकरं, मनसा च वाचा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ११। यदहमकार्ष, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १२। यदहमचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १३। यदहमकार्ष, यदचीकरं, मनसा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १४। यदहमकार्ष, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १५। यदहमचीकरं यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १६। यदहमकार्ष, यदचीकरं, वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १७। यदहमकार्ष, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १८। यदहमचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति १९। यदहमकार्ष, यदचीकरं, अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २०। यदहमकार्ष, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति २१। यदहमचीकरं, यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति २२।

किया मनसे वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २३।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया और कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २४। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २५। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २६। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २७। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २८। जो मैंने (पूर्वमें) कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो २९। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ३०।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया और कराया, मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ३१। जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ३२। जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકાર

૫૪૧

યદહમકાર્ષ, યદચીકરં, વાચા ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૩। યદહમકાર્ષ, યત્કુર્વન્તમધ્યન્ય સમન્વજ્ઞાસિષં, વાચા ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૪। યદહમ-
ચીકરં, યત્કુર્વન્તમધ્યન્ય સમન્વજ્ઞાસિષં, વાચા ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૫।
યદહમકાર્ષ, યદચીકરં, કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૬। યદહમકાર્ષ,
યત્કુર્વન્તમધ્યન્ય સમન્વજ્ઞાસિષં, કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૭। યદહમચીકરં,
યત્કુર્વન્તમધ્યન્ય સમન્વજ્ઞાસિષં, કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૮। યદહમકાર્ષ
મનસા ચ વાચા ચ કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૨૯। યદહમચીકરં મનસા
ચ વાચા ચ કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૩૦। યત્કુર્વન્તમધ્યન્ય સમન્વજ્ઞાસિષં
મનસા ચ વાચા ચ કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૩૧। યદહમકાર્ષ મનસા
ચ વાચા ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૩૨। યદહમચીકરં મનસા ચ વાચા ચ, તન્મિથા
મે દુષ્કૃતમિતિ ૩૩। યત્કુર્વન્તમધ્યન્ય સમન્વજ્ઞાસિષં મનસા ચ વાચા ચ, તન્મિથા
મે દુષ્કૃતમિતિ ૩૪। યદહમકાર્ષ મનસા ચ કાયેન ચ, તન્મિથા મે દુષ્કૃતમિતિ ૩૫।

મનસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૨૨। જો મૈને (પૂર્વમે) કિયા ઔર કરાયા વચનસે, વહ
મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૨૩। જો મૈને (પૂર્વમે) કિયા ઔર અન્ય કરતે હુએકા અનુમોદન કિયા
વચનસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૨૪। જો મૈને (પૂર્વમે) કરાયા તથા અન્ય કરતે
હુએકા અનુમોદન કિયા વચનસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૨૫। જો મૈને (પૂર્વમે) કિયા
ઔર કરાયા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૨૬। જો મૈને (પૂર્વમે) કિયા ઔર અન્ય
કરતે હુએકા અનુમોદન કિયા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૨૭। જો મૈને
(પૂર્વમે) કરાયા ઔર અન્ય કરતે હુએકા અનુમોદન કિયા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા
હો ।૨૮।

જો મૈને (અતીત કાલમે) કિયા મનસે, વચનસે તથા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા
હો ।૨૯। જો મૈને (પૂર્વમે) કરાયા મનસે, વચનસે તથા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૩૦।
જો મૈને અન્ય કરતે હુએકા અનુમોદન કિયા મનસે, વચનસે તથા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા
હો ।૩૧।

જો મૈને (અતીત કાલમે) કિયા મનસે તથા વચનસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૩૨।
જો મૈને (પૂર્વમે) કરાયા મનસે તથા વચનસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૩૩। જો મૈને
(પૂર્વમે) અન્ય કરતે હુએકા અનુમોદન કિયા મનસે તથા વચનસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા
હો ।૩૪। જો મૈને (પૂર્વમે) કિયા મનસે તથા કાયાસે, વહ મેરા દુષ્કૃત મિથ્યા હો ।૩૫।

५४२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

यदहमचीकरं मनसा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ३६। यत्कुर्वन्त-
मप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ३७। यदहमकार्ष
वाचा च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ३८। यदहमचीकरं वाचा च
कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ३९। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा
च कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४०। यदहमकार्ष मनसा च, तन्मिथा
मे दुष्कृतमिति ४१। यदहमचीकरं मनसा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४२।
यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४३।
यदहमकार्ष वाचा च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४४। यदहमचीकरं वाचा च,
तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४५। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च, तन्मिथा
मे दुष्कृतमिति ४६। यदहमकार्ष कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४७।
यदहमचीकरं कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४८। यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं
कायेन च, तन्मिथा मे दुष्कृतमिति ४९।

जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।३६। जो मैंने
(पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या
हो।३७। जो मैंने (पूर्वमें) किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।३८।
जो मैंने (पूर्वमें) कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।३९। जो मैंने
(पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या
हो।४०।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४१। जो मैंने
(पूर्वमें) कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४२। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका
अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४३। जो मैंने (पूर्वमें) किया वचनसे,
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४४। जो मैंने (पूर्वमें) कराया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या
हो।४५। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत
मिथ्या हो।४६। जो मैंने (पूर्वमें) किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४७। जो मैंने
(पूर्वमें) कराया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४८। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते
हुएका अनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।४९।

(इन ४९ भंगोंके भीतर, पहले भंगमें कृत, कारित, अनुमोदना-ये तीन लिये हैं और उन

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५४३

(आर्या)

**मोहाद्यदहमकार्ष समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२६॥**

पर मन, वचन, काय—ये तीन लगाये हैं। इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको^१ ‘३३’ की समस्यासे—संज्ञासे—पहिचाना जा सकता है। २ से ४ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनों लेकर उन पर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाए हैं। इसप्रकार बने हुए इन तीनों भंगोंको^२ ‘३२’ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ५ से ७ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनों लेकर उन पर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंको ‘३१’ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ८ से १० तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनों लगाए हैं। इन तीनों भंगोंको ‘२३’ की संज्ञावाले भंगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। ११ से १९ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भंगोंको ‘२२’ की संज्ञावाले पहिचाना जा सकता है। २० से २८ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उन पर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको ‘२१’ की संज्ञावाले भंगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। २९ से ३१ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनों लगाये हैं। इन तीनों भंगोंको ‘१३’ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ३२ से ४० तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक-एक लेकर उन पर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भंगोंको ‘१२’ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ४१ से ४९ तकके भंगोंके कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उन पर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको ‘११’ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। इसप्रकार सब मिलाकर ४९ भंग हुये।)

अब, इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यद् अहम् मोहात् अकार्षम्] मैंने जो मोहसे अथवा अज्ञानसे (भूतकालमें) कर्म किये हैं, [तत् समस्तम् अपि कर्म प्रतिक्रम्य] उन समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण

- १ कृत, कारित, अनुमोदना—यह तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बतानेके लिये पहले ‘३’ का अंक रखना चाहिए; और फिर मन, वचन, काय—यह तीन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसीके पास दूसरा ‘३’ का अंक रखना चाहिए। इसप्रकार ‘३३’ की संज्ञा हुई।
- २ कृत, कारित, अनुमोदना तीनों लिये हैं, यह बतानेके लिये पहले ‘३’ का अंक रखना चाहिए; और फिर मन, वचन, कायमेंसे दो लिये हैं यह बतानेके लिये ‘३’ के पास ‘२’ का अंक रखना चाहिए। इसप्रकार ‘३२’ की संज्ञा हुई।

—इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः ।

न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति २ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति ३ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति ४ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति ५ । न करोमि,

करके [निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते] मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही (-निजसे ही-) निरन्तर वर्त रहा हूँ (इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करता है) ।

भावार्थ :—भूत कालमें किये गये कर्मको ४९ भंगपूर्वक मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मामें लीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप आत्माका अनुभव करे, इसकी यह विधि है। ‘मिथ्या’ कहनेका प्रयोजन इसप्रकार है :—जैसे, किसीने पहले धन कमाकर घरमें रख छोड़ा था; और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तब उसे भोगनेका अभिप्राय नहीं रहा; उस समय, भूत कालमें जो धन कमाया था वह नहीं कमानेके समान ही है; इसीप्रकार, जीवने पहले कर्म बन्ध किया था; फिर जब उसे अहितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फलमें लीन न हुआ, तब भूतकालमें जो कर्म बाँधा था वह नहीं बाँधनेके समान मिथ्या ही है। २२६।

इसप्रकार प्रतिक्रमण-कल्प (अर्थात् प्रतिक्रमणकी विधि) समाप्त हुआ ।

(अब, टीकामें आलोचनाकल्प कहते हैं :—)

मैं (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ और न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १।

मैं (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । २। मैं (वर्तमानमें) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, तथा कायसे । ३। मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायसे । ४।

मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे । ५। मैं

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५४५

न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति ६। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति ७। न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९। न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा चेति १०। न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा चेति ११। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १२। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १३। न करोमि, न कारयामि, मनसा च कायेन चेति १४। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति १५। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति १६। न करोमि, न कारयामि, वाचा च कायेन चेति १७। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति १८। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २०। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि,

न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे ।६। मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे ।७।

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे ।८। न तो मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे ।९। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे ।१०।

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा वचनसे ।११। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे ।१२। न तो मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे ।१३। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा कायासे ।१४। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे ।१५। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे ।१६। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, वचनसे तथा कायासे ।१७। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायासे ।१८। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायासे ।१९।

न तो मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे ।२०। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका

मनसा चेति २१। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २२। न करोमि, न कारयामि, वाचा चेति २३। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति २४। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति २५। न करोमि, न कारयामि, कायेन चेति २६। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति २७। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति २८। न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९। न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३०। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। न करोमि मनसा च वाचा चेति ३२। न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ३४। न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५। न कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ३७। न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८। न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४०। न करोमि मनसा चेति ४१। न कारयामि मनसा

अनुमोदन करता हूँ, मनसे ।२१। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे ।२२। न मैं करता हूँ, न करता हूँ, वचनसे ।२३। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे ।२४। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे ।२५। न मैं करता हूँ, न करता हूँ, कायासे ।२६। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे ।२७। न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे ।२८।

न मैं करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे ।२९। न मैं करता हूँ मनसे, वचनसे तथा कायासे ।३०। मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन नहीं करता मनसे, वचनसे तथा कायासे ।३१।

न तो मैं करता हूँ मनसे तथा वचनसे ।३२। न मैं करता हूँ मनसे तथा वचनसे ।३३। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे ।३४। न मैं करता हूँ मनसे तथा कायासे ।३५। न मैं करता हूँ मनसे तथा कायासे ।३६। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा कायासे ।३७। न मैं करता हूँ वचनसे तथा कायासे ।३८। न मैं करता हूँ वचनसे तथा कायासे ।३९। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे तथा कायासे ।४०।

न मैं करता हूँ मनसे ।४१। न मैं करता हूँ मनसे ।४२। न मैं अन्य करते हुएका

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५४७

चेति ४२। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३। न करोमि वाचा चेति ४४। न कारयामि वाचा चेति ४५। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ४६। न करोमि कायेन चेति ४७। न कारयामि कायेन चेति ४८। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९।

(आर्या)

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥

—इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

अनुमोदन करता हूँ। ४३। न मैं करता हूँ वचनसे। ४४। न मैं कराता हूँ वचनसे। ४५। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे। ४६। न मैं करता हूँ कायासे। ४७। न मैं कराता हूँ कायासे। ४८। न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ कायासे। ४९।

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान आलोचनामें भी ४९ भंग कहे।)

अब, इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—(निश्चय चारित्रिको अंगीकार करनेवाला कहता है कि—) [मोह-विलास-विजृम्भितम् इदम् उदयत् कर्म] मोहके विलाससे फैला हुआ जो यह उदयमान (उदयमें आता हुआ) कर्म [सकलम् आलोच्य] उस सबकी आलोचना करके (—उन सर्व कर्मोंकी आलोचना करके—) [निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते] मैं निष्कर्म (अर्थात् सर्व कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही निरन्तर वर्त रहा हूँ।

भावार्थ :—वर्तमान कालमें कर्मका उदय आता है, उसके विषयमें ज्ञानी यह विचार करता है कि—पहले जो कर्म बांधा था उसका यह कार्य है, मेरा तो यह कार्य नहीं। मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हूँ। उसकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कर्मका देखने-जानेवाला हूँ। मैं अपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान हूँ। ऐसा अनुभव करना ही निश्चयचारित्र है। २२७।

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुआ।

(अब, टीकामें प्रत्याख्यानकल्प अर्थात् प्रत्याख्यानकी विधि कहते हैं :—)

(प्रत्याख्यान करनेवाला कहता है कि :—)

न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति २। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति ३। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ४। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति ५। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति ६। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति ७। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १०। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा चेति ११। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति १२। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं

मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे ।१। मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे ।२। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे ।३। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे ।४।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे ।५। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे ।६। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे ।७।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे ।८। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे ।९। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे ।१०।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे तथा वचनसे ।११। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे ।१२। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५४९

समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति १३। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च कायेन चेति १४। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १५। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १६। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा च कायेन चेति १७। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १८। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १९। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा चेति २०। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २१। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २२। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा चेति २३। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २४। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २५। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, कायेन चेति २६। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २७। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २८। न करिष्यामि,

हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे ।१३। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे तथा कायसे ।१४। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे ।१५। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे ।१६। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, वचनसे तथा कायसे ।१७। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे ।१८। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे ।१९।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे ।२०। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे ।२१। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे ।२२। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, वचनसे ।२३। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे ।२४। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, वचनसे ।२५। मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, कायसे ।२६। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे ।२७। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे ।२८।

मनसा च वाचा च कायेन चेति २६। न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ३०। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। न करिष्यामि, मनसा च वाचा चेति ३२। न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा चेति ३३। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ३४। न करिष्यामि, मनसा च कायेन चेति ३५। न कारयिष्यामि, मनसा च कायेन चेति ३६। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३७। न करिष्यामि, वाचा च कायेन चेति ३८। न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९। न करिष्यामि, मनसा चेति ४०। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४१। न कारयिष्यामि, मनसा चेति ४२। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ४३। न करिष्यामि, वाचा चेति ४४। न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६। न करिष्यामि कायेन चेति ४७। न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८। न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ४९।

मैं न तो करूँगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।२९। मैं न तो कराऊँगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।३०। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।३१।

मैं न तो करूँगा मनसे तथा वचनसे ।३२। मैं न तो कराऊँगा मनसे तथा वचनसे ।३३। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा मनसे तथा वचनसे ।३४। मैं न तो करूँगा मनसे तथा कायसे ।३५। मैं न तो कराऊँगा मनसे तथा कायसे ।३६। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा मनसे तथा कायसे ।३७। मैं न तो करूँगा वचनसे तथा कायसे ।३८। मैं न तो कराऊँगा वचनसे तथा कायसे ।३९। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा वचनसे तथा कायसे ।४०।

मैं न तो करूँगा मनसे ।४१। मैं न तो कराऊँगा मनसे ।४२। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा मनसे ।४३। मैं न तो करूँगा वचनसे ।४४। मैं न तो कराऊँगा वचनसे ।४५। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा वचनसे ।४६। मैं न तो करूँगा कायसे ।४७। मैं न तो कराऊँगा कायसे ।४८। मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा कायसे ।४९।

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमें भी ४९ भंग कहे।)

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५५१

(आर्या)

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसम्मोहः।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते॥२२८॥

—इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः।

(उपजाति)

समस्तमित्येवमपास्य कर्म
त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी ।
विलीनमोहो रहितं विकारै-
श्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे॥२२६॥

श्लोकार्थ :—(प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि :—) [भविष्यत् समस्तं कर्म प्रत्याख्याय] भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान (-त्याग) करके, [निरस्त-सम्मोहः निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते] जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही (-अपनेसे ही-) निरन्तर वर्त रहा हूँ।

भावार्थ :—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यान विधान ऐसा है कि—समस्त आगामी कर्मोंसे रहित, चैतन्यकी प्रवृत्तिरूप (अपने) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान है। इससे ज्ञानी आगामी समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्यस्वरूपमें रहता है।

यहाँ तात्पर्य इसप्रकार जानना चाहिए:—व्यवहारचारित्रमें तो प्रतिज्ञामें जो दोष लगता है उसका प्रतिक्रियण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है। यहाँ निश्चयचारित्रकी प्रधानतासे कथन है इसलिये शुद्धोपयोगसे विपरीत सर्व कर्म आत्माके दोष स्वरूप हैं। उन समस्त कर्मचेतनास्वरूप परिणामोंका—तीनों कालके कर्मोंका—प्रतिक्रियण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्मचेतनासे भिन्न अपने शुद्धोपयोगरूप आत्माके ज्ञानश्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाद दशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करनेके सन्मुख होता है। यह, ज्ञानीका कार्य है। २२८।

इसप्रकार प्रत्याख्यानकल्प समाप्त हुआ।

अब, समस्त कर्मोंके संन्यास (त्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन समाप्त करते हुए, कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—(शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहता है कि—) [इति एवम्] पूर्वोक्त

५५२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाट्यति—

(आर्या)

विगलन्तु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव।
संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥२३०॥

नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।। नाहं

प्रकारसे [त्रैकालिकं समस्तम् कर्म] तीनोंकालके समस्त कर्मोंको [अपास्य] दूर करके-छोड़कर, [शुद्धनय-अवलंबी] शुद्धनयावलंबी (अर्थात् शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला) और [विलीन-मोहः] विलीन मोह (अर्थात् जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) ऐसा मैं [अथ] अब [विकारैः रहितं चिन्मात्रम् आत्मानम्] (सर्व) विकारोंसे रहित चैतन्यमात्र आत्माका [अवलम्बे] अवलम्बन करता हूँ । २२९।

अब, समस्त कर्मफल संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

(उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय-अर्थका काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—(समस्त कर्मफलकी संन्यासभावनाका करनेवाला कहता है कि—) [कर्म-विष-तरु-फलानि] कर्मरूपी विषवृक्षके फल [मम भुक्तिम् अन्तरेण एव] मेरे द्वारा भोगे बिना ही, [विगलन्तु] खिर जायें; [अहम् चैतन्य-आत्मानम् आत्मानम् अचलं सञ्चेतये] मैं (अपने) चैतन्यस्वरूप आत्माका निश्चलतया संचेतन-अनुभव करता हूँ।

भावार्थ :—ज्ञानी कहता है कि—जो कर्म उदयमें आता है उसके फलको मैं ज्ञाताद्रष्टारूपसे जानता-देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जायें; मैं अपने चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-द्रष्टा ही होऊँ।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि—अविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें तो ऐसा ज्ञान-श्रद्धान ही प्रधान है, और जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त होकर श्रेणि चढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात् होता है ॥२३०॥

(अब, टीकामें समस्त कर्मफलके संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—)

मैं (ज्ञानी होनेसे) मतिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ अर्थात् एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। (यहाँ 'चेतना' अर्थात् अनुभव करना, वेदना, भोगना । 'सं' उपसर्ग लगनेसे, 'संचेतना' अर्थात् 'एकाग्रतया अनुभव करना' ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठोंमें समझना चाहिये ।) ।।। मैं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता,

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५५३

श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २। नाहमविधिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३। नाहं मनःपर्यज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४। नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५।

नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६। नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७। नाहमविधिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८। नाहं केवलदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९। नाहं निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०। नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११। नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२। नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३। नाहं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४।

चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन-अनुभव करता हूँ।२। मैं अवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३। मैं मनःपर्यय-ज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।४। मैं केवलज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।५।

मैं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।७। मैं अवधिदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।८। मैं केवलदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।९। मैं निद्रादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१०। मैं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।११। मैं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१३। मैं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१४।

५५४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

नाहं सातवेदनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १५। नाहंसातवेदनीय-
कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६।

नाहं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७।
नाहं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १८। नाहं
सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९।
नाहमनन्तानुबन्धिक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये २०। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २१। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीय-
कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २२। नाहं संज्वलनक्रोधकषाय-
वेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २३। नाहमनन्तानु-
बन्धिमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४। नाह-
मप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये

मैं सातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१५। मैं असातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१६।

मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१७। मैं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१८। मैं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।१९। मैं अनन्तानुबन्धिक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२०। मैं अप्रत्याख्यानावरणीय-
क्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२१। मैं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२२। मैं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२३। मैं अनन्तानुबन्धिमान-
कषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२४। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता,
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२५। मैं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषाय-

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

444

२५। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मान-
मात्मानमेव संचेतये २६। नाहं संज्वलनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २७। नाहमनन्तानुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २८। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीय-
मोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २९। नाहं प्रत्याख्यानावरणीय-
मायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३०। नाहं
सञ्ज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१।
नाहमनन्तानुबन्धिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये ३२। नाहमप्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३३। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीय-
मोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३४। नाहं संज्वलन-
लोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३५। नाहं
हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६।
नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३७। नाह-

वेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२६। मैं संज्वलनमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२७। मैं अनन्तानुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२८। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।२९। मैं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३०। मैं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३१। मैं अनन्तानुबन्धिलोभकषायवेदनीय-मोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३२। मैं अप्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३३। मैं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३४। मैं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३५। मैं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ।३६। मैं रत्निनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही

५५६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

मरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३८। नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६। नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४०। नाहं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४१। नाहं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२। नाहं पुंवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४३। नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४।

नाहं नरकायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४५। नाहं तिर्यगायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६। नाहं मानुषायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४७। नाहं देवायुःकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८।

नाहं नरकगतिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६।

संचेतन करता हूँ। ३७। मैं अरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ३८। मैं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ३९। मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४०। मैं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४१। मैं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४२। मैं पुरुषवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४३। मैं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४४।

मैं नरकआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४५। मैं तिर्यचआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४६। मैं मनुष्यआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४७। मैं देवआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ४८।

मैं नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકાર

૫૫૭

નાહં તિર્યગતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૦। નાહં મનુષ્યગતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૧। નાહં દેવગતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૨। નાહમેકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૩। નાહં દ્વીન્દ્રિયજાતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૪। નાહં ત્રીન્દ્રિયજાતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૫। નાહં ચતુરન્દ્રિયજાતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૬। નાહં પંચેન્દ્રિયજાતિનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૭। નાહમૌદારિકશરીરનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૮। નાહં વૈક્રિયિકશરીરનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૫૯। નાહં તૈજસશરીરનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૬૧। નાહં કાર્મણશરીરનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૬૨। નાહમૌદારિકશરીરાંગોપાંગનામકર્મફલં ભુંજે, ચैતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૬૩। નાહં વૈક્રિયિક-

હૂં।૪૯। મૈં તિર્યચગતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૦। મૈં મનુષ્યગતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૧। મૈં દેવગતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૨। મૈં એકેન્દ્રિયજાતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૩। મૈં દ્વીન્દ્રિયજાતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૪। મૈં ત્રીન્દ્રિયજાતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૫। મૈં ચતુરન્દ્રિયજાતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૬। મૈં પંચેન્દ્રિયજાતિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૭। મૈં ઔદારિકશરીરનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૮। મૈં વૈક્રિયિકશરીરનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૫૯। મૈં આહારકશરીરનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૬૦। મૈં તૈજસશરીરનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૬૧। મૈં કાર્મણશરીરનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૬૨। મૈં ઔદારિકશરીરઅંગોપાંગનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચैતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હૂં।૬૩। મૈં વૈક્રિયિકશરીરઅંગોપાંગનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા,

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકાર

૫૫૯

નાહં સ્વાતિસંસ્થાનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૭૮। નાહં કુબ્જ-સંસ્થાનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૭૯। નાહં વામનસંસ્થાનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૦। નાહં હુણ્ડકસંસ્થાનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૧। નાહં વજ્ર્ષભનારાચસંહનનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૨। નાહં વજ્રનારાચસંહનનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૩। નાહં નારાચસંહનનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૪। નાહં નાહમર્ધનારાચસંહનનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૫। નાહં કીલિકાસંહનનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૬। નાહમસપ્રાપ્તાસૃપાટિકાસંહનનનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૭। નાહં સ્નિગ્ધસ્પર્શનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૮। નાહં રૂક્ષસ્પર્શનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૮૯। નાહં શીતસ્પર્શનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૯૦। નાહમુષ્ણસ્પર્શનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૯૧। નાહં

હી સંચેતન કરતા હું।૭૭। મૈં સાતિકસંસ્થાનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૭૮। મૈં કુબ્જકસંસ્થાનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૭૯। મૈં વામનસંસ્થાનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૦। મૈં હુણ્ડકસંસ્થાનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૧। મૈં વજ્ર્ષભનારાચસંહનનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૨। મૈં વજ્રનારાચસંહનનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૩। મૈં નારાચસંહનનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૪। મૈં અર્ધનારાચસંહનનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૫। મૈં કીલિકાસંહનનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૬। મૈં અસપ્રાપ્તાસૃપાટિકાસંહનનનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૭। મૈં સ્નિગ્ધસ્પર્શનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૮। મૈં રૂક્ષસ્પર્શનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૮૯। મૈં શીતસ્પર્શનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૯૦। મૈં ઉષ્ણસ્પર્શનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું।૯૧। મૈં ગુરુસ્પર્શનામકર્મકે

460

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

गुरुस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६२। नाहं लघुस्पर्शनाम-
कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३। नाहं मूदुस्पर्शनामकर्मफलं
भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६४। नाहं कर्कशस्पर्शनामकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६५। नाहं मधुररसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मा-
नमात्मानमेव संचेतये ६६। नाहमाम्लरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये ६७। नाहं तिक्तरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८।
नाहं कटुकरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६९। नाहं
कषायरसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १००। नाहं सुरभिगन्धनामकर्मफलं
भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०१। नाहमसुरभिगन्धनामकर्मफलं
भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०२। नाहं शुक्लवर्णनामकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०३। नाहं रक्तवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये १०४। नाहं पीतवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये १०५। नाहं हरितवर्णनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०६। नाहं

कहानजैनशास्त्रमाला]	सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार	५६१
कृष्णवर्णनामकर्मफलं भुंजे,	चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०७।	नाहं
नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे,	चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०८।	नाहं
तिर्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे,	चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०९।	नाहं
मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे,	चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११०।	नाहं
देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १११।	नाहं निर्माणनामकर्मफलं भुंजे,	नाहं
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११२।	नाहमगुरुलघुनाम-	
कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११३।	नाहमुपघातनामकर्मफलं भुंजे,	
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११४।	नाहं परघातनामकर्मफलं भुंजे,	
नाहमातपनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११५।	चैतन्यात्मा-	
संचेतये ११६।	नाहमातपनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११७।	
नाहमुच्छ्वासनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११८।	नाहमप्रशस्तविहायोग-	
तिनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११९।	तिनामकर्मफलं भुंजे,	
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२०।	नाहं साधारणशरीरनामकर्मफलं भुंजे,	

फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। १०७। मैं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। १०८। मैं तिर्यचगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। १०९। मैं मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११०। मैं देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। १११। मैं निर्माणनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११२। मैं अगुरुलघुनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११३। मैं उपघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११४। मैं परघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११५। मैं आतपनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११६। मैं उद्योतनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११७। मैं उच्छ्वासनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११८। मैं प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। ११९। मैं अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ। १२०। मैं साधारणशरीरनामकर्मके फलको नहीं

۴۶۲

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द—

चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२१। नाहं प्रत्येकशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२२। नाहं स्थावरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२३। नाहं त्रसनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२४। नाहं सुभगनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२५। नाहं दुर्भगनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२६। नाहं सुस्वरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मा-नमात्मानमेव संचेतये १२७। नाहं दुःस्वरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२८। नाहं शुभनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२९। नाहं बादरशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३०। नाहं सूक्ष्मशरीरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३१। नाहं पर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३२। नाहं पर्याप्तनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मा-नमात्मानमेव संचेतये १३३। नाहं स्थिरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३४। नाहं स्थिरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३५। नाहं स्थिरनामकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३६।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકાર

૫૬૩

નાહમાદેયનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૩૭। નાહમનાદેયનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૩૮। નાહં યશઃકીર્તિનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૩૯। નાહમયશઃકીર્તિનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૦। નાહં તીર્થકરત્વનામકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૧।

નાહમુદ્ઘૈરોત્ત્રકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૨। નાહં નીચૈરોત્ત્રકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૩।

નાહં દાનાન્તરાયકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૪। નાહં લાભાન્તરાયકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૫। નાહં ભોગાન્તરાયકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૬। નાહમુપભોગાન્તરાયકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૭। નાહં વીર્યાન્તરાયકર્મફળં ભુંજે, ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમેવ સંચેતયે ૧૪૮।

ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૩૬। મૈં આદેયનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૩૭। મૈં અનાદેયનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૩૮। મૈં યશઃકીર્તિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૩૯। મૈં અયશઃકીર્તિનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૦। મૈં તીર્થકરનામકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૧।

મૈં ઉચ્ચગોત્ત્રકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૨। મૈં નીચગોત્ત્રકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૩।

મૈં દાનાન્તરાયકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૪। મૈં લાભાન્તરાયકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૫। મૈં ભોગાન્તરાયકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૬। મૈં ઉપભોગાન્તરાયકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૭। મૈં વીર્યાન્તરાયકર્મકે ફલકો નહીં ભોગતા, ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માકા હી સંચેતન કરતા હું। ૧૪૮। (ઇસપ્રકાર જ્ઞાની સકલ કર્મોની ફલકે સંન્યાસકી ભાવના કરતા હૈ)।

५६४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(वसन्ततिलका)

निशेषकर्मफलसंन्यसनान्ममेवं
सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।
चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं
कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता ॥२३१॥

(यहाँ भावनाका अर्थ बारम्बार चिंतवन करके उपयोगका अभ्यास करना है। जब जीव सम्यगदृष्टि-ज्ञानी होता है तब इसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मैं शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके फलसे रहित हूँ। परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदयमें आने पर उनसे होनेवाले भावोंका कर्तृत्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४९-४९ भंगोंके द्वारा कर्मचेतनाके त्यागकी भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके त्यागकी भावना करके, एक चैतन्यस्वरूप आत्माको ही भोगना शेष रह जाता है। अविरत, देशविरत और प्रमत्तअवस्थावाले जीवके ज्ञानश्रद्धानमें निरन्तर यह भावना तो है ही; और जब जीव अप्रमत्तदशाको प्राप्त करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, केवल चैतन्यमात्र आत्मामें उपयोग लगाये और शुद्धोपयोगरूप हो, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोगभावसे श्रेणि चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावनाका फल जो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात् ज्ञानचेतनारूप परिणमन है वह होता है। पश्चात् आत्मा अनन्तकाल तक ज्ञानचेतनारूप ही रहता हुआ परमानन्दमें मग्न रहता है।)

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-

श्लोकार्थ :—(सकल कर्मोंके फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है कि:—[एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे [निःशेष-कर्म-फल-संन्यसनात्] समस्त कर्मके फलका संन्यास करनेसे [चैतन्य-लक्ष्म आत्मतत्त्वं भृशम् भजतः सर्व-क्रियान्तर-विहारनिवृत्त-वृत्तेः] मैं चैतन्यलक्षण आत्मतत्त्वको अतिशयतया भोगता हूँ और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रियामें विहारसे मेरी वृत्ति निवृत्त है (अर्थात् आत्मतत्त्वके उपभोगसे अतिरिक्त अन्य जो उपयोगकी क्रिया—विभावरूप क्रिया उसमें मेरी परिणति विहार-प्रवृत्ति नहीं करती); [अचलस्य मम] इसप्रकार आत्मतत्त्वके उपभोगमें अचल ऐसे मुझे, [इयम् काल-आवली] यह कालकी आवली जो कि [अनन्ता] प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, [वहतु] आत्मतत्त्वके उपभोगमें ही बहती रहे (उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यमें कभी भी न जाये)।

भावार्थ :—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानों भावना करता हुआ साक्षात् केवली ही हो गया हो; इससे वह अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है। और यह

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५६५

(वसन्ततिलक)

यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्गुमाणं

भुक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदर्करम्यं

निष्कर्मशर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥२३२॥

(स्त्रधरा)

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्पलाच्च

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलज्ञानसंचेतनायाः

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु ॥२३३॥

योग्य ही है; क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है। केवलज्ञान उत्पन्न करनेका परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहारचारित्र इसीका साधनरूप है; और इसके बिना व्यवहारचारित्र शुभकर्मको बाँधता है, वह मोक्षका उपाय नहीं है। २३१।

अब, पुनः काव्य कहते हैं :-

श्लोकार्थ :—[पूर्व-भाव-कृत-कर्म-विषद्गुमाणं फलानि यः न भुड्के] पहले अज्ञानभावसे उपर्जित कर्मरूपी विषवृक्षोंके फलको जो पुरुष (उसका स्वामी होकर) नहीं भोगता और [खलु स्वतः एव तृप्तः] वास्तवमें अपनेसे ही (-आत्मस्वरूपसे ही) तृप्त है, [सः आपात-काल-रमणीयम् उदर्क-रम्यम् निष्कर्म-शर्ममयम् दशान्तरम् एति] वह पुरुष, जो वर्तमानकालमें रमणीय है और भविष्यकालमें भी जिसका फल रमणीय है ऐसे निष्कर्म-सुखमय दशांतरको प्राप्त होता है (अर्थात् जो पहले संसार अवस्थामें कभी नहीं हुई थी, ऐसी भिन्न प्रकारकी कर्म रहित स्वाधीन सुखमयदशाको प्राप्त होता है)।

भावार्थ :—ज्ञानचेतनाकी भावनाका फल यह है। उस भावनासे जीव अत्यन्त तृप्त रहता है—अन्य तृष्णा नहीं रहती, और भविष्यमें केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मोंसे रहित मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त होता है। २३२।

‘पूर्वोक्त रीतिसे कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके त्यागकी भावना करके अज्ञानचेतनाके प्रलयको प्रगटतया नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण करके, ज्ञानचेतनाको नचाते हुए ज्ञानीजन सदाकाल आनन्दरूप रहो’—इस उपदेशका दर्शक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अविरतं कर्मणः तत्पलात् च विरतिम् अत्यन्तं भावयित्वा] ज्ञानीजन,

५६६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(वंशस्थ)

इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनाद्
विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्
विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥२३४॥

अविरतपनेसे कर्मसे और कर्मफलसे विरतिको अत्यन्त भाकर, (अर्थात् कर्म और कर्मफलके प्रति अत्यन्त विरक्त भावको निरन्तर भा कर, [अखिल-अज्ञान-संचेतनायाः प्रलयनम् प्रस्पष्टं नाटयित्वा]) (इस भाँति) समस्त अज्ञानचेतनाके नाशको स्पष्टतया नचाकर, [स्व-रस-परिणितं स्वभावं पूर्णं कृत्वा] निजरससे प्राप्त अपने स्वभावको पूर्ण करके, [स्वां ज्ञानसञ्चेतनां सानन्दं नाटयन्तः इतः सर्व-कालं प्रशमरसम् पिबन्तु] अपनी ज्ञानचेतनाको आनन्द पूर्वक नचाते हुए अबसे सदाकाल प्रशमरसको पिओ अर्थात् कर्मके अभावरूप आत्मिकरसको-अमृतरसको-अभीसे लेकर अनन्तकाल तक पिओ। इसप्रकार ज्ञानीजनोंको प्रेरणा की है) ।

भावार्थ :—पहले तो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मके कर्तृत्वरूप कर्मचेतनाके त्यागकी भावना (४९ भंगपूर्वक) कराई। और फिर १४८ कर्म प्रकृतियोंके उदयरूप कर्मफलके त्यागकी भावना कराई। इसप्रकार अज्ञानचेतनाका प्रलय कराकर ज्ञानचेतनामें प्रवृत्त होनेका उपदेश दिया है। यह ज्ञानचेतना सदा आनन्दरूप अपने स्वभावकी अनुभवरूप है। ज्ञानीजन सदा उसका उपभोग करो—ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है। २३३।

यह सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानको कर्तृत्वभोक्त्वसे भिन्न बताया; अब आगेकी गाथाओंमें अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्योंके भावोंसे ज्ञानको भिन्न बतायेंगे। पहले उन गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इतः इह] यहाँसे अब (इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारमें आगेकी गाथाओंमें यह कहते हैं कि—) [समस्त-वस्तु-व्यतिरेक-निश्चयात् विवेचितं ज्ञानम्] समस्त वस्तुओंके भिन्नत्वके निश्चय द्वारा पृथक् किया गया ज्ञान, [पदार्थ-प्रथन-अवगुण्ठनात् कृतेः विना] पदार्थके विस्तारके साथ गुथित होनेसे (—अनेक पदार्थोंके साथ, ज्ञेय-ज्ञान सम्बन्धके कारण; एक जैसा दिखाई देनेसे) उत्पन्न होनेवाली (अनेक प्रकारकी) क्रिया उनसे रहित [एकम् अनाकुलं ज्वलत्] एक ज्ञानक्रियामात्र, अनाकुल (—सर्व आकुलतासे रहित) और देदीप्यमान होता हुआ, [अवतिष्ठते] निश्चल रहता है।

भावार्थ :—आगामी गाथाओंमें ज्ञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं। २३४।

अब, इसी अर्थकी गाथाएँ कहते हैं :—

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५६७

सत्थं णाणं ण हवदि जम्हा सत्थं ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा बेंति ॥३६०॥
 सद्हो णाणं ण हवदि जम्हा सद्हो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सदं जिणा बेंति ॥३६१॥
 रुवं णाणं ण हवदि जम्हा रुवं ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं रुवं जिणा बेंति ॥३६२॥
 वण्णो णाणं ण हवदि जम्हा वण्णो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा बेंति ॥३६३॥
 गंधो णाणं ण हवदि जम्हा गंधो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा बेंति ॥३६४॥
 ण रसो दु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं रसं च अण्णं जिणा बेंति ॥३६५॥

रे ! शास्त्र है नहिं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु शास्त्र अन्य—प्रभू कहे ॥३६०॥
 रे ! शब्द है नहिं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु शब्द अन्य—प्रभू कहे ॥३६१॥
 रे ! रूप है नहिं ज्ञान, क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु रूप अन्य—प्रभू कहे ॥३६२॥
 रे ! वर्ण है नहिं ज्ञान, क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु वर्ण अन्य—प्रभू कहे ॥३६३॥
 रे ! गंध है नहिं ज्ञान, क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु गंध अन्य—प्रभू कहे ॥३६४॥
 रे ! रस नहीं है ज्ञान, क्योंकि रस जु कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य रस—जिनवर कहे ॥३६५॥

फासो ण हवदि णाणं जम्हा फासो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा बेंति ॥३६६॥
 कम्मं णाणं ण हवदि जम्हा कम्मं ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा बेंति ॥३६७॥
 धम्मो णाणं ण हवदि जम्हा धम्मो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा बेंति ॥३६८॥
 णाणमधम्मो ण हवदि जम्हाधम्मो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिणा बेंति ॥३६९॥
 कालो णाणं ण हवदि जम्हा कालो ण याणदे किंचि ।
 तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कालं जिणा बेंति ॥४००॥
 आयासं पि ण णाणं जम्हायासं ण याणदे किंचि ।
 तम्हायासं अण्णं अण्णं णाणं जिणा बेंति ॥४०१॥

रे ! स्पर्श है नहिं ज्ञान, क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु स्पर्श अन्य—प्रभू कहे ॥३६६॥
 रे ! कर्म है नहिं ज्ञान, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु कर्म अन्य—जिनवर कहे ॥३६७॥
 रे ! धर्म नहिं है ज्ञान, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु धर्म अन्य—जिनवर कहे ॥३६८॥
 नहिं है अधर्म जु ज्ञान, क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य अधर्म अन्य—जिनवर कहे ॥३६९॥
 रे ! काल है नहिं ज्ञान, क्योंकि काल कुछ जाने नहीं।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु काल अन्य—प्रभू कहे ॥४००॥
 आकाश है नहिं ज्ञान, क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं।
 इस हेतुसे आकाश अन्य रु ज्ञान अन्य—प्रभू कहे ॥४०१॥

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५६९

णज्ञवसाणं णाणं अज्ञवसाणं अचेदणं जम्हा ।
 तम्हा अण्णं णाणं अज्ञवसाणं तहा अण्णं ॥४०२॥
 जम्हा जाणदि णिच्चं तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी ।
 णाणं च जाणयादो अब्दिरितं मुणेयब्दं ॥४०३॥
 णाणं सम्मादिद्विं दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वञ्चं अब्धुवंति बुहा ॥४०४॥
 शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना ब्रुवन्ति ॥३६०॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यं शब्दं जिना ब्रुवन्ति ॥३६१॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यद्रूपं जिना ब्रुवन्ति ॥३६२॥

रे ! ज्ञान अध्यवसान नहिं, क्योंकि अचेतनरूप है ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य अध्यवसान है ॥४०२॥
 रे ! सर्वदा जाने हि इससे जीव ज्ञायक ज्ञानि है ।
 अरु ज्ञान है ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ॥४०३॥
 सम्यक्त्व, अरु संयम, तथा पूर्वांगगत सब सूत्र जो ।
 धर्माधर्म, दीक्षा सबहि, बुध पुरुष माने ज्ञानको ॥४०४॥

गाथार्थ :—[शास्त्रं] शास्त्र [ज्ञानं न भवति] ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [शास्त्रं किंचित् न जानाति] शास्त्र कुछ जानता नहीं है (-वह जड़ है), [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शास्त्रं अन्यत्] शास्त्र अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [शब्दः ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [शब्दः किंचित् न जानाति] शब्द कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शब्दं अन्यं] शब्द अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [रूपं ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नहीं है,

वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यं वर्णं जिना ब्रुवन्ति ॥३६३॥

गन्धो ज्ञानं न भवति यस्माद्वन्धो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यं गन्धं जिना ब्रुवन्ति ॥३६४॥

न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानं रसं चान्यं जिना ब्रुवन्ति ॥३६५॥

स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना ब्रुवन्ति ॥३६६॥

कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यकर्मं जिना ब्रुवन्ति ॥३६७॥

धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यं धर्मं जिना ब्रुवन्ति ॥३६८॥

[यस्मात्] क्योंकि [रूपं किंचित् न जानाति] रूप कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [रूपं अन्यत्] रूप अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [वर्णः ज्ञानं न भवति] वर्ण ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [वर्णः किंचित् न जानाति] वर्ण कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [वर्णं अन्यं] वर्ण अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [गंधः ज्ञानं न भवति] गंध ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [गंधः किंचित् न जानाति] गंध कुछ जानती नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [गंधं अन्यं] गंध अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [रसः तु ज्ञानं न भवति] रस ज्ञान नहीं है, [यस्मात् तु] क्योंकि [रसः किंचित् न जानाति] रस कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [रसं च अन्यं] और रस अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [स्पर्शः ज्ञानं न भवति] स्पर्श ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [स्पर्शः किंचित् न जानाति] स्पर्श कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [स्पर्शं अन्यं] स्पर्श अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [कर्म ज्ञानं न भवति] कर्म ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [कर्म किंचित् न जानाति] कर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [कर्म अन्यत्] कर्म अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [धर्मः ज्ञानं न भवति] धर्म (अर्थात्

ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यमधर्म जिना ब्रुवन्ति ॥३६६॥

कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ञानमन्यं कालं जिना ब्रुवन्ति ॥४००॥

आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादकाशं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादकाशमन्यदन्यज्ञानं जिना ब्रुवन्ति ॥४०१॥

नाथ्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात् ।
 तस्मादन्यज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥४०२॥

यस्माज्ञानाति नित्यं तस्माज्ञीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यम् ॥४०३॥

धर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [धर्मः किंचित् न जानाति] धर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [धर्म अन्यं] धर्म अन्य है—[जिना: ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [अधर्मः ज्ञानं न भवति] अधर्म (अर्थात् अधर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [अधर्मः किंचित् न जानाति] अधर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिए [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य हैं, [अधर्म अन्यम्] अधर्म अन्य है—[जिना: ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [कालः किंचित् न जानाति] काल कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [कालं अन्यं] काल अन्य है—[जिना: ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [आकाशम् अपि ज्ञानं न] आकाश भी ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [आकाशं किंचित् न जानाति] आकाश कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [आकाशम् अन्यत्] आकाश अन्य है—[जिना: ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [अध्यवसानं ज्ञानम् न] अध्यवसान ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [अध्यवसानम् अचेतनं] अध्यवसान अचेतन है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है [तथा अध्यवसानं अन्यत्] तथा अध्यवसान अन्य है (ऐसा जिनदेव कहते हैं)।

[यस्मात्] क्योंकि [नित्यं जानाति] (जीव) निरन्तर जानता है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञायकः जीवः तु] ज्ञायक ऐसा जीव [ज्ञानी] ज्ञानी (—ज्ञानवाला, ज्ञानस्वरूप) है, [ज्ञानं च] और ज्ञान [ज्ञायकात् अव्यतिरिक्तं] ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त है ('अभिन्न' है, जुदा नहीं)

**ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमङ्गपूर्वगतम् ।
धर्माधर्मं च तथा प्रब्रज्यामभ्युपयान्ति बुधाः ॥४०४॥**

न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानम-
चेतनत्वात्, ततो ज्ञानशब्दयोर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः ।
न वर्णं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यतिरेकः । न गन्धो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो
ज्ञानगन्धयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न स्पर्शो
ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञान-
कर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो
ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो
ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं

[ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिए ।

[बुधः] बुध पुरुष (अर्थात् ज्ञानी जन) [ज्ञानं] ज्ञानको ही [सम्यग्दृष्टिं तु] सम्यग्दृष्टि,
[संयमं] (ज्ञानको ही) संयम, [अंगपूर्वगतम् सूत्रम्] अंगपूर्वगत सूत्र, [धर्माधर्मं च] धर्म-अधर्म
(पुण्य-पाप) [तथा प्रब्रज्याम्] तथा दीक्षा [अभ्युपयान्ति] मानते हैं ।

टीका :—श्रुत (अर्थात् वचनात्मक द्रव्यश्रुत) ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है;
इसलिये ज्ञानके और श्रुतके व्यतिरेक (अर्थात् भिन्नता) है। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द
(पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और शब्दके व्यतिरेक (अर्थात् भेद) है।
रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और रूपके
व्यतिरेक है (अर्थात् दोनों भिन्न हैं)। वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण (पुद्गलद्रव्यका गुण है,)
अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और वर्णके व्यतिरेक है (अर्थात् ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है)। गंध
ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और गंधके
व्यतिरेक (-भेद, भिन्नता) है। रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन
है; इसलिये ज्ञानके और रसके व्यतिरेक है। स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श (पुद्गलद्रव्यका
गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और स्पर्शके व्यतिरेक है। कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म
अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कर्मके व्यतिरेक है। धर्म (-धर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म
अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और धर्मके व्यतिरेक है। अधर्म (-अधर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि
अधर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और अधर्मके व्यतिरेक है। काल (-कालद्रव्य) ज्ञान नहीं है,

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५७३

ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः। इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः।

अथ जीव एवैको ज्ञानं, चेतनत्वात्; ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः। न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्तो व्यतिरेकः कश्चनापि शंकनीयः। एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः।

अथैवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिमव्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरूपं परसमयमुद्घम्य स्वयमेव प्रव्रज्यारूपमापद्य दर्शनज्ञान-चारित्रस्थितिरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणितं कृत्वा समवाप्तसम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावं क्योंकि काल अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कालके व्यतिरेक है। आकाश (-आकाशद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और आकाशके व्यतिरेक है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और (कर्मोदयकी प्रवृत्तिरूप) अध्यवसानके व्यतिरेक है। इसप्रकार यों ज्ञानका समस्त परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक निश्चयसाधित देखना चाहिए (अर्थात् निश्चयसे सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना चाहिए)।

अब, जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है; इसलिये ज्ञानके और जीवके अव्यतिरेक (-अभेद) है। और ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किंचित्मात्र भी शंका करने योग्य नहीं है (अर्थात् ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है), क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। ऐसा (ज्ञान जीवसे अभिन्न) होनेसे, ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म-अधर्म (अर्थात् पुण्य-पाप) है, ज्ञान ही प्रव्रज्या (-दीक्षा, निश्चयचारित्र) है—इसप्रकार ज्ञानका जीवपर्यायोंके साथ भी अव्यतिरेक निश्चयसाधित देखना (अर्थात् निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना) चाहिए।

अब, इसप्रकार सर्व परद्रव्योंके साथ व्यतिरेकके द्वारा और सर्व दर्शनादि जीवस्वभावोंके साथ अव्यतिरेकके द्वारा अतिव्याप्तिको और अव्याप्तिको दूर करता हुआ, अनादि विभ्रम जिसका मूल है ऐसे धर्म-अधर्मरूप (पुण्य-पापरूप, शुभ-अशुभरूप,) परसमयको दूर करके, स्वयं ही प्रव्रज्यारूपको प्राप्त करके (अर्थात् स्वयं ही निश्चयचारित्ररूप दीक्षाभावको प्राप्त करके), दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थितिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, मोक्षमार्गको अपनेमें ही परिणित करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्यागग्रहणसे रहित, साक्षात् समयसारभूत परमार्थरूप शुद्धज्ञान एक अवस्थित

५७४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं शुद्धं ज्ञानमेकमवस्थितं द्रष्टव्यम् ।

(-निश्चल) देखना (अर्थात् प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे अनुभव करना) चाहिए।

भावार्थ :—यहाँ ज्ञानको समस्त परद्रव्योंसे भिन्न और अपनी पर्यायोंसे अभिन्न बताया है, इसलिए अतिव्यासि और अव्यासि नामक लक्षण-दोष दूर हो गये। आत्माका लक्षण उपयोग है, और उपयोगमें ज्ञान प्रधान है; वह (ज्ञान) अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है, इसलिये वह अतिव्यासिवाला नहीं है, और अपनी सर्व अवस्थाओंमें है; इसलिए अव्यासिवाला नहीं है। इसप्रकार ज्ञानलक्षण कहनेसे अतिव्यासि और अव्यासि दोष नहीं आते।

यहाँ ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षणसे ही आत्मा सर्व परद्रव्योंसे भिन्न अनुभवगोचर होता है। यद्यपि आत्मामें अनन्त धर्म हैं, तथापि उनमेंसे कितने ही तो छद्मस्थके अनुभवगोचर ही नहीं हैं। उन धर्मोंके कहनेसे छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको कैसे पहिचान सकता है? और कितने ही धर्म अनुभवगोचर हैं, परन्तु उनमेंसे कितने ही तो—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो—अन्य द्रव्योंके साथ सामान्य अर्थात् समान ही हैं, इसलिये उनके कहनेसे पृथक् आत्मा नहीं जाना जा सकता, और कितने ही (धर्म) परद्रव्यके निमित्तसे हुये हैं उन्हें कहनेसे परमार्थभूत आत्माका शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है? इसलिए ज्ञानके कहनेसे ही छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको पहिचान सकता है।

यहाँ ज्ञानको आत्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानको ही आत्मा कहा है; क्योंकि अभेदविवक्षामें गुणगुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही आत्मा है। अभेदविवक्षामें चाहे ज्ञान कहो या आत्मा—कोई विरोध नहीं है; इसलिये यहाँ ज्ञान कहनेसे आत्मा ही समझना चाहिए।

टीकामें अन्तमें यह कहा गया है कि—जो, अपनेमें अनादि अज्ञानसे होनेवाली शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्तिको दूर करके, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रिमें प्रवृत्तिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, ऐसे स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गमें अपनेको परिणित करके, सम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावको प्राप्त हुआ है, और जिसमें कोई त्याग-ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात् समयसारस्वरूप, परमार्थभूत, निश्चल रहा हुआ, शुद्ध, पूर्ण ज्ञानको (पूर्ण आत्मद्रव्यको) देखना चाहिए। यहाँ ‘देखना’ तीन प्रकारसे समझना चाहिए। (१) शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है। वह अविरत आदि अवस्थामें भी होता है। (२) ज्ञान-श्रद्धान होनेके बाद बाह्य सर्व परिग्रहका त्याग करके उसका (-पूर्ण ज्ञानका) अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जैसा शुद्धनयसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५७५

(शार्दूलविक्रीडित)

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रत्युथग्वस्तुता-
मादानोज्जनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।
मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः
शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३५॥

अपने स्वरूपको सिद्ध समान जाना-श्रद्धान किया था वैसा ही ध्यानमें लेकर चित्तको एकाग्र-स्थिर करना, और पुनः पुनः उसीका अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है। इसप्रकारका देखना अप्रमत्तदशामें होता है। जहाँ तक उस प्रकारके अभ्याससे केवलज्ञान उत्पन्न न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास निरन्तर रहता है। यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुआ। यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके आश्रयसे परोक्ष देखना है। और (३) जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब साक्षात् देखना है, सो यह तीसरे प्रकारका देखना है। उस स्थितिमें ज्ञान सर्व विभावोंसे रहित होता हुआ सबका ज्ञाता-द्रष्टा है, इसलिए यह तीसरे प्रकारका देखना पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है॥३९० से ४०४॥

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अन्येभ्यः व्यतिरिक्तम्] अन्य द्रव्योंसे भिन्न, [आत्म-नियतं] अपनेमें ही नियत, [पृथक्-वस्तुताम्-बिभ्रत्] पृथक् वस्तुत्वको धारण करता हुआ (—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक होनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताको धारण करता हुआ), [आदान-उज्जन-शून्यम्] ग्रहणत्यागसे रहित, [एतत् अमलं ज्ञानं] यह अमल (-रागादिक मलसे रहित) ज्ञान [तथा-अवस्थितम् यथा] इसप्रकार अवस्थित (-निश्चल) अनुभवमें आता है कि जैसे [मध्य-आदि-अंत-विभाग-मुक्त-सहज-स्फार-प्रभा-भासुरः अस्य शुद्ध-ज्ञान-घनः महिमा] आदि-मध्य-अन्तरूप विभागोंसे रहित ऐसी सहज फैली हुई प्रभाके द्वारा देदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्धज्ञानघनस्वरूप महिमा [नित्य-उदितः-तिष्ठति] नित्य-उदित रहे (—शुद्ध ज्ञानकी पुंजरूप महिमा सदा उदयमान रहे)।

भावार्थ :—ज्ञानका पूर्ण रूप सबको जानना है। वह जब प्रगट होता है तब सर्व विशेषणोंसे सहित प्रगट होता है; इसलिए उसकी महिमाको कोई बिगाड़ नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है॥२३५॥

‘ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण किया और त्यागने योग्य सब कुछ त्याग किया है’—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

५७६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(उपजाति)

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्
तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।
यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः
पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥२३६॥

(अनुष्टुप्)

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् ।
कथमाहारकं तत्स्यादेन देहोऽस्य शंक्यते ॥२३७॥

**अता जस्सामुत्तो ण हु सो आहारगो हवदि एवं ।
आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोगलमओ दु ॥४०५॥**

श्लोकार्थ :—[संहत-सर्व-शक्तेः पूर्णस्य आत्मनः] जिसने सर्व शक्तियोंको समेट लिया है (—अपनेमें लीन कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका [आत्मनि इह] आत्मामें [यत् सन्धारणम्] धारण करना [तत् उन्मोच्यम् अशेषतः उन्मुक्तम्] वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा है [तथा] और [आदेयम् तत् अशेषतः आत्मम्] ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण किया है।

भावार्थ :—पूर्णज्ञानस्वरूप, सर्व शक्तियोंका समूहरूप जो आत्मा है उसे आत्मामें धारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागने योग्य था उस सबको त्याग दिया और ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है। यही कृतकृत्यता है । २३६।

‘ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है’—इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[एवं ज्ञानम् परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं अवस्थितम्] इसप्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) ज्ञान परद्रव्यसे पृथक् अवस्थित (—निश्चल रहा हुआ) है; [तत् आहारकं कथम् स्यात् येन अस्य देहः शंक्यते] वह (ज्ञान) आहारक (अर्थात् कर्म-नोकर्मरूप आहार करनेवाला) कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी शंका की जा सके ? (ज्ञानके देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म-नोकर्मरूप आहार ही नहीं है ।) २३७।

अब, इस अर्थको गाथाओंमें कहते हैं :—

**यों आत्मा जिसका अमूर्तिक सो न आहारक बने ।
पुद्गलमयी आहार यों आहार तो मूर्तिक अरे ॥४०५॥**

ण वि सक्षदि घेतुं जं ण विमोत्तुं जं च जं परद्वयं ।
सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ॥४०६॥
तम्हा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गेण्हदे किंचि ।
णेव विमुच्यदि किंचि वि जीवाजीवाण दव्याण ॥४०७॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवम् ।
आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥४०५॥
नापि शक्यते ग्रहीतुं यत् न विमोक्तुं यच्च यत्परद्रव्यम् ।
स कोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वैस्ससो वाऽपि ॥४०६॥
तस्मान्तु यो विशुद्धश्वेतयिता स नैव गृह्णाति किञ्चित् ।
नैव विमुच्यति किञ्चिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥४०७॥

जो द्रव्य है पर, ग्रहण नहिं, नहिं त्याग उसका हो सके।
ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगि अरु वैस्त्रसिक है ॥४०६॥
इस हेतुसे जो शुद्ध आत्मा सो नहीं कुछ भी ग्रहे।
छोड़े नहीं कुछ भी अहो! परद्रव्य जीव-अजीवमें ॥४०७॥

गाथार्थ :—[एवम्] इसप्रकार [यस्य आत्मा] जिसका आत्मा [अमूर्तः] अमूर्तिक है [सः खलु] वह वास्तवमें [आहारकः न भवति] आहारक नहीं है; [आहारः खलु] आहार तो [मूर्तः] मूर्तिक है, [यस्मात्] क्योंकि [सः तु पुद्गलमयः] वह पुद्गलमय है।

[यत् परद्रव्यम्] जो परद्रव्य है [न अपि शक्यते ग्रहीतुं यत्] वह ग्रहण नहीं किया जा सकता [न विमोक्तुं यत् च] और छोड़ा नहीं जा सकता; [सः कः अपि च] ऐसा ही कोई [तस्य] उसका (-आत्माका) [प्रायोगिकः वा अपि वैस्त्रसः गुणः] प्रायोगिक तथा वैस्त्रसिक गुण है।

[तस्मात् तु] इसलिये [यः विशुद्धः चेतयिता] जो विशुद्ध आत्मा है [सः] वह [जीवाजीवयोः द्रव्ययोः] जीव और अजीव द्रव्योंमें (-परद्रव्योंमें) [किञ्चित् न एव गृह्णाति] कुछ भी ग्रहण नहीं करता [किञ्चित् अपि न एव विमुच्यति] तथा कुछ भी त्याग नहीं करता।

५७८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुंचति च, प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैस्सिकगुणसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहीतुं मोक्षं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्यामूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः । ततो ज्ञानं नाहारकं भवति । अतो ज्ञानस्य देहो न शंकनीयः ।

(अनुष्ठभ)

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।
ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणम् ॥२३८॥

टीका :—ज्ञान परद्रव्यको किंचित्मात्र भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक (अर्थात् पर निमित्तसे उत्पन्न) गुणकी सामर्थ्यसे तथा वैस्सिक (अर्थात् स्वाभाविक) गुणकी सामर्थ्यसे ज्ञानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है । और, (कर्म-नोकर्मादिरूप) परद्रव्य ज्ञानका—अमूर्तिक आत्मद्रव्यका—आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गलद्रव्य है; (अमूर्तिकके मूर्तिक आहार नहीं होता) । इसलिये ज्ञान आहारक नहीं है । इसलिये ज्ञानके देहकी शंका न करनी चाहिए ।

(यहाँ ‘ज्ञान’ से ‘आत्मा’ समझना चाहिए; क्योंकि, अभेद विवक्षासे लक्षणमें ही लक्ष्यका व्यवहार किया जाता है । इस न्यायसे टीकाकार आचार्यदेव आत्माको ज्ञान ही कहते आये हैं ।)

भावार्थ :—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलमय मूर्तिक है; इसलिए परमार्थतः आत्माके पुद्गलमय आहार नहीं है । और आत्माका ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि ग्रहण नहीं करता;—स्वभावरूप परिणित हो या विभावरूप परिणित हो,—अपने ही परिणामका ग्रहण-त्याग होता है, परद्रव्यका ग्रहण-त्याग तो किंचित्मात्र भी नहीं होता ।

इसप्रकार आत्माके आहार न होनेसे उसके देह ही नहीं है ॥४०४ से ४०७॥

जब कि आत्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुद्गलमय देहस्वरूप लिंग (—वेष, बाह्य चिह्न) मोक्षका कारण नहीं है—इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थ :—[एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देहः एव न विद्यते] इसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नहीं है; [ततः ज्ञातुः देहमयं लिङ्गं मोक्षकारणम् न] इसलिए ज्ञाताको देहमय चिह्न मोक्षका कारण नहीं है । २३८।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५७९

पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्याराणि ।
 घेतुं वदंति मूढा लिंगमिणं मोक्खमगो त्ति ॥४०८॥
 ण दु होदि मोक्खमगो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।
 लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचारित्ताणि सेवंति ॥४०९॥
 पाषण्डिलिङ्गानि वा गृहिलिङ्गानि वा बहुप्रकाराणि ।
 गृहीत्वा वदन्ति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमार्ग इति ॥४०८॥
 न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यदेहनिर्ममा अर्हन्तः ।
 लिङ्गं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते ॥४०९॥

केचिद्व्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः सन्तो मोहेन द्रव्यलिंगमेवोपाददते ।
 तदनुपपन्नम्; सर्वेषामेव भगवतामहद्विवानां, शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंगाश्रयभूत-

अब, इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

मुनिलिंगको अथवा गृहस्थीलिंगको बहुभांतिके ।
 ग्रहकर कहत है मूढ्जन, ‘यह लिंग मुक्तीमार्ग है’ ॥४०८॥
 वह लिंग मुक्तीमार्ग नहिं, अर्हन्त निर्मम देहमें ।
 बस लिंग तजकर ज्ञान अरु चारित्र, दर्शन सेवते ॥४०९॥

गाथार्थ :—[बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके [पाषण्डिलिङ्गानि वा] मुनिलिंगोंको [गृहीलिङ्गानि वा] अथवा गृहीलिंगोंको [गृहीत्वा] ग्रहण करके [मूढः] मूढ (अज्ञानी) जन [वदन्ति] यह कहते हैं कि [इदं लिङ्गम्] यह (बाह्य) लिंग [मोक्षमार्गः इति] मोक्षमार्ग है।

[तु] परन्तु [लिङ्गं] लिंग [मोक्षमार्गः न भवति] मोक्षमार्ग नहीं है; [यत्] क्योंकि [अर्हन्तः] अर्हन्तदेव [देहनिर्ममाः] देहके प्रति निर्मम वतते हुए [लिङ्गं मुक्त्वा] लिंगको छोड़कर [दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते] दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका ही सेवन करते हैं।

टीका :—कितने ही लोग अज्ञानसे द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानते हुए मोहसे द्रव्यलिंगको ही ग्रहण करते हैं। यह (—द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना सो) अनुपपन अर्थात् अयुक्त है; क्योंकि सभी भगवान अर्हन्तदेवोंके, शुद्धज्ञानमयता होनेसे द्रव्यलिंगके आश्रयभूत शरीरके

५८०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

शरीरममकारत्यागात्, तदाश्रितद्रव्यलिंगत्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ।

अर्थात्देव साधयति—

**ण वि एस मोक्खमगो पासंडीगिहिमयाणि लिंगाणि ।
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमगं जिणा बोंति ॥४९०॥**

नाथेष मोक्षमार्गः पाषण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि ।
दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग जिना ब्रुवन्ति ॥४९०॥

न खलु द्रव्यलिंग मोक्षमार्गः, शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । दर्शनज्ञानचारित्राण्येव मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात् ।

ममत्वका त्याग होता है इसलिये, शरीराश्रित द्रव्यलिंगके त्यागसे दर्शनज्ञानचारित्रिकी मोक्षमार्गरूपसे उपासना देखी जाती है (अर्थात् वे शरीराश्रित द्रव्यलिंगका त्याग करके दर्शनज्ञानचारित्रिको मोक्षमार्गकि रूपमें सेवन करते हुए देखे जाते हैं) ।

भावार्थ :—यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्षका कारण होता तो अर्हन्तदेव आदि देहका ममत्व छोड़कर दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका सेवन क्यों करते ? द्रव्यलिंगसे ही मोक्ष प्राप्त कर लेते ! इससे यह निश्चय हुआ कि—देहमय लिंग मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थतः दर्शनज्ञानचारित्ररूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है ॥४०८-४०९॥

अब, यही सिद्ध करते हैं (अर्थात् द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है, दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है—यह सिद्ध करते हैं) :—

**मुनिलिंग अरु गृहीलिंग—ये नहिं लिंग मुक्तीमार्ग है।
चारित्र-दर्शन-ज्ञानको बस मोक्षमार्ग प्रभू कहे ॥४९०॥**

गाथार्थ :—[पाषण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि] मुनियों और गृहस्थके लिंग (-चिह्न) [एषः] यह [मोक्षमार्गः न अपि] मोक्षमार्ग नहीं है; [दर्शनज्ञानचारित्राणि] दर्शन-ज्ञान-चारित्रिको [जिनाः] जिनदेव [मोक्षमार्ग ब्रुवन्ति] मोक्षमार्ग कहते हैं।

टीका :—द्रव्यलिंग वास्तवमें मोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्यलिंग) शरीराश्रित होनेसे परद्रव्य है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि वे आत्माश्रित होनेसे स्वद्रव्य हैं।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५८१

यत एवम्—

**तम्हा जहितु लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिदे।
दंसणणाणचारिते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे॥४९९॥**
**तस्मात् जहित्वा लिङ्गानि सागारैरनगारकैर्वा गृहीतानि।
दर्शनज्ञानचारिते आत्मानं युंक्ष मोक्षपथे॥४९९॥**

यतो द्रव्यलिंग न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारितेष्वेव,
मोक्षमार्गत्वात्, आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः।

भावार्थ :—जो मोक्ष है सो सर्व कर्मोंके अभावरूप आत्मपरिणाम (-आत्माके परिणाम) हैं, इसलिये उसका कारण भी आत्मपरिणाम ही होना चाहिए। दर्शन-ज्ञान-चारित्रि आत्माके परिणाम हैं; इसलिये निश्चयसे वही मोक्षका मार्ग है। जो लिंग है सो देहमय है; और जो देह है वह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये आत्माके लिये देह मोक्षमार्ग नहीं है। परमार्थसे अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता ऐसा नियम है॥४१०॥

जब कि ऐसा है (अर्थात् यदि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है और दर्शनज्ञानचारित्रि ही मोक्षमार्ग है) तो इसप्रकार (निम्नप्रकार) से करना चाहिए—यह उपदेश है :—

**यों छोड़कर सागार या अनगार-धारित लिंगको।
चारित्र-दर्शन-ज्ञानमें तू जोड रे! निज आत्मको॥४९९॥**

गाथार्थ :—[तस्मात्] इसलिये [सागारैः] सागारों द्वारा (-गृहस्थों द्वारा) [अनगारकैः वा] अथवा अणगारोंके द्वारा (-मुनियोंके द्वारा) [गृहीतानि] ग्रहण किये गये [लिङ्गानि] लिंगोंको [जहित्वा] छोड़कर, [दर्शनज्ञानचारित्रि] दर्शनज्ञानचारित्रिमें—[मोक्षपथे] जो कि मोक्षमार्ग है उसमें—[आत्मानं युक्ष्व] तू आत्माको लगा।

टीका :—क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्यलिंगका त्याग करके दर्शनज्ञानचारित्रिमें ही, वह (दर्शनज्ञानचारित्रि) मोक्षमार्ग होनेसे, आत्माको लगाना योग्य है—ऐसी सूत्रकी अनुमति है।

भावार्थ :—यहाँ द्रव्यलिंगको छोड़कर आत्माको दर्शनज्ञानचारित्रिमें लगानेका वचन है वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई यह समझेगा कि यह मुनि-श्रावकके व्रतोंके छुड़ानेका उपदेश है। परन्तु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्रव्यलिंगको ही मोक्षमार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें

५८२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्ठ)

दर्शनज्ञानचारित्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गे मुमुक्षुणा ॥२३६॥

मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव झाहि तं चेय ।

तत्येव विहर णिंचं मा विहरसु अण्णदव्येसु ॥४९२॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहार्षीरन्यद्रव्येषु ॥४९२॥

आसंसारात्पदव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि, स्वप्रज्ञागुणेनैव ततो

द्रव्यलिंगका पक्ष छुड़ानेका उपदेश दिया है कि—भेखमात्रसे (वेशमात्रसे, बाह्यव्रतमात्रसे) मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमार्ग तो आत्माके परिणाम जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र हैं वही है । व्यवहार आचारसूत्रके कथनानुसार जो मुनि-श्रावकके बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहारसे निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं; उन व्रतोंको यहाँ नहीं छुड़ाया है, किन्तु यह कहा है कि उन व्रतोंका भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता है, केवल वेशमात्रसे-व्रतमात्रसे मोक्ष नहीं होता ॥४९१॥

अब, इसी अर्थको ढूढ़ करनेवाली आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :— [आत्मनः तत्त्वम् दर्शन-ज्ञान-चारित्र-त्रय-आत्मा] आत्माका तत्त्व दर्शनज्ञानचारित्रयात्मक है (अर्थात् आत्माका यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान और चारित्रके त्रिकस्वरूप है); [मुमुक्षुणा मोक्षमार्गः एकः एव सदा सेव्यः] इसलिये मोक्षके इच्छुक पुरुषको (यह दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है ॥२३९॥

अब, इसी उपदेशको गाथा द्वारा कहते हैं :—

तूं स्थाप निजको मोक्षपथमें, ध्या, अनुभव तू उसे ।

उसमें हि नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्यमें ॥४९२॥

गाथार्थ :— (हे भव्य !) [मोक्षपथे] तू मोक्षमार्गमें [आत्मानं स्थापय] अपने आत्माको स्थापित कर, [तं च एव ध्यायस्व] उसीका ध्यान कर, [तं चेतयस्व] उसीको चेत-अनुभव कर [तत्र एव नित्यं विहर] और उसीमें निरन्तर विहार कर; [अन्यद्रव्येषु मा विहार्षीः] अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

टीका :— (हे भव्य !) स्वयं अर्थात् अपना आत्मा अनादि संसारसे लेकर अपनी प्रज्ञाके

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५८३

व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयातिनिश्चलमात्मानं; तथा समस्तचिन्तान्तर-
निरोधेनात्यन्तमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव ध्यायस्व; तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन
शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व; तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षण-
विजृम्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्रेष्वेव विहर; तथा ज्ञानरूप-
मेकमेवाचलितमवलम्बमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि
मा विहार्षीः।

(शार्दूलविक्रीडित)

एको मोक्षपथो य एष नियतो द्वज्ञमिवृत्यात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति।
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्तियोदयं विन्दति॥२४०॥

(-बुद्धिके) दोषसे परद्रव्यमें—रागद्वेषादिमें निरन्तर स्थित रहता हुआ भी, अपनी प्रज्ञाके गुण द्वारा ही उसमेंसे पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें निरन्तर स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिन्ताके निरोध द्वारा अत्यन्त एकाग्र होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका ही ध्यान कर; तथा समस्त कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके त्याग द्वारा शुद्धज्ञानचेतनामय होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रिको ही चेत—अनुभव कर; तथा द्रव्यके स्वभावके वशसे (अपनेको) प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा [अर्थात् परिणामीपनेके द्वारा तन्मय परिणामवाला (-दर्शनज्ञानचारित्रिमय परिणामवाला) होकर] दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें ही विहार कर; तथा ज्ञानरूपको एकको ही अचलतया अवलम्बन करता हुआ, जो ज्ञेयरूप होनेसे उपाधिस्वरूप हैं ऐसे सर्व ओरसे फैलते हुए समस्त परद्रव्योंमें किंचित् मात्र भी विहार मत कर।

भावार्थ :—परमार्थरूप आत्माके परिणाम दर्शन-ज्ञान-चारित्र हैं; वही मोक्षमार्ग है। उसीमें (-दर्शनज्ञानचारित्रमें ही) आत्माको स्थापित करना चाहिए, उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका अनुभव करना चाहिए और उसीमें विहार (प्रवर्तन) करना चाहिए, अन्य द्रव्योंमें प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। यहाँ परमार्थसे यही उपदेश है कि—निश्चय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारमें ही मूढ़ नहीं रहना चाहिए॥४१२॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[दृग्-ज्ञसि-वृत्ति-आत्मकः यः एषः एकः नियतः मोक्षपथः] दर्शनज्ञान-चारित्रस्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमार्ग है, [तत्र एव यः स्थितिम् एति] उसीमें जो पुरुष स्थिति

५८४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

ये त्वेन परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः।
नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-
प्रागभारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते॥२४१॥

प्रास करता है अर्थात् स्थित रहता है, [तम् अनिशं ध्यायेत्] उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [तं चेतति] उसीको चेतता है—उसीका अनुभव करता है, [च द्रव्यान्तराणि अस्पृशन् तस्मिन् एव निरन्तरं विहरति] और अन्य द्रव्योंको स्पर्श न करता हुआ उसीमें निरन्तर विहार करता है [सः नित्य-उदयं समयस्य सारम् अचिरात् अवश्यं विन्दति] वह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समयके सारको (अर्थात् परमात्माके रूपको) अल्प कालमें ही अवश्य प्रास करता है अर्थात् उसका अनुभव करता है।

भावार्थ :—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनसे अल्प कालमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह नियम है। २४०।

‘जो द्रव्यलिंगको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समयसारको अर्थात् शुद्ध आत्माको नहीं जाना’—इसप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं।

यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं :— { अदानं ८ }

श्लोकार्थ :—[ये तु एनं परिहृत्य संवृति-पथ-प्रस्थापितेन आत्मना द्रव्यमये लिङ्गे ममतां वहन्ति] जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्गको छोड़कर व्यवहारमोक्षमार्गमें स्थापित अपने आत्माके द्वारा द्रव्यमय लिंगमें ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा), [ते तत्त्व-अवबोध-च्युताः अद्य अपि समयस्य सारम् न पश्यन्ति] वे पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानसे रहित होते हुए अभी तक समयके सारको (अर्थात् शुद्ध आत्माको) नहीं देखते—अनुभव नहीं करते। वह समयसार अर्थात् शुद्धात्मा कैसा है ? [नित्य-उद्योतम्] नित्य प्रकाशमान है (अर्थात् कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता), [अखण्डम्] अखण्ड है (अर्थात् जिसमें अन्य ज्ञेय आदिके निमित्त खण्ड नहीं होते), [एकम्] एक है (अर्थात् पर्यायोंसे अनेक अवस्थारूप होने पर भी जो एकरूपत्वको नहीं छोड़ता), [अतुल-आलोकं] अतुल (-उपमारहित) प्रकाशवाला है, (क्योंकि ज्ञानप्रकाशको सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती), [स्वभाव-प्रभा-प्रागभारं] स्वभावप्रभाका पुंज है (अर्थात् चैतन्यप्रकाशका समूहरूप है), [अमलं] अमल है (अर्थात् रागादि-विकाररूपी मलसे रहित है)।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५८५

**पासंडीलिंगेषु व गिहिलिंगेषु व बहुप्यारेषु ।
कुवंति जे ममति तेहिं ण णादं समयसारं ॥४९३॥**
**पाषण्डिलिङ्गेषु वा गृहिलिङ्गेषु वा बहुप्रकारेषु ।
कुर्वन्ति ये ममत्वं तैर्न ज्ञातः समयसारः ॥४९३॥**

ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगममकारेण मिथ्याहंकारं कुर्वन्ति, तेऽनादिरूपव्यवहारमूढाः प्रौढविवेकं निश्चयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगवन्तं समयसारं न पश्यन्ति ।

(इसप्रकार, जो द्रव्यलिंगमें ममत्व करते हैं उन्हे निश्चय-कारणसमयसारका अनुभव नहीं है; तब फिर उनको कार्यसमयसारकी प्राप्ति कहाँसे होगी ?) ।२४१।

अब, इस अर्थकी गाथा कहते हैं :—

**बहुभांतिके मुनिलिंग जो अथवा गृहस्थीलिंग जो ।
ममता करे, उनने नहीं जाना ‘समयके सार’ को ॥४९३॥**

गाथार्थ :—[ये] जो [बहुप्रकारेषु] बहुत प्रकारके [पाषण्डिलिङ्गेषु वा] मुनिलिंगोंमें [गृहिलिङ्गेषु वा] अथवा गृहस्थलिंगोंमें [ममत्वं कुर्वन्ति] ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही मोक्षका दाता है), [तैः समयसारः न ज्ञातः] उन्होंने समयसारको नहीं जाना ।

टीका :—जो वास्तवमें ‘मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक (-श्रावक) हूँ’ इसप्रकार द्रव्यलिंगमें ममत्वभावके द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादिरूढ़ (अनादिकालसे समागत) व्यवहारमें मूढ़ (मोही) होते हुए, प्रौढ़ विवेकवाले निश्चय (-निश्चयनय) पर आरूढ़ न होते हुए, परमार्थसत्य (-जो परमार्थसे सत्यार्थ है ऐसे) भगवान समयसारको नहीं देखते—अनुभव नहीं करते ।

भावार्थ :—अनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार ही में जो पुरुष मूढ़ अर्थात् मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि ‘यह बाह्य महात्रादिरूप वेश ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा’, परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चयको वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ, परमात्मरूप, शुद्धज्ञानमय समयसारको नहीं देखते ॥४९३॥

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

५८६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(वियोगिनी)

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थ कलयन्ति नो जनाः।
तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तण्डुलम् ॥२४२॥

(स्वागता)

द्रव्यलिंगममकारमीलितै-
दृश्यते समयसार एव न।
द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो
ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥२४३॥

श्लोकार्थ :—[व्यवहार-विमूढ-दृष्टयः जनाः परमार्थ नो कलयन्ति] जिनकी दृष्टि (बुद्धि) व्यवहारमें ही मोहित है ऐसे पुरुष परमार्थको नहीं जानते, [इह तुष-बोध-विमुग्ध-बुद्धयः तुषं कलयन्ति, न तण्डुलम्] जैसे जगतमें जिनकी बुद्धि तुषके ज्ञानमें ही मोहित है (-मोहको प्राप्त हुई है) ऐसे पुरुष तुषको ही जानते हैं, तंदुल (-चावल) को नहीं जानते।

भावार्थ :—जो धानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हींको कूटते रहते हैं, उन्होंने चावलोंको जाना ही नहीं है; इसीप्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहारमें मुग्ध हो रहे हैं (अर्थात् जो शरीरादिकी क्रियामें ममत्व किया करते हैं), उन्होंने शुद्धात्मानुभवनरूप परमार्थको जाना नहीं है; अर्थात् ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको ही आत्मा जानते हैं, वे परमार्थ आत्माके स्वरूपको जानते ही नहीं। २४२।

अब, आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[द्रव्यलिङ्ग-ममकार-मीलितैः समयसारः एव न दृश्यते] जो द्रव्यलिंगमें ममकारके द्वारा अंध—विवेक रहित हैं, वे समयसारको ही नहीं देखते; [यत् इह द्रव्यलिंगम् किल अन्यतः] क्योंकि इस जगतमें द्रव्यलिंग तो वास्तवमें अन्य द्रव्यसे होता है, [इदम् ज्ञानम् एव हि एकम् स्वतः] मात्र यह ज्ञान ही निजसे (आत्मद्रव्यसे) होता है।

भावार्थ :—जो द्रव्यलिंगमें ममत्वके द्वारा अंध है उन्हें शुद्धात्मद्रव्यका अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वे व्यवहारको ही परमार्थ मानते हैं, इसलिये परद्रव्यको ही आत्मद्रव्य मानते हैं। २४३।

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५८७

**ववहारिओ पुण णओ दोणि वि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणओ ण इच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥४९४॥**

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिङ्गे भणति मोक्षपथे ।

निश्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिङ्गानि ॥४९४॥

यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्गं इति प्रस्तुपणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थः, तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात्; यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं दृशिज्ञप्रिप्रवृत्तवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमेवैकमिति निस्तुष्टसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात् । ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते, ते समयसारमेव न संचेतयन्ते; य एव परमार्थं परमार्थबुद्ध्या

‘व्यवहारनय ही मुनिलिंगको और श्रावकलिंगको—दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता’—यह गाथा द्वारा कहते हैं :—

व्यवहारनय, इन लिंग द्वयको मोक्षके पथमें कहे ।

निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्तीपथमें ॥४९४॥

गाथार्थ :—[व्यावहारिकः नयः पुनः] व्यवहारनय [द्वे लिङ्गे अपि] दोनों लिंगोंको [मोक्षपथे भणति] मोक्षमार्गमें कहता है (अर्थात् व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है); [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्वलिङ्गानि] सभी लिंगोंको (अर्थात् किसी भी लिंगको) [मोक्षपथे न इच्छति] मोक्षमार्गमें नहीं मानता ।

टीका :—श्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग हैं—इसप्रकारका जो प्रस्तुपण-प्रकार (अर्थात् इसप्रकारकी जो प्रस्तुपण) वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्रस्तुपण) स्वयं अशुद्ध द्रव्यकी अनुभवनस्वरूप है, इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है; श्रमण और श्रमणोपासकके भेदोंसे अतिक्रान्त, दर्शनज्ञानमें प्रवृत्त परिणतिमात्र (-मात्र दर्शन-ज्ञानमें प्रवर्तित हुई परिणतिरूप) शुद्ध ज्ञान ही एक है—ऐसा जो निष्ठुष (निर्मल) अनुभवन ही परमार्थ है, क्योंकि वह (अनुभवन) स्वयं शुद्ध द्रव्यका अनुभवनस्वरूप होनेसे उसीके परमार्थत्व है। इसलिये जो व्यवहारको ही परमार्थबुद्धिसे (-परमार्थ मानकर) अनुभव करते हैं, वे समयसारका ही अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थबुद्धिसे अनुभव करते

५८८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

चेतयन्ते, ते एव समयसारं चेतयन्ते ।

(मालिनी)

अलमलमतिजल्पैदुर्विकल्पैरनत्यै-
रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः ।
स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-
न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥२४४॥

(अनुष्टुभ्)

इदमेकं जगच्छक्षुरक्षयं याति पूर्णताम् ।
विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षतां नयत् ॥२४५॥

हैं, वे ही समयसारका अनुभव करते हैं।

भावार्थ :—व्यवहारनयका विषय तो भेदरूप अशुद्धद्रव्य है, इसलिये वह परमार्थ नहीं है; निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है, इसलिये वही परमार्थ है। इसलिये, जो व्यवहारको ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समयसारका अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं (इसलिये वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं) ॥४१४॥

‘अधिक कथनसे क्या, एक परमार्थका ही अनुभवन करो’—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अतिजल्पैः अनल्पैः दुर्विकल्पैः अलम् अलम्] बहुत कथनसे और बहुत दुर्विकल्पोंसे बस होओ, बस होओ; [इह] यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि [अयम् परमार्थः एकः नित्यम् चेत्यताम्] इस एकमात्र परमार्थका ही निरन्तर अनुभव करो; [स्वरस-विसर-पूर्ण-ज्ञान-विस्फूर्ति-मात्रात् समयसारात् उत्तरं खलु किञ्चित् न अस्ति] क्योंकि निजरसके प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार (-परमात्मा) उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है (-समयसारके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है) ।

भावार्थ :—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करना चाहिए; इसके अतिरिक्त वास्तवमें दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ॥२४४॥

अब, अन्तिम गाथामें यह समयसार ग्रन्थके अभ्यास इत्यादिका फल कहकर आचार्यभगवान इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है :—

श्लोकार्थ :—[आनन्दमयम् विज्ञानघनम् अध्यक्षताम् नयत्] आनन्दमय विज्ञानघनको

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५८९

**जो समयपाहुडमिणं पढिंदूणं अत्थतच्चदो णादुं ।
अत्थे ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोक्खं ॥४९५॥**

यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।
अर्थे स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम् ॥४९५॥

यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्व-
समयस्य प्रतिपादनात् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य, विश्वप्रकाशनसमर्थ-
परमार्थभूतचित्रकाशरूपमात्मानं निश्चिन्वन् अर्थतस्तत्त्वतश्च परिच्छिद्य, अस्यैवार्थभूते भगवति
एकस्मिन् पूर्णविज्ञानघने परमब्रह्मणि सर्वाग्रम्भेण स्थास्यति चेतयिता, स साक्षात्तत्क्षण-

(-शुद्ध परमात्माको, समयसारको) प्रत्यक्ष करता हुआ, [इदम् एकम् अक्षयं जगत्-चक्षुः] यह
एक (अद्वितीय) अक्षय जगत्-चक्षु (-समयप्राभूत) [पूर्णताम् याति] पूर्णताको प्राप्त होता है।

भावार्थ :—यह समयप्राभूत ग्रन्थ वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे—दोनों प्रकारसे जगतको
अक्षय (अर्थात् जिसका विनाश न हो ऐसे) अद्वितीय नेत्र समान हैं, क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादिको
प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसीप्रकार समयप्राभूत आत्माके शुद्ध स्वरूपको प्रत्यक्ष अनुभवगोचर
दिखलाता है। २४५।

अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं, इसलिये उसकी महिमाके
रूपमें उसके अभ्यास इत्यादिका फल इस गाथामें कहते हैं :—

**यह समयप्राभूत पठन करके, जान अर्थ रु तत्त्वसे ।
ठहरे अरथमें जीव जो, वह सौख्य उत्तम परिणमे ॥४९५॥**

गाथार्थ :—[यः चेतयिता] जो आत्मा (-भव्य जीव) [इदं समयप्राभूतम् पठित्वा]
इस समयप्राभूतको पढ़कर, [अर्थतत्त्वतः ज्ञात्वा] अर्थ और तत्त्वसे जानकर, [अर्थे स्थास्यति]
उसके अर्थमें स्थित होगा, [सः] वह [उत्तमं सौख्यम् भविष्यति] उत्तम सौख्यस्वरूप होगा।

टीका :—समयसारभूत इस भगवान परमात्माका—जो कि विश्वका प्रकाशक होनेसे
विश्वसमय है उसका—प्रतिपादन करता है, इसलिये जो स्वयं शब्दब्रह्मके समान है ऐसे इस
शास्त्रको जो आत्मा भलीभाँति पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ ऐसे परमार्थभूत, चैतन्य-
प्रकाशरूप आत्माका निश्चय करता हुआ (इस शास्त्रको) अर्थसे और तत्त्वसे जानकर, उसीके

५९०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

विजृभमाणचिदेकरसनिर्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्दशब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्व-
लक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति ।

(अनुष्ठभ)

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।
अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमवाधितम् ॥२४६॥

अर्थभूत भगवान एक पूर्णविज्ञानघन परब्रह्ममें सर्व उद्यमसे स्थित होगा, वह आत्मा, साक्षात् तत्क्षण प्रगट होनेवाले एक चैतन्यरससे परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित और निराकुल (-आकुलता बिनाका) होनेसे जो (सौख्य) 'परमानन्द' शब्दसे वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता-लक्षणयुक्त है ऐसे सौख्यस्वरूप स्वयं ही हो जायेगा ।

भावार्थ :—इस शास्त्रका नाम समयप्राभृत है। समयका अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात् आत्मा । उसका कहनेवाला यह शास्त्र है । और आत्मा तो समस्त पदार्थोंका प्रकाशक है । ऐसे विश्वप्रकाशक आत्माको कहनेवाला होनेसे यह समयप्राभृत शब्दब्रह्मके समान है; क्योंकि जो समस्त पदार्थोंका कहनेवाला होता है उसे शब्दब्रह्म कहा जाता है । द्वादशांगशास्त्र शब्दब्रह्म है और इस समयप्राभृतशास्त्रको भी शब्दब्रह्मकी उपमा दी गई है । यह शब्दब्रह्म (अर्थात् समयप्राभृतशास्त्र) परब्रह्मको (अर्थात् शुद्ध परमात्माको) साक्षात् दिखाता है । जो इस शास्त्रको पढ़कर उसके यथार्थ अर्थमें स्थित होगा, वह परब्रह्मको प्राप्त करेगा; और उससे जिसे 'परमानन्द' कहा जाता है ऐसे, उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधारहित, अविनाशी सुखको प्राप्त करेगा । इसलिये हे भव्य जीवों ! तुम अपने कल्याणके लिये इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरन्तर इसीका स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुखकी प्राप्ति हो । ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है ॥४१५॥

अब, इस सर्वविशुद्धज्ञानके अधिकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इति इदम् आत्मनः तत्त्वं ज्ञानमात्रम् अवस्थितम्] इसप्रकार यह आत्माका तत्त्व (अर्थात् परमार्थभूतस्वरूप) ज्ञानमात्र निश्चित हुआ—[अखण्डम्] कि जो (आत्माका) ज्ञानमात्रतत्त्व अखण्ड है (अर्थात् अनेक ज्ञेयाकारोंसे और प्रतिपक्षी कर्मोंसे यद्यपि खण्डखण्ड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्रमें खण्ड नहीं है), [एकम्] एक है (अर्थात् अखण्ड होनेसे एकरूप है), [अचलं] अचल है (अर्थात् ज्ञानरूपसे चलित नहीं होता—ज्ञेयरूप नहीं होता, [स्वसंवेद्यम्] स्वसंवेद्य है (अर्थात् अपनेसे ही ज्ञात होने योग्य है), [अबाधितम्] और अबाधित है (अर्थात् किसी मिथ्यायुक्तिसे बाधा नहीं पाता) ।

भावार्थ :—यहाँ आत्माका निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह है:—आत्मामें

कहानजैनशास्त्रमाला]

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

५९१

इति श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यामात्मव्यातौ सर्वविशुद्धज्ञानप्रस्तुपकः
नवमोऽङ्कः ॥

अनन्त धर्म हैं; किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिये वे अतिव्यासियुक्त हैं, उनसे आत्माको पहिचाना नहीं जा सकता; और कुछ (धर्म) पर्यायाश्रित हैं—किसी अवस्थामें होते हैं और किसी अवस्थामें नहीं होते, इसलिये वे अव्यासियुक्त हैं, उनसे भी आत्मा नहीं पहिचाना जा सकता। चेतनता यद्यपि आत्माका (अतिव्यासि और अव्यासि रहित) लक्षण है, तथापि वह शक्तिमात्र है, अदृष्ट है; उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। उस दर्शन और ज्ञानमें भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभवगोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा सकता है। इसलिये यहाँ इस ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका तत्त्व कहा है।

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 'आत्माको ज्ञानमात्र तत्त्ववाला कहा है, इसलिये इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मामें नहीं हैं, ऐसा सर्वथा एकान्त ग्रहण करनेसे तो मिथ्यादृष्टित्व आ जाता है, विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धोंका और वेदान्तियोंका मत आ जाता है; इसलिये ऐसा एकान्त बाधासहित है। ऐसे एकान्त अभिप्रायसे कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्माका—ज्ञानमात्रका—ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मन्द कषायोंके कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाये, किन्तु मोक्षका साधन तो नहीं होता। इसलिये स्याद्वादसे यथार्थ समझना चाहिए। २४६।

(सर्वैया)

सर्वविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभावको,
मूरत अमूरत जे आनन्दव्य लोकमांहि वे भी ज्ञानरूप नाहीं न्यारे न अभावको;
यहै जानि ज्ञानी जीव आपकूँ भजै सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको,
कर्म-कर्मफलरूप चेतनाकूँ दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भावको।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मव्याति नामक टीकामें सर्वविशुद्धज्ञानका प्रस्तुपक नौवाँ अंक समाप्त हुआ।

५९२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

[परिशिष्टम्]

(अनुष्टुभ्)

अत्र स्याद्वादशुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।
उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते ॥२४७॥

[परिशिष्ट]

(यहाँ तक भगवत्-कुन्दकुन्दाचार्यकी ४१५ गाथाओंका विवेचन टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने किया है, और उस विवेचनमें कलशरूप तथा सूचनिकारूपसे २४६ काव्य कहे हैं। अब टीकाकार आचार्यदेव विचारते हैं कि—इस शास्त्रमें ज्ञानको प्रधान करके आत्माको ज्ञानमात्र कहते आये हैं, इसलिये कोई यह तर्क करे कि—‘जैनमत तो स्याद्वाद है; तब क्या आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता ? अर्थात् स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ? और एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व तथा उपेयतत्त्व—दोनों कैसे घटित होते हैं ?’ ऐसे तर्कका निराकरण करनेके लिये टीकाकार आचार्यदेव यहाँ समयसारकी ‘आत्मख्याति’ टीकाके अन्तमें परिशिष्ट रूपसे कुछ कहते हैं। उसमें प्रथम श्लोक इसप्रकार है :—

Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh

श्लोकार्थ :—[अत्र] यहाँ [स्याद्वाद-शुद्धि-अर्थ] स्याद्वादकी शुद्धिके लिये [वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिः] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [च] और [उपाय-उपेय-भावः] (एक ही ज्ञानमें उपाय-उपेयतत्त्व कैसे घटित होता है यह बतलानेके लिये) उपाय-उपेयभावका [मनाक् भूयः अपि] जरा फिरसे भी [चिन्त्यते] विचार करते हैं।

भावार्थ :—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक-धर्मस्वरूप होनेसे वह स्याद्वादसे ही सिद्ध किया जा सकता है। इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता (-प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता) सिद्ध करनेके लिये इस परिशिष्टमें वस्तुस्वरूपका विचार किया जाता है। (इसमें यह भी बताया जायेगा कि इस शास्त्रमें आत्माको ज्ञानमात्र कहा है फिर भी स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता।) और दूसरे, एक ही ज्ञानमें साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन सकता है यह समझानेके लिये ज्ञानके उपाय-उपेयभावका अर्थात् साधकसाध्यभावका भी इस परिशिष्टमें विचार किया जायेगा। २४७।

(अब, प्रथम आचार्यदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्वादको सिद्ध करते हैं :—)

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

५९३

स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमहत्सर्वज्ञस्य । स तु सर्वमनेकान्तात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्यापि वस्तुनोऽनेकान्तस्वभावत्वात् । अत्र त्वात्मवस्तुनि ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तत्वात् । तत्र यदेव तत्तदेवातत्, यदेवैकं तदेवानेकं, यदेव सत्तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकान्तः । तत्स्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चकचकायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्, बहिरुन्मिषदनन्तज्ञेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपरस्रूपेणातत्त्वात्, सहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशसमुदयस्पपाविभागद्रव्येणैकत्वात्, अविभागैकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदंशस्तुपपर्यायैरनेकत्वात्, स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभावत्वेन सत्त्वात्, परद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभावत्वेनासत्त्वात्, अनादिनिधनाविभागैक-

स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला, अर्हत् सर्वज्ञका एक अस्खलित (-निर्बाध) शासन है। वह (स्याद्वाद) ‘सब अनेकान्तात्मक है’ इसप्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त-स्वभाववाली है। (‘सर्व वस्तुएं अनेकान्तस्वरूप हैं’ इसप्रकार जो स्याद्वाद कहता है सो वह असत्यार्थ कल्पनासे नहीं कहता, परन्तु जैसा वस्तुका अनेकान्त स्वभाव है वैसा ही कहता है।)

यहाँ आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्रासे उपदेश करने पर भी स्याद्वादका कोप नहीं है; क्योंकि ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको स्वयमेव अनेकान्तात्मकत्व है। वहाँ (अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि), जो (वस्तु) तत् है वही अतत् है, जो (वस्तु) एक है वही अनेक है, जो सत् है वही असत् है, जो नित्य है वही अनित्य है—इसप्रकार “एक वस्तुमें वस्तुत्वकी निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना अनेकान्त है।” इसलिए अपनी आत्मवस्तुको भी, ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्त्व-अतत्व, एकत्व-अनेकत्व, सत्त्व-असत्त्व, और नित्यत्व-अनित्यत्वपना प्रकाशता ही है; क्योंकि—उसके (-ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) अन्तरंगमें चकचकित प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रगट होते अनन्त, ज्ञेयत्वको प्राप्त, स्वरूपसे भिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा-) अतत्पना है (अर्थात् ज्ञान उस-रूप नहीं है); सहभूत (-साथ ही) प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त चैतन्य-अंशोंके समुदायरूप अविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है, और अविभाग एक द्रव्यसे व्याप, सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त चैतन्य-अंशरूप (-चैतन्यके अनन्त अंशोंरूप) पर्यायोंके द्वारा अनेकत्व है; अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूपसे होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा (अर्थात् ऐसे स्वभाववाली होनेसे) सत्त्व है, और परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप न होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा असत्त्व है; अनादिनिधन अविभाग एक वृत्तिरूपसे परिणतपनेके द्वारा नित्यत्व है, और क्रमशः

५९४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

वृत्तिपरिणितत्वेन नित्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तैकसमयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणितत्वेनानित्यत्वात्, तदतत्त्वमेकानेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव।

ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तः प्रकाशते, तर्हि किमर्थमहंद्विस्तत्साधनत्वेनाऽनुशास्यतेऽनेकान्तः? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्ध्यर्थमिति ब्रूमः। न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्मवस्त्वेव प्रसिद्ध्यति। तथा हि—इह हि स्वभावत एव बहुभावनिभेर विश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेऽपि द्वैतस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् समस्तमेव वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभ्यभावाध्यासितमेव। तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः शेषभावैः सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसम्बन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिणिमनात् ज्ञानतत्त्वं पररूपेण प्रतिपद्यज्ञानी भूत्वा नाशमुपैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं घोतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणिमनाज्ञानी कुर्वन्ननेकान्त एव तमुद्गमयति । यदा तु सर्वं वै खल्विदमात्मेति अज्ञानतत्त्वं स्वरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं

प्रवर्तमान, एक समयकी मर्यादावाले अनेक वृत्ति-अंशों-रूपसे परिणितपनेके द्वारा अनित्यत्व है। (इसप्रकार ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको भी, तत्-अतत्पना इत्यादि दो-दो विरुद्ध शक्तियाँ स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, इसलिये अनेकान्त स्वयमेव प्रकाशित होता है।)

(प्रश्न—) यदि आत्मवस्तुको, ज्ञानमात्रा होने पर भी, स्वयमेव अनेकान्त प्रकाशता है, तब फिर अर्हन्त भगवान उसके साधनके रूपमें अनेकान्तका (-स्याद्वादका) उपदेश क्यों देते हैं?

(उत्तर—) अज्ञानियोंके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी प्रसिद्धि करनेके लिये उपदेश देते हैं ऐसा हम कहते हैं। वास्तवमें अनेकान्त (-स्याद्वाद) के बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसीको इसप्रकार समझाते हैं :—

स्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमें सर्व भावोंका स्वभावसे अद्वैत होने पर भी, द्वैतका निषेध करना अशक्य होनेसे समस्त वस्तुस्वरूपमें प्रवृत्ति और पररूपसे व्यावृत्तिके द्वारा दोनों भावोंसे अध्यासित है (अर्थात् समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवर्तमान होनेसे और पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक वस्तुमें दोनों भाव रह रहे हैं)। वहाँ, जब यह ज्ञानमात्र भाव (-आत्मा), शेष (बाकीके) भावोंके साथ निज रसके भारसे प्रवर्तित ज्ञाता-ज्ञेयके सम्बन्धके कारण और अनादि कालसे ज्ञेयोंके परिणिमनके कारण ज्ञानतत्त्वको पररूप मानकर (अर्थात् ज्ञेयरूपसे अंगीकार करके) अज्ञानी होता हुआ नाशको प्राप्त होता है, तब (उसे ज्ञानमात्र भावका) स्व-रूपसे (-ज्ञानरूपसे) तत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगट करके), ज्ञातारूपसे परिणिमनके कारण ज्ञानी करता हुआ, अनेकान्त ही (-स्याद्वाद ही) उद्धार करता है—नाश नहीं होने देता। १।

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

५९५

नाशयति, तदा पररूपेणातत्त्वं घोतयित्वा विश्वाद्विनं ज्ञानं दर्शयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति २। यदानेकज्ञेयाकारैः खण्डितसकलैकज्ञानाकारो नाशमुपैति, तदा द्रव्यैकत्वं घोतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ३। यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकारत्यागेनात्मानं नाशयति, तदा पर्यायैरनेकत्वं घोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति ४। यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनाद् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वद्रव्येण सत्त्वं घोतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ५। यदा तु सर्वद्रव्याणि अहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परद्रव्येणासत्त्वं घोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति ६। यदा परक्षेत्रगतज्ञेयार्थपरिणमनात् परक्षेत्रेण ज्ञानं सत् प्रतिपद्य

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'वास्तवमें यह सब आत्मा है' इसप्रकार अज्ञानतत्त्वको स्वरूपसे (ज्ञानस्वरूपसे) मानकर—अंगीकार करके विश्वके ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है (—सर्व जगतको निजरूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत्से भिन्न ऐसे अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पररूपसे अतत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानको दिखाता हुआ, अनेकान्त ही उसे अपना (—ज्ञानमात्र भावका) नाश नहीं करने देता ।२।

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा (—ज्ञेयोंके आकारों द्वारा) अपना सकल (अखण्ड, सम्पूर्ण) एक ज्ञान-आकार खण्डित (—खण्डखण्डरूप) हुआ मानकर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) द्रव्यसे एकत्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही उसे जीवित रखता है—नष्ट नहीं होने देता ।३।

और जब यह ज्ञानमात्र भाव एक ज्ञान-आकारका ग्रहण करनेके लिये अनेक ज्ञेयाकारोंके त्याग द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानमें जो अनेक ज्ञेयोंके आकार आते हैं उनका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पर्यायोंसे अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।४।

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आनेवाले ऐसे परद्रव्योंके परिणमनके कारण ज्ञातृद्रव्यको परद्रव्यरूपसे मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है तब, (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वद्रव्यसे सत्त्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।५।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्व द्रव्य मैं ही हूँ (अर्थात् सर्व द्रव्य आत्मा ही हैं)' इसप्रकार परद्रव्यको ज्ञातृद्रव्यरूपसे मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परद्रव्यसे असत्त्व प्रकाशित करता हुआ, (अर्थात् आत्मा परद्रव्यरूपसे नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ) अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।६।

नाशमुपैति, तदा स्वक्षेत्रेणास्तित्वं घोतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ७। यदा तु स्वक्षेत्रे भवनाय परक्षेत्रगतज्ञेयाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति, तदा स्वक्षेत्रे एव ज्ञानस्य परक्षेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्परक्षेत्रेण नास्तित्वं घोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति ८। यदा पूर्वालम्बितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वकालेन सत्त्वं घोतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ९। यदा त्वर्थालम्बनकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परकालेनासत्त्वं घोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १०। यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात् ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वभावेन सत्त्वं घोतयन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति ११। यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परभावेना-

जब यह ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्रगत (-परक्षेत्रमें रहे हुए) ज्ञेय पदार्थोंके परिणमनके कारण परक्षेत्रसे ज्ञानको सत् मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वक्षेत्रसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।७।

और जब यह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्रमें होनेके लिये (-रहनेके लिये, परिणमनेके लिए), परक्षेत्रगत ज्ञेयोंके आकारोंके त्याग द्वारा (अर्थात् ज्ञानमें जो परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंका आकार आता है उनका त्याग करके) ज्ञानको तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्रमें रहकर ही परक्षेत्रगत ज्ञेयोंके आकाररूपसे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे (उस ज्ञानमात्र भावका) परक्षेत्रसे नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।८।

जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थोंके विनाशकालमें (-पूर्वमें जिनका आलम्बन किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थोंके विनाशके समय) ज्ञानका असत्पना मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वकालसे (-ज्ञानके कालसे) सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।९।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थोंके आलम्बन कालमें ही (-मात्र ज्ञेय पदार्थोंको जानते समय ही) ज्ञानका सत्पना मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परकालसे (-ज्ञेयके कालसे) असत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।१०।

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आते हुए परभावोंके परिणमनके कारण, ज्ञायकस्वभावको परभावरूपसे मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वभावसे सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।११।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव ‘सर्व भाव मैं ही हूँ’ इसप्रकार परभावको ज्ञायकभावरूपसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

५९७

सत्त्वं घोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १२। यदाऽनित्यज्ञानविशेषैः
खण्डितनित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति, तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्वं घोतयन्ननेकान्त
एव तमुझीवयति १३। यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं
नाशयति, तदा ज्ञानविशेषरूपेणानित्यत्वं घोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १४।

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

(शार्दूलविक्रीडित)

बाह्यार्थैः परिपीतमुज्जितनिजप्रव्यक्तिरित्कीभवद्
विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।
यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्युन-
दूरोन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२४८॥

मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परभावसे असत्पना
प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।१२।

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनित्यज्ञानविशेषोंके द्वारा अपना नित्य ज्ञानसामान्य खण्डित हुआ
मानकर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) ज्ञानसामान्यरूपसे नित्यत्व प्रकाशित
करता हुआ, अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता ।१३।

और जब यह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञानसामान्यका ग्रहण करनेके लिये अनित्य ज्ञानविशेषोंके
त्यागके द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके अपनेको नष्ट करता
है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) ज्ञानविशेषरूपसे अनित्यत्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकान्त ही
उसे अपना नाश नहीं करने देता ।१४।

(यहाँ तत्-अतत्के २ भंग, एक-अनेकके २ भंग, सत्-असत्के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे
८ भंग, और नित्य-अनित्यके २ भंग—इसप्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए। इन चौदह भंगोंमें
यह बताया है कि—एकान्तसे ज्ञानमात्र आत्माका अभाव होता है और अनेकान्तसे आत्मा जीवित
रहता है; अर्थात् एकान्तसे आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूपमें
परिणित नहीं होता, और अनेकान्तसे वह वास्तविक स्वरूपसे समझा जाता है, स्वरूपमें परिणित
होता है।)

यहाँ निम्न प्रकारसे (चौदह भंगोंके कलशरूप) चौदह काव्य भी कहे जा रहे हैं—
(उनमेंसे पहले, प्रथम भंगका कलशरूप काव्य इसप्रकार है :—)

श्लोकार्थ :—[बाह्य-अर्थैः परिपीतम्] बाह्य पदार्थोंके द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया,

५९८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

विश्वं ज्ञानमिति प्रतवर्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते।
यत्तत्त्वरूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन-
र्विश्वाद्विन्मविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥२४६॥

[उज्जित-निज-प्रव्यक्ति-रिक्तीभवद्] अपनी व्यक्ति (प्रगटता) को छोड़ देनेसे रिक्त (-शून्य) हुआ, [परितः पररूपे एव विश्रान्तं] सम्पूर्णतया पररूपमें ही विश्रान्त (अर्थात् पररूपके ऊपर ही आधार रखता हुआ) ऐसे [पशोः ज्ञानं] पशुका ज्ञान (-पशुवत् एकान्तवादीका ज्ञान) [सीदति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादिनः तत् पुनः] और स्याद्वादीका ज्ञान तो, ['यत् तत् तत् इह स्वरूपतः तत्' इति] 'जो तत् है वह स्वरूपसे तत् है (अर्थात् प्रत्येक तत्त्वको—वस्तुको स्वरूपसे तत्पना है)' ऐसी मान्यताके कारण [दूरउन्मग्न-घन-स्वभाव-भरतः] अत्यन्त प्रगट हुए ज्ञानघनरूप स्वभावके भारसे, [पूर्ण समुन्मज्जति] सम्पूर्ण उदित (प्रगट) होता है।

भावार्थ :—कोई सर्वथा एकान्तवादी तो यह मानता है कि—घटज्ञान घटके आधारसे ही होता है, इसलिये ज्ञान सब प्रकारसे ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। ऐसा माननेवाले एकान्तवादीके ज्ञानको तो ज्ञेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा। स्याद्वादी तो ऐसा मानते हैं कि—ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्त्वरूप (ज्ञानस्वरूप) ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता। ऐसी यथार्थ अनेकान्त समझके कारण स्याद्वादीको ज्ञान (अर्थात् ज्ञानस्वरूप आत्मा) प्रगट प्रकाशित होता है।

इसप्रकार स्वरूपसे तत्पनेका भंग कहा है ॥२४८॥

(अब, दूसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, ['विश्वं ज्ञानम्' इति प्रतवर्य] 'विश्व ज्ञान है (अर्थात् सर्व ज्ञेयपदार्थ आत्मा हैं)' ऐसा विचार करके [सकलं स्वतत्त्व-आशया दृष्ट्वा] सबको (-समस्त विश्वको) निजतत्त्वकी आशासे देखकर [विश्वमयः भूत्वा] विश्वमय (-समस्त ज्ञेयपदार्थमय) होकर, [पशुः इव स्वच्छन्दम् आचेष्टते] पशुकी भाँति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है—प्रवृत्त होता है; [पुनः] और [स्याद्वाददर्शी] स्याद्वादका देखनेवाला तो यह मानता है कि—['यत् तत् तत् पररूपतः न तत्' इति] 'जो तत् है वह पररूपसे तत् नहीं है (अर्थात् प्रत्येक तत्त्वको स्वरूपसे तत्पना होने पर भी पररूपसे अतत्पना है),' इसलिये [विश्वात् भिन्नम् अविश्वविश्वघटितं] विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे (-विश्वके निमित्तसे)

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

५९९

(शार्दूलविक्रीडित)

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विष्वग्विचित्रोल्लस-
ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिभितस्त्रुट्यन्पशुर्नश्यति ।
एकद्रव्यतया सदायुदितया भेदभ्रमं ध्वंसय-
नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥२५०॥

रचित होने पर भी विश्वरूप न होनेवाले ऐसे (अर्थात् समस्त ज्ञेय वस्तुओंके आकाररूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तुसे भिन्न ऐसे) [तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्] अपने स्वतत्त्वका स्पर्श—अनुभव करता है।

भावार्थ :—एकान्तवादी यह मानता है कि—विश्व (समस्त वस्तुएँ) ज्ञानरूप अर्थात् निजरूप है। इसप्रकार निजको और विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेको विश्वमय मानकर, एकान्तवादी, पशुकी भाँति हेय-उपादेयके विवेकके बिना सर्वत्र स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करता है। स्याद्वादी तो यह मानता है कि—जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, वही वस्तु परके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है; इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, परन्तु पर ज्ञेयोंके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है अर्थात् पर ज्ञेयोंके आकाररूप होने पर भी उनसे भिन्न है।

इसप्रकार पररूपसे अतत्पनेका भंग कहा है । २४९।

(अब, तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, [बाह्य-अर्थ-ग्रहण-स्वभाव-भरतः] बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (ज्ञानके) स्वभावकी अतिशयताके कारण, [विष्वग्-विचित्र-उल्लसत्-ज्ञेयाकार-विशीर्ण-शक्तिः] चारों ओर (सर्वत्र) प्रगट होनेवाले अनेक प्रकारके ज्ञेयाकारोंसे निसकी शक्ति विशीर्ण (-छिन्न-भिन्न) हो गई ऐसा होकर (अर्थात् अनेक ज्ञेयोंके आकार ज्ञानमें ज्ञात होने पर ज्ञानकी शक्तिको छिन्न-भिन्न—खंड-खंडरूप—हो गई मानकर) [अभितः त्रुट्यन्] सम्पूर्णतया खण्ड-खण्डरूप होता हुआ (अर्थात् खंड-खंडरूप—अनेकरूप—होता हुआ) [नश्यति] नष्ट हो जाता है; [अनेकान्तवित्] और अनेकान्तका जानकार तो, [सदा अपि उदितया एक-द्रव्यतया] सदैव उदित (-प्रकाशमान) एक द्रव्यत्वके कारण [भेदभ्रमं ध्वंसयन्] भेदके भ्रमको नष्ट करता हुआ (अर्थात् ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमें सर्वथा भेद पड़ जाता है ऐसे भ्रमको नाश करता हुआ), [एकम् अबाधित-अनुभवनं ज्ञानम्] जो एक है (-सर्वथा अनेक नहीं है) और जिसका अनुभवन निर्बाध है ऐसे ज्ञानको [पश्यति] देखता है—अनुभव करता है।

६००

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

ज्ञेयाकारकलंकमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय-
न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।
वैचित्रेऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतःक्षालितं
पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकान्तवित् ॥२५१॥

भावार्थ :—ज्ञान है वह ज्ञेयोंके आकाररूप परिणित होनेसे अनेक दिखाई देता है, इसलिये सर्वथा एकान्तवादी उस ज्ञानको सर्वथा अनेक—खण्ड-खण्डरूप—देखता हुआ ज्ञानमय ऐसे निजका नाश करता है; और स्याद्वादी तो ज्ञानको, ज्ञेयाकार होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके द्वारा एक देखता है।

इसप्रकार एकत्वका भंग कहा है ॥२५०॥

(अब, चौथे भंगका फलशरूप काव्य कहा जाता है:—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, [ज्ञेयाकार-कलङ्क-मेचक-चिति प्रक्षालनं कल्पयन्] ज्ञेयाकाररूपी कलङ्कसे (अनेकाकाररूप) मलिन ऐसे चेतनमें प्रक्षालनकी कल्पना करता हुआ (अर्थात् चेतनकी अनेकाकाररूप मलिनताको धो डालनेकी कल्पना करता हुआ), [एकाकार-चिकीर्षया स्फुटम् अपि ज्ञानं न इच्छति] एकाकार करनेकी इच्छासे ज्ञानको—यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि—नहीं चाहता (अर्थात् ज्ञानको सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञानका अभाव करता है); [अनेकान्तवित्] और अनेकान्तका जाननेवाला तो, [पर्यायैः तद्-अनेकतां परिमृशन्] पर्यायोंसे ज्ञानकी अनेकताको जानता (अनुभवता) हुआ, [वैचित्रे अपि अविचित्रताम् उपगतं ज्ञानम्] विचित्र होने पर भी अविचित्रताको प्राप्त (अर्थात् अनेकरूप होने पर भी एकरूप) ऐसे ज्ञानके [स्वतः क्षालितं] स्वतः क्षालित (स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध) [पश्यति] अनुभव करता है।

भावार्थ :—एकान्तवादी ज्ञेयाकाररूप (अनेकाकाररूप) ज्ञानको मलिन जानकर, उसे धोकर—उसमेंसे ज्ञेयाकारोंको दूर करके, ज्ञानको ज्ञेयाकारोंसे रहित एक-आकाररूप करनेको चाहता हुआ, ज्ञानका नाश करता है; और अनेकान्ती तो सत्यार्थ वस्तुस्वभावको जानता है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपसे ही अनेकाकारपना मानता है।

इसप्रकार अनेकत्वका भंग कहा है ॥२५१॥

(अब, पाँचवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६०१

(शार्दूलविक्रीडित)

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावचितः
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥२५२॥

(शार्दूलविक्रीडित)

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः
स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।
स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां
जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥२५३॥

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [प्रत्यक्ष-आलिखित-स्फुट-स्थिर-परद्रव्य-अस्तिता-वज्ज्वितः] प्रत्यक्ष ^१आलिखित ऐसे प्रगट (स्थूल) और स्थिर (-निश्चल) परद्रव्योंके अस्तित्वसे ठगाया हुआ, [स्वद्रव्य अनवलोकनेन परितः शून्यः] स्वद्रव्यको (-स्वद्रव्यके अस्तित्वको) नहीं देखता होनेसे सम्पूर्णतया शून्य होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो, [स्वद्रव्य-अस्तितया निपुणं निरूप्य] आत्माको स्वद्रव्यरूपसे अस्तिपनेसे निपुणतया देखता है, इसलिये [सद्यः समुन्मज्जता विशुद्ध-बोध-महसा पूर्णः भवन्] तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ [जीवति] जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ :—एकान्ती बाह्य परद्रव्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वको मानता है, परन्तु अपने आत्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता, इसलिये उसे शून्य मानकर आत्माका नाश करता है। स्याद्वादी तो ज्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्रव्यसे अस्तित्व अवलोकन करता है, इसलिये जीता है—अपना नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्वद्रव्य-अपेक्षासे अस्तित्वका (-सत्पनेका) भंग कहा है ।२५२।

(अब, छट्टे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [दुर्वासनावासितः] दुर्वासनासे (-कुनयकी वासनासे) वासित होता हुआ, [पुरुषं सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य] आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, [स्वद्रव्य-भ्रमतः परद्रव्येषु किल विश्राम्यति] (परद्रव्योंमें) स्वद्रव्यके भ्रमसे

१ आलिखित = आलेखन किया हुआ; चित्रित; स्पर्शित; ज्ञात ।

(शार्दूलविक्रीडित)

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा
सीदत्येव बहिः पतन्तमभितः पश्यन्युमांसं पशुः।
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥२५४॥

परद्रव्योंमें विश्रान्त करता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो, [समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां जानन्] समस्त वस्तुओंमें परद्रव्यस्वरूपसे नास्तित्वको जानता हुआ, [निर्मल-शुद्ध-बोध-महिमा] जिसकी शुद्धज्ञानमहिमा निर्मल है ऐसा वर्तता हुआ, [स्वद्रव्यम् एव आश्रयेत्] स्वद्रव्यका ही आश्रय करता है।

भावार्थ :—एकान्तवादी आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, आत्मामें जो परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी तो समस्त पदार्थोंमें परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व मानकर निज द्रव्यमें रमता है।

इसप्रकार परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्वका (-अस्तपनेका) भंग कहा है। २५३।

(अब, सातवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [भिन्न-क्षेत्र-निषण्ण-बोध्य-नियत-व्यापार-निष्ठः] भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयपदार्थोंमें जो ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धरूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ, [पुमांसम् अभितः बहिः पतन्तम् पश्यन्] आत्माको सम्पूर्णतया बाहर (परक्षेत्रमें) पड़ता देखकर (-स्वक्षेत्रसे आत्माका अस्तित्व न मानकर) [सदा सीदति एव] सदा नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादवेदी पुनः] और स्याद्वादके जाननेवाले तो [स्वक्षेत्र-अस्तितया निरुद्ध-रभसः] स्वक्षेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता हुआ (अर्थात् स्वक्षेत्रमें वर्तता हुआ), [आत्म-निखात-बोध्य-नियत-व्यापार-शक्तिः भवन्] आत्मामें ही आकाररूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी शक्तिवाला होकर, [तिष्ठति] टिकता है—जीता है (नाशको प्राप्त नहीं होता)।

भावार्थ :—एकान्तवादी भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको जाननेके कार्यमें प्रवृत्त होने पर आत्माको बाहर पड़ता ही मानकर, (स्वक्षेत्रसे अस्तित्व न मानकर), अपनेको नष्ट करता है; और स्याद्वादी तो, ‘परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुआ अपने क्षेत्रमें रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्रसे अस्तित्व धारण करता है’ ऐसा मानता हुआ टिकता है—नाशको प्राप्त नहीं होता।

इसप्रकार स्वक्षेत्रसे अस्तित्वका भंग कहा है। २५४।

(अब, आठवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६०३

(शार्दूलविक्रीडित)

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोऽज्ञनात्
तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थेवमन् ।
स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥२५५॥

(शार्दूलविक्रीडित)

पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्
सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः ।
आस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवी पुनः
पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्यपि ॥२५६॥

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [स्वक्षेत्र-स्थितये पृथग्विध-परक्षेत्र-स्थित-अर्थ-उज्ज्ञनात्] स्वक्षेत्रमें रहनेके लिये भिन्न-भिन्न परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको छोड़नेसे, [अर्थः सह चिद् आकारान् वमन्] ज्ञेय पदार्थोंके साथ चैतन्यके आकारोंका भी वमन करता हुआ (अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंके निमित्तसे चैतन्यमें जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ) [तुच्छीभूय] तुच्छ होकर [प्रणश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [स्वधामनि वसन्] स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, [परक्षेत्रे नास्तितां विदन्] परक्षेत्रमें अपना नास्तित्व जानता हुआ [त्यक्त-अर्थः अपि] (परक्षेत्रमें रहे हुए) ज्ञेय पदार्थोंको छोड़ता हुआ भी [परान् आकारकर्षी] वह पर पदार्थोंमेंसे चैतन्यके आकारोंको खांचता है (अर्थात् ज्ञेयपदार्थोंके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता) [तुच्छताम् अनुभवति न] इसलिये तुच्छताको प्राप्त नहीं होता।

भावार्थ :—‘परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंके आकाररूप चैतन्यके आकार होते हैं, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊँगा तो स्वक्षेत्रमें ही रहनेके स्थान पर परक्षेत्रमें भी व्याप्त हो जाऊँगा’ ऐसा मानकर अज्ञानी एकान्तवादी परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंके साथ ही साथ चैतन्यके आकारोंको भी छोड़ देता है; इसप्रकार स्वयं चैतन्यके आकारोंसे रहित तुच्छ होता है, नाशको प्राप्त होता है। और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, परक्षेत्रमें अपने नास्तित्वको जानता हुआ, ज्ञेय पदार्थोंको छोड़कर भी चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता; इसलिये वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता।

इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है। २५५।

(अब, नववें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [पूर्व-आलम्बित-

अर्थालम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-
ज्ञेयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुनश्यति ।
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वदेवी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥२५७॥

बोध्य-नाश-समये ज्ञानस्य नाशं विदन्] पूर्वालम्बित ज्ञेय पदार्थोंके नाशके समय ज्ञानका भी नाश जानता हुआ, [न किञ्चन अपि कलयन्] और इसप्रकार ज्ञानको कुछ भी (वस्तु) न जानता हुआ (अर्थात् ज्ञानवस्तुका अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ), [अत्यन्ततुच्छः] अत्यन्त तुच्छ होता हुआ [सीदति एव] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादवेदी पुनः] और स्याद्वादका ज्ञाता तो [अस्य निज-कालतः अस्तित्वं कलयन्] आत्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुआ, [बाह्यवस्तुषु मुहुः भूत्वा विनश्यत्सु अपि] बाह्य वस्तुएं बारम्बार होकर नाशको प्राप्त होती हैं, फिर भी [पूर्णः तिष्ठति] स्वयं पूर्ण रहता है।

भावार्थ :—पहले जिन ज्ञेय पदार्थोंको जाने थे वे उत्तर कालमें नष्ट हो गये; उन्हें देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्माका नाश करता है। और स्याद्वादी तो, ज्ञेय पदार्थोंके नष्ट होने पर भी, अपना अस्तित्व अपने कालसे ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता।

इसप्रकार स्वकालकी अपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है। २५६।

(अब, दशवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् अज्ञानी एकान्तवादी, [अर्थ-आलम्बन-काले एव ज्ञानस्य सत्त्वं कलयन्] ज्ञेयपदार्थोंके आलम्बन कालमें ही ज्ञानका अस्तित्व जानता हुआ, [बहिः ज्ञेय-आलम्बन-लालसेन-मनसा भ्राम्यन्] बाह्य ज्ञेयोंके आलम्बनकी लालसावाले चित्तसे (बाहर) भ्रमण करता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादवेदी पुनः] और स्याद्वादका ज्ञाता तो [परकालतः अस्य नास्तित्वं कलयन्] पर कालसे आत्माका नास्तित्व जानता हुआ, [आत्म-निखात-नित्य-सहज-ज्ञान-एक-पुञ्जीभवन्] आत्मामें दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ [तिष्ठति] टिकता है—नष्ट नहीं होता।

भावार्थ :—एकान्तवादी ज्ञेयोंके आलम्बनकालमें ही ज्ञानका सत्पना जानता है, इसलिये ज्ञेयोंके आलम्बनमें मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। स्याद्वादी तो पर ज्ञेयोंके कालसे अपने नास्तित्वको जानता है, अपने ही कालसे अपने अस्तित्वको जानता है; इसलिये ज्ञेयोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ नाशको प्राप्त नहीं होता।

इसप्रकार परकालकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है। २५७।

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६०५

(शार्दूलविक्रीडित)

विश्रान्तः परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्वस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः
सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन्
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥

(शार्दूलविक्रीडित)

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः
सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा-
दारुणः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्पितः ॥२५९॥

(अब, ग्यारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [परभाव-भाव-कलनात्] परभावोंके 'भवनको ही जानता है (इसप्रकार परभावसे ही अपना अस्तित्व मानता है,) इसलिये [नित्यं बहिः-वस्तुषु विश्रान्तः] सदा बाह्य वस्तुओंमें विश्राम करता हुआ, [स्वभाव-महिमनि एकान्त-निश्चेतनः] (अपने) स्वभावकी महिमामें अत्यन्त निश्चेतन (जड़) वर्तता हुआ, [नश्यति एव] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [नियत-स्वभाव-भवन-ज्ञानात् सर्वस्मात् विभक्तः भवन्] (अपने) नियत स्वभावके भवनस्वरूप ज्ञानके कारण सब (परभावों) से भिन्न वर्तता हुआ, [सहज-स्पष्टीकृत-प्रत्ययः] जिसने सहज स्वभावका प्रतीतिरूप ज्ञातृत्व स्पष्ट—प्रत्यक्ष—अनुभवरूप किया है ऐसा होता हुआ, [नाशम् एति न] नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ :—एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्पना मानता है, इसलिये बाह्य वस्तुओंमें विश्राम करता हुआ, आत्माका नाश करता है; और स्याद्वादी तो, ज्ञानभाव ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्माका नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्व-भावकी (अपने भावकी) अपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है ।२५८।

(अब, बारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् अज्ञानी एकान्तवादी, [सर्व-भाव-भवनं आत्मनि

१ भवन = अस्तित्व; परिणमन ।

(शार्दूलविक्रीडित)

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहज्ञानांशनानात्मना
निज्ञानात्क्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुनश्यति ।
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशन्निवस्तु नित्योदितं
टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिम ज्ञानं भवन् जीवति ॥२६०॥

अध्यास्य शब्द-स्वभाव-च्युतः] सर्व भावरूप भवनका आत्मामें अध्यास करके (अर्थात् आत्मा सर्व ज्ञेय पदार्थोंके भावरूप है, ऐसा मानकर) शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ, [अनिवारितः सर्वत्र अपि स्वैरं गतभयः क्रीडति] किसी परभावको शेष रखे बिना सर्व परभावोंमें स्वच्छन्दतापूर्वक निर्भयतासे (निःशंकतया) क्रीड़ा करता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [स्वस्य स्वभावं भरात् आरूढः] अपने स्वभावमें अत्यन्त आरूढ़ होता हुआ, [परभाव-भाव-विरह-व्यालोक-निष्कम्पितः] परभावरूप भवनके अभावकी दृष्टिके कारण (अर्थात् आत्मा परद्रव्योंके भावरूपसे नहीं है—ऐसा जानता होनेसे) निष्कम्प वर्तता हुआ, [विशुद्धः एव लसति] शुद्ध ही विराजित रहता है ।

भावार्थ :—एकान्तवादी सर्व परभावोंको निजरूप जानकर अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ सर्वत्र (सर्व परभावोंमें) स्वेच्छाचारितासे निःशंकतया प्रवृत्त होता है; और स्याद्वादी तो, परभावोंको जानता हुआ भी, अपने शुद्ध ज्ञानस्वभावको सर्व परभावोंसे भिन्न अनुभव करता हुआ, शोभित होता है ।

इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है । २५९।

(अब, तेरहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [प्रादुर्भाव-विराम-मुद्रित-वहत्-ज्ञान-अंश-नाना-आत्मना निज्ञानात्] उत्पाद-व्ययसे लक्षित ऐसे बहते (—परिणमित होते) हुए ज्ञानके अंशरूप अनेकात्मकताके द्वारा ही (आत्माका) निर्णय अर्थात् ज्ञान करता हुआ, [क्षणभङ्ग-संग-पतितः] ^१क्षणभंगके संगमें पड़ा हुआ, [प्रायः नश्यति] बहुलतासे नाशको प्राप्त होता है, [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [चिद्-आत्मना चिद्-वस्तु नित्य-उदितं परिमृशन्] चैतन्यात्मकताके द्वारा चैतन्यवस्तुको नित्य-उदित अनुभव करता हुआ, [टंकोत्कीर्ण-घन-स्वभाव-महिम ज्ञानं भवन्] टंकोत्कीर्णघनस्वभाव (टंकोत्कीर्ण पिंडरूप स्वभाव) जिसकी महिमा है ऐसे ज्ञानरूप वर्तता हुआ, [जीवति] जीता है ।

भावार्थ :—एकान्तवादी ज्ञेयोंके आकारानुसार ज्ञानको उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर,

१ क्षणभंग = क्षण-क्षणमें होता हुआ नाश; क्षणभंगुरता; अनित्यता ।

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६०७

(शार्दूलविक्रीडित)

टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया
वांछत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्भिन्नं पशुः किंचन।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युच्चलं
स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्स्तुवृत्तिक्रमात् ॥२६१॥

अनित्य पर्यायोंके द्वारा आत्माको सर्वथा अनित्य मानता हुआ, अपनेको नष्ट करता है; और स्याद्वादी तो, यद्यपि ज्ञान ज्ञेयानुसार उत्पन्न-विनष्ट होता है फिर भी, चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता।

इसप्रकार नित्यत्वका भंग कहा है । २६०।

(अब, चौदहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थ :—[पशुः] पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [टंकोत्कीर्ण विशुद्धबोध-विसर-आकार-आत्म-तत्त्व-आशया] टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञानके विस्ताररूप एक-आकार (सर्वथा नित्य) आत्मतत्त्वकी आशासे, [उच्छलत्-अच्छ-चित्परिणतेः भिन्नं किञ्चन वाज्जति] उच्छलती हुई निर्मल चैतन्यपरिणतिसे भिन्न कुछ (आत्मतत्त्वको) चाहता है (किन्तु ऐसा कोई आत्मतत्त्व है नहीं); [स्याद्वादी] और स्याद्वादी तो, [चिद-वस्तु-वृत्ति-क्रमात् तद-अनित्यतां परिमृशन्] चैतन्यवस्तुकी वृत्तिके (-परिणतिके, पर्यायके) क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुआ, [नित्यम् ज्ञानं अनित्यता परिगमे अपि उच्चलं आसादयति] नित्य ऐसे ज्ञानको अनित्यतासे व्याप्त होने पर भी उच्चल (-निर्मल) मानता है—अनुभव करता है।

भावार्थ :—एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार—नित्य प्राप्त करनेकी वाँछासे, उत्पन्न होनेवाली और नाश होनेवाली चैतन्यपरिणतिसे पृथक् कुछ ज्ञानको चाहता है; परन्तु परिणामके अतिरिक्त कोई पृथक् परिणामी तो नहीं होता। स्याद्वादी तो यह मानता है कि—यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रमशः उत्पन्न होनेवाली और नष्ट होनेवाली चैतन्यपरिणतिके क्रमके कारण ज्ञान अनित्य भी है; ऐसा ही वस्तुस्वभाव है।

इसप्रकार अनित्यत्वका भंग कहा गया । २६१।

‘पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत, अज्ञानसे मूढ़ जीवोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध कर देता है—समझा देता है’ इस अर्थका काव्य कहा जाता है :—

६०८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(अनुष्टुभ्)

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।
आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते ॥२६२॥

(अनुष्टुभ्)

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् ।
अलंध्यं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥२६३॥

श्लोकार्थ :—[इति] इसप्रकार [अनेकान्तः] अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद [अज्ञान-विमूढानां ज्ञानमात्रं आत्मतत्त्वम् प्रसाधयन्] अज्ञानमूढ़ प्राणियोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हुआ, [स्वयमेव अनुभूयते] स्वयमेव अनुभवमें आता है।

भावार्थ :—ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है। परन्तु अनादि कालसे प्राणी अपने आप अथवा एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व सम्बन्धी अनेक प्रकारसे पक्षपात करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते हैं। उनको (अज्ञानी जीवोंको) स्याद्वाद ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनेकान्तस्वरूपपना प्रगट करता है—समझाता है। यदि अपने आत्माकी ओर दृष्टिपात करके—अनुभव करके देखा जाये तो (स्याद्वादके उपदेशानुसार) ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होती है। इसलिये हे प्रवीण पुरुषो ! तुम ज्ञानको तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे सत्स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि अनेक धर्मस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाओ। यही सम्यग्ज्ञान है। सर्वथा एकान्त मानना वह मिथ्याज्ञान है। २६२।

‘पूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप अनेकान्तमय होनेसे अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद सिद्ध हुआ’ इस अर्थका काव्य अब कहा जाता है :—

श्लोकार्थ :—[एवं] इसप्रकार [अनेकान्तः] अनेकान्त—[जैनम् अलङ्घ्यं शासनम्] कि जो जिनदेवका अलंध्य (किसीसे तोड़ा न जाय ऐसा) शासन है वह—[तत्त्व-व्यवस्थित्या] वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थिति (व्यवस्था) द्वारा [स्वयम् स्वं व्यवस्थापयन्] स्वयं अपने आपको स्थापित करता हुआ [व्यवस्थितः] स्थित हुआ—निश्चित हुआ—सिद्ध हुआ।

भावार्थ :—अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद, वस्तुस्वरूपको यथावत् स्थापित करता हुआ, स्वतः सिद्ध हो गया। वह अनेकान्त ही निर्बाध जिनमत है और यथार्थ वस्तुस्थितिको कहनेवाला है। कहीं किसीने असत् कल्पनासे वचनमात्र प्रलाप नहीं किया है। इसलिये हे निपुण पुरुषों ! भलीभांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान-प्रमाणसे अनुभव कर देखो। २६३।

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६०९

नन्वनेकान्तमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्ध्या लक्ष्यप्रसिद्ध्यर्थम् । आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं, तदसाधारणगुणत्वात् । तेन ज्ञानप्रसिद्ध्या तल्लक्ष्यस्यात्मनः प्रसिद्धिः ।

ननु किमनया लक्षणप्रसिद्ध्या, लक्ष्यमेव प्रसाधनीयम् । नाप्रसिद्धलक्षणस्य लक्ष्यप्रसिद्धिः, प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः ।

ननु किं तल्लक्ष्यं यज्ञानप्रसिद्ध्या ततो भिन्नं प्रसिध्यति ? न ज्ञानाद्विन्नं लक्ष्यं, ज्ञानात्मनोद्रव्यत्वेनाभेदात् ।

तर्हि किं कृतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात् कृतः । प्रसिद्धं हि ज्ञानं,

(यहाँ आचार्यदेव अनेकान्तके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करते हैं :—)

(प्रश्न :—) आत्मा अनेकान्तमय है फिर भी यहाँ उसका ज्ञानमात्रतासे क्यों व्यपदेश (कथन, नाम) किया जाता है ? (यद्यपि आत्मा अनन्त धर्मयुक्त है तथापि उसे ज्ञानरूपसे क्यों कहा जाता है ? ज्ञानमात्र कहनेसे तो अन्य धर्मोंका निषेध समझा जाता है ।)

(उत्तर :—) लक्षणकी प्रसिद्धिके द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि करनेके लिये आत्माका ज्ञानमात्ररूपसे व्यपदेश किया जाता है । आत्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है (-अन्य द्रव्योंमें ज्ञानगुण नहीं है) । इसलिये ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उसके लक्ष्यकी—आत्माकी—प्रसिद्धि होती है ।

प्रश्न :—इस लक्षणकी प्रसिद्धिसे क्या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य अर्थात् प्रसिद्धि करने योग्य है । (इसलिये लक्षणको प्रसिद्धि किये बिना मात्र लक्ष्यको ही—आत्माको ही—प्रसिद्धि क्यों नहीं करते ?)

(उत्तर :—) जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे (अर्थात् जो लक्षणको नहीं जानता ऐसे अज्ञानी जनको) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती । जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसीको लक्ष्यकी प्रसिद्धि होती है । (इसलिये अज्ञानीको पहले लक्षण बतलाते हैं तब वह लक्ष्यको ग्रहण कर सकता है ।)

(प्रश्न :—) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे (-ज्ञानसे) भिन्न प्रसिद्ध होता है ?

(उत्तर :—) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मामें द्रव्यपनेसे अभेद है ।

(प्रश्न :—) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है ?

६१०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात् : तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविनाभूतानन्तर्धर्मसमुदयमूर्तिरात्मा । ततो ज्ञानमात्राचलितनिखातया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं तदविनाभूतं अनन्तर्धर्मजातं यद्यावल्लक्ष्यते तत्तावत्समस्तमेवैकः खल्वात्मा । एतदर्थमेवात्रास्य ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ।

ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानन्तर्धर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वम् ? परस्परव्यतिरिक्तानन्तर्धर्म-समुदायपरिणितैकज्ञसिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् । अत एवास्य ज्ञानमात्रैकभावान्तः-

(उत्तर :—) प्रसिद्धत्व और ^१प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका विभाग किया गया है । ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है (अर्थात् ज्ञान सर्व प्राणियोंको स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आता है); वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान, तद्-अविनाभूत (-ज्ञानके साथ अविनाभावी सम्बन्धवाला) अनन्त धर्मोंका समुदायरूप मूर्ति आत्मा है । (ज्ञान प्रसिद्ध है; और ज्ञानके साथ जिनका अविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे अनन्त धर्मोंका समुदायस्वरूप आत्मा उस ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान है ।) इसलिये ज्ञानमात्रमें अचलितपनेसे स्थापित दृष्टिके द्वारा, क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान, तद्-अविनाभूत (-ज्ञानके साथ अविनाभावी सम्बन्धवाला) अनन्तर्धर्मसमूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तवमें एक आत्मा है ।

इसी कारणसे यहाँ आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है ।

(प्रश्न :—) जिसमें क्रम और अक्रमसे प्रवर्तमान अनन्त धर्म हैं ऐसे आत्माके ज्ञानमात्रता किसप्रकार है ?

(उत्तर :—) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणित एक ज्ञसिमात्र भावरूपसे स्वयं ही है, इसलिये (अर्थात् परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणित जो एक जाननक्रिया है, उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं ही है, इसलिये) आत्माके ज्ञानमात्रता है । इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभावकी अन्तःपातिनी (-ज्ञानमात्र एक भावके भीतर आ जानेवाली—) अनंत शक्तियाँ उछलती हैं । (आत्माके जितने धर्म हैं उन सबको, लक्षणभेदसे भेद होने पर भी, प्रदेशभेद नहीं है; आत्माके एक परिणाममें सभी धर्मोंका परिणाम रहता है । इसलिये आत्माके एक ज्ञानमात्र भावके भीतर अनन्त शक्तियाँ रहती हैं । इसलिये ज्ञानमात्र भावमें—ज्ञानमात्र भावस्वरूप आत्मामें—अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं ।) उनमेंसे कितनी ही शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं—

आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चैतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी जीवत्वशक्ति । (आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चैतन्यमात्रभावरूपी भावप्राणका धारण

^१ प्रसाध्यमान = प्रसिद्ध किया जाता हो । (ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाध्यमान है ।)

कहानजैनशास्त्रमाला]	परिशिष्ट	६११
पातिन्योऽनन्ताः शक्तयः उत्स्वर्वन्ते ।—आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः १ । अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः २ । अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्तिः ३ । साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ४ । अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ५ । स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ६ । अखण्डितप्रतापस्वातन्त्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ७ । सर्वभावव्यापकैकभावरूपा विभुत्वशक्तिः ८ । विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ९ । विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः १० । नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकालोकाकारमेचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः ११ । स्वयम्प्रकाशमानविशदस्वसंवित्तिमयी प्रकाशशक्तिः १२ । क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिका असंकुचितविकाशत्व-		

करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमें—आत्मामें—उछलती है) । १। अजडत्वस्वरूप चितिशक्ति (अजडत्व अर्थात् चेतनत्व जिसका स्वरूप है ऐसी चितिशक्ति ।) । २। अनाकार उपयोगमयी दृशिशक्ति । (जिसमें ज्ञेयरूप आकार अर्थात् विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयोगमयी—सत्तामात्र पदार्थमें उपयुक्त होनेरूप—दृशिशक्ति अर्थात् दर्शनक्रियारूप शक्ति ।) । ३। साकार उपयोगमयी ज्ञानशक्ति । (जो ज्ञेय पदार्थोंके विशेषरूप आकारोंमें उपयुक्त होती है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञानशक्ति ।) । ४। अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी सुखशक्ति । ५। स्वरूपकी (—आत्मस्वरूपकी) रचनाकी सामर्थ्यरूप वीर्यशक्ति । ६। जिसका प्रताप अखण्डित है अर्थात् किसीसे खण्डित की नहीं जा सकती ऐसे स्वातंत्र्यसे (—स्वाधीनतासे) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्वशक्ति । ७। सर्व भावोंमें व्यापक ऐसे एक भावरूप विभुत्वशक्ति । (जैसे, ज्ञानरूपी एक भाव सर्व भावोंमें व्याप्त होता है ।) । ८। समस्त विश्वके सामान्य भावको देखनेरूपसे (अर्थात् सर्व पदार्थोंके समूहरूप लोकालोकको सत्तामात्र ग्रहण करनेरूपसे) परिणित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्ति । ९। समस्त विश्वके विशेष भावोंको जानेरूपसे परिणित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्ति । १०। अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालोकके आकारोंसे मेचक (अर्थात् अनेक-आकाररूप) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति । (जैसे दर्पणकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसकी पर्यायमें घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार आत्माकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसके उपयोगमें लोकालोकके आकार प्रकाशित होते हैं ।) । ११। स्वयं प्रकाशमान विशद (—स्पष्ट) ऐसी स्वसंवेदनमयी (—स्वानुभवमयी) प्रकाशशक्ति । १२। क्षेत्र और कालसे अमर्यादित ऐसी चिद्विलासस्वरूप (—चैतन्यके विलासस्वरूप) असंकुचितविकासत्वशक्ति । १३। जो अन्यसे नहीं किया जाता और

६१२

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

शक्तिः १३। अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणत्वशक्तिः १४। परात्म-
निमित्तकज्ञेयज्ञानाकाग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः १५। अन्यूनाति-
रिक्तस्वरूपनियतत्वरूपा त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः १६। षट्स्थानपतितवृद्धिहानि-
परिणितस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः १७। क्रमाक्रमवृत्त-
वृत्तित्वलक्षणा उत्पादव्यध्रुवत्वशक्तिः १८। द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोत्पादालिंगितसद्वा-
विसद्वरूपैकास्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः १९। कर्मबन्धव्यपगमव्यंजितसहजस्पर्शादि-
शून्यात्मप्रदेशात्मिका अमूर्तत्वशक्तिः २०। सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणाम-

अन्यको नहीं करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अकार्यकारणत्वशक्ति। (जो अन्यका कार्य नहीं है और अन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप अकार्यकारणत्व-शक्ति।) १४। पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारोंको ग्रहण करनेके और ग्रहण करनेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति। (-पर जिनके कारण हैं ऐसे ज्ञेयाकारोंको ग्रहण करनेके और स्व जिनका कारण है ऐसे ज्ञानाकारोंको ग्रहण करनेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्वशक्ति।) १५। जो कमबढ़ नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतत्वरूप (-निश्चित्तया यथावत् रहनेरूप-) त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति। १६। षट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणित, स्वरूप-प्रतिष्ठत्वके कारणरूप (-वस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप) ऐसा जो विशिष्ट (-खास) गुण है उस-स्वरूप अगुरुलघुत्व शक्ति। [इस षट्स्थानपतित वृद्धिहानिका स्वरूप 'गोम्मटसार' ग्रन्थसे जानना चाहिये। अविभाग प्रतिच्छेदोंकी संख्यारूप षट्स्थानोंमें पतित—समाविष्ट—वस्तुस्वभावकी वृद्धिहानि जिससे (-जिस गुणसे) होती है और जो (गुण) वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका कारण है ऐसा कोई गुण आत्मामें है; उसे अगुरुलघुत्वगुण कहा जाता है। ऐसी अगुरुलघुत्वशक्ति भी आत्मामें है]। १७। क्रमप्रवृत्तिरूप और अक्रमप्रवृत्तिरूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्यध्रुवत्वशक्ति। (क्रमवृत्तिरूप पर्याय उत्पादव्यरूप है और अक्रमवृत्तिरूप गुण ध्रुवत्वरूप है।) १८। द्रव्यके स्वभावभूत ध्रौव्य-व्यय-उत्पादसे आलिंगित (-स्पर्शित), सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति। १९। कर्मबन्धके अभावसे व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादि-शून्य (-स्पर्श, रस, गंध और वर्णसे रहित) ऐसे आत्मप्रदेशस्वरूप अमूर्तत्वशक्ति। २०। समस्त, कर्मोंके द्वारा किये गये, ज्ञातृत्वमात्रसे भिन्न जो परिणाम उन परिणामोंके करणके 'उपरमस्वरूप (उन परिणामोंको करनेकी निवृत्तिस्वरूप)' अकर्तृत्वशक्ति। (जिस शक्तिसे आत्मा ज्ञातृत्वके अतिरिक्त कर्मोंसे किये गये परिणामोंका कर्ता

१ उपरम = निवृत्ति; अन्त; अभाव।

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પરિશિષ્ટ

૬૧૩

કરણોપરમાત્મિકા અકર્તૃત્વશક્તિ: ૨૧। સકલકર્મકૃતજ્ઞાતૃત્વમાત્રાતિરિક્તપરિણામાનુભવો-પરમાત્મિકા અભોકૃત્વશક્તિ: ૨૨। સકલકર્મોપરમપ્રવૃત્તાત્મપ્રદેશનૈષ્ણ્યરૂપા નિષ્ક્રિયત્વશક્તિ: ૨૩। આસંસારસંહરણવિસ્તરણલક્ષિતકિંચિદૂનચરમશરીરપરિમાળાવસ્થિતલોકાકાશ-સમ્મિતાત્માવયવત્વલક્ષણા નિયતપ્રદેશત્વશક્તિ: ૨૪। સર્વશરીરકસ્વરૂપાત્મિકા સ્વર્ધર્મવ્યાપકત્વશક્તિ: ૨૫। સ્વપરસમાનાસમાનસમાનાસમાનત્રિવિધભાવધારણાત્મિકા સાધારણસાધારણસાધારણધર્મત્વશક્તિ: ૨૬। વિલક્ષણાનન્તસ્વભાવભાવિતૈકભાવલક્ષણા અનન્તધર્મત્વશક્તિ: ૨૭। તદત્દૂપમયત્વલક્ષણા વિરુદ્ધધર્મત્વશક્તિ: ૨૮। તદ્દૂપભવનરૂપા તત્ત્વશક્તિ: ૨૯। અતદ્દૂપભવનરૂપા અતત્ત્વશક્તિ: ૩૦। અનેકપર્યાયવ્યાપકૈકદ્રવ્યમયત્વરૂપા એકત્વ-

નહીં હોતા, એસી અકર્તૃત્વ નામક એક શક્તિ આત્મામે હૈ) ।૨૧। સમસ્ત, કર્મોસે કિયે ગયે, જ્ઞાતૃત્વમાત્રસે ભિન્ન પરિણામોંકે અનુભવકે (-ભોકૃત્વકે) ઉપરમસ્વરૂપ અભોકૃત્વશક્તિ ।૨૨। સમસ્ત કર્મોંકે ઉપરમસે પ્રવૃત્ત આત્મપ્રદેશોંકી નિષ્પન્દતાસ્વરૂપ (-અકમ્પતાસ્વરૂપ) નિષ્ક્રિયત્વશક્તિ । (જબ સમસ્ત કર્મોંકા અભાવ હો જાતા હૈ તબ પ્રદેશોંકા કમ્પન મિટ જાતા હૈ, ઇસલિયે નિષ્ક્રિયત્વ-શક્તિ ભી આત્મામે હૈ) ।૨૩। જો અનાદિ સંસારસે લેકર સંકોચવિસ્તારસે લક્ષિત હૈ ઔર જો ચરમ શરીરકે પરિમાળસે કુછ ન્યૂન પરિમાળસે અવસ્થિત હોતા હૈ એસા લોકાકાશકે માપ જિતના માપવાલા આત્મ-અવયવત્વ જિસકા લક્ષણ હૈ એસી નિયતપ્રદેશત્વશક્તિ । (આત્માકે લોકપરિમાળ અસંખ્ય પ્રદેશ નિયત હી હૈને) । વે પ્રદેશ સંસાર-અવસ્થામે સંકોચવિસ્તારકો પ્રાસ હોતે હૈને ઔર મોક્ષ-અવસ્થામે ચરમ શરીરસે કુછ કમ પરિમાળસે સ્થિત રહતે હૈને) ।૨૪। સર્વ શરીરોંમે એકસ્વરૂપાત્મક એસી સ્વર્ધર્મવ્યાપકત્વશક્તિ । (શરીરકે ધર્મરૂપ ન હોકર અપને ધર્મોમે વ્યાપનેરૂપ શક્તિ સો સ્વર્ધર્મવ્યાપકત્વશક્તિ હૈ) ।૨૫। સ્વ-પરકે સમાન, અસમાન ઔર સમાનાસમાન એસે તીન પ્રકારકે ભાવોંકે ધારણસ્વરૂપ સાધારણ-અસાધારણ-સાધારણસાધારણધર્મત્વશક્તિ ।૨૬। વિલક્ષણ (-પરસ્પર ભિન્ન લક્ષણયુક્ત) અનન્ત સ્વભાવોંસે ભાવિત એસા એક ભાવ જિસકા લક્ષણ હૈ એસી અનન્તધર્મત્વશક્તિ ।૨૭। તદ્દૂપમયતા ઔર અતદ્દૂપમયતા જિસકા લક્ષણ હૈ એસી વિરુદ્ધધર્મત્વશક્તિ ।૨૮। તદ્દૂપ ભવનરૂપ એસી તત્ત્વશક્તિ । (તત્સ્વરૂપ હોનેરૂપ અથવા તત્સ્વરૂપ પરિણમનરૂપ એસી તત્ત્વશક્તિ આત્મામે હૈ) । ઇસ શક્તિસે ચેતન ચેતનરૂપસે રહતા હૈ-પરિણમિત હોતા હૈ) ।૨૯। અતદ્દૂપ ભવનરૂપ એસી અતત્ત્વશક્તિ । (તત્સ્વરૂપ નહીં હોનેરૂપ અથવા તત્સ્વરૂપ નહીં પરિણમનરૂપ અતત્ત્વશક્તિ આત્મામે હૈ) । ઇસ શક્તિસે ચેતન જડરૂપ નહીં હોતા ।) ૩૦। અનેક પર્યાયોંમે વ્યાપક એસી એકદ્રવ્યમયતારૂપ એકત્વશક્તિ ।૩૧।

६१४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

शक्तिः ३१। एकद्रव्यव्याप्तानेकपर्यायमयत्वरूपा अनेकत्वशक्तिः ३२। भूतावस्थत्वरूपा भाव-शक्तिः ३३। शून्यावस्थत्वरूपा अभावशक्तिः ३४। भवत्पर्यायव्यव्यरूपा भावाभावशक्तिः ३५। अभवत्पर्यायोदयरूपा अभावभावशक्तिः ३६। भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ३७। अभवत्पर्यायाभवनरूपा अभावाभावशक्तिः ३८। कारकानुगतक्रियानिष्कान्तभवनमात्रमयी भावशक्तिः ३९। कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ४०। प्राप्यमाणसिद्धरूप-भावमयी कर्मशक्तिः ४१। भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कर्तृशक्तिः ४२। भवद्वाव-भवनसाधकत्तमत्वमयी करणशक्तिः ४३। स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी सम्प्रदानशक्तिः ४४। उत्पादव्ययालिंगितभावापायनिरपायध्वत्वमयी अपादानशक्तिः ४५। भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ४६। स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्तिः ४७।

एक द्रव्यसे व्याप्त जो अनेक पर्याये उस-मयपनेरूप अनेकत्वशक्ति । ३२। विद्यमान-अवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति । (अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उसरूप भावशक्ति) । ३३। शून्य (-अविद्यमान) अवस्थायुक्ततारूप अभावशक्ति । (अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उसरूप अभावशक्ति) । ३४। भवते हुए (प्रवर्तमान) पर्यायके व्यरूप भावाभावशक्ति । ३५। नहीं भवते हुए (अप्रवर्तमान) पर्यायके उदयरूप अभावभावशक्ति । ३६। भवते हुए (प्रवर्तमान) पर्यायके भवनरूप भावभावशक्ति । ३७। नहीं भवते हुये (अप्रवर्तमान) पर्यायके अभवनरूप अभावाभाव शक्ति । ३८। (कर्ता, कर्म आदि) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी) भाव- शक्ति । ३९। कारकोंके अनुसार परिणित होनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति । ४०। प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव उसमयी कर्मशक्ति । ४१। होनेपनरूप और सिद्धरूप भावके भावकत्वमयी कर्तृशक्ति । ४२। भवते हुये (प्रवर्तमान) भावके भवनके (-होनेके) साधक-तमपनेमयी (-उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उग्र साधनत्वमयी) करणशक्ति । ४३। अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय (-उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय) सम्प्रदानशक्ति । ४४। उत्पादव्ययसे आलिंगित भावका अपाय (-हानि, नाश) होनेसे हानिको प्राप्त न होनेवाले ध्वत्वमयी अपादानशक्ति । ४५। भाव्यमान (अर्थात् भावनेमें आते हुये) भावके आधारत्वमयी अधिकरणशक्ति । ४६। स्वभावमात्र स्व-स्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ति । (अपना भाव अपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है—ऐसे सम्बन्धमयी सम्बन्ध-शक्ति) । ४७।

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६१५

(वसन्ततिलका)

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि
यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं
तद्व्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥२६४॥

(वसन्ततिलका)

नैकान्तसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु-
तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः ।
स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो
ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलंघयन्तः ॥२६५॥

‘इत्यादि अनेक शक्तियोंसे युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञानमात्रताको नहीं छोड़ता’—इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[इत्यादि-अनेक-निज-शक्ति-सुनिर्भरः अपि] इत्यादि (—पूर्व कथित ४७ शक्तियाँ इत्यादि) अनेक निज शक्तियोंसे भलीभाँति परिपूर्ण होने पर भी [यः भावः ज्ञानमात्रमयतां न जहाति] जो भाव ज्ञानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, [तद्] ऐसा वह, [एवं क्रम-अक्रम-विवर्ति-विवर्त-चित्रम्] पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप और अक्रमरूपसे वर्तमान विवर्तसे (—रूपान्तरसे, परिणमनसे) अनेक प्रकारका, [द्रव्य-पर्ययमय] द्रव्यपर्यायमय [चिद्] चैतन्य (अर्थात् ऐसा वह चैतन्य भाव-आत्मा) [इह] इस लोकमें [वस्तु अस्ति] वस्तु है।

भावार्थ :—कोई यह समझ सकता है कि आत्माको ज्ञानमात्र कहा है, इसलिये वह एकस्वरूप ही होगा। किन्तु ऐसा नहीं है। वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमय है। चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है। वह चैतन्य अर्थात् आत्मा अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोंके विकारोंके समूहरूप अनेकाकार होता है फिर भी ज्ञानको—जो कि असाधारणभाव है उसे—नहीं छोड़ता, उसकी समस्त अवस्थाएं—परिणाम—पर्याय ज्ञानमय ही हैं। २६४।

‘इस अनेकस्वरूप—अनेकान्तमय—वस्तुको जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञानस्वरूप होते हैं’—इस आशयका, स्याद्वादका फल बतलानेवाला काव्य अब कहते हैं—

श्लोकार्थ :—[इति वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिम् नैकान्त-सङ्गत-दृशा स्वयमेव प्रविलोकयन्तः] ऐसी (अनेकान्तात्मक) वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थितिको अनेकान्त-संगत

अथास्योपायोपेयभावश्चिन्त्यते—

आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रत्वेऽप्युपायोपेयभावो विद्यत एव; तस्यैकस्यापि स्वयं साधकसिद्धरूपोभ्यपरिणामित्वात्। तत्र यत्साधकं रूपं स उपायः, यत्सिद्धं रूपं स उपेयः। अतोऽस्यात्मनोऽनादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रैः स्वरूपप्रव्यवनात् संसरतः सुनिश्चल-परिगृहीतव्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिपाकप्रकर्षपरम्पर्या क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यान्त-मर्गननिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षमकरिकाधिरूढ-

(अनेकान्तके साथ सुसंगत, अनेकान्तके साथ मेलवाली) दृष्टिके द्वारा स्वयमेव देखते हुए, [स्याद्वाद-शुद्धिम् अधिकाम् अधिगम्य] स्याद्वादकी अत्यन्त शुद्धिको जानकर, [जिन-नीतिम् अलङ्घयन्तः] जिननीतिका (जिनेश्वरदेवके मार्गका) उल्लंघन न करते हुए, [सन्तः ज्ञानीभवन्ति] सत्पुरुष ज्ञानस्वरूप होते हैं।

भावार्थ :—जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ सुसंगत दृष्टिके द्वारा अनेकान्तमय वस्तुस्थितिको देखते हैं, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके—जान करके जिनदेवके मार्गको—स्याद्वादन्यायको—उल्लंघन न करते हुए, ज्ञानस्वरूप होते हैं। २६५।

इसप्रकार स्याद्वादके सम्बन्धमें कहकर, अब आचार्यदेव उपाय-उपेयभावके सम्बन्धमें कुछ कहते हैं :—

अब इसके (—ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) ^१उपाय-उपेयभाव विचारा जाता है (अर्थात् आत्मवस्तु ज्ञानमात्र है फिर भी उसमें उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं सो इसका विचार किया जाता है :

आत्मवस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उसे उपाय-उपेयभाव (उपाय-उपेयपना) है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी ^२स्वयं साधकरूपसे और सिद्धरूपसे—दोनों प्रकारसे परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र द्वारा (मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र द्वारा) स्वरूपसे च्युत होनेके कारण संसारमें भ्रमण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिके पाकके प्रकर्षकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें आरोहण कराये जानेवाले इस आत्माको, अन्तर्मग्न जो निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद हैं उनके साथ तद्रूपताके

१ उपेय अर्थात् प्राप्त करने योग्य, और उपाय अर्थात् प्राप्त करने योग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे। आत्माका शुद्ध (-सर्व कर्म रहित) स्वरूप अथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षमार्ग उपाय है।

२ आत्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनों उसके परिणाम हैं।

कहानजैनशास्त्रमाला] परिशिष्ट ६१७

रत्नत्रयातिशयप्रवृत्तसकलकर्मक्षयप्रज्वलितस्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानं ज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयभावं साधयति। एवमुभ्यत्रापि ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितैकवस्तुनो निष्कम्पपरिग्रहणात् तत्क्षण एव मुमुक्षूणामासंसारादलब्धभूमिकानामपि भवति भूमिकालाभः। ततस्तत्र नित्यदुर्लितास्ते स्वत एव क्रमाक्रमप्रवृत्तानेकान्तमूर्तयः साधकभावसम्भवपरमप्रकर्षकोटिसिद्धिभावभाजनं भवन्ति। ये तु नेमामन्तर्नीतानेकान्त-ज्ञानमात्रैकभावरूपां भूमिमुपतभन्ते ते नित्यमज्ञानिनो भवन्तो ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं

द्वारा स्वयं साधकरूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्षकी पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयकी अतिशयतासे प्रवर्तित जो सकल कर्मका क्षय उससे प्रज्वलित (देवीप्यमान) हुवे जो अस्खलित विमल स्वभावभावत्व द्वारा स्वयं सिद्धरूपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र (भाव) उपाय-उपेयभावको सिद्ध करता है।

(भावार्थ :—यह आत्मा अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रिके कारण संसारमें भ्रमण करता है। वह सुनिश्चिततया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिकी वृद्धिकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपानुभव जबसे करता है तबसे ज्ञान साधकरूपसे परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञानमें निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद अन्तर्भूत हैं। निश्चय- सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिके प्रारंभसे लेकर, स्वरूपानुभवकी वृद्धि करते करते जब तक निश्चय- सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिकी पूर्णता न हो, तब तक ज्ञानका साधक रूपसे परिणमन है। जब निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिकी पूर्णतासे समस्त कर्मोंका नाश होता है अर्थात् साक्षात् मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभावभाव प्रगट देवीप्यमान हुआ है। इसप्रकार साधक रूपसे और सिद्ध रूपसे—दोनों रूपसे परिणमित होनेवाला एक ही ज्ञान आत्मवस्तुको उपाय-उपेयपना साधित करता है।)

इसप्रकार दोनोंमें (—उपाय तथा उपेयमें—) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है अर्थात् अन्यपना नहीं है; इसलिये सदा अस्खलित एक वस्तुका (—ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका—) निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षुओंको, कि जिन्हें अनादि संसारसे भूमिकाकी प्राप्ति न हुई हो उन्हें भी, तत्क्षण ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है; फिर उसीमें नित्य मस्ती करते हुए (—लीन रहते हुए) वे मुमुक्षु—जो कि स्वतः ही, क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक अन्तकी (अनेक धर्मकी) मूर्तियाँ हैं वे— साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्षकी ^१कोटिरूप सिद्धिभावके भाजन होते हैं। परन्तु जिसमें अनेक अन्त अर्थात् धर्म गर्भित हैं ऐसे एक ज्ञानमात्र भावरूप इस भूमिको जो प्राप्त नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका स्वरूपसे अभवन और पररूपसे भवन देखते (—श्रद्धा

^१ कोटि = अन्तिमता; उत्कृष्टता; ऊँचेमें ऊँचा बिन्दु; हृद।

६१८

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

परस्तेण भवनं पश्यन्तो जानन्तोऽनुचरन्तश्च मिथ्यादृष्टयो मिथ्याज्ञानिनो मिथ्याचारित्राश्च
भवन्तोऽत्यन्तमुपायोपेयभ्रष्टा विभ्रमन्त्येव ।

(वसन्ततिलका)

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां
भूमिं श्रयन्ति कथमयपनीतमोहाः ।
ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा
मूढास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२६६॥

(वसन्ततिलका)

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां
यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-
पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥

करते) हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री होते हुए, उपाय-उपेयभावसे अत्यन्त भ्रष्ट होते हुए संसारमें परिभ्रमण ही करते हैं।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[ये] जो पुरुष, [कथम् अपि अपनीत-मोहाः] किसी भी प्रकारसे जिनका मोह दूर हो गया है ऐसा होता हुआ, [ज्ञानमात्र-निज-भावमयीम् अकम्पां भूमिं] ज्ञानमात्र निज भावमय अकम्प भूमिकाका (अर्थात् ज्ञानमात्र जो अपना भाव उस-मय निश्चल भूमिकाका) [श्रयन्ति] आश्रय लेते हैं [ते साधकत्वम् अधिगम्य सिद्धाः भवन्ति] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं; [तु] परन्तु [मूढः] जो मूढ़ (-मोही, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि) है वे [अमूम् अनुपलभ्य] इस भूमिकाको प्राप्त न करके [परिभ्रमन्ति] संसारमें परिभ्रमण करते हैं।

भावार्थ :—जो भव्य पुरुष, गुरुके उपदेशसे अथवा स्वयमेव काललब्धिको प्राप्त करके मिथ्यात्वसे रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं; वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमात्र-निजको प्राप्त नहीं करते, वे संसारमें परिभ्रमण करते हैं। २६६।

इस भूमिकाका आश्रय करनेवाला जीव कैसा होता है सो अब कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यः] जो पुरुष, [स्याद्वाद-कौशल-सुनिश्चल-संयमाभ्यां] स्याद्वादमें

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६१९

(वसन्ततिलका)

चित्पिण्डचण्डमविलासिविकासहासः
शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।
आनन्दसुस्थितसदासखलितैकरूप-
स्तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा ॥२६८॥

प्रवीणता तथा (रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्यागरूप) सुनिश्चल संयम—इन दोनोंके द्वारा [इह उपयुक्तः] अपनेमें उपयुक्त रहता हुआ (अर्थात् अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामें उपयोगको लगाता हुआ) [अहः अहः स्वम् भावयति] प्रतिदिन अपनेको भाता है (-निरन्तर अपने आत्माकी भावना करता है), [सः एकः] वही एक (पुरुष); [ज्ञान-क्रिया-नय-परस्पर-तीव्र-मैत्री-पात्रीकृतः] ज्ञाननय और क्रियानयकी परस्पर तीव्र मैत्रीका पात्ररूप होता हुआ, [इमाम् भूमिम् श्रयति] इस (ज्ञान मात्र निजभावमय) भूमिकाका आश्रय करता है।

भावार्थ :—जो ज्ञाननयको ही ग्रहण करके क्रियानयको छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छन्दी पुरुषको इस भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो क्रियानयको ही ग्रहण करके ज्ञाननयको नहीं जानता, उस (ब्रत-समिति-गुसिरूप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुषको भी इस निष्कर्म भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है (-अनुभव करता है) तथा सुनिश्चल संयममें प्रवृत्त है (-रागादिक अशुद्ध परिणतिका त्याग करता है), और इसप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, वही पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिकाका आश्रय करनेवाला है।

ज्ञाननय और क्रियानयके ग्रहण-त्यागका स्वरूप तथा फल ‘पंचास्तिकायसंग्रह’ ग्रन्थके अन्तमें कहा है, वहाँसे जानना चाहिए ।२६७।

इसप्रकार जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है, वही अनन्त चतुष्यमय आत्माको प्राप्त करता है—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[तस्य एव] (पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है) उसीके, [चित्-पिण्ड-चण्डम-विलासि-विकास-हासः] चैतन्यपिंडके निर्गल विलसित विकासरूप जिसका खिलना है (अर्थात् चैतन्यपुंजका अत्यन्त विकास होना ही जिसका खिलना है), [शुद्ध-प्रकाश-भर-निर्भर-सुप्रभातः] शुद्ध प्रकाशकी अतिशयताके कारण जो सुप्रभातके समान है, [आनन्द-सुस्थित-सदा-असखलित-एक-रूपः] आनन्दमें सुस्थित ऐसा जिसका सदा असखलित एक रूप है [च] और [अचल-अर्चिः] जिसकी ज्योति अचल है ऐसा [अयम् आत्मा उदयति] यह आत्मा उदयको प्राप्त होता है।

६२०

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(वसन्ततिलका)

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे
शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।
किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावै-
र्नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२६६॥

(वसन्ततिलका)

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्डमानः ।
तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक-
मेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२७०॥

भावार्थ :—यहाँ ‘चित्पिंड’ इत्यादि विशेषणसे अनन्त दर्शनका प्रगट होना, ‘शुद्धप्रकाश’ इत्यादि विशेषणसे अनन्त ज्ञानका प्रगट होना, ‘आनन्दसुस्थित’ इत्यादि विशेषणसे अनन्त सुखका प्रगट होना और ‘अचलार्चि’ विशेषणसे अनन्त वीर्यका प्रगट होना बताया है। पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे ही ऐसे आत्माका उदय होता है । २६८।

अब, यह कहते हैं कि ऐसा आत्मस्वभाव हमें प्रगट हो :—

श्लोकार्थ :—[स्याद्वाद-दीपित-लसत्-महसि] स्याद्वाद द्वारा प्रदीप किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है और [शुद्ध-स्वभाव-महिमनि] जिसमें शुद्धस्वभावरूप महिमा है ऐसा [प्रकाशे उदिते मयि इति] यह प्रकाश (ज्ञानप्रकाश) जहाँ मुझमें उदयको प्राप्त हुआ है, वहाँ [बन्ध-मोक्ष-पथ-पातिभिः अन्य-भावैः किं] बन्ध-मोक्षके मार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? [नित्य-उदयः परम् अयं स्वभावः स्फुरतु] मुझे तो मेरा नित्य उदित रहनेवाला केवल यह (अनन्तचतुष्टयरूप) स्वभाव ही स्फुरयमान हो ।

भावार्थ :—स्याद्वादसे यथार्थ आत्मज्ञान होनेके बाद उसका फल पूर्ण आत्माका प्रगट होना है। इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि—मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा मुझे प्रगट हो; बन्धमोक्षमार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या काम है ? । २६९।

‘यद्यपि नयोंके द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयोंमें तो परस्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयोंका विरोध मिटाकर आत्माका अनुभव करता हूँ’—इस अर्थका काव्य कहते हैं।

श्लोकार्थ :—[चित्र-आत्मशक्ति-समुदायमयः अयम् आत्मा] अनेक प्रकारकी निज

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પરિશિષ્ટ

૬૨૧

ન દ્રવ્યેણ ખણ્ડયામિ, ન ક્ષેત્રેણ ખણ્ડયામિ, ન કાલેન ખણ્ડયામિ, ન ભાવેન ખણ્ડયામિ;
સુવિશુદ્ધ એકો જ્ઞાનમાત્રો ભાવોઽસ્મિ ।

(શાલિની)

યો�યં ભાવો જ્ઞાનમાત્રો�હમાસ્મિ
જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનમાત્રઃ સ નૈવ ।
જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનકલ્લોલવલગ્ન
જ્ઞાનજ્ઞેયજ્ઞાતૃમદ્બસ્તુમાત્રઃ ॥૨૭૧॥

શક્તિયોંકા સમુદાયમય યહ આત્મા [નય-ઈક્ષણ-ખણ્ડયમાન:] નયોંકી દૃષ્ટિસે ખણ્ડ-ખણ્ડરૂપ કિયે જાને પર [સદ્યઃ] તત્કાલ [પ્રણશ્યતિ] નાશકો પ્રાસ હોતા હૈ; [તસ્માત्] ઇસલિયે મૈં એસા અનુભવ કરતા હું કિ—[અનિરાકૃત-ખણ્ડમ् અખણ્ડમ्] જિસમંસે ખણ્ડોંકો ^१નિરાકૃત નહીં કિયા ગયા હૈ તથાપિ જો અખણ્ડ હૈ, [એકમ्] એક હૈ, [એકાન્ત-શાન્તમ्] એકાન્ત શાંત હૈ (અર્થાત् જિસમં કર્મદયકા લેશમાત્ર ભી નહીં હૈ એસા અત્યન્ત શાંત ભાવમય હૈ) ઔર [અચલમ्] અચલ હૈ (અર્થાત् કર્મદયસે ચલાયમાન ચ્યુત નહીં હોતા) એસા [ચિદ મહ: અહમ् અસ્મિ] ચૈતન્યમાત્ર તેજ મૈં હું ।

ભાવાર્થ :—આત્મામં અનેક શક્તિયોં હૈનું ઔર એક એક શક્તિકા ગ્રાહક એક એક નય હૈ; ઇસલિયે યદિ નયોંકી એકાન્ત દૃષ્ટિસે દેખા જાયે તો આત્માકા ખણ્ડ-ખણ્ડ હોકર ઉસકા નાશ હો જાયે । એસા હોનેસે સ્યાદ્વાદી, નયોંકા વિરોધ દૂર કરકે ચૈતન્યમાત્ર વસ્તુકો અનેકશક્તિસમૂહરૂપ, સામાન્યવિશેષરૂપ, સર્વશક્તિમય એકજ્ઞાનમાત્ર અનુભવ કરતા હૈ । એસા હી વસ્તુકા સ્વરૂપ હૈ, ઇસમં વિરોધ નહીં હૈ । ૨૭૦ ।

અબ, જ્ઞાની અખણ્ડ આત્માકા એસા અનુભવ કરતા હૈ, ઇસપ્રકાર આચાર્યદેવ ગદ્યમં કહતે હૈનું :—

(જ્ઞાની શુદ્ધનયકા આલઘ્ન લેકર એસા અનુભવ કરતા હૈ કિ—) મૈં અપનેકો અર્થાત્ મેરે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપકો ન તો દ્રવ્યસે ખણ્ડિત કરતા હું, ન ક્ષેત્રસે ખણ્ડિત કરતા હું, ન કાલસે ખણ્ડિત કરતા હું ઔર ન ભાવસે ખણ્ડિત કરતા હું; સુવિશુદ્ધ એક જ્ઞાનમાત્ર ભાવ હું ।

ભાવાર્થ :—યદિ શુદ્ધનયસે દેખા જાયે તો શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર ભાવમં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવસે કુછ ભી ભેદ દિખાઈ નહીં દેતા । ઇસલિયે જ્ઞાની અભેદજ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવમં ભેદ નહીં કરતા ।

જ્ઞાનમાત્ર ભાવ સ્વયં હી જ્ઞાન હૈ, સ્વયં હી અપના જ્ઞેય હૈ ઔર સ્વયં હી અપના જ્ઞાતા હૈ— ઇસ અર્થકા કાવ્ય કહતે હૈનું :—

શ્લોકાર્થ :—[ય: અયં જ્ઞાનમાત્ર: ભાવ: અહમ् અસ્મિ સ: જ્ઞેય-જ્ઞાનમાત્રઃ એવ ન જ્ઞેય:]

૧ નિરાકૃત = બહિષ્કૃત; દૂર; રદ-બાતલ; નાકબૂલ ।

क्वचिल्लसति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं
क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम।
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिक्रं स्फुरत् ॥२७२॥

जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ वह ज्ञेयोंके ज्ञानमात्र ही नहीं जानना चाहिये; [ज्ञेय-ज्ञान-कल्लोल-वल्लान्] (परन्तु) ज्ञेयोंके आकारसे होनेवाले ज्ञानकी कल्लोलोंके रूपमें परिणित होता हुआ वह [ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृमत्-वस्तुमात्रः ज्ञेयः] ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातामय वस्तुमात्र जानना चाहिये। (अर्थात् स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता—इसप्रकार ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातारूप तीनों भावयुक्त वस्तुमात्र जानना चाहिये)।

भावार्थ :—ज्ञानमात्र भाव ज्ञातृक्रियारूप होनेसे ज्ञानस्वरूप है। और वह स्वयं ही निम्न प्रकारसे ज्ञेयरूप है। बाह्य ज्ञेय ज्ञानसे भिन्न है, वे ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते; ज्ञेयोंके आकारकी झलक ज्ञानमें पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकाररूप दिखाई देता है, परन्तु वे ज्ञानकी ही तरंगें हैं। वे ज्ञान तरंगें ही ज्ञानके द्वारा ज्ञात होती हैं। इसप्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञेयरूप है। और स्वयं ही अपना जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञाता है। इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता—इन तीनों भावोंसे युक्त सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु है। ‘ऐसा ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ इसप्रकार अनुभव करनेवाला पुरुष अनुभव करता है। २७१।

आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञानको नहीं भूलता—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—(ज्ञानी कहता है :—) [मम तत्त्वं सहजम् एव] मेरे तत्त्वका ऐसा स्वभाव ही है कि [क्रचित् मेचकं लसति] कभी तो वह (आत्मतत्त्व) मेचक (अनेकाकार, अशुद्ध) दिखाई देता है, [क्रचित् मेचक-अमेचकं] कभी मेचक-अमेचक (दोनोंरूप) दिखाई देता है [पुनः क्रचित् अमेचकं] और कभी अमेचक (-एकाकार शुद्ध) दिखाई देता है; [तथापि] तथापि [परस्पर-सुसंहत-प्रगट-शक्ति-चक्रं स्फुरत् तत्] परस्पर सुसंहत (-सुमिलित, सुग्रथित) प्रगट शक्तियोंके समूहरूपसे स्फुरायमान वह आत्मतत्त्व [अमलमेधसां मनः] निर्मल बुद्धिवालोंके मनको [न विमोहयति] विमोहित (-भ्रमित) नहीं करता।

भावार्थ :—आत्मतत्त्व अनेक शक्तियोंवाला होनेसे किसी अवस्थामें कर्मोदयके निमित्तसे

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६२३

(पृथ्वी)

इतो गतमनेकतां दधादितः सदायेकता-
मितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजे-
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवम् ॥२७३॥

अनेकाकार अनुभवमें आता है; किसी अवस्थामें शुद्ध एकाकार अनुभवमें आता है और किसी अवस्थामें शुद्धाशुद्ध अनुभवमें आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याद्वादके बलके कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञानमात्रसे च्युत नहीं होता ।२७२।

आत्माका अनेकान्तस्वरूप (-अनेक धर्मस्वरूप) वैभव अद्भुत (आश्चर्यकारक) है—
इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[अहो आत्मनः तद् इदम् सहजम् अद्भुतं वैभवम्] अहो ! आत्माका तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि—[इतः अनेकतां गतम्] एक ओरसे देखने पर वह अनेकताको प्राप्त है और [इतः सदा अपि एकताम् दधत्] एक ओरसे देखने पर सदा एकताको धारण करता है, [इतः क्षणविभंगुरम्] एक ओरसे देखने पर क्षणभंगुर है और [इतः सदा एव उदयात् ध्रुवम्] एक ओरसे देखने पर सदा उसका उदय होनेसे ध्रुव है, [इतः परम-विस्तृतम्] एक ओरसे देखने पर परम विस्तृत है और [इतः निजैः प्रदेशैः धृतम्] एक ओरसे देखने पर अपने प्रदेशोंसे ही धारण कर रखा हुआ है।

भावार्थ :—पर्यायदृष्टिसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है और द्रव्य-दृष्टिसे देखने पर एकरूप; क्रमभावी पर्यायदृष्टिसे देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी गुणदृष्टिसे देखने पर ध्रुव; ज्ञानकी अपेक्षावाली सर्वगत दृष्टिसे देखने पर परम विस्तारको प्राप्त दिखाई देता है और प्रदेशोंकी अपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने प्रदेशोंमें ही व्याप्त दिखाई देता है। ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक अनन्तधर्मवाला वस्तुका स्वभाव है। वह (स्वभाव) अज्ञानियोंके ज्ञानमें आश्र्य उत्पन्न करता है कि यह तो असम्भवसी बात है ! यद्यपि ज्ञानियोंको वस्तुस्वभावमें आश्र्य नहीं होता फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अद्भुत परमानन्द होता है, और इसलिए आश्र्य भी होता है ।२७३।

पुनः इसी अर्थका काव्य कहते हैं :—

६२४

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(पृष्ठी)

कषायकलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो
भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरथेकतः ।
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्छकास्त्येकतः:
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुतादद्भुतः ॥२७४॥

(मालिनी)

जयति सहजतेजः पुंजमञ्जत्रिलोकी-
स्खलदखिलविकल्पोऽथेक एव स्वरूपः ।
स्वरसविसरपूर्णांचिन्नतत्त्वोपलभ्यः
प्रसभनियमितार्चिश्चमत्कार एषः ॥२७५॥

श्लोकार्थ :—[एकतः कषाय-कलिः स्खलति] एक ओरसे देखने पर कषायोंका क्लेश दिखाई देता है और [एकतः शान्तिः अस्ति] एक ओरसे देखने पर शांति (कषायोंके अभावरूप शांतभाव) है; [एकतः भव-उपहतिः] एक ओरसे देखने पर भवकी (-सांसारिक) पीड़ा दिखाई देती है और [एकतः मुक्तिः अपि स्पृशति] एक ओरसे देखने पर (संसारके अभावरूप) मुक्ति भी स्पर्श करती है; [एकतः त्रितयम् जगत् स्फुरति] एक ओरसे देखने पर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं (-प्रकाशित होता है, दिखाई देता है) और [एकतः चित् चकास्ति] एक ओरसे देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। [आत्मनः अद्भुतात् अद्भुतः स्वभाव-महिमा विजयते] (ऐसी) आत्माकी अद्भुतसे भी अद्भुत स्वभावमहिमा जयवन्त वर्तती है (-अर्थात् किसीसे बाधित नहीं होती) ।

भावार्थ :—यहाँ भी २७३वें श्लोकके भावार्थानुसार ही जानना चाहिये। आत्माका अनेकान्तमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियोंको भारी आश्वर्य होता है। उन्हें इस बातमें विरोध भासित होता है। वे ऐसे अनेकान्तमय स्वभावकी बातको अपने चित्तमें न तो समाविष्ट कर सकते हैं और न सहन ही कर सकते हैं। यदि कदाचित् उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्थामें उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है कि—‘अहो ! यह जिनवचन महा उपकारी हैं, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतानेवाले हैं; मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूपके ज्ञान बिना ही खो दिया (गँवा दिया) !’—वे इसप्रकार आश्वर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं। २७४।

अब, टीकाकार आचायदेव अन्तिम मङ्गलके अर्थ इस चित्वमत्कारको ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं।

श्लोकार्थ :—[सहज-तेजः पुञ्ज-मज्जत्-त्रिलोकी-स्खलत्-अखिल-विकल्पः अपि एकः एव स्वरूपः] सहज (-अपने स्वभावरूप) तेजःपुञ्जमें त्रिलोकके पदार्थ मग्न हो जाते हैं,

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]

પરિશિષ્ટ

૬૨૫

(માલિની)

અવિચલિતચિદાત્મન્યાત્મનાત્માનમાત્મ-
ન્યનવરતનિમગ્ન ધારયદ ધ્વસ્તમોહમ् ।
ઉદિતમમૃતચન્દ્રજ્યોતિરેતત્સમન્તા-
જ્વલતુ વિમલપૂર્ણ નિઃસપત્લસ્વભાવમ् ॥૨૭૬॥

ઇસલિયે જિસમેં અનેક ભેદ હોતે હુએ દિખાઈ દેતે હૈને તથાપિ જિસકા એક હી સ્વરૂપ હૈ (અર્થાત् કેવળજ્ઞાનમાં સર્વ પદાર્થ ઝાલકતે હૈને, ઇસલિયે જો અનેક જ્ઞાયકારરૂપ દિખાઈ દેતા હૈ તથાપિ જો ચૈતન્યરૂપ જ્ઞાનાકારકી દૃષ્ટિમાં એકસ્વરૂપ હી હૈ), [સ્વ-રસ-વિસર-પૂર્ણ-અચ્છિન્ન-તત્ત્વ-ઉપલભ્યઃ] જિસમેં નિજ રસકે વિસ્તારસે પૂર્ણ અચ્છિન્ન તત્ત્વોપલબ્ધિ હૈ (અર્થાત् પ્રતિપક્ષી કર્મકા અભાવ હો જાનેસે જિસમેં સ્વરૂપાનુભવનકા અભાવ નહીં હોતા) [પ્રસભ-નિયમિત-અર્ચિઃ] ઔર જિસકી જ્યોતિ અત્યન્ત નિયમિત હૈ (અર્થાત् જો અનન્તવીર્યસે નિષ્કમ્પ રહતા હૈ) [એષ: ચિત્-ચમત્કાર: જયતિ] એસા યહ (પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર) ચૈતન્યચમત્કાર જયવન્ત વર્તતા હૈ। (-કિસીસે બાધિત નહીં કિયા જા સકતા એસા સર્વોત્કૃષ્ટરૂપસે વિદ્યમાન હૈ)।

(યહાઁ ‘ચૈતન્યચમત્કાર જયવન્ત વર્તતા હૈ’ ઇસ કથનમાં જો ચૈતન્યચમત્કારકા સર્વોત્કૃષ્ટતયા હોના બતાયા હૈ, વહી મંડ્યાં હૈ) ૨૭૫।

અબ, ઇસ શ્લોકમાં ટીકાકાર આચાર્યદેવ પૂર્વોક્ત આત્માકો આશીર્વાદ દેતે હૈને ઔર સાથ હી અપના નામ ભી પ્રગટ કરતે હૈને :—

શ્લોકાર્થ :—[અવિચલિત-ચિદાત્મનિ આત્મનિ આત્માનમ् આત્મના અનવરત-નિમગ્ન ધારયત्] જો અચલ ચેતનાસ્વરૂપ આત્મામાં આત્માકો અપને આપ હી નિરન્તર નિમગ્ન રહ્યું હૈ (અર્થાત् પ્રાસ કિયે ગયે સ્વભાવકો કભી નહીં છોડ્યું), [ધ્વસ્ત-મોહમ्] જિસને મોહકા (અજ્ઞાનાંધકારકા) નાશ કિયા હૈ, [નિઃસપત્લસ્વભાવમ्] જિસકા સ્વભાવ નિઃસપત્લ (-પ્રતિપક્ષી કર્મોસે રહિત) હૈ, [વિમલ-પૂર્ણ] જો નિર્મલ હૈ ઔર પૂર્ણ હૈ; એસી [એતત્ ઉદિતમ् અમૃતચન્દ્ર-જ્યોતિઃ] યહ ઉદ્યકો પ્રાસ અમૃતચન્દ્રજ્યોતિ (-અમૃતમય ચન્દ્રમાકે સમાન જ્યોતિ, જ્ઞાન, આત્મા) [સમન્તાત् જ્વલતુ] સર્વતઃ જાજ્વલ્યમાન રહો।

ભાવાર્થ :—જિસકા ન તો મરણ હોતા હૈ ઔર ન જિસસે દૂસરેકા મરણ હોતા હૈ વહ અમૃત હૈ; ઔર જો અત્યન્ત સ્વાદિષ્ટ (-મીઠા) હોતા હૈ તસે લોગ રૂઢિસે અમૃત કહતે હૈને। યહાઁ જ્ઞાનકો—આત્માકો—અમૃતચન્દ્રજ્યોતિ (—અમૃતમય ચન્દ્રમાકે સમાન જ્યોતિ) કહા હૈ, જો કિ લુસોપમાલાંકાર હૈ; ક્યોંકિ ‘અમૃતચન્દ્રવત્ જ્યોતિઃ’ કા સમાસ કરને પર ‘વત્’ કા લોપ હોકેર ‘અમૃતચન્દ્રજ્યોતિઃ’ હોતા હૈ।

६२६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

(शार्दूलविक्रीडित)

यस्माद् द्वैतमभूत्युरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः।
भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौधमग्नमधुना किंचिन्न किंचित्किल ॥२७७॥

(यदि 'वत्' न रखकर 'अमृतचन्द्ररूप ज्योति' अर्थ किया जाय तो भेदरूपक अलङ्कार होता है। और 'अमृतचन्द्रज्योति' ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेदरूपक अलङ्कार होता है।)

आत्माको अमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कहे गये विशेषणोंके द्वारा आत्माका चन्द्रमाके साथ व्यतिरिक्त भी है; क्योंकि 'ध्वस्तमोह' विशेषण अज्ञानांधकारका दूर होना बतलाता है, 'विमलपूर्ण' विशेषण लांछनरहितता तथा पूर्णता बतलाता है, 'निःसप्तस्वभाव' विशेषण राहुबिम्बसे तथा बादल आदिसे आच्छादित न होना बतलाता है, और 'समन्तात् ज्वलतु' सर्व क्षेत्र और सर्व कालमें प्रकाश करना बतलाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है।

इस श्लोकमें टीकाकार आचार्यदेवने अपना 'अमृतचन्द्र' नाम भी बताया है। समाप्त बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के और 'अमृतचन्द्रज्योति'के अनेक अर्थ होते हैं जो कि यथासंभव जानने चाहिये ॥२७६॥

अब, श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्यदेव दो श्लोक कहकर इस समयसारग्रन्थकी 'आत्मख्याति' नामक टीका समाप्त करते हैं।

'अज्ञानदशामें आत्मा स्वरूपको भूलकर रागद्वेषमें प्रवृत्त होता था, परद्रव्यकी क्रियाका कर्ता बनता था, क्रियाके फलका भोक्ता होता था,—इत्यादि भाव करता था; किन्तु अब ज्ञानदशामें वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा अनुभव किया जाता है।—इसी अर्थका प्रथम श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[यस्मात्] जिससे (अर्थात् जिस परसंयोगरूप बन्धपर्यायजनित अज्ञानसे) [पूरा] प्रथम [स्व-परयोः द्वैतम् अभूत्] अपना और परका द्वैत हुआ (अर्थात् स्वपरके मिश्रितपनारूप भाव हुआ), [यतः अत्र अन्तरं भूतं] द्वैतभाव होने पर जिससे स्वरूपमें अन्तर पड़ गया (अर्थात् बन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात हुई), [यतः राग-द्वेष-परिग्रहे सति] स्वरूपमें अन्तर पड़ने पर जिससे रागद्वेषका ग्रहण हुआ, [क्रिया-कारकैः जातं] रागद्वेषका ग्रहण होने पर जिससे क्रियाके कारक उत्पन्न हुए (अर्थात् क्रिया और कर्ता-कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया), [यतः च अनुभूतिः क्रियायाः अखिलं फलं भुञ्जाना खिन्ना] कारक उत्पन्न होने पर जिससे अनुभूति

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६२७

(उपजाति)

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वे-
व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः।
स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति
कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥२७८॥

क्रियाके समस्त फलको भोगती हुई खिन्ह हो गई, [तत् विज्ञान-घन-ओघ-मग्नम्] वह अज्ञान अब विज्ञानघनके समूहमें मग्न हुआ (अर्थात् ज्ञानरूपमें परिणित हुआ) [अधुना किल किञ्चित् न किञ्चित्] इसलिए अब वह सब वास्तवमें कुछ भी नहीं है।

भावार्थ :—परसंयोगसे ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणित हुआ था, अज्ञान कहीं पृथक् वस्तु नहीं थी; इसलिए अब वह जहाँ ज्ञानरूप परिणित हुआ कि वहाँ वह (अज्ञान) कुछ भी नहीं रहा। अज्ञानके निमित्तसे राग, द्वेष, क्रियाका कर्तृत्व, क्रियाके फलका (-सुखदुःखका) भोक्तृत्व आदि भाव होते थे वे भी विलीन हो गये हैं; एकमात्र ज्ञान ही रह गया है। इसलिये अब आत्मा स्व-परके त्रिकालवर्ती भावोंको ज्ञाताद्रष्टा होकर जानते-देखते ही रहे। २७९।

‘पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानदशामें परकी क्रिया अपनी भासित न होनेसे, इस समयसारकी व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दोंकी है’—इस अर्थका, समयसारकी व्याख्या करनेकी अभिमानरूप कषायके त्यागका सूचक श्लोक अब कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[स्व-शक्ति-संसूचित-वस्तु-तत्त्वैः शब्दैः] जिनने अपनी शक्तिसे वस्तुके तत्त्व (-यथार्थ स्वरूप) को भलीभाँति कहा है ऐसे शब्दोंने [इयं समयस्य व्याख्या] इस समयकी व्याख्या (आत्मवस्तुका व्याख्यान अथवा समयप्राभृतशास्त्रकी टीका) [कृता] की है; [स्वरूप-गुप्तस्य अमृतचन्द्रसूरेः] स्वरूपगुप्त (-अमूर्तिक ज्ञानमात्र स्वरूपमें गुप्त) अमृतचन्द्रसूरिका (इसमें) [किञ्चित् एव कर्तव्यम् न अस्ति] कुछ भी कर्तव्य नहीं है।

भावार्थ :—शब्द तो पुद्गल हैं। वे पुरुषके निमित्तसे वर्ण-पद-वाक्यरूपसे परिणित होते हैं; इसलिये उनमें वस्तुस्वरूपको कहनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्योंकि शब्दका और अर्थका वाच्यवाचक सम्बन्ध है। इसप्रकार द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दोंने की है यही बात यथार्थ है। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञानस्वरूप है; इसलिये वह मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे कर सकता है ? इसलिये आचार्यदेवने कहा है कि ‘इस समयप्राभृतकी टीका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूँ, उसमें (-टीका करनेमें) मेरा कोई कर्तव्य नहीं है।’ यह कथन आचार्यदेवकी निरभिमानताको भी सूचित करता है। अब यदि निमित्त-नैमित्तिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुषने यह

इति श्रीमद्मृतचन्द्राचार्यकृता समयसारव्याख्या आत्मख्यातिः समाप्ता ।

अमुक कार्य किया है। इस न्यायसे यह आत्मख्याति नामक टीका भी अमृतचन्द्राचार्यकृत है ही। इसलिये इसके पढ़ने-सुननेवालोंको उनका उपकार मानना भी युक्त है; क्योंकि इसके पढ़ने-सुननेसे पारमार्थिक आत्माका स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान तथा आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है और परम्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओंको इसका निरन्तर अध्यास करना चाहिये । २७८।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीका समाप्त हुई ।

(अब, पंडित जयचन्द्रजी भाषाटीका पूर्ण करते हुये कहते हैं :—)

(सर्वैया)

कुन्दकुन्दमुनि कियो गाथावंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावन्,
सुधाचन्द्रसूरि करी संस्कृत टीकावर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावन्;
देशकी वचनिकामें लिखि जयचन्द्र पढ़े संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिकूं पावन्,
पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानन्द दरसावन्॥१॥

(दोहा)

समयसार अविकारका, वर्णन कर्ण सुनन्त ।

द्रव्य-भाव-नोकर्म तजि, आत्मतत्त्व लखन्त ॥२॥

इसप्रकार इस समयप्राभृत (अथवा समयसार) नामक शास्त्रकी आत्मख्याति नामकी संस्कृत टीकाकी देशभाषामय वचनिका लिखी है। इसमें संस्कृत टीकाका अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, विस्तार नहीं किया है। संस्कृत टीकामें न्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं। यदि उनका विस्तार किया जाय तो अनुमानप्रमाणके पांच अंगपूर्वक—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनपूर्वक—स्पष्टतासे व्याख्या करने पर ग्रन्थ बहुत बढ़ जाय; इसलिये आयु, बुद्धि, बल और स्थिरताकी अल्पताके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजनमात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थको समझना। किसी अर्थमें हीनाधिकता हो तो बुद्धिमानजन मूल ग्रन्थानुसार जैसा हो वैसा यथार्थ समझ लेना। इस ग्रन्थके गुरुसम्प्रदायका (-गुरुपरम्परागत उपदेशका) व्युच्छेद हो गया है, इसलिये जितना हो सके उतना—यथाशक्ति अभ्यास हो सकता है। तथापि जो स्याद्वादमय जिनमतकी आज्ञा मानते हैं, उन्हें विपरीत श्रद्धान नहीं होता। यदि कहीं अर्थको अन्यथा समझना भी हो जाय तो

कहानजैनशास्त्रमाला]

परिशिष्ट

६२९

विशेष बुद्धिमानका निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमतके श्रद्धालु हठग्राही नहीं होते।

अब, अन्तिम मङ्गलके लिए पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करके शास्त्रको समाप्ति करते हैं:—

(छप्पय छंद)

मङ्गल श्री अरहन्त धातिया कर्म निवारे,
मङ्गल सिद्ध महन्त कर्म आठों परजारे,
आचारज उवज्ञाय मुनि मङ्गलमय सारे,
दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकूं तारे;

अठवीस मूलगुण धार जे सर्वसाधु अनगार हैं,
मैं नमूं पंचगुरुचरणकूं मङ्गल हेतु करार हैं ॥१॥

(सर्वैया छंद)

जैपुर नगरमाँही तेरापंथ शैली बड़ी
बड़े बड़े गुनी जहाँ पढ़े ग्रन्थ सार है,
जयचन्द्र नाम मैं हूँ तिनिमें अभ्यास किछू
कियो बुद्धिसार धर्मरागतें विचार है;
समयसार ग्रन्थ ताकी देशके वचनरूप
भाषा करी पढ़ो सुनौ करो निरधार है,
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय
गहो शुद्ध आत्मकूं, यहै बात सार है ॥२॥

(दोहा)

संवत्सर विक्रम तणूं, अष्टादश शत और;
चौसठि कातिक बदि दशैं, पूर्ण ग्रन्थ सुठौर ।३।

इसप्रकार श्रीमद्ब्रह्मगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत समयप्राभृत नामक प्राकृतगाथाबद्ध परमागमकी श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका अनुसार पण्डित जयचन्द्रजीकृत संक्षेपभावार्थमात्र देशभाषामय वचनिकाके आधारसे श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवादका हिन्दी रूपान्तर समाप्त हुआ।

समाप्त

साधक जीवकी दृष्टि

अध्यात्ममें सदा निश्चयनय ही मुख्य है; उसीके आश्रयसे धर्म होता है। शास्त्रोंमें जहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जाये वहाँ भी निश्चयनयको ही मुख्य और व्यवहारनयको गौण करनेका आशय है—ऐसा समझना; क्योंकि पुरुषार्थ द्वारा अपनेमें शुद्धपर्याय प्रगट करने अर्थात् विकारी पर्याय टालनेके लिये सदा निश्चयनय ही आदरणीय है; उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है परंतु धर्म प्रगट करनेके लिये दोनों नय कभी आदरणीय नहीं हैं। व्यवहारनयके आश्रयसे कभी धर्म अंशतः भी नहीं होता, परंतु उसके आश्रयसे तो राग-द्वेषके विकल्प ही उठते हैं।

छहों द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए कभी निश्चयनयकी मुख्यता और व्यवहारनयकी गौणता रखकर कथन किया जाता है, और कभी व्यवहारनयको मुख्य करके तथा निश्चयनयको गौण रखकर कथन किया जाता है; स्वयं विचार करे उसमें भी कभी निश्चयनयकी मुख्यता और कभी व्यवहारनयकी मुख्यता की जाती है; अध्यात्मशास्त्रमें भी जीवकी विकारी पर्याय जीव स्वयं करता है इसलिये होती है और वह जीवका अनन्य परिणाम है—ऐसा व्यवहारनयसे कहनेमें—समझानेमें आता है; परंतु वहाँ प्रत्येक समय निश्चयनय एक ही मुख्य तथा आदरणीय है ऐसा ज्ञानियोंका कथन है। शुद्धता प्रगट करनेके लिए कभी निश्चयनय आदरणीय है और कभी व्यवहारनय आदरणीय है—ऐसा मानना वह भूल है। तीनों काल अकेले निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है ऐसा समझना।

साधक जीव प्रारम्भसे अन्त तक निश्चयकी ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करते जाते हैं, इसलिए साधकदशामें निश्चयकी मुख्यताके बलसे साधकको शुद्धताकी वृद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता टलती ही जाती है। इस प्रकार निश्चयकी मुख्यताके पूर्ण बलसे केवलज्ञान होने पर वहाँ मुख्य-गौणपना नहीं होता और नय भी नहीं होते।

જી શ્રી સમયસારકી વર્ણાનુક્રમ ગાથાસૂચી જી

	ગાથા	પૃષ્ઠ		ગાથા	પૃષ્ઠ
અ					
અજ્જવસાણણિમિત્તં	૨૬૭	૩૬૬	અસુહં સુહં વ દવં	૩૮૧	૫૨૭
અજ્જવસિદેણ બન્ધો	૨૬૨	૩૬૦	અસુહં સુહં વ રૂવં	૩૭૬	૫૨૬
અદૃવિયપે કર્મે	૧૮૨	૨૮૬	અસુહો સુહો વ ગંધો	૩૭૭	૫૨૬
અદૃવિહં પિ ય કર્મં	૪૫	૬૪	અસુહો સુહો વ ગુણો	૩૮૦	૫૨૭
અણદવિણ	૩૭૨	૫૨૨	અસુહો સુહો વ ફાસો	૩૭૬	૫૨૭
અણાણમાઓ ભાવો	૧૨૭	૨૦૩	અસુહો સુહો વ સદ્ગો	૩૭૫	૫૨૬
અણાણમયા ભાવા	૧૨૬	૨૦૫	અહ જાણગો દુ ભાવો	૩૪૪	૪૮૯
અણાણમયા ભાવા	૧૩૧	૨૦૭	અહ જીવો પયડી તહ	૩૩૦	૪૭૬
અણાણમાહિદમદી	૨૩	૫૮	અહ ણ પયડી ણ જીવો	૩૩૧	૪૭૬
અણાણસ્સ સ ઉદાઓ	૧૩૨	૨૦૬	અહ દે અણો કોહો	૧૧૫	૧૬૪
અણાણી કર્મફલં	૩૧૬	૪૬૨	અહમેકો ખલુ સુદ્ગો	૩૮	૮૧
અણાણી પુણ રત્તો	૨૧૬	૩૪૧	અહમેકો ખલુ સુદ્ગો	૭૩	૧૩૭
અણો કરેદિ અણો	૩૪૮	૪૬૧	અહમેદં એદમહં	૨૦	૫૫
અત્તા જસ્તામુન્તો	૪૦૫	૫૭૬	અહવા એસો જીવો	૩૨૬	૪૭૫
અપ્પડિકમણ દુવિહં	૨૮૩	૪૧૭	અહવા મળણસિ મજ્જાં	૩૪૧	૪૮૧
અપ્પડિકમણ દુવિહં દવે	૨૮૪	૪૧૭	અહ સયમપ્પા પરિણમદિ	૧૨૪	૧૬૬
અપરિગાહો અણિછો	૨૧૦	૩૩૦	અહ સયમેવ હિ પરિણમદિ	૧૧૬	૧૬૬
અપરિગાહો અણિછો	૨૧૧	૩૩૧	અહ સંસારત્થાણં	૬૩	૧૧૭
અપરિગાહો અણિછો	૨૧૨	૩૩૨		આ	
અપરિગાહો અણિછો	૨૧૩	૩૩૩	આઉદ્ધયેણ મરણં	૨૪૮	૩૭૬
અપરિણમંતમ્ભિ સયં	૧૨૨	૧૬૬	આઉદ્ધયેણ મરણં	૨૪૬	૩૭૬
અપ્પડિકમણમપ્પડિસરણં	૩૦૭	૪૪૮	આઉદ્ધયેણ જીવદિ	૨૫૧	૩૮૧
અપ્પાણ જ્ઞાયાંતો	૧૮૬	૨૬૪	આઉદ્ધયેણ જીવદિ	૨૫૨	૩૮૨
અપ્પાણમપ્પણા રંધિઝણ	૧૮૭	૨૬૪	આદમ્ભિ દવ્ભાવે	૨૦૩	૩૧૮
અપ્પાણમયાણંતા	૩૬	૮૭	આદ ખુ મજ્જ ણાણં	૨૭૭	૪૦૬
અપ્પાણમયાણંતો	૨૦૨	૩૧૫	આધાકર્મં ઉદ્દેસ્યં	૨૮૭	૪૨૦
અપ્પા ણિચ્છોડસંખેજ્જપદેસો	૩૪૨	૪૮૧	આધાકમ્માદીયા	૨૮૬	૪૧૬
અરસમરૂવમગંધં	૪૬	૬૮	આભિણિસુદોધિ	૨૦૪	૩૨૦
અવરે અજ્જવસાણેસુ	૪૦	૮૭	આયારાદી ણાણં	૨૭૬	૪૦૬

૬૩૨

સમયસાર

[ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-

	ગાથા	પૃષ્ઠ		ગાથા	પૃષ્ઠ
આયાસ પિ ણ ણાણં	૪૦૭	૫૬૮	એમેવ કમ્મપયડી-	૧૪૬	૨૪૭
આસિ મમ પુચ્ચમેદં	૨૭	૫૫	એમેવ જીવપુરિસો	૨૨૬	૩૪૭
			એમેવ મિચ્છદિદ્ધી	૩૨૬	૪૭૨
ઇ			એમેવ ય વવહારો	૪૮	૬૭
ઇણમળ્ણં જીવાદો	૨૮	૬૪	એમેવ સમ્મદિદ્ધી	૨૨૭	૩૪૭
ઇય કમ્મવંધણાણં	૨૬૦	૪૨૫	એદં તુ અવિવરીદં	૧૮૩	૨૮૬
			એયં તુ જાણિઝાં	૩૮૨	૫૨૭
ઉ			એયત્તણિચ્છયગદો	૩	૧૦
ઉદાઓ અસંજમસ્સ દુ	૧૩૩	૨૦૬	એયં તુ અસબૂદં	૨૨	૫૫
ઉદ્યાવિવાગો વિવિહો	૧૬૮	૩૧૦	એવમલિએ અદતે	૨૬૩	૩૬૧
ઉપ્પણોદયભોગો	૨૧૫	૩૩૫	એવમિહ જો દુ જીવો	૧૧૪	૧૬૪
ઉપ્પાદેદિ કરેદિ ય	૧૦૭	૧૮૬	એવમિહ સાવરાહો	૩૦૩	૪૪૩
ઉમ્મગં ગઢંતં	૨૩૪	૩૬૯	એવં જાણિ ણાણી	૧૮૫	૨૬૦
ઉવાઓગસ્સ અણાઈ	૮૬	૧૬૩	એવં ણ કો વિ મોક્ખો	૩૨૩	૪૭૦
ઉવાઓગે ઉવાઓગો	૧૮૧	૨૮૬	એવં ણાણી સુદ્ધો	૨૭૬	૪૧૨
ઉવધાદં કુચ્ચંતસ્સ	૨૩૬	૩૬૬	એવં તુ ણિચ્છયણયસ્સ	૩૬૦	૫૦૩
ઉવધાદં કુચ્ચંતસ્સ	૨૪૪	૩૭૪	એવં પરાણ દવ્બાણિ	૬૬	૧૭૨
ઉવભોગમિદિયેહિં	૧૬૩	૩૦૩	એવં પોગલદવ્બં	૬૪	૧૧૭
			એવં બંધો ઉ દોહણં પિ	૩૧૩	૪૫૬
એ			એવં મિચ્છાદિદ્ધી	૨૪૧	૩૬૬
એદેણ કારણેણ દુ	૮૨	૧૫૦	એવં વવહારણાઓ	૨૭૨	૪૦૪
એદે સબે ભાવા	૪૪	૬૧	એવં વવહારસ્સ દુ	૩૫૩	૪૬૬
એદેસુ ય ઉવાઓગો	૬૦	૧૬૪	એવં વવહારસ્સ દુ	૩૬૫	૫૦૪
એદેહિં ય સંવંધો	૫૭	૧૧૧	એવંવિહા બહુવિહા	૪૩	૮૮
એકં ચ દોળણ તિણિ	૬૫	૧૧૬	એવં સંખુવાસં	૩૪૦	૪૮૭
એકસ્સ દુ પરિણામો	૧૪૦	૨૧૩	એવં સમ્મદિદ્ધી	૨૦૦	૩૧૨
એકસ્સ દુ પરિણામો	૧૩૮	૨૧૨	એવં સમાદિદ્ધી	૨૪૬	૩૭૪
એવમિ રદો ણિચં	૨૦૬	૩૨૫	એવં હિ જીવરાયા	૧૮	૪૬
એવાણ ણથિ જેસિં	૨૭૦	૪૦૦	એસા દુ જા મદી દે	૨૫૬	૩૮૮
એવાહિ ય ણિવત્તા	૬૬	૧૧૬			
એદે અચેદણા ખલુ	૧૧૧	૧૬૧	ક		
એદેણ કારણેણ દુ	૧૭૬	૨૭૪	કણયમયા ભાવાદો	૧૩૦	૨૦૭
એદેણ દુ સો કત્તા	૬૭	૧૭૪	કમ્મઝ્યવગણાસુ ય	૧૧૭	૧૬૬
એદેસુ હેદુભૂદેસુ	૧૩૫	૨૦૬			
એમાદિએ દુ વિવિહે	૨૧૪	૩૩૪			

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]		ગાથાસૂચી		૬૩૩	
		ગાથા	પૃષ્ઠ	ગાથા	પૃષ્ઠ
કમ્મં જ પુબક્યં		૩૮૩	૫૩૩	છ	
કમ્મં જ સુહમસુહં		૩૮૪	૫૩૩	છિંદદિ ભિંદદિ ય તહા	૨૩૮ ૩૬૬
કમ્મં ણાણં ણ હવદિ		૩૮૭	૫૬૮	છિંદદિ ભિંદદિ ય તહા	૨૪૩ ૩૭૩
કમ્મં પડુદ્વ કત્તા		૩૯૯	૪૫૭	છિઝદુ વા ભિઝદુ વા	૨૦૬ ૩૨૬
કમ્મં બદ્ધમબદ્ધ		૧૪૨	૨૧૫	જ	
કમ્મમસુહં કુસીલં		૧૪૫	૨૩૬	જ કુણદિ ભાવમાદા	૬૧ ૧૬૫
કમ્મસ્સાભાવેણ ય		૧૬૨	૨૬૭	જ કુણદિ ભાવમાદા	૧૨૬ ૨૦૨
કમ્મસ્સ ય પરિણામં		૭૫	૧૪૧	જ ભાવં સુહમસુહં	૧૦૨ ૧૮૩
કમ્મસુદયં જીવં		૪૧	૮૭	જ સુહમસુહમુદિણં	૩૮૫ ૫૩૩
કમ્મે ણોકમમહિ ય		૧૬	૫૨	જઇ જીવેણ સહ ચ્છિય	૧૩૭ ૨૧૨
કમ્મેહિ દુ અણણાણા		૩૨૨	૪૭૬	જઇ ણ વિ કુણદિ છેદં	૨૮૬ ૪૨૫
કમ્મેહિ ભમાદિનદિ		૩૩૪	૪૮૦	જઇયા ઇમેણ જીવેણ	૭૭ ૧૩૨
કમ્મેહિ સુહાવિઝાદિ		૩૩૩	૪૮૦	જઇયા સ એવ સંખો	૨૨૨ ૩૪૩
કમ્મોદણ જીવા		૨૫૪	૩૮૪	જદિ જીવો ણ સરીરં	૨૬ ૬૧
કમ્મોદણ જીવા		૨૫૫	૩૮૪	જદિ પોગલકમ્મમિં	૮૬ ૧૫૫
કમ્મોદણ જીવા		૨૫૬	૩૮૪	જદિ સો પરદવાણ ય	૬૬ ૧૮૦
કહ સો ધિપ્પદિ અપ્પા		૨૬૬	૪૩૪	જદિ સો પોગલદવ્બી	૨૬ ૫૮
કાલો ણાણં ણ હવદિ		૪૦૦	૫૬૮	જમ્હા કમ્મં કુબ્બદિ	૩૩૫ ૪૮૦
કેહિંચિ દુ પજાએહિ		૩૪૫	૪૬૧	જમ્હા ઘાદેદિ પરં	૩૩૮ ૪૮૦
કેહિંચિ દુ પજાએહિ		૩૪૬	૪૬૧	જમ્હા જાણદિ ણિંદ્રં	૪૦૩ ૫૬૬
કો ણામ ભણિઝ બુહો		૨૦૭	૩૨૭	જમ્હા દુ અત્તભાવં	૮૬ ૧૫૬
કો ણામ ભણિઝ બુહો		૩૦૦	૪૪૧	જમ્હા દુ જહણાદો	૧૭૭ ૨૭૦
કોહાદિસુ વદૃતસ્સ		૭૦	૧૩૦	જદા વિમુંચે ચેદા	૩૧૫ ૪૬૧
કોહુવજુતો કોહો		૧૨૫	૨૦૦	જહ કણયમગિતવિયં	૧૮૪ ૨૬૦
ગ				જહ કો વિ ણરો જંપદિ	૩૨૫ ૪૭૨
ગંધરસફાસસ્લવા		૬૦	૧૧૨	જહ ચેદું કુબ્બંતો	૩૫૫ ૪૬૭
ગંધો ણાણં ણ હવદિ		૩૬૪	૫૬૭	જહ જીવસ્સ અણણુવાઓગો	૧૧૩ ૧૬૪
ગુણસણિંતા દુ એદે		૧૧૨	૧૬૨	જહ ણ વિ સક્કમણ્ઝો	૮ ૧૬
ચ				જહ ણામ કો વિ પુરિસો	૧૭ ૪૬
ચરવિહ અણેયભેયં		૧૭૦	૨૬૬	જહ ણામ કો વિ પુરિસો	૩૫ ૭૫
ચારિત્તપડિણિબદ્ધં		૧૬૩	૨૫૫	જહ ણામ કો વિ પુરિસો	૧૪૮ ૨૪૯
ચેદા દુ પયડીઅદું		૩૧૨	૪૫૬	જહ ણામ કો વિ પુરિસો	૨૩૭ ૩૬૬
				જહ ણામ કો વિ પુરિસો	૨૮૮ ૪૨૫

૬૩૪

સમયસાર

[ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-

ગાથા	પૃષ્ઠ	ગાથા	પૃષ્ઠ		
જહ પરદવં સેડદિ	૩૬૧	૫૦૩	જીવસ્સ ણાથિ રાગો	૫૧	૧૦૩
જહ પરદવં સેડદિ	૩૬૨	૫૦૩	જીવસ્સ ણાથિ વગો	૫૨	૧૦૪
જહ પરદવં સેડદિ	૩૬૩	૫૦૪	જીવસ્સ ણાથિ વળો	૫૦	૧૦૩
જહ પરદવં સેડદિ	૩૬૪	૫૦૪	જીવસ્સ દુ કમ્પેણ ય	૧૩૬	૨૧૩
જહ પુણ સો ચિય પુરિસો	૨૨૬	૩૪૭	જીવસાજીવસ્સ દુ	૩૦૬	૪૫૬
જહ પુણ સો ચેવ ણરો	૨૪૨	૩૭૩	જીવાદીસદ્ધહણ	૧૫૫	૨૪૬
જહ પુરિસેણાહારો	૧૭૬	૨૮૧	જીવે કમ્મં બદ્ધં	૧૪૧	૨૧૪
જહ ફલિહમણી સુદ્ધો	૨૭૮	૪૧૧	જીવે ણ સયં બદ્ધં	૧૧૬	૧૬૬
જહ વંધે ચિત્તંતો	૨૬૧	૪૨૬	જીવો કમ્મં ઉહયં	૪૨	૮૭
જહ વંધે છિત્તૂન ય	૨૬૨	૪૨૭	જીવો ચરિત્તદંસણ	૨	૭
જહ મંન પિવમાણો	૧૬૬	૩૦૭	જીવો ચેવ હિ એદે	૬૨	૧૧૬
જહ રાયા વહારા	૧૦૮	૧૬૦	જીવો ણ કોરેદિ ઘંડં	૧૦૦	૧૮૧
જહ વિસમુવભુંજંતો	૧૬૫	૩૦૬	જીવો પરિણામયદે	૧૧૮	૧૬૬
જહ સિષ્ણ દુ કમ્પલં	૩૫૨	૪૬૬	જીવો વંધો ય તહા	૨૬૪	૪૨૬
જહ સિષ્ણા દુ કમ્મં	૩૪૬	૪૬૬	જીવો વંધો ય તહા	૨૬૫	૪૩૩
જહ સિષ્ણા દુ કરણાણિ	૩૫૧	૪૬૬	જે પોગલદબ્બાણં	૧૦૧	૧૮૨
જહ સિષ્ણા દુ કરણેહિં	૩૫૦	૪૬૬	જો અપ્પણ દુ મણદિ	૨૫૩	૩૮૩
જહ સિષ્ણા દુ ચિદું	૩૫૪	૪૬૭	જો ઇંદિયે જિણિતા	૩૧	૬૮
જહ સેડિયા દુ ણ પરસ્સ	૩૫૬	૫૦૨	જો કુણદિ વચ્છલતં	૨૩૫	૩૬૨
જહ સેડિયા દુ ણ પરસ્સ	૩૫૭	૫૦૩	જો ચત્તારિ વિ પાએ	૨૨૬	૩૫૬
જહ સેડિયા દુ ણ પરસ્સ	૩૫૮	૫૦૩	જો ચેવ કુણદિ સો ચિય	૩૪૭	૪૬૧
જહ સેડિયા દુ ણ પરસ્સ	૩૫૯	૫૦૩	જો જમ્હિ ગુણે દબે	૧૦૩	૧૮૫
જા એસ પયડીઅદું ચેદા	૩૧૪	૪૬૧	જો ણ કરેદિ દુગુંછં	૨૩૧	૩૫૮
જાવ અપ્પડિકમણં	૨૮૫	૪૧૭	જો ણ કુણદિ અવરાહે	૩૦૨	૪૪૩
જાવ ણ વેદિ વિસેસંતરં	૬૬	૧૩૦	જો ણ મરદિ ણ ય દુહિદો	૨૫૮	૩૮૬
જિદમોહસ્સ દુ જડ્યા	૩૩	૭૧	જો દુ ણ કરેદિ કંખં	૨૩૦	૩૫૭
જીવણિબદ્ધા એદે	૭૪	૧૩૮	જોધેહિં કદે જુદે	૧૦૬	૧૮૮
જીવપરિણામહેદું	૮૦	૧૫૦	જો પસદિ અપ્પાણં	૧૪	૩૭
જીવમ્હિ હેદુભૂદે	૧૦૫	૧૮૭	જો પસદિ અપ્પાણં	૧૬	૪૩
જીવસ્સ જીવરૂં	૩૪૩	૪૮૧	જો પુણ ણિરાવરાથો	૩૦૫	૪૪૪
જીવસ્સ જે ગુણા કેઝ	૩૭૦	૫૧૭	જો મણદિ જીવેમિ ય	૨૫૦	૩૮૧
જીવસ્સ ણાથિ કેઝ	૫૩	૧૦૪	જો મણદિ હિંસામિ ય	૨૪૭	૩૭૮

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]		ગાથાસૂચી		૬૩૫
ગાથા	પૃષ્ઠ	ગાથા	પૃષ્ઠ	
જો મરદિ જો ય દુહિદો	૨૫૭	૩૮૬	ણાણં સમ્માદિંદું	૪૦૪
જો મોહં તુ જિણિતા	૩૨	૬૬	ણાણગુણેણ વિહીણા	૨૦૫
જો વેદદિ વેદિંદિ	૨૧૬	૩૩૭	ણાણમધમ્મો ણ હવદિ	૩૬૬
જો સમયપાહુડમિણં	૪૧૫	૫૮૬	ણાણમયા ભાવાઓ	૧૨૮
જો સવસંગમુક્તો	૧૮૮	૨૬૪	ણાણસ્સ દંસણસ્સ ય	૩૬૬
જો સિદ્ધભત્તિજુતો	૨૩૩	૩૬૦	ણાણસ્સ પાડિણિવદ્ધં	૧૬૨
જો સુદળાણં સબં	૧૦	૨૧	ણાણાવરણાદીયસ્સ	૧૬૫
જો સો દુ ગેહભાવો	૨૪૦	૩૬૬	ણાણી રાગપ્યજહો	૨૧૮
જો સો દુ ગેહભાવો	૨૪૫	૩૭૪	ણાદૂણ આસવાણં	૭૨
જો હવદિ અસમૂઢો	૨૩૨	૩૫૬	ણિદિસંથુદવયણાણિ	૩૭૩
જો હિ સુદેણહિગચ્છદ્દ	૬	૨૦	ણિચ્છં પચ્છક્ખાણં	૩૮૬
ણ		ણિચ્છં પચ્છક્ખાણં		૫૩૪
ણ કુદેચિ વિ ઉપ્યણો	૩૧૦	૪૫૭	ણિચ્છયણયસ્સ એવં	૮૩
ણજ્ઞવસાણં ણાણં	૪૦૨	૫૬૬	ણિયમા કમ્મપરિણિં	૧૨૦
ણત્ય દુ આસવંધો	૧૬૬	૨૬૩	ણિચ્છેયસમાવણો	૩૧૮
ણત્ય મમ કો વિ મોહો	૩૬	૭૭	ણેવ ય જીવદ્વાણા	૫૫
ણત્ય મમ ધમ્મઆદી	૩૭	૭૬	ણો ટિદિબંધદ્વાણા	૧૦૪
ણ દુ હોદિ મોક્ખમગો	૪૦૬	૫૭૬	ત	
ણ મુયદિ પયડિમભવો	૩૧૭	૪૬૪	તં એયત્તવિહત્તં	૫
ણયરમ્મિ વાળિદે જહ	૩૦	૬૬	તં ખલુ જીવણિવદ્ધં	૧૩૬
ણ ય રાગદોસમોહં	૨૮૦	૪૧૪	તં ણિચ્છ્યે ણ જુઝાદિ	૨૬
ણ રસો દુ હવદિ ણાણં	૩૬૫	૫૬૭	તં જાણ જોગઉદ્યં	૧૩૪
ણ વિ એસ મોક્ખમગો	૪૧૦	૫૮૦	તત્થ ભવે જીવાણં	૬૧
ણ વિ કુલ્બદિ કમ્મગુણે	૮૧	૧૫૦	તમ્હા દુ જો વિસુદ્ધો	૪૦૭
ણ વિ કુલ્બદિ ણ વિ વેયદી	૩૧૬	૪૬૭	તમ્હા જહિતુ લિગે	૪૧૧
ણ વિ પરિણમદિ ણ ગિણહદિ	૭૬	૧૪૪	તમ્હા ણ કો વિ જીવો	૩૩૭
ણ વિ પરિણમદિ ણ ગિણહદિ	૭૭	૧૪૫	તમ્હા ણ કો વિ જીવો	૩૩૬
ણ વિ પરિણમદિ ણ ગિણહદિ	૭૮	૧૪૭	તમ્હા ણ મે તિ ણચા	૩૨૭
ણ વિ પરિણમદિ ણ ગિણહદિ	૭૬	૧૪૮	તમ્હા દુ કુસીલોહિ ય	૧૪૭
ણ વિ સક્ળદિ ઘેતું જં	૪૦૬	૫૭૭	તહ જીવે કમ્માણં	૫૬
ણ વિ હોદિ અપ્યમત્તો	૬	૧૫	તહ ણાણિસ્સ દુ પુબં	૧૮૦
ણ સયં બદ્ધો કમ્મે	૧૨૧	૧૬૬	તહ ણાણિસ્સ વિ વિવિહે	૨૨૧
			તહ ણાણી વિ હુ જડ્યા	૩૪૩

६३६

समयसार

[भगवानश्रीकुन्दकुन्द-

तह वि य सद्ये दत्ते
तिविहो एसुवओगो
तिविहो एसुवओगो
तेसि पुणो वि य इमो
तेसि हेदू भणिदा

गाथा	पृष्ठ	
२६४	३६९	परमद्विष्टि दु अठिवो
६४	१७०	परमद्वो खलु समओ
६५	१७१	परमप्याणं कुबं
११०	१६९	परमप्याणमकुबं
१६०	२६६	परमाणुमित्यं पि हु

थ
थेयादी अवराहे
द

गाथा	पृष्ठ	
१७२	२७१	पोगलकम्मं मिच्छं
३६६	५१७	पोगलकम्मं रागो
३६७	५१७	पुढवीपिंडसमाणा
३६८	५१७	पुरिसित्थियाहिलासी
१६	४६	पुरिसो जह को वि इहं
१०४	१८६	पोगलदबं सद्वत्परिणदं
३०८	४५६	
१६४	३०४	फ
३२०	४६७	फासो ण हवदि णाणं
२६६	३६५	
२६०	३८६	ब
१४३	२२६	बंधाणं च सहावं

ध
धम्माधम्मं च तहा
धम्मो णाणं ण हवदि

गाथा	पृष्ठ	
२६६	३६८	भावो रागादिजुदो
३६८	५६८	भुंजंतस्स वि विविहे

प
पथे मुसंतं पस्सिदूण
पक्के फलम्हि पडिए
पञ्जत्तापञ्जत्ता
पडिकम्मं पडिसरणं
पण्णाए घित्तब्बो जो चेदा
पण्णाए घित्तब्बो जो णादा
पण्णाए घित्तब्बो जो दट्टा
परमद्वाहिरा जे

गाथा	पृष्ठ	
५८	११२	मज्जं परिगहो जदि
१६८	२६६	मारिमि जीवावेमि य
६७	१२९	मिच्छत्तं अविरमणं
३०६	४४८	मिच्छत्तं जदि पयडी
२६७	४३४	मिच्छत्तं पुण दुविहं
२६६	४३७	मोक्खं असद्वहंतो
२६८	४३७	मोक्खपहे अप्पाणं
१५४	२४७	मोक्तूण णिच्छयद्वं

गाथा	पृष्ठ
१५२	२४५
१५९	२४४
६२	१६७
६३	१६८
२०९	३१५
४०८	५७६
४१३	५८५
१२३	१६६
८८	१६२
१६६	३११
१६६	२६७
३३६	४८०
२२४	३४७
३७४	५२६

गाथा	पृष्ठ
३६६	५६८
२६२	४२८
२१७	३३६
२७१	४०२

गाथा	पृष्ठ
१६७	२६५
२२०	३४३
१३	३९

गाथा	पृष्ठ
२०८	३२८
२६९	३८६
१६४	२६२
३२८	४७५
८७	१६९
२७४	४०६
४१२	५८२
१५६	२५०

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]		ગાથાસૂચી		૬૩૭	
		ગાથા	પૃષ્ઠ	ગાથા	પૃષ્ઠ
મોહણકમ્મસુદ્યા		૬૮	૧૨૩	વવહારોભૂદત્ત્વો	૧૧
	ર			વિજ્ઞારહમારલો	૨૨
રત્નો બંધદિ કમ્મં		૧૫૦	૨૪૨	વેદંતો કમ્મફળં અણાણં	૩૮૭
રાગો દોસો મોહો જીવસ્સેવ		૩૭૧	૫૧૮	વેદંતો કમ્મફળં મએ	૫૩૭
રાગો દોસો મોહો ય		૧૭૭	૨૭૭	વેદંતો કમ્મફળં સુહિદો	૫૩૭
રાગમ્હિ ય દોસમ્હિ ય		૨૮૧	૪૧૫		
રાગમ્હિ ય દોસમ્હિ ય		૨૮૨	૪૧૬	સ	
રાયા હુ ણિગદો તિ ય		૪૭	૬૬	સંતા દુ ણિરુખભોજા	૧૭૫
રૂવં ણાણં ણ હવદિ		૩૬૨	૫૬૭	સંસિદ્ધિરાધસિદ્ધ	૨૭૪
	ત			સત્થં ણાણં ણ હવદિ	૩૦૪
લોયસમળાણમેયં		૩૨૨	૪૭૦	સદ્ધદિ ય પત્તેદિ ય	૪૪૪
લોયસ્સ કુણદિ વિણૂ		૩૨૯	૪૭૦	સદ્ધો ણાણં ણ હવદિ	૫૬૭
	વ			સમ્મત્તપડિણિબદ્ધ	૧૬૯
વંદિતુસ સબ્બસિદ્ધે		૧	૫	સમ્મદ્દંસણાણં	૨૫૫
વણ્ણો ણાણં ણ હવદિ		૩૬૩	૫૬૭	સમ્મદ્દી જીવા	૨૨૮
વત્થસ્સ સેદભાવો		૧૫૭	૨૫૨	સબ્બણુણાણદિદ્ધો	૩૫૦
વત્થસ્સ સેદભાવો		૧૫૮	૨૫૨	સબે કરેદિ જીવો	૨૮
વત્થસ્સ સેદભાવો		૧૫૯	૨૫૨	સબે પુલ્લિબદ્ધા	૩૬૭
વત્થું પદુચ્ચ જં પુણ		૨૬૫	૩૬૩	સબે ભાવે જમ્હા	૧૭૩
વદળિયમાણિ ધરંતા		૧૫૩	૨૪૬	સામણપદ્ધયા ખતુ	૭૪
વદસમિદીગુત્તીઓ		૨૭૩	૪૦૫	સુદપરિચિદાણુભૂદા	૧૦૬
વદહારણયો ભાસદિ				સુદ્ધં તુ વિયાણંતો	૧૬૧
વદહારભાસિદેણ		૩૨૪	૪૭૨	સુદ્ધો સુદ્ધાદેસો	૪
વદહારસ્સ દરીસણ-		૪૬	૬૫	સેવંતો વિ ણ સેવદિ	૧૬૨
વદહારસ્સ દુ આદા		૮૪	૧૫૩	સોવણિયં પિ ણિયલં	૧૬૭
વદહારિઓ પુણ ણાઓ		૪૧૪	૫૮૭	સો સબ્બણાણદરિસી	૧૬૦
વદહારેણ દુ આદા		૬૮	૧૭૬	હેદુઅભાવે ણિયમા	૨૬૭
વદહારેણ દુ એદે		૫૬	૧૧૦	હેદૂ ચદુલ્લિયણો	૧૬૯
વદહારેણુવદિસ્સદિ		૭	૧૭	હોદૂણ ણિરુખભોજા	૨૭૭
					૧૭૪
					૨૭૪

* કલશકાવ્યોકી વર્ણાનુક્રમ સૂચી *

	કલશ	પૃષ્ઠ		કલશ	પૃષ્ઠ
અ			અસ્મિન્નાદિનિ		
અકર્તા જીવોઽય	૧૬૫	૪૫૬		૪૪	૧૨૬
અખણ્ડિતમનાકુલં	૧૪	૪૫	આક્રામન્નવિકલ્પભાવમચલં	૬૩	૨૩૦
અચિન્ત્યશક્તિઃ સ્વયમેવ	૧૪૪	૩૨૬	આત્મનશ્શીન્ત્રયૈવાલં	૧૬	૪૮
અછાચાઃ સ્વયમુછલન્તિ	૧૪૯	૩૨૨	આત્મભાવાન્કરોત્યાત્મા	૫૬	૧૬૦
અજ્ઞાનતસ્તુ સત્ત્યાભ્યવ--	૫૭	૧૭૬	આત્મસ્વભાવં પરભાવમિન-	૧૦	૩૬
અજ્ઞાનમયભાવાનામજ્ઞાની	૬૮	૨૦૬	આત્મા જ્ઞાન સ્વયં જ્ઞાન	૬૨	૧૭૬
અજ્ઞાનમેતદધિગમ્ય	૧૬૬	૩૮૬	આત્માનં પરિશુદ્ધમીપુષ્ટિ-	૨૦૮	૪૬૪
અજ્ઞાનાન્મૃગતૃણિકાં જલધિયા	૫૮	૧૭૭	આત્માનુભૂતિરિતિ	૧૩	૪૨
અજ્ઞાનં જ્ઞાનમયેવં	૬૯	૧૭૮	આસંસારત એવ ધારતિ	૫૫	૧૫૬
અજ્ઞાની પ્રકૃતિસ્વભાવ-	૧૬૭	૪૬૪	આસંસારવિરોધિસંવર-	૧૨૫	૨૮૫
અતો હતાઃ પ્રમાદિનો	૧૮૮	૪૫૦	આસંસારાત્રતિપદમમી	૧૩૮	૩૧૭
અતઃ શુદ્ધનયાયતં	૭	૩૦	ઇ		
અત્યન્તં ભાવયિત્વા વિરતિ-	૨૩૩	૫૬૫	ઇતિ પરિચિતતત્યૈ-	૨૮	૭૩
અત્ર સ્યાદ્વાદશુદ્ધચર્થ	૨૪૭	૫૬૨	ઇતિ વસ્તુસ્વભાવં સ્વં જ્ઞાની	૧૭૬	૪૭૪
અથ મહામદનિર્ભરમન્થરં	૧૧૩	૨૬૯	ઇતિ વસ્તુસ્વભાવં સ્વં નજ્ઞાની	૧૭૭	૪૭૫
અદ્વૈતાપિ હિ ચેતના	૧૮૩	૪૩૬	ઇતિ સતિ સહ	૩૯	૮૭
અધ્યાય શુદ્ધનય-	૧૨૦	૨૭૬	ઇતીદમાત્મનસ્તત્ત્વં	૨૪૬	૫૬૦
અધ્યાયાત્મનિ સર્વભાવભવન્	૨૫૬	૬૦૫	ઇતઃ પદાર્થપ્રથનાવગુણ્ઠના-	૨૩૪	૫૬૬
અનન્તધર્મણસ્તત્ત્વં	૨	૨	ઇતો ગતમનેકતાં	૨૭૩	૬૨૩
અનવરતમનન્ત-	૧૮૭	૪૪૬	ઇત્યં જ્ઞાનક્રકચકલના-	૪૫	૧૨૭
અનાયનન્તમચલં	૪૯	૧૨૪	ઇત્યં પરિગ્રહમપાસ્ય	૧૪૫	૩૨૬
અનેનાધ્યવસાયેન	૧૭૧	૩૬૭	ઇત્યજ્ઞાનવિમૂઢાનાં	૨૬૨	૬૦૮
અન્યેભ્યો વ્યતિરિક્તમાત્માનિયતં	૨૩૫	૫૭૫	ઇત્યાદનેકનિજશક્તિ-	૨૬૪	૬૧૫
અયિ કથમપિ સૃત્વા	૨૩	૬૧	ઇત્યાલોચ્ય વિવેચ્ય	૧૭૮	૪૨૭
અર્થાલમ્બનકાલ એવ કલયન્	૨૫૭	૬૦૪	ઇત્યેવં વિરચ્ય સમૃતિ	૪૮	૧૪૭
અલમલમતિજલ્પૈ-	૨૪૪	૫૮૮	ઇદમેકં જગચ્છ્કુ--	૨૪૫	૫૮૮
અવતરતિ ન યાવદ્	૨૬	૭૬	ઇદમેવાત્ર તાત્પર્ય	૧૨૨	૨૮૨
અવિચલિતચિદાત્મ-	૨૭૬	૬૨૫			

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]		કલશસૂચી		૬૩૯	
		કલશ	પૃષ્ઠ	કલશ	પૃષ્ઠ
ઇન્દ્રજાલમિદમેવમુછલત्	ઉ	૬૧	૨૨૬	એકં જ્ઞાનમનાધનત્તમચલં	૧૬૦ ૩૫૫
				એકઃ પરિણમતિ સદા	૫૨ ૧૫૮
ઉદ્યતિ ન નયશ્રી-		૬	૩૫	એક: કર્તા ચિદહસ્મિહ	૪૬ ૧૨૬
ઉન્મુક્તમુન્મોદ્યમશેષતસ્તત্		૨૩૬	૫૭૬	એકો દૂરાસ્ત્યજતિ મદિરાં	૧૦૧ ૨૩૬
ઉભયનવવિરોધ-		૪	૨૭	એકો મોક્ષપથો ય એષ	૨૪૦ ૫૮૩
	એ			એવં જ્ઞાનસ્ય શુદ્ધસ્ય	૨૩૮ ૫૭૮
એકજ્ઞાયકભાવનિર્ભર-		૧૪૦	૩૧૬	એવં તત્ત્વવ્યવસ્થિત્યા	૨૬૩ ૬૦૮
એકત્વં વ્યવહારતો ન તુ		૨૭	૭૨	એષ જ્ઞાનઘનો નિત્યમાત્તા	૧૫ ૪૬
એકત્વે નિયતસ્ય શુદ્ધનયતો		૬	૨૬	એષૈકૈવ હિ વેદના	૧૫૬ ૩૫૨
એકમેવ હિ તત્ત્વાદં		૧૩૬	૩૧૬		ક
એકશ્ચિતશ્ચિન્મય એવ ભાવો		૧૮૪	૪૪૦	કથમણિ સમુપાત્ત-	૨૦ ૫૭
એકસ્ય કર્તા		૭૪	૨૧૬	કથમણિ હિ લભન્તે	૨૧ ૫૪
એકસ્ય કાર્ય		૭૬	૨૨૧	કર્તા કર્તા ભવતિ ન યથા	૬૬ ૨૩૩
એકસ્ય ચેત્યો		૮૬	૨૨૪	કર્તા કર્મણિ નાસ્તિ	૬૮ ૨૩૩
એકસ્ય ચૈકો		૮૧	૨૨૨	કર્તારં સ્વફળેન યત્કિલ	૧૫૨ ૩૪૬
એકસ્ય જીવો		૭૬	૨૨૦	કર્તુર્વદયિતુશ્ચ યુક્તિવશતો	૨૦૬ ૪૬૫
એકસ્ય દુષ્ટો		૭૩	૨૧૬	કર્તુર્ત્વં ન સ્વભાવોઽસ્ય	૧૬૪ ૪૫૬
એકસ્ય દૃશ્યો		૮૭	૨૨૪	કર્મ સર્વમણિ સર્વવિદો	૧૦૩ ૨૪૩
એકસ્ય નાના		૮૫	૨૨૩	કર્મૈવ પ્રવિત્કર્ય કર્તૃ હતકે:	૨૦૪ ૪૭૬
એકસ્ય નિત્યો		૮૩	૨૨૨	કષાયકલિરિકતઃ	૨૭૪ ૬૨૪
એકસ્ય બદ્ધો		૭૦	૨૧૭	કાન્ત્યૈવ સ્નપ્યન્તિ યે	૨૪ ૬૨
એકસ્ય ભાતો		૮૬	૨૨૫	કાર્યત્વાદકૃતં ન કર્મ	૨૦૩ ૪૭૮
એકસ્ય ભાવો		૮૦	૨૨૧	કૃતકારિતાનુમનનૈ-	૨૨૫ ૫૩૮
એકસ્ય ભોક્તા		૭૫	૨૨૦	ક્ષિલશ્યન્તાં સ્વયમેવ	૧૪૨ ૩૨૩
એકસ્ય મૂઢો		૭૧	૨૧૮	ક્વચિલલસતિ મેચકં	૨૭૨ ૬૨૨
એકસ્ય રક્તો		૭૨	૨૧૮		ક્ષ
એકસ્ય વર્તુન ઇહાન્યતરેણ		૨૦૧	૪૭૪	ક્ષણિકમિદમિહૈક:	૨૦૬ ૪૮૬
એકસ્ય વાચ્યો		૮૪	૨૨૩		ઘ
એકસ્ય વૈદ્યો		૮૮	૨૨૪	ધૃતકુસ્ભાભિધાનેઽપિ	૪૦ ૧૨૨
એકસ્ય સાન્તો		૮૨	૨૨૨		ચ
એકસ્ય સૂક્ષ્મો		૭૭	૨૨૦	ચિચ્છક્તિવ્યાપ્તસર્વસ્વ-	૩૬ ૧૦૩
એકસ્ય હેતુર્ન		૭૮	૨૨૧		

૬૪૦

સમયસાર

[ભગવાનશ્રીકુન્દકુન્દ-

	કલશ	પૃષ્ઠ		કલશ	પૃષ્ઠ
ચિત્પણદવણિમવિલાસિ-	૨૬૮	૬૧૬	ત્વક્તં યેન ફળં સ કર્મ	૧૫૩	૩૪૬
ચિત્રાત્મશક્તિસમુદાયમયો	૨૭૦	૬૨૦	ત્વક્ત્વાઽશુદ્ધિવિધાયિ	૧૬૯	૪૫૨
વિરમિતિ નવતત્ત્વ-	૮	૩૩	ત્વજતુ જગદિદારીં	૨૨	૫૭
વિત્ત્વભાવભરભાવિતભાવા-	૬૨	૨૨૮			
ચૈદ્રૂપ્યં જડુસ્પતાં ચ	૧૨૬	૨૮૬	દ		
			દર્શનજ્ઞાનચારિત્રયાત્મા	૨૩૬	૫૮૨
			દર્શનજ્ઞાનચારિત્રૈસ્ત્રિત્વા	૧૬	૪૭
જ			દર્શનજ્ઞાનચારિત્રૈસ્ત્રિભિ:	૧૭	૪૮
જયતિ સહજતેજઃ	૨૭૫	૬૨૪	દૂરં ભૂરિવિકલ્પજાલગહને	૬૪	૨૩૦
જાનાતિ યઃ સ ન કરોતિ	૧૬૭	૩૭૭	દ્રવ્યલિઙ્ગમમકારમીલિતૈ-	૨૪૩	૫૮૬
જીવઃ કરોતિ યદિ પુદ્ધલકર્મ	૬૩	૧૬૧	દિધાકૃત્ય ગ્રજાક્રકચ-	૧૮૦	૪૨૪
જીવાજીવવિવેકપુષ્કલદ્વશા	૩૩	૮૬			
જીવાદજીવમિતિ	૪૩	૧૨૬	ધ		
			ધીરોદારમહિસ્યનાદિનિધને	૧૨૩	૨૮૨
જ			ન		
જસ્તિ: કરોતૌ ન હિ	૬૭	૨૩૨	ન કર્મબહુલં જગન્ન	૧૬૪	૩૭૩
જ્ઞાનમય એવ ભાવ:	૬૬	૨૦૫	ન જાતુ રગાદિ-	૧૭૫	૪૧૩
જ્ઞાનવાનું સ્વરસતોઽપિ	૧૪૬	૩૪૦	નનુ પરિણામ એવ કિલ	૨૧૧	૫૦૦
જ્ઞાનસ્ય સજ્જેતનયૈવ નિત્યં	૨૨૪	૫૩૬	નમઃ સમયસારાય	૯	૯
જ્ઞાનાદેવ જ્વલનપયસો-	૬૦	૧૭૮	ન હિ વિદ્ધાતિ બદ્ધ-	૧૧	૪૧
જ્ઞાનાદ્વિવેચકત્યા તુ	૫૬	૧૭૭	નાશ્નુતે વિષયસેવનોઽપિ	૧૩૫	૩૦૭
જ્ઞાનિનું કર્મ ન જાતુ	૧૫૧	૩૪૫	નાસ્તિ સર્વોઽપિ સમ્વન્ધઃ	૨૦૦	૪૭૭
જ્ઞાનિનો ન હિ પરિઘ્રભાવં	૧૪૮	૩૪૦	નિજમહિમરતાનાં	૧૨૮	૨૬૬
જ્ઞાનિનો જ્ઞાનનિર્વત્તાઃ	૬૭	૨૦૬	નિત્યમવિકારસુસ્થિત-	૨૬	૬૭
જ્ઞાની કરોતિ ન	૧૬૮	૪૬૬	નિર્વત્તિ યેન યદ્ત્ર કિઞ્ચિત્	૩૮	૧૨૦
જ્ઞાની જાનન્યીમાં	૫૦	૧૪૬	નિઃશેષકર્મફલ-	૨૩૯	૫૬૪
જ્યોત્યાકારકલઙ્કમેવકચિતિ	૨૫૧	૬૦૦	નિષિદ્ધે સર્વસ્મિન્	૧૦૪	૨૪૩
			નીત્વા સમ્યક્ પ્રલય-	૧૬૩	૪૫૫
ટ			નૈકસ્ય હિ કર્તારૌ દૌ	૫૪	૧૫૬
ટઙ્કોલ્કીર્ણવિશુદ્ધબોધવિસરા-	૨૬૧	૬૦૭	નૈકાન્તસઙ્કૃતદ્વશા સ્વયમેવ વસ્તુ-	૨૬૫	૬૧૫
ટઙ્કોલ્કીર્ણસ્વરસનિચિત-	૧૬૧	૩૫૬	નોભૌ પરિણમતઃ ખલુ	૫૩	૧૫૬
ત			પ		
તજ્જાનસ્યૈવ સામર્થ્ય	૧૩૪	૩૦૫	પદમિદં નનુ કર્મદુરાસદં	૧૪૩	૩૨૪
તથાપિ ન નિર્ગંલ	૧૬૬	૩૭૭			
તદથ કર્મ શુભશુભભેદતો	૧૦૦	૨૩૫			

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ - ૩૬૪૨૫૦

કહાનજૈનશાસ્ત્રમાલા]		કલશસૂચી		૬૪૧	
કલશ	પૃષ્ઠ	કલશ	પૃષ્ઠ	કલશ	પૃષ્ઠ
પરદ્વયગ્રહ કુર્વન્	૧૮૬	૪૪૨		મ	
પરપરિણિતિહેતો-	૩	૩	મગના: કર્મનયાવલમ્બનપરા	૧૧૧	૨૫૮
પરપરિણિતિમુજ્જિત્	૪૭	૧૩૬	મજ્જન્તુ નિર્ભરમમી	૩૨	૮૩
પરમાર્થન તુ વ્યક્ત-	૧૮	૪૮	માડકર્તારમમી સ્પૃશન્તુ	૨૦૫	૪૮૮
પૂર્ણકાચ્યુતશુદ્ધબોધમહિમા	૨૨૨	૫૩૧	મિથ્યાદૃષ્ટે: સ એવાસ્ય	૧૭૦	૩૮૭
પૂર્વબદ્ધનિજકર્મ-	૧૪૬	૩૩૫	મોક્ષહેતુતિરોધાનાદ-	૧૦૮	૨૫૯
પૂર્વાલમ્બિતબોધનાશસમયે	૨૫૬	૬૦૩	મોહવિલાસવિજૃમ્ભિત-	૨૨૭	૫૪૭
પ્રચુર્ય શુદ્ધનયત:	૧૨૧	૨૮૦	મોહાદ્યદહમકાર્ય	૨૨૬	૫૪૩
પ્રજાછૈત્રી શિતેયં	૧૮૧	૪૩૨		ય	
પ્રત્યક્ષાલિખિતસ્કુટિસ્થિર-	૨૫૨	૬૦૧	ય એવ મુક્તા નયપક્ષપાં	૬૬	૨૭૭
પ્રત્યાખ્યાય ભવિષ્યત્કર્મ	૨૨૮	૫૫૧	યત્તુ વસ્તુ કુરુતે-	૨૧૪	૫૦૨
પ્રમાદકલિત: કર્થ ભવતિ	૧૬૦	૪૫૨	યત્સનાશમુપૈતિ તન નિયતં	૧૫૭	૩૫૩
પ્રાકારકવલિતાસ્વર-	૨૫	૬૬	યદિ કથમપિ ધારાવાહિના	૧૨૭	૨૬૩
પ્રાણોચ્છેદમુદાહરન્તિ મરણ	૧૫૬	૩૫૪	યદિહ ભવતિ રાગદ્વેષ-	૨૨૦	૫૨૪
પ્રાદુર્ભાવવિરામમુદ્રિત-	૨૬૦	૬૦૬	યદેતદ્ય જ્ઞાનાત્મા	૧૦૫	૨૪૭
			યત્ત્ર પ્રતિક્રમણમેવ	૧૮૬	૪૫૧
બન્ધચ્છેદાત્કલયદતુલં	૧૬૨	૪૫૩	યસ્માદ્ દૈતમભૂત્પુરા	૨૭૭	૬૨૬
બહિરુઠિતિ યદ્યપિ	૨૧૨	૫૦૦	ય: કરોતિ સ કરોતિ કેવલં	૬૬	૨૩૧
બાદ્યાર્થગ્રહણસ્વભાવભરતો	૨૫૦	૫૬૬	ય: પરિણમતિ સ કર્તા	૫૧	૧૫૮
બાદ્યાર્થે: પરિપીતમુજ્જિત-	૨૪૮	૫૬૭	ય: પૂર્વભાવકૃતકર્મ	૨૩૨	૫૬૫
			યાદૃક તાદૃગિહાસ્તિ	૧૫૦	૩૪૨
ભાવયેદેવવિજ્ઞાન-	૧૩૦	૨૬૬	યાવત્પાકમુપૈતિ કર્મવિરતિ-	૧૧૦	૨૫૭
ભાવાસ્ત્રવાભાવમય પ્રપન્નો	૧૧૫	૨૬૮	યે તુ કર્તારમાત્પાનં	૧૬૬	૪૬૬
ભાવો રાગદ્વેષમોહેર્વિના યો	૧૧૪	૨૬૭	યે તુ સ્વભાવનિયમં	૨૦૨	૪૭૫
ભિત્તા સર્વમપિ સ્વલક્ષણ-	૧૮૨	૪૩૬	યે ત્વેનં પરિહન્ય	૨૪૧	૫૮૪
ભિન્નક્ષેત્રનિષળણવોધ્ય-	૨૫૪	૬૦૨	યે જ્ઞાનમાત્રનિજભાવમયી	૨૬૬	૬૭૮
ભૂતં ભાન્તમભૂતમેવ	૧૨	૪૨	યોઽયં ભાવો જ્ઞાનમાત્રો-	૨૭૧	૬૨૧
ભેદજ્ઞાનોચ્છલન-	૧૩૨	૩૦૦		ર	
ભેદવિજ્ઞાનતઃ સિદ્ધા:	૧૩૧	૩૦૦	રાગજન્મનિ નિમિત્તતાં	૨૨૧	૫૨૫
ભેદોન્માદં ભ્રમરસભા-	૧૧૨	૨૫૬	રાગદ્વેષદ્વયમુદ્યતે	૨૧૭	૫૧૬
ભોકૃત્વં ન સ્વભાવોઽસ્ય	૧૬૬	૪૬૨	રાગદ્વેષવિભાવમુક્તમહસો	૨૨૩	૫૩૨

६४२

समयसार

	कलश	पृष्ठ		कलश	पृष्ठ
रागदेषविमोहनां	११६	२७७	व्याप्यव्यापकता तदात्मनि	४६	१४३
रागदेषाविह हि भवति	२१८	५२९	व्यावहारिकतृशैव केवलं	२१०	४६५
रागदेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या	२१६	५२९		२१५	५१५
रागादयो बन्धनिदानमुक्ताः-	१७४	४९९	शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पित-	२१६	५१५
रागादीनामुदयमदयं	१७६	४२२	शुद्धद्रव्यस्वरसभवनालिं	२१५	५१५
रागादीनां ज्ञगिति विगमात्	१२४	२८३		२१६	५१५
रागाद्यास्त्वरोधतो	१३३	३०२	स		
रागोद्भारमहारसेन सकलं	१६२	३६८	सकलमपि विहायाहाय	३५	१०२
सून्धन् बन्धं नवमिति	१६२	३६४	समस्तमित्येवमपास्य कर्म	२२६	५५९
			संन्यस्यनिजबुद्धिपूर्वमनिशं	११६	२७२
			संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि	१०६	२५७
ल			सम्पद्यते संवर एष	१२६	२६६
लोकः कर्मतोऽस्तु	१६५	३७६	सम्यग्दृष्ट्य एव साहसमिदं	१५४	३५०
लोकः शाश्वत एक एष	१५५	३५९	सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं	१३७	३९३
			सम्यग्दृष्टेभर्वति नियतं	१३६	३०६
			सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं	३०	७६
व			सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं	१७३	४०३
वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु	३६	१२९	सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य	२५३	६०९
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा	३७	१०६	सर्वस्यामेव जीवन्त्यां	११७	२७३
वर्णाद्यैः सहितस्तथा	४२	१२५	सर्वं सदैव नियतं	१६८	३८५
वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो	२१३	५०९	सिद्धान्तोऽयमुदातचित्त-	१८५	४४२
विकल्पकः परं कर्ता	६५	२३९	स्थितेति जीवस्य निरन्तराया	६५	२०२
विगलन्तु कर्मविषतसु-	२३०	५५२	स्थितेत्यविग्ना खलु पुद्गलस्य	६४	१६८
विजहति न हि सत्तां	११८	२७६	स्यादादकौशलसुनिश्चितं	२६७	६९८
विरम किमपरेणाकार्य	३४	६३	स्यादादीपितलसन्महसि	२६६	६२०
विश्रान्तः परभावभावकलना-	२५८	६०५	स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वै-	२७८	६२७
विश्वाद्विभक्तोऽपि हि	१७२	३६६	स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विध-	२५५	६०३
विश्वं ज्ञानमिति ग्रत्वर्क्ष	२४६	५६८	स्वेच्छासमुच्छलदनत्प-	६०	२२५
वृत्तं कर्मस्वभावेन	१०७	२५९	सं रूपं किल वस्तुनो-	१५८	३५३
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन	१०६	२५९			
वृत्यंशभेदतोऽत्यन्तं	२०७	४६०	ह		
वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्	१४७	३३८	हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां	१०२	२३६
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेव	२३७	५७६			
व्यवहरणनयः स्याद्यापि	५	२८			
व्यवहारविमूढतृष्ण्यः	२४२	५८६			