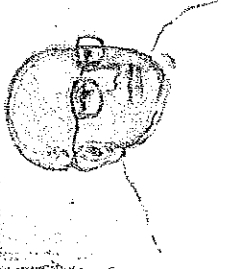

कारणशुद्धि पथ्याय

उदयभाव

उपशम भाव

क्षयोपशम भाव

क्षयवत् भाव

कारण शुद्ध पथ्याय

कारण शुद्ध पथ्याय

ज्ञान

सम्बन्ध

अधिकरण

स्वच्छत्व

अगुरुलघुत्व

द्विग

कर्म

अभावाभाव

प्रकाश

क्रिया

भावाभाव

भाव

अभाव

एकत्व

परिणाम

अभावभाव

स्वधर्मव्यापकत्व

विभुत्व

सुषु

परिणाम्यपरिणामकत्व

अकार्य कारणत्व

सम्प्रदान

निर्नाशित्व

चिति

अमूर्तत्व

अधोक्त्व

सर्वज्ञत्व

वीर्य

नयतमदेशत्व

असंकुचित

विकारात्

त्यागोपादानशून्यत्व

जीवत्व

अनन्तधर्मत्व

उत्पादकत्व

अकर्तृत्व

विरुद्धधर्म

प्रभुत्व

શ્રીમદ્ભગવદ્ગુરુમયિષપ્રણામ

શ્રી નિયમસાર

ઉપર

પરમ પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવ

શ્રી કાનજીરવામીના પ્રવચનો

ભાગ - ૧

(નિયમસારપ્રવચન)

કારણઆત્મા

દ્રવ્યમાં પારિભાગિતતાવરૂપે ઉત્પાદ-વ્યય સ્થિતિ નિરપેક્ષ પાત્રે પાત્રની સરખામણ
શુદ્ધ દશા તે સરખામણપર્યાય છે. તે અવ્યયતરૂપે પાત્રોના અનાદિ-
અનંત અખંડ પાત્ર છે. ત્રિભાગ દ્રુવસ્વભાવ અને સ્વભાવ અનુભવની સાથે
પાત્રની આ સ્વરૂપ અંતરૂપ દ્રુવ પૂજિત પંચમાત્રા પરિભાગિત ૧૨૧

સ્વરૂપ શુદ્ધિ નિરપેક્ષ-
નયનો વિષય છે.

પૂજનીય સ્વરૂપપરિણતિ કારણશુદ્ધપર્યાયનું સ્વરૂપ

આસો સુદ ૯, મંગળવાર, ૯-૧૦-૫૧.

નિયમસારની પંદરમી ગાથા છે. આ ગાથામાં સ્વભાવપર્યાય અને વિભાવપર્યાયનું સ્વરૂપ બતાવે છે :-

ગાથા ૧૫

પરણારયતિરિયસુરા પજ્ઞાયા તે વિહાવમિદિ મણિદા ।

કમ્મોપાધિવિવજ્ઞિયપજ્ઞાયા તે સહાવમિદિ મણિદા ॥ ૧૫ ॥

તિર્યચ-નારક-દેવ-નર પર્યાય વૈભાવિક કથ્યા,

પર્યાય કર્મોપાધિવર્જિત તે સ્વભાવિક ભાખિયા. ૧૫.

અન્વયાર્થ : મનુષ્ય, નારક, તિર્યચ ને દેવરૂપ પર્યાયો તે વિભાવપર્યાયો કહેવામાં આવ્યા છે; કર્મોપાધિ રહિત પર્યાયો તે સ્વભાવપર્યાયો કહેવામાં આવ્યા છે.

જુઓ, આ ગાથામાં સૂક્ષ્મ અને અલૌકિક વાત આવશે. ધ્યાન રાખજો ! અહીં પર્યાયની વાત છે. તેમાં કારણશુદ્ધપર્યાયની વાત પણ લેશે.

આત્માના પર્યાયોમાં સ્વભાવપર્યાય અને વિભાવપર્યાય એવા બે પ્રકાર છે. તેમાં સ્વભાવપર્યાયના બે પ્રકાર છે.

(૧) કારણશુદ્ધપર્યાય (૨) કાર્યશુદ્ધપર્યાય.

આ ગુણની વાત નથી પણ પર્યાયની વાત છે. આત્મામાં કારણશુદ્ધપર્યાય ત્રિકાળ છે, ને કાર્યશુદ્ધપર્યાય નવી પ્રગટ થાય છે.

કારણશુદ્ધપર્યાય કોને કહેવી ? દ્રવ્યમાં નિરપેક્ષ કારણરૂપ શુદ્ધદશા ત્રિકાળ છે. પદ્મપ્રભમુનિરાજે એવી વાત કરી છે કે જ્ઞેય ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ ચારે દ્રવ્યો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે અને પર્યાયમાં પણ એકધારાપણે અખંડ એકરૂપ વર્તે છે, તેમની પર્યાયમાં વિષમતા નથી; તેમ આત્મામાં પણ તેવી એકરૂપ પર્યાય બતાવવી છે. સંસાર, મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ એવી પર્યાયોમાં તો અનેકરૂપતા-વિષમતા આવે છે, આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. તે સ્વભાવની સાથે ત્રિકાળ દ્રુવરૂપ રહેનારી, અવ્યક્તરૂપે વર્તમાન વર્તતી, વ્યક્તરૂપ ઉત્પાદ-વ્યય વગરની એવી અખંડ કારણશુદ્ધપર્યાય છે, તે અનાદિઅનંત છે.

યેત્ અશુદ્ધરૂપ
અશુદ્ધ પર્યાયો
ના જીવતત્ત્વને

સહિત હોવા
પદા નમું છું,
તે આત્મતત્ત્વ
કે છે. એવા
શ્રદ્ધા, જ્ઞાન

ધર્માસ્તિ વગેરેમાં જે પર્યાય છે તેમાં તો ઉત્પાદ-વ્યય છે, પણ તે એકરૂપ પરમ પારિણામિક ધારાએ છે; પુદ્ગલમાં ખંડખંડ ને ભંગભંગરૂપ પર્યાય છે, તેને તો એક પરમાણુ છૂટો હોય તેમાં પણ વિષમ પર્યાયો થાય છે, એવો તેનો સ્વભાવ છે. પણ જીવમાં તો ધર્માસ્તિ વગેરેની માફક એક ત્રિકાળ પરમ પારિણામિકભાવરૂપ પર્યાય છે, તે અહીં બતાવવી છે. આત્માનો જે ત્રિકાળ સ્વભાવ છે તેવી જ તેની પરિણતિ ત્રિકાળ એકરૂપ છે. ચૈતન્ય આત્માની સંસાર, મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષપર્યાય તો વિષમ છે, એકધારારૂપ નથી. પણ તે દરેક પર્યાય વખતે -નિગોદ વખતે કે સિદ્ધ પર્યાય વખતે- અવ્યક્તરૂપ પારિણામિક ધારાએ અનાદિઅનંત એક પરિણતિ છે, તે શુદ્ધ નિશ્ચયનયના વિષયમાં આવે છે. સંસાર-મોક્ષ તે તો વ્યવહારનયનો વિષય છે, ને ત્રિકાળ ધ્રુવસ્વભાવ અને તેની સાથે વર્તતી એકરૂપ ધ્રુવપરિણતિ તે નિશ્ચયનો વિષય છે. તેનું આ વર્ણન ચાલે છે.

અનાદિઅનંત સ્વભાવચતુષ્ટયની સાથે વર્તતી સહજ પરિણતિ તે કારણશુદ્ધપર્યાય છે એમ કહે છે, તેમાં પ્રથમ સ્વભાવચતુષ્ટય કેવાં છે તે કહે છે.

અનાદિઅનંત, અમૂર્ત, અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળા અને શુદ્ધ એવા સહજ જ્ઞાન-સહજ દર્શન-સહજ ચારિત્ર-સહજ પરમ વીતરાગ સુખાત્મક શુદ્ધ અંતઃતત્ત્વરૂપ સ્વભાવ અનંતચતુષ્ટય છે; આ ત્રિકાળ છે. સંસાર, મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષપર્યાયને ગૌણ કરીને જે ત્રિકાળ એકરૂપ સહજ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને આનંદરૂપ સ્વભાવ અનંતચતુષ્ટય છે તે આત્માનું સ્વરૂપ છે. તે ત્રિકાળી સ્વભાવ ચતુષ્ટયની સાથે રહેલી જે પૂજિત પંચમભાવપરિણતિ તે કારણશુદ્ધપર્યાય છે. આત્મા તે દ્રવ્યસ્વભાવ, અનંત ચતુષ્ટય કલ્યાં તે ગુણો અને તેની સાથે રહેલી પરમ પારિણામિકભાવે વર્તતી પરિણતિ તે કારણશુદ્ધપર્યાય છે. આ કારણશુદ્ધપર્યાય સહજશુદ્ધ નિશ્ચયનયનો વિષય છે. બધાય આત્મામાં આ કારણશુદ્ધપર્યાય એકધારાએ અનાદિઅનંત વર્તી રહી છે, તેમાં કાંઈ ભેદ નથી.

ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પર્યાયમાં જે રાગ-દ્વેષ, મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષ થાય છે તે તો વિષમરૂપ છે, એકધારાએ નથી, તેમાં તો કર્મની ઉપાધિ છે, ને આ સહજ શુદ્ધકારણપર્યાય તો કર્મની ઉપાધિથી વિવર્જિત છે. મૂળ સૂત્રમાં “કમ્મોપાધિવિવર્જિયપજ્ઞાયા” એમ કહ્યું છે. તેમાંથી પદ્મપ્રભમુનિરાજે આ કારણશુદ્ધપર્યાય કાઢી છે. કાર્યશુદ્ધપર્યાયમાં તો કર્મના અભાવની પણ અપેક્ષા છે, ને આ કારણશુદ્ધપર્યાય તો દ્રવ્ય સાથે જ એકરૂપ અભેદ છે, તેમાં કર્મના અભાવની પણ અપેક્ષા નથી, ત્રિકાળ નિરપેક્ષ છે.

જેવો સામાન્યશક્તિરૂપ ત્રિકાળ સ્વભાવ છે, તેવો જ તેનો પરિણતિરૂપ સ્વભાવ પણ વર્તમાન વર્તમાન એકધારાએ શુદ્ધ વર્તે છે. તેમાં એકાગ્રતા કરતાં મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ પ્રગટે છે; તે તો કાર્ય છે.

સહજ જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટયયુક્ત કારણશુદ્ધપર્યાયમાંથી કેવળજ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટયયુક્ત

કાર્યશુદ્ધપર્યાય પ્રગટે છે. પૂજનીય પરમ પારિણામિકભાવ પરિણતિ તે કારણશુદ્ધપર્યાય છે અને શુદ્ધ ક્ષાયિકભાવપરિણતિ તે કાર્યશુદ્ધપર્યાય છે.

આ શુદ્ધકારણપર્યાયમાં ઉત્પાદ-વ્યય નથી. તે વર્તમાનરૂપ છે પણ તેનો અનુભવ નથી. જે તેનો અનુભવ હોય તો તો સંસાર-મોક્ષ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર કે નવ તત્વો એવું કંઈ રહેતું નથી. જે આ એકધારારૂપ કારણશુદ્ધપર્યાય આત્મા સાથે ત્રિકાળ ન હોય તો, સ્વભાવની ત્રિકાળશક્તિ અને તેનું એકરૂપ પૂરું વર્તમાન તે બન્નેના અભેદરૂપ એક પરમ પારિણામિકભાવ સાબિત થતો નથી. અને જે આ પર્યાયનો અનુભવ હોય તો તો બંધ-મોક્ષ વગેરે વ્યવહાર જ ન રહે. આના આશ્રયે મોક્ષ પ્રગટે છે. તે મોક્ષ કાર્ય છે, ને આ પર્યાય તો ત્રિકાળ કારણપાણે વર્તે છે. આ પરમ પારિણામિકભાવની પર્યાય પૂજિત છે, આશ્રય કરવા જેવી છે. અહો ! અહીં મુનિરાજે વસ્તુના સ્વભાવને પ્રગટ કરીને બહાર મૂક્યો છે. આવી સ્પષ્ટ વાત બીજે ક્યાંય નીકળતી નથી.

વસ્તુની સાથે આ કારણશુદ્ધપર્યાય અનાદિઅનંત એકરૂપ ધારાએ વર્તે છે, તે ગુણ નથી, સામાન્ય દ્રવ્ય નથી, પણ સામાન્યની સાથે વર્તતું એકરૂપ ધ્રુવ વિશેષ છે, તે કારણશુદ્ધપર્યાય છે, તેનો વ્યક્ત અનુભવ કોઈને હોતો નથી. જે તેનો વ્યક્ત અનુભવ થઈ જાય તો તે કારણ ન રહ્યું. તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય ન હોવા છતાં તે પરિણતિ છે, પર્યાય છે. દ્રવ્યની સાથે અખંડ પારિણામિકભાવે વર્તમાન વર્તે છે. અહો ! એકધારાએ પરમ પારિણામિકભાવની પરિણતિથી શોભિત ચૈતન્ય ભગવાન બિરાજી રહ્યો છે. દ્રવ્ય-ગુણે તો પૂરો છે, પણ પર્યાયમાં પણ પરિપૂર્ણ ભગવાન અનાદિઅનંત એકધારાએ જ્યારે જુઓ ત્યારે વર્તમાનપાણે બિરાજી રહ્યો છે - શોભી રહ્યો છે.

આ કારણશુદ્ધપર્યાય એકરૂપ સત્ છે. ઉત્પાદ-વ્યય પાણે સત્ તો છે, પરંતુ આ તો ત્રણે કાળે એકરૂપ ભાવરૂપ સત્ છે, તેમાં 'અભાવ'પાણું કદી આવતું નથી. તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય નથી. સમયે સમયે ઉત્પાદ-વ્યય થાય તે સત્ છે, પણ તેમાં ઉત્પાદ અને વ્યય એવી વિવિધતા છે. આ કારણશુદ્ધપર્યાયમાં તેવી વિવિધતા નથી. ઉત્પાદ-વ્યય સત્ છે, તેને બતાવનારી વાણી પણ સત્ છે, ને તેનું જ્ઞાન પણ સત્ છે. તેમ આ કારણશુદ્ધપર્યાય સહજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી બધા જીવોમાં સત્ છે, તેને કહેનારી આ વાણી સત્ છે, ને તેનું જ્ઞાન પણ સત્ છે.

સ્વભાવચતુષ્ટયમાં જે "સહજ પરમ વીતરાગ સુખ" કહ્યું તેમાં 'વીતરાગ' કહેતાં પહેલાં રાગ હતો ને પછીથી ટળ્યો - એમ ન સમજવું, પણ ત્રણે કાળે તે સહજ રાગ રહિત જ છે. અહો ! ચૈતન્ય ભગવાન પોતાના સ્વભાવ અનંતચતુષ્ટયની સહજ પરિણતિ સાથે જ ત્રણે કાળે બિરાજી રહ્યો છે - એક સમય પણ તે પરિણતિનો તેને વિરહ નથી. આવી તેની સ્વરૂપપરિણતિ સહિત તે પૂજનીક છે.

જેવો ત્રિકાળ સ્વભાવ તેવું જ તેનું વર્તમાન, જેવું ત્રિકાળ સામાન્ય તેવું જ તેનું વર્તમાન

વિશેષ. -એ રીતે અભેદ પરમ પારિણામિકસ્વભાવ ત્રિકાળ વર્તી રહ્યો છે. એકલા સ્વભાવની જ અપેક્ષાવાળી એકરૂપ ધારાવાહી પર્યાય છે, જેવો ધ્રુવ સામાન્યશક્તિરૂપ સ્વભાવ છે, તેવી જ તેની સહજ પરિણતિ તેની સાથે બિરાજી રહી છે. તે મહા પૂજિત છે. ત્રિલોકનાથ અહંત અને સિદ્ધ ભગવાન કરતાં પાણ આ પરમ પારિણામિકભાવની પરિણતિ મહા પૂજિત છે, કેમ કે તે જ કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષનું કારણ છે.

ચૈતન્યની જે વર્તમાન શુદ્ધકારણપર્યાય તે પૂજિત છે, આદરાણીય છે, તેમાં એકાગ્રતા કરવા જેવી છે, તેમાં એકાગ્રતાથી મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ થઈ જાય છે. માટે મોક્ષ અને મોક્ષમાર્ગની પર્યાય કરતાં પાણ આ પરમ પારિણામિકભાવરૂપ કારણશુદ્ધપર્યાય તે પૂજિત છે.

જેમ દરિયો, દરિયાના પાણીનું દળ અને તેની એકરૂપ પાણીની સપાટી, તે ત્રિકાળ એકરૂપ છે, ને તેમાં મોજાં ઊછળે છે, તેમ આત્મામાં ત્રિકાળ એકરૂપ દ્રવ્ય, તેના ગુણો અને તેની એકરૂપ ધ્રુવ પારિણામિકભાવે વર્તતી પર્યાય છે, તેમાં ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયિકભાવ તે તો ઉત્પાદ-વ્યયવાળી પર્યાય છે, આત્મામાં નિવડ એકરૂપ ધારાએ આ કારણશુદ્ધપર્યાય વર્તી રહી છે.

જુઓ ! આ વેદાંત જેવું નથી; સામાન્ય કૂટસ્થ છે તેમ તેની ધ્રુવ પરિણતિ પાણ કૂટસ્થ છે, પરંતુ તેને જાણે છે કોણ ? જાણનાર તો ઉત્પાદ-વ્યયવાળી મોક્ષમાર્ગની પર્યાય છે. આ કારણશુદ્ધપર્યાય છે તે પર્યાયદષ્ટિનો વિષય નથી, પાણ શુદ્ધ દ્રવ્યદષ્ટિનો વિષય છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનયનો વિષય છે. સામાન્ય અને વિશેષથી પરિપૂર્ણ આવો સ્વભાવ જે ન હોય તો ચૈતન્યની પૂર્ણતા સિદ્ધ થતી નથી, દષ્ટિનો વિષય પૂરો થતો નથી, ચૈતન્યનો મહિમા પૂરો થતો નથી.

ધર્માસ્તિ આદિ ચાર તો અમૂર્ત અને જડ પદાર્થો છે, છતાં તેમાં ત્રિકાળ એકરૂપભાવે પર્યાય વર્તે છે, તો તેને જાણનારો સર્વોત્તમ મહિમાવાળો તો ભગવાન આત્મા છે, તેમાં પાણ ત્રિકાળ એકરૂપ ધારાપાણે કારણશુદ્ધપરિણતિ વર્તી રહી છે. ઓછી અને વધતી એવું વિષમપાણું તેમાં નથી. તેમાં એકાગ્રતાથી મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ થઈ જાય છે.

ધર્માસ્તિ આદિમાં તો એકલું પ્રમેયત્વ જ છે, તેઓ પોતે પોતાને પાણ જાણતા નથી; તેને પ્રગટ કરનાર તો આત્માનું જ્ઞાન છે, એટલે આત્મા જ મહિમાવાળો છે. તે આત્માના ત્રિકાળ એકરૂપ સ્વભાવ ચતુષ્થયની સાથે જે સહજ પંચમભાવરૂપ પરિણતિ વર્તી રહી છે, તેનું નામ કારણશુદ્ધપર્યાય છે. પરિણામે ભવઃ પારિણામિકઃ દ્રવ્યના એકરૂપ પરિણામપાણે વર્તે છે તે પારિણામિક-ભાવની પરિણતિ છે. તે પરિણતિ વ્યવહાનયનો વિષય નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનયનો વિષય છે, આ ત્રિકાળ છે, કારણરૂપ છે, ગુણ નથી પાણ પર્યાય છે, પ્રગટ વેદનરૂપ નથી પાણ શક્તિરૂપ છે.

કાર્યસ્વભાવપર્યાયનું વર્ણન તો પછી આવશે. આ તો ચૈતન્ય ભગવાન સાથે બિરાજતી તેની પરિણતિ સમયે સમયે છે, તેની વાત છે.

અહો ! સમયે સમયે તારામાં પરિપૂર્ણતા વર્તી રહી છે, પૂર્ણ કારણ જ્યારે જો ત્યારે તારામાં જ હાજર પડ્યું છે, બહારમાં કારણ શોધવા જવું પડે તેમ નથી. સંસાર અવસ્થાને વિષે પણ આ કારણપર્યાય ત્રિકાળ વર્તે છે.

ખંડિત બનારસીદાસજીએ પરમાર્થવચનિકામાં આગમપદ્ધતિ અને અધ્યાત્મપદ્ધતિનું વિવેચન કર્યું છે તેમાં આ વાત મૂકી દીધી છે. તેમાં સંસાર અવસ્થાને વિષે ત્રિકાળવર્તી ચાર બોલ બતાવ્યા છે.

આગમરૂપ કર્મપદ્ધતિ છે તેના બે પ્રકાર : દ્રવ્યરૂપ અને ભાવરૂપ.

૧) દ્રવ્યરૂપ આગમપદ્ધતિ તે પુદ્ગલકર્મની પર્યાય,

૨) ભાવરૂપ આગમપદ્ધતિ તે જીવનો વિકારીભાવ.

અધ્યાત્મ પદ્ધતિ એટલે શુદ્ધ ચેતનાપદ્ધતિ, તેમાં પણ બે બોલ : દ્રવ્યરૂપ અને ભાવરૂપ.

૩) દ્રવ્યરૂપ તો જીવત્વ પરિણામ છે. તે જીવત્વરૂપ શુદ્ધચેતનાપરિણામ ત્રિકાળ છે.

૪) ભાવરૂપ જ્ઞાન-દર્શનાદિ અનંતગુણ પરિણામ છે. તે જ્ઞાનદર્શનાદિ ભાવરૂપ શુદ્ધચેતનાપરિણામ છે. તે પણ ત્રિકાળ વર્તે છે. તેને જાણવા અને માનવા તેમાં મોક્ષમાર્ગ આપી શકાય છે.

ઉપર કહ્યા તે ચારે પર્યાયો સંસારમાં ત્રિકાળ વર્તે છે; પહેલાં બે બોલ સંસારમાં છે, પણ મોક્ષમાં નથી. ઉપર જે દ્રવ્યરૂપ અને ભાવરૂપ શુદ્ધચેતનાપદ્ધતિ કહી છે, તે આ વાતમાં સમાઈ જાય છે.

દ્રવ્યની સમય સમયની અખંડ પરિણતિ ત્રિકાળ વર્તે છે. ભગવાન ચૈતન્ય પોતાની કારણશુદ્ધપરિણતિમાં ત્રિકાળ બિરાજી રહ્યો છે, આવો પરિપૂર્ણ ભગવાન છે. તેની પરિણતિમાં કદી અધૂરાશ નથી. આવી પૂર્ણતાને માને તે પૂરો થઈ જાય. અધૂરો માનશે તે અધૂરો રહેશે. સિદ્ધપર્યાય પ્રગટે ત્યારે પણ શુદ્ધકારણપરિણતિ તો એવી ને એવી પૂરી રહે છે. આવી કારણશુદ્ધપર્યાય છે.

ચૈતન્ય ભગવાન સાથે તેની, -તૈયાર સજેલા હથિયાર જેવી, -કારણશુદ્ધપર્યાય ત્રિકાળ પૂર્ણ પડી છે, તેની સામે જુએ તો સંસારનો નાશ થઈને મોક્ષપર્યાય પ્રગટે.

આવું પૂર્ણ વસ્તુસ્વરૂપ છે. આવી વસ્તુના જ ગાણાં ગાવા જેવા છે. એકરૂપ ધારાવાહી સપાટીપણે ચૈતન્ય દરિયો બિરાજી રહ્યો છે, એ જ નિશ્ચયથી પૂર્ણનિક છે, તેના આધારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે. તે ફળરૂપ કાર્યપર્યાય છે. આ કારણશુદ્ધપર્યાય તે ફળરૂપ નથી, તેના આશ્રયે કાર્યશુદ્ધપર્યાય પ્રગટે છે તે ફળરૂપ છે. તેનું હવે વર્ણન કરે છે :-

“સાદિ અનંત, અમૂર્ત, અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળા શુદ્ધ સદ્ભૂતવ્યવહારથી, કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન-કેવળસુખ-કેવળશક્તિયુક્ત ફળરૂપ અનંતચતુષ્ટયની સાથેની (-અનંતચતુષ્ટયની સાથે તન્મયપણે રહેલી) જે પરમોત્કૃષ્ટ ક્ષાયિકભાવની શુદ્ધપરિણતિ તે જ કાર્યશુદ્ધપર્યાય છે.”

- ૧) કારણશુદ્ધપર્યાય અનાદિઅનંત છે, ને આ કાર્યશુદ્ધપર્યાય સાદિઅનંત છે,
- ૨) કારણશુદ્ધપર્યાય અમૂર્ત છે, તેમ આ કાર્યશુદ્ધપર્યાય પણ અમૂર્ત છે,
- ૩) કારણશુદ્ધપર્યાય અતીન્દ્રિય છે, ને આ કાર્યશુદ્ધપર્યાય પણ અતીન્દ્રિય છે,
- ૪) કારણશુદ્ધપર્યાયને ત્રિકાળ કાર્યની ઉપાધિ નથી, ને આ કાર્યશુદ્ધપર્યાયને પ્રગટ્યા પછી કર્મની ઉપાધિ નથી.
- ૫) કારણશુદ્ધપર્યાય સહજ શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય છે, ને આ કાર્યશુદ્ધપર્યાય શુદ્ધ સદ્ભૂતઅવલારનો વિષય છે

૬) કારણશુદ્ધપર્યાય ત્રિકાળ સહજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને સુખ એવા સ્વભાવચતુષ્ટયની સાથે વર્તે છે, ને આ કાર્યશુદ્ધપર્યાય કેવળજ્ઞાન-દર્શન-સુખ અને વીર્ય એવાં ચતુષ્ટયની સાથે અભેદ વર્તતી ક્ષાયિકભાવરૂપ ઉત્કૃષ્ટ પરિણતિ છે; (અહીં કાર્યચતુષ્ટયમાં વીર્ય લીધું છે, ને કારણચતુષ્ટયમાં આનંદ લીધો હતો.)

અહો ! જંગલમાં બેઠા બેઠા મુનિએ સિદ્ધ એવો જે પોતાનો આત્મા તેની સાથે ગમ્મત કરતાં - રમત કરતાં કરતાં તેને બહાર પ્રગટ કર્યો છે. ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ ચૈતન્ય ભગવાન રાજા અને તેની કારણશુદ્ધપરિણતિરૂપ રાણી એ બન્ને ત્રિકાળ સાથે ને સાથે જ બિરાજી રહ્યા છે. પ્રવચનસારના ચરણાનુયોગમાં શુદ્ધ પરિણતિરૂપી સ્ત્રી કહી તે તો નિર્મળ પર્યાય પ્રગટેલી છે, પણ આ કારણશુદ્ધપરિણતિરૂપી સ્ત્રી તો ત્રિકાળ ચૈતન્યની સાથે ને સાથે જ છે, તેમાંથી કેવળજ્ઞાનાદિ કાર્ય પ્રગટે છે.

જે સ્વભાવઅનંતચતુષ્ટય પ્રગટ્યાં તેની સાથે બધા ગુણની પરિણતિઓ ક્ષાયિકભાવે અભેદપણે લઈને તેને શુદ્ધકાર્યપર્યાય કહી છે. જે ત્રિકાળી અનંતસ્વભાવચતુષ્ટય કહ્યાં, તેમાં પણ તે દરેક ગુણની સહજ પર્યાય તો સાથે જ છે, પણ કારણશુદ્ધપર્યાયમાં તો બધી અભેદ થઈ જાય છે. કારણશુદ્ધપર્યાય કહી તેમાં બધાય ગુણોની ત્રિકાળીશુદ્ધપરિણતિ આવી જાય છે.

સ્વભાવપર્યાયમાં કારણશુદ્ધપર્યાય અને કાર્યશુદ્ધપર્યાય એવા બે ભેદ કહ્યા હતા તેની વ્યાખ્યા પૂરી થઈ.

હવે અર્થપર્યાયરૂપ સ્વભાવપર્યાયનું વર્ણન કરે છે; તેમાં કારણ અને કાર્ય એવા ભેદ લાગુ પડતાં નથી.

પૂર્વ સૂત્રમાં કહેલાં સૂક્ષ્મ ઋજુસૂત્રનયના અભિપ્રાયથી, છ દ્રવ્યોને સાધારણ અને સૂક્ષ્મ એવા તે અર્થપર્યાયો શુદ્ધ જાણવા.

- ૧) પહેલાં સહજ શુદ્ધનિશ્ચયનયથી કારણશુદ્ધપર્યાય કહ્યો,
- ૨) પછી શુદ્ધ સદ્ભૂતવ્યવહારનયથી કાર્યશુદ્ધપર્યાય કહ્યો, અને
- ૩) આ ત્રીજામાં સૂક્ષ્મ ઋજુસૂત્રનયની વાત લીધી.

આ સ્વભાવઅર્થપર્યાય છ એ દ્રવ્યોમાં છે, ત્રિકાળ છે. છ દ્રવ્યને સાધારણ સ્વભાવઅર્થપર્યાય તરીકે આ પર્યાય વર્ણવ્યા છે. ને જીવને માટે ખાસ સ્વભાવપર્યાય તો કારણશુદ્ધપર્યાય અને કાર્યશુદ્ધપર્યાય કહ્યા તે છે. જીવનો અધિકાર છે તેથી પહેલાં તેના કારણશુદ્ધપર્યાય અને કાર્યશુદ્ધપર્યાય એવા સ્વભાવપર્યાયો બતાવ્યા, ને પછી છ એ દ્રવ્યોને સાધારણ સ્વભાવપર્યાયની વાત કરી.

એ રીતે શુદ્ધ સ્વભાવપર્યાયોનું વર્ણન થયું.

આસો સુદ ૧૦, બુધવાર, ૧૦-૧૦-૫૧.

અહીં કહે છે કે “શુદ્ધ પર્યાયના ભેદ સંક્ષેપથી કહ્યા” એટલે વિસ્તારથી પણ તેનું કથન થઈ શકે છે.

.પહેલાં ઉપયોગનાં ભેદ વર્ણવ્યા તેમાં જ્ઞાન-દર્શન ગુણની અપેક્ષાએ પર્યાયો લીધી હતી. અહીં જે કારણશુદ્ધપર્યાય કહી તે આખા દ્રવ્યની ભેગી પર્યાય છે તેમાં જ્ઞાન-દર્શનના ત્રિકાળી એકરૂપ શુદ્ધ પર્યાયો પણ સમાઈ જાય છે. ભિન્ન ભિન્ન ગુણની પર્યાયો જુદી ન પડતાં આખા દ્રવ્યની કારણશુદ્ધપર્યાય કહી છે. અને પછી કાર્યશુદ્ધપર્યાયની વાત કરી.

હવે અર્થપર્યાયો કહે છે :-

“પૂર્વ સૂત્રમાં કહેલા સૂક્ષ્મ ઋજુસૂત્રનયના અભિપ્રાયથી, છ દ્રવ્યોને સાધારણ અને સૂક્ષ્મ એવા તે અર્થપર્યાયો શુદ્ધ જાણવા (અર્થાત્ તે અર્થપર્યાયો જ શુદ્ધ પર્યાયો છે.)”

આ અર્થપર્યાયો કહ્યા તે જ્ઞાણજ્ઞાણના ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છે. તેથી તેને સૂક્ષ્મ ઋજુસૂત્રનય લાગુ પાડ્યો છે. જે કારણશુદ્ધપર્યાય છે તેમાં ષટ્ગુણહાનિ-વૃદ્ધિ નથી, તે તો ધ્રુવ એકરૂપ ધારાએ છે. તેને નેગમ, સંગ્રહ કે વ્યવહાર કોઈ નય લાગુ પડતાં નથી તે ત્રિકાળ સહજ શુદ્ધ નિશ્ચયનય છે. આ અર્થપર્યાયો ષટ્ગુણહાનિવૃદ્ધિ સહિત છે ને સમયે સમયે ઉત્પાદ-વ્યય પામે છે. તેનો સૂક્ષ્મ સ્વભાવ તો આગમગમ્ય છે. તે અર્થપર્યાયો સિદ્ધમાં પણ છે ને નિગોદમાં પણ છે, પરમાણુમાં પણ છે ને સ્કંધમાં પણ છે. બધાં દ્રવ્યોમાં છે.

શુદ્ધપર્યાય સંક્ષેપથી કહ્યા. તેનો વિસ્તાર શું ? -કે કારણશુદ્ધપર્યાય કહ્યા તેમાં બધા ગુણોની પર્યાય આવી ગઈ, ને તેનો વિસ્તાર કરીએ તો દરેકે દરેક ગુણમાં તે તે ગુણની કારણશુદ્ધપર્યાય ત્રિકાળ વર્તે છે. બીજા કાર્યશુદ્ધપર્યાયો છે. ત્રીજા અર્થપર્યાયો કહ્યા અને એ સિવાય જ્ઞાણેજ્ઞાણે રાગ-

દેષ-અજ્ઞાન વગેરે અશુદ્ધપર્યાયો થાય છે તે અહીં નથી લીધા. અહીં અશુદ્ધ પર્યાય તરીકે વિભાવવ્યંજન પર્યાયો જ લેશે.

પ્રશ્ન : કારણશુદ્ધપર્યાય સાધકને શું ઉપયોગી ?

ઉત્તર : તે વર્તમાન કારણરૂપ છે ને વર્તમાન કાર્ય પ્રગટ કરવું છે તેથી તે કારણનો આશ્રય કરતાં કાર્ય પ્રગટી જાય છે. દ્રવ્યથી તે કારણશુદ્ધપર્યાય કાંઈ જુદી નથી. દ્રવ્ય ત્રિકાળ એવું ને એવું પૂરેપૂરું વર્તમાનમાં વર્તી રહ્યું છે. અરે જીવ ! તું જ્યારે જો ત્યારે વર્તમાન કારણપાણે પૂરું દ્રવ્ય છે, તારી નયનની આળસે તે જોયું નથી. તે કારણનો સ્વીકાર કરીને આશ્રય કરતાં નિર્મળ કાર્ય પ્રગટી જાય છે.

દ્રવ્યની સ્વ-આકારે વર્તતી ત્રિકાળ પરિણતિને અહીં કારણશુદ્ધપર્યાય કહેલ છે. તે જ ભૂતાર્થ છે; સંસાર, મોક્ષમાર્ગ ને મોક્ષ તે વ્યવહાર છે - અભૂતાર્થ છે; ત્રિકાળ છતો પદાર્થ તો દ્રવ્ય-ગુણ ને તેની કારણરૂપ ધ્રુવપરિણતિ અભેદ -એવો આત્મા જ છે. તેના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ થઈ જાય છે.

અહો ! આ અલૌકિક અચિંત્ય પદાર્થ છે. દ્રવ્યના અને ગુણના સ્વ-આકારે વર્તતી કારણશુદ્ધપર્યાય છે. આવા દ્રવ્ય-ગુણ ને કારણશુદ્ધપર્યાય થઈને આત્મા જ ભૂતાર્થ છે. તેને મુખ્ય કરીને તેનો આશ્રય કરાવવા માટે સંસાર, મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષપર્યાયોને ગૌણ કરીને વ્યવહાર કહ્યો, અભૂતાર્થ કહ્યો, ને ત્રિકાળમાં તેનો અભાવ કહ્યો.

હવે વ્યંજનપર્યાયો કહેવામાં આવે છે.

“જેનાથી વ્યક્ત થાય-પ્રગટ થાય તે વ્યંજનપર્યાય છે. શા કારણે ? પટાદિની(વસ્ત્ર વગેરેની) માફક ચક્ષુગોચર હોવાથી (પ્રગટ થાય છે); અથવા સાદિ-સાંત મૂર્ત વિજાતીય વિભાવ સ્વભાવવાળો હોવાથી, દેખાઈને નાશ પામવાના સ્વરૂપવાળો હોવાથી”.

પહેલાં આત્માના આકારની વાત કરી છે ને પછી જડ દેહના આકારની વાત કરી છે.

વ્યંજનપર્યાયના ચાર પ્રકાર બતાવશે.

“પર્યાયી આત્માના જ્ઞાન વિના આત્મા પર્યાયસ્વભાવવાળો હોય છે.”

ત્રિકાળી આત્મા તે પર્યાયી છે, પર્યાયી એટલે દ્રવ્ય; તેના ભાન વિનાનો જીવ શરીરાદિને અને રાગાદિ પર્યાયને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. તેથી તે અજ્ઞાની પર્યાયસ્વભાવવાળો હોય છે. પર્યાયને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને તેનું નામ પર્યાયસ્વભાવી છે, તે શરીરાદિના સંયોગવાળી પર્યાયને પોતાનો સ્વભાવ માને છે તેથી તે ચાર ગતિમાં નવા નવા શરીર ધારણ કરીને રખડે છે. “એકેક સમયની

ક્ષણિક અલ્પ પર્યાય જોટલો છું, શરીરના આકારે થયેલી પર્યાય તે જ હું છું” એમ અજ્ઞાની માને છે, તેથી તેને જ ચાર ગતિમાં ભ્રમાણ થાય છે. મનુષ્યપાણું, દેવપાણું, નારકપાણું અને તિર્યચપાણું - તે પર્યાયો જ્ઞાનીને થતી જ નથી. કેમ કે તે વસ્તુસ્વભાવની દૃષ્ટિવાળો છે. અજ્ઞાની પર્યાયમૂઠ જીવ જ ચાર ગતિમાં મનુષ્યાદિ પર્યાયરૂપે થાય છે.

અજ્ઞાની પર્યાયમૂઠ છે, તેથી શુભ-અશુભ મિશ્ર પરિણામથી તે વ્યવહારે મનુષ્ય થાય છે. નિશ્ચયથી તો જીવ છે તે જ છે. વ્યવહારદૃષ્ટિવાળો જ વ્યવહારે મનુષ્ય થાય છે, પણ તે તો તેને જ નિશ્ચય માની બેઠો છે કે “આ પર્યાય તે જ હું”. નિશ્ચયદૃષ્ટિવાળો જ્ઞાની મનુષ્ય વગેરેરૂપે થતો નથી. નિશ્ચયથી આત્મા તો ત્રિકાળ પોતાના ગુણ-પર્યાયોથી એકાકાર છે. મનુષ્ય આકાર વગેરે પર્યાયો તો ક્ષણિક છે. તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. માટે કહ્યું કે અજ્ઞાની શુભાશુભ મિશ્ર પરિણામથી વ્યવહારે મનુષ્ય થાય છે, તેનો મનુષ્ય આકારે પર્યાય તે મનુષ્યપર્યાય છે, તે અશુદ્ધ વ્યંજનપર્યાય છે.

એ જ પ્રમાણે વ્યવહારદૃષ્ટિવાળો જીવ કેવળ અશુભ પરિણામથી વ્યવહારે નારક થાય છે, તેનો નારક આકાર પર્યાય તે નારકપર્યાય છે. નિશ્ચયથી તો આત્મા વિભાવ વ્યંજનપર્યાયરૂપે થતો જ નથી.

“કિંચિત્ શુભમિશ્રિત માયાપરિણામથી આત્મા વ્યવહારે તિર્યચકાયમાં જન્મે છે. તેનો આકાર તે તિર્યચપર્યાય છે.”

નિગોદથી પંચેન્દ્રિય તિર્યચ સુધીના બધા જીવો તે તિર્યચ છે. આત્માના પ્રદેશોની આકૃતિ તિર્યચના શરીર પ્રમાણે થાય તે તિર્યચપર્યાય છે, તે વિભાવ વ્યંજનપર્યાય છે.

જેમ લોટાના આકાર પ્રમાણે તેમાં રહેલા પાણીનો આકાર થાય છે, તેમ દેહ પ્રમાણે આત્માનો આકાર થાય છે, ત્યાં અજ્ઞાની તે દેહને અને વિભાવ પર્યાયને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, તેથી તેને જ વિભાવ વ્યંજનપર્યાય ગણ્યા છે.

“કેવળ શુભ કર્મથી વ્યવહારે આત્મા દેવ થાય છે, તેનો આકાર તે દેવપર્યાય છે.”

આ ચારે પ્રકારના વ્યંજનપર્યાય છે. તે અશુદ્ધ પર્યાયો છે. આ પર્યાયોનો વિસ્તાર અન્ય આગમમાં જોઈ લેવો.

જે જે શરીર મળે તેવા આકારે જ અજ્ઞાની પોતાને માની લ્યે છે, ને ત્રિકાળ સ્વભાવને જાણતો નથી. તેથી તેના વિભાવ પર્યાયોને જ અશુદ્ધ પર્યાયમાં લીધા. રાગાદિની વાત અશુદ્ધ પર્યાયમાં અહીં લીધી નથી. પણ જે જીવ વિભાવ પર્યાયને પોતાનું સ્વરૂપ માને તેને તે રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ અશુદ્ધ પર્યાયો થાય, અને જે ત્રિકાળ સ્વભાવને જાણે તેને સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળ પર્યાયો થાય - એમ બન્ને વાત તેમાં ગર્ભિતપાણે સમાડી દીધી છે.

અમારા પદ્ધતિ	અંદાજના પદ્ધતિ
જેના દે ફાઇનલ પાલન હોય તે અમારા અંદાજે અડધ અડધે નહીં.	૧. જેના અંદાજનું જ મુલ્યાંકન પાલન હોય તે અંદાજના અંદાજે અડધ અડધે નહીં.
અમારા અંદાજે બાનુને પચાસ પચાસ.	૨. અંદાજના અંદાજે બાનુને મુલ્યાંકન.
અમારા અંદાજે અમારા ગાંધી ફોર્મિટ ગાંધી રાખનાર પાલન	૩. અંદાજના અંદાજે અમારા પચાસ પચાસ = ગાંધી રાખનાર અંદાજ પાલન.
અમારા પદ્ધતિ ગાંધી અંદાજના પાલન ગાંધી રાખનાર નહીં.	૪. અંદાજના પદ્ધતિ ગાંધી અંદાજના પાલન ગાંધી રાખનાર નહીં.
અમારા પદ્ધતિ ગાંધી અંદાજના પાલન ગાંધી રાખનાર નહીં.	૫. અંદાજના પદ્ધતિ ગાંધી અંદાજના પાલન ગાંધી રાખનાર નહીં.
અમારા પદ્ધતિ અંદાજના પાલન ગાંધી રાખનાર નહીં.	૬. અંદાજના પદ્ધતિ અંદાજના પાલન ગાંધી રાખનાર નહીં.
પદ્ધતિના જ બાનુ છે.	૭. પદ્ધતિના જ બાનુ છે.

આચારપદો	અભિચારપદો
---------	-----------

૮ આચારપદોનો અર્થ એ:-
ફોન્ટની પુર્વાર્થ અર્થોર્થનું છે,
તથા પિતર અર્થપૂર્ણ છે.

૮. અભિચારપદોનો અર્થ એ:-
અર્થ ગુણો અર્થપૂર્ણ અર્થ
અર્થ છે, તો અર્થ તો છે.

(૧) ફોન્ટની પદો અર્થ પુર્વાર્થ
અર્થ પુર્વાર્થ અર્થ અર્થ પદો
અર્થ

(૧) ફોન્ટની પદો અર્થ પુર્વાર્થ
અર્થ પુર્વાર્થ

(૨) અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ
અર્થ પિતર અર્થ - અર્થ
પુર્વાર્થ (અર્થ - અર્થ, અર્થ -
અર્થ, અર્થ, અર્થ, અર્થ, અર્થ
અર્થ) અર્થ અર્થ

(૨) અર્થ પુર્વાર્થ અર્થ અર્થ
અર્થ, અર્થ, અર્થ, અર્થ અર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ

Note:

(૧) ફોન્ટની પદો અર્થ પુર્વાર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ (અર્થ) છે.

(૨) અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ (અર્થ)
(અર્થ) છે.

અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ
અર્થ તો છે.

૧૦ (૧) ફોન્ટની પદો પુર્વાર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ

૧૦ (૧) ફોન્ટની પદો પુર્વાર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ

(૨) અર્થ પદો પુર્વાર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ

(૨) અર્થ પદો પુર્વાર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ
અર્થ અર્થ અર્થ અર્થ

૧૧ (૧) ફોન્ટની પદો અર્થ અર્થ

૧૧ (૧) ફોન્ટની પદો અર્થ અર્થ

(૨) અર્થ પદો અર્થ અર્થ

(૨) અર્થ પદો અર્થ અર્થ

ឧបាយកម្មផ្ទៃក្នុង	ឧបាយកម្មផ្ទៃក្រៅ
១២. បង្កើន/កាត់បន្ថយ លក្ខណៈ ឲ្យបាន.	១២. បង្កើន/កាត់បន្ថយ លក្ខណៈ ឲ្យបាន.
១៣. បង្កើន/កាត់បន្ថយ លក្ខណៈ ឲ្យបាន ក្នុង កំឡុង ពេល កំណត់ ឲ្យបាន.	១៣. បង្កើន/កាត់បន្ថយ លក្ខណៈ ឲ្យបាន ក្នុង កំឡុង ពេល កំណត់ ឲ្យបាន.

⑧

ហេតុអ្វី ហើយ? (ឧបាយ គឺជា ឧបាយកម្មផ្ទៃក្នុង ឬ ក្រៅ)

១. ឧបាយ គឺជា ឧបាយកម្ម ដែល ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ ដើម្បី បំពេញ ភារកិច្ច ឬ បំពេញ តួនាទី ឲ្យបាន ល្អ បំផុត ឲ្យបាន.

២. បង្កើន/កាត់បន្ថយ លក្ខណៈ ឲ្យបាន ឲ្យបាន ល្អ បំផុត ឲ្យបាន ក្នុង កំឡុង ពេល កំណត់ ឲ្យបាន ឬ ក្នុង កំឡុង ពេល កំណត់ ឲ្យបាន ឬ ក្នុង កំឡុង ពេល កំណត់ ឲ្យបាន.

៣. ឧបាយ គឺជា ឧបាយ ដែល ប្រើ ប្រាស់ ដើម្បី បំពេញ ភារកិច្ច ឬ បំពេញ តួនាទី ឲ្យបាន ល្អ បំផុត ឲ្យបាន.

៤. ឧបាយ គឺជា ឧបាយ ដែល ប្រើ ប្រាស់ ដើម្បី បំពេញ ភារកិច្ច ឬ បំពេញ តួនាទី ឲ្យបាន ល្អ បំផុត ឲ្យបាន ក្នុង កំឡុង ពេល កំណត់ ឲ្យបាន.