

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमां ‘नमस्कार-मंगल’

निर्जन्य-दर्शनना शेतांबर तेम જ દિગંબર સંમેદાય(તथા તે બજેના પેટા ફિરકાઓ)ને મંગલરૂપે “પંચપરમેષ્ઠી-નમસ્કાર” સમાન રૂપેણ માન્ય હોવા ઉપરાંત તેનું ઉપાસનામાં પ્રાથમચ્યાયુગથી તો સર્વાધિક મહત્વ પણ સ્થપાયેલું છે. પ્રસ્તુત મંગલનો ષટભંડાગમ(પ્રાય: ઈસ્વી ૪૭૫-૫૨૫)ને આધારે પ્રચલિત દિગંબર પાઠ (અને કોઈ કોઈ દાખલામાં તો શેતાંબર પણ) આ પ્રમાણે છે^૧:

ણમો અરિહંતાણં ।
ણમો સિદ્ધાણં ।
ણમો આયરિયાણં ।
ણમો ઉવજ્જાયાણં ।
ણમો લોએ સવ્વસાહૂણં ।

આ ‘નમસ્કાર-મંગલ’નું મોદેથી માંત્રિક દસ્તિએ મહત્વ સ્થપાવાથી તેને ‘મંગલ’ને બદલે ‘મંત્ર’નું અભિધાન ગ્રામ થયું. તદતિરિક્ત એમાં સીધી રીતે નહીં નીકળી શકતા અનેકાનેક અને તાત્ત્વિક ઉંડાણભર્યા અર્થો કાઢવામાં આવ્યા, અને હજુ આવી રહ્યા છે.

પ્રભાવક અને સિદ્ધિદાતા-મંત્રરૂપે મનાતું આ મંગલ તળપદા જૈન-ગુજરાતીમાં ‘નોકાર’ કહેવાય છે^૨, જે ‘નવકાર’ શબ્દ પરથી નીપજ્યું હશે; પણ અસલી આગમિક નામાભિધાન, મૂળ અર્થમાગધી ભાષા અનુસાર તો, ‘નમુક્કાર’ (પાઠાંતરે વા પ્રકારાન્તરે ‘નમોક્કાર’) છે, જેનું સંસ્કૃત ભાષાનું શુદ્ધ રૂપ ‘નમસ્કાર’ છે. ઉપર્યુક્ત પાંચ પદોમાં નીચેનાં ચાર પદો નિર્ધૂક્તિકણે જોડવામાં આવતાં મૂળનું ‘નમસ્કાર મંગલ’, પછીનો ‘નવકાર મંત્ર’, નવપદ્યુક્ત બને છે :

એસો પંચ નમુક્કારો
સવ્વ પાવપ્યણાસણો ।
મંગલાણં ચ સવ્વેસિ
પઢ્યું હવઙ્ મંગલમ् ॥

પણ આ વધારાનાં ચાર પદો^૩ તો ઉપર્યુક્ત પંચ-નમસ્કારની ડેવળ ફલ-પ્રશસ્તિરૂપે જ છે; એ મૂળ મંગલનો પાઠાંશ નથી, અને એ કારણસર ઈસ્વી છઠી સદીથી બહુ પ્રાચીન પણ નથી. વ્યાખ્યાપ્રશસ્તિ(વર્તમાન સંકલન પ્રાય: ઈસ્વી ઉજુ શતાબ્દી)ના ગ્રંથારંભે કે આવશ્યકસૂત્ર

(સંકલન પ્રાય: ઈસ્વી ૪૭૫-૫૦૦)ના આદિ નમસ્કાર-મંગલ રૂપે મળતા પાઠમાં આ વિશેષ ચાર પદો નથી. સંભવત: આવશ્યકનિર્ધિકિત(પ્રાય: ઈસ્વી ૫૨૫)માં તેના થયેલા સર્વપ્રથમ પ્રવેશ બાદ તેના આધારે જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમજ્ઞ કૃત વિશેષાવશ્યકભાષ્ય(પ્રાય: ઈસ્વી ૫૮૫)માં એનો સૌ પ્રથમ સ્પષ્ટ રૂપે, ખાસ કરીને તેની સ્વોપજ્ઞ વ્યાખ્યામાં, નિર્દેશ થયેલો જોવા મળે છે^૫. દિગંબરોમાં એ ચાર મૂળે મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતમાં રચાયેલાં પદો શૌરસેની પ્રાકૃત અનુસારે મળે છે.

‘પંચનમસ્કાર’માં અહૃતો, સિદ્ધો, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને લોકમાં વિચરમાન સર્વ સાધુ-સંતોને કમવાર વંદના દીધી છે. નિર્દોષ એવાં આ પદોના મૂલાર્થમાં સીધી રીતે તો કોઈ મંત્રાત્મકતા કે તંત્રમૂલકતાનો ભાવ કે સ્પર્શ નથી. અસલમાં આ પાંચ પદ કેવળ સૂત્રારંભે (એવં ધર્મકાર્યમાં) માંગલિક વચન રૂપે પઠન કરવા માટે રચવામાં આવેલાં; પણ મોડેથી એની પરમ પ્રમાવકતા વિશેની માન્યતાઓ પ્રચારમાં આવી, અને પછીથી તો તેના સમર્થનમાં મહિમાપરક કથાઓ પણ ધડી કાઢવામાં આવી : અને આ ‘નમસ્કાર-મંગલ’ એ રીતે નવપદ્યુક્ત ‘નવકાર-મંત્ર’રૂપે ઘોષિત થયું, ઠરી ચૂક્યું, અને આજે તો એના મહિમાની અપારતા વર્ણવતાં, એમાં અનેક ગૂઢાથો અને એના સ્મરણ-જપનથી થતા પારાવાર લાભોની વાતો કથનાર અનેક લેખો-પુસ્તકોનું સર્જન થઈ ચૂક્યું છે, થતું રહ્યું છે.

માચીન કાળે, અહૃતું વર્ધમાન પછીના સમીપના સમયમાં, એટલે કે નિર્ભન્ય આગમોની પ્રથમ વાચના—પાટલિપુત્ર વાચના (પ્રાય: ઈ. સ. ૫૦ ૩૦૦) સમયે કે તે પછીની કેટલીક સદીઓ સુધી—આ ‘નમસ્કાર-મંગલ’ની શું સ્થિતિ રહી હતી તે જોતાં બે વાત તો પ્રથમ દસ્તિએ જ સ્પષ્ટ બની રહે છે : ૧) નમસ્કાર-મંગલમાં પુરાતન કાળે પ્રથમનું કેવળ એક જ પદ યા વિકલ્પે પ્રથમનાં બે જ પદો જ્ઞાત હતાં; ૨) પદોના કેટલાક શબ્દોનાં વર્તમાને પ્રચલિત મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃત રૂપથી અસલી અર્ધમાગધી રૂપો લિખ હતાં : આ બે મુદ્રા પ્રસ્તુત મંગલના ઈતિહાસમાં ધ્યાન જ મહત્ત્વ ધરાવતા હોઈ કંઈક વિસ્તારથી તે વિશે સાધાર-સપ્રમાણ વિચાર કરીશું.

બે’એક દશકા પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં મળી આવેલી પાલેની ગુફાઓમાંની એકના ટૂંકા શિલાલેખ(ઈ. સ. ૫૦ બીજી-પહેલી સદી)માં^૬, અને મથુરાના શકકાલીન એવં કુષાણકાલીન સમયમાં (ઈસ્વીસન્ની દિતીય-તૃતીય શતાબ્દીના આરંભના બેત્રણ દશકોમાં)^૭ કેવળ એક જ પદ, પ્રચલિત પંચનમસ્કારનું પહેલું પદ માત્ર, મળે છે : અને ત્યાં પાઠ છે નમો અરહતાન (કે વિકલ્પે નમો અરહતાન). કલિંગસમાટ મહામેધવાહન ખારવેલના કુમારગિરિની છાધીગુફામાં છતમાં કોરેલ મોટા પ્રશાસ્તિલેખ(પ્રાય: ઈ. સ. ૫૦ ૫૦)માં બે પદો મળે છે : નમો અરહતાને તથા ત્યાં તે પછી તરત જ નમો સવે સિધાનં એમ કોર્યું છે^૮. પ્રચલિત પાઠના બાકીનાં ત્રણ પદો એ કાળે તો ક્યાંયે પણ જોવા મળતાં નથી.

વાસ્તવમાં ‘પંચનમસ્કાર’નો પૂરો પાઠ સૌ પહેલાં વ્યાખ્યાપ્રક્ષમિ(પ્રાય: ઈસ્વી ૨૪-૩૭ શતાબ્દી)ના પ્રમાણમાં જૂની પ્રતોના આધારે નિશ્ચિત કરેલા પાઠના મંગલમાં જોવા મળે છે: યથા:

નમો અરહંતાણં
નમો સિદ્ધાણં
નમો આયરિયાણં
નમો ઉવજ્જાયાણં
નમો લોએ સંબ્બ સાહૂણં

આ પાઠમાં અર્થની દણિએ તો નહીં પણ વર્ણની દણિએ એક વિકાર આવ્યો છે: અહીં જ્યાં અર્ધમાગધી અનુસાર (અને પ્રાચીનતમ અભિલેખો પ્રમાણે ‘ન’ હોવું જોઈએ ત્યાં મહારાષ્ટ્રી માઝૃત અનુસારનું ‘ણ’ થઈ ગયું છે. આ પછી પુરાણા ‘ખડાવશ્યક’ના, મૂળે પૃથ્વે રૂપે રહેલા, ઇ પાઠોના સંકલન તેમ જ તર્ફાર કરેલું હતું) ઉમેરણોથી ઈસ્વીસન્ના પંચમ શતકના આખરી ચરણના અરસામાં તૈયાર થયેલ આવશ્યકસૂત્રના, પુરાણી પ્રતોને આધારે નિશ્ચિત થયેલ પાઠમાં પણ ન ને સ્થાને ણ જ જોવા મળે છે અને વિશેષમાં ત્યાં નમો અરહંતાણ ને સ્થાને નમો અરિહંતાણ પાઠ થયો હોવાનું વરતાય છે. આમ મૂળનો ‘અરહંત’ શબ્દ અહીં પહેલી જ વાર, આજે તો સર્વત્ર પ્રચલિત, ‘અરિહંત’ રૂપે મળે છે. તે પછી તુરતના કાળમાં દાક્ષિણાત્મ (સંભવત: મૂળે યાપનીય, વર્તમાને હિગંબર) પરંપરાના આગમતુલ્ય ગ્રંથ ષટ્ટબંદાગમ(પ્રાય: ઈસ્વી ૪૭૫-૫૨૫)માં પાંચે પદોમાં નમો ને સ્થાને ણમો જેવું સવિશેષ પ્રારૂપ રૂપ મળે છે, જેવું પછીથી શૈતાંબર પક્ષે કોટ્યાચાર્યની વિશેષાવશ્યકમાણ્યવૃત્તિ(પ્રાય: ઈસ્વી ૭૨૫)માં પણ બન્યું છે અને એનાથી થોડાંક વર્ષ પહેલાં જિનદાસગણિ મહાતરની અનુયોગદ્વારચૂર્ણિંદ્રિયમાં પણ સૂચિત છે^૯: અને પ્રથમ પદમાં પ્રાચીન રૂપ અરહંતાનને સ્થાને આવશ્યકસૂત્રમાં મળે છે તે જ પ્રમાણે ‘અરિહંતાણ’ શબ્દ મળે છે. આમ મૂળના પદનું નમો અરહંતાનને→નમો અરહંતાણ→નમો અરિહંતાણ→ણમો અરિહંતાણમાં તબક્કાવાર પરિવર્તિત થયું. આને લીધે આ પ્રથમ પદના અર્થનો વિપર્યાસ પણ થયો. ‘અરહ’ (અને તેનાથી નિષ્પત્ત બહુવચનમાં ‘અરહા’ [માનાર્થે] અને બહુવચનમાં ‘અરહંત’ શબ્દ) મૂળ સંસ્કૃત ‘અર્હત’ પરથી બન્યા છે, અને ‘અર્હત’ શબ્દ વેદકાલીન છે. એનો ત્યાં અર્થ ડેવળ ‘યોગ્ય’ વા ‘સુપાત્ર’ એવો થતો અને પછીથી ‘પૂજ્ય’, ‘આદરણીય’, ‘સમ્માનીય’ એવો થતો હતો. બૌધ્ધ સરખી અન્ય શ્રમણપરંપરામાં પણ મેડે સુધી એ જ અર્થમાં, અધ્યાત્મ-શોધમાં આગણ નીકળી ગયેલ ધ્યાની મુનિઓ-આચાર્યો માટે, વપરાતો; પણ નિર્ગ્રન્થ-દર્શનમાં તો ‘અર્હત’ શબ્દને ‘જિન’ (તપસ્વી અને ઈન્દ્રિયજેતા હોવાથી) અને ‘કેવલી’ (મૂળે ધ્યાનરત, આત્મપ્રવાણ, એકાકી મુનિ) શબ્દનો નિઝાય અને ભાગ ૧-૨

પર્યાય ગજાવા અતિરિક્ત તેનો અર્થ ઈસ્ટીસન્ની આરંભની સદીઓથી “સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી” પણ થઈ ગયો; ને તેની સાથે અહૃતું ‘તીર્થ’ એટલે કે ‘ધર્મસંપ્રદાય’ના સ્થાપક, “તીર્થકર”, હોવાને કારણે તેના પણ પર્યાય રૂપે ગજાવા લાગ્યો; ને સાથે જ, ગુમકાળથી, ‘અહૃતું’ને વિશેષ વિભૂતિઓથી વિભૂતિસંવેચ્છિત માનવામાં આવ્યા; જેમકે ઉછ અતિશય, દેશના દેતે સમયે હિવ્ય સમવસરણની દેવનિર્મિત રચના, વિભૂતિઓનું—અષ્ટમધારાતિહાર્યોનું—પ્રાકટ્ય, ઈત્યાદિ. ‘અહૃતું’નું મૂળ અર્ધમાગધી ‘અરહણ’ અને માનાર્થ ‘અરહા’રૂપ બદલીને થયેલું ‘અરિહા’ (ધાક્ષિણાત્ય પ્રાકૃતમાં અરુહા) અને તેમાંથી નિષ્પત્ત બહુવચન ‘અરિહંત’ વસ્તુતયા ગુમકાળ પૂર્વનાં નથી : એ જ યુગમાં થઈ ગયેલા બૌદ્ધ વ્યાખ્યાતા અઙ્ગકથાકાર બુદ્ધથોડે પણ તેનો બૌદ્ધ સાહિત્યમાં પ્રથમ જ વાર ઉપયોગ કર્યો છે : પણ એક વાર ‘અરિહંત’ શબ્દ પ્રચારમાં આવ્યા બાદ આવશ્યકનિર્ધૂક્તિકાર (પ્રાય: ઈસ્ટી પરિપ), આવશ્યકસૂત્રના ભાષ્યકારો (છઠી સદી ઉત્તરાર્થ) તથા ટીકાકારોએ (દ્વિથી લઈ મધ્યકાળ પર્યત) ‘અર’ અને ‘હંત’ એવો સમાસ કલ્પી તેનો અર્થ ‘આઠ કર્મ રૂપી શત્રુઓને હણનાર’ એવો કર્યો ! આમ મૂળ શબ્દ ‘અહૃતું’ના રૂપથી, તેમ જ તેના અસલી આશાયથી પણ, ઘણું ઘણું છેઢું પડી ગયું^{૧૦}.

હવે ઊભો થતો પ્રેરણ એ છે કે પ્રાચીન કાળે શરૂઆતનાં બે જ પદોમાં કુષ્ણાશકાળના અંત પૂર્વે વૃદ્ધિ થઈ પાંચ પદો બનાવવાનું કારણ શું હશે ? નિર્ભન્યના ઈષ્ટદેવ, સંસારમાં મહામુનિ રૂપે ‘અહૃતું’ અને મુક્તાત્મા રૂપે ‘સિદ્ધ’ને નમસ્કાર કરવા પૂરતી જ રહેલી મૂળ વાત તો સમજાય તેવી છે. પણ ‘આચાર્ય’ અને ‘ઉપાધ્યાય’ને નમસ્કાર-મંગલમાં શા માટે સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા ? ચાતારિમંગલમૃ-સ્તોત્ર ઈસ્ટીસન્ના આરંભમાં રચાયેલાં ચાર પદોમાં ‘અરિહંત’, ‘સિદ્ધ’, ‘સાધુ’, અને ‘કેવલિપ્રજ્ઞમ ધર્મ’ને જ મંગલ રૂપ માન્યા છે. ‘આચાર્ય’ અને ‘ઉપાધ્યાય’નો ત્યાં ઉલ્લેખ નથી. નમસ્કારમંત્રમાં આ ચાતારિમંગલમૃ-સ્તોત્રના ‘સાધુ મંગલમૃ’ પદના પ્રભાવે ‘સાધુ’ શબ્દ નમસ્કારમંગલમાં પ્રવિષ્ટ બન્યો હશે. ઈસ્ટીસન્ના આરંભના શતકોમાં શિષ્યોના ગુર્વાદિ સાથેના વર્તાવમાં આવી ગયેલ કેટલાંક અવાંચણીય તત્ત્વો—ઉંડડતા, ઉચ્છૃંખલતા, અવજ્ઞા, તોછાપણું, અને ઘમંડ—કારણભૂત હશે ? ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના તથા વ્યવહારસૂત્રનાં કેટલાંક સૂત્રો જોતાં આવી અટકળ થઈ શકે. નાફરમાની, ઉદ્ઘત અને અલિમાની શિષ્યોને કારણે વિનયભંગના પ્રસંગો, દાખલાનો જૂના કાળે બન્યા હશે, બનતા હશે; આથી એક તરફથી વિનયપાલનના નિયમોમાં એવી ઉકીકતો સામે લાલબત્તી ધરી દેતી ગાથાઓ^{૧૧} તેમ જ સામાચારીના નિયમોમાં દંડાત્મક સૂત્રો દાખલ કરવામાં આવ્યાં^{૧૨} અને બીજી ભાજુ ‘નમસ્કાર’ સરખા વંદનાત્મક ‘મંગલ’ના મૂળો એક યા બે પદોવાળા સંઘટનમાં વર્ધન કરી ‘અહૃતું’ એવં ‘સિદ્ધ’ પછી સંઘના મુખ્યિયા રૂપે, સાર્થ વાચના દેનાર ‘આચાર્ય’ને, અને સૂત્રગપાઠો શુદ્ધોચ્ચાર તેમ જ પાઠશુદ્ધિ સહિત ભણાવનાર

'ઉપાધ્યાય'ને, તેમ જ સાથે જ વિશ્વમાં વિચરમાન તમામ (ચારિઅશીલ) સાધુઓને પણ સમાવી લેવામાં આવ્યા^{૧૩}.

નમો અરહંતાન મંગલ પદની પ્રાચીનતા પ્રમાણોના આધારે ઈસ્ટ્વીસન્સ પૂર્વની બીજી શતાબ્દી સુધી જાય છે જ; પણ એ પદ વિશેષ પ્રાચીન હોવાનો સંભવ છે. જિન વર્ધમાન મહાવીરની પરંપરામાં વિકસેલ આગમોના પ્રાચીનતમ સ્તરમાં 'અર્હત' શબ્દનો જવલે જ પ્રયોગ થયો છે; પણ પાર્શ્વનાથની પરિપાઠીના પ્રાચીન ગ્રંથ ઈસિલ્લાસિયાઈ (ત્રણિભાષિતાનિ) અંતર્ગત તો નિર્ભન્ધદર્શનના ન હોય તેવા અન્ય તીર્થિકોના મહાપુરુષોને પણ આદરાર્થે બહુવચનમાં 'અરહા' કિંવા 'અર્હતો' કહ્યા છે જે વાત 'અર્હત' શબ્દની પછીની નિર્ભન્ધમાન્ય વ્યાખ્યાને અનુરૂપ નથી. કલિંગ દેશની ગુફાનો ઉપર કથિત લેખ, જેમાં પંચપરમેષ્ઠી-મંગલના પ્રથમનાં બે પદ મળે છે, ત્યા એ ગુફા 'અર્હતો' માટે સપ્તાટ ખારવેલે કોરાવી તેવો પણ ઉલ્લેખ છે. પણ પછીની માન્યતા અનુસાર, 'અર્હત' શબ્દની કેવલી, સર્વજ્ઞ-ગુરુ તીર્થકર સરખી સ્વીકારાયેલ વ્યાખ્યા પ્રમાણો અને શેતાંબર પરંપરામાં તો સંભવિત નથી. જંબુસ્વામીને ચરમ કેવલી ગણ્યા છે અને મહાવીર પછી અર્હતો સંભવી શકતા જ નથી. મહાવીરની પરંપરાના મુનિઓની ગજા-શાખાઓ-કુલોમાંથી કોઈ કલિંગનાં નગરો પરથી નિષ્પત્ત નથી થયા^{૧૪}; અને કલિંગનાં નગરો સંબંધના કોઈ ખાસ પ્રાચીન ઉલ્લેખો પણ પ્રાચીનતમ આગમ-સાહિત્યમાં નથી^{૧૫}. આમ સંભવ છે કે આ કુમારગિરિની ગુફાઓ જે નિર્ભન્ધ મુનિઓ માટે કોરાવી તે પાર્શ્વનાથના સંપ્રદાયના હોય^{૧૬}. કુમારગિરિની ગુફાથી પણ કદાચ થોડી વિશેષ પ્રાચીન પાલેની 'લેણા' એટલે કે 'લયન' કિંવા માનવસર્જિત ગુફા તો ભર્ત ઈન્દ્રરક્ષિત કોરાવાનું ત્યાંના લેખમાં કથન છે^{૧૭}. મહાવીરના સર્વથા અપરિગ્રહના ઉપદેશના પ્રભાવવાળી ઉત્તરની પરંપરામાં કોઈ નિર્ભન્ધ મુનિ પોતે 'લેણા' કોરાવે તે વાત અકલ્ય છે. ભર્ત ઈન્દ્રરક્ષિત પણ પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં થઈ ગયા હોવાનો સંભવ છે. કંઈક અંશે બૌદ્ધોને મળતી મધ્યમાર્ગી ચર્ચા અનુસાર પાર્શ્વપત્યો પોતે જ રસ લઈ ગુફાઓ કોરાવવાની છૂટ લેતા હોવાનો સંભવ નકારી શકાય નથી^{૧૮}.

નમો અરહંતાનનો ઉલ્લેખ કરનાર આમ બે પ્રાચીનતમ શિલાભિલેખો પાર્શ્વનાથની પરંપરાના હોવાનો સંભવ છે. સંભવ એ પણ છે કે આ (અને તે પછીનું 'સિદ્ધ' સંબંધીનું મંગલપદ) પ્રથમ પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં ઉદ્ભવ્યાં હોય અને તે પછી તે બને જિન વર્ધમાન મહાવીરના સંધમાં સ્વીકારવામાં આવેલ પાર્શ્વપરિપાઠીના અનેક, 'પૂર્વ' નામથી ઓળખાતા વર્ગના, સિદ્ધાતો-ગ્રંથોની વસ્તુ સાથે પ્રચલિત થયાં હોય, અને તેમાં શક-કુખાળ કાળ પછી વીરવર્ધમાનના સંપ્રદાયમાં બાકીનાં ત્રણ પદ ઉમેરવામાં આવ્યાં હોય.

પુનિત 'નમસ્કાર-મંગલ' 'નવકાર-મંત્ર'માં ક્યારે પરિવર્તિત થયો તે હવે જોઈએ.

પર્યાતારાધના અપરનામ આરાધનાપતનકામાં ભરણસમયની સમાધિને સ્પર્શતાં કિયાલિમુખ તર દ્વારો ગજાવેલાં છે. તેમાં ૩૧મું દ્વાર 'નવકાર' છે^{૧૮}; અને નવકાર સંબદ્ધ ત્યાં ૧૮ જેટલી ગાથાઓ આપી છે. વિશેષમાં ત્યાં 'નમસ્કારમંગલ'ને 'પરમ મંત્ર' અને દ્વાદશાંગના સારદુપ ઘટાવ્યું છે : યથા :

એસો પરમો મંતો એસો સારો દુબાલસંગસ્સ ।

એચ નેય જ્ઞેવ કલ્લાણ મંગલં પત્થં ॥૧૦૮॥

(સ્વ.) મુનિ પુણ્યવિજ્યશ્શાલાએ આ કૃતિને તપાગચ્છીય દેવેદસૂરિના કાળ પછીની એટલે કે ૧૩મી સદી ઉત્તરાર્ધની માની છે^{૧૯}. ભધ્યુગમાં રચાયેલી એક બીજી પણ પર્યાતારાધના (અપરનામ આરાધનાસાર) છે; તેમાં ૨૪ દ્વારથી અંતિમ આરાધના સંબદ્ધ વિચાર કર્યો છે : ત્યાં ૨૦મું દ્વાર 'નવકાર' છે, અને પાંચ ગાથા(રૂપત-રૂપ્ત)માં અંતઃકાળે કરેલ નવકાર-(જ્ઞાપ)ના ફલનો "વैમાનિક દેવ" થવા સુધીનો અપાર મહિમા કર્યો છે :

પઢુનમુક્કારસમા અંતે વચ્ચાંતિ જસ્સ દસ પાણા ।

સો જડ ન જાઇ મુક્કાં અવસ્સ કેમાળિઓ હોડ ॥૨૫૪॥

નવકારયભાવેણ જીવો નાસેડ દુર્યસંધાયં ।

પરંતુ આ યુગથી સારી રીતે જૂના કાળમાં રચાયેલી આવશ્યકનિર્ધૂક્તિની "નમસ્કાર-નિર્ધૂક્તિ"માં, કે વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં તેમ જ તે બને ગ્રંથોની પુરાજી વૃત્તિઓના વિવેચનમાં, કે હરિભદ્રસૂરિની આવશ્યકવૃત્તિ(પ્રાય: ઈસ્વી ૭૫૦)માં તો 'નમસ્કાર મંગલ' કિંવા 'પંચપરમેષ્ઠા-નમસ્કાર' માટે 'નવકાર-મંત્ર' જેવો શબ્દ-સમાસ મળતો જ નથી; અને ઇતાંયે ભધ્યુગથી એને મંત્રદુપે ઘટાવવામાં કેમ આવ્યું હશે? કદાચ એનાં મૂળ આવશ્યકનિર્ધૂક્તિની બે ગાથાઓમાં રહેલાં છે જ્યાં નમસ્કારમંગલના ફલ દુપે પરલૌંડિક જ નહીં પણ ઐહ્લાંડિક લાભની પણ વાત કરી છે^{૨૦}. મને લાગે છે કે "ઐહ્લાંડિકલાભ" તો મંગલની આકસ્મિક પેદાશ દુપે જ ત્યાં ઘટાવાન છે. એનો વ્યવહારમાં પ્રધાન હેતુ દુપે ઉપયોગ કરવા જતાં તો નિર્ગંથ-દર્શનના પાયાની વીતરાગ-ભાવના એવં તદાધારિત વિમોક્ષના લક્ષ્યનો જ છાસ થઈ જાય. વસ્તુતયા ભવયરિમ અવસ્થામાં જઈ રહેલ જીવને નમસ્કાર-મંગલમાં ચિત્ત પરોવવાથી કુશલ પરિણામની, પરિણામ-વિશુદ્ધિની, પ્રાપ્તિ ધતાં શાંતિપૂર્વક સમાધિમરણ પામે એ હેતુની જ ત્યાં મુખ્યતા છે, એ જ વસ્તુ ત્યાં અભિપ્રેય છે.^{૨૧} અન્યથા, સામાન્ય રોજિંદા જીવનમાં, કાયોત્સર્ગાદિ નિત્યપર્મ કિંવા વિશુદ્ધ કિયાઓમાં, આ મંગલના પઠનનો હેતુ ચિત્તને ઊથી ભૂમિકાના ભાવોમાં સ્થિર કરવાનો અને પ્રશાંતરાગ અવસ્થામાં લઈ જવાનો છે. અલબત્ત, આજે નમસ્કાર-મંગલની ઉત્પત્તિ એવં કમિક વિકાસની ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ, તેમ જ તેના

અસલી વિભાવ અને વિભાવનાની વાત બહુ થોડી વ્યક્તિઓને ગળે ઉત્તરી શકે : સંપ્રદાયમાં તેનો સ્વાત્માવિક જ સ્વીકાર થઈ શકે નહીં. મધ્યકાળથી 'નમસ્કાર મંગલ' 'નવકાર-મંત્ર'માં પરિજીત થઈ જવાથી મંગલનો મૂલ આશય જ પલટાઈ ગયો છે અને તેમાં નવા જ અર્થો રૂફ થઈ ચૂક્યા છે, એટલે એ સ્વિતિમાં હવે ફેરફાર થઈ શકે નહીં^{૨૩}, કે ન તો આ લેખ લખવામાં એવો હેતુ સન્મિહિત છે. અહીં તો કેવળ ઐતિહાસિક દસ્તિએ ઉપલબ્ધ પ્રમાણોના આધારે આ વિષય પર વિચાર કરી જોયો છે^{૨૪}.

ઉપસંહાર

ઉપરની સમીક્ષામાંથી નીપજતાં તારતમ્યો સાર ઇપે નીચે મુજબ ઘટાવી શકાય :

(૧) અતિ પ્રસિદ્ધ અને પ્રચલિત 'નમસ્કાર-મંગલ' ડિવા 'પંચપરમેષ્ઠી-નમસ્કાર' મ્રાચીન કાળે એક યા બે પદો જ ધરાવતું હતું તેમ મ્રાચીનતમ, પ્રાય: ૨૨૦૦-૧૭૦૦ વર્ષ પૂર્વના, શિલાબિલેખોના આધારે કહી શકાય. તેમાં બાકીનાં ત્રણ પદો મોટે ભાગે શક-કુષાગ્ર યુગમાં (ઉમેરવામાં આવેલાં દોષ તેવો વ્યાખ્યાપ્રકાસિ, ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, તેમ જ વ્યવહારસૂત્રના આધારે તર્ક થઈ શકે.

(૨) પ્રસ્તુત મંગલના પ્રથમનાં બે પદોનો પ્રાદુર્ભાવ પાર્શ્વનાથના સંપ્રદાયમાં થયો હોવાનો સંભવ છે. અને મુજ્ય પાંચ પદીનાં વધારાનાં મશસ્તિરુપનાં ચાર પદો અનુગ્રહકાલમાં, છઠી શતાબ્દીના આરંભે, મોટે ભાગે તો નિર્ધુક્તિકારના ભમયમાં દાખલ થયાનું જણાય છે : પ્રથમ પદમાં મૂળ 'અરહંત' શબ્દ હતો; 'અરહંત' શબ્દનું 'અરિહંત' દ્વારાંતર ગુમયુગના ઉત્તરાર્થમાં થયું અને તે કારણસર પદીથી અસલી અર્થમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. (અને આજે તો તેમાં મોટા આગળ બ્રાહ્મણીય ત્રિપુરુષદેવના પ્રતીક પવિત્ર ઊંકારને પણ ઉમેરી દેવામાં આવ્યો છે !) (જૈન પરંપરામાં માંત્રિક-તાંત્રિક યુગમાં ઓમ્ભૂકારનો પ્રવેશ પ્રાય: ઈસ્ટી આઠમા શતકમાં થયેલો હોવાનું જણાય છે.)

(૩) માહેશ્વર-દર્શનના નમ: શિવાય અને ભાગવત-દર્શનના નમો ભગવતે કામુદેવાય સરખા નમસ્કાર-મંગલ જેવી જ, કેવળ સુવિનય અને વિનાત્રપૂર્વકના નમનની, સાદર પ્રજામની, ભાવના મૂળમાં નમો અરહંતાનં પદમાં પણ સન્મિહિત હોય તેમ લાગે છે. પણ જેમ પ્રથમ કથિત મંગલોનો માંત્રિક-તાંત્રિક દ્વારે યંત્રો-મંડલોમાં લગાવ થયો, તેમ નિર્ગ્રન્થોના 'નમસ્કાર મંગલ'ની પણ એ જ દશા થઈ.

(૪) ગુમકાળથી ભારતમાં માંત્રિક સાધનાનો પ્રભાવ ધણો વધ્યો હતો અને એ જ રીતે ગુમોતરકાળથી તાંત્રિકતાનો, જેના પ્રભાવની ઝપટમાંથી નિર્શ્રણ દર્શન બચી શકેલું નહીં. નિર્દ્દેશ અને સરળ નમસ્કાર-મંગલ વિશેષ કરીને મધ્યકાળથી 'નવકાર-મંત્ર' દ્વારે ઘટાવાયું

ક્યાંક આધ્યાત્મિકતાના, આત્મોત્ત્ત્વના ઓઠા નીચે, તો ક્યાંક ઉઘાડે છોગે, આગમોની આજ્ઞાની છેડેચોક, ખુલ્લે આમ વિરુદ્ધ જઈને, કરામતી માંત્રિક કોઠાઓ સહિત, અને ક્યાંય ક્યાંય પદ્ધદલનાં વલયોની તાંત્રિક આલેખનાઓ સાથે તેની અદ્ભુત ચમત્કાર શક્તિની, તેમાં છુપાયેલાં ગણન અને ગૃહ્ણિતમ રહેસ્થોની, તેનાં ૧૦૮, હજાર, કે લાખવાર કરેલા જ્પના પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થતા બેસુમાર લાભ આઈની માન્યતાઓ બંધાઈ, જે બધી મોદેની છે, અને એ સૌ એષણાપરક આસ્થાની સંતુષ્ટિ માટેની છે. ભौતિક લાલ્ભોને એક કોર રાખીને જેને આ પવિત્ર ‘મંગલ’ના એકાબ્ર ચિંતે કરેલ પાઠથી આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ થતી હશે, શાંતિ મળતી હશે, તેની પાછળ તેનાં પદોની માની લેવાયેલ માંત્રિક શક્તિ કામ કરી જતી હશે, કે પછી ધ્યાનકર્તાની અતૂટ શ્રદ્ધા અને એની પડછે રહેલી સ્વકીય આત્મશક્તિ કામ કરી જતી હશે તેનો નિર્ણય તો મનોવૈજ્ઞાનિકો અને યોગીઓ જ કરી શકે. સાંપ્રત લેખનો ઉદેશ તો નમસ્કારમંગલની સંરચના પાછળની ઐતિહાસિક ભૂમિકાનાં કેટલાંક પાસાંઓનો ઉપલબ્ધ પ્રમાણોના આધારે નિર્દેશ માત્ર કરવાનો છે.

(૫) મૂળ અર્ધમાગધી ભાષા અનુસાર ‘નમસ્કાર મંગલ’નો અસલી પાઠ નીચે મુજબ થાય :

નમો અરહંતાનં
નમો સિદ્ધાનં
નમો આયરિયાનં
નમો ઉવજ્જ્ઞાયાનં
નમો લોગે^{૩૫} સવ્વસાધૂનં^{૩૬}

પરિશિષ્ટ

પશ્ચાત્કાલીન પ્રબંધાદિ સાહિત્યમાં સિદ્ધસેન દિવાકરે આ પાંચ પદ્યુક્ત અર્ધમાગધી મંગલને સંસ્કૃત ભાષામાં એક પદમાં જ વિન્યાસ કરીને રચ્યાનું કહેવાય છે : યથા નમોऽહર્તસિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસર્વસાધુભ્યः । જેના બદ્લામાં તેમને સંધ્ય બહાર મૂડેલા એવો ગ્રધોષ છે. પરંતુ (દ્વિતીય) આતુરપ્રત્યાખ્યાન(પ્રાઇમથકાલીન)માં આ પાંચ પદોને એક ગાથામાં અને આરાધનાપત્રકા અપરનામ પર્યતારાધનામાં મૂળ મંગલ અતિરિક્ત પ્રશસ્તિનાં ચાર પદોનો ભાવ લઈ બે ગાથામાં યોજી દીખાં છે તે વાત વિચારમાં નાખી દે છે^{૩૭} : યથા :

નમો અરહંતાણં સિદ્ધાણં નમો ય સુહ સમિદ્ધાણં ।
આયરિઉવજ્જ્ઞાયાણં નમો નમો સવ્વસાધૂણં ॥

— આતુરપ્રત્યાખ્યાન. ૨૬

તથા

અરહંતાણ તુ નમો નમોડત્થુ સિદ્ધાણ તહ ય સૂરીણ ।
 ઉવજ્જ્ઞાયાણ ચ નમો, નમોડત્થુ સલ્વેસિ સાહૃણ ॥
 ઇય પંચનમોક્ષારો પાવાણ પણાસણો અસેસાણ ।
 તો સેસં ચઙ્ગળણ સો ગજ્જો મરણકાલમિ ॥

—આરાધનાપત્રાકા, ૧૦૩-૧૦૪

(અહીં બીજા દિલ્લીના 'આચાર્ય'ને સ્થાને 'સૂરિ' શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે તે વાત પણ નોંધપાત્ર છે. રચના મધ્યકાલના પ્રારંભની કે તે પૂર્વની હોવાનો સંભવ છે.)

આ ગાથાઓના સર્જકોને સજ્જ થઈ હોય તો તેના નિર્દેશ પ્રામ નથી. સંભવ છે કે પ્રાકૃતમાં ગુફન કરવાને કરણે આ પ્રવૃત્તિ એટલી અપરાધપાત્ર નહીં ગણાઈ હોય, જેટલી સંસ્કૃતમાં સમાસ રૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં હોય. (આમાંથી આરાધનાપત્રાકાની બે ઉપર્યુક્ત ગાથાઓ અભયદેવસૂરિ વિરચિત આરાધનાપત્રકરણમાં પણ [ગાથા ૭૮-૭૯ રૂપે] ભળી આવે છે^{૧૯}: ત્યાં ગજ્જો ને બદલે ગેજ્જિયો રૂપ છે)^{૨૦}.

પરિશિષ્ટ

મૂળ લેખ તો પંદરેક વર્ષ પૂર્વે તૈયાર થઈ ગયેલો, પણ થોડો અધૂરો હતો એટલે પ્રકાશનાર્થે ક્યાંય મોકલ્યો નહીંતો. દરમિયાન સાધ્વી સુરેખાશ્રીજીનો “પંચપરમેષ્ઠિ મન્ત્ર કા કર્તૃત્વ ઔર દશવૈકાલિક” નામક લેખ શ્રમણ વર્ષ ૪૨, અંક ૭-૧, વારાણસી જુલાઈ-ડિસેમ્બર ૧૯૮૧, પૃષ્ઠ ૧-૧૦ પર પ્રકાશિત થયેલો જોવા મળ્યો. તેમાં તેમણે દશવૈકાલિકસૂત્ર પ.૧.૧૨૪નું ચરણ ઉંડાંત કર્યું છે, જે મહત્વનું છે : યથા :

ણમોક્ષારેણ પારેતા કરેતા જિનસંથબં

એનો પૂર્વાપરસંબંધ જોતાં નમસ્કારમંગલથી કાયોત્સર્જ પારવાની વાત છે અને તે પછી ‘જિનસત્વ’ કહેવાની વાત પરિલિકિત છે. અગસ્ત્યસિદ્ધની દશવૈકાલિક-ચૂર્ણિ (પ્રાય : ઈસ્વી ૫૭૫-૫૬૦) અને દશવૈકાલિકની દ્વિતીય ચૂર્ણિ (પ્રાય : ઈસ્વી ૬૭૫-૭૦૦)માં આપેલું વિવરણ પણ ઉપર્યુક્ત અર્થઘટનનું સમર્થન કરે છે. પણ આમાં બે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે : (૧) ‘નમસ્કાર’થી ત્યાં પૂરા પાંચ પદનું મંગલ હોવાનું સૂચિત છે ખરું ? (૨) દશવૈકાલિક સૂત્ર આર્થ શય્યાંભવ (કે સ્વાયંભૂત)નું રચેલું મન્ય છે. એથી તેનો સમય ઈસ્વીસન્ન પૂર્વ ચોથી શતાબ્દીના પૂર્વાર્ધનો હરે. પરંતુ મેં અન્યત્ર ચર્ચા કરી છે તેમ દશવૈકાલિકસૂત્રના તો પહેલાં બે જ અધ્યયન અને તેમાં અન્યત્રે છૂટક પદો જ આર્થ શય્યાંભવનાં છે^{૨૧}. બાકીનું બધું મૌર્યકાળથી લઈ

ઈસ્વીસન્નના માર્ગભ સુધીમાં અન્યો દ્વારા રચાયું છે. બીજુ વાત એ છે કે 'જિનસંસત્તવ'થી ચૂણીકારોને 'લોગસસ્તવ' અભિપ્રેય છે, પણ આ સત્તવ તો આર્થ શ્યામ (પ્રથમ) રચિત પ્રથમાનુયોગ(અનુપલબ્ધ : માયું ઈં સં પૂં ૫૦ - ઈસ્વી ૫૦)ના ઉપોદ્ઘાત મંગલરૂપે હોય તેવી જોરદાર શક્કતા છે. (પ્રથમાનુયોગમાં ૨૪ તીર્થકરોનાં ચરિત્રો હતાં. અને ઉપર્યુક્ત સત્તવમાં ૨૪ જિનોનાં નામ આપી સંક્રિમતમાં સુતિ કરેલી છે.) આ જોતાં દશવૈકાલિકસૂત્રના સંદર્ભગત 'નમોક્કાર' અંતર્ગત એમાં પાંચ પાંચ પદો હોવાનું વિવિધત હોય તોપણ આ અધ્યયન શય્યંભવના કાળથી ઠીક ઠીક મોટું હોઈ ઉપરની મૂળ ચર્ચામાંથી જે નિષ્ઠાઓ કાઢયા છે તેને જફા પહોંચતી નથી.

ટિપ્પણો :

૧. દુર્ભાગ્યે અમદાવાદની જેનાદિ સંસ્થાઓમાં પ્રસ્તુત પુસ્તક ન હોઈ અહીં તેનો સંદર્ભ ટાકી શક્કાયો નથી. પ્રસ્તુત પુસ્તક અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના સમેત (સ્વ.૦) નથમલ ટાટિયા દ્વારા સંપાદિત થઈ, મોટે ભાગે નાલંદા (કે પછી વૈશાલી) સંસ્થાન તરફથી પ્રકટ થયું હોવાનું આછું સ્પર્શ છે.
૨. આ 'નોકાર' પરથી 'નોકારશી' શબ્દ ઉત્તરી આવેલો છે.
૩. આ પદો દિગંબર પરેપરામાં પણ, અલભત શૌરસેની સ્પર્શ સહિત, પ્રચારમાં છે.
૪. નિયુક્તિ સંશેહ, હર્ષપુષ્પમૃત જૈન ગ્રંથમાલા, ગ્રંથાંક : ૧૮૮, સં. વિજયજિનેન્સ્સૂરી, લાભાભાવજ ૧૯૮૮, પૃ. ૮૮, ગાથા-૧૦૧૮.
૫. H. D. Sankalia, "Earliest Jain Inscription from Maharashtra," *Mahavira and His Teachings*, Eds : A. N. Upadhye et al, Bombay 1977, P. 394.
૬. પં. વિજયરૂપી, જૈન શિલાલેખસંગ્રહ : દ્વિતીય ભાગ, માણિકચંદ્ર દિગમ્બર-જૈન ગ્રંથમાલા-પુષ્પ-૪૫ મુલ્લા, વિદ સં ૨૦૦૮, ઈં સં ૧૮૫૨, પૃ. ૧૭ લેખાંક ૧૪-૧૫, પૃ. ૪૮ લેખાંક, ૭૧-૭૨-૭૩ પૃ. ૫૧ લેખાંક ૮૦.
૭. એજન પૃ. ૪ લેખાંક ૨.
૮. વિદ્યાહષણાત્મકસુતાં, પ્રથમ ભાગ, જૈન-આગમ-ગ્રંથમાલા, ગ્રંથાંક ૪ (ભાગ ૧) સં. પં. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી, મુલ્લા ૧૯૭૪, પૃ. ૫૦૧.
૯. ટિપ્પણી ૧ મુજબ.
૧૦. કર્તામાને તો સર્વત્ર આ ખોટો અર્થ જ પ્રચારમાં છે.
૧૧. જુઓ ઉત્તરઝયણાં, જૈન આગમ-ગ્રંથમાલા ગ્રંથાંક ૧૫, સં. મુનિ પુષ્પવિજય, મુલ્લા ૧૯૭૭, પૃ. ૧૬૬, ૧૭-૪-૫ ઈતાંદિ.
૧૨. વ્યવહારસૂત્રના વિનિય સંબંધ કેટલાંક કથનો.
૧૩. આવશ્યકચૂણીમાં નમોસ્ક્રબ સાધુનું એવો પાઠ મળે છે. લોગે શબ્દ છોડી દીધો છે, કદાચ એટલા માટે કે

- લોગ બહાર તો સાહુઓ (કે કોઈ પણ જીવિત જીવ) હોતા જ નથી.
૧૪. આ વાત પર્વુષષાકલ્યની ‘સ્થવિરાવલી’થી, અને મથુરાના કુખાશકાલીન અભિદેખોમાં મળી આવતા અનેક ગણ, શાખા, અને કુલાદિ સંબંધી મળી આવતી માહિતીને આપારે સ્પષ્ટ રૂપે સિદ્ધ થઈ જાય છે.
૧૫. અપવાદરૂપે દ્વિતીય આર્થયામ વિરાચિત પ્રકાપનાસૂત્ર (પ્રાપ્ત: ઉસ્વી ઉજી સદી) અંતર્ગત ૨૪-૧/૨ દેશો અને તેની રાજ્યાનીઓનાં નામ ગણાવ્યાં છે, તેમાં કલિગદેશની રાજ્યાનીરૂપે કાંથનપુર ગણાવ્યું છે.
૧૬. અલબજ્ઞ આ એક સંભવિત ધારણા માત્ર છે.
૧૭. Cf. H. D. Sankalia, “Earliest Jaina Inscription from Maharashtra,” *Mahāvīra and His Teachings*, Eds. A. N. Upadhye et al, Bombay 1977, pp. 389-394 and plate there of.
૧૮. પાર્શ્વપત્યોના સામાચારિ સંબંધ નિયમો બહુ ચુસ્ત નહોતા, એ વાત સુવિદિત છે. જુઓ “Arhat Pārśva and Dharaṇedra Nexus : An Introductory Estimation,” *Arhat Pārśva. and Dharnendra Nexus*, Delhi 1997.
૧૯. જુઓ, પદ્ધતિયસુત્તાઙ્ ભાગ ૨, જૈન-આગમ-અંધમાલા, ગ્રંથક ૧૭, ભાગ ૨, સં. પુજ્યવિજય મુનિ, મુંબઈ ૧૯૮૭, પૃ. ૮૨.
૨૦. મેં આ કથા આધારે લખ્યું છે તેની નોંધ સામે ન હોઈ ગંથ ટાંકી શકાયે નથી. આ ટાંકણે પૂરી કૃતિને ફરીથી જોઈ જતાં તેમાં અનેક જુદા જુદા સમયે રચાયેલી, આરાહના સંબંધ જૂની કૃતિઓમાંથી ગાથાઓ સંગ્રહી લીધી હોય તેવું સ્પષ્ટ થાય છે.
૨૧. અહેંતું વાસેણ સિદ્ધા નજીતાં તેજ આરહાઈ ।
 નવિ કોઈ પરિસાએ પણમિતા પણમર્ઝ રૂજો ॥૧૦૨૨॥
 ઇથ્ય ય પાતોઅણમિણ કષ્પકખાઓ મંગલાગમો ચેવ ।
 ઇહલોઅ પરલોઇઅ દુવિહ ણાલં તથ દિદૃતા ॥૧૦૨૩॥
૨૨. છતાં આજે તો એ ભાવનાથી તદ્દન વિરુદ્ધનાં જ માન્યતા અને વર્તન ચારે તરફ જોવા મળે છે, જે શોચનીય છે.
૨૩. મુનિજનો પણ એવું જ માનતા હોય તેવું લાગે છે, એટલે નમસ્કાર-મંગલના મૂળ આશાય તરફ વળવાનું હ્યે તો અસંભવિત છે. ઇદ્ધિ-પરસ્તી છોડાવવા માટે કોઈ સમર્થ નથી.
૨૪. પ્રેઠ બંસીપર ભક્તે મને Münster (Germany)થી આ સંદર્ભમાં નોંધ મોકલી છે જે વિચારણીય છે :
 અહેંતું અરહ (ar̥ha) અથવા અહ (ar̥ha).
 આ બંને રૂપો માત્રિશાખ્યોના નિયમ મુજબ થઈ શકે છે, ને તે તેટલાં જ ઈ. સ્લે પૂર્વે ૧૦/૮મી સદી- જૂનાં ગણાય. પાણિનિ પણ સ્વરભજિનિ (c.૪.૪૬....)માં તે જણાવે છે આ રીતે આર્ય > આરિય., વર્ષ > વરિસ તે બધાં sibilantsથી થાય છે; હત્પાદિ
 ખારવેલના લેખમાં પણ “અરહતણ gen. Plનું રૂપ છે. આપ જોશો, મને એમ લાગે છે કે ત્યાં = ણ-

૩૬. (શ્રી ભર્ણના છેલ્લા સૂચન અંગે દિનેશચંદ્ર સરકારની ખારવેલના હાથીગુંજા અતિલોખની વાચના જોઈ તેના આધારે નિર્ઝય લેવો જોઈએ.)
૨૫. 'લોગે' શબ્દ આવશ્યકચૂંકિના પ્રમાણને ધ્યાનમાં લઈએ તો કદાચ મૂળમાં ન પણ હોય.
૨૬. પ્રચલિત 'સાધુણ' મહારાષ્ટ્રી માર્ક્યુન અનુસારે બની ગયું છે. મૂળમાં અર્ધમાગધી 'સાધૂનાં' અનુસાર હોવું વિટે.
૨૭. પઢણાયસુત્તાઇ, પ્રથમ ભાગ, ફેન-આગમ-ગ્રંથમાલા, ગ્રંથાંક ૧૭. સંચ પુષ્પવિજ્યમુનિ, મુંબઈ ૧૯૮૪, પૃષ્ઠ ૩૦૭.
૨૮. પઢણાયસુત્તાઇ ભાગ ૨, પૃષ્ઠ ૮૨. પ્રસ્તુત ગાથા એ જ ગ્રંથમાં અભ્યદેવસૂરિના આરાધનાપ્રકરણ (પ્રાય: હિન્દી ૧૦૭૫)માં પણ ગાથા કમાંક ૭૮ રૂપે મળે છે.
૨૯. જુઓ પઢણાયસુત્તાઇ ભાગ ૨, પૃષ્ઠ ૨૩૦-૩૧.
૩૦. જુઓ મારો અંગ્રેજમાં લેખ; "The Earliest Portions of Daśavaikālikā-Sūtra", *Researches in Indian and Buddhist Philosophy*, Ed. Ram Karan Sharma, Delhi 1993, pp. 179-193.

• • •