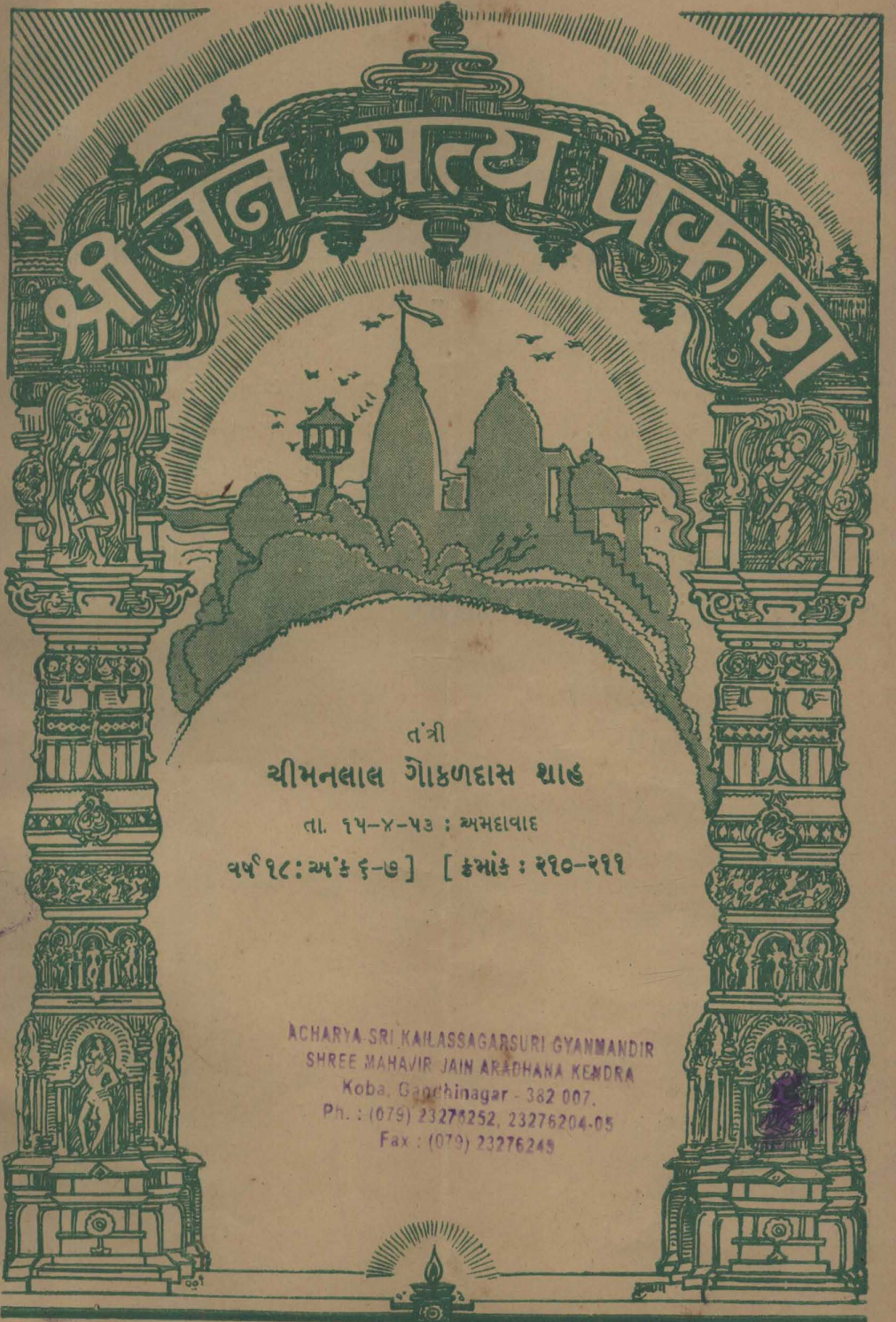
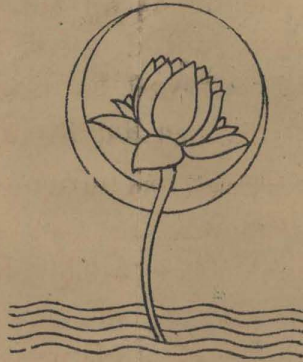

વિષય-દર્શન

અંક :	વિષય :	લેખક :	પૃષ્ઠ :
૧.	અહિંસાનો પ્રભાવ :	શ્રીમંત સયાજીરાવ :	૬૭
૨.	ચાર મહાપુરુષ-એક તુલનાત્મક અધ્યયન :	પં. શ્રીયુત બલભદ્રજી જૈન :	૬૮
૩.	વૈશાલી સંઘ :	શ્રીયુત મોહનલાલ દી. ચોકસી :	૧૦૧
૪.	સમરાષ્ટ્રચક્ર-પરિચય :	પૂ. પં. શ્રીધુરધરવિજયજી :	૧૦૩
૫.	જાત્યંધ પુરુષો દ્વારા હસ્તિસ્વરૂપ કે વર્ણન- વાલા દૃષ્ટાંત કયા બૌદ્ધ-ગ્રંથોમાં લિખ્યા ગયા હતા ?	શ્રીયુત અગરચંદ્રજી નાહટા :	૧૦૭
૬.	પૂર્વદેશ ચૈત્યપરિપાટી :	શ્રીયુત ભંવરલાલજી નાહટા :	૧૦૯
૭.	ગર્દભી વિઘાટકા વૈજ્ઞાનિક આવિષ્કાર :	ડૉ. શ્રીયુત બનારસીદાસ જૈન :	૧૧૩
૮.	જૈન દર્શનનો કર્મ સિદ્ધાંત અને એતું તુલનાત્મક અવલોકન :	પ્રો. શ્રીયુત હીરાલાલ ર. કાપડિયા :	૧૧૫
૯.	નવી મદદ :	ટાઇટલ પેજ ત્રીજી	

॥ ૐ મહિમ્ ॥

અસિલ ભારતવર્ષીય જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક
મુનિસમ્મેલન સંસ્થાપિત

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનું માસિક મુક્તપત્ર
જેશિંગમહાઈની વાડી : ધીકાંટા રોડ : અમદાવાદ (ગુજરાત)

વર્ષ : ૧૮

વિક્રમ સં. ૨૦૦૯ : વીર નિ. સં. ૨૪૭૯ : ઇ. સ. ૧૯૫૩

ક્રમાંક

અંક : ૬-૭

પ્રાં. વૈશાખ સુદિ ૨ : બુધવાર : ૧૫ એપ્રિલ

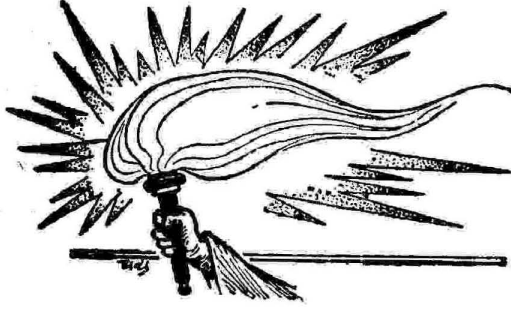
૨૧૦-૧૧

અહિંસાનો પ્રભાવ

‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ ના ઉદ્ધાર સિદ્ધાંતે બ્રાહ્મણધર્મ ઉપર ન ભૂંસી શકાય તેવી છાપ પાડી છે. અર્થાત્ પહેલાં યજ્ઞ-યાગાદિમાં પશુઓની હિંસા થતી હતી, તે આજકાલ થતી નથી તેનું કારણ બ્રાહ્મણધર્મ ઉપર પડેલ જૈનધર્મની ઊંડી છાપ છે. પૂર્વ કાળમાં યજ્ઞો માટે અસંખ્ય પશુઓની હિંસા થતી હતી તેની સાબિતી ‘મેઘદૂત કાવ્ય’ અને બીજા અનેક ગ્રંથોમાં મળે છે. રતિદેવ નામના રાજાએ યજ્ઞ કર્યો હતો તેમાં એટલા બધા પશુઓનો વધ થયો હતો કે, નદીનું પાણી પણ લાલ થઈ ગયું હતું અને પશુઓનાં આમડાં-ઓથી તે નદી ઢંકાઈ ગઈ હતી. તે સમયથી એ નદીનું નામ ચર્મણવતી પ્રસિદ્ધ થયું. આ પ્રકારની ઘોર હિંસાને બ્રાહ્મણધર્મ-માંથી તિલાંજલી મળી તેનું પુણ્ય શ્રેયઃ જૈનધર્મને જ ઘટે છે.

બ્રાહ્મણધર્મમાં માંસભક્ષણ અને મદિરાપાન બંધ થઈ ગયું તે પણ જૈનધર્મનો જ પ્રતાપ છે.....દયા અને અહિંસાની સત્યપ્રીતિ વડે જ જૈનધર્મ વિકાસ પામ્યો છે, સ્થિર રહ્યો છે અને લાંબા કાળ સુધી સ્થિર રહેશે. આ અહિંસાધર્મની છાપ જ્યારે બ્રાહ્મણધર્મ પર પડી અને હિંદુઓને અહિંસાધર્મનું પાલન કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ ત્યારે યજ્ઞમાં પિષ્ટ પશુઓનું વિધાન કરવામાં આવ્યું. આ રીતે મહાવીરસ્વામી વડે ઉપદેશાયેલ ધર્મતત્ત્વ સર્વ-માન્ય થયું અને બ્રાહ્મણધર્મમાં અહિંસા સર્વમાન્ય થઈ ગઈ.

—શ્રીમંત સરકાર સયાજીરાવ
મહારાજના પ્રવચનમાંથી.

ચાર મહાપુરુષ

[એક તુલનાત્મક અધ્યયન]

લેખક:—પં. શ્રીચુત ખલભદ્રજી જૈન

રામ-કૃષ્ણ અને મહાવીર-બુદ્ધ

ભારતીય ધર્મોમાં જે મહાપુરુષોની સર્વાધિક માન્યતા છે, તેમાં રામ-કૃષ્ણ, મહાવીર અને બુદ્ધ પ્રમુખ છે. આ ચારે મહાપુરુષોનો જન્મ ભારતમાં થયો છે. તેમના પ્રતિપાદિત અથવા ઈષ્ટ ધર્મોનો આધાર પણ ભારતમાં જ થયો છે. આ ચારે મહાપુરુષોમાં પ્રથમના બે વૈદિક સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ છે અને છેવટના બે શ્રમણ સંસ્કૃતિના. પ્રથમના બે મહાપુરુષો ભગવાન હોવા છતાં મનુષ્યરૂપે ઉત્પન્ન થયા અને છેવટના બે મહાપુરુષો મનુષ્ય હોવા છતાં પણ પોતાના પ્રયત્નોથી ભગવાન અન્યા એમ એમના ધર્મનુયાયીઓ માને છે. રામ અને કૃષ્ણના જન્મનું પ્રયોજન અધર્મનો વિનાશ અને ધર્મની સંસ્થાપના હતું અને એ પ્રયોજન માટે તેમણે દુષ્ટોનો નિગ્રહ અને શિષ્ટોનો અનુગ્રહ કર્યો; અર્થાત્ ધર્મના માર્ગમાં આડે આવનારા અધર્મી દુષ્ટોનો વિનાશ કરીને તેમણે ધર્મની સંસ્થાપના કરી પરંતુ મહાવીર અને બુદ્ધનો માર્ગ એનાથી બિન્ન હતો. તેમણે ધર્મની સ્થાપના અને અધર્મનો વિનાશ કર્યો પરંતુ એને માટે તેમણે ન તો દુષ્ટોનો નિગ્રહ કર્યો કે ન શિષ્ટોનો પક્ષ લીધો; પરંતુ જે દુષ્ટ હતા, અધર્મી હતા—તેમનું હૃદયપરિવર્તન કર્યું; તેમણે તેમના દુષ્ટત્વોને સમજાવ્યાં અને તે દુષ્ટત્વો પ્રત્યે તેમના હૃદયમાં ઘૂણા ઉત્પન્ન કરી, જેના કારણે તેઓએ એવો કુમાર્ગ છોડી ધર્મ અંગીકાર કર્યો.

કંઈકે વધુ જાણીથી વિચાર કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ કે રામ અને કૃષ્ણે જે કંઈ કર્યું તે ગૃહસ્થીમાં રહેતા જ ગૃહસ્થોની વચ્ચે ગૃહસ્થોના માટે કર્યું, તેથી તેમનું કાર્યક્ષેત્ર ગૃહસ્થ જતી રહ્યું. આને જ ખીન્ન શબ્દોમાં કહીએ તો કહેવું પડશે કે તેમનું કાર્યક્ષેત્ર પ્રવૃત્તિનો માર્ગ હતું, પરંતુ મહાવીર અને બુદ્ધે સ્વયં ગૃહસ્થીનો ત્યાગ કરી, તપશ્ચરણ કરી, સૌથી પહેલાં આત્મશુદ્ધિ કરી અને ત્યારે જ જે તેમણે કર્યું તેનો હૃદય ગૃહસ્થ માર્ગને ત્યાગતી તરફ અને નિવૃત્તિની તરફ લગાડવાનો રહ્યો હતો. અર્થાત્ તેમનો માર્ગ નિવૃત્તિપ્રધાન હતો. રામ અને કૃષ્ણે મુનિઓની રક્ષા કરી, ધર્મનો પક્ષ લીધો, તેને માટે બુદ્ધ કર્યું અને તે એટલા માટે કર્યું કે ગૃહસ્થનો માર્ગ અદ્વિષ્ટ રહે.

અંક : ૬-૭]

ચાર મહાપુરુષ

[૬૬]

ન્યારે મહાવીર અને યુદ્ધ ગૃહસ્થમાર્ગનો પણ ઉપદેશ આપ્યો, તેની વ્યવસ્થા પણ કરી પરંતુ તેમનો ઉદ્દેશ ગૃહસ્થનો દષ્ટિકોણ પ્રવૃત્તિ તરફથી બદલવાનો હતો.

રામ અને કૃષ્ણ દુષ્ટોનો સંહાર કરી અને એ રીતે ધર્મની સ્થાપના કરીને એક તરફથી અલગ થઈ ગયા, પરંતુ મહાવીર અને યુદ્ધ પોતાની અહિંસક પદ્ધતિથી તે દુષ્ટોને ધર્માત્મા બનાવીને અલગ થઈ ગયા નહોતા. તેમણે તેમનું પણ સંગઠન કર્યું અને મુનિઓનું પણ સંગઠન કર્યું. રામ અને કૃષ્ણ સ્વયં ઉપદેશ નહોતા. તેમના આદર્શોને સાહિત્યિક રૂપમાં તેમની પછી તેમના વિદ્વાન અનુયાયીઓએ લખ્યા. પરંતુ મહાવીર અને યુદ્ધ સ્વયં ઉપદેશ હતા; પોતાના આદર્શોના સ્વયં વ્યાખ્યાતા હતા. આથી તેમના ઉપદેશો અને સિદ્ધિ તેમના જ શબ્દોમાં આજે પણ મળે છે. રામ અને કૃષ્ણ જે સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિત હતા, તે મનુષ્ય અને સ્ત્રીઓમાં, ત્યાં સુધી કે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ભેદ માનતી, અને સમાજ પર એક નિશ્ચિત વર્ગના શાસનની સમર્થક હતી. એથી તેમના આદર્શો જે ભાષામાં લખાયા, તે સર્વ સાધારણની ભાષા ન રહેતાં એ વર્ગની જ ભાષા (સંસ્કૃત) હતી. પરંતુ મહાવીર અને યુદ્ધ મનુષ્ય અને સ્ત્રીઓની વચ્ચે અથવા મનુષ્ય મનુષ્યની વચ્ચે ધર્મના ક્ષેત્રમાં કોઈ ભેદભાવ કરવાને વિરુદ્ધ હતા. તેમને કોઈ વર્ગ વિશેષનું નહીં પરંતુ બધાનું કલ્યાણ ઈષ્ટ હતું. પરિણામે તેમણે જે કંઈ ઉપદેશ આપ્યો તે બધાની ભોલીમાં-અર્ધમાગધી અને પાલીમાં આપ્યો. વૈદિક અને શ્રમણ સંસ્કૃતિનો મૌલિક મતભેદ આવાતો ઉપર જ આધારિત છે.

મહાવીર અને યુદ્ધ

મહાવીર અને યુદ્ધ સમકાલીન હતા. બંને બિહારમાં ઉત્પન્ન થયા હતા, બંને ગણ-રાજ્યોના અધિપતિઓના પુત્ર હતા. બંનેના ઉપદેશનું ક્ષેત્ર—ત્યાં સુધી કે શ્રોતાઓ પણ પ્રાયઃ એક જ હતા. બંને જે ભાષામાં ઉપદેશ આપતા હતા તે પણ લોકભાષા જ હતી, વૈદિક સંસ્કૃતિના જે નિયમોએ મુખ્યતા મેળવી તત્કાલીન સમાજ રચનાને વિકૃત બનાવી દીધી હતી અને જાંચ નીચની ભાવનાને પ્રશ્ન આપી સંધર્ષ ઉત્પન્ન કરી દીધો હતો તે પરિસ્થિતિનો લાભ આ બંને મહાપુરુષોએ જાણ્યો અને બંનેએ સમાજના માનસમાં એ વિચારધારાનો વિરોધ કરીને અને સર્વજન સમાનતાનો ઉપદેશ આપીને મહત્વપૂર્ણ સ્થાન બનાવી લીધું હતું. આ સર્વજન સમાનતાના સિદ્ધાંતમાંથી અહિંસાનું તત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું જે આ મહાપુરુષોના વ્યક્તિત્વના આધારે ફળવાન બની વૈદિક સંસ્કૃતિને અભિપ્રેત ધર્મમર્યાદા અને સમાજવ્યવસ્થાના નિયમોને છિન્નભિન્ન કરવામાં આશ્વાતીત સફળતા મેળવી.

આ બંધી સમાનતાઓ હોવા છતાં બંને સંસ્કૃતિઓ વિભિન્ન દિશાઓમાં અગ્રેસર બની. તેનું કારણ એ હતું કે, બંને મહાપુરુષોની પરિસ્થિતિ ન્યાં સુધી સમાન હતી, ત્યાં સુધી બંને એક જ દિશામાં ચાલ્યા, પરંતુ ન્યાં આદર્શોનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યાં બંનેના દષ્ટિકોણ જુદા જુદા બની ગયા. મહાવીર ધર્મમાર્ગની કઠોર સાધના અને તપશ્ચર્યાને અનિવાર્ય માનતા હતા. તેમણે સ્વયં એ માર્ગ ચાલીને સફળતા મેળવી હતી. પરંતુ યુદ્ધ તપશ્ચર્યાને ધર્મ માટે અનિવાર્ય માનતા નહોતા, બલકે તેને કાયકલેશ સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરતા. તેઓ સ્વયં તપશ્ચર્યા કરતાં કરતાં ન્યારે કૃશ બની ગયા અને સફળ ન થયા ત્યારે તેમણે એ માર્ગનો

૧૦૦]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૮

જ ત્યાગ કરી દીધો. એ માર્ગ તજવાનો જ્યારે નિશ્ચય કર્યો ત્યારે એ નિશ્ચયને જ બોધિ-
પ્રાપ્તિની સંજ્ઞા આપી દીધી. આ જ દષ્ટિકોણથી મહાવીર પોતાના જીવનમાં સાધુ રહેવા
છતાં પણ તપસ્વી રહ્યા અને બુદ્ધ પોતાના જીવનમાં કેવળ સાધુ બની રહ્યા.

મહાવીર સાધુતાની નિશ્ચિત મર્યાદાઓ માનતા હતા. પરિણામે તેઓ એ મુજબ ચાલતા
હતા. પરંતુ બુદ્ધ પોતાને કોઈ બંધનોમાં બાંધી ન શક્યા. પરિણામે તેઓ બોબનને માટે
નિમંત્રિત બનીને ચાલતા હતા. મહાવીરનો દષ્ટિકોણ ધર્મને સનાતન સત્ય માનવાનો હતો.
આથી તેઓ ધર્મને તેના અસલ સ્વરૂપમાં જ રાખવાને કૃત્તિતા, તેમાં કોઈ બાંધોડાને
પસંદ કરતા નહોતા.

પરંતુ બુદ્ધનો દષ્ટિકોણ પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો હતો. પરિણામે જ્યારે પરિ-
સ્થિતિ આવી પડતી ત્યારે તેઓ પોતાના નિયમોમાં તેવો ફેરફાર કરી લેતા. સત્યનિશ્ચાના
કારણે જ મહાવીરનો ધર્મ રાષ્ટ્રધર્મ બની શક્યો નહિ, જ્યારે લોકરંજનના કારણે બુદ્ધનો
ધર્મ વિશેષ પ્રસાર પામી ગયો.

વૈદિક ધર્મ ધર્મના ક્ષેત્રમાં અને લૌકિક જીવનમાં પણ અહિંસાને એવી હળવી બનાવી
દીધી કે માંસભક્ષણ અને ક્ષેત્રોમાં ઉપાદેય બની ગયું. બુદ્ધ ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં જીવિત પશુ-
ઓની હિંસાનો વિરોધ કર્યો પરંતુ ક્ષત્રિયવર્ગના અભ્યાસી લોકોને માંસનો ત્યાગ અસુચિત
ભાગે એમ હતો તેથી બુદ્ધે મૃત માંસના ભક્ષણનો એક માર્ગ બોલી દીધો. એ માર્ગે હિંસાએ
નીકળી ધર્મ અને લોકજીવન, બંનેને વ્યાપ્ત બનાવી દીધું. ફલતઃ આજે અધિકાંશ બૌદ્ધો
માંસભક્ષી બેવા મળે છે. પરંતુ મહાવીર આ વિષયમાં અત્યંત કઠોર રહ્યા. તેમણે ધાર્મિક
ક્ષેત્રની સાથે જ વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત જીવનની બધી હિંસાનો વિરોધ કર્યો. ફલતઃ આજે
પણ કોઈ જૈન માંસભક્ષી નથી.

મહાવીર સંમાજને ચતુર્વિધ સંઘ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાના રૂપમાં વિભા-
જિત કરી તેને વ્યવસ્થિત કરવામાં પૂર્ણિતઃ સફળ બન્યા. બુદ્ધ સંઘરચના તો કરી પરંતુ
તેઓ પોતાના સંઘને વ્યવસ્થિત કરી શક્યા નહિ. મહાવીરનો સંઘ જનતંત્રીય આધાર
પર નિશ્ચિત નિયમોને આધીન સંચાલિત થતો હતો પરંતુ બુદ્ધનો જનતંત્રીય પ્રણાલી પર
નિર્મિત હોવા છતાં પણ નિશ્ચિત નિયમો ન હોવાથી વ્યવસ્થિત ન બની શક્યો. ફલતઃ
જૈન સંઘ આજે પણ જેટલો વ્યવસ્થિત છે, તેટલો વ્યવસ્થિત બૌદ્ધ સંઘ નથી.

બુદ્ધ મહાવીરને પોતાના પ્રતિકંદી માનતા હતા. પરિણામે તેમના બંધાયે કાર્યકલાપો
મહાવીરને જોઈને પોતાના ધર્મના પ્રચાર માટે જ બનતા. પરંતુ મહાવીરનો ઉદ્દેશ ધર્મ-
પ્રચાર હોવા છતાં પણ કેવળ અનુયાયીઓની વૃદ્ધિ કરવા માત્ર નહોતો. પરિણામે તેમની
દષ્ટિ કેવળ ધર્મ તરફ રહેતી હતી. સંભવતઃ એ જ કારણ છે કે, બૌદ્ધશાસ્ત્રોમાં નાતપુત્ર
(મહાવીર)નો જેટલો ઉલ્લેખ મળે છે એટલો જૈનશાસ્ત્રોમાં બુદ્ધ માટે મળતો નથી.

સૈદ્ધાંતિકરૂપે બુદ્ધ એકાંતવાદી હતા, પરંતુ મહાવીર સમન્વયવાદી હતા. બુદ્ધની સ્થિતિ
એકપક્ષીય હતી અને મહાવીરની સ્થિતિ બંને પક્ષોના નિર્ણાયક જેવી હતી.

‘જૈન સ્વેતાંબર’માંથી]

[અનુવાદિત

વૈશાલી સંઘ

લેખક :—શ્રીચુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌહાની

ઇલસા કેટલાક વર્ષોથી બિહાર પ્રાંતમાં શોધખોળનું જે ખાતું ચાલે છે અને એ દ્વારા જે સામગ્રી ઉપલબ્ધ થઈ છે એ ઉપરથી પ્રાંતના અધિકારી વર્ગમાં એક મોટી ભાવનાએ જન્મ લીધો છે. પોતાના પ્રાંતમાં જ ભગવંત શ્રીમદ્દાવીર અને ભગવાન બુદ્ધ જન્મ્યા છે અને તેમના ઉપદેશથી જ ભારતવર્ષમાં જે હિંસાનું તાડવ નૃત્ય ચાલી રહ્યું હતું તે અટકવા પામ્યું છે. ઇતિહાસના અભ્યાસથી આ વાત અગ્મણી નથી. ‘અહિંસા’ અંગે જે વર્ણન જૈન તેમજ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેવું વૈદિક સાહિત્યમાં નથી દેખાતું. એમણે મહાત્મા ગાંધીજીએ જ્યારથી અહિંસાનો પ્રયોગ રાજકારણમાં કરી બતાવ્યો ત્યારથી તો માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ દુનિયાના અન્ય દેશોમાં એ અદ્ભુત વસ્તુના જાંડાણમાં ઉતરવાની અને સંપૂર્ણપણે એનું સ્વરૂપ અવધારવાની જિજ્ઞાસા જોરશોરથી પ્રગટી ઊઠી છે. વળી, ધાર્મિકાઈથી નિહાળવામાં આવે તો ‘અહિંસા’ અંગે જેટલી વિચારણા જૈન ગ્રંથોમાં કરવામાં આવી છે તેટલી અન્યત્ર લભ્ય નથી જ. વિશ્વની શાંતિમાં પણ એ કોઈ તત્ત્વ અગ્રભાગ ભજવે તેવું જણાતું હોય તો તે અહિંસાતત્ત્વ છે. આ કારણથી ઉપરોક્ત સંઘની સ્થાપના થયેલ છે અને એમાં સંસ્થાનના વડાપ્રધાન આદિ ઉચ્ચ અધિકારીઓ જોડાયા છે અને પ્રતિવર્ષ એકત્ર થઈ, એ કાર્યને વેગ મળે તેવા સાધનો ઊભા કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. આપણા સ્વેતાંત્ર સંપ્રદાય કરતાં દિગંબર સંપ્રદાયના વિદ્વાનો તરફથી આ કાર્યમાં વધુ ઉત્સાહ દેખાડવામાં આવ્યો છે. ફેબ્રુઆરી તા. ૯ના ‘સ્ટડીસ ઇન જાઇનિઝમ’ ‘Studies in Jainism’ નામા મથાળા હેઠળ જે લેખ પ્રગટ થયો છે અને એનું અવતરણ મરાઠી ભાષામાં ‘જૈન-જ્યોતિ’ પાસિકે તા. ૧-૩-૫૩ના અંકમાં પ્રથમ પાના પર ક્યું છે એ સ્વેતાંત્ર સમાજની આગેવાન સંસ્થાઓએ ખ્યાનમાં લેવા જેવું છે. વિશેષમાં સાધુસમાજમાં જેઓ વિદ્વાનો મનાય છે, તેઓને તેમજ જૈનધર્મના અભ્યાસી પંડિતોને આ વિષયમાં રસ લેવા ખાસ વિનંતી છે.

દિલ્લીગીરીપૂર્વક લખવું પડે છે કે આપણે ત્યાં પ્રતિવર્ષ ખર્ચાતી રકમ પાંચ મીઠા-વાળા અંકો વડાવી ભય છે અને દાન કરવાનો શુભ આપણને શિખવેલો પડે તેમ નથી જ છતાં દેશ-કાળની નજરે આપણો એ શુભ નથી તો દેશનેતાઓના કાને પહોંચતો કે નથી તો વિચારશીલ વર્ગ એની નોંધ લેતો. આત્મશ્રેયની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ આજે હરકોઈને કબૂલવું પડે છે કે-તીથી કરની મૂર્તિઓના પ્રમાણમાં તેઓશ્રીના કહેલા આગમ-ગ્રંથો કે કીમતી વચનો વા અણમૂલા તત્ત્વેવાળા સૌ કોઈ જિજ્ઞાસુની તૃષ્ણાને છીપાવે તેવી રીતે તૈયાર કરાયેલા પુસ્તકો નહીંવત છે. બુદ્ધ ભગવંત શ્રીમદ્દાવીર દેવનું વચન છે કે ‘ચુત જ્ઞાન’ તો સ્વપર પ્રકાશક છે. તો પછી આપણી ફરજ એ જ ગણાય કે અમને ઠેર ઠેર સાહિત્ય મંદિરો ઊભાં કરી, જેઓ જિનેન્દરદેવના વચનો કે ઉપદેશો વાંચવા-

૧૦૨]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૯

વિચારવા આતુર હોય, તેઓને સામગ્રી પૂરી પાડીએ. આજના કાળમાં 'જૈનધર્મ'ની પ્રભાવના માટેનું આ અંગ અતિમહત્વનું છે. વધુ નહીં તો નિમ્ન લેખ વાંચી, એમાં જે માગણી કરી છે એ તરફ આપણે દત્તચિત્ત બનીએ.

The Vaisali Sangh is to be complimented on its decision to start an Institute of Postgraduate Studies and Research in Prakrit and Jainology. Jainism, unlike Buddhism, did not travel beyond the country of its birth but, judged by the number of adherents, Jainism has proved a stronger force in India than Buddhism. Even if it had proved itself to be less vital, the importance of research in its doctrines and literature as part of Indological studies would have remained equally great. The Sangha has appropriately decided to establish the Institute at Vaisali, birthplace of Mahavira, the last of the Tirthankaras, in the Muzaffarpur district of Bihar. Specialisation usually implies bigotry and a narrow outlook and it is gratifying to note that in order to avoid this danger the Sangha proposes to invite for work in the Institute pandits and scholars with a modern outlook. The centre will also work in collaboration with the few small bodies that have already been promoting research in Jainism. This should minimise overlapping and duplication.

—વૈશાલી સંઘે જૈન વિદ્યાઓ અને પ્રાકૃતના અનુસ્નાતક સંશોધન અને અધ્યયન માટે એક સંસ્થા શરૂ કરવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે તે માટે એને અભિનંદન ઘટે છે. ઔદ્ધ ધર્મ જેમ પોતાની જન્મભૂમિ ઉપરાંત બહારના દેશોમાં ફેલાયો તેમ, જૈન ધર્મ પોતાની જન્મ-ભૂમિની ઉપરાંત બહાર ફેલાયો ન હોવા છતાં અનુયાયીઓની સંખ્યાની દૃષ્ટિએ વિચારતા, હિંદુસ્થાનમાં જૈનધર્મ ઔદ્ધધર્મ કરતાં વધારે શક્તિશાળી બળ તરીકે પુરવાર થયેલ છે. કદાચ એણે પોતાની જાતને ઓછી પ્રાણુજ્ઞાન પુરવાર કરી હોત તો પણ ભારતીય વિદ્યાઓના અધ્યયનના એક અંગ તરીકે એના સિદ્ધાંતો અને સાહિત્યના સંશોધનની અગત્ય તો એટલી જ મોટી રહેવાની હતી. સંઘે બિહાર પ્રાન્ત મુજફરપુર જિલ્લામાં આવેલ વૈશાલી-કે જે છેલ્લા તીર્થંકર મહાવીરની જન્મભૂમિ છે—ત્યાં એક સંસ્થાની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે તે વાજબી ક્યું છે. વિશિષ્ટતા (અમુક વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ માટે કરવામાં આવેલ વ્યવસ્થા) સામાન્ય રીતે અધશ્રદ્ધા અને સંકુચિત દૃષ્ટિનું સૂચન કરે છે, અને એ જાણીને સંતોષ થાય છે કે, આ બચનું નિવારણ કરવા માટે સંઘ આ સંસ્થામાં કામ કરવા માટે આધુનિક દૃષ્ટિ ધરાવતા પંડિતો અને વિદ્વાનોને આમંત્રણ આપવાનો વિચાર ધરાવે છે. જે થોડીધણી નાની નાની સંસ્થાઓ જૈનધર્મ સંબંધી સંશોધનકાર્યને વેગ આપી રહેલી છે તેનો પણ સહકાર મેળવીને આ મુખ્ય સંસ્થા પોતાનું કામ કરશે. આમ થવાથી કોઈ પણ કામ-દંકોઈ જવાનો કે ખેવડાઈ જવાના સંજોગોમાં ધટાડો થઈ જશે.

સમરાઈચ્યકહા

[પરિચય]

લેખક :- પૂજ્ય પં. શ્રી. ધુરંધરવિજયજી

[ગતાંકથી ચાલુ]

પાંચમે ભવ-

નીચેની ગાથાથી પૂર્વતું અનુસંધાન કરીને કથા આગળ વધે છે.

વક્ત્રાયં જં મણિયં ઘણઘણસિરિમો ય દુત્ય પદ્મજા।

જયવિજયા ય સહોયર, દત્તો દ્યંત્યં પવક્ત્રામિ॥ ૧ ॥

કાકંદી નામે નગરી છે. સુરતેજ નામે રાજ્ય રાજ્ય કરે છે. લીલાવતી પટ્ટરાણી છે. ધનનો આત્મા તે રાજાને ત્યાં જન્મ લે છે. જયકુમાર એવું નામ સ્થાપન કરવામાં આવે છે. અનેક કળાઓ શીખે છે તેમાં ધર્મકળા તો તેને સ્વાભાવિક વરી છે. ધનશ્રીનો જીવ પરિભ્રમણ કરતાં કર્મસંયોગે જયકુમારના બાઈ તરીકે જન્મ લે છે ને તેનું નામ વિજયકુમાર રાખવામાં આવે છે. રાજાના મરણ પામ્યા બાદ રાજા તરીકે જયકુમારનો અભિષેક કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગ વિજયકુમારના સ્વાભાવિક દેષમાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે અને તે રાજ્યના પ્રતિપક્ષી માણસો સાથેના સમાગમ કર્યા કરે છે. મહારાણી લીલાવતી જયકુમારને કહે છે કે વિજયકુમારને સંતોષ થાય એવું કંઈક કરો-એટલે રાજા જયકુમાર આત્મકલ્યાણમાં પ્રબલ અંતરાયજીત રાજ્ય છે એમ જે સ્વજાવથી જ માને છે-તેને પ્રસંગ મળે છે એટલે સ્વયં-પોતે જ વિજયકુમારને બોલાવીને તેનો રાજ્યાભિષેક કરે છે, માતા અને પ્રધાન પુરુષ સહિત જયકુમાર સનતકુમાર આચાર્ય મહારાજ પાસે સંયમ સ્વીકારે છે. જેને સતત મારી નાખવાની ઈચ્છા રાખતો હતો-તે આમ સુંદર રીતે દીક્ષા લઈને લોકચાહતા સાથે :જીવતો ચાલ્યો જાય છે એ વાત વિજયકુમારને રુચતી નથી પણ હવે શું થાય? છતાં જ્યારે ત્યાંથી મુનિ-ઓએ વિહાર કર્યો ત્યારે જયકુમારને મારવા માટે મારાઓ મોકલ્યા પણ વિના કારણ આવું પાપાચરણ કરવું એ સર્વથા અકરણીય છે એમ સમજીને મારા વગર જ મારાઓએ રાજાને મારી નાખ્યાનું કહીને સંતોષ પમાડ્યો. વર્ષો વીતી ગયાં ને એકદા જયકુમાર મુનિ કાકંદી પધાર્યા. લોકો ખુશ થયા ને વિજયકુમાર ફરી બળવા લાગ્યો. તેણે મારાઓને બોલાવ્યા ને પૂછ્યું કે તમે તો તેને મારી નાખ્યો હતો ને આ જીવતો ક્યાંથી આવ્યો? તેઓએ જોડે જોડું કહ્યું કે અમને કંઈ ખબર ન પડી કે કોણ જયકુમાર છે? અમે તો ગમે તે સાધુને જયકુમાર માનીને હણ્યો હતો. સાધુ તો બધા સરખા લાગતા હતા. પછી વિજયકુમાર જયકુમાર મુનિ પાસે જઈને વાંદી ધર્મશ્રવણ કરીને-તેઓ ક્યાં રહે છે ઇત્યાદિ સર્વ ધ્યાનમાં રાખીને આવે છે. રાત્રિએ એકલો જઈને જયકુમાર મુનિને તરવારથી હણે છે. બીજા મુનિઓ તેને ઓળખી જાય છે ને સવારે વિહાર કરી જાય છે. કાળધર્મ પામીને જયકુમાર આનંદ દેવલોકે ૧૮ સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવ થાય છે. દુષ્ટ પરિણામે મરીને વિજયકુમાર પંકજા નારકીમાં દસ સાગરોપમની સ્થિતિવાળો ઘેર નારક થાય છે.

આ પાંચમા ભવમાં જય-વિજયની કથા તો આમ તદ્દન નાની છે પણ સનતકુમાર આચાર્યશ્રીનું આત્મવ્રત વિસ્તારથી છે. સાહિત્યશાસ્ત્રના અનેક પ્રકારો સમગ્રવતું અને કથાનો રસ જમાવતું એ વ્રત અનેક રસમાં તરબોળ કરે છે. કામની પરવશતા, યુવતિવર્ણન,

૧૦૪]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૮

સાત્ત્વિક આત્માઓની સાત્ત્વિકતા, કર્મજનિત સુખદ અને દુઃખદ પ્રસંગોની પરંપરા, શૃંગાર, અદ્ભુત, વીર, કરુણ રસો અંગાંગીભાવ ધારણ કરતા કરતા છેવટે શાંત રસમાં એવી સુન્દર રીતે પર્યાવસાન પામ્યા છે કે જેનું ચિત્રણ ચિત્ર કલક ઉપર ચિત્રસ્થાપી બની જાય છે. સ્વરૂપ પણ દુષ્કૃત કેવા કટુક વિપાકને આપે છે એ વાત આ વૃત્ત જાણ્યા પછી દઢ થઈ જાય છે. આ વિભાગમાં જાણે સનતકુમારાચાર્ય-નાયક રૂપે આવી ગયા હોય એમ ક્ષણભર લાગ્યા કરે છે.

છઠ્ઠો ભાગ-

જયવિજયા ય સહોયર, જં મણિયં તં ગયમિચારિણિ ।

વોચ્છામિ પુન્નવિહિયં, ઘરણો લચ્છી ય પદ્મજા ॥ ૧ ॥

એ ગાથાથી પૂર્વાનુસંધાન કરીને કથા આગળ વધે છે.

માકંદી નામે નગરી છે. કાલમેધ રાજા રાજ્ય કરે છે. ત્યાં બંધુદત્ત શેઠ અને શેઠનાં ધર્મપત્ની હારપ્રભા વસે છે. જ્યનો આત્મા હારપ્રભાની કુક્ષિએ જન્મ લે છે ને તેનું નામ 'ધરણુ' રાખવામાં આવે છે. વિજયનો જીવ પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં કાલક્રમે તેજ નગરીમાં કાર્તિક શેઠને ત્યાં જન્મ્યાની કુક્ષિએ જન્મ લે છે ને પુત્રી રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું લક્ષ્મી એવું નામ રાખવામાં આવે છે. ભવિતવ્યતા યોગે ધરણુ અને લક્ષ્મીના વિવાહ થાય છે. એક પ્રસંગવિશેષને લઈને ધરણુને ચાનક ચડે છે ને તે સાર્થ લઈને પરદેશ કમાવા માટે જાય છે. અટવીમાંથી પસાર થતાં એક વિદ્યાધરને તેની આકાશગામિની વિદ્યાનું પટ સંભારી આપવાને કારણે મૈત્રી થાય છે, વિદ્યાધર ધરણુને સરોહિણી વનસ્પતિ આપે છે. આગળ વધતા એક પલ્લિવર્ષિતને આ વનસ્પતિના પ્રભાવે જીવિતદાન આપે છે. સાંથી આગળ એક નગરના પાદરમાં મૌર્ય નામના ચંડાળને બચાવે છે. આમ અનેક ઉપર ઉપકાર કરવા; એ એનું વ્યસન બની જાય છે. વ્યાપારમાં સારું ધન ઉપાજન કરીને પોતાના નગર તરફ પાછો ફરે છે. જે અટવીમાંથી પ્રથમ પસાર થયો હતો તેજ કાદંબરી અટવીમાંથી ફરી પસાર થતાં બિરડો તેના સાર્થને લૂંટી છે. અને સર્વ છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે. ધરણુ અને લક્ષ્મી સાર્થથી છૂટા પડી જઈને ક્યાંના ક્યાંય નાસી જાય છે.

અટવીમાં લક્ષ્મીને તૃષા અને ક્ષુધા લાગે છે. ધરણુ વનસ્પતિના પ્રભાવે પોતાનું રુધિર અને અને માંસ તેને આપે છે. આવો તો એક પાક્ષિક રનેહ છે. જેવો ધરણુમાં રનેહ છે, તેવો જ સામે દેષ છે, પ્રતિક્ષણ ધરણુના દુઃખે લક્ષ્મી રાજી થાય છે. નાસતા ભાગતા તે બન્ને એક નગરે પહોંચે છે. ત્યાં નગર બહાર એક દેવકુલિકામાં રાત રહ્યા છે. ત્યાં એક ચોર આવી ચડે છે. તેની સાથે લક્ષ્મી જાય છે ને ધરણુને માથે ચોરીનું આળ ચડે છે. તેમાંથી મૌર્ય તેને બચાવે છે ને ફરી પાછી લક્ષ્મી તેને મળે છે. સાંથી અનેક દુઃખો સહન કરતાં ફરી કાદંબરી અટવીમાં આવી ચડે છે. સિદ્ધવર્ષિતનો સમાગમ થાય છે. તે જાળળે છે ને પોતાના અકૃત્યનો ખૂબ પશ્ચાત્તાપ કરતો તે ધરણુને સર્વસ્વ સમર્પીને વિદાય આપે છે. ધરણુ પોતાને નગર આવે છે.

કેટલાએક સમય બાદ ફરીથી ધરણુ પરદેશ કમાવા નીકળે છે. લક્ષ્મી પણ સાથે જ છે. ધનના અધિક લાભ માટે સમુદ્રયાત્રા કરે છે. વહાણ લાગે છે, હાથમાં પાટિયું આવે છે ને ધરણુ તરતો તરતો સુવર્ણદીપ પહોંચે છે. ચીન તરફથી આવતો એક સુવહન શ્રેષ્ઠપુત્ર ત્યાં આવે છે, તેની સાથે ધરણુ જાય છે પણ સુવર્ણદીપની દેવી કાપે છે ને ધરણુ તેનો ભોગ

અંક : ૬-૭]

સમરાઈચ કહા

[૧૦૫]

અને છે. લક્ષ્મી સુવદન સાથે બળી ગઈ છે, તે રાજ થાય છે. ત્યાંથી ધરણ્યને પૂર્વ પરિચિત વિદ્યાધર છોડાવે છે. સારસંપતિ આપીને ઇચ્છિત સ્થળે પહોંચાડે છે. સુવદન અને લક્ષ્મી ત્યાં આવે છે અને તેઓ ત્યાં ધરણ્યને જુએ છે. તે અન્નેના પેટમાં કળકળતું તેલ રેડાય છે છતાં તે પાપીઓ પાપ છોડતા નથી. રાજદરબારે વાત પહોંચે છે. છેવટે બધું ખુલ્લું પડે છે. ધરણ્ય અન્નેને જીવતા જવા દે છે. અહીં ધરણ્ય ઉપર ટોચ શેક સારી સજ્જનતા દાખવે છે. છેવટે ધરણ્ય પોતાને ગામ આવે છે. સંસારની અનેક વિચિત્રતાઓ જોઈને તેનું મન સ્વાભાવિક રીતે સંવેગ તરફ વળે છે. તેમાં અહરહત આચાર્યશ્રીનો સંયોગ સાંપડે છે. તેમની વાત સાંભળીને તો તેના સંવેગની ભૂમિકા નવપલ્લવિત અને છે ને તેમની પાસે અનેક મિત્રો સાથે સંયમ લે છે. પછી બિહાર કરતા કરતા ધરણ્ય મુનિ તામ્રવિપ્તી નગરીએ જાય છે. ત્યાં સુવદન અને લક્ષ્મી રહ્યાં છે. લક્ષ્મી ધરણ્ય મુનિને જુએ છે ને તેનો વિદેષ પ્રજ્વલી જોડે છે. તે મુનિ ઉપર ચોરીનું આજ્ઞ ચડાવે છે. નગરરક્ષકો મુનિને પકડે છે, મુનિ મૌન રહે છે, મુનિને શૂળીએ ચડાવે છે, શૂળી તૂટી પડે છે, રાજા વગેરે ત્યાં આવે છે, લક્ષ્મી નાસી છૂટે છે, સુવદન બધી વાત કરે છે. પાપનો ક્ષય ને ધર્મનો જય થાય છે. સુવદન દીક્ષા લે છે. સંયમનું યથાવિધિ પરિપાલન કરતા ધરણ્ય મુનિ કાળધર્મ પામીને આરણ્ય દેવસેકે એક-વીસ સાગરોપમ સ્થિતિવાળા દેવ થાય છે. ખૂરે હાલે મરીને લક્ષ્મી ધૂમપ્રભા નારકીમાં ૧૭ સાગરોપમના લાંબા આયુષ્યવાળા નારક સંસાર ઉપજે છે.

આ પ્રસંગ જરા વિસ્તારથી જણાવ્યો છે પણ આ કથા આ વિભાગમાં એટલી ખાલી છે કે આ વિસ્તાર પણ ધણો જ ટૂંકો હોય એમ લાગે છે. આચાર્ય અહરહતનું ચરિત્ર તો ધણું જ રમ્ય અને ભવનિર્વેદની ભારોભાર મહત્તા સમજાવતું રસમય અન્યું છે. તેમાં આવતાં રૂપકો તો વાંચ્યા પછી મનમાં રમી રહે છે. સંસારનું ખેંચાણ કેટલું છે તેમાંથી છુટવું કેટલું મુશ્કેલ છે તેનો ચિતાર આ ચરિત્ર કરાવે છે. સજ્જનોની સજ્જનતા અને દુર્જનોની દુર્જનતા કેવી હોય છે તે આ વિભાગમાં જણાવી છે.

આપત્તિમાં આવેલો સજ્જન અધિક સુજ્જનતા દાખવે છે. અનિમાં પડેલ કાલાચુર ધૂપ અપૂર્વ સુગન્ધ પ્રસરાવે છે. તેનો સાક્ષાત્કાર ધરણ્ય કરાવે છે :

આપદગતઃ સ્વલુ મહાશયચક્રવર્તી, વિસ્તારયત્યકૃતપૂર્વમુદારમાવસ્ ॥

કાલાગરુર્દેહનમધ્યગતઃ સમન્તાઃછોકોત્તરં પરિમલં પ્રકટીકરોતિ ॥૧॥

સાતમે ભવ :—

પૂર્વાનુસંધાન ગાથા આ પ્રમાણે છે :

વર્ક્ષાયં જં મળિયં, ધરણો લક્ષ્મીય તહ ય પદ્મજ્જા ।

એત્તો સેણવિસેણા, પિત્તિયપુત્ત ત્તિ વોચ્છામિ ॥૧॥

ચંપા નામે નગરી છે. અમરસેન રાજા છે. જયસુન્દરી મહારાણી છે. જયસુન્દરીની કુક્ષિએ ધરણ્ય જન્મે છે, ને તેનું નામ 'સેન' રાખવામાં આવે છે. વખત જતાં લક્ષ્મીનો જીવ મહારાજના નાના ભાઈ યુવરાજ હરિષેણને ત્યાં તારપ્રભાની કુક્ષિએ પુત્ર પણે જન્મ લે છે તેનું નામ 'વિષેણ' રાખવામાં આવે છે. એક કેવલી સાધ્વીજીની આત્મકથા સાંભળીને ધણ્યએ પૌરજન સહિત રાજા અમરસેન પુરુષચંદ્રગણી પાસે દીક્ષા લે છે ને હરિષેણ રાજા થાય છે. પરમ સજ્જન સ્વભાવે અને પ્રકૃષ્ટ પુરુષોદયને લઈને સેનકુમાર રાજા પ્રજા અને સકલ પરિવારને પૂર્ણ પ્રીતિપાત્ર છે.

૧૦૬]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૮

ક્રૂણ વિષેણુને છોડી દઈને જેમ જેમ સેન તરફનું આકર્ષણ સર્વનું વધતું જાય છે તેમ તેમ વિષેણુનો વિપરીત ભાવ પણ વધતો જાય છે. વિષેણુ સેનને મારી નાખવા મારા મોકલે છે પણ તેઓ પકડાઈ જાય છે ને આજી જાંધી વળે છે. રાજા હરિષેણુને પોતાના જ પુત્ર પર ધણી ક્રોધ આવે છે પણ સેનકુમાર પોતાના અપૂર્વ સૌન્દર્યથી એ સર્વનું સાન્ત્વન કરે છે. કેટલાએક કાળ પછી જાતે જ વિષેણુકુમાર સેનકુમારને મારવા ઉદ્યત થાય છે પણ તે ફાળી શકતો નથી. સ્વચ્છ હૃદયના સેનકુમારને વિષેણુ શા કારણે આમ કરતો હશે તે સમજાતું નથી. તે પોતાની પ્રિયા સાથે રાજ્ય છોડી ચાલી નીકળે છે. પ્રવાસના અનેક કષ્ટોને અનુભવતા તેઓ આગળ વધે છે. પ્રિયતમાનો વિયોગ થાય છે ને છેવટે પ્રિયમેલકતીર્થ તેમનો સમાગમ કરાવે છે ને પર રાજ્યમાં પણ પરમ આદ્વાદ અનુભવે છે. પોતાના રાજ્યની સ્થિતિ વિષેણુના હાથે વિષમ બની છે. તે સુધારવા પ્રયત્ન કરે છે છતાં પ્રયત્નો કાર્યગત નિવડતા નથી. હરિષેણુ આચાર્ય કે જેઓ સંસાર પક્ષે પોતાના કાકા થાય છે. તેઓને મુખે કર્મ અને સંસારની વિચિત્રતાઓ સાંભળીને સેનકુમાર, શાન્તિમતી પ્રિયા અને મંત્રી આદિ પરિવાર સહિત પ્રવળ્યા સ્વીકારે છે. વિદ્યાર કરતા કાદલાક ગામે રાતે પ્રતિમાધ્યાને સેનમુનિ રહ્યા છે ત્યાં રાજ્યભ્રષ્ટ વિષેણુકુમાર પોતાના કેટલાએક દુષ્ટ મિત્રો સહિત આવે છે ને સેનમુનિને મારવા ઉદ્યત થાય છે પણ ક્ષેત્રદેવતા તેને વારે છે ને છેવટે ત્યાંથી દૂર અવગ્રહ બહાર મૂકી આવે છે. બિલ્લોને હાથે બધુંકર અટ્ટનીમાં ભૂંડે હાલે મરીને વિષેણુ બાતીસ સાગરના આયુષ્યવાળા તમપ્રજા નારકીમાં નારક થાય છે, ને સેનમુનિ અનશન કરી નવમે ઐવયકે ત્રીસ સાગરના આયુષ્યવાળા દેવ થાય છે.

આ વિભાગમાં એક સાધ્વીજીનું તથા હરિષેણુ આચાર્યશ્રીનું કથાનક ટૂંકમાં છતાં સચોટ છે. કોઈના પર આજી ચડાવવાનાં પરિણામ કેવાં સહન કરવાં પડે છે તે અને નાના અપરાધનો દંડ કેવો વિચિત્ર મળે છે તેનો ચિતાર એ કથાનકો કરાવે છે. આ વિભાગમાં નૈમિત્તિકના જ્ઞાનનું સામર્થ્ય, વૃક્ષો અને તીર્થોના પ્રસાદો, ગણિતનું માહાત્મ્ય, યોગીઓના આશ્રમો વગેરે વર્ણન આકર્ષક છે. નૈસર્ગિક ને પ્રાસંગિક વર્ણનોના મિશ્રણથી આ વિભાગની કથા જાણે કુદરતને ચિતરતી ન હોય એવો ભાવ જગતી આગળ ને આગળ લઈ જાય છે.

આક્રમો ભવ :—

વક્ષ્યાયં જં મણિયં, સેણ-વિસેણા ઉ પિત્તિયસુયત્તિ ।

ગુણચંદ-વાણમંતર, એત્તો એયં પવક્ષ્યામિ ॥ ૧ ॥

આ પૂર્વાનુસંધાન કરતી આ ગાથા છે.

અયોધ્યા નગરીમાં મૈત્રીબલ રાજાને ધેર પદ્માવતી મહારાણીની કુક્ષિએ સેનનો આત્મા અવતરે છે ને તેનું શુભચંદ્ર એવું નામ રાખવામાં આવે છે. સકલ કલાકલાપનો અભ્યાસ કરવા છતાં કુમાર શુભચંદ્રનું ચિત્ત સ્વભાવતઃ વિષયવિમુખ રહે છે. સતત ધર્મપોષક શ્રુતિ-પ્રવૃત્તિ ને વાત એ આશરે છે.

વિષેણુનો જીવ વિદ્યાધરોની ટ્રિણિમાં જન્મ લે છે, ને વાનમંતર નામે પ્રસિદ્ધ થાય છે. કુમારને ઉપદ્રવ આપવા વાનમંતર વિદ્યાધર ધણા પ્રયત્નો કરે છે પણ કુમારના પુણ્ય પાસે તેનું કંઈ ચાલતું નથી. કુમાર શુભચંદ્રના વિવાહ રત્નવતી સાથે થાય છે પછી પણ

[જીઓ : અનુસંધાન પૃષ્ઠ : ૧૨૦]

जात्यन्ध पुरुषों द्वारा हस्तिस्वरूपके वर्णनवाला दृष्टान्त क्या बौद्ध-ग्रंथसे लिया गया है ?

लेखक:—श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर

एक ही वस्तुको भिन्न भिन्न सापेक्ष दृष्टिकोणोंसे देखने व जाननेकी प्रणाली स्याद्वाद व अनेकान्त है। और एक ही दृष्टिकोणसे वस्तु स्वरूपका आग्रहपूर्वक अवलोकन या मान्यता एकान्तवाद व मिथ्यात्व है। इस बातको सरलतासे हृदयंगम करनेके लिये जैन ग्रंथोंमें अनेक दृष्टान्त दिये हुए मिलते हैं। उनमेंसे जात्यन्ध पुरुषों द्वारा निर्णीत हस्तिके एक एक अंगके स्पर्श द्वारा निर्णीत विभिन्न मान्यताओंकी अयुक्ततावाला दृष्टान्त भी एक है, जिसे अनेक ग्रंथोंमें दिया गया है और अनेक वाद भाषणों, लेखों आदिमें बतलाया जाता है। यह दृष्टान्त मूल तो कितना प्राचीन है, सबसे प्राचीन किस जैन ग्रंथमें लिखा मिलता है—यह मुझे पता नहीं। पर अभी अभी श्रीभरतसिंह उपाध्यायके 'पाली साहित्यका इतिहास' पढ़ने पर यह प्रथम बार मादम हुआ कि यह बौद्ध-साहित्यके प्राचीन 'उदान' नामक ग्रंथके ६० वगैरे वर्णित है। इस वर्गका नाम ही 'जच्चंध वग्ग' अर्थात् जात्यन्ध वर्ग है। श्रीभरतसिंह उपाध्यायने त्रिपिटक धार्मिक साहित्य इस दृष्टान्तके लिये बौद्ध साहित्यका ऋणी है—लिखा है। इसलिये जैन साहित्यमें यह कबसे प्रविष्ट हुआ—यह जाननेकी सहज इच्छा हुई और वह जिज्ञासा इस लेखके द्वारा विद्वानोंके सम्मुख रख रहा हूं। आशा है पं. सुखलालजी, दलसुखभाई, मुनि जंबुविजयजी, आचार्य विजयदर्शनसूरि आदि जैन-न्याय और दर्शनके प्रकाण्ड विद्वद्गण इस समस्याका सन्तोषजनक समाधान शीघ्र ही प्रकाशित करेंगे।

वैसे तो एक दूसरे धर्म-सम्प्रदाय परस्परमें समर्थ समय पर कुछ बातें लेते देते रहते हैं। और अच्छी बातको अपनानेमें संकोच होना भी नहीं चाहिये। हमें अपने विरोधी सम्प्रदायसे भी कोई हितकी बात मिल सकती हो तो ग्रहण करनेमें सदा तत्पर रहना चाहिये। जैन और बौद्ध तो परस्परमें बहुत ही मिलते जुलते धर्म हैं। भगवान् महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन महापुरुष थे। अहिंसाका प्रचार, यज्ञ एवं बलिप्रथा आदि हिंसात्मक कार्योंका विरोध, जातिवादका खंडन, ईश्वरके ऐकाधिपत्य एवं सृष्टिकर्ताकी अमान्यता आदि अनेक बातें परस्परमें बहुत ही सादृश्य रखती हैं। अनेक बौद्ध कथाएं एवं दृष्टान्त यावत् कुछ धार्मिक सिद्धान्तोंकी प्रतिपादक गाथाएं भी साधारण हेरफेरके साथ दोनों धर्मोंके साहित्यमें समानरूपसे मिलती हैं। परवर्ती जैन ग्रंथोंमें विशेष रूपसे प्रचारित मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और माध्यस्थ्य—इन चार भावनाओंको भी बौद्ध ग्रंथोंसे अपनाई प्रतीत होती हैं। दोनों धर्मोंके प्राचीन

१०८]

श्री. जैन सत्य प्रकाश

[वर्ष : १८

साहित्यका समभावसे तुलनात्मक अध्ययन करने पर बहुत सी ज्ञातव्य बातें प्रकाशमें आ सकती हैं। पर हम दोनों धर्मोंके अनुयायियोंमें वह विशाल उदार बुद्धि बहुत कम व्यक्तियोंमें आ पाई है। सम्प्रदायिक आग्रह छोड़ना बड़ा कठिन होता है। पर उसके छोड़े बिना भी चारा नहीं। सांप्रदायिक आग्रह रखते हुए विशुद्ध तथ्यको प्राप्त करना असंभव नहीं तो अत्यन्त कठिन है। श्रीभरतसिंह उपाध्यायके पाली साहित्यके इतिहासके अध्ययनसे मुझे बहुतसे नवीन तथ्योंका पता चला। मेरा प्राकृत एवं पाली भाषाका उतना अभ्यास नहीं, फिर भी मुझे हिंदी अनुवाद सहित इन ग्रंथोंको पढ़नेमें बड़ा रस आता है। मैं दोनों धर्मोंके विद्वानोंसे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ज्ञातव्य तथ्योंको प्रकाशमें लानेका आह्वान करता हूँ।

जहां तक हाथीवाले दृष्टान्तका प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह किसी सम्प्रदाय विशेषकी चीज नहीं। तत्कालीन लोकसमाजमें प्रचलित यह दृष्टान्त सभीके लिये ग्राह्य वा उपादेय था। इसे किसीने पहले लिपिबद्ध कर लिया, किसीने पीछे। बस इतनासा प्रश्न है। पर इतिहासके विद्यार्थीके लिये यह अन्वेषणीय तथ्य अवश्य है। इसीलिये इस लेख द्वारा अन्वेषणकी प्रेरणा देनेके लिये इसे उपस्थित किया जा रहा है। पाली साहित्यके इतिहासके पृ० २३०में वर्णित वक्तव्य नीचे दे रहा हूँ।

‘उदान’ के दूठे वर्ग ‘जात्यन्ध वर्गमें’ जात्यन्ध पुरुषोंको हाथी दिखाये जानेकी कथा है। इस कथाका प्रवचन भगवान्ने श्रावस्तीके जेतवन आराममें दिया। अनेक अंधे हाथीको देखते हैं, किन्तु उसके पूरे स्वरूपको कोई देख नहीं पाता। जो जिस अंगको देखता है वह उसका वैसा ही रूप बतलाता है। मिश्रुओ ! जिन जात्यन्धोंने हाथीके सिरको पकड़ा था, उन्होंने कहा हाथी ऐसा है जैसा कोई बड़ा घड़ा। जिन्होंने उसके दांतको पकड़ा था उन्होंने कहा हाथी ऐसा है जैसा कोई खूंटा। जिन्होंने उसके शरीरको पकड़ा था उन्होंने कहा हाथी ऐसा है जैसा कोई कोठी आदि। इस प्रकार अंधे आपसमें लड़ने लगे और कहने लगे हाथी ऐसा है वैसा नहीं, वैसा है—ऐसा नहीं। यही हालत मिथ्यावत्वादोंमें फैले हुए लोगोंकी है। कोई कहते हैं लोक शाश्वत है। यही सत्य है—दूसरा बिल्कुल झूठ आदि। कितने श्रमण और ब्राह्मण इसीमें झूझे रहते हैं ‘धर्मके केवल’ एक अंगको देखकर वे आपसमें विवाद करते हैं। उपर्युक्त दृष्टान्त बौद्ध-साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृतमें भी अंध-गज न्याय प्रसिद्ध है। जैन साहित्यमें भी यह सिद्धान्त विदित है। मानवीय बुद्धिकी अल्पता और सर्वधर्म समन्वयकी दृष्टिसे यह दृष्टान्त इतना महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसीने भी इसका उद्धरण अपनी ‘अखदावर’ में लिया है।—

[देखो : अनुसंधान टाइल पृष्ठ : ३]

पूर्वदेश चैत्यपरिपाटी

लेखक:- श्रीयुत भंवरलाल नाहटा, बीकानेर

जैनधर्म का प्राचीन प्रचारकेन्द्र बंगाल-बिहारादि पूर्व प्रदेश हैं। पर परिस्थिति-वश पश्चिम एवं दक्षिणकी ओर पीछेसे प्रचारकेन्द्र स्थापित हो गया अतः पूर्वसे जैनधर्मका एक तरहसे सम्बन्ध विच्छेद सा हो गया। इसीलिए वहाँके श्रावक जो वर्तमानमें सराक जातिके रूपमें प्रसिद्ध हैं, जैन संस्कारोंसे संस्कारित होने पर भी जैन तत्त्वज्ञान व आचारसे अनभिज्ञ हो गये हैं। प्रचारकेन्द्रके इधर सरक जाने पर भी जैन तीर्थङ्करोंकी कल्याणकभूमि उधर ही अधिक थी अतः उन तीर्थस्थलोंकी यात्राके लिए संघ जाते रहते थे। उनके प्राचीन उल्लेख तो अब प्राप्त नहीं है पर १४वीं शतीसे इन तीर्थस्थलोंके विवरण बराबर मिलते रहते हैं। आचार्य श्रीजिनप्रभसूरिजीने अपने “विविध तीर्थकल्प” नामक ग्रन्थमें तत्कालीन सभा जैन तीर्थोंकी विशद जानकारी दी हुई है। इसके बादका वैसा महत्वपूर्ण ज्ञातव्य ग्रन्थ तो नहीं मिलता पर समय समय पर यात्रा करनेको जो जो गये उनमेंसे कईयोंने रास्तेके विहारस्थलोंके निर्देश व इन तीर्थोंके सम्बन्धमें आवश्यक सूचनाएं अपनी रचनाओंमें दी है। ऐसे पूर्वदेशकी चैत्यपरिपाटियोंमें खरतरगच्छीय आचार्य जिनवर्द्धनसूरिजीकी चैत्यपरिपाटी उल्लेखनीय है। सं. १४९३ की लिखित हमारे संग्रहकी विशिष्ट प्रतिमें वह लिखित मिली है जिसे मूलरूपसे “जैन सत्य प्रकाश” के गतांकमें प्रकाशित की है। १६वीं शतीकी हंससोम रचित ‘पूर्वदेशचैत्यपरिपाटी’ प्राचीन तीर्थमाला संग्रहमें प्रकाशित हो ही चुकी है। १७वीं शतीकी भयख रचित ‘पूर्वदेशचैत्यपरिपाटी’ दो वर्ष पूर्व बीकानेरके आचार्य शाखाके ज्ञानभंडारका अवलोकन करते हुए एक गुटकेमें प्राप्त हुई। जिनका ऐतिहासिक सार प्रस्तुत लेखमें दिया जा रहा है।

इसी शताब्दीके ‘समेतशिखर संघवर्णन रास’ का सार हम ‘जैन सत्य प्रकाश’ व. ७, अं. १०-११ में इतः पूर्व प्रकाशित कर चुके हैं और १८वीं शतीकी कई तीर्थमालाएं ‘प्राचीन तीर्थमाला’ में प्रकाशित हैं।

एक अप्रकाशित ‘समेतशिखर बृहदस्तवन’ गा. १२७ कीर्तिसुंदर रचित (पूर्वदेश तीर्थमाला) मुझे हाल ही में सीरोहीके एक गुटकेमें मिली हैं उसके प्रारंभिक पत्र १८ प्राप्त नहीं हुए एवं बीचके कई पत्र चिपक जानेसे कुछ अक्षर-अस्पष्ट हो गये हैं अतः इसकी अन्य प्रतिकी अपेक्षा है। मिल जाने पर उसका भी ऐतिहासिक सार प्रकाशित करनेका

१. अंचलगच्छीय महेन्द्रसूरिकी ‘तीर्थमाला’ (प्राकृत) परकी वृत्तिमें और ‘उपदेश सप्ततिका’ में कुछ श्लो. जैनतीर्थोंका परिचय मिलता है।

२. विजयसागर रचित ‘समेतशिखर तीर्थमाला’, जयविजय रचित ‘समेतशिखर तीर्थमाला’ सौभाग्यविजय रचित एवं शीलविजय रचित तीर्थमालाएं।

११०]

श्री. जैन सत्य प्रकाश

[वर्ष : १८

विचार है। प्रतीक्षा करने पर यदि अन्य प्रति नहीं मिली तो प्राप्त प्रतिके आधारसे ही सार प्रकाशमें लाया जायगा।

इन तीर्थमालाओं, चैत्यपरिपाटियों एवं ऐतिहासिक स्तवनोंका जैन तीर्थोंके इतिहास लेखनमें बड़ी उपयोगिता है। हमने ऐसी छोटी बड़ी अनेक रचनाएँ जहाँ कहीं भी मिली संग्रहित की है। कोई प्रकाशित करनेको तैयार हो तो संपादन किया जा सकता है।

श्वेताम्बर जैन तीर्थोंकी प्रधान व्यवस्थापिका पेढ़ी श्री. आणन्दजी कल्याणजीका कर्त्तव्य है कि लाखों रुपये पेढ़ीमें जमा पड़े हैं उनका कुछ उपयोग जीर्णोद्धारके साथ साथ उन तीर्थोंके प्रमाणिक इतिहास, एवं उन्हींके निर्माणकी सामग्रीके प्रकाशन, मन्दिरों व मूर्तियोंके लेखोंके संग्रह, उनके शिल्प-स्थापत्यादि विशिष्ट कलाके फोटोंके संग्रह ग्रन्थ (आल्बम) के प्रकाशनादिमें भी खर्च कर अपना कर्त्तव्य अदा करे। इसी प्रकार दिगम्बर तीर्थ रक्षा कमेटी दिगम्बर तीर्थोंके संबंधमें शोधपूर्ण संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित करे।

जिस चैत्यपरिपाटीका यहाँ सार दिया जा रहा है वह ८५ पद्योंकी है। पद्यांक ७७से अलवर सकुशल आने तकका उल्लेख कर फिर तपागच्छीय ऋषियोंको प्रणाम किया है और तदन्तर जैसलमेरके ८ चैत्योंका निर्देश है। अलवरका भैरुंशाह इसी समय तपागच्छका भक्त हो गया है अतः संभव है वही इसके रचयिता हों। उनके रचित शील सज्जायादि उपलब्ध हैं। इसके सम्बन्धमें हमारा एक लेख “ओसवाल नवयुवक” व. ७, अं. ७ में प्रकाशित हो ही चुका है। अतः यहाँ विशेष विवरण नहीं दिया जा रहा है।

दिगंबर साहित्यमें श्वेतांबर साहित्यकी अपेक्षा ऐतिहासिक साहित्यकी कमी है। तीर्थोंके इतिहासके साधन तो उनके और भी स्वल्प है। ‘निर्वाणभक्ति’ नामक कुछ रचनायें प्राप्त हैं जिनमें तीर्थोंके नामादिका उल्लेख तो मिलता है पर विशिष्ट इतिवृत्त नहीं। दिगंबर पट्टावलिआं एवं निर्वाणभक्ति संज्ञक जितनी भी ऐतिहासिक रचनाएँ प्राप्त हो, संग्रह कर प्रकाशित करनी आवश्यक है। भारतीय ज्ञानपीठ—बनारससे एक ऐसा संग्रह ग्रन्थ पं. भुजबली शास्त्री द्वारा संपादित प्रकाशित होनेवाला ज्ञात हुआ है, जिनकी प्रतीक्षा लग रही है। उसके अतिरिक्त जो भी सामग्री प्राप्त है, प्रकाशित करनेका दिगंबर विद्वानोंको अनुरोध है।

भयख रचित पूर्वदेश चैत्यपरिपाटीका ऐतिहासिक सार

श्री मेडता नगरके पार्श्वनाथ, शान्तिनाथ पार्श्व और नमिप्रभुको वंदन कर फलवर्षि पार्श्वनाथ तीर्थ आये, वहाँसे डीड, फतहपुर, झूझणुं, नहरड़, सिंघाणा नारनौल, बरड़ोदि, बेरोजिके चैत्योंकी वन्दना कर अलवरमें श्रीरावण पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शान्ति और पार्श्वप्रभुके आठ प्रसादोंके दर्शन कर कुल आये, जहाँ तीन शिखरवद्ध प्रासाद थे यहाँसे पूर्वदेशकी कल्याणकभूमि की तीर्थयात्राके हेतु चले। अब्राहमपुर, सिंकराबाद, बयानाकी यात्रा कर मथुरा

अंक : ६-७]

पूर्वदेश चैत्यपरिपाटी

[१११]

तीर्थ पहुंचे यहां ऋषभदेवके दो जिनालय और प्रभवस्वामीके स्तूपके दर्शन हुए । अनुक्रमसे आगरा और फिर ३२ कोशकी दूरी पर चंदवाड़में चन्द्रप्रभ, वहांसे २ कोश अभयपुरीमें “खमणावसही”में नमन कर ८ कोश फतहपुरके प्रासादोंकी वन्दना की । वहांसे रिपड़ी आये जहां २ कोस पर खमणावसही थी, वहांसे ५ कोस नेमिनाथस्वामीकी जन्मभूमि सौरीपुर स्थित आठ जिनालयोंके दर्शन किये । फिर १० कोस स्थित जसराणाके चैत्यको जुहार कर ३ कोस पर नेमिप्रभुको नमन कर ७ कोस दूर सकीट गांवमें “खमणावसही”को वंदना की । वहांसे सात कोस किरोड़ानगर फिर भूयग्राममें “खमणावसही”में जिनवन्दन किया जो कि सात कोस दूर थी । वहांसे तुरत १६ कोस चल कर कम्पिलपुर आये जो कि विमलनाथ तीर्थकरकी जन्मभूमि है । सती द्रौपदीका पोहर यहीं था, केसरीवनमें गर्दभिल्ल गुरुके पास राजा संयती व्रतधारी हुआ था । कम्पिलपुरसे तीन कोस सिकंदरपुरमें छीपावसही फिर पानवाड़ीके चैत्य और भुजपरि (?) की अनुक्रमसे वन्दना की । सेरगढ़ पधार कर एक जिनालयमें बहुतसे जिनविंबोंको नमस्कार किया ।

वहांसे गंगा पार उतर कर लखाणूके जिनेश्वरका १ चैत्य था, वंदन कर; दरिआबादमें “खमणावसही” भेट कर, रतनपुरी तीर्थमें आये जहां धर्मनाथकी जन्मभूमि है और मन्दिरमें प्रभपादुकाओंके दर्शन कर सात कोस पर अयोध्या तीर्थ आये । यहां ऋषभदेव, अजितनाथ अभिनंदन, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवानकी जन्मभूमि है । अयोध्याजीसे बत्तीस कोस सावर्धीनगरी है यहां तोसरे तीर्थकरकी जन्मभूमि है पार्श्वपत्य केशी स्वामीसे गणधर गौतम यहीं मिले और मतभेद मिटाया । भगवान महावीरके श्रमणोपासक संख और पुक्खली भी यहीं हुए हैं । यहांसे लौटते हुए २० कोस पर सोढलपुरमें दो जिनगृहोंकी वन्दना की फिर २० योजन पर स्थित जवणपुर (जौनपुर)में श्रीपार्श्वनाथ प्रभुको नमन कर जन्ममरणका भय मिटाया । यहांसे १५ कोस चन्द्रावतीमें चन्द्रप्रभवस्वामीकी चरणपादुकाओंके दर्शन किये । चन्द्रावतीसे सिंहपुरी ६ कोस है जहां श्रीश्रेयांसनाथ तीर्थकरकी चरणवन्दना की ।

बनारस नगरमें पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जिनेश्वरकी जन्मभूमिमें चैत्यवन्दना कर गंगा नदी पार होकर मगध जनपदमें प्रवेश किया । सहसारांममें खमणावसही थी फिर सोवन (सोनभद्रा) नदी पार होकर झाड़के खंड (झारखंड ?)में २ चैत्योंकी वंदना की, भदिलपुरमें श्रीशीतलनाथकी जन्मभूमिकी स्पर्शना कर भीलके राज्य गुंजा नामक ग्राम आये । गिरिराजकी तलहट्टिकामें वंदनाकी इच्छा की फिर रामपुरमें गरम पानीके कुण्ड देख कर आगे चले । समेतशिखरकी तलहट्टिकामें भील पल्लीपति गुंजराजके गांव पालड़ (पालगंज)में आकर जन्म सफल किया ।

१९२]

श्री. जैन सत्य प्रकाश

[वर्ष : १८

तीर्थाधिराज सम्मैतशिखरकी वन्दना करने अग्रसर हो सर्वप्रथम अचल बड़ पहुंचे, वेदिकाके ऊपर तीन चैत्योंकी वंदना करके गिरिराज पर २० तीर्थंकरोंकी निर्वाणभूमिके स्तूपोंको नमन कर वापस लौटे। ऋजुवालिका नदी पर आकर वीरप्रभुकी केवलज्ञानभूमिकी स्पर्शना कर गिराराजसे पांच योजन मरहट (?) आये; जहां श्रीऋषभदेवके प्रासादको नमन किया। कोपन चैत्यकी वन्दना कर वहांसे दस कोस राजगृह नगर आये। यहां १ वैभारगिरि, २ उदयगिरि ३ विपुलगिरि ४ हेम(स्वर्ण)गिरि, ५ वां रत्नगिरि पहाड़ हैं। वीरवसति (वर्तमान सोनमंडार), निर्माल्यकूप जिसे नागका देवल कहते हैं—शालिभद्रका कुंआ था, देखा। ३२ चैत्योंको नमन कर रोहणियाकी गुफा देखी। ११ गणधरोंकी चरणपादुकाओंका वंदन कर सात उष्ण और सात शीतल जलके कुण्ड देखे। नगरमें एक मन्दिर और पौषधशाला थी। वीसवें तीर्थंकर मुनिसुवत प्रभुकी जन्मभूमि—राजगृहसे चार कोस चलकर बड़गांम (नालंदा) आये। यहां श्रीमहावीरस्वामीके मंदिरमें भक्ति की। गुणसिल चैत्यमें भगवान महावीर समवसृत थे। नालंदापाड़ामें प्रभुने चौदह चातुर्मास किये थे। यहांसे पावापुरी तीन कोस है। सोलह प्रहर तक देशन दे भगवंतका यहां निर्वाण हुआ। तालाबके बीच जिनेश्वरको वन्दना कर बिहार आये। यह वही तुंगिया नगरीथी जहांके श्रावकोंकी प्रशंसा स्वयं भगवानने श्रीमुखसे की थी। वहांसे क्षत्रियकुण्ड आये, जहां श्रीमहावीरस्वामीका जन्म हुआ था। माहणकुंड यहांसे तीन कोस पर विद्यमान है जहां प्रभुने देवानंदाकी कुक्षिमें अवतरित हो स्थानको पवित्र किया था। दो जिनालयोंको नमन कर आध कोस ऊपर जन्मभूमि स्थानमें जिनगुण स्तवना की।

क्षत्रियकुण्डसे ६ कोस काकंदी है, जहां नवें तीर्थंकर श्रीसुविधिनाथस्वामीका जन्म हुआ। भद्रानंदन धन्ना अणगार भी यहींके थे जिनकी प्रभुने प्रशंसा की थी। यहांसे २५ कोस चंपानगर है, वासुपूज्य भगवानकी जन्मभूमिमें चैत्यवंदना कर कुंभकारवेन (?) आये। भागलपुर एक कोस है, जहां खमणवसही थी। वासुपूज्यजीके चरणोंके अनुसरण कर अंबाई-वन (आम्रवन ?) में उतरे फिर राजगृह वापस आये। सहसारांममें भावना भाकर बनारस, प्रयाग आये। यहांसे १६ कोस कोसांबी है जहां महावीरस्वामीके छमासी तपका पारणा हुआ। कड़माणिक और खमणाचैत्य उत्तम स्थान है। वहांसे सौरीपुर आकर नेमिनाथस्वामीको वन्दना कर अब्राहमवादमें जिनेश्वरके चरण भेटे। भूहड़में पार्श्वनाथ और दिल्लीमें महावीर-स्वामीको वंदन किया। श्रीजिनप्रभसूरिने यहां ब्राह्मण, काजी, मुल्ला आदि अनेक मिथ्यावियोंको हराकर व जिनप्रतिमा द्वारा धर्मलाभ दिलाकर बादशाहको रंजित किया था। वहांसे ७ कोस हस्तिनापुर आये, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ प्रभुके जन्मस्थानमें तीन स्तूपों व अंबाई व मल्लिनाथस्वामीके चैत्योंकी वन्दना कर रेवाड़ी होकर सकुशल अलवर लौटे। इस प्रकार

[देखो : अनुसंधान टाइटल पृष्ठ : ३]

गर्दभी विद्याका वैज्ञानिक आविष्कार

लेखक : डॉ. श्रीयुत बनारसीदास जैन, एम्. ए., पीएच्. डी.

गर्दभी विद्या एक प्राचीन विद्याका नाम है जिससे ध्वनिमात्रके द्वारा शत्रु-सेनाका संहार किया जा सकता था। इसको गर्दभीविद्या इसलिए कहते थे कि इसके प्रयोगमें विद्याद्वारा निर्मित एक गंधीके मुखसे ऐसी एक विशेष ध्वनि उत्पन्न की जाती थी कि जो कोई उसे सुनता वह तत्काल मुंहसे लहू वमन करता हुआ अचेत होकर मर जाता। इस गर्दभीविद्याका उल्लेख कालकाचार्य कथानक में मिलता है।

कालकाचार्य जैन इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने भिक्षुवेश धारण करके अपनी बहिन सरस्वतीकी शोख्ताके निमित्त उसे कुछ कालके लिये छोड़ा और कार्य-समाप्ति पर प्रायश्चित्तके साथ उसे फिर ग्रहण किया। यही घटना उनके जीवनका प्रधान कथानक है जिसकी जैनाचार्योंने संस्कृत और प्राकृतमें गद्यपद्यमयी अनेक रचनायें की हैं। इनमेंसे मुख्य रचनाओंको प्रो० डब्ल्यू. एन. ब्राउनने संपादित करके अपनी पुस्तक “स्टोरी ओफ़ कालक” में सन् १९३३ में संगृहीत किया। इन्हींकी देवनागरी प्रतिलिपि मेरे किये हुए हिन्दी अनुवाद सहित सन् १९४४ में ओरियंटल कालिज मेगज़ीन लाहौरमें प्रकाशित हुई। संक्षेपरूपमें कथानक इस प्रकार है—

विक्रमादित्यसे पहले उज्जयिनीमें गर्दभिल्ल नामका राजा था। उसका यह नाम इस लिये पड़ा कि वह गर्दभीविद्याको जानता था। वह बड़ा ही खीलपट था। एक बार कालका-चार्यकी बहिन साध्वी सरस्वती, जंगल-दिशाको बाहर जा रही थी। गर्दभिल्ल उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और बलात्कार उसे अपने अन्तःपुरमें ले गया। मन्त्रियोंके समझाने और प्रजाके विनति करने पर भी राजाने सरस्वतीको न छोड़ा। लेकिन जब कालकाचार्यके कहने पर भी गर्दभिल्ल न माना तो उसे राजा पर बड़ा क्रोध आया और वह नगरमें पागलोंकी भांति फिरने लगा। अन्तमें वह उज्जयिनीको छोड़कर हिन्दुकदेश (सिन्धु नदीके किनारेका कोई प्रदेश)में चला गया जहाँके शासक “शाही” कहलाते थे। कालकाचार्यने विद्याबलसे प्रधान शाहीको अपना भक्त बना लिया। एक दिन उचित अवसर पाकर उसे उज्जयिनी पर धावा करनेकी प्रेरणा की। शाही मान गया और अपनी सेनासे उज्जयिनीको आ कर घेर लिया। शत्रुसेनाके संहारके लिये गर्दभिल्लने गर्दभीविद्याकी आराधना आरम्भ की। जब यह सूचना कालकाचार्यको मिली तो उन्होंने शाहीसेनाके एक सौ धनुर्धारी योद्धाओंको बुलाकर कहा कि थोड़ी देर में किलेके परकोटे पर एक गंधी प्रकट होकर चीखना शुरू करेगी। जो कोई उसकी चीखको सुन लेगा, वह अचेत होकर मुंहसे लहू वमन करता हुआ मर जायगा। इससे बचनेका यही उपाय है कि ज्योंही गंधी चीखनेके लिये अपना मुंह खोले, तुमने त्योंही युगपत्

[११४]

श्री. जैन सत्य प्रकाश

[वर्ष : १८

बाण मार कर उसका मुह बाणासे भर देना । यदि ऐसा न किया गया, तो सब सेना नष्ट हो जायगी । अतः तुमको बड़ी सावधानीसे काम लेना चाहिये । चुनांचि ऐसा ही किया गया । गर्दभिल्लको विद्या असफल रही और वह परास्त हुआ । तब शाहीलोग उज्जयिनीके राजा बन गये ।

आजकाल ऐसा कौन व्यक्ति है जो गर्दभोविद्यामें विश्वास करेगा और मान लेगा कि किसी विशेष ध्वनिमात्रसे समस्त सेनाका संहार किया जा सकता है ? परंतु धन्य है वैज्ञानिकोंको जिन्होंने इस दिशामें भी प्रयोग किया है । अम्बाला (पंजाब) से प्रकाशित होनेवाले ७. ३. ५२ के दैनिक पत्र ट्रिब्यून (Tribune) में लंदनका एक समाचार छपा था जिसका शीर्षक था New weapon that may annihilate armies अर्थात् सेनासंहारका नवीन शस्त्र । उस लेखका उपयोगी अंश नीचे दिया जाता है ।

New weapon that may annihilate armies

Can armies be destroyed by sound ? This is the question that military scientists are asking themselves to-day.

There is little doubt that sound waves of high pitch, beyond the gamut of human ear, could prove fatal. But can a machine be perfected which would destroy whole armies by sound waves ? The lethal properties of high-frequency sound waves were considered during the last war, and according to an American journal, an Englishman actually designed an ultrasonic machine, capable of destroying whole armies

American scientists have already found that sound waves of even moderate intensity could prove fatal in the case of mice and caterpillars. Laboratory tests in an American college recently showed that ultrasonic rays could tear animal tissue to pieces and raise body temperature to as high as 140 degrees.....

It has been found that the energy of high-frequency beam, when it strikes the fur of the animals, turns into heat so intense that their body proteins coagulate. An American has discovered that diamonds could be shattered by vibrations 1,000,000 times a second. There is little doubt that sound waves of very high-frequency can prove dangerous to human beings.....

(The " Tribune " 7-3-1952)

જૈન દર્શનનો કર્મ-સિદ્ધાંત

અને એનું

તુલનાત્મક અવલોકન

લેખક :- પ્રો. શ્રીચુત હીરાલાલ ર. કાપડિયા

પૂર્વજન્મ ને પુનર્જન્મ-દર્શન—એટલે તાર્કિક વિચારણા. એનો મુખ્ય સંબંધ આત્મા સાથે છે. કેટલાકને મતે આત્મા એ ચાર કે પાંચ મહાભૂતોનો એક પ્રકારનો આવિર્ભાવ છે અને એનો સંબંધ મર્યાદિત છે—એનું અસ્તિત્વ એ ભવ પૂરતું જ છે. આ માન્યતામાં આત્માના પૂર્વજન્મ કે પુનર્જન્મ માટે સ્થાન નથી. જેઓ આત્માને દેહથી બિન્ન સ્વતંત્ર તત્ત્વ—પદાર્થ રૂપે સ્વીકારે છે તેઓ આત્માને શાશ્વત તો માને છે, પરંતુ એમાંયે અનેક પક્ષો છે. કેટલાક એક જ આત્મા માને છે. અનેક આત્મા માનનારાઓ પૈકી કેટલાકનું કહેવું એ છે કે આત્મા પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મની ધટમાળથી સર્વદા મુક્ત છે. ઈન્સાફને દિવસે—કયામતે ખુદા આગળ આત્મા હાજર થશે અને એ વેળા એ પ્રત્યેક આત્માને માટે એક યા બીજી સ્થિતિમાં સદાય રહેવાનું નક્કી થશે—પછી એને અન્યાન્ય ગતિમાં જવાનું નહિ રહે.

ભવો અને મોક્ષ—જૈન દર્શન પ્રમાણે દેહે દેહે કિલ્લ કિલ્લ આત્મા છે. આમ આત્માની સંખ્યા અનંતની છે. આ દર્શન આ દેખાતા લોક ઉપરાંત સ્વર્ગ અને નરકને પણ માને છે. વળી આત્મા—મનુષ્યનો આત્મા પણ ખોટાં-કાર્ય કરે તો પશુ-પંખી તરીકે—એક સામાન્ય કીટક કરતાં યે વધુ અધમ સ્વરૂપે—સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવ તરીકે પણ ઉત્પન્ન થાય એમ આ દર્શનનું કહેવું છે.

સૂક્ષ્મ નિગોદ એ દરેકે દરેક આત્માનું મૂળ વતન છે અને આત્મિક વિકાસ સાધનાર એ અધમાધમ દશામાંથી ઊંચે આવે—મનુષ્ય જન્મ જેવો ઉત્તમ જન્મ પણ પામે.

પુનર્જન્મ અને પરલોકની ઉપપત્તિ ‘કર્મ’ પર અવલંબે છે. ‘કર્મ’ જેવી કોઈ ચીજ જ ન હોય તો પુનર્જન્મ વગેરે સંભવે નહિ. ‘કર્મ’ શુભ હો કે અશુભ હો—એને ‘પુણ્ય’ કહો કે ‘પાપ’ કહો, એનો અંત ભલે માટે આવી શકે તેમ છે, જોકે એ આત્મા સાથે એનો સંબંધ પ્રચારરૂપે અનાદિ કાળથી છે. આ અંત આવતાં, એ આત્મા જન્મ-મરણના ચક્રવાથી મુક્ત અને છે અને એ નિરંજન, નિરાકાર અને સચ્ચિદાનંદમય એવી અનુપમ અવસ્થાને—મોક્ષને પામે છે. આ મોક્ષ જ જૈન દર્શન પ્રમાણે ખરેખરો પુરુષાર્થ છે, ધર્માદિ તો ગૌણ છે.

વિચિત્રતાનું કારણ—આપણે આ દુનિયામાં જન્મજાતનાં પ્રાણીઓ જોઈએ છીએ. એ બધાં એકસરખાં સુખી, નીરોગી, દીર્ઘાયુષી, ઝાની, સંયમી, યશસ્વી, પ્રભાવશાળી, સમૃદ્ધ કે સુંદર નથી. અરે, એક જ માતાના પેટે અવતરેલાં જોડિયાં—સંતાનોમાં પણ અનેકવિધ વિષમતાઓ જોવાય છે. આમ જો આ જગતમાં વિચિત્રતાઓ છે તેનું કારણ શું? જૈન દર્શન એનો ઉત્તર ‘કર્મ’ એમ આપે છે. જયંત ભટ્ટ ન્યાયમંજરી (ઉત્તર ભાગ, પૃ. ૪૨)માં એને ‘અદૃષ્ટ’ કહે છે.

૧૧૬]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૮

પુદ્ગલ અને કાર્મણ વર્ગણા—જૈન દર્શન સમસ્ત પદાર્થોને—દ્રવ્યોને જીવ અને અજીવ એમ બે વર્ગમાં વિકલ્પ કરે છે. અજીવ તરીકે એ પુદ્ગલ, આકાશ વગેરે મણુભે છે. આકાશ અનંત છે. એના બે ભાગ નિર્દેશાયા છે. એકમાં જીવ, પુદ્ગલ વગેરે છે, જ્યારે બીજામાં કેવળ આકાશ જ છે. પહેલા ભાગને ‘લોકાકાશ’ અને બીજાને ‘અલોકાકાશ’ કહે છે. આ લોકાકાશમાં પુદ્ગલ એક યા બીજા સ્વરૂપે સર્વત્ર છે. આ પુદ્ગલ મૂર્ત છે—કૃપી છે—ઇન્દ્રિય દ્વારા એનું ગ્રહણ શક્ય છે. એને સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ છે. એના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અંશને, જ્યાં સુધી એ એથી અલગ થયેલો ન હોય ત્યાં સુધી ‘પ્રદેશ’ કહે છે, અને એ અલગ થતાં એને ‘પરમાણુ’ કહે છે. આમ જ છૂટા છૂટા એકેક પરમાણુઓ હોય એને ‘પરમાણુ વર્ગણા’ કહે છે.

વર્ગણા એટલે સમુદાય. પરમાણુમાં વર્ગણારૂપે પરિણમવાની યોગ્યતા હોવાથી ‘પરમાણુ વર્ગણા’ નામ સાર્થક ઠરે છે. બળને કે એથી વધારે પરમાણુઓ મળતાં ‘સ્કંધ’ અને છે. બળને પરમાણુઓના સમ્પત્તિય સ્કંધો તે ‘બીજી વર્ગણા’ છે. એવી રીતે વધતાં વધતાં અનંત પરમાણુઓના અનેલા સ્કંધોની પણ એકેક વર્ગણા છે. આ જાતની વિવિધ વર્ગણાઓ એકેકથી સૂક્ષ્મ છે, જોકે પરમાણુઓની સંખ્યામાં એકે એકથી ચડે છે. આવી એક અનંતાનંત પરમાણુઓથી બનેલી સૂક્ષ્મ વર્ગણાને ‘કાર્મણ-વર્ગણા’ કહે છે. એ શરીર બનાવવા માટે કે બાલવા માટે જે વર્ગણા (ભાષા-વર્ગણા) કામમાં લેવાય છે વિચારવા માટે જે મનોવર્ગણાનો ઉપયોગ કરાય છે, તેના કરતાં પરમાણુની સંખ્યા તેમજ સૂક્ષ્મતાની દૃષ્ટિએ ચડ્યાતી છે.

કાષાયોનું નિરૂપણ—જૈન દર્શન પ્રમાણે જીવોના બે પ્રકાર છે : (૧) મુક્ત અને (૨) સંસારી. સંસારી જીવોને દેહ છે, જ્યારે મુક્ત જીવોને દેહ નથી. દેહધારી જીવોમાં જેઓ સર્વથા અવિકારી બન્યા છે તેઓ ‘જીવ-મુક્ત’ ગણાય છે. એમના સમભાવમાં—એમની અવિકારિતામાં—વીતરાગતામાં તેમજ એમના જ્ઞાનમાં કશી મણા નથી. એમનાથી જીતરતી કાટિના જીવો વિકારી છે—એમનામાં થોડે ઘણે અંશે પણ વિકાર છે. કંઈ નહિ તો એમનામાં લોભની વૃત્તિ ખૂણેખાંચરે પણ અદ્ય પ્રમાણુમાંથી વિલ્લમ્બ છે. બીજા જીવો તો એથી પણ નીચલી હદે છે. તેમનામાં તો લોભ સિવાયના વિકારો—ક્રોધ, માન, માયા કે એ બધાંયે છે. આ ક્રોધાદિ—વિકારોને જૈન દર્શન ‘કષાય’ કહે છે :

યોગનો અર્થ—સંસારી જીવને દેહ છે. એ દેહ જ્યાં સુધી છે—એ પાંજરામાંથી આત્મા મુક્ત થયો નથી ત્યાં સુધી એને હાથે કાયિક, વાયિક અને માનસિક પ્રવૃત્તિઓ થયા કરે છે. જેઓ ‘જીવ-મુક્ત’ છે તેમને પણ એમના જીવન-મર્યાદાની લગભગ પૂર્ણાહુતિ પર્યંત આ પ્રવૃત્તિઓ હોય છે. એઓ ‘પર-મુક્ત’ અને પછી એમને પુદ્ગલને અવલંબીને કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની રહેતી નથી તેમ હોતી પણ નથી. આત્મ-રમરણુતાનો અપૂર્વ આનંદ સ્વાવલંબી જ હોય. એને વળી કોઈ પણ કારણસર પુદ્ગલને લેવાનું કે મૂકવાનું હોય ખરું ? એ ‘પર-મુક્ત’ આત્માઓ તો સર્વથા ‘અયોગી’ છે, કેમકે એઓ કાયિકાદિ પ્રવૃત્તિઓથી પર છે અને આ કાયિકાદિ પ્રવૃત્તિઓને જૈન દર્શન ‘યોગ’ કહે છે. જૈનોના સર્વસ દેવો-પુદ્ગલ તીર્થંકરો પણ નિર્વાણ પામવાની તૈયારીમાં હોય ત્યારે જ ‘સયોગી’ મરી ‘અયોગી’

અંક : ૬-૭]

જૈન દર્શનનો કર્મ-સિદ્ધાંત

[૧૧૭]

બને છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્યો અને એથી ઊતરતી કોટિના ગણતા પશુ-પંખીઓ—તેમનો ‘યોગ’ થી સદા મુક્ત જ હોય એમાં શી નવાઈ ?

બંધનું કારણ—સંસારી જીવ વિકારી તેમજ અવિકારી એમ બે પ્રકારના છે. વિકારી જીવો યોગથી મુક્ત છે. એટલું જ નહિ પણ એઓ કષાયથી પણ મુક્ત છે જ. સંસારીના આત્મા સુધી કાર્મણુ-વર્ગણુને લાવવામાં ‘યોગ’^૧ કારણરૂપ છે. અર્થાત્ એની કાર્મિક, વાચિક અને માનસિક પ્રવૃત્તિઓને—ક્રિયાઓને લઈને કાર્મણુ-વર્ગણુનું આગમન થાય છે. આ વર્ગણુને આત્મા સાથે જોડવાનું કાર્ય કષાય કરી શકે તેમ છે, અને એ એ કાર્ય સતતપણે કરે પણ છે : આ જોડાણને જૈન દર્શન ‘બંધ’ કહે છે. એ બંધ કષાય ન હોય તો શક્ય નથી, આ વાત આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા વિચારીશું.

ઉદાહરણ દ્વારા નિરૂપણ—ધારો કે રસ્તા પર ધૂળ પડેલી છે, અને પવન ફૂંકાય છે એટલે એ ધૂળ આમ તેમ ઊડવા માંડે છે. રસ્તાની બાજુનાં મકાનની બીંત સાથે એ અથડાય છે. આ બીંત પર કોઈ જાતની ચીકાસ ન હોય તો ધૂળને ત્યાં ચોટી રહેવાનું બને નહિ તો એ ત્યાં જરૂર ચોટી જાય, અને બીંતને એના રંગે રંગે.

દેહધારીઓનો આત્મા એ બીંત છે, યોગ એ વાયુ છે, કષાય એ ચીકાસ ઉત્પન્ન કરનારો—ચીકણો પદાર્થ છે; અને કાર્મણુ-વર્ગણુ એ ધૂળ છે—એની રજકણો છે. જો જીવ કષાયથી રહિત હોય તો કાર્મણુ-વર્ગણુરૂપ ધૂળ, યોગરૂપ વાયુ દ્વારા ઉડાવાયા છતાં એ આત્મારૂપ બીંત સાથે ચોટી શકે નહિ—એનો બંધ ન થાય; ૨ પરંતુ જો એણેવરે અંશે પણ કષાય જેવો ચીકણો પદાર્થ આત્મારૂપ બીંતને વળગેલો હોય તો યોગરૂપ વાયુ-દ્વારા ઉડાવાયેથી કાર્મણુ-વર્ગણુરૂપ ધૂળ એને જરૂર ચોટી જાય અને એને મલિન બનાવે.

ધૂળનું ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં ઊડવું, વાયુના વેગ ઉપર આધાર રાખે છે, વાયુ ધીરે ધીરે વાતો હોય તો એ ઓછી જડે. એવી રીતે બીંત પર ચીકાસ ઓછી હોય તો ધૂળ થોડો વખત ચોટી રહે.

દ્રવ્ય-કર્મ ને ભાવ-કર્મ—જો કાર્મણુ-વર્ગણુ યોગ દ્વારા આવી, કષાયને લઈને આત્મા સાથે ઓતપ્રોત બને છે એને જૈન દર્શન ‘દ્રવ્ય-કર્મ’ કહે છે અને એ બનવામાં કારણરૂપ કષાયને ‘ભાવ-કર્મ’ કહે છે.

નૈયાયિકાદિનાં મંતવ્યો—પ્રત્યેક શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિ સામાન્ય રીતે એની પાછળ એના સંસ્કારને મૂકતી જાય છે. આ સંસ્કારને ૩ નૈયાયિકો અને ૪ વૈશેષિકો ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ કહે છે, યોગદર્શન (૨-૧૨) એને ‘કર્માશય’ કહે છે અને ૫ બૌદ્ધ દર્શન એને ‘અનુશય’ કહે છે. કર્માશયના સંચયમાં આધારરૂપ અને કલેશરૂપ કારણવાળી વૃત્તિ ‘કિલ્બ’ ગણાય છે.

૧. આ યોગના કારણ રૂપ આત્મિક શક્તિ-ઉત્સાહ પણ ‘યોગ’ કહેવાય છે.

૨. ‘ધર્માપચિક’ કર્મની સ્થિતિ બે સમય જોડેલી છે. એ પછી તો એ ખરી પડે છે. ધર્માપચિક-કર્મ સિવાયનાં કર્મને ‘સાંપ્રાયિક-કર્મ’ કહે છે.

૩. જુઓ ન્યાય મંજરી ઉત્તર ભાગ, પૃ. ૪૪

૪. પ્રસન્નપાદની કંદલો દીકા (પૃ. ૨૭૨ ઇત્યાદિ.)

૫. જુઓ અભિધર્મકોશ (૫-૧)

૧૧૮]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૮]

આપણે જૈન દર્શનના દ્રવ્ય-કર્મને યોગ-દર્શનની 'વૃત્તિ' અને ન્યાય-દર્શનની 'પ્રવૃત્તિ' સાથે સરખાવી શકીએ, એવી રીતે જૈન દર્શનના ભાવ-કર્મને ઇતર દર્શનોના 'સંસ્કાર' સાથે સરખાવાય.

અહીં એ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે કે 'કર્મ' એ જૈન દર્શનના માટે કેવળ સંસ્કાર નથી, પણ એક મૂર્ત પદાર્થ છે.

ઓતપ્રોતતા—દૂધમાં જેમ પાણી રેડાતાં એ પાણી દૂધની સાથે કે પાણીમાં રંગની ભૂટી નાંખતાં એ ભૂટી પાણી સાથે કે અગ્નિમાં તપાવાયેલા લોખંડના ગોળામાં અગ્નિ એ લોખંડ સાથે ઓતપ્રોત બની જાય છે તેમ એ કર્મ આત્માના પ્રાયઃ એકે એક ભાગ સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે—આત્માના જે અસંખ્યેય અંશો—પ્રદેશો છે તેમાંના આઠ સર્વથા અલિપ્ત રહે છે.

આત્માની મૂર્તતા—જૈન દૃષ્ટિએ અનાદિ કાળથી આત્મા એના કષાયોને લઈને કર્મ બાંધેલો આવ્યો છે અને એક કર્મ જાય અને બીજું આવે એ રીતે એની સાથે કર્મનો સંબંધ પ્રવાહરૂપે ચાલુ રહ્યો છે. આને લઈને મૂર્ત સ્વરૂપે અમૂર્ત—અર્પી આત્મા મૂર્ત છે. એ આમ મૂર્તમૂર્ત છે, આને લઈને એનો મૂર્ત કર્મ સાથે બંધ થઈ શકે છે. સંપૂર્ણ—તથા અમૂર્ત એવા સિદ્ધના—મુક્તના આત્મા સાથે બંધ, અરે! કોઈ પણ જાતનો સંબંધ નહિ થવાનું કારણ એની સર્વાંશે અમૂર્તતા છે.

જીવની પ્રાથમિક દશા—પહેલાં જીવ સર્વથા શુદ્ધ હોતો અને કાલાંતરે એ કર્મરૂપ લેપથી લેપાયો—અશુદ્ધ બન્યો એ માન્યતા યુક્તિ-સંગત નથી અને જૈન દર્શન એને સ્વીકારતું નથી. આ માન્યતા સ્વીકારાય તો પછી ઉઘમ કરવાનો શો અર્થ; જે કરેલું કારવેલું ધૂળમાં મળે તેમ હોય તો એ માટે કયો સુસંજન પ્રયત્ન કરે ?

બંધના ૪ પ્રકારો—કાર્મણુ-વર્ગણુઓ આત્માની સાથે જોડાતાં એને 'કર્મ' તરીકે ઓળખાવાય છે. એનો આત્મા સાથે બંધ થાય તે સમયે સમકાળે એમાં ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે. એ અંશો તે બંધના ચાર પ્રકારો છે.

કોઈ ગાય કે બકરી ઘાસ ખાય અને એ ઘાસ દૂધરૂપે પરિણમે તે જ વેળા એમાં (૧) એની મીઠાશ જેવો સ્વભાવ બંધાય છે, (૨) સ્વભાવ એનો કયાં સુધી ટકી શકશે તે કાળ-મર્યાદા પણ નક્કી થાય છે, (૩) એ મીઠાશની તીવ્રતા કે મંદતા જેવી વિશેષતા પણ એ સમયે જ નિર્માય છે, અને (૪) એ દૂધનું પૌદ્ગલિક પરિણામ—એમાં કેટલા પરમાણુઓ છે તે વાત પણ સાથે સાથે જ નિર્માય છે.

એવી રીતે યોગને લઈને આવેલી કાર્મણુ-વર્ગણુ કષાયને લીધે આત્મા સાથે જોડાય અને કર્મરૂપે પરિણમે તે જ સમયે એમાં (૧) પ્રકૃતિ યાને સ્વભાવ, (૨) સ્થિતિ યાને કાલ-મર્યાદા, (૩) અનુભવ યાને વિપાક એટલે કે ફલાનુભવ કરાવનારી વિશિષ્ટતા-વિવિધ પ્રકારના ફળ આપવાની શક્તિ તેમજ (૪) એના રક્ષક-દલિકોની—પરમાણુઓની સંખ્યા નિયત બને છે.

યોગ અને કષાયનાં કાર્ય—પ્રકૃતિ-બંધ અને પ્રદેશ-બંધ યોગથી થાય છે, જ્યારે સ્થિતિ-બંધ અને અનુભવ-બંધ કષાયથી થાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહું તો કર્મના-સ્વભા-

અંક : ૬-૭]

જૈન દર્શનનો કર્મ-સિદ્ધાંત

[૧૧૬]

વના ધડતરમાં અને એની સંખ્યાના પરિમાણમાં યોગનો હાથ છે, જ્યારે એ કર્મ આત્મા સાથે ઓછો કે વધારે વખત એકરસ રૂપે રહી શકે તેનું તેમજ એની તીવ્ર કે મંદ ક્રમ આપવાની શક્તિનું એમ બેનું નિર્માણ કષાયને હસ્તક છે.

અધનો પ્રદેશ—આત્મા જેટલા ક્ષેત્રને-આકાશના જેટલા પ્રદેશને વ્યાપીને રહ્યો હોય તેટલામાં જ-જીવ પ્રદેશના ક્ષેત્રમાં જ રહેલી કાર્મણ્ય-વર્ગણાનો અધ થાય છે. વળી એ વર્ગણા જે સ્થિર હોય તો જ અધ થાય; ગતિવાળી વર્ગણા કામ ન લાગે. આ કાર્મણ્ય-વર્ગણાઓનું ગ્રહણ આત્માના હરકોઇ દિશામાં રહેલા-કોંચે, નીચે અને તીરછે એમ બધી દિશામાં રહેલા પ્રદેશો વડે થાય છે.^૧

પ્રકૃતિઓનું વર્ગીકરણ—આત્મપ્રદેશો સાથે કાર્મણ્ય-વર્ગણા અધાતાં એમાં અનેક પ્રકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે. આ વિવિધતા આત્માના પરિણામની વિવિધતાને આભારી છે. આમ જે કે એ પ્રકૃતિઓ-સ્વભાવો અસંખ્ય છે તેમ છતાં સંક્ષેપમાં એના આઠ પ્રકાર ગણાવાય છે. એ આઠને ‘મૂળ પ્રકૃતિ અધ’ કહે છે. પ્રકૃતિ-અધને બદલે ‘પ્રકૃત’ એવો શબ્દ પણ વપરાય છે, અને સામાન્ય રીતે એને જ ‘કર્મ’ કહેવામાં આવે છે.

મૂળ પ્રકૃતિઓ—મૂળ પ્રકૃતિઓ યાને કર્મો આઠ છે : (૧) જ્ઞાનાવરણ, (૨) દર્શનાવરણ, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુષ્ક, (૬) નામ, (૭) ગોત્ર અને (૮) અંતરાય. જ્ઞાનાવરણ કર્મ આત્માના જ્ઞાનરૂપ મૌલિક ગુણનું ધાતક છે.

દર્શનાવરણ આત્માના દર્શનને-એના સામાન્ય બોધને આવરી લે છે-એને પ્રકટ થવા દેતું નથી. વળી એ જાત જાતની નિદ્રાનું કારણ છે.

વેદનીય કર્મ સુખ કે દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે.

મોહનીય કર્મ આત્માને મોહ પમાડે છે.

આયુષ્ક-કર્મ જીવને એના જન્મ સમયે પ્રાપ્ત થયેલા દેહમાં રાકી રાખે છે. આ કર્મની તે બાવ પૂરતી પૂર્ણાહુતિને ‘મૃત્યુ’ કહે છે.

નામ-કર્મ શરીર, એના અવયવો, એનો ધાટ નક્કી કરે છે તેમજ જીવની અસુક ગતિ, જાતિ વગેરેની પ્રાપ્તિમાં કારણરૂપ છે.

ગોત્ર-કર્મને લઇને જીવનું કુળ જીવું કે નીચું ગણાય છે.

અંતરાય-કર્મ ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં એટલે કે જ્ઞાન દેવામાં, લાભ લેવામાં, પરાક્રમ કરવામાં તેમજ ભોગ અને ઉપભોગ ભોગવવામાં વિધન જોડું કરે છે.

ઉત્તર-પ્રકૃતિઓ—આ આઠે મૂળ પ્રકૃતિઓના ઓછાવત્તા બેદો છે. એને ‘ઉત્તર-પ્રકૃતિ’ કહે છે. જ્ઞાનાવરણ જ્ઞાનના કેવલજ્ઞાન વગેરે પાંચ પ્રકારો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એ દષ્ટિએ એના પાંચ બેદો ગણાવાય છે. મોહનીય-કર્મના મુખ્ય બે બેદો છે : (૧) દર્શન-મોહનીય અને (૨) ચારિત્ર-મોહનીય. દર્શન-મોહનીયને લઇને જીવને કાં તો સાચી શ્રદ્ધાનો

૧ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાંથી, સદા નિર્લેપ રહેનારા આઠ પ્રદેશોની વાત જુદી છે.

૨ આ સ્વભાવો આપણે જોઇ શકતા નથી, પણ એની જે અસર થાય છે-એ જે કાર્ય કરે છે તે સ્પષ્ટથી આપણે એ જાણી અને ગણી શકીએ.

૧૨૦]

શ્રી. જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ : ૧૮

સર્વથા અભાવ રહે છે એટલે કે એને વિપરીત શ્રદ્ધા થાય છે કે કાં તો એની શ્રદ્ધા અડધી-પડધી સાચી હોય છે કે કાં તો એની શ્રદ્ધા કંઈક અંશે મલિન હોય છે—એ સર્વથા નિર્મળ નથી હોતી. ચારિત્ર-મોહનીય કર્મ આત્માને સન્માર્ગે ચાલતાં રોકે છે. એના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ મુખ્ય પ્રકારો છે, જ્યારે લય, શોક, વેદ યાને કામાતુરતા, હાસ્ય, ધૃષ્ટા (સગ) ઇત્યાદિ એના ઉપપ્રકારો છે. અંતરાય-કર્મના દાનાંતરાય ઇત્યાદિ પાંચ ઉપ-પ્રકારો છે.

ધાતિ-કર્મ—આત્માની ખરાબી કરવામાં મોહનીય-કર્મ અગ્રસર છે. એ કર્મ તેમજ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય આત્માના મૌલિક શુણ્ણના ધાતક છે એટલે એને ‘ધાતિ-કર્મ’ કહે છે. બાકીનાં ચાર કર્મો ‘અધાતિ-કર્મ’ કહેવાય છે.

પુણ્ય અને પાપ—ધાતિ-કર્મો તો અશુભ છે જ; અધાતિ-કર્મોમાંથી કેટલાક શુભ છે તો કેટલાક અશુભ છે. શુભ કર્મો તે ‘પુણ્ય’ અને અશુભ કર્મો તે ‘પાપ’ એમ જૈન દર્શનનું કહેવું છે. કેટલાક દર્શનકારો આને ‘કુશળ’ અને ‘અકુશળ’ અથવા ‘શુકલ’ ‘કૃષ્ણ’ જેવાં નામો વડે ઓળખાવે છે. ભગવદ્ગીતા (અં ૧૮)માં સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ કર્મના ત્રણ ભેદ દર્શાવાયા છે.

[અપૂર્ણ]

[અનુસંધાન પૃષ્ઠ : ૧૦૬ થી ચાલુ]

પ્રસંગે પ્રસંગે વિદ્યાધર વાનમંતર કુમારનું ખૂરું કરવાના સતત પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. સતત વધતા પુણ્યોદયને ભોગવતો કુમાર રાજ થાય છે તે પૃથ્વીનું ન્યાયપુરસ્સર પરિપાલન કરીને સંયમ સ્વીકારે છે. છેવટે પણ વાનમંતર ઉપસર્ગ કરે છે ને નરકાયુ બાંધીને અતિ રૌદ્રધ્યાને મરીને મહાત્મા નામે સાતમી નારકીમાં ૩૩ સાગરના આયુષ્યવાળો નારક થાય છે.

શુભ-ધ્યાન કરી આયુષ્ય સમાપ્ત કરીને મુનિવ શુણ્યદ્ર સાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ૩૩ સાગરોપમ આયુઃવાળો દેવ થાય છે.

આ વિભાગમાં પ્રહેલિકા આદિ કૂટકાબ્જની રચના રસમય અને આકર્ષક છે. વયમાં થોડો સમય શૃંગારરસે જાણે પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું હોય એમ લાગે છે.

આચાર્ય વિજયધર્મનું કથાનક ગાથાબદ્ધ પ્રવાહમાં શુંથાયું છે. સાંધીજીની કથા પણ ભાવવાહી છે. તે તે કથાઓની ખૂબી એવી છે કે જ્યારે તેનું વાચન ચાલતું હોય ત્યારે વાચક તન્મય બનીને રસાસ્વાદ માણતો હોય એવો અનુભવ થાય છે. તેને વાચક જિન્ન છે એવી શક્તિનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. કાવ્યની ખરી ખૂબી પણ તેમાં જ છે.

[अनुसंधान पृष्ठ : १०८ से आगे]

“सुनि हाथी कर नांव, अंधन टोवा धायके ।
जो देखा जेहि ठांव, मोहमद सो तैसे ही कहा । ”

विश्वका धार्मिक साहित्य इस बहुमूल्य दृष्टान्तके लिये अपने मूलरूपमें बौद्धसाहित्यका ही ऋणी है इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं ।

ऐसे अनेक दृष्टान्त लोकसाहित्यकी मूल सम्पत्ति हैं । जिन्हें सभी धर्मवालोंने माताके दूधकी भाँति समानरूपसे उपयोगी समझते हुए अपनाया है । अमृतबिन्दुवाला दृष्टान्त महाभारतमें भी आया है और जैन ग्रंथोंमें भी । ऐसे दृष्टान्तोंके संग्रहके द्वारा हम विश्वमैत्री, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन प्रेमके महान उद्देश्यों तक सहजमें ही पहुँच सकते हैं । अतः हमें इनके संग्रह, तुलनात्मक अध्ययन, और गुणग्रहणकी दृष्टिसे सत्यके विविध लिखे हुए रूपोंको अपनानेमें सर्वाधिक कटिबद्ध और प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

[अनुसंधान पृष्ठ : ११२ से आगे]

तपागच्छके आचार्य श्रीविजयदानसूरिके शिष्य पंडित श्रीपति, ऋषि चांपा, ऋषि कुलधर, ऋषि तेजविमल, ऋषि सिवा और ऋषि रंगा सहित ६ ठाणोंसे यात्रा करके आये, उनका जो गुण-वर्णन करता है, वाणी सुनता है सो धन्य है ।

जेसलमेरके पार्श्वनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ, अष्टापद, कुंथुनाथ, चन्द्रप्रभ (तीन चौमुख), आदीश्वर और वर्द्धमान स्वामीके २-२ चैत्य और चोवीस तीर्थंकरोंको नमस्कार कर संघके सानिध्यसे और पार्श्वनाथ प्रभुके प्रसादसे “भयख”ने करबद्ध होकर यह चैत्यप्रवाड़ी रची ।

नवी महद

२०) पू. आ. श्री विजयलुवनतिलकसूरीश्वरजी म. ना उपदेशी शैव वर्द्धमान कल्याणुनी
पेढी, लक्ष्मेश्वर तीर्थ (क२७)

Shri Jaina Satya Prakasha. Regd. No. B. 3801 શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

અંગે સૂચના

૧. શ્રી જૈનધર્મ સત્ય પ્રકાશક સમિતિ દ્વારા 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ' માસિક ૧૭ વર્ષ થયાં પ્રગટ કરવામાં આવે છે.

૨. એ સમિતિના આજીવન સંરક્ષક તરીકે રૂ. ૫૦૦ આઠ દાતા તરીકે રૂ. ૨૦૦ આઠ સદસ્ય તરીકે રૂ. ૧૦૧ રાખવામાં આવેલા છે. આ રીતે મદદ આપનારને માસિક કાપમને માટે મોકલવામાં આવે છે.

વિનંતિ

૧. પૂજ્ય આચાર્યોદિ મુનિવરો ચતુર્માસનું સ્થળ નક્કી થતાં અને શેષ કાળમાં જ્યાં વિહરતા હોય એ સ્થળનું સરનામું માસિક પ્રગટ થાય એના ૧૫ દિવસ અગાઉ મોકલતા રહે અને તે તે સ્થળે આ માસિકના પ્રચાર માટે ગ્રાહકો બનાવવાનો ઉપદેશ આપતા રહે એવી વિનંતિ છે.

૨. તે તે સ્થળોમાંથી મળી આવતાં પ્રાચીન અવશેષો કે ઐતિહાસિક માહિતીની સૂચના આપવા વિનંતિ છે.

૩. જૈનધર્મ ઉપર આક્ષેપાત્મક લેખો આદિની સામગ્રી અને માહિતી આપતા રહે એવી વિનંતિ છે.

ગ્રાહકોને સૂચના

૧. "શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ" માસિક પ્રત્યેક અંગ્રેજી મહિનાની ૧૫મી તારીખે પ્રગટ થાય છે.

૨. આ માસિકનું વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩૭ તથા રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે.

૩. માસિક વી. પી. થી ન મંગાવતાં લવાજમના રૂ. ૩૭ મનીઓર્ડર દ્વારા મોકલી આપવાથી અનુકૂળતા રહેશે.

૪. આ માસિકનું નવું વર્ષ દિવાળીથી શરૂ થાય છે. પરંતુ ગ્રાહક ગમે તે અંકથી ખરીદી શકાય.

૫. ગ્રાહકોને અંક મોકલવાની પૂરી સાવચેતી રાખવા છતાં અંક ન મળે તો સ્થાનિક પોસ્ટ ઓફિસમાં તપાસ કર્યા પછી અમને સૂચના આપવી.

૬. સરનામું બદલાવવાની સૂચના ઓછામાં ઓછા ૧૦ દિવસ અગાઉ આપવી જરૂરી છે.

લેખકોને સૂચના

૧. લેખો કાગળની એક તરફ વાંચી શકાય તેવી રીતે શાહીથી લખી મોકલવા.

૨. લેખો ટૂંકા, મુદ્દાસર અને વ્યક્તિગત રીકાત્મક ન હોવા જોઈએ.

૩. લેખો પ્રગટ કરવા ન કરવા અને તેમાં પત્રની નીતિને અનુસરીને સુધારોવધારો કરવાનો હક તંત્રી આધીન છે.

મુદ્રક : ગોવિંદલાલ જગશીભાઈ શાહ, શ્રી શારદા મુદ્રણાલય, પાનકોર નાકા, અમદાવાદ.

પ્રકાશક : ચીમનલાલ ગોંડલદાસ શાહ

શ્રી જૈનધર્મ સત્ય પ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, જશ્વિંગભાઈની વાડી, વીકાંટા રોડ-અમદાવાદ.