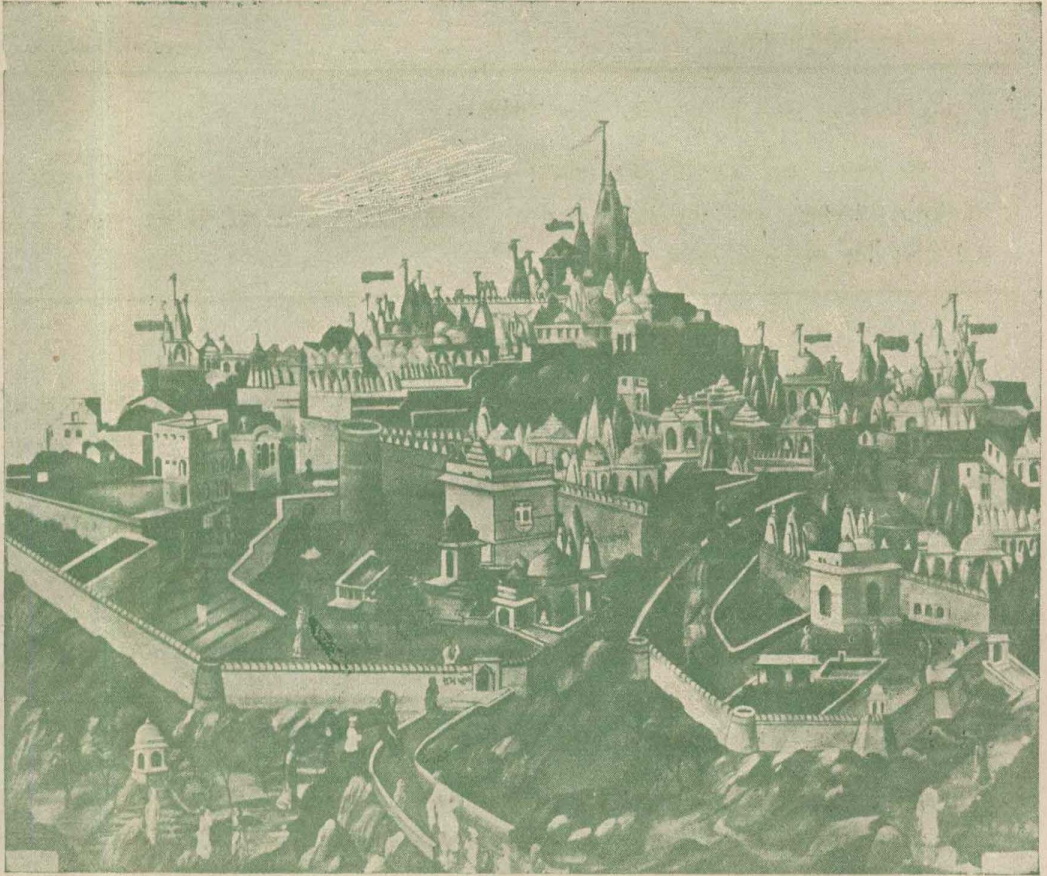
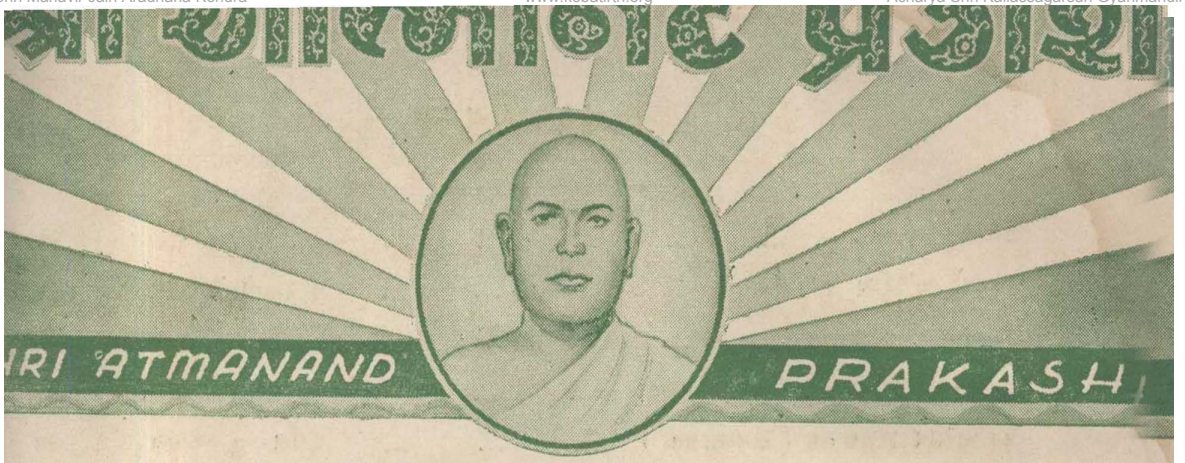




તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજય તીર્થ

પુસ્તક ૫૩

પ્રકાશક:-
શ્રી જૈન સામોજી સભા

માર્ગશીર્ષ

અનુક્રમણિકા

૧. લઘુતાનું જ્ઞાન (પાદરાકર)	૬૫
૨. શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથનું સ્તવન (રજનીકાંત બાલચંદ)	૬૬
૩. તીર્થંકરોનાં લાંછન (હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા)	૬૭
૪. સમ્યક્ ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપરમણના (સં. ડૉ. વલ્લભદાસ નેણુસીલાઇ)	૭૨
૫. પ્રાચીન કાશ્યપગ્રંથ (સમાલોચના) (શિ. તુ. જોસલપુરા)	૭૫
૬. જે વીતરાગ છે તેમના નામરમરણથી લાભ કેમ સંભવે ? (હરિલાલ ડી. શાહ)	૭૭
૭. વર્તમાન સમાચાર ટા. પે. ૨	
૮. સાહિત્ય-સમાલોચના ટા. પે. ૩	

આભાર.

આ સભાના સર્વે મેમ્બરોને બેટ આપવા માટે સં. ૨૦૧૨ ના પંચાંગોતી ખે હજાર નકલો ઉ. શ્રી પૂર્ણાનંદવિજયજી, પૂના તથા ખીજી ખે હજાર નકલો ઉઝા કાર્મસી તરફથી બેટ આવેલ છે જે માટે તેઓશ્રીનો આ સભા આભાર માને છે.

વર્તમાન સમાચાર

પાટણથી વિહાર : આચાર્ય વિજયસમુદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને પાટણખાતે પોતાની સાતેક માસની સ્થિરતા દરમિયાન ધાર્મિક કાર્યો સારા પ્રમાણમાં કરાવ્યા. છેલ્લા છેલ્લા દિવાળીના દિવસોમાં પાટણના તમામ જિનાલયોની ચૈત્ય-પરિપાટી શ્રી સંઘ સાથે કરવામાં આવેલ. જ્ઞાનપંચમી મહોત્સવ પ્રસંગે સૂરિજીએ બનારસમાં હતી તેવી સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પાઠશાળાની સ્થાપના કરવા માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો. કા. શુ. ૧૪ના વ્યાખ્યાનમાં સૂરિજીએ પોતાના ચાતુર્માસ દરમિયાન થયેલ કાર્યોનો સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. આદિ ઝવેરીવાડના ઉપાશ્રયે ધામધૂમથી ચાતુર્માસ બદલ્યું, અત્રે આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મન્તી પણ ઉજવવામાં આવેલ. ત્યારબાદ કા. વ. ૩ ના વિહાર કરી ખેતરવસી થઇ કુણ્ધર પધાર્યા. ત્રણ દિવસની અત્રે સ્થિરતા કરવા બાદ તેઓશ્રી કા. વ. ૮ ના કમ્બોઇ થઇ શંખેશ્વર તરફ પધાર્યા છે. મા. શુ. ૨ ની સંક્રાંતી તેઓશ્રી શંખેશ્વર કરશે.

જાહેર વ્યાખ્યાનો : મુનિ મહારાજશ્રી જીવનવિજયજી મહારાજના વિદ્વાન્ શિષ્યરત્ન મુનિવર્ય શ્રી જંબુવિજયજી મહારાજના જાહેર-વ્યાખ્યાનો ભાવનગરખાતે સમવસરણના વંડામાં જ્ઞાનપંચમી પછી દર રવિવારે યોજવામાં આવે છે. જનતા આ વ્યાખ્યાનોનો સારા પ્રમાણમાં લાભ લઇ રહેલ છે. ‘આત્માની ઓળખ અને સાચા જ્ઞાનના માર્ગો’ ઉપર મુનિવર્ય અસરકારક પ્રવચન આપી રહ્યા છે. સ. શુ. ૧૫ ના શેઠશ્રી ભોગીલાલ મગનલાલના અંગે ચાતુર્માસ બદલ્યું ત્યારે શેઠશ્રી રમણીકલાલ ભોગીલાલે પણ મુનિવર્ય શ્રી જંબુવિજયજી મહારાજના જાહેર-પ્રવચનની યોજના પોતાના અંગે કરી હતી, જ્યારે તેઓશ્રીના મનનીય પ્રવચનનો લાભ જનતાએ સારા પ્રમાણમાં લીધો હતો.

જનતાની માગણી જોતાં હજી વધુ જાહેર પ્રવચનો યોજવામાં આવશે તેમ લાગે છે.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

વીર સં. ૨૪૮૨

માર્ગશીર્ષ

પુસ્તક ૫૩ મું.

વિક્રમ સં. ૨૦૧૨

અંક ૫ મા

લઘુતાનું જ્ઞાન !

નાનકડી મારી નયન કટોરી જે, નાનું કલેભું જો પ્રાણુ !
કેમ સમાજો, વિરાટ સ્વરૂપ ? જો લોકલોકના જાણુ !
વિરાટ તું વામન હું તો જો નાથ !
પ્રભુતા ક્યાં તારી ? હું દાસાનુદાસ !
નિવસજ્યો જો પ્રાણુ ! હું જ્ઞાસોજ્ઞાસ !

૧

કાયા ને માયાના ગર્વ ભર્યા, રૂપ રંગના રગ રગ વાસ !
વાણી, કવિતા કલાના કલાપે, હું કૂદ્યો સમાઈ ન ખાસ !
વજ્રર દેહિ દિવ્ય ભરેલ સુવાસ !
સદા જીલો આત્મ સુજ્ઞાન વિલાસ ! નિવસજ્યો. ૨

માનું મને હું પ્રેમ પયગંજર, હસતો ધડીમાં ઉદાસ !
પાર્થિવને પૂણું માની, પરા ને પર્યંતિની કરું વાત !
પ્રભુ ત્હને કયાથી પિછાને આ દાસ ?
સુખો કેમ લાધે અનંત અવ્યાખાધ ? નિવસજ્યો. ૩

જ્ઞાન ને જ્ઞાન જેજ્ઞાનને આજે, લાઘ્યા અંતરિયે આપ !
ઓસરતું અભિમાન ખાલકતું, ટાળો અનાદિ સંતાપ !
પિછાન્યાં જડ ને ચેતનનાં ધામ !
જગ્યા જ્યોતિરૂપે જ્યાં આતમરામ ! નિવસજ્યો. ૪

અરિત નાસ્તિ, દ્રવ્ય ગુણ પર્થાય ને, નિરોપ નથ અવદાત !
અરૂપીરૂપ અનંત સ્વરૂપે, જેલો હો આપોઆપ !
હું તો રમું, રાગ ને દ્વેષ સંગાથ !
સંસારે રાચી રહું રણિયાત ! નિવસજ્યો. ૫

અનંતજ્યોતિ અંતર મારે, તુજ સમ ઝળહળ રાજ !
મુજ રૂપ બૂલી શોધું જ્યાં ત્યાં, જ્યું મૃગ મૃગમદ કાજ !
પ્રભુ મારે થાવું પ્રભુ સાક્ષાત !
પારસ ! કરો પારસ મણિને ય આપ ! નિવસજ્યો. ૬

પાદરાકર

શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથનું સ્તવન



(ભાગ બીજો)

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

એક સમયે ભાવવિજય મુનિ પૂછે ગુરુવરને,
ચક્ષુ પાછાં મેળવવાનું સાધન બતાવો મુજને, ગુરુવર સાધન બતાવો મુજને;
ગુરુવર બોલે, ધર્મની તોલે, તમે ધરા માતાના પાપ રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૧

પદ્માવતીનું ધ્યાન ધરીને મુનિ તપ-જપ આરંભે,
પ્રસન્ન થઈને માતા બોલે, સાંભળજો તમે આજે, મુનિવર સાંભળજો તમે આજે;
અંતરીક્ષજી જાવો, યાત્રા કરાવો. તમારા ભાગશે સઘળાં દુઃખ રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૨

અંતરીક્ષ પ્રભુનો મહિમા સુણી, ભાવવિજય મુનિ આવે;
વિહારનાં કષ્ટ ન સમજે, ધ્યાન એક લગાવે, ગુરુવર ધ્યાન એક લગાવે;
પ્રભુજી મળશે, કારજ સરશે, પામીશ દર્શનાનન્દ રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૩

ત્યાં આવી ભાવવિજયે, અઠમનો તપ કીધો,
પ્રતિષ્ઠા કરાવી વીરપ્રભુની, દર્શનનો લાવો લીધો, પ્રભુજી દર્શનનો લાવો લીધો;
ચક્ષુ આવે, અંધતા જાવે, એનું હૃદય હરખે ન માય રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૪

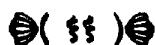
ભાવવિજયની જેમ પ્રભુજી, દિવ્ય દૃષ્ટિ હું ચાહું.
ભવસાગરથી તરવા કારણ, તુજ દર્શન હું માંગું, પ્રભુજી તુજ દર્શન હું માંગું;
દર્શન દેજો, કરુણા કરજો, ત્રિભુવનના ઢાતાર રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૫

ભવ્ય જનોનાં દુઃખ હરનારી, મૂર્તિ ભવભંજનહારી,
દેશ વિદેશનાં લોકો સુણજો, પ્રતિમા આ ઉપકારી, લોકો પ્રતિમા આ ઉપકારી;
દર્શન કરજો, પાવન થાજો, તમારા ખપશે કોડો કર્મ રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૬

ભુવનવિજયના જંખુવિજયે ઇતિહાસનું શોધન કીધું;
રજની કહે ભાવે ગુરુએ, મોટું આ જસ લીધું, પ્રભુજી મોટું આ જસ લીધું;
શિવસુખ વરશે, ભવદુઃખ હરશે, એવા દ્વંદ્વશે ગુરુરાજ રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૭

‘બીજાપુરનું’ સ્નાત્રમંડળ, એ પ્રભુનાં ગુણ ગાવે,
નરનારી સહુ ભેગાં થઈને, ભક્તિ ભરે તને વિનવે, પ્રભુજી ભક્તિ ભરે તને વિનવે;
સમકિત થાપજે, દર્શન દેજે, અમે આઠવા છીએ તારે દ્વાર રે, પ્રભુ પાર્શ્વજી મળશે શિવપુરમાં. ૧૮

રજનીકાંત બાલચંદ-બાલાપુર



તીર્થ'કરોનાં લાંછન

(લે:—પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા એમ. એ.)

અર્થ—‘લાંછન’ એ મૂળે ‘સંસ્કૃત’ શબ્દ છે. એના વિવિધ અર્થ છે, જેમકે (૧) ચિહ્ન, (૨) નામ, (૩) કલંક, (૪) ચન્દ્ર ઉપરનો કાષ, અને (૫) સીમા—ચિહ્ન.

‘લાંછન’ શબ્દ ગુજરાતીમાં પણ વપરાય છે, એના ચિહ્ન, કાષ અને કલંક યાને બદલે એમ ત્રણ અર્થ કરાય છે.

‘લાંછન’ માટેનો પાઠ્ય શબ્દ ‘લંછન’ છે, એના ચિહ્ન યાને નિશાની, નામ અને ચિહ્ન કરવું તે એમ ત્રણે અર્થ કરાય છે.

આમ લાંછન (પા. લંછન) શબ્દ આપણી વિવિધ ભાષાઓની દૃષ્ટિએ અનેકાર્થી છે. પ્રસ્તુત લેખમાં ચિહ્ન-તીર્થ'કરના દેહ ઉપરનું ચિહ્ન એ અર્થમાં મુખ્યત્વે સમજવાનો છે, અને એ રીતે જોનામાં આજે પણ આ શબ્દ વપરાય છે.

પર્યાય અને નિષ્પત્તિ-અભિધાનચિન્તામણિ- (કાંડ ૨, શ્લો. ૨૦)માં ‘લાંછન’ શબ્દના અંક, અભિજ્ઞાન, કલંક, ચિહ્ન, લક્ષણ અને લક્ષમન્ એમ છ પર્યાયો અપાયા છે. વિશેષમાં એની સ્વોપચ વિવૃત્તિ- (પૃ. ૪૦)માં નીચે મુજબ ‘લાંછન’ શબ્દની નિષ્પત્તિ દર્શાવાઈ છે:—

“લાઞ્છયતે અનેનેતિ લાઞ્છનમ્”

આમ ‘લાંછન’ શબ્દ ‘લાંછ’ ધાતુ ઉપરથી બનેલો છે. આ ધાતુના બે અર્થ છે: (૧) નિશાની કરવી અને (૨) શોભાવવું.

લાંછનો-આ ચાલુ અવસર્પિણીમાં આપણા દેશમાં ચોવીશ તીર્થ'કરો થઈ ગયા છે. એ દરેકના દેહ ઉપર ભિન્ન ભિન્ન મનાતા પ્રકારનું લાંછન હોતું એમ પવયણસારુદ્ધાર (પત્ર ૯૬ અ)ની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ જોતાં જણાય છે:—

“વસહ ૧ ગય ૨ તુરય ૩ વાનર ૪
કૂંચું ૫ કમલં ૬ ચ સત્થિઓ ૭ ચંદો ૮ ।

મયર ૯ સિરિવચ્છ ૧૦ ગંડપ ૧૧

મહિસ ૧૨ ઘરાહો ૧૩ ચ સેળો ૧૪ ચ ॥૩૭૨॥

વજ્જં ૧૫ હરિણો ૧૬ હગલો ૧૭

નંદાવત્તો ૧૮ ચ કલસ ૧૯ કુંમો ૨૦ ચ ।

નીલુળ્પલ ૨૧ સંજ ૨૨ ફળી ૨૩

સીહો ૨૪ ચ જિણાણ ચિન્ધાઈ ॥૩૮૦॥ ”

આમ જે આ ગાથામાં ૨૪ જિનેશ્વરોનાં ચિહ્નો યાને લાંછનો પાઠ્યમાં ગણાવાયાં છે તેનાં સંસ્કૃત નામો એની વૃત્તિ (પત્ર ૯૬ અ)માં સિદ્ધસેનસૂરિએ દર્શાવ્યાં છે. આ વૃત્તિ વિ. સં. ૧૨૪૮માં રચાઈ છે, એ હિસાબે લાંછનોને લગતો ઉપર્યુક્ત ઉલ્લેખ ઓછામાં ઓછો ૮૦૦ વર્ષ જેટલો તો પ્રાચીન ગણાય. પ્રસ્તુત ગાથાઓ આવસ્સયની નિબળુત્તિની હોય એમ જણાતું નથી. જો એમ જ હોય તો એ શું કાંઈ અન્ય પ્રાચીન કૃતિની છે ?

ચોવીસે લાંછનોનાં નામ સમવાયમાં જણાતાં નથી, તો એને લગતો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઉલ્લેખ શેમાં છે ?

ઉપર્યુક્ત બંને ગાથાઓ, વિક્રમની ચૌદમી સદી-માં થઈ ગયેલા પ્રહુમ્નસૂરિએ વિચારસારપયરણુ-માં ગાથા ૧૦૮-૧૦૯ તરીકે રજૂ કરી છે. એમાં ઋષભદેવથી માંડીને મહાવીરસ્વામી સુધીના ચોવીસ તીર્થ'કરોનાં લાંછનો અનુક્રમે ગણાવ્યાં છે. એ લાંછનોનાં ગુજરાતી નામ નીચે મુજબ છે.

૧ બળદ, ૨ હાથી, ૩ ઘોડો, ૪ વાંદરો, ૫ કૌંચ (પક્ષી), ૬ કમળ, ૭ સ્વસ્તિક યાને સાથિયો, ૮ ચન્દ્ર, ૯ મગર, ૧૦ શ્રીવત્સ, ૧૧ ગેંડો, ૧૨ પાડો, ૧૩ કુકર, ૧૪ બાજ (પક્ષી), ૧૫ વજ્ર,

૧ મલ્લયગિરિસૂરિએ આવસ્સયની વૃત્તિમાં આ પાઠ્ય શબ્દ માટે ‘શ્રીવત્સ’ અને ‘શ્રીવક્ષસ્’ એમ બે શબ્દ-સંસ્કાર આપ્યા છે.

૧૬ હરણ, ૧૭ બકરા, ૧૮ નંદા(ઘા)વર્ત, ૧૯ કળશ, ૨૦ કુંભ યાને ઘડો, ૨૧ નીલ કમળ ૨૨ શંખ, ૨૩ સર્પ અને ૨૪ સિંહ.

મતાંતર-કમલવિજયના શિષ્ય આનંદવિજયે પાંચ યોલ યોવીશ જિન છંદ વિ. સં. ૧૫૬૨ માં રચ્યો છે, એમાં મલ્લનાથનું લાંછન 'કળશ' હોવાનો અને મુનિસુવતરવામીનું લાંછન 'કાયમો' હોવાનો ઉલ્લેખ છે. પ્રસ્તુત પંક્તિઓ નીચે પ્રમાણે છે:-

“પ્રભાવતી રાણી માતા અંગમત,
'કલશ' લાંછન પ્રભુમું મલ્લનાથ-૨૧”
“મુનિસુવત લાંછન 'કાયમો',
ભાવે વંદું જિન વીશમો-૨૨”

વિક્રમની ૧૮ મી સદીમાં થઇ ગયેલા જ્ઞાન-વિમલસૂરિએ 'યોવીશ જિન લાંછન' નામનું ચૈત્યવંદન રચ્યું છે. એમાં એમણે ૧૯મા અને ૨૦મા તીર્થંકરનાં લાંછન તરીકે 'કુંભ' અને 'કચ્છપ' (યાને કાયમો) ગણાવેલા છે. પ્રસ્તુત પંક્તિ નીચે મુજબ છે:-

“મલ્લ 'કુંભ' વખાણીયે
સુવત 'કચ્છપ' વિખ્યાત.”

જૈન તત્ત્વાદર્શી (પૃ. ૨૮, પંચમ સંસ્કરણ)માં પણ આ પ્રમાણેનો ઉલ્લેખ છે. આહુત જીવન જ્યોતિના ત્રીજા ભાગરૂપ મારી ત્રીજી “કિરણાવલી” (પૃ. ૧૬-૧૭)માં જે યોવીશ લાંછનોનાં ચિત્રો છે

૧ અહીં “નંદાવત” ના સંસ્કૃત નામ તરીકે 'નંદાવર્ત' નો ઉલ્લેખ છે.

૨ આ ૨૬ કડીનો છંદ સમજન સન્મિત્રની ઈ. સ. ૧૯૧૩માં પ્રસિદ્ધ કરાયેલી પ્રથમ આવૃત્તિ (પૃ. ૨૫-૨૭)માં છપાયો છે. એમાં યોવીશ તીર્થંકરનાં તેમજ એમનાં માતા અને પિતાનાં નામ, એમની નગરીનાં નામ અને એમનાં લાંછન એ પાંચ આખત અપાઇ છે.

૩ આ સમજન સન્મિત્ર (પૃ. ૨૦-૨૧)માં છપાયાં છે.

તેમાં પણ 'કુંભ' અને 'કાયમો' છે. વિશેષમાં ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્રના અંગ્રેજી અનુવાદ- (પ્રથમ ખંડ)માં પણ લગભગ અંતમાં જે ૨૪ લાંછનોનાં ચિત્રો છે તેમાં પણ એમ જ છે. આમ જે પ્રણાલિકા જણાય છે તેના સમર્થનાથે હું 'કલિ-કાલસર્વજ' હેમચન્દ્રસૂરિએ અભિધાનચિન્તામણિ- (કાંડ ૧)માં જે નિમ્નલિખિત બે પદો આપ્યાં છે તે હું રજૂ કરું છું:-

“વૃષો ગજોઽશ્વઃ પ્લવગઃ કૌશ્ઠોઽજ્ઞં સ્વસ્તિકઃ
શશી ।

મકરઃ શ્રીવત્સઃ સ્વર્ગી મહિષઃ ગુરુસ્તથા ॥૪૭॥
શ્યેનો વજ્રં મૃગશ્છાગો નન્દાવર્તો ઘટોઽપિ ચ ।
કૂર્મો નીલોત્પલં શઙ્ખઃ ફળી સિંહોઽર્હતાં
ધ્વજાઃ ॥ ૪૮ ॥”

આને અંગેની સ્થોપત્ર વિવૃત્તિ (પૃ. ૧૭)માં નીચે મુજબ લખાણ છે:-

“વૃષાદયઃ ચતુર્વિંશતિઃ મર્હતાં-ઋષભાદીનાં
ધ્વજાઃ ચિહ્નાનિ । પતે ચ દક્ષિણાજ્ઞવિનિવે-
શિનો લાંછનમ્મદા इति ।”

આ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે 'ધ્વજ' નો અર્થ અહીં 'ચિહ્ન' કરવાનો છે. વિશેષમાં આ ૨૪ ચિહ્ન જમણા અંગ ઉપર હોય છે. આ ઉપરાંત 'ચિહ્ન' કહો કે 'લાંછન' કહો તે એક જ છે. આમ હેમચન્દ્રસૂરિએ પણ જૈનોમાં ૩૬ અનેલો 'લાંછન' શબ્દ વાપર્યો છે.

વિસંવાદનાં મૂળ-યોવીસ લાંછનો પૈકી બાવીસ પરવે તો એકવાક્યતા છે. ૪ ફેર બે જ પૂરતો છે. એક બાજુ હેમચન્દ્રસૂરિનું કથન છે તો બીજી બાજુ પવયજુસારુદ્ધારના કર્તા નેમિચન્દ્રસૂરિનું કથન છે. આ પૈકી એક કથન સ્વતંત્ર નિરાધાર હોઇ શકે નહિ. એટલે એને કોઈ પ્રાચીન અને પ્રમાણિક ગ્રંથનો આધાર હોવો જોઈએ, તો એ જણાવવા કોઈ કૃપા કરશે ?

૪ 'કુંભ' અને 'કળશ' વચ્ચેનો ભેદ જતો કરતાં આમ કહી શકાય.

તીર્થ કરોનાં લાંછન

૬૯

વર્ગીકરણ:—૨૪ લાંછનોમાંના આપણે બિન બિન વર્ગ પાડી શકીએ. કળશ અને કાચખો એ બંને ગણતાં પચ્ચીસ લાંછનો થાય. તેમાં તિથ્ય પચ્ચેન્દ્રિયનો મોટો ભાગ છે. એમાં પશુસૂચક દસ નામો નીચે મુજબ છે:—ગેડો, ઘોડો, હુછર, પાડો, બકરો, બળદ, વાંદરો, સિંહ, હરણ અને હાથી.”

પંખી-વાચક નામ બે છે: કૌંચ અને બાજ.

આ ઉપરાંતનાં અન્ય ગ્રાણીઓનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:—કાચખો, મગર અને સપ.”

કેટલાંક નામ ભૂમિતિને લગતી આકૃતિઓનું સ્મરણ કરાવે છે. જેમ કે નન્દાવર્ત, શ્રીવત્સ અને સ્વસ્તિક.

બાકીનાં નામને ‘પ્રકીર્ણક’ તરીકે ઓળખાવીએ, તે નામો હું નીચે મુજબ રજૂ કરું છું:—કમળ અને નીલ કમળ, કળશ અને કુંભ, શંખ, ચન્દ્ર અને વજ્ર.

પરિચય:—ગ્રાણીવાચક પંદર નામ છે. તેમાંથી બાજ પક્ષીને ‘શકરો’ તેમજ ‘સૌંચાણો’ પણ કહે છે. એને અંગ્રેજીમાં હૉક (Hawk) કહે છે. એ પક્ષીની વાત શિખિ રાજના પ્રસંગમાં તેમજ શાંતિનાથના ચરિત્રમાં પણ આવે છે.

કૌંચને માટે અંગ્રેજીમાં હેરન (Heron) તેમજ કલ્લુ (Kullu) શબ્દ પણ વપરાય છે. ‘કૌંચ’ ને માટે સંસ્કૃતમાં ‘કુચ્ય’ અને ‘કુચ્ય’ એ બે શબ્દો પણ વપરાય છે. પાંચમાં ‘કૌંચ’ શબ્દ છે. એ ઠાણુ (ઠા. ૭, સુત ૫૫૩)માં વપરાયો છે. અહીં કહ્યું છે કે ‘ધૈવત્’ સ્વર સારસ અને કૌંચ ઉચ્ચારે છે.

નન્દાવર્ત, શ્રીવત્સ અને સ્વસ્તિક:—આ વિષે મેં મારા ૧ લેખ નામે “સ્વસ્તિક, શ્રીવત્સ અને નન્દાવર્ત” માં બન્યું તેટલા વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યું છે. વળી પાંચમી “કિરણાવલી” ના

“આઠ મંગળ” નામના પ્રથમ કિરણમાં પણ એ વિષે કેટલીક હકીકત રજૂ કરી છે. સાથે સાથે એમાં મધાળે આઠ મંગળોના ચિત્રો અને પૃ. ૩ માં કેટલાંક મંગળોનાં અન્યાન્ય ચિત્રો પણ આપ્યા છે. આથી અહીં હું હવે એ બાબતોને જતી કરી, કેટલીક બાબત ઉત્તરું છું:—

નન્દાવર્ત અને નંદાવર્ત:—પાંચ સાહિત્યમાં ‘નંદાવર્ત’ તેમજ ‘નંદિયાવર્ત’ એમ બંને શબ્દો વપરાયા છે અને એના અનુક્રમે અનુરૂપ સંસ્કૃત શબ્દો ‘નંદાવર્ત’ અને ‘નંદાવર્ત’ છે. આ બંને બીનાની, રાયપસેજીબજની મલયગિરિસરિકૃત વૃત્તિ (પત્ર ૮ અ) સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે એ સુરિએ આ બંને શબ્દો અને એના શબ્દસંસ્કારની તોષ લીધી રહે. આ સુરિએ એવવાર્ધય ઉપર વૃત્તિ રચી છે. એની નીચે મુજબની પંક્તિ નંદાવર્તના સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે:—

“નન્દાવર્તઃ પ્રતિદિગ્નવકોણઃ સ્વસ્તિકવિશેષો રુદિગમ્યઃ ।”

આ ઉપરથી બહુ શકાય છે કે નન્દાવર્તને, પ્રત્યેક દિશામાં નવ ખૂણા હોય છે અને એ એક જાતનો સ્વસ્તિક છે.

નવ ખૂણા હોવાની વાત અક્ષયદેવસુરિએ પણહુવાગરણુ (દાર ૧)ની વૃત્તિમાં દર્શાવી છે. એમની પહેલાં કાણે તેમ કહ્યું છે ?

નન્દાવર્ત કે નન્દાવર્ત કે એ બંને શબ્દની સિદ્ધિ વિષે કોઈ સ્થળે ઉલ્લેખ હોય એમ બહુવામાં નથી. એથી નન્દાવર્તને અંગે એક કલ્પના સ્પુરે છે તે રજૂ કરું છું. નન્દાવર્ત—નન્દ આવર્ત. નન્દ નવ થયા છે. આવર્તનો અર્થ આટો, ચક્રાવો એમ કરાયો છે. આથી નવ આવર્તવાળો સ્વસ્તિક તે ‘નન્દાવર્ત’ એમ કહી શકાય.

૨ એવવાર્ધય (સુત ૨૬, પત્ર ૫૨ આ તેમજ સુત ૩૧, પત્ર ૬૮ આ) માં ‘ચુદિઆવર્ત’ શબ્દ વપરાયો છે.

૧ આ લેખ “ચિત્રમયજગત” (વર્ષ ૨૧ મે ૧૨) માં ઇ. સ. ૧૯૩૬ માં છપાયો છે.

‘નન્દાવત’ માનો અંતિમ અંશ ‘આવત’ હોય તો પૂર્વ અંશ નન્દ, નન્દી કે નન્દ સંભવે. નન્દ તેમ જ નન્દીનો અર્થ ‘મહાદેવનો પોઠિયો’ થાય છે, પણ એ અત્ર અપ્રસ્તુત જણાય છે. સમૃદ્ધિ, મંગળ કે પ્રમોદ સૂચવનાર આવતવાળો સ્વરિતક એવો અર્થ નંદાવતનો થઈ શકે તેમ છે. એ અત્ર પ્રસ્તુત હશે. આ તો કલ્પનાઓ છે. કોઈ આધાર મળે તો એ સમજાવે.

શ્રીવત્સ-આને અંગે અભિધાનચિન્તા-મણિ (કાંડ ૨ શ્લો. ૧૩૬)ની સ્વોપચ વિવૃત્તિ- (પૃ. ૬૬)માં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે:-

“શ્રિયાયુક્તો વત્સઃ-વક્ષઃ અનેન શ્રીવત્સઃ, રોમાવર્તવિશેષઃ ।”

આમ ‘શ્રીવત્સ’માં શ્રી અને વત્સ એ બે શબ્દો છે અને ‘વત્સ’નો અર્થ છાતી થાય છે. શ્રીવત્સ એટલે શ્રીથી યુક્ત છાતી. ‘શ્રીવત્સ’ એક પ્રકારનું વાળનું ગુંથણું છે. પ્રસ્તુતમાં એ ગુંથણા જેવો આકાર સમજવાનો છે.

ઓવવાઈયની વૃત્તિમાં શ્રીવત્સને અંગે નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ છે:-

“શ્રીવત્સઃ તીર્થંકરહૃદયાવયવવિશેષાકારઃ”

આનો અર્થ એ છે કે ‘શ્રીવત્સ’ એ તીર્થ- કરના હૃદયના એક અવયવનો વિશિષ્ટ આકાર છે. પ્રમેયરત્નમંજૂષામાં કહ્યું છે કે ‘શ્રીવત્સ’ એ મહાપુરુષની છાતી ઉપર રહેલા જિયા અવયવ ઉપરનું લાંછન છે:

સ્વસ્તિક-અહીં ‘સ્વસ્તિક’ થી ‘દક્ષિણાવર્ત’ સ્વસ્તિક સમજવાનો હોય એમ લાગે છે. ઓવવાઈય (સુત ૧૦)ની મલયગિરિસ્મૃતિ વૃત્તિ- (પત્ર ૧૯અ)માં ‘દિશા-સોતિય’ માટે દિક્-સ્વસ્તિક અને દક્ષિણાવર્ત સ્વસ્તિક એમ બે પર્યાયોનો ઉલ્લેખ છે.

ચિત્રો-આઠે મંગળનું એક ચિત્ર વિ. સં. ૧૫૧૨માં સુયંપુર(સુરત)માં લખાયેલી એક હાથ-

પોથીમાં છે. વિશેષમાં ૧આઠ મંગળરૂપ અંધવાળા ચન્દ્રપ્રભાજિનસ્તવનને લગતી આ હાથપોથી છે. એ ‘વિદ્-વલ્લભ’ મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ તા. ૨૪-૩-૫૫ ને રોજ મને અમદાવાદમાં અતાવી હતી. એ ચિત્ર તેમજ લખાણ એમ ઉભય દૃષ્ટિએ ખંડિત હાથપોથીનો ઉપયોગ મેં એમની અનુગ્રાથી, મુંબઈ વિદ્યાપીઠ તરફથી “Illustrations of Letter Diagrams” (ચિત્રકાવ્યોના ઉદાહરણો) નામનો મારો જે સચિત્ર લેખ છપાય છે, તેના બીજા હપ્પા માટે કર્યો છે. એ ઉપરથી ચિત્ર-કાવ્યના ત્રણ નમૂના તેમજ એનાં ચિત્રોનો ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે.

કમળ-છઠ્ઠા તીર્થ કરના લાંછન તરીકે કમળનો ખાંધેભારે ઉલ્લેખ જોવાય છે, જ્યારે એકવીસમા તીર્થ કરને અંગે ‘નીલ કમળ’ એવો ઉલ્લેખ છે. આથી ‘કમળ’ થી કયા વર્ણનું કે કેટલાં પત્રનું કે કેવું એ સમજવું તે જાણવું આડી રહે છે.

કળશ અને કુંભ-કેટલીક વાર આ બેને એકા- થક ગણવામાં આવે છે, શું અહીં પણ તેમ જ સમજવાનું છે? જો એમ જ હોય તો એ પ્રમાણેનાં લાંછનવાળી અને લાંછનથી જ ઝોળખી શકાય તેવી પ્રતિમાઓ કેવી રીતે ઝોળખી શકાય?

કળશથી નાળયાવાળો કુંભ સમજવાનો હોય તો તે વાત જુદી છે, પણ એ અર્થ અહીં કરવા માટે શો આધાર છે?

શંખ-સ્વસ્તિકની જેમ શંખ પણ બે પ્રકારના ગણાવાય છે. તેમાં ‘દક્ષિણાવર્ત’ ઉત્તમ ગણાય છે. અહીં લાંછન તરીકે એ સમજવાનો કે કેમ? અને તે માટે શો આધાર છે?

વજ્ર-આનો આકાર કેટલીક પ્રતિમાની ગાદી ઉપર જોવાય છે. આ જાતનો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન

૧ આમાં ‘વર્ધમાનક’ પણ ગણાવાય છે. ઓવ-વાઈય (સુ. ૨૪)ની મલયગિરિસ્મૃતિ વૃત્તિ(પત્ર ૫૧અ)માં વર્ધમાન એટલે ‘શરવ’ અથવા પુરુષના ઉપર આરૂઢ થયેલો પુરુષ એમ બે અર્થ અપાયા છે.

તીર્થંકરોનાં લાંછન

૭૧

અને વિશ્વસનીય નમૂનો કયો છે? વજ્ર-જંઘથી અલંકૃત કેટલાંક પદ્ધો મળે છે તો એને અંગે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ચિત્ર શેમાં મળે છે?

સ્થાન-લાંછનોનાં સ્થાન તરીકે તીર્થંકરના દેહને, એમની પ્રતિમાના આસનનો અને એમના ધ્વજનો ઉદ્દેશ્ય જોવાય છે. આ ત્રણે બાજત આપણે ક્રમશઃ વિચારીશું.

દેહ-આપણે જોઈ ગયા તેમ હૃમયન્દ્રચરિત્રે કહ્યું છે કે પ્રત્યેક તીર્થંકરના દેહના જમણા ભાગમાં લાંછન હોય છે. આ લાંછન જમણી જંઘ ઉપર હોવાનું સામાન્ય રીતે મનાય છે, પરંતુ એના સમર્થનાથે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન પ્રમાણ શું મળે છે તેની તપાસ કરવી બાકી રહે છે.

ઋષભદેવે તે બંને જંઘ ઉપર બળદનું લાંછન હતું એમ આવરક્ષયની નિજ્જુતિની નિમ્નલિખિત ૧૦૮૦મી ગાથા ઉપરથી જાણી શકાય છે:—

“**ઉરુસુ** **ઉસમલંછણ** **ઉસમં** **સુમિળંમિ** **તેણ** **ઉસમજિણો** ।

અક્ષેસુ **જેણ** **અજિઆ** **જણી** **અજિઓ** **જિણો** **તરહા** ॥ ૧૦૮૦ ॥”

પ્રતિમા-તીર્થંકરોની પ્રતિમા એકસરખી હોય છે. એ કયા તીર્થંકરની છે તે જાણી શકાય તે માટે પ્રતિમામાં જમણી જંઘે લાંછન દર્શાવવું શક્ય નહિ જણાવાયાથી કે કોઈ અન્ય કારણ હોય તો તેથી, પ્રતિમાના આસન ઉપર-એની ગાદી ઉપર, એના મધ્ય ભાગમાં કે જે પલાંઈની બરાબર નીચે આવે છે તેમાં અને કોઈક પ્રતિમાના પગાસણમાં લાંછનને સ્થાન અપાવું આવ્યું છે.

૧ આ શબ્દ સંસ્કૃત કે પાર્શ્વ હોય એમ જણાવું નથી. એ કોઈ સંસ્કૃત શબ્દનું ર્ષાંતર-અપભ્રંશરૂપ હશે. આથી હું એ ‘પ્રભુનું’ આસન’ એ અર્થસૂચક

મુજબમાં વાલકેશ્વર ઉપર શ્રી આદીશ્વરજીનું જે દહેરાસર છે તેમાં લાંછન પગાસણ ઉપર છે એમ કેટલાકની પાસે મેં સાંભળ્યું છે.

ધ્વજ-જૈન તત્ત્વાદર્શ-(પરિચ્છેદ ૧, પૃ. ૨૭)-માં એના કર્તા ‘પંજભોદ્ધારક’ વિજયાનન્દચરિત્રે નીચે મુજબનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે:—

“**અથ** **ચોવીસ** **તીર્થંકરો** **કે** **ચિન્હ** **જો** **કિ** **उनके** **दक्षिण** **पग** **में** **वा** **उनकी** **ध्वजा** **में** **होते** **है** ।”

અહીં લાંછન ધ્વજમાં હોવાનું જે કહ્યું છે તે માટે કોઈ આધાર અપાયો નથી તેમ હું પણ અસારે કોઈ આધાર પ્રમાણભૂત ગ્રંથની સાક્ષી આપી શકું તેમ નથી એટલે એ કાર્ય હું તજ્જોને બળાવું છું.

ઋષભદેવ વગેરે ચોવીસે તીર્થંકરો રાજકુંવરો હતા. એમાંથી રૂપાંચ સિવાયના બધા રાજા બન્યા અને તેમાંના ત્રણ તો ચક્રવર્તી થયા, આથી એમને ધ્વજ હશે એમ મનાય.

પ્રત્યેક તીર્થંકરની આગળ ઇન્દ્રધ્વજ હોય છે, એમ કહેવાય છે. આમ જે ભિન્ન ભિન્ન ધ્વજ ગણાવાય છે તે પૈકી અહીં કયો ધ્વજ અભિપ્રેત છે? શું બધાએ ધ્વજ પ્રસ્તુત છે?

આ ઉપરાંત તીર્થંકરની સમીપમાં સમવસરણમાં રત્નમય ધ્વજ અને પૂર્વ દિશામાં ધર્મ-ધ્વજ, દક્ષિણમાં મીન-ધ્વજ અને પશ્ચિમમાં ગજ-ધ્વજ અને ઉત્તરમાં સિંહધ્વજ હોય છે.

‘પ્રભવાસન’ ઉપરથી ઊતરી આવ્યાની કદવના કરે છું. જેમકે પ્રજ્ઞાસન-પગાસણ-પગાસણ.

૨ વાસુપૂજ્યસ્વામી, મહિનાથ, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરસ્વામી.

૩ શાંતિનાથ, કુંથુનાથ અને અરનાથ.



સમ્યક્ ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપરમણતા*

(સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ)

(સં ૦ ૩૬૪૨ વલ્લભદાસ નણ્ણસીભાઈ-મારબી)

આત્માનો સ્વ-સ્વભાવ જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગનો છે. ઓછું કે વધુ કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્ય પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્મળ જ છે. આરમા ગુણુસ્થાનક સુધી જ્ઞાન-દર્શન એ વીર્યનો ઉઘાડ (ક્ષયોપશમ ભાવ હોવાથી) અપૂર્ણ છે, અનંતમા ભાગ જેટલો છે. તેરમા-ચૌદમા ગુણુસ્થાનક અને સિદ્ધાવસ્થામાં એ જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યનો ઉઘાડ (ક્ષાયિક ભાવ હોવાથી) સંપૂર્ણ છે. એ અપૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન સાથે અપૂર્ણ વીર્યનો વ્યાપાર થાય તેનું નામ જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ છે. જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્ય એ ત્રણેયની અપૂર્ણતાને અંગે જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ એ પણ અપૂર્ણ છે. એવો અપૂર્ણ જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ છદ્મસ્થ જીવોને ૧ થી ૧૨ ગુણુસ્થાનકોમાં હોય છે, એ અપૂર્ણ જ્ઞાનોપયોગવડે વિવક્ષિત સમયે કોઈ પણ એક જ દ્રવ્યના વર્તમાન પર્યાય જેટલું જ જાણપણું થાય છે અને એ અપૂર્ણ દર્શનોપયોગવડે વિવક્ષિત સમયે કોઈ પણ એક જ દ્રવ્યનું જોવાપણું થાય છે. જે વખતે જે દ્રવ્યના જે પર્યાયનો જ્ઞાનોપયોગ હોય અથવા દર્શનોપયોગ હોય તે વખતે તે દ્રવ્યના તે પર્યાયના જ્ઞાન-દર્શન સિવાય બીજા કોઈ પણ દ્રવ્યો તથા તેના પર્યાયના જાણપણાનો કિંવા જોવાપણાનો વ્યાપાર હોતો નથી. એટલું જ નહીં પરંતુ વિવક્ષિત દ્રવ્યના વર્તમાન પર્યાય સિવાય-ભૂત-ભાવી-અનંત-પર્યાયોના જ્ઞાન-દર્શનનો પણ અભાવ હોય છે. જે સમયે જ્ઞાનોપયોગ હોય છે તે સમયે દર્શનોપયોગ ન હોય, અને જે સમયે જ્ઞાનોપયોગ છે તે સમયે દર્શનોપયોગ ન હોય-આ વ્યવસ્થા તો છદ્મસ્થ જીવો માટે જણાવી.

જે આત્માઓ પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શનની શક્તિવાળા છે, અર્થાત્ જ્ઞાનગુણનો ધાત કરનાર, જ્ઞાનાવરણીય

કર્મનો, દર્શન ગુણનો ધાત કરનાર દર્શનાવરણીય કર્મનો તેમજ આત્માની અનંત શક્તિનો ધાત કરનાર અંતરાય કર્મનો જે આત્માઓએ સ્વભાવદશાના વીર્યોદ્વાસથી સંપૂર્ણ ક્ષય કર્યો છે તેવા તેરમા-ચૌદમા ગુણુસ્થાનકોમાં વર્તતા તેમજ સિદ્ધ અવસ્થામાં વર્તતા આત્માઓને અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શન સાથે અનંત વીર્યનો વ્યાપાર થતાં સમયે સમયે અનંત પદાર્થોનું તેમજ દરેક પદાર્થ-દ્રવ્યના અનંત અનંત પર્યાયોનું જાણપણું, જોવાપણું વતે છે. સમયમાં એ અનંત દ્રવ્યોના અનંત પર્યાયોને જાણવાનો ઉપયોગ હોય છે તેનું નામ કેવળજ્ઞાનોપયોગ કહેવાય છે અને જે સમયમાં એ અનંત દ્રવ્યો ઉપર જ ઉપયોગ છે, તેનું નામ કેવળદર્શનોપયોગ કહેવાય છે.

એ કેવળજ્ઞાનોપયોગ અને કેવળદર્શનોપયોગની સાથે આત્મામાં વિકારીભાવ પ્રગટ કરનાર એક પણ ધાતીકર્મના ઉદયનું મિલન ન હોવાથી, ભોકાલોકના સર્વ દ્રવ્યો તેમજ સર્વ પર્યાયોને જાણવા-જોવા સિવાય (સંપૂર્ણ-જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા સિવાય) બીજો કોઈ પણ આ મારું, આ પારકું, આ અનુકૂળ, આ પ્રતિકૂળ, આ સારું, આ ખોટું વિગેરે કોઈ પણ વિકારો હોતા નથી, એ વિકારોના સર્વથા અભાવથી ફક્ત જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા તરીકે જ વર્તતી આત્માની જે અવસ્થા તેનું નામ “સ્વરૂપરમણતા.”

આ તો કેવળી આત્માઓ માટે વિચાર્યું. હવે છદ્મસ્થ અપૂર્ણ-જ્ઞાન-દર્શન-વીર્યવાળા આત્માઓ માટે વિચારીએ. છદ્મસ્થ જીવોમાં એ અવસ્થા છે: એ પ્રકાર છે. એક સરાગ છદ્મસ્થ, બીજો વીતરાગ છદ્મસ્થ. એમાં જે વીતરાગ છદ્મસ્થ છે તેને જેટલે અંશે જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યનો ઉઘાડ છે, તેટલે અંશે તે

* એક વિદ્વાન : મુનિમહારાજ સાથે આ અંગે ચર્ચા વિચારણા થતાં જે જાણી શકાયું છે તે તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓ માટે પ્રસિદ્ધ કથું છે. લેખક.

સમ્યક્ ચારિત્ર્ય ઓટલે સ્વરૂપરમણતા

૭૩

આત્માને સંપૂર્ણ સ્વરૂપરમણતા છે. અર્થાત્ એ વીતરાગ છદ્મસ્થપણામાં પરભાવની રમણતા જરા પણ નથી. જો કે કેવળી ભગવંતની અપેક્ષાએ એ વીતરાગ છદ્મસ્થ આત્માએને જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યનો ઉઘાડ અનંતમા ભાગ જેટલો છે તો પણ એ અનંતમાં ભાગ જેટલા જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યના ઉઘાડ સાથે અર્થાત્ જ્ઞાનોપયોગ, દર્શનોપયોગની સાથે મોહનીયતા ઉદયજન્ય વિકારનો અભાવ હોવાથી તેટલે આશે સ્વરૂપરમણતા જ છે. શાસ્ત્રમાં એ અપેક્ષાએ જ વીતરાગ છદ્મસ્થ તથા વીતરાગ કેવળી એ બંનેના સંયમસ્થાનની વિશુદ્ધિ એક સરખી જ કહેલી છે. સંયમસ્થાનમાં તરતમતા થતાતું કારણ મોહનીયનો ઉદય છે, એ મોહનીયના ઉદયનો અભાવ, વીતરાગ છદ્મસ્થમાં (૧૧-૧૨ ગુણુસ્થાનકમાં) તથા વીતરાગ કેવળીમાં (૧૩-૧૪ ગુણુસ્થાનકમાં) સમાન છે એટલે સંયમસ્થાનની વિશુદ્ધિમાં તરતમતા નથી.

મોહનીયના ઔદયિક ભાવના અભાવની અપેક્ષાએ સંયમ-સ્થાનવિશુદ્ધિની સમાનતા વીતરાગ છદ્મસ્થ તથા વીતરાગ કેવળી બંનેમાં એક સરખી છે તેમ જણાવ્યું, તો પણ વીતરાગ છદ્મસ્થના ચારિત્ર્યપર્યાયની અપેક્ષાએ વીતરાગ કેવળીનો ચારિત્ર્યપર્યાય અનંત ગુણુ છે એમ જે શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે તે પણ બરાબર છે, કારણ કે વીતરાગ છદ્મસ્થને જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યનો ઉઘાડ અનંતમા ભાગ જેટલો હોવાથી તેટલો જ ચારિત્ર્યપર્યાય છે, જ્યારે વીતરાગ કેવળીને જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યનો સંપૂર્ણ ઉઘાડ હોવાથી તેમને અનંતગુણુ ચારિત્ર્યપર્યાય બરાબર ધટી શકે છે.

હવે સરાગી છદ્મસ્થ માટે સ્વરૂપરમણનો વિચાર કરીએ. સરાગી છદ્મસ્થ જીવોના બે પ્રકાર-(૧) મિથ્યાદ્રષ્ટિ સરાગી, અને (૨) સમ્યગ્દ્રષ્ટિ સરાગી-એ બંનેમાં મિથ્યાદ્રષ્ટિ સરાગીને સ્વરૂપરમણતાનો (સંયમવિશુદ્ધિનો તથા ચારિત્ર્યનો) સર્વથા અભાવ છે અર્થાત્ સંપૂર્ણતયા પરભાવની રમણતા છે. ઉપરાંત રુચિ પણ પરભાવરમણતાની જ છે—

સમ્યગ્દ્રષ્ટિ સરાગીના બે પ્રકાર—અવિરત અને વિરતિવંત. એ બંનેમાં અવિરત સમ્યગ્દ્રષ્ટિ સરાગીને સંપૂર્ણતયા પરભાવની રમણતા છે. સ્વરૂપરમણતાનો પુરુષાર્થ નથી છતાં સમ્યગ્દ્રષ્ટિપણાને અંગે પરભાવની રમણતા ઉપર અરુચિ અને સ્વરૂપરમણતા પર રુચિ છે.

સમ્યગ્દ્રષ્ટિ વિરતિવંત સરાગી છદ્મસ્થના બે પ્રકાર છે. (૧) સંદ્રષ્ટિ દેશવિરતિ અને (૨) સંદ્રષ્ટિ સર્વવિરતિ-એ બંનેમાં દેશવિરતિને ખીજ નંબરના કષાયોદયના અભાવે રૂપીયે એક આના જેટલી સ્વરૂપરમણતા અને ત્રીજા ચોથા કષાયોદયને અંગે પંદર આની પરભાવરમણતા વર્તે છે.

સંદ્રષ્ટિ સર્વવિરતના બે પ્રકાર-(૧) સંદ્રષ્ટિ સર્વવિરતિ અપ્રમત સરાગી છદ્મસ્થ અને (૨) સંદ્રષ્ટિ સર્વવિરતિ પ્રમત સરાગી છદ્મસ્થ-એ બંને પ્રકારમાં સર્વવિરતિ પ્રમતને સંપૂર્ણ સ્વરૂપરમણતા માટેના પુરુષાર્થ છતાં સંજ્વલન કષાયોદયની તીવ્રતાને અંગે વારંવાર તેમાં રખલિતપણું વર્તે છે.

સંદ્રષ્ટિ અપ્રમત સરાગીના પુનઃ બે પ્રકાર—આદર અને સૂક્ષ્મ. આદર છદ્મસ્થને સંજ્વલન કષાયોદયનો જેટલો જેટલો અભાવ, તેટલી તેટલી સ્વરૂપરમણતાની વૃદ્ધિ, અને જેટલો જેટલો સંજ્વલન કષાયોનો સદ્ભાવ તેટલી તેટલી પરભાવની રમણતા વર્તે છે. સૂક્ષ્મ સરાગીને સંજ્વલન સૂક્ષ્મ લોભના ઉદય જેટલી જ પરભાવની રમણતા; આડી લગભગ સંપૂર્ણપણે સ્વરૂપરમણતા વર્તે છે, અને ત્યારબાદ એ સૂક્ષ્મ સંજ્વલન લોભનો પણ ઉપશમ શ્રેણીવાળાની અપેક્ષાએ ઉપશમ અને ક્ષપકશ્રેણીવાળાની અપેક્ષાએ ક્ષય થતાં તેટલી પણ પરભાવની રમણતા ટળી જાય છે. તેમજ અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે સંપૂર્ણપણે સ્વરૂપરમણતા પ્રગટે છે.

વાસ્તવિક રીતે સં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર્ય એ ત્રણે અભેદસ્વરૂપે અનુભવાય, સારે જ સ્વાનુભવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એમ નિશ્ચય થાય છે. રાગ-દ્વેષનો ક્ષય તો ૧૦ મા ગુણુસ્થાનકે થાય છે, પણ રાગ-દ્વેષના

૭૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ઉદય વખતે રાગ-દ્વેષમય ન બનતાં દ્રષ્ટાભાવે, અર્થાધક પરિણામે, રાગ-દ્વેષના ઉદયને વેદીને તેનાથી જેટલે અંશે મુક્ત થવાય તેટલે અંશે ચારિત્ર કહેવાય છે, માટે સ્વસ્વરૂપની રમણતા (આત્મોપયોગ) તે જ્ઞાન અને સ્થિરતા (સત્તાગત મોહનીય કર્મને) ઉદય-ગત વેદતી વખતે સમપરિણામે દ્રષ્ટાભાવે નિર્વિકલ્પ-પણે અર્થાધક પરિણામે વેદીને રાગદ્વેષજન્ય ઉદયગત કર્મનો અર્થાધક ભાવે ક્ષય કરે તેને જ ચારિત્ર કહે છે.

સ્વરૂપરમણતા એટલે જ્ઞાનદર્શનમય આત્મ-સ્વભાવમાં-આત્મસ્વરૂપમાં વર્તવું અને તેમાં જ રમણ કરવું, પરમાનંદ માનવો તે અને તેનું નામ જ ખરું “ચારિત્ર”

મહાન તત્ત્વજ્ઞ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી ચોથા અભિ-નંદન પ્રભુના સ્તવનમાં કહે છે કે—

જેમ જિનવર આલંબને,
વધે સધે એક તાન હો મિત;
તેમ તેમ આત્માલંબની,
ગ્રહે સ્વરૂપ નિદાન હો મિત.

ભાવાર્થ—જેમ જેમ સાધક જે આપણો જીવ તે શ્રી જિનેશ્વર દેવની તત્ત્વપ્રભુતાને આલંબને વધે કહેતાં અરિહંતની શુદ્ધતામાં તન્મયપણે થાય. એક-તાન કહેતાં એકત્વપણું સધે કહેતાં નીપજે તેમ તેમ એ સાધક જીવ-પોતાનો આત્મા કાર્યરૂપ તેના સ્વરૂપને અવલંબે-ઉપાદાન-રમરણ-ચિંતન-ધ્યાનરૂપ થાય તે વખતે એક સ્વરૂપનું નિદાન કહેતાં મૂળ કારણ ગ્રહે-અંગીકાર કરે.

ત્યારપછી બીજી ગાથામાં કહે છે કે—

સ્વસ્વરૂપ એકત્વતા, સાધે પૂર્ણાનંદ હો મિત;
રમે ભોગવે આત્મા, રતનત્રયી ગુણવૃંદ હો મિત.

ભાવાર્થ—તે જ્યારે સ્વ-સ્વરૂપ એકાગ્રતા—

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ ગ્રહે તે વખતે શુદ્ધ સ્વરૂપ-ભોગી થાય તેથી સાધે કહેતાં નીપજે, પૂર્ણાનંદ કહેતાં સંપૂર્ણ-આત્મતિક, એકાંતિક, અર્થાધક, સ્વાધીન આત્મસુખ નીપજે, પછી તે આત્મા પોતાની રતનત્રયી આદિક ગુણવૃંદને વિષે રમે, તેને જ ભોગવે, તન્મય થાય, આદિ અનંતો કાળ સ્વપરિણામિક પ્રગટપણે વર્તે.

ઉપસંહારમાં—મહાન તત્ત્વદ્રષ્ટા શ્રીમદ્ રાજ-ચંદ્ર વીતરાગ માર્ગ સ્વરૂપમાં નીચેની ગાથાઓથી સ્વરૂપરમણતાની સ્પષ્ટતા બહુ જ સંક્ષેપમાં જણાવે છે.

છે દેહાદિથી સિત્ત આત્મા રે,
ઉપયોગી સદા અવિનાશ;
એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે,
કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ;
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું રે,
તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત;
કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે,
જેનું બીજું નામ સમકિત.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
જાણ્યો સર્વેથી સિત્ત અસંગ;
તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે,
નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

એ ત્રણે અલેહ પરિણામથી રે,
જ્યારે વર્તે તે આત્મરૂપ;
તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે,
કિંવા પામ્યો છે નિજ સ્વરૂપ.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.



‘પ્રાચીન કાગુસંગ્રહ’

(સમાલોચના)

પ્રાચીન-મધ્યકાલીન યુગમાં વસંતઋતુમાં-કાગણ-ચૈત્ર માસમાં ગાવા માટે રચાયેલાં, ભાવને જન્યત કરતાં પ્રકૃતિવર્ણનવાળાં કાવ્યો ‘કાગુ’ કહેવાય છે. તેમાંનાં અહુ થોડાં જુદા પુસ્તકરૂપે, ‘પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ,’ ‘પ્રાચીન કાવ્યસુષા’ તથા ‘ઐતિહાસિક જૈન કાવ્યસંગ્રહ’ માં, તેમ જ જુદાં જુદાં સામયિકામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે. મહારાજ સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા તરફથી તાજેતરમાં આવાં ૩૮ જોડલાં કાગુઓનો સંગ્રહ ‘પ્રાચીન કાગુસંગ્રહ’ નામથી પ્રગટ થયા છે અને તેનું સંપાદન જાણીતા વિદ્વાન સંશોધક ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરાએ શ્રી સોમાભાઈ પારેખની મદદથી કર્યું છે.

આ કાગુઓ વિક્રમની ૧૪ મી સદીથી ૧૮ મી સદી સુધીના સમય દરમિયાન રચાયેલાં છે. તે કાળમાં આ કાવ્યપ્રકારની પરંપરા કેવી ચાલુ હતી તેમ જ જૈન તથા જૈનેતર કવિઓએ તેને કેવો ખીલવ્યો હતો એ તેથી સુંદર રીતે જાણવા મળે છે. ૧૪ મી સદીથી ૧૮ મી સદી સુધીની ગુજરાતી ભાષાનો સર્જન વિકાસક્રમ-જે એક જ પુસ્તકમાં ભાગ્યે સાંપડે છે તે-પણ તેમાં પ્રાપ્ત થાય છે, જે ભાષાના અભ્યાસીને ઘણો ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે.

સંપાદકોએ શ્રમ લઈને વડોદરા, પાટણ, જેસલમેર, લીંબડી, ચાણસ્મા, વગેરે સ્થળોના જૈન ભંડારો તથા ગૂર્જરાત વિદ્યાસભા અને પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર જેવી સંસ્થાઓના હસ્તલિખિત ગ્રંથોના ભંડારોમાંથી હસ્તપ્રતો મેળવીને આ કાગુઓના આધારભૂત પાઠ આપ્યા છે. એટલું જ નહીં પણ એક જ કાગુની શ્લોક તેટલી વધુ હસ્તપ્રતો મેળવીને પાઠાંતરો પણ નોંધ્યા છે. આ રીતે પુસ્તકમાં સંશોધનની શાસ્ત્રીયતા જળવવામાં આવી છે. સંપાદકોની આ પ્રકારની કાર્યપ્રણાલિ સંશોધનની દિશામાં કામ કરનારને નવીન માર્ગદર્શન કરાવે છે અને ગુજરાત તેમ જ બહારના

જુદા જુદા જૈન ભંડારોમાં જોયા પ્રકારની સાહિત્ય-કૃતિઓ હસ્તલિખિત પ્રતોરૂપે રહેલી છે તેનો ખ્યાલ આપે છે.

સંગ્રહમાં જૈનેતર કરતાં જૈન કાગુઓની સંખ્યા વિશેષ છે. તેમાંના કુલ ૩૮ કાગુઓમાંથી ૨૮ કાગુઓમાં જૈન ધર્મની મહાન વ્યક્તિઓના પ્રેરણાત્મક જીવનપ્રસંગોને ગૂંથી લેવામાં આવ્યા છે. એક જ પ્રસંગનું નિરૂપણ કરતાં એકથી વધુ કાગુઓ પણ તેમાં છે. તેમનાથ વિષે ૯, સ્થૂલિલાદ્ર વિષે ૩ અને પાર્શ્વનાથ વિષે ૨ કાગુઓ છે. એક જ જીવનપ્રસંગનું જુદા જુદા કવિઓએ કેવું વિવિધ નિરૂપણ કરેલું છે તેનું, આ રીતે સુંદર ઉદાહરણ તેમાંથી મળે છે.

આપણું પ્રાચીન-મધ્યકાલીન સાહિત્ય ધર્મપ્રધાન હતું એવો અભિપ્રાય હવે નિરાધાર ઠરતો જાય છે. આ કાગુસંગ્રહ તે માટે એક સચોટ પ્રમાણ પૂરું પાડે છે. ધર્મગ્રંથો પણ તેમાં કરવામાં આવેલો પ્રણય કે શૃંગારનો વિનિયોગ તત્કાલીન સમાજની રસવૃત્તિ કેવી ઉત્કટ હશે તેનો આભેદ જ ખ્યાલ આપે છે.

કાગુસાહિત્યની ખાસ વિશિષ્ટતા તો એ છે કે-પ્રાચીન-મધ્યકાલીન યુગની જોયા પ્રકારની રસથી ઊછલતી કવિતા તેમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ‘પ્રાચીન કાગુસંગ્રહ’ નાં ઘણાંખરાં કાગુઓ ઉત્તમ કવિતાના નમૂનારૂપ છે. નાયિકાનાં નખરીખ સૌંદર્યનાં, ઋતુઓની પ્રકૃતિનાં ને નાજુક પ્રસંગોનાં અલંકાર-કદપના-ભર્યાં, ભલકભર્યાં, ચિત્રાત્મક વર્ણનો તેમાં ઠેર ઠેર વેરાયેલાં માલૂમ પડે છે. સ્થળસંકેતોને કારણે અહુ થોડાં ઉદાહરણો અહીં આપી શકાશે:-

ઝિરિમિરિ ઝિરિમિરિ ઝિરિમિરિ એ મેહા વરિસંતિ,
ખલહલ ખલહલ ખલહલ એ વાહલા વહંતિ,
ઝમઝમ ઝમઝમ ઝમઝમ એ વીજુલિય ઝમઝમ,
થરહર થરહર થરહર એ વિરહિણિમણુ કંપઠ.

(જિનપદ્યસરિકૃત ‘સ્થૂલિલાદ્ર કાગુ’)

x

x

x

૭૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કામિની કિંબલુ પૂઠિજ ધાધ, ચીર છૂટિ છેહડા ધસાધ,
વિજવિલધ વિરહિણી સાહિયાંહિ, વાલહાં વિદેસિકાં મૂકી જાધ
(અતુલુંજકૃત 'બ્રમરગીતા')

ચંદ તપિ સૂરજ પરિ, દાદુર દષ્ટ દુષ જોર,
ધોર ધનાધન ગાજધ, ન વલિ કંત કઠોર.
(વિનયવિજયકૃત 'નેમિનાથ બ્રમરગીતા')

* * *
સરલ તરલ અતિ કામલ, ગોરિય ચંપકવાનિ,
દંતિ વર્ષરાગહુ દીપધ, ઝાઝ ઝલાપધ કાનિ.
(અઘાત કવિકૃત 'મોહિની કાવ્ય')

ઉત્કટ લાગણીનાં તાદશ હૃદયરપર્શી વણુ'નો પણુ
તેમાં ઓછાં નથી. ઉદાહરણ તરીકે-

તે સાજન કિમ વીસરધ જસ ગુણુ વસિયા ચિંતિ,
જીધમાંહિં જુ વીસરધ સુંહુંણામાંહિં દીસંતિ.

* * *
હુંં સિદ્ધિ ન સરજ પંપિણિ, જિમ ભમતી પ્રીતિ પાસિ,
હુંં સિદ્ધિ ન સરજ ચંદન, કરતી પ્રિયતતુ વાસ;
હુંં સિદ્ધિ ન સરજ ફૂલડાં, લેતી આલિંગન જાણુ,
મુહિ સુરંગ જ શોભતાં, હુંં સિદ્ધિ ન સરજ પાન.
(જયવંતસૂરિકૃત 'રથૂલિભદ્ર કોશા-પ્રેમવિલાસ કાગ')

* * *
રયણી ન આવી નીંદ્રડી, ઉદક ન ભાવધ અજ,
સુની ભમી એ દેહડી, નેમિસું લાગું મજ;
આંસુઅહિ ઝડિ લાગી, બીજિ' કંચુકચીર,
મયણુ સંતાપધ આપી પાપી દહિં શરીર.

વિરહનાં કે તલસાટનાં આવાં ઉત્કટ ને રસિક
આલેખન ઉપરાંત શબ્દમાધુર્ય, દોહરા-રોળા-ચોપાધ
જેવા છંદોની ભાવાનુરૂપ યોજના, ઇલાહિ ગુણ-
સામગ્રી પણ અનેક કાવ્યોમાં, ચિત્તને હરી લે તેવી
ને તેટલી રહેલી છે.

એકંદરે સંશોધનની શાસ્ત્રીયતાને ભાષાના સળંગ
વિકાસક્રમ સાથે મધ્યકાલીન કવિતાના એક નવા જ
રસમય પ્રદેશનું દર્શન આ કાવ્યસંગ્રહ કરાવે છે.
પુસ્તકને અંતે આપેલા શબ્દકોશ તે માટે મદદરૂપ
થઈ પડે તેવો છે. આ શબ્દકોશને વિસ્તૃત બનાવ્યો
હોત તેમ જ પુસ્તકની શરૂઆતમાં કૃતિપરિચય અને
પ્રતિપરિચય સાથે કાવ્યસાહિત્ય વિષે રસલક્ષી વિવે-
ચનનિબંધ ઉમેરવામાં આવ્યો હોત તો જૂની ગુજ-
રાતી ભાષાથી ઓછા પરિચિત વાચકને પણ આ
પ્રકારના સાહિત્યમાં રસ લેવાની શક્યતા વધી હોત.
આ કાવ્યસંગ્રહ તેના સંપાદકોની સાહિત્યસેવાને
જોયા સ્થાનની અધિકારી ઠરાવે છે. આ પ્રકારનાં
વધુ ને વધુ સંશોધનો-સંપાદનો તેમના તરફથી
ગુજરાતને પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા સાથે તેમને
અભિનંદન આપતાં આનંદ થાય છે.

શિ. તુ. જેસલપુરા

બોલો તેટલું તોળીને બોલો

આ લોકમાં પૂજવાની ખાતર, આ લોકની વાહવાહ ખાતર, નામનાની ખાતર,
ચાર માણસો કહે કે-ડીક, આપણે પહેલ કરી, આ તો કાંતિવાદી, આ તો ખરા હિંમતખાજ,
કેવો એમણે જમાનો ઝોળખ્યો, આવા લેમાગુ ભક્તોના શબ્દો સાંભળી ભલે ગજ-ગજ
ઉછળીએ, લોકો ભલે તોળીઓ પાડે, પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, સૂત્ર વિરુદ્ધ એક અક્ષર
પણ ઉચ્ચારીએ તો આપણા આત્માને જ સંસારમાં રખડવું પડશે, રખડતાં-રઝળતાં
દુર્ગતિમાં ભટકતા નરક-નિગોદની યાતનાઓ સહતાં પણ આરો નહિ આવે, માટે બોલો
તો તોળીને બોલો.

સંસ્કારની સીડી.

જે વીતરાગ છે તેમના નામસ્મરણથી લાભ કેમ સંભવે ?

લે:- હરિલાલ ડી. શાહ બી. એ.

આ વિષમકાળમાં ભારતના છ એ દર્શનો પૈકી મુખ્ય પ્રચલિત દર્શનો સંસારસમુદ્રમાંથી તરવા માટે ભક્તિ માર્ગને મુખ્ય આધારરૂપ માને છે. જૈનદર્શન પણ ભક્તિમાર્ગ ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે છે. પણ આ યુદ્ધિવાદના જમાનામાં સહજ પ્રશ્ન એ થાય છે કે- વીતરાગ ભગવાન જગતના કર્તા નથી. રાગદ્વેષ રહિત છે, તેમની ભક્તિ કરનારા ઉપર તેઓને રાગ નથી. અને નહીં ભક્તિ કરનારા અગર નિષેધ કરનારા તરફ દ્વેષ નથી તો પછી તેમની ભક્તિ અગર નામસ્મરણ કરવાથી લાભ કઇ રીતે સંભવે? એક તરફની પ્રીતી કેમ હોઇ શકે? ભગવાનનું નામસ્મરણ કરવા છતાં ભગવાન આપણાં દુઃખો દૂર કરવાની અગર સંસાર-સમુદ્રમાંથી તારવાની જવાબદારી શ્રી ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણભગવાને લીધી છે, તેવી લેતા નથી, તો શાસ્ત્રમાં ભક્તિમાર્ગ તરફ આટલો બધો ભાર કેમ મૂક્યો હશે? શ્રી ભગવદ્ગીતાના કર્તાએ તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના મુખ દ્વારા નીચેના શ્લોકમાં સંપૂર્ણ જવાબદારી ભગવાને લીધી છે, તેની ખાત્રી આપી છે.

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

શ્રીકૃષ્ણભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે-હે અર્જુન, તું બીજા બધા ધર્મ, બીજા બધી પ્રવૃત્તિઓ અગર સંકલ્પોવિકલ્પો છોડી દઇ એક મારા શરણે આવ, અને હું તને તારા તમામ પાપમાંથી બચાવી લઇશ. સંસારસમુદ્રના તાપથી કંટાળેલો જીવ સહજ રીતે ભગવાનના શરણે જવા પ્રેરાય એ સ્વાભાવિક છે. વીતરાગ દર્શન આવી રીતના સમર્પણને માને છે પણ તે ન્યાય, યુદ્ધિ અને તર્કયુક્ત રીતે; કેમ કે શ્રી ભગવદ્ગીતાના ભગવાન જગતના કર્તા છે જ્યારે વીતરાગ દર્શનના ભગવાન જગતના કર્તા નથી પણ દષ્ટા છે, તેમજ માર્ગદર્શક છે. એટલે જે માર્ગ-દર્શક હોય તેમનો માર્ગ યુદ્ધિગમ્ય અને ન્યાયયુક્ત હોય તો જ જીવો સ્વીકારે.

વીતરાગ ભગવાન પોતાના શરણે આવવાનું કહે છે પણ તેમના સ્થૂલ શરીરના શરણે નહીં, પરંતુ તેમના જ્ઞાનના શરણે આવવાનું કહે છે. તેમનું જ્ઞાન શું કહે છે તેના ઉપર જરા દૃષ્ટિ કરી, પછી આગળ વધીએ. એ જ્ઞાન એમ કહે છે કે-જગતના તમામ જીવો નિશ્ચય દૃષ્ટિએ સ્વતંત્ર છે. દરેક જીવ પોતે સ્વયંભૂ છે. પરંતુ તે કે જડનો આશ્રય તેને લેવાનો હોય તો તેની સ્વતંત્રતા હણાય, અનાદિકાળ નિર્જોદમાં, નારકીમાં રખાઓ, છતાં આત્માનો એક પ્રદેશ એછો થયો નથી. જે પરના આશ્રયે આત્માનું અસ્તિત્વ ટકી રહેવાનું હોત તો અનંત કાળ રખાયા પછી આત્મા ધરડો થઈ જત. આત્મા પોતે સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે, જડ એ પણ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. કાર્ધ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું સ્વામી હોઇ શકે જ નહીં. જ્યાં દ્રવ્યના ચિંતનમાંહે પણ પરદ્રવ્યનું સ્વામીપણું છે ત્યાંસુધી તે દ્રવ્ય શુદ્ધ નથી. આત્મા આત્મામાં છે અને જડ જડમાં છે. મતલબ કે વિકલ્પનો એક અંશ પણ આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્મા તો નિર્વિકલ્પ અને આનંદધન, અજર, અમર, દ્રવ્ય છે. વીતરાગ ભગવાને આ રીતે દરેક આત્માની સ્વતંત્રતા સમજાવી, પરંતુ તેની બેડીમાંથી મુક્ત થવાનું જ્ઞાન આપ્યું, પણ અનાદિકાળના કષાયોથી લેપાયેલો જીવ એમ એછો સંકલ્પવિકલ્પ કર્યા વગર રહેવાનો છે? વીતરાગ ભગવાનની જાણ બહાર આ હકીકત હોય જ નહિ, અને તેથી તેમણે વ્યવહાર માર્ગ સૂચવ્યો અને તે એ કે જેમણે જેમણે પોતાના આત્માને સ્વરૂપમાં સ્થિર રાખી સ્વતંત્ર અને સ્વયંભૂ બનાવ્યા છે, તેમનું નામસ્મરણ કર. એક વાર સ્વયંભૂ થવાનો આદર્શ નહીં કર્યા પછી નામસ્મરણ કરવાથી આત્મા સ્વતંત્ર છે તેની સતત જાગ્રતિ રહેશે. આ જાગ્રતિ જેમ જેમ વધતી જશે, તેમ તેમ સંકલ્પવિકલ્પો સમાતા જશે. અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ ઉપરથી રુચિ સહજ ઘટતી જશે. આત્માના પ્રદેશો, જે વર્તમાનમાં ચક્રમાં

ઉકળતા પાણી જેવા છે, તે સ્થિર અને શાંત થતાં આત્મા ક્રમે ક્રમે પોતાના ગુણસ્થાને વધતો જશે. અમુક ગુણસ્થાન વટાવી ગયા પછી તો, વીતરાગ ભગવાનના નામસ્મરણ કરવાની પણ જરૂર નહીં રહે, કેમકે સ્વતંત્ર આત્માને તેટલી પણ પરાશ્રયની જરૂર નથી. જે જેનું ચિંતન કરે તે તદ્દપ થઇ જાય, એ નગ્ન સસ્યનો પ્રયત્ન અનુભવ થશે. આ તો તત્ત્વદષ્ટિએ વિચાર કર્યો પણ તત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોય, અગર સમજવામાં રસ ન હોય તો શું વીતરાગનું નામસ્મરણ કરવાનો તેમને અધિકાર નથી? અલબત્ત છે.

આ જડવાદના જમાનામાં પરમાણુઓની શક્તિથી ભાગ્યે જ કાંઈ અજાણ્યો હશે. રેડીઓ, ટેલીફોન, ટેલીવીઝન, અણુભોજન વગેરેની શક્તિ કેટલી છે તેની માહિતી કેળવાયેલ વર્ગને તો ખાસ થઇ જ ચૂકી છે. અમેરિકાના પ્રમુખ પાંચ હજાર માઇલ દૂરથી ભાષણ કરતા હોય તો તે જ ક્ષણે આપણે અહીં બેઠા સાંભળી શકીએ છીએ. ટેલીવીઝનની શોધથી તેમના સ્થૂલ શરીરનો ફોટો પણ બેઈ શકાય છે. રેડીઓ દ્વારા ઘરમાં બેઠા આખા જગતના સમાચારો સાંભળી શકીએ છીએ. આત્માની તેના ક્ષેત્રમાં જેમ અનંત શક્તિ છે તેમ પરમાણુઓની પણ અનંત શક્તિ છે. શરીરના, ભાષાના તથા મનના પણ પુદ્ગલો છે. ચોવીસે કલાક શરીરના પુદ્ગલો કામ કર્યો જ જાય છે. પુદ્ગલ શબ્દનો અર્થ “પુદ્” એટલે પોષાવું અને “ગલ” એટલે ગલી જવું. પોષાવાનો અને ગલી જવાનો સ્વભાવ છે જેનો, તેનું નામ પુદ્ગલ. શરીર પોષાય છે તેમ તેનું ગલન-નાશ પણ થાય છે. આ બંને ક્રિયાઓ સાથે સાથે થાય છે. બચપણમાં અને યુવાવસ્થામાં પોષણ પ્રવૃત્તિ વિશેષ અને ગલતીનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. જ્યારે ગલતીનું પ્રમાણ વધારે અને પોષણનું પ્રમાણ ઓછું થાય ત્યારે ઘડપણ આવે છે. આની વિશેષ સમજ માટે વૈજ્ઞાનિકોએ શોધખોળ કરી છે, જેના પરિણામે ઘરમાંથી ચોર ચોરી કરીને ચાલ્યો જાય અને જેના ગયા પછી અમુક સમયમાં તે સ્થાનનો ફોટો લેવામાં આવે

તો ચોરનો ફોટો આવી શકે છે. કેમકે તે તેના શરીરના પુદ્ગલો મૂકતો ગયો છે. સંતપુરુષોની પધરામણી ધેર કરવાનું પ્રયોજન પણ આ જ છે. તેઓના પવિત્ર પુદ્ગલોથી ઘરનું વાતાવરણ પવિત્ર બને. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે શરીરના પુદ્ગલોનું દ્રવણ ચોવીસે કલાક ચાલુ છે. ભાષાના પુદ્ગલોની શક્તિ તો હવે અજાણ્ય રહી જ નથી. મનના પુદ્ગલો શું કામ કરી રહ્યા છે તે જાણવાની વિજ્ઞાનીઓ શોધ કરવામાં અમુક અંશે સફળ થયા છે. સાક્ષીદાર સાચું બોલે છે કે જૂઠું, તે જાણવા માટેનું યંત્ર શોધી કાઢ્યું છે. મનુષ્યનો કુદરતી સ્વભાવ સાચું બોલવાનો છે. જૂઠું બોલવા માટે કૃત્રિમતા કરવી પડે છે. ફોટામાં સીધો લીસોટો દેખાય તો સાચું બોલે છે અને વળાંક આવે તો જૂઠું બોલે છે એમ મનાય છે. આટલું વિષયાંતર મૂળ વિષય સમજવા માટે કરી, હવે મૂળ વાત ઉપર આવીએ છીએ. ભગવાનના નામ રટણના શબ્દો એ પુદ્ગલો છે. એ પુદ્ગલો તેના ઉચ્ચાર સાથે ચૈદ રાજલોક સુધી પહોંચી જાય છે. અહીં એક સિદ્ધાંત કામ કરે છે. સજાતીય વસ્તુ સજાતીય વસ્તુને આકર્ષી લાવે છે. જેમ તળાવમાં એક કાંકરો નાખવામાં આવે તો તે તેના વતુદો થતા થતા કિનારા સુધી પહોંચે છે, અને પાછા ફરી જે ઠેકાણે કાંકરો નાખ્યો હોય ત્યાં આવી સમાઇ જાય છે. તે સિદ્ધાંત અનુસાર લોભના વિચારો કરીએ તો એવા પ્રકારના પુદ્ગલો ખેંચી લાવી લોભને પોષણ આપીએ છીએ, ક્રોધના વિચારો કરવાથી ક્રોધ વધારતા જઈએ છીએ, અને વિષયના વિચારો કરવાથી વિષય મજબૂત બનાવતા જઈએ છીએ. વીતરાગના વિચારો કરવાથી તથા તેમનું નામ-સ્મરણ કરવાથી વીતરાગ ભાવમાં ઉમેરો કરીએ છીએ. પ્રશ્ન એ થાય છે કે વીતરાગ ભગવાન કર્મથી રહિત છે. તે તો ચૈતન્યમૂર્તિ છે. ભાષાના પુદ્ગલો તેમની પાસેથી શું ખેંચી લાવે? અલબત્ત, ભગવાન રાગદ્વેષ રહિત છે, પણ પત્થર જેવા તો નથી જ. તેમની પાસે જે હોય તે વસ્તુ મગવામાં આવે તો તે ખુલ્લી જ પડી છે. સૂર્ય જેમ કાંઈને ઓછો અગર

વીતરાગના નામરમરણથી લાભ

૭૬

કામને વધુ પ્રકાશ આપે એવું કરતો નથી. કેમ કે પ્રકાશ આપવો તે તેનો સ્વભાવ જ છે. એટલે જેને પ્રકાશ જોઈતો હોય તેને તેનાથી અભિમુખ થવું જોઈએ. તેવી રીતે ભગવાન અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્રવાળા સ્વભાવે છે. તે ગુણો તેમણે જાહેર માટે ખુલ્લા મૂકેલા છે. તે મફત મેળવી શકાય છે. શરત માત્ર એટલી જ છે કે તે મેળવવા માટે જેટલા પ્રમાણમાં આપણા ભાવ હોય, તથા- પ્રકારનો પુરુષાર્થ હોય તો જરૂર મળે છે. ભાવથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તે તદ્દન વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ સચ છે. સ્વ. શ્રી આણંદશંકર આપુઆઈ ક્યુ, તેમણે જપ શબ્દનો મહિમા આ રીતે ઘટાવેલો “જ” એટલે જન્મ થતાં “પ” પાલન કરવાની શક્તિ છે, જેનામાં એવું નામ જપ. આ વ્યાખ્યા તદ્દન યથાર્થ છે. તેમની અને આપણી માન્યતામાં ફેરમાર એટલો જ છે કે, જપ કરવાથી ઇશ્વર પાલન કરે છે, જ્યારે જૈન દર્શન પ્રમાણે જીવ જેવા ભાવો કરે છે તેવો ધર્મ શકે છે. વીતરાગ દર્શન આત્માની સંપૂર્ણ આઝાદી કાઢતી જરા પણ દગા ઉપર છોડી દેતું નથી. અને વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રભુમર્કિત અને જપનો મહિમા સમજાવે છે. પણ આ વાત તો પરમાણુઓની શક્તિ જોઓ સમજતા હોય તેમના માટે ધર્મ. જોઓ તત્ત્વ જાણતા નથી, અગર જેમને પરમાણુની શક્તિનો ખ્યાલ નથી, તેઓને નામરમરણ કરવાથી શું ફાયદો ન થાય? અલખત થાય, જે શ્રદ્ધા હોય તો જ્ઞાન કરતાં શ્રદ્ધાનું મૂલ્યાંકન જરાય ઓછું નથી. શ્રદ્ધા જે ફળ આપે છે તે ફળ શ્રદ્ધા વગરનું જ્ઞાન આપતું નથી. ભમરો ઇયળની આળુઆળુ સતત ગુંણ ગુંણ શબ્દના અવાજનો પટ આપે જ જાય છે. તેને ખબર નથી કે ઇયર ભમરો શી રીતે થશે? છતાં તાળુખીની વાત એ છે કે આવા સમજ વગરના ગુંણ ગુંણ અવાજથી ઇયળ ભમરો બની જાય છે. ભમરાની ઝેક જ ભાવના છે કે ઇયળને પોતાના રૂપે બનાવવી. એટલે શ્રદ્ધાનું બળ આણંબોમ કરતાં વધારે છે. પણ આવી સાચી શ્રદ્ધા ક્યારે પ્રગટે? સંસારના તાપથી વૈરાગ્ય

જાગ્યો હોય ત્યારે જ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાલ તરફ જીવનો વિચાર દોડે. આ જીવ અનંતો કાળ નિગોદમાં, આદરમાં, એકેન્દ્રિય, બેઠન્દ્રિય, ઇલાદિ પંચેન્દ્રિય, ચૈત્તિમાં રખાઓ. સુખ મેળવવા માટે તેણે અનંતા ભવમાં વલખાં માર્યાં, પણ સુખ ન મળ્યું, અગર તો સુખ છોડીને મરણને ભેટવું પડ્યું. અસારે પણ સાચો માર્ગ મહણ કરવામાં નહીં આવે તો જીવ પાછો ક્યાં ભટકશે તેની ખબર નથી. દેવોને પણ દુર્લભ એવો મનુષ્યભવ શાથી માનવામાં આવ્યો છે? ત્રિવેકની, સારાસારની, લાભાલાભનો, તુલના કરવાની મનુષ્યને શક્તિવિશેષ હોય છે. તેથી જ મનુષ્યભવની વિશિષ્ટતા છે. અનંત કાળચક્રમાં સો વરસનું મનુષ્યના આયુષ્યનું પ્રમાણ કાઢી શકાય નહીં, તો એક ભવ વીતરાગ ભગવાને દર્શાવેલા માર્ગનો અખતરો કેમ ન કરવો? તેમને ખોટો માર્ગ અતાવવાનું કાંઈ કારણ હોય જ નહિ. આવા વિચારોના મંથનથી વૈરાગ્ય યુક્તિ જાગે છે. વૈરાગ્ય સાથે સમર્પણ ભાવે વીતરાગની ભક્તિ અગર રમરણ કરતાં કમની નિર્જરા થતાં સહજ ભાવે આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ આત્મા સંપૂર્ણ આઝાદ બને છે. એમ કહેવાય રહ્યું છે કે સેંકડો માણસો વર્ષોના વર્ષો સુધી જપ કરે છે, છતાં તેમને જરા પણ લાભ થયાનું, અગર તેમની પ્રકૃતિમાં ફેરફાર થયાનું જેવામાં આવતું નથી. આ શંકા અશક્ય નથી. જ્યાં એક આળુ જપ ચાલતા હોય, ત્યાં બીજી આળુ મન નિરંકુશ પણે, સંકલ્પવિકલ્પના ઘોડા દોડાવતું હોય, ત્યાં આ પ્રમાણે જરૂર બને. સંકલ્પવિકલ્પના પુદ્ગલો તેવા પ્રકારના પુદ્ગલો આકર્ષી વાતાવરણ જીદું ઊંડું કરે છે. જપ તરફના ભાવ કરતાં સંકલ્પવિકલ્પના ભાવમાં રસ વધારે હોવાથી તેનું પ્રાપ્ત્ય વધારે હોય છે. આથી અસર થતી નથી. બધે નિરંકુશપણે તરંગો માટે ટાઇમ લીધેલો હોવાથી નુકશાન થવાના ભય-સ્થાનો વધારે છે. આમાં કંઈ સિદ્ધાંતનો દોષ નથી. શ્રદ્ધા હોય ત્યાં વિકલ્પોનું પ્રાપ્ત્ય ઓછું હોવું જોઈએ. રામ હોય ત્યાં કામ ન હોય અને કામ હોય ત્યાં રામ ન હોય. દિવસ અને રાત્રિ સાથે રહી શકે નહિ,

અત્યાર સુધી વાત સંસાર એ દુઃખમય છે અને સંપૂર્ણ સુખી જીવન વીતરાગ ભગવાનનું છે અને તે જ માગે અનુસરવો યોગ્ય છે, એવી જ જેમની માન્યતા છે, તેમના માટે થઈ, પરંતુ જેઓ એમ કહે છે કે સંસારમાં ભલે દુઃખ હોય, પરંતુ મોક્ષમાં તો નથી નાટક સીનેમા, નથી મોટરો કે એરોપ્લેનો, નથી હોટલો કે બગીચાઓ, નથી કુટુંબ કમીલો, તો પછી ત્યાંના શુષ્ક જીવનનો મોહ કરવો જ શા સારું? જગત આજે જડવાદના શિખર સુધી પહોંચી રહ્યું છે એટલે આ વિચારો કાંઈ વ્યક્તિના કે સમૂહના નથી પરંતુ જગતની ૯૯ ટકા કરતાં વધારે ભાગના છે, એમ કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. મોક્ષ કોને કહેવાય અને મોક્ષનું સુખ કેવું છે એનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી આ વિકલ્પો હોય તે સ્વાભાવિક છે. પ્રત્યક્ષ સુખ અનુભવવાનું છોડી દઇ અને કલ્પિત સુખની આશા રાખવાનું જડવાદથી રંગાયેલું જગત ન જ માને. જગતના તમામ માનવીઓ જગતની દૃષ્ટિએ સુખી તો નથી જ, છતાં આશ્ચર્યગત જમાનામાં સંસાર-સુખની કોઈ કમીના ન રહે એવો વખત પણ કદાચ આવે તો પણ એ સુખ છોડીને જીવ ચાલ્યો જાય છે એનું શું? ધરમાર, રિક્ષસિક્કિ, કુટુંબકમીલો છોડવાની જરાય ઇચ્છા ન છતાં જીવ શ્વાસેશ્વાસ પૂરેા થતાં એક સમય પણ રોકાતો નથી, તો સંસારમાં સાચું સુખ કયાં રહ્યું? આનો ઇલાજ વૈજ્ઞાનિકો શોધી કાઢે તો મોક્ષસુખની પરોક્ષ વાતો છોડી દઇએ, પણ વૈજ્ઞાનિકોની બુદ્ધિ અહીં પહોંચતી નથી. તેમણે હાથ ધોઈ નાખ્યા છે. મોક્ષ યા આત્માની આઝાદીની પ્રાપ્તિ થવી મન અને બુદ્ધિથી પર છે. વૈજ્ઞાન એક બુદ્ધિનો વિષય છે. બુદ્ધિશાળી જગત એટલું જ સ્વીકારે કે આત્મા એ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. પુદ્ગલ એ પણ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. એકના આશ્રયે બીજું નથી. જ્યાં સુધી બીજા તરફ પરાશ્રય ભાવ છે ત્યાં સુધી એક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર ન બને. આમાં સાચી સમજ સિવાય

બીજું કાંઈ જ કરવાનું નથી. એક વાર આવી સાચી સમજ થઈ એટલે સાચા સુખ તરફ પગરણ મંડાણું. જેમ જેમ આ વિચારોનું પ્રાપ્ત્ય વધતું જાય, તેમ તેમ આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય. જેટલા પ્રમાણમાં એ સ્થિર થાય, તેટલા પ્રમાણમાં અંતરમાં આનંદની છાજો ઉછળે. જેટલા પ્રમાણમાં અંદરનો આનંદ વધે, તેટલા પ્રમાણમાં જગતના આજીવન સુખો તુચ્છ લાગે. અંદરના આનંદમાંથી બહાર નીકળવાનું મન જ ન થાય, કેમકે આત્માનું સુખ આત્માની પાસે જ છે. પરના આશ્રયે હોય તો તેની સ્વતંત્રતા હણાય. સ્વતંત્રતા હણાઈ એટલે સુખ પરાધીન થયું અને પરાધીન સુખ ટકે નહીં. આત્માની સંપૂર્ણ આઝાદી એનું જ નામ મોક્ષ. આ આઝાદી પ્રાપ્ત કરવી કે પરના આશ્રયે અનંત કાળ સુધી જન્મ-મરણના ચક્રાવામાં ચાલુ રહેવું-એ બે વચ્ચેની પસંદગી કઈ કરવી એ સૌની મુન્સરીની વાત છે. બુદ્ધિશાળી વર્ગને વિશેષ ખુલાસાની અપેક્ષાઓ હોતી નથી. એકાદ મુદ્દા ઉપરથી વાત પકડી લેવાની હોય છે. ભારતભૂમિ જે જગતમાં અધ્યાત્મ ક્ષેત્રે અગ્ર હોવાનો દાવો રાખે છે, તે ભૂમિના આત્માઓને આ વિચારનું મંથન કરવાને તો વારસો મળેલો છે. એ વારસો જતો કરીએ, તો પછી ભારતનું સ્થાન જગતમાં છેલ્લી હરોળમાં જાય. ભારતની શાન બદાવવી હોય તો આ વિચારશ્રેણી તરફ વિમુખ ન બનતાં, જગત માને કે ન માને, તો પણ ભારતના મહાપુરુષોએ સાચા સુખનો જે માગે જતાઓ છે તે રજૂ કરવાનું ન ચૂકવું જોઈએ. આથી જુદી જુદી દૃષ્ટિએ ફાયદા છે. એક તો આપણું કલ્યાણ આપણે સાધીએ છીએ, બીજું આપણા મહાપુરુષોની આરાને વફાદાર બનીએ છીએ. અને ત્રીજું જગત જે વસ્તુ બાબતી નથી તે વસ્તુની ભારત ભેટ આપી જગતને સાચી શાન્તિ અને સાચા સુખનો માગે જતાવે છે. અમર રહો મહાભારતના મહાપુરુષોની વાણી-એટલા જયનાદ સાથે વિરમું છું.



સાહિત્ય સમાલોચના

સંસ્કારની સીડી:—લેખક: કવિકુલતિલક મુનિશ્રી કૃતિવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક: શ્રી આત્મકમલલખિષસૂરીશ્વરજી જૈન જ્ઞાનમંદિર, ૬. એક્ષ. લેન. દાદર-મુંબઈ નં. ૨૮.

ધાર્મિક, સામાજિક, ઐતિહાસિક અને જીવનસુધારણાના જુદા જુદા વિષયો ઉપર ત્રીશ લેખોનો સંગ્રહ ૨૪૦ પાનાના આ પુસ્તકમાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે. સંસ્કાર-ઘડતર માટેની પ્રેરણા દરેક લેખમાં ભરી છે. ગ્રંથના આરંભમાં પં. શ્રી કનકવિજયજી મહારાજે લેખોનો પરિચય આપતી લાંબી પ્રસ્તાવના લખી છે; લોકોમાં ધાર્મિક ભાવના જાગે અને વ્યસનો અને અજ્ઞાનતા દૂર થાય તે આશયથી આ ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે. સંયમ, વિવેક અને સદાચારના અભાવે આજના નવશિક્ષિત યુવાનમાં કોઈ કોઈ રથજે જે અનિચ્છનીય વાતાવરણ દેખાય છે, તેની સામે લેખક પોતાના અંતરની વ્યથા ઠાલવતા આધુનિક શિક્ષણ ઉપર કોઈ કોઈ રથજે જે પ્રહારો કર્યા છે, એના બદલે અનિષ્ટ તરતે સામે જ સામ્ય ભાષામાં જે યોગ્ય અંગુલીનિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો તે આ લેખો યુવક વર્ગને વધુ પ્રેરણાત્મક નિવડત. એકંદર સંસ્કાર-ઘડતર માટે આવું સાહિત્ય આવકારદાયક છે. તે બદલ તેના લેખક અને પ્રકાશકને અભિનંદીએ છીએ.

શ્રી વર્ધમાનપંચાશિકા—લે. પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણિવય, પ્રકાશક: પ્રાચીન સાહિત્ય સંશોધક કાર્યાલય-ટેમ્પ્લીનાકા-થાણા. મૂલ્ય. ૦-૮-૦.

ભગવાન મહાવીરના જીવન અંગે નાના-નાના વાક્યોનો સમૂહ આ લઘુ પુસ્તિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. થાણાખાતેના નવપદજીના ભવ્ય જિનાલયમાં ‘ભગવાન મહાવીરના પાંચ કથ્યાણકોને અંગે જે ચિત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંના પચાસ ચિત્રોને અંગે પ્રકાશનની એક યોજના ઘડવામાં આવી છે. આ યોજનાનું આ નવમું પુષ્પ છે. તેના સંપાદનનું કાર્ય શ્રી મંગળદાસ ત્રિકમદાસ ઝવેરીએ કર્યું છે. પુસ્તકના કદના પ્રમાણમાં મૂલ્ય જરા વધારે લાગે છે. પ્રચારની દૃષ્ટિએ આવા ટ્રેકટો સરતા હોવા ઘટે.

આત્મનિન્દા-દ્વાત્રિંશિકા:—પ્રકાશક: વિજયલાલવણસૂરીશ્વર જ્ઞાનમંદિર-ખોટાદ (સારાપુર) મૂલ્ય. ૧-૪-૦.

મહારાજ કુમારપાળે રચેલ જત્રીશ કડીની આ સ્તુતિ છે. સાથે પં. શ્રી સુશીલવિજયજી મહારાજે આ સ્તુતિ પર રચેલ ટીકા તથા આચાર્ય વિજયામૃતસૂરીશ્વરજી મહારાજે રચેલ પદ્યાનુવાદ પણ આપવામાં આવેલ છે. તેમ જ મહારાજ કુમારપાળનું જીવન-ચરિત્ર પણ આપવામાં આવેલ છે. આત્માર્થીઓ માટે આ પુસ્તિકા ખાસ વાંચન-મનન કરવા જેવી છે.

નત્ર સૂચના.

ખૂટકલ્પસૂત્ર છઠ્ઠો ભાગ હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે, પરંતુ આગલા કેટલાક ભાગોનું વેચાણ ધણા વખત પહેલાં થયેલું હોવાથી, છ ભાગો તૂટક થયા છે, અને છઠ્ઠો ભાગ પૂરતા નહિં મેળવનાર અથવા ખીલકુલ નહિં મેળવનારા અનેક મુનિરાજો, જ્ઞાનભંડારો, ખપી આત્માઓના પૂરતા ભાગ મેળવવા માટે સભા ઉપર અનેક પત્રો આવવાથી, અમોએ અન્ય રથજેથી ખૂટતા આગલા ૨-૩-૪-૫ ભાગો મેળવીને હાલમાં થોડા આખા સેટો એકઠા કર્યા છે, અને તેની નકલો પણ ધણી થોડી છે, જેથી જોઈએ તેમજો મંગાવવા નત્ર સૂચના છે. કિંમત ૨-૩-૪-૫ દરેક ભાગના પંદર, પંદર રૂપિયા અને છઠ્ઠા ભાગના સોળ રૂપિયા (પોસ્ટેજ જુદું). કમીશન ટકા ૧૨૧૧.

વિનોબાજીની વાણી

પ્રેમ તો દુનિયામાં છે જ. એનો અનુભવ દરેક મનુષ્યને થાય છે. પ્રેમ તો માણસ ગળથૂથીમાંથી મેળવે છે, પણ તે છતાં દુનિયામાં ખળભળાટ છે, અશાંતિ છે, ઝગઝગ છે. એનું કારણ એ નથી કે દુનિયામાં પ્રેમનો અભાવ છે; પણ પ્રેમ પ્રવાહિત નથી, રૂંધાયેલો છે. જેમ પાણી ખાખોચિયામાં ભરાઈ રહે તો એમાં મચ્છર થાય છે અને ઝરણું વહેતું રહે તો એનું જળ નિર્મળ અને સ્વચ્છ રહે છે, તેમ કુટુંબીજનોનો પ્રેમ કુટુંબ પૂરતો સીમિત રહે છે, તેથી ગુણ કરવાને બદલે દોષરૂપ બને છે. પ્રેમમાંથી જ દોષ જન્મે છે એ એક અદ્ભુત વસ્તુ છે. કેટલાકને માણસ સ્વજન કહે છે અને ખીખતને પરજન કહે છે. આવો ભેદ થતાં જ દોષ પેદા થઈ જાય છે. ત્યાં સ્વજન પ્રત્યેનો પ્રેમનો અર્થ જ પરજન પ્રત્યેનો દોષ એવો થાય છે. તેથી દોષને મટાડવા માટે પ્રેમ વધારવાની વાત હું નથી કરતો. દુનિયામાં પ્રેમ તો છે જ, સવાલ એને વ્યાપક કઈ રીતે કરવો એ જ છે.

x

x

x

x

એવું જ ધર્મના બેઠોનું હોય છે; પણ જે જુદી જુદી જાતની ઉપાસનાની રીતો હોય છે તે તો સવલત માટે જ હોય છે. ધર્મપ્રેમ, ભાષાપ્રેમ, જાતિપ્રેમ એનો અર્થ જે એવો માની બેસીએ કે આપણે એકમેકથી જુદા થઈ ગયા તો તો આપણે આપણે જ હાથે આપણું ગળું રહેંચું અને પ્રેમે આપઘાત કર્યો. પ્રેમ જ્યારે આપઘાત કરે છે ત્યારે દોષનો જન્મ થાય છે, તેથી આપણે બહુ સાવધ રહેવાનું છે. પ્રેમ તો આપણી પાસે પહેલેથી જ છે. પણ તે સાંકડો ન બની જાય એનું જ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે તો બધી જાતના વર્ગભેદ મટાડવા છે. બધી જાતની માલિકી મિટાવવી છે. આપણે તો બધા ભાઈ ભાઈ થઈને સેવક તરીકે દુનિયામાં રહેવા માગીએ છીએ, તેથી કોઈ જાતના ભેદને આપણે આપણા રસ્તામાં અંતરાયરૂપ નહિ થવા દઈએ.

x

x

x

x

નાસ્તિક કોણ છે અને આસ્તિક કોણ છે તે તો ભગવાનને ખબર. ધણા ભગવાનનું નામ લે છે અને કાળાં કામ કરે છે, અને કેટલાક ભગવાનનું નામ કદી નથી લેતા અને તોયે સારાં કામ કરે છે. સારાં કામ કરે છે તેથી અમારા સાથી બની જાય છે. ભગવાનનાં નામ તો એટલા બધાં છે કે એને નામે ઝગડીએ તો તો આપણે એને ઓળખ્યો જ ન ગણાય. ‘આસ્તિક’ પણ એનું નામ છે અને ‘નાસ્તિક’ પણ એનું નામ છે. તેથી કેટલાક એના આસ્તિક ભક્ત હોય છે અને કેટલાક નાસ્તિક ભક્ત હોય છે. બન્ને ય ભક્ત થઈ શકે, શરત માત્ર એટલી કે એ ય માનવધર્મને ઓળખે. અને બન્ને ય અભક્ત પણ થઈ શકે, જે માનવધર્મને છોડે તો. આમ આવા બધા જે તત્વજ્ઞાનમાંથી ઊભા થતા ભેદભાવો છે તે પણ આપણને આડા આવવા ન જોઈએ. તેથી હું ‘ઠમ્છું’ છું કે આપણામાં મુખ્ય વસ્તુને ઓળખવાની, મુદ્દાને પારખી લેવાની બુદ્ધિ હોય. આપણે ગૌણ વસ્તુને મહત્વ ન આપીએ. મુખ્ય વસ્તુ તો છે વિશ્વવ્યાપક પ્રેમ.

—“ભૂમિપુત્ર”માંથી