

શ્રી જૈનધર્મપ્રકાશ.

જો જવ્યાઃ પ્રવિશતાન્તરક્કરાજ્યે પ્રથમમેવ પ્રવૃથ્વા ગુરવઃ । સમ્યગનુષ્ઠયસ્
 દુપદેશઃ । વિધેયાહિતાગ્નિનેવાગ્નેસ્તદુપચર્યા । કર્તવ્યં ધર્મશાસ્ત્રપારામર્શનં । વિમર્શનં
 યસ્તાત્પર્યેણ તદ્વાચાર્યઃ । જનપિતૃવ્યસ્તેન ચેતસોઽવદ્યમ્જઃ । અનુશીલનીયા ધર્મ
 શાસ્ત્રે યથોક્તાઃ ક્રિયાઃ । પર્યુપાસનીયાઃ સન્તઃ । પરિવર્જનીયાઃ સતતમસન્તઃ
 રક્ષણીયાઃ સ્વરૂપોપમયા સર્વજન્તરાઃ । જાપિતવ્યં સત્યં સર્વભૂતહિતમપરુપમનતિકા
 પરીક્ષ્ય વચનં । ન ગ્રાહ્યમણીયોઽપિ પરધનમદત્તં । વિધેયં સર્વોપામસ્મરણમનંકદ
 પ્રભાચર્યનમનિરીક્ષણમનજિજ્ઞાષણં ચ સ્ત્રીણાં । કર્તવ્યો વહિરજ્ઞાન્તરજ્ઞસજ્ઞત્યાગઃ
 વિધાતવ્યોઽનવરતં પઞ્ચવિધઃ સ્વાધ્યાયઃ ।

નુપમિતિજવમપંચ.

પુસ્તક ૨૫ મું.

કાર્તિક સં. ૧૯૬૬

શાકે ૧૮૩૧. અંક ૮ મો.

ૐ ઐ નમસ્તત્ત્વાય.

ઉપદેશ પદ.

ભેરવી—કામ છે દુષ્ટ વિકારી, અહા! પ્રભુ! કામ છે દુષ્ટ વિકારી—એ રા
 મસ્ત ભયો તન ધનમે, સુસાફર ! મસ્ત ભયો તન ધનમે;
 ઉઠ જાનાં એક છીનમે, સુસાફર ! મસ્ત ભયો તન ધનમે; એ ટેક
 ઇસ તન ડેરા છેડ ચલેગા, હુંસા પરભવ વનમે;
 મીટ્ટીકા મઠ પુ'ક દીએગા, મનકી રહેગી મનમે. સુસાફર ૨૦ ૧
 અક્કડ ફક્કડ ગુણ મરોડત, ત્રાસ પડાવત જનમે;
 પાણુકુટ્ટી જાળવતાં આખર, ધીર પડેગી પવનમે. સુસાફર ૨૦ ૨
 તન ધન વૈભવ સુપના જેસા, સંધ્યા રંગ જાગનમે;
 પલકી ખખર નહિ પ્રાણીને, રાવ રંક હોય છીનમે. સુસાફર ૨૦ ૩
 કયા અભિમાન કરે મનમર્કટ, સાંકલચંદ્ર સ્વજનમે;
 તન ધન અર્પણ કર પરમારથ, મન ધર પ્રભુકા ભજનમે. સુસાફર ૨૦ ૪

૨૨૩

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર સ્પષ્ટીકરણ.

જ્ઞાનાટક (૧)

(અનુસંધાન પુટ ૨૦૦ થી)

હવે પૂર્વગુણયોગે પ્રાપ્ત થયેલી શુભ સામગ્રીની સફળતા કેમ થઈ શકે તે અણુકર્મી શાસ્ત્રદ્વારા બતાવે છે—

સ્વચ્છગુણપર્યાય—ચર્યા વર્યા પરાગ્ન્યથા ।

इति दत्तात्मसंतुष्टि—गुंष्टिज्ञानस्मितिर्गुनेः ॥ ૧ ॥

આપ્યાર્થ—સર્વ જાટપટ તળેને આત્માના ગુણપર્યાયનીજ પર્યાયોચના કરવી હોય છે. અન્ય ઉપાધિમાં કંઈ પણ આત્મહિત નથી. એ પ્રમાણે આત્મામાં સહજ સંતોષકારી સુષ્ટિજ્ઞાનને મુનિ ભાળે છે; એવી નિશ્ચિત દૃષ્ટિ રાખીને અંધમ શ્યામન સાધયો એજ કલ્યાણકારી સનાતન સાધુનો માર્ગ છે, અને એજ મોક્ષનો આનુભાવ છે.

વિવરણ—જળમાં કે સ્થળ ઉપર પ્રવાસ કરનારને જે દિશા તરફ ગમન કરવાનું હોય તે ચોક્કસ લક્ષમાં રાખીને જ વાહન ચલાવવાથી ધારેલા સ્થાને પહોંચી શકાય છે, તેમ સુસુક્ષ્મ જનેને પણ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં સ્વદ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સામે પૂરતું લક્ષ રાખવાની જરૂર છે. જેમ જૂદા જૂદા ઘટમાં મૃદ્દ્રવ્ય અને કુંડલ કટકાદિકમાં સુવર્ણ દ્રવ્ય સામાન્ય વર્તે છે, તેમ દેવ મનુષ્યાદિક ગતિમાં આત્મ દ્રવ્ય સામાન્ય વર્તે છે. જેમ તલમાં તેલ, દૂધમાં ઘી અને કાષ્ઠમાં અગ્નિ રહે છે, તેમ પ્રત્યેક શરીરમાં આત્મ દ્રવ્ય વ્યાપીને રહે છે. એક મૃદ્દ્રવ્યના અનેક ઘટ-પર્યાય બને છે, એક સુવર્ણદ્રવ્યના કટક કુંડલાદિક અનેક આભૂષણરૂપ પર્યાય બને છે, તેમ એક આત્મ દ્રવ્યના પણ દેવ મનુષ્ય તિર્યચ આદિક અનેક પર્યાય સાંભળે છે શુદ્ધ પર્યાય અને અશુદ્ધ પર્યાય એમ બે પ્રકારના પર્યાય હોય છે. દ્રવ્યમાં નિરંતર એકીભાવે રહેનારા ગુણ કહેવાય છે, અને ક્ષણે ક્ષણે અથવા ક્રમશઃ બદલાઈ જનારા પર્યાય કહેવાય છે. યતઃ “ સહજાવિનો ગુણઃ ક્રમજાવિનશ્ચ વર્યાયાઃ ” અર્થાત્ દ્રવ્યની સાથેજ સદા એકીભાવે રહેનારા પર્યાયને ગુણ કહીને બેલવવામાં આવે છે, અને ક્રમે ક્રમે નવનવ રૂપને ધારણ કરનાર પર્યાયને ‘ પર્યાય ’ સંજ્ઞા અપવામાં આવે છે; અથવા તો તેમને અનુક્રમે નિત્ય પર્યાય અને અનિત્ય પર્યાય કહેવામાં આવે છે. માટીમાં વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ એ તેના નિત્ય પર્યાય છે, અને

૧ માટી, ૨ કાં બિયોરમાં.

ગાગસાર સ્વપ્ન સ્પષ્ટીકરણ.

૨૨૬

સ્વાસ, કુસૂલ, કલસાદિક તેના અનિત્ય પર્યાય છે. પીતતા; ચીકણાશ વિગેરે સોનાના નિત્ય પર્યાય યાને ગુણ છે, અને કટક કુંડલાદિક તેના અનિત્ય પર્યાય છે; તેવીજ રીતે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિક આત્માના નિત્ય પર્યાય છે, અને નર્ક તિર્ય્યાદિ અથવા દેવ મનુષ્યાદિ ગતિ તેમજ દેહ લક્ષ્મી વિગેરે તેના અનિત્ય પર્યાય છે. જેમ હંસ ક્ષીર નીરની વહેંચણુ કરી ક્ષીર માત્રને ગ્રહણુ કરી જળ માત્રને તણુ દેછે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાન ગુરૂના કૃપાથી જેનામાં સદ્વિવેક જાગ્યો છે તે સ્વપરને, ગુણુ પર્યાયને, શુદ્ધ અશુદ્ધ ને, નિત્ય અનિત્ય વસ્તુને યથાર્થ જોખળી જે શુદ્ધ, નિત્ય અને પોતાનીજ અસ્તિત્વ વસ્તુ છે તેને પકડી લે છે, અને જે અશુદ્ધ, અનિત્ય અને પર એવી ખોટી વસ્તુ છે તેને તણુ દેછે. જેમ રાજહંસને સ્વાભાવિક રીતેજ માનસ સરોવરનાં નિર્મળ જળમાં રતિ થાય છે, તેમ સમ્યગ્ જ્ઞાનવાન વિવેકીને પણ આત્માના સ્વાભાવિક ગુણમય પ્રીતિ બંધાય છે. કદાચ કર્મવશાત્ તેને સંસારવ્યવહાર સેવવો પડે છે, તોપણ તે તેમાં રાચતો નથી. તટસ્થપણુ ગૃહવ્યવહારને સેવે છે. તેની અંતરંગ પ્રીતિ તો મોક્ષસાધનમાંજ લાગી રહે છે, તેનેજ સારભૂત સમજે છે; બાકીના સંસાર પ્રપંચને કેવાજ ઉપાધિરૂપ અને અસારજ સમજે છે. જેને ઘેબરના લોજનમાં પ્રીતિ લાગી હોય છે તેજેમ અન્યલોજન કરતાં છતાં ઘેબર મળવાની વાટ જોયા કરે છે તે જ્ઞાનવાન વિવેકી પણ કર્મવશાત્ ગૃહવ્યવહારને સેવતાં છતાં આત્મ સાધનના અકાશને અતુરતાથી જોયા કરે છે. ગૃહવ્યવહારને સેવતાં છતાં દરેક વ્યવહારપ્રસંગ તેની વિવેકદૃષ્ટિ કેવી જાગૃત રહે છે, તેનો કંઈક ચિત્તાર શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ પરમાત્માની દ્રવ્યપૂર્ણતા સંગ્રામે વિવેકી ગૃહસ્થની અંતરંગ દૃષ્ટિ કેવી જાગૃત રહી જોઈએ તે માટે બનાવેલા એક પદ ઉપરથી આવી શકશે, અને તે ઉપરથી રત્નાર્થો ગૃહસ્થ ધારશે તેટલો ક્ષાયદો મેળવી શકશે, એમ વિચારી તે પદ ટાંકી બતાવ્યું છે—

“પૂજા વિધિ માંહે ભાવિયેજી, અંતરંગ જે ભાવ ;

તે સવિ તુજ આગળ કહુંજી, સાહેબ સરલ સ્વભાવ; સુહંકર અવધારો પ્રભુ

દાતણુ કરતાં ભાવિયેજી, પ્રભુ ગુણુ જળ મુખ શુદ્ધ ;

ઉલ ઊતારી પ્રમત્તાજી, હો મુજ નિર્મળ બુદ્ધ. સુહંકર૦ ૨

જતનાયે સ્નાન કરીજીએજી, કાઢો મેઝ મિથ્યાત્વ ;

અંગુછે અંગ શોષવીજી, જાણું હું અવદાત. સુહંકર૦ ૩

ક્ષીરોદકતાં ધે તીયાંજી, ચિત્તવો ચિત્ત સંતોષ ;

અષ્ટકર્મ સંવર લલોજી, આઠપડો મુખકોશ. સુહંકર૦ ૪

૨૨૮

નૈન ધર્મ પ્રકાશ.

આરથીયો એકાગ્રતાણ, કેસર ભક્તિ કલ્લોલ ;	
અદ્ધા અંદન ચિંતવોણ, ધ્યાન યોગ રંગરોલ.	સુહંકર૦ ૫
ભાજ વહુ આણા ભલીલ, તિલક તણા તેહ ભાવ ;	
જે આભરણ ઉતારિયેણ, તે ઉતારો પરભાવ.	સુહંકર૦ ૬
જે નિર્માલ્ય ઉતારિયેણ, તે તો ચિત્ત ઉપાધિ ;	
પગાલ કરતાં ચિંતવોણ, નિર્મળ ચિત્ત સમાધિ.	સુહંકર૦ ૭
અંગદુહણાંજે ધર્મનાંણ, આત્મસ્વભાવ જે અંગ ;	
જે આભરણ પહેરાનીએણ, તે સ્વભાવ નિજ અંગ.	સુહંકર૦ ૮
જે નવ વાડ વિશુદ્ધતાણ, તે પૂજા નવ અંગ ;	
પાંચાગાર વિશુદ્ધતાણ, તેહ પૂજા પાંચરંગ.	સુહંકર૦ ૯
દીવો કરતાં ચિંતવોણ, જ્ઞાનદીપક સુપ્રકાશ ;	
નયચિતા મૃત પૂરિયું, તરવ પાત્ર સુવિશાલ.	સુહંકર૦ ૧૦
મૂય રૂપ અતિ કાર્યતાણ, કૃષ્ણાગરૂનો જોગ ;	
શુદ્ધ વાસના મહમહેણ, તે તો અતુલવ યોગ.	સુહંકર૦ ૧૧
મહધ્યાનક અંત છાંડવાણ, તેહ અષ્ટ મંગલિક ;	
જે નેત્રેણ નિરેદિયેણ, તે મન નિશ્ચલ દીક.	સુહંકર૦ ૧૨
ભવણ ઉતારી ભાવિયેણ, કૃત્રિમ ધર્મનો ભાગ ;	
મંગળ દીવો અતિ ભલોણ, શુદ્ધ ધરમ પરભાગ.	સુહંકર૦ ૧૩
ગીત નૃત્ય વાજિગનોણ, નાદ તે અનહદ સાર ;	
સમરતિ રમણી જે કરીણ, તે સાચો શ્રેષ્ઠકાર.	સુહંકર૦ ૧૪
ભાવપૂજા એમ સાચવીણ, સત્ય બળઓરે ઘંટ ;	
ત્રિભુવન મોહે તે વિસ્તરેણ, ટાળે કર્મનો કંટ.	સુહંકર૦ ૧૫
એણી પદે ભાવના ભાવતાંણ, સાહેબ જસ સુપ્રસન્ન	
જન્મ સકળ જગ તેહનોણ, તેહ પુરૂષ ધન્ય ધન્ય.	સુહંકર૦ ૧૬
પરમ સુરૂપ મહુ શામળાણ, માનો એ સુજ સેવ ;	
દૂર કરે ભાવ આમળાણ, વાચક જસ કહિ દેવ.”	સુહંકર૦ ૧૭

આ પ્રમાણે વિવેકી ગૃહ્ય પ્રણી દ્રવ્ય પૂજા કરતાં અંતરંગ ભાવની શુદ્ધિથી જેમ અશુભ કર્મનો ક્ષય કરે છે, તેમ અન્ય સંસારવ્યવહારમાં ઉદાસીન રહેવાથી અશુભ કર્મનો અંધ દરતો નથી. આવ જ્ઞાની ગૃહસ્થો પણ, અલ્પ કાળમાં સંસારનો ત્યાગ કરે છે, અને કોઈક તો મહાશય પરિણામની અત્યંત નિશુદ્ધિથી નાગકેતુની પેરે તે ભવચાંચ્ર મોક્ષપદને પામે છે. જેના હૃદયસંહિરમાં વિવેકદીપક પ્રગટ્યો

જાનસાર સૂત્ર સ્પષ્ટીકરણ.

૨૨૯

છે તેને પરમાત્માના દર્શન થતાં કેટલો પ્રેમ જાગેછે, તેનું કંઈક વર્ણન ઉપાધ્યાયજીએ નીચેના એક પદમાં કરેલું છે. તેનું મનન કરીને અન્ય આત્માર્થી જનોએ પણ પ્રભુ પ્રત્યે એવોજ પ્રેમ જગાવવો ઘટેછે. પ્રભુ પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમભાવ જગાવવાથી પરપુરુષલિક વસ્તુઓમાં અનાદિ અવિવેકયોગે બંધાયેલાં રાગાદિ બંધન આગોઆપ તૂટી જાય છે, અને આત્મા પ્રભુના પુષ્ટ આલબનથી ઉપાધિજન્ય સુખદુઃખને દૂર કરી, સહજ સ્વાભાવિક આનંદમાં મગ્ન થાય છે.

પદ—રાગ ગોડી.

સંભવ જિન (જળ) નયન મિલ્યો છે.

પ્રગટે પુણ્યકે અંકુર—તળથે દિન મોહી સફલ વલ્યો હે;

અંગણે અમીયે મેહ વુઠા, જનન તાપકો વ્યાપ ગલ્યો હે.

સં૦ ૧

જેસી ભક્તિ તૈસી પ્રભુકરના, પ્રયેત શંખમે દૂધ મિલ્યો હે;

દર્શનથે નવ નિધિ રિદ્ધિ પાઈ, દુઃખ દોહડગ સખ દૂર ટલ્યો હે.

સં૦ ૨

ડરત ફિરતહે દૂરદિં દિલથે, મોહમલ્લ જિણે જગત્ત ભલ્યો હે;

સમકિત રત્ન લાહું દરિસનસે, અખ નવિ જાઉં દુગતિ રલ્યો હે.

સં૦ ૩

તેહ નજર ભર નરખતહી મુજ, પ્રભુશું હૈએ હેજ હલ્યો હે;

શ્રી નય વિજય વિમુદ્ધ સેવકકુ, સાહેબ સુરતર હોય રલ્યો હે.

સં૦ ૪

આત્મામાં સમતા, સરલતા અને નમ્રતાદિક ઉત્તમ ગુણ ખીલાવવાને ભક્તિ એ એક એવો અજળ અને સરલ ઉપાય છે કે તેનાથી કોઈ પણ પ્રકારના અપાયની શંકા વિના નિરંતર સહજ ગુણની વૃદ્ધિ થયાજ કરે છે. ભક્તિમાં સ્વાભાવિક રીતે નમ્રતાપૂર્વક ઉત્તમ પ્રકારની ભાવના બની રહે છે: એવી શુદ્ધ ભાવનામય ભક્તિથી અશુભ વાસનાનો ક્ષય થાય છે, અને શુભ વાસના સહેજે પ્રગટે છે. ભક્તિથી સુનક્ષત્ર અને સર્વાનુભૂતિ સાધુની પેરે આત્મા આરાધક ભાવને પામે છે. સાધક પુરુષોને તો જ્ઞાન કરતાં પણ ભક્તિ સાધન તરીકે ઉત્તમ ગરજ સારે છે. શુદ્ધ ભાવનામય ભક્તિથી આત્માના સહજ ગુણનો વિકાસ થાય છે, અને દોષ માત્રનો ક્ષય થાય છે. જ્ઞાનથી તો કવચિત્ મદ પણ સંભવે છે, પણ ભક્તિમાં મદનો સંભવજ નથી; અથવા શુદ્ધ ભક્તિ એજ તત્વથી જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર છે. શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયજીએ પણ શાંતિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે—

“તાહરું ધ્યાન ને સમકિત રૂપ, તેહજ જ્ઞાન ને ચારિત્ર તેહજેજી; તેહથી જાને સવળાં હો પાપ, ધ્યાતા ધ્યેય સ્વરૂપ હોયે પછીજી. ધન્ય દિન વેળા ધન્ય ઘડી તેહ અચિરાનો નંદન જિન યદિ ભેટશુંજી.”

ગમે તેવા પ્રસંગે સાધુને કે ગૃહસ્થને આત્મકલ્યાણને માટે વારંવાર લક્ષપૂર્વક વિચારવું યોગ્ય છે કે સત્તાએ અનંત ગુણના સ્વામી એવા સિદ્ધ ભગવાન

૨૬૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

સમાન છતાં મારે સંસારમાં કેમ ભ્રમણ કરવું પડે છે? અનંત જ્ઞાન-દર્શન શુણ્ય હોવામાં છતાં એક અસ અથવા અધની પેરે મારે કેમ મુંઝવું પડે છે? અનંત આ-
ર્થિક સાધ છતાં મારે શામાટે તુરંત વિપદશુખની તૃણ! અને તે માટે દીન-અ-
નાયની પેરે દીનતા કરવી પડે છે? અને અનંત શક્તિનો અધિકારી છતાં નિર્બળ
અશક્ત અને લાચારની પેરે મારે શામાટે પારકી એશીયાળી ભોગવવી પડે છે?
પણી આત્મા અમૂર્ત છતાં મારે શામાટે વિધવિધ રૂપ ધારવાં પડે છે? આત્મા અ-
જર અમર અને અદ્વય છતાં મારે શામાટે વારંવાર જન્મ જરા અને મરણને વશ
થવું પડે છે? આત્મા અગૃહલયુ છતાં મારે શામાટે નીચ કંચ ગોત્ર ધારવાં પડે
છે, અને આત્મા સદૃજ મુળવિદ્યાથી છતાં મારે શામાટે પુદ્ગલિક સુખની આ-
પાત્રી ઈષ્ટ અનિષ્ટ સંયોગ વિયોગમાં રતિ અરતિ ધારવી પડે છે? સમ્યગ્ જ્ઞાન-દ-
ર્શનશુભ્રા વિવેકી આત્મા આરી રીતે સમજી શકે છે કે નિર્મળ સ્ફટિક રત્નની જે-
વું આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ શુદ્ધ છતાં અનાદિ કર્મ-ઉપાધિવડે આત્માનું સહ-
જ સ્વરૂપ અંતહિત થઈ-અવરાઈ જઈ, વિભાવિક રૂપને ધારણ કરે છે, તેથીજ તેની
આ દશા અને છે; પરંતુ એમ સમજ્યા બાદ પ્રમાદી થઈને જોતી રહેવું જોઈતું ન-
થી. જો પ્રમાદ તણને સાવધાનપણે સર્વજ્ઞ ભગવાને કર્મ-ઉપાધિને દૂર કરવાને
ચારણ્ય દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપ જે જે સાધન કહ્યાં છે તેને યથાવિધિ સેવ
વામાં આવે તો અવશ્ય આત્મા અનુકરમે અદ્ય કાળમાંજ પોતાના અવરાઈ
મયેશ સદૃજ શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી અખંડ પરમાનંદ સુખને પામી શકે.
આવી અધ્યાત્મ દૃષ્ટિ જેને જાગી છે તે મહાશય દિવસે અને રાત્રે, સુતાં અને
જાગતાં, વનમાં અને વનતિમાં, એકલા કે સમુદાયમાં સમાનભાવથી સ્વ સમીક્ષિત
સુખે સાધી શકે છે, એવી સમતાને સેવનાર સાધુ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સ-
મ્યગ્ ચારિત્રરૂપ રતનત્રયીનું આરાધન કરવાને અહોનિશ ઉજમાળજ રહે છે. જેમ
તેલબિંદુ જળાશયમાં ચોતરફ પસરી બધ છે તેમ સમતાવંત સાધુનાં જ્ઞાનદર્શન
સર્વજ્ઞ વિસ્તારને પામી શકે છે. હુંસ જેમ માનસ સરોવરમાં મગ્ર થઈ રહે છે, તેમ
તેજા સમતાવંત સાધુ પણ શુદ્ધ ચારિત્રમાંજ મગ્ર થઈ રહે છે. જેન હુંસ ક્ષીર જેવા
મિષ્ટ જળનું જ પાન કરે છે, બાકીના ગંદા જળનો ત્યાગ કરે છે, તેમ સમતાભાવી
સાધુજનો પણ સદૃગ્ણ માતૃનું જ ગ્રહણ કરે છે, અને દોષ માત્રની ઉપેક્ષા કરે છે.
એવા આત્મારામી સાધુને જે અનુભવરસનો આસ્વાદ મળે છે, તે સમતા વિના ગમે
તેવી કદ કરાણી કરનારને કદાપિ મળી શકતોજ નથી. આવા સમતાભાવી સાધુને
અદ્ય જ્ઞાન પણ બહુ જ્ઞાનની ગરજ સારે છે. જેમ માસતુપ મુનિ 'મારુપ માતુપ'
કોઈ ઉપર રોષ કર્યો નહિ તેમ કોઈ ઉપર રાગ કર્યો નહિ' એટલા પણ સ-
મ્યગ્જ્ઞાનના અવળોધવડે ઉત્તમ પ્રકારની સમતાને સેવી શિવસુખના ભાગી થયા,

જાનસાર સત્ત્વ સ્પષ્ટીકરણ.

૨૩૧

તેમ જ્ઞેતાંબર યા દિગંબર બુદ્ધ કે ગમે તે સમતાવડે અવશ્ય મોક્ષનાં અધિકારી થઈ શકશે. આત્મામાં એવી સુખદાયી સમતા આવી છે કે નહિ, તેની જીવને અવસરે પ્રતીતિ થઈ શકે છે. જો ખરે અવસરે ગજસુક્રમાળ, મેતાર્ય મુનિ, અવંતિસુક્રમાળ, દંઢપ્રહારી, ચિલાતીપુત્ર, અંધક મુનિ, સુકોશલ મુનિ અને સ્કંદક સૂરિના ૫૦૦ શિષ્યોની પરે આત્મા સર્વ પરભાવને છ'ડી નિજ સ્વભાવમાંજ અડગ રહે, કોઈ ઉપર લવલેશ પણ રાગ દ્વેષ ન કરે, તો તે સમતા રસમાં મગ્ન થયો કહેવાય. એવી સહજ સમતાને સેવતાર શુદ્ધ આરિત્રપાત્ર સાધુ પુરૂષોત્તમ મોક્ષના ખરા અધિકારી છે. મુનિના મુદ્ધિજ્ઞાનનું કંઈક સ્વરૂપ ખતાવીને પુનઃ હેતુ યુક્તિવડે સમ્યગ્ જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય શાસ્ત્રકાર કહે છે—

अस्ति चेद् ग्रंथिजिज्ञानं, किं चित्रैस्तंत्रयंत्रणैः ।

प्रदीपाः क्वापयुज्यन्ते, तमोघ्नैर्दृष्टिंव चेत् ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—જો મિથ્યાત્વરૂપી ગાંઠને ભેદી નાંખનારું સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થયું તો પછી ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્ર બાણનાના પરિશ્રમવડે શું ? જો સ્વાભાવિક રીતેજ અંધકારને નાશ કરનારાં ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયાં હોય તો પછી કૃત્રિમ દીપક કરવાનું પ્રયોજન શું?

વિવરણ—જો રાગદ્વેષમય મિથ્યાત્વમેહની નિમિટ્ત ગાંઠને તોડવાવાળું સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન પ્રગટ થાય તો ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રોમાં પરિશ્રમ કરવાનું વિશેષ પ્રયોજન રહે નહિ. કેમકે શાસ્ત્રપરિશ્રમ રડે જો પ્રાપ્તગ્ય હતું તે તો પ્રાપ્ત થઈજ ગયું છે. શાસ્ત્રપરિશ્રમ કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન વસ્તુતત્ત્વને સ્ફુટ રીતે બહુી તેની સારી રીતે પ્રતીતિ કરવાનું હોય છે, તે જો તત્ત્વજ્ઞાન અને તત્ત્વદર્શનવડેજ સિદ્ધ થઈ ચુક્યું હોય તો પછી જુદાં જુદાં મતમતાંતરીય શાસ્ત્રો જોવાનું, તેમાં વધારે પરિશ્રમ લેવાનું વિશેષ પ્રયોજન શું ? ગમે તે રીતે સ્વતઃ કે પરતઃ સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શનનો લાભ થયો હોય તો પછી શાસ્ત્રપરિશ્રમની વિશેષ ગરજ રહેતી નથી. કેમકે જો શાસ્ત્રપરિશ્રમથી કરવાનું કે પામવાનું છે તે સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શનવડે જ કરી કે પામી શકાય છે. જો અંધકારને સહજમાં દૂર કરી નાંખે એવી દૃષ્ટિજ સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અનેક ઉપાધિયુક્ત કૃત્રિમ દીવા કરવાનું કામ શું ? કંઈજ નહિ. કેમકે જો અંધકાર ઉપાધિયુક્ત કૃત્રિમ દીવા કરવાથી ટળે છે તે અંધકારને સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થયેલી દિવ્ય દૃષ્ટિજ દૂર કરી શકે છે. દેવતાઓને તેમજ સાતિશય જ્ઞાની પુરૂષોત્તમ એવી દિવ્ય ચક્ષુ સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રગટે છે. પછી તેમને અંધકાર દૂર કરવાને અને તેજોમય પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાને કૃત્રિમ એવા દ્રવ્ય દીપકની કંઈ પણ અપેક્ષા રહેતી નથી. દેવતાને અવધિ જ્ઞાનરૂપ દિવ્ય ચક્ષુ અને શેષ સાતિશય જ્ઞાનીને પણ જ્ઞાનરૂપ દિવ્ય ચક્ષુ સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રગટે છે. જ્ઞાનરૂપ દિવ્ય ચક્ષુને અંતરંગ ચક્ષુ પણ કહે છે. તેથી

રહેર

જેન ધર્મ પ્રકાશ.

અંતરાત્મામાં સ્વાભાવિક પ્રકાશ થઈ રહે છે; પછી તેને બાહ્ય એવા કૃત્રિમ દીપક ના પ્રકાશની કંઈ ગરજ રહેતીજ નથી. આવા અંતર પ્રકાશથી આત્માના સ્વાભાવિક શુણ્ણ દોષનું સારી રીતે ભાન થાય છે. તેથી અંતર આત્મા વિવેકથી અનાદિ રાગ દેવ અને મોહાદિક દોષોને દૂર કરવા અને સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શન રૂપ દિવ્ય ચક્ષુવડે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નિર્મળ આરિત્રયુક્તે સમતા પૂર્વક સેવવાને સાવધાન થાય છે. પ્રથમ આરંભમાંજ તે, રાગદ્વેષમય નિખિડ (આહરી) એવી મિથ્યાત્વ મોહની ગાંઠને અપૂર્વ વીર્યોદ્ભાસયુક્ત તીક્ષ્ણ પરિણામની ધારાથી તોડીને પછી અનુક્રમે ક્રોધાદિક કપાળ-મોહનીય અને હાસ્યાદિક નોકપાય-મોહનીયને ક્ષય-ઉપશમ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે; જેમ જેમ તે ધાતિ કર્મોના ક્ષય-ઉપશમ થતો જાય છે, તેમ તેમ સત્તાગત રહેલા પણ અંતર્હિત થયેલા (અવરાઈ ગયેલા) આત્માના સહજ સ્વાભાવિક શુણ્ણ પ્રગટ થતા જાય છે. જેમ વાદળોથી ઢંકાઈ ગયેલો સૂર્ય કે ચંદ્રમા, વાદળો વેરાઈ ગયા પછી જેવો નેતેવો પ્રકાશિત થાય છે, તેમ કર્મ-આવરણથી અવરાઈ ગયેલો આત્મા, કર્મ આવરણ દૂર થયા બાદ પોતાના સ્વાભાવિક જ્ઞાનાદિક શુણ્ણની જ્યોતિથી સ્વતઃ પ્રકાશમાન થાય છે. એમ અનુક્રમે પ્રથમ પુરૂષાથ યોગે સર્વ કર્મ આવરણોનો સર્વથા ક્ષય થવાથી આત્માના શુદ્ધ અખંડ અનંત જ્ઞાન દર્શન ચરિત્ર અને વીર્યોદ્ધિક શુણ્ણ પૂર્ણ રીત્યા પ્રકાશે છે, પરંતુ કારણ વિના કાચ કદાપિ બનતું નથી, એમ સમજી આત્માથી જનોએ કર્મ આવરણોને દૂર કરવા સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રરૂપ રત્નત્રયીનું આરાધન કરવા યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવા ચૂકવું નહિ. મોક્ષમાર્ગ પામવાની એજ ખરેખરી કુચી છે. હવે રત્નત્રયીનું આરાધન કરવાને ઉચ્ચમાણ થયેલા સુમુશુએને કેવું સુખ છે તેનું કંઈક સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવાને શાસ્ત્રકાર કહે છે—

મિથ્યાત્વર્શલપક્ષ્મિદ્-જ્ઞાનદંજોલિશોજિતઃ ।

નિર્જયઃ શક્રવદ્યોગી, નંદત્યાનંદનંદને ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—મિથ્યાત્વ રૂપ પર્વતની પાંખ છેઢવાને સમર્થ એવા જ્ઞાન રૂપ વજ્રથી શોભિત યોગી ઇંદ્રની પરે નિર્જય છતા સમાધિરૂપી નંદનવનમાં સુખે વિલાસ કરે છે.

વિવરણ—મહા મલીન વાસના-બુદ્ધિને પેદા કરનાર અભિનિવેશાદિજન્ય મિથ્યાત્વને મૂળથી નાશ કરવાને સમર્થ એવા સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શનવડે શોભિત સુનિ ઇંદ્રની પરે નિર્જીક છતા સમતા-શાંતીની સાથે સહજ સમાધિ વનમાં સુખે ક્રીડા કરે છે. સમાધિ શતકમાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજે એજ વાતનું સમર્થન કર્યું છે.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર સ્પષ્ટીકરણ.

૨૩૩

“ જ્ઞાન વિમાન ચરિત્ર પવિ, નંદન સહજ સમાધિ;
મુનિ સુરપતિ સમતા શચ્ચી, રંગે રમે અગાધ. ”

“ જેને સમ્યગ્ જ્ઞાન રૂપ વિશાળ વિમાન (વાહન) છે, અને નિર્મળ આચાર વિચાર રૂપ વજ્ર મોહાદિક કર્મવર્ગને વિહારવા સમર્થ સાધનભૂત છે, અને ઉત્તમ પ્રકારની સમતા રૂપી ઇંદ્રાણી જેન ઉત્સાંગમાં સદા વિદ્યમાન છે એવા યોગીશ્વર મુનિ ઇંદ્રની પેરે નિરાખાધપણે સહજ સમાધિમુખ રૂપ નંદનવનમાં અહુર્નિશ આનંદ કરે છે. ”

એવા યોગી પુરૂષનું કિચિત્ સ્વરૂપ શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ નવપદ્મજીની પૂજામાં ‘ ઉપાધ્યાય ’ પદની સ્તુતિ કરતાં કહેછે:—

હુહા.

“ એથે પદ પાઠક નમુ, સકળ સંઘ આધાર;
ભણે ભણાવે સાધુને, સમતા રસ ભંડાર. ” ૧

ઢાળ—રાગ વસંત.

“તું તો પાઠક પદ મન ધરહો, રંગીલે જીઉરાં એ ટેક.

રાય રંક જસુ નિકટે આવે, પણ જસ નહિં નિજ પરહો. રંગીં ૧

સારણાદિક ગચ્છમાંહિ કરતા, પણ રમતા નિજ ધરહો. રંગીં ૨

દ્વાદશાંગ સઝાય કરણકું, જે નિશદિન તત્પર હો. રંગીં ૩

એ ઉવઝાય નિર્ધામક પામી, તું તો ભવસાયર સુખે તરહો. રંગીં ૪

જે પરવાદી મતંગજકેશે, ન ધરે હરિપરે ડરહો. રંગીં ૫

ઉત્તમ ગુરૂ પદપદ્મ સેવનથે, પકટે શિવવધૂ કરહો. રંગીં ૬

સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનના યોગે વસ્તુસ્વરૂપને યથાર્થ જાણી—નિર્ધારીને જેણે પરસ્પૃહાને કેવળ દુઃખદાયી જાણીને પરિહરી છે એવા યોગી પુરૂષને સ્વાભાવિક રીતેજ રાવરંકમાં લેદ રહેજ નહિં. એવા સંતપુરૂષની સમીપે જે કોઈ ભવ્ય આવે તે લેદભાવરહિત કલ્યાણનો માર્ગ પામી શકે. ફક્ત આવનારની બુદ્ધિ કલ્યાણ સાધવાની હોવી જોઈએ. જો એવી શુદ્ધ બુદ્ધિથી રાજા કે રંક આવે તો તે બંને તેમની પાસેથી સંતોષ પામીને જ જાય એમાં કંઈ શક નથી. જેમ ઇંદ્ર પોતાના પરિવારનું સારી રીતે પાલન કરેછે તેમ ગચ્છનાયક પણ પોતાની પાસે વસનાર સાધુસમુદાયની સારી રીતે સારણાદિકવડે સંભાળ રાખે છે, તેમની ઉપેક્ષા કરતા નથી; છતાં પોતાની સહજ સમાધિમાં ખાંચો આવવા હેતા નથી. જેની સમીપે નિરંતર શાસ્ત્ર અધ્યયન સંખંધી પડન પાડન રૂપ નંદી ઘોષ થયાજ કરે છે એવા સમર્થ સાધુ પુરૂષનું શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક આલંબન લેનારને પણ જન્મમરણનો કશો ભય ર-

૨૬૬

જૈન ધર્મ પ્રદાર.

તેનો નથી, એમ સમજીને અનેક આત્મચારી સાધુ અને શ્રાવક જનો આત્મકલ્યાણને માટે આવા સમર્થ યોગીનું શરણ લે છે.

સ્વપર સમયના બહુ એવા સમતાભાવી યોગીશ્વર કોઈ પણ પરવાદીનો કંઈ પણ લય રાખતા નથી. સમતાપૂર્વક સર્વ કોઈનું સંતોષકારક સમાધાન કરી શકે છે, સત્તતથીના પ્રલાચથી. શાસનની અનેક પ્રકારે પ્રલાવના કરે છે, અને એમ કરી સ્વપરનું એકાંત હિત સાધતાં અંતે અવિનાશી એવા મોક્ષપદને પામે છે. ઉત્તમ પ્રકારના સમતાજન્ય શાંતરસમાં નિમગ્ન યોગીશ્વરો જે સહજ સ્વાભાવિક સુખને વાહ્યતા અનુભવે છે તેનો ખ્યાલ સરખો પણ સમતારહિત એવા પામર પ્રાણીઓને કરાવી આવે ? એવી શાંત સુખદાયી સમતાને પેદા કરનાર અને પુષ્ટિ કરનાર સમ્ય-ગ્ન જ્ઞાનવીર સ્તુતિ કરતા થકા શાસ્ત્રકાર કહે છે—

પીયૂષમસમુક્ષોત્યં, રસાયનમનૌષધં ।

અનન્યાપેક્ષૈર્ધર્મ્યં, જ્ઞાનમાહુર્મનીપિણઃ ॥૫૭॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાન એ સમુદ્રથી નહિ ઉત્પન્ન થયેલું એવું અપૂર્વ અમૃત છે, અનન્ય વિષયથી નહિ ઉપજેલું એવું અપૂર્વ રસાયણ છે અને અન્ય વસ્તુઓની અપેક્ષા વિનાનું અપૂર્વ ઔષધ્ય છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે.

વિષયરણુ—જ્ઞાનજ ખડું અમૃત, જ્ઞાનજ ખડું રસાયણ અને જ્ઞાનજ ખડું ઔષધ્ય છે, એમ અનુભવી પુરૂષોત્ કથન છે તેવ્યાજી. છે. કેમકે અન્ય અમૃત, રસાયણ અને ઔષધ્ય કેવાજ કલ્પિત છે. કહેવાય છે કે સમુદ્રનું મથન કરીને દેવતાઓએ અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું, અને શંકરે વિષ પ્રાપ્ત કર્યું. કેટલાક આપધના સંયોગે મારેલી ધાતુ વિગેરેની સામ્રાને રસાયણ કહેવામાં આવે છે, તેમજ હુનિયામાંની કેટલીક વસ્તુઓનો સંયોગ થતાં તેને ઔષધ્ય કહેવામાં આવે છે. ઘોડા હાથી, ઘોડા, રથ, પાળા અને શહેર દસળા વિગેરે પુદ્ગલિક વસ્તુનું સ્વામીપણું પાસ થયે સતે તેને સહજ સ્વાભાવિક સુખના અનુભવ દોષકા ઔષધ્ય કહીને બોલાવે છે; પરંતુ તે સર્વ કલ્પિત હોવાથી કલ્પિક એવા દુર્ગમ સુખનાંજ સાધન છે. દેખતા દેખતામાં તે સર્વ હુતા નહુતા થઈ જાય છે તેથી તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષો તેજા કલ્પિક અને કલ્પિત સુખના સાધનભૂત અમૃત, રસાયણ અને ઔષધ્યને તત્ત્વથી અમૃત, રસાયણ અને ઔષધ્ય જ્ઞાનતાજ નથી. ખડું અમૃત તો તેઓ તેનેજ જ્ઞાને છે કે જેનું સેવન કરવાથી આત્મા અજરામરણનું પામે, એટલે જન્મ જરા અને મરણના હુણથી સર્વથા મુક્ત થઈ પરમ નિવૃત્તિ-સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે. સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત થઈ શાશ્વત એવું નિરૂપાધિક સુખ પ્રાપ્તી શકે. જ્ઞાની પુરૂષો ખડું રસાયણ તેનેજ જ્ઞાને છે કે જેનું સેવન કર્યા બાદ પ્રા-ણીને કમરોગ નરોજ નહિ, રાગ દેવ અને મોહાદિક વિકાર પ્રલવેજ નહિ અને આ-

એક ઐતિહાસિક પ્રશ્ન.

૨૩૫

તમામાં સહજ ઉત્તમ પ્રકારની પુષ્ટિ થાય; જેથી તેની કદાપિ અધોગતિ તો થાયજ નહિ. ખરૂં એશ્વર્ય પણ અનુભવી પુરૂષો લેનેજ માને છે કે જેની ઉપર હુનિયામાં કોઇનું સ્વામીપણું સંભવેજ નહિ અને કોઇની પાસે દીનતા દાખવવી પડેજ નહિ. એવું ઐકાતિક અને આલૈકિક સ્વતંત્ર સુખ સદાને માટે પ્રાપ્ત થવા માટેજ સર્વ પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે. તત્ત્વથી વિચારતાં આવું અનુપમ અમૃત, આવું અપૂર્વ રસાયણ અને આવું અભિનવ એશ્વર્ય તે સમ્યગ્ જ્ઞાન રૂપજ છે, જેથી સમતાશુખની પ્રાપ્તિ અને પુષ્ટિ થાય છે, જેથી નિર્દોષ એવા ચારિત્રમાં રતિ થાય છે, અને અનુક્રમે રત્નત્રયીનું આરાધન કરતાં પ્રબળ પુરૂષાર્થયોગે સર્વ કર્મ-ઉપાધિનેા સર્વથા અંત થવાથી સહેજે નિરૂપાધિક એવું શિવસુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવું અનુપમ અમૃત, અપૂર્વ રસાયણ અને અભિનવ એશ્વર્ય તજીને કોણ તત્ત્વદષ્ટિ જનકલ્પિત અમૃત, રસાયણ કે એશ્વર્યને માટે ક્ષણિક સુખની લાલસાએ ઉદ્ભવ કરે? શાંત, સુખદાયી અને સમતાકારી સમ્યગ્ જ્ઞાનમાંજ સર્વ કોઈ કલ્યાણઅર્થી જનોની શુદ્ધ પ્રેમપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાયો! મુક્તિપુરીને એજ ધોરી માર્ગ છે.

શ્રી ઉપદેશમાલાના પ્રણેતા શ્રીમાન ધર્મદાસગણિ શ્રીમહાવીર
દેવના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હતા ?

एक ऐतिहासिक प्रश्न.

(પ્રો—મનાસુખ વિં ળીસ્તર'દ મહુતા-ભારણી.)

શ્રી ઉપદેશમાલા એક અમૂલ્ય ચરણાનુયોગમુખ ગ્રંથ છે. તેના પ્રણેતા શ્રીમાન ધર્મદાસગણિ વિદ્વાન શ્રાદ્ધ અને સાધુ વર્ગમાં સુખ પ્રતાપના.

રિચિત છે. એ અમૂલ્ય સત્શ્રુતનું વાંચન-મનન હું કરતો હતો, ત્યાં તેના કર્તાપુરૂષના ઇતિવૃત્તની મને જ્ઞાસા થઈ. હરકોઈ ગ્રંથનું અવલોકન કરતે તેના ગ્રંથનાર વિષે વાંચકવર્ગને જ્ઞાસા થાય એ સ્વાભાવિક છે: તથાપિ પૂર્વોચ્ચ થોના ઇતિહાસ સંબંધી આપણી જ્ઞાસા પુરી પડે એવાં સાધનો આપણને ઉપલબ્ધ નથી થતાં, એ આપણું કમનસીમ છે. શ્રી ધર્મદાસગણિના ઇતિહાસ સંબંધમાં પણ આપણે બેનસીમ રહીએ એમ છે. શ્રી ઉપદેશમાલા ઉપર એક કરતાં વધારે સચિસ્તર દીક્ષ-વૃત્તિ વિદ્વાન પુરૂષોએ રચી છે, તથાપિ તે ઉપરથી પણ શ્રી ધર્મદાસગણિ સંબંધી આપણી જ્ઞાસા પરિતપ્ત થાય, એવું આજુ દીસે છે. મા:

૨૩૬

જેના ધર્મ પ્રકાશ.

પાસે આ ટીકાઓ નથી, એટલે આ સંબંધમાં મારાથી કાંઈ ચાક્રસ કહી શકાય તેમ નથી; માફ તો આ એક અનુમાન છે; તે ખરૂં પડે કે ખોટું પડે. પ્રભુકૃપાએ મેં અનુમાન ખોટું પડે, અને શ્રીમાનના સંબંધમાં સવિસ્તર ટીકા ઉપરથી સવિસ્તર બહુવાનું આપણને મળે.

હું જે વાંચતો-વિચારતો હોતો તે શ્રી જિનદાસે પ્રસિદ્ધ કરેલી (સં. ૧૯૩૪)

આલાવળોધવાળી ઉપદેશમાળા છે. તેના પર નીચે પ્રમાણે ટીકાઓ
ઉપરથી ટીકા. ને અવચૂરિઓ લખાણી છે.

- ૧ શ્રી જયસિંહસૂરિકૃત વૃત્તિ, પ્રાકૃત. વિં સં' ૯૧૩
- ૨ શ્રી ઉપમિતિલવપ્રપંચના કર્તા શ્રીમાન સિદ્ધર્ષિએ રચેલી હેયોપાદેયા વૃત્તિ. વિં સૈકો દશમો.
- ૩ શ્રી સિદ્ધર્ષિકૃત લઘુવૃત્તિ.
- ૪ શ્રી ઉપદેશમાળા કથા. શ્રી જિનભદ્રસૂરિકૃત. વિં સં' ૧૨૦૪
- ૫ શ્રી રત્નપ્રભસૂરિકૃત દોઘદ્વી વૃત્તિ. વિં સં' ૧૨૩૮
- ૬ શ્રી ઉદયપ્રભસૂરિકૃત કુણ્ડિકા વૃત્તિ. વિં સં' ૧૨૯૯.
- ૭ શ્રી સર્વાનંદસૂરિકૃત વિવરણ. પંદરમા સૈકાના પ્રારંભમાં.
- ૮ શ્રી સોમસૌભાગ્ય કાવ્યના નાયક શ્રી સોમચંદ્રસૂરિકૃત વૃત્તિ. વિં સં. ૧૪૩૦-૧૪૯૯.
- ૯ શ્રી જયશેખરસૂરિકૃત અવચૂરિ. પંદરમો સૈકો.
- ૧૦ શ્રી અમરચંદ્રસૂરિકૃત અવચૂરિ. વિં સં' ૧૫૧૮.
- ૧૧ શ્રી સત્યવિજય પંત્યાસના મુખ્ય શિષ્ય શ્રી વૃદ્ધિવિજયજીકૃત પદાર્થગુરુ. અઠારમા સૈકાના પૂર્વાર્ધમાં.
- ૧૨ શ્રી રામવિજયગણિકૃત વૃત્તિ. વિં સં' ૧૭૮૧.
- ૧૩ શ્રી ધર્મનંદનકૃત અવચૂરિ.
- ૧૪ શ્રી શતાર્ધી (એક ગાથાના સો અર્થ).

આ ગ્રંથપર આટલી વૃત્તિઓ ને અવચૂરિઓ લખાઈ છે, એટલું મારી બહુમાં માન્યું છે; અને એ બધી ટીકાઓ મળી શકતી પણ હશે; વળી મૂળ ગ્રંથનું મહત્વ-વિશિષ્ટતા જ્ઞતા એ પર બીજી વિશેષ ટીકાઓ પણ થયેલી હોવી જોઈએ. શ્રી જિનદાસે પ્રસિદ્ધ કરેલી આવૃત્તિ વિં સં' ૧૯૩૪ની છે; તેની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે કે 'તે પદ્યરચનાની ટીકા અનેલી છે, પણ ટીકાઓ બાળજીવોને બોધધરો દુર્લભ છે, એવું બાળીને

ભવ્યજીવોના ઉપકારને અર્થે ટીકા તથા બીજાં સિદ્ધાંતોને અનુસારે તેનો ખાલાવ-
બોધ.....કર્થો છે. ઇ. ૦ ” આમ જોતાં આ ટીકાઓ બધી મળી શકતી હોવી જોઈએ.
શ્રી જિનદાસ કદ ટીકાને અંગે ઇસારો કરે છે, એ આપણે જાણતા નથી; તથાપિ એ
ટીકાઓ લખ્ય છે, એમ તો ખરું. શ્રીયુત્ મોતીચંદ ગિરધરભાઈ કાપડીઆના કહેવા
મુજબ એ વૃત્તિઓ લખ્ય છે, અને જાંભાત અમદાવાદ વિગેરેના લંડનમાં છે. તો
એ ટીકાઓ વિગેરે ઉપરથી શ્રીમાન્ ધર્મદાસગણિના ઇતિહાસ સંબંધી કોઈ સુર
શ્રાદ્ધ કે શ્રમણ પ્રકાશ પાડશે, તો મહદ્ ઉપકાર થશે.

આટલા ઉપોદ્ધાત પછી હું આ લેખના શિરોભાગમાં મુકેલ પ્રશ્ન ઉપર
આવું છું. મને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે “ શ્રીમાન્ ધર્મદાસગણિ
પ્રશ્ન અને તેનું કારણ.
શ્રી મહાવીરદેવના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હતા? ” આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવવા-
નું કારણ કે મને એવો ખ્યાલ બેગ્રી ગયેલો હતો કે શ્રી ધર્મદા-

સજી શ્રી મહાવીરસ્વામીના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હતા; પણ મૂળ ગ્રંથમાંજ એવો ઐ-
તિહાસિક સૂચક ભાગ (Historical allusions) આવે છે કે એ ખ્યાલ ઘડીભર પણ ન
ટકે. એ ખ્યાલ જો મારોજ એટલે મને અંગત સહેજે ઉભો થયેલો હોય, તો તો એ ખ્યા-
લને દૂર કરી મૂળ ગ્રંથપરથી સૂચિત થતા સત્ય ભણી વળતું યોગ્ય છે; પણ એમ નથી.
મારા એ ખ્યાલને વિદ્વાનો તરફથી પુષ્ટિ મળે છે, એટલે એ ખ્યાલ દૂર કરી શકું
એમ નથી. ખ્યાલ એ પૂર્વનો સંસ્કાર છે, અને એ સંસ્કાર પૂર્વે કાંઈ વાંચ્યું-સાંભ-
ળ્યું-અનુમન્યું હોય તેથી પડી જાય છે. એ ખ્યાલ-સંસ્કાર સાચોજ હોવો જોઈએ
એમ કાંઈ નથી; તે ખોટો પણ હોય; અને કારણયોગ પામી એ
ખ્યાલ એટલે શું? હર પણ થઈ શકે. શું વાંચ્યાથી અને કયાંથી શું સાંભળ્યાથી મને
એવું કારણ ? પ્રસ્તુત ખ્યાલ થયો, એ હું ચોક્કસ કહી શકતો નથી; પણ વાંચ્યા-સાં-

ભળ્યાથી એ ખ્યાલ થયેલ, એ તો ખરુંજ. આ વિષય ગાંધનારમાંના ઘણાનાં મનમાં
કદાચ એ ખ્યાલ હશે. જે વિદ્વાનોના વિચારો હું નીચે મારા એ ખ્યાલની પુષ્ટિરૂપે
ટાંકું છું, તેમાંના કોઈના વિચારને લઈ એ ખ્યાલ મને બેઠો હોય; અને એમ છ-
તાં ખ્યાલનું મૂળ કારણ હું વિસરી ગયો હોઉં. કારણ કે ઘણીવાર એવું બને છે કે કાંઈ
નજીવી બાબત પણ આપણે કોઈ પુરૂષ કે ગ્રંથથી શીખી આગળ વધીએ, ત્યાર પછી
તે નજીવી બાબત શીખવાના કારણરૂપે તે પુરૂષ કે તે ગ્રંથને આપણે એટલી હદ
મુઠી વિસરી જઈએ છીએ, કે જાણે આપણે તો એ બાબત સ્વયંમેવ-પોતાની મેળે
(સ્વયંબુદ્ધરૂપે ?) શીખ્યા ન હોય એવું થાય છે. જ્ઞાન-ગુરૂ યોગ્યતા રૂપ આ
દાપ ખરો કે નહિ? પ્રજા આપણને એ દાપથી બચાવો ! એ ગમે તેમ હોય, હું અત્રે
વિદ્વાનોના મત નીચે મુજબ ટાંકું છું--

૧૨૪

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

(૧) શ્રી જિનદાસે પ્રસિદ્ધ કરેલી સં. ૧૬૩૪ ની આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં શ્રી ધર્મદાસજી ગણિ લખ્યું છે કે:—“ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ અવધિસાની.....તેમણે.....આ ઉપદેશમાળા મતા ઉપદેશમાળા પ્રકરણ રચ્યું છે.”

(૨) શ્રીમદ્ આત્મારામજીએ રચેલ શ્રી જૈનધર્મવિષયિક પ્રશ્નોત્તરના ૩૪ મા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સૂત્રસિદ્ધાંત ઉપરાંત બીજાં પ્રમાણિક આગમરૂપે ગણાતા ગ્રંથોમાંનાં કેટલાંકનાં નામ આપ્યાં છે, તેમાં શ્રી ઉપદેશમાળાનું નામ પણ આપ્યું છે, જે નામ આપતાં શ્રી આત્મારામજી લખે છે કે:—“ઐર શ્રી મહાવીરભગવાનના શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ કામાશ્રમજીથી રચી હુમ ઉપદેશમાળા તથા.ઈ”

(૩) શ્રીમદ્ આત્મારામજીના પ્રશિષ્ય શ્રી વંદલક્ષ્મિજીયજી દુંદકહિત-સિક્ષામાં (પૃ. ૪૦) પ્રમાણરૂપ ગણાતા પૂર્વોચાર્યોના કેટલાક ગ્રંથોનાં નામ આપતાં લખે છે કે:—“ (૨૮) શ્રી મહાવીર ભગવંતકા શિષ્ય ચાદહુપૂર્વધારી, ત્રીનજાનકા ધરતા, શ્રી ધર્મદાસગણિ કામાશ્રમજીવિરચિત ઉપદેશમાળા. ”

(૪) શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ પુ. ૧૭ માના અંક ૪ થામાં પૃષ્ઠ ૭૧-૭૨માં પુસ્તકોની પહેાંચના વિષયમાં તેના વિદ્વાન તંત્રી શ્રીયુત કુંવરજી આણુંદજી લખે છે કે:—“ આમાં ધર્મદાસગણિને વીરપ્રભુ પહેલાં થયેલા લખે છે, પરંતુ એઓ તો શ્રી વીરપ્રભુના હસ્તહીક્ષિત શિષ્ય છે, તે હુકીકત શ્રી ઉપદેશમાળાની ટીકના પ્રારંભમાંજ સ્પષ્ટ જણાવેલ છે. ઈ”

(૫) શ્રીયુત મોતીચંદ ગિરધરભાઈ કાપડીયા B. A., LL. B. (Solicitor). એમણે શ્રી સિદ્ધર્ષિપ્રણીત ઉપનિતિ લવપ્રપંચની પીઠિકા (Introduction) નું એક ટુકં પણ ગાદુ રસમય અને ઉપયોગી પ્રસ્તાવના સાથે લાખાંતર કર્યું છે. તે પ્રસ્તાવનામાં શ્રી સિદ્ધર્ષિની કૃતિઓ અંગે લખતાં જણાવે છે કે:—“ વળી શ્રી મહાવીર સ્વામીના હસ્તહીક્ષિત શિષ્ય ધર્મદાસગણિએ ઉપદેશમાળા ગ્રંથ રચ્યો છે, તેના પર સિદ્ધર્ષિગણિએ ટીકા લખી છે. ઈ. ”

આટલી વાત તો મારા (?) ખ્યાલના ટેકા રૂપે થઈ; અર્થાત્ શ્રી ધર્મદાસજી શ્રી વીરના હસ્તહીક્ષિત શિષ્ય હતા. પણ પંડિત હીરાલાલ હંસરાજ તો એથી પણ આગળ વધીને જૈન ધર્મના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં કહે છે કે:—“ આ મહાન્ સાધુ (શ્રી ધર્મદાસજી) વીરપ્રભુની પણ પહેલાં થયેલા છે. ” ભાઈશ્રી હીરાલાલભાઈ ! મને તો શ્રી ધર્મદાસજી વીર પ્રભુના વખતમાં થઈ ગયા કે પછી, એ સવાલ ઉઠ્યો છે, ત્યાં એઓ

એક ઐતિહાસિક પ્રશ્ન.

૨૩૬

શ્રી વીર પ્રભુ પહેલાં થયાનો તમારો ખ્યાલ (Theory) હું કેવી રીતે સ્વીકારી શકું ?

શ્રી ધર્મદાસજી વીર પ્રભુના શિષ્ય હોવા સંબંધી ઉપર જે જે પ્રથક્ પ્રથક્ વિદ્વાનોના વિચાર ટાંક્યા, તે બધા વિચારોનું મૂળ કારણુ તે પ્ર-
ઉપર જણાવેલા વિ-
દ્વાનોના મતનો આ-
ધાર પણ ટીકા હશે. વાંચ્યા-સાંભળ્યાથી ખ્યાલ રહેલો સંભવે છે, તેમ ઉપર જણાવેલા વિદ્વાનોને પણ કહ્યોપકર્ણુ ન્યાયે કે પરંપરાગત વાંચન-શ્રવણથી કે છેવટ મૂળરાશિ ટીકાથી શ્રી ધર્મદાસગણિ શ્રી મહાવીર દેવના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હોવાનો ખ્યાલ રહ્યો હોય, એમ લાગે છે.

ટીકામાં શ્રી ધર્મદાસજી વીર પ્રભુના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હોવાનું ગમે તે હેતુએ ગમે તેમ લખાયું હોય, પણ મૂળ અંથમાંના ઐતિહાસિક સૂચક ટીકા અને ઇતિહાસમાં મતભેદ. વિભાગ (Allusions) જેતાં એ વાત કોઈ રીતે સિદ્ધ થતી નથી; અર્થાત્ શ્રી ધર્મદાસજી શ્રી વીર પ્રભુના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય નહોતા, અને તેઓ શ્રી વીર પ્રભુ પછી ઘણાં વરસે, અમુક સેકા પછી થયેલા હોવા જોઈએ, એવું સિદ્ધ થવા જાય છે.

શ્રી વીર ભગવાનના સમય પહેલાંની હકીકત સંબંધી દ્રષ્ટાંત રૂપ ઇસારા પ્ર-
સ્તુત અંથમાં છે, એ તો જરાજર છે; કેમકે પોતાના વિદ્યમાનપણા પૂર્વે થઈ ગયેલા બનાવોના આધાર દરેક અંથકાર શાળે રૂપે આપી શકે. જેમ શ્રી ઉપદેશમાલામાં કર્તાપુરૂષની ઘણા કાળ પૂર્વે થઈ ગયેલાં શ્રી ભરત, બાહુબળ, મરીચિ, ચંદ્રાવતંસક રાજા, અન્નિ-કાપુત્ર, પુષ્પચુલા, આદિ સંબંધી સૂચવન છે. પણ પોતાની હે-
યાતી વખતે તથા તે પછી જનેલી વાતોને અંથકાર કેવી રીતે કહી શકે, એ વિચારમાં પણ આવી શકતું નથી. ધારો કે પોતાના વિદ્યમાન-પણાના વખતની વાતો એક અંથકાર ઐતિહાસિક રીતે યથાર્થ કહી શકે, એ બનવા જોગ છે; પણ પોતાની હેયાતી પછી જે વાતો બની, જે બનાવ થયા, તેનું નિરૂપણ પોતે પોતાના હાથે લખાતા અંથમાં કરી શકે એ તો કેવળ અસંભવિત છે. છતાં એમ કહેવામાં આવે તો (૧) કાંતો એ અંથ બીજને હાથે લખાવેલો હોવો જોઈએ, અને (૨) કાંતો અંથકાર પોતાના અંથમાં સૂચવેલ બનાવો થયા પછી થયેલા હોવા જોઈએ, એવા નિરાકરણ ઉપર આવવું જોઈએ. હા, ભાવિકાળે આમ થશે, એ પ્ર-

૧ આ હકીકત વિષે તેમને લખતાં તેઓ એવા જુલાસો કરે છે કે 'એમનો જન્મ વીર પ્રભુની પહેલાં થયો હતો એમ મારા વાંચવામાં આવેલ છે તેને આધારે મેં એમ લખ્યું છે. બાકી તેમણે દીક્ષા તો વીર પ્રભુ પાસેજ લીધી છે.' તત્રી.

૨૪૦

જન્યમ પ્રકાશ.

પારે પોતાના જ્ઞાનગળે અંધકાર નિરૂપી શકે; 'પણુ આમ થયું' એ તો કેવી રીતે કહી શકાય? જો શ્રી ધર્મદાસજીને આપણે શ્રી વીરપ્રભુના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય તરીકે નિમના વારામાં થઈ ગયેલા ગણીએ તો આપણને ઉપર જણાવેલી મુંઝવણ આવે છે. કેમકે જે પુરૂષને શ્રી વીરભગવાનના વખતમાં વિદ્યમાન ગણવામાં આવતા હોય અને એ ગણત્રી જો સારી હોય તો તે પુરૂષ પોતાની હૈયાતી પછી પાંચસો-છસો વરસે થયેલી બીનાનો ઇસારો પોતાના અંધમાં કેવે પ્રમારે કરી શકે? એથી કાંતો એની હૈયાતીના કાળની ગણત્રી જોડી, અને કાંતો એ અંધના એ કર્તા હોવાની માન્યતા જોડી. પોતાના જ્ઞાનગળે પાંચસો-છસો વરસ પછી થવાની ઉપદેશમાળામાં શ્રી વાત સંબંધી લવિષ્ય વાણી રૂપે કહી શકે; 'પણુ' જેમ આના સંબંધમાં આમ થયું એવાં દૃષ્ટાંત રૂપે કેમ કહી શકે? શ્રી ધર્મદાસ ગણિએ ઉપદેશમાળામાં ગુરૂની આજ્ઞામાં શકા કરવી નહિ, ગુરૂની આજ્ઞા અમોઘ છે, એને વિકલ્પ કર્યો વિના માથે ચઢાવવી, એ આદિ ઉપદેશ અંગે શ્રી વજ્ર સ્વામી અને સિંહગિરિનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. આ વજ્ર સ્વામી શ્રી વીરજી પછી પાંચસો વરસે થયા છે. આમ જોતાં શ્રી ધર્મદાસજીના આપણે માની લીધેલા હૈયાતીકાળનો સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઉઠે એમ છે; અને એઓશ્રી શ્રી વીરપ્રભુના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હોવાનો ખ્યાલ બીજા સમગ્ર આધારના અભાવે ઊંચે એમ છે.

છતાં આપણું ટીકાકારને અનુસરી એમ માનીએ કે શ્રી ધર્મદાસજી શ્રી વીર પ્રભુને અનુસરતા પ્રભુના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હતા, અને એઓ એના વારામાં થયા; ઉપજતા વિકલ્પો. તો પછી, કાંતો:—

(૧) શ્રી ધર્મદાસજી પ્રસ્તુત અંધના કર્તા નહોતા.

કાંતો (૨) જો ધર્મદાસજી હોવા જોઈએ, એક શ્રી વીર ભગવાનના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય અને બીજા શ્રી ઉપદેશમાલાના કર્તા.

કાંતો (૩) શ્રી વીરના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય ધર્મદાસજીએ રચેલ ઉપદેશમાલામાં શ્રી વીર પછી બનેલા બનાવોના સૂચવન રૂપ ગાથાઓ પાછળથી પ્રક્ષિપ્ત થયેલી હોવી જોઈએ.

કાંતો (૪) આપણી અંતિહાસિક માનિનતા દેશ્વરી અને શ્રી ઉપદેશમાલામાં સૂચવેલ જે દૃષ્ટાંતને આપણે શ્રી વીર પછી થયા હોવાનું માનીએ છીએ તો શ્રી વીરના સમય પહેલાં બન્યા હોવા જોઈએ.

આવી કોઈ માનિનતા ઉપર આપણું આવડું પડશે. આપણે એ આરે વિકલ્પોની પરીક્ષા કરીએ.

એક ઐતિહાસિક પ્રશ્ન.

૨૪૧

(૧) શ્રી ધર્મદાસજી ઉપદેશમાળાના કર્તા નહોતા. એ વિકલ્પ નહીં શકે એમ નથી; કેમકે પ્રસ્તુત ગ્રંથની છેવાડેની ગાથાઓ (૫૩૭-૫૪૦) ૧ લો વિકલ્પ. પરથી સુપ્રતીત થાય છે કે ઉપદેશમાળાના કર્તા કોઈ ધર્મદાસ-ગણિ કરીને છે.

“ધંતમણિદામસિગણિણિહિપયપદમલ્લવરાજિહાણેણં ।

જવણસમાદ્વાપગરણ, મિણિમો રઈત્રં હિયણા” ॥ ૫૩૭ ॥

અર્થાત્—ધંત, મણિ, દામ, સસિ, ગણિ, હિણિ એટલાં પદોના પહેલા અક્ષરો (ધં, મ, દા, સ, ગ, હિ) વડે જેનું નામ બને છે તે પુરૂષે એટલે ધર્મદાસગણિએ આ ઉપદેશમાળા પ્રકરણ (સ્વપર) હિત અર્થે રચ્યું છે. વળી—

“દ્ય ધમ્મદાસગણિણા, જિયવયણૂવણસકજ્જમાદ્વાણ ॥

માલં ચ વિવિહકુસુમા, કહિત્ત્રા જ સુસિસવગ્ગસ્સ” ॥ ૫૪૦ ॥

અર્થાત્—આ પ્રકારે શ્રી ધર્મદાસગણિએ શ્રી જિનવચન ઉપદેશરૂપ પુલે કરી આ માળા (ઉપદેશમાળા) રચી છે; આ ઉપદેશમાળા વચનામૃતરૂપ વિવિધ ઉપદેશરૂપ કુલે કરી પુષ્પમાળા જેવી છે; અને સુશિષ્યવર્ગને એ આપી છે, ઈત્યાદિ.

આ બે ગાથા બેતાં શ્રી ઉપદેશમાળાના કર્તા ધર્મદાસજી નહોતા એ વિકલ્પ શમી જાય છે. હવે બીજા વિકલ્પ વિચારીએ.

(૨) ધર્મદાસજી એક કરતાં વધારે હતા; બે તો હતાજ. એક શ્રી વીરના

હસ્તદીક્ષિત, ચૌદ પૂર્વધારી, અવધિજ્ઞાની ધર્મદાસજી, અને બીજા ૨ બે વિકલ્પ.. શ્રી વીર પછી છઠ્ઠા-સાતમા સૈકામાં થયેલા શ્રી ઉપદેશમાળાના

કર્તા ધર્મદાસજી. આમ બે વ્યક્તિ માનવા રૂપ વિકલ્પ સાચો ઠરે તો બધો વાંધો મટી જાય છે; વિરોધ ટળી જાય છે; ટીકા અને ઇતિહાસનો મતભેદ દૂર થાય છે, વિદ્વાનો આ વિકલ્પ સ્વીકારે કે નહિ એ સવાલ છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિરૂપ ધર્મદાસજી હોવાનો વિકલ્પની શી જરૂર છે? શ્રી વીર પછી છઠ્ઠા-સાતમા સૈકામાં થયેલા ઉપદેશમાળાના કર્તા ધર્મદાસજીની વ્યક્તિ સ્વીકારો એટલે બસ છે. આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે ટીકાકારે ટીકામાં શ્રી વીરના હસ્તદીક્ષિત, અવધિજ્ઞાની ધર્મદાસજી હોવાનું લખ્યું છે, તેમજ શ્રીમદ્ આત્મારામજી જેવા બહુશ્રુત પણ એમ જણાવે છે, એટલે એ વાત ખોટી ન હોય. એટલે શ્રી વીરના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય ધર્મદાસ રૂપ એક વ્યક્તિ આપણે સ્વીકારીએ; પણ તેજ ધર્મદાસજીને શ્રી ઉપદેશમાળા, કે જેમાં શ્રી વીર પછી છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા વજ્રસ્વામી આદિનાં ઐતિહાસિક સૂચવન છે, તેના પ્રભુતાં ગણીએ તો

૨૬૨

જન ધર્મ પ્રકાશ.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મોટા વિરોધ આવે, તે ટાળવા પ્રસ્તુત ગ્રંથના પ્રણેતા શ્રી વીર પછી છઠ્ઠા-સાતમા સૈકામાં થયેલા બીજા ધર્મદાસજી સ્વીકારીએ, તે વિરોધ માત્ર ઝળી જાય છે. વૃત્તિકારનું વૃત્તિમાંનું કથન સત્ય હરે છે, અને ઐતિહાસિક સત્યને આધાર આપતી નથી. બધી રીતે જોતાં મને આ વિકલ્પ બહુ બંધ જોસે છે, તથાપિ ગીતાર્થનું વચન પ્રમાણુ છે. હવે આપણે ત્રીજા વિકલ્પ વિચારીએ.

(૩) ઉપદેશમાળા તો શ્રી વીરના શિષ્ય ધર્મદાસજીએ રચી છે; પણ તેમાં શ્રી વીરના વખત પછી બનેલી વાતોનાં સૂચવન રૂપ ગાથાઓ ઉત્તર વિકલ્પ. પાછળથી પ્રક્ષિપ્ત થયેલી છે. આ વિકલ્પ ટકી શકે એમ નથી. કેમકે:-

(અ) આળા ગ્રંથમાં ભાષા, વૃત્ત, શૈલી અવલથી આખર સુધી એકજ ધાવાનાં છે. જો પાછળથી ગાથાઓ ઉમેરવામાં આવી હોય તો ભાષા, છંદ, શૈલીમાં પરબી શકાય એવો ભેદ માલમ પડેજ.

(આ) વળી જો ગાથાઓ પાછળથી નાંખી હોય તો તે કાં તો આગળ, કાંતો પાછળ, કાંતો મધ્યમાં નાંખી હોય; પણ જે ગાથાઓ પાછળથી નાંખેલી હોવાનો વિકલ્પ ઉઠાવવામાં આવે છે તે તો લોભવિલોભ, એક અહિં તો બીજી પછે એમ છુટક જણાશે.

(ઇ) વળી જો ગાથાઓ પાછળથી નાંખવામાં આવે તો ચાલતા સૂત્રની વિષય સંગતિમાં ક્ષતિ આવે; ચાલુ વિષય તુટી જાય; પણ એ ગાથાઓ તો ચાલતા વિષયના અર્થને અનુરૂપ છે.

(ઉ) વળી એવી ગાથાઓ જો ઉમેરવામાં આવે તો એક, બે કે પાંચ ઉમેરવામાં આવે, પણ એકદમ વધારે તો ઉમેરવામાં ન આવે.

(એ) તેમ પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં એવી ગાથાઓ ઉમેરવાનું કાંઈ વિશિષ્ટ પ્રયોજન નથી.

આમ જોતાં આ ત્રીજા વિકલ્પ પણ ઉપશમી જાય છે. હવે ચોથા વિકલ્પ જોઈએ:-

(૪) આપણી ઐતિહાસિક માનિનતા ફેરવી; અને શ્રી ઉપદેશમાળામાં સૂચવેલ જે દૃષ્ટાંતોને આપણે શ્રી વીર પછી થયા હોવાનું માનીએ ૪ થો વિકલ્પ. છીએ તે શ્રી વીરના સમય પહેલાં બન્યા હોવા જોઈએ.

આ વિકલ્પ તો કેવળ ભયંકર; જટમૂળથી ઉચ્છેદનાર. આ તે વિકલ્પ કે કુવિકલ્પ? અમારે આ કુવિકલ્પ નથી જોઈતો; અમે અમારા અસમજસ ભાવની ઐતિહાસિક માનિનતા ફેરવીએ, પણ જે વાતો શ્રી વીર પછી બનેલી હોવાનું શ્રીમદ્ હરિવાદસૂરિ, શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય, શ્રી હુલદ્રખા સ્વામી, શ્રી મેરુતુ ગા-

ચાર્ય આદિ પ્રમાણિક પુરુષો અને શ્રી આવશ્યકવૃત્તિ, શ્રી કલ્પસૂત્ર, શ્રી પ-
રિશિષ્ટપર્વ, શ્રી વિશેષાવશ્યક આદિ સત્શાસ્ત્રો અમને કહે છે, તે વાતો શ્રી
વીરના વખત પૂર્વે થયેલી હોવારૂપ વિકલ્પને તો અમે દૂરથીજ નમસ્કાર કરી વિ-
દાય કરીએ છીએ.

ત્યારે આ બધી ચર્ચાનો ફલિતાર્થ શું ? ફલિતાર્થ એ કે બીજા વિકલ્પ સ્વી-
કારવો: અર્થાત્ એ ધર્મદાસજી માનવા. એક શ્રી વીરપ્રભુના હસ્ત-
ચર્ચાનું પરિણામ શું ? દીક્ષિત શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસજી; કારણકે એવી કોઈ વ્યક્તિરૂપ
ધર્મદાસજી હોવાને લઈને ટીકાકારે લખ્યું હોયું જોઈએ; અને
બીજા શ્રીવીરાત છઠ્ઠા-સાતમા સૈકામાં શ્રી ઉપદેશમાળાના રચનારા ધર્મદાસજી;
કારણકે એથી ઐતિહાસિક બાબત સત્ય ઠરશે.

શ્રી ઉપદેશમાળાના કર્તા ધર્મદાસજીને આપણે શ્રી વીરના હસ્તદીક્ષિત
શિષ્ય ગણીએ તો ઐતિહાસિક વિરોધ શું આવે છે એ આપણે શ્રી ઉપદેશમાળા-
માંના વિભાગથી ત્રિગતે તપાસીએ. આથી તેમજ શ્રી વીરભગવાનના સમયમાં અને
ત્યારપછી થયેલાં પાત્રોમાં જેના વિષે શ્રી ઉપદેશમાળામાં ઐતિહાસિક સૂચવન
Historical allusions કરવામાં આવ્યાં છે, તેની નોંધ સાલવારીની રીતે Chro-
nologically) લઈએ તો શ્રી ધર્મદાસજી (પ્રસ્તુત ગ્રંથના કર્તા) ના સમયનો
નિર્ણય થવામાં કેટલીક સરળતા થશે.

(૧) પ્રથમ શ્રી વીરના સમયમાં બનેલી વાતો જેનું સૂચવન પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં
ઉપદેશમાળાંતર્ગત શ્રી થયેલું હોય, તેમાંની કેટલીએક લઈએ:—
વીરના વખતની વાતો.

ગાથા ૧૩—મી—અંદનબાલાનું દૃષ્ટાંત; પૂજ્યપણું તે શાનું ? દેહાધ્યાસને લઈ
દેહનું કે આત્માના જ્ઞાનાદિ શુભનું ? એ ઉપર અંદનબાલાની
અનુપ્રેક્ષા સંબંધી.

,, ૨૦—,,—પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું; ધર્મસાધન તે લોકસંજ્ઞાએ લોક-
રંજનાર્થે છે કે આત્મસાક્ષીએ આત્મહેતુએ છે એ ઉપર.

,, ૩૧—,,—ઉદાયિરાજનું; ભારેકર્મોને ઉપદેશ ન પરિણમે, એ ઉપર ઉ-
દાયી રાજાના ઘાતક વિનયરતનનું.

,, ૩૩—,,—‘યા સા સા સા’ નું; જે તે તે તે, જે આ ભયે સ્ત્રી છે તે
પૂર્વે બહેન હતી એવું સંસારવૈચિત્ર્ય પ્રકટ દેખાડવારૂપે
શ્રી વીરપ્રભુનો બોધ.

૨૬૪

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

- જાણી. ૩૪-મી—મૃગાવર્તીનું; વિનય અને આત્મનિર્દાપર.
- ૩૭-,, —જા'ભુસ્વામી અને પ્રભવ સ્વામીનું; હજીકર્મી અને સરળ જીવ ગાન્યના ત્યાગથી પોતે બોધ પામે; જેમ શ્રી જા'ભુના ત્યાગથી પ્રભવ બોધ પામ્યા.
- ૮૭-,, —શાલિલદ્રનું; તપ ઉપર.
- ૯૧-,, —મેતાર્થ મુનિનું ક્ષમા ઉપર.
- ૧૦૨-,, —કેશી ગણધર અને પ્રદેશી રાજનું; સદ્ગુરૂ એ હુઃખના ત્રાતા અને સુખના દાતા છે એમ બતાવવા.
- ૧૨૧-,, —કામદેવ દ્રાવકનું; ત્રતાની નિશ્ચિન્નતા પર.
- ૧૩૦-,, —ગોશાલકનું; ઉત્સૂત્રભાષી, ગુરૂદ્રોહી આદિ સાધુનાં લોચકપ્રાદિ સંયમકલેશ વૃથા છે.
- ૧૪૮-,, —પ્રદેશી રાજા અને સૂરિકાંતાનું; સ્ત્રીના સ્નેહનો શો વિશ્વાસ?
- ૧૪૯-,, —શ્રેણિક-કોણિકનું; પુત્રસ્નેહનો શો વિશ્વાસ?
- ૧૫૩-,, —જા'ભુ પ્રભુનું; સુવિહિત પુરૂષો રૂપ-ધન-યૌવને યુક્ત કન્યા-ઓને પણ છાંડી સંસાર ત્યાગે એ ઉપર.
- ૧૫૪-,, —મેઘકુમારનું; રાજકુલ છોડી મુનિ થયેલા મેઘકુમાર જેવા પ-ણ અન્ય સામાન્ય સાધુઓનો સંઘટ્ટ સહિ છે. એ રૂપે મુનિ-ધર્મનું મહાત્મ્ય બતાવવા.
- ૧૬૪-,, —સત્યકિ વિદ્યાધરનું; સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પણ જાણુ વિષયાસ-ક્ત હોય તો સંસારસંકટ પામે એ ઉપર.
- ૧૬૬-,, —શ્રેણિકનું; તપ સંયમના મહાત્મ્ય ઉપર; પશ્ચાત્તાપ થોડાં કર્મ બાળે, પણ વિશેષ નિકાચિત બાળવાં તપ-સંયમ જોઈએ.
- ૨૪૮-,, —નંદિષેણુનું; નિકાચિત ઉદય બળવાન છે. નિલ દશને ઉપદેશી શકવા યોગ્ય ઉપદેશલગ્નિયવાળા નંદિષેણુ પોતે બુઝી ન શક્યા!
- ૨૬૬-,, —શ્રેણિક અને ચાંડાળનું; વિનયવરે વિદ્યાની સિદ્ધિ છે એ ઉપર.
- ૩૩૩-,, —મેતાર્થ મુનિનું જાતિમત્ત આદિ મદ વર્જવા ઉપર.
- ૪૩૯-,, —દુર્દર્શકદેવનું; સંસારમાં જતાજતાના ગુણ્યવાન-પાપી જીવો હોય છે: કેટલાક મરે તો સાડુ એવા, કેટલાક જીવે તો સાડુ એવા, કેટલાક મરે તો એ ડીક અને જીવે તો એ ડીક એવા,

એક ઐતિહાસિક પ્રશ્ન.

૨

અને કેટલાક ન મરે, ન જીવે તો ઠીક એવા-આ વડે
બતાવવા ઉપર.

ગાથા ૪૪૫-મી—કાલકસૌકરિકસુત સુલસનું; પરને પીડા ન ઉપજાવવા કુળા
ધો પણ છોડયો.

,, ૪૫૦-,, —કાર્તિક શેઠનું; જિનેશ્વરના ઉપદેશનેઅનુસરવાનું અપૂર્વ ધુ

,, ૪૫૬-,, —જમાલિનું; આજીવિકા હેતુએ વેશ રાખવો નહિ, તેમ
નિન્હવ થવું નહિ એ ઉપર.

ધ્યાદિ વાતો શ્રી ઉપદેશમાળામાં છે, અને તે શ્રી વીરના વખતમાં અથ
ત્યાર પછી તરતમાં બનેલી હોવાની ગવાહી આપણને શાસ્ત્રો આપે છે. આથી
અથના કર્તા શ્રી ધર્મદાસજી શ્રી વીર પછી થયા હતા, એમ મા
અશ્રી ઇતિહાસ કયારે વાને આપણે પ્રેરાઈએ એ સ્વાભાવિક છે. કેમકે પ્રાયઃ આ એ
યોજી શકાય ? ઐતિહાસિક સત્ય છે, કે ઇતિહાસ, જનવાત્તો, કહેવત, દૃષ્ટાંત
વગેરેને રૂઢ થતાં પચાસ વરસ લાગે છે. એક નામચીન પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન* કહે છે કે:

“ The world is fifty years behind ” અર્થાત્ દુનિયા પોતાના સમય
પચાસ વરસ પાછળ છે, એટલે પોતાના સમયમાં શું બને છે, શું બન્યું એની
બર દુનિયાને તે બનાવ પછી પચાસ વરસે પડે છે. પણ શ્રી ધર્મદાસજી જેવા
મર્થ યોગબળવાળા પુરૂષને પોતાના વારામાં થયેલી વાતો જાણી બહાર ન હોય

સ્વીકારી લઈ તેઓને શ્રી વીર પ્રભુના વારામાં થઈ ગયેલા માની
વીરાત બીજા-ત્રીજા સેકાતું સૂચવન. તોપણ ચાલી શકે એમ નથી; કેમકે હવે આપણે વીરાત દોઢસો
બસો વરસે બનેલી બાબતોનું શ્રી ઉપદેશમાળાનું સૂચવન તપાસીએ

(૨) શ્રી સ્થૂલભદ્રજી શ્રી વીર પછી ૨૧૫ વરસે સ્વર્ગે ગયા. શ્રી વીર પ
૧૧૬ વરસે એઓ જન્મ્યા; ૩૦ વરસ ગૃહસ્થી રહ્યા; અને ૬૬ વરસ ત્યાગી રહ્યા
જેમાં ૨૪ વરસ સામાન્ય સાધુ તરિકે અને ૪૫ વરસ યુગવર તરિકે રહ્યા. ૨
શ્રી સ્થૂલભદ્રજી વગેરેનાં સૂચવન નીચે મુજબ છે:—

“ તે ધન્ના તે સાહુ ,

તેસિં નમો જે અકજ્જ પરિવિરયા ।

ધીરા વયમસિહારં,

ચરંતિ જહ્નુ શૂલિનદ્મુણી ” ॥ ૫૧ ॥

તે ધીર પુરૂષો ધન્ય છે, તે ધીર પુરૂષો સાધુ છે, તે ધીર પુરૂષોને નમસ્ક

* Edmund Burke

૬૬

જેન ધર્મ પ્રકાશ.

પ્રાચીન, કે જેઓ શ્રી સ્થૂલિભદ્ર મુનિની પેઠે અકાર્ય (આગ્રહ) ની સર્વથા વિરતિ કરીને અસિધારા જેવું (ખાંડાની ધાર જેવું આકરું) વ્રત આચરે છે.

“ જો કુણદ અપમાણ ,

“ મુરુવણં ન હ્રદેઃ જવણં ।

“ સો પચ્છા તદ્દ સોઞ્ઞદ ,

“ જવકોસવરે જદ્દ તવસ્સી ” ॥ ૬૧ ॥

જે ગુરૂનાં વચનને પ્રમાણ કરતો નથી, તેને ઉપદેશ પરિણમતો નથી; અને પછી તેને શોચ કરવો પડે છે. ડોની પેઠે ? તો કે જેમ ગુરૂએ વાર્યા છતાં (સિંહ-ગુફાવાસી) તપસ્વી મુનિ (કોશાની ખેલ) ઉપકોશાને ત્યાં જઈ રહ્યા, અને પછી પશ્ચાત્તાપ પામ્યા. વળી

“ જદ્દ હુકર હુકર કારજત્તિ,

“ જણિજ જદ્દિજ સાહ ।

“ તો કીસ અજ્ઞસંનૂઅ-

“ વિજયસિસેહિં ન વિ સ્મિયં ” ॥ ૬૨ ॥

શ્રી આર્યસંભૂતિવિજયે શ્રી સ્થૂલિભદ્રના સંજ્ઞાધર્મમાં “ તું હુકર હુકરનો કરનારો ” એવું મથાસ્થિત કહ્યું છતાં તેના શિષ્યો તે કેમ સાંભળી શક્યા ?

આ વ્રતે ગાથામાંથી પદ્મીમાં શ્રી સ્થૂલિભદ્ર સંસાર ત્યાગ કરી ગુરૂ આજ્ઞાએ પોતાની પૂર્વપરિચિત વેશ્યા કોશાને ત્યાં ચાતુર્માસ રહ્યાનો ગાથામાંનો સ્થૂલિભદ્ર-મંત્રિવાસ. અને હાલ્યવ્રતથી પતિત થવાના બધા યોગ છતાં ખાંડાની ધાર

ઉપર રહેવા યોગ્ય વ્રત પાળ્યાનો ઇસારો છે. ૬૨ મીમાં ચાતુર્માસના અંતે ગુરૂ પાસે આવતાં ગુરૂએ “ અહો ! હુકર હુકરનો કરનારો ” એમ શ્રી સ્થૂલિભદ્રને સંબોધીને કહ્યાનો, અને સિંહગુફાવાસી, સર્પબિલવાસી, કૂપકાષ-વાસી ત્રણ સાધુઓને “ હુકરના કરનારો ” એમ સંબોધ્યાનો ઇસારો છે. શ્રી સ્થૂલિભદ્રજી બાન-પાતાદિ વિષયસામગ્રીયુક્ત વાસમાં રહ્યા છતાં એને હુકર હુકરનો કરનારો અને એમ સિંહગુફા, સર્પળીલ અને કુવાના ભારવટિયા જેવી ભય-કર જગ્યાએ ચાતુર્માસ રહ્યા છતાં ગુરૂ એમને માત્ર હુકરના કરનારો કહે છે, એ ગુરૂનો સ્થૂલિભદ્ર પ્રતિ પદ્મપાત છે; અથવા સ્થૂલિભદ્ર રાત્ર્યઅધિકારીવર્ગમાંના (પ્રધાનપુત્ર) હોવાથી એની શેઠ-સ્પૃહામાં ગુરૂ એવાય છે, એવા પ્રકારે ગુરૂવચન ઉપર અદ્વદ્વા આવ્યાનો ઇસારો છે; અને ૬૩ મી ગાથામાં ગુરૂનાં વચન ઉપર અમર આળી સ્થૂલિભદ્રે કર્યું એવું તો હુંએ કરી બતાવું એવા અહંકારમાં ગુરૂએ વાર્યા છતાં સિંહગુફાવાસી મુનિ ધીરે એમાંસે ઉપકોશાના આવાસે રહી અસિધારાવ્રતથી પતિત થઈ ઉપહાસ-પશ્ચાત્તાપના ભાજન થયાની વાતનો ઇસારો છે.

આ અધિકાર ઐતિહાસિક છે, અને એ શ્રી વીરાત્ બીજા બીજા સૈકામાં બનેલો છે. એ વગેરે માટે શ્રી પરિશિષ્ટ પર્ય, સ્થવીરાવલિ આ-સ્થલિભદ્ર વીરાત્ બીજા સૈકામાં થયાના આધાર. ૩૧-૩૨-મા વરસમાં બન્યો હોવો જોઈએ, કેમકે તેઓ ૩૦ વરસ ધરમાં વસ્યા: અને ત્યાગી થયા પછી પહેલું જ ચોમાસું કોશાને ઘેર રહ્યા છે; એટલે એ ૩૧ સુ' વરસ; અને બીજે વરસે સિંહગુફાવાસી સાધુએ વેશ્યામંદિરે ચોમાસું કર્યું ! એટલે એ શ્રી સ્થલિભદ્રજીતું ૩૨ સુ' વરસ. શ્રી સ્થલિભદ્રજી પદ્માવલિ અનુસાર શ્રી વીરાત્ ૧૧૬માં જન્મેલ; એટલે આ પ્રસંગ શ્રી વીરથી ૧૪૮ વરસે (દોઢ સૈકા પછી) ગનેલ.

પ્રશ્ન થાયછે કે શ્રી ધર્મદાસજી જો વીરના વખતમાં હોવાત હોય અને એમના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હોય, તો તેઓ શ્રી વીર પછી દોઢ સૈકા પછી બનેલી વાતનું સૂચવન પોતાના ગ્રંથમાં કેવી રીતે આણી શકે ? શ્રી ધર્મદાસજીનું આયુષ્ય બહુ લાંબું હોય તો આ વાત સ્વોપજ્ઞ ગ્રંથમાં આવી શકે; પણ તેવું લાંબું આયુષ્ય આ કાળે આ ક્ષેત્રે કોઈ આચાર્યનું આપણે સાંભળ્યું નથી. શ્રી ધર્મદાસજીનું આયુષ્ય બહુ લાંબું હતું? સ્થલિભદ્રજીના પ્રસ્તુત પ્રસંગની વાત પોતાના ગ્રંથમાં આણવા આ કાળનો આચાર્ય માટે શ્રી ધર્મદાસજીનું આયુષ્ય ઓછામાં ઓછું ૧૬૦ વરસનું હોવું જોઈએ, પણ તેવી વાત તો આપણે વાંચી-સાંભળી નથી. તેમ કહાય ધારો કે ૧૬૦ કે' છેવટ ૨૦૦ વરસનું શ્રીમાન્ ધર્મદાસજીનું આયુષ્ય હોય, તો પછી વીર પછી પાંચસો વરસે થયેલા શ્રી વજ્ર સ્વામીના પ્રસંગની વાત તો જો શ્રી ધર્મદાસજીનું આયુષ્ય પાંચસો વરસ કે તેથી વધારેનું હોય તોજ પોતાના ગ્રંથમાં લાવી શકે; પણ આ કાળે એવાં દીર્ઘાયુ મનુષ્ય નથી એની શાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, અનુભવ (સૂત્ર, નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય, ચુષ્ટિ, વૃત્તિ અને પરંપર અનુભવ) શાખ પુરે છે. શ્રી જમ્બુદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ અનુસાર આ કાળે આ ક્ષેત્રે મુખ્યવૃત્તિએ ઉત્કૃષ્ટ આયુ ૧૨૦ વરસનું હોય, એમ શ્રીયુત્ અનુપચદ્ મહાકવ્યદ્ કહે છે. વળી એઓજ શ્રી હરિભદ્રસુરિકૃત આવશ્યકક્રીડા (૨૨૦૦૦) ની શાખ આપી શ્રી જગદીશ્વરદક્ષિતસૂરિ પાસે ઇંદ્ર વિપ્રવેષે આવી હસ્તરેખા દેખાડ્યાનો અધિકાર આપે છે. (પ્ર. ર. ચિં. પ્રશ્ન ૧૨૧)...તેમાં બસો-ત્રણસો વરસ જોયા પછી શ્રી આચાર્યદક્ષિત સૂરિ કહે છે કે આ તો ઇંદ્ર છે, દેવ વિના આટલું આયુષ્ય ન હોય, ઇત્યાદિ. વળી મરહુમ

જી શ્રી સમ્યક્ત્વ સમ્પત્તિની વીકામાં કાલિકાચાર્ય કહ્યા છે, પરંતુ એ બંને નામ એકજ પુરુષનાં છે, એમ શ્રી ધર્મસ્ત પ્રકરણાદિથી સિદ્ધ થાય છે.

શ્રીમદ્ રાજજ્યદે શ્રી ભદ્રબાહુસંહિતાની શાળ આખ્યાનો અધિકાર પણ તેજ પ્ર-
માત્તરમાં શ્રીયુત શેડ આવે છે, તેમાં જણાવે છે કે “ધન લગ્નમાં જન્મ હોય, તે કુંડલિમાં
જન્મ જીનનો ગુરુ હોય, અને અગ્યારમે તુલાનો શનિ તથા શુક્ર હોય એવી રીતના
જન્મ હોય, તે અંશે કરીને બળવાન હોય; વળી આઠમે કોઈ ગ્રહ આવે નહીં, અને
મનિની કે શુકની દશામાં જન્મ થાય એવી રીતનો યોગ આવે તો ૨૧૦ (બસોદશ)
કાન્તુ તેનું આયુષ્ય થાય. ૬૦ ”

આમ જોતાં શ્રી ધર્મદાસ ગણિતું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ૧૨૦ વરસનું માની શકાય,
૨૦૦-૫૦૦ નું માની ન શકાય; અને જો એમ હોય તો શ્રી આર્યરક્ષિતસૂરિ (કા-
લિદાસાર્ય) ને, ઉપર જણાવ્યું છે તેમ, ૨૦૦-૩૦૦ વરસ જોયા પછી આ તો ઈંદ્ર
વેળ છે, એમ એકદમ કહેવાની જરૂર ન પડત; અને શ્રી જા'ભુદ્રીપ પ્રસિદ્ધિ તથા
માવશ્યકની ટીકામાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિ એની નોંધ ન લેત.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શ્રીમાન્ અવધિરાની હતા, તેથી એઓશ્રી સ્થૂલિભદ્ર આદિ
અવધિરાનીનું જન્મે- અંગે સૂચવન કરી શક્યા. આ દલીલ સામે પણ વાંધા આવે છે:-
જો એ (અ) અવધિરાન ક્ષેત્રાંશથી છે, અને ઉત્કૃષ્ટ તે લોકાવધિ છે.

જેમાં દ્રવ્ય માત્ર શમાઈ જાય છે; એ લોકમાં પણ અવધિરાનીને રૂપી પદાર્થો પ્રત્યક્ષ
હોય છે, અરૂપી નહિ. અને તો કાળનો પ્રશ્ન છે; અને કાળ તો અરૂપી ઔપચારિક
દ્રવ્ય છે, એટલે અવધિરાની વર્તમાનરૂપી પદાર્થનેજ જોઈ-જાણી શકે છે. આમ
જોતાં શ્રીમાન્ અવધિરાની હોવા છતાં જો તેઓ શ્રી વીરમહુતા વખતમાં વિદ્યમાન
હોય તો ત્યારપછી ૧૫૦ વરસે બનેલા પ્રસંગને પોતાના વંશમાં સૂચનરૂપે ટાંકી
પડે એ વાત બાંધબેસતી નથી.

(આ) કદાચ પોતાના શ્રુતજ્ઞાનના બળે એઓએ ભાવી જાણ્યું હોય, અથવા સર્વજ્ઞ
સર્વદર્શી શ્રી મહાવીર દેવના શ્રી મુખેથી એઓએ ભાવિભાવનું શ્રવણ
કયું હોય, અથવા કોઈ અન્ય કેવલીદ્વારા એઓને ભાવિકાળે થનારા શ્રી
સ્થૂલિભદ્ર આદિનો પ્રસંગ જાણવામાં આવ્યો હોય, અને તેથી તેઓએ
એ એ પ્રસંગનું દૃષ્ટાંતરૂપે નિરૂપણ કર્યું હોય, તોપણ વિરોધ આવે છે.
દૃષ્ટાંત હમેશાં ભૂતકાળનું હોય છે; એ (દૃષ્ટાંત) શબ્દજ “ પૂર્વે ”
ભાવિકાળની દૃષ્ટાંત આવી શકાય ખરાં “ભૂતકાળે” એવું સૂચવે છે. ઉપદેશમાળામાં જે પ્રસંગને લઈ આ-
ર્ચસંભૂતિવિજય, સ્થૂલિભદ્ર આદિનાં સૂચવન આપ્યાં છે, તે બધાં દૃષ્ટાંત
રૂપે છે, એવું સદેને ધ્વનિત થાય છે. ભૂતકાળમાં થયા હોવાનું સહેજે જણાઈ આવે છે.
વળી ગાથાદ્વન્નીમાં “સ્વપિતૃ” (ક્ષમિતૃ) શબ્દજ (અમ્યાસાંખ્યા) ભૂતકૃદ્વંતનું રૂપ છે.
આથી એમ સૂચિત થાય છે કે પ્રસ્તુત ગ્રંથ શ્રી સ્થૂલિભદ્રના વખત પછી

એક ઐતિહાસિક પ્રશ્ન.

૨૪૬

લખાયો છે, નહિ તો લખવાની શૈલિ એવી થાત કે :—“ જેમ ભાવિકાળે શ્રી સ્થૂલિભદ્રને સંભૂતિવિગ્ર્ય દુષ્કર દુષ્કર કરનાર એમ કહેશે. ઇત્યાદિ.” જ્ઞાનીઓએ ભાવિકાળની વાતો વર્ણવી છે. શાસ્ત્રોમાં એવા ઘણા પ્રસંગ છે. પાંચમા—છઠ્ઠા આરાના ભાવ, કલિ મહાત્મ્ય, ભાવિ ઓવિશી, ઇત્યાદિ અંગે જ્ઞાનીઓ પોતાના જ્ઞાનબળે પ્રવચન ભાષી ગયા છે, અને એ સત્ય નિવડ્યાં છે. શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરે ભાલવપતિ વિક્રમને કહેલ કે :—

“ પુણે વાસ સહસ્તે,

“ સયંમિ વરિસાયા નવનવઃ કલ્પિણ ।

“ હોઈ કુમર નરીંદો,

“ તુહ વિક્રમરાયસારિચ્છો ” ॥

“હૈ ! વિક્રમરાય ! પવિત્ર ૧૧૯૯ની સાલમાં તારા જેવો કુમારપાળ રાજા થશે.”

તેમજ શ્રી ધનેશ્વરસૂરિએ શત્રુજય મહાત્મ્ય ગ્રંથ વિ. સં. ૪૭૭ માં લખ્યો છે, તેમાં શ્રી શત્રુજયના ઉદ્ધારના ભાવિ વૃત્તાંતોના લેખ છે, તેમાં શ્રી વસ્તુપાળ, કુમારપાળ, વાગ્લટ, સમરાશા આદિ પ્રભાવક પુરુષોનાં ભવિષ્ય કથન છે, જે બધાં સાચાં નિવડ્યાં છે. વળી હમણાના કાળમાં મારા દાદા જયતુર્ભુજભાઈને વિ. સં. ૧૮૯૮માં કોઈ સંવિષ્ણ સાધુએ બહાર ગામ જતાં વાટમાં ભાવિ કથન કહી બોધ પમાડ્યા હતા. (મારા દાદા એક ભદ્રિક પરિણામી ધર્માત્મા હતા. સાધુના ભાવિ કથન ખરાં પડ્યાં હતાં.) મને પોતાને પણ સત્પુરુષનાં ભવિષ્ય કથન ઉપર શ્રદ્ધા થોંટી છે.

આવા પ્રકારે ધર્મદાસજી કહી શકત, પણ તેઓએતો જે જે વાતો કહી છે, તે ભૂતકાળનાં દૃષ્ટાંતરૂપે કહી છે; એટલે એઓશ્રી એ દૃષ્ટાંતગત પાત્રોની પછી થયા હતા એમ માન્યા વિના ચાલે એમ નથી.

•ધારો કે ભાવિ પ્રસંગરૂપે શ્રી સ્થૂલિભદ્ર આદિનાં વૃત્તાંતો ઉપદેશમાળામાં આપ્યાં છે, તો ફરી પ્રશ્ન ઉઠે છે કે છેવટમાં છેવટ વજ્રસ્વામી સુધીની એટલે કે વીરાત ૬૦૦ છસો વરસ સુધીની વાતોનું કેમ સૂચવન હશે? એથી પણ આગળના આગામિ કાળનું કથન કહી શકાત.

અપૂર્ણ.

❁ મનસુખ કિરત્યંદ, કિરત્યંદ ચતુર્ભુજ.

ઉજ્જિત કુમાર.

મનોત્રાકાયયોગાનાં, ચાપલ્યં દુઃસ્વદં મતમ્ ।

તત્ત્યાગાન્મોઢયોગાનાં, પ્રાપ્તિઃ સ્વાશુજિતાદિવત્ ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—“ મન, વચન અને કાયાની ચપળતા દુઃખદાયક કહેલી છે, તેની ચપળતાનો ત્યાગ કરવાથી ઉજ્જિત મુનિ વગેરેની જેમ મોક્ષયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

નંદીપુરમાં રત્નશેખર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને રત્નમતી વિગેરે રાણીઓ હતી. તેમને ઇમૃતવત્સાના દોષને લીધે જેટલાં બાળકો થતાં તે સર્વ મરી જતાં હતાં. તે દોષના નિવારણ માટે તેણે અનેક ઉપાયો કર્યા, પણ તે સર્વ નિષ્ફળ થયા. એકદા રાણીને એક પુત્રનો પ્રસવ થયો, તે પુત્રને મરણ પામેલો. ધારીને ઉકરડામાં નાખી દીધો. દેવવશાત્ તે પુત્ર મરણ પામ્યો નહીં; તેથી તેને ઉકરડામાંથી પાછો લઈ લીધો. તેનું નામ ઉજ્જિતકુમાર પાડ્યું. અનુક્રમે તે યુવાવસ્થા પામ્યો; પરંતુ સ્વભાવેજ મનમાં અત્યંત અહંકારી થયો. શરીરવડે પણ એવો અહંકારી થયો કે કોઈને મસ્તક નગાવે નહીં, તેમ વાણીથી પણ દુર્વચન બોલનારો થયો. આખા જગતને તૃણ સમાન ગણતો સતો સ્તંભની જેમ અકડ રડીને પોતાના માતાપિતાને પણ નમે નહીં. એકદા તે લેખશાળામાં ગયો. ત્યાં લણવાનાર શુરૂને ઉઘિ આસને બેઠેલા જોઈને લેણું કહ્યું કે “ અરે ! અમારા અને અમારી રેયતના આપેલા હાણનો ખાનાર થઈને ઉઘિ આસનપર બેસે છે, અને મને નીચે બેસાડે છે.” એમ કહીને શુરૂને લાત મારી નીચે પાડી દીધો. તે વાત સાંભળીને “ આ કુપુત્ર છે ” એમ બાણી રાજાએ તેને પોતાનાં દેશમાંથી દૂર કર્યો.

ઉજ્જિતકુમાર ચાલતો ચાલતો એક તાપસના આશ્રમમાં ગયો; ત્યાં પગ ઉપર પગ ચડાવીને તે તાપસોની સામે બેઠો. એટલે તાપસોએ તેને શિખામણ આપી કે “ હે ભ્રાતૃશાળી ! વિનય રાખ. ” તે બોલ્યો કે “ મસ્તકપર જટાબુટ રાખનાર અને આખે શરીરે ભસ્મ ચોળનાર નમ્ર બાવાઓને વિષે વિનય શો ? ” તેવું ગર્વિષ્ઠ વચન સાંભળીને તાપસોએ તેને તરત ત્યાંથી કાઢી મૂક્યો. એટલે તે ક્રોધથી બોલ્યો કે “ અરે ! મારા પિતાનું હું રાજ્ય પામીશ ત્યારે તમારો નિઘ્રહ કરીશ. ” એમ કહીને બળડતો બળડતો તે આગળ ચાલ્યો. માર્ગમાં તેને એક સિંહ મળ્યો, તેને જોઈને હાથમાં તીક્ષ્ણ ખડ્ગ લઈ અહંકારથી તેની સન્મુખ ચાલ્યો. સિંહની સાથે યુદ્ધ થતાં સિંહ તેને ખાઈ ગયો. તે મરીને ગઈલ થયો. ત્યાંથી મરીને ઊંટ થયો, ત્યાંથી મરીને ફરીથી નંદીપુરમાં પુરોહિતના પુત્ર થયો. બાલ્યાવસ્થામાંજ તે ચોહ

ઉનિઝત કુમાર.

૨૧

વિદ્યાનો પારગામી થયો. ત્યાં પણ અહંકારથીજ મૃત્યુ પામીને તેજ નંદીપુર ગાયન કરનારો 'કુ'બ થયો. તેને જ્ઞેધને પુરોહિતને તેના પર ઘણો સ્નેહ થવા લાગ્યો એવામાં કોઈ કેવળજ્ઞાની તે ગામે પધાધી, તેને પુરોહિતે નમ્રતાથી પૂછ્યું કે “ પૂજ્ય ! આ કુ'બના પર મને ઘણો પ્રેમ થાય છે તેનું શું કારણ ? ” ત્યારે કેવળજ્ઞ તેના પૂર્વ ભવનું સર્વ વૃત્તાન્ત કહ્યું, તે સાંભળીને તે ગાયકને જ્ઞતિસ્મરણ સ્થાયું; તેથી તે કેવળી પરમાત્માનાં વચન સાંભળવાનો રસિક થયો. પછી તે ગાય પોતાના ઉદ્ધારનો ઉપાય પૂછ્યો. ત્યારે શ્રી કેવળીએ સ્યાદ્વાદપદ્ધતી યુગ્મેનું મન, વચન અને કાયારૂપ ત્રણ યોગની શુદ્ધિનું સ્વરૂપ પ્રકાશિત કર્યું, તથા મોક્ષના હેતુરૂપ પાંચ યોગના સ્વરૂપનું પણ નિરૂપણ કર્યું. તે આ પ્રમાણે—

મોક્ષેણ યોજનાયોગઃ, સર્વોડ્ધ્યાચાર ઇચ્છતે ।

વિશિષ્ટ સ્થાનવર્ણાર્થાલંબનૈકાગ્રગોચરઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ સર્વ આચાર મોક્ષની સાથે યોગ કરનાર હોવાથી યોગરૂપ કહે છે. તેમાં પણ સ્થાન, વર્ણ, અર્થ, આલંબન અને એકાગ્રતા એ પાંચને વિશે કરીને યોગરૂપ માનેલા છે. ”

અહીં મિથ્યાત્વાદિકના કારણભૂત એવા મન, વચન, કાયાના યોગ કર્મવૃત્ત કરવાના હેતુભૂત હોવાથી અહણ કરવા નહીં; પણ મોક્ષસાધનના હેતુભૂત યોગજ અહણ કરવું. સમગ્ર કર્મનો જે ક્ષય તે મોક્ષ છે. મોક્ષની સાથે જોડનાર હોવા તે યોગ કહેવાય છે. જિનશાસનમાં કહેલો ચરણ સમતિ, કરણ સમતિરૂપ ૨ આચાર મોક્ષના ઉપાયભૂત હોવાથી યોગ છે. તેમાં પણ સ્થાન, વર્ણ, અ આલંબન અને એકાગ્રતા એ પાંચ પ્રકારના યોગને વિશેષે કરીને મોક્ષસાધન ઉપાયમાં હેતુ માનેલો છે. અનાદિ કાળથી પરભાવમાં આસક્ત પ્રાણી ભવશ્રમણ કરનારા હોવાથી યુદ્ધગળના લોગવિલાસમાં મગ્ન થયેલા હોય છે, તે આ યોગ પ્રાપ્ત થતો નથી. પરંતુ અમારે તો એક મોક્ષજ સાધ્ય છે; એમ ધ્યાન જે પ્રાણી શુદ્ધસ્મરણ તથા તત્ત્વજિજ્ઞાસા વિગેરે યોગવડે નિર્મળ, નિઃસંગ અને પર નંદમય આત્મસ્વરૂપને સંભારીને તેનીજ કથા સાંભળવામાં પ્રીતિ રાખે છે, તે જ્ઞીને પરંપરાએ આ યોગ સિદ્ધ થાય છે; પણ મરૂદેવા માતાની જેમ સર્વ પ્રાણીને અલ્પ પ્રયાસે સિદ્ધિ થતી નથી. કેમકે મરૂદેવા માતાને તો આશાતના ઢોંપ અત્યંત અલ્પ હતા, તેથી તેને પ્રયાસ વિનાજ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી; અને જ જીવોને તો આશાતનાદિ દોષ અત્યંત હોય છે, તેથી ગાઢ કર્મના બંધનવાળા વાને લીધે તેમને તો સ્થાનાદિ ક્રમે કરીનેજ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ કુ'બ દેવની જ્ઞતિ છે.

૨૫૨

જોડવાનું પ્રકાશ.

તેમાં સ્થાન એટલે કરવી, કથોત્સર્ગો ઉભા રહેવું, વીરાદિક આસન વાળાં તથા મુદ્રાઓ વિગેરે; વર્ણુ એટલે અશ્વરોના શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવો, કથોત્સર્ગો કે વાળુના વાળ વાળવાર્ય મિતવવો, આલંબન એટલે અર્હતસ્વરૂપ વાન્ય પાત્રના ઇષ્ટ સ્પર્શવો, અને એકાગ્રતા એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં નિશ્ચલતા થવી. જ્યાં જ્યાં આ કથાની એકતા ન થાય, ત્યાં મુધી અગન્યાસ (આસન), મુદ્રા અને વર્ણુના શુદ્ધ ઉચ્ચાર આવશ્યક, ચૈત્યવંદન, પડીલેહણુ વિગેરે ક્રિયાઓ ઉપયોગની ચપળતાના કારણ માટે અવશ્ય કરવી. કેમકે તે સર્વ જીવોને અતિશય હિતકારી અને સુખદાયક, વર્ણુના કમથીજ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હવે તે યોગમાં બાહ્ય અને અભ્યંતર સાધકપણું બતાવે છે. યોગપંચકમાં સ્થાન, વર્ણુ એ બે કર્મયોગ બાહ્ય છે, અને બાકીના ત્રણ જ્ઞાનયોગ તે અભ્યંતર છે. આથી પ્રકારના યોગ દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિને વિષે અવશ્ય હોય છે. આ યોગ ચપળતાની નિવૃત્તિમાં કારણરૂપ છે. માર્ગાનુસારી વિગેરેમાં આ યોગ બીજા ત્રણ હોય છે. ”

પ્રમાણુ કેવળીના મુખથી ધર્મોપદેશ સાંભળીને સંસારની અનિત્યતા જાણીને હિત અને હુંબ બન્ને શુદ્ધ ધર્મને અંગીકાર કરી પાળીને સ્વર્ગે ગયાં. તેની અનુક્રમે સુક્તિને પામશે.

ઈતિ ઉજ્જિત કુમાર કથા.

જાનની સરળી કથા ઉપરથી સાર ઘણો ગ્રહણ કરવાનો છે. પ્રથમ તો જે અભિમાનગ્રસ્ત થાય છે તે ઉજ્જિતકુમારની જેમ દુઃખી થાય છે, અને તેને સુખ કરે છે. લવજ્રમણમાં પણ જે સદ્ગુણની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેની ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, અને લવજ્રમણ ટળી જાય છે. ગુરૂમહારાજ પણ યોગ્યતા જોઈને તેને અનુરૂપ ઉપદેશજ આપે છે કે જેના આરાધનવડે તેની જાણમાં સિદ્ધિ થાય છે. હુંબ થયેલા ઉજ્જિતકુમારના જીવને અને પ્રધાનને કેવળ જોગવતે બહુ થોડા શબ્દોમાં ધર્મ સમજાવ્યો છે, અને યોગની ચપળતા ટાળવા માટે સ્થાન, વર્ણુ, અર્થ, આલંબન અને એકાગ્રતારૂપ પાંચ યોગનું દુંડું સ્વરૂપ મોક્ષસાધનના હેતુભૂત બતાવ્યું છે; તે પાંચમાં પ્રથમના બે યોગ ક્રિયારૂપ છે, તે પાંચલા ત્રણ યોગ જ્ઞાનરૂપ છે. તેની અંદર કાર્યકારણભાવ રહેલો છે. તે પાંચમાં અંદરણીય છે. જેમ જેમ આગળ આગળના યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ તેમ પાંચમાંની આવશ્યકતા ઓછી થાય છે. પાંચ યોગના સ્વરૂપનો જેટલો વિસ્તાર કર્યો છે તેટલો થઈ શકે છે. કારણ કે તેની અંદર સર્વ પ્રકારની જ્ઞાનક્રિયાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બુદ્ધિમાન હલકમી પ્રાણી થોડા શબ્દોવડેજ સાર ગ્રહણ

કરી ત્રિકરણ શુદ્ધે તેનું આરાધન કરી આ દુઃખથી ભરેલા સંસારસમુદ્રના પારને પામી જાય છે.

ત્રીજી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

રાજકોટ તા. ૨૮-૨૯-૩૦ અક્ટોબર.

આ પરિષદનો મેળાવડો રાજકોટ સુકામે આસો શુદ્ધ ૧૫, વદિ ૧ ને વદિ ૨ એ ત્રણ દિવસે દીવાનખડાદુર અંબાલાલ સાકરલાલદેશાઈના પ્રમુખપણા નીચે મળ્યો હતો. તેની અંદર કેટલાક રાજવંશીઓ, દીવાનો, વિદ્વાનો, આપારીઓ અને સત્તારીઓએ ભાગ લીધો હતો. તેની અંદર સત્તાર કમીટીના પ્રમુખ તરીકે ગાંડળના રાણીસાહેબ શ્રી નંદકુંવરબાની નીમનોક કરવામાં આવી હતી. એમણે સત્તાર કમીટીના પ્રમુખ તરીકે જે ભાષણ આપ્યું છે તે ખાસ વાંચવા લાયક છે. તેની અંદર ચારે પુરુષાર્થ સંબંધી સાહિત્યને ભાષાદેવીના પૃથક્ પૃથક્ અંગના આભૂષણ તરીકે કલ્પવામાં આવેલ છે, તેમાં ચોથા પુરુષાર્થ સંબંધી તેઓ લખે છે કે—

“ભાવાના નાકનું આભૂષણ સુક્ષ્મ છે. સુક્ષ્મ એટલે સંસારબંધનથી છૂટી અશેષ દુઃખની નિવૃત્તિ ને પરમ સુખની પ્રાપ્તિરૂપ એક દશા છે. એ સ્થિતિનો અનુભવ એજ મનુષ્યમાત્રનો પરમ પુરુષાર્થ છે. સઘળા પુરુષાર્થનું એ નાક છે. માણસ આકાશ પાતાળના ભેદોની માહિતગારી મેળવે, મહાસાગરની ઉંડાઈ માપે, તરેહ તરેહની શોધખોળ કરે, પુસ્તકશાળાના અનેક ગ્રંથોના અભિપ્રાયથી મગજને ઠંસાડસ ભરે, પરંતુ જ્યાં સુધી પોતે કોણ છે તે જાણતો નથી તો તેણે શું જાણ્યું? તમામ ઉત્પન્ન થતો વસ્તુ અસ્થિર છે, કાળાધીન છે, તો સ્થિર ને કાળાતીત વસ્તુ કંઈ છે તેની શોધ કરવી ઘણી જરૂરની છે. પ્રાણી માત્ર સુખની ઇચ્છા રાખે છે. વિષયના લોગથી સુખ મળતું લાગે છે, પણ પરિણામે તે દુઃખનો હેતુ જ સમજ્યામાં આવે છે. જેના યોગથી સુખ તેના વિયોગથી દુઃખ, એ વાત કોને અજાણી છે? તો એવાં મિશ્રિત સુખને ઠેકાણે કેવળ શુદ્ધ સુખની પ્રાપ્તિની અભિલાષા સહુને હોવી જોઈએ. એ સુખશાંતિ ત્યારેજ મળે-ત્યારેજ સુખરૂપ થવાય-કે જ્યારે આ જગતનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યામાં આવે, જીવ ચેતનનો ને ઇન્ધ્ર ચેતનનો શો સંબંધ છે, માણસનું શરીર પડ્યા પછી તેના જીવ ચેતનની શી દશા થાય છે, પુનર્જન્મ છે કે નહિ, અનાદિ કાળથી ચાલતા આવેલા સંસારનો અંત છે કે નહિ, છે તો શી રીતે; એવા એવા સવાલોનું ખુદ્ધિ કબુલ કરે એવું સમાધાન જેમાં કીધું હોય એવા મોક્ષશાસ્ત્ર સંબંધી સાહિત્યથી ભાષા મુખ્યત્વે કરીને સુશોભિત થવી જોઈએ. આ અપૂર્વ ને અધ્યાત્મિક વિષય ઉપર પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ જોઈતું અજવાળું પાડ્યું છે.

૨૫૪

જેના ધર્મ પ્રકાશ.

ભરતખંડની આ ભારતી વિદ્યા આપણને ખાસ વારસામાં મળેલી કિંમતી પુણ્ય છે. માટે ભાષાંતર રૂપે તથા સ્વતંત્ર લેખ દ્વારા તેની પ્રસિદ્ધિ ભાષાસાહિત્યની ચઢતી કરનારી છે, એમ હું માનું છું.”

એક રાજદારી સ્ત્રીજાતિના મુખમાંથી આવા શબ્દો નીકળે તે ખરેખરા પ્રશંસનીય છે. અન્ય સ્ત્રીર્ગે તેનું અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે.

પરિષદના પ્રમુખ દી૦ ખા૦ અંબાલાલભાઈનું ભાષણ પણ વાંચવા લાયક છે, તેની અંદર બહુ વ્યવહારુ મુદ્દાઓ સમાવેલા છે.

આ પરિષદની અંદર ત્રણ દિવસમાં કુલ ૪૪ લેખો વાંચવામાં આવ્યા છે, તેની અંદર ત્રણ લેખો જૈન લેખકોના વંચાયા છે—

૧ રા. રા. પોપટલાલ કેવળચંદ શાહ.

જૈન ગુજરાતી સાહિત્ય

૨ રા. રા. મનમુખલાલ કિરત્તચંદ મહેતા.

જૈન સાહિત્ય

૩ રા. રા. મનમુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા.

ગુજરાતી ભાષાનો જન્મ જૈનીઓથી હોવા સંભવ છે?

આ ત્રણ લેખકો પૈકી પ્રથમના લેખકે પોતાના લેખ મોટે ભાગે જાતેજ વાંચ્યો હતો, પરંતુ તે છપાવેલ ન હોવાથી તે સંબંધી અત્ર કાંઈ લખી શકતા નથી, તેમણે તેમણે શ્રોતાજનો ઉપર જૈન સાહિત્યના સંબંધમાં સારી અસર કરી હતી. બીજા લેખકે પણ પોતાના લેખ જાતે વાંચ્યો હતો. પરંતુ લેખ ઘણા મોટા અને વખત ઘણો ટુંકો તેથી તેમાંથી બહુજ અડધ ભાગ વાંચી શકાયો હતો. આ લેખકે પોતાના લેખમાં કરેલો પ્રયાસ બહુ સ્તુતિપાત્ર છે, તેમનો આખો લેખ સાંઘત વાંચી જવાની દરેક જૈન બંધુને લલાભણ કરવામાં આવે છે.

ત્રીજા લેખના લેખક પોતે જાતે હાજર થઈ શક્યા નહોતા તેથી તેમનો લેખ જૈન કોન્ફરન્સ તરફથી આવેલ શાસ્ત્રી તુકારામે વાંચવા લીધો હતો; પરંતુ તેમનો કંઈ ખરાબર ન ચાલવા વિગેરે કારણથી તે બહુ અડધજ વંચાયો તેમજ સંભળાયો હતો. આ લેખ આખો વંચાવાની ખાસ આવશ્યકતા હતી. કારણકે એમના લેખના ચર્ચાળામાં જે શબ્દો છે તેને અંગે ગુજરાતી પત્રના ચર્ચાપત્રી વિગેરેએ જે ગેર-સમજુતી ધરાવ્યા પૂર્વક ફેલાવી દીધી છે તે ઘણે ભાગે દૂર થઈ જત. સદરહુ ચર્ચાપત્રી કહેવા માગે છે તેમ રા. રા. મનમુખભાઈ પોતે કહેતાજ નથી કે ‘ગુજરાતી ભાષા અમે બનાવી છે; એઓ પોતાના લેખની અંદર “ગુજરાતી ભાષાનો જન્મ જાતેજથી થયેલો શું ?” એ મથાળા નીચે રચ્ય લખે છે કે—

ત્રીજી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

૨૫૫

“ ગુજરાતી ભાષાનો જન્મ જૈનિયોથી એટલે શું ? શું ગુજરાતી ભાષા જૈનિયોએ બનાવી ? પૃથ્વીપર જેટલી ભાષાઓ વિદ્યમાનતા ધરાવે છે તેટલી ભાષાઓમાંથી કોઈ પણ ભાષા કોઈ ચોક્કસ વર્ગે ભાષા બનાવવાનો ધરાદો રાખી બનાવી છે એમ કહેવું એ યોગ્ય નથી; અને જો યોગ્ય નથી તો ગુજરાતી ભાષાને ધરાદા પૂર્વક જૈનિયોએ બનાવી એમ કહેવાનો હિતુજ કેમ હોય ? જેને જૈન પરિભાષામાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ કહેવામાં આવે છે તેને અનુસરી ભાષા બંધાય છે, અને તેજ નિયમાનુસાર ગુજરાતી ભાષા બંધાઈ છે. શાસ્ત્રકારો કોઈ પણ કાર્ય થવામાં બે કારણો કહે છે. ઉપાદાન અથવા મૂળ કારણ અને નિમિત્ત અર્થાત્ ઉત્તર કારણ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિનું ઉપાદાન કારણ છે; અને દ્રવ્યાદિ ઉપાદાન કારણમાં જેટલે અંશે જૈનિયો નિમિત્ત થયા હશે તે તેઓનું નિમિત્ત કારણ છે. આ નિમિત્ત કારણની અપેક્ષાએ જૈનિયોથી ગુજરાતી ભાષાનો જન્મ કહ્યો છે. ”

આમ છતાં કેટલાક વિદ્વાનસંતોપીઓ તેનો અર્થ બુદ્ધોજ લઇને બિજાભાવમાં વૃદ્ધિ કરવામાં જોતાનું સૌર્ય સમજે છે. વળી કેટલાક સુસ કહેવાતા ભાઈઓ બે મનસુખતાલના લેખો. એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, એમ ઠરાવી તેની અંદર વિરોધ ઉત્પન્ન કરવામાં જોતાની બહાદુરી સમજે છે. અમે એ બંને લેખ સાદાંત વાંચી જોયા છે. તેથી અમને તો એ બંને લેખકોનું સાધ્યબિંદુ એકજ જણાયું છે. આજ સુધી ગુજરાતી ભાષાના આઘ કવિ તરીકે ગણાતા શ્રી નરસિંહ મહેતાની પૂર્વે થયેલા જૈનાચાર્યોના ગુજરાતી ભાષાના લેખોની એ બંને લેખકો નોંધ આપે છે. તેની ટુંકી વિગત નીચે પ્રમાણે છે—

વિ. સં. ૧૪૦૫ માં દિલ્લીમાં લખાયેલ રાજશેખરનો વસ્તુપાળરાસ તથા ભરત બાહુબળીરાસ અને ક્ષેમપ્રકાશ રાસ.

વિ. સં. ૧૪૧૨ માં વિજયભદ્ર અથવા ઉદયવંત મુનિએ લખેલ ગૌતમ સ્વામીનો રાસ, હંસવચ્છરાસ, શીલરાસ.

વિ. સં. ૧૪૧૩માં શ્રીહરસેવક નામના જૈનમુનિએ લખેલ મમાચુરેહારાસ.

વિ. સં. ૧૪૫૦માં શ્રીસોમસુંદરસૂરિએ લખેલ આરાધનારાસ.

વિ. સં. ૧૪૫૫માં શ્રીમુનિસુંદરસૂરિએ લખેલ શાંતરસરાસ.

આ ઉપરાંત ૨૦ ૨૦ ધ્રુવ જણાવે છે કે હમણાંજ તેઓના જીવામાં બે રાસ આવ્યા છે. બંને જૈન છે, એક વિક્રમ સંવત ૧૨૨૫ કે ૧૨૪૫નો અને બીજો વિ. સં. ૧૩૨૭નો સ્વતક્ષેત્રી નામે છે. ભાષા અપકૃષ્ટ પ્રાકૃત લાગે છે.

૨૫૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

આ પ્રમાણેની નોંધ આપવા વડે બંને વિદ્વાનો એમ સિદ્ધ કરવા માગે છે કે “આજ સુધી શ્રી નરસિંહ મહેતાનું ગુજરાતી પદ્યસાહિત્ય સર્વથી પહેલાનું છે એમ જણવાથી તેને તમે આદિકવિની પદવી આપી હતી, અને તેમાં અમે કોઇ પણ જાતનો વાંધો ઉઠાવ્યો નહોતો. હવે જ્યારે અમે તેના કરતાં સો અથવા તેથી વધારે વર્ષ અગાઉનું જૈનાચાર્યનું કરેલું ગુજરાતીપદ્યસાહિત્ય ખતાવીએ છીએ, ત્યારે તમને નરસિંહ મહેતાને આપેલું આદિકવિનું ઉપનામ બીજાને આપવામાં શા કારણથી શિતળતા આવે છે ? હજી અમે કબુલ કરીએ છીએ કે તમે ત્યાર અગાઉનું તમારું સાહિત્ય ખતાવશો તો અમારા આચાર્યને આપેલું ઉપનામ ખુશીથી તેમને અર્પણ કરશું.”

ભાષાની ઉત્પત્તિનો દાવો તો બંને વિદ્વાનો પોતે કરતા નથી, પરંતુ જૈનીઓએ ગુજરાતી ભાષાને ‘પુષ્કળ પોષણ આપ્યાનું’, તેને વૃદ્ધિ પ્રમાણમાં અને તેની માતા તુલ્ય પ્રાકૃત ભાષાને અપ્રતિમ માન આપ્યાનું તો એ બંને લેખકો કહે છે, અને તે અક્ષરશઃ સત્ય છે, એમ સિદ્ધ થયેલું છે.

“પ્રાકૃત ભાષાનું મહત્વ જૈનોમાંજ હતું, જૈનેતર અન્ય પ્રાકૃતને હલકી ગણી હલકા પાત્રોનેજ સોંપતા—જેમ જૈનબૌદ્ધ સિવાયના નાટકોમાં દેખાય છે તેમ.” આવી રા. રા. મનસુખલાલ રવજીભાઈની દલીલને રા. રા. મનસુખલાલ કીરતચંદ કેટલીક દલીલોથી જીદું રૂપ આપે છે. પરંતુ પ્રાકૃત ભાષાનું મહત્વ જૈનો જેટલું બીજામાં નહોતું એ ચોક્કસ હકીકત છે. કેમકે જૈનોના મૂળ આગમો અને બીજા અનેક ગ્રંથો જેટલા પ્રમાણમાં એ ભાષામાં છે તેટલા પ્રમાણમાં બીજા કોઈ પણ દર્શનના નથી. વળી જૈનેતર અન્ય પ્રાકૃતને હલકી ગણતા હતા એ વાત મનસુખલાલ રવજીભાઈજ લખે છે એમ નથી, પણ અન્ય સાક્ષરો પણ એ વાત કબુલ કરે છે. રા. રા. રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ જેઓ પ્રસિદ્ધ સાક્ષર છે તેઓ પરિપક્વની અંદર આપેલા “ગુજરાતી ભાષાનો આરંભ” એ મથાળાવાળા લેખમાં લખે છે કે—

“ગ્રાહણો તો પ્રાકૃત ભાષાને હલકીજ ગણતા હતા, પ્રાકૃતને શિષ્ટ ભાષા તરીકે તેઓ કબુલ રાખતા નહીં + + + + ગ્રાહણોના ગ્રંથો સંસ્કૃત ભાષામાંજ લખાયા. નાટકોમાં પણ તેમણે વિધિ ક્યોં હતો કે શિષ્ટ પાત્રો પાસે સંસ્કૃત ભાષા બોલાવવી.”

આ હકીકત રા. રા. મનસુખલાલ રવજીભાઈના લેખને પુષ્ટિ આપે છે. પ્રસંગપાત્ર ગુજરાતી પત્રમાં લખનાર રસિક નામના ચર્ચાપત્રીના સંબંધમાં લખવાની જરૂર પડે છે કે એઓ જૈનોને હલકા પાડવા માટે લખે છે કે “જૈનો લખેલાજ નહોતા, તેમના સાધુઓને ગ્રાહણોજ લખાવતા હતા અને ગ્રંથો પણ