

પુસ્તક ૬૪ મું.

અંક ૨-૩

: માર્ગશીર્ષ-ચોપ :

વીર સં. ૨૦૭૮

વિ. સં. ૨૦૦૪

આત્મા થાને ઉતાવળા.

તહારે વિસામાના હર હર આરા, જતા તું જોજો આત્મા મહારા;
હજવે હાલે ન પહોંચાય, આત્મા થાને ઉતાવળા. ૧

તહારે રે સુખના હર હર મહાડા, આડે પડ્યા છે કર્મના જાળા;
અન્તરની આંખે દેખાય, આત્મા થાને ઉતાવળા. ૨

ભુગબની બેડીઈ કર્મની તહારે, ભારે ને હજવી કેમ કરી મહાલે;
જગીને જો તું જતાળ, આત્મા થાને ઉતાવળા. ૩

તહારે કરવાના છે કર્મથી ન્યારા, તહારા પ્રદેશને આત્મા પ્યારા;
તહારા વીર્યને ફેરવ, આત્મા થાને ઉતાવળા. ૪

તહારી રે આસપાસ કુટુંબકખિલા, દોલત ને કીર્તિ કર્મની માયા;
અન્તે આ તનની છે રાખ, આત્મા થાને ઉતાવળા. ૫

સુનિ શ્રી રચકવિજયજી.

ईश्वरस्वरूप

न द्वेयी है न रागी है, सदानंद वीतरागी है ।
 वह सब विषयों का त्यागी है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ १ ॥
 न खुद घट-घटमे जाता है, मगर घट घट का ज्ञाता है ।
 वह सत उपदेशदाता है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ २ ॥
 न कर्ता है न हर्ता है, नहीं अवतार धरता है ।
 मारता है न मरता है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ २ ॥
 ज्ञान के नूर से पुर नूर है, है जिसका नहीं साथी ।
 सरासर नूर नूतनी, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ३ ॥
 न क्रोधी है न कामी है, न दुश्मन है न दामी है ।
 वह सारे जग का स्वामी है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ४ ॥
 वह जाते पाक है दुनियां, के क्षणों से मुवर्त्ता है ।
 आलिमुल ठीव है वे पेव, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ५ ॥
 दयामय है, शान्ति रस है, परम वैराग्य मुद्रा है ।
 न जाविर है न काहिर है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ६ ॥
 निरंजन निर्विकारी है, निजानंद रस विहारी है ।
 सदा कल्याणकारी है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ७ ॥
 न जगजंजाल रचता है, करम फल का न दाता है ।
 वह सब बातों का ज्ञाता है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ८ ॥
 वह सच्चिदानंदरूपी है, ज्ञानमय शिवस्वरूपी है ।
 सदा कल्याणकारी है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ ९ ॥
 जिस ईश्वर के ध्यान सेत्ती, वने ईश्वर कहे न्यामत्त ।
 वही ईश्वर हमारा है, जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥ १० ॥

राजमल भण्डारी-आगर (मालवा)

(રાગ:—જેસય કરી શે વિચાર.)

જીવન તરંગી છે ભાઈ, ઉથલપાથલ કઈક થાય,
નહિં કોઈને સમજાય, વિકલ્પ બલે ફસાય;
આલોને ઝોનો વિચાર કરીએ રે,
ઝોનાં ધનસાફ મુજબ આલીએ રે હોળ. ઝો રેક. ૧
કર્મ ધનસાફ જણાય, અંતર કાંટે તોળાય;
જેવાં પરિણામ થાય, તેવું કર્મ બંધાય. આલોને ૨
મનમાં પાપ વિચારાય, તનથી પાપો કરાય;
વશન જેવાં વધાય, તેવું કર્મ બંધાય. આલોને ૩
શુભ ભાવના થાય, પુન્ય કર્મ બંધાય;
અશુભ ભાવો કરાય, પાપ કર્મ બંધાય. આલોને ૪
જેવી ભાવના થાય, પુણ્ય તેવા બંધાય;
આવે ઉદયમાં ત્યાંય, તેનાં ફળ ભોગવાય. આલોને ૫
કર્મથી રંક થાય રાય, એ તો અદલ ઝોનો ન્યાય;
પરિણામ ત્યાં તો જણાય, વાંચું તેવું લગાય. આલોને ૬
કર્મ કળ્યું ન કળાય, ઝોની કળા ન્યારી જણાય;
છતાં ન્યાય દે સદાય, નગર ચોપડે લગાય. આલોને ૭
કર્મો જેવાં કરાય, ફળ તેવાં પમાય;
શુભે સુખ જ થાય, અશુભે દુઃખ નોતરાય. આલોને ૮
એક ધનવાન થાય, બીજો બીજા માંગી ખાય;
ઝોનો સમજવો ન્યાય, કર્મનાં ખેલ બધાય. આલોને ૯
રાગ દ્રેષ જ્યાં થાય, અજ્ઞાન ત્યાં પોપાય;
મોહમાં જીવ ફસાય, કર્મ આશ્રવ થાય. આલોને ૧૦
રાગ દ્રેષ રોકાય, સંવર ભાવ સબાય;
ઉપશમ યોગ સધાય, સંકલ્પ શાંતિ છવાય. આલોને ૧૧
હર્ષ શોક ન થાય, ઉદય સકાય વેદાય;
નિરજરા કર્મની થાય, બંધન મુક્ત થવાય. આલોને ૧૨
ઉપયોગ આત્મ રણાય, પરભાવ ત્યાગ કરાય;
શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાય, આત્મ આનંદ જણાય. આલોને ૧૩
વિશ્વ પ્રેમ પમાય, આત્મશાંતિ સધાય;
સંસાર બંધન નાય, ચિદ્ર જ્યોતિ જીરવાય. આલોને ૧૪
માનવ જીવનમાંય, પુરુષાર્થ એવો કરાય;
આત્મધર્મ પમાય, 'અમર' પદ સધાય. આલોને ૧૫
અમરચંદ માવજી શાહ.

નિશ્ચય-વ્યવહાર.

લેખક:—આચાર્યશ્રી વિજયકરસુરસરિચ માહારાજ.

નિશ્ચય તાત્ત્વિક વસ્તુને માને છે ત્યારે વ્યવહાર વપરાશમાં આવતી વસ્તુને માને છે; નિશ્ચય સક્ષમ બુદ્ધિનો વિષય છે અને વ્યવહાર રમૂજ બુદ્ધિવાળી સામાન્ય જનનાનો વિષય છે; નિશ્ચય મૂળ પ્રકૃતિને પ્રધાનતા આપે છે અને વ્યવહાર વિકૃતિને પ્રધાનતા આપે છે. આમ હોવા છતાં પણ જાનેગાંથી એકેય અગ્રાહ કે અમાન્ય હોર્ષ શકે નહિ; કારણ કે જાનેય પ્રત્યેક વસ્તુમાં સંકળાઈને રહેલા છે, માટે તે વસ્તુસ્વરૂપના સાધક છે. એકનો પણ અભાવ હોય તો સંપૂર્ણ વસ્તુ બનણી શકાય નહિ. દ્રવ્ય-પર્યાય, સામાન્ય-વિશેષ, તથા જ્ઞાન-ક્રિયા આદિના ઉપનામથી પણ જાને નયો પોતાને જાળખાવે છે.

દુનિયામાં સામાન્ય જનતા ભાગરને કાળો અને જગલાને ધોળો માને છે ત્યારે નિશ્ચય દષ્ટિ જાનેમાં પાંચે વર્ણને માને છે; કારણ કે લોક તો વ્યવહારદષ્ટિ રહ્યા એટલે દેખાય તેવું કહે, એટલે ભાગરામાં કાળા વર્ણની અને જગલામાં ધોળા વર્ણની અધિકતા હોવાથી તેમ માને છે અને કહે છે, પણ નિશ્ચય નય તો તાત્ત્વિક દષ્ટિ હોવાથી દેખાય તેવું માનતો નથી. નિશ્ચયનું માનવું છે કે ભાગરો તથા જગલાનું શરીર પુદ્ગલ પરમાણુઓના સ્કંધ-સ્વરૂપ છે માટે જે પુદ્ગલ સ્કંધોથી તેમનાં શરીર અનેલાં છે તેમાં પાંચે વર્ણ હોય છે. પણ શરીરપણે પરિણમવા પુદ્ગલસ્કંધમાં એક જ વર્ણ હોતો નથી, માટે ભાગરો તથા જગલું પાંચે વર્ણવાળું છે.

આ પ્રમાણે પારમાર્ગિક તથા અપારમાર્ગિક અથવા તો તાત્ત્વિક તથા અતાત્ત્વિક દષ્ટિવાળા જાને નોગાંથી તાત્ત્વિક દષ્ટિવાળો નિશ્ચય નય શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ એમ જે પ્રકારનો છે. આ જાને પ્રકારમાં નિશ્ચય સ્વરૂપ મૂળ વસ્તુમાં પરિવર્તનથી વિન શુણ્ઘર્મવાળી વસ્તુના સંગોગ-વિશેગને લક્ષને શુદ્ધાશુદ્ધ માનવામાં આવે છે. જેમકે આત્માને કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ માનવો તે શુદ્ધ નિશ્ચયની દષ્ટિનો વિષય છે અને આત્માને મતિજ્ઞાની માનવો તથા કહેવો તે અશુદ્ધ નિશ્ચય નયનો વિષય છે. આ રજો આત્માને જે શુદ્ધાશુદ્ધનું વિશેષણ લગાડવામાં આવે છે તે સ્વરૂપથી નથી પણ પરસ્પરી છે. અર્થાત્ નિશ્ચય શબ્દ તો આત્માને જાળખાવે છે અને શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ કર્મના આવરણ (ઉપાધિ)ના બોધક છે. આવરણના ક્ષયોપશમને લક્ષને આત્માને મતિજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. એટલે નિશ્ચય (આત્મા) અશુદ્ધ કહેવાય છે અને આવરણનો ક્ષય થવાથી નિશ્ચય (આત્મા) શુદ્ધ કહેવાય છે, અશુદ્ધની અપેક્ષાથી શુદ્ધ અને શુદ્ધની અપેક્ષાથી અશુદ્ધનો મૂળ વસ્તુમાં વિકરણ કરવામાં આવે છે અને તે વિજ્ઞાતીય વસ્તુના સંસર્ગરૂપ ઉપાધિને લક્ષને છે. જડ સ્વરૂપ કર્મ અને આત્મા જાને વિન ધર્મવાળી વસ્તુઓ છે અને તે અનેક પ્રકારના સંગોગોમાં બેગી લાળવાથી વિન-વિન પરિણામોમાં પરિણમતા જતાં પણ પોતપોતાના શુણ્ઘ-ધર્મરૂપ સ્વરૂપને છોડતી નથી કારણ કે વસ્તુઓની જાળખાણ તેમનામાં રહેલા

અસાધારણ ગુણ-મર્મને લક્ષને થાય છે કે જે ગુણધર્મો વસ્તુઓમાં અલેદ સ્વરૂપથી રહેલાં છે. કેવળજ્ઞાન અલેદ સ્વરૂપે આત્માને ઓળખાને છે, અર્થાત્ આત્મા કેવળજ્ઞાન-સ્વરૂપ છે. તે કર્મના આવરણરૂપ ઉપાધિથી પણ બદલાતો નથી; પરંતુ જ્યાં સ્વરૂપ વિગતનીય દ્રવ્યતા ઓળખાઈ ગતિજ્ઞાનના વિકલ્પને લક્ષને આત્મા અશુદ્ધ કહેવાય છે. ગતિ-જ્ઞાનરૂપ ગુણ અશુદ્ધ હોવાથી તે ગુણુવાળો આત્મા પણ અશુદ્ધ અને તેને લક્ષને તે નામવાળો નિશ્ચય નય પણ અશુદ્ધ કહેવાય છે. જ્યારે આવરણુને ક્ષય થાય છે ત્યારે કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધ ગુણુ પ્રગટે છે અને તેના અંગે ગુણી આત્મા પણ શુદ્ધ હોવાથી નિશ્ચય નય પણ શુદ્ધ કહેવાય છે. વસ્તુ માત્ર નિરંતર પોતપોતાના ગુણધર્મ પ્રમાણે વર્તે જ છે, કારણ કે વસ્તુનો સ્વભાવ બદલાતો જ નથી, અને જે તેનો સ્વભાવ બદલાય-- નષ્ટ થાય તો તે વસ્તુનો પણ નાશ થવાનો પ્રસંગ ઉપરિચિત્ત થાય. જે કે આવરણુની ઉપાધિથી મૂળ વસ્તુ ભુદાઈને ઓળખવામાં આવે છે તો જે વસ્તુસ્વભાવ સર્વથા વિલ-રૂપે ઓળખાતો નથી તેમજ વિલરૂપે વસ્તુ ઓળખાતા છતાં પોતાની સત્તા છોડતો નથી. જેમકે-કેવળજ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે તે આવરણુની ઉપાધિને લક્ષને મતિજ્ઞાનના વિકલ્પથી ઓળખાય છે અને તેના અંગે આત્મા મતિજ્ઞાની કહેવાય છે. આવી સ્થિતિમાં પણ કેવળજ્ઞાનની સત્તા તો કાયમ જ રહે છે, ક્રૂત ઉપાધિને લક્ષને કેવળતા સ્થાનમાં મતિનો માત્ર વિકલ્પ કરવામાં આવે છે અને તે વિકલ્પને જ નિશ્ચય નય અશુદ્ધ તરીકે ઓળખાવે છે. આવી જ રીતે અવગાદ આપવાના ગુણુવાળું આકાશ કહેવાય છે તે જેમ જ્ઞાન જ્ઞેય માત્રને જાણે છે તેમ અવગાદ આધેય માત્રને ધારણ કરે છે, ત્યાં શુદ્ધ-શુદ્ધ જેવું કંઈપણ હોતું નથી, પણ આવરણુની ઉપાધિને લક્ષને પરિમિત જ્ઞાનના સ્વયંક મતિજ્ઞાનના વિકલ્પથી, અને ઘટાદિની ઉપાધિને લક્ષને પરિમિત અવગાદના સ્વયંક ઘટાવ-ગાદના વિકલ્પથી આત્માને મતિજ્ઞાની અને આકાશને ઘટાકાશ તરીકે ઓળખાવનારો અશુદ્ધ નિશ્ચયનય છે. જ્યારે આવરણુની તથા આધેયરૂપ ઘટાદિની ઉપાધિ નષ્ટ થાય છે ત્યારે નિશ્ચયરૂપ આત્મા તથા આકાશ શુદ્ધ કહેવાય છે. ગુણુ-ગુણીને અલેદ દૃષ્ટિથી જ્ઞેયારા નિશ્ચયમાં કાઈ પણ વિકલ્પને અવકાશ હોતો નથી અર્થાત્ નિશ્ચયનય વિકલ્પ વચરતો છે. કડાં-કંઠી-કંકણ આદિ ધરેણીઓમાં પોતે તો સુવર્ણને જ ભુજે છે, અને મનુષ્ય ત્યાં દેવ આદિ ગતિઓમાં કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ જ આત્માને ઓળખે છે. પ્રત્યેક ક્ષણમાં થવાવાળી વિક્રિયાઓ તથા વિશિષ્ટતાઓને અતાર્ત્વિક સમજે છે. વસ્તુતઃ પરિણામોને પ્રધાનતા આપતો નથી પણ પરિણામી સત્ પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી તેને જ પ્રધાનતા આપે છે. પોતે સત્સ્વરૂપ હોવાથી ઓપાધિક અશુદ્ધિથી અભાડતો નથી અર્થાત્ અંતરંગથી ઉપાધિને સ્પર્શતો નથી. વ્યવહાર સ્વરૂપ અનેક પ્રકારની વિશિષ્ટતાઓ(વિશેષો)નો કારણ તથા આધારભૂત નિશ્ચય છે, અને તે વિશેષમાત્રમાં સ્વ-સ્વરૂપને અવલંબીને રહે છે. વ્યવ-હારની વિશિષ્ટતાઓ તાર્ત્વિકસ્વરૂપ નિશ્ચયના અભાવમાં જ હોમ શકે નહિ, કારણ કે નિશ્ચય સ્વરૂપ તાર્ત્વિક વસ્તુ જ સ્વતઃ અથવા પરતઃ અનેક વિશેષરૂપે પરિણમે છે કે જેને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય જનતા પોતાને ઉપયોગી પરિણામોને જ પ્રધા-

નતા આપીને વળગી રહે છે પણ પૂજા પરિણામી જે તાર્ત્વિક છે તે નરક પાન આપતી નથી. દહો, ઘી, આદિ દૂધનું અને કડાં-કંઠી આદિ સુતળુંનું પરિણામ હોતા છતાં દૂધ, તથા સુતળુંને રચૂળ યુક્તિવાળી સામાન્ય જનતા પ્રધાનતા આપતી નથી, કારણ કે તે વ્યવહાર દષ્ટિ હોવાથી માને છે કે દહો તથા ઘીનું કામ દૂધ આપી શકતું નથી અને કડાં-કંઠીનું કામ સોનું આપી શકતું નથી. પહેરવાને તો કડાં-કંઠી આદિ ધરેણું જ કામ આવે છે પણ સોનું કામ આવતું નથી. તેવી જ રીતે મોઢક તથા શીરો આદિ અનાવવામાં ઘી જ કામ આવે છે પણ દૂધ કામ આવતું નથી.

વ્યવહાર બે પ્રકારનો છે: એક સદ્ભૂત અને બીજો અસદ્ભૂત. આ બંને પ્રકારના વ્યવહારમાંથી સદ્ભૂત વ્યવહાર એક વિષયવાળો, એક દ્રવ્યશ્રિત છે અર્થાત્ બીજા દ્રવ્યના સંયોગ વગરનો છે. પોતે સદ્ભૂત વસ્તુનો આશ્રિત હોવાથી જ સદ્ભૂત કહેવાય છે અને તેથી જ તે દ્રવ્ય તથા તેના ગુણને આશ્રયીને પ્રવર્તે છે. આ વ્યવહાર ઉપચરિત અને અનુપચરિત એમ બે પ્રકારનો છે. ઉપચરિત એટલે દ્રવ્યમાં ગુણનો ઉપચાર કરીને તેને ઝોળા-ખાવનારો; જેમ કે-જીવનું મતિજ્ઞાન એમ કહેવાય છે. હાં આવરણની ઉપાધિને લપ્તને જ્ઞાનને મતિની કલ્પના કરવામાં આવી છે તે સોપાનિક મતિજ્ઞાનનો આવરણથી પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં ઉપચાર કરીને જીવનું મતિજ્ઞાન કહ્યું છે, એટલે કે ઉપાધિવાળું મતિજ્ઞાન અને ઉપાધિવાળો આત્મા બંનેના સંબંધને સૂચવનારો સદ્ભૂત વ્યવહાર ઉપચરિત કહેવાય છે. આ વ્યવહાર જીવ દ્રવ્ય તથા જ્ઞાન ગુણને લપ્તને વર્તે તો હોવાથી સદ્ભૂત કહેવાય છે, ક્રૂત આવરણને લપ્તને મતિને ઉપાધિ માને છે અને તેનો જીવમાં ઉપચાર કરીને જીવતા સમયજ્ઞાનપણે મતિને ઝોળાખાવે છે. ઉપચાર વગરનો સદ્ભૂત વ્યવહાર અનુપચરિત કહેવાય છે અને તે શુદ્ધ ગુણ તથા શુદ્ધ ગુણીનું અવલંબન લે છે, માટે જ્યારે આત્મા ઉપાધિ વગરના ગુણથી ઉપાધિ વગરનો ચાય છે ત્યારે નિરુપાધિક ગુણ-ગુણીના બેદને ઝોળા-ખાવનારો નિરૂપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય છે. તાત્પર્ય કે સંસારમાં ભ્રમણ કરવાવાળો સકર્મક આત્મા આઠે કર્મના આવરણોથી આવરાયલો હોય છે એટલે તે ઉપાધિવાળો કહેવાય છે. તે વખતે તેને કેવળજ્ઞાન હોવા છતાં કેવળજ્ઞાની કહેવાતો નથી પણ મતિ આદિ જ્ઞાતવાળો કહેવાય છે તે મતિ આવરણની અવસ્થામાં થયેલું હોવાથી ઉપાધિસ્વરૂપ છે. તેનો આત્મામાં ઉપચાર કરીને કેવળજ્ઞાની આત્માને મતિજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે તે ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહારની દષ્ટિ છે અને જ્યારે કર્મોના આવરણો દાખ થવાથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે ઉપાધિ વગરનું હોવાથી શુદ્ધ જ્ઞાનવાળા આત્માને કેવળજ્ઞાની કહેવાવાળો અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય છે.

શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ નિશ્ચય અને ઉપચરિત તથા અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર એટલે કે અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર અને શુદ્ધ નિશ્ચય તથા ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર અને અશુદ્ધ નિશ્ચય, રચૂળ દષ્ટિથી વિચારીએ તો બંને સરખા જેવા તો લાગે છે પણ નિશ્ચય તથા વ્યવહારમાં ઘણું જ અંતર છે. નિશ્ચય ના તાર્ત્વિક વસ્તુને માનનારો છે અને તે દરેક અવસ્થામાં ગુણ-ગુણીને અબેદ દષ્ટિથી જુએ છે અને વ્યવહાર અતાર્ત્વિક હોવાથી જે વસ્તુ જે

વખતે જે સ્વરૂપે હોય છે તેને તે સ્વરૂપે માને છે. અને તેથી કરીને તે અણુ-અણુ માને છે. નિશ્ચય છે તે માય છે એમ માને છે ત્યારે વ્યવહાર ન હવું તે પણ સ્વરૂપ છે. નિશ્ચય આપણની ઉપાધિને લાખને કેવળજ્ઞાનમાં મનિજ્ઞાનનો નિકટના કરીને આ મનિજ્ઞાનની કહે છે તેથી તે અણુક નિશ્ચય કહેવાય છે. અને વ્યવહાર ઉપાધિની અને મનિજ્ઞાન કલ્પના કરીને આત્મામાં ઉપચાર કરે છે અને આત્માનું મનિજ્ઞાન કહે છે એટલે ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય છે. આ પ્રમાણે નિશ્ચય તથા વ્યવહારની માન્યતા બેદ રહે છે. અસદ્ભૂત વ્યવહાર કે જેનો પરવિષય છે-પરદ્રવ્યનો આશ્રિત છે આપણે બિન દ્રવ્યના સંયોગથી બેદસ્વરૂપ ધારણ કરે છે તેના પણ ઉપચરિત તથા અનુપચરિત એવા બે બેદ થાય છે. તેમાં ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર બિન વસ્તુનો સંયોગ ન હોવા છતાં પણ તેનો કલ્પિત સંયોગ માને છે. જેમકે-દેવદત્તનું ધન, આ સ્થળે દેવદત્ત બિન દ્રવ્ય છે અને ધન પણ બિન દ્રવ્ય છે છતાં સ્વ-સ્વામિભાવ સંયોગથી ધન દેવદત્તનું ધન કહેવાય છે તે વ્યવહાર કલ્પિત હોવાથી ઉપચરિત છે. અને તે ધન આદિ પરદ્રવ્યનો આશ્રિત છે માટે અસત્ છે. તાત્પર્ય કે ધન-પાગ-પાંગલા આદિ વસ્તુઓનો જન્મથી જ દેહની સાથે સંયોગ હોવાથી નથી તેમજ નિરંતર રહેતા પણ નથી પણ જ્યારથી જે સામ-વાણની માલિકા થાય છે ત્યારથી તે વસ્તુઓ તેની કહેવાય છે. અને તે જ મનાદિ નથી માલિકાના થાય છે ત્યારથી તેનો સ્વામી દેવદત્ત હતો તેના અદ્યે યજ્ઞદત્ત થાય છે-પરે માંગળદાસ સ્વામી હતો તેના અદ્યે માંગળદાસ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ધનનો અસદ્ભૂત વસ્તુની દેવદત્તની સાથે સ્વ-સ્વામિભાવ સંયોગની કલ્પના કરવી તે ઉપચાર હોવાથી ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનો વિષય છે. દેવદત્તની પાસે અવિદ્યમાન જેનાથી બિન દ્રવ્ય હોવાથી તે અસદ્ભૂત કહેવાય છે અને એટલા માટે જ સંયોગની કલ્પના કરાય છે.

અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર ઉપચાર વગરનો છે. જે કે આપણા પરદ્રવ્યનો આશ્રિત છે અર્થાત્ બિન દ્રવ્યને લાખને પ્રવૃત્તિ કરનારો છે માટે અસદ્ભૂત કહેવાય છે છતાં તેમાં ઉપચારને અવકાશ નથી. જેમકે જીવનું શરીર. અદિયાં જીવ તથા શરીરના સંયોગની કલ્પના કરવામાં આવતી નથી, કારણ કે શરીરનો જન્મથી લઈને મરણ પછી નિરંતર સંયોગ રહે છે, પણ ધનાદિની જેમ જીવનમાં અનેક વખત સંયોગ થતો નથી. એટલે જીવની સાથે શરીરનો સંયોગ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. જીવ એટલું દ્રવ્ય છે અને દેહ અચેતન દ્રવ્ય છે માટે અનેનો સંયોગસંયોગ હોષ શકે છે પણ સ્વરૂપ-સંયોગ હોષ શકતો નથી, કારણ કે દ્રવ્ય બિન ગુણધર્મવાળા હોવાથી બિન સ્વરૂપે ઓળખાય છે. તે જ્યારે પરસ્પર બેમાં બે છે ત્યારે તેમનો સંયોગસંયોગ થયો કહેવાય છે. જીવ તથા શરીર અને દ્રવ્યો ઓળખાત થઈ રહેલાં ન હોવાથી જીવની સાથે શરીરના સંયોગની કલ્પના કરીને ઉપચાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી, માટે જ જીવનું શરીર કહેનારો અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે જગતની સ્થિતિ નિશ્ચય તથા વ્યવહાર અને અવલંબીને રહેલી છે.

નિશ્ચય વ્યવહારનું કામ કરો શકે નહિ અને વ્યવહાર નિશ્ચયનું કામ શકે નહિ; માટે જો જગત એકનો પણ વ્યવહાર કરે તો પોતાની વ્યવસ્થા જાળવી શકે નહિ. અને પોતપોતાના રચે પ્રધાન હોવાથી જ્યારે એકને પ્રધાનતા આપીને આદર કરવામાં આવે છે ત્યારે બીજાને ગૌણ રાખીને તેનો ઉચિત આદર કરવો જ પડે છે. નિરતિશય માનવાળા જીવજંતુઓ નિશ્ચયને ગૌણ રાખી વ્યવહારને પ્રધાનતા આપે છે પણ નિશ્ચયનો અનાદર કરતા નથી. કેટલાક દૃઢકી સમજીને લાંબને નિશ્ચયનો નિષેધ કરે છે છતાં તેમને નિશ્ચયનો આદર કરવો જ પડે છે. કોઈ ન કોઈ દૃષ્ટિથી નિશ્ચયનું અવગણન હીના સિવાય કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ યશ્ન શકતી નથી, કારણ કે વ્યવહાર માત્ર નિશ્ચયનું પરિણામ છે. સાધારણ આગતમાં પણ પ્રથમ નિશ્ચયનો આદર કરોને વ્યવહારનો આદર કરવામાં આવે છે. કોઈ ગામ જતું હોય છે તો પણ પ્રથમ તે ગામનું નામ નક્કી કરી, તેને લક્ષમાં રાખીને તે દિશામાં ગાલવાની પ્રવૃત્તિ કરાય છે. તાત્પર્ય કે-અંગે નક્કી કર્યા સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ યશ્ન શકતી નથી. જેમકે અનંતજાન-દર્શન-જીવન-સુખસ્વરૂપ આત્મા છે અને તે અવિકૃત સ્વરૂપ છે. આવી રીતે આત્માનું સ્વરૂપ લક્ષમાં રાખવું તે નિશ્ચય દૃષ્ટિ કહેવાય છે. અર્થાત્ વસ્તુનો વસ્તુરૂપે જોધ કરાવનાર નિશ્ચય છે. અને તે વસ્તુના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરવો તે વ્યવહાર કહેવાય છે. એટલે કે વસ્તુનું સમ્યગ્ જ્ઞાન તે નિશ્ચય અને તદ્દ અનુસાર સમ્યક્ ક્રિયા કરવી તે વ્યવહાર. તાત્પર્ય કે સમ્યગ્ જ્ઞાનસ્વરૂપ નિશ્ચય અને સમ્યક્ ક્રિયારૂપ વ્યવહાર-આ જોમાંથી એક હોય અને એક ન હોય તો વસ્તુનું સમ્યક્ સ્વરૂપ પ્રગટ યશ્ન શકતું નથી માટે અનેની-સમ્યગ્ જ્ઞાન તથા સમ્યક્ ક્રિયાની-જરૂરત રહે છે. જેમ કોઈ માણસની પાસે લાખ રૂપીઆ હોય અને તે પોતાને લાખપતિ માનતો હોય તેમજ જનતા પણ તેને લાખપતિ તરીકે માનતી હોય પરંતુ તે રૂપીઆ ઉપરાષ્ટ્રીએ ઓપમાં જનતા પાસે લેણા હોય તો જ્યાંસુધી તેની ઉપરાષ્ટ્રી કરીને મેળવી ન લે ત્યાંસુધી તે રૂપીઆનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. તેવી જ રીતે આત્માની પાસે કેવલજ્ઞાન હોવાથી તે કેવલજ્ઞાની કહેવાય છે છતાં તે ઓપમાં લેણા નીકળતા રૂપીઆની જેમ સત્તામાં રહેલું છે. તે સમ્યક્ ક્રિયા-દારા પ્રગટ કરવામાં નહિ આવે ત્યાંસુધી આત્મા તેનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. નિશ્ચય વસ્તુને વસ્તુરૂપે ઓળખાવીને સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે, પણ સમ્યક્ ક્રિયા વ્યવહાર-દારા જ્યાંસુધી વસ્તુસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી એકલા સમ્યગ્ જ્ઞાનથી વસ્તુ-સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ શકતું નથી; માટે જ કહ્યું છે કે- 'સમ્યગ્ જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ'

જપ-તપ-સંયમ તથા ત્યાગરૂપ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનો નિષેધ કરનાર અજ્ઞાની છે, તેને સમ્યગ્ જ્ઞાનની માનવાથી તીર્થંકર દેવની આજ્ઞાનના ચાપ છે; કારણ કે પ્રભુ પોતે સંપૂર્ણ વિકારી-કેવલજ્ઞાનના ધારક હતા, છતાં પ્રભુથી જ સ્વ-સ્વરૂપના સાધક ભવ્યાત્માઓ માટે કયાંય પણ વ્યવહારનો નિષેધ કર્યો નથી. જે જીવજંતુઓ યજ્ઞ કમશઃ કેવલજ્ઞાન મેળવે છે તેવું અહુમાન જાળવતા શ્રુત ઉપયોગપૂર્વક જીવજંતુઓ લાવેલો આદાર કેવળ દૃષ્ટિથી કાંઈક અશુદ્ધ હોવા છતાં પણ પોતે વાપરતા અર્થાત્ પ્રભુ ગૌણપણે વ્યવહારનો

નિષેધ નિવાર.

૪૭

આપરે કરના હતા. પ્રભુશ્રીએ કાષ્ઠપણ દશામાં સર્વથા વ્યવહારનો ત્યાગ કરવાને જણાવ્યું નથી. માટે જે વ્યવહારનો નિષેધ કરે છે તેના માટે નિશ્ચય જેવી કાષ્ઠ વસ્તુ જ રહેવી નથી કારણ કે નિશ્ચય તથા વ્યવહાર અને એક બીજાના આશિન છે. નિશ્ચયની અપેક્ષાથી વ્યવહાર અને વ્યવહારની અપેક્ષાથી નિશ્ચય દયાની પરાયે છે. જ્યારે આત્મા કર્મથી પુણ્ય થઈને અશરીરી થાય છે ત્યારે તેને મન-વચન-ક્રિયાના યોગોમાંનું કશુંય ન હોવાથી વ્યવહાર જેવું કાષ્ઠપણ હોવું નથી, માટે તે વ્યવહારમાં પર છે એટલે વ્યવહારની સાથે સર્વથા મરણનાર નિશ્ચય પણ ત્યાં નથી. કારણ કે જદ્દ દશામાં આત્માના સાચા સ્વરૂપને યોગબળનાર વચન વ્યવહારરૂપ નિશ્ચય હતો તે મુક્ત દશામાં નથી. નિશ્ચયને જે વચન વ્યવહારરૂપ કહેવામાં આવે છે તે એટલા જ માટે છે કે-કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપી શુદ્ધાત્મા અર્થે હોવાથી હૃદયગર્ય થયે તેને પ્રત્યક્ષ કરી શકતા નથી પણ કેવળજ્ઞાનીઓના કયન કરેલા વચનોને અનુસરીને પોતાના વચનદ્વારા નિશ્ચય સ્વરૂપ શુદ્ધાત્માનું વર્ણન કરે છે. કેવળજ્ઞાનીઓ કે જંગળે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તેઓ પણ જદ્દ દશામાં રહેલા વસ્તુ સ્વરૂપથી આજમાણ અદમ્ય થયેને આત્માનું તાત્વિક સ્વરૂપ વચન વ્યાપારદ્વારા જણાવે છે એટલે કે તેઓ ધાતી કર્મથી ધેરાવણ અજ્ઞાન દશા જોગવના આત્માઓને સાચી યોગબળ કરાવે છે, તેથી તે જીવો યોગબળને માત્ર વચનોથી કહી દેવાટે છે પણ વચનવર જગતને હરતામલકની જેમ કળી શકતા નથી પણ પ્રજુના અતાર્કિક વ્યવહાર પ્રમાણિત વર્તે છે ત્યારે જ તેઓ ધાતી કર્મના ધાન કરીને નિશ્ચયસ્વરૂપ આત્માના શુદ્ધ સુચિત્ત પ્રગટરૂપે જોક્તા અને છે. તેઓ જ્યારે અધાતીના ક્ષય કરીને અશરીરી થાય છે ત્યારપછી મુક્ત દશામાં તેમને વચનવ્યવહારરૂપ નિશ્ચય તથા વ્યવહાર દેતાં નથી, કારણ કે વ્યાપાર-વ્યવહાર મોગસરૂપ દેવાથી અયોગી થવા પછી શરીરના અવશરમાં તેના અણાન થાય છે એટલે તેને આશ્રયીને જદ્દ દશામાં 'શરીરથી વિના આત્મસ્વરૂપ યોગબળ વચનવ્યવહારરૂપ નિશ્ચય દનો તે પણ સ્વરૂપ પ્રગટ થવા પછી રહેતો નથી, માટે ત્યાંસુધી શરીર હોય છે ત્યાંસુધી વ્યવહારનો નિષેધ થઈ શકતો નથી.

આત્મા ત્રણે કાળમાં ઉપયોગસ્વરૂપે જ રહેવાનો. કાષ્ઠપણ સમયે સ્વ-સ્વરૂપથી અદ્ધ થતો નથી છતાં વિભતીય ઉપાધીના સંસર્ગથી બિનરૂપે બાસે છે તેના પ્રારંભમાં જ અદ્યજોને બાસ થતી અવસ્થાઓને યોગબળવતા શુદ્ધ નિશ્ચય-અશુદ્ધ નિશ્ચય તથા ઉપચરિત અને અનુપચરિત સદ્બુદ્ધ તથા અસદ્બુદ્ધ વ્યવહારની વ્યવસ્થા કરી ચતારી છે. આત્માની કર્મજન્ય અવસ્થાઓ અતાર્કિક છે અને કર્મરહિત શુદ્ધ અવસ્થા તાર્કિક છે, કર્મજન્ય અતાર્કિક અવસ્થામાં રહેલો આત્મા અપ્રગટ સ્વ-સ્વરૂપનો જોક્તા દોષ શરૂ છે. અને તે ઉપાધિમરત હોવાથી વ્યવહારથી પર નથી કારણ કે તે સશરીરી છે એટલે તે મોગસરૂપ છે. બહારથી મુક્તિજ્ઞાન ન હોવાથી વ્યવહારનો નિષેધ કરી શકે જ નહિ. તેને તાર્કિક સ્વરૂપ મેળવવા વ્યવહાર(ક્રિયા)નો આશ્રય લેવો જ પડે છે. ત્યાંસુધી તાર્કિક આત્મસ્વરૂપનો પ્રગટપણે જોક્તા ન અને તથા ઉદ્ધિપેતી સદાવતા મિથ્યા રૂપી તથા અર્થે કાષ્ઠપણ વગરનો બોધ કરી શકતો ન હોય ત્યાંસુધી નૈવયિક આત્મસ્વરૂપ

અડે ફરતાં, ગૈથુન સેવતાં, પેસાળ કરતાં, દાતાણ કરતાં, નાતાં ને ખાતાં એમ છ પ્રસંગે મૌન ન રાખે ને યોલે તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે.

સ્મૃતિમાં પણ એ છ ક્રિયામાં મૌન ધારણ કરવા બારપૂર્વક કહ્યું છે.

उच्चारै मथुने चैव, प्रस्रावे दन्तधावने ।

स्नाने भोजनकाले च, षट्सु मौनं समाचरेत् ॥

અર્થાન્નહ—જેમ તેમ પ્રસાપ કરનાર છવો અપ્રિય બને છે. તેઓને મૌન અપૂર્વ લાભ આપનાર છે.

કેટલાંએક અણસગવતુ આત્માઓ મૌનનું નામ સાંભળી ચમકે છે. તેમને થાય છે યોદ્યા વગર શા માટે રહેવું? ભગવાને જીભ શા માટે આપી છે? મોઢું છે માટે જોડ્યે રાખવું. ‘મુગ્ધમસ્તીતિ વક્તવ્યં, દશહસ્તા હરીતકી’ “ગખીને ઘેર ગખી આવ્યા, આવ્યા ગખીજી; બાર હાથનું ચીમડું, ને તેર હાથનું બી” જેવા મોટે બાળે વગતવ્યવહારો આવે છે. એવા વ્યવહારોથી શું કાયદો થાય? નુકશાન તો કેટલીક વખત અણચિન્તવ્યુ આવી પડે છે.

આવા ગખે મારવા અને સાંભળવાને ભૈન દર્શનમાં વિકથા કહેવામાં આવે છે.

એવી વિકથાને રસે ચડેલો આત્મા ખૂબ સહન કરે છે. ‘રોડિણી’ નામે એક શ્રાવિકાળી વાત છે. તેને વાતનો ખૂબ રસ. સ્ત્રીઓમાં વાતનો રસ સ્વાભાવિક હોય છે. તેમાં પણ આને તો ક્રોધ અનેદહ. હાલતાં આલતાં ક્રોધ ને ક્રોધની ક્રાંતિ વાત કરી બેઠાં. વાત ન કરે તો તેને ચેન ન પડે.

એક વખત એક પોતાની રાણીને વાત કરતાં વાત બૂટી ને વખત ગાળવાનો હવુ બાકી હતો એટલે તેણે ગખે ચલાવ્યું. રાજની રાણીની બદગોષ્ઠ કરવા લાગી. રાણીની એક દાસીએ એ સાંભળ્યું. રાણીને વાત કરી. રાણીએ રાજને કહ્યું. રાજએ તે રોડિણીને અને તેના પિતાને જોડાવ્યા. પૂછ્યું, તે વખતે રોડિણી અક્ષતદ્વાં કરવા લાગી. છેવટે રાજએ તેને દેશપારની શિક્ષા કરી.

આમાં નાનામોટાં પરિણામો સારી જૂઠી અહિતકારી વાતો કરવાથી થાય છે. મૌનથી નેવા પરિણામો સહેજે રોકી શકાય છે.

મૌનનો પ્રવાહ અચિન્ત્ય છે. મૌનથી કાચું મળી શકે છે. વધુ શું? મૌન સેવા ને પરિણામ અનુભવો.

मौनं सर्वार्थसाधनम् ॥

××××××××××××××××××
 ×
 × **भव्यअभव्यविचारणा** ×
 ××××××××××××××××××

লেখক:—শ্রী. জবরাজসাহ ঔষধবল দাশী.

જૈન દર્શનમાં જીવના જે લેદો ગતાવવામાં આવ્યા છે: સંસારી અને કર્મજનના કારણથી સંસારમાં ભટકતા જીવોને સંસારી કહેવામાં આવે અને કર્મજનથી મુક્ત થયેલા જીવોને મુક્ત કહેવામાં આવે છે. જૈનદર્શન એકતત્ત્વવાદી (Monism) નથી, પણ બહુતત્ત્વવાદી (Pluralism) છે, જૈનદર્શનમાં દરેક જીવો સ્વતંત્ર ભિન્નભિન્ન છે, વેદાન્ત માને છે તેમ જ પરમચેતન્ય-બ્રહ્મના જીવાત્માઓ અંશો નથી. જૈનદર્શનની માન્યતા પ્રમાણ મુક્ત આત્માઓ પણ પોતાનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ સાચવી રાખે છે. જૈન-શાસ્ત્રમાં સંસારી જીવોના જે લેદો ગતાવવામાં આવે છે: ભવ્ય અને અભવ્ય. ભવ્ય જો મોક્ષ પામવાને યોગ્ય અને અભવ્ય એટલે મોક્ષ પામવાને અયોગ્ય. સર્વ જો ભક્ષો થાય છે કે દરેક સંસારી જીવ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપે જ્ઞાનસ્વરૂપ કર્મજનના કારણથી સુખદુઃખમય સંસારમાં જીવ ભમે છે, અને કર્મજનના કારણ નાશ પામતાં તે સુખદુઃખમય સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે. કર્મજન જીવો જીવનો સહજ સ્વભાવ નથી, વિભાવ છે. એટલે દરેક જીવ તેના સ્વભાવને પામવાને અર્થાત મુક્ત થવાને યોગ્ય હોવો જોઈએ, મારો ભવ્ય અને અભવ્યનો લેદ તાર્કિક દષ્ટિએ વ્યાજબી નથી. આ સવાલ જૈનશાસ્ત્રમાં ચર્ચાવામાં આવ્યો છે, અને બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો આપવામાં આવ્યો છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ભવ્ય અને અભવ્યનો લેદ કર્મજનિત-કર્મના કારણથી નથી પણ સ્વભાવથી છે. મઘ્યાત્મ સ્વભાવતઃ ઇવ જીવા ન તુ કર્મતાઃ । જીવો ભવ્ય અને અભવ્ય સ્વભાવથી કર્મના કારણથી નથી. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-દ્રવ્યત્વ સામાન્ય હોવા છતાં જીવ અને અજીવનો લેદ સ્વભાવથી છે તેમ જીવત્વ સામાન્ય હોવા છતાં જીવ અને અજીવનો લેદ સ્વભાવથી છે. શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રના બીજા અધ્યાયનો સાર સૂત્રમાં ગતાવ્યું છે કે-જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ ત્રણે જીવના કર્મજનના ભાવ નથી પણ સ્વાભાવિક છે. એટલે કેમપણ વસ્તુ પોતાનો સ્વભાવ શકતી નથી. પુદ્ગલ સ્વભાવ જડ હોવાથી કેમપણ કાળે ચેતન થતું નથી, જો જીવ સ્વભાવથી જ અભવ્ય હોય છે તે કેમપણ કાળે ભવ્ય અથવા મુક્તિ યોગ્ય થઈ શકે નહિ. સવાલ જો જ કરવામાં આવે છે કે જો ભવ્યત્વ જીવનો સ્વભાવ હોય તો મુક્ત આત્મામાં પણ ભવ્યત્વ રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એક વસ્તુ તેના પૂર્ણભાવને પામે, એટલે તેના પહેલાનો અપૂર્ણ ભાવ વિના પામે છે તેમ આત્મા મુક્તાવસ્થામાં પૂર્ણ ભાવને પામે એટલે તેના ભવ્યત્વ-પૂર્ણ થવાની યોગ્યતા આપોઆપ નષ્ટ પામે છે.

ખીજો સવાલ એ જ કરવામાં આવે કે-જો જીવતા ભગ્ય અને આજીવ્ય

લેદો હોય, અને કાળક્રમે બધા બળ્ય હવેા મુક્ત થઈ જાય તો પછી સંસારમાં બાકીના અબળ્ય હવેા જ રહે અને કોઈ મોક્ષગામી હવેા સંસારમાં ન રહેવાથી પર્માના અનુકાનેા બંધ થઈ જાય. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, બળ્યરાશિ અનંતાનંત છે એટલે જેમ કાળરાશિ અનંતાનંત હોવાથી તેનો અંત આવતો નથી, તેમ બળ્યરાશિ પણ અનંતાનંત હોવાથી તેનો અંત આવતો નથી. શાસ્ત્રકાર વધારેમાં એમ પણ કહે છે કે બળ્ય એટલે ચોગ્ય છે, તેટલા પરથી દરેક બળ્ય હવ મુક્ત થશે એવો અર્થ કરવાનો નથી, પણ જે બળ્ય હવને મુક્ત થવાની સામગ્રી-સંપાત્ત મળશે તે જ હવ મુક્ત થશે, પણ એટલું તો ચોક્કસ સમજવાનું છે કે બળ્ય હવને જ તેવી સામગ્રીની સંપ્રાપ્તિ થશે. કોઈપણ આરસના પરશ્વરમાં જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા ઉપસ્થિત કરવાની ચોગ્યતા હોય, પણ તે પથ્થરમાંથી પ્રતિમા બની કરવાની સામગ્રીની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી તેમાંથી પ્રતિમા ખડી થતી નથી, તેમ બળ્ય હવમાં મુક્તિ પામવાની ચોગ્યતા હોય છતાં પણ સાધન ન મળે ત્યાંસુધી તે હવ મુક્તિ પામતે નથી. દૂકામાં શાસ્ત્રકાર કહે છે સર્વ બળ્ય હવેા મોક્ષ પામે છે, એમ અમારે કહેવું નથી; પણ જે હવ સિદ્ધિ પામે છે તે અવશ્ય બળ્ય જ છે એવો અમારો મત છે.

બળ્ય અને અબળ્યનો ભેદ જૈનદર્શનની તત્ત્વદષ્ટિથી સંગત છે. જૈન દર્શન માં હવમાત્રાઓને એક પરમાત્માના અંશેા માનવામાં આવતા નથી. પણ દરેક હવાત્મા સ્વતંત્ર બિન્ન બિન્ન છે. વેદાન્ત જેવા એકાત્મવાદી દર્શનમાં બળ્ય અને અબળ્યનો ભેદ સંગત નથી, દરેક હવ પરમાત્માનો અંશ હોવાથી સ્વભાવથી જ પરમાત્મ પદ પામવાને અથવા પરમાત્મપદમાં ભળી જવાને ચોગ્ય જ હોય છે. સાંખ્ય-દર્શન આત્મા પુરુષને નિર્લેપ અકર્તા અભોક્તા માને છે. એટલે તે દર્શનમાં પણ બળ્ય અને અબળ્યનો ભેદ સંભવી શકે નહિ. ન્યાયદર્શન કર્મને કર્મફલ સાથે જોડવ ને કૃત્વર જેવા સ્વતંત્ર તત્ત્વની આવશ્યકતા માને છે એટલે તેમાં પણ બળ્ય અને અબળ્યને સવાલ ઉપયોગી રહેતો નથી. જૈનદર્શનમાં સંસારી હવને અનાદિકર્મસન્તતિપરિણામાપન્નરૂપ-ગનાદિ કાળથી કર્મ સાથે જોડાયેલ હોવાથી કર્મસંતાનથી પરિણુતિ પામેલ સ્વરૂપવાળો માનવામાં આવે છે. અર્થાત્ દરેક હવ કર્મબદ્ધ એતન હોવાથી અમુક પ્રકારનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. આવા ચોક્કસ વ્યક્તિત્વ પામેલ હવની બૂના, વર્તમાન અને ભવિષ્યની સ્થિતિ અને ગતિ જ્ઞાની પુરુષ જોઈ શકે છે. અને તેટલા પરથી વિશિષ્ટ જ્ઞાની-કેવળી ભગવાન કોઈ પણ હવ બળ્ય છે કે અબળ્ય તે જાણી જોઈ શકે છે. બાઈબલમાં Incorably sick souls અસાધ્ય રોગીષ્ટ આત્માઓ કહેવામાં આવ્યા છે. તેનું તાત્પર્ય પણ એવું છે કે-જગતમાં એવા પણ હવેા છે જે કોઈપણ વખતે પરમાત્મપદને અર્થાત્ મુક્તિને પામવાના નથી.

દૂકામાં બળ્ય અને અબળ્યનો ભેદ કદિપત નથી, પણ જ્ઞાનીઓએ પોતાના વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી જોઈને પ્રરૂપેલો ભેદ છે.

સમુદ્રતીરે ચર્ચા

રસીના કિનારા પર પ્રભુદ્ધ અને ધીમાન તેમના ચાતુ રિવાજ પ્રમાણે એક સમયે મળ્યા. તેમને આગલે દિવસે જાળરનેદી દુર્લભજી મળ્યો તેની વાત પર તેમને મધ્યસ્થ અને પૂજ્ય વિચારો થયા હતા. તેમને દુર્લભજીની સાથે વધારે વાત કરવાની અને હાઈ સક્રિય સમાજસેવા કરવાની તમન્ના જનમી હતી. તેઓ ફરીને દુર્લભજીને મળતા ઈચ્છતા હતા. પ્રભુધ્ધે મોટરમાં બેઠા બેઠા ભાષ દુર્લભજીને ફરી મળતા આગ્રહ પાળ્યું કર્યો હતો. દુર્લભજીએ અવકાશ મળે ત્યારે વરસીના કિનારે આવવા ઈચ્છા પાળ્યું વ્યક્ત કરી હતી. આજે બંને મિત્રોએ તેની રાહ જોઈ, પણ ભાષ દુર્લભજી તો દેખાયો નહિ.

બંને મિત્રોએ વાતચીત શરૂ કરી. સમાજસેવાને અંગે આજે વાતો ચાલી. ધીમાન ચર્ચા શરૂ કરી. સામાજિક કાર્ય કરનારા નાની નાની વાતને વધારે પડતી અગત્ય આપે છે અને પોતાનો આખો મૂળ મુદ્દો વીસરી જાય છે એ મુદ્દા પર વાત ચાલી. પછી નાના મંડળો સારામાં સારા મુદ્દાથી સ્થપાયલાં હોય તે આડી વાતે ચડી જઈ કેવા દારવારપદ અને છે અને ચર્ચાને બદલે વિતંડાવાદ વધારી મૂકે છે તે પર વાત ચાલી.

પ્રભુદ્ધ: 'મારું' તો માનવું છે કે ચર્ચા કરનાર મંડળો ઘણીખરી ચર્ચા કરવામાં વખત કાઢે છે અને અનેક વખત મૂળ મુદ્દો વીસરી જઈ દંડપદા વચરની આજીવ સામસામા ખડા થઈ જાય છે અને મૂળ મુદ્દો જ ભૂલી જાય છે.'

ધીમાન: 'તારી વાત ખરી છે. મંડળોમાં ચર્ચામાં સમય જતન છે તેટલો જ કાર્યમાં જતો નથી, અને ઘણીવાર તો ચર્ચા પણ કંથોરે રસને ચડી જાય છે.'

પ્રભુદ્ધ: 'પણ ચર્ચા વગર તો કાર્ય કેમ થાય? છળાવટ વગર મુદ્દાની વાત કેમ થાય? અને વિચારરપટતા વગર વિચારનિષ્ઠ્ય કેમ થાય?'

ધીમાન: 'એ રીતે ચર્ચાને સ્થાન છે ખરું, પણ આપણે પેઠે આખો વાત કરીએ અને કાંઈ કાર્ય ન કરીએ તો 'ગજના ગજ બરવા પણ તસુ' માત્ર પણ વેતનરૂપે એ વાળી વાત થાય. એ કેમ પાલવે? એમાં સમાજના દહાડા કેમ વળે? અને ચલાવે રાખવામાં આવે તો સમાજની પ્રગતિનો માર્ગ કેમ સાંપડે?'

પ્રભુદ્ધ: 'એ વાત ખરી, પણ ચર્ચાના ઝોમમાં આખો મુદ્દો વીસરી જવાય છે ત્યાં ચર્ચા ચાલ્યા કરે તો તેમાં સમાજનો શકરતાર પણ શો વળે? અને આજુના મુદ્દાને મુખ્ય કરવામાં આવે તો ચર્ચાનો આખો ઝાંઝ માયો જાય ને વાત વિચારી છે?'

ધીમાન: 'તારો મુદ્દો કાંઈ બરાબર ઝળકતો નથી, કાંઈક સમગ્રનય છે; પણ જે કાંઈ કહેવા માંગતો હો તો વિસ્તારથી સ્પષ્ટ વાત કર.'

૧. લેખક નં. ૩. સ્વતંત્ર લેખ તરીકે છુ વાંચી શકાય તેવા છે.

પ્રયુક્ત: 'જો, ભાઈ! હું મારો કહેવાનો મુદ્દો વિગતથી દાખલાદલીલ સાથે કહું છું. તું આખી વાત બરાબર સાંભળી સમજી લે. શરત એ છે કે-હું પૂરું ન કરું ત્યારે તારે ત્રણે શાલ જલાય ન કરતા. જોય, આ શરત તારે મંજૂર છે?'

ધીમાન: 'મારે તારી શરત કમ્યુલ છે. તારી વાત પૂરી થશે, પછી હું ચર્ચા કરવા જેવું દર્શો તો ચલાવીશ. ચાલ, તારું કપન શરૂ કર.'

પ્રયુક્ત: 'શાંતિથી મારું વક્તવ્ય સાંભળ.

*

*

*

પ્રયુક્તે ચલાવ્યું:—

જ્યારે મોટી બાળતો એટલું પર ચાલતી હોય કે ચટલી હોય તે વખતે નાની નજીવી બાળતો માટે ધ્યાન રાખવું અને તેમાં અટવાઈ જવું એ ઘણું બેહુકું છે. ઘણા માણસો એ વાત વીસરી જઈ નાની નાની વિગતોમાં મુલત્યાઈ જાય છે અને મૂળ મુદ્દો ચૂકી જાય છે. મોટી હોડવાની રમત ચાલતી હોય તે વખતે નાકના ટેરના ઉપર નાનકડો ઝાંધો પડેલ હોય તે કાઢવા માટે પાકો હોડનારો કદી રોકાતો નથી. જ્યાં મોટી હોડાદોડી ચાલી રહી હોય ત્યાં નાની વાત પર ધ્યાન આપવાનું પાલવે જ નહિ. એના પર દત્તિદાસમાં મોંઘાપરો એક બનાવ આસ ધ્યાન ખેંચે તેવો દેખાય છે.

દુનિયાના વીસમી સદીના પ્રથમ મહાવિપ્લવમાં રૂશિયા મિત્રરાગ્યો સાથે લડ્યું, પણ બીજા વર્ષની આખરે રૂશિયામાં આંતરવિગ્રહ થયો, એના કારણે પદ્મજી કરવામાં આવ્યો અને ઐતિહાસિક પદ્મ રાજ્ય પર આવ્યો. તે જર્મનીનું આક્રમણ ચડત કરવા અશક્ત નીવડ્યો. અંદર અંદરની લડાઈથી રૂશિયા દીલું પડી ગયું હતું અને લેનિનના આંતિમ વિચારોને ઝીલવાને પૂરતું તૈયાર નહોતું. લેનિનને આખો ધનવાન વર્ગ ધિક્કારતો હતો, ઉગરાવ વર્ગ એનો દુશ્મન હતો અને મજૂરવર્ગ અને મધ્યમવર્ગ એના શિક્ષણ તરફ આકર્ષિત દાખવી રહ્યો હતો, પણ અંદરઅંદરની લડાઈ સાથે જર્મની સામે વિગ્રહ ચલાવતો તે વખતે પાલવે તેમ નહોતું.

જર્મની રૂશિયાની આ પરિસ્થિતિ સમજી ગયેલ હતું. એસીટાઉરકપાને અંદર-અંદર રૂશિયા અને જર્મની વચ્ચે સુલેહ કરવાની જે વાત ચાલી તેમાં રૂશિયાની આ રિયલિતીને પૂરતો લાભ લેવા જર્મની ચૂકે તેમ નહોતું અને એના મુત્સદ્દોઓએ જેટલી બને નેટલી સખત શરતો રૂશિયા સામે તૈયાર કરી તેને પૂરેપૂરા પગલાંને લેવાનું કરવાના મોરબું કામ લીધું. રૂશિયાને ખૂબ આકરી લાગે તેવી શરતો આપવામાં આવી.

રૂશિયાના સપેહસાહાર તરીકે તે વખતે ટ્રોટ્સ્કી કામ કરી રહ્યો હતો. મોરકામાં લેનિનનો પડઘો પડતો હતો અને તે અત્યારે મુખ્ય રથાને-પ્રમુખપદે હતો. જર્મની સાથે ટ્રોટ્સ્કી સુલેહ કરતો હતો તે વખતે જર્મની તરફથી થતી અનેક પગવળી એ ખચી રહી હતી અને તેને ગમે તે બોલે શરતો સ્વીકારી લેવાનો રસ્તો જ ખુલ્લો હતો. તેને મોરકા-માંથી સૂચના અને હુકમો ગમે તે બોલે શરત કરી લેવાના જ મળ્યા હતા. રૂશિયાને

અંક ૨-૩]

સમુદ્રતીરે ચચો

૪૪૧

અત્યારે સુલેહની ખાસ જરૂર હતી અને તેથી ગમે તે પગલણીઓ ખરી ખાતાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ હતી. તેના આગેવાનોની નજરે એ કીમત નજીવી હતી.

પણ જર્મન મુત્સદ્દીઓ અને તેટલો લાભ લેવાને ઉત્સુક હતા. તે ઉપરાંત તેઓ સુલેહના વિધિવિધાન માટે બહુ ચોક્કસ હતા. બોદ્ધશૈલિકા કોષ મનના વિધિવર્તન કે ઉપચારમાં જરાપણ માનનારા નહોતા. તેઓ વર્ગમાં કે ક્લાસમાં માનતા નહોતા, પણ તેમને હલકા દેખાડવા માટે જર્મનો સર્વ ઉપચાર વિધિપૂર્વક કરાવવા માટે ખૂબ ઉત્સુક હતા. સહી કરતી વખતે કપડાં કેવાં પહેરવાં જોઈએ તે મુદ્દા પર ઉપચાર તરીકે તેઓ ચોક્કસ હતા અને તે વખતે અમુક પ્રકારના કપડાં પહેરવાં જોઈએ એ જર્મનોનો આગ્રહ હતો.

જર્મનીને ગમે તેવી શરતો તૈયાર થઈ ગઈ. શરત-સુલેહનો ખરડો સાફ દરજે લખાઈ ગયો. જર્મનીના પ્રતિનિધિઓ તે પર સહી કરવા તૈયાર હતા, પણ તેઓને આગ્રહ હતો કે રશિયાનો પ્રતિનિધિ સંપેદસાક્ષાર સામાન્ય રીતે પહેરે છે તે માત્રના કોટ ફ્રોક-કોટ (Frock-coat) પહેરીને આવે અને સહી કરે, ત્યારપછી જર્મનો મુત્સદ્દીઓ સુલેહની શરતો પર પોતાની સહી મૂકે. આવો ફ્રોક-કોટ પહેરવો એ સુલેહના દ્વંતો વર્ગીય પહેરવેશ ગણાતો હતો અને લેનિનના નવા ધોરણ પ્રમાણે બોદ્ધશૈલિકા તે વર્ગવિચારણાથી દૂર હતા એટલે એમના મતે સુલેહના દ્વંતોનો પહેરવેશ પહેરવો એ એમના ધોરણથી ઘણું અનુચિત હતું.

જર્મનીએ પહેરવેશ માટે આ વાત આગળ મરી ત્યારે ટ્રોટ્સ્કીને બહુ દુઃખ થયું એને એ વાત બંધકર અને અકર્તવ્ય લાગી. એક તો શરતો મહાઆડરી હતી અને તે પર સહી કરવા માટે અમુક પ્રકારનો પહેરવેશ પહેરવો જ પડે એ વાતનો આ દોહરો જોડો લાગ્યો, કારણ કે બોદ્ધશૈલિકા વર્ગનિકંદનનો મુદ્દો અત્યાર અગ્રગત અનેક દુનિયાને જાણી ચૂક્યા હતા. એને જોડે જોડે એવો પણ વાય હતો કે પોતે પહેરવેશ ખાખતમાં નમતું આપશે તો પોતાના દેશમાં પોતાની વિરુદ્ધ અનેક ગેરસમજુતીઓ પણ થશે, કારણ કે વર્ગ (class)નો નાશ કરવો એ મૂળ મુદ્દા ઉપર બોદ્ધશૈલિકા વિચારસરણીની રચના સ્વીકારાઈ ચૂકી હતી.

જે જર્મનીની આ પહેરવેશ સંબંધી શરત ન સ્વીકારવામાં આવે તો હેઠ્ઠી ઘડીએ મામલો વીખેરાઈ જાય તેવી રિથિત થઈ ગઈ હતી. સ્વીકાર ન કરવામાં આવે તો સર્વ વિનાશ થાય તેવું હતું, સ્વીકારવામાં આવે તો મોટું માનજંગ અને અવમાનના આય તે જોડો વાત હતી. આવા ગૂંચવણવાળા પ્રસંગમાં ટ્રોટ્સ્કીએ લેનીન પાસે તાત્કાલી ચલાવ કરી.

જરા પણ સંકોચ વગર અને જરા પણ વિલંબ વગર તેને મોરકાયા જવાબ મળ્યો કે—“ જરૂર પડે તો રાત્રે પહેરવાના પાયજામાના કે બીજા ગમે તેવા પહેરવેશ પહેરો પણ ગમે તે ભોગે સુલેહ કરો. ”

બોદ્ધશૈલિકાએ બહારના ઉપચારને આધીન રહી માગણી પ્રમાણે પહેરવેશ પહેરવો

જર્મન સ્થાન પર ગયા અને વિધિવિધાન જર્મનીના કહેવા પ્રમાણે કરીને સુષેઢ પર સહી કરી આવ્યા અને શાંતિ સ્થપાણી.

*

*

*

પ્રયુક્ત—‘ભાઈ ધીમાન ! મારી વાત પૂરી થઈ. આપણા મંડળો ચર્ચા ચલાવતી વખત આ ધોરણ સમજ કે સ્વીકારી શકે ખરા ?’

ધીમાન—‘હવે તારો મુદ્દો કાંઈક ઝળકે છે ખરો. તારા કહેવાની મતલબ એ જણાય છે કે આપણા મંડળો આવા પ્રસંગે અવ્યવહાર થઈ જાય, જર્મની આવી શરત માગી, જ કેમ શકે ? સૂચવી જ કેમ શકે ? એવી તકરારમાં રાતો કાઢે અને આખો મામલો ખગાડી મૂકે. આમ તારું કહેવું છે ને ?’

પ્રયુક્ત—‘જરાજર ! હું કહું છું કે આપણી વાતો અર્થ વગરની, હેતુ વગરની, મુદ્દા વગરની, સાધ્ય વગરની અને દક્ષતા વગરની ધણીવાર હોય છે અને પરિણામે આવા નિર્માલ્ય દમ વગરના મુદ્દા પર આપણે મક્કમ થઈ પડીએ છીએ અને કડી લેવા જતાં પાટાણુ પરવારી ગેસીએ છીએ અને અંતે કડી પણ મળતું નથી.’

ધીમાન—‘એ વાત ખરી છે એમ કદાચ સ્વીકારવામાં આવે તો તેથી સિદ્ધ શું થાય છે ? ચર્ચા ન કરવી કે ચર્ચા ખરાજર સુયોગ્ય રીતે કરવી ?’

પ્રયુક્ત—‘ચર્ચા ન કરવી એવું તો કાંઈ નહિ, પણ ચર્ચાની ઝપટ અને ઝડપમાં ચૂળ મુદ્દો ન ચૂકવો જોઈએ અને નજીવી ખાજતને મુખ્યતા ન આપવી જોઈએ એ મારો વાતનો મુદ્દો છે.’

ધીમાન—‘સિદ્ધાંત તરીકે તારી વાત જરાજર છે, પણ ચર્ચા ચલાવી હોય તો વખતે એના જોસમાં ચૂળ મુદ્દો કયો અને ગોચુ મુદ્દો કયો એવું ધ્યાન રહેવું બહુ મુશ્કેલ છે. જ્યારે માણસ ચર્ચાની આસર તળે હોય છે ત્યારે આવું પૃથક્કરણ મુશ્કેલ હોય છે. ચર્ચાના તંગ વાતાવરણમાં આટલું સ્પષ્ટીકરણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ રહેવું મુશ્કેલ છે, થવું મુશ્કેલ છે, રળૂ કરવું લગભગ અશક્ય.’

પ્રયુક્ત—‘માટે જ હું કહું છું કે સામાજિક કાર્યકરોને આ વાત સમજવવા જેવી છે, સૂચવવા જેવી છે, વિગતથી જણાવવા જેવી છે. આપણા ધણા સવાલો આ મુદ્દા તરફ લક્ષ્ય આપવાને અંગે માર્યા ગયા છે. એના તું કહે તો દાખલા આપું.’

ધીમાન—‘એકાદ રસપ્રદ દાખલો આપ. તારી શિષ્ટ ભાષામાં તે સાંભળવાની મને મગ્ન આવશે.’

પ્રયુક્ત—‘જો, એક વાર હું એક વ્યાખ્યાનમાં ગયો હતો. સામાયકની મદત્તા પર વક્તા ખૂબ સરસ વક્તવ્ય કરી રહ્યા હતા. એમણે સામાયકનો મદિમા ખૂબ યતાય્યો, એમાં શ્રાવક સાધુભાવ પામે છે એટલી ઊંચી હદની વાત કરી, મન વચન કાપાના યોગેના સમીકરણની વાત કરી, એના દોષો નિવારણની મદત્તા સમગ્રની અને સામાયકથી પરંપરાએ

અંક ૨-૩]

સમુદતીરે ચર્ચા.

અનંત શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે એ વાતના અનેક દાખલા આપ્યા. પછી સામાયક કેમ કરી તેનો વિધિ બતાવવા માંડ્યો. અને શરૂઆતમાં બોલવાના ઇરિયાવદિયાના પાડનો વાત સમજાવવા માંડ્યો ત્યાં એક શ્રોતાએ સવાલ કર્યો કે હજુ સામાયક લેવા બેઠા ત્યાં મારી શેની માંગી? કાની માંગી? શા માટે માંગી? કયા વખતની માંગી? એમાં એગિદિયા વગેરે ને આપ્યા, દુહોયા કે યાવત્ જીવિયાઓ વવરોવિયા સુધીના દોષોની વાતનાં મિચ્છાને દુકકં દીધાં તે કયા વખતને માટે?

‘આ સવાલ થતાં સભામાં મોટો હોજ થઈ ગયો. પાર વગરનો કોલાહલ, સમજ્યા વગરના સવાલ જવાબો, અંદર અંદરની ધુસધુસ અને પછી સામાયક તો સામાયકને ઠેકાણે રહી ગયું અને ઇરિયાવદિયાની ચર્ચા ચાલી. અને ચર્ચામાં ભાગ લેનારને વાત ખાતર જ વાત કરવી હતી, એને સામાયક સાથે લેવાદેવા ન હોતા, એને મૂળ મુદ્દો હતો તે સ્મૃતિમાં પણ નહોતું, પણ પછી તો શાસ્ત્રના પાઠો અને પૂર્વાચાર્યના અને પ્રચલિત અનુષ્ઠાનની રીતિ અને આવી અનેક વાતો ચાલી. કાઈએ વિશેષ આવડક પાડોની વાત કરી અને કાઈએ પોતાની પરંપરાના દાખલા મૂક્યા અને સામાયકને મુદ્દો બિડી ગયો અને ઇરિયાવદિયા બોલવા કે નહિ એ વાત પર જ ચર્ચા ચાલી. આવા આવા તો ઘણું થાય છે અને એમાં સમાજની શક્તિનો હાસ થાય છે અને પ્રાધાન્ય મળે છે.’

ધીમાન:—‘હવે તારો મુદ્દો કાંઈક સ્પષ્ટ થયો. આ બાબતના દાખલા આપી શકું તેમ હું પણ અત્યારે ઘણો સમય થયો છે અને મારી ઇચ્છા આ ચર્ચા દુર્લભજીભાઈ મળે ત્યારે કરવી એમ છે. એ સમાજના કામમાં રસ ઝેટલે એનો અભિપ્રાય પણ આપજીને સંભળવાનો લાભ મળશે. આપજી પચાસ ચર્ચા આગળ ચલાવીશું.’ અને મિત્રો પરસ્પર નમન કરી છૂટા પડ્યા.

: ચતુર :

વોદ્યા

ચતુર પુરુષ વહ જાનિયે, જો સર્વ હી સમજે એને ।

એનન મેં સમજે નહીં, તાસો કરીયે સેનં ॥૧॥

સેનન મેં સમજે નહીં, તાસો કરીયે વૈનં ।

વૈનન મેં સમજે નહીં, તાસો લેન ન દેન ॥૨॥

મંચારી

૧ હૃદય કે માત્ર. ૨ દશારા. ૩ વાત.

ઉદેસ, ઉદેસણકાલ, સમુદેસ, સમુદેસણકાલ ઇત્યાદિ

(લેખક પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)

જ્ઞાનના આભિનિર્ગોષ્ઠિક (મતિ), શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્થવ અને કેવલ એમ પાંચ પ્રકારો છે. તેમાં શ્રુતજ્ઞાન સિવાયનાં ચાર પ્રકારનાં જ્ઞાન રચાયેલાં યાને અસંવ્યવહાર્ય છે અને એ પોતાના સ્વરૂપના પ્રતિપાદનમાં અસમર્થ છે. આથી કરીને અણુઓગદાર(સુ. ૨)માં કહ્યું છે કે-શ્રુતજ્ઞાનનાં જ ઉદેસ, સમુદેસ, આણુપણા અને આણુઓગ પ્રવર્તે છે. આ ઉદેસાદિના અર્થ વિચારાય તે પૂર્વે એ નોંધીશું કે સમવાય(સુત ૧૩૬ વગેરે)માં તેમજ નંદી(સુ. ૪૬ વગેરે)માં ‘ઉદેસણકાલ’ શબ્દનો પ્રયોગ છે. એવી રીતે સમવાય(સુત ૧૩૬ વગેરે)માં તેમજ નંદી(સુત ૪૬ વગેરે)માં ‘સમુદેસણકાલ’ નો પ્રયોગ છે.

ઉદેસાદિનો અર્થ-આણુઓગદારની મલયગિરિસુરિકૃત વૃત્તિ(પત્ર ૪ અ)માં કહ્યું છે કે-આ અધ્યયન વગેરે તારે લાણુવું એમ જે ગુરુ (શિષ્યને) કહે તે વચન ‘ઉદેસ’ (સં. ઉદેશ) છે. એને યથાર્થ રીતે શીખી શિષ્ય ગુરુને એ હકીકત કહે ત્યારે એને રિચર પરિચયવાળું કર અર્થાત્ એને પાકું કર એમ જે ગુરુ કહે તે વચન ‘સમુદેસ’ (સં. સમુદેશ) છે. રિચર પરિચયવાળો અભ્યાસ કર્યા પછી શિષ્ય ગુરુને એ વાત કહે ત્યારે એને તું રૂડી રીતે ધારણુ કરજે અને અન્યને એ લાણુવજે એમ જે ગુરુ કહે તે વચન ‘આણુપણા’ (સં. અનુષ્ઠા) છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ પણ ઉદેસાદિનું સ્વરૂપ આ જ પ્રમાણે આણુઓગદારની વૃત્તિ(પત્ર ૨)માં આપ્યું છે અને આણુઓગદારની યુષિષ્ઠિ(પત્ર ૩)માં પણ આ જ હકીકત છે એમ સમુદેસ અને આણુપણાને લગતા નીચે મુજબનાં ઉદલેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે:-

“સમુદેસે પવેદિતે ગુરુ મળતિ-ચિરપરિજિયં કરેદિ ત્તિ...

પવેદિતે ગુરુ મળતિ-સંમં ધારય અલ્લેસિં ચ પવેદયસુ ત્તિ ”

પાંચયસદ્મહાણુવમાં ઉદેસ અને સમુદેસના ઉપર મુજબ અર્થ અપાયા છે. વિસ્તારથી કહું તો આ કાશમાં પૃ. ૧૨૨૧ માં ઉદેસના, (૧) પઠન સંબંધી ગુરુની આજ્ઞા, (૨) નામનું ઉચ્ચારણું અને (૩) વાચના, સૂત્રપ્રદાન, સૂત્રોના મૂળ પાઠનું અધ્યાપન એમ ત્રણ અર્થ અપાયા છે. એવી રીતે પૃ. ૧૦૯૪ માં સમુદેસના ચાર અર્થ અપાયા છે. (૧) પાઠને રિચર પરિચિત કરવાનો ઉપદેશ (૨) વ્યાખ્યા, સૂત્રના અર્થનું અધ્યાપન (૩) અન્યનો એક વિભાગ, અધ્યયન, પ્રકરણ, પરિચ્છેદ અને (૪) ભોજન-પૃ. ૧૨૦૫ માં આણુપણાના (૧) પઠન સંબંધી ગુરુની એક જ્ઞાતની આજ્ઞા અને સૂત્રના અર્થનું અધ્યયન એમ બે અર્થ અપાયા છે. આ પ્રમાણે અહીં જે ઉદેસાદિના પહેલા પહેલા અર્થ અપાયા છે તે તે પ્રસ્તુત છે.

૧. આને ગટ્ટે પ્રમાણુઅન્ય તરીકે સિરિસિરિવાદકહ્યા(ગા. ૧૦૯૦)નો નિર્દેશ કરાયો છે.

૨-૩. આને ગાટ્ટે પ્રમાણુઅન્ય તરીકે વવહાર(૧)નો નિર્દેશ છે.

૪ સોમદેવસૂરિએ રંગેલાં નીતિવાક્યામૃતના બચીસ વિભાગો પૈકી પ્રત્યેકને ‘સમુદેશ’ કહ્યો છે.

અંક ૨-૩]

ઉદ્દેશ, ઉદ્દેસણકાલ, સમુદ્દેશ, સમુદ્દેસણકાલ ઇત્યાદિ.

આવી પરિસ્થિતિમાં “અન્ન-જ્ઞાનાગમ-અન્ધમાલા”ના દ્વિતીય પુષ્પ તરીકે ઇ. સ. ૧૨માં પ્રસિદ્ધ કરાયેલ “શ્રીમન્ન-દીપ્તક” ના ટિપ્પણરૂપ પ્રથમ પરિશિષ્ટ (પૃ. ૧૨)માં નીચે આપના ઉદ્દેશબગત સમુદ્દેશનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સુસંગત ગણાય. એનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે.

“ કિસી મી શાસ્ત્ર કા શિક્ષણ લેના હો તો ગુરુ કી આજ્ઞા પ્રાપ્ત પાવે લેના પેસા શાસ્ત્રીય નિયમ હૈ । ઉસકે અનુસાર જવ કોઈ શિષ્ય ગુરુ કી પૂછતા હૈ કિ મહારાજ ! મૈ કૌનસા સૂત્ર પઢું ? તવ ‘વાચારજ્ઞ ।’ અથવા ‘સૂત્રકૃતાજ્ઞ’ પઢ પેસી ગુરુ કી સામાન્ય આજ્ઞા કો ઉદ્દેશ કહતે હૈ, તથા વાચારજ્ઞ કે પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધ કે પ્રથમ અધ્યયન કો પઢ હસ પ્રકાર કી વિશેષ આજ્ઞા કો સમુદ્દેશ કહતે હૈ । ”

સમુદ્દેશનું જે સ્વરૂપ અહીં દર્શાવાયું છે તેને માટે કાષ્ઠ આધાર આપાયો નથી આના લેખક મહાશયને એ સપ્રમાણ રજૂ કરવા મારી સાદર વિનંતિ છે.

ઉદ્દેસણકાલ ને સમુદ્દેસણકાલ—આ સંબંધમાં આપણે ઉપર્યુક્ત ટિપ્પણ (પૃ. ૧૨-૧૩)ગત નીચે મુજબના ઉદ્દેશ્ય નોંધીશું:—

“ પૂર્વ સમય મેં ગુરુજન અપને શિષ્યોં કો કળઢામ હી શાસ્ત્ર કી વાચના કરેતે થે । હસ લિયે અધ્યયન આદિ વિભાગ કે અનુસાર ઉન્હાંને નિયત વિનો સૂત્રાર્થપ્રદાન કી વ્યવસ્થા નિર્માણ કી, જિસકો ઉદ્દેશનકાલ ય સમુદ્દેશનકાલ કહતે હૈ । મૌલિક શિક્ષણ કી સમાપ્તિ કે લગભગ હી યહ પ્રથા ચંદ હો ગઈ પેસા પ્રતીત હોતા હૈ, અત યવ ભગવતી તથા ઉપાજ્ઞ શાસ્ત્રોં કે ઉદ્દેશ્ય કા ઉલ્લેખ નહીં મિલતા । ”

ઉદ્દેસણકાલના સ્વરૂપ વિશે કાષ્ઠ પ્રાચીન ઉદ્દેશ્ય નદિ મળવાથી અને ઉદ્દેશ્ય વિશે શંકા રહેવાથી મેં આનું સ્વરૂપ શું છે એ પ્રશ્ન આગેમોદ્ધારક કે શાસ્ત્રી શ્રીઆનંદસાગરસરિચ્છને પૂછ્યો. એમણે એનો ઉત્તર નીચે મુજબ આપ્યો:—

સ્વાધ્યાયને વ્યાખ્યાત કરનારાં કેટલાક કારણો એવાં છે કે જેને લીધે જીજ્ઞાસુ, આર્યાયણ, આર્યાયણ, યોવીસ યોવીસ યાવત્ અડતાલીસ કલાકો સુધી સ્વાધ્યાય ચર્ચા શરૂ નહિ કરે. વ્યાખ્યાતો દિવસે તો માલમ પડી આવે પરંતુ રાત્રિને વખતે થયેલા હોય તો તે માલમ ન પડે, તેથી તેને બળવતા માટે રાત્રિએ જે વિધિ કરાય છે તેને ‘કાલમ્રજ્જ’ કહે છે. એ કાલમ્રજ્જ શુદ્ધ થયા પછી શિષ્ય ગુરુને એ શુદ્ધિનું નિવેદન કરે ત્યારે જ કાલિક શ્રુતના શાસ્ત્રોના ઉદ્દેશાદિક કરે, ‘ઉદ્દેશ’ એટલે શિષ્યે એ બળવતા પહેલાં જ બળવતી રમ્મ માગી તે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ અને પાત્રની યોગ્યતા જોઈને ગુરુ રમ્મ આપે તે વિધિનું નામ ‘ઉદ્દેસણકાલ.’ આ ઉદ્દેસણકાલમાં કેટલીક વાર એક જ ઉદ્દેશકની વિધિ હોય છે અને કેટલીક વાર અનેક ઉદ્દેશકની વિધિ હોય છે.

ઉદ્દેસણકાલની ગણના—અંગ, શ્રુતસ્કન્ધ, અધ્યયન અને ઉદ્દેશક એ ચારેમાં જ ઉદ્દેસણકાલ છે એમ સમવાય (સુ. ૧૮૬)ની વૃત્તિમાં અત્યારેય પ્રમાણે કહ્યું છે. પ્રમાણ નીચે પકિત આ પ્રમાણે “ અજ્ઞસ્ય શ્રુતસ્કન્ધસ્ય અધ્યયનસ્યોદ્દેશકસ્ય એતેનાં ત્રિણિર્ગમિપ્યેક યવોદ્દેશનકાલ: ”

શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ નંદીની વૃત્તિ(પત્ર ૯૮)માં આ જ પ્રમાણેની હકીકત આપી છે. સમવાય(સુ. ૧૩૬ વગેરે)માં આર અંગોનું વર્ણન છે. તેમાં પાંચમા અને આરમા અંગના ઉદેસણકાલની સંખ્યા અપાઈ નથી.^૧ આક્રીનાની સંખ્યા નીચે મુજબ અપાઈ છે —

અંગ	સંખ્યા	અંગ	સંખ્યા
આચાર	૮૫	ઉવાસગદસા	૧૦૨
સૂયગડ	૩૩	અંતગડદસા	૧૦
ઠાણુ	૨૧	અણુતરોવવાઇયદસા	૧૦૩
સમવાય	૧	પરહાવાગરણુ	૪૫
નાયાધમ્મકહા	૨૯	ત્રિવાગસુય	૨૦

સમવાય(સુ. ૫૧)માં કહ્યું છે કે-નવ ધ્વજચર્યાનાં અર્થાત આચારના પહેલાં સુય-કપધના ૫૧ ઉદેસણકાલ છે.

પણહાવાગરણુને અંગે અભયદેવસૂરિએ સમવાય(સુ. ૧૪૫)ની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે-અહીં દસ અધ્યયન હોવાથી દસ જ ઉદેસણકાલ થાય છે છતાં વાચનાંતરની અપેક્ષાએ પિરતાલીશ સંભાવે છે એટલે અહીં વિરોધ આવતો નથી.

અંતગડદસાના આઠ ઉદેસણકાલ કહ્યા છે એ હકીકત નંદીને આધારે યસાગર છે પણ સમવાય પ્રમાણે તો એ દસ છે. આ ભિન્નતાની તોંધ શ્રીઅભયદેવસૂરિએ સમવાય- (સુ. ૧૪૩)ની વૃત્તિમાં લીધી છે. સાથે આ ભિન્નતા શા માટે છે તે અમે જાણતા નથી એમ પણ એમણે કહ્યું છે. આવી રીતે આણુતરોવવાઇયદસા માટે પણ એમણે કહ્યું છે.

આચારાદિના ઉદેસણકાલની ગણતરી—હરિભદ્રસૂરિએ નંદીની વૃત્તિ(પત્ર ૯૮)માં આચારના ૮૫ ઉદેસણકાલ કેવી રીતે છે એ અજ્ઞયણ(અધ્યયન) દીઠ નીચે મુજબ સમજાવેલ છે.

અજ્ઞયણ	સંખ્યા	અજ્ઞયણ	સંખ્યા	અજ્ઞયણ	સંખ્યા
૧ સત્યપરિણા	૭	૮ મહાપરિણુ	૭	૧૫ પાએસણા	૨
૨ લોગવિજય	૬	૯ ઉવહાણુસુત	૪	૧૬ ઉગ્ગહપડિમા	૨
૩ સીઓસણિજ્ઞ	૪	૧૦ પિડેસણા	૧૧	૧૭-૨૩ સત્તિકયા	૭
૪ સંમત	૪	૧૧ સેજ્ઞ	૩	૨૪ ભાવણા	૧
૫ લોગસાર	૬૪	૧૨ ધરિયા	૩	૨૫ ત્રિમુતિ	૧
૬ ધુત	૫	૧૩ ભાસજ્ઞય	૨		૮૫
૭ વિગોહ	૮	૧૪ વત્થેસણા	૨		

૧. આમ આ સંખ્યા નહિ આપવાનું કારણ અભયદેવસૂરિએ આપ્યું નથી. અન્ય કોઈએ આખ્યાની પણ જાણર નથી. ૨-૩ નંદી પ્રમાણે તો આ બે અંગના ઉદેસણકાલ આઠ અને ત્રણ છે.

૪ આચારનિજજીતિમાં પાંચમા અને છઠ્ઠા અજ્ઞયણના ઉદેસણની સંખ્યા પાંચ ને આઠ દર્શાવાઈ છે, ત્યારે અન્યત્ર છ ને પાંચ દર્શાવાઈ છે. બુદ્ધો મારી (છપાતી) કૃતિ નામે આગમોનું દિગ્દર્શન (પૃ. ૩૩). ગિત્ર સંખ્યા પ્રમાણે ઉદેસણકાલની સંખ્યા બે વધે તો તેનું શું ? અજ્ઞ-યણના ઉદેસણ દીઠ એકેક ઉદેસણકાલ હોય એવો નિયમ નથી તેવાત આના જવાબમાં વિચારાય ખરી ?

૫ સમવાય—(સુ. ૮૫) માં કહ્યું છે કે ચૂલિકા સહિત આચારના ૮૫ ઉદેસણકાલ છે.

અંક ૨-૩]

ઉદ્દસ, ઉદ્દસણુકાલ, સમુદ્દસ, સમુદ્દસણુકાલ ઇત્યાદિ.

૫૨

આમ અહીં ૧૭ માંથી ૨૫ માં સુધીનાં અનગ્રયણુનાં એકેક ઉદ્દસણુકાલ ગણાયો છે. ૮૫ ઉદ્દસણુકાલની ગણતરીને માટે એક સંગ્રહગાથા નીચે મુજબ અવતરણુરૂપે આપાઠ છે:-

“ સત્ત ય છઞ્ઞાઊ ચરો છ પંચ મદેવ સત્ત ચરો ય ।

પક્કાર તિ તિય દો દો દો દો સત્તેક્ક પક્કો ય ॥ ”

વિશેષમાં આની પછી એવો ઉલ્લેખ છે કે સમુદ્દસણુકાલ પશુ આવી રીતે જન્યુવા, સૂયગડના ૩૩ ‘ઉદ્દસણુકાલ’ ને માટે નીચે મુજબની ગાથા અવતરણુરૂપે આપાઠ દેવસૂરિએ સમવાય(સુ. ૧૩૭)ની વૃત્તિમાં આપી છે:-

“ ચઊ તિય ચરો દો દો પક્કારસ ચેવ હુંતિ પક્કસરા ।

સત્તેવ મહજ્જયણા પગસરા વીયસુયસંઘે ॥ ”

અર્થાત પહેલાં પાંચ અનગ્રયણુના અનુક્રમે ૪, ૩, ૪, ૨, ૨, એમ ઉદ્દસણુકાલ છે. એ પછીનાં અગિયાર અનગ્રયણુ એગસરા એટલે કે ઉદ્દસરૂપ વિભાગ વિનાનાં હોવાથી એ દરેકનો એકેક ઉદ્દસણુકાલ જ છે (આમ પહેલા સુયકખંધના ૨૬ ઉદ્દસણુકાલ છે) બીજા સુયકખંધનાં સાત અનગ્રયણુ એગસરા હોખ એના સાત ઉદ્દસણુકાલ છે. આમ એકંદર ૩૩ ઉદ્દસણુકાલ છે.

ઠાણુના ૨૧ ઉદ્દસણુકાલ કેવી રીતે છે એ પ્રશ્ન જાણી અભયદેવસૂરિ સમવાય (સુ. ૧૩૮) ની વૃત્તિમાં કહે છે કે-બીજા, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યયનના ચચચાર ઉદ્દેશક છે અને પાંચમાના ત્રણ છે એથી પંદર ઉદ્દસણુકાલ થયા. બાકીનાં છ અધ્યયનો પૈકી પ્રત્યેકનો એકેક ઉદ્દસણુકાલ હોવાથી કુલે ૨૧ ઉદ્દસણુકાલ છે.

સમવાય માટે અભયદેવસૂરિએ કથું કથું નથી, કેમકે એજો પહેલાં જ કહી ગયા છે કે અંગ, શ્રુતસ્કન્ધ, અધ્યયન અને ઉદ્દેશક કે એ ચારેને માટે એક જ ઉદ્દસણુકાલ છે અને સમવાય એ એક અનગ્રયણુરૂપ અને એક સુયકખંધરૂપ છે એટલે આ દિસાએ એનો એક જ ઉદ્દસણુકાલ ગણાય એ બરાબર છે.

નાયાધિમ્મકહુના ઉદ્દસણુકાલની ગણના માટે અભયદેવસૂરિએ કર્યો નિર્દેશ કયો નથી. પણ એના પહેલાં સુયકખંધમાં ૧૯ અનગ્રયણુ અને બીજામાં ૧૦ છે અને એ બધા એગસરા છે એટલે આ અંગના ૨૯ ઉદ્દસણુકાલ ગણાવી શકાય નેમ છે. એવી રીતે ઉવાસગઢસાનાં દસ અનગ્રયણુ છે અને એ એગસરા છે એટલે એના દસ ઉદ્દસણુકાલ અને અંતગઢસાના આઠ વર્ગ છે અને એ એગસરા હોવાથી એના આઠ ઉદ્દસણુકાલ છે એમ આપણે દલીલ કરી શકીએ.

અણુતરવામ્પદસાના ત્રણ વર્ગ છે એ દિસાએ નંદીમાં એના ત્રણ ઉદ્દસણુકાલ ગણાવાયા હોય એમ લાગે છે. સમવાય(સુ. ૧૪૪)માં તો દસ કહ્યા છે. આ સંખ્યામાં શ્રી અભયદેવસૂરિ આની વૃત્તિમાં કહે છે કે-અધ્યયનનો સમુદ્ધ ને વર્ગ છે, વર્ગમાં દસ અધ્યયનો છે, અને વર્ગનો એક સાથે જ ઉદ્દેસ કરાય છે એટલે ત્રણ ઉદ્દસણુકાલ થાય છે અને આમ નંદીમાં કથું છે. અહીં તો દસ કહ્યા છે પણ એનો હેતુ સમજાવતો નથી.

આ ઉપરથી બે બાબત જોઈ શકાય છે. (૧) ઉપર્યુક્ત અંગોના ને અનગ્રયણુને

૫૨

શ્રી જૈન મંત્ર પ્રકાશ

[માર્ગશીર્ષ-પોષ

ઉદેસ્ય છે તેને તેના ઉદેસ્યની સંખ્યા બરાબર ઉદેસ્યકાલ છે. (૨) જે એકસરા અન્યથા છે તેને એકેક જ ઉદેસ્યકાલ છે.

જેમ અંગોના ઉદેસ્યકાલ માટે આગમોમાં ઉદ્દેશ્ય છે તેમ જાકીના બધા આગમો માટે હોય એમ જણાતું નથી. સમવાય (સુ. ૨૬)માં દસાનાં દસ, કુખના છ અને વવહુરના દસ ઉદેસ્યકાલ છે એવો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય છે. આની વૃત્તિમાં શ્રી અભયદેવસૂત્ર કહે છે કે જે શ્રુતસ્કંધમાં અને જે અધ્યયનમાં જેટલાં અધ્યયનો કે ઉદ્દેશકો હોય ત્યાં તેટલા જ. ઉદ્દેશનકાલ અર્થાત્ ઉદ્દેશનાં અવસર છે. પ્રસ્તુત પંક્તિ નીચે પ્રમાણે છે.

“યત્ર શ્રુતસ્કન્ધેઽધ્યયને ચ યાવન્ત્યધ્યયનાન્યુદ્દેશકા વા તત્ર તાવન્ત પવ ઉદ્દેશનકાલાઃ-ઉદ્દેશાવસરાઃ શ્રુતોપચારરૂપા इति ॥”

સમવાયનાં સુ. ૩૭, ૩૮ અને ૪૦ માં રઘુહિયાવિમાણપવિભત્તિ (સુદ્ધિધા-વિમાનપ્રવિશકિત) ના પહેલા, બીજા અને ત્રીજા વર્ગના અનુક્રમે ૩૭, ૩૮ અને ૪૦ ઉદેસ્યકાલ છે એવો ઉદ્દેશ્ય છે એવી રીતે મહાલિયાવિમાણપવિભત્તિના પહેલા વર્ગના ૪૧, બીજાના ૪૨, ત્રીજાના ૪૩, ચોથાના ૪૪ અને પાંચમાના ૪૫ ઉદેસ્યકાલ હોવાના ઉદ્દેશ્ય સુ. ૪૧-૪૫ માં અનુક્રમે છે,

૪સમુદેસ્યકાલની સંખ્યા-સમવાય-(સુ. ૧૩૬ વગેરે)માં જેમ ઉદેસ્યકાલની સંખ્યા દર્શાવાઈ છે. તેમ સમુદેસ્યકાલની સંખ્યા પણ દર્શાવાઈ છે. પાંચમા અને બારમા અંગોના સમુદેસ્યકાલની સંખ્યાનો નિર્દેશ નથી વિશેષમાં સમવાય માટે પણ એમ જ છે. જાકી બધા અંગો માટે તો જેટલા ઉદેસ્યકાલ કહ્યા એટલા જ સમુદેસ્યકાલ કહ્યા છે. આથી બે વાત ફલિત થાય છે.

(૧) ઉદ્દેશ અને સમુદેશનું સાહચર્ય જોતાં સમવાયમાં સમુદેસ્યકાલનો પાઠ પડી ગયો હોય એમ લાગે છે. (૨) ઉદેસ્યકાલની સંખ્યાની બરાબર સમુદેસ્યકાલની સંખ્યા હોવી જોઈએ અને છે પણ તેમજ.

અંતમાં અહીં જે આગમોના ઉદેસ્યકાલ વિષે ઉદ્દેશ્ય કરાયો નથી તે પૈકી કાલિક શ્રુતરૂપ અન્ય આગમોને અંગે ઉદેસ્યકાલ હોય એમ જાણવા ગળે છે તો એ પ્રયા કાણે ક્યારે કેમ દાખલ કરી અને એમાં કાઈ જાગૃતસર મતભેદ છે કે કેમ તે વિચારવાનું જાકી રહે છે પણ અસારે એને આ લેખમાં સ્થાન આપી શકાય તેમ નથી.

— ૫ —

૧ આ ઉપરથી ઉદેસ્યકાલ એટલે ઉદ્દેશને અંગોની વિધિ એવો અર્થ કેવી રીતે યુક્તિસંગત ગણાય એવો પ્રશ્ન બેઠે બેસે.

૨-૩ આ બંને કાલિક શ્રુતરૂપ છે.

૪ પાઈયસદ્મહાશુલ્ક (પૃ. ૧૦૯૪) માં ‘સમુદેસ્ય’ શબ્દ નોંધ્યો છે અને એને માટે “જુદિ ૨૦૬” એમ મૂળ સ્થળ સૂચવાયું છે, પણ એમાં ‘સમુદેસ્ય’ એવો સ્વતંત્ર શબ્દ નથી પણ ‘સમુદેસ્યકાલ’ એમ છે. આ કાશમાં સમુદેસ્યનો અર્થ ‘સૂત્રના અર્થનું અધ્યાપન’ એમ કાચો છે તો જુ. એ બરાબર છે.

પ્રશ્નોત્તર

(પ્રશ્નકાર:—ભાઈ દેવચંદ કરશનજી-રાધણપુર.)

પ્રશ્ન ૧—ઉપશમ સમક્રિત પામેલા સર્વ જીવોને સમક્રિત સરખું હોય કે તેમાં કાંઈ તારતમ્યતા હોય ?

ઉત્તર—સરખું જ હોય. ક્ષયોપશમ સમક્રિતમાં તારતમ્યપણાનો સંભવ છે. ઉપશમ ને ક્ષાયકમાં તેવો સંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૨—અંધ મનુષ્ય ચાર જ્ઞાન પૈકી કેટલા જ્ઞાન પામી શકે ?

ઉત્તર—પ્રથમના ત્રણ જ્ઞાન પામી શકવા સંભવ છે, કારણ કે તે દીક્ષાને અયોગ્ય છે અને ચારિત્ર વિના મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી.

પ્રશ્ન ૩—અંધ માણસ ઉપશમશ્રેણી ને ક્ષપકશ્રેણી માંડી શકે ?

ઉત્તર—માંડી શકે, કારણ કે તે કેવળજ્ઞાન પામી શકે છે તો કેવળજ્ઞાન ક્ષપકશ્રેણી વિના કેમ પામી શકાય ?

પ્રશ્ન ૪—એક ગુણઠાણાવાળા બધા જીવોના અધ્યવસાય સરખા હોય ?

ઉત્તર—આઠમા ગુણસ્થાન સુધી તરતમ યોગ હોય, નવમા ગુણઠાણાથી પ્રત્યેક સમયે આવનારના સરખા અધ્યવસાય હોય. શ્રેણીને અંગે ભેદ પડે છે.

પ્રશ્ન ૫—ચક્ષુદર્શનાવરણીયનો સર્વ ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે જ જીવને ચક્ષુની પ્રાપ્તિ થાય કે કેમ ?

ઉત્તર—સર્વથા ક્ષયોપશમ થાય જ નહીં, બાકી એવો ક્ષયોપશમ તો હોવો જ જોઈએ પણ તેમાં તરતમ ભાવ હોય.

પ્રશ્ન ૬—ચક્ષુષ્ટદ્રિયનો લાભ યોજનનો ઉત્કૃષ્ટ વિષય છે તે કેમ હોય ?

ઉત્તર—ચક્ષુદર્શનાવરણીયના ઉત્કૃષ્ટ ક્ષયોપશમવાળા મનુષ્ય ઉત્તરતેજીસ કરે ત્યારે હોય એમ મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન ૭—દરેક ઇન્દ્રિયનો જેટલા જેટલા યોજનનો વિષય કહ્યો છે તે દરેક તે તે ઇન્દ્રિયવાળાને હોય ?

ઉત્તર—દરેકને તેટલો વિષય સંભવતો નથી. ક્ષયોપશમને અંગે તરતમ યોગ હોય.

પ્રશ્ન ૮—અનુગામી વિગેરે અવધિજ્ઞાનના છ ભેદો છે તે ભેદવાળા દરેક અવધિજ્ઞાનીને જ્ઞાન સરખું હોય ?

ઉત્તર—ન હોય, ક્ષયોપશમ ભાવમાં તરતમતા હોય જ હોય.

પ્રશ્ન ૯—પૂર્વજની મૂર્તિ કરાવીને તેનું પૂજન કરવાથી મિથ્યાત્વ લાગે કે કેમ ?

ઉત્તર—તેનું પૂજન કરવું યોગ્ય જણાતું નથી, વહીવટ માનીને પ્રણામ કરે તો યસ છે. વિશેષ કરવાથી મિથ્યાત્વ લાગવાનો સંભવ છે.

પ્રશ્ન ૧૦—ઈત્વરકાળની સ્થાપના સામાયિક લેતા કરી હોય, પછી સામાયિક પારતા અથવા પહેલાની સાથે જ ણીબું સામાયિક લેતાં ફરીને કરવી પડે કે નહીં ?

ઉત્તર—ફરીને કરવાની જરૂર નથી. જો હાલીચાટ્ટી હોય તો કરવી પડે.

પ્રશ્ન ૧૧—દષ્ટિ અને ઉપયોગતા અસ્થિરપણાને લઈને ઈત્વરકાળની સ્થાપના ફરીને કરવી બેઠકે કે નહીં ?

ઉત્તર—કરવાની જરૂર જણાય છે, પરંતુ તેવી પ્રવૃત્તિ નથી.

પ્રશ્ન ૧૨—દેવતાઓ એકેન્દ્રિયમાં જાય છે ને વિક્રોન્દ્રિયમાં જતા નથી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—એ જગતસ્વભાવ છે. ઉપરાંત એકેન્દ્રિય પૃથ્વીકાય, અપૃકાય ને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય સાથે તેનો સંબંધ હોવાથી તેના પર ગાઠ મૂર્છા થવાનો સંભવ છે તેથી તેનું આયુષ્ય ગાંધી તેમાં ઉપજે છે. વિક્રોન્દ્રિયો ત્યાં છે જ નહીં. તેમજ તે જ્યાં છે ત્યાં ઉપદ્રવના કરનારા જ છે તેથી તેના પર મોહ થવાનો સંભવ પણ નથી.

પ્રશ્ન ૧૩—પુદ્ગળોની આઠ પ્રકારની વર્ગણાઓ છે તેમાં વિસશ્રા ને મિશ્રસારૂપ ભેદ છે કે નહીં ?

ઉત્તર—એ ભેદ તેમાં નથી. એ વર્ગણાઓ ગાંધી સ્વભાવે બનેલી જ હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૪—મનોવર્ગણામાં અને ભાષાવર્ગણામાં પ્રયોગસા વિગેરે ભેદ હોય છે ?

ઉત્તર—એવા ભેદો એ વર્ગણામાં હોતો નથી. ગ્રહણ કર્યા પછી તેવા ભેદો પડવાનો સંભવ છે. વળી, ભાષાવર્ગણા તો ણીબું પુદ્ગળોને વાસિત કરે છે તે જ સંભળાય છે.

પ્રશ્ન ૧૫—દરેક નિગોદમાં પ્રત્યેક સમયે અનંતા જીવો અવે છે ને ઉપજે છે તે કાયમ સરળા જ હોય કે ઓછાવત્તા હોય ?

ઉત્તર—ઓછાવત્તા હોય પણ અનંતા તો હોય જ.

પ્રશ્ન ૧૬—અહીંથી જેટલા જીવો મોક્ષે જાય તેટલા જ જીવો અવ્યવહાર-રાશિમાંથી નીકળે કે તેથી ઓછાવત્તા નીકળે ?

ઉત્તર—તેટલા જ નીકળે. ઓછાવત્તા ન નીકળે.

સ્વ૦ કુંવરજીભાઈ

શું એ હાર ટોડલો ગળી ગયો ?

સતી દમયંતીના સત્યની અગ્નિપરીક્ષા.

(પ્રાચીન સ્ત્રીનું આર્યત્વ દર્શાવતો, સ્ત્રીપાત્રોથી જ લાજવી શકાય એવો સત્ય અને કદપનામિત્ર એક ઐતિહાસિક કર્ણાજન્ય સંવાદ)

લેખક:—શ્રી, મગનલાલ મોતીચંદ શાહ—વઢવાણ કેમ્પ.

(સંવાદમાં આવતા પાત્રોના સહજ પરિચય.)

દમયંતી—જૈન શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવેલી સોળ સતીઓમાંની આ એક ઉત્કૃષ્ટ સતી, નિષધ દેશના મહાપ્રતાપી પુણ્યલોક તરીકે ઓળખાતા બૂપતિ નળ રાજની અતિ ધૈર્યવાન અને શુણ્વણ ધર્મપત્ની, અને વૈદર્ભદેશના બીમક (બીમરથ) રાજની પુત્રી.

નળ અને દમયંતીના જીવનો આઠ-બારનો સંબંધ શાસ્ત્રકાર ખતાવે છે તેમાંનો આ તેમનો છઠ્ઠો ભવ છે. જાને મોક્ષગામી છે, આઠમે ભવે જાને મોક્ષ પામે છે. દમયંતીનો પુણ્યપ્રભાવ વિશેષ હોવાથી તે નળ રાજ પહેલાં મોક્ષે જાય છે, શુભ ધર્મકરણીના પ્રભાવે દમયંતીના કપાળમાં એક તિલક જેવો પ્રકાશમાન આકાર જન્મથી જ પડેલો છે.

રાજમાતા—એ દમયંતીની સગી માસી લાનુમતી. ચૈલવસુપુરી નગરીના રાજ સુખાહુની માતા. જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે અચળપુરના રાજ ઋતુપર્ણની ચંદ્રવંશ નામની રાણી.

ઈંદુમતી—એ રાજમાતાની પુત્રી, દમયંતીની માસીની દીકરી, રાજ સુખાહુની બેન. નળરાજ્યએ કળિના પ્રભાવથી વનવાસમાં રાત્રિના સમયમાં સતેલી દમયંતીને જ્યારથી તજ દીધી ભારથી તે અતિ દુઃખી થતી અપાર રૂદન કરતી જંગલમાં આમતેગ રખડે છે. તીચેની કડીમાં તેના દુઃખનું દર્શન થાય છે.

રોઈ રોઈ રાતી આંખડી, ખૂંધું આંસુનું નીર,
નયને ધારા બે ઝરે, વહે છે રૂચિર-વૈદરલી વનમાં વસવલે.

દમયંતી—(સ્વગત) અરે ! હું એકલી શું કરું ? ક્યાં જઉં ? અરે પ્રભુ ! મારા નસીબમાં આવું જ માંડ્યું હશે કે ? હવે પગમાં ચાલવાની શક્તિ રહી નથી. જંગલમાં રખડીરખડીને ચાકી, ધણાં ધણાં દુઃખો ભોગવ્યાં. નૈષધનાયનાં દર્શન તો પ્રભુ જ્યારે કરાવે ભારે ખરા. જરા વિસામો લપટે પછી આગળ ચાલું. બૂખનાં દુઃખ વસમાં છે જે આજે અનુભવાય છે. ખેર ! પ્રભુને ગમ્યું તે ખરું. જીવ ! હિંમત રાખ, હિંમત રાખ. માનીઓના વચન યાદ કર. કહ્યું છે કે,—

વિપત્તૌ કિં વિવાદેન, સંપત્તૌ હર્ષणेન કિમ્ ?

મવિતવ્યં ભવત્યેવ, કર્મણો મહના ગતિઃ ॥

(૫૫)

૫૬

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[માર્ગશીર્ષ-પોષ

કર્મની ગતિ ગઢન છે, અકથ્ય છે, જેથી હર્ષ શોક નકામો છે. ફળ ફૂલથી હવે કાપા ટપી શકે તેવું નથી, પોષણ જેટલું અન્ન મેળવવાનો પ્રયત્ન તો અવશ્ય કરવો જ પડશે, નહીં તો દેહ અહીં જ પડી જશે. ચાલ જીવ ચાલ ! આગળ ચાલ. (જરા ચાલે છે એટલામાં) વાહ ! એક શહેર તો દેખાયું, દરબારગઢ તો મોટો દેખાય છે. લાવ ને ગામમાં જાઉં. કાંઈક જીવાઈ મળી રહેશે. દાંત આપ્યા છે તો ચાવજું પ્રભુ આપશે. “ કીડીને કણ ” ને “ હાથીને હારો ” મળી જ રહે છે. બાળકના જન્મ્યા પહેલાં જ તેના ધાવણની ગોઠવણ જગન્નિયંતાએ કરી રાખેલી છે, તે મને ભૂખી રાખશે કે ? (આગળ ચાલે છે.)

અરે ! આ દરબારગઢમાં તો આવી પહોંચી, કાંઈ રોકશે તો શું કરીશ ? ના, ના, અહીં તો કાંઈ અટકાવતું જ નથી. આ શો પ્રભાવ ? અહાહા ! આ તો કાંઈ રામનો જ દરબાર લાગે છે, ઠેક રાણીવાસ સુધી આવી પહોંચી પણ કાંઈ ના કહેતું જ નથી. સામાં ગોખમાં ઉભેલાં કાંઈ રાણી સાહેબ જેવાં જ દેખાય છે. લાવને હિંમત રાખી પહોંચી જાઉં. “ મનુષ્ય યત્ન, ધૈર્યકૃપા ” (રાણી પાસે જઈ બે હાથ જોડી ઊભી રહે છે.)

રાજમાતા—અરે ! બાઈ તું કાણ છે ? અને અહીં કેમ આવી ચડી છે ?

દમયંતી—દુઃખની મારી જ તો, પેટ ભરવાની આશાએ આવી છું.

રાજમાતા—જેવામાં તો તું દુઃખી લાગે છે, પરંતુ કુળવાન સ્ત્રી તરીકે તારો પ્રભાવ છાતો રહેતો નથી. તારું શરીર અતિ દુર્બળ છે, પરંતુ તેજસ્વી લાગે છે. ખરું કહે તું કાણ છે ?

દમયંતી—હું એક અતિ દુઃખી સ્ત્રી છું. મારો પતિ બહુ ગુણવાન છે, પરંતુ કર્મયોગે મને જંગલમાં મૂકીને નાશી ગયા છે, ભારથી આવી અસહાય અવસ્થામાં આમ-તેમ રખડતી ફળ ફૂલ ખાઈને દિવસ ગુજરે છે, એમ કહી રડી પડે છે.

(દમયંતીનું રુદન જોઈ રાજમાતાને દયા આવે છે)

રાજમાતા—મને તારા પર સ્વાભાવિક જ પ્રેમ આવે છે, તારું રુદન હું જોઈ શકતી નથી. ત્યારે બાલે તું અમારા દરબારમાં રહીને કામકાજ કરશે કે ?

દમયંતી—હા, જી. આપના દરબારમાં દાસી તરીકે રહીને કામકાજ કરીશ.

રાજમાતા—બાલે તું અહીં રહે ને કામકાજ જે બતાવીએ તે કર. સારું કામ કરીશ તો સારો બદલો આપશું અને તારા પતિની શોધખોળ પણ કરાવશું.

દમયંતી—માતાજી ! મને કાંઈ વિશેષ જોઈતું નથી. પોષણ જેટલું અન્ન મળે તો બસ, પરંતુ મારી બે ત્રણ નમ્ર અરજ પર ધ્યાન આપો તો હું અહીં જ રહેવા ખુશી છું.

રાજમાતા—બાલે, તારે જે જોઈએ તે માગી લે.

દમયંતી—માતાજી ! હું કાંઈતું ઉચ્છિષ્ટ (એકું) ખાતી નથી, તેમજ પાદપ્રક્ષાલન (કોઈના પગ ધોવા) કરતી નથી. સંતપુરુષ સિવાય બીજા સાથે વાત કરતી નથી. મારી કાંઈ યેજ્ઞ કરે તેને શિક્ષા કરવી. આ શરતે હું અહીં રહેવા ખુશી છું.

અંક ૨-૩]

શું એ હાર ટાડશે ગણી ગયો ?

૫૭

રાજમાતા—(સ્વગત—આ બાપ કોઈ સુપાત્ર છે પણ દુઃખની મારી જ અહીં આવી ચડી હોય એમ લાગે છે.) બલે બેટા ! તારી બધી ઇચ્છાઓને અમે માન આપશું. હવે અહીં જ રહે, ને જે બતાવીએ તે કામકાજ કર. કામકાજમાં ધ્યાન રાખજો.

દમયંતી—બહુ સારું, માતા ! ગમે તેવું કહ્યું કામ સોંપશે તોયે કરીશ. તમારું અમ બાપશ લાંસુધી મારા પ્રાણથી પણ અધિક તમારું કામ ગણીશ.

રાજમાતા—(સ્વગત—વાહ ! નાની ઉંમર પણ કેટલી લાયકાત જણાય છે. કામ ખાનદાનનું ફરજદ લાગે છે. તેની વાણીમાં કેટલી મીઠાશ છે ? મને એના પર આટલું બહુ વફાલ કેમ આવતું હશે ? ખરેખર અર્થ સન્મારિને શોભે એવા જ એનાં લક્ષણ છે.)

વારૂ, ત્યારે બેટા ! અહીં જ રહે.

દમયંતી—બહુ સારું, જેવી આજ્ઞા.

(એટલામાં રાજમાતાની પુત્રી ઇંદુમતી ત્યાં આવી પહેંચે છે.)

ઇંદુમતી—માતાજી ! આ બાપ કોણ છે ? અને અહીં કેમ આવી છે ? તમે શું વાતચીતમાં શું થયા છો ?

રાજમાતા—એ કોઈ ગરીબ બાપ છે, દુઃખની મારી પેટ ભરવા માટે અહીં આવેલી છે, આપણે ત્યાં દાસી તરીકે કામકાજ કરશે. આપણે એને ખાવાપીવા આપશું એટલે બસ, સમજ બેટા !

ઇંદુમતી—માતાજી ! આપણે ત્યાં ક્યાં દાસીઓની જોડ છે ? આની શું જરૂર છે ? ઝાઝી ભેગી કરીને શું કરશો ?

રાજમાતા—બેટા ! મને એની ગરીબાઈ પર બહુ દયા આવે છે, વળી એ ગુણવાન જણાય છે, તો બલે રહી. તારી સાથે જ રહેશે અને તારું કામકાજ કરશે, વળી ઉંમરમાં પણ તમે બંને સરખા લાગો છો. એટલે વાતચિતના પણ ચશે. તેમજ ગરીબોને દાન આપવામાં પણ તને મદદ કરશે.

ઇંદુમતી—બહુ સારું માતાજી ! જેવી આપની આજ્ઞા. (બાપ તરફ નેમને) ચાલ મારી સાથે ચાલ. હું કહું તે કામ બરાબર કરવું પડશે. સમજ ?

દમયંતી—ધણી ખુશીથી કરીશ બેન ! તમારું કામ કરવા માટે જ રહી છું. હું દાસી થઈને તમારું કામ કેમ નહિ કરું ?

ઇંદુમતી—(માતાજી તરફ નેમને) માતાજી ! આવી દુનિયા અને ચીથરેલાલ કેમ હશે ?

રાજમાતા—બેટા ! તું રાજમહેલમાં ઉછરેલી એટલે ગરીબોનાં દુઃખનો તને શું ખ્યાલ આવે, કંગાલ જીવન તો આવા જ હોય ને !

ઇંદુમતી—એમ કેમ ? માતાજી !

રાજમાતા—એ બધી કમની રચના છે બેટા ! જીવ શુભ કમના ઉદયે સુખની

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

[માગશીપ-પાઠ]

પ્રાપ્તિ કરે છે ત્યારે અશુભ કર્મના ઉદયે તેને દુઃખ ભોગવવું જ પડે છે. એટલા માટે જ કહ્યું છે કે—“અવશ્યમેવ મોક્ષતયં કૃતં કર્મ શુમાશુભમ્” જો ભાવે જેવું કરાય છે તેવું જ ભોગવાય છે. આધેલાં કર્મ ભોગ્યા સિવાય તેમાંથી છૂટી શકાતું નથી.

દમયંતી—માતાજી ! ખરી વાત છે, કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, “કર્મણો હિ પ્રધાનત્વં” તેની આગળ કોઈનું હક્કપણ ચાલતું નથી. ગમે તેવો રાજ હોય તે રંક દશામાં આવી જાય છે, અને રંક હોય તે પુણ્યથોગે રાજ્ય બની જાય છે. સમયની અસિદ્ધારી છે માતાજી ! કહ્યું છે કે,—

વખત પસંદાય છે જ્યારે, બધું પસંદાય જાય છે;

બનાવે શાહને ખાદિમ, શુલાભે શાહ થાય છે.

રાજમાતા—(સ્વગતઃ) આઈ સુપાત્ર છે તેમાં તો શક નથી. નાની ઉમ્મરમાં કેટલું જ્ઞાનબળ દેખાય છે, મને મારી જોતની દીકરી જેવી કેમ લાગતી હશે ? ના, ના, એમ બને જ નહિ, આ તો બ્રમણા યર્ષ, એને ઇંદુમતી પાસે રાખીશું, તો તેને એક વિનોદ્યું સ્થાન થશે. ઇંદુમતી તરફ જોઈને, બેટા ! તને આ સખી સોંપું છું. (રાજમાતા જાય છે.)

ઇંદુમતી—બહુ સારું માતાજી ! અમે બંને સાથે રહીને આનંદ કરશું (ઇંદુમતી દમયંતીને પોતાના સ્થાન પર લઈ જાય છે, ત્યાં કેટલોક સમય શાંતિમાં ગાવશ્ચ પછી કળિના ચમત્કારનો હેલો પાસે આ મહાસતીના શિરે ઓચિંતો આવી પડે છે જેથી તે પારાવાર દુઃખી થાય છે.)

ઇંદુમતી—દાસી ! જો આ મારો રત્નનો હાર ! આ ટોડલા ઉપર મૂકું છું, જરાબર બાન રાખજો. હું સ્નાનગૃહમાં નહાવા જઈ છું. (દૈવથોગે હાર અદરશ થાય છે.)

દમયંતી—બહુ સારું જોન ! અહીં જ બેઠી છું. ભાલે નહાવા પધારો.

દમયંતી—સ્વગતઃ—ખરે વિધાતા ! તારી ગતિ વિચિત્ર છે. આજે મારીને ત્યાં જ દાસી તરીકે રહેવાનો વખત આવ્યો છે. હું એક રાત્રની કુંવરી આજે પેટને માટે દાસી-પણું કરું છું. પ્રારબ્ધ ! તારી અસિદ્ધારી છે. મોસાળમાં એક જ પારણામાં સુનાર ક્યાં ઇંદુમતી ને ક્યાં હું ? જગીન આસમાન જેટલો જ તદ્દાવત, એમ કહી રહે છે, અરે ! આ હું શું કરું છું ? જીવ ! દિંમત રાખ, દિંમત રાખ, કોઈ જાણશે તો જાણ જગડી જશે.

એટલામાં ઇંદુમતી નાહીને આવી પહોંચે છે, અને ટોડલા ઉપર જુએ છે તો મૂકેલો હાર દેખાતો નથી, જેથી બારે વિમાસણમાં પડી જાય છે.

ઇંદુમતી—(સ્વગતઃ—અરે ! હાર ક્યાં ગયો હશે ! અહીં કોઈ આવ્યું નથી ને આ શું થયું ? આ દાસી સિવાય બીજું તો કોઈ છે જ નહિ, શું તેણે લીધો હશે ?) અરે, દાસી ! આ ટોડલા ઉપર હાર મૂક્યો હતો તે ક્યાં ગયો ?

દમયંતી—જોન ! તે તો ત્યાં જ હોવો જોઈએ, હું અહીંથી જાગી થઈ નથી. તમારી આજ્ઞા મુજબ હાર સાચવવા જ અહીં બેઠી છું. બહારથી કોઈ આવ્યું જ નથી તો ત્યાં જ તપાસો. નીચે પડી ગયો હશે,

અંક ૨-૩]

શું એ દાર ટોડલો ગળી ગયો ?

૫૬

ઈંદુમતી—(બધે જોઈને) અરે દારી. તને કહીને જ આ ટોડલા ઉપર મૂક્યો હતો. અને અહીં તો દેખાતો નથી. વળી બહારથી કાંઈ આવ્યું નથી તો ક્યાં ? તું જ લઈ ગઈ કે શું ?

દમયંતી—એન, હું તો અહીં જ બેઠી છું. અહીંથી હાજી પાણી ચમ નથી. બહારથી આવનારની સંભાળ રાખું છું. વળી બહારથી પાણી કાંઈ આવ્યું નથી.

ઈંદુમતી—ત્યારે શું ટોડલો ગળી ગયો ? દાર ક્યાં ? તારા વિના કાણુ લે ?

દમયંતી—પ્રભુ બાણે, શું થયું ? મેં તો લીધો જ નથી. દારને હું શું કરું ?

ઈંદુમતી—અરે કહે તારી પાસે જ હોવો જોઈએ. ત્રીજું જણ કાંઈ આવ્યું નથી તો લે કાણુ ? તારા સિવાય બીજો ચોર અહીં કાણુ છે ?

દમયંતી—હું ચોર હોઉં તો જુઓ આ મારું શરીર, હાથ અને પગ.

ઈંદુમતી—જોયા તારા હાથ પગ, ગરીબ ગોલી લાગે છે, તું જ ચોર છે, દાર ક્યાં ? શું ટોડલો ગળી ગયો ? કે પાંખો આવીને કાઢી ગયો ! તારા વિના કાણુ લે ?

દમયંતી—પ્રભુ પ્રભુ કરો મેં કાંઈ સંતાજો છે કે નાખી દાખો છે, આવું શું બોલો છો ? પ્રભુ નહિ સાંભે, હું કાંઈ ચોર નથી.

ઈંદુમતી—તું ચોર નહિ ત્યારે શાહુકાર ! તારા વિના બીજું લે કાણુ ? મેં માતાજીને કહ્યું હતું કે આવી દાસીઓને શા માટે દરબારમાં પેસવા દો છો ?

દમયંતી—હું ચોર હોઉં તો રાજમાતા મને રાખે જ કેમ ?

ઈંદુમતી—માતાજીએ તો તને બહારથી સતી જેવી વાળીને રાખી, પણ કાંઈ અંદર પેસી નીકળ્યું છે ? લાકડાની બોલની અને માણસના બોલની કેમ બગર પડે ?

દમયંતી—એન ! મારા જેવી ગરીબ અને નિરાધાર દાસી પર આવું તરોમત ન મૂકો મારા પર આવો જુદમ ન કરો. હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે—મેં દાર લીધો નથી જેના સાક્ષી ધર્મર છે.

ઈંદુમતી—જાણ્યું તારું હાથાણ, હું ક્યાં ધર્મરને પૂછવા જઉં ? મારો નવ લાખ રૂપીઆનો નવ શેરો દાર, આ ટોડલા ઉપરથી ક્યાં ? શું ટોડલો ગળી ગયો ! તારા સિવાય લે કાણુ ? એમ તો કહે.

દમયંતી—અરે પ્રભુ ! મારા પર આ અચાનક દુઃખ ક્યાંથી આવી પહોંચી ! “ ધરની બળી વનમાં ગઈ ને વનમાં લાગી લાય ” તેના જેવું થયું. પેટ ભરવાની આશાએ મને આ દુઃખમાં હડશેલી મૂકી. હે જમીન માતા ! મારું આપ તો તારા પેટમાં સમાઈ ગઈ. આ જીવવા કરતાં મરવું સારું.

ઈંદુમતી—એસ, એસ, સાચવું પૂતણું બારે, ઝાઝી વેવલી આ મા.

(આમ વાદવિવાદ ચાલે છે એટલામાં રાજમાતા વગેરે ત્યાં આવી ચડે છે.)

રાજમાતા—એનો લડો છા કેમ ?

ઈંદુમતી—માતાજી ! તમે મને આ રૂપાળી સખી સોંપી છે ને તે તો ખરેખરી ચોર નીકળી. હું નાહવા ગઈ ત્યારે મારો રત્નનો હાર આ ટોડો મૂકતી ગઈ. આવીને જોડેં છું તો હાર દેખાતો નથી. શું ટોડો ગળી ગયો ? અહો કાષ્ઠ આગ્યું નથી. આ ચોર નહિં તો ખીલું કાણુ ?

દમયંતી—માતાજી ! માતાજી ! મેં હાર લીધો નથી. હરિ જાણે આ શું થયું ! ખરેખર આ તો દૈવ ક્રોધ જ થયો, માતાજી ! હું ચોરી કરું એવી નથી. પૂર્વના કમંગોએ મારા પર આ આકૃત આવી પડી છે, મારા પ્રારબ્ધ નળાં છે જેથી મારે માથે આ વિપત્તિનું વાદળ ઘેરાયું છે.

ઈંદુમતી—એટા બકવાટ મૂકી દે, જોઈ તારી પડિતાર્થ, જીવવાની આશા હોય તો લાવ મારો હાર, ગમે તેમ કર પણ મારો હાર હાજર કર.

રાજમાતા—(દમયંતી તરફ જોઈને) એટા ! તેં લીધો હોય તો પાછો આપ. જોવામાં તો તું લે તેવી લાગતી નથી પણ મશ્કરી કરી હોય તો હું તને મારી આપું છું, તળી તું જે કહીશ તે તને આપીશ, એનનો હાર લીધો હોય તો પાછો આપ.

ઈંદુમતી—માજી ! તમે તો દયાળુ છો, એ લુચ્ચી કાંઈ એમ ને એમ કાઢી આપશે ખરી કે ? ઘાણીએ ઘાલીને તેલ કાઢ્યું ત્યારે જ હાર નીકળવાનો.

દમયંતી—અવધિ ! અવધિ ! હે સત્યના એલી વિશ્વવિધાતા પરમાત્મા ! મને આ આકૃતમાંથી બચાવો, મારી લાજ રાખો, હું સાચી છું પણ મારું સત્ય આજે દંકાર થયું છે. હે દુષ્ટિયાના એલી ! નોધારાના આધાર ! અજગરના મુખમાંથી બચાવનાર ! વ્યાધના અતિક્રમણથી રક્ષણ કરનાર ! જંગલના શિકારી પશુઓથી બચાવનાર હે શાસન દેવી ! આજે મૃત્યુ સમીપે આવીને જોભી છું, તેમાંથી બચાવવા સત્યને પ્રગટ કરો !

(બારે વિલાપ સાથે પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે.)

આપ છા અનાથ નાથ, દીન હું ભિખારી;

બારણે પોકારૂં પ્રભુ ! પ્રાર્થના તમારી...આપ છા.

સર્વ સત્ય આદ્યું જાય, જીવન નાવ એક બાય;

લકતવરસલ થાવ સહાય, લો મને ઉગારો...આપ છા.

આપ માત તાત ભ્રાત, સુણી એક દીન વાત;

ટાળશો સંતાપ આપ, પ્રાર્થના સ્વીકારી...આપ છા.

રૂદનનો છેલ્લો શબ્દ—“ બાઈ હાર તમારો જડજો, લેનારો તે ફારી પડજો ”

એવામાં અચાનક ટોડો ફાટે છે ને હાર અંદરથી નીકળી પડે છે. સૌ આશ્ચર્ય પામે છે અને સત્યનો જય જયકાર થાય છે.

ઈંદુમતી—(બારે આશ્ચર્ય સાથે) અરે ! આ તો ટોડલામાંથી હાર નીકળી પડ્યો. બહુ નવાઈ જેવી વાત છે. આ તે દાસી કે દેવી ? માતાજી ! આ શું થયું ?

અંક ૨-૩]

યોગાવંચક, ફલાવંચક ને ક્રિયાવંચક

૬૧

રાજમાતા—બેટા ! એ સત્યનો પ્રભાવ છે. જાહનની લાજ હથેરે રાખી છે. તારો દાર આવ્યો માટે આપણે પ્રભુનો પાડ માનવો જોઈએ, પરંતુ આ નિરપરાધી જાહનો માથે ચોરીનું કલંક ચડાવ્યું તેથી પ્રભુ નારાજ થશે.

ઈંદુમતી—માતાજી ! આ જાહને મેં ઘણું દુઃખ દીધું છે. મેણીટાણું આપવામાં જાકી રાખી નથી. ધન્ય છે એની ધીરજને. ગમે તેમ પણ આ દારી તો નથી જ.

રાજમાતા—મને ધન્યા વખત થયાં એ જ વિચાર આવ્યા કરે છે, અને જાહના ચમત્કારથી તો નક્કી થાય છે કે આ કોઈ પરમ સાધ્વી સ્ત્રી છે. (દમયંતી તરફ જોઈને) બેટા ! ખરું કહે તું કાણુ છે ?

દમયંતી—માસીયા, હું જીમક રાજનની પુત્રી દમયંતી.

રાજમાતા—અરે ! તું દમયંતી ! એમ કહી પ્રેમથી બેરી પડે છે, અને માથે દ્વાય ફેરવે છે ભાં તો કપાળ પરનું દુઃખના કારણે જાંખું પડી ગયેલું તિવ્રક દેખાતાં દમયંતી છે એમ નક્કી થાય છે, જેથી બારે પથ્થાત્તાપ કરે છે. આ મારી જોનની દીકરી કે જેની પાસે મેં દારી તરીકે કામ કરાવ્યું. પ્રભુ ! પ્રભુ ! પ્રભુ ! જહુ અધર્મિત કયું.

ઈંદુમતી—મારી વહાલી જોન ! મને ક્ષમા આપ, મારો અપરાધ માફ કર, મેં તને દુઃખ દેવામાં જાકી રાખી નથી.

દમયંતી—માસીયા ! આપનો કોઈ દોષ નથી. મારાં કર્મોનો જ દોષ છે.

રાજમાતા—જાણુ ! તું અહીં કર્મોથી આવી ચડી અને આની ચિયતિ કેમ ચર્મ ચર્મ ?

દમયંતી—માસીયા, મારા વીતકની વાત હું તમને દવે પછી કહીશ.

—卐—

|| યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચક ||
(૪)

લેખક—ડોન ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા. M. B. B. S.

(ગત વર્ષના પૃષ્ઠ ૩૧૧ થી શરૂ)

હવે ક્રિયાવંચકનું સ્વરૂપ વિચારીએ—

તેષામેવ પ્રણામાદિક્રિયાનિયમ इत्यलम् ।

क्रियावञ्चकयोगः स्यान्महापापक्षयोद्दयः ॥

અર્થાત્ તે જ સંતોના પ્રણામાદિ ક્રિયાનો નિયમ એ જ ક્રિયાવંચક યોગ છે, કે જે મહાપાપક્ષયના ઉદયરૂપ છે.

આવા જે ઉપર દમયંતી જ કહ્યા તે શાંત, દાંત ને શાંત સાચા સત્યરૂપો—જ્ઞાવણાશુ-ઓ પ્રત્યે જ પ્રણામાદિ ક્રિયાનો નિયમ ને ક્રિયાવંચક છે. આત્માના સત્ સ્વરૂપનો સામ

થયો છે એવા જે સાચા ભાવયોગી સત્પુરુષોનું સત્પુરુષસ્વરૂપે દર્શન થયું, તે સત્પુરુષો પ્રત્યે જ પ્રણામાદિ ક્રિયા કરવી તે ક્રિયાવંચક છે. અત્રે આદિ શબ્દથી સ્તવન, કીર્તન, વૈયાવચ્ચ, સેવા વગેરે ગ્રહણ કરવા.

જેને સત્પુરુષના સ્વરૂપનું-શુણ્યવંતપણાનું અદ્ભુત દર્શન થાય છે, તેના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય થાય છે, તેનો આત્મા પછા સદૃશ સ્વભાવે ભક્તિભાવથી તે સંતના ચરણકમળમાં ઢળી પડે છે, તેનો મનોયોગ તે સત્પુરુષના શુણ્યવંતનમાં રમે છે, તેના વચનયોગને તે સત્પુરુષનું શુણ્યસ્તવન ગમે છે, તેનો કાયયોગ તે સત્પુરુષના ચરણે નમે છે, તેના સમસ્ત આત્મપ્રદેશ તે સત્પુરુષ પ્રત્યે પરિણમન-‘પરિ-નમન’ કરે છે. આગ તે સત્પુરુષ પ્રત્યેની ભક્તિક્રિયામાં મન-વચન-કાયની સમસ્ત શક્તિથી તત્ક્લીન બને છે. મહાત્મા દેવચંદ્રજી ભાષે છે કે:-

“ પ્રભુપણે પ્રભુ ઝોળખી રે, અગલ નિગલ શુણ્યગેદ; સાધ્ય દષ્ટિ સાધકપણે રે, વંદે ધન્ય નર તોડ...શ્રી સંભવ. દિવસ સફલ પણ તોડનો રે, જન્મ સફલ પણ તાસ; જગત શરણ જિનચરણને રે, વંદે ધરિય ઉદ્ધાસ...શ્રી સંભવ.”

ઝેટલે આવો ભક્તિવંત જીવ નિરંતર સત્પુરુષના વિનય, યહુમાન, આદર આપી કરે છે; તનથી, મનથી, ધનથી, સર્વથી તેમની આત્મા માથે ચઢાવે છે, અને સર્વાત્માથી તેમની વૈયાવચ્ચ-સેવા વગેરે કરે છે, કર જોડી તેમની સેવામાં ખરે પરે ઝોળા રહે છે તેમની સેવામાં તન, મન, ધન, સર્વ અર્પણ કરે છે. જો કે સત્પુરુષ પરિપૂર્ણ નિરપેક્ષ છે અને દેહાદિમાં પણ સર્વથા મૂર્છારહિત હોય પરમાણુ માત્રની પણ અપેક્ષા રાખતા નથી. તો પણ સત્પુરુષને પોતાના પરમ ઉપકારી બાણી આત્માર્થી મુમક્ષુ જન તેમના ચરણકમળમાં આત્માર્પણ કરે છે-આત્માનંદન કરે છે, નિજ આત્માનું ‘નંદેલ’ કરે છે અને ભાવે છે કે:-

“ અહો અહો શ્રી સદ્ગુરુ ! કરુણાસિંધુ અપાર ! આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું ? આત્માથી સહુ હીન; તે તો પ્રભુએ આપિયો, વરતું ચરણાધીન. આ દેહાદિ આજથી, વરતો પ્રભુ આધીન; હાસ હાસ હું હાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીપ્રણીત શ્રી આત્મસિદ્ધિ

પ્રત્યાદિ પ્રકારે જે પરમ નિરપેક્ષ આત્મારામી સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રણામાદિ ભક્તિક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે જ ક્રિયાવંચક યોગ છે, તે જ ક્રિયા અવંચક છે. ક્રિયા એવી જે કદી વંચે નહિ, ચૂકે નહિ, ફોગટ ગય નહિ, તે ક્રિયાવંચક, લક્ષ્યને-નિશાનને બરાબર તાકીને ફેંકવામાં આવેલા બાણની ગમનક્રિયા લક્ષ્ય બાણી જ હોય, અચૂક-અવંચક જ

૧૪૨-૬]

વાચવંચક, ક્રિયાવંચક ન ક્રિયાવંચક.

૬૩

હોય, આડીઅવળી ન હોય, વંચક-ચૂકનારી ન હોય. તેમ સત્પુરુષના સ્વરૂપ-લક્ષણને જરાજર લક્ષમાં રાખીને કરવામાં આવેલી આ વંદનાદિ ક્રિયા પણ સાધ્યસ્વરૂપ લક્ષ્ય બધી જ હોય, અવંચક-અચૂક જ હોય, આડીઅવળી ન હોય, વંચક-ચૂકનારી ન હોય. આમ આ ક્રિયાવંચક પ્રરતુત દર્શનમાં ખાણુની અવંચક ગમનક્રિયા ગરાખર છે.

એટલે સત્પુરુષના સ્વરૂપ દર્શનરૂપ-ઝોળખાણરૂપ યોગ પછીની જે કાંઈ વંદનાદિ ક્રિયા છે, તે જ અવંચક હોય છે, તે ઝોળખાણ પહેલાંની જે ક્રિયા છે, તે વંચક હોય છે-સત્ક્રમણી ચૂકવનારી હોય છે; કારણ કે અનંતકાળથી આ જીવે અનંત ક્રિયા કરવામાં કંઈ મળ્યા રાખી નથી, અનંત પરિશ્રમ ઉઠાવવામાં કાંઈ આડી રાખી નથી ! અરે ! આચાર્યચૂકમણિ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ શ્રી પંચાશક શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે તેમ દ્રવ્ય મમજીપણીની અનંત ક્રિયા ઉત્તમ રીતે પાળીને આ જીવ ઐવેયકમાં પણ અનંત વાર ઉપજ્યો દતો. પણ તથાસ્પ બાવ વિના પરમાર્થથી તે બાપકાની આ બધી મહેનત પાણીમાં ચર્મ છે; કારણ કે જીવનો આ બધો પ્રયાસ બિચરી દિશામાં-કાંઈ દિશામાં દતો. બીધી દિશામાં લાખો ગાઉ કાપી નાંખ્યે છું વળે ? સાચી દિશામાં એક કમળું પણ વધે તો લક્ષ્યસ્થાન નિકટ આવતું જાય, પણ તેમ તો આ જીવે કયું નહોતું ને તેથી ને રખજો.

આ બધું નિષ્ફળ થયું, તેનું કારણ તેને સત્પુરુષનો યોગ થયો નહિ તે છે. સત્પુરુષનો બોટો તો તેને અનેકવાર થયો દશે, પણ તેણે સત્પુરુષને તત્ત્વસ્વરૂપે ઝોળખ્યા નહિ, અને ઝોળખ્યા વિના તેણે અનંતવાર વંદનાદિ ક્રિયા કરી, પણ તેથી કયાણ થયું નહિ. સત્પુરુષનું સ્વરૂપ ઝોળખી તેને જો એક વાર પણ ભાવવંદન-નમસ્કાર કર્યો હોત, તો તેનો ક્યારનો બોટો પાર ચઢ ગયો હોત ! કારણ કે 'જિનવત્સરૂપના વર્ધમાનને એક પણ નમસ્કાર સંસારસાગરથી નાર કે નારીને તારે છે.' એ શાસ્ત્રવચનથી એ પ્રતીત થાય છે. એમ એક વાર પણ જો તેણે આગમ રીતે વંદના કરી હોત, તો સત્ય કારણે કાર્યની સિદ્ધિ તેને પ્રતીત થઈ જતી.

“ इकोवि नमुकारो जिणवरचमहस्स चद्धमाणस्स ।

संसारसागराओ तारेइ नरं च नारीं वा ॥ ”

“ એક વાર પ્રભુ વંદના રે, આગમ રીતે થાય;

કારણ સત્યે કાર્યની રે, સિદ્ધિ પ્રતીત કરાય...શ્રીસંભવ ” શ્રી દેવચંદ્રજી

આમ તેણે સત્પુરુષને ઓધે અનંતવાર વંદનાદિ કયું દશે-પણ ઝોળખ્યા વિના. એટલે જ તેને આ વંદનાદિ ક્રિયા વંચક ચર્મ પડી, સત્ક્રમણી ચૂકવનારી-વંચનારી ચર્મ પડી ! હા, તેથી શુભ બંધ થયો-પુણ્યોપાજ્ઞન થયું, પણ સંસારપરિભ્રમણ અટક્યું નહિ; ચતુર્ગતિરૂપ અનેકાંત ફળ મળ્યું, પણ મોક્ષરૂપ એકાંત ફળ મળ્યું નહિ ! વળી આ સ્વરૂપ લક્ષ્ય વિનાની અનંત ક્રિયા કરતાં પણ આ જીવ એવી જ ભ્રમણામાં હતો કે ડું ધમું કું છું, યોગ સાધુ છું, મોક્ષસાધક ક્રિયા કરું છું. અને એવી જાત માનવતાથી તે આત્મવંચના કરતો હતો, પોતે પોતાને વંચતો હતો, કરતો હતો; તેથી પણ

આ બધી ક્રિયા વંચક, છેતરનારી, કંચ હતી; કારણ કે આ ક્રિયાના ઓઠા હેઠળ તે પોતે પોતાને 'ધર્મિષ્ઠ' માની, વંચક ક્રિયાનું અંબિમાન રાખી પોતાના આત્માને છેતરતો હતો અને સત્કથાથી વંચિત રહેતો હતો.

તાત્પર્ય કે-સત્પુરુષની સ્વરૂપ-પીછાન પછીની વંદનાદિ સમસ્ત ક્રિયા અવંચક જ હોય છે, અને તે જ ક્રિયાવંચક યોગ છે. આ ક્રિયાવંચક યોગ મહાપાપક્ષયના ઉદયરૂપ છે, અર્થાત્ એથી કરીને મહાપાપક્ષયનો ઉદય થાય છે, મહાપાપનો અંત્યંત ક્ષય થાય છે. સત્પુરુષની ભક્તિથી નીચ ગોત્ર કર્મનો ક્ષય થાય છે, એટલે પરમ ઉત્તમ એવા સત્પુરુષના સેવનથી નીચગોત્રનું નામનિશાન પણ હોતું નથી. ઉત્તમના સંગથી ઉત્તમતા વધે છે.

“ઉત્તમ ગુણ બહુમાનથી સાહેં, હાલિયે ઉત્તમ કામ-ગુણં

ઉત્તમ નિજ મહિમા વધે સાહેં, દીપે ઉત્તમ ધાગ-ગુણં

શ્રી યશોવિજયજી

“રાતુલ નારી રે સારી મતિ ધરી, અવલંબ્યા અરિહંતાજી,
ઉત્તમ સંગે રે ઉત્તમતા વધે, સધે આનંદ અનંતોજી. ને(ગોં”

શ્રી દેવચંદ્રજી

હવે ક્ષાવંચક યોગનું સ્વરૂપ વિચારીએ:—

ફલાવન્ધકયોગસ્તુ સદ્મય एव नियोगतः ।

सानुबन्धफलावाप्तिर्धर्मसिद्धौ सतां मता ॥

અર્થાત્—ક્ષાવંચક નામનો જે છેદણો યોગોત્તમ છે, તે કેવો છે ? તો કે-દમગ્યાં જ કહ્યા તે સંતોગથી જ નિયોગથી-નિયમથી જે સાનુબંધ ફલપ્રાપ્તિ છે, તે જ ક્ષાવંચક યોગ છે. તથાપ્રકારે સદુપદેશાદિવડે કરીને ધર્મ-સિદ્ધિ વિષયમાં જે સાનુબંધ ફલપ્રાપ્તિ અચૂકપણે-ચોક્કસ થાય છે, તે જ ક્ષાવંચક યોગ સંતોને સંમત છે.

જે સત્પુરુષના તથાદર્શનથી-સ્વરૂપભોગખાણથી યોગાવંચકની પ્રાપ્તિ થયે, તથા યોગાવંચકની પ્રાપ્તિ થયે જે સત્પુરુષ પ્રત્યે જ વંદનાદિ ક્રિયાથી ક્રિયાવંચકની પ્રાપ્તિ થયે, તે જ મહાનુભાવ સત્પુરુષના મહાપ્રભાવથી જ ક્ષાવંચક યોગની પણ પ્રાપ્તિ હોય છે; કારણ કે જો યોગ અવંચક છે, તો ક્રિયા પણ અવંચક હોય છે, અને તેથી પ્રાપ્ત થતું ફલ પણ અવંચક હોય છે.—ખાણની પેટું.

ખાણની જેમ, પરમાર્થમાં પણ એક જ નિશાન છે, એક જ લક્ષ્ય છે, અને તે શુદ્ધ આત્માની શિદ્ધિ અથવા મોક્ષ એ જ એક લક્ષ્ય છે—સાધ્ય છે. એટલે જે યોગ, જે ક્રિયા, તે એક મોક્ષ લક્ષ્ય પ્રત્યે લક્ષ્ય બળ, તે જ સફળ છે, બાકી બીજી બધી અફળ છે, અથવા તો એક મોક્ષરૂપ ફળને ચૂકી જઈ, ચારે બતિમાં રણકડારૂપ અનેક ફળ આપનારી છે, આગ અવંચક એવા યોગ ક્રિયા ને ફળની એકતા છે, અને વંચક એવા યોગ ક્રિયા ને ફળની અનેકતા છે.

અંક ૨-૩]

યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક ને ક્ષાવંચક.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે-સત્પુરુષની ઝોળખાણ પહેલાના જીવને જે જે થતા હતા, તે બધા વંચક હતા, છેતરનારા હતા; કારણ કે સ્વરૂપલક્ષ્ય વિના જે જે અનંત ક્રિયા કરી, તેના તેના ફળ તો તેને અનેક મળ્યા, પણ તે સંસાર હોષ સંસારપરિભ્રમણરૂપ હતા. દેવાદિ ગતિરૂપ ઇશ્વર-કેશ્વર અનેકાનેક ફળ તેને પણ તે છૂટાછવાયા-વિશુંખલ હતા, એક સાધ્ય લક્ષ્ય પ્રત્યે જ દોરી જનારા શ્રુંખલાબદ્ધ નહોતા. અથવા તો તેથી જે ફળપ્રાપ્તિ થતી હતી, તે સ્વરૂપસિદ્ધિરૂપ મોક્ષફળથી વિમુખ દિશામાં હતી, એટલે તે જીવ સ્વરૂપસિદ્ધિથી દૂર ને દૂર રહેતો અને આમ તે સત્-ફળથી વંચિત રહેતો હોવાથી તેને પ્રાપ્ત બધા ફળ વંચક નહોતા.

પણ હવે સત્પુરુષનો અવંચક યોગ થવા પછી ક્રિયા પણ અવંચક થયે, ક્રિયા ફળાળુ સત્પુરુષના કૃપાપ્રસાદથી જ અવશ્ય અવંચક ફળનો યોગ હોય છે, આથી સાનુબંધ ફળની પ્રાપ્તિ હોય છે. એક સત્ ફળ બીજા સત્ ફળની ભાવે જેમાં સંબંધાયેલું હોય છે, જેમાં ફળનો અનુબંધ ચાલુ રહે છે-તૂટી જતો નથી, તે સાનુબંધ પ્રાપ્તિ છે. જેમાં ફળ છૂટાછવાયું-વિશુંખલ નથી હોતું, પણ આકાશાંશ-એક શ્રુંખલાબદ્ધ હોય છે, તે એક સ્વરૂપ લક્ષ્યની દિશામાં દોરી જતું એક મોક્ષપ્રત્યય ફળ તે સાનુબંધ ફળ છે. આમ એક એકથી ઉત્તરોત્તર ગતીવાતા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યતા અનુબંધથી જીવ સ્વરૂપ લક્ષ્યની દિશામાં આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરતો જાય છે. સ્વરૂપની નિષ્ઠ આવતો જાય છે. આ સ્વરૂપપ્રત્યય એક શ્રેણીરૂપ જે અખંડ ફળ-પરંપરા તેનું નામ જ સાનુબંધ ફળ અથવા ક્ષાવંચક છે.

આકૃતિ

નિરનુબંધ ૦૦૦૦
અનેક ૦૦૦૦
વંચક ફળ ૦૦૦

એક ૦-૦-૦-૦-૦-૦ સાનુબંધ ફળ
અવંચક ફળ

આ સાનુબંધ ફળપ્રાપ્તિ તથાપ્રકારના સદ્ગુપ્તદેશાદિથી હોય છે, કારણ કે સત્પુરુષના ચરણસેવનથી-તેમના પદદ્વય નિષ્કટ નિવાસથી તેમના શ્રીમુખે સત્ વચનાવલોકનથી જીવનો પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે તથારૂપ યોગ્યતાવાળા તે પાત્ર જીવને પરિણમે છે. એટલે તે સત્પુરુષના સદ્ગુપ્તદેશાનુસાર કરવામાં આવતી સ્વરૂપલક્ષી સમસ્ત ક્રિયા ફળ પણ અવંચક હોય છે, કારણ કે સ્વરૂપરિચિત આત્મજ્ઞાની વીતરાગ સત્પુરુષને ઉપદેશ સદા મુખ્ય એવા સ્વરૂપ-સાધ્યને અનુલક્ષીને જ હોય છે. શુદ્ધ આત્મચર્યાગરૂપ યોગ્ય સિદ્ધિ જે જે પ્રકારે થાય તે તે પ્રકારે આચરવાનો તેમનો પ્રયત્ન સત્ ઉપદેશ હોય છે. સત્સ્વરૂપપ્રાપ્ત સત્પુરુષનો ઉપદેશ સત્ જ હોય, સત્સ્વરૂપ જ યોગ્ય, એટલે સત્ સ્વરૂપને અનુલક્ષીને થતી પ્રત્યેક ક્રિયા પણ સ્વરૂપાનુબંધાનવાળી હોવાથી અવંચક ફળની જ હોય છે. પરમતત્ત્વદ્રષ્ટા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી પ્રકારથી છે કે:-

“ જીવને જ્ઞાની પુરુષનું ઝોળખાણ થયે તથાપ્રકારે અનંતાનુબંધી ફળ, સાનુબંધ

માયા, લોભ મોળાં પડવાનો પ્રકાર બનવા યોગ્ય છે, કે જેમ બની અનુક્રમે તે પરિક્ષીય-પણાને પામે છે. સત્પુરુષનું ઝોળખાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે તેમ તેમ મતાભિગ્રહ, દુરાચરતાદિ ભાવ મોળા પડવા લાગે છે, અને પોતાના દોષ જોવા બાણી ચિત્ત વળી આવે છે. વિકૃતિદિ ભાવમાં નરસપણું લાગે છે, કે જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય છે; જીવને અનિત્યાદિ ભાવના ચિંતવવા પ્રત્યે બળવીય રકુરવા વિષે જે પ્રકારે માની પુરુષ સગીપે સાંભળ્યું છે, તેથી પણ વિશેષ બળવાન પરિણામથી તે પંચ વિષયાદિને વિષે અનિત્યાદિ ભાવ દૃઢ કરે છે. ”

જુઓ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, પત્રાંક ૪૩૩.

અને આ જે સાનુબંધ ફલપ્રાપ્તિ કહી, તે પણ ધર્મસિદ્ધિ વિષયમાં જ સંતોને સંમત છે; નહીં કે અન્ય વિષયમાં; કારણ કે સત્પુરુષો કેવળ ‘ધર્મસિદ્ધિ’ સિવાય બીજા કોઈ ફળને ઇચ્છતા જ નથી. જેમ અને તેમ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ ધર્મ પ્રગટે, આત્મા સ્વભાવ ધર્મમાં આવે, નિજ સ્વભાવ સાથે યોગરૂપ ધર્મની સિદ્ધિ થાય, એમ જ તેઓ નિરંતર ઇચ્છે છે-જામે છે, અને પ્રભુ પાસે પ્રાર્થે છે. જેમ કે—

“શ્રી સીમંધર જિનવર સ્વામી, વિનતડી અવધારો;

શુદ્ધ ધર્મ જે પ્રગટ્યો તુમચો, પ્રગટો તેહ અમારો રે.

સ્વામી ! વિનવિયે મન રંગે. ”

“શ્રી યુગમંધર વિનવું રે, વિનતડી અવધાર રે-દયાળરાય;

એ પરપરિણતિ રંગથી રે, મુજને નાથ ઉગાર રે-દયાળરાય.”

—મહાસુનિ શ્રી દેવચંદ્રજી

બાકી ઇંદ્ર-ચક્રવર્તી આદિ પદવીરૂપ ફળને તે નિષ્કામ સંતજનો કહી ઇચ્છતા જ નથી, છતાં અચિંત્ય ચિંતામણિ સમા ધર્મરત્નના પ્રભાવથી તે પ્રાપ્ત થવા કાંઈ દુર્લભ નથી. યોગરૂપ ધર્મરત્નની સિદ્ધિથી તેની આનુષંગિક પ્રાપ્તિ પણ હોય છે; પણ તે તો જાહેની પાછળ સાંકા હોય છે તેના જેવા છે. સત્પુરુષો કાંઈ તેવા આનુષંગિક ફળમાં રાચતા નથી, અને તેથી ભોળવાઈ જઈ મૂળ સ્વરૂપ લક્ષ્યને ચૂકતા નથી; કારણ કે પણ હોય તે સાંકા-કડપ્પ ઇચ્છે, ને મનુષ્ય તો જાહે જ ગ્રહણ કરે. તેમ સાંકા જેવા આનુષંગિક-સાથે સાથે ચતા ફળને પણ જેવા બાળ જ ઇચ્છે, પણ પડિત સંતજન તેથી ફાસલાય નહિ, તે તો જાહે જેવા, મુખ્ય મોક્ષફળને જ ઇચ્છે. તે તો ‘પાકા વાણીઆ’ જેવા સ્વાર્થપટ્ટ હોઈ આત્માચરણ મુખ્ય મૂળ મુદ્દાને કહી બૂલે નહિ !

આમ આ ત્રણ અવયવક-યોગાવયવક, ક્રિયાવયવક ને ફલાવયવક-નું સંક્ષેપે સ્વરૂપ છે, જે અમે સુદા મેધાવી જનોની સુવિચારણાથી યથામતિ વિવેચ્યું.

અપીલ.

ગયા અંકમાં જાણવી ગયા ગાદ “શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ સદાયક ફંડ” માં નીચે પ્રમાણે સદાયની રેકમ મળી છે, જે સામાર સ્વીકારીએ છીએ. આ મારામાં વહવાણકે પનિવાસી જામ મગનલાલ મોતીચંદ શાહે પોતાના રચનામાં પ્રયાસ કરી સદાયક ફંડમાં રૂ. ૫૦) મોકલી આપ્યા છે, જે લાગણી ખરેખર પ્રશસ્ય છે. અન્ય રચનાતા અંદુજોને વિગતિ છે કે-તેઓ આવો પ્રયાસ કરે અને પોતાનો ફાળો હજી સુધી મોકલી ન આપ્યો હોય તો સવેળા મોકલી આપે:

૮૦૦ અગાઉના

૧૧) આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠી જોરાવર-
નગર હ. શાંતમૂર્તિ મુનિરાજશ્રી
જયંતિવિજયજી

૧૦) શાહ અમૃતલાલ મોદતલાલ-ધીણોજ

૧૦) શાહ અંદુલાલ કાળીદાસ-ધીણોજ

૬) શાહ કેશવલાલ પુંછરામ-ખેરવા

૫) શાહ સોજપાલ કેશવજી-પાલીતાણા

૫) શાહ જેઠાભાઈ આસુનાઈ-મુળપ

૫) રોળીયા દત્તસુખભાઈ શુલાચંદ-
રાજકોટ.

૨) શાહ શુલાચંદ માણેકચંદ વાડ્ય

૧૧) શાહ રામચંદ મુળજી-ગાનારસ

૧૧) મેતા પાનાચંદ કાકરશી-વહવાણકે

૫) શાહ મગનલાલ મોતીચંદ

૫) ગોસળીયા દસગજ દેવચંદ

૫) શેઠ રામચંદ પ્રેમચંદ

૫) ભાવસાર ત્રિકમલાલ નાનચંદભાઈ

૫) શેઠ મથુદાસ નાગદાસ

૫) મેતા શાંતિલાલ સીમનલાલ

૫) શાહ જમનાદાસ ઉજ્જયતી

૨) શાહ ધનજી પ્રેમચંદ

૨) શાહ કરમનદાસ જગતલાલ

૧૮૮૦

“શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ” પાંચમી તારીખે પ્રગટ પડે.

દર વર્ષે અંગ્રેજી વર્ષની શરૂઆતમાં “પ્રકાશ”ની પ્રકાશન તારીખ નક્કી કરવી પડે છે. ૧૯૪૮ ના જન્યુઆરીથી પ્રકાશન તારીખ ૫ મી નિર્ણીત થઈ છે. લેખકોને વિગતિ કે તેઓ પોતાના લેખો ના ૧૫ મી લગભગ મોકલી આપે.

માર્ગશીર્ષ-પાપનો સંયુક્ત અંક.

માર્ગશીર્ષનો તા. ૨૧ મી ડીસેમ્બરનો અંક પ્રકટ કર્યો પછી પોપનો અંક તરતજ ૫ મી જન્યુઆરીએ કાઢવો પડે એટલે આ માર્ગશીર્ષ-પોપનો સંયુક્ત બહાર પાડ્યો છે. હવે પછીનો માહ માસનો અંક તા. ૫ મી ફેબ્રુઆરીએ પ્રસિદ્ધ થશે.

પૂજા ભણાવવામાં આવશે.

આગામી પોસ શુદ્ધ ૧૧ ના રોજ સ્વ. શ્રી કુંવરજીભાઈ આણંદજીની તુષી સંવત્સરી હોમ શેઠ જોટાલાલ નાનચંદ તથા બહેન જશકોર કુંવરજી તરફથી સભાના મકાનમાં પ્રસુજી પદરાની પૂજા ભણાવવામાં આવશે.

૧૩ સાહિત્ય.

ભગવાન રૂપભદ્રેવ : લેખક : રા. જયભિખાજી.

નૂતન યુગને અનુરૂપ સાહિત્ય વાંચવું હોય તુરત મંગાવો. પ્રસિદ્ધ અડવાડિક બુકો — ફૂલછાંબમાં પ્રગટ થયેલો અભિપ્રાય શું કહે છે:—

“શ્રી જયભિખાજીને નવલકથામાં સર્વ પ્રસંગો ગૂંથ્યા છે; વાર્તા સરલ રીતે, શુદ્ધ સુવાચ્ય હશે, લખવામાં આવી છે. નવી મમાજરચનાના પ્રસંગો, મુનંદાનો સ્ત્રીકાર, ભગવાન રૂપભદ્રેવનો માદીત્યાગ, વિદ્યય વખતનો તેગનો ઉપદેશ, એ સર્વનું આલેખન સચોટ અને જૈન શાસ્ત્રકથાઓથી અનભિન્ન વાચકને પણ રસપ્રદ બને તેવું છે.” પ્રત્યાદિ.

સુંદર મહોદય પ્રેસની છપાઇ તેમજ બેકેટ સાથેનું

બાઈન્ડીંગ, પૃષ્ઠ ૩૬૫, મૂલ્ય. રૂ. ૪-૮-૦.

દ્વાપથી માર્ગશાસનગ્રંથ. [યંત્રપૂર્વક] લેખક: મુનિશ્રી વિશાલવિજયજી

હાલમાં જ પ્રકટ થયેલો આ ગ્રંથ કર્મગ્રંથ વિગેરેના અભ્યાસીઓ, સાધુ, સાધ્વીઓ તેમજ જ્ઞાનમંડારો માટે અનેક ગ્રંથોનું દોહન કરી મુનિરાજશ્રીએ બાસ મહેનતથી આ ગ્રંથ તૈયાર કરેલો છે. અને ઉપયોગી જાણાયાથી સ્વ. શ્રેષ્ઠિવર્ધ કુવરજીભાઈ આજીંદજીએ આ ગ્રંથ તપાસીને છપાવવા માટે પ્રેરણા કર્યાથી પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે. આ વિષયના વિદ્વાન ઉપાધ્યાયશ્રી ધર્મ-વિજયજી ગણિવર્ધે આ ગ્રંથની વિસ્તાર સુક્ત પ્રસ્તાવના લખી વિષયને સ્પષ્ટ કરી ગ્રંથને વધારે ઉપયોગી બનાવેલ છે.

કબલ કાઉન ૮ પેજ સાઈઝ, સુંદર બાઈન્ડીંગ, પૃષ્ઠ ૨૭૫ લગભગ હોવા છતાં પડતરથી ઓછી કિંમત રાખવામાં આવેલ છે. કોપીઓ બહુ જ ઓછી છપાવી છે માટે આપના સંગ્રહ માટે તરત મંગાવી દ્યો. કિંમત રૂ. ૩) ત્રણ.

લખો:—શ્રી યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા, હેરિસ રોડ-ભાવનગર.

શાન્તમૂર્તિ મુનિરાજશ્રી જયંતવિજયજીકૃત:—

અગલગદ સગિવ	૧-૪-૦	ચિત્રમય શંખેશ્વર [આદ્યમ]	૦-૬-૦
ચિત્રમય અચળગદ [આદ્યમ]	૦-૮-૦	શંખેશ્વર સ્તવનાવલી	૦-૮-૦
દમ્ભીરગદ સાયત્ર	૦-૬-૦	રાજા શ્રીપાલ (રા. જયભિખાજી)	૦-૮-૦
શંખેશ્વર મહાતીર્થ ભાગ ૧ લો	૧-૬-૦		

લખો:—શ્રી યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા, હેરિસ રોડ-ભાવનગર.

દેવસીરાઈ પ્રતિક્રમાણ-સાર્થ.

જેમાં શબ્દાર્થ-અન્વયાર્થ-ભાવાર્થ અને ઉપયોગી કુટનોટ આપવામાં આવી છે. શ્રી જૈન શ્રેવે. એજ્યુકેશન બોર્ડ અને રાજનગરની ધાર્મિક પરીક્ષાને કોર્સ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવી શૈલી રાખવામાં આવી છે. કિંમત રૂ. ૨૫. લખો:—

પોપટલાલ સાકરચંદ સાહુ, ધીકાંટા, કાકાભટ્ટની ગોળા—અમદાવાદ.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.