

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૬૪ મું]

[અંક ૮ મો.

જ્યેષ્ઠ

ધ. સ. ૧૯૪૮

૫ મી જુન

વીર સં. ૨૪૭૪

પ્રગટકર્તા—

વિક્રમ સં. ૨૦૦૪

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા
ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ખડારગામ માટે બાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લગાજમ રૂ. ૧-૧૨-૦

પુસ્તક ૬૪ મું
અંક ૮ શ્રી.

જ્યેષ્ઠ

{ વીર સં. ૨૪૭૪
વિ. સં. ૨૦૦૪

અનુક્રમણિકા

૧. શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વજિન સ્તવન ... (શાહ મંગળદાસ ગાલચંદ) ૧૭૫
૨. જૈનત્વ ... (રામમલ ભાંડારી) ૧૭૬
૩. શ્રી શત્રુંગયસ્તોત્રમ્ ... (શ્રી ગાલચંદ હીરાચંદ) ૧૭૭
૪. સમયગ્ દીપક ... (અમરચંદ માવજી શાહ) ૧૭૮
૫. જગના અપાટા વિષે ... (મુનિરાજશ્રી વિનયવિજયજી) ૧૭૮
૬. દેહ-આત્મા-નાદ ... (શ્રી જીવરાજભાઈ ગોખવજી દોશી) ૧૭૯
૭. સંગ્રહ-ગીમાંસા ... (આચાર્ય શ્રી વિજયકરતુરસુરિજી) ૧૮૩
૮. સાહિત્ય વાડીના કુસુમો ... (મોહનલાલ દીપચંદ ગોહરી) ૧૮૬
૯. શ્રી મહાવીર અને જૈન સંસ્કૃતિ : રેડીયો પ્રવચન ... (મૌલિક) ૧૯૩
- ૧૦ “ કુલક ” સંસ્કૃત જૈન રચનાઓ ... (શ્રી અમરચંદજી નાદરા) ૧૯૬

વર્ષપ્રબોધ અને અષ્ટાંગ નિમિત્ત.

આ ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ ખડારા થઈ ગયાને ઘણો સમય થઈ જવાથી તેની વારંવાર માગણી રહેતી હોવાથી છાપકામ વિગેરેની મોંઘવારી છતાં આ ઉપયોગી ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ જ્યોતિષના અદ્ભુત ગ્રંથમાં બારે માસના વાયુનો વિચાર, સાઠ વર્ષનું દ્વિ, શનિ નક્ષત્રના યોગનું દ્વિ, અયન, માસ, પક્ષ, દિન, વર્ષરાત્રદિકનો અધિકાર, મેઘગર્ભ, નિધિદ્વિ, સૂર્યચાર, શક્તિ, શત્રુનિરૂપણ, તેજમંત્રી સ્વરૂપ, ધ્રુવચંક, હસ્તરેખા-વિગેરે વિષયોના સમાવેશ કરેલ છે; છતાં કિંમત રૂ. દા. પોસ્ટેજ અલગ.

લખો:-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

દેવસીરાઈ પ્રતિક્રમાણુ-સાર્થ.

જેમાં શબ્દાર્થ-અન્યથાર્થ-ભાવાર્થ અને ઉપયોગી કુટુંબોટ આપવામાં આવી છે. શ્રી દેવ સર્વ જ્યોત્યુકેશન બોર્ડ અને રાજનગરની ધાર્મિક પરીક્ષાનો કેર્સ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવી યોદ્ધી રાખવામાં આવી છે; છતાં કિંમત રૂ. ૨-૪-૦ લખો—

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

પુસ્તક ૬૪ મું.

અંક ૮ મા

: જ્યેષ્ઠ :

{ વીર સં. ૨૪૭૪

{ વિ. સં. ૨૦૦૪

શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વજિન સ્તવન

(સાહેબો મારો યુક્તાગનો છોડ-એ રાગ)

દિલડું આજે બન્યું છે અધીર, પાર્શ્વની સૂતિ નિહાળવા;
 મારે જલ્દી છે મુક્તિને તીર, ભવો ભવના બંધનને તોડવા. એ ચાલ
 વામાના નંદન પ્રભુ નયનોનાં તાર છે,
 આપ પ્રભુજી ગરીબનીવાજ છે;
 ભૂલું નહિ નામ તારું રાત અને દિન. પાર્શ્વં ૧
 પ્રેમે આગ્યો છું પ્રભુ આજ તારા દ્વારમાં,
 રહેજો શંખેશ્વર આપ મારી સહાયમાં;
 બાળને કરશો નિરાશ ના લગીર. પાર્શ્વં ૨
 દર્શન પ્રભુજી તમે આપતણું આપજો,
 નાનકડી વિનંતી ઉરમાં અવધારજો;
 ભવીને લઈ જવો ભવજળ તીર. પાર્શ્વં ૩

—શાહ મંગલદાસ બાલચંદ-સાજુદ

जैनत्व ।

- जैनत्व अपनाते वही, सच्चे जगत में जैन है ।
 जैनत्व से जो दूर हैं, वह जैन ही क्या ? जैन हैं ॥ १ ॥
- जब हैं साधारण मनुष्य, और जैन में क्या भेद है ?
 इस 'समस्या' को समझना, सब से पहिले यैन है ॥ २ ॥
- ज्ञान क्रिया की दो मात्रा-वाला कहाता जैन है ।
 मात्रा नहीं वह जन कहाता, इस में नहीं संदेह है ॥ ३ ॥
- सुदेव, सुशुभ, सुधर्म का, सच्चा उपासक जैन है ।
 कुदेव, कुशुभ, कुधर्म का, मिथ्या जैन की एक कैत है ॥ ४ ॥
- समष्टि से जग को निहाले, आदर्श ही वह जैन है ।
 है मागनीय सब के लिये, इस में नहीं संदेह है ॥ ५ ॥
- जीवन बना जीवनका दयामय, वह जैनत्वशाली जैन है ।
 अपनाई नहीं जीसने अहिंसा, वह जैन ही क्या जैन है ॥ ६ ॥
- प्रमाणिक नहीं जीवन जिन्हों का, नहीं योग्य ही वह जैन है ।
 मृपावाद का परिहार करते, वो ही प्रमाणिक जैन है ॥ ७ ॥
- अदत्त के जो कार्य करते, कैसे कहें वह जैन हैं ?
 अदत्त को जो धूल समझे, वो ही सच्चे जैन हैं ॥ ८ ॥
- परनारी से जो प्रेम करते, और बनते जैन हैं ।
 वह जैनत्व (!) को लांछन लगाते, इससे सब बेचैन हैं ॥ ९ ॥
- मर्यादित नहीं है लोग जिन का, वह जैन नहीं अजैन हैं ।
 है आकांक्षा मर्यादित जिन्हों की, वह श्रेष्ठतम ही जैन हैं ॥ १० ॥
- देशविरति को ग्रहण कर, तत्व का ही ध्येय है ।
 वह विवेकी विश्व में, सब के लिये श्रेष्ठेय हैं ॥ ११ ॥
- दीन दुःखी निरपराधी की, अनुकंपा करते जैन हैं ।
 क्रूर आततायी अन्यायी पर, नहीं रहम करते जैन हैं ॥ १२ ॥
- जैनत्व और वीरत्व से, जीवन चिताते जैन हैं ।
 कायर नहीं मांयकांगले, बनते कभी नहीं जैन हैं ॥ १३ ॥
- देश राष्ट्र समाज की, सेवा को तत्पर जैन हैं ।
 पैकान्तवादी जैन नहीं, स्याद्वादवाले जैन हैं ॥ १४ ॥
- प्राचीन उन इतिहास में, वीरत्वशाली जैन है ।
 प्रभु वीर के सिद्धान्त में, सब वीरवर ही यैन है ॥ १५ ॥

प्रभु वीर के सिद्धान्त के ही, सब उपासक जैन हैं ।

कायर बताते जैन को, वह मिथ्या कहते जैन हैं ॥ १६ ॥

त्याग और वीरत्व से, परिपूर्ण साहित्य यैन है ।

इसमें रमण करते सदा, जैनत्वशाली जैन हैं ॥ १७ ॥

हो गये इनमें कुंवरजी*, जो 'राज' के आदर्श थे ।

धर्ममय जीवन बना, "जैनत्व" से परिपूर्ण थे ॥ १८ ॥

राजमल भंडारी-आगर(मालवा)

* स्वर्गस्थ श्रीयुक्त कुंवरजीभाई आणंदजी ।

श्रीशत्रुंजयस्तोत्रम् ।

(उपजातिवृत्तम्)

शत्रुंजयो नाम नगाधिराजः सौराष्ट्रदेशे प्रथितप्रशस्तिः ।

तीर्थाधिराजो भूवि पुण्यभूमिस्तत्रादिनाथं शिरसा नमामि ॥ १ ॥

अनंततीर्थाधिपसाधुबुद्धैर्या सेविता शान्तिपाभिषुष्यै ।

सा पुण्यभूमिर्वितनोतु सौख्यं जिनादिनाथं शिरसा नमामि ॥ २ ॥

अनेकराज्याधिपमन्त्रिमुख्यैर्विनिर्मिता सुंदरचैत्यपंक्तिः ।

स्वभूमितुल्या भुवि सुप्रसिद्धा तत्रादिनाथं शिरसा नमामि ॥ ३ ॥

विश्रामधामो मृनिसाधकानां संसारतापहंतसाधकानाम् ।

यो यानतुल्यो भवजालमार्गे जिनादिनाथं शिरसा नमामि ॥ ४ ॥

या पादपद्मैः पुनिता स्रभूमिरनंतयोगीमुनिभिर्नितान्तम् ।

आकर्षणं चुम्बकरत्नतुल्यं तत्रादिनाथं शिरसा नमामि ॥ ५ ॥

निसर्गरम्योदितनाकतुल्या गिरीन्द्रसौगंधितवृक्षराजिः ।

विचित्रवर्णैः सुमनोहरा च तत्रादिनाथं प्रणमामि नित्यम् ॥ ६ ॥

शचीन्द्रदेवैः परिवेष्टिताश्च नृत्यन्ति शृङ्गारभृताः सुमत्तया ।

कुर्वन्ति वृष्टिं मधुगन्धपुष्पैस्तत्रादिनाथं प्रणमामि नित्यम् ॥ ७ ॥

स्वजीवितं पावनतामुपैति ये पूजयन्ति प्रभुपादयुग्मम् ।

श्रीनाभिपुत्रं प्रथमं जिनेन्द्रं युगादिनाथं शिरसा नमामि ॥ ८ ॥

—बालेन्दुः(साहित्यचंद्र) ।

સમ્યક્ દીપક

અંતરને આંગણે દીપક-તણે પ્રકાશ કરવાને;	
અનાદિ અંધકારોનો, અનંતો ત્રાસ મટવાને.	૧
અનંતા કર્મનાં બળાં, પ્રકાશિત જ્યોતિ આવરતાં;	
અહા ! અજ્ઞાન અંધારે, અનંતા દુઃખને સહતાં.	૨
વહાવી જ્ઞાનનું પાણી, પ્રગટ પ્રકાશ પિછાણી;	
ઉટકીને કાચ કર્મોનાં, જગાવો જ્યોતિ જે બળી.	૩
માનવ દેહ હીવડીએ, અંતમુગ્ધ ગોગ દાનેલથી;	
શુદ્ધાતમ સ્વરૂપની જ્યોતિ, પ્રગટ કરો ધ્યાનનાં બળથી.	૪
વિકલ્પ વાયુતણે સંચાર, સંચરની ચીમની રોક;	
દરિશન જ્ઞાન ચારિત્ર, સમ્યક્ ત્રિલોકને દેખે.	૫
રાગદ્વેષની મેષો, ઉપયોગથી ઉજેડીને;	
નિરંતર જ્યોતિની અંદર, નિઝનંદને સ્વીકારીને.	૬
અહા ! એ પ્રેમ દીવડીએ, અજ્ઞાન અંધકાર વણસારે;	
અનાહત શાંતિ પ્રસારાવી, જીવનની જ્યોતિ જગારે.	૭
ચિદાનંદ સ્વરૂપનાં લક્ષે, શુદ્ધાતમ ભાવને જોડી:	
નિર્વિકલ્પતાણું કિરણ, 'અમર' પ્રગટાવજો દોડી.	૮

અમરચંદ માવજી શાહ

જમના ઝપાટા વિષે

જમ દે નિત્ય ઝપાટા રે, કાષ્ટ ચેતણુદારા ચેતો;	
જમ દે નિત્ય ઝપાટા રે.	(૮૬) (૧)
ઠીઠી ઠીઠી દાંત કરો શું, પળમાં બગડે પીઠી:	
ઠીઠી ઠીઠી ઘણાની બગડી, ચડપ આવી ગઈ ચીઠી.	જમ દે. ૧
માતપિતા બાળે સુત માહરો, થાય દિન દિન મોટો;	
મહોત્ત નજીક આવે છે એક દિન, ખેલ થશે લાઘ ખોટો.	જમ દે. ૨
અંધવ બાળે અંધવ મારો, જીવો જુગાજુગ જોડી;	
કાળ અચાનક આવી પકડશે, તરત નાખશે તોડી.	જમ દે. ૩
નારી બાળે મુજ નાગલિયો, આગર તયો અવિનાશી;	
એક દિન ઝાટ્યાં ઝડપ ઉતરશે, કરશે કાળ ઉદારી.	જમ દે. ૪
સોળ અંગ શણગાર સજીને, રોગડ શાં શું રીઝો ?	
એક દિન બાલ વેરાગણુ બનવું, વેશ બદલવો બીજો.	જમ દે. ૫
દર્પણ લઈ શું મુખડું દેખો, સમજો જમના શહેમાં;	
એક દિન કરશે કાળ હજારહજ, ઝડપ સુવાડે ચેહમાં.	જમ દે. ૬
દાર પુત્ર પરિવાર તજીને, બાવું મિલકત મેલી;	
રૂપિરાજ પરમાત્મા વિના, નથી કાષ્ટ બરાબર ખેલી.	જમ દે. ૭

મુનિરાજ શ્રી વિનયવિજયજી

(૧૭૮)

દેહ-આત્મ-વાદ

લેખક:—શ્રીયુત જીવરાજભાઈ ઓધવજી દાશી.

જડ અથવા પુદ્ગલમાંથી ચૈતન્ય અથવા જીવ ઉદ્ભવે છે કે પુદ્ગલ અને જીવ સ્વતંત્ર તત્ત્વો છે—આ તત્ત્વજ્ઞાનમાં ચર્ચાતો જૂનો સવાલ છે. પ્રત્યક્ષ રીતે જોતાં દેહથી આત્મા ભિન્ન જોવામાં આવતો નથી. દેહ સાથે ચેતના ઉત્પન્ન થાય છે, અને દેહનો વિલય થતાં ચેતના નષ્ટ થતી જોવામાં આવે છે. જે જ્ઞાનની ચર્ચા ગણધરોએ શ્રી મહાવીર ભગવાન સાથે કરેલ તેમાં પ્રથમ જ સવાલ ગૌતમ ગણધરે કરેલ કે—જીવ જેવી કેમ સ્વતંત્ર વસ્તુ છે? દેહથી પ્રત્યક્ષ રીતે જીવ ભિન્ન જોવામાં આવતો નથી, અનુમાનથી પણ સિદ્ધ નથી અને આગમોમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વચનો છે, એટલે દેહથી જીવ ભિન્ન છે કે અભિન્ન તેનો સંશય રહે છે. પહેલા ગણધરવાદમાં આ સવાલ તેના બધા સ્વરૂપમાં શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષગાધ્રમણે વિશેષાવશ્યકમાં ચર્ચેલ છે અને પ્રત્યક્ષ અનુમાન અને આગમ પ્રમાણોથી જીવનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ સાબિત કરેલ છે. ત્રીજા ગણધરવાદમાં આ સવાલ બીજી રીતે ચર્ચવામાં આવ્યો છે. જીવન્તશરીર (Living organism) માં દેહથી જીવ ભિન્ન છે કે શરીર જ જીવ છે એવો સંશય જિજ્ઞાસુ કરવામાં આવ્યો છે.

તજીવ તસ્સરીરં તિ સંસમો—તે જ વસ્તુ જીવ છે અને તે જ શરીર છે. પહેલા ગણધરવાદની ચર્ચામાં અને ત્રીજા ગણધરવાદની ચર્ચામાં એક એટલો છે કે—પહેલામાં મુખ્ય ચર્ચા પુદ્ગલથી જીવ જેવું ભિન્ન સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે કે નહિ તેને અંગે છે. ત્રીજા ગણધરવાદમાં જીવન્ત—સચિત્ત દેહનું અધારણ જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે શરીર અધારણને ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય કરી, જીવન્ત શરીરમાં જે ચેતનાદિ ગુણો જોવામાં આવે છે તે ગુણો પૌદ્ગલિક દેહના છે—પૌદ્ગલિક દેહમાંથી ઉદ્ભવેલા છે કે જીવ જેવા બીજા કારણથી ઉત્પન્ન થયેલા છે તેને અંગે છે. દેહમાં ચેતના દેખાય છે, ચેતનાનો આધાર પાંચમહાભૂતનું જનેલ શરીર છે, કે મહાભૂતથી વ્યતિરિક્ત જીવ જેવો પદાર્થ ચેતનાનો આધાર છે.

આ સવાલ આધુનિક માનસશાસ્ત્રીઓ (Psychologists) એ પણ અવલોકનદ્વારા અને પ્રયોગોથી નિંદાળી ચર્ચેલ છે. તેઓએ એવો સુદો મૂક્યો છે કે—મન દેહનો ફક્ત એક અંશ છે કે મન દેહથી ભિન્ન છે. Is mind an aspect of the body, or distinct from the body? અહીં મન—mindનો અર્થ ચેતનાદિ ગુણોનો આધાર સમજવાનો છે, અર્થાત્ મન શબ્દને જીવનો પર્યાય ગણવાનો છે. જૈન પરિભાષામાં જેને દ્રવ્યમન કહેવામાં આવે છે, તે અર્થ

લેવાનો નથી પણ લાવમન અર્થાત્ જીવ-આત્માના અર્થમાં મન(mind) લેવાનું છે.

જે માનસશાસ્ત્રીઓ મનને દેહનો એક અંશ જ માને છે, દેહથી વ્યતિરિક્ત તત્ત્વ માનતા નથી, તેઓનું કહેવું એવું છે કે મન જેવો કોઈ પદાર્થ નથી, અને મન છે એમ માનીએ તો પણ મનનું કાર્ય દેહમાં જે પ્રથમ બને છે તેનો ફક્ત નોંધ કરવા પૂરતું છે, તેનું નિયંત્રણ કરવાનું કે તેમાં નવું સર્જન કરવાનું નથી. જેવી રીતે તાર-ગાસ્તર તેના યંત્રદ્વારા આવતા સંદેશાઓ ઝીલે છે, તેનો નોંધ કરે છે અને લાગતાવળગતાને તેમાં કાંઈપણ દેરદાર કર્યા વિના મોકલે છે, તેવી રીતે શરીર અને ઈંદ્રિયોદ્વારા બહારના જગતના આવતા સંદેશાઓ શરીરના જ્ઞાન-તંતુઓદ્વારા મગજને પહોંચે છે, અને મગજ તેનો નોંધ લે છે, તેમાં પ્રકાશ પાડે છે અને ક્રિયા કરનાર જ્ઞાનતંતુઓને તેને અંગે લેવાની ક્રિયા માટે પાછા મોકલે છે. અગ્નિ ઉપર આપણી આંગળી પડે કે તુરત જ્ઞાનવાહી તંતુઓ-(sensory nerves)માં ક્રિયા થાય છે, મગજને પહોંચે છે, અને બીજે જ સમય આંગળી અગ્નિ ઉપરથી લઈ લેવાની ક્રિયા બને છે. આ બધી ક્રિયા સ્વતઃ (automatic) બને છે, તેમાં મન કે ચેતના કાંઈ સમજપૂર્વક ભાગ લાગવતા નથી. માણસ બહારના નિયમોને આધીન છે, મન શરીરને આધીન છે. જેવી રીતે આસપાસના વાતાવરણના સંબંધમાં આવવાથી માણસના શરીર ઉપર ફેરફાર થાય છે, તેવી રીતે શરીર ઉપરના બહારના આઘાત પ્રત્યાઘાતો પ્રમાણે મન ઉપર અસર થાય છે. મનની દરેક ક્રિયાનું કારણ શરીર છે. શરીરની ક્રિયા અને મનની ક્રિયાને કાર્યકારણનો સંબંધ છે. શરીર ભૌતિક છે. એટલે શરીરની દરેક ક્રિયાઓ ભૌતિક નિયમોને (Physical laws) આધીન છે, એટલે મનની ક્રિયા પણ ભૌતિક નિયમોને આધીન છે. વિચારવાની, લાગણી અનુભવવાની, ક્રિયા કરવાની કે સાર અસારનો નિર્ણય કરવાની મન-આત્માને સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. આ પ્રમાણેનું મંતવ્ય શરીરશાસ્ત્રીના નિયમો પ્રમાણે માનસશાસ્ત્રના નિયમોનું નિરૂપણ કરનાર માનસવેત્તાઓનું છે. મન કે આત્માને સ્વતંત્ર ન માનનાર પણ શરીરનો અંશ માનનાર જડવાદીઓની આ માન્યતા છે.

હવે મન અથવા આત્મા શરીરથી વિગ્ર તત્ત્વ છે તે સિદ્ધાંતનો વિચાર કરવાનો રહે છે.

આપણે જ્ઞેન દર્શનકારો અને ચાર્વાક સિવાયના બધા અન્ય આર્ય દર્શનકારો ન્યાય-સાંખ્ય-વેદાંત આદિ મન અથવા આત્માને જે પાંચમહાબૂતથી શરીર બન્યું છે તેનાથી એક વ્યતિરિક્ત તત્ત્વ માને છે, એટલે જીવન્ત શરીરમાં ભૌતિક શરીર ઉપરાંત એક બુદ્ધા જ પ્રકારની શક્તિ, બુદ્ધા જ પ્રકારનું તત્ત્વ, બુદ્ધા જ પ્રકારની ધારા છે, જેના શુભો શરીરના શુભોથી બુદ્ધા જ પ્રકારના છે, તે શુભો ભૌતિક

અંક ૮ મો]

દેહ-આત્મ-વાદ

૧૮૧

પદાર્થના નથી, પણ ભુદા જ પદાર્થના છે. રૂપ, રસ, ગંધ આદિ શુભો ભૌતિક પદાર્થ-પુદ્ગલના છે. તે શુભોથી આપણે ભૌતિક પદાર્થને ઓળખીએ છીએ. અમુક ઘાટ રૂપ ગંધ ઉપરથી આપણે ઘડાને ઓળખીએ છીએ. પુદ્ગલ રૂપી છે, મૂર્ત છે અને તે શુભોથી પુદ્ગલ ઓળખાય છે. પણ આ ભૌતિક શુભો ઉપરાંત ખીજા શુભો જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ વિગેરે જીવન્ત દેહમાં જોવામાં આવે છે. એટલે તે શુભોના આધાર પુદ્ગલથી વ્યતિરિક્ત કોઈ પદાર્થ હોવો જોઈએ એવું સહજ અનુમાન થાય છે.

દેહના ભૌતિક શુભો ઉપરાંત જીવન્ત શરીરમાં કયા કયા અન્ય શુભો પ્રતીત થાય છે, જે ઉપરથી ભૂતદેહથી વ્યતિરિક્ત નર-આત્માની પ્રતીતિ થાય છે, તે હવે જોવામાં આવે છે:—

(૧) દેહધારી જીવન્ત પ્રાણીની ક્રિયામાં ધ્યેય-હેતુ જોવામાં આવે છે. પ્રાણીમાં અમુક ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની અને તે હેતુ માટે પ્રવૃત્તિ કરવાની શક્તિ Purposiveness હોય છે. આ શક્તિ દરેક પ્રાણીમાં જોવામાં આવે છે. નીચી કક્ષાના પ્રાણીઓમાં અજ્ઞાનપણે વર્તે છે, ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ જીવોમાં જ્ઞાન સાથે વર્તે છે. અમુક હેતુ પ્રાપ્ત કરવાની સહજ શક્તિ સૂચવે છે કે-તે ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત કરવાના હેતુનું જ્ઞાન જીવમાં છે, અને આવું ભવિષ્યના હેતુનું જ્ઞાન એક પૌદ્ગલિક શુભ નથી પણ વ્યતિરિક્ત પદાર્થનો શુભ છે. તે પદાર્થને આપણે મન કે આત્મા કહીએ છીએ. એટલે આવું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનું સહજ જ્ઞાન આધ્યાત્મિક હોવાથી જીવન્ત દેહમાં આત્મતત્ત્વનું સૂચન કરે છે.

આત્મામાં ત્રણ સહજ શક્તિઓ છે: (૧) જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની; (૨) લાગણી અનુભવવાની; (૩) ક્રિયા કરવાની. આપણી પારિભાષિક ભાષામાં આપણે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રશક્તિ કહીએ છીએ. પક્ષીઓ પોતાના રક્ષણ માટે માળા બાંધે છે, ફીડીઓ સંચરૂ કરે છે, કેટલાક પ્રાણીઓ અમુક સુરક્ષિત સ્થળે જ ઈંડા મૂકે છે, જ્યાં ગરુડાઓ ઉછરી શકે; દરેક પ્રાણી પોતાની જાતના રક્ષણ માટે ક્રિયા કરે એટલું જ નહિ પણ પોતાની જાતને વધારવા-પોતાનો વેલો સજીવન રાખવા પણ પ્રાણીઓ પ્રવૃત્તિ કરે છે. એટલે હ્રુદ પ્રાણીમાં પણ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનો સ્વભાવ છે, અને તેને અનુકૂળ ક્રિયા કરવાની સહજ શક્તિ છે. પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ અને પ્રવૃત્તિ ફક્ત જડવાદના નિયમેથી સમજાવી શકાય નહિ, પરંતુ આ શક્તિ સૂચન કરે છે કે-તેમાં એક જીવન્ત ગણ છે, એક અંતરૂની પ્રેરણા છે જેના પરિણામે ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ સામે પ્રાણી પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા મથે છે. દેહ ઉપરના ગહારના આઘાત પ્રત્યાઘાતની અસર માન ઉપર થતી નથી એમ કહેવાનો અર્થ નથી, પણ

૧૮૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[અષ્ટ

તે ઉપરાંત પ્રાણીમાં અંતરંગ એક બુદ્ધી શક્તિ છે કે જેથી પ્રાણી બુદ્ધી રીતે પણ વર્તી શકે છે. દૂધમાં દરેક પ્રાણીમાં જે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ અને તે માટેની પ્રવૃત્તિ છે તે પ્રાણીમાં શરીરના ભૌતિક ગુણો ઉપરાંત બુદ્ધિ જે પ્રધારના ગુણોવાળા તત્ત્વનું અનુમાન કરાવે છે. બીજા પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્ય તો ઘણી વાર પોતે અમુક ધ્યેય માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે જાણતો પણ હોય છે. પરીક્ષામાં પાસ થવું હોય તો અમુક પ્રકારનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, તે વિચારી જાણે છે, અને તેથી જ ને પ્રમાણે સતત વાંચન કરે છે.

સંસારમાં દુઃખ છે, દુઃખનું કારણ કર્મના બંધનો છે, તે કર્મના બંધનો અમુક રહેણીકરણથી, ધર્મક્રિયા કરવાથી તોડી શકાય છે, મોક્ષ એ જીવનનું ધ્યેય છે, જે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.—આવો બધો ભવિષ્યનો વિચાર, ભવિષ્યના ધ્યેય માટે આગળથી કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ બતાવે છે કે માણસના જીવનમાં ભવિષ્યનો વિચાર કરવાની શક્તિ છે. આવી ભવિષ્યમાં જોવાની શક્તિ અને તે માટેની પ્રવૃત્તિ ચિંતનશક્તિ માગે છે, ચિંતન શક્તિ પૌદ્ગલિક દેહનો ધર્મ નથી, પણ અન્ય તત્ત્વ—મન કે આત્માનો ધર્મ છે એટલે પ્રાણીમાં દેહના ધર્મ ઉપરાંત આત્માના પણ ધર્મો છે.

જેવી રીતે ભવિષ્યનો વિચાર કરવાની માણસમાં શક્તિ છે તે પ્રમાણે ભૂતકાળના અનુભવ ઉપરથી કર્તવ્ય કે અકર્તવ્ય સમજવાની પણ માણસમાં શક્તિ છે. ભૂતકાળની અસર વર્તમાન કાળમાં જે જે બને તેના ઉપર સતત પડે છે. ઘણા લાંબા વખત પહેલાં મારા જીવનમાં જે જે હુકીકેતો ગળી હોય તે મારા વિચાર અને ઇચ્છા ઉપર અસર કરે છે. મેં સમેતશિખર કે પાવાપુરીની બત્રા કરી હોય, તે સ્થળો જોયા હોય તો તેના નામ સાંભળતા મારા મન ઉપર, બીજા કોઈએ તે સ્થળો ન જોયા હોય તેના કરતાં, બુદ્ધી જ અસર થાય છે. તેનું કારણ એ છે કે—આ નામો સાંભળવાની ક્રિયા તો અને જાણ માટે સરળી જ છે, બંને જાણ એક જ પ્રકારના શબ્દો સાંભળે છે, પણ મારા ભૂતકાળના અનુભવથી મારા ઉપર જે અસર થાય છે, તે અસર ભૂતકાળના તેના અનુભવ પાનાના બીજા માણસ ઉપર થતી નથી. એટલે ભૂતકાળની અસર સર્વવ્યાપી છે. પ્રત્યેક વર્તમાન કાર્ય અને વિચારને અસર કરે છે આ શક્તિ ભૌતિક દેહમાં મળી શકે નહિ, પણ તેથી વ્યતિરિક્ત જીવ જોવા તત્ત્વમાં જ હોઈ શકે.

(અપૂર્ણ)

સંબંધમીમાંસા

લેખક:—આચાર્ય શ્રી વિજયકસ્તૂરસુરિય મહારાજ.

સંબંધ એ પ્રકારનો હોય છે: એક નો સંયોગસંબંધ અને બીજાને સ્વરૂપસંબંધ. દ્રવ્યોનો જે પરસ્પર સંબંધ થાય છે તે સંયોગ કહેવાય છે. સંયોગ, વિયોગપૂર્વક થાય છે અને વિયોગ સંયોગપૂર્વક થાય છે માટે સંયોગ તથા વિયોગ બંને સાથે રહે છે, એટલે કે જ્યાં સંયોગ હોય છે ત્યાં વિયોગ અવરૂપ હોય જ છે અને જ્યાં વિયોગ હોય છે ત્યાં સંયોગ પણ હોય જ છે. એવો નિયમ છે કે જે એ વસ્તુઓનો સંયોગ થાય છે, વિયોગ પણ તે એ વસ્તુઓનો જ થાય છે; પણ જે એ વસ્તુઓનો વિયોગ થાય છે તે જ એ વસ્તુઓનો ફરીને સંયોગ અવરૂપ થાય છે એવો નિયમ નથી. વિયોગી એ વસ્તુઓનો ફરીને સંયોગ થાય પણ ખરો અને ન પણ થાય, અને વસ્તુઓ બીજી વસ્તુઓની સાથે પણ જોડાઈ જાય છે. એક સ્વરૂપવાળા હોય કે બિન્ન સ્વરૂપવાળા હોય પણ તે બે દ્રવ્યના નામથી ઓળખાતા હોય તો તેમનો પરસ્પર સંયોગસંબંધ થાય છે. જોન દર્શનમાં સાપેક્ષ દ્રવ્ય માન્યું છે, એટલે કે જે કારણ હોય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે અને કાર્યને પર્વાય કહેવામાં આવે છે જેથી કરીને પૂર્વ-પૂર્વનું દ્રવ્ય અને ઉત્તરોત્તર પર્વાયના નામથી ઓળખાય છે, જેમકે-માટી દ્રવ્ય કહેવાય અને માટીનો પિંક બને તે પર્વાય, પછી તે પિંકને ચાક ઉપર ચઢાવી ઘડો બનાવતા સુધીમાં જેટલી અવસ્થાઓ અદલાય તેમાં પૂર્વ-પૂર્વની અવસ્થા દ્રવ્ય અને ઉત્તર-ઉત્તરની અવસ્થા તે પર્વાય અથવા તો દ્રવ્ય અને તેનું દ્રવિં બને તે પર્વાય, દ્રવિંનું માખણ બને ત્યારે દ્રવિં દ્રવ્ય થાય અને માખણ પર્વાય કહેવાય, અને માખણનું ઘી બને એટલે માખણ તે દ્રવ્ય અને ઘી પર્વાય-આવી ન રીતે કાર્ય-કારણભાવનો સંબંધ હોય ત્યાં કારણ તે દ્રવ્ય અને કાર્ય તે પર્વાય તરીકે ઓળખાય છે. અનેક તાંતણાઓનું કપડું બને છે. તેમાં તાંતણા દ્રવ્ય અને કપડું પર્વાય કહેવાય છે; કારણ કે કપડાનું કારણ તાંતણા છે કે જેનું કપડું બને છે અને તેથી જ કપડાને પર્વાય કહેવામાં આવે છે પણ જ્યારે અવયવાવયવીભાવની વિચારણા કરીએ ત્યારે તાંતણા અવયવો છે અને કપડું અવયવી છે-અવયવોવાળું છે, માટે અવયવી કપડું દ્રવ્ય કહેવાય છે અને તાંતણા રૂપ અવયવો પર્વાય કહેવાય છે. પર્વાયથી દ્રવ્ય બુદ્ધ નથી અને દ્રવ્યથી પર્વાયો બુદ્ધ નથી; ફક્ત અવસ્થાઓના બેદોને લઈને એક જ વસ્તુને બિન્ન સંકેતોથી ઓળખવામાં આવે છે. જો કે અવસ્થાઓ પર્વાય છે અને જેની અવસ્થા છે તે દ્રવ્ય છે અને તે દ્રવ્ય પોતાની દરેક અવસ્થામાં વિઘ્નમાન હોય છે, જ્યાં કમથી થવાવાળી અવસ્થામાં પૂર્વની અવસ્થા દ્રવ્ય અને ઉત્તરની અવસ્થા પર્વાયના નામથી ઓળખાય છે. આવા દ્રવ્યોના સંબંધને સંયોગસંબંધ કહેવામાં આવે છે.

ગુણ તથા ગુણીનો તાદાત્મ્ય-સ્વરૂપ સંબંધ હોય છે. જેમકે-મીઠાસ અને સાકર, પુષ્પ અને સુગંધ, માન અને આત્મા વિગેરેનો સ્વરૂપસંબંધ હોવાથી મીઠાસસ્વરૂપ સાકર, માનસ્વરૂપ આત્મા કહેવાય છે. ગુણ તથા ગુણીનો સંયોગ વિયોગ યદ્યદ્યકનો

૧૮૪

શ્રી જ્ઞેન મર્ગ પ્રકાશ

[નવેમ્બર]

નથી; કારણ કે તે અલિપ્ત છે. જે વસ્તુઓ લિપ્ત હોય છે તેનો જ સંયોગ-વિયોગ થાય છે અને એવા તો દ્રવ્યો હોય છે પણ ગુણ-ગુણી હોઈ શકતા નથી તે આયાળગોષાળ પ્રસિદ્ધ છે સર્વથા અણખણ માણસ પણ જાણી શકે છે કે સાકરની મીઠાસ અને મીઠાસથી સાકર જુદી નથી પણ જાને એક જ વસ્તુ છે, આપણે માંધીને ત્યાં જઈને મીઠાસ વગરની સાકર અથવા તો સાકર વગરની મીઠાસ માગીએ તો તે મીઠાસ તથા સાકરને જુદાં કરીને એ વસ્તુ આપી શકતો નથી. તત્ત્વપર કે-ગુણી સ્વરૂપ સાકરથી મીઠાસ-રૂપ ગુણુ જુદો પાડી શકતો નથી માટે ગુણુ-ગુણીનો સ્વરૂપ સંબંધ છે. જો કે દ્રવ્યોનો સંયોગ થવાથી તેમાં રહેલા ગુણોનો પણ પરસ્પર સંયોગ થાય છે છતાં ગુણોનો પરસ્પર સંયોગસંબંધ માંગો નથી, કારણ કે ગુણો પોતાના આશ્રયભૂત દ્રવ્યથી છૂટા પડીને લિપ્ત બીજા દ્રવ્યના આશ્રયમાં જતા નથી. અર્થાત્ સાકરમાંથી મીઠાસ છૂટી પડીને કરિઆતામાં જઈને લાગતી નથી. અથવા તો આત્મામાંથી જ્ઞાન છૂટું પડીને પત્યરની શિક્ષામાં જતું નથી જેથી કરીને કરિઆતાના કડવાસ ગુણની સાથે મીઠાસનો તથા પત્યરના વર્ણ-ગંધાદિ ગુણોની સાથે જ્ઞાન ગુણનો સંયોગસંબંધ માનવામાં આવે. જો કે ગુણીથી ગુણનું કથંચિત્-કાષ્ટક અપેક્ષાથી લિપ્તાલિપ્તપણું માન્યું છે. ગુણીથી ગુણુ લિપ્ત મનાય છે અર્થાત્ આત્માથી લિપ્ત જ્ઞાન ગુણને માન્યો છે; પણ જે સ્વરૂપે આત્મામાં જ્ઞાન અલિપ્તપણે રહેલું છે તે જ સ્વરૂપે જ્ઞાન આત્માથી જુદું નથી. જેમકે-જ્ઞાન ગુણુ આત્માનો છે તે આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય પણ રહી શકતો નથી, છતાં જડ સ્વરૂપ પુસ્તકમાં માનવામાં આવે છે અને વ્યવહારથી કહેવામાં પણ આવે છે કે અમુક પુસ્તકમાં ખૂબ જ જ્ઞાન ભર્યું છે; પણ જે જ્ઞાન આત્મામાં ચૈતન્યસ્વરૂપે કહ્યું છે તે સ્વરૂપે પુસ્તકમાં નો નથી જ. જો આત્માથી જ્ઞાન છૂટું પડીને પુસ્તકમાં ફાળવેલ થાય તો જ જડ સ્વરૂપ પુસ્તકમાં જ્ઞાન ભર્યું છે તેમ કહેવાય, અને જો તેમ થાય તો આત્મા સ્વત્વ થવાથી જડ યષ્ટ જન્ય અને જડસ્વરૂપ પુસ્તક જેનન યષ્ટ જન્ય માટે પુસ્તકમાં જે જ્ઞાન માન્યું છે તે ઔપચારિક છે પણ તાત્ત્વિક નથી. કારણ કે પુસ્તક વાંચનાથી જ્ઞાન થાય છે એટલે પુસ્તક સાધન છે અને જ્ઞાન સાધ્ય છે. પુસ્તક, આત્મામાં તિરોબાવે-અપ્રગટપણે રહેલા જ્ઞાનને પ્રગટ કરવામાં નિમિત્ત કારણ છે અને તેથી થવાવાળું જ્ઞાન કામું છે. જેમકે-ધોણું કપડું મેલું થવાથી તેની ધોળાશ મેલ નીચે દંડાઈ જાય છે ત્યારે સાણથી કપડું ઉજળું કરવામાં આવે છે, કપડું ધોવાઈને ઉજળું થાય છે હારે તે ઉજળાશ સાણમાંથી આવતી નથી પણ મેલ દૂર થવાથી કપડામાં રહેલી ઉજળાશ પ્રગટ થાય છે માટે સાણમાં ઉજળાશ નથી પણ કપડામાં છે. તેને પ્રગટ કરવાને સાણ તો સાધનમાત્ર છે અને તેનું કામ મેલ ખસોડવાનું છે પણ ઉજળું કરવાનું નથી. જ્યારે મેલ દૂર થાય છે ત્યારે કપડાની ઉજળાશ પોતાની મેલ પ્રગટ થાય છે છતાં વ્યવહારમાં કહેવાય છે કે સાણ કપડાને ઉજળું બનાવે છે, તેવી જ રીતે આત્માના જ્ઞાન ઉપર આવરણ આવવાથી તે દંડાઈ જાય છે, તેને પ્રગટ કરવાને પુસ્તકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેથી જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશ્ચય યથંતે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે તે જ્ઞાન પુસ્તકમાંથી આવતું નથી પણ તિરોબાવે આત્મામાં રહેલું હોય છે તે જ પ્રગટ થાય છે, છતાં

અંક ૮ મો]

સંબંધીમાંના

પુસ્તકનું જ્ઞાન કહેવાય છે તે પુસ્તકરૂપ કારણમાં જ્ઞાનરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરીને તેજી જ્ઞાન માનવામાં આવે છે. આવી જ રીતે દ્રવ્ય માત્રતા યુગ્મોને કથયિત્ત્વિત્ત્વ માનવામાં છે, વિજ્ઞાનીના જોવાને લાઘવ કહેવામાં આવે છે પણ લાઘવ (અજ્ઞવાણુ)નો વિજ્ઞાનીનો અર્થ છે અને તે વિજ્ઞાનીમાં રહે છે પણ જોવામાં રહેતું નથી, જોયો નો વિજ્ઞાનીમાં રહેલા અજ્ઞવાણને પ્રગટ કરવાનું સાધન માત્ર છે. તેમાં અજ્ઞવાણનો ઉપચાર કરીને જોવાને પણ લાઘવપણે જોવાખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી દ્રવ્ય તથા યુગ્મોનો સ્વરૂપ સંબંધ અને દ્રવ્યોનો પરસ્પર સંયોગસંબંધ જાણવા મળે છે.

આ બંને પ્રકારના સંબંધીમાંથી સંયોગસંબંધ પ્રધાન છે અને તાદાત્મ્ય-સ્વરૂપ સંબંધ ગૌણ છે, કારણ કે સ્વરૂપ સંબંધ યુગ્મ-યુગ્મીનો હોય અને તે આધેય હોવાથી સ્વતંત્રપણે અલગ રહી શકતા નથી પણ પોતાના આધારરૂપ દ્રવ્યમાં રહે છે અર્થાત્ દ્રવ્યના તાબામાં યુગ્મ રહે છે પણ યુગ્મના તાબામાં દ્રવ્ય રહેતું નથી માટે દ્રવ્ય મુખ્ય છે અને એટલા માટે જ દ્રવ્યો સ્વતંત્રપણે પરસ્પર એક બીજાની સાથે મળી શકે છે પણ તેની રીતે યુગ્મો મળી શકતા નથી. દ્રવ્યોનું પરસ્પર મળવું તે સંયોગસંબંધ કહેવાય છે અને તેથી કરીને સંયોગને પ્રધાનતા આપી છે. આપણે અને આપણું જગત સંયોગસંબંધનું પરિણામ છે. દરેક દર્શનવાળાઓએ દ્રવ્યોને પ્રધાનતા આપીને પ્રથમ તેનું વર્ણન કર્યું છે અને ત્યારપછી તેમની ઓળખાણ કરાવનાર યુગ્મોને વર્ણવ્યા છે. યુગ્મોનું કામ માત્ર દ્રવ્યોને ઓળખવાનું હોય છે, બાકી સંસારના દરેક કાર્યોમાં દ્રવ્યો જ આગળ પડતો ભાગ લે છે અને યુગ્મો દ્રવ્યોની સાથે રહીને કામ કરી શકે છે; એકલા કામ પણ કરી શકતા નથી. ન્યાં જુઓ ત્યાં દ્રવ્યની પૃચ્છા થાય છે, યુગ્મોને કામપણ પૂછતું નથી. કામપણ કામમાં દ્રવ્યનું નામ ન લેતાં બે યુગ્મનું નામ લેવાય તો મોટા શું ચલાડા કોનો થાય છે. ને જુવાનું દ્રવ્યનું નામ લેવામાં આવે છે ત્યારે તેનો જટ બિલક આવી ગયો છે. જેમકે-લાડવા અથવા તો શીરો બનાવનાર કાઠની પાસે ચીઠાસ મંગાવે તો તે વિચારમાં પડી જશે કે શું લાવવું? જોળ લાવતો કે સાકર પણ ન્યાંરે તેને કહેવામાં આવે કે સાકર લાવો તો જટ લામ આવશે. કાઠને તાવ આવતો હોય અને તેને કાઠ કહે કે કડી દત્તા પીજો તો તેને સમજાય નહિ પડે કે શું પીવું? પણ કરીઆત્તું પીવાનું કહેવાથી તરત કરીઆત્તાનો ઉપયોગ કરશે. કડામાં તથા ચીઠાસ યુગ્મ છે અને સાકર તથા કરીઆત્તું દ્રવ્ય છે. આ બેમાંથી યુગ્મથી વસ્તુ સ્પષ્ટ સમજાવી નથી પણ દ્રવ્યથી સ્પષ્ટ સમજાય છે માટે જ દ્રવ્ય પ્રધાન છે અને તેમાં જ આખાય સંસારની હીલા સમાયતી છે, બાકી યુગ્મો તો દ્રવ્યના આશ્રિત હોયને તેને ઓળખાવનારા છે અને પર્વાયો દ્રવ્યની કનથી ધસવાળી અવસ્થાઓ છે કે જેને દ્રવ્યના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો દ્રવ્ય, યુગ્મ તથા પર્વાય ત્રણે એક જ વસ્તુ છે છતાં કવચિત્ત્વિત્ત્વ લેવાથી ભિન્ન નામોથી ઓળખાય છે.

દશ જગતની વિચિત્રતા વિવનનીય દ્રવ્યોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, એટલે કે અર્થો ૭૪ અને ૩૧ ૭૪ આ બંને દ્રવ્યોના સંયોગથી થયેલી વિકૃતિ ને જ ચાર અનિરૂપ સંસાર કહેવાય છે. બે કે અર્થ અર્થો પણ છે અને ને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશરિકાયના નામથી ઓળખાય છે અને ને ૭૪ દ્રવ્યથી ભિન્ન વનિતાં દ્રવ્ય પણ

છે છતાં તેમના સંયોગથી કોઈ પણ પ્રકારની વિચિત્રતા પ્રગટ થતી નથી; કારણ કે જીવતા અણી ગુણ સાથે તેમનું સાધર્મ્ય છે એટલે કે બંનેમાં અણી ગુણ સરખો છે અને તેથી કરીને જ અનાદિ કાળથી સિદ્ધાત્માઓનો અને ધર્માસ્તિકાગાદિ અણી દ્રવ્યોનો સંયોગ હોવા છતાં પણ સિદ્ધોમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિક્રિયા જણાતી નથી. વિકૃત સ્વરૂપ થવાને માટે ગુણોનું વૈધર્મ્ય આપ કારણ છે અને તે જીવાસ્તિકાય તથા પુદ્ગલાસ્તિકાયના સંયોગમાં સ્પષ્ટ જણાય છે. બંનેમાં ગુણબેદ છે-જીવ દ્રવ્ય અણી-ચેતન અને અક્રિય છે ત્યારે પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી-અચેતન અને સક્રિય છે; માટે જ બંને દ્રવ્યોનો સંયોગ વિચિત્ર સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. સમ્ભતીય દ્રવ્યોના સંયોગથી વિવિધ પ્રકારની વિચિત્રતા થાય નહિ. અનેક સિદ્ધાત્મારૂપ સમ્ભતીય જીવ દ્રવ્યોનો અનાદિ સંયોગ હોવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની વિચિત્રતા થઈ નથી તેવી જ રીતે અનેક પુદ્ગલરૂપ સમ્ભતીય અજીવ દ્રવ્યોના તથા ધર્માસ્તિકાગાદિ અજીવ દ્રવ્યોના સંયોગથી પણ કોઈ વિચિત્રતા જણાતી નથી માટે દ્રવ્યોના સંયોગથી ધવાવાળી વિક્રિયા-વિભાવ દશા ક્રૂત જીવ દ્રવ્ય તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યના સંયોગથી જ થાય છે.

દ્રવ્યોની પ્રધાનતામાં પણ સૈાથી ઝેઠ ચઢિયાતું આત્મદ્રવ્ય છે, કારણ કે આત્મદ્રવ્ય પોતાને તથા પરને જણાવે છે અને બીજા દ્રવ્યો પરને તો જણાવી શકતાં નથી જ પણ પોતાને પણ જણાવી શકતાં નથી; માટે જો આત્મદ્રવ્ય ન હોય તો બીજા બધાય દ્રવ્યોની આકાશપુષ્પ જેવી જ દશા થાય. જો કે આત્મદ્રવ્ય અનેક છે છતાં સ્વરૂપે બધાય એક સરખા છે, તેથી પરપુદ્ગલ દ્રવ્યના સંયોગથી તેના જો બેદ પડ્યા છે અને તે એક સિદ્ધ અને બીજા સંસારીના નામથી ઓળખાય છે. જડ સ્વરૂપ કર્મથી મુકાયલા આત્માઓ સિદ્ધાત્મા અથવા તો શુદ્ધાત્મા કહેવાય છે. દેહધારી કેવળજ્ઞાનીયો શુદ્ધાત્મા અને અશરીરી કેવળજ્ઞાનીયો સિદ્ધાત્મા તરીકે ઓળખાય છે. અને જો આઠે કર્મથી બંધાયેલા છે તે શુદ્ધાત્મા કર્મજન્ય જન્મ, જરા તથા મરણ આદિની અવસ્થાઓ ભોગવવાને માટે અનેક પ્રકારના શરીરોને ધારણ કરવાવાળા સંસારી આત્મા કહેવાય છે. આત્માઓ ઉપયોગ સ્વરૂપવાળા હોવાથી તેમનું કામ માત્ર જાણવાનું જ હોય છે. શુદ્ધાત્મા કેવળજ્ઞાનીયો સ્વાધીનપણે નિરંતર સાચું જ અને સંપૂર્ણ જાણે છે ત્યારે અશુદ્ધાત્માઓ અદ્વપન્ન-છદ્મમય હોવાથી પરાધીનપણે પરની મદદથી જાણે છે. પર એટલે પૌદ્ગલિક વસ્તુને કહેવામાં આવે છે અને તે શાસ્ત્ર તથા ઇંદ્રિયો હોય છે. શાસ્ત્રની મદદ સિવાય કેવળ ઇંદ્રિયોથી જાણેલું પ્રાયઃ સાચું હોતું નથી, શાસ્ત્રથી જાણેલું સાચું પણ હોય છે અને જૂઠું પણ હોય છે; કારણ કે જ્યાં સુધી સાચું જાણવામાં આવ્યું આવતું દર્શનમોહ કર્મ અસે નહિ ત્યાં સુધી શાસ્ત્રમાં લખેલું સાચી રીતે સમગ્ર નહિ અને જ્યાં સુધી શાસ્ત્રમાં લખેલું સાચું સમગ્ર નહિ ત્યાં સુધી ઇંદ્રિયોથી પણ સાચું જાણાય નહિ. ઇંદ્રિયો પોતે જડ છે એટલે તે તો કોઈ પણ જાણી શકે નહિ પરંતુ આત્માને જણાવી શકે અરી પણ તે સમ્ભતીય રૂપી જડનો ભોગ કરાવી શકે, અણી ચેતન તથા અચેતન તેમજ સદમ રૂપી અચેતનને જણાવી શકે નહિ. આ બધીય વસ્તુઓને આત્મા શાસ્ત્રની મદદવડે જાણી શકે છે અને તે શાસ્ત્રની મદદ મેળવતા આંખ તથા કાન અત્યંત ઉપયોગી છે. શાસ્ત્ર તથા ઇંદ્રિયો આત્માને

અંક ૮ મો.]

સંયમગીમાંસા.

૧૮૭

બોધ કરવામાં નિગિત કારણ છે. આંખ તથા કાન અવળી સમજાવતી અવળે માર્ગે જનારને સવળું સમજી સવળે માર્ગે જવામાં અત્યંત ઉપકારક છે. આ બે સિવાયની બાકીની જીભ, નાક તથા રસશૃંગ દ્વિય સાચું જાણવાના કામમાં આવતી નથી, કારણ કે આ ત્રણે દ્વિયો કૃત જડના ગુણ-ધર્મ જાણવાને કામ આવે છે. અને આંખ તથા કાન તે આત્મધર્મ તથા જડ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ જાણવાના કામમાં આવે છે. ત્રિકાસી આત્માઓના અનુવાનમાનની બોધ આ બે દ્વિયોથી જ મર્મ શકે છે. શાસ્ત્રમાં લખેલો બોધ આંખથી વાંચીને મેળવી શકાય છે, અને મહાન પુરુષોના ઉપદેશ કાનથી સાંભળીને સાચી વસ્તુરિયતિ જાણી શકાય છે. શાસ્ત્રો વાંચવાથી કે ઉપદેશ સાંભળવાથી જીવોની અજ્ઞાનતા દૂર થાય છે અને સમગ્ર જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. આંખ તથા કાનદ્વારા જે જ્ઞાન મેળવવામાં આવે છે તેને શ્રુતજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આવા શ્રુતજ્ઞાનથી આત્મા કેવળી જેટલો બોધ મેળવી શકે છે તે શ્રુતકેવળી કહેવાય છે. આવા શ્રુતકેવળીઓ સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ પણ સાધી શકે છે, માટે પાંચે દ્વિયોમાં આ બે દ્વિયો પ્રધાન ગણાય છે. વ્યવહારમાં પણ આ બેદ્વિયો ઘણી જ ઉપયોગી થઈ પડે છે. જીવનમાં સુખે જીવવાને બીજાની સુખી જીવનવ્યવસ્થા જોઈને કે સાંભળીને પોતાનું જીવન સુખમય બનાવી શકે છે. વાટે જતાં માર્ગે ભૂલી ભટકતો માણસ ભોમિયાએ બતાવેલો માર્ગ જોઈને કે સાંભળીને આકૃતમાંથી બચી બચે છે અને ઇચ્છિત સ્થળ મેળવી શકે છે. આ પ્રમાણે વિગતથી કર્મ દ્રવ્યના સંયોગવાળો આત્મા લાભ કે હાનિ કર્મના જ સમ્પત્તિ જડ સંસર્ગથી મેળવી શકે છે. તાત્પર્ય કે-જ્યાં સુધી આત્મદ્રવ્ય અને કર્મદ્રવ્યના સંયોગનો વિયોગ ન થાય ત્યાંસુધી રાજ્ય સંગની રહેલા ગ્રંથો પૂરતું કામ આપી શકતા નથી તેથી જીવને કલે ને પગલે નિરંતર જડદ્રવ્યના સંયોગની અત્યંત આવશ્યકતા રહેવાની જ. જીવને અજીવ દ્રવ્યરૂપ પૌદ્ગલિક સંપત્તિ મેળવવાને માટે પુન્ય કર્મરૂપ જડ દ્રવ્યના સંસર્ગની જરૂરત તો હોય જ છે પણ કર્મદ્રવ્યના સંયોગને ખસેડીને પોતાની સમ્પત્તિજ્ઞાનદિ ગુણ-સ્વરૂપ સંપત્તિ પ્રગટ કરવાને માટે પણ જડ વસ્તુઓના સંસર્ગની આવશ્યકતા રહે છે અને તે લાભાના પુદ્ગલરૂપ શબ્દ, સર્વજ્ઞ તથા મહાન પુરુષોનું સ્વરૂપ તથા તેમના બોધનું જ્ઞાન કરાવનાર પુરતકો અને મહાન પુરુષોની પ્રતિમાઓની આત્મિક સાચી સંપત્તિ મેળવવામાં જરૂરત પડે છે. તે સિવાય તો સાચું જાણાય નહિ અને સાચું સમજાય પણ નહિ. જે ચરમશરીરી-ધારણ કરેલો દેહ છોડ્યા પછી ફરીને શરીર નહિં ધારણ કરનારા મુક્તિયામાં પુરુષો સ્વયંબુદ્ધ એટલે કાષ્ઠ પણ પ્રકારની જડાત્મક વસ્તુઓની સદાયતા સિવાય સાચી રીતે જાણવાવાળા તથા સમજવાવાળા કહેવાય છે, તેમણે પણ પૂર્વજન્મમાં તો આત્મિક સંપત્તિ મેળવવાને યોગ્ય પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સદાયતા લીધેલી હોય છે અને તેથી ફરીને પૂર્વજન્મમાં પણ ધણીખરી સંપત્તિ મેળવેલી હોય છે એટલે ચરમ-હેલ્લા લવમાં તેમને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સદાયતાની જરૂરત રહેતી નથી. અત્યંત કાળના આત્મ-દ્રવ્ય તથા કર્મદ્રવ્યના સંયોગ-ગૂળ અજ્ઞાનના લગ્નને અનુકૂળ પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોના સંયોગને સ્વપ્ન માનનારા અજ્ઞાની જીવોને પોતાનું ચાતેનું સૂણ મેળવવાને માટે તેમને પ્રથમ તો જડ સ્વરૂપ પુન્ય કર્મ દ્રવ્યના સંયોગની જરૂરત રહે છે, કારણ કે પુન્ય કર્મ દ્રવ્યનો આત્મદ્રવ્ય

૧૮૮ -

શ્રી જ્ઞેન ધર્મ પ્રકાશ

[જયેશ]

સાથે સંયોગ ન થાય ત્યાંસુધી પૌદ્ગલિક સુખના સાધનરૂપ દ્રવ્યો મળી શકે નહિ, અનાદિ કાળનો એક એવો અટલ નિગમ છે કે પૌદ્ગલિક સુખ માટે જડાત્મક વસ્તુસાધનની આત્મચર્ચા જરૂરત રહે જ છે ત્યારે આત્મિક સુખ માટે કોઈ પણ પ્રકારના સાધનની લેશ માત્ર પણ આવશ્યકતા હોતી નથી, કારણ કે આત્મિક સુખ આત્મધર્મ છે અને તે આત્માની સાથે રવરૂપસંબંધથી રહે છે એટલે આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ છે. જો સાકરને મીઠી ખનાવવાને બીજી વસ્તુની જરૂરત પડતી હોય તો જ આત્માને સુખી બનાવવાને ચેતન અચેતન જેવી કોઈપણ વસ્તુની જરૂરત રહે. પણ પૌદ્ગલિક સુખ તો પુદ્ગલ દ્રવ્યોના સંયોગરૂપ હોવાથી જડાત્મક વસ્તુઓનો ઇદ્રિયો સાથે સંયોગ થવા સિવાય જીવ પોતાનો સુખી માની શકતો જ નથી. ધન-સંપત્તિ તથા જાગૃતગણના આદિ જડાત્મક વસ્તુઓના સંયોગમાં જ સુખ માનવાને ટેવાઈ ગયેલા જીવો અજ્ઞાતાવેદની તથા કપાય મોહનીયની કનકગતથી જરાય દુઃખ માનતા નથી પણ કોડોની સંપત્તિ તથા પાંચે ઇદ્રિયોના વિષય-ગોષ્ઠ સાધનોની પ્રાપ્તિથી પોતાને સુખી જ માને છે. જો પાંચ ઇદ્રિયોમાંથી આંખ તથા કાનની કે જીભની આગી હોય અર્થાત્ આંખના, જોરા અને જોળા હોય તો જ પોતાને દુઃખી માને છે, ગમે તેટલી પન-સંપત્તિ અથવા તો બીજા પૌદ્ગલિક સુખના સાધન હોય તો પણ પોતાને તો પરમ દુઃખી જ માનવાના, કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખ વૈષમિક હોવાથી અર્થાત્ પાંચે ઇદ્રિયોના વિષયસ્વરૂપ હોવાથી ગમે તેટલાં અનુકૂળ સાધનો કેમ ન મળ્યાં હોય પણ ત્યાંસુધી તેને ઇદ્રિયો ગ્રહણ ન કરે ત્યાંસુધી તેમને જરાય સુખ હોઈ શકતું નથી. આંખ વગરનાને જાગૃતગણ નકામા છે. રૂપ, સિનેમા કે રૂપલાવણ તથા સુંદરતા આંખથી જોઈને માનવી સુખ તથા આનંદ માને છે. સંગીત તથા માન-મોહની પ્રશંસાથી જે સુખ તથા આનંદ માનવી મેળવે છે તે કાન વગરનાને મળી શકતો નથી. જોળા માર્મસ પોતાના સુખ-દુઃખની વાત બીજાને કહી શકતો નથી તેથી તેને ઘણી જ મૂંઝવણ થાય છે માટે જ પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવામાં ધનસંપત્તિ આદિ બહારના સાધનો કરતાં પાંચ ઇદ્રિયરૂપ અંતરંગના સાધનોની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. આ પ્રમાણે જગતમાં પૌદ્ગલિક સુખ જડાત્મક દ્રવ્યોના સંયોગથી થાય છે તે માટે પણ સંયોગસંબંધને પ્રધાનતા આપી છે. જો જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યોના પ્રવાહથી અનાદિ સંયોગસંબંધ ન હોત તો જગત જેવી વસ્તુનો જ અભાવ હોત. એમ તો ધર્મ આદિ પાંચે દ્રવ્યોના સંયોગ અનાદિથી જ છે પણ સંયોગ વિયોગવાળા તો જીવ તથા પુદ્ગલ જે જ દ્રવ્યો છે અને સંયોગ-વિયોગવાળા દ્રવ્યોને લઈને જ વિવિધ પ્રકારની વિચિત્રતાવાળું વિશ્વ દૃષ્ટિગોચર થઈ રહ્યું છે. જો વિયોગ વગરના સંયોગવાળા જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્ય હોત તો ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશની જેમ તે બંને દ્રવ્યો સર્વબ્યાપી હોત અને તેમ હોવાથી તે બંનેની સંખ્યા પણ ધર્મ આદિ ત્રણ દ્રવ્યોની જેમ એક જ હોત અર્થાત્ જીવ તથા પુદ્ગલ જે અનેક દ્રવ્ય કહેવાય છે તેનો અભાવ થઈ જત તો પછી જગત શૂન્ય તો નહિ પણ શૂન્ય જેવું જ કેટલી શકાય અને કેવળજ્ઞાને પણ જોવાના અક્ષતે બાબુવાનું કશુંય ન હોવાથી તેનો પણ અભાવ જ થઈ જત માટે જ સંયોગ-વિયોગવાળા જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યોના અનાદિ સંયોગ માનવામાં આવે છે તેમજ બંને અનેક દ્રવ્યો મનાય છે તે બ્યવરિચત-પણે સંસારની વિષમાનતા સિદ્ધ કરે છે માટે જ સંયોગસંબંધ પ્રધાન છે.

× × × × × × × × × × × × × × × ×
 × साहित्य वाडीनां कुसुमो ×
 × स्नेह साकणना आँकेडा ×
 × × ×

लेखक—श्रीयुत मोहनलाल दीपायंद मोडसी.

પતિ-પત્નીના સહુ ગોક જ હોય—

ભગવંતે મહાવીર દેવની દેશના સાંભળ્યા પછી જ્યાં સામાન્ય કક્ષાના છવોને
પણ કંઈ ને કંઈ મન-નિયમ થયણ કરવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે ત્યાં સમજી અને
સંસ્કારી આત્માઓ માટે શું કહેવું ?

નગરમાં સમાચાર આવ્યા કે રાજપુત જમાલિયો બાગવતી દીક્ષા લેવાનો નિશ્ચાર કર્યો અને પ્રવૃત્તિ ઉદ્ધાનમાં શ્રાવણ વિનાની કરી, એ અંગેની નૈયારી માટે પોતે સત્વર નગરમાં આવી સંદેશ છે ત્યારે ધરતીકંપના આગકાળી જેમ ધરણી છૂટી જશે તેમ એકાએક પ્રગટજો અદીર કંપ અનુભવ્યો.

જગાલિની બાલ્યકાળની મસ્તી, સંજ્યાએ રાજકુમારો અને બાયાતપુત્રો વચ્ચેની આજેવાની, પરાક્રમ દાખવવાના આવી પડતાં હરકોઈ નાના-મોટા પ્રસંગમાં જોની નેતાગીરી અને હાથ ધરેલ કાર્યમાં અડગતા જો તો હનુવ્ય પ્રજાને મન આજ્ઞાલના બનાવ હતા. બળતા માર્ગે નહીં, પણ પ્રેમના ઝેરે જોણે બસો પાંચ સો નહીં પણ હજાર ક્ષત્રિયપુત્રો પર જોવું તો કામળ કીધું હતું કે તે સર્વે જગાલિની આંગે જોતાં, અરે! જગાલિની આજ્ઞા તેમને સારું વેદવાક્ય સમ હતી. જગાલિથી ઇટ્ટા પડવાનું દેહના પડછાયા માફક તેમનાથી બનતું જ નહીં. સ્નેહુચથી એટલી તીવ્રતમ વ્યભેદી કે જાણે યુધ્ધપતિ ગજરાજ પાછળ ભમતું હાધળીજોતું વૃંદ. એમાં સમાનવયતા હતા એવું પણ ન હોતું, લઘુ વય તેમ પ્રોઠ વયના પણ મિત્રો સારી સંજ્યામાં હતા જ.

આવા અનુપમ સાજનથી પરવરી જ્યારે એ કંલેયો કુવર ક્ષત્રિયકુંડ નગર-
માં રાજવી સિદ્ધાર્થના આંગણમાં આવેલ, અને લગ્નમંડપમાં પગ મૂકેલ ત્યારે
એવી તો પ્રભા પથરાઇ ગયેલી કે જાણે સાક્ષત્ અંશુમાત્રી ભગવાન સૂર્યદેવ
પોતાના સહસ્ર કિરણોને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપી અહીં જાતે પધાર્યા છે !

રાજપુત્ર જગાલિની શૌર્યગાથાઓ સખીગુણે ગાંભીર પ્રિયદર્શનાના અંતર-માં સ્નેહના અંકુર સહજ ફુટ્યો હતો. એ કાળ પરાક્રમ, શૌર્ય-વીરતા અને કુશલતાના દર્શનનો હતો. રાજકીય પરિસ્થિતિ એવા પ્રકારની હતી કે એ માટેના પ્રસંગ શોધવા જવા પડતાં નહોતાં. પ્રત્યેક નર-નારીમાં ‘સત્વ’ પ્રત્યે ખાસ આકર્ષણ હતું અને તેથી સ્વખ્યા પર મુસ્તાક રહેવાની વૃત્તિ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતી. શ્રીકૃદપરાત્ર કહે છે તેમ ગહારાજત સિદ્ધાર્થ પ્રાતાઃકાળમાં શરીર-

૧૯૦

શ્રી જીન ખર્ગ પ્રકાશ

[અંક ૪]

સ્વાસ્થ્ય માટે વ્યાયામ કરતા. ઇતિહાસ એમાં શાળ પૂરે છે કે—માત્ર રાજવીઓ જ નહીં, કેવલ રાજપુત્રો જ નહીં, પણ જનનાગૃહને શોભાવતી અંગનાઓ અને રાજકુમારિકાઓ પણ એ જ્ઞાનથી—એ તાક્ષીમણી વંચિત નહોતી. એમની સાથે મિત્રતાના નાતાથી જોડાયેલી વ્યવહારીની પુત્રીઓ અને ગાંધિકાઓમાં પણ એની અચર પ્રસરતી. એ માટે ‘હાથ કંકણને આરસીના જરૂર ન હોય’ એના જેવું છે, કારણ કે સંખ્યાબંધ ઉદ્ધેઓ ઉપલબ્ધ થાય છે.

ત્રિશક્તિમાતા, સુદર્શના કૈાઈ અને સમરવીર રાજવીની પુત્રી અર્થાત પોતાની જનતા યશોદાના સહનાસમાં ઉછરેલી પ્રિયદર્શના પણ કોઈ અનોખા રત્ન જેવી હતી.

તોળીના સળીમંડળમાં સૌધર્મલોકવાસી ઇંદ્રગદારાજને જેમ પાંચ સો મંત્રીઓનો પરિવાર હોય છે તેમ વિવિધ કળાકેલિકુશળ પાંચ સો સળીમંડળ પરિવાર હતો. એ સર્વના સંયોગવશાત્ જીવનસૂત્રો એવી રીતે સંકળાયેલા હતા કે તેમને પ્રિયદર્શનાનો વિરહ વેઠવાની ફિકર હતી જ નહીં. કેટલીકના સાસરા જમાલિરાજના નગરમાં જ હતા. કેટલીકના સોભાગ્યવંદકો આધમી ચૂક્યા હતા. કેટલીક કુંવારી હતી અને કેટલીક લગ્ન કરવા મુજબતી જ ન હોતી. આમ આ સથવારો રાજકુમારી પ્રિયદર્શના સાસરીમાં સિધાને એની સહ જોતો દ્વાપાયકુંડ નગરમાં થોભ્યો હતો.

એ મંડળ દિન આજે પ્રાસ ધર્યો હતો. એમના હૃષ્ટનો પારો મધ્યાન્હે પહોંચ્યો હતો. એક તરફ લગ્નવિધિના મંત્રોચ્ચાર સંભળાતા હતા તો બીજી બાજુ આ સળીમંડળ પ્રિય સળી પ્રિયદર્શના સાથે સિધાવી જવાની તૈયારીમાં એકતાર જન્યું હતું. એકાદ ખૂભેથી ટકોર થતી કે—

બહેન! સળીનો સાથ ક્યાં સુધી સાચવશે? કોઈ ને કોઈ દિન કર્મરાજ એમાં આઠો હાથ ધરવાનો તો ખરો જ ને?

માસીબા! વર્તમાનને જોવો એ અમારો ધર્મ, બાવિની સંકલના કર્મરાજને માથે જ લાલે રહે. જીવનના અંત લગી પ્રિયદર્શનાનું પ્રિય દર્શન નથી છોડવું એ પ્રતિજ્ઞા.

જેમના જીવન પાછળ આ બાતને ઇતિહાસ છે એવા જમાલિ—પ્રિયદર્શનાના યુગલે ગૃહસ્થ ધર્મના પાલનમાં વર્ગો વીતાવ્યા. સંસારજીવનના કળસ્વરૂપે તેમને પુત્રીરત્નની પ્રાપ્તિ પણ થઈ. ‘શેવવતી’ એનું નામ.

આદર્શ દંપતી તરીકે જેનું ઉદાહરણ લઈ શકાય એવો જમાલિ—પ્રિયદર્શનાનો સંસાર, માત્ર હબર સુહૃદો કે પાંચ સો સળીઓનો વાતોવિતન નહોતો રહ્યો. પ્રબળબુના કમરા પર્યંત એની રસીલી વાતો પહોંચી હતી. એ પાછળની સુવાસ દેશના સીમાડા વટાવી ગઈ હતી.

ત્યાં તો સંસારત્યાગ કરવારૂપ ઘડકો એકાએક સંભળાયો. બગવંત મહા-

અંક ૮ ગો]

સાદિત્ય-વાડીનાં કુસુમો.

૧૬૧

વીરનો ધર્મ સંસારની અસારતા સમજાવવાનો હતો પણ યૌવનના આંગળે ઊભેલી પ્રેમદા પ્રિયદર્શનાના કાર્ણપટે આ સમાચાર અચડતાં શું થવાનું ? બાળિકા શેષવતીનું શીરછત્ર આમ ઐકાગ્રેક આંત્રી જવાનું તેનું શું ?

ઐકાગ્રિને ખાતરી હતી કે જન્માલિના વચનમાં પીછેહઠ ન જ હોય. જન્માલિ જેવો રાજવી વૈરાગ્યના ઊંડાણ માધ્યા વગર ઐકદમ કુદી પડે તેવો નહોતો. એમ જ રીતે યથોદા જેવી ભગવતીની પુત્રી પ્રિયદર્શના ત્યાગના નામથી ગમરાઈ. આ માંચકાંગલી પણ નહોતી જ. તેણીના અંતરમાં સાચા પ્રેમની છાપ આંકતી થઈ હતી. ભગવંત પુત્રી આત્મા અને પુદ્ગલના વિજ્ઞ સ્વભાવોથી પૂર્ણ પરિચિત હતી.

સાળીમુળે જ્યારે આ સમાચાર તેણીના કાર્ણપટ પર અચડ્યા ત્યારે કદપના કરતાં બુદ્ધા જ શબ્દો પ્રગટ થયાં. ‘કદાચ છાતી માથા નહીં કટે, પણ પ્રિયદર્શના નિરાશ તો બનશે.’ આ કદપના હવામાં ઊડી ગઈ અને સગરાંગજીમાં ગર્જતી ક્ષત્રિયાણીના વેણુ સગા શબ્દો કાને પડ્યા તે આ રહ્યા.

સાળી, એમાં અકળામણ કેવી ? નિરાશ થવાનું કારણ શું ? જે માર્ગ બહાલાએ સ્વીકાર્યો એ પાછળ જવું એ મારો ધર્મ. પતિ પાછળ સતીએ બુદ્ધા વતું એ તો પરંપરાગત કાનૂન. નેમ-રાજગતી, શાંખ-કળાવતી અને નળ-દમયંતી જેવા સંખ્યાબંધ યુગલના વૃત્તાન્ત હું રજૂ કરી શકું તેમ છું.

પણ, બા, પેટ્રી નાનકડી શેષવતીનું શું ?

ગાંધી, તેનું ભાગ્ય તેની સાથે છે ને. રાજમદાસ્યમાં એની સંભાળ લેનારા ક્યાં આછા છે ? બાકી અગાંવદાસાં કે માનપિતા તો નિવિત્ત માત્ર છે. માત્ર આત્માએ પોતે જ પોતાનો ભાવિ પંથ કેવા પ્રકારનો હોય એ સુકરર કરવાનું છે. આત્મિક પુંજ એ જ સાચી મિલકત છે.

બા, બા, સ્વામીને સત્વર ખબર આપ કે, -તેમને અનુચરવા આ દાસી તૈયાર જ ઊભી છે. પત્નીના રાહ પતિથી બુદ્ધા ન જ હોય. ‘કમ્મે શૂરા, ધમ્મે શૂરા’ એ આગમ શ્રેયનું ટંકથાલી વચન ઉપર જોયું તેવા કેટલાક આત્માઓના આચરણમાં યથાર્થપણે પરિણમેલું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અલગત એ વાનકી સુવર્ણ-યુગની છે. કળિયુગમાં એ પર કચરાના ઢગ બન્યા હોય ત્યાં સાક્ષાત્કાર કરવાની ઉમેદ રાખવી વધારે પડતી લેખાય.

સારા થે શહેરની પ્રજાએ સમય પૂર્વેની રંગીલી ભેટીને-લોગી દંપતીને-સર્પ જેમ કાંચલી ત્યાગી બાંધ તેમ સંસારજીવનના વિદાયોને લાત મારી, અરે! એનું ગમત્વ લ્યજી દઈ, સંયમપંથના કપરા માર્ગે આલી નીકળેલા નિહાળ્યા. પંચ મહામતની પ્રતિજ્ઞાઓને સમજણપૂર્વક ધરનારા એ આત્માઓ દીક્ષાનિર્ગમી સંપૂર્ણતા પછી છૂટા પડ્યા. જન્માલિ સ્થવિર સાધુઓ સાથે આલી નીકળ્યા. સાથમાં પેલા હૃન્નર ક્ષત્રિયપુત્રો પણ હતા જ. જન્માલિના જીવનમાં તદાકાર બનેલા એ માનવો સાધુ થતાં અચકાયા નહીં. દીક્ષાના રંગ કરતાં પણ પોતાના

૧૯૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

[ભગેશ

નાયકનો વિરહ ન થાય એ રંગ બળવત્તર હતો. પ્રિયદર્શના પણ એકલવાથી નહોતી. પાંચસો સળીઓનું બૂથ તેણીની સાથે જ સંયમ પંથ પર ચઢી ચૂક્યું હતું. શ્રેણીક સળીઓને ગૃહસૂત્રના તાજાં તેડતાં નિહા આપેલા, પણ એ કાળ જ અનેરો. એથી આરો અને સાગી ભગવંતનું સાનિધ્ય. શંકાના નિવારણમાં વિલંબ થાય જ નહીં. સ્નેહ જન્માવી પણ બાણે અને એને જીવનમાં આચરી પણ બાણે. એના બેડલાં તો ડગલે પગલે દૃષ્ટિગોચર થાય. કોઈ પ્રસંગમાં મનદુઃખ સંભવે છતાં એ આવાસની દિવાલો વટાવી બહાર ન પડે. અશોકવૃક્ષની છાયા હેઠળ ન હોય શોક કે ન હોય સંતાપ. પ્રવ્રજ્યાના આલાપ શ્રવણ કરતાં સૌના ચહેરા પ્રફુલ્લ જ હોય. ઉછળતા હૈયે સાધ્વી જીવનનો અંચલો ઓઢી પ્રિયદર્શના પરિવાર સહ, અંદનભાળા પ્રવર્તીને સોંપાણી.

‘રાગી અને ત્યાગીના સહ નિરાળા’ એ નિયમ અનુસાર માનવગણ નગરમાં પાછો ફરે અને સાધુ-સાધ્વીના સમુદાય પળીગણ રામ જ્યોતી જ્યોતી દિશામાં નિહાર કરી ગયા.

ભગવંત મહાવીર દેવતા દર્શનમાં મુનિ જીવન જીવવું એ ખાંડાની ધાર પર ચાલતા બેવું કપરું કામ. કષ્ટસહન અને દેહદમન એ એના મુખ્ય અંગ. ઇન્દ્રિયોના વિકારો પર કાળજી અને ક્રોધ-માન-માયા અને લોભરૂપ કપાય ચોકડી પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવવા સારું રેખની કરણીઓ જે રીતે નિર્માણ થયેલી, એ રીતે જરાપણ શિથિલતા દાખવ્યા વિના, સમજણપૂર્વક આચરવાની. એ ઉપરાંત જે સમય હાથમાં રહે એમાં સ્થવિર શુરુ પાસે જ્ઞાનાર્જન કરવાનું. શુરુગમ વિના સાચી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ સંભવે જ નહીં એ પ્રથમ યાને મુખ્ય શિક્ષાસૂત્ર. એ કારણે શુરુનો વિનય-એમતું ગહુમાન સાચવવું એ બીજું સૂત્ર. ‘વિનયમૂલો ધમ્મો’ એ અંગગવચન. ‘વિનય વડો સંસારમાં, શુભમાં અધિકારી રે’ એ કવિવચન.

આ બાતના દૈનિક કાર્યક્રમમાં વર્ષો વીત્યાં. સતેજ બુદ્ધિવાળા જમાલિ સાધુ પવિત્ર સાધુ જીવન ગાળતાં ઊંચી સીમાએ પહોંચ્યા. બે કે એમને અવધિ આદિ ઉચ્ચ કક્ષાનું જ્ઞાન હજુ થયું નહોતું છતાં સૂત્રોના અભ્યાસમાં એ એકા ગણાતા.

અકસ્માત્ એમને વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે હવે ભગવંતથી બુદ્ધા વિચરવું અને પોતાની વિદ્યાદ્વારા પ્રભાવ પાથરવો. દિવસે જતાં વિચાર નિકળવાં પરિણમ્યો.

અમય મેળવી એક દિવસે ભગવંત પાસે મુનિપુંગવ જમાલિએ પોતાની માંગણી રજૂ કરી.

સાગી ભગવંતને ભાવિના ચિત્રો ચક્ષુ સામે તરવરતા હતા. એમાં જમાલિ મુનિ માટે સારી આગાહી ન દેખાણી. પ્રભુએ હા ન લાગી પણ મૌન રહ્યા.

(ચાલુ)

શ્રી મહાવીર અને જૈન સંસ્કૃતિ

આજની તારીખથી ચરાર અઠાન દિવસે ચૈત્ર શુદ્ધ તેરસના રોજ ૨૫૪૬ વર્ષ પૂર્વે નિદેહ દેશની રાજમાની વૈશાલી નગરી સામે આવેલી ગંડકા નદીને પેલે પાર તેના ઉપનગર ક્ષત્રિયકુલ ગામમાં રાજા સિદ્ધાર્થની દેવી ત્રિશલાએ સદૃ મહાપુરુષને જન્મ આપ્યો. ઇ. સ. પૂર્વે ૫૬૮ વર્ષે એ ઐતિહાસિક બનાવ બન્યો. વૈશાલી નગરી તે વખતે જનરાજ્ય હતું. વજ્રવંશના એ ક્ષત્રિયો સિદ્ધાર્થના નામથી ઓળખાતા હતા. એના ગણરાજ્યના મુંડણી રીતસર થતી હતી અને સિદ્ધાર્થને અરસપરસ પ્રેમ પળુ સારો હતો. મગધના (બિહારના) રાજગૃહ નગરમાં શ્રેષ્ઠીરાજ્ય હતું સારે ત્રિશલા નગરીમાં ગણરાજ્ય હતું.

જનતામાં તે વખતે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ અને શ્રમણ સંસ્કૃતિ સાથેસાથ ચાલતી હતી. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિમાં સાંખ્ય, નૈયાયિક, વેદાંત વગેરે મતો ચાલતા હતા. શ્રમણ સંસ્કૃતિમાં જૈન, બૌદ્ધ, આજિવિક વગેરે મતો ચાલતા હતા. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ વેદને પ્રમાણભૂત માનતી હતી, શ્રમણ સંસ્કૃતિ પોતપોતાના ધર્મપ્રધાને પ્રમાણભૂત માનતી હતી. સિદ્ધાર્થરાજન પાર્શ્વનાથ પરંપરાથી ચાલી આવતી જૈન સંસ્કૃતિના ઉપાસક હતા. સિદ્ધાર્થ લોકોમાં આરે સંપ દત્તો. તેમના નેતાઓ સાથે મળીને રાજ્યવહીવટ કરતા હતા. એના વપરીની પસંદગી ગણરાજ્યો કરતા. શ્રી સિદ્ધાર્થરાજ ક્ષત્રિયકુલ ઉપનગરના તંત્રવાદક હતા.

શ્રી વર્ધમાનનો જન્મ થયો ત્યારપછી સિદ્ધાર્થરાજ્યએ ઉત્સવ કર્યો. સિદ્ધાર્થ જાતના ક્ષત્રિયોમાં ખૂબ આનંદ થયો અને બારમે દિવસે આનંદધ્વનિ વચ્ચે પુત્રનું વર્ધમાન નામ રાખવામાં આવ્યું. જ્યારથી એ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી સિદ્ધાર્થ રાજ્યના માન-મરતયા તથા આવક અને સમૃદ્ધિમાં ખૂબ વધારો થતો ગાદ્યો હોવાને કારણે પુત્રનું મુજબ નિબળ વર્ધમાન નામ રાખવામાં આવ્યું.

કમસર વૃદ્ધિ પામતા અન્ય રાજકુમારો સાથે ક્રીડા કરતાં એક વખત એક મોટા વૃક્ષ પાસે સર્વે કુમારો જમ્યા ગયા. કુમારો બેસતા હતા ત્યાં વૃક્ષના મૂળ આવળ મોટો સર્પ-અજગર તેમના જોવામાં આવ્યો. કુમારો બધા ગભરામને નાશી ગયા, પણ વર્ધમાન-કુમારે તે સર્પને હાથે પકડીને દૂર દૂર ફેંકી દીધો. આવ્યા આવ્યા પ્રસંગે અસાધારણ ધૈર્ય-શક્તિ અને પરાક્રમે કારણે વર્ધમાનકુમારનું 'બીજું' ઉપનામ મહાવીર પડ્યું. એટલે વર્ધમાન, મહાવીરના નામથી યે પ્રસિદ્ધ થતા.

એમણે બ્રાહ્મણ પંડિત પાસે લેખશાળામાં પણ અસાધારણ પ્રાપ્તિ બતાવ્યું. અને પછી આલુઆળની પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરતા માંડ્યું. એમને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિમાં

* તા. ૨૧-૪-૧૯૪૮ ના રોજ શ્રી મહાવીર જન્મતિ પ્રસંગેનું મુંબઈ રેડીયો પરથી શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયાએ કરેલ વાયુપ્રવચન.

(જોલ છડીયા રેડીયો મુંબઈના સૌજન્યથી).

આવતી ચાર વર્ણની-આઠાણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રની બ્યવસ્થામાં વિચિત્રતા લાગી. આઠાણનું સર્વોપરીપણું અને શૂદ્રના સેવાભાવને અંગે ગણતી હલકામગાં મનુષ્ય જાતિનું અપમાન લાગ્યું, એમને આશ્રમના વિકાસમાં ખીનજરૂરી દુર્ભવસ્થા લાગી અને મનુષ્યાગતી દિંસામાં ભારે આઘાત થતો દેખાયો. પ્રત્યેક મનુષ્ય કે આત્મા એક્ષેનો અધિકારી હોઈ શકે, યોગ્ય સાર્થે પ્રગતિ કરી શકે એ વાત એમને સ્પષ્ટ લાગી અને સાધન મર્મોમાં તપ, સંયમ અને અહિંસાને યોગ્ય પ્રધાન રથાન મળવું જોઈએ એમ દેખાયું. આ અવલોકન, નિચારણા અને ચિંતનને પરિણામે એમણે સંસારમાં આવતી વિચિત્રતાઓ તપાસી, એમને સંસારના રાગદ્વેષો સાલવા લાગ્યા, એમને દુનિયાની આકૃતિ, આપત્તિઓ અને નિસંતાહોમાં મનાંવકારનાં સામ્રાજ્ય જાણ્યાં અને આત્મવિકાસ કરવા માટે એમણે તક શોધવા માંડી.

એમણે ત્રીશ વયની વયે ગૃહત્યાગ કર્યો, સાંસારિક સર્વ સંબંધો છોડી દીધા અને કંચન, કામિની, ધન, રાજ્ય કે રત્નદસંગાંધ સર્વ તથા દષ્ટ પોતે ખાણુચાર બન્યા અને શરીર પરની માથા છોડી દહને આત્મદશાનો વિકાસ કરવા બારે તપ આદરી પ્રામાન્યમાં ફરવા માંડ્યું. એમણે બારે આકરા તપો સાડાચાર વર્ષ સુધી કર્યા, બારે દેહદમન કીધું અને અનેક જાતના ઉપસર્ગો એમના પર થયા-એ સર્વની કરોટીમાંથી પોતે પાર ઉતર્યા. એમણે પોતાના નિયમો પૂરી અચવડે પણ પાળ્યા અને એ રીતે શરીર પર, વાણી પર અને મન પર બારે કાળૂ મેળવ્યો. અને જ્યાં સુધી પોતાની યોગપ્રગતિ આત્મસંતોષકારક ન થઈ ત્યાં સુધી યોગપ્રગતિને અંગે પોતે એક અક્ષર પણ મોહ્યા નહિ, પણ આંતર આત્મશક્તિનો વધારો કર્યા કર્યો.

તે યુગમાં દેહદમન અને તપને અંગે થોડો મતભેદ ચાલતો હતો. કેટલાક પ્રગતિ-દગ્ધકને તપમાં શરીરકષ્ટ લાગ્યું પણ શ્રી મહાવીરને યોગનિરોધને અંગે તપનો મહિમા બહુ આવશ્યક લાગ્યો. એમણે સાડાચાર વર્ષ આ રીતે બારે પરિસદ, ઉપસર્ગ સહન કરી શરીર, વાણી અને મન પર બારે કાળૂ મેળવ્યો, ઉપશમભાવને કેળવ્યો અને સંયમ અને લાગભાવમાં મક્કમ રહ્યા. એમને યુદ્ધમાં આનંદ નહોતો, આત્મીયમાં પ્રેમ નહોતો, શરીરરચના કે શિલામાં રસ નહોતો, ધરતારની પરના નહોતી, ધનનાન થવાની આમંશ નહોતી, પુત્ર પુત્રી પરિવાર વપારવાની પરના નહોતી, રાજવૈભવ માળવાની હોંસ નહોતી. આ સાષકદશા દરમ્યાન તેમનો વિહાર ગિહારમાં ચાલેલા રાજગૃહ, ચંપા, બદિયા, વૈશાલી, મિથિલા વગેરે પ્રદેશમાં થયો. તેમણે ધરતાર કે રાજવૈભવનો ત્યાગ કર્યો અને અનેક પ્રકારનાં આકરા ઉપસર્ગોને સહન કર્યાં. આવી યોગશુભિની સાધનામાં એમણે કોઈની સહાય ન લીધી, કોઈનો આશ્રય ન સાધ્યો અને ઇંદ્ર જેવાએ એમને સહાય ફરવા વિરમ્મિ કરી ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે-કોઈપણ ત્યાગી પુરુષ અન્યની સહાયથી પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધે નહિ. એમને આત્માની અનંત શક્તિનો પૂરો ભરોસો હતો અને એ શક્તિ પ્રકટ કરવા માટે તપ, ત્યાગ અને સંયમની અગત્ય તેઓ વગર સંકોચે સ્વીકારતા હતા અને પોતાના એ અપ્રતિષ્ઠિત મુદ્દામાં જરાપણ અપવાદ કરવા તૈયાર નહોતા. એમણે અંકાશિક સર્પના ઉપદ્રવો સલા, એમણે અપકાર

અંકે ૮ ગો]

શ્રી મહાવીર અને જૈન સંસ્કૃતિ.

૧૯૫

કરનાર તરફ ઉપકાર કર્યો, એમણે જોવાળીઆએ કરેલા કહો સલામ અને સાડાચાર વર્ષને અંતે જન્મિય ગામની બહાર સ્વજીવવાલક નદીને તીરે દેવલ્યજ્ઞાન અને દેવલ્યદર્શન મેળવ્યું. આ રીતે એમના તપ અને ત્યાગનું પરિણામ નંગને પ્રાપ્ત થયું, ત્રિકાળ અપામિત સ્વપ્ન તેમણે જાતે અનુભવ્યું અને એના પરિણામે એમણે વિશિષ્ટ જ્ઞાતથી જે વિધિ વ્યવસ્થા જોઈ તે ઉપદેશદ્વારા એમણે કૂનિયાને સમજાવી.

એમણે જૈન ધર્મ ચાલતો હતો તેમાં દેશકાળને અનુરૂપ જરૂરી સુધારાવધા કર્યા, એમણે અનેક ગ્રામીણોને જોષ આપી સંસાર અને આત્માને સંજોગ સમજાવ્યો, અને અનેક જીવોને આત્મજ્ઞાન સન્નુભવ કરી સંસારની રણડાગડાઈમાંથી છોડાવ્યા. એમણે રાજ્ય-મહારાજાઓને માથે ધર્મ સમાવડ્યો, એમણે સ્ત્રીવર્ગની સમાનતા આગળ કરી અને એમણે ધર્મચક્રને ગતિમાન કરી દીધું. એમણે અદિસા ધર્મને ખૂબ પ્રાધાન્ય આપ્યું. એમણે અદિસાને સમજાવતા દિસા અને દયાનું સ્વરૂપ ખૂબ જીજીવટથી રજાવિત કર્યું. એમણે પ્રમાણિક વ્યવહાર, પરિશ્રમનું પ્રમાણ, બિદાયર્થ, સાત્ય, અસ્તેય વગેરે મહુશુણોના ખૂબ ઉપદેશ આપ્યો, પણ કેદર રથાને અદિસાને રાખી અને અદિસા રાખનાર કે જનજીવનાર પ્રાણી વિશિષ્ટ ધર્મો થઈ, પોતાની પ્રગતિ સાધી, અને સંસારના રણડાગડાઈથી મુક્ત થઈ, અનંત આત્મશક્તિ પ્રકટ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ બતાવ્યું. મનુષ્ય આગળ વધીને દેવ થઈ શકે છે અને છેવટે સર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ પરમાત્મા થઈ શકે છે એ વાત એમણે બહુ સુંદર રીતે બતાવી અને એ પરમાત્મ પદ મેળવ્યા પછી પણ પ્રત્યેક આત્માનું વ્યક્તિત્વ રહે છે એ વાત એમણે રમટ રીતે બતાવી મુક્તિ મેળવવા માટે કોઈના અનુસર-પ્રસારની જરૂર નથી, આત્માની પોતાની અનંત શક્તિ છે અને તે પ્રયત્નથી પ્રકટ કરી શકાય છે એ વાત તેમણે બતાવી.

એમના ઉપદેશનો મુખ્ય ઝોક કપાળનો ઉપશ્રમ, ત્રિકાર પર વિજય, મન પર કાબુ, વાણી અને શરીર પર સંયમ અને કામદેવ પર વિજય મેળવી બિદાયર્થ પાલન પર હોઈ એમણે કપાળવિજય માટે બહુ બહુ રીતે આસર બતાવ્યો છે એ ઉપરાંત દારૂ, રતિઅશક્તિ અને શોક કે પરની દુર્ગંધ જેવા કોઈ પણ ચતોર્થિકાર દોષ, પર્વનાદ, પરાપવાદ બોલવાની વૃત્તિ હોય કે છંદ્રિયસુખો ભોગવવાની વૃત્તિ હોય ત્યાં સુધી સર્વથા મોક્ષ ન થઈ શકે એ દક્ષીકૃત બતાવી તેમણે મન-વચન-કાપાના ત્રિવિધ સંયમને ખૂબ મહત્વનું રથાન આપ્યું. એમના પોતાના દેહદમન-કટ સદન કરવાની તૈયારી અને ત્યાગવૃત્તિને અંગે કરેલ સર્વ ત્યાગનો દાખલો એમણે એવો બેસાડો કે રાજમહેલ કરતાં કે રાજવેશાવ કરતાં ખજુ ત્યાગ ભાવના વિશેષ જરૂરી છે, આગામી લાભ અપાવનારી છે અને સર્વ સંયોગમાં પ્રગતિ કરાવનારી છે એ વાત એમણે સ્વર્ગસિદ્ધ કરી બતાવી, પોતાના જીવનથી બતાવી આપી અને એના સતત ઉપદેશથી એને સ્વરૂપ આપ્યું.

શ્રી મહાવીરના ઉપદેશનો ઝોક બહુવિધ છે. આત્મપ્રદેશમાં એમણે આત્માની અનંત શક્તિ બતાવી, આત્માની એ આવરણ પામેલી શક્તિ પુરુષાર્થથી મક્ક થાય છે અને

૧૯૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

[જ્યેષ્ઠ

કર્તાએ જુગિમાં ઉલ્લોગને પ્રાધાન્ય છે એમ બતાવી તેમણે પ્રાણીનો પરભાવ અને મુક્તિ માન્યા અને યોગસાધનાદ્વારા મુક્તિ બતાવી. એ સાપેક્ષ છે એમ બતાવતાં કર્મનો સિદ્ધાંત બાધુ ઝીણવટથી સમજાવ્યો અને એ કર્મ ઉપર આત્મા સામ્રાજ્ય મેળવી શકે છે એ વાત પર ભાર મૂક્યો. જીવ અને અજીવના ભેદ બતાવી છ દ્રવ્યની રચાવના કરી, પુદ્ગલ અને જીવનો સંબંધ બતાવ્યો અને કર્મને પણ પૌદ્ગલિક બતાવી એનો સંબંધ કેવી રીતે દૂર કરી શકાય છે તેનાં સાધનો બતાવ્યાં.

શ્રી મહાવીરે સાધન ધર્મોમાં સર્વ ત્યાગ ઉપદેશી સાધુધર્મ બતાવ્યો અને તે ન બની શકે તેને માટે શ્રાવકધર્મ-અર્થમ માર્ગ બતાવ્યો. સાધુધર્મમાં પાંચ મહાવ્રતને આગળ કર્યાં, સર્વ જીવોની હિંસાનો ત્યાગ, સત્ય વચનોચ્ચાર, ચોરીનો (પારકી વસ્તુનો) ત્યાગ, અભ્યાય અને પરિગ્રહનો ત્યાગ બતાવ્યા. આ સર્વદેશીય પાંચ વ્રત પાળનાર યમ નિયમ પારખી કરનાર સાધુ-ચતિને ધર્મચક્રમાં પ્રધાન પદ આપ્યું. એને માટે દશ ચતિધર્મો બતાવ્યા: (૧ ક્રોધ પર નિબંધ તે ક્ષમા; ૨ માન પર નિબંધ તે માહિવ ૩ માયાનો ત્યાગ સરળતા તે આજીવ, ૪ લોભનો ત્યાગ તે મુક્તિ, ૫ બાલ અને અભ્યંતર ઇચ્છાનો નિરોધ તે તપ, ૬ ઇદ્રિયો અને મન પર કાબૂ તે સંયમ, ૭ ત્રિપલિત મિત્ર અને તથ્ય વચન બોલવું તે સત્ય, ૮ અંદર અને બહાર પવિત્રતા-સાકાષ્ટ-સાદાઈ રાખવી તે શૌચ, ૯ ધરતાર ધન માંલ મિદકત પર મૂચ્છાનો ત્યાગ તે અકિંચનતા અથવા નિષ્પરિમહતા, ૧૦ કામદેવ પર વિજય તે પ્રહ્લાદચર્ય: આ દશ ચતિધર્મોના પાલનનો તેમનો આસ ઉપદેશ હતો.)

શ્રાવક ધર્મમાં એ પાંચ વ્રતોનો દેશથી ત્યાગ સૂચ્યો. દાખલા તરીકે શ્રાવક પરિગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ ન કરી શકે તો હદ બાંધી, અમુક રકમે સતોત્પ રાખે. એ પાંચ દેશ વ્રતો ઉપરાંત દિશાએ જવાનું ધોરણ, ખાવાપીવાના પદાર્થો પર નિયમન, નકામી પાપ-બંધનની વ્રાતો કે પ્રસંગો પર અંકુશ, સગતાથી ચેતનને બચાવવા માટે સામાજિક, પૌષ્ઠ અને અતિથિ માટે સન્માન: આવા ચાર વ્રતોના પાલનનો ઉપદેશ આપ્યો.

આ સાધન ધર્મોનો ઉપયોગ કરવા એમણે આત્મમગનને પ્રાધાન્ય આપ્યું. ત્યાગ અને સંયમમાં મદદતા બતાવી અને પરનિંદાત્યાગ, નકામી વ્રતો કરી શકિતનો ફૂલ્ય કરવાનો અભાવ, કપાય પર વિજય વગેરે નીતિનાં સૂત્રો ખૂબ ઝીણવટથી બતાવ્યા અને ક્રોધ કાર્ય બાલ દેખાવ માટે ન કરતાં આત્મદષ્ટિએ અને ચેતનની પ્રગતિના અભ્યાસથી કરવા આમદ બતાવ્યો.

એમણે સાધુ અને શ્રાવકના ગુણો બતાવ્યા તથા એમણે માર્ગાનુગામીના ગુણો બતાવ્યા તે ગિચારાનાં એમાં દેહદમન અને પુરુષાર્થને ખૂબ મદદત આપાયું છે, એમણે શુદ્ધ પાવત્ર વ્યવસાય અને વ્યવહારને અગ્રપદ આપ્યું છે. એમના સર્વ ઉપદેશમાં અર્ધિસાને કેદ્ર રથાને રાખેલ છે. તેમના નીતિમાર્ગનો ઉપદેશ ધણો વિગત વારંવાર હોમ રક્ષેપ કરવો સુરક્ષે છે; પણ ટુંકાણમાં રહ્યાત કરવી હોય તો વળુ શબ્દમાં તેને કહી શકાય

અંક ૮ ગો]

શ્રી મહાવીર અને જૈન સંસ્કૃતિ

૧૬૭

તેમ છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ. આ ત્રણેમાં અહિંસાને પ્રાધાન્ય. તેમાં સ્વદયા, પરદયા; દ્રવ્ય દયા, ભાવ દયા; સ્વરૂપ દયા, અનુભવ દયા અને વ્યવહાર દયા, નિશ્ચય દયા.-એવું ખૂબ વિસ્તારથી દર્શન કરાવ્યું છે. સંયમમાં ઇદ્રિયો પર અંકુશ, મન પર કાબૂ અને તે દ્વારા આત્મ યોગ જતાઓ છે, અને તપમાં બાહ્ય તપ, ઉપવાસ, વસ્તુત્યાગ ઉપરાંત તેમણે વિનય, સેવાભાવ, અભ્યાસ, દેહનો ઉત્સર્ગ વગેરેને આંતર તપમાં જતાઓ છે. મનુષ્ય ભાગી દુઃખતા જતાની તેનો લાભ લેવા પ્રેરણા કરે છે અને પ્રમાણિત ચેતનાની પવિત્ર જીવન જીવવા માટે સાદાઈ, સરળતા, સમ્યક્તા અને સ્વાર્થ રહિતતા માટે ખૂબ પ્રેરણા કરી છે.

સામાજિક દૃષ્ટિએ તેમણે ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી, સ્ત્રીસમાજને ખૂબ આગળ પડતું સ્થાન આપ્યું, અને એ ચતુર્વિધ સંઘમાં કોઈને પણ દાખલ કરવાનો નિર્ણય જતાઓ, માત્ર શરત એટલી જ રાખી કે એ પ્રાણી શુદ્ધ હેતુ, શુદ્ધ ચુરુ અને સાચા ધર્મનો સ્વીકારનાર હોવો વગેરે. જન્યની જાત ન હોય, પણ ધર્મથી મેળવે એ વાત એમણે અનેક દાખલાથી જતાની આપી, એમના ઉપદેશ કાનૂન, શાસ્ત્રના અવધાન અને સંઘમાં દાખલ થવાની હિપતી શરતે ગમે તે વળતા, ગમે તે જન્યના, ગમે તે દેશના માણસને તેમાં દાખલ થવાની છૂટ હતી.

એમણે અનેકાંતવાદની સ્થાપના કરી સર્વ ધર્મોમાં અંશ સત્ય છે એ વાતને પ્રાધાન્ય આપ્યું. કોઈ ધર્મ ખોટા છે એમ તેમણે ન કહ્યું, પણ તે તે અંશે એમનામાં સચ્ચાઈના અંશે છે તે જતાની આત્માની મુક્તિ માટે પ્રમાણ સત્ય મેળવવાનો આમદ સૂચવ્યો. ન્યાયસંગત અક્ષરમાં કોઈને નહીં વાત સ્વીકારવાનો આગેદ જતાઓ અને ધર્મસંજ્ઞાને પાકી કડોટીમાં મૂકવા પ્રેરણા કરી. નાનકદ અને પ્રમાણવાદદ્વારા, સમસંગી અને નિષ્કેપ દ્વારા, આદાદના સ્વીકારદ્વારા એમણે ધર્મના રહસ્યને ખૂબ વિચારણા અને તકની કાટીની મધ્યમાં મૂકી દીધું અને યુક્તિયુક્ત વાગવનો સ્વીકાર કરવાના આમદમાં સર્વ ધર્મો તરફ મધ્યસ્થભાવ જતાઓ. પરમસદિકષ્ણતાનો એમનો ઉપદેશ ખણીનો છે, જીવનો છે, સમજના યોગ છે.

સામાજિક દૃષ્ટિએ એમના ઉપદેશનો આખો ઝોક આત્માના વિકાસ તરફ રહ્યો. ચેતન પોતે શુદ્ધ છે, નિર્માળ છે, અનાંત શક્તિનો ધણી છે. એના અનંત દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને શક્તિ ધર્મના સયોગથી અવગણ્ય છે, એના પર આત્માદાન આવી ગયું છે, તે દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો એમાં જન્યની સફળતા છે અને ચેતનની શુદ્ધિ પુરુષાર્થથી શક્ય છે એ વાત પર શ્રી મહાવીરે ખૂબ જોર આપ્યો છે. ચેતનચેતકદ્વારા ધર્મને દૂર કરવા અને ચેતનનો ઉત્કર્ષ અંતર્ગત્ય કરવામાં છે ને માટે તેમણે જ્ઞાનયોગ પર બાસ ભાર મૂક્યો અને જૈન ધર્મને લોકધર્મ જનાવવા એમણે ગામે ગામ કરીને સર્વ પ્રકારના લોકોનું જીવન પ્રમાણિક, ઉપયોગી અને આત્મસન્મુખ થાય તે માટે બહુ વહેતાર શુદ્ધ અને નિષ્કાશીલ રસ્તાઓ જતાઓ છે.

૧૯૮

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

[ભગેશ

એમનો ઉપદેશ સીધો, સરળ, વ્યવહારુ અને માર્ગ પર રાખનાર અને પ્રમાણિક સાદાસ, નિર્ભય ચારિત્ર અને આંતરશુદ્ધિને માર્ગે હોષ એમાં ગોટાળા-ગૂંથવળુને રચાન નથી, એમાં વ્યવહારકુશળતા, જગત કલ્યાણની લાવના અને ચેતનરામ તરફની દૃષ્ટિને સુખ્યતા હોવાને કારણે એમાં ખાલ દેખાવ, ધાંધલ-ધમાકાને રચાન નથી, એમાં સુંદર ચારિત્ર, અંતરાત્મભાવ અને વ્યવહાર નિશ્ચયનો સમન્વય મુખ્ય રચાને છે અને એમાં આત્માનો સાચો વિકાસ કેન્દ્ર રચાને છે.

અદ્વિસાને આગળ પાડી, આનયોગની મદત્તા વધારી, આત્માના વિકાસને અગત્યનું રચાન આપી, ધર્મ એ અંતરાત્માનો વિષય છે એમ બતાવી, મનોવિકારો પર વિનય મેળવવાની વાતને ખૂબ મહત્વ આપી, તેમણે કર્મનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારતા છતાં આત્માની અનંત શક્તિ બતાવી, આત્માનો વિકાસ ચેતન પોતે જ કરી શકે છે એમ બતાવી જગત-કર્તૃત્વના પ્રશ્નનો સરસ ઝોક આપી દીધો અને કર્તા હતાં ભોક્તા ચેતન પોતે જ છે અને પોતાનો મોક્ષ સાધવાની એતામાં શક્તિ છે એ વાતની સ્થાપના કરી એમણે ધર્મરક્તૃત્વનો નિષેધ ન્યાયસંગત બતાવ્યો અને છતાં કર્મવાદને એવી રીતે શુદ્ધી નાખ્યો કે ધર્મની ગેરહાજરીથી પ્રાણી નિશ્ચિંત કે નભારવસ યષ્ઠ જન્ય તેવી સ્થિતિ ન રહેવા દીધી. પોતાને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી શ્રી મહાવીરે ગામેશામ વિગરી આવ્યો સાદો સરલ ઉચ્ચમાહી ઉપદેશ ત્રીશ વર્ષ સુધી આપ્યો અને ગત દિનાળીથી ૨૪૭૭ વર્ષ પહેલાં સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય કરી પોતાનો મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો, પોતે સર્વ દુઃખ, રણડપાટી અને ઉપાધિથી છૂટા યષ્ઠ અનંત જ્ઞાનદર્શનમય યષ્ઠ ગયા અને એ રીતે કાષ્ઠ પણ પ્રાણી પવિત્ર જીવન જીવી પોતાનો મોક્ષ સાધી શકે છે એ બતાવી કાષ્ઠ પણ મનુષ્યને દેવ બની જવાની શક્યતા છે એ બતાવી આપ્યું. એમણે લોકહિતને અગરયાન આપ્યું અને અનેક જનના સુખસાધનને પોતાની પ્રગતિ અને વિકાસનું કારણ બજાવ્યું. ધર્મમાં અનેકાંતવાદ બતાવી એમણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવની વિચારણાને ખૂબ અગત્યનું રચાન આપ્યું અને તે દ્વારા યુગ મુદ્દાને લક્ષ્યમાં રાખી સમય પ્રમાણે ધર્મક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા સૂચવી દીધી. અને નીતિ અને ચારિત્રના માર્ગોને ખૂબ મહત્વ આપી જીવન કાર્યશીલ, લાવનાશીલ અને નિત્ય પ્રગતિશીલ રહે એ માટે એમણે ક્રિયા અનુષ્ઠાનોની વિવિધતા બતાવી, પણ એમાં અદ્વિસા, સંગમ અને તપને સાર્વત્રિક પ્રધાનતા આપી.

ધર્મી વિવિધતાથી વરપૂર પણ જરા મળુ અંદરઅંદરના વિરોધ વગરનો ઉપદેશ તેમણે સતત ધારાએ ત્રીશ વર્ષ સુધી આપ્યો. આત્માનું અગરત્વ પ્રાપ્ત કરવા, લાનાલિનકી-પણું છોડવા, મોદ અને અજ્ઞાન પર સમ્રાજ્ય મેળવવા અને વિષય તથા ચન પર કાબૂ મેળવવા તેમણે ખૂબ પ્રેરણા કરી અને જીવન સફળતા આત્માની પ્રગતિને આગળ ધપાવવાના માપકયંત્ર પર રાખી પ્રેરક જીવંત લાવનાહી ભોધ આપ્યો અને તેની પ્રશંસા કરી અનેક જીવોને સન્માર્ગે સદાચ્યા અને તે દ્વારા તેમણે પોતાનો મોક્ષ સાધ્યો.

મૌકિક

“ कुलक ” संज्ञक जैन रचनाएँ

(लेखक—अगरचंद नाहरा)

जैन साहित्य—सागर में आगम, प्रकरण, पयज्ञा, कथा, चरित, कुलक, रास, भास, गहुंली, गीत, स्तवन, स्तोत्र, सज्जाय, तीर्थमाला, चैत्यपरिपाटी, मंघि, वेणि, सलोका, विवाहला, संवाद, फागु आदि एवं निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, टीका, वृत्ति, अवचूरि, बाल्यावबोध, टवा इत्यादि विविध संज्ञावाले व्याख्या ग्रन्थोंरूपी नदी-नालों का समावेश होता है। उन सभी की स्वतंत्ररूप से शोध, अध्ययन, आलोचना किये बिना उसी महासागर की गरिमा एवं महत्ता हृदयंगम नहीं हो सकती। वही ही खेद का विषय है कि जैन बाह्यमय जितना विशाल एवं विस्तीर्ण है उतनी शोध, अध्ययन एवं आलोचना करनेवाले उतने ही न्यूनतम हैं, अतः हम अमूल्य रत्नमय की ओर बहुत ही कम निदानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। जिस साहित्य की चर्चा प्रत्येक सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में, जनता के मुखों में, घर-घर में सुंजा होनी चाहिये थी उसका पता हम जैन नामधारी व्यक्तियों को भी नहीं बतू है। स्वर्गीय महाकवियों एवं बाह्यमयप्रणेताओंने जिस आशा एवं भरोसे के साथ हमें यह अमूल्य निधि भरोहर संपन्न की थी हम उसके योग्य संरक्षक मानित न हो सके। हमने न स्वयं उसका उपयोग किया, न अन्य अधिकारी व्यक्तियों को ही उस में लाभ उठाने दिया।

वर्तमान युग हमारे साहित्य के समुद्राग एवं विवेचना के लिये बहुत ही उपयुक्त है। मांसादधिक भावना कम होती जाकर श्रेष्ठ एवं उपयोगी ग्रन्थों का पठनपाठन बढ़ता जा रहा है, अतः हमने अपने रत्नों का मूल्यांकन के लिए बाजार में जोहरीयों के सामने उपस्थित करना नितांत आवश्यक है। प्राचीन शैली को आधुनिक उपयोगी एवं सुपूर्ण शैली में उन्हे प्रकाशित करना चाहिये जिस से वे सर्वजनसुलभ एवं उपकारक हो सकें। प्राचीन साहित्य को वर्तमान जमाने से ही हमारा साहित्य घर घर में प्रचारित हो सकता है। हमें अपने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश एवं प्राचीन लोकभाषा के ग्रन्थों को वर्तमान हिन्दी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं में अनुवादित करना होगा। प्राचीन कथाओं को आधुनिक कहानियों की शैली से लिखना होगा। प्राचीन काव्यों एवं अन्य ग्रन्थों को वैज्ञानिक

ढंग से विस्तृत प्रस्तावना, शब्द, कोष, विविध प्रतियों से पाठभेद संग्रह, अन्य साहित्य से तुलनात्मक विवेचना के साथ प्रकाशित करना होगा। इतना विशाल कार्य एक व्यक्ति तो क्या एक संस्था का भी नहीं है। कहने के लिये हमारी समाज में अनेकों प्रकाशनी संस्थाओं ने जन्म लिया है जिसमें से कुछ मुग़झा गई और कुछ मंद गति हो चल रही हैं। कई जन्म पा रही है पर जहाँ तक इन सब का व्यवस्थित संगठन नहीं होगा मन चाहा काम होना संभव नहीं। हमें कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये कार्य का बंटवाटा करा लेना होगा, अन्यथा एक ही काम कई स्थानों से कई प्रकार से होकर व्यर्थ का समय एवं अर्थ का व्यय हो रहा है वह नहीं रुकेगा। एवं नवीन ग्रन्थों का चुनाव किये बिना यद्वातद्वा साधारण साहित्य का ढेर लग जायगा पर उपयोगी एवं महत्तापूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशन का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसी प्रकार प्रचार की सुव्यवस्था के बिना जहाँ आवश्यक नहीं, पुस्तकालयों-ज्ञानभंडारों में एवं १-१ व्यक्ति के पास पचीसपचास प्रतियों भक्ष्य बन रही है और योग्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को देने पर भी एक प्रति नसीब-प्राप्त नहीं होती।

इतना प्रासंगिक निवेदन करने के पश्चात् मूल विषय पर आता हूँ।

समयकालीन भ्र. जैन साहित्य में कुलक संज्ञक सैकड़ों रचनायें प्राप्त होती हैं। बाह्य दृष्टि से ये छोटी छोटी कृतियाँ हैं पर अपने अपने विषय को स्पष्ट करने में इन का अत्यंत महत्व है। थोड़े से वाक्यों में जिन विषय पर रचना की गई है उसका निरूपण बड़ी कुशलता से करने के कारण 'सागर में सागर' भरा हुआ है, कह सकते हैं। कइ बातें तो इन कुलकों में जितने गुंजर रूप से विवेचिन हैं वे अन्यत्र बड़े ग्रन्थों में भी अप्राप्त हैं। बड़े बड़े ग्रन्थों में अनेक विषय साथ रहने से विवेचन व्यवस्थित नहीं होता पर कुछक छोटे होते हुए भी अपने आप में पूर्ण ग्रन्थ ही हैं और अनेकों बड़े ग्रन्थों का सार-तत्त्वज्ञान इन में गुंफित किया हुआ मिलता है। खोजशोध के अभाव में बहुत थोड़े से कुलकों का हमें पता है पर अनेक जैनभंडारों की प्रतियों एवं सूचीयों के निरीक्षण करने पर बहुत से नवीन कुलकों का पता चला, अतः इस लेख में यथाज्ञात २५० के करीब कुलकों की सूची प्रकाशित की जा रही है। कुलकों की प्रतियों कौन से भंडारों में प्राप्त है इसका भी उल्लेख कर दिया गया है। जिन के सामने बैसा उल्लेख नहीं है उनका

अ. ६ ८ भा. १]

“कुलक” गेझा भन रचनाएँ

पृ. ६०

निर्देश भा. ओ. इ. पुने प्रो. H. I). चेलणकर संपादित जिनसाङ्गकोश - जैन-संग्रहित किया गया है ऐसा समझना चाहिए।

सूची के समय कुलकों को स्वयं न देखने के कारण संभव है कई कुलकों में भिन्न नामद्वय एवं गायार्थों की कमी होगी। रचयिता के निर्देश न होने के कारण दो बार लिखे गये हैं। इसी प्रकार कई कृतीयों की संज्ञा कुलक न भी हो एवं वे ही कुलक की पद्यसंख्या न्यूनाधिक प्राप्त होने से सूचित पद्य संख्या निश्चित नहीं हों। कइयों के कर्त्ताओं के नाम छूट गये हों। अतः विशेषतः विद्वानों से विशेष जानकारी प्रकाशित करने का अनुरोध है। अन्यथा अन्वेषण करते पर कुलकों और मिलने की संभावना है।

कुलक साहित्य की प्राचीनता एवं विकास।

अद्यावधि उपलब्ध कुलकों में संभवतः गौतम कुलक सभ से प्राचीन हैं। इसमें रचयिता गौतम गणधर बताए जाते हैं। प्रमाणभावा से यह कहाँ तक ठीक है कहा नहीं जा सकता। फिर भी संभवतः वह इतना प्राचीन है एवं रचयिता भी विद्वान् होगा। हाँ, इसकी प्रसिद्धि तो सभ से अधिकतर है। हमारे संग्रह में ही इसकी पचीसों प्रतिमें मूल तथा एवं वृत्ति सहित है। सामान्यतः निश्चित रूप से जिन कुलकों के रचयिताओं का समय ज्ञात है कुलकों की रचना ११ वीं शताब्दी से हो रही है। कर्त्ता के नाम रहित है जो कुलक हैं उनमें संभव है श्री हरिभद्रसूरिजी के आसपास के हों, अतः ८ वीं शताब्दी तक कुलक की प्राचीनता मानी जा सकती है। पर विकास ११ वीं से हुआ। १२-१३-१४ सदी इनकी रचना का मध्याह्न काल था एवं १५ वीं शताब्दी तक यह परंपरा चालु रही। १८ वीं में बंद हो गई होगी होगी है। भाषा की दृष्टि से पालि, संस्कृत, अपभ्रंश एवं लोकभाषा में लिखे पाये जाते हैं। विषय की दृष्टि से अधिकांश कुलक जैन मन्त्रज्ञान, आदर्शोपदेश के सम्बन्ध में ही रचे गये हैं।

प्रकाशन की आवश्यकता।

जैसा कि पूर्व कहा गया है, खोज में बहुत कहने की गंभीरता के कारण इनको कंठस्थ करना सुगम एवं बहुत ज्ञानवर्धक है अतः उपयोगिता की दृष्टि से इनका

१ दशमि कुलक पर १२ हजार ओं की एवं चैत्यवेदस कुलकादि पर भा. ३५०० हजार की टीकाएँ येरे चाल की प्रासंगिकता के लिये वांछी हैं।

२०२

श्री जैन धर्म प्रकाश

[अथ]

प्रकाशन बहुत ही आवश्यक हैं। वैसे दृष्टिकोण से भी बड़े बड़े ग्रन्थों के नष्ट होने की आशंका कम रहती हैं पर छोटी रचनाओं के प्रति उपेक्षा रहने कारण नष्ट होने की बहुत ही संभावना रहती है, अतः शीघ्र नष्ट होनेवाला उपयोगी साहित्य को बचा लेना आवश्यक है। इनका संग्रह कर के गुजराती या हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित करना हमारी प्रकाशन संस्थाओं का आवश्यक कर्तव्य है। प्रकाशित कुलक।

प्रस्तुत लेख में दी जानेवाली सूची के २५० कुलकों में से लगभग ४० कुलक प्रकाशित भी हो चुके हैं अतः मेरे अवलोकन में जितने भी कुलक मूल, भाषानुवाद एवं टीका सहित प्रकाशित हो चुके हैं उनका परिचय नीचे दिया जा रहा है—

(१) जैन विद्याशाला से प्रकाशित प्रकरणमाला में निम्नोक्त कुलक साथ प्रकाशित है—

१ अमव्य कुलक गा. ९	६ दान कुलक गा. २०
२ पुण्य कुलक गा. १०	७ शील कुलक गा. २०
३ पुण्य पाप कुलक गा. १६ जिनकीर्ति	८ तप कुलक गा. २०
४ गौतम कुलक गा. २०	९ भाव कुलक गा. २१ देवेन्द्रसूरि
५ दानकुलक गा. २०	१० मिथ्यात्व कुलक गा. २६
	११ आत्मकुलक गा. ४३ जयशेखर(सूरि)

(२) श्री जैनधर्म प्रसारक सभा से प्रकाशित क्षमाकुलकादि संग्रह में सानुवाद प्रकाशित—

- १ क्षमाकुलक गा. २५
- २ इंद्रियविकारनिरोध कुलक गा. ९

(३) जैन श्रेयस्कर मंडल म्हेसाना प्रकाशित कुलक संग्रह में सानुवाद प्रकाशित—

१ गुरुप्रदक्षिणा कुलक गा. १८	३ पुण्यप्रभावदर्शक पुण्य कुलक गा. १०
२ संविज्ञसाधु योग्य नियम कुलक गा. ४७ सोमसुंदरसूरि	४ से ७ दानादि कुलक चतुष्टय
	८ गुणानुराग गा. २८ जिनद्वर्ष

(४) आ. श्री सागरानंदसूरिजी संपादित इरियावहिपट्टत्रिकादि में

- १ औष्टिकमतोत्सूत्रोद्घाटन-कुलक गा. १८ धर्ममागर
- २ उत्सूत्रोद्घाटन कुलक गा. ३० जिनदत्तसूरि
- ३ प्रव्रज्याभिधान कुलक गा. २८

(अपूर्ण)

અમારે ત્યાંથી મળી શકતા પુસ્તકોની સૂચિ.

[બુકાકારે]

ઉપગિતિશાસ્ત્ર ભાગ ૧-૨-૩-૪	૧૨-૮-૦૦	ઉપગિતિ પીઠાચંદ્ર ભાગોતર	૦-૧-૨૦
ત્રિપિણ્ડ શિક્ષાકાપુરુષચરિત્ર પર્ત ૧-૬	૧૧-૦-૦૦	કુરુકનિરતારની મદાપાત્રા	૧-૦-૦૦
ઉપદેશપ્રાસાદ ભાગ ૧-૩-૪-૫	૬-૮-૦૦	શુભુરમાનકમારોદ	૦-૧-૨-૦૦
„ ભાગ ૧ કો (દિંદી)	૩-૦-૦૦	કૌતોના મદાન રત્નો	૧-૪-૦૦
કૌન કુમારતોષ ભાગ ૪	૪-૮-૦૦	ચિત્રચિત્રચય્યોતીકી-વીકી (માર્ગ)	૦-૧-૨-૦૦
„ „ ભાગ ૬	૪-૮-૦૦	જામુરગામી ચરિત્ર	૦-૧-૨-૦૦
બોજપ્રગ્ન ભાગોતર	૧-૮-૦૦	કૌન ઐતિહાસિક રાસગાળા ચા. ૧	૦-૧-૨-૦૦
દિતશિક્ષાના રાસનું ૦૬૨૫	૧-૮-૦૦	દેવવિતોદ	૧-૦-૦-૦
તત્ત્વચર્ચા (સુખલાલજી)	૨-૦-૦-૦	દીનશુદ્ધિદીપિકા	૧-૮-૦-૦
„ સચિવેચન (મુનિ રામચિત્રજી)	૩-૦-૦-૦	મન્નાશાસ્ત્રપદસત્ર	૧-૮-૦-૦
નિત્યવાધ્યાયસંગ્રહ	૩-૦-૦-૦	નવનત્ર પ્રકરણ (વાચપત્તનામ)	૦-૧-૨-૦
ભરતેશ્વરબાહુચરિત્ર	૩-૦-૦-૦	નગરકાર મદાપત્ર	૦-૪-૦-૦
કલિંગનું યુદ્ધ	૧-૦-૦-૦	નવચરણુસદોદ	૦-૪-૦-૦
શ્રી ગાણિકાદચરિત્ર	૦-૧-૨-૦	રયાદ્વરદામજરી	૩-૦-૦-૦
સમસંધાન (મદાકાવ્ય)	૪-૦-૦-૦	રનાતપૂનકળસાદિ	૧-૦-૦-૦
સાદિત્યગિજ્ઞામજરી	૧-૮-૦-૦	શ્રી શ્રીચંદ્ર પાર્શ્વનાથ	૧-૮-૦-૦
વૈગયશનક (સચિવેચન)	૧-૦-૦-૦	તત્ત્વચર્ચા પ્રમાણ	૪-૦-૦-૦
મુદ્દુદ્ધ (મરીક)	૦-૦-૦-૦	પ્રવાચિકપુરુષો ભાગ ૧ કો	૨-૦-૦-૦
નિદુનતવાદ	૧-૦-૦-૦	આચાર્યવર્દસ	૦-૧-૨-૦
પંચસંધ્ય ભાગ ૧ કો	૪-૮-૦-૦	આર્તિદિગ્ગજ પગદ્વયાચકપૂન	૦-૦-૦-૦
„ „ ૨ કો	૫-૦-૦-૦	શ્રી ગિરનારજી તીર્થના પરિચય	૦-૧-૨-૦
પરિચિદ પર્ત ભાગોતર	૧-૮-૦-૦	ગાવત	૦-૦-૦-૦
શુભનાથનું કેળણીચરિત્ર	૦-૮-૦-૦	શિવચરિત્ર	૦-૦-૦-૦
કુરુકનિરતાર સંસ્મરણ	૧-૮-૦-૦	આત્મવાદ	૦-૧-૨-૦
વિશ્વચરિત્ર પ્રગ્ન	૧-૮-૦-૦	વિચારસરોવર	૦-૦-૦-૦
વ્યાપારદર્શન	૨-૮-૦-૦	મનમાત્રપ્રગ્નશિક્ષા	૦-૦-૦-૦
આદ્યનિદુન	૦-૧-૨-૦	પાશ્વિક આત્મચાર	૦-૧-૨-૦
મિદાનમુક્તાવલિ	૧-૦-૦-૦	ગતદાર કોશાય ભાગ ૧ તથા ૨ કો	૦-૧-૨-૦
શ્રી આદિહયચરિત્ર	૧-૮-૦-૦	નવપદજની પૂન (પત્રચિત્રજી)	૦-૪-૦-૦
આચાર્યક્રદીપ	૧-૮-૦-૦	ગર ગતની પૂન	૦-૧-૨-૦
		સાદિત્યપૂન મિત્ર	૦-૧-૨-૦

Reg. No. B. 156

પં. શ્રી વીરનિબળજી જીવનચરિત્ર	૦-૨-૦	ધર્મપરીક્ષા	૧-૮-૦
શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી જીવનચરિત્ર	૦-૪-૦	નવતરન સુખચક્ષા	૧-૮-૦
ઉપદેશચમનિકા	૦-૪-૦	નલાયન	૭-૦-૦
તીર્થ કરનામાવલિ	૦-૪-૦	નવપદ પ્રકરણ રસોપસા લઘુરૂપિ	૧-૮-૦
સાદા ને સરલ પ્રશોનર ભાગ ૨, ૩, ૪ (દરેકના)	૦-૫-૦	નવપદ પ્રકરણ શૂદ્ધ રૂપિ	૪-૦-૦
ગૌતમચરિત્રી રાસ	૦-૨-૦	ન્યાયાલોક	૧-૮-૦
[પ્રતાકારે]		પાંડવ ચરિત્ર ભા. ૧	૪-૦-૦
આચારપ્રદીપ	૧-૦-૦	,, ભા. ૨	૪-૦-૦
આરંભસિદ્ધિ	૩-૦-૦	પ્રસાપના મુત્ર ભા. ૧	૬-૮-૦
અનેકાંતવ્યવસ્થા પ્રકરણ	૧-૮-૦	,, ,, ભા. ૨	૬-૮-૦
ઉપદેશમાળા સદીક	૫-૦-૦	,, ,, ભા. ૩	૬-૮-૦
ઉપદેશપદ મહામંથ ભા. ૧	૨-૦-૦	લક્ષિતચરિત્ર	૧-૮-૦
,, ,, ,, ૨ બે	૪-૦-૦	લક્ષ્મીમાન દેશના ભાગ ૨	૨-૦-૦
ઉપદેશતરંગિણી	૩-૦-૦	વાસુપુત્ર ચરિત્ર	૫-૦-૦
ઉપદેશપ્રસાદ ભાગ ૨	૩-૦-૦	વિચારરતનાકર	૩-૦-૦
ઉપદેશ સાચી	૨-૦-૦	વૈરાગ્યરસમંજરી	૧-૦-૦
ઉપમાની પરિણામમાળા	૦-૧૨-૦	વૈરાગ્યકલ્પલતા	૭-૦-૦
કલ્પસૂત્ર સુખગોધિકા (દે. ભા.)	૪-૦-૦	શાંતિનાથ ચરિત્ર	૨-૧૨-૦
ગંગેશભંગ પ્રકરણ	૧-૮-૦	સમવાયંગ સૂત્ર	૩-૮-૦
ચઉસરણ આઉર પચ્ચખાણ	૦-૮-૦	સુગોધિકા કલ્પસૂત્ર	૩-૦-૦
જ્યોતિષ કરંડક	૪-૦-૦	રત્નતરંગલતા	૧-૦-૦
ધનાસાલિવાદ મૂળ	૧-૮-૦	શ્રી ચંદ્રેશ્વરી ચરિત્ર	૧-૪-૦
		શ્રીપાલ ચરિત્ર (સનશેખરનાથ)	૪-૦-૦

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય.

લેખક:—મોક્ષિક

જ્ઞાણીતા પાશ્વિચાત્ય વિદ્વાન ડૉ. હુદ્દરના અંગ્રેજી અંગેના આ અનુવાદ ક્રીયુત મોતીચંદ્રનાથ ગિરધરલાલ કાપડિયાએ પોતાની રેત્યક શૈલીમાં કરેલો છે. કળિકલ્પચરંશ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના નામ અને સામર્થ્યથી કોણ અગ્નણ છે? વિદ્વાન કર્તાએ આ અંગમાં તેઓશ્રીને લગતા વિધિવિધ દૃષ્ટિચંદ્રઓ રજૂ કર્યા છે. ખાસ નવાજતા મોગ્ય અંગ છે. લગભગ અઢીસો પાનાનો અંગ છતાં મૂલ્ય માત્ર પાંચ આના, પોસ્ટેજ એ આના. વિશેષ નમ્ર મંગલનારે પત્રવ્યવહાર કરવો.

લખો:—શ્રી જૈનદર્શ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.