

વિષયાનુક્રમણિકા.

૧. શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજીનું પુણ્ય સ્મરણ (શ્રી મગનલાલ મોનીચંદ શાહ)	૧૯૩
૨. કાલિય તરુનૈ નમઃ ... (શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ્ર')	૧૯૫
૩. અક્ષર અનક્ષર મીમાંસા ... (આ. શ્રી વિજયકરતુરચરિત્ર મહારાજ)	૧૯૬
૪. ગણધરવાદની પાશ્વભૂમિ ... (શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ્ર')	૨૦૧
૫. કુર્મવિષયક ગ્રંથોત્તુ નામસામ્ય ... (હીરાલાલ ર. કાપડિયા M. A.)	૨૦૪
૬. એકાન્તનો મહિમા ... (અનુ. અબ્દુસસી B. A.)	૨૦૮
૭. ગંધેડો અને તેની મિથ્યા આશા ... (શ્રી વેલજીભાઈ)	૨૧૦
૮. સમજ સમજ કૃત જાગૃતી ... (અમૃતભાઈ)	૨૧૧
૯. વ્યવહાર કૌશલ્ય: ૨ [૨૯૨-૨૯૩] ... (મૌલિક)	૨૧૨
૧૦. ૨૧. શ્રી કાંતિલાલ પ્રતાપશીખાઈ ...	૨૧૪
૧૧. સ્વીકાર અને સમાલોચના...	૨૧૫

“ પ્રકાશ ” સહાયક ફંડ.

ગયા અંકમાં જણાવી ગયા બાદ નીચેની રકમ સહાય તરીકે મળી છે જેનો સભાર સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.

૧૩૫) અગાઉના

૨૫) શ્રી મોરશી તપગચ્છ સંઘ. હ. ડો. વલ્લભાસ નેણીશીખાઈ

(૧૬૦)

હવે પછીનો “ પ્રકાશ ” નો અંક.

પ્રથમ આધારનો આ નવમો અંક પ્રગટ થવા પછી અધિકમાસનો અંક ગ્રંથ રહેતા હવે પછીનો ફરમા અંક તા. ૧૫ મી ઓગસ્ટ આવજી શુદ્ધ બીજના રોજ પ્રગટ થશે.

“ શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ ” ના ગ્રાહક બંધુઓને.

વિજ્ઞપ્તિ.

આપને જણાવવાતું કે આપની પાસે સં. ૨૦૦૫ ની સાલના લવા-જમના રૂા. ૧-૧૨-૦ તથા સં. ૨૦૦૬ ની સાલના રૂા. ૩-૪-૦ મળી રૂા. ૫-૦-૦ લવાજમના લેણા રહે છે. “ પ્રકાશ ” તો ખેડમાં જ આવે છે છતાં આ વખતે હેટલુક તરીકે “ પ્રશ્નોત્તર રસધારા ” નામની છુક આપવાતું નિર્ણીત કરવામાં આવ્યું છે તો આપની પાસે લેણી પડતી રકમ તથા હેટ લુકના પોસ્ટોજના બે આનાક મળી રૂા. ૫-૨-૦ મનીઓર્ડરથી મોકલાવી આપશોજી. જે તા. ૩૦ સી જુન સુધીમાં આપના તરફથી તે રકમ નહીં મળે તો તા. ૧ હી જુલાઈથી આપને હેટલુક વી. પી. થી સ્વાના કરવામાં આવશે, તો આપને વી. પી. સ્વીકારી લેવા વિજ્ઞપ્તિ છે.

પુસ્તક ૬૬ મુ.
અંક ૯ એ.

: પ્રથમ આષાઢ :

વીર સં. ૨૪૭૬
વિ. સં. ૨૦૦૬

શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજીનું પુણ્યસ્મરણ.

(ઓધવજી સંદેશ કહેજે સ્યામને-એ રાગ.)

ખૂંટાયો દીપક એ દિવ્ય પ્રકાશનો, શ્રી સાગરજી નામ જગે મશહૂર ને;
એ પ્રકાશે સિદ્ધક્ષેત્ર શોભાવીયું, અધિક વધાર્યું સૂર્યપૂરતું નર ને. ખૂંટાયો ૧
બાળપણમાં ચારિત્રધારી એ યથા, વૈરાગ્યે વાળ્યાં છે જીવન-વહેણ ને;
કાંત ઘાંત ને શાંત સુધારસથી બધાં; નહીં ઠેલાયાં જીવનનાં કાષ્ટ કહેણ ને. ખૂંટાયો ૨
ષડ્ દર્શનના એ સાચા જ્ઞાતા હતા, દ્રવ્યાનુયોગે વધ્યો આત્મવિકાસ ને;
પામ્યા પદવી "આચાર્ય" ને "સૂરિ" તણી, "આગમદિવાકર" બની કર્યો
પ્રકાશ ને. ખૂંટાયો ૩

સ્થાપી સમિતિ આગમોદ્ધાર કારણે, શોધ્યાં જૂનાં સર્વે પુસ્તક સ્થાન ને;
નિર્મળ શુદ્ધિદારા નવવિધ સાંપડ્યું, શુદ્ધ કરી મુદ્રણમાં આપ્યું સ્થાન ને. ખૂંટાયો ૪

જૈન જનતાના ઈષ્ટ સુકાની બની, વાંઘ્યા છે જનતાનાં હૃદય વહેણુ જો;
 સદ્ગોષ્ઠે સમાજની જૈન સમાજને, અથડાતાં એ કાને આજે કહેણુ જો. બુઝાયો ૫
 સર્વ દર્શનો જોયાં સાત્ત્વિક ભાવથી, જિનાગમમાં આત્મશુદ્ધિનો યોગ જો;
 મન છુદ્ધિ ને કાર્યથી નિશ્ચય કર્યો, આગમની સેવા એ મોક્ષપ્રયોગ જો. બુઝાયો ૬
 સાગરજીના મધ્યે શોભા આપતા, સાહિત્યમાં પાડણું અનોખું સ્થાન જો;
 છે ગુંથણી વિરલ અબ્યાસીતણી, આજે એતું થઈ રહ્યું બહુમાન જો. બુઝાયો ૭
 શ્રુતજ્ઞાન ભયું છે આગમમંદિરે, એ એમનો પ્રયત્ન સામર્થ્ય યોગ જો;
 જે આરાધી તરશે ભવિ જીવે ધણા, પંચમ કાળે એ શુભ સંયોગ જો. બુઝાયો ૮
 ભાષા સુંદર મન હરતી મૂળ મારગથી, વ્યાખ્યાનોમાં આપે અજબ રંગ જો;
 પ્રશ્નોના આપેલા સ્ફુટ ઉત્તરો, સાંભળતાં જ્યાં અધિક વધે ઉજ્જરંગ જો. બુઝાયો ૯
 સિદ્ધક્ષેત્રમાં આપી રૂઠી “વાંચના” આગમની, એ પરંપરા વિખ્યાત જો;
 છુદ્ધિની કુશળતા વૃદ્ધિ પામતાં, સર્વે સ્થાને હવે થયા પ્રખ્યાત જો. બુઝાયો ૧૦
 સમતાના સાગર આ મીઠું બોલતા, મધુરી મધુરી દેતા અદ્ભુત શીખ જો;
 શિષ્યોના જીવનમાં શમ રસ રેડતા, તરણુતારણુ એ સાચા નાવિક જો. બુઝાયો ૧૧
 શ્રતિબોધ્યા છે નાના મોટા રાજવી, જૈન જૈનેતર સમાજમાં બહુ માન જો;
 દાન દયાના પ્રવાહો રેલાવીયા, ધર્મક્ષેત્રમાં જેતું નહિ કાંઈ માપ જો. બુઝાયો ૧૨
 સાગરને સાગરની ઉપમા ઘટે, ન ઘટે ભાં કદી કોઈ ઉપમાન જો;
 અનુપમ આ જીવનના ફળને જાણુવા, આપો સર્વે આગમને બહુમાન જો. બુઝાયો ૧૩
 શિષ્યો સૌ સંભારે નાયક નેહને, શ્રાવકાને દર્શનનો વિશેષ જો;
 અબ્યાસીને સદ્ગુરુ પૂજા જતાં, સૌને મનમાં પ્રગલ્ભો છે અતિ ક્ષોભ જો. બુઝાયો ૧૪
 યાવત્ જીવન અથાગ ઉદ્યોગી રહ્યા, પઠનપાઠન સ્વાધ્યાય ભરપૂર જો;
 ધર્મના ધોરી આ સાચા સંતતું, રમરણુ કરતાં કર્મ ચાલ સહુ દૂર જો. બુઝાયો ૧૫

મગનલાલ મોતીચંદ શાહ-વહવાણુ કેમ્પ.

કાલાય તસ્મૈ નમઃ ।

(ઉપભતિ.)

બો કાળ ! તારા ચરણે નહું છું, અપૂર્વ તારા ગુણ હું સ્તબ્ધ છું;
 તું જૂત ને સાંપ્રત વા ભવિષ્યે, અસ્તિત્વ ધારી ગુણ સન્નિવેષ. ૧
 તને નથી બંધન કોઈ વ્હાલું, સનાતનત્વે તુજ નામ ઝાલું;
 પ્રદેશથી બાધિત વસ્તુભૂત, તને નથી કોઈ પ્રદેશ ચાલ. ૨
 સ્વતંત્ર તું છે અવધિ વિનાનો, ગણી શકે ના તુજને પ્રમાણે;
 આરંભ દેખ નહોત કોઈ તારો, ન અંત દેખે કદિ કો અનરો. ૩
 હોતો અને છે વળી રહેવાનો, મૃત્યુ ન તારું કદીએ ચવાતું;
 તારા સમીપે સહુ તુજ દીસે, સામ્રાજ્ય તારું સહુ વિશ્વમાં છે. ૪
 તેં કેઈ સામ્રાજ્ય ઊભા કર્યાં છે, ને ધૂળ ભેગા કરી તેં દીવા છે;
 ઉન્નત ગર્વેદિત કેઈ રાજા, કર્યાં હરી ગર્વ જ નર્કભાજ. ૫
 અહંપદે જે નિજને અજિંક્ય, ગણે ગુણાબ્ધી પ્રતપે અસંખ્ય;
 દાંડા મઢી તે ચગદાઈ મૂવા, તારા પ્રતાપે કૃમિ કોટ જેવા. ૬
 અપ્રકિતો ને શુભિ છુદ્ધિધારી, બાલો તથા વૃદ્ધ વિચારધારી;
 તારા સમીપે મણકા ગણાય, સહુતણી એક જ માળ થાય. ૭
 તેં કેઈ તીર્થ કરે સિદ્ધ જોયા, પાપી અને દુર્મતિ નીચ માયા;
 થયા સહુ મૂળું અનેક જીવ, તારા પ્રતાપે અગણિત જાવ. ૮
 તને મણવા ઉદયસ્ત દેખે, ઋતુતણા માપ ગણીત લેખે;
 એ માપ તારું અતિ તુજ માન, અલ્પાંશ ના હોય કદી પ્રમાણ. ૯
 તારાતણી કોઈ ગતિ ગણાવે, પ્રમાણ તારું ગણવા કરાવે;
 પરંતુ એ તુજ પ્રપન્ન થાય, એ સર્વ બાલોચિત તે ગણાય. ૧૦
 પ્રકાશનો વેગ ગણી કહે છે, પ્રકાશ વર્ષો ગણના કરે છે;
 પ્રપન્ન અલ્પરાતણે ગણાય, કદી ન તારી ગણવા કરાય. ૧૧
 અગણ્ય ને અક્ષય નિત્ય તું છે, ગણી તને ધન્ય સ્વયં ગણે છે;
 ગણે ગણાવે તુજને ત્વરાથી, અગણ્યને કેમ ગણાય તેથી. ૧૨
 પલ્લોપમા સાગર માપ માન, અલ્પપદ દીસે પણ એ પ્રમાણ;
 તારો ન પામે નર કોઈ પાર, કરે જીવો મુગ્ધ વિચાર સાર. ૧૩
 તું સંધિ કાળે દિનરાત ચાલે, દરેક પ્રાણી શિર તું જ મ્હાલે;
 તને ન ટાળે જમ્યાંદી કોઈ, તું જાગતો નિત્ય રહે જ જોઈ. ૧૪
 તને ગુમાવે નિજને ફસાવે, ગયો કદી તું ફરી કોઈ નાવે;
 માટે સદા જાગ કદી ન ઉધ, યાની કહે નિત્ય રહે સજાગ. ૧૫
 પ્રમાદથી જે તુજને ગુમાવે, મનુષ્યનો જન્મ જ બ્યર્થ થાવે;
 બાલેંદુની ચિત ધરી વિનંતિ, રહેા સદા જાગત એક નીત. ૧૬

“સાહિત્યચંદ્ર” બાલચંદ હીરાચંદ—બાલોગામ.

— (૧૮૫) —

‘અક્ષર-અનક્ષર મીમાંસા’

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયકસ્તૂરચરિત્ર મહારાજ.

ન ખરે, ન ખસે, ન નાશ પામે તે અક્ષર અને ખરી પડે, ખસી જાય, નાશ પામે તે ક્ષર કહેવાય છે. જગતની કોઇ પણ વસ્તુ પોતાનાથી વિપરીત સ્વભાવવાળી વસ્તુની અપેક્ષા રાખ્યા વગર પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી શકતી નથી, અર્થાત્ પોતાની હયાતી રાખી શકતી નથી. વિવિધતા સિવાય જગત એકરૂપે હોઇ શકતું નથી. વિવિધતા બિન બિન સ્વભાવોને લાઇને જ હોઇ શકે છે. સ્વભાવબેદ વસ્તુના બેદનું પ્રધાન કારણ છે. વસ્તુ-માત્રમાં ભાવ અક્ષરરૂપે રહે છે અને સ્વભાવ ક્ષરરૂપે રહે છે. ક્ષરની અપેક્ષાથી અક્ષર અને અક્ષરની અપેક્ષાથી ક્ષર કહેવાય છે, માટે જ જગતને સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી જોવાથી તેનું સાચું સ્વરૂપ જણાય છે. બાહ્ય દૃષ્ટિથી જગતનું જે સ્વરૂપ જણાય છે તે અંતઃદૃષ્ટિથી બિન પ્રકારનું છે. જે કે બાહ્ય જગત તથા અંતઃજગત બીજ તથા અકુરની જેમ નામ તથા સ્વરૂપમાં બેદ રાખે છે છતાં તે પ્રકૃતિ તથા વિકૃતિસ્વરૂપ એક જ વસ્તુના અંશ છે. એટલે એકને છોડીને બીજું રહી શકતું નથી, પણ મુખ્ય તથા ગોચ્યપણે રહે છે. બ્યારે પ્રકૃતિને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે સારે વિકૃતિ ગોચ્યપણે અને વિકૃતિની પ્રધાનતામાં પ્રકૃતિ ગોચ્ય રહે છે. અને તેથી કરીને જ અક્ષર તથા ક્ષર એક જ વસ્તુના બે અંશ છે. જે ક્ષર છે તે જ અક્ષર છે અને જે અક્ષર છે તે જ ક્ષર છે, પણ બંને એક બીજાથી સર્વથા બિન વસ્તુ નથી. દેખીતી રીતે બિન સ્વભાવવાળા હોવા છતાં પણ ક્ષર તથા અક્ષર એક જ વસ્તુના ધર્મે છે. જે કે સામાન્ય જીવિથી વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે-જે ક્ષર હોય તે અક્ષર કેવી રીતે હોઈ શકે અને જે અક્ષર હોય તે ક્ષર કેવી રીતે હોઈ શકે? પણ બ્યારે વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરીએ છીએ સારે સર્વથા બિનતા બંનેમાં થી શકતી નથી. બંનેને સર્વથા જુદા પાડીએ તો દેખાતું જગત હોઈ શકે જ નહિ, શૂન્યતા જ હોવી જોઇએ પણ વિવિધ પ્રકારના ભાવોથી ભરેલા દૃષ્ટિગોચર થતા જગતને શૂન્ય કેવી રીતે કહેવાય? માટે જ પ્રત્યેક વસ્તુમાં બિન સ્વભાવને ધારણ કરવાવાળા અનેક ધર્મે રહેલા છે એમ માનવું જ પડે છે.

સંસારની વસ્તુમાત્રમાં સત્તા રહેલી છે, સત્તાશૂન્ય કોઇ પણ વસ્તુ નથી. જેને અસત્ કહેવામાં આવે છે તેમાં પણ સત્તા તો હોય જ છે. અસત્ વસ્તુની સિદ્ધિમાં સસલાના શિંગડાને કે આકાશકુસુમને છિદાદરણ તરીકે વાપરવામાં આવે છે, તે પણ સત્સ્વરૂપે જ હોય છે. જેની સત્તા નથી એવી કોઈ પણ વસ્તુ જ નથી. માટીના પિંડમાં ધડાના અભાવને પ્રાગભાવ માનવામાં આવે છે તે સત્સ્વરૂપ હોય છે. ઘડા ભાંગી ગયા પછી પ્રધ્વંસાભાવ કહેવાય છે તે પણ સત્સ્વરૂપ છે, ઘટમાં વજનો અને વજનમાં ઘટનો જે અભાવ કહેવાય છે તે પણ સત્તાશૂન્ય તો નથી જ. ત્રણે કાળમાં અભાવ કે જેને અસંતા-ભાવ કહેવામાં આવે છે તે અસંભવિત છે; કારણ કે સત્તાશૂન્ય અસત્ જેની કોઇ વસ્તુ જ

નથી. નિરપેક્ષ અસતને સત્ અને સત્ને અસત કહી શકાય નહિ. જે વસ્તુને અસત કહેવામાં આવે છે તે પરસ્વરૂપથી હોઈ શકે છે પણ સ્વસ્વરૂપથી તો તે સત્ જ હોય છે. માટીનો પિંડ અને લાર પછીની સ્થાસ-કોશ-કુશલ-કપાલ તથા ઘટ આદિ અવસ્થાઓમાં સત્ કાયમ રહે છે. કમથી થવાવાળી દરેક અવસ્થાઓ સત્તાશન્ય હોતી નથી, દરેક અવસ્થામાં અસ્તિ-છે શબ્દ વપરાય છે. જેમકે-પિંડ છે, સ્થાસ છે, એવી જ રીતે ઘટ છે એમ કહેવાશે પણ નથી-એમ નહિ કહેવાય. અને જ્યાં નથી એમ કહેવાય છે ત્યાં પૂર્વની અથવા પછીની અવસ્થાની, અથવા તો બીજી કોઈ ભિન્ન વસ્તુની અવસ્થાની અપેક્ષા રાખીને કહેવામાં આવે છે. જેમકે-કપાલ, પિંડ નથી, ઘડો નથી; પણ કપાલ છે. તેમ જ ઘડો વસ્ત્ર નથી અને વસ્ત્ર ઘડો નથી; પણ ઘડો, ઘડો છે અને વસ્ત્ર વસ્ત્ર છે. આવી જ રીતે વસ્તુમાત્રમાં સત્તા રહેલી છે, સત્તા વગરની વસ્તુ તે અવસ્તુ છે.

સત્તા ત્રણે કાળમાં રહેવાવાળી છે, અને તેટલી અવસ્થાઓ અદલાય તો તે સત્તા કાયમ રહે છે, છતાં તે ઉત્પત્તિ તથા વિનાશવાળી છે. જો એમ માનવામાં ન આવે તો જગત્ એક સ્વરૂપવાળું થઈ જાય અને તેમ થાય તો પછી અનેક રૂપે દેખાતા જગત્ જેવું કશું જ હોઈ શકે જ નહિ, તેથી શ્વ-મવાદનો પ્રસંગ ઉપરિચિત થાય માટે જ માનવું પડે છે કે-ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ સત્તાના જ અંશો છે અને તેમ હોવાથી જ ઉત્પત્તિ, વિનાશ તથા સ્થિરતા આ ત્રણે સ્વભાવસ્વરૂપ સત્ (સત્તા) કહેવાય છે, ઉત્પત્તિ આદિ ત્રણે સ્વભાવ સ્વતંત્રપણે (અનુપચારિક) સત્માં સાથે જ રહે છે. આ ત્રણમાંથી એક પણ ન હોય તો સત્ જેવું કોઈ પણ હોઈ શકતું જ નથી.

જે સત્ છે તે દ્રવ્યના નામથી ઓળખાય છે, અર્થાત્ જે સત્ છે તે જ દ્રવ્ય છે અને તેમાં જ ઉત્પત્તિ, વિનાશ તથા સ્થિરતા આ ત્રણે અંશો રહેલા છે. આ ત્રણ સ્વભાવસ્વરૂપ અંશોવાળું દ્રવ્ય છે. ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ અંશો-પર્યાય તરીકે ઓળખાય છે. અને સ્થિર અંશોને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે, કે જેનો અક્ષર પણ સંકેત રાખવામાં આવ્યો છે. અર્થાત્ વસ્તુમાં સ્થિર અંશરૂપી દ્રવ્ય તે અક્ષર અને ઉત્પત્તિ વિનાશ અંશરૂપ પર્યાય તે ક્ષરના સંકેતને ધારણ કરે છે; માટે વસ્તુમાત્ર અક્ષર તથા ક્ષરસ્વરૂપ છે. જો કે પ્રત્યેક ક્ષણે ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ દરેક વસ્તુમાં થયા કરે છે તો પણ ત્યાં સ્થિરતાનો અંશ કે જેને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે તે પણ ત્યાં રહે જ છે, અને તેથી ઉત્પત્તિ-વિનાશના કોઈ પણ ક્ષણમાં વસ્તુ (દ્રવ્ય) માનવી જ પડે છે. તાત્પર્ય કે-દ્રવ્ય સિવાય નિમૂળ ઉત્પત્તિ, વિનાશ હોઈ શકે જ નહિ. જે ક્ષણે ઉત્પત્તિ અથવા તો વિનાશ થાય છે તે ક્ષણે કોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ થયો? એમ પૂછવામાં આવે તો કહેવું પડશે કે અમુક વસ્તુ (દ્રવ્ય)નો અને એટલા માટે જ અવસ્થા-પર્યાય અદલાય છે, પણ અવસ્થાવાળું દ્રવ્ય તો કાયમ રહે છે. જે પર્યાય અદલાય છે તે કોઈને તે કોઈ વસ્તુ (દ્રવ્ય)ના નામથી ઓળખાય છે. તેથી દ્રવ્ય મૂળ-પ્રકૃતિ છે અને પર્યાય વિકૃતિ છે અને તેથી જ વિકૃતિ સ્વરૂપ પર્યાયનું મૂળ પ્રકૃતિસ્વરૂપ દ્રવ્ય છે, એટલે જ પર્યાયથી ભિન્ન દ્રવ્ય નથી અને દ્રવ્યથી ભિન્ન પર્યાય નથી. દ્રવ્યને છોડીને સર્વથા ભિન્ન પર્યાય રહી શકતા જ નથી. જ્યાં પર્યાય રહે છે તેને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે, કોઈ

પણ અવસ્થાસ્વરૂપ પર્વાય કાષ્ઠ ને કાષ્ઠ દ્રવ્યના નામથી જ ઝોળખાશે પણ અમુક અમુક અવસ્થા-પર્વાય દ્રવ્ય (વસ્તુ) નથી એમ નહિ કહેવાય પણ અમુક વસ્તુની આ અવસ્થા છે એમ કહેવાય છે તેમજ અમુક વસ્તુ (દ્રવ્ય) અવસ્થા-પર્વાય નથી એમ પણ નહિ કહેવાય; કારણ કે કાષ્ઠ પણ ક્ષણે કાષ્ઠ પણ વસ્તુ જોઈશું તો તે કાષ્ઠ પણ અવસ્થા- (પર્વાય) રૂપે જ જણાશે કે જેને આપણે કાર્યને અનુસરીને કાષ્ઠ પણ વસ્તુ (દ્રવ્ય) ના નામથી ઝોળખીશું, માટે જ જે દ્રવ્ય છે તે પર્વાય છે અને જે પર્વાય છે તે દ્રવ્ય છે પણ જોને સર્વથા જિજ્ઞાસુ નથી, માત્ર કાર્યકારણ ભાવની અપેક્ષાથી જિજ્ઞાસુ છે, દ્રવ્ય કારણ છે અને પર્વાય કાર્ય છે, આથી તો દ્રવ્ય તથા પર્વાયનું એક જ અધિકારણ (આધાર) હોવાથી અજિજ્ઞ છે અને તેથી જે અક્ષર છે તે ક્ષર છે અને જે ક્ષર છે તે અક્ષર છે. વસ્તુમાત્ર ક્ષર છે અને અક્ષર પણ છે.

અનેક પર્વાયોનો સમૂહ તે દ્રવ્ય અથવા તો અનેક પર્વાયોનો આધાર દ્રવ્ય કહેવાય છે. અનેક પર્વાયો દ્રવ્યસ્વરૂપ રહી શકતા નથી માટે જેટલા પર્વાયો હોય છે, દ્રવ્ય પણ તેટલા જ હોય છે; અર્થાત્ અનેક પર્વાયો અનેક દ્રવ્યના નામથી ઝોળખાય છે, અને તેથી પર્વાય બેદે દ્રવ્યનો બેદ પડે છે. જેમકે અનેક તાંતણા તે અનેક તંતુ દ્રવ્ય છે અને અનેક તાંતણાના સમૂહરૂપ પટ-વસ્ત્ર તે એક દ્રવ્ય છે. તાંતણાઓ તંતુરૂપ દ્રવ્ય કહેવાય છે અને આતાન-વિતાન (તાણા-વાણા) ની ક્રિયાથી સમૂહરૂપે એકત્રિત થયેલા તંતુ પટ દ્રવ્ય કહેવાય છે, માટે જ તંતુમાં પટ રહે છે અને પટમાં તંતુ રહે છે, તંતુની અપેક્ષા પટ પર્વાય છે અને તંતુ દ્રવ્ય છે ત્યારે પટની અપેક્ષાએ તંતુ પર્વાય છે અને પટ દ્રવ્ય છે. નિરાધાર કાષ્ઠ પણ પર્વાય હોઈ શકે જ નહિ અને તેથી જ દ્રવ્ય આધાર છે, અને પર્વાય આધેય છે. પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાઈને અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરવાવાળા પર્વાયો જિજ્ઞાસુ-જિજ્ઞાસુ દ્રવ્યોના નામથી ઝોળખાય છે; કારણ કે તે સર્વ પર્વાયો ભાવસ્વરૂપ છે અને જે ભાવ છે તે જ સત્ છે કે જેને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. વૃક્ષ, સ્ત્રી, જોગી આદિ અનેક અવસ્થાને ધારણ કરનાર બહુરૂપી એક વ્યક્તિ હોઈને જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ રૂપોની અવસ્થાથી જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ તરીકે ઝોળખાય છે, ધારણ કરેલી અવસ્થાવાળી વ્યક્તિના સંકેત ધારણ કરે છે, માત્ર અવસ્થાથી કાષ્ઠ ઝોળખતું નથી. કાટ-પાટલું-અંગરખું-ખમીસ-ટોપી આદિ અનેક અવસ્થાને ધારણ કરનાર વસ્ત્ર ધારણ કરેલી જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ અવસ્થાના આધારરૂપ કાટ-અંગરખું આદિ વસ્તુ (દ્રવ્ય) ના નામથી ઝોળખાય છે પણ તાંતણા કે વસ્ત્રના નામથી ઝોળખાતું નથી. આધારરૂપ મૂળ દ્રવ્ય એક હોવા છતાં પણ પર્વાયદ્વિધી તે અનેક દ્રવ્ય-રૂપે જણાય છે. જિજ્ઞાસુ પર્વાયોમાં અર્થક્રિયાના બેદને લઈને જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ દ્રવ્યોના સંકેતથી ઝોળખવામાં આવે છે.

માનવ જગત દુનિયાને પર્વાયની દૃષ્ટિથી જોતું નથી પણ વસ્તુ (દ્રવ્ય) તરીકે ઝોળખે છે. સ્થૂલ દૃષ્ટિથી એક જ વસ્તુથી અનેલી અનેક વસ્તુઓને સર્વથા જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ વસ્તુ તરીકે માને છે; કારણ કે એક જ દ્રવ્યની અનેલી અનેક વસ્તુઓ જિજ્ઞાસુ જિજ્ઞાસુ અનેક કાર્યોમાં વપરાય છે. એક વસ્તુમાંથી અનેલી પાંચ વસ્તુઓ પરસ્પર એક બીજાનું કામ

કરી શકતી નથી. જેમકે-માટીરૂપ એક જ દ્રવ્યમાંથી બનેલા ઈંટ-નળીયું-ધડો-તાવડી-ગોળો આદિ વસ્તુઓ બિન બિન કામોમાં ઉપયોગી થતી હોવાથી બિન બિન વસ્તુ માનવામાં આવે છે. ભીંતો ચણવામાં ઈંટો કામ આવે છે અને છાપરે ઢાંકવામાં નળીયાં કામ આવે છે. પાણી ભરવામાં ધડો કામ આવે છે અને રોટલા શેકવામાં તાવડી કામ આવે છે, પણ ઈંટોથી છાપરે ઢાંકાય નહિં અને નળીયાથી ભીંતો ચણાય નહિં. ધડાથી રોટલા શેકાય નહિં અને તાવડીથી પાણી ભરાય નહિં. આ પ્રમાણે એક જ દ્રવ્યના બિન બિન પયોગો બિન બિન અર્થક્રિયા કરતા હોવાથી બિન બિન વસ્તુ (દ્રવ્ય) તરીકે દુનિયા ઓળખે છે.

વસ્તુમાત્રમાં જે અનંત ધર્મ કહેલા છે તે પયોગોની અપેક્ષાથી જ છે, એક જ પયોગ બે ક્ષણ સ્થિર રહી શકે નહિ. દરેક ક્ષણે બદલાયા કરે છે, દ્રવ્ય સ્થિર રહે છે; કારણ કે દ્રવ્ય પોતે આધાર હોવાથી પરિવર્તનશીલ નથી. પણ પયોગ બદલાય છે અર્થાત્ અવસ્થા બદલાય છે પણ અવસ્થાવાળો બદલાતો નથી પણ અવસ્થાવાળું દ્રવ્ય બિન સંકેતને ધારણ કરે છે; કારણ કે બિન અવસ્થાની ક્રિયા પણ બિન થાય છે, તેથી દ્રવ્યને સંકેત પણ બદલાય જાય છે. મૂળ વસ્તુ હોય કે અવસ્થાંતરને પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ હોય, દરેકમાં અનંત ધર્મ રહે છે, અનંત ધર્મના આધારભૂત ધર્મો પણ અનંત છે, અને તે મુખ્ય ધર્મોમાં ગૌણપણે રહે છે. તોયે કેટલાક મુખ્ય ધર્મોનો સંકેત બદલાતો નથી. જ્યાં સુધી મુખ્ય ધર્મોની અવસ્થા સર્વથા પરિણામાંતર થતી નથી ત્યાં સુધી અનેક પયોગો પરિવર્તન ધરને બિન પયોગો (વસ્તુ) થવા છતાં પણ મુખ્ય વસ્તુના સંકેતપૂર્વક જ બિન સંકેતરૂપે ઓળખાશે. જેમકે-એક હજાર તાંતણાના વસ્ત્રમાંથી એક તાંતણું નિકળી જાય તો તે અવસ્થાંતરને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના આધારભૂત અવસ્થાવાળું દ્રવ્ય પણ બિન અર્થક્રિયાને અનુસરીને બિન થાય છે, આ અર્થક્રિયાની બિનતા દિગ્-દેશ-કાળની અપેક્ષાથી થાય છે કે જે ભાવની બિનતાનું કારણ બને છે, અને તે સદૃશ પરિણામ-પરિવર્તન સ્થૂળબુદ્ધિથી ગ્રાહ્ય થઈ શકતું નથી તેથી તે પૂરના વસ્ત્રના સંકેતથી ઓળખાય છે. અર્થાત્ વસ્ત્રનો સંકેત બદલાતો નથી. આવી જ રીતે બે-ત્રણ-ચાર આદિ તાંતણાઓ ન્યૂન થવા છતાં પણ તે વસ્ત્ર જ કહેવાય છે. છેવટે તેના બે ટૂંકડા કરવામાં આવે તોપણ તે વસ્ત્ર કહેવાય છે અથવા તો ગૌણ દ્રવ્યપણે રૂમાલ પણ કહેવાય છે. રૂમાલ જેટલા કાર્યોમાં વપરાય છે તે બધાય ધર્મો મુખ્યપણે રૂમાલના અને ગૌણપણે વસ્ત્રના કહેવાય છે. શરીર ઢાંકવામાં-પહેરવામાં-ઓઢવામાં વસ્ત્ર કામ આવે છે, રૂમાલ કામ આવતો નથી. અર્થાત્ રૂમાલનું કામ વસ્ત્ર કરે નહિં અને વસ્ત્રનું કામ રૂમાલ કરે નહિં, કારણ કે બંને બિન દ્રવ્યો છે. જ્યારે વસ્ત્રને દરેક તાંતણે છૂટા પડી જાય છે ત્યારે તે મુખ્ય દ્રવ્ય વસ્ત્રનો સંકેત ધારણ ન કરતાં તાંતણું કહેવાય છે. વસ્ત્રપણામાં પહેલાંના તંતુઓ વસ્ત્રની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય કહેવાય છે અને વસ્ત્ર પયોગ કહેવાય છે અને પટમાંથી છૂટા પડેલા તાંતણા પયોગ કહેવાય છે અને વસ્ત્ર દ્રવ્ય કહેવાય છે, અર્થાત્ વસ્ત્રની પૂર્વાવસ્થારૂપ તંતુ તે પરિણામી દ્રવ્ય અને પર અવસ્થાના તાંતણા તે પરિણામરૂપ દ્રવ્ય કહેવાય છે; પણ વસ્ત્ર બળાને ભસ્મ થાય છે ત્યારે અર્થાત્

વસ્ત્ર શાખોડીના રૂપમાં પરિણમે છે ત્યારે મુખ્ય કે ગૌણપણું વસ્ત્ર કહી શકાય નહિ પણ ભસ્મ રૂપ દ્રવ્ય કહી શકાય અને તે વસ્ત્રના ધર્મેથી ભિન્ન અનેક ધર્મોના આધારભૂત હોય છે; કારણ કે તેની અર્થક્રિયા વસ્ત્રની ક્રિયાથી ભિન્ન હોય છે.

સંસાર, અચેતન તથા ચેતન સ્વરૂપ જીવ તથા અજીવ એમ બે દ્રવ્યના પરિણામ-સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ તાત્ત્વિકદૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો જીવ અને અજીવ એમ મૂળ દ્રવ્યો બે જ છે. જેટલી વિવિધતા તથા વિચિત્રતા જણાય છે તે બંને દ્રવ્યોના પરિણામરૂપ છે. પુદ્ગલસ્વરૂપ અચેતન અજીવ દ્રમના પરિણામથી અથવા તો અરૂપી-ચેતનસ્વરૂપ જીવ દ્રવ્યની સાથે થયેલા પુદ્ગલ દ્રવ્યના સંયોગી પરિણામથી અનેક ધર્મો આશ્રિત ધર્મોવાળી દુનિયા દૃષ્ટિગોચર થઈ રહી છે. દ્રવ્યોમાં સ્વતઃ તથા પરતઃ પરિણમન થાય છે, અરૂપી દ્રવ્યોમાં પરતઃ અને રૂપી દ્રવ્યોમાં સ્વતઃ પરિણમન હોય છે. સ્વતંત્રપણું શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય અરૂપી અને અજીવદ્રવ્ય રૂપી તથા અરૂપી પણ છે. પુદ્ગલ સંયોગી જીવ તથા પુદ્ગલ રૂપી અજીવ દ્રવ્યની પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિમાં ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશ આ ત્રણ અજીવ દ્રવ્યો સહાયક તરીકે છે, અને તેથી પાંચ મૂળ દ્રવ્યો છે કે જેને લઈને પંચાસ્તિકાયમય લોક કહેવાય છે. ધર્માસ્તિકાયાદિ ત્રણ અરૂપી અજીવ દ્રવ્યમાં પરિણમન જીવ તથા પુદ્ગલના સંયોગથી થતું હોવાથી તે પરતઃ પરિણમન કહેવાય છે. અને પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં અન્ય વિભતીય દ્રવ્યના સંયોગ વગર પણ પરિણમન થાય છે માટે તે સ્વતઃ પરિણમન કહેવાય છે. અરૂપી જીવ દ્રવ્યમાં અન્ય રૂપી તથા અરૂપી દ્રવ્યના સંયોગથી પરિણમન થાય છે તેથી તે પણ પરતઃ પરિણમન છે. અવસ્થા માત્ર પરિણામ છે અને તે પર્વાના નામથી ઓળખાય છે. પરિણામ જેના થાય છે તે પરિણામી કહેવાય છે કે જેને દ્રવ્ય પણ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ પરિણામી તે દ્રવ્ય અને પરિણામ તે પર્વાવ. આ બંને પરિણામી તથા પરિણામ ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે. પરંતુ સર્વથા ભિન્ન નથી. જેમકે-દૂધનું પરિણામ દહિં, દહિંનું પરિણામ માખણ અને માખણનું પરિણામ લી. આ પ્રમાણે પરિણામની અપેક્ષાથી પરિણામી ભિન્ન છે; પણ પરિણામી દૂધની અપેક્ષાથી અભિન્ન છે. પરિણામ પરિણામીસ્વરૂપ છે અને એટલા માટે જ જેટલા પરિણામ છે તેટલા ભિન્ન દ્રવ્યોના સંકેત છે. પરિણામી મૂલ દ્રવ્ય દૂધ તેના ઉત્તરોત્તર પરિણામ દ્રવ્ય, દહિં, માખણ અને લી કહેવાય છે. મૂળ પરિણામી દ્રવ્ય શુદ્ધ હોય છે અને અર્વાંતર પરિણામી દ્રવ્ય તથા પરિણામ સ્વરૂપ દ્રવ્ય અશુદ્ધ છે. જે દ્રવ્ય કાષ્ઠ પણ દ્રવ્યના પરિણામસ્વરૂપ ન હોય તે તાત્ત્વિક મૂળ પરિણામી દ્રવ્ય કહેવાય છે અને સર્વથા પરિણામીતરને પામેલા પરિણામને અર્વાંતર પરિણામી દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. અને જ્યાં સુધી જે દ્રવ્ય સર્વથા પરિણામીતર પામે નહિં ત્યાં સુધીના પરિણામો પરિણામ દ્રવ્ય કહેવાય છે. મૂળ પરિણામી દ્રવ્ય તાત્ત્વિક અક્ષર છે અને અર્વાંતર પરિણામી દ્રવ્ય અતાત્ત્વિક અક્ષર છે અને જે પરિણામો (પર્વાયો) છે તે મૂળ દ્રવ્યના હોય કે અર્વાંતર દ્રવ્યના હોય તે ક્ષર કહેવાય છે. તાત્પર્ય કે પરિણામી અક્ષર છે અને પરિણામ ક્ષર છે.

ગણધરવાદની પાર્શ્વભૂમિ.

(ભેષક:—“ સાહિત્યચંદ્ર ” આલચંદ હીરાચંદ, -ભાલેગામ)

પ્રભુ મહાવીરના સમવસરણમાં ઇદ્રજીતિ વાદ કરવાના હેતુથી પ્રવેશ કરે છે. ચર્ચા, વાદવિવાદ કરી જ્યપતાકા મેળવી સર્વગ્રપણાનું બિરુદ મેળવવાની તેમની અસિલાષા હતી. ઇદ્રજીતિની ઇચ્છા મને તે હોય પણ પ્રભુ મહાવીરના મનમાં તેમનો લેશ પણ ન હતો. અર્થાત્ વાદપટુતા બતાવી મોટો જય કંકા વગાડવાનો પ્રભુ માટે પ્રશ્ન જ ન હતો. સ્થૂલ ઔદારિક શરીરની પેઠે જ તેજસ કામંજી શરીરમાં અને તે મનોભૂમિકા ઉપર તેમનો જ્ઞાનનો વિલાસ ચાલી રહેલો હતો. દ્રવ્ય મન અને ભાવ મનમાં તેમનું જ્ઞાન ઓતપ્રોત હતું. શુદ્ધિનું ક્ષેત્ર તેમની આગળ ખુલ્લું હતું. સ્થૂલ દેહથી અને ઇન્દ્રિયોની રહાયથી તેઓ જાણી શકતા હતા. તેણે જ બીજી બિંચા શરીરોમાં પણ તેમનો પ્રવેશ સુલભ હતો. ચર્ચા નયન કરતા દિવ્ય નયન તેમના વધુ તીવ્ર અને મૂલમ્વાહી હતા. ઇદ્રજીતિના તો શું પણ આખા વિશ્વમાં સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં તેમજ સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ સૃષ્ટિની ઝીણામાં ઝીણી હીલચાલો તેઓની સામે દસ્તામલકવત્ પ્રલસ્ય હતી. ઇદ્રજીતિની મનોભૂમિકા ઉપર શું ગડમથલ ચાલી રહેલી છે, શું ઉઠાપોહ થઈ રહેલી છે, શંકાને લીધે શું બાંધછોડ ચાલી રહેલી છે એ પ્રભુ સાક્ષાત જાણ રહેલા હતા. તેમજ પ્રભુ સાક્ષાત જાણ રહેલા હતા કે પોતાનો સન્નિષ્ઠ, પોતાનો અનુગામી, પોતાનો વિશ્વસ્ત અને પોતાનો દીપક આગળ પ્રગટાવી તેનું તેજ ચાલુ રાખનારો મહાન આત્મા પોતાની આગળ ચાલી બિભો છે. એક આવરણ છે. સંશયની છાયા પડેલી છે અને અંધકારનો ભાસ એની આગળ બિભો છે. જરા પડદો દૂર ખસેડું અને તે પ્રકાશ જ પ્રકાશ જોશે. મહાન કૃપાળુ દયાધન પ્રભુએ ઇદ્રજીતિને ઓળખી લીધા. ઇદ્રજીતિનો મિથ્યાત્વનો કાળ પૂરો થઈ ગયો જાણી પ્રભુએ અસંત સુકોમળ અને આશ્વાસક વાણીથી ધણા દિવસની ઓળખાણ હોય તેમ ઇદ્રજીતિને તેના મોતોમચારનું નામ દઈ બોલાવ્યા. પોતાનો ઇષ્ટ શિષ્ય આગ્યો એમ જાણી પ્રભુને સંતોષ થયેલો હોવા જોઈએ.

ઇદ્રજીતિ ગૌતમ વાદવિવાદનો પ્રશ્ન તો ભૂલી જ ગયા. તેમની આગળ અસંત તેજસ્વી દિવ્ય દ્રવ્ય બહુ થયું. પાછો ફરું કે આગળ વધું ? એ પ્રશ્ન એમની આગળ બિભો રહ્યો. કમના બંધનો તુટી જતાં ઉદય જાગ્યો. પોતાને ખટકતો આત્માના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન વધારે ઉમરૂપમાં ચાલી બિભો રહ્યો. પ્રભુએ એ બહુ જાણી અસંત પાંદી વાણીમાં તેનો ઉદ્દેશ આપ્યો. વેદની ઝડપાઓ પરસ્પર વિરોધી લાગતી હતી અને તેથી જ સંશય જાગ્યો હતો. ભાષા વાંચવાની ખૂબી પ્રભુએ બતાવી. શબ્દોના અર્થ કરતી વેળા વાચ્યાર્થ, લક્ષ્યાર્થ, દર્શન, ઉપમા વિગેરે કેવું કાર્ય બજાવે છે એ સ્પષ્ટ કરતા આત્માનું અસ્તિત્વ સ્પષ્ટ થયું. સંશયનો પડદો દૂર થયો અને એકદમ બોલાર્થ થયું ‘ પ્રભુ ! હું તમારો શિષ્ય છું ’ વાદવિવાદના અદકાર તો ક્યારનો ય પલાયન કરી ગયો હતો. ભર્તૃહરીએ ચાલા સુજ્જ્ઞ જ્ઞાનનો જ્વર એકદમ ઉતરી ગયો. વિનમ્ર ભાવ પ્રગટ થયો. આત્માના અનંત ગુણોમાંથી અસંત આવશ્યક ભાવ પ્રગટી નિકળ્યો અને પોતાના પંચશત શિષ્ય સમુદાય કે ગણ સાથે ઇદ્રજીતિ

પ્રભુના વિશ્વાસપાત્ર ગણુધર ચર્ધ ગયા. વાદ તો કયારનોએ અસ્તગત થઈ ગયો. ત્યારે આપણે ગણુધરનાદ શબ્દ શા માટે વાપરીએ ?

વાદ થાય ત્યારે એ પક્ષ હોવા જ જોઈએ. તેઓને અધિક મતોનો આગ્રહ તો હોય જ. દરેક પક્ષ પોતપોતાના સિદ્ધાંતો સ્થાપન કરવા માટે અનેક દાખલા દલિલો સૈદ્ધાંતિક પ્રયત્નો સિદ્ધ કરી જતાવે. બીજો પક્ષ તેનું ખંડન કરે. ફરી ઉદાહરણ ચાલે. શબ્દોની ખૂબ આપ-લે થાય અને છેવટ એક પક્ષ હારે, બીજો પક્ષ જીતે. એકબે બહુમાન અને બીજાનું અપમાન ગણાય. ત્રીજો પક્ષ ન્યાય આપે એવા ખૂબ પ્રકારો એમાં સંભવે. પ્રભુ મહાવીર અને ઈંદ્રજીતિ એ બંને પક્ષમાંથી એકને પણ કોઈ સિદ્ધાંતનો આગ્રહ ન હતો. ઈંદ્રજીતિને તો ફક્ત શંકા હતી. પરસ્પર વિરોધી જણાતા વાક્યોનો મેળ ભેસતો ન હતો. એક વાક્યપ્રયોગથી આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું હતું ત્યારે બીજા વાક્યમાં તેથી ઉલટું જ પ્રતિપાદન તેમને બારડું હતું. પ્રભુએ એ બીજો વાક્યોનો સમન્વય સાધી આપ્યો હતો. અને એમ થતાં ઈંદ્રજીતિને સત્ય વસ્તુ જણાઈ આવી હતી. મહાન પુરુષો પોતાની છુદ્ધિને ચાલના આપે. છુદ્ધિગમ્ય ઉદાહરણ મનમાં કરી લ્યે. પણ તેમને પોતાના મતનો આગ્રહ હોય નહીં. હવે જો હું આમ બોલું તો લોકોમાં મારી હાંસી થશે એવી ભૂદ્ર ભુદ્ધિ એમની હોય જ નહીં. તેઓ તો સત્યના ગવેષક હોય. પોતાની જૂલ કળ્પ કરતા એમને સંકોચ લાગે જ નહીં. પોતાને હૃદયથી ગળી તેઓ તરત જ સરળ માર્ગે આવી જાય. સત્ય જણાતા પોતાનો આગ્રહ મૂકી દે અને જૂલ જણાતા નિર્મળ અતઃકરણથી તે જાહેર રીતે કળ્પ કરે. આ વસ્તુ કોઈ મહાન જલવાન આત્મા જ સાધી શકે. ઈંદ્રજીતિ એવા જ એક મહાપુરુષ હતા. તેથી જ તેઓ પ્રભુ મહાવીરનું કાર્ય આગળ ધપાવી શક્યા હતા. સામાન્ય કે કાયર વ્યક્તિનું એ કામ જ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે જગતમાં અનેક મતમતાંતરે કેવળ આગ્રહ અને અપમાનના જૂતે કરી શક્યા છે. સાચી દિશા સમજતા છતાં પોતાના દુરાગ્રહથી ઉલટું પ્રતિપાદન કરી તેઓ પોતાને માટે અનંત સંસારપરિભ્રમણ વધારી શકે છે. એ જ આત્માની કાયરતા કહેવાય. જે વાદ થયે જ નથી તેને જ આપણે વાદનું નામાલિંચાન આપી દીધું છે. એ કેવળ પરંપરાગત માન્યતા જણાય છે. બીજું શું કહેવાય ?

પ્રભુ પક્ષે જૈન પરંપરામાં ત્યાર ચએલ નહીં પણ વૈદિક સંસ્કૃતિ અને જ્ઞાન ધરાવનાર ઈંદ્રજીતિ પંડિત ઉપરિચિત થાય છે. ત્યારે પ્રભુ એ અન્ય મત અને પરંપરા ધરાવનાર છે એટલા જ માટે તેના તિરસ્કાર કરતા નથી. પ્રભુ તો વસ્તુરિચિત સમજવા માટે અને કેવળ માર્ગદર્શન કરવા માટે આવી જતાવી આપે છે. સત્ય ગમે ત્યાં, ગમે તેની પાસે, ગમે તે રિચિતિમાં, ગમે તેના મુખે ઉચ્ચારાએજ હોય તેને સત્ય જ માનતા જણાય છે. સત્ય મમ એ પ્રભુનો મંત્ર છે. મમેવ સત્યમ્ એ તત્ત્વનો તો પ્રભુને સ્વર્ણ પણ ચએલો નથી જણાતો. પ્રભુ કેવળ સત્યના જ હિમાયતી હતા એટલે જ તેઓ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા. સંજીવની ધટના, દ્રવ્યનો પરસ્પર સંબંધ, આત્માને તેના સાચા સ્વરૂપમાં જણવું એ જ પ્રભુનો સિદ્ધાંત હતો. પ્રભુની એ ઉદાર અને મૂલગ્રાહી સૈદ્ધાંતિક પરંપરા જોતા અને એમની કરુણા ભુદ્ધિ જોતાં એમના ચરણોમાં સ્વાભાવિક રીતે જ મસ્તક નમ્ર બાવ ધારણ

કરે છે. વિચાર થઇ આવે છે કે, પ્રભુના ચરણોમાં મરતક નમ્યું તે નમ્યું, એમાં જ આપણા પામર આત્માનો ઉદ્ધાર છે.

પ્રભુએ ગૌતમ નક્ષત્રના હાથમાં ચાવી મૂકી દીધી અને જ્ઞાનભંડાર વધેચ્છ લૂંટવાનો પરવાનો આપી દીધો. એ મહાન આત્મા તો ધડાધીને તૈયાર જ હતો. એણે પોતાની શુદ્ધિની કુશલતા બતાવવા માંડી. બધું જ્ઞાન આત્મસાત કરી લીધું. બધી પરંપરા જાણી લીધી અને પોતે પ્રભુના શિષ્ય છતાં જયતના શુરુ થયા. એ પદવી લાવકાત મેળવવા માટે છંદ-ભૂતિ ગૌતમ નક્ષત્રેએ પ્રભુ પાસે સૂત્રાત્મક મહાન માર્ગદર્શન માગ્યું અને કરુણાનિધિ ભગવતે ઉદાર ભાવે ત્રિપદીનો સિદ્ધાંત ગૌતમસ્વામીને સમજાવ્યો. ગણધર મહારાજે એ ત્રિપદીનો પરમાર્થ પૂર્ણ સમજી લઈ સુમુક્તુ જનો માટે સત્ત્વચણી કરી તે સિદ્ધાંત નિષ્ક્રદ અને સુલભ કરી આપ્યો. અર્થાત એ સત્ત્વચી આગમોદારા જનતાને અમૃતમય બોધ આપ્યો. એ ત્રિપદીનો સિદ્ધાંત શું છે ? એનો આપણે વિચાર કરીએ.

જગત પુદ્ગલ પરમાણુઓથી બનેલું છે અને આત્મતત્ત્વ પણ સ્વતંત્ર રીતે તેમાં કામું કરે છે. એ પુદ્ગલ પરમાણુઓ એક જ થાય એટલે એ સ્કંધ ઉત્પન્ન કરે. અમુક કાળ સુધી તે સ્કંધ કાયમ રહી ફરી વિખેરાઈ જાય. એમાં જ ઉત્પત્તિ, ક્ષુવત્ત અને વ્યય આવી જાય છે. અને આ ઉત્પત્તિ, રિચતિ અને લયની કે નાશની પ્રક્રિયા અખંડપણે અનાદિકાલથી ચાલતી આવેલી છે અને અનંતકાલ સુધી ચાલવાની છે. આત્માનો સંબંધ પુદ્ગલ જોડે આવવાથી અનેક જાતના સંબંધો થાય છે અને આત્મા કર્મબંધન કરે છે. બંધન આવે ત્યારે તે તોડવા માટે જગત આત્મા પ્રયત્ન કરે છે. આમ પરંપરા વધતા કેટલાએક આત્માઓ બંધનુકત થઇ જાય છે. એ બધી પરંપરાનું વિશદીકરણ ગૌતમ અને બીજા ગણધરોએ જનતા સુધી સુલભ રીતે કરેલું છે. આચાર્યોએ વધુ સુલભતા કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. સામાન્ય જનતા માટે અનેકાનેક સુલભતા કરવાના અનેક પરાંપકારી મુનિજનોએ પ્રયત્નો કર્યા છે. તેમાંનો અંશ પણ આપણે સંસારરત માનવો પામી જઈએ તો પણ આપણા નિસ્તારનો કાષ્ઠક માર્ગ જડી આવે, એ માર્ગ બતાવવા માટે જ આપણી સતત પ્રાર્થના છે.

પ્રથમ ગણધર શ્રી ગૌતમસ્વામીને જેમ આત્માના અસ્તિત્વ માટે શંકા હતી તેમ અન્ય દેશ ગણધરોને પરલોક, પુણ્ય, પાપ વિગેરે અનેક મુદ્દાઓ પરત્વે શંકા હતી. તેઓ સાશંક વૃત્તિએ જ રહેતા હતા. પ્રભુએ એ બધાઓની શંકાનું નિરસન કરી તેમને પોતાના ગણનાયકો સ્થાપન કર્યાં. બધાઓ વાદયુદ્ધિએ આવ્યા અને પદ્ધતિય થઇ મુક્તિના અધિકારી થઈ બેઠા. આપણા મનમાં કાંઈ શંકા પેદા થાય છે ? થાય ત્યારે કાંઈ સુવિદિત્ત પાસે તેનો ઉકેલ મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ ? આપણી ભૂલ જણાતા તે કબૂલ કરવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ? આપણામાં રહેલા દોષો માટે ફક્ત મોઢેથી મેલવા ખૂરતો નહીં પણ ખરા અંતઃકરણથી પથ્થાતાપ થાય છે ? એવા દોષો ટાળવા માટે આપણે પ્રયત્નશીલ છીએ ? પોતે જ એ પ્રશ્નો પોતાને જ એકાંતમાં કરો, સાચો ઉકેલ મેળવે ત્યારે જ આત્મ-શુદ્ધિના માર્ગે આપણે વળ્યા એમ ગણાશે. બાકી તો ‘આગેસે ચલતી આઇ’ એ પરંપરાના વિચારમાં આપણે ફસાએલા છીએ જ. જ્ઞાનસંદેવ સાચી શુદ્ધિ સુઝાડે એ જ પ્રાર્થના !

કર્મ વિષયક ગ્રન્થોનું નામસામ્ય.

(લે. ગ્રે. — હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)

પુનરાવૃત્તિ—એક જ યુગમાં એક જ નામની અનેક વ્યક્તિઓ જોવાય છે, તે પછી વિવિધ યુગોમાંના વિવિધ સંપ્રદાયોના ગ્રન્થોના નામમાં સમાનતા જણાય એમાં શી નવાઈ ? એક નામ લોકપ્રિય અને કે એ હૃદયંગમ જણાય એ નામનો ઉપયોગ કરવા અન્ય પ્રેરાય. વળી એ નામને અમર બનાવવાનો ભાવના સેવનાર પણ તેમ કરે. આમ નામની પુનરાવૃત્તિ પાછળ અનેક હેતુઓ કામ કરે છે. એમાંનાં કેાઇક હેતુને લઇને જૈન સાહિત્યમાં કેટલીક કૃતિઓ સમાનનામક જોવાય છે. આ લેખમાં તેા કર્મના સિદ્ધાન્તના નિરૂપણ અર્થે થોળથેલી કૃતિઓનો જ હું વિચાર કરવા ઇચ્છું છું.

કર્મરૂપવાય—કૃતિનું નામ પાડનાર એ કૃતિગત વિષયનું ચોતક નામ પાડે એ સ્વાભાવિક છે. આથી કર્મ સિદ્ધાન્તને લગતા એક પુસ્તકનું—ચૌદ પુસ્તકમાંથી આઠમાનું નામ કર્મરૂપવાય (કર્મપ્રવાહ) છે એ બાબત સહજ છે એમ કહી શકીએ. આ પુસ્તક વિષે વિસેસાવસ્સયભાસ (ગા. ૨૫૧૩)માં ઉલ્લેખ છે.

છકર્મઢાગમ (ભા. ૧)ની પ્રસ્તાવના (પૃ. ૬૩)માં સૂચવાયું છે કે ધવલામાં કર્મપ્રવાહનો ઉલ્લેખ છે. આ ગ્રંથ તે કયો ?

કર્મપયડિ (કર્મપ્રકૃતિ)—બીજા પુસ્તક નામે અગ્ગાયણીય (અગ્રાયણીય) ના ૧૪ વસ્તુ (વસ્તુ) નામક વિભાગ પૈકી પાંચમા વિભાગમાં જે વીસ પાહુડ (પ્રાહુત) છે તેમાંનાં ચોથા પાહુડનું નામ કર્મપયડિ (કર્મપ્રકૃતિ) છે. આમાંથી શિવશ્ચર્મસૂરિએ જે કૃતિ ઉત્પન્ન કરી એનું નામ પણ કર્મપયડિ છે. અને હરિભદ્રસૂરિએ પણણવણા (પૃ. ૨૩)ની ટીકા નામે પ્રદેશન્યાયમાં પત્ર ૧૪૦ માં કર્મપયડિસંગહણી કહી છે અને પત્ર ૧૨૯માં કર્મપ્રકૃતિસંગહણીકા કહી છે.

— ઉત્તરજયણુના ૩૩ મા અજ્ઞયણુનું નામ કર્મપયડિ છે. એમાં આઠ કર્મનાં નામ, ભેદ, સ્થિતિ અને ફળનું વર્ણન છે.

— પણણવણામાં ૩૬ પય (પદ) છે. એનાં નામ આ આગમમાં જે ગણવાયાં છે તેમાં ૨૩ મા પયનું નામ ‘ કર્મ ’ છે. આને ‘ કર્મપ્રકૃતિ ’ તરીકે ઓળખાવાય છે. આ પયમાં કર્મ—પ્રકૃતિના ભેદ, બંધ, ઉદય અને સ્થિતિનું નિરૂપણ છે. આઠે કર્મના જ્ઞાન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ—બંધનું સ્વરૂપ અહીં વિસ્તારથી અપાયું છે.

— કર્મોના બંધનું નિરૂપણ દંડકોના કર્મે આના પછીના ‘ કર્મબંધ ’ નામના પયમાં છે. એક કર્મ—પ્રકૃતિના બંધસમયે બીજાં કર્માં કર્મો ઉદયમાં હોય એ બાબત દંડકોના કર્મે આની પછીના—૨૫ માં ‘ કર્મવેષ ’ નામના પયમાં આલેખાઈ છે. એવી રીતે ૨૬ માં ‘ વેષબંધ ’ પયમાં કેાઇ એક કર્મપ્રકૃતિનો ઉદય હોય ત્યારે બીજાં કર્મ કર્મો બંધાય એ હકીકત દંડકોના કર્મે સમજાવ્યા છે. ૨૭ મા પયનું નામ ‘ વેષવેષ ’ છે.

➡ (૨૦૪) ➡

અંક ૯ મો.]

કર્મવિષયક ગ્રંથોનું નામસામ્ય.

૨૦૫

એમાં એક કર્મ-પ્રકૃતિના. ઉદય-સમયે બીજા કયા કયા કર્મનો બંધ થાય એ વાત વિરતારથી દંડકોના કર્મથી વિચારાઈ છે.

પુષ્પદંત અને ભૂતબલિએ રચેલા છકઅંગગમનું બીજું નામ મહાકર્મપ્રકૃતિ-પ્રાભૂત છે. જિનરત્નકોશ (ભા. ૧ પૃ. ૪૧૧) પ્રમાણે આનું નામ સત્કર્મપ્રાભૂત પણ છે.

પંચસંગહ (ગા. ૨) માં પાંચ ગ્રંથોનો નિર્દેશ કરતી વેળા ચન્દ્રર્ષિકૃત સયગનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. આ સયગ એ જ શિવશર્મસૂરિએ ૧૧૧ ગાથામાં રચેલું સયગ હશે. એમ ન જ હોય તો પણ આ નામને અનુલક્ષીને દેવેન્દ્રસૂરિએ પોતાના પાંચમા કર્મગ્રંથનું નામ આ જ પાડ્યું છે, કેમકે આ કર્મગ્રંથની રવોપસ દીકામાં એમણે શિવશર્મસૂરિ અને એમની કૃતિ નામે શતકની સાર તોંધ લીધી છે. શિવશર્મસૂરિના સયગ માટેનું વિશેષતઃ સાન્નય અને કતાને અભિપ્રેત જણાવું નામ બંધસયગ છે. આ કૃતિ વિષે મેં એક લેખમાં વિચાર કર્યો છે.

પંચસંગહ (પંચસંગ્રહ) -ઉપર્યુક્ત પંચસંગહ એ જેમ શ્વેતાંબરીય કૃતિ છે તેમ દિગંબરોમાં વિવિધમની અગિયારમી સદીમાં થઇ ગયેલા 'સિદ્ધાન્તચક્રવર્તી' નેમિચન્દ્રની કૃતિ ગોમ્મદસારને પણ આ નામે ઓળખાવાય છે. વળી આ ગોમ્મદસારની લગભગ સંસ્કૃત છાયા જેવી કૃતિ અમિતગતિએ વિ. સં. ૧૦૭૪માં રચી છે. એનું નામ પંચસંગ્રહ છે. જિનરત્નકોશ (ભા. ૧, પૃ. ૨૨૯) માં દિ. ધટ્ટની એક કૃતિનું નામ પંચસંગ્રહ અપાયું છે. શું એનો વિષય કર્મનો સિદ્ધાન્ત છે? "અનેકાન્ત" (વ. ૩, પૃ. ૨૬૬) માં વિ. સં. ૧૫૨૭ ની એક હાથપોથી વિષે ઉલ્લેખ છે. એમાં જીવ શ્વરપ, પ્રકૃતિસમુદીર્તન, કર્મરત્ન, શતક અને સપ્તતિકા એમ પાંચ પ્રકરણો છે. આ કૃતિનું નામ પણ પંચસંગ્રહ- (પંચસંગ્રહ) છે. એની રચના જીવલા પછી અને કદાચ એને આધારે થયેલી લાગે છે.

સિત્તરી (સપ્તતિકા) -પંચસંગ્રહમાં જે પાંચ ગ્રંથોના સંગ્રહ કે સમાવેશ કરાયો છે તેનાં નામ મલયગિરિસૂરિએ એની વૃત્તિમાં નીચે મુજબ આપ્યાં છે:-

(૧) શતક, (૨) સપ્તતિકા, (૩) કષાયપ્રાભૂત, (૪) સત્કર્મનું, (૫) સત્કર્મ) અને (૫) કર્મપ્રકૃતિ

શું અહીં નિર્દેશિત સપ્તતિકા તે જ ચિરંતનાચાર્યકૃત અને મલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિ સહિત છપાયેલી રસિત્તરી છે? જો એમ ન જ હોય તો એકે બીજાની કૃતિનું નામ રાખ્યું છે એમ મનાય. વળી ઉપર્યુક્ત દિગંબરીય પંચસંગ્રહના છેલ્લા (પાંચમા) પ્રકરણનું નામ પણ આ જ (સપ્તતિકા) છે.

કસાયપાહુડ -ઉપર્યુક્ત પાંચ ગ્રંથોમાં આ નામ ગણાવાયું છે ખરું, પણ આ નામની કાષ્ટ શ્વેતાંબરીય કૃતિ આજે મળતી હોય એમ જણાવું નથી. દિ. આચાર્ય જીજીવરને આશરે ૨૩૬ ગાથામાં જે કસાયપાહુડ રચ્યું છે તે મળે છે. આ જીજીવરનો સમય વિક્રમની પાંચમી સદી હોવાનું મનાય છે.

૧ એમની એક કૃતિનું નામ કર્મપ્રકૃતિ છે. જુઓ જિનરત્નકોશ (ભા. ૧, પૃ. ૭૧ ને પૃ. ૧૧૦). ૨ આની પહેલી ગાથામાં આને દિદિવાયના નિરન્દરપ કહેલી છે.

- **કર્મવિવાગ (કર્મવિપાક)**—પણ્ણવણાના ૨૩ માંથી ૨૭ મા સુધીનાં પૃષ્ઠો પૈકી એક કે વધારે પૃથક વિષયનો વિચાર કરતાં કે પછી સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરીને ગર્ભિણીએ ૧૬૮ ગાથાની પોતાની કૃતિ માટે **કર્મવિવાગ** એવું નામ યોજ્યું છે. આ ગર્ભિણી સમય વિક્રમની દસમી સદી બેટલો તો પ્રાચીન છે જ, કેમકે એમની આ કૃતિ ઉપર વિક્રમની આરમ્ભ-તેરમી સદીમાં થઈ ગયેલા પરમાનંદસૂરિએ વૃત્તિ રચી છે.

આ **કર્મવિવાગ** વગેરે “પ્રાચીન છ કર્મગ્રંથ” તરીકે ઓળખાય છે. એને સામે રાખીને દેવેન્દ્રસૂરિએ પાંચ નવ્યકર્મગ્રંથ રચ્યા છે. તેમાં પ્રથમનું નામ **કર્મવિવાગ** રાખ્યું છે.

- **કર્મમ્ત્યય (કર્મસ્તવ)**—આ પણ ગાથાની એક પ્રાચીન કૃતિ છે. એના ૧૨૫નારતું નામ કે એવું રચનાવર્ષ જાણવામાં નથી. આના પ્રારંભમાં કર્તાએ પોતાને અભિપ્રેત નામ તરીકે આતું નામ બંધુદયસંતજીતથય (બંધોદયસદ્ધુકત સ્તવ) યોજ્યું હોય એમ લાગે છે, પરંતુ એના ટીકાકાર ગોવિન્દચાર્યે તો શરૂઆતમાં તેમજ અંતમાં એવું નામ **કર્મસ્તવ** જ દર્શાવ્યું છે. એ ઉપરથી દેવેન્દ્રસૂરિએ બીજા કર્મગ્રંથને માટે આ નામ પાડ્યું છે, કેમકે આ સૂરિએ એમના ત્રીજા કર્મગ્રંથના અંતમાં એમણે આપેલા બીજા કર્મગ્રંથનું નામ **કર્મમ્ત્યય** દર્શાવ્યું છે.

- **બંધસામિત (બંધસ્વામિત્વ)**—આ નામની એક પ્રાચીન કૃતિ છે. એમાં ૫૪ ગાથા છે અને એના ઉપર હરિભદ્રસૂરિએ વિ. સં. ૧૧૭૨ માં વૃત્તિ રચી છે. આ જ નામથી દેવેન્દ્રસૂરિએ પોતાના ત્રીજા કર્મગ્રંથને ઓળખાવ્યો છે.

- **છાસીઈ (ષડશીતિ)** યાને આગમિયવત્થુવિચારસારપયરણ (આગમિક વસ્તુવિચારસારપ્રકરણ) —આના કર્તા જિનવલ્લભસૂરિ છે. આ કૃતિના ઉપર મલ્લ-ગિરિસૂરિએ તેમજ વૃદ્ધગચ્છીય હરિભદ્રસૂરિએ વૃત્તિ રચી છે અને એ બંનેએ અહીં કૌંસ માં આપેલાં નામોનો નિર્દેશ કર્યો છે; બાકી સૂળ લેખકે તો આ કૃતિનું કાંઈ વિશેષ નામ સૂચવ્યું હોય એમ જણાતું નથી. દેવેન્દ્રસૂરિએ પોતાના ચોથા કર્મગ્રંથ માટે એની સ્વોપદ ટીકાના પ્રારંભમાં તેમજ અંતમાં **ષડશીતિક શાસ્ત્ર** એવું નામ આપ્યું છે. આમ પ્રાચીન નામ એમણે જાળવ્યું છે.

પ્રાચીન અને નવ્ય કર્મગ્રંથ—કર્મને લગતા ગ્રંથ તે ‘કર્મગ્રંથ’ કહેવાય. આ નામથી નીચે મુજબની છ પ્રાચીન કૃતિઓને ઓળખાવાય છે:—

(૧) કર્મવિવાગ, (૨) કર્મમ્ત્યય, (૩) બંધસામિત, (૪) છાસીઈ, (૫) સયજ અને (૬) સિત્તરિ.

આને જેમ ‘પ્રાચીન છ કર્મગ્રંથ’ કહે છે તેમ દેવેન્દ્રસૂરિએ સ્વોપદ વૃત્તિથી વિભૂષિત કરેલી નિમ્નલિખિત પાંચ કૃતિઓને ‘નવ્ય પાંચ કર્મગ્રંથો’ કહે છે:—

- ૧ જિનરત્નકોશ (ભા. ૧, પૃ. ૭૪)માં જિનવલ્લભસૂરિ એવું નામ આપ્યું છે તો શું એ બરાબર છે ?

અંક ૯ મો]

કર્મ વિષયક ગ્રંથોનું નામસામ્ય

૨૦૭

(૧) કર્મવિવાગ, (૨) કર્મમત્યય, (૩) બંધસામિત, (૪) છાસીઈ અને (૫) સયગ.

આ પૈકી બંધસામિત ઉપરની રચોપગ્ર દીકા આજે મળતી નથી. -

અર્વાચીન સંસ્કૃત કર્મગ્રંથ-વિક્રમની પંદરમી શતાબ્દીના પ્રારંભમાં થયેલા જ્યોતિષકસૂરિએ નોંચે મુજબની જે ચાર કૃતિઓ સંસ્કૃતમાં રચી છે તેને 'સંસ્કૃત ચાર કર્મગ્રંથ' તરીકે ઓળખાવાય છે:-

(૧) પ્રકૃતિવિરોધ, (૨) સૂક્ષ્માર્થસંગ્રહક, (૩) પ્રકૃતિસ્વરૂપ અને (૪) બંધસ્વામિત્વ.

આ ચાર કર્મગ્રંથો શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર તરફથી લગભગ ૨૫ વર્ષ ઉપર પ્રસિદ્ધ થયા છે. આ ચારેનું 'શ્લોકપ્રમાણ ૫૬૯ શ્લોકોનું' દર્શાવાયું છે.

પ્રાચીન સંસ્કૃત કર્મગ્રંથ-વિદ્યાવારિધિ ઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થસૂત્ર (અ. ૮)ની દીકામાં સિદ્ધસેનગણિએ કર્મવિષયક અનેક અવતરણો આપ્યાંમાં સંસ્કૃતમાં આપ્યાં છે. આ ઉપરથી હું એવું અનુમાન કરું છું કે કર્મ સંબંધી કોઈ ગ્રંથ કે ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં રચાયા હોવા જોઈએ, જો કે આજે એ ઉપલબ્ધ નથી. વિશેષમાં આ ગ્રંથની પ્રાચીનતા ઇ. સ. ના સાતમા સદી જેટલી તો હશે જ એમ લાગે છે.

પ્રાચીન અને નવ્ય કર્મગ્રંથોમાં તેમજ અર્વાચીન સંસ્કૃત કર્મગ્રંથોમાં પણ બંધ, ઉદય, ઉદીરણ અને સત્તા એ ચાર જ વિષય વિશેષતઃ ચર્ચાયા છે. કર્મપથદિ અને પંચસંગ્રહ આથી જુદી ભાત પાડે છે.

કર્મપથદિમાં ઉદય અને સત્તાનું નિરૂપણ છે ખરું, પરંતુ એના મુખ્ય વિષય આઠ કરજી છે. આ તમામ કૃતિઓના તેમજ સિત્તરિના બંધસયગના અને સાથે સાથે આગમોના કર્મવિષયક સાહિત્યના અને તુલનાત્મક દષ્ટિએ કર્મ-સિદ્ધાન્તને અંગે એક ગુજરાતીમાં પુસ્તક રચવા મારી ભાવના ધણી વર્ષોથી છે અને એ દિશામાં મેં થોડોક પ્રયાસ પણ કર્યો છે.

સૂત્રાત્મક કર્મગ્રંથ-કર્મના સિદ્ધાન્તનો જૈન દર્શન સાથેના વ્યાપક તેમજ સદૃશ-પૂર્ણ સંબંધ જોતાં આ વિષયને કંઈક કરવા માટે જેમ 'આર્વા' છંદમાં કર્મગ્રંથો રચાયા તેમ આ વિષય સૂત્રરૂપે પણ રજૂ થવો જોઈતો હતો. આ દિશામાં વિદ્યાવારિધિ ઉમાસ્વાતિએ પ્રસંગવશાત્ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં થોડાંક સૂત્ર આપી પહેલ તો કરી છે, પરંતુ કોઈ ચિરંતન આચાર્યે આ કાર્ય કયું હોય એમ જાણવામાં નથી. આગમોદ્ધારક જૈનાચાર્ય શ્રી આનંદસાગરસૂરિએ નવ્ય પાંચ કર્મગ્રંથોના વિષયને સૂત્રરૂપે ગૂંચ્યો છે. આ ૨૦૭ સૂત્રોની નાનકડી કૃતિ સત્વર પ્રસિદ્ધ કરવા એમના શિષ્યવર્ગને તેમજ ધનિક જનોને સાદર વિનંતિ છે.

અંતમાં જે જે કૃતિના કે એના અંશના કે કૃતિકલાપના નામની પુનરાવૃત્તિ જોવાય છે તે નામોની હું અકારણિક ક્રમે નોંધ લઈ વિરમું છે.

કર્મમત્યય, કર્મપથ(ય)દિ, કર્મવિવાગ, કર્મગ્રંથ, કસાપપાહુક, છાસીઈ, પંચસંગ્રહ, બંધસામિત, સત્કર્મન, (પ્રા. સક્રમ્મ), સયગ અને સિતરિ.

ઐકાન્તનો મહિમા

(અનુ.—અભ્યાસી બી. એ.)

અનેક વખત ઐકાન્તદ્વારા માણસ મોટી મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ કરી લે છે, મોટા મોટા લાભના સાધનો શોધી કાઢે છે, ખોશેલી શક્તિ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે છતાં પણ ઐકાન્તનો મહિમા બાહ્યોત્તર નથી અને જે મોટા મોટા લાભ સ્વતંત્રતાપૂર્વક ઐકાન્તસેવનથી સિદ્ધ થાય છે તેની ખાતર પરતંત્રતાના પંથે ભટકતો ફરે છે.

શુદ્ધિમત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે, યથાર્થ જ્ઞાન માટે, શક્તિ તથા શાંતિ માટે દારો ખુલ્લા છે, એ દારોમાં કોઈ પણ માણસ ઐકાન્ત પંથનો આશ્રય લઈને પ્રવેશ કરી શકે છે અને શુદ્ધિમત્તા, જ્ઞાન, શક્તિ તથા શાંતિથી પોતાના જીવનને સમૃદ્ધ અને સંપન્ન બનાવી શકે છે.

જગતમાં સમયે સમયે માનવ જાતિને પ્રકાશ આપનારા જેટલા મહાપુરુષ યર્ષ થયા છે અથવા તો વર્તમાન કાળમાં છે તે સંખ્યા પ્રાયે કરીને ઐકાન્તનો આશ્રય લઈને ક્રિયાઓના કાલાહલને પાર કરીને આત્માની નીરવતા તથા પ્રશાંત ગંભીરતામાં રિયર થઈ શક્યા છે અને તેઓએ સર્વોપરી મહત્તા પ્રાપ્ત કરી છે, એવા જ લોકો ભોગ સુખોના પંથે અધીર બનીને દોહનાર અસ્તવ્યસ્ત ચંચળ મનુષ્યોને માર્ગદર્શન કરે છે, એમની દ્વારા અધઃપતિત માનવજાતિનું કલ્યાણ થાય છે.

સંખ્યા માણસો ઐકાન્તસેવી નથી થઈ શકતા; કેમકે સર્વસાધારણ મનુષ્યો ઐકાન્તનું મહત્ત્વ નથી જાણતા. જેઓ પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા માટે ઐકાન્ત નિવાસ કરે છે, જેઓ પોતાના મનને વિષયસ્મરણથી દૂર કરીને ભગવાનના પવિત્ર સ્મરણમાં લગાડીને, વૃત્તિઓને અંતર્મુખી બનાવીને યોગના માર્ગે અગ્રસર થાય છે તેઓ જ ઐકાન્તનો સર્વોત્કૃષ્ટ લાભ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઐકાન્તસેવનથી આપણા અંતઃકરણમાં સૌથી ઊંડી રહેલી વસ્તુઓનું અર્થાત વાસનાઓનું જ્ઞાન થાય છે. જેવી રીતે વધારે વખત બહાર કામ કરનાર માણસ થાકીને પોતાના ઝોરડામાં વિશ્રામ લે છે. ત્યારે પહેલેથી સંગૃહિત વસ્તુઓ ઉપર દષ્ટિ પડતાં જ નિર્જીવ કરે છે કે-તેમાંથી કંઈ કંઈ વસ્તુ સાર્થક છે; શુદ્ધ સુંદર અને કિંમતી છે; કંઈ વસ્તુ નિરર્થક, અનાવશ્યક, અસુંદર અને તુચ્છ છે તેવી રીતે સાધક પુરુષ ઐકાન્તમાં જ પોતાની અંદરની સાર્થક કે નિરર્થક, સુંદર કે અસુંદર હિતપ્રદ કે અહિતપ્રદ વાસનાઓ, ઇચ્છાઓનો નિર્જીવ કરે છે અને ત્યાંથી જ અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાની શક્તિ મળે છે તથા શક્તિનો સદુપયોગ કરવાની યોગ્યતા વધે છે.

દિવસના આરંભમાં ઐકાન્તસેવનથી આખા દિવસના સમસ્ત કર્મોનું શુદ્ધ ચિત્ર બનાવી લેવાય છે અને દિવસને અંતે ઐકાન્તસેવનથી દિવસભરમાં કરેલા કર્મોનું ઠીક ઠીક દર્શન થાય છે, એનાથી ભવિષ્યમાં કાર્યકુશળતાની વૃદ્ધિ થાય છે. જેવી રીતે જગતમાં ફરનાર માણસ પોતાને ઘરે આવીને ઐકાન્તમાં પોતાનાં કપડાં ઉતારે છે અને પોતાનાં

વચ્ચીન શરીરની સુંદરતા અસંદરતાનું દર્શન કરે છે, તે રીતે સાધક પુરુષ એકાંતમાં પોતાની ઉપર અઢી ગયેલા આવરણ ઉતારીને નિરાવરણ સ્વરૂપને જોઈ શકે છે. એકાંતમાં જ જ્યારે ઇન્દ્રિયો મૌન થઈ જાય છે, મન ચૂપ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે આત્માનું દિવ્ય દર્શન થાય છે, તેની દિવ્ય વાણી સંભળાય છે. એકાંતસેવનથી જ ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ જ્ઞાન તથા પવિત્ર પ્રેમની અનુભૂતિની અને છે અને ત્યારે જ સમગ્ર જીવન જ્ઞાનાલોકમાં પ્રેમમય થઈ જાય છે. જ્યારે જ્યારે બાહ્ય આમોદ-પ્રમેદજનિત સુખથી ચંચળતા વધે છે, ચાક લાગે છે અને માનસિક નિર્જાલતા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ત્યારે એકાંતસેવનથી જ તે ક્ષતિની પૂર્તિ થાય છે.

કોઈ નિર્જન રચાને પહોંચવા માત્રથી જ સંપૂર્ણ એકાંત થઈ જતો નથી. જ્યારે ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ પણ એકાંતસેવી થાય છે ત્યારે જ સંપૂર્ણ એકાંત સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે આપણે આપણા શરીરની દૃષ્ટિએ એકલા હોઈએ છીએ ત્યારે તે શરીરમાત્ર માટે એકાંત થાય છે. તેની સાથે જ્યારે ઇન્દ્રિયો માટે વિવિધ વિષયપંચ બંધ થઈ જાય છે ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોનું એકાંત સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે મનની વિષયોન્મુખ વૃત્તિઓને રોકીને ચોગપંચમાં ઝુકાવવામાં આવે છે અને સંકલ્પો, વિકલ્પો, ઇચ્છાઓનો સારો રોતે નિરોધ કરવામાં આવે છે ત્યારે મનનું એકાંત સેવન સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે બુદ્ધિની આગળ જગત પ્રપંચ અથવા દશમય દૈતદૃષ્ટિ નથી રહેતી ત્યારે બુદ્ધિ એકાંતનિષ્ઠ થઈ જાય છે અને એથી આગળ વધીને જે કોઈપણ આપણું માનીએ છીએ તેમાંથી આપણે આપણી જ્ઞાતને કાઢી લઈએ તો ‘અહ’ એકાંતસેવી થઈ જાય છે. આ વિધિથી જ્યારે શરીર, ઇન્દ્રિયો તેમજ મન, બુદ્ધિ અને ‘અહ’ સંઘનાં એકાંતસેવી થાય છે ત્યારે અચંચલતા, શુદ્ધતા, શક્તિ-શીલતા, યથાર્થ જ્ઞાન તથા પવિત્ર પ્રેમ અને પરમ શાંતિની સિદ્ધિ સુલભ બને છે.

અનેકતાનો જ્યાંથી આરંભ થાય છે અને અનેકતાનો જ્યાં અંત આવે છે તે જ વારત્તવિક એકાંત છે. એકાંતથી જ સંસારનો આરંભ અને એકાંતમાં જ સંસારનો અંત છે, એવા એકાંતનો જે માણસ આશ્રય લે છે તેને સંસારાતીત સર્વાધાર સત્વનો પરમ ગાદ અનુભવ થાય છે.

એકાંતસેવી પુરુષ સાધનાભ્યાસદ્વારા સર્વ સંગત્યાગી બનીને સત્યાનંદનો નિત્ય ચોગી બને છે. જે મનુષ્ય દુઃખોથી નિવૃત્તિ યાહે છે, અસત્પ્રપંચથી મુક્ત બનીને સત્યની ભક્તિ યાહે છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરનારી નિષ્કામ સેવા માટે શક્તિ યાહે છે અને જેનાથી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે એવી સાંસારિક ભોગસુખોથી વિરક્તિ યાહે છે તે ક્રમે કરીને હમેશાં કર્તવ્યકર્મેને પૂર્ણ કરતાં કરતાં સમય જતાં એકાંતમાં સાધનાભ્યાસી બને છે અને અસંગતિદારા દિવ્ય સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. દત્તિશમ્.

ગધેડો અને તેની મિથ્યા આશા.

પરિણામે ભારે દુઃખ અને શોક.

આ સંસારના સુખો મિથ્યા છે. ગધેડાની આશા જેવા કદપનામય છે.
પરિણામે નિરાશા અને દુઃખ છે, તેમજ શોકોપાદક જ છે.

એક બાજુગર રીંછ, વાંદરા, ઘોડા વિગેરે પશુ અને નદી, વાંદરી, ગધેડી, આદિ સ્ત્રી સમુદાય લઈને લોકોને વિવિધ ખેલ બતાવતો હતો. ગધેડો સર્કસના કામથી તદ્દન અજાણ હતો, છતાં બાજુગર તેને વખતોવખત આશા, દિલાસો આપી કામ લેતો હતો અને કહેતો હતો કે-બુઝો ગર્દભજી ! તમે સર્કસનું સારું કામ આપશો તો તમોને આ નદી કે જે સ્વરૂપવતી છે તે પરજીવાળી આપશું. કેમ રે નદી ? એટલે નદી બોલે કે-જેવી આપની મરજી ! દરરોજ આ પ્રમાણે ખેલના પ્રયોગો બે પગે ઉભવું, ઠેકવું, ઘોડાની માફક રેવાલમાં ચાલવું, વિગેરે કામો ગધેડો નદીની લાલચે સારા કરી બતાવે. નદી પણ મિથ્યા પરજીવાનું કબૂલ રાખે. આમ ગધેડો તો ખામી વગરના ખેલો કરવામાં પાવરધો બની ગયો અને ભાવી આશામાં ને આશામાં આનંદ માનવા લાગ્યો. માને જ તો ? કેમ નહિ માને ? એવામાં નદીના પીયરીયા નદીને શોધતાં શોધતાં બાજુગર પાસે આવ્યાં અને બાજુગરનું મન મનાવીને નદીને લઈ ગયાં. હવે ગધેડો તો નિરાશ થઈ ગયો અને કામકાજમાં ચિત્ત ચોંટે જ નહિ એટલે બાજુગર ઘોડા મારીને પણ કામકાજ લેવા મંડયો. ગધેડો બહુ મુંઝાણો. આશા હતી તે નિરાશામાં પલટી ગઈ અને રાતદિવસ ભેચેન રહેવા લાગ્યો. સંસારના સુખો પણ આવા જ કદપનામય છે. ખરું સુખ સંસારમાં છે જ નહિ. છે કે ?

મનુષ્ય સુખની આશાએ ઝાંઝવાના મિથ્યા જળ તરફ કરતુરીયા મુગ પેંડે વિષય કષાયના ક્ષણિક સુખ તરફ અનાદિ કાળથી રખડપટ્ટી કરી રહ્યો છે, પણ એનો હજી અંત આવ્યો નહિ તેમ આવવાનો સંભવ પણ નથી. જ્યાં સુધી આ જીવની બહિર્દૃષ્ટિ મટી આંતરદૃષ્ટિ થયે નહિ અને આત્મરમણતા પ્રાપ્ત થયે નહિ ત્યાં સુધી શાંતિનું સુખ અનંત, અખંડ, અવ્યાખાધ, નિષ્કલંક, સંપૂર્ણ સુખ કદિ પણ મળવાનું નથી. અનંત ભવો બહિર્દૃષ્ટિ થઈ જીવ રખડવાનો જ છે. સંતસમાગમ વિના આ જીવને કોણ ઉધરે ? વિનય અને યોગ્યતા આદિ જીવ કયાંથી મેળવે ? કયાંથી લાવે ? જે નિકટભવિ જીવો છે તેમને જ સફળુદ્ધિ ઉપર છે અને ધર્મરુચિ, પ્રીતિ, ભક્તિ આદિ સફળુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. કાળ બહુ કઠિન છે. ધર્મરુચિ જીવડા દેખાતા નથી. તેમ ખરા હિતરવી, સુરહેવ, ત્યાગી અને સંતોનો તો મહાન દુષ્કાળ પડ્યો છે. કોઈને કોઈની પડી નથી.

(૨૧)

અંક ૯ મો.]

સમજ સમજ ફટ જાયેગી

૨૧૧

આવા કપરા કાળમાં સર્વેએ બીભુ ક'ઈ પણ ન બની શકે તો પોતે પોતાના આત્માને ઉદ્ધાર તો અવશ્ય કરી લેવા જેવો છે. મૃત્યુની નોખત તો ત્રિકાલ માથે ગડગડી જ રહી છે. આયુષ્ય અદ્ય છે, મંજલ દૂર છે. ક્ષણેક્ષણનો હિસાબ નહિ રાખનાર અંતે પસ્તાવાનો જ છે; માટે મોડું ન થઈ જાય તે પહેલાં આત્માને અને તેના ગુણપથોને, પદ્ધતિને, જીવવિચાર, નવતત્ત્વ, સ્વાદ્વાદ, તર્કભાષા, ન્યાય આદિનો અભ્યાસ કરતા રહી, આત્માને યોગ્ય, આત્મામાં જ સ્થિરતા કરી, આત્મરમણ કરવા જેવું છે. પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો આનંદ હેય સમન્વદ જેવો જોઈએ. આત્મરતિ અને આત્મતૃપ્તિવાળો જ્યારે આ જીવ ધરે ત્યારે જ તેની સંસારથી મુક્તિ થશે. ગધેડાની આશા જેવી ઇદ્રિયોની આસક્તિ છોડવા જેવી છે અને જે ઇદ્રિયમાં આસક્ત રહેશે તે ગધેડાની પેઠે દુઃખી દુઃખી થઈ જશે અને અનંત સંસાર ભટકી ભટકીને આખરે ક્રમેતે મરી જઈને અધોગતિને પ્રાપ્ત થશે; માટે દ્રુત સાર એટલો જ છે કે-સંસારનાં ઇદ્રિયોના સુખો માત્ર વિકલ્પો જ છે, મનઃકલ્પિત જ માટે એ ક્ષણિકસુખોને છોડી આત્મિક, શાશ્વત સુખ તરફ મનને વાળો તો તમારા જેવો સુખી આ જિંદગીમાં ભાગ્યે જ મળી આવશે. આત્મિક સુખ શાશ્વત હોવાથી દેહ વિલય થતાં પણ આત્માને મૂકી ક્યાંય જવાનું નથી અને બલોભવ તમારા આત્માની સાથે જ રહેશે, અને તમો સમ્વિદ્વાનંદ બની જશો, આનંદધન બની જશો, ચિદ્વાનંદ બની જશો. બીભુ તો શું કહું ? પરંતુ તમારું સુખ અક્ષય અને અખંડ, અવ્યાબાધ અને નિર્મલ, ત્રિકાલમાં કદિ ન ચાલ્યું જાય એવું ઉત્કૃષ્ટ સુખ ભોગવવાને હે જીવ તું ભાગ્યશાળી થશે.

વેલજીભાઈ (અચ્છાબાબા)-જામનગર.

સમજ સમજ ફટ જાયેગી.

સમજ સમજ ઓ શાણુ મુસાફર, નિશ્ચય વો ફટ જાયેગી.
ફટ જાયેગી, ફટી રહેગી, વો કયા હમ ન કહેંગેજી—સમજ
હૂડ કપટ કર માયા કમાયા, મરતીમેં કયું મહાલેજી;
કાલે કામ સખ કારમેં હોંગે, સમજ ! આખર ફટ જાયેગી—સમજ
દગે કિસીકે સગે ન હોંગે, આખર ધૂલ કી ધૂલ રહેગી;
ભુરે કી પરિભુતિ ભુરી રહેગી, સમજ ! આખર ફટ જાયેગી—સમજ
કાલે કર્મ કર કીની કરમાઈ, વો કયા સાથમેં જાયેગી ?
પાપ નવીબ પ્રગટ હોગા તબ, સમજ ! આખર ફટ જાયેગી—સમજ
છહે ચોક તૂ કરે અનીતિ, મુખમેં રામ બગલ કાતી;
તેરી અનીતિ ભારે પડેગી, સમજ ! આખર ફટ જાયેગી—સમજ
વેશ ઘણે ઔર રાતડી થોડી, બડી બડી બાતાં આયુ થોડી;
અચ્છાબાબા કહે પ્યારે મુસાફર, સમજ ! આખર ફટ જાયેગી—સમજ
અચ્છાબાબા-જામનગર

વ્યવહાર કૌશલ્ય.

(૨૬૨)

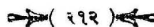
એક વાટ હબરો દીવાઓ પ્રગટાવે છે,

અને છતાં પોતે તો પ્રકાશતી હોય તેટલી જ પ્રકાશે છે અને
નાનામાં નાની બત્તી પોતાથી વધારે પ્રકાશ આપનારને ચેતાવે છે.

‘પરોપકારીનું’ આ લક્ષણ છે. એને મનમાં કદી એમ ન થાય કે મારા દીવાથી પારકો દીવો સળગશે એટલે મારા દીવાનો પ્રકાશ ઓછો થશે. એને તો પોતાની દિવેટથી હબરો દીવાઓ પ્રગટાવવાની ઇચ્છા જ હોય છે. અન્યને માન મળે તેમાં તે પોતાની માનહાનિ માને નહિ. પોતાની પાસે બાણી વિદ્વાન થઇ શિષ્ય મહાન પદે જશે તેની તેને ઇર્ષ્યા ન આવે, પોતાને ત્યાં ઉમેદવારી કરી માણસ પાંચ પૈસા પ્રાપ્ત કરે કે મોટો લક્ષ્યાધિપતિ થાય તો તેમાં એ પોતાને નુકશાન થયેલું ન ગણે. એ તો એમાં પોતાનું ગૌરવ સમજે, એમાં પોતાનું કર્તવ્યભાન માને, એમાં પોતાના પુત્ર કે સંતતિના ઉત્કર્ષ જેટલો રસ સમજે. એવી જ રીતે સાચી સલાહ પ્રમાણે સોદા કરનાર કે જીવનવ્યવહાર કરનાર મોટો લાભ મેળવે કે મોટા ખર્ચ કે નુકસાનીમાંથી બચે એમાં એ પોતાનો મહિમા માને, પોતે તેમાં આનંદ અનુભવે, પોતે પોતાને માન મળેલું સમજે.

અને આપણા દીવાથી અનેક દીવા પ્રકટે તેમાં આપણને નુકશાન શું ? આપણો દીવો તો સાખૂન રહ્યો અને આપણી સંપત્તિ કામચ રહી, તેની દુકંમાં બીજા રળી જાય કે નામના મેળવે ત્યારે એ આપણને તેના ઉત્કર્ષ માટે ઇર્ષ્યા આવે તો સમજવું કે આપણે સુચુકત વ્યવહારના એકડા પણ સમજ્યા નથી. ધન, માન, કીર્તિ અનેક કારણોને આધીન છે, આપણે તેમાં સહકાર, સહચાર, સલાહ કે પૂર્તિ કરીએ તો તેમાં આપણને આનંદ જ થવો ધટે, છતાં કોઇ વાર આપણે દીવે પોતાનો દીવો કરનાર તરફ તેજેદેષ થઇ જાય તો સમજવું કે આપણે હજી સૃષ્ટિક્રમ સમજ્યા નથી. પોતાથી શિષ્ય સવાયો થાય, પુત્ર દોટો થાય, સલાહ લેનાર લાગો મેળવે-એ વૃત્તિ જે કેવળી શકે, જે પારકાના અવ્યુદયમાં રાચે તે સાચો સંજ્ઞન જાણવો, દુનિયામાં માન, કીર્તિ કે ધનનો અલ્પભાવ નથી કે અન્યનો ચઢતી નેહ જળી મરવાનું કાર્ષિ પણ કારણ હોય, અને તેમાં પણ જે આપણાથી વધ્યો હોય તેને માટે તો ખૂબ સંતોષ રાખવો ધટે. એની આગર એ આપણી આગર છે, એના વૈભવ તરફ પ્રેમભાવ એ આપણું કર્તવ્ય છે; માટે દેવાય તેટલું દો, અપાય તેટલું આપો. માનદાન કે ધન-દાનમાં અલ્પતા ન સેવો અને બીજાને એનાથી વધતા નેહ ખૂબ ગૌરવ માનો. આપણો દીવો સાબૂત છે તો આપણને તો એવડો આનંદ ખરી રીતે મળવો જ નેહએ. કુશળ માણસ પોતાના આજિતની પ્રગતિ આ રીતે નિહાળે.

One Taper lights a thousand, Yet shines as it has shone;
And the humblest light may kindle, A brighter than its own.
Hazekiah Butterworth (29-10-43)

(૨૯૩)

સારામાં સારો માણસ દરેક પ્રયાસમાં સાધારણ ભલું કરી શકે,
પણ એમ લાગે છે કે તદ્દન નકામી તિરસ્કરણીય વ્યક્તિની
સત્તામાં ન ગણી શકાય તેટલું હુકસાન કરવાની તાકાત હોય છે.

માણસ કોઈ પ્રયત્ન કરે, કામ કરે કે કામ ચલાવે તેમાં સારું કે ખરાબ કરવાની તાકાત જરૂર હોય છે. દરેક ક્રિયા ફળવતી છે, પણ ફળ એ પ્રકારનાં હોય છે. સારાં અથવા મારાં; કહવાં અથવા મીઠાં; ધૃષ્ટ અથવા અનિષ્ટ.

સારામાં સારો, ભલામાં ભલો, પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક સાધુ, સંત કે ત્યાગી કે સેવક હોય તે સારામાં સારું કામ કરે તો તેનું ફળ મધ્યમ પ્રકારનું હોય છે, તે દુનિયાને કે સામાને મધ્યમ લાભ આપી શકે, તે દુઃખ દારિદ્ર્ય અમુક સંખ્યાના કે અમુક મર્યાદાના દૂર કરી શકે. દરેક દાતાની રાહત ને મર્યાદા છે, દરેક સેવકના કાર્યને દેશકાળની મર્યાદા છે, દરેક ઉપકારીને ક્ષેત્રની મર્યાદા છે. આવી રીતે ગમે તેટલું સારું કામ કરવામાં આવે તો તેથી ઓછોવતો લાભ કરી શકાય છે, પણ તેને હદ છે, તેને મર્યાદા છે, તેને અંધન છે, તેનો છેડા છે.

જ્યારે ખરાબ કામના ભયંકર પરિણામને હદ નથી, અંધન નથી, છેડા નથી. એની પરંપરામાં તો દેશ છિન્નભિન્ન થઈ જાય, સંસ્થાઓના ભુક્કા નીકળી જાય, મર્યાદાઓનો લોપ જાય. એ માણસને જનાવર જનાવી શકે, એ ઉચ્ચમાણીને નીચે પટકી આવે, એ આબરૂદારને કાળો સ્થામ જનાવી શકે, એ દેશને પ્રજાને ધૂળ ચાટતા કરી શકે. ખરાબ કામ કરવાની શક્તિ તો અધમાધમ માણસમાં પણ હોય છે અને એ જ્યારે કામ કરવા લાગી જાય ત્યારે ન ગણી શકાય તેવાં ભયંકર પરિણામો નીપજવી શકે, એ આકૃતના મધુદ્રોને ખળભળાવી શકે, એ દુઃખપરંપરાની નદીઓ વહાવી શકે, એ અનેક યુગ સુધી ચાલે તેવી ભયંકર ચાલનાઓને જનમાવી શકે અને પારાવાર ખળભળાટ, ગદાન, ત્રાસ, ભુલમે અને દુઃખો ઉત્પન્ન કરી શકે.

અને દુઃખની વાત એ છે કે આવાં ખરાબ કામ કરવાની શક્તિ તો નકામો માણસોમાં ખૂબ જમાવતી હોય છે, એના હળવા મનસ્માં એ અનેક તરફીઓ રચી શકે છે, એ પાપના માર્ગો ઉઘાડી કરી શકે છે, એ ગરીબો પર ત્રાસ વર્તાવી શકે છે અને એ હજારો વર્ષ સુધી ચાલે તેવી પાપરચના પોથી શકે છે, જે ઘર બાંધતાં દસ પાંચ વર્ષ થાય તે અધમ માણસ એક ભોળથી આંખના પલકારા નેટલા સમયમાં તારાજ કરી શકે છે. સારા કામને મર્યાદા છે, ખરાબને માટે કાળ કે દેશ કોઈ આડો આવતો નથી. થોડું પણ સારું થાય તો જીવન સહેલુક છે, બાકી વારસામાં દુઃખપરંપરા કે ધમાલ મૂકી જવી એ ઘણું શકે તેવી યીજ છે, ગમે તે કરી શકે તેવી સાદી યીજ છે, પણ એમાં બહાદુરી નથી, માણસાઈ નથી, સભ્યતા નથી, સૌજન્ય નથી. મૌકિક

With every exertion, the best of men can do but a moderate amount of good; but it seems in the power of most contemptible individual to do incalculable mischief.

Washington Irving. (15-6-42).

શેઠ શ્રી કાંતિલાલ પ્રતાપશીભાઈનો સ્વર્ગવાસ.

આપણા શ્રી જૈન સમાજના અગ્રગણ્ય અને ધર્મપરાયણ તથા આ સમાજના માનવંતા પેદાન શેઠ શ્રી જીવતલાલ પ્રતાપસીના લઘુ અંધુ શેઠ કાંતિલાલ યુવાન વયે સ્વર્ગવાસી થયાની નોંધ લેતા અમને ધણી દિવસોથી થાય છે. ભાઈશ્રી કાંતિલાલ નાની ઉંમરમાં જ તેમના વડીલ અંધુ જીવાભાઈના હાથ નીચે મુંબઈમાં ધંધામાં જોડાયા હતા અને કુશલતા પ્રાપ્ત કરી હતી. પાછળથી તે તેમજી જીવાભાઈના માથેથી ધંધાનો ધણો ભાર ઝોલો કર્યો હતો, જેને પરિણામે જીવાભાઈએ ધંધામાંથી નિવૃત્તિ મેળવી છેલ્લા નવેક મહિનાથી પાલીતાણા-

માં રિયરતા કરી નમસ્કાર મહામંત્રના નામનો યોગ સાધવો શરૂ કર્યો હતો. દેવની ઇચ્છા જુદી જ હતી. એકાએક હૃદય અંધ પડી ગયો. સં. ૨૦૦૬ ના વૈશાક શુદ્ધ ૮ ના રોજ ભાઈશ્રી કાંતિલાલ મુંબઈમાં તેમના નિવાસસ્થાને સ્વર્ગવાસી થયા હતા. આવા અતિ દુઃખદ પ્રસંગે ધર્મી અને વિવેચી માણસે પ્રભુએ પ્રદેશ સંસારની અસારતાનો વિચાર જ્ઞાનદૃષ્ટિએ પોતાના આત્માને શાંત કરવાનો રહે છે, અને કુટુંબના વડીલ તરીકે મરનારના પત્ની, બાળકો અને અન્ય કુટુંબી જનોને આશ્વાસન આપવાનું રહે છે.

ભાઈશ્રી કાંતિલાલ વડીલઅંધુ જીવાભાઈના દરેક ધર્મકાર્યમાં અને ધર્મ અનુષ્ઠાનમાં અંતઃકરણથી ભાગ લેતા હતા. હજારો રૂપિયા જીવાભાઈએ ધર્મકાર્યમાં ખર્ચ્યાં તેમાં તેમની પુરેપૂરી સહાનુભૂતિ

શેઠશ્રી કાંતિલાલ પ્રતાપશીભાઈ અને અનુમોદના હતી. જીવાભાઈ શેઠે સં. ૧૯૮૫ ની સાલમાં સિદ્ધિચિરિનો સંઘ કાઢ્યો હતો તેમાં કાંતિભાઈ એક જોડીલા સંઘપતિ જેવા બિરુદતા હતા. સં. ૧૯૯૮ ની સાલમાં અંધેરીખાતે જે ધામધુમથી ઉપધાનની ક્રિયા થઈ તેમાં પોતે હાજર થયા હતા અને ઉપધાન સમાપ્ત થતા દરરોજના સામાયિક આદિ ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનો નિયમ પાળતા હતા.

આવા ધર્મનિષ્ઠ, વ્યવહારકુશલ લઘુઅંધુના અકાલ અધુથી જીવાભાઈને શોક થાય તે સ્વાભાવિક છે, પણ માનવીનો બીજો ઉપાય નથી. ભાઈ કાંતિલાલની પાછલ દાન પૂન્યના કામમાં મોટી રકમ કાઢેલ છે. શ્રાવક શ્રાવિકા આદિ પ્રભુએ બતાવેલ દાન પૂન્યના સાત ક્ષેત્રોમાંથી જે ક્ષેત્ર સીદ્ધાનું હોય તેને પહોંચવું કરવામાં આ રકમનો ભાગ વપરાય તે ઇચ્છા થોડી છે. સ્વર્ગસ્થના આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ તેમ ઇચ્છીએ છીએ.

સ્વીકાર અને સમાલોચના.

-(૧) “ વસુદેવ-હિંદી ”—પ્રકાશક શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર. ભાષાતર-કર્તા શ્રી. ભોગીલાલ જી. સાંકેસરા. કિંમત ૧૨-૮-૦

આ પુસ્તક અમારા સભાસદ શ્રી ચત્રભુજ જેમંદ શાહ, બી. એ. એલ.એલ. બી. તરફથી સભાને ભેટ મળેલ છે. ભાષાશ્રી ચત્રભુજનો તે માટે આભાર માનવામાં આવે છે. જૈન કથાનકોમાં વસુદેવ-હિંદી એક વિશિષ્ટ કોટીનો ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથની કિંમત તેના કથાનકની વસ્તુમાં છે તેના કરતાં પણ વિશેષ ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક અને ભાષાની દૃષ્ટિએ છે. ગ્રંથ લગભગ છઠ્ઠા સાતમા વિક્રમ સૈકાનો છે. તે વખતની ભોલાતી પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલ છે. એટલે આપણી હાલની ગુજરાતી વિગેરે ભાષાઓ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તે મૂળ પ્રાકૃત ભાષાનું આ ગ્રંથમાં દિગ્દર્શન થાય છે, માટે ભાષાશાસ્ત્રીઓને ધણો ઉપયોગી ગ્રંથ છે. તે સાથે તે સમયના દેશકાળનું પણ આપણને સહજ જ્ઞાન કરાવે છે. તે સમયમાં કયા કયા દેશો કયા કયા શહેરો જાણીતા હતા, લોકોના રીતરિવાજ કેવા હતા, તે વખતે ભારતમાં વ્યાપાર ઉલોમ કેવા પ્રકારનો હતો, વિગેરે ઉપયોગી માહિતી આ પુસ્તક દ્વારા મળે છે. આવા ઉપયોગી ગ્રંથનો પ્રચાર જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનો અને ગૃહસ્થોમાં સહેલાઈથી થઈ શકે તે માટે સસ્તા સાહિત્ય કાર્યાલયના પ્રકાશન માર્ફત પુસ્તકો ઓછી કિંમતે વેચાય છે તેવી યોજના કરવી ઇષ્ટ જણાય છે.

-(૨) “ પ્રવચનકિરણાવલી ”—લેખક આચાર્ય શ્રી વિજયપદ્મચરિત્ર મહારાજ. પ્રકાશક શ્રી જૈન ગ્રંથ પ્રકાશક સભા-કીકાભટ્ટની પોળ, અમદાવાદ. કિંમત-અમૂલ્ય-ભેટ.

આ પુસ્તક ધર્મનિષ્ઠ શ્રેણિવર્ધક બચુભાઈ સુનીલાલ સુતરીયા તરફથી સભાને ભેટ મળેલ છે. લેખક આચાર્ય મહારાજશ્રી પદ્મચરિત્રએ આ ગ્રંથમાં પીરતાલીલ આગમોનું દોહન કર્યું છે, અને દરેક આગમમાં કયા કયા વિષયો આવે છે, તેનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ કર્યો છે. આગમ સાહિત્યના રસિકને માટે આ ગ્રંથ ધણો ઉપયોગી છે. આપણા આચાર્ય સુનિમહારાજ પોતાનો સમય, જ્ઞાન, જ્ઞાન અને પ્રકાશન માટે કાઢી આવા ઉપયોગી ગ્રંથો બહાર પાડે તે ધણું રતુલ્ય છે. તેઓથીને ધન્યવાદ ઘટે છે.

(૩) “ જૈન તીર્થોના ઇતિહાસ ”—લેખક સુનિરાજશ્રી ન્યાયવિજયજી (ત્રિપુડી) પ્રકાશક શ્રી ચારિત્ર રમારક ગ્રંથમાળા—અમદાવાદ. કિંમત ૧૫૦ રૂપિયા.

ભારત દેશમાં આવેલ તમામ જૈન તીર્થોના ઇતિહાસ, સ્થળ વિગેરે વિષયો આ ગ્રંથમાં એકત્ર કરી આપવામાં આવેલ છે. લેખક મહારાજશ્રીએ ધણો પરિશ્રમ ઉઠાવી ગ્રંથનું પ્રકાશન કરેલ છે. યાત્રાર્થીને ધણો ઉપયોગી ગ્રંથ છે. આપણા પૂર્વજો તરફથી તીર્થોંશ્રી કેટલો અમૂલ્ય વારસો આપણને મળેલ છે, તેનું દિગ્દર્શન આવા ગ્રંથથી થાય છે. આવા ગ્રંથોનો વિશેષ ફેલાવો થવા માટે ગ્રંથની કિંમત, ગ્રંથ હપ્તામજુના ખર્ચ ઉપર ન આંકતા સહાયક જૈન ગૃહસ્થોની ઉદારતા ઉપર રાખવી ઇષ્ટ છે.

(૨૧૫)

(૪) “યોગનિષ્ઠ આચાર્ય” લુહિસાગરસૂરીશ્વરજી—લેખક બલભાઈજી અને પાંદરાકર, પ્રકાશક અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ—મુંબઈ, કિંમત રૂ. ૧૧)

જૈન સમાજમાં આધુનિક સમયમાં શ્રી લુહિસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ એક મહાન યોગી અને વિદ્વાન ધર્મેપદેષ્ટ થઈ ગયા છે. આ ગ્રંથમાં ધણી શ્રમ કરી તેઓશ્રીના જીવન વિશેની બધી યોગ્ય માહિતીઓ એકઠી કરી વિદ્વાન લેખકોના હાથથી ગ્રંથમાં ગ્રંથવામાં આવી છે. આવા પુસ્તકના અધ્યયનથી વાચકોને ઉચ્ચ જીવનની પ્રેરણા મળે છે. ગ્રંથમાં આચાર્ય મહારાજના, તેમના શિષ્યોના અને ભક્તોના અનેક ફોટાઓ આપી પુસ્તકને સુશોભિત બનાવેલ છે. શ્રી લુહિસાગરજી મહારાજના ધનિક ભક્તોએ અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક જેવા મંડળે આવા યોગનિષ્ઠ આચાર્ય મહારાજનું જીવન જેમ જોને તેમ વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામે અને અનેક આત્માર્થી જીવેને ઉપયોગી થાય માટે આવા ગ્રંથોના છૂટે હાથે પ્રભાવના કરવી જોઈએ. છપામણના ખર્ચ સામું ન જોવું જોઈએ, બની શકે તો આપણા મંદિરોમાં જ્ઞાનખાતામાં જે મોટી રકમોનું દ્રવ્ય એકઠું થાય છે તેમાંથી ઉપયોગ કરી જેમ જોને તેમ સરતી કિંમત રાખવી જોઈએ.

(૫) “યુગવીર આચાર્ય મહારાજ શ્રી વલ્લભસુરિજી”—ભાગ ૨ પ્રયોજક પુલ્કયદે હરિચંદ દોશી; પ્રકાશક શ્રી આત્માનંદ જૈન સભા—મુંબઈ, કિંમત રૂપિયા અઢી. બીજા ભાગમાં આચાર્ય મહારાજશ્રીની કથા સંવત ૧૯૮૧ થી ૨૦૦૨ સુધીની આપવામાં આવી છે. શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલે આમુખ લખેલ છે. પુસ્તકમાં આચાર્ય મહારાજ તથા તેમના શિષ્યોના અને અનેક ધાર્મિક પ્રસંગોના ફોટાઓ આપી પુસ્તકને સુશોભિત કરેલ છે. આ સમયના આચાર્યશ્રીના જીવનની કથા ધણી સુંદર અને રસમય ભાષામાં લખેલ છે.

(૬) “જુજરાતનું પરચંદન મુનિરાજ વિદ્યાવિજયજી”—લેખક શ્રી મૂળજીભાઈ પીતાગરદાસ શાહ, પ્રકાશક શ્રી વિજયધર્મસુરિ જૈન ગ્રંથમાળા કિંમત રૂ. ૭) પ્રાપ્તિસ્થાન શિવપુરી (ગ્વાલીયર). પુસ્તક જુજરાતના લોકપ્રિય જાણીતા લેખક શ્રી મૂળજીભાઈના હાથથી લખાયેલ છે. મુનિરાજ વિદ્યાવિજયજી ઉદ્ધા બે ત્રણ દાયકામાં થયેલા પ્રસિદ્ધ જૈન મુનિમહારાજોમાં અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. એક જૈન સંઘની સાધુ છતાં તેઓશ્રીનું જીવન લોકકથાજી અને પરાપકારમાં વ્યતીત થયેલ છે. તેઓશ્રી દેશકાળને સમજનાર અને તે માટે સતત ઉપદેશ આપનાર છે. મહારાજશ્રીએ અમદાવાદ મુકામે સાધુ-સંમેલનમાં અગ્રગણ્ય ભાગ લઈ સંમેલનના નાવને કિનારે પહોંચાડવામાં જે કિંમતી ફાળો આપ્યો હતો તે જૈન સમાજમાં જાણીતું છે. આખો ગ્રંથ વાંચવા વિચારવા જેવો છે અને જગતના પલટાતા દેશકાળમાં તેઓશ્રીની જીવનકથા પ્રેરણાદાયક છે.

(૭) “Lord Mahavira”—ભગવાન મહાવીર. આ પુસ્તક ઇંગ્રેજી ભાષામાં બુલચંદ એમ. એ. પીએચડીના હાથથી લખાયેલ છે. જૈન કલ્ચરલ રીસર્ચ સોસાયટી (Jain Cultural Research Society) બનારસ, ડિંડુ યુનિવર્સિટી તરફથી છપાયેલ છે. કિંમત ૪-૮-૦ છે.

શ્રી મહાવીર ભગવાનનું' છવાયેલ શોધખોળ અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ લખવાનો આ ગ્રંથમાં પૂરતો પ્રયાસ કર્યો છે. ચર્ચાત્મક વિષયોની જેવા કે મહાસંક્રમણ, ભગવાન વિવાદિત કે કુખર આદિ સવાલોની દિગંધર અને શ્વેતાંબર આશ્રનાય પ્રમાણે ચર્ચા કરી અભિપ્રાય પણ આપેલ છે. શ્રી મહાવીર ભગવાનનું' તુલનાત્મક અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ, એક કેળવણી વિદ્યાનું શુદ્ધરચના હાથથી લખાયેલ ગ્રંથ વાંચના વિચારના જેવો છે.

(૮) Jain Views, Regarding Religious Charitable Trusts. જર્માદા ટ્રસ્ટને અંગેના જૈન સિદ્ધાંતોનું અવલોકન કરવામાં આવેલું છે. લેખક શ્રી મોહનલાલ ખી. જવેરી, પ્રકાશક શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્ફરન્સ-મુંબઇ.

(૯) 'શ્રી પથ્થના સંગ્રહ'—પ્રકાશક શેઠ જવેરચંદ રામાણ, નવસારી. આ પુસ્તકમાં ભક્ત પયજો, અહિસરણ પયજો આદિ અતઃસમયે આપણના યોગ્ય છે પયજા અર્થ-સહિત આપવામાં આવ્યા છે. અને સાર્વજીક હરકોરશ્રી તથા હિંમનશ્રીના ઉપદેશથી એકઠી થયેલ રકમમાંથી છપાવી વિના મૂલ્યે બેટ આપવામાં આવે છે.

(૧૦) "સસંગ્રહી-નયપ્રદીપપ્રકરણ" શ્રીમદ્ યશોવિજયગણિચરિત્ત નય-પ્રદીપ ઉપર સંસ્કૃતમાં બળભાષિની વિરૂતિ આ. શ્રી વિજયલાવણ્યચરિત્રના વિદ્યાન હસ્તથી લખાયેલ છે. શ્રી વિજયનેમિસરિ ગ્રંથમાળા-અમદાવાદ તરફથી છપાયેલ છે. જૈનદર્શનના સ્વાદુવાદ જેવા કઠિન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીને ઉપયોગી ગ્રંથ છે.

(૧૧) "ત્રેયાંસનાથ ચરિત્તમ્" સંસ્કૃતભાષામાં આવ્યાં શ્રી માનતુંગચરિત્રિરિચિત. શ્રી લખિયચરિ જૈન ગ્રંથમાળા તરફથી પ્રતાકારે આ પુસ્તક છપાયેલ છે. કિંમત અમૂલ્ય દર્શાવેલ છે. પુસ્તકની રચના વિક્રમના ચૌદમા સૈકામાં થયેલ છે. આખું ચરિત્ર વાંચવા જેવું સુંદર ભાષામાં લખાયેલ છે. પુસ્તક છપાવવામાં, શુદ્ધ કરવામાં અને પ્રસ્તાવના લખવામાં સારો પ્રયાસ કર્યો જેવામાં આવે છે.

(૧૨) "સિરિજંત્રસામિચરિત્ત-પ્રાકૃતમ્" આ ગ્રંથ પ્રતાકારે શ્રી જ્ઞાન-નેમિ-અચૂત ગ્રંથમાલામાં છપાયેલ છે. કિંમત રૂ. ૧-૪-૦ ગ્રંથની શરૂઆતમાં મુનિ-મહારાજશ્રી કુરુધરવિજયજીએ પુસ્તકના કર્તા અને વિષય અંગે માહિતીપૂર્વક પ્રસ્તાવના લખેલ છે. આ પુસ્તકમાં શ્રી જન્મજ્વાળાની ચરિત્રની વિશેષતા દર્શાવેલ છે. વ્યાખ્યાન ઉપયોગી ગ્રંથ છે.

(૧૩) 'શ્રી પાશ્વિક સૂત્રમ્'—પ્રતાકાર. શ્રી વિજયભક્તિસૂરીશ્વર ગ્રંથમાળામાં છપાયેલ છે. ભક્ત શ્રાવકોની સલાયત છપાયેલ હોઇ કિંમત રાખેલ નથી.

(૧૪) "જીવન અને જ્યોત" —આ પુસ્તકમાં સ્વ. શેઠશ્રી જ્ઞાનદવજી નરશીલાસ-નું હુંકમાં જીવન આપેલ છે, અને પાઠકા ભાગમાં કેટલાક લેખોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રકાશક શ્રી હોટાલાલ નાનચંદ શાહ-આવનગર છે. આપણને વધેલા અને દાનતીર તરીકે અર્પણતા ભાઈ શ્રી જ્ઞાનદવજીભાઈનું જીવન વાંચવા અને અનુકરણ કરવા જેવું છે.

(૧૫) રાજનગરથી સમેતશિખર યાને કલ્યાણકભૂમિઓમાં પ્રવાસ—લેખક શ્રી મોહનલાલ હાપચંદ ચોકસી, પ્રકાશક શ્રી ભારતીય જૈન સેવાસદન-મુંબઇ. મૂલ્ય બાર આના. લેખકે પોતે દરેક કલ્યાણક ભૂમિઓમાં પ્રવાસ કર્યો હોવાથી સાક્ષાત નજર નીહા-ળેલા દર્શ્યોનું તથા અનુભવનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે. તીર્થયાત્રાના રસિક આ પુસ્તક વાંચવા જેવું તેમજ અનુભવી ભોમિયા તરીકે સાથે રાખવા જેવું છે.

Reg. No. B. 156

(૧૬) પટાવલી સમુચ્ચય—ભાગ બીજો-પુરવણીકાર મુનિરાજશ્રી દર્શનવિજયજી (ત્રિપુટી) સંપાદક મુનિશ્રી ચાનવિજયજી (ત્રિપુટી) પ્રકાશક—શ્રી ચારિત્ર રમારક ગ્રંથમાળા—અમદાવાદ. મૂલ્ય રૂ. દોઢ. પ્રતિદાસપ્રેમી મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી આવા સંશોધનના વિષયમાં સારો રસ લઇ સમાગને ઉપયોગી પુસ્તકોનું પ્રકાશન કરતા જ રહે છે. પહેલા આ પુસ્તકનો પહેલો ભાગ સંસ્કૃતમાં પ્રગટ થયેલ. વર્ષોગાદ આ બીજો ભાગ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ કરેલ છે, જેમાં ગુર્વાવલી તથા પટાવલી અને રાસ વિ. મળીને બારીક વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આંતે આપેલ પોણેઓ પૃષ્ઠ નેટલી પૂરવણી ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. મુનિશ્રીનો પ્રવાસ પ્રશંસાપાત્ર છે.

(૧૭) ક્ષત્રિયકુંડ—લેખક ઉક્ત મુનિશ્રી દર્શનવિજયજી (ત્રિપુટી). પ્રકાશક શ્રી પ્રાચ્ય વિદ્યાભવન—અમદાવાદ સભાને શાહ મોતીલાલ મોદનલાલ તરફથી બેટ મળેલ છે. મૂલ્ય રૂપિયા એક. ક્ષત્રિયકુંડ સંબંધી ઐતિહાસિક સંકલના સુંદર રીતે કરી છે. ઇતિહાસ તથા પુરાતત્ત્વપ્રેમીઓએ ખાસ વાંચવા યોગ્ય ગ્રંથ છે.

શ્રીલલિતસુરીશ્વર જૈન ગ્રંથમાળા-ગારીયાપાર તરફથી નીચેની પુસ્તકોએ મળેલ છે.

(૧૮) શ્રી જયગિરા કિરણાવલિ—(સચિત્ર) રૂ. ૧-૪-૦ (૧૯) શ્રી નેમિજિનેશ્વર પંચ કલ્યાણક પૂજા તથા શ્રી નવપદજીની પૂજા (સચિત્ર) રૂ. ૦-૧૨-૦ (૨૦) વિદ્યેની વિભૂતિઓ ૦-૮-૬, (૨૧) પુણ્યની પગ તથા આશ્ચર્યની ઘડી ૦-૭-૬ (૨૨) ટુંકી ત્રણ વાર્તાઓ તથા કર્મનાં ફળ ૦-૫-૦ (૨૩) પ્રાચીન અવાચીન ગહુલી સમજ રૂ. ૧-૧૨-૬, (૨૪) The Jain Notions of the soul ૦-૨-૦

આ ગ્રંથમાળાના પ્રેરક અને પ્રાણજીત મુનિરાજશ્રી જિતેન્દ્રવિજયજી મહારાજ છે, જેઓ જૈન બાળ જગત માટે “યુવાળ ” નામનું માસિક કાઢે છે. તેઓશ્રી ભિન્નતા બાળકોમાં ધાર્મિક સંસ્કારનું સિંચન કરવા અતુલ પ્રયાસ કરી રહેલ છે. ઉપરની પુસ્તકો આવાં તેનું દર્શન થાય છે.

(૨૪) હરિ-હેમ-પુષ્પમાળા—સંપાદકા સાધ્વી શ્રી પુષ્પાશીજી. કિંમત રૂ. દે. શ્રી નાગરદાસ પ્રાણભાઈ-અમદાવાદવાળા તરફથી બેટ મળેલ છે.

(૨૫) શ્રી પંચ પ્રતિકમણ સૂત્ર—પ્રકાશક મેઘજી હીરજી મુંબઈ. અભ્યાસ યોગ્ય ગ્રંથ છે. શુદ્ધ સારી છે. (૨૬) અનાનુપૂર્વી—પ્રકાશક મેઘજી હીરજી મુંબઈ.

(૨૭) જૈન બાળપાઠી—સંકલનાકાર હરિલાલ જૈન, પ્રાપ્તિસ્થાન જૈન સ્વાધ્યાય મંડળ—સેનગઢ. કિંમત ત્રણ આના,

(૨૮) જિનવર જ્યોત અને સ્તવનો—કર્તા સંગીતપ્રેમી ગણેશભાઈ પી. પરમાર. કિંમત સવા રૂપિયા.

(૨૯) સુધાકર રત્નમંજૂષા—સંપાદક મુનિશ્રી હંસસાગરજી મહારાજ, પ્રકાશક મોતીચંદ દોપચંદ-કળીયા. મૂલ્ય દશ આના. સંગ્રહ સારો છે.

(૩૦) જૈન મતકા સ્વરૂપ—લેખક. ૨૧. આ. શ્રી વિજ્ઞાનદસુરીશ્વરજી મહારાજ લલિતસુરીશ્વર જૈન ગ્રંથાવલીના ૨૫ મા મણકા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. પ્રકાશક ચંદુલાલ જમનાદાસ-છાપ્પી.

મુદ્રક: શાહ શુભાચંદ લલ્લુભાઈ-શ્રી મહોદય પ્રિન્ટંગ પ્રેસ, દાણાપીઠ-ભાવનગર.