

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યહં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યા ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

સ્વ. શ્રી કુંવરજીભાઈ આણંદજી

જેમની સાતમી પુણ્યતિથિ પોષ શુદ્ધિ ૧૧ ના રોજ ઉજવવામાં આવી હતી.

પૌષ-મહા

પુસ્તક ૬૮ થું]

પ્રગટકર્તા—

[અંક ૩૪]

ક. સ. ૧૯૫૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

૨૫ મી જાન્યુઆરી

વીર સં. ૨૪૭૯

ભાવનગર

વિ. સં. ૨૦૦૮

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

બહારગામ માટે બાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩-૬-૦

પુસ્તક ૬૮ મું
અંક ૩-૪

પોષ-મહા

વીર સં. ૨૪૭૮
વિ. સં. ૨૦૦૮

અનુક્રમણિકા

- ૧ વંદના (રાજમલ ભંકારી) ૫૧
- ૨ શ્રી આનંદધનજીકૃત સંજ્ઞાચ ... (સંપા. મુનિશ્રી વિદ્યાનંદવિજયજી) ૫૨
- ૩ શ્રી સિદ્ધાચળ તીર્થનું સ્તવન ... (મુનિશ્રી રુચકવિજયજી) ૫૩
- ૪ અયોગ્યવચ્છેદદ્વારિશિકા-પદ્માનુવાદ-ભાવાર્થ
(પં. શ્રી ધુરન્ધરવિજયજી ગચ્છિ) ૫૪
- ૫ જિન શુભ ગાવોને (પન્નાલાલ જ. મસાલીયા) ૫૬
- ૬ ધ્યાનની મૌલિકતા (શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ "સાહિત્યચંદ્ર") ૫૭
- ૭ મહોપાધ્યાય ધર્મસાગરજી ગચ્છિની જીવનરેખા : : ૨
(પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા M. A.) ૬૧
- ૮ વિચારકર્ણિકા (મુનિરાજશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી) ૬૫
- ૯ શું એ હાર ટોડવો ગળી ગયો ?
(સતી દમયંતીનો જીવનપ્રસંગ : ૭) (શ્રી મગનલાલ મોતીચંદ શાહ સાહિત્યપ્રેમી) ૬૬
- ૧૦ સ્વાતિ-ખન્ડુ : ૨ (શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી) ૭૧
- ૧૧ પ્રભુસેવાની પ્રથમ-ભૂમિકા (ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા) ૭૬
- ૧૨ જૈન યોગીરાજ આનંદધનજી કે દો મહર્ષવર્ણ ઉલ્લેખ । (શ્રી અગરચંદ નાહટા) ૮૦

પૂજા ભણાવવામાં આવી

સ્વર્ગસ્થ શ્રી કુવરજીભાઈ આણંદજીની સાતમી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પોષ શુદ્ધિ ૧૧ ને સોમવારના રોજ સવારના નવ કલાકે સભાના મકાનમાં પ્રભુજી પધરાવી શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકેદયાજીકે પૂજા ભણાવવામાં આવી હતી.

જ્ઞાનસાર (ખીજી આવૃત્તિ)

ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્દ યશોવિજયજી. ઉપાધ્યાયવિરચિત આ અપૂર્વ ગ્રંથ ઘણા વખતથી અપ્રાપ્ય હતો, તે તાજેતરમાં નવીન આવૃત્તિરૂપે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. ગ્રંથ નામ પ્રમાણે જ્ઞાનામૃતના સારરૂપ છે. ઉપાધ્યાયજીએ પોતાની જ્ઞાનશક્તિના નીચોડરૂપ આ ગ્રંથ રચ્યો છે અને તેથી જ તે સર્વ કોઈની પ્રશંસાને પાત્ર બન્યો છે. અહીં સો લગભગ પૃષ્ઠ હોવા છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા બે, પોસ્ટેજ અલગ.

લખો-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

પુસ્તક ૬૮ થી
અંક ૩-૪

: ચોપ-મહા :

વીર સં. ૨૪૭૮
વિ. સં. ૨૦૦૮

વંદના ।

રાજમલ મળ્હારી-આગર

નિરાકાર હૈં યાકિ સાકાર હૈં ।
 ગુણાગર યા નિર્ગુણાગર હૈં ॥
 નિરાધાર કા જો કિ આધાર હૈં ।
 ઉસે હી હમારા નમસ્કાર હૈં ॥ ૧ ॥
 સમી જ્ઞાન કા જો કિ આગર હૈં ।
 દયા કા વડા જો કિ મળ્હાર હૈં ॥
 મિટાતા સદા જો અંહકાર હૈં ।
 ઉસે હી હમારા નમસ્કાર હૈં ॥ ૨ ॥
 સુસૌન્દર્ય જો પુષ્પ કા સત્ત્વ હૈં ।
 સુઆનંદ જો પ્રેમ કા તત્ત્વ હૈં ॥
 કિ જિસકા યહી સત્ય આકાર હૈં ।
 ઉસે હી હમારા નમસ્કાર હૈં ॥ ૩ ॥
 વડા તુછ્હ કો જો, બનાતા સદા ।
 દયા દીન પર જો દીખાતા સદા ॥
 કિ જીસકી કૃપા કા નહીં પાર હૈં ।
 ઉસે વાર સો-સો નમસ્કાર હૈં ॥ ૪ ॥

શ્રી આનંદધનશુક્રત.

સજ્ઞાય

હું તો પ્રણયુ સદ્ગુરુરાયા રે, માતા સરસ્વતીના વંદુ પાયા રે;
હું તો ધ્યાયુ આતમરાયા, જીવજી બારણે મત જાળે રે.
તમે ઘર બેઠા કમાવો ચેતનજી, બારણે ॥ ૧ ॥

તારે બારણે દુરમતી રાણી રે, કહેતા શું કુમતિ કવાણી રે;
તમને જોળવી બાંધશે તાણી, જીવજી બારણે મત જાળે રે ॥ ૨ ॥

તારા ઘરમાં પેઠા ધુતારા રે, તેને કાઢોને પ્રીતમ પ્યારા રે;
તમે તેહથી રહોને ન્યારા, ... ॥ ૩ ॥

તારા ઘરમાં છે ત્રણ રતન રે, તમે તેહના કરો જતન રે;
એ તો અખૂટ ખજાનો છે ધન ... ॥ ૪ ॥

સતાવનને કાઢો ઘરમાંડેથી રે, ત્રેવીશને ૧કો જાણે અઘથી રે;
પછે અનુભવ જાણે માંડેથી રે, ... ॥ ૫ ॥

સોલને દોને શિખરે, અઠારને મંગાવો ભીખરે;
પછી આઠ કર્મની શી બીક રે? ... ॥ ૬ ॥

ચારને કરે ચકચૂર રે, પાંચથી થાઓ હજૂર રે;
જીમ પામો આણુંદ બરપૂર રે, ... ॥ ૭ ॥

વિવેક દીવો કરી અણુવાલો રે, મિથ્યાત્વ અધકારને ટાલો રે;
પછી અનુભવ સાથે ગાલો, ... ॥ ૮ ॥

સમતા સાહેલી શું ખેલો રે, દુરમતિનો છેડો મેલો રે;
જીમ પામો મુક્તિ ગઢહેલો ... ॥ ૯ ॥

મમતાને કાઢી નમારો રે, જીવન જીતી બાજી દાંડ હારો રે;
જીમ પામો ભવનો પારો રે ... ॥ ૧૦ ॥

શુદ્ધ દેવ ગુરુપસારે રે, મારો જીવ તે આવે દાએ રે;
પછી નિત્ય આનંદધન સુખધાય રે... ॥ ૧૧ ॥

સંપાં—મુનિક્ષી વિદ્યાનંદવિજયજી

*આ સજ્ઞાય પ્રાચીન પાના પરથી લખવામાં આવી છે.

૧. કહેલો. ૨. અઠીથી. ૩. આનંદો.

શ્રી સિદ્ધાચળ તીર્થનું સ્તવન.

[મનના મનોરથ સર્વ ફળપ્રાપ્તિ—એ દેશી.]

ધન્ય ધન્ય આજ સકળ થયો એ, માનવજન્મ ઉદાર, ભેટી ગિરિરાજને એ;
જનમ જનમ હું ઉદ્ધર્યો એ, વરવા શિવપદ સાર, ભેટ્યો ગિરિરાજને એ. ૧
એ ગિરિ જગમાં શાશ્વતો એ, પ્રાયઃ શબ્દે વાચ્ય, કલ્પો જિનશાસને એ;
તે હું ભેટ્યો ભવી હુઆ એ, નિશ્ચય મનશુ કીધ, આતમ નિર્ભજ થયો એ. ૨
મુનિવર કોડ અનંત ઇલાં એ, સિદ્ધ્યા સાદિ અનંત, રમે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એ;
મુક્તિરમાં રમણી ભલી એ, વરવા મંડપ એહ, ભાવે ગિરિરાજને એ. ૩
પૂર્વ નવાણું સમોસર્યા એ, આદીશ્વર અરિહંત, રાયણ રૂડી ભણીએ એ;
પુંડરીક ગણધર સિદ્ધ હુઆ એ, પાંચ કોડ મુનિ સાથ, નમો પુંડરીકગિરિ એ. ૪
ઋષભદેવ વંશ રાજવી એ, સિદ્ધ્યા અસંખ્ય પ્રમાણ, કહે સિદ્ધદંડિકા એ;
દ્રાવિડ ને વારિખિલ્લ એ, દશ કોડ અણગાર, આતમ ઉજ્જવળ કીધા એ. ૫
લાખ એક મુનિ આદિત્યથા એ, સોમથથા તેર કોડ, સહજાનંદ પદ વરે એ;
નમિ વિનમિ એ કોડશું એ, સાગર મુનિ એક કોડ, આનંદધન પદ લદ્યાં એ. ૬
ભરત મુનિ પાંચ કોડશું એ, અજિતસેન સત્તર કોડ, ચિદાનંદ પદ વર્યા એ;
શ્રી સાર મુનિ એક કોડશું એ, રામ ભરત ત્રણ કોડ, ગયા શિવમહેશ્વરો એ. ૭
પાંચે પાંડવ સિદ્ધ હુઆ એ, વીશ કોડ મુનિ સાથ, પરમપદ પામિયા એ;
કોડ સાડી આઠ શિવ લદ્યા એ, શાંભ પ્રધુમ્ન કુમાર, જગત જથ નિર્ભંગો એ. ૮
કદંબ ગણધર ગયા મોક્ષમાં એ, એક કોડ મુનિ સાથ, કદંબગિરિ ભેટીએ એ;
લાખ એકાણું મુનિ લહી એ, નારદજી કરે મોક્ષ, મુક્તિવધુ પ્યારથી એ. ૯
એમ અનેક ઇલાં સિદ્ધ હુઆ એ, સિદ્ધાચળ શુભ ઠામ, નમો ભવી ભાવશું એ;
યાદવવંશવિભૂષણ એ, તે વિણ જિન ત્રેવીશ, આવ્યા શુભ ભાવથી એ. ૧૦
હરભવી અભવી ન નિરખતા એ, ઉત્તમ એ ગિરિરાજ, કહે સૂરિ જ્ઞાનથી એ;
જન્મ સકળ થયો માહરો એ, નિરખ્યો નયણે આજ, વિમલગિરિ ભાવથી એ. ૧૧
સંપ્રતિ કાળે નિચરતા એ, સીમંધર જગદીશ, કહે ભવી સાંભળો એ;
એ સમ તીર્થ ન ભણીએ એ, બીજા તીર્થ અનેક, પૂજે ગિરિરાજને એ. ૧૨
ગુરુ ગીતારથ ગમ લહી એ, વિધિએ યાત્રા કીધ, કલિમળ દૂર થયો એ;
તારક સાધુમાં શોભતા એ, પૂર્ણશરી ગુરુ પ્રેમ, શ્રી રુચકવિજય કહે એ. ૧૩
મુનિરાજ શ્રી રુચકવિજયજી

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યનિર્મિતા—
અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિંશિકા ।
 [પદ્યાનુવાદ-સભાવાર્થ]

અનુવાદક—પંન્યાસશ્રી ધુરન્ધરવિજયભટ્ટ ગણિ

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૧ થી ૩૩)

શરણ્ય ! પુણ્યે તવ જ્ઞાસનેઽપિ, સંદેગ્ધિ યો વિપ્રતિપદ્યતે વા ।
 સ્વાદૌ સ તથ્યે સ્વહિતે ચ પથ્યે, સંદેગ્ધિ વા વિપ્રતિપદ્યતે વા ॥ ૯ ॥

તારા પવિત્ર મતમાં ધરી સંશયો ને,
 સંકલ્પ ને વળી વિકલ્પ કરે ઘણાં જે;
 સ્વાદિષ્ટ મિષ્ટ હિતદાયક પથ્ય પામી,
 સંદેહ ને ભ્રમથી દૂર કરે જમહારી ॥ ૯ ॥

હે શરણ્ય ! પવિત્ર આપના જ્ઞાસનમાં પણ જે શંકા કરે છે કે વિપરીત મતિ ધારણુ
 કરે છે તે સ્વાદિષ્ટ સુન્દર હિતકારી પથ્યમાં શંકિત અને છે ને બાધી શુદ્ધિ ધરે છે. ૯.

હિંસાઘાસત્કર્મપથોપદેશા-દસર્વવિન્મૂલતયા પ્રવૃત્તેઃ ।
 નૃશંસદુર્બુદ્ધિપરિગ્રહાચ્ચ, બ્રૂમસ્ત્વદન્યાગમમપ્રમાણમ્ ॥ ૧૦ ॥

હિંસાદિ દુષ્ટ પથનો ઉપદેશ જેમાં,
 અજ્ઞાની મૂર્ખ જન શાસક જે મતોનાં;
 જેને કુશુદ્ધિ વળી નીચ નરે સ્વીકાર્યા,
 તે આગમો પરતણાં અપ્રમાણુ ધાર્યા. ॥ ૧૦ ॥

હિંસા વગેરે અસત કર્મના માર્ગનો ઉપદેશ કરતા હોવાથી-અસર્વજ્ઞ રચેલા હોવાથી
 ધાતકો અને દુષ્ટશુદ્ધિવાળા જનોએ સ્વીકારેલા હોવાથી આપનાથી બીજાના આગમોને
 અમે અપ્રમાણુ કહીએ છીએ. ૧૦.

હિતોપદેશાત્ સકલજ્ઞકલ્પે-મુમુક્ષુસત્સાધુપરિગ્રહાચ્ચ ।
 પૂર્વાપરાર્થેષ્વવિરોધસિદ્ધે-સ્ત્વદાગમા એવ સતાં પ્રમાણમ્ ॥ ૧૧ ॥

સર્વજ્ઞભાષિત અને હિતને બતાવે,
 જેના મુમુક્ષુ સુનિ સજ્જન શુણ ગાવે;

* મહા-આમી-મેટા રાગી.

અંક ૩-૪]

અયોગમ્બવચ્છેદ્ધાત્રિશિકા

૫૫

જેમાં ન પૂર્વાપર લેશ વિરોધ બાસે,
તારા પ્રમાણુ પ્રભુ આગમ સત્ પ્રકાશે ॥ ૧૧ ॥

હિતભાગને ઉપદેશ કરતા હોવાથી, સર્વશ્રવણીત હોવાથી, મોક્ષની ધ્વજાવાળા સંપૂર્ણ અને સાધુઓએ સ્વીકારેલા હોવાથી, આગળ-પાછળ વિરોધ વગરના હોવાથી સત્પુરુષોને આપના આગમે જ પ્રમાણુ છે. ૧૧.

શ્લિષ્યેત વાઽન્યૈઃ સદશી ક્રિયેત વા, તવાઢ્વિપીઠે લુઠનં સુરેશિતુઃ ।

ઈદં યથાવસ્થિતવસ્તુ દેશનં, પરૈઃ કથઙ્કારમપાકરિષ્યતે ? ॥ ૧૨ ॥

દેવેન્દ્રતું તુમ-પદે નમતું બીજાઓ,
ઉડાડી દો સમપણે અથવા ગણાવો;
આ વાસ્તવિક ઉપદેશ કર્યો તમોએ,
તેને બીજા કઈ રીતે અપલાપ દેશે ? ॥ ૧૨ ॥

આપના ચરણપીઠમાં ઇન્દ્ર મહારાજ આગાદે છે એ વાતને બીજાઓ ખોટી કહે અથવા (અમારે હાં પણ એવું બને છે તેમ કહીને) સરખામણીમાં ચૂકે પણ આ યથાવસ્થિત-ને જેવું છે તે તેવું જ-વસ્તુતું સ્વરૂપદર્શન બીજાઓ કવી રીતે આગવશે ? ૧૨.

તદુઃપમાકાલસ્થલાયિતં વા, પચેલિમં કર્મ ભવાનુકૂલમ્ ।

ઉપેક્ષતે યત્ત્વ શાસનાર્થ-મયં જનો વિપ્રતિપદ્યતે વા ॥ ૧૩ ॥

લુચ્ચાઈ તે વિષમકાળની છે નહિ' તો,
પાકેલ કર્મ ભવને અનુકૂળ એ તો;
જે કાજ નાથ તુજ શાસન-અર્થ દેખે,
જાંધા ફરે જડજનેા અથવા ઉવેખે. ॥ ૧૩ ॥

આ આત્મા આપના શાસનના પર્યોની ઉપેક્ષા કરે છે અથવા જાંધી સમજ ધારણ કરે છે તે પાંચમા આરાના કાળની દુષ્ટતા છે અથવા સંસારને અનુરૂપ પુણ્ય કર્મ ઉદયમાં છે. ૧૩.

પરઃ સહસ્રાઃ શરદસ્તપાસિ, યુગાન્તરં યોગમ્પ્રાસતં વા ।

તથાપિ તે માર્ગમનાપતન્તો, ન મોક્ષ્યમાણા અપિ યાન્તિ મોક્ષમ્ ॥ ૧૪ ॥

ચોટા ભલે તપ તપે વરસે હબરો,
સાધે ભલે જુગ-જુગે હડયોગ સારો;
પામ્યા ન જે તુજ સુમાર્ગ પ્રભો ! હજીએ,
સુકાવતાં પણ ન સુકતા બને કદીએ. ॥ ૧૪ ॥

હબરો વર્ષે તપ તપો કે યુગનાં યુગ સુધી યોગ સાધે તો પણ તમારા માર્ગમાં આવ્યા વગર મોક્ષ માટે ચત્ન કરનારા પણ મોક્ષમાં જતા નથી. ૧૪.

અનાસજાડ્યાદિવિનિર્મિત્ત્વ-સમ્માવના સમ્ભવિ વિપ્રલમ્ભાઃ ।
પરોપદેશા પરમાસક્લમ્ભ-પથોપદેશે કિમ્ સંરમન્તે ? ॥ ૧૫ ॥

રાજાદિ દોષ સુત માનસથી રચેલા,
જે અન્યશાસ્ત્ર જડતા પ્રમુખે ભરેલા;
તેમાં વિરુદ્ધ ઘટના ઘટતી નથી શું ?
એ આપ ! તે ઉપદેશેલ મતે ઘટે શું ? ॥ ૧૫ ॥

અનામ-ગજ વગેરે પૂર્વકની રચનાની સંભાવનાથી સંભવતા વિપ્રલંભતાણા પરના ઉપદેશો છે. તે વિપ્રલંભો પરમ-આમરચિત સત્પથના ઉપદેશમાં શું આવવાતું સાહસ કરે ? ન જ કરે. ૧૫.

યદાર્જવાદુક્તમયુક્તમન્યૈ-સ્તદન્યથાકારમકારિ શિષ્યૈઃ ।
ન વિષ્ટવોડયં તવ શાસનેઽભૂ-દહો ! અધૃષ્ણા તવ શાસનશ્રીઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યોતણું કુચુર જે ઋણુતાથી થાપે,
તેના જ શિષ્ય ઊલટું કહી તે ઉથાપે;
એવો ન વિષ્ણવ થયો તુમ-રાજ્યમાંહી,
સ્વામિન ! અલેધ દહ રાજ્ય-રમા તમારી. ॥ ૧૬ ॥

બીજાઓએ સરલતાથી જે અયુક્ત કહ્યું તે જ તેના શિષ્યોએ ફેરવી નાખ્યું. આપના શાસનમાં આવો વિષ્ણવ-વિનાશ નથી થયો. બરેબર આપની શાસનશ્રી અધૃષ્ણ છે. ૧૬.

(આહુ)

ગુણ ગાવોને રે.

ઝીણી ઝીણી કોરણી ને નીલ રતનની ભાતઃ જિનમંદિરે આવોને રે.
ઊઘા શિખર આપના, જે ચિંધે મુક્તિ-વાટઃ જિનજી ગુણ ગાવોને રે.
રતન દીવડા ઝમ્મગે ને હથડું થનગન થાયઃ જિનમંદિરે આવોને રે.
અંતર મારું ધૂમે આનંદઃ મુખડું મલકી ભયઃ જિનજી ગુણ ગાવોને રે.
કોટિ કોટિ રૂપ પ્રકાશે, ગુણ પ્રભુના ગૂંજેઃ જિનમંદિરે આવોને રે.
ડગમગ નૈયાં ડોલે ત્યારે નાવિક મ્હારો તું છેઃ જિનજી ગુણ ગાવોને રે.

—શ્રી પદ્માલાલ જ. મસાલીઆ

ધ્યાનની મૌલિકતા

(લેખક:—“ સાહિત્યચંદ્ર ” બાલચંદ હીરાચંદ-માલેગામ)

જીવ માત્રનું ધ્યેય દુઃખમુક્તિ છે, અનિષ્ટ સંયોગથી જીવ કંટાળેલો હોય છે. એ અનિષ્ટો માત્ર પોતાના જ સરજેલા હોય છે એ માત્ર એ બુદ્ધી જાણ છે. માનવેતર જીવો દુઃખ ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે ખરા પણ એ તદ્દન તુચ્છ અને શુષ્ક હોય છે. માનવને અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન હોય છે, અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. અનેક યુક્તિઓ એ રચી શકે છે. અને એ રીતે ઇષ્ટ સંયોગ મેળવવાનો અને અનિષ્ટ સંયોગ ટાળવાનો સતત પ્રયત્ન કરે છે. પણ જ્ઞાન સાથે જવાબદારી પણ વધે છે અને એ જવાબદારીને નહીં ઓળખતા એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કયે જાણે છે તેને લીધે એના ફરી અનેક કર્મો થયા જ કરે છે. અને જાળમાંથી છૂટા થવાને બદલે જાળના અનેક નવા ગુંચળાઓ એ નિર્માણ કરે છે. કોઈના હાથમાં શસ્ત્ર આપીએ અને તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો એનું એને જ્ઞાન ન હોય ત્યારે તે ગમે તેવા નિર્દોષને પણ આઘાત કરે અગર પ્રસંગવશાત્ પોતાને જ આઘાત કરી ખેંસે, એવો એ પ્રકાર છે. જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ કરતા આવડવો જોઈએ. જ્ઞાનથી પ્રામાણિક માર્ગે દ્રવ્યોપાર્જન કરી શકાય તેમ કુશલતાથી ચોરી પણ કરી શકાય ! ત્યારે એકલું શુષ્ક જ્ઞાન પણ નિરુપયોગી જ નહીં પણ ધાતક પણ નિવડે છે. એટલા માટે જ જ્ઞાન સાથે વિરતિની મૌલિકતા સમજવાની જરૂર છે. જ્ઞાન તો વિપરીત પ્રકારનું પણ થઈ જાય ત્યારે તે જ્ઞાન નહીં પણ અજ્ઞાન અથવા મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. ત્યારે કર્મથી નિવૃત્તિ મેળવી ઇષ્ટસંયોગ અને અનિષ્ટવિયોગ મેળવવા માટે મનુષ્યે કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ એનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

યોગ સાધના એ એક એમાંનો સરળ અને સાચો માર્ગ છે. યોગ શબ્દ ઉચ્ચારતાની સાથે ધણાઓ ભાડકી ઉઠે છે. યોગ એ તો કાષ્ઠ જંગલમાં વસનારા જટાન્મૂટધારી બાવાનું કામ છે એવું તેઓ માની લે છે. યોગીઓ જનતાથી દૂર જ વસે છે અર્થાત્ યોગીઓ અને યોગ સાથે આપણે જાણે કાષ્ઠપણુ લેવાદેવા ન હોય એવી જ બાવના ધણાઓ રાખે છે. કેટલેક અંશે એ વાતમાં સત્ય નથી જ એમ નથી. અમુક કોટીના યોગીઓ જનતા સાથે ઓછો સંપર્ક રાખે છે. પોતાની સાધનામાં તેઓ મરત રહી આનંદનો અનુભવ કરે છે અને વાત પણ સાચી જ છે. જેઓ જનતાની ખટપટમાં કે મતમતાંતરના ઝગડામાં પડી અભિનિવેશથી ઝગડાઓમાં ઇધન મૂક્યે જ જાય છે, એઓ યોગથી દૂર જ રહે છે એમાં જરાએ શંકા નથી. આત્મલક્ષી થઈ આત્મા સાથે જોડાવું એવી યોગની વ્યાખ્યા ધણાઓ કરે છે. તેમજ પોતા ઉપર આવી પડતા કર્તવ્ય અન્યવતી વખતે જે કુશલતા વાપરવી એને યોગ કહેવો એવી વ્યાખ્યા કેટલાએકા કરે છે. જગતમાં દરેક જાતના વ્યવહારમાં આમ કરાય કે તેમ કરાય ? કેમ કરતા દોષ કે પાપથી ગતી શકાશે ? વિગેરે દ્વંદ્વો આવી પડે છે

— (૫૭) —

ત્યારે તેમથી નિર્દોષ રીતે બચવા માટે જે કાર્યની કુશલતા વાપરવામાં આવે છે તેને પણ 'યોગનું' નામ આપવામાં આવે છે. પણ એ 'બધું' સાધવા માટે આપણે આત્માની સાથે સંપર્ક સાધવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. એ શી રીતે અને એને માટે કોઈ સરળ એવો રાજમાર્ગ છે શું ? સામાન્ય માણસથી યોગસાધના યદ્ય શકે કે કેમ એનો પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

જૈન ધર્મ તેમજ જૈન ધર્મના અનુયાયો વારતવિક રીતે યોગપ્રધાન છે. સામાન્ય વ્યવહાર માણસને પણ યોગમાર્ગના પ્રાથમિક પાઠો જૈન ધર્મે આપવાનું ફરમાવ્યું છે. મતલબ કે જૈન ધર્મ એ યોગપ્રધાન ધર્મ છે. સામાયક કે પ્રતિક્રમણ એ યોગાનુયાય જ છે ! કરેમિ ભંતે એ સામાયકની પ્રતિજ્ઞા છે તેટલા વખત માટે જ્યાં સાવચ્છ આપાર છોડવા પડે છે. ધ્યાન ધરી જન કરવા માટે એ સમય અત્યંત અનુકૂળ ગણવામાં આવે છે. જૈનો મોટે ભાગે વ્યાપારી કામ હોય છે અને દરેક વસ્તુ તરફ હિસાબી પદ્ધતિથી જોવાની તેને ટેવ પડી ગયેલી હોવાને લીધે તેઓ સામાયક કે જાપની પણ બચ્ચી કરી હિસાબ જોડતા રહે છે. અને આવી ગણતરી કરવાની ટેવને લીધે ધ્યાનને અસરાઈએ યદ્ય-વીને પણ ગણતરી જ કરતા હોય છે. એવી ગણતરી ક્યાં સુધી કરાય છે તેનો મનોરંજન દાખલા બુદ્ધ ધર્મના અનુયાયોમાં જોવામાં આવે છે. વધારે જાપમાં વધારે પુણ્ય હોવાની એક રીત શોધી કાઢવામાં આવી છે કે જેથી વધુમાં વધુ જાપ કરવાનું પુણ્ય જોડી શકાય. એક મોડું ચક્ર કરવામાં આવે છે, તેની આસપાસ આપણે જે જાપ કરવાનો હોય તે વધુમાં વધુ સંખ્યામાં લખેલ કાગળ કે કાપડ વિંટાળવામાં આવે. અને ચાક ફેરવવાના દાયાવડે એ ચક્ર ફરતું રાખવામાં આવે. જેટલા ફેરા કરવામાં આવે તેટલી મોટી સંખ્યા માં જાપ થયા એમ ગણી એ સંખ્યા નોંધી લેવામાં આવે છે. એ ગણિતની દૃષ્ટિથી જાપની સંખ્યા નક્કી કરી એટલું પુણ્ય ગાંડમાં બાંધી લીધું એવું સમાધાન માને છે. એ બધી પદ્ધતિમાં અને ગણના તેમજ માન્યતામાં કેવળ જડ દૃષ્ટિ કામ કરે છે. જડ દૃષ્ટિથી કરેલ કાર્યનું પરિણામ અને ફળ શું આવે ? તેમાં તો પરિશ્રમ વ્યર્થ જઈ જડતામાં જ પરિણમે એ દેખીતી વાત છે. આત્મા સાથે સંપર્ક સાધ્યા વિના, મનની એકાગ્રતા સાધ્યા વગર કરેલી બધી ક્રિયા જડત્વજ્વ પેદા કરે એ રપજ છે. આપણે સામાયક કરતા હોઈએ અગર નવકાર મંત્રનો જાપ કરતા હોઈએ કે અમુક લોગરસનો કાઉસંગ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણી દૃષ્ટિ કેવળ ગણતરી તરફ જ હોય, વેપારી દૃષ્ટિથી આપણે જમીનો જ હિસાબ મેળવતા હોઈએ ત્યાં સુધી એ બધી ક્રિયા જાગૃત ક્રિયાના રૂપમાં શી રીતે પરિણમે ? કોઈ એમ શંકા કરે કે-ત્યારે અમે કાંઈ પણ ધર્મની ક્રિયાઓ કાંઈ જ નહીં કરીએ ? અમારો કહેવાનો આશય એ નથી. મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે-આપણું જે સાખ્ય થયું જોઈએ તેની ધ્રુવજા તરફ જ દુર્લક્ષ કરવામાં આવે છે. ગઈ કાલે મેં જે જાપ કયો તેમાં રહેલી વૃત્તિથી આજે એકાગ્રતા કેટલી વધી ? એકાગ્રતામાં થોડી પ્રગતિ સધાઈ રહી કે કેમ ? એનો વારંવાર વિચાર કરવો જોઈએ. અને ઘણા દિવસના અનુભવ પછી પણ આપણે મનની એકાગ્રતા મેળવી નહીં હોય તો આપણી ક્રિયામાં મોટી ખામી છે એ જાણી કોઈ

અનુભવી પાસેથી તેનો ઉકેલ મેળવી લેવો જોઈએ. અને જગ્યા ત્યાંથી સવાર ગણી નવો સુધારો દાખલ કરવો જોઈએ. એમ જ્યાં સુધી આપણે નથી કરતા ત્યાં સુધી આપણી ક્રિયા અત્યંત અદ્યક્ષ રૂપે ચાલતી જ રહેવાની.

નવકાર મંત્ર એ જોતોને આલ્યાવરણથી જ ભણાવવામાં આવે છે. બીજું કાંઈ બાંધ્યું ન હોય છતાં નવકાર મંત્ર તો બધાએ જોતો જાણે જ છે. નવકાર મંત્ર એ બધા જાણેતો સારખૂત મંત્ર છે અને એનો અમુક સંખ્યામાં જાપ થાય તો નકંડગમન ટળી જાય છે. તેમજ મનોવાંછિત ફળો પ્રાપ્ત થાય છે એવી માન્યતાઓ તો ઘણાખરા લોકો ધરાવે પણ છે. પણ એનો પરમાર્થ કેટલા જાણે છે? નવકાર મંત્રના શબ્દોના ઉચ્ચારથી શુદ્ધ અને ત્રિરત્ન વાતાવરણ પેદા કરી શકાય છે. શબ્દના આદેશનોથી વેગવાન વતું તો પેદા કરી શકાય છે. અને તે તરંગો દૂર અને સુદૂર સુધી પહોંચી જાય છે. અને કાંઈ ને કાંઈ કાંઈ તો સાથે છે જ. પણ તે શબ્દોચ્ચાર સાથે ઉચ્ચારકના વિસંવાદી અને વિકૃત વિચારો અને મહિન કૃતિઓ સમિશ્રિત થઈ ગયેલ હોવાથી તેનું પરિણામ પણ વિકૃત જ આવે એમાં આશ્ચર્ય નથી. એ ઉપરથી મંત્રોચ્ચાર કરનારની જવાબદારી કેટલી વધી જાય છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એટલા માટે જ મંત્રનો જાપ કરવાની જગ્યા એકાંત અને ધાર્મિક વાતાવરણથી નિર્મળ ગયેલી શોધવી પડે છે. તેની સાથે જ શરીરશુદ્ધિની પણ કાળજી લેવામાં આવે છે. તેમજ મંત્રના જાપ પ્રસંગે કોઈ ત્યાં આવી ન ચઢે તેની કાળજી પહેલાથી જ રાખવામાં આવે છે. બહારનો કાલીહલ કે શબ્દોચ્ચાર કાતે નહીં અથડાય તેની પણ કાળજી રાખવાની હોય છે. મતલબ કે-સ્થૂલદૃષ્ટિથી એકાંતની અનુકૂળતા મેળવી લેવામાં આવે છે ત્યારે જ જાપમાં શુદ્ધતા અવવાનો સંભવ ઉત્પન્ન થાય છે. બધી કાળજી રાખવાનો હેતુ જાપમાં વિસંવાદી આદેશનો મળી ન જાય અને જાપ એકતાનતાથી સંધાય એ હોય છે. એ તો થઈ જાય અને જક પરિસ્થિતિ અને વાતાવરણની શુદ્ધિ પણ મુખ્યપણે તો મનઃશુદ્ધિ જ સાધવાની હોય છે. એ શી રીતે અને? એ બને ત્યાં સુધી આકોની ખટપટ બધી ચોણું કહેવાય. એટલું જ નહીં પણ આટલી શુદ્ધિ સાધવાનો મુખ્ય હેતુ મનઃશુદ્ધિની સાધના કરવાનો જ હોય છે. મનને જે અધિક સુખ-વેલુપતા વળગેલી છે અને તે મેળવવાના અનેક સાધનો તરફ તેની ધૃતિ એકાત્મરૂપે થઈ ગયેલી હોય છે તેનું વલણ ફેરવવાનો જ એમાં હેતુ હોય છે. એ વલણ ફેરવવામાં અને આત્મસન્મુખ મનનું વલણ જોડી દેવામાં આપણે કેટલી સફળતા મેળવી છે એ જોવી જોઈએ. અમુક લાખ જાપ થવાથી અમુક ફળ મળવું જ જોઈએ એવા વેપારી હિસાબ આ જાપ સાથે અસંગત છે. મનનું વલણ આજુ ફરી જઈ મનનો સ્વભાવ બદલી જ જવો જોઈએ. કોઈ પૂછે કે-તમે જાપ શા માટે કરો છો? ત્યારે તેના જવાબમાં આપણા મુખમાંથી નીકળી જ જવું જોઈએ કે- 'એ મારો સ્વભાવ જ બની ગયો છે. મારાથી તે વિના રહેવાતું જ નથી. અરે! જાપ મારા તન અને મન સાથે વણાઈ જ ગયેલો છે. હું જાપને આધીન છું.' એવા જવાબ આપણા મુખમાંથી તેના સાચા રૂપમાં નીકળવો જોઈએ. આપણામાં એવા

જવાબની શક્તિ આવી છે શું ? એનો આપણા મન સાથે વિચાર કરવો જોઈએ. એકાદ બસની માણસ હોય એને આપણે પૂછીએ કે-માર્ધ, અમુક બસનપૂર્તિની જગ્યા ઉપર તું નિયમિત રીતે કેમ જાય છે ? ત્યારે તે જવાબ આપશે કે-વખત થયો એટલે મને સ્વયં સ્ફૂર્તિ થાય છે અને પગ તે સ્થાને મને લાઇ જવા માટે જાણે પ્રયત્ન જ કરતા હોય છે. મને રહેવાનું જ નથી. એ કાર્યમાં હું પરાધીનપણે વર્તું છું. મારો એના ઉપર કાબૂ નથી. મારો એ સ્વભાવ જ થઇ ગયો છે. જાપ કરનારની પણ કાંઈક એવી જ સ્થિતિ થવી જોઈએ. જાપ એ એનો સ્વભાવ જ બની જવો જોઈએ. જાપ કરતી વખતે બહાર તોપનો ધડાકો થાય તો પણ તેના કાને આવવો નહીં જોઈએ. એની બધી ઈદ્રિયો જાપને તામે થઇ ગયેલી હોવી જોઈએ. એવી સ્થિતિમાં જાપ થાય તો તેની સંખ્યા ભ્રમે ઓછી હોય પણ તે આત્મોત્તરિયામાં કાર્યસાધક થાય છે. એવા જાપની સંખ્યા ભલે ઓછી હોય તો પણ એ જ સાચો જાપ ગણાય. બાકીનો વિસંગત જાપ એ શરીર કરેલો જાપ ગણાશે. મન સુધી પહોંચેલ જાપ જ આત્માને કાંઈક ગુણ કરે. કર્મનો બંધ અચર નાશ મન જ કરી શકે, માટે જાપમાં મન ઓતપ્રીત રહેવું જોઈએ. એટલા માટે જ જાપ ઉચ્ચારપૂર્વક કરવાનો હોતો નથી. કાઉસગની પ્રતિજ્ઞા જે ‘અભય’ સૂત્રમાં વર્ણવી છે તેની મૌલિકતા સમજવી જોઈએ. ધ્યાનમાં શારીરિક બધી જ હીલચાલ બંધ કરી દેવાની હોય છે. કેવળ સ્વાભાવિક હીલચાલ કે જે અનિવાર્ય હોય છે તેટલી જ હીલચાલોની છૂટ આપવામાં આપેલી હોય છે. જ્યારે ઉચ્ચાર વગરનો જાપ કરવાનો હોય છે ત્યારે શરીરના આપાર તદ્દન બંધ જ કરી દેવામાં આવે ત્યારે મનને બ્યાપાર શરૂ થાય છે. શરીર કરતા મનની આદિલન શક્તિ અતિ વિશાલ હોય છે અને મનના આદિલનો ધણા મોટા ક્ષેત્ર ઉપર પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકે છે. અર્થાત્ જાપના શબ્દો પરમ શુદ્ધ અને આરોહ અવરોહ પૂર્વક ગુરુ લઘુની સંપદાપૂર્વક થવા જોઈએ. તેમાં જેટલી ભૂલ થાય તેટલી તેની મૌલિકતામાં ઊંચુપ જ રહેવાની, માટે મંત્રની સંકલના અને તેના સાચા ઉચ્ચારો તત્કાલ ગુરુજનો પાસેથી મેળવી લેવાની ધણી જરૂર હોય છે. આવો જ્ઞાનપૂર્વક કરેલો સાચા મંત્રોચ્ચારોનો જાપ ધ્યાનની મૌલિકતા સિદ્ધ કરી આપે છે. દરેક મુમુક્ષુએ કેાઇ પણ અનુશાન હો તે શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ રીતે મન સાથે કરવું જોઈએ. અંતઃકરણ પરોખા વિના ફક્ત શરીરથી કરેલી ક્રિયા પોષટિયા જ થવાની એ ધ્યાનમાં રાખી કેવળ ગણત્રી તરફ ધ્યાન નહીં આપતા ધ્યાનની મૌલિકતા તરફ લક્ષ આપવું ઉચિત છે. એ વસ્તુ ધ્યાનથી જાપ કરનારના મનમાં ક્ષી બંધ અધૂર ક્રિયા કરવા તરફ તેમનું ધ્યાન દોરાય એટલો જ આ લેખનો હેતુ છે.

મહાપાઠ્યાય ધર્મસાગરજી ગણિની જીવનરેખા

પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, M. A.

(મતાંક પૃષ્ઠ ૪૦ થી શરૂ)

ગુરુપરિવાદી-પટ્ટાવલી-સમુચ્ચય(ભા. ૧, પૃ. ૪૧-૭૭)માં આ કૃતિ ધર્મ-સાગરગણિની રવોપગ સંસ્કૃત વૃત્તિ સહિત છપાયેલી છે. મૂળ કૃતિમાં જન્મજી મરહદીમાં એકવીસ પદો છે. આ કૃતિને ગુર્વાવલિ, તપાગચ્છ-પટ્ટાવલી તેમજ પટ્ટાવલી તરીકે જિનરત્નકોશ(ભા. ૧, પૃ. ૧૦૮)માં ઓળખાવી છે. એનું અપરનામ ગુર્વાવલી-પટ્ટાવલી છે. આ કૃતિમાં 'તપા' ગચ્છના આચાર્યોની હીરવિજયસુરિ સુધીની પરંપરા વર્ણવાયેલી છે. આની રવોપગ વૃત્તિના અંતમાં (પૃ. ૭૭ માં) એવો ઉલ્લેખ છે કે-હીરવિજયસુરિની આઝાદી વિમલહર્ષે, કલ્યાણવિજયે, સોમવિજયે અને લખિષસાગર એમ ચાર ગણિઓએ આ કૃતિને મુનિસુન્દરસુરિકૃત ગુર્વાવલી, જુજી પટ્ટાવલી, દુઃખમા સંજ-સ્તોત્રચંદ્ર છત્રાદિ સાથે સરખાવી વિ. સં. ૧૬૪૮ માં અમદાવાદમાં તપાસી હતી. આ પૂર્વે આના અનેક આદર્શો થયા છે તે આ ઉપરથી સુધારીને વાંચવા, નહિ કે એ વિના.

આ ગુરુપરિવાદીને પ્ર. પ. મ.(પૃ. ૧૨)માં પટ્ટાવલી કહી છે અને એની રચના વિ. સં. ૧૬૪૮માં થયો. અહીં ઉલ્લેખ છે, પણ આ રચના-સમય કેમ ગણાય ?

જન્મુદ્ધીપપ્રજ્ઞાસિ દીકા-પ્ર. પ. મ.(પૃ. ૧૨)માં કહ્યું છે કે-જન્મુદ્ધીવ-પણ્ણતિની જે દીકાઓ આજે ઉપલબ્ધ છે એ સામાં આ મોટામાં મોટી અને જૂનામાં જૂની છે. એની રચના વિ. સં. ૧૬૩૧ માં થયેલી છે. વિશેષમાં હીરવિજયસુરિની તેમજ શાંતિચન્દ્રગણિની દીકાઓ જે આ આગમ ઉપર છે તે આ ધર્મસાગરીય દીકાની પછી થયેલી છે. ધર્મસાગરની આ દીકાની નોંધ જિનરત્નકોશમાં નથી. જૈન મંથાવલી-(પૃ. ૬) માં તે આની હાથપોથીઓ વિશે ઉલ્લેખ છે. વિશેષમાં અહીં (પૃ. ૮ માં) રચનાવર્ષ તરીકે વિ. સં. ૧૬૩૬ નો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ એ ભાત જણાય છે.

જે. સા. સં. ૬ (પૃ. ૫૮૩)માં કહ્યું છે કે-ધર્મસાગરગણિએ જન્મુદ્ધીવપણ્ણતિ ઉપર વિ. સં. ૧૬૩૬ માં રચી રચી હતી. વિશેષમાં આની એક પ્રશસ્તિ જે હેમવિજયે રચી છે તેમાંથી નીચે મુજબ ઉલ્લેખ અહીં કરાયો છે:-

“ તે (ઉપર્યુક્ત વૃત્તિ) તો હીરવિજયસુરિએ દાવાળીને દિને રચી અને તેમાં કલ્પ-કિરણાવલીકાર ધર્મસાગર ઉ૦. તેમજ વાનર ઋષિ(વિજયવિમલ)એ સહાય આપી તેમજ તેનું સંશોધન પાટણમાં ત૦ વિજયસેનસુરિ, કલ્યાણવિજય ગણિ, કલ્યાણકુશલ અને લખિષસાગરે કર્યું હતું. ”

આમ ઉલ્લેખ કરી નીચે મુજબની કલ્પના કરાઈ છે:-“ સુરિના નામે ધર્મસાગરે

મૂળમાં વૃત્તિ રચી પણ તે ધર્મસાગર ખંડન શૈલીવાળા હોવાથી રખેને તેમાં બીજાનું ખંડન હોય તેથી તેનું સંશોધન ઉક્ત વિદ્વાનો પાસે કરાવ્યું હોય. ”

વર્તમાન સમયમાં ધર્મસાગર ગણિની વિવિધ કૃતિઓનો અભ્યાસ જેટલા પ્રમાણમાં આગમોદ્ધારકે કર્યો છે એટલો અન્ય કોઈએ કરેલો જાણવામાં નથી. આથી હું જે. સા. સં. ૪. ગત લખાણને વલ્લુદ વિનાનું અને રચનાસંવત્તા બ્રમથી ઉદ્ભવેલું માનવા પ્રેરાઉં છું. હીરવિજયસુરિ પોતાના નામે અન્યે રચેલી કૃતિ યડાવવા દે એ વાત જ ગલત લાગે છે. એમ બનવાનું જ છે કે ધર્મસાગરગણિએ જે વૃત્તિ રચી તે હીરવિજયસુરિને રચિકર ને ચર્ધ હોય તેથી અથવા તો ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લઈને કોઈ ખાતર ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવાના ઉદ્દેશથી કે કોઈ નવીન હરીકત જણાવવા ખાતર આ સુરિએ વૃત્તિ રચી હોય.

તત્તતરગિણી—જમણ મરહદોમાં ૬૨ ગાથામાં રચાયેલી આ કૃતિ તત્તતરગિણી તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. એના ઉપર ધર્મસાગરગણિની સંસ્કૃતમાં રવોપગ વૃત્તિ છે. આ દ્વારા એમણે તિથિઓની વૃદ્ધિ અને હાનિને અંગેની ‘તપા’ ગમ્છના અનુયાયીઓની સાન્યતા આગળ કરી ‘ખરતર’ ગમ્છવાળાનાં મંતવોનું ખંડન કર્યું છે. આ તત્તતરગિણીની રચના વિ. સં. ૧૬૧૫માં થઈ છે. રચનાવર્ષના ઉલ્લેખવાળા ગ્રંથોમાં આ આવકૃતિ છે.

તત્તતરગિણીની રવોપગ વૃત્તિને કેટલાક કુમતિકંદકુદાલ કહે છે. જુઓ જિન-ચંદ્ર (પૃ. ૬૨).

સિંહવિજય તત્તતરગિણીને જલશરણુ કર્યાનું કહે છે, પણ આગમોદ્ધારક એ વાત સ્વીકારતા નથી. તેઓ પ્ર૦ પ૦ મ૦ (પૃ. ૧૭)માં કહે છે કે “યુદ્ધ દર્શનવિજયજીનો લેખ એકલા કુમતિકંદકુદાલનો એકખો હોવાથી સિંહવિજયજીની વાત રહી શકતી નથી.” વિશેષમાં એઓ કહે છે કે-તત્તતરગિણીનો વિષય તિથિવિષયક મંડન-ખંડન છે તો “તેમાં જલશરણુ થવાનો અવકાશ જ ક્યાં છે ?”

જે. સા. સં. ૪. (પૃ. ૫૮૧)માં એવો ઉલ્લેખ છે કે-“તત્તતરગિણીની વૃત્તિની સં. ૧૬૧૭ ની લિખિત પ્રત પાટણના વાડી પાર્શ્વનાથ ભંડાર દા. ૧૫ માં છે તેમાં જણાવ્યું છે કે ‘આ ગ્રંથનો કર્તા સર્વગમ્છસુરિઓથી જિનશાસનમાંથી ઉત્સુતપ્રપણુ કરવા માટે અહિંકૃત કરેલ ધર્મસાગર છે.’

તત્તતરગિણી રવોપગ વૃત્તિ સહિત ઋષભદેવજી કેસરીમલજી સ્વેતાંબર સંસ્થા તરફથી મ્. સ ૧૯૩૪માં પ્રસિદ્ધ કરાઈ છે. મૂળ અગ્રાતકર્તૃક ગુજરાતી બાલાવબોધ તેમજ એ ગુજરાતી *બાલાવબોધને સમજાવનારી ‘બાલાવબોધિની’ ભાષા મુક્તાબાષ્પ ગ્રાનમંદિર- (ડભોઈ)થી વિ. સં. ૨૦૦૫ માં છપાવાઈ છે.

* આ માટે કર્મ અને કોની હાથપોથી કામમાં લેવાઈ છે એ વાત સંપાદક મહો-શ્યને પૂછાવતાં તેમણે એવો ઉત્તર આપ્યો છે કે-હાથપોથી કર્તા કે નકલ કરનારનું નામ નથી તેમજ કોઈ સાલસંવત્ નથી.

નયચક્ર-જૈન ગ્રંથાવલી (પૃ. ૯૧)માં આના કર્તા તરીકે ધર્મસાગરગણિતો ઉલ્લેખ છે. પટ્ટાવલી-સમુચ્ચય (ભા. ૨, પૃ. ૨૬૬)માં આની વૃત્તિના કર્તા તરીકે પણ ધર્મસાગરગણિતો નિર્દેશ છે. આ ગ્રંથની ભાષા, વિષય વિગેરે બાબતની તપાસ કરવી બાકી રહે છે. જો આ મૂળ કૃતિ ઉપર સ્વોપગ્રંથ વૃત્તિ હોય તો આ કૃતિ જાણી મરહૂમ માં હશે એમ માન્ય માનવું થાય છે.

પબ્બસાહસસયગ-આ જાણી મરહૂમમાં ૧૧૦ ગાથામાં રચાયેલી કૃતિ છે. એમાં પદ્યપદ્યને અંગે ભાદરવા સુદ ચોથની તિથિ આરાધ્ય ગણાય, નહિ કે 'પાંચમ' એ બાબતનું નિરૂપણ છે અને તેમ કરતી વેળા એથી વિપરીત મત ધરાવનારને 'કુપાક્ષિક' કહી તેમના મતના અહીં ખંડન કરાયું છે. પ્રસંગવશાત્ કાલકાચાર્ય ત્રણ ઘટ્ટ ગયા છે એ વ્રાતનો અહીં નિર્દેશ કરી સંવત્સરો ચોથની કરનારા કાલકાચાર્ય તે દ્રાણ તે દર્શાવાયું છે.

આમ આ કૃતિનો વિષય પદ્યપદ્ય-પર્વ સાથે સંબંધ હોવાથી અને એમાં ૧૧૦ ગાથા હોવાથી એનું નામ સંસ્કૃતમાં પદ્યપદ્યદશશતક રખાયું છે તે યોગ્ય છે. ગાથાની સંખ્યા સોની લગભગની છે એ વાત વિચારતાં એનાં પદ્યપદ્યદશશતક અને પદ્યપદ્યદશશતક નામ પણ ખોટાં નથી.

આ કૃતિ ઉપર ધર્મસાગરગણિતે જાતે સંસ્કૃતમાં વૃત્તિ રચી છે. એ વૃત્તિ તેમજ મૂળ " શ્રેષ્ઠ ઋષભદેવ કશરીમલ જૈન શ્વેતાંબર સંસ્થા " (રતલામ) તરફથી ઇ. સ. ૧૯૩૬ માં છપવાય છે.

પબ્બસાહસસયગ (ગા. ૧૦૬)ની સ્વોપગ્રંથ વૃત્તિ (પત્ર ૩૪)માં કદપકિરણાવલીની ભલામણ કરાઈ છે અને કદપકિરણાવલી (પત્ર ૧)માં પદ્યપદ્યદશશતકનો ઉલ્લેખ છે. વળી પવયણપરિક્રમાના ' આંચલિક ' વિશ્રામ (ગા. ૩૩)ની સ્વોપગ્રંથ વૃત્તિ (પત્ર ૪૭૭)માં પદ્યપદ્યદશશતકનો અતિદેશ છે તો પદ્યપદ્યદશશતક (ગા. ૬૬ મી) સ્વોપગ્રંથ વૃત્તિ (પત્ર ૨૯ અ)માં કુપક્ષકૌશિકસહસ્રકિરણનો એટલે કે પવયણપરિક્રમાનો અતિદેશ છે. આથી આ બધી કૃતિઓ લગભગ સમકાળે રચાઈ હશે એમ લાગે છે.

* પવયણપરિક્રમા યાને કુપક્ષકૌશિકસહસ્રકિરણ (કુપક્ષકૌશિકસહસ્રકિરણ)—આમ જો અહીં એ નામો આપ્યાં છે તે પૈકી પહેલું નામ આ કૃતિ તપાસી જઈ એને યોગ્ય ઠેરવતી વેળા શ્રી હીરવિજયચરિત્રે આપ્યું છે. સાથે સાથે એમણે જ આ કૃતિના પ્રત્યેક વિરસાય (વિશ્રામ)ના અંતમાં વિ. સ. ૧૬૨૯ ના ચૈત્ર સુદ દસમીના ઉલ્લેખ કર્યો છે એમ જણાય છે, કેમકે કર્તા તો પોતે એમ શા માટે કરે ? બીજું નામ

* આ કૃતિ સ્વોપગ્રંથ વૃત્તિ સહિત બે ભાગમાં ઋ. ૦ કે. ૦ શ્વે. ૦ સંસ્થા રતલામ તરફથી ઇ. સ. ૧૯૩૭ માં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. સાક્ષીશ્રુત ગ્રંથો, વિશેષનામો, સાક્ષીશ્રુત પાઠો અને વિષયાનુક્રમ સહિત આગમોદ્ધારકે આનું સંપાદન કર્યું છે. પહેલા વિભાગમાં પાંચ અને બીજામાં બાકીના વિરસામ છે.

કર્તાએ આપ્યું છે. એમણે આ કૃતિમાં જે દર્શનાં મંતવ્યોની આલોચના કરી છે એ દસેને 'કુપાક્ષિક' કહ્યા છે, એમનાં નામ નીચે મુજબ છે:—

(૧) દિગંબર, (૨) પૌર્ણીમીય, (૩) અરતર, (૪) આંચલિક, (૫) સાર્ધ-પૌર્ણીમીયક, (૬) ત્રિરતુતિક, (૭) લુપક, (૮) કડક, (૯) બીજમતિ, અને (૧૦) પાશ્વચંદ્રીય. 'તીર્થ-સ્વરૂપ' નામનો પહેલો વિસ્સામ છે અને એ બાદ ઉપરુકત દસ 'કુપાક્ષિક'ને અંગે એકેક વિસ્સામ છે. અગિયારે વિસ્સામો જરૂરજરૂરીમાં પલ્લોમાં રચાયેલાં છે. પ્રત્યેકની પલ્લસંખ્યા નીચે મુજબ છે:—

૧૦૧, ૭૫, ૧૪૪, ૨૩૯, ૫૯, ૧૩, ૩૬, ૧૭૩, ૪૦, ૧૨, તે ૬૯ આમ એકંદર ૯૬૧ પલ્લો છે. આના ઉપર કર્તાએ જાતે સંસ્કૃતમાં વૃત્તિ રચી છે. સર્વત્તિક મૂળનો મંથામ ૧૭૭૬૨ નો સ્વચાલ છે અને આમ પરિમાણની દૃષ્ટિએ આ જાણીતીવપણુત્તિની ટીકા(મંથામ ૧૮૩૫૨)ને બાદ કરતાં બીજી બધી કૃતિઓ કરતાં મોટી છે.

પૂવ્યજીવપરિક્રમ્મોને લગભગ ચોથો ભાગ અરતરોની ઉત્પત્તિ અને એનાં મંતવ્યોના નિરૂપણને અંગેનો છે. બીજો ચોથો ભાગ દિગંબરો અને લુપકોને લગતો છે; બાકીના અઠધા ભાગમાં અવશિષ્ટ સાતનો અધિકાર છે.*

મંથકારે અંતમાં વિષયોને વ્યક્ત કરતું વિસ્તૃત બીજક આપ્યું છે. આંચલિક વિશ્રામ- (ગા. ૫૦)ની સ્વોપગ વૃત્તિ(પત્ર ૪૬૦)માં પર્ણપણ્ડાદશાતકની (સ્વોપગ) ટીકાનો ઉલ્લેખ છે.

આ કૃતિનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે આગમોદ્ધારકે શ્રી પ્રવચનપરીક્ષાની મહત્તા નામની પુસ્તિકા રચી છે. એના પૃ. ૯ માં કહ્યું છે:—

“ભગવાન મહાવીર-મહારાજના શાસનમાં પ્રતિપક્ષથી સબાદારાએ અને તે પછી કર્તાની હાજરી છતાં અન્ય વ્યક્તિદ્વારા જય મેળવનાર બીજો કોઈ પણ મંથ હોય તો આ એક જ પ્રવચનપરીક્ષા છે,

પ્રતિપક્ષથી વિજય મેળવીને ગાજતેવાજતે જો કોઈ પણ મંથ વધાવવામાં આવ્યો હોય તો તે આ પ્રવચનપરીક્ષા જ છે.

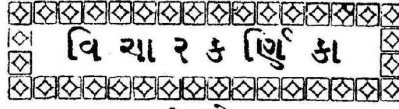
જીતની સભામાં પ્રતિપક્ષની તરફેણદારી કરનારાના જ વાન્નિત્રોથી જો કોઈ પણ વિવાદ-મય મંથનું સન્માન થયું હોય તો તે આ પ્રવચન પરીક્ષાનું જ છે. મુસલમાની સરદાર(સુબા) તરફથી જો કોઈ પણ વિષાદમંથનો મહિમા કરાયો હોય તો તે આ પ્રવચનપરીક્ષા જ છે.”

આ મંથને કેટલાક કુમતિકુદાલ પ્રત્યાદિ નામે ઓળખાવે છે અને એને જલશરણ કુમાની વાતો કરે છે, પણ એમાં કંઈ વળુદ જણાતું નથી. આનાં કારણોમાં ન બીરતતા હું આ સંબંધમાં મારો નિમ્ન લિખિત લેખ જોવા વિશેષજ્ઞોને વિનવું છું.

“કુમતિકુદાલ, કુમતિકંદકુદાલ, કુમતિમતકુદાલ, ઉત્સવકંદકુદાલ પ્રત્યાદિ.”+ (ચાણુ)

* જુઓ મારું પુસ્તક પાઠ્ય(પ્રાકૃત) ભાષાઓ અને સાહિત્ય (પૃ. ૨૩૯).

+ જુઓ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ પુ. ૬૭, અંક ૫, પૃ. ૯૭.

કોલસો.

કોલસાની કાલીમા બેઠાં મને હસવું આંચું, ત્યારે મારી શુભતા પર કોલસાને હસવું આંચું.

મેં કહ્યું: તું કેમ હસ્યો ?

એ કહે: ભાઈ ! તું કેમ હસ્યો ?

મેં કહ્યું: સંસારમાં સર્વથી અધિક તારી કાળાશ બેઠાં !

એ કહે: મને તારી બાદ્ય શુભતા બેઠાં; કારણ કે-મેં તો મારી બાતને બાળીને, જગતને પ્રકાશ આપી, મારી બાતને કાળી કરી; પણ તમે માણસોએ તો જગતને કાળું કરી માત્ર તમારી બાતને જ બાદ્ય રીતે ધોળી કરી. અને ભાઈ ! અમે કાળા હોઈએ તોપણ તેજથી ઝળહળતા હીરા આપનાર કોઈ હોય તોપણ અમે જ છીએ.

બાતને બાળી પ્રકાશ આપનાર પર તમને હસવું આવતું હોય તો અમને પણ તમારી બાદ્ય શુભતા પર હસવું આવે છે.

*

*

*

ઉદય અને અસ્ત.

હે પ્રકાશના પુંજને વર્ષાવનારા ગગનના લાકડવાયા દિવાકર ! તને લોકો પૂજે છે અને વિપ્રો સન્ધ્યાવન્દન કરે છે, એવું કંઈ કારણ જણાવીશ ?

લોળા ! ન સમજ્યો ? હું જેમ ઉદયાચળ પર નિયમિત રીતે આવું છું, તેવી જ રીતે અસ્તાચળ પર પણ નિયમિત રીતે જ જાઉં છું. વળી જેવું પ્રકાશ-સ્મિત ઉદય વખતે પાથરું છું, તેવું જ પ્રકાશ-સ્મિત અસ્ત સમયે પણ પાથરું છું, -મારે મન ઉદય અને અસ્ત સમાન છે ! ઉદય ટાણે મને અસ્તનો ખ્યાલ છે અને અસ્ત ટાણે મને ઉદયની પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે.

ઉદયમાં હું ફૂલાતો નથી તેમ અસ્તમાં મૂંઝાતો નથી. આ જીવન-રહસ્ય મેળવવા જ પ્રજા મને પૂજે છે અને વિપ્રો મને અર્ધ આપે છે !

*

*

*

ખંડિયેર.

તું આને માત્ર પડી ગયેલાં મકાન અને નદ યથેલી હવેલી કહે છે પણ હું તો આને આપણા પૂર્વજોનો ભવ્ય ઇતિહાસ માનું છું.

આ ખંડેરોમાં જે વીરગાથા શું થયેલી છે, આ પથ્થરોમાં જે સૌંદર્ય દ્રશ્યેષ્ય છે, અહીંની ધૂળના રજકણમાં જે ખમીર ઝળહળી રહ્યું છે, અહીંની દિવાલોમાં ભૂતકાળનો જે ગૌરવભર્યો ઇતિહાસ લખાયેલો છે, અને અહીંના વાતાવરણમાં જે સર્જન-વિસર્જનની ભાવના ભરી છે તે આજે પણ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. હા, તેનું સંવેદન કરવા માટે સહૃદયતાભરી આર્ષદૃષ્ટિની આવશ્યકતા તો ખરી જ ! જેનો સાત્ત્વિક માનસ-દીપક જ્વાળા ગયો છે તેને તો અહિં પણ કેવળ અન્ધકાર જ નજરે પડશે !

સુનંદરી અંધ પ્રભસાગરજી.

શું એ હાર ટોડેલા ગળી ગયો ?

સતી દમયંતીના સત્યની અગ્નિ પરીક્ષા

લેખક:-શ્રી મગનલાલ ભાતીચંદ શાહ, સાહિત્યપ્રેમી-સુરેન્દ્રનગર.

(હરો ૭ :: ગત વર્ષના પૃ. ૪૭થી શરૂ)

રાજમાતાની આજ્ઞાને શિર પર ચડાવી રાજ સુખાહુએ કરેલા હુકમ મુજબ “સતી-પ્રાયશ્ચિદ્ધિ” તરીકેની સર્વ પ્રકારની તૈયારી મંત્રીશ્રેણી કરી નાખી જેથી રાજ્યમાં આજે સર્વત્ર આનંદ ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે, આખી નગરી ધૂળપતાકા અને મોનેરી તોરણોથી શણગારવામાં આવી છે. જાતજાતના નમૂનારૂપ કિમતી કમાનો બેંચી કરવામાં આવી છે. હીરા તથા રત્નજડિત સિંહાસનો રાજદરવારમાં શોભી રહ્યા છે, ઝિમ્મી ચંદરવાઓ ખૂંટી રહ્યા છે, સુગંધી જળ છંટાય છે, અનેક પ્રકારનાં વાજાં ત્રાં વાગી રહ્યા છે, દેવાલયોમાં ધટાનાદ અને રાગરાગજીતા સુર પૂરાવતા ચોઘડીઓ સાંકળી જનતા અપૂર્વ આનંદ અનુભવે છે, રથજે રથજે નાટારંભ અને બાળગીતો ગવાઈ રહ્યા છે. જૂદા જૂદા રાગના રાસડાઓ, ગરબીઓ અને હોયના દેખાવો વાજાં સાથે થવાથી આ કેટલુંક મનુષ્યો છે એવા દેખાવ થઈ રહ્યો છે.

સૌ સૌના ધર્મ પ્રમાણે ભજન, કીર્તન અને પ્રાર્થના થઈ રહ્યાં છે. વેદપાઠી બ્રાહ્મણો વેદના-ગાયત્રીના ઉચ્ચાર કરી રહ્યા છે, શંકરભક્તો હરદર મહાદેવની જય બોલાવે છે. જૈનો દેવ, ગુરુ અને ધર્મની જય બોલાવે છે, હંદુમતી અને સુનંદાએ રાજમહેલો શણગારવામાં બાંકી રાખી નથી. હજારો સ્ત્રીજન વચ્ચે સત્યની મોલગાલા રથજે રથજે ગવાઈ રહી છે. મહાસતી દમયંતી, રાજમાતા અને વિપ્ર સુદેવ આ ત્રણ નિહાળી રહ્યા છે. સતીનો મહિમા ગવાઈ રહ્યો છે. હજારો માણસો સતીના દર્શને આવી રહ્યાં છે. આમ અનેક રીતે આજનો દિવસ શોભી રહ્યો છે.

આ ધર્મ રાજ્યમાં બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો ધર્મનાં શુદ્ધ અનુકૂળો સેવે છે, અહિંસાનું પાલન એ રાજનો સતત મુદ્રાલેખ છે, તેને કોઈ તોડી ચડતું નથી. બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો સૌ પોતપોતાની શુદ્ધ શ્રેણિએ અનુસરનારા છે, સૌ જ્ઞાના અધિકાર પરસ્પરે કટોકટી કિયાબેદ છે, પણ તે બેદ અહિંસાપાલનમાં જરા પણ આડો આવતો નથી, આર્થ સંસ્કૃતિનું પૂરેપૂરું પાલન કરનાર આ રાજ્ય સાડીપચીશ આનંદ રાજ્યમાં વખણાય છે. આ રાજ્ય સત્યવાદી વસુરાજના વંશજનું છે, રાજ પરંપરાગત ધર્મિક અને પ્રગ્નપાલક છે. ધર્મના ગંગા આ રાજ્યમાં નથી, સ્ત્રીઓ સદાયરણી અને રૂવધર્મનું પાલન કરનારી છે. તેમજ શરવીર અને સંસ્કૃતિ જાળવનારી છે. શાસ્ત્રકારોએ યતાયેલા ૬ પ્રકારના આર્થો જેવા કે-દેશ આર્થ, ક્ષેત્ર આર્થ, જાતિ આર્થ, કુળ આર્થ, ભાષા આર્થ, વાણિજ્ય આર્થ, શિલ્પ આર્થ, કળા આર્થ અને ભાવ આર્થ (માનાર્થ, દર્શનાર્થ, ચારિત્રાર્થ) થી આ દેશ શોભી રહ્યો છે.

—આર્ય દેશનું ગૌરવ નીચેના ગુણમાં સમાઇ જાય છે.—

આર્ય દેશ તો એ જ કહેવાય કે જ્યાં બ્રાહ્મણો તથા શ્રમણો સુખી હોય, સન્માન પામતા હોય, પદ્મ પદ્મી આદિ સર્વ પ્રાણીઓ નિર્ભય હોય, કોઇ કોઇને દુઃખનું કારણ ન હોય, પ્રજા ધર્મિષ્ઠ અને રાખની આઝામાં હોય, રાજા પ્રજાનો ધર્મભાવે પાલક હોય, સૌ સૌની ઇચ્છા મુજબ સૌ નિર્દોષ ધર્મને આચરતા હોય, પ્રામાણિકપણે વાણિજ્ય ચાલતું હોય, ચોરી લૂંટફાટ કે બીજા ઉપદ્રવો ન હોય, પ્રજા સંપ, સત્ય અને સૌજન્યને સેવતી હોય, આચારવિચાર અને વ્યવહારની વિશુદ્ધિ હોય, વાણી એવું જ વર્તન હોય, દગા-ફટકા કે પ્રપંચ ન હોય, નમ્રતા, સાદાઇ અને સહનશીલતાના ગુણો કેળવાયા હોય, માનવ જીવનના આધારભૂત પશુજીવનનું પાલન થતું હોય, તેમાં પશુ ગાયોના પાલનને માટે તો આર્ય દેશ નમ્રતારૂપ ગણાય છે. આર્ય નૃપતિઓ ગૌબ્રાહ્મણપ્રતિપાદનો માનવતો દરજ્જે ભોગવે છે. તેનું કારણ પણ એ જ છે. ચક્રવર્તી મહારાજ દ્વિત્રિપ ગાયોનું કેવું રક્ષણ કરતા હતા તેનું સાત્ત્વિક ઉદાહરણ આપી શકાય.

સ્થિતઃ સ્થિતામુચ્ચલિતઃ પ્રયાતાં, નિષેદુષીમાસનવન્ધવીરઃ ।

જલમિલાપી જલમાદદાનાં, છાયેવ તાં ભૂપતિરન્વગચ્છત્ ॥

આ પ્રજાપતિ મહારાજ ક્ષેત્રસંન્યાસ સ્વીકારી વસિષ્ઠ ગુરુની ગાયનું રક્ષણ કરવા માટે તેની સાથે જ ફરે છે, ગાય જ્યારે ઉમી રહે ત્યારે પોતે બિમા રહે છે, ગાય ચાલે છે ત્યારે પોતે તેની પાછળ ચાલે છે, ગાય બેસે છે ત્યારે પોતે પણ બેસીને વિશ્રાંતિ લે છે, ગાય જ્યારે પાણી પીએ છે ત્યારે જ પોતે પાણી પીવાની ઇચ્છા કરે છે. આવી રીતે આ રાજાજનની છાયાની માફક ગાયની સેવા કરતા કરતા તેની પછવાડે જાય છે.

વિચારતાનું એ જ કે-ગાયરૂપી પશુધન એ આર્ય નૃપતિઓનું અને આર્ય પ્રજાનું વંદનીય, પૂજનીય ધન હતું. બીજા ઘણી રીતે આર્ય સત્ત્વની ઝાંખી યર્થ શકે છે. આર્ય ધર્મની શોભારૂપ ગણાતા બ્રાહ્મણો, શ્રમણો, યૌગીઓ કે સંત મુનીયરો આર્ય પ્રજાના ને આર્ય રાજાના વંદનીય પૂજનીય દેવ સમાન હતા. તેમાંથી એકાદ એ દાખલા લઇએ. નીચેના શ્લોકમાં સંતસ્વરૂપ પ્રત્યેના સદ્ભાવ પ્રદર્શિત થાય છે.

સતાં સદા શાશ્વતધર્મવૃત્તિઃ, સતાં ન સીદંતિ ન ચ વ્યથન્તે ।

સતાં સદ્ધિર્નાફલઃ સંગમોઽસ્તિ, સદ્ભ્યો મયં નાનુવર્તન્તિ સંતઃ ॥

સંતપુરુષોની હમેશાં શાશ્વત ધર્મમાં જ વૃત્તિ હોય છે, આવી રીતે સદ્ધર્મનું આજીવન લેનારા સંતો નબળા પડતા નથી તેમજ વ્યથા-દુઃખ પામતા નથી. સદ્ભાવથી સંતપુરુષોના સંગમ-સત્સંગ અડ્ડળ નથી. સંતપુરુષો સ્વભાવથી જ સદ્ભાવવાળા હોવાથી કોઇની ભય પામતા નથી-સદા અભયી જ હોય છે.

આર્ય કતબ્ય કે આર્ય મહાવ્રતના પાલનમાં પરાર્થભાવ કેટલો સમાયે છે અને તેના સાધકોમાં કેટલી શ્રદ્ધા છે તે નીચે યતાવચામાં આવે છે,

આર્યજુષ્ટમિદં વૃતમિતિ વિજ્ઞાય શાશ્વતમ્ ।

સંતઃ પરાર્થે કુર્વાણા નાપેક્ષન્તે પ્રતિક્રિયામ્ ॥

આર્યોએ સદાકાળ સ્વભાવથી જ સેવેલું (જુષ્ટમ્, પ્રતિષ્ઠિતમ્ સુપાલિતમ્, સ્વી-
કૃતમ્, અંગીકૃતમ્, ઉપાસ્યમ્, સંસેવ્યમ્, પરાર્થવ્રતમ્) આ પરાર્થ વ્રત-પારકા-
નું ભયું કરવાની ભાવનાનું વ્રત જે સનાતન છે, એવું જાણીને સંતપુરુષો પારકું ભયું
કરતાં કદી અચકાતા નથી.

આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે-પરાર્થભાવ એ જ આર્ય દષ્ટિ છે, આર્ય દષ્ટિમાં
પરાર્થભાવ જયો પડ્યો છે. આર્ય આચરણના કેટલાક વિશિષ્ટ ભાવો નીચેના પદમાં અમૃત-
રૂપે સમાયા છે.

આર્યપ્રદેશેષુ વિધાય જન્મ, મનુષ્યદેહં શ્રુતિમાજનં વા ।

લઙ્ઘ્વા સતાં વાક્યસુધાં નુ મૂર્લઃ, સુધાં મુધાં ચેહત એવ મન્યે ॥

આર્ય પ્રદેશમાં જન્મ લઈ, માનવ ભવ પ્રાપ્ત કરી, શાસ્ત્રશ્રવણ કરી એટલે પવિત્ર
પુરુષોનો વાણી સાંભળ્યા પછી જે કોઈ ખીજા અમૃતને ઇચ્છે છે તે હું નિષ્ફળ માનું
છું. મતલબ કે-માનવ ભવ, આર્ય પ્રદેશમાં જન્મ, શાસ્ત્રનું શ્રવણ અને પાલન. આ
સિવાય ખીજું વિશેષ અમૃત તે શું હોય ?

આમ આર્ય પ્રજા, આર્ય ગુણ, આર્ય વ્રત અને આર્ય ભાવથી અલંકૃત હોય છે.
રાજા સુખાદ્યું રાજ્ય ઉપરોક્ત આર્ય ત્રિશિષ્ટતાએ શોભી રહ્યું હતું, તેમાં સતીના પ્રાગટ્ય
પછી તો તેનો મહિમા વિશેષ ગવાયો.

હવે એક વાત રૂપે કરવા જેવી એ લાગે છે કે-આર્ય પ્રદેશમાં વસતા સર્વ જનો
આર્ય જ હોય એમ એકાંત કહી શકાય નહિ. આર્ય અનાર્ય એ પારિજામિક ભાવ છે,
જેથી એ ભાવની સ્થિતિ તો સર્વ સમયે સર્વ સ્થાને ન્યૂનાધિક હોય છે, એટલે આર્ય
ક્ષેત્રમાં પણ કોઈ કોઈ અનાર્ય જુદાના જુદા સદાકાળ વસતા જ હોય છે. તેમજ અનાર્ય
ક્ષેત્રમાં પણ આર્ય જુદાના જુદા તો કોઈ કોઈ હોય જ. જે જીવાત્મા જે શ્રેણિનો હોય
તે પ્રમાણે તેનું વર્તન હોય જ. આર્ય રાજ્યમાં અદિસાનું પાલન થાય ખરું, પણ યાગાદિ
ક્રિયા બધ હોય છતાં સર્વત્ર બધી પ્રજા સર્વ ભાવે અદિસક ભાવે હોય એમ કહી
શકાય નહિ; કેમકે મનુષ્યના ભાવ ઉપર કોઈની સત્તા ચાલતી નથી.

પ્રભુ મહાવીરના સમયનો દાખલો લઈએ. પ્રભુ મહાવીર વારંવાર રાજગૃહી નગરીમાં
પધારતા. શ્રેણિક મહારાજા પ્રભુના ભક્ત હતા, જેથી શ્રેણિક મહારાજાએ પોતાના આખા
રાજ્યમાં પડહો વગડાવી જણાવ્યું કે-મારા રાજ્યમાં કોઈ પશુવધ કરશે તો તે શિક્ષાને
પાત્ર થશે. આમ હુકમ છતાં મહાશતક નામના પ્રભુના પરમ ભક્ત શ્રાવકને ઘેર જ તેની
સ્ત્રી રેવતી માંસનો આહાર કરતી. એટલે અનાર્ય જીવોની અનાર્ય કરણીને કોઈ
અટકાવી શકતું નથી.

ખરી રીતે વિચારીએ તો જણાય છે કે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને ભાવ નવા નથી. સંસારમાં બધા જીવો જ્ઞાની હતા અને કોઈને અજ્ઞાન ન હતું એમ કહી શકાય નહિ. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની સ્વભાવથી સર્વ કાળે રહેલા જ છે, તેમ આર્ય અનાર્યનું પણ છે. ફક્ત તેમાં કાળાની તરતમતા હોય છે. ક્ષેત્રે ચને કાળે કરીને આર્ય દેશમાં અનાર્ય ઓછા અને અનાર્ય દેશમાં આર્ય ઓછા એમ કહી શકાય.

આર્ય કરતાં અનાર્ય દેશ ધણી વિશેષ છે. ભરતક્ષેત્રના ૩૨૦૦૦ દેશોમાં આર્ય દેશ માત્ર સાડીપચીશ જ છે. એટલે નહીં યાવ છે કે-આર્ય પ્રજા કરતાં અનાર્ય પ્રજા ધણી વધારે છે. મહાત્મા આનંદધનજી કહે છે કે—

થોડા આર્ય અનાર્ય જનથી, આર્ય ક્ષેત્ર બહુ થોડા;

તેમાં પણ પરિણતિજન થોડા, શ્રમણ અદ્ય બહુ થોડા. (ભોક્ષ)

અનાર્ય કરતાં આર્ય ક્ષેત્ર થોડા, તેમાં પણ જેને રાગદ્વેષ અવરથાનું ભાન થયું હોય એવા જીવાત્માઓ બહુ થોડા, એ બધામાં આત્મપરિણતિનાળા-વીતરાગ દશાને પામેલા અધોર તપશ્ચર્યા કરવાવાળા શ્રમણો તો ધણા જ અદ્ય જાણવા. ભગવદ્ગીતા પણ આ જ કથનને પ્રુષ્ટિ આપે છે.

મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ, કશ્ચિદ્યતત્તિ સિદ્ધયે ।

યતતામપિ સિદ્ધાનાં, કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥

હજારો મનુષ્યોમાં કોઈક જ સિદ્ધિને મારે પ્રયત્ન કરે છે, ને એવા હજારો પ્રયત્નો કરનારાઓમાંથી ભાગ્યે કોઈક જ તત્ત્વથી ખને જાણે છે. આ ઉપરથી નિર્ણય થયો કે-આર્ય કરતાં અનાર્યની અને ધર્મો કરતાં અધર્મોની સંખ્યા જગતમાં વધારે હોય છે. આ કથન ભરતક્ષેત્રની અપેક્ષાએ છે. હવે અનાર્યનું સ્વરૂપ તપાસીએ.

આર્યથી ઊલટું સ્વરૂપ અનાર્યનું છે. અનાર્ય દેશ ઠઠી સમૃદ્ધ હોય કે વિહા-કળાની ટાએ પહોંચેલા હોય પરંતુ તે સુખી હોય એમ ધારવાનું નથી, કેમકે તેની ભાવના જ અનાર્ય છે. સ્વભાવથી અનાર્ય ભાવો હોવાથી તેમનાં જીવન કલેશમય હોય છે, આ જીવનમાં જડવાદનું પ્રમાણ વિશેષ હોય છે, અસત્યોપી જીવન હોવાથી સદાય દુઃખનો જ અનુભવ મેળવે છે. આ રાજ્ય પ્રજાની રાજલાલસઃ વૃદ્ધિ પામતી હોવાથી તેમજ પારકું લેવાની તેને પચાવી પાડવાની વૃત્તિ હોવાથી તે પ્રજા અંદરોઅંદર કુસંપથી ઘેરાયેલી હોય છે, પરસ્પરની લડાઈઓથી તે સદાય ક્ષીણ થતી જાય છે, અનાર્ય પ્રજા પરિણામે આત્માદ યર્ષ શકતી નથી. કદાચ કોઈ પ્રજા આત્માદ હોય તે પણ તેની નૈતિક સંસ્કૃતિ તો અતિ વિષમ જ હોય છે. ખરી આત્માદી આર્યજાતમાં જ એટલે સંતોષમાં જ છે. અસંતોષના સડામાં ફેંપેલી પ્રજા ફેટલી દુઃખી છે તેના દાખલા ઇતિહાસ પૂરા પાડે છે.

આ પ્રજાનું માનસ સદાય લડવાનું હોવાથી સર્વનાશના સાધનો શોધતી જ હોય છે, તેમજ પાપની પરંપરા વધારતી જ હોય છે. રાજ્યની વૃદ્ધિ, લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ, સત્તાની વૃદ્ધિ,

માનની વૃદ્ધિ અને વૈભવની વૃદ્ધિ અર્થે અનેક દુરાચાર સેવતી હોય છે, પુણ્ય પાપને જોવાની છુદ્ધિ તેની ખૂંડી થઈ ગયેલી હોય છે, જડવાદમાં ધેરાઈ જવાથી હિતાહિતનું જાન તેને રહેતું નથી, પગમાં અનેક પ્રલયો જામા કરવાની પ્રેરણામાં તે મશગૂલ બની હોય છે, વચનો આપવા, સ્વાર્થો સાધવા અને વચનો તોડવાની કળા આ પ્રજા સારી રીતે જાણે છે. આર્થ પ્રજા શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરે છે ભારે અનાર્થ પ્રજા શરણાગતનો ધાત કરે છે. એકંદરે અનાર્થ પ્રજા જાણે રાજધાન, લક્ષ્મી ને વૈભવથી ભરપૂર હોય પરંતુ તે એકંદરે દુઃખી હોય છે. આ કર્તાવ્યની દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો.

હવે તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અનાર્થ ભાવને શાસ્ત્રકારોએ અજ્ઞાનભાવ કે મિથ્યા-ભાવ કહ્યો છે. સ્વપરિણતિ બદલી પરભાવમાં કે વિભાવમાં રહેનાર જીવને અનાર્થ કે મિથ્યાદૃષ્ટિ કહે છે. આર્થ કે અનાર્થ જીવમાં જ્ઞાનદર્શનરૂપ આત્મિક ગુણ તો સરખો જ છે, પરભાવમાં પોતાપણ માનનારો જીવ લક્ષણથી અનાર્થ છે, જીવ જ્ઞાનદર્શન ગુણનો ધારક છે છતાં તે ગુણનો ઉપયોગ કરતો નથી. આ અનાર્થભાવ કે મિથ્યાભાવનું કારણ છે, કેમકે અનાર્થ જીવ અનુપયોગે વળેતો છે, એટલે કે અનાર્થ ભાવનું આવરણ તેને ઢાંકી રહ્યું છે. આ આવરણ જૈનદૃષ્ટિએ સાત પ્રકૃતિઓનું બનેલું છે. આ સાતે પ્રકૃતિ આત્મા ઉપર આવરણ કરનાર કર્મરૂપ પરિણતિવાળી જડ પ્રકૃતિ છે. આ પ્રકૃતિ જડ છે છતાં એટલી સત્તાધીશ છે કે-આત્માની શુદ્ધ જ્યોતિને તે પ્રગટનાર દેવી નથી. એટલું જ નહિ પણ સંસારની વૃદ્ધિ કરવામાં તે અસાધારણ બળવાન છે. જીવ સ્વભાવથી અત્યંત શક્તિમાન છતાં આ પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવી શકતો નથી. આ પ્રકૃતિઓને બાળવાનું અસ્ત્ર શસ્ત્ર જે સમયગુજ્ઞાન અને સમયગ-દર્શન છે, તે પ્રગટાવવા પુરુષોએ મેવે તો તુર્તજ આ સાતે પ્રકૃતિઓ પલાયન થઈ જાય.

રાજભાતા અને રાજ સુખાદ્ય વ્યવહાર અને નિશ્ચયે આર્થ ભાવથી અલંકૃત છે તેમાં પણ દમયંતીના પ્રભાવ પછી તો તેમનાં અંતઃકરણો અતિવિશુદ્ધ બની ગયાં છે, ઇંદુમતી અને સુનંદા પણ કોઈ અલૌકિક ભાવમાં રમી રહ્યાં છે અને સેવકો તેમજ પ્રજાજન પણ કોઈ સ્વર્ગીય મુખને જાણે પામ્યા હોય એવો આભાસ થઈ રહ્યો છે. આર્થ પ્રજા, આર્થ રાજા અને આર્થ સુખની આ રથજો પરાકાષ્ઠા છે. (આલુ)

घर्मार्थे यस्य वित्तेहा, तस्यानीहा गरीवसी ।

प्रमाल्लभाद्धि पंकस्य, दुरादस्पर्शनं वरम् ॥

ધર્મને માટે પૈસા મેળવવાની ઇચ્છા કરવી તેનાં કરતાં તેની ઇચ્છા ન જ કરવી એ વધારે સારું છે. પંજે કચરો લાગ્યા પછી તેને ઘોષ્ટને સાફ કરવા કરતાં દૂરથી કાઢવનો રપર્શ ન કરવો એ વધારે સારું છે.

સ્વાતિ-બિન્દુ.

(૨)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૩૨ થી)

લેખક:—શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી.

આકસ્મિક યોગ—

અમરર ! આજના આ અનોખા મુહૂર્તે આ અપશુકન ! માંડ એ માસનો શોક પાળી આજે ધંધામાં પુનઃ પ્રવેશ કરવાના ટાણે આ બિધાડા માથાવાળાના દર્શન ! શુકા-માર્થી બહાર પડતાં શુકન તો સારા થયેલ ત્યાં આ એકાએક સામે ક્યાંથી આવી ચઢ્યા ? આ તો ‘ પ્રથમગ્રાસે મહિકાપાત ’ જેવું !

મિત્ર અર્હદાસની વારંવારની માંગણી છતાં મેં એ કેવી સિક્કતથી અભરપંચે ચઢાવી, અને એક પણ વાર નાલંદા ન ગયો. મૃત્યુશય્યા પર પિતાશ્રીને મેં જે ખાત્રી આપી હતી તેના પાલનમાં આજ સુધી હું અડગ જ રહ્યો છું, પણ આજે મારી એ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કેવી રીતે કરવું એ એક કાયડો છે ! રાહદારી માર્ગે હું જે દિશામાં જઈ રહ્યો છું તે માર્ગે એ સામેથી આવી રહ્યા છે. સાથમાં માનવજંદ પણ નાનું સૂનું નથી જ. મારે એ દિશામાં આગળ વધ્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી જ. મધ્યાહ્ન લગભગ કામ આટોપી પાછા ફરવું જ બેઠાએ. તો જ આજ માટે નક્કી કરેલ મનોરથ સફળ થઈ શકે. માર્ગે એક જ હોવાથી કંઈ ને કંઈ એ સંતાના શબ્દ કાને અથડાય. એમ થાય એટલે પ્રતિજ્ઞાભંગ થાય જ.

વધુ અફસોસજનક તો એ છે કે—આસપાસની ધરતી ખેતરોથી ભરેલી હોય, મજબૂત વાડથી રક્ષણ કરાયેલી છે, નહિં તો એમાંની એકાદ પગથીના ઉપયોગ કરી ઉપરિચિત થયેલ ધર્મસંકટ ટાળી દેત.

આમ વિચારમગ્ન બનેલ અને સડકના માર્ગે જોરથી પગલાં પાડી રહેલ ગૃહસ્થ, જ્યાં સામી દિશામાં નજર દોડાવે છે ત્યાં એની નજરે એક આશાનું કિરણ ચઢે છે. નાલંદાની દિશામાં આવી રહેલ મહાત્મા, પોતાના શિષ્યગણ સહિત એક ભરાવદાર વટજૂથ ફરતા બાંધેલા ચોતરા સમિપ થોભે છે. ભક્ત સમુદાય આસપાસ વીંટળાઈ બિભો રહે છે. એ સંત શુદ્ધ ઉપદેશ આપે છે એ શ્રવણ કરવા તત્પર બને છે.

આ તકનો લાભ લેવાનો અને એ વડના ઝાડ પાછળની સાંકડી નેળમાંથી શુષ્કપૂ પસાર થઈ જવાનો નિરંધાર કરી, પેલા ગૃહસ્થ જોરથી પગ ઉપાડે છે.

‘ નસીબ ચાર ડગલા આગળનું આગળ ’ એ જનવાયકા ખોટી નથી જ. વડના ઝાડની પાછળ આવળું કાંટાળું ઝાડ એવી રીતે બીંધીને વિસ્તર્યું હતું કે એ રસ્તે જનનાર દરકોઈને એના કાંઠા ભોકાયા વિના ન રહે. નજીક આવતાં જ પેલા ગૃહસ્થની આંખે આ સત્ય ચઢ્યું પણ બાણ તો છૂટી ગયું હતું. વટજૂથ હેઠળ મળેલ માનવ સમુદાયની નજર ચુકાવી, એક શબ્દ પણ સાંભળ્યા વિના એને પસાર થવું હતું એટલે આવળની શૂભાની પરવા

કર્પા વિના આગળ પચ્છું બધું. ત્યાં તો એક પગરખું કાંટામાં ઝલાઈ ગયું, વધી વળી કાઢવા માંડે છે ત્યાં એક શૂળ પગના તળિયામાં ભોકાર્થ. સંતના શબ્દો સાંભળવા નહોતા એટલે કાને હાથ દબાવવા માંડેલું પણ ઉપરના બનાવથી ન-હૂટકે હાથ કાન પરથી ખસેડવા પડ્યા. ઉપદેશમાંનાં નિમ્ન શબ્દો ઇચ્છા નહીં છતાં સંભળાઈ ગયા ‘દેવતાના કંઠમાં રહેલી પુણ્યમાળા કરમાતી નથી અને તેઓ જમીનથી અદ્ધર રહે છે.’

જલ્દી, જલ્દી, શૂળ કાઢી, પગરખું ઠીક કરી, છુપાતો-છુપાતો એ ગૃહસ્થ આગળ નીકળી ગયો. પુનઃ કાને પર હાથ દબાવી દીધા અને જાણે એક મહાન્ આપત્તિમાંથી છૂટયો એમ માનતો આગળ વધ્યો. એની આ જાતની વિચિત્ર વલણ સંત સાથેની મંડળીમાં નજીકના આગળના-ભાગમાં ઉભેલા એક વિચક્ષણ પુરુષની દ્રષ્ટિથી છૂપી ન રહી. ધોરી માર્ગ છાંડી, આ મહાત્માનો ઉપદેશ શ્રવણ કરવાની અમૂલી તક ભણ, અને કાને હાથ મૂકી ગુપ્તપણે આડા માર્ગે પસાર થઈ જનાર વ્યક્તિ ભેદી હોવી ઘટે. એ અંગે તપાસ કરવી જ જોઈએ. તરત જ ઉપદેશ પૂરો થતાં એણે પોતાના એક સાથીને બાજુએ બોલાવી પેલા ગૃહસ્થની પાછળ રવાના કર્યો.

વર્ણવાતા પ્રસંગમાં ખાસ સ્પષ્ટીકરણની અગત્ય નથી. સડકમાર્ગે જે ગૃહસ્થ જતો જોઈ ગયા એ અન્ય કોઈ નહોતો પણ વાર્તાનાયક શાહિજીયો ચોર પોતે જ છે. વેશ-પરિવર્તનની કળામાં નિખજાત એવો તે દિવસે ગૃહસ્થને શોભે એવા પોશાકને ધારણ કરી, રાત્રે ખાતર પાડવાના રથળનો તેમજ પકડાઈ ન જવાય તેવી અન્ય કાચવાહીનો પ્રયોગ કરતો. એના પિતાના મરણ પાછળ લગભગ એ માસ પર્વત પોતાનો અવસાય બંધ રાખી-અવલોકાર દ્રષ્ટિએ શોક પાળી, આજનો દિવસ સારો છે, એવો વૃત્તાન્ત જોશીદ્વારા જાણી લઈ, ધંધાના ફરીયા મંગળાચરણ કરવાના કાર્ય અંગે તે નીકળી પડ્યો હતો. વેલારગિરિની કંદરા ઉતરી જ્યાં રાજગૃહીના નાલંદા જતાં સરિયામ માર્ગે પર આવ્યો ત્યાં સામી દિશાએથી માનવ-વૃંદ આવતું નજરે પડ્યું. અચાનક અવલોકન કરતાં એમાં સંતશિરોમણી ભગવંત મહાવીરને જોયા. એ જોતાં જ એના મુખમાંથી જે ઉદ્ગારો બહાર પડ્યા તે આપણે ઉપર વાંચી ગયા.

વાત ચથાર્થે હતી. ભગવાન મહાવીરસ્વામી નાલંદામાંથી વિદાર કરી, પવિત્ર વૈભારગિરિ પહાડ પર જઈ રહ્યા હતા. રાજગૃહીમાંથી સારી સંખ્યાના ઉપાસકો વહેલી સવારના નીકળી નાલંદા પહોંચ્યા હતા. ભગવંત સહ વિદારમાં સાથે હતા. જાતજાતના શ્રેક-સમાધાન, વાર્તાવાપદાર કરતા તે સર્વ આ તરફ આવી રહ્યા હતા. એક જિજ્ઞાસુએ દેવોને ક્વી રીતે ઝાળખી શકાય એવો પ્રશ્ન કરેલો એટલે પૂર્વે જોયું તેમ વટવક્ષ હેડળ અદ્ય સમય થોભી ભગવંતે ઉચ્ચાણું કે—

અનિમિસનયણા મળકજસાહણા પુષ્કદામઅમિલાણા ।

ચરંમુલેણ ભૂમિ ન ચ્છિચ્ચિતિ મુરા જિણા ચિન્તિ ॥

અર્થ સમજાવતાં જણાવ્યું કે—‘દેવતાની આંખો પથ્થરો મારતી નથી, તેમનાં કંઠમાં રહેલી ફૂલની માળા-પુણ્યમાળા કરમાતી નથી, અને જમીનથી ચાર આંગળ ઊંચા રહે છે.’

રોહણીયા ચોરને પિતા સમક્ષ કરેલ પ્રતિજ્ઞાના પાલન સારુ શ્રી મહાવીરની વાણી નહોતી સાંભળવી છતાં પૂર્વે જોયું તેમ કાંટો કાઢવા જતાં એનો અમુક ભાગ સંભળાયો. શ્રોતાદંડમાંથી જે એક વ્યક્તિએ એની પાછળ માણસ દોડાવ્યો તે અન્ય કોઈ નહીં પણ મંત્રીશ્વર અભયકુમાર પોતે જ હતા.

ભગવંત તો દેવ સંબંધી સ્વરૂપ વણી, વૈભારગિરિની દિશામાં વિહાર કરી ગયા. ઉપાસકોનો અતિ મોટો ભાગ નગરમાંના પોતાના આવાસે પાછો ફર્યો અને મંત્રીશ્વર જ્યાં પોતાના મહેલમાં આવી કપડાં ઉતારે છે ત્યાં મોકલેલા અનુચરે આવી નીચે મુજબ વાત રજૂ કરી.

સ્વામિનાં આપશ્રીની સૂચના પ્રમાણે ગુપ્તપણે હું પેલા ગૃહસ્થની પાછળ, પાછળ ઠેક શાલિપુર સંધી પહોંચ્યો. એક વેપારીના હાટે જઈ પેલો ગૃહસ્થ થોડીવાર બેઠો. વેપારી અને એની વચ્ચે થોડી વાતચીત થઈ જે હું કાંઈ સાંભળી શક્યો નહીં, પણ છૂટા પડતાં પેલા વેપારીએ માથું ધ્રુણવી એની વાતમાં હા બણી એટલું મેં દૂરથી જોયું. એ આદમી પાછો ફરી, આપણી આ ત્રિશાળ નગરીમાં ધીમેથી કદમ ભરતો જ્યાં લાખોની લેનડેવડ થાય છે એવા 'નાણાવટ' નામના લતામાં ગયો. આમતેમ આંટા મારતા એ આદમીની નજર ધનાવહ શેઠના પ્રાસાદ પર ચોંટી રહી-ખીજ માળના અંખામાં એક ભૂત્ય થોડી વારે ડોકાયો-ઉભવની નજર મળી અને કંઈક સંકેત થયો. તરત જ પેલો આદમી પાછો ફર્યો અને અડપથી પત્ર ઉપાડતો, નગરનો દરવાજો વટાવી, પાંચ ટેકરીઓની દિશામાં અદ્રશ્ય થઈ ગયો.

એ તત્કાલ દુર્ગમ કેડીવાળો ગુફાઓ આવેલી હોવાથી મેં પાછો લેવાની હિંમત ન કરી અને જ્યાંથી પાછો ફરી આપને આ સમાચાર આપવા અહીં દોડી આવ્યો.

કાર્મ, પાછા આવવામાં તે કહાપણ વાપયું. આજે તું ધણી મહત્વની વાત જાણી લાવ્યો છું. આ આદમી નામીયો ચોર રોહણીયો જ સંભવે છે. 'નાણાવટ'માં આજે રાતના જરૂર પાતર પડવાનું. તકેદારી રાખી, આજે એને કાંઈપણ હિસાબે પકડવો બેઠ્યો.

ધંદ જતાં નગરપાળને ખબર આપતો જા રે તેઓ મને મળી ગય. જે કંઈ સૂચનાઓ કરવી હશે તો હું તેમને કરી દઈશ. મારું હૃદય પોકારે છે કે- આજે શિકાર આપણા હાથમ સંપાદાવતો.' પ્રજા એ મહાચોરના ત્રાસમાંથી છૂટવાની. ભગવંત મહાવીર દેવના પગલાંનો એ પ્રભાવ.

x

x

x

દુર્ગપાલજી કેમ શા સમાચાર છે ? સિદ્ધ કે શિયાળ ?

અભયકુમાર મંત્રીશ્વરે પ્રભુપૂજન કરી આવી, બેઠકના ખંડમાં વચ્ચે ગદલતાં પ્રશ્ન કર્યો.

આપશ્રીના કહેવા મુજબ અદોષસ્ત કરેલ. વળી આપે જણાવેલ ચિન્હો પરથી એ આદમી જ નામીયો ચોર છે છતાં પુરાવો મળતો નથી અને એ પોતાને શાલિપુરવાસી પ્રણિક દુર્ગચંદ તરીકે ઓળખાવે છે. ધનાવહ શેઠના મકાનમાં એ જે રીતે ધુરથો એ કોઈ વણિકને જાજે તેવી નહોતી, પણ મકાનના એક નોકરની નજર સૈનિકાની ચોકી

ચઢવાથી. થોડા સમયમાં એ આદમી કંઈપણ લીધા વિના પાછો ફર્યો, અને એને વિદાય આપતાં પેલા નોકરે કહ્યું—દુર્ગચંદ્રભાઈ, જળવીને જાઓ. મારા કુશળ સમાચાર કહેજો. આમ છતાં અમે તેને પકડી લીધો અને શાલિપુરમાં તપાસ કરાવી તો માલમ પડ્યું કે—દુર્ગચંદ્ર વણિક બપોરના અઢીથી ગયા પછી પાછો ફર્યા નથી. એ અમારો ઝોળખીતો પાડોશી છે. નજીકમાં એનું રહેઠાણ પણ જતાવવામાં આવ્યું.

મંત્રીશ્વર હાસ્ય કરતાં બોલ્યા—દુર્ગપાળછ, ચોર ઘણો જ હોશિયાર અને પાકો છે. એ આપણને જરૂર હાથતાળી આપી ગયો છે. પુરાવા વિના કે સાક્ષી વિના એને હેડમાં ન તો રાખી શકાય કે ગુનેગાર કરાવી શકાય. તમે એને એક સુંદર આવાસમાં કે જ્યાં દિવાલો પર સ્વર્ગના ચિત્રો હોય, અને આરામ અંગેના મનોહર સાધનો હોય ત્યાં લઈ જાવ, મદિરાનું પાન કરાવો, શોભીતા પલંગ પર સુવાડો અને જ્યારે એ ધેનમાંથી જાગૃત થાય ત્યારે કહ્યુંપ્રિય વાજિત્રો વગડાવો. સૈનિકમાંથી એ ત્રણ ચાલાક માનવીઓને દેવતાઈ વેશ પહેરાવો. પછી તેમને ત્યાં મોકલો અને એમાંના એકને શિખવાડો કે એ પલંગ પાસે જઈ હાથ જોડી પૂઝે:

હે ભાગ્યવાન ! આપ આ દેવલોકમાં આવ્યા તો આગળના અવતારમાં કયા કયા પુન્યના કામો કર્યા હતાં એ અમને કહો. આમ કરવાથી એ ભ્રમમાં પડી, ત્રિવ્ર મદિરાના ધેનમાં જે કંઈ પોતાનો વ્યવસાય હશે તે લવી જશે. એની પાછી નોંધ કરી લેજો. એના જોરે આપણે તેને ગુનેગાર પુરવાર કરી શકીશું.

શુદ્ધિનિધાન મહામંત્રીની સલાહ મુજબ ત્રણેય રચવામાં આવ્યો. સુરાપાનની અસર-માથી મુક્ત થતાં દેવતાઈ પ્રશ્ન પૂછાયો—

રોહિણીયે: ભવનની સજ્જત જોતાં, પોતે ખરેખર દેવલોકમાં મેહો છે અને સામે ઉભેલ એકાદો દેવ સત્તાલ પૂછી રહ્યો છે એવા ભ્રમમાં પડ્યો પણ ખરો. મનોમથન શરૂ થયું ત્યાં એકાએક એની નજર માળાના કરમાંથી કૂલો પર પડી, અને ધારીને પ્રશ્નકાર દેવતા નેત્રો જોયા પછી પગ તરફ દૃષ્ટિ ફેરવી. કંઈક નિશ્ચય કરી એ કહેવા લાગ્યો—

મેં આગળના ભવમાં ગરીબોને હજારોના દાન દીધા છે. પવિત્ર જીવન ગાળ્યું છે. જીવદિસાથી મારી જાતને બચાવી છે. નીતિના માર્ગે આજીવિકા ચલાવી છે. દેવભવ પ્રાપ્ત કરવામાં આ કાર્યો મુખ્ય છે.

આ નોંધ જ્યારે મંત્રીશ્વરના હાથમાં આવી ત્યારે ધડીકાર એ પણ સ્તબ્ધ બની ગયા. દાવ ખેલવામાં એણી શુદ્ધિ નહોતી લકાવી, છતાં આ ચોરે એને પણ નિબંધ બનાવી દીધી ! મહામાત્યનું અંતર પોકારી ઉઠ્યું કે—ચોર છે છતાં દક્ષ અને ભાગ્યવાન છે. એવાને તો પ્રેમભાવે જ છતી શકાય. તેની પાસે જાતે પહોંચવું ઘટે.

પેલા રવગર્ભિ જીવનમાં ખુદ અભયકુમાર જાતે પહોંચ્યા અને જ્યાં પલંગ નજીક ખડા થયા ત્યાં તો પલંગમાં મેઢેલા ચોરે બિલા થઈ, હાથ જોડતાં ઉચ્ચાડ્યું કે—

અહો મહામંત્રી ! આપ પશુ આ દેવભવનમાં આજે જ આવ્યા ? ધન્ય છે આપની શુદ્ધિમતાને ! પશુ એથી વધુ ધન્યવાદ તો બીજા એક મહાવિજ્ઞાનને ઘટે છે કે જેમના શબ્દો સાંભળવા એ મારે મન મહાન પાપ હતું, તેમના જ શોડા દરફેએ આજે મારું જીવન ઉગાડ્યું.

મહાશય ! હું પોતે જ રોહણીઆ ચોર છું. જાતે કબૂત્રાત આપું છું કે મેં રાજ-ગૃહ અને આસપાસના પ્રદેશમાં સંખ્યાબંધ ધાડ પાડી હાનિને વરખાર વગરના બનાવ્યા છે. એ વૃત્તિથી રક્ષકાની આંખમાં ધૂળ નાંખી અદળક ધન એકઠું કર્યું છે. એ પાપનો ભાર એટલો વધી પડ્યો હતો કે એમાંથી આજે હું છટકી શકત નહીં. આપની યુક્તિમાં આખાદ ફસાઈ જાત શૂળીના મીચડે ચઢી માનવ જીવન એજે સુમાવત પશુ ભગવંતશ્રી મહાવીર દેવના વચ્ચે સ્વાતિમિન્દુની ગરજ સારી. માછલીના પેટમાં સ્વાતિ નક્ષત્રમાં વરસેલું જળમિન્દુ જેમ સાચું મોતી થાય છે તેમ એ અહુમાહુનના વાક્યે મારો જીવનરોહ સુધાર્યો. આપે તો પ્રતિજ્ઞા કરાવી હતી કે એમના વાણી સાંભળીશ નહીં. એના પાલન અર્થે મેં મારા અર્હદાસ મિત્રને થાપ આપી ન સાંભળવાનો નિયમ પાળ્યો હતો, પણ કાંટા વાગ્યો અને દેવસ્વરૂપ અંગેના શબ્દો કાને પડ્યા. એની વાદે જ મેં આપની આ રચનાના શ્રમમાં પડ્યા વિના સમયને ઉચિત નોંધ કરાવી. એ મહાશ્રમજ્ઞના દર્શન ટાળે અને ચોરીનો દાવ નિષ્ક્રમ જતાં જોશીએ આપેલ મુદ્દતમાં મને દોષ દેખાયો હતો હવે સમજામ છે કે આ શુકન તો અતિ રૂડા મણ્ડાય. મેં નિશ્ચય કર્યો છે કે—

ક્યાં તો યુનાઓની શિક્ષારૂપે મળતી શૂળી ઉપર એ મહાપ્રભુનું નામ રટણ કરતા હસતા મુખડે મરવું; કદાચ ન્યાય મને છોડી ચૂકે તો હવે પછીનું શેષ જીવન એ ભગવંતના ચરણમાં વ્યતીત કરવું. જે પાપરાશ્ચિ સંઘર્ષે છે એ પશ્ચાત્તાપદારા ઝોઝો કરવો.

મંત્રીશ્વર બોલ્યા—મારું અનુમાન સત્ય હતું. માની વચન સાચું જ છે કે— કમ્મે શરૂ તે ધમ્મે શરૂ 'સ્વાતિનું' પાન કરનારને મરણ મળતું નથી પણ પ્રભુના ચરણ મળે છે.

ક્ષેત્રેષુ નો વપસિ યત્સદપિ સ્વમેત-
દ્યાતાસિ તત્પરમવે કિમિદં ગૃહીત્વા ।
તસ્યાજૈનાદિજનિતાઘચયાર્જિતાત્તે,
ભાવી કથં નરકદુઃખમરાચ્છ મોક્ષઃ ॥

તારી પાસે દબ્ય છે, છતાં પશુ તું સાત ક્ષેત્રોમાં વાપરતો નથી ત્યારે શું પરભવે ધનને તારી સાથે લઇ જવાનો છે ? વિચાર કર કે— પૈસા મેળવવા વિગેરેથી થયેલા પાપસમૂહથી ચનારાં તારાંતીના દુઃખોથી તારો મોક્ષ (હટકારો) કેમ થશે ?

ॐ प्रभुसेवानी प्रथम भूमिका ॐ
 ॐ (गत वर्षाना पृष्ठ २४७ यी शर) ॐ

(લેખક—ડૉ. જીગજાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.)

આમ જ્યારે પાતકઘાતક સાધુનો-સાધુચરિત સત્પુરુષનો પરિચય થાય, ચિત્તમાંથી અનુશ્લેષ અપચય થાય-અશુભ ભાવ દૂર થઈ જાવમંલની અદ્યતા થાય, નય-હેતુપરક અથવાત્મ અંથનું શ્રવણ, મનન ને પરિશીલન થાય, અને જ્યારે તેના સત્સમાગમથી જીવને પ્રવચન વાણીની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે તથાભવ્યત્વનો પરિપાક થયે અર્થાત્ આત્મપરિણામની શુદ્ધતારૂપ આંતરશુદ્ધિએ આત્માની તથારૂપ યોગ્યતા પરિપાક પામ્યે, ચરમાવત્તમાં આવેલો જીવ ચરમકરણપરંતે અપૂર્વ પુરુષાધીની સ્ફુરણ કરીને અપૂર્વ જાવ-ઉદ્ઘાસને પામે, અને ત્યારે જીવના ભય, દ્વેષ, ખેદ એ આદિ અતંતરંત દોષ ટળી યોગની પ્રથમ દષ્ટિ-મિત્રા દષ્ટિ ખૂલે, 'દોષ ટળે ને દષ્ટિ ખૂલે લઈ રી', અને ત્યારે જ જીવને અભય-અદ્વેષ-અપેદેશપ્રવ્રુસેવાનો પ્રથમ ભૂમિકાનો પ્રાપ્તિ થાય. આની કારણપરંપરાનું કથન કરી હવે મહાગીતાર્થ મહાત્મ જ્ઞાન-દેવનંદજી, અર્થાન્તર ન્યાસથી (Corroboration by general statement) સર્વસામાન્ય નિયમનો ઉપન્યાસ કરે છે—

કારણ જોગે હો કારણ નીપજે, એમાં કોઈ ન વાદ;

પણ કારણ વિણ કારણ સાધિયે, એ નિજ મત ઉન્માદ.

संभव देव ते धुर सेवो सवे रे.

અર્થ:—કારણના યોગ કરીને કાર્ય નીપજે છે, એ બાબતમાં કોઈ વાદ નથી, પણ કારણ વિના જે કાર્ય સાધવાની વાત કરવી, તે તો પોતાના મતનો ઉન્માદ જ છે.

विवेचन

“ જો જો કારણ જોહનું રે, સામગ્રી સંયોગ;

મિલતાં કારણ નીપજે રે, કર્તાતણે પ્રયોગ...

અજિત જિન ! તારંબો દીનદયાળ ! ”—શ્રી દેવચંદ્રજી

જે જે કાર્યનું જે જે કારણ હોય છે, તે તે સ્વ કારણકલાપનું સંમિલન થયે, સમગ્ર સામગ્રીનો સંયોગ મળ્યો, તે તે કાર્ય તેના કર્તાના પ્રયોગે કરીને સિદ્ધ થાય છે, એ નિર્ચિંવાદ વાત છે, પણ કારણ વિના જે કાર્યની નિષ્પત્તિ થાય એમ પાંચ સમવાય કહેવું તે તો મૂળ વિના વૃક્ષની ઉત્પત્તિ જેવું હોષ નિઃ મતનો ઉન્માદ કારણ જ છે, અર્થાત્ ગ્રહાવિષ્ઠ મનુષ્યના ઉન્મત્ત પ્રલાપની જેમ તે મતાભિનિ

વેદશાસ્ત્રી ઉદ્ભવતો ઉન્નત-પ્રભાવ જ છે. કારણ કે કોઈ પણ કાર્ય કાળ, સ્થાન, નિર્વાત, કર્મ અને પુરુષાર્થ એ પાંચ સમવાય કારણ (Federation of causal factors or Actiology) જળે ચાલે છે. તેમ જીવની પ્રથમ યોગદૃષ્ટિ (મિત્રાદૃષ્ટિ) ખુલી તેને અભ્ય-અદેશ-અમેદૃષ્ટ પ્રભુસેવાનો પ્રથમ ભૂમિકાનો પ્રાપ્તિ પણ યથોક્ત પાંચ સમવાય કારણના સંયોગથી હોય છે, કારણ કે ઉપરમાં વિવરણે જતાવ્યું તેમ જ્યારે ચરમાવર્તણૂક કાળ પ્રાપ્ત થાય, તથાઅવ્યવસ્થા જીવના નિર્ણય સ્થાનનો

પરિપાક થાય, અમુક પ્રતિષ્ઠક કર્મનો અપગમ થઈ ચરમકરણની પ્રાપ્તિથી અપૂર્વ આત્મ પુરુષાર્થની રક્ષણ થાય અને પાતકકાતક સાહુનો પરિચય તથા અપ્પાત્ર મંથના શ્રવણ, મનનાદિ સત્પુરુષાર્થનું જીવ સેવન કરે સારે જીવના અંતર્ગત દોષ ટળી આત્માત્મિક યોગદૃષ્ટિ ઉધકે ને અભય-અદ્વેષ-અખેદરૂપ પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય.*

આ પાંચ કારણકલાપમાં પુરુષાર્થ મુખ્ય છે, પુરુષાર્થનું પ્રાધાન્ય છે, પુરુષાર્થની રક્ષણ થતાં ઇતર કારણોની પ્રાપ્તિ પણ સુવ્રભ થાય છે. આખો માર્ગ જીવના પુરુષાર્થને આધીન છે ને તે પુરુષાર્થ પણ પુરુષને (આત્માને) પોતાને પુરુષાર્થનું સ્વાધીન છે. જીવ જેવા ભાવે પરિણમવા કારે તેવા ભાવે પરિણમી શકવાને તે સમર્થ છે. રાગાદિ વિકાવભાવે પરિણમે તો તે કર્મનો કર્તા હોય છે ને જ્ઞાનાદિ સ્વભાવભાવે પરિણમે તો તે જ કર્મનો કર્તા હોય છે. એ વિકાવ ભાવરૂપ ભાવ કર્મપરિણામે નહિ પરિણમવાની બ્રેક (Brake) દબાવવારૂપ પુરુષાર્થની રક્ષણ ચાવી (Master-key) પુરુષના (આત્માના) પોતાના ગળવામાં જ છે. તાત્પર્ય કે-જીવ પરભાવ નિમિત્તે રાગ-દ્વેષ-મોહ ન કરે, વિકાવભાવે ન પરિણમે તો મોક્ષ હથેળીમાં જ છે. આમ કર્મનિબદ્ધ આત્માના (પુરુષના) પુરુષાર્થનો માર્ગ સદાય સાવ ખુલ્લો પડ્યો છે. ભવસ્થિતિ આદિ ખોટા ખડાના ઊંડી દઈ જીવ સત્ય પુરુષાર્થ કરે એટલો જ વાર છે. ‘પાંચમો આરો કડણ છે’ તેથી કાંઈ લાંબા થઈને ઘૂસ રહેવું એવો અર્થ નથી, પણ ઓર વિશેષ જગતા રહી અપૂર્વ પુરુષાર્થ બળ ફળવવા ચોખ્ખું છે એ જ પરમાર્થ ઘટાવવા ચોખ્ખું છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષનો ઉપદેશ કદી પણ પુરુષાર્થહીનતા પ્રેરે જ નહિ, પુરુષાર્થની જામત જ પ્રેરે. જ્ઞાનોએ કહે છે કે-જીવ પુરુષાર્થ રહુરાવે તો અનંત કાળના કર્મને પણ એક જ ભવમાં-અરે! એક અંતમુંદૂર્તમાં નષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય આત્મામાં છે. માત્ર આત્મા ઊઠવો જોઈએ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ વીરગજના કરી છે તેમ ‘જળ જાગે એ આતમા, તળ લાગે એ રંગ. એવી જ પુરુષાર્થ-પ્રેરક ગજના તેમણે આત્મસિદ્ધિમાં કરી છે:-

“જો કહેછો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ,

ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છદો નહિ આત્માર્થ.” શ્રી આત્મસિદ્ધિ કર્તા વિના કર્મ હોય નહિ, એટલે કાર્યસિદ્ધિ કરાંને (પુરુષને) વશ છે, અને સર્વ કારણ પણ તેને સ્વાધીન છે. એટલા માટે જ આ વિવેચનના મથાળે ટકેલા સુભાષિત પદમાં ભાવિતાત્મા મહાત્મા દેવચંદ્રજીએ ‘કર્તાનણે પ્રયોગ’ એ સૂચક વચન પ્રયોગ કર્યો છે. તે જ મહાશુનિ અન્યત્ર વહે છે કે-

“કર્તા કારણ યોગ, કારજ સિદ્ધિ લહેરી,

કારણ ચાર અનુપ, કાર્યાર્થી તેહ મહેરી.

પ્રણામો શ્રી:અરનાથ શિવપુર સાથ ખરોરી.”

* આ બધું જ સવિસ્તર સમજવા માટે જુઓ મેં વિવેચન કવચ યોગદૃષ્ટિસમુચય પૃ. ૧૭૦ તથા આકૃતિ ૭ આદિ. અન્ને તો પ્રકૃતમાંથી કિચિત્ સંગત ભામ સંક્ષેપમાં મૂક્યો છે.

અર્થાત્ કર્તા કારણના યોગે કાર્યસિદ્ધિ પામે છે, માટે કાર્યાર્થ હોય તે અનુપમ એવા આ ચાર કારણ મહે—ઉપાદાન, નિમિત્ત, અસાધારણ અને અપેક્ષા. (૧) જે કારણ છે તેજ પૂર્ણતા અવસરે કાર્ય અને તે ઉપાદાન કારણ. જેમકે—માટી છે તે ઘટમાં ઉપાદાન કારણ છે. (૨) ઉપાદાનથી જે ક્ષિત્ત-ગુદ્ડું છે, અને જેના વિના કાર્ય થાય કર્તા અને ચાર નહિં તેમજ જે પોતે કાર્યરૂપ હોય નહિં તે નિમિત્ત કારણ છે. જેમકે—કારણ ઘટની બનાવટમાં ચક્ર-દંડાદિક આ નિમિત્તનું કારણપણું કર્તાના વ્યવસાયે કરીને છે અર્થાત્ કર્તા તેના પ્રયોગવડે કેમકે ઉપાદાન કારણને કાર્યરૂપે કરતો હોય ત્યારે જ ઘટે છે, નહિં તો નહિં. (૩) વસ્તુથી-ઉપાદાન કારણથી જે અભેદ સ્વરૂપ છે. જેમકે-ઘટની બનાવટમાં રયાસ આદિ અવાંતર અવસ્થાઓ (Intermediate products). (૪) જેનો વ્યાપાર-પ્રયોગ કરવો પડતો નથી, જે વસ્તુથી ભિન્ન છે, જે નિયત નિશ્ચય હોવું જોઈએ અને બીજા અનેક કાર્યોમાં પણ જેનું હોવાપણું છે, તે અપેક્ષા કારણ. જેમકે-ઘટની બનાવટમાં જમિ, કાલ, આકાશ આદિનો સંદર્ભાવ છે. આ કાર્યકારણથીમાંસા આત્મામાં ઘટાવીએ તો—આત્મ દ્રવ્ય તે કર્તા છે, સિદ્ધિપણું તે કાર્ય છે, આત્મા નિઃસંજત ધર્મ તે ઉપાદાન છે. યોગ, સમાધિવિધાન, વિધિઆચરણ, ભક્તિ આદિ જેનાવડે કરીને આત્માસિદ્ધિરૂપ નિજ કાર્ય સધાય છે તે અસાધારણ કારણ છે.

મનુષ્ય ગતિ. પ્રથમ સંઘપણ આદિ અપેક્ષા કારણ છે, અને તે નિમિત્તાશિત ઉપાદાન પ્રમટાવવામાં આવે તો જ લેખે છે અર્થાત્ તેની અપેક્ષા કારણરૂપે ગણના છે, નહિં તો નહિં. સમતા અમૃતની ખાણરૂપ જિનરાજ તે નિમિત્ત કારણ છે, જે પ્રણુના અવલંબને નિયમા સિદ્ધિ હોય છે એમ કહ્યું છે.

“ કર્તા આત્મ દ્રવ્ય, કારણ સિદ્ધિપણુરી,

નિજ સત્તાગત ધર્મ, તે ઉપાદાન ગણુારી-પ્રણુમે શ્રી અરનાથ.

નિમિત્ત હેતુ જિનરાજ, સમતા અમૃત ખાણી,

પ્રણુ અવલંબન સિદ્ધ, નિયમા એહ વખાણુ-પ્રણુમે શ્રી અરનાથ.”

—શ્રી દેવચંદ્ર.

આ ચાર કારણમાં અપેક્ષા કારણનો નિમિત્તમાં અને અસાધારણ કારણનો ઉપાદાનમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે છે, એટલે નિમિત્ત અને ઉપાદાન એ બે મુખ્ય કારણ છે, અને તેનો પરસ્પર સાપેક્ષ સંબંધ બરાબર સમજ લેવા યોગ્ય છે.

ઉપાદાન અને ઉપાદાનરૂપ આત્મા પોતે ઉપાદાન કારણપણે ન પ્રમેટે ત્યાં સુધી કાર્ય-

નિમિત્ત સિદ્ધિરૂપ વસ્તુસ્વરૂપ પ્રગટતું નથી, અને ઉપાદાન કારણ પણ નિમિત્ત-

કારણ વિના પ્રગટતું નથી. અર્થાત્ કર્તાના પ્રયોગે નિમિત્ત કારણના

અવલંબન-ઉપકારથી ઉપાદાન ઉપાદાનપણે પરિણમે છે અને તેથી જ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે.

વળી ઉપાદાન કારણપણું ન થતું હોય તો નિમિત્તનું નિમિત્ત કારણપણું પણ રહેતું નથી,

અર્થાત્ નિમિત્ત નિમિત્તકારણ કહેવાતું નથી. જ્યારે તથારૂપ ઉપાદાન કારણ પ્રગટતું

જતું હોય, ત્યારે જ તે અરેખક નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે, નહિં તો નહિં. આમ કર્તા

અ ક ૩-૪]

પ્રભુસેવાની પ્રથમ શ્રુતિકા.

૭૬

પોતે કાર્યરતિ થઈ કાર્ય કરવા પ્રવર્તે-પુરુષાર્થ કરે અને શુદ્ધ પુષ્ટ નિમિત્ત કારણુનો વિધિ-પૂર્વક આશ્રય કરેતો રહી, ઉપાધાનને ઉપાધાન કારણુપણે પ્રગટાવતો. જ્ય તો કાર્યસિદ્ધિ થાય; નિમિત્ત અને ઉપાધાનના સહકાર-સહયોગથી જ કાર્ય નીપજે.

ઉપાધાન ઉપાધાન પરિણતિ નિજ વસ્તુની રે, પણ કારણુ નિમિત્ત આધીન
પુષ્ટ અપુષ્ટ દુવિધ તે ઉપદિશ્યો રે, ગ્રાહક વિધિ આધીન—મુનિસુવ્રત.

ઉપાધાન આત્મા સહી રે, પુષ્ટાલંબન દેવ—જિનવર પૂજે;

ઉપાધાન કારણુપણે રે, પ્રગટ કરે પ્રભુ સેવ—જિન૦ શ્રી સંભવ૦ શ્રી દેવચંદ્ર.

દાખલા તરીકે—ધડો બનાવવામાં માટી છે તે ઉપાધાન છે, પણ દંડ, ચક્ર વગેરે નિમિત્ત ન મળે તો તે એના મેળે ઉપાધાન કારણુપણે પરિણમે નહિં અને માટીમાંથી ધડો કદી પણ બને નહિં. તેમ જીવનો નિજ સત્તાગત ધર્મ તે ઉપાધાન છે. નિજ સત્તાએ સર્વ જીવ સિદ્ધ સમા છે, પણ તે શક્તિથી છે. ઉપાધાનની વ્યક્તિ માટે-પ્રગટરણા માટે અર્થાત્ ઉપાધાન ઉપાધાન કારણુપણે પરિણમે તે માટે તો નિમિત્ત કારણુની આવશ્ય જરૂર છે. જેનામાં શુદ્ધ આત્મારૂપ ઉપાધાન પ્રગટયું છે. એવા જિન ભગવાનરૂપ પુષ્ટ નિમિત્ત કારણુ વિધિપૂર્વક ન સેવે તો અનંતકાળે પણ કદી સિદ્ધિ થાય નહિં, ઉપાધાન પ્રગટે નહિં તેમજ ઉપાધાનનું દુર્લક્ષ કરી માત્ર નિમિત્ત સેવ્યાથી પણ કાર્યસિદ્ધિ થાય નહિં. બન્નેના સહકારથી જ સિદ્ધિ નીપજે પણ ઉપાધાનનું નામ લઈ જે એ નિમિત્ત છોડી દીધે, તેઓ સિદ્ધિ પામતા નથી ને જ્ઞાતિમાં શૂલા બમે છે. આ અચ્છ સિદ્ધાંત જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યો છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞા, જિનદશા એ આદિ નિમિત્ત કારણુ છે, તે સેવ્યા વિના આત્મભ્રમતિ આવે નહિં. આ અંગે પરમતત્ત્વદ્રષ્ટા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના ટ કોટકીજી વચનામૃત છે કે—

“ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણુમાંય.

ઉપાધાનનું નામ લઈ, જે એ ત્યજે નિમિત્ત;

પામે નહિં સિદ્ધત્વને, રહે જ્ઞાતિમાં સ્થિત. ”—શ્રી આત્મસિદ્ધિ

આ ગાયાનો અર્થ સ્પષ્ટ કરતાં શ્રીમદ્ સ્વયં વહે છે કે—“ સદ્ગુરુ આજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનના નિમિત્તકારણુ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાનદર્શનાદિ ઉપાધાન કારણુ છે; એમ જ્ઞાત્રમાં કહ્યું છે; તેમ ઉપાધાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તજશે તે મિત્ત પણીને નહીં પામે, અને જ્ઞાતિમાં વર્ત્યા કરશે, કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાથે તે ઉપાધાનની વ્યાખ્યા જ્ઞાત્રમાં કહી નથી, પણ ઉપાધાન અજ્ઞમત રાખવાથી તારું સાચું નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચું નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાધાન સન્ન્યપ કરવું અને પુરુષાર્થ રહિત ન થવું; એવો જ્ઞાત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે. ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી (ચાલુ)

जैन योगीराज आनंदधनजी के दो महत्त्वपूर्ण उल्लेख ।

(श्री अग्रचंदजी नाहटा)

चेतांबर जैन समाज में श्रीमद् आनंदधनजी योगीराज व परम संत के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध है। उनके चौबीसी एवं पदों के प्रति करीब ३०० वर्षों से बढ़ा आदरभाव नजर आता है। आप के समकालीन विद्वत्शिरोमणि यशोविजयजीने आपकी चौबीसी पर बालावबोध रचने का उल्लेख मिलता है पर अभी तक उस की प्रति कहीं से भी उपलब्ध नहीं हुई। उसके मिलने पर सचमुच ही श्रीमद् के उच्च भावों को समझने में बड़ी सुगमता उपस्थित होगी। अभी चौबीसी पर श्री ज्ञानविमलसूरिजी एवं ज्ञानसार के बालावबोध ही उपलब्ध हैं जिन में प्रथम १८ वी के उत्तरार्द्ध में एवं दूसरा सं. १८६६ कृष्णगढ में रचा गया है। प्रथम बालावबोध साधारण है। उस में श्रीमद् के भावों का भलीभांति प्रकाशन नहीं हो सका। ज्ञानसागरजीने बालावबोध ३७ वर्ष के मनन के बाद लिखा है और वह बहुत ही उत्तम है। श्रावक भीमसी माणकने इसको साररूप में प्रकाशित किया है। मूलतः यह ३८०० श्लोक परिमित है। जिसका प्रकाशन होना अभी अपेक्षित है। गत वर्षों में चौबीसी पर कई विद्वानोंने विवेचन लिखे हैं जिन में श्री माणकलाल के कृत अर्थ सश्रुतप्रचारक मंडल-खंभात से प्रकाशित हो चुका है। श्रीमद् राजचंद्र एवं पूज्य संतप्रवर सहजानंदजीने १-२ स्तवनों पर विवेचन लिखा है वह बहुत ही सुन्दर है। यदि ये पूरा लिखपाते तो बहुत सुन्दर होता। सहजानंदजी अभी तो अपनी साधना में लयलीन हैं अतः फिर अनुरोध कर के लिखाने का प्रयत्न किया जायगा।

चौबीसीका पं. प्रभुदास बेचरदासकृत विवेचन हाल ही में प्रकाशित हुआ है और मान्यवर मोतीचंद गिरधरलाल कापड़िये का विवेचन संभवतः छप रहा है। जयपुर के श्री उमरावचंदजी जरगड़ ने हिन्दी में भावार्थ लिखा है। उनका विचार विस्तार से विवेचन प्रकाशित करने का है पर अपने जवाहरत के धन्यों में समय नहीं निकाल पाते, अतः वह पूरा नहीं हो पाया। डॉ. भगवानदास मन-सुखभाई का विवेचन जैन धर्मप्रकाश में क्रमशः छप ही रहा है। यह बहुत विस्तार से लिखा गया प्रतीत होता है।

❖ (८०) ❖

इसी प्रकार श्रीमद् आनंदघनजी के पदों पर ज्ञानसारने बालावबोध लिखा था जिनमें १३ पदों का ही हमें उपलब्ध हुआ उसे हम ज्ञानसार ग्रन्थावलि में छपा चुके हैं और वह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। इस शती में श्री मोतीचंद गिरधर कापडिया एवं बुद्धिसागरसूरिजी का समस्त पदों का पूरा विवेचन प्रकाशित हो ही चुका है। इसमें कापडियाजी के विवेचन का प्रथम भाग बहुत वर्षों पूर्व छपा था। उसके बाद का भाग जैनधर्म प्रकाश में कई वर्षों तक निकलता रहा जो संभवतः ग्रन्थ के रूप में अब छप रहा है। गोविंदजी मूलजी महेयानी के रजिस्टर में हमें ३४ पदों का विवेचन स्व. देशाई के संग्रह से मिला है।

इतना सब होने पर भी आनंदघन के जीवनचरित्र के सम्बन्ध में निश्चित रूप से हमें बहुत ही कम ज्ञात है। कई वर्षों से मेरे हृदय में यह बात विशेष रूप से खटक रही थी कि उनके समकालीन व्यक्तियों में से किसीने भी उनका कहीं नामोल्लेख तक नहीं किया यह बहुत ही आश्चर्य की बात है।

मानव स्वभाव की यह कमजोरी तो सदा से रही है कि विद्यमान पुरुष को वह उतना महत्व नहीं देता जितना उसके स्वर्गवासी होने के बाद दिया जाता है। इसी कारण विशेषरूप से तो समकालीन उल्लेख नहीं भी मिले, क्योंकि ऐसे संत पुरुष एकान्त गुप्त रहेना ही अधिक पसंद करते हैं, एवं प्रसिद्धि में आना नहीं चाहते। साधारण व्यक्तियों को उनका महत्त्व विदित नहीं होता और विद्वान् अपने अहं के कारण उचित मूल्यांकन नहीं करपाते। फिर भी श्रीमद् का कुछनकुछ तो कहीं उल्लेख मिलना ही चाहिये। कहा जाता है कि उपाध्यायाय यशोविजयजी उनसे मिले थे और उनकी स्तुतिरूप अष्टपदी की रचना की थी पर इस रचना से इसकी स्पष्टता नहीं होती, आभास मात्र ही मिलता है, जो अन्य कारण से भी संभव है। पं. प्रभुदासजी ने भी अष्टपदी से यशोविजयजी के आनंदघन का मिलन सिद्ध न होने का भाव प्रगट किया है। यथा—

“ श्री उपाध्यायजी महाराज जेवाने तेमना तरफ मान होय अने एवा समर्थ

* पदों में काफी सेलमेंल हुआ है। इसके सम्बन्ध में हमारे कई लेख श्री वीरवाणी, संतवाणी पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। श्री दिपचंदजी रचित १५६ का बालावबोध भी मैंने वीरवाणी में प्रकाशित कर दिया है।

ज्ञानी प्रत्ये श्रीआनंदघनजी महाराजनी वात्सल्यता होय ए वज्रये संभवित छे छतां, उपाध्यायजी महाराजनी अष्टपदी श्री आनंदघनजी महाराज की स्तुतिरूप होय, एम हजु मारुं मन कबूल करतुं नथी । परन्तु आत्मारूप आनंदघनना ज कोई आध्यात्मिक स्वरूपनुं ज तेमां वर्णन मने भासे छे. पछी शब्दश्लेषथी कदाच आनंदघनजी महाराजनी स्तुति होय तो कोण जाणे ? पण मने हजु ए भास थतो नथी, भारी समझनी पण भूल होय परन्तु स्तुतिनुं स्वरूप ए भास उत्पन्न करतुं नथी, छतां ज्ञानी परमात्मा जाणे । ”

श्रीमद् आनन्दघनजी का नाम लाभानंदजी था यह श्रीमद् देवचंद्रजी के प्रभोत्तर ग्रन्थादि से सिद्ध है । उनका निवास मेढते में विशेष होने का भी प्रवाद है । वहाँ उनके नाम उपाश्रय होने का भी कहा गया है, जिसके खरतरगच्छीय होने से बहुश्रुत श्रीजिनकृपाचंद्रसूरिजी का कहना था कि श्रीमद् आनंदघनजी खरतरगच्छ के थे । मैं वर्षों से प्रयत्न में था कि इस प्रवाद की प्रमाणिकता के लिये कोई समकालीन निश्चित उल्लेख मिलजाय तो ठीक है । बड़े ही हर्ष की बात है कि इस बार जेसलमेर जाने पर मुनि पुण्यविजयजी के जैन लेखनकला ग्रन्थ में रखा हुआ १ पत्र ऐसा मिला है जिससे इसकी पुष्टि ही है ।

यह पत्र सूर्यपुरी में स्थित खरतरगच्छीय जिनरत्नसूरि के पट्टधर जिनचंद्रसूरि को मेढता से पाठक पुण्यनिधान जयरंग, तिलोकचंद एवं चारित्रचंद्रादि ने दिया है । पत्र संस्कृत भाषा में (१३ श्लोको में) लिखा गया है और उसके बाद कई समाचार लोकभाषा में लिखे गये हैं । उनमें महत्वपूर्ण उल्लेख इस प्रकार है.

“ पं. सुगणचंद्र अष्टसहस्री लाभानंद आगइ भणइ छइ, अर्द्ध रह टाणइ भणी । घणुं खुशी हुई भणावइ छइ ॥ ”

पत्र देनेवाले पुण्यकलश, जयरंगादि के गुरु थे । जयरंगजी के रचित दशवैकालिक सङ्ग्राह्ये आदि रचनार्ये सं. १७०० से १७३९ तक की उपलब्ध है । पत्र में संवत का उल्लेख नहीं मिलता, केवल तिथि आश्विन शुक्ला १३ लिखी हुई है । अतः संवत का पता लगाना आवश्यक है । संवत का पूरा निर्णय के लिये वो निश्चित साधन तो नहीं मिला पर संवत का अनुमान किये जा सकने के साधन इस प्रकार है ।

पत्र में जिस सुगणचंद्र को लामाणंदजी के अष्टसहस्री पढ़ाने का उल्लेख है। उन सुगणचंद्र की दीक्षा “दीक्षानंदी की सूची” अनुसार सं. १७१२ के ज्येष्ठ में जिनचंद्रसूरि के पास राजनगर में (पत्र में उल्लिखित विलोकचंद्र चारित्रचन्द्रादि के साथ) हुई थी और अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ पढ़ने की योग्यता के लिये कम से कम ५-६ वर्ष और अपेक्षित हैं। अतः पत्र १७१९ के लगभग का होना संभव है। पत्र में उल्लिखित सूर्यपुरी सुरत ही होना संभव है और दीक्षानंदीसूची के अनुसार जिनचंद्रसूरि का सं. १७१९ के ज्येष्ठ यदि १३ तक सुरत में रहना था इससे उपर्युक्त पत्र का लेखन सं. १७१९ में ही होना संभव है।

प्रस्तुत पत्र में “लामाणंद” शब्दसामान्यरूप से उल्लिखित है। इस के कारण यही संभव है कि वे पुण्यकलशजी से दीक्षा में छोटे थे। उस समय यति समाज में अध्ययन प्रायः अपने-अपने गच्छवालों से ही किया जाता था। अतः आनंदधनजी के खरतरगच्छीय होने के कथन की इससे पुष्टि होती है। वैसे महापुरुष जिस किसी गच्छ में होंवे सर्वमान्य होते हैं।

आत्म-कान्ति ज्ञानभंडिरनुं उद्घाटन

અનેની શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાએ તેમના મહાનની સાથેસાથ નૂતન તથા વેલા મહાનમાં જ્ઞાનમંદિરની યોજના કરી છે અને તેને “શ્રી આત્મ-કાન્તિ જ્ઞાનમંદિર” એવું નામાભિધાન આપવામાં આવ્યું છે. આ જ્ઞાનમંદિરના ઉદ્ઘાટન અંગે પંચમહેશ્વરી આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયવલ્લભચરિત્રને પાઠીતાણાખાતે વિનંતિ કરવામાં આવતાં તેઓશ્રી સપરિવાર અત્રે માગશ્વર વડે ૭ ને શુક્રવારના રોજ પધાર્યા હતા. અપેક્ષાના તથા કલાકે ઉદ્ઘાટન-સમારંભ શરૂ થયો હતો અને પ્રાસંગિક પ્રવચનો, જ્ઞાનપૂજન, ઇત્યાદિ કાર્યો સારા થયા હતા. વડિ આઠમને દિવસે જ્ઞાનમંદિરમાં પૂજા ભણાવવામાં આવી હતી.

શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકલ્યાણક પૂજા.

[નવી આઘૃતિ-અર્થ સાથે.]

સભા તરફથી ઉપરોક્ત પૂજા બહાર પડેલ, તે તથા સમગ્રથી શીલકર્મા ન હોવાથી તેની આ સુધારેથી નવી આઘૃતિ બહાર પાડવામાં આવી છે. પૂજનો અર્થ, સ્વ. શ્રી કુંવરજીભાઈનો લખેલ હોવાથી સમજવામાં અણી જ સરલતા રહે છે.

કિંમત પાંચ આના. પોસ્ટેજ અલગ.

લખો.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર