

ACHARYA SRI KAILASSAGARSURI GYANMANDIR

SHREE MAHAVIR JAIN ARADHANA KENDRA

Koba, Gandhinagar - 382 007.

Ph. : (079) 23276252, 23276204-05

Fax : (079) 23276249

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रायनयरमज्जे, समीलिय सत्त्वसाहुसंमइयं ।
पत्तं मासियमेयं, भव्वाणं मग्गयं विसयं ॥ १ ॥

श्री जैन सत्य प्रकाश

वर्ष ६]

कंभांक ६१

[अंक १]

विक्रम संवत् १९८६ : वीर संवत् ४६६ : धर्मावली १९४०
भाद्रपद शुद्ध १४ : रविवार : सप्टेम्बर १५

वि-प-य-ह-र्श-न

१ श्रीअर्बुदाचलस्तुति	: मु. म. श्री. जयन्तविजयजी	: १
२ भगवत कामना	: तंत्रीस्थानेयी	: २
३ श्रीसमाधिकुलक	: आ. म. श्री. विजयपद्मसूरिजी	: ३
४ जैनधर्मी वीरिनां पराक्रम	: श्री मोहनदास दीपयंद योक्सी	: ४
५ मूलाचार	: मु. म. श्री. दर्शनविजयजी	: ६
६ धंटाकण्ठ जैन देव ज्योति नयी	: श्री. पं. दासयंद भगवान गांधी	: ११
७ जैनदर्शन का कर्मवाद	: आ. म. श्री विजयलब्धिसूरिजी	: १६
८ मोक्ष अने तेनुं सुख	: मु. म. श्री. भद्रकरविजयजी	: २२
९ शाह अमरचंदजी सुराणा	: श्री. हजारीमलजी बांढिया	: २७
१० यंपापुरी कल्प	: श्री. अयादाव प्रेमचंद शाह	: ३२
११ हरियाली	: मु. म. श्री. ज्ञानविजयजी	: ३४
१२ कुरुणसिन्धु	: मु. म. श्री. सुशीलविजयजी	: ३७
१३ श्री कावीतीर्थ विषयक संशोधन	: श्री. पन्नालालजी डुगड	: ४२
१४ श्री लोद्रवापार्ष्वनाथाष्टक	: मु. म. श्री. भद्रकरविजयजी	: ४४
१५ व्यादापुर स्वीकार	: मु. म. श्री. कान्तिसागरजी	: ४६

५० नी सामे

ग्राहकोने

जे ग्राहकोनुं लवाजम गया अंके पूरं थई गयुं छे तेमने पण आ अंक वी. पी. थी न मोकलतां चालु टपालथी मोकलयो छे. हिन्दी भाषाभाषी ग्राहको जोई शकशे के आ अंकमां हिन्दी भाषाना लेखो सारा प्रमाणमां आप्या छे. हवे पछी पण ए प्रमाणे थनुं रहेशे. आशा छे जे भाइओनुं लवाजम पूरं थयुं छे तेओ पोतानुं लवाजम मोकली आपशे, अथवा आवतो अंक वी. पी. थी मोकलाय ते स्वीकारी आभारी करशे.

। વીરાય નિત્યં નમઃ ।

શ્રી જૈનસત્યાપકાશ

માસિક પત્ર : વર્ષ ૬ : અંક ૧ : ક્રમાંક ૬૧

શ્રીઅર્બુદાચલ-સ્તુતિ

(શ્રીજ્ઞાનવર્ધન-વિરચિતા)

સંગ્રાહક-મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

શ્રીઅર્બુદાચલગિરીશ ! જયાઃસદિદેવ !
દેવાધિદેવ ! વિહિતામરસારસેવ ! ।
શ્રીનાભિમૂપતિકુલામ્બુધિચારુચન્દ્ર !
શ્રીમારુદેવ ! નતદાતવમાનવેન્દ્ર ! ॥ ૧ ॥

સર્વં જિનાધિપનયોઽખિલમ્બુલાલી-
વલીવિવર્દનનયીનયનાયમાનાઃ ।
નિત્યં ભવન્તુ મમ વિઘ્નહરાઃ પ્રકામં
કલ્યાણદાઃ સુરવરાશ્ચિતપાદપદ્માઃ ! ॥ ૨ ॥

જૈનાગમો વિજયતુ પ્રવરાર્થયુક્તઃ
શ્રીવર્દ્ધમાનજિનનાથમુખપ્રસૂતઃ ।
શ્રીગૌતમાદિગણધારિભિરજ્ઞભાજાં
કલ્યાણદાયિભિરયં વિધૃતો વિશાલઃ ॥ ૩ ॥

ચક્રેશ્વરી ભગવતી વરદાયિની મે
નિર્શેષવિઘ્નહરૈકનિબદ્ધકક્ષા ।
શ્રીઆદિનાથપદપદ્મજસેવમાના
સજ્ઞાનવર્દ્ધનસુખં વ્રિતનોતુ નિત્યમ્ ॥ ૪ ॥

પ્રતિક્રમણમાં બોલાતી સ્તુતિ(શેષ)ના બેથી ચાર ગાથાઓની શ્રી અર્બુદાચલની આ સ્તુતિ પાઠણના મુનિરાજ શ્રી જયવિજયજીના જ્ઞાનસંહારમાંથી એક હસ્તલિખિત પ્રત ઉપરથી ઉતારી છે.

મંગલ કામના

[તંત્રીસ્થાનેથી]

આ અંકે “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” છઠ્ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે.

ગયાં પાંચ વર્ષ દરમ્યાન જે સખી ગૃહસ્થાએ સમિતિને સહાયતા આપી છે, જે પૂજ્ય મુનિરાજે તેમજ અન્ય વિદ્વાનોએ ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે લેખો મોકલ્યા છે તેમજ જેઓએ સમિતિ તેમજ માસિકને પોતાનાં ગણીને અપનાવ્યાં છે તે સૌનો અમે અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અમારા આહવાનું પણ અમે ઋણ સ્વીકારીએ છીએ.

અત્યાર સુધી જે સહાયતા મળતી રહી છે તે પાંચ વર્ષ માટે હતી, તેની અવધિ પૂરી થઈ છે. સમિતિનું કામકાજ આગળ ચાલુ રહે તે માટે જે સહાયતા મળતી હતી તે મેળવવા તેમજ તેવી જ નવી સહાયતા મેળવવા અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સમિતિ અને માસિકના આહવાન આગળ એ પ્રયત્ન સફળ થશે એવી અમારી ઉમેદ છે. આહક બંધુઓને અમે વિનવીએ છીએ કે તેઓ પોતાના મિત્રો-સ્નેહીઓમાં માસિકનો પ્રચાર કરી અમને મદદ કરે !

આ માસિક શ્રી મુનિસમ્મેલને સ્થાપેલ સમિતિનું એટલે સમસ્ત પૂજ્ય મુનિસમુદાયનું છે, એ દાવે અમે અતિ નમ્રભાવે એ પૂજ્યોને વિનવીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે યોગ્ય અવસર જણાય ત્યારે ત્યારે સમિતિને સહાયતા કરવાનો તેમજ માસિકના આહક થવાનો ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરે. તે પૂજ્યોની સહાયતા મળે તો જ અમારું કામ ચાલી શકે એમ છે.

પાંચ વર્ષ દરમ્યાન અમે જે કંઈ કરી શક્યા છીએ તે કરતાં વધુ કાર્ય કરવાની અમારી મનોકામના છે. પૂજ્ય મુનિસમુદાય તેમજ સમસ્ત શ્રીસંઘના સહકારથી અમારી એ મંગલ કામના સફળ થાય એ જ ભાવના !

॥ श्रीसमाधिकुलकम् ॥

कर्ता-आचार्य महाराज श्रीविजयपद्मसूरिजी

(आर्यावृत्तम्)

सिरिसिद्धचक्रवर्ण, किञ्चा सिरिणमिसूरिचरणकर्म ॥
 भव्याणं सेयद्वं, समाहिकुलगं रपमि मुया ॥१॥
 दुहभरिण संसारे, णत्थि सुहं सुक्खहेउवइरेगा ॥
 तहवि सुहं मोहाओ, भासइ भवभाविजीआणं ॥२॥
 कडुओ णिबो कीडो, तत्थ ठिओ मण्णए सुसाउत्ति ॥
 णिबसमो संसारो, कीडनिहो भवठिओ जीवो ॥३॥
 आहिब्वाहिविसिट्ठो, कुटुंबचित्तिगितावसंतत्तो ॥
 अगणियमरणकिलेसो, णो पावइ संतिलेसंपि ॥४॥
 जीवो अणाइणिहणो, भवो तहा दुक्खरूवदुक्खफले ॥
 दुक्खाणुबंधभावो, तत्त्वित्ति सुधम्माओ ॥५॥
 असुहाणं कम्माणं, विलया संपायणं सुहम्मस्स ॥
 होज्ज विणासो तेसिं, तहभवत्ताइजोगाओ ॥६॥
 सुकडाणुमोयणाए, चउसरणगमणकयाहगरिहाहिं ॥
 संपज्जइ सो जोगो, समाहिमरणं पि तेणेव ॥७॥
 जिणसासणम्मि जे जे, सुहजोगा जिणवरेहिं पण्णसा ॥
 ते णे परंपराए, समाहिमरणं पि दिज्ज सुहं ॥८॥
 णियतत्तं बहुगुदं, गुरूण पासम्मि विणयजोगेहिं ॥
 जाणिज्ज वियारिज्जा, गुणभरणं दोसपरिचायं ॥९॥
 कुज्जा परमुल्लासा, सत्तियसंसाहणा णरभवम्मि ॥
 विसयकसायपसत्ति, हेया दुहयत्ति धारित्ता ॥१०॥
 संसारम्मि विसारे, लहंति सिद्धिं न जे परिभमंते ॥
 ते तेसिं पावाओ, इय तच्चाएण मुत्तिसुहं ॥११॥
 विविहेहिं दुक्खेहिं, पीडिज्जंते विसयसंगदोसेहिं ॥
 दुक्खविवागविवागे, पयंसिया भूरिदिट्ठता ॥१२॥
 दीसइ विसविसयाणं, वण्णाहिक्कं ति णज्जए तेणं ॥
 उवभुत्तं हणइ विसं, विसया णिहणंति सरणावि ॥१३॥
 उप्पत्ती चिंताए, विसयाणं चित्तणं णिरोहिज्जा ॥
 सुक्खं परिचाएणं, भोगेहिं किं हविज्ज कया ॥१४॥
 तुस्सइ किं कट्ठेहिं, अग्गी तह सायरो जलभरेहिं ॥
 एवमउलभोगेहिं, बहुदुहया भोगतण्हा वि ॥१५॥

(अपूर्ण)

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક- શ્રીચુત મોહનલાલ દીપચંદ ધોક્સી

[ગતાંકથી ચાલુ]

પાટણની ગાદી કુમારપાળને મળી તેથી સિદ્ધરાજે દત્તક તરીકે સ્વીકારેલ ઉદ્ધાપનનો પુત્ર ચાહડ નિરાશ થઈ, પોતાના સંબંધીઓના પણુ ટેકાનો અભાવ જોઈ, અણુહિલવાડને ત્યજી દઈ, સપાદલક્ષ્મી રાજવી અણોરાજની પાસે ગયો. એ રાજ્યએ એને પોતાના દરબારમાં માનવતો હોદ્દો આપી, એના કારણે પોતાનું અનાગ્યું, અર્થાત મહારાજા કુમારપાળ સાથે વેર બાંધ્યું. કુમારપાળના સૈન્યમાં અસંતોષ પેદા કરવાના ચિત્રવિચિત્ર ઉપાયો આદર્યા અને પૈસાની ફરવતથી તેમ જીત્યા પછી ઉંચા અધિકાર આપવાની લાલચથી, રાજવી કુમારપાળના કેટલાક સરદારોને ફેડી, પોતાની બાબુએ ખેંચ્યા. આ જનતના દાવ નાખ્યા પછી જ્યારે લશ્કર લઈ તે ગુજરાતની સરહદ પર ચઢી આવ્યો.

આમ શરૂઆતમાં જ મહારાજા કુમારપાળની કસોટીની પળ આવી ચૂકી. જેવી દિલ્લીપતિ આદિશાહ અકબરની દશા ગાદીનશીન થતાં થઈ હતી તેવી જ કુમારપાળની થઈ! અકબરને જેમ બહેરામખાન જેવા નિષ્ણાત સરદારને તેની અસભ્ય અને ઘાતકી વર્તણૂકથી ગુમાવવો પડ્યો હતો અને દરબારના કેટલાક ઉમરાવા અન્યમનરક થઈ બેઠા હતા, તેમ કુમારપાળને પણ આ વેળા રાજ્યપ્રાપ્તિમાં પૂર્ણ સ્થાય દેનાર પોતાના અનેવી કાન્હડદેવને મગરૂખી અને તોછડાઈ યુક્ત વર્તણૂકને લીધે ગુમાવવો પડ્યો હતો અને ઉપર કહી ગયા તેમ સૈન્યમાંના કેટલાક સરદારોને અસંતોષ વહેરાવો પડ્યો હતો. તે પોતે સારી રીતે જાણુતો હતો કે પોતાના સૈન્યનો કેટલોક ભાગ કુટમાં ભળ્યો હતો. આમ છતાં તેણે હિંમત ન ગુમાવતાં બ્યૂહની રચનામાં જાતે ભાગ લીધો અને અણોરાજને સખ્ત હાર આપી. ઇતિહાસકાર કહે છે કે- **Kumarpal with his superior general-ship and hero-boldness managed to defeat the enemy and inflict heavy loss on him.**

અણોરાજ ને ચાહડ કેદી તરીકે પકડાયા. ઉદારદિલ રાજવીએ અણોરાજ પાસે મારી મંગાવી તેને પોતાના રાજ્યમાં પાછો જવા દીધો અને ચાહડને મારી મંગાવી દરબારમાં માનભર્યો હોદ્દો આપ્યો. આમ કુમારપાળે પોતાની વીરતાના જોરે જ્યશ્રી મેળવી અને એક કાર્યકુશળ રાજવી તરીકે સુંદર છાપ બેસાડી. આમ છતાં એનો માર્ગ નિષ્કંટક નહોતો. એ જ્યારે અણોરાજનો હુમલો હડાવી રહ્યો હતો ત્યારે ચંદ્રાવતીના વિક્રમસિંહ તેને મારી નાખવાનું કાવતરું યોજ્યું પણ ‘પાપ છાપરે ચઢીને બોલે છે’ એ ન્યાયે વખતસર એ વાતની જાણ થઈ ગઈ અને પાટણ માથે પડનારી મહાન આફત ટળી. આના પરિણામે વિક્રમસિંહની જાગીર ખુંચવી લેવાઈ અને તેના ભત્રીજા યશોધવળને સોંપાઈ.

પછીથી કુમારપાળે માળવાના બલાળને જીતી ચિતોડગઢ તાબે કર્યો; અને કેક પંજાબ સુધી પહોંચ્યો. ચિતોડનો તેના સાતસો ગામ સહિતનો આખોય પ્રદેશ અલીંગને

બગીર તરીકે સુપરત કરવામાં આવ્યો. આ છત ચિતોડગઢના લેખમાં વિ. સં ૧૨૦૭-૮. સન ૧૧૫૦માં નોંધાઈ છે. કુમારપાળનાં કેટલાંક બિરુદોમાં એક અવંતીનાથનું બિરુદ ગણાય છે જેનો અર્થ માળવાનો સ્વામી એવો થાય છે તે ઉપરના બનાવને આભારી છે.

આ દરમ્યાન સંપાદલક્ષમાં ફરી સળવળાટ ઉદ્ભવ્યો એટલે આમાંથી પરવારતાં જ કુમારપાળને પોતાની નજર એ તરફ વાળવી પડી. ખુદ ચાહડની સરદારી હેઠળ મોટું સૈન્ય મોકલવામાં આવ્યું. સંપાદલક્ષના બહેરા નામના શહેર પર હુમલો કરી એમાં શત્રુને સખ્ત પરાજય પમાડ્યો અને ચૌલુક્ય રાજવીની મહત્તા સ્થાપી. આ યુદ્ધમાં પુષ્કળ દ્રવ્ય સામગ્રી હાથ આવી.

ઈ. સ. ન ૧૧૫૦ લગભગ કુમારપાળને પોતાના બંનેવી એવા અણોરાજ સાથે કલહ જનમ્યો. રાજ્યએ પાસાબાજની રમતાં કુમારપાળની ભગિની એવી રાણી દેવળદેવીનું અપમાન કર્યું. રાણી રીસાઘને પોતાના ભાઈને ઘેર ચાલી આવી. કુમારપાળે આ અપમાનને બદલા સખ્ત હાથે લીધો અને અણોરાજને, રમતમાં એણે કર્યું હતું એવું ધાર્મિક ઉદ્દેશને લગતું અપમાન પુનઃ કરે નહીં એ સાડ શિકસ્ત આપી બોધપાઠ શિખવ્યો. પછી તેને રાજ્ય પાછું આપી પોતાના ખડીયા રાજ્ય તરીકે કાયમ કર્યો.

ઈ. સ. ૧૧૫૬ના અરસામાં એણે પોતાનું ધ્યાન ઉત્તર કોંકણ છતવા તરફ દોર્યું. આંબડને મોટું સૈન્ય આપી તે તરફ મોકલ્યો. ત્યારે લશ્કર 'કાલવીની' ઓળંગતું હતું ત્યારે પાછળથી આવી ઉત્તર કોંકણના સ્વામી મલ્લિકાજીને સખ્ત છાપો માર્યો; અને એને ઘેરી વળ્યો. આમ હારના સમાચાર મળ્યા છતાં રાજા કુમારપાળે ગભરાયા સિવાય સખ્ત તૈયારી આદરી અને થોડા જ સમયમાં પુનઃ આંબડની સરદારી હેઠળ જમ્બે સૈન્ય મોકલ્યું. આ વેળા ચૌલુક્યોનો વિજય થયો. હાથોહાથની લડાઈમાં મલ્લિકા અર્જુનને કેદી બનાવવામાં આવ્યો. આમ ઉત્તર કોંકણને ખડીયા રાજ્ય તરીકે અણુહિલવાડ સાથે જોડવામાં આવ્યું.

આમ કુમારપાળનો રાજ્ય ગાદીઉપર આવ્યાનો શરૂઆતનો કાળ, લડાઈએ છતવામાં અને પોતાનામાં રહેલ ક્ષાત્રતેજનો અને વીરતાનો પરચો બતાવવામાં વ્યતીત થયો છે. એ વખતે સ્થંભતીર્થમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિ પાસે ઉચ્ચારેલ વચનો યાદ સરખા આવ્યાં નથી! અલખત એટલું સાચું છે કે રાજ્ય મળતાં પૂર્વેની સ્થિતિ યાદ કરી એ વેળાના ઉપગારીઓને તેણે નવાન્યા. એ વેળા શ્રી ઉદાયન મંત્રીને અને તેમના પુત્ર આંબડને એ નથી જ ભૂલ્યો. એક રીતે કહીએ તો પ્રસંગ જ એવા બની રહ્યા હતા કે જે વેળા રાજ્યને શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ સાથે ધર્મચર્યા કરવાનો યોગ જ ન મળે! આમ છતાં એના હૃદયમાં ક્યાએ જે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે છુપું નથી રહી શક્યું. વિજયપ્રાપ્તિ પછી એ જે જાતનું વર્તન ચલાવતો હતો અને છતાંયેલી પ્રજા સાથે જે રીતે વર્તતો હતો એ પરથી સહજ પુરવાર થાય છે કે એ ઉદારદિલ રાજા હતો. રાજ્યનો આપીકો ધર્મ શૈવ હતો એ વાત પ્રબંધકારને ચરિત્રલેખક જ્ઞેન આચાર્યો પણ પોતાના હાથે લખે છે, પણ પાછળથી રાજ્યમાં નોંધ લેવા લાયક શાંતિ પથરાય છે અને શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિ સાથેનો પરિચય વધે છે. તેમના ઉપદેશાનુસારી કુમારપાળના જીવનમાં પલટો થાય છે અને કારણયોગે (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૦)

मूलाचार

[दिगम्बर मुनिओं का एक प्राचीन और प्रधान आचारशास्त्र]

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

अवतरणः—

मैं 'दिगम्बर शास्त्र कैसे बने' के प्रथम भाग में लिख चुका हूँ कि बौद्धनिर्वाण की छठी शताब्दि तक जैन संघ अभिन्न रहा और अन्त में आजीविक, अवद्विक, वैराशिक व बौद्धिक-इन चार सम्प्रदायों ने मिलकर संघ में भेद कर दिया।

बी० नि० सं० ६०९ के बाद जो परंपरागत संघ था उसने तो आगम के रक्षण के निमित्त प्राचीन कार्यक्रम जारी रखवा, सम्यग्दर्शन-ज्ञान व चारित्र्य की वृद्धि के साथ आगम के पठन-पाठन का प्रवाह अच्छे ढंग से चलने लगा। मगर दिगम्बर संघ के मुनि वस्त्ररहित रहते थे, जंगल में रहते थे, नया मत निकलने से संख्या में भी अल्प थे। ऐसी परिस्थिति में उनका ज्ञान विलुप्त होने लगा। दिगम्बर मत चला तब कोई ज्ञानवाला भी होगा। मगर बाद में तो पठन-पाठन बिल्कुल हट गया। उनके वर्ताव जिनागमों से खिलाफ थे अतः उन्हें जिनागम को आगम मानना मुनासिब नहीं लगा। फलस्वरूप यही कहा जाय कि बी० नि० सं० ६८३ में दिगम्बर संघ के पास जिनवरेन्द्रकथित जिनवाणी का एक शब्द भी न था।

ऐसी निरक्षर दशा कहां तक चल सकती थी? इससे कई विद्वानों ने उद्यम किया। शुरू में शिवभूतिजी ने चारित्र्य के लिये जो कठिनाता करदी थी उसमें कुछ शिथिलता करनी पड़ी। वे जानते होंगे कि स्याद्वाद से तो श्वे० मत ठीक है, मगर उसका स्वीकार कैसे किया जाय? बस! अपने में ही संस्कार करना अच्छा माना गया। उपधि व ज्ञानोपकरण को कुछ अवकाश मिला। बाद में तो “विवेकध्रुवानां भवति विनिपातः शतमुखः” कानून के अनुसार धन पैसा रखने तक की भी इजाजत दी गई। आ० वसन्त-कीर्तिने श्वेताम्बरों की तकल की, कपड़े पहन लिए। थोड़े ही काल में दि० मुनि संघ न श्वेताम्बर रहा न दिगम्बर रहा, भट्टारक बन गया।

दूसरी ओर से साहित्यसर्जन का उद्यम जारी था। कर्मप्राभृत, दोष-

१ उपधि, मुनियों को ज्ञानोपधि संयमोपधि एवं और भी उपधि होती है। मू० [१-१४] (३-७)। ज्ञानोपकरण-कागद शाही बंधन वस्त्र पाटी कवली वगैरह का संग्रह, धनसंग्रह-आ. इन्द्रनन्दी फरमाते हैं कि “आचार्य समय काल के अनुसार संघ पुस्तक की वृद्धि निमित्त द्रव्य का संग्रह करे [नीति-सार श्लोक ८६] गुरु साधमिक द्रव्यसंग्रह (मूलाचार गाथा १३८)।

प्राभृत की टीकाएं बनीं। धवल जयधवल वगैरह बने। आ० कुन्दकुन्द प्रमुख ने भी ग्रन्थ बनाये और महापुराण भी बना।

अब दिगम्बरीय आचरग्रन्थ की कमिना थी। दि० आचार्य ने उसे का बहुत अधिक ध्यान रखा। और कर्मशः आचारग्रन्थ भी बनने लगे।

दि० संघ में अग्रिम "मूलसंघ" है इससे भव से पहले मूलाचार का निर्माण हुआ।

मूलाचार ग्रन्थ वट्टेरक आचार्य ने रचा है। भाषा प्राकृत है। उसमें १२ परिच्छेद हैं। उस ग्रन्थकी टीका आ० वसुनन्दी ने वि० सं० १५१६ में बनाई है। श्रीमान नाथूरामजी प्रेमी ने माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला-हीरावाग बम्बई की ओर से (ग्रं. नं. १५ व २३ में) सटीक छपवाया है।

सारा मूलाचार, प्रथम भाग में उल्लिखित पद्धति के अनुसार उपलब्ध जिनागम और प्रवेताम्बर जैन ग्रन्थों से ही बनाया है। इसीसे यहां शुरू में उस बात की जांच की जाती है।

परिच्छेद १-मूलगुणाधिकार, गाथा ३६

इसमें परिग्रह के लिए भी जिनागम का ही अनुसरण किया है। गाथा ४ व ९ में लिखा है कि-संगविमुक्ति ही पांचवां महाव्रत है। जीवनवद्ध, जीवअवद्ध व जीवसंभव परिग्रह का तो सर्वथा त्याग करना और इसके सिवाय के परिग्रह में ममत्व नहीं रखना। गाथा २२ से २८ में जिनागम के अनुसार ६ आवश्यक वतलाए हैं, जिनका त्रिवर्णाचार १२-१६ एवं स्रअखंधो ६१ से भेद है।

परिच्छेद २ बृहत्प्रत्याख्यान संस्तरस्तवाधिकार गाथा ७१ (३७ से १०७) जिनागम में १० पईन्नय (पयन्न) उपलब्ध हैं जिनमें मुख्यतया अनशन संलेषणा, अंतिम प्रत्याख्यान व संथारा विधि का ही विधान है। आउरपच्चक्खाण (आतुरप्रत्याख्यान) एवं महापच्चक्खाण की गाथाएं उठा कर इस दूसरे परिच्छेद की सांगोपांग रचना हुई है। मैं यहां समन्वयज्ञान के लिये आउर

२ मूलाचार में प्रतिभेद भी मिलता है। पंडित सुखलालजी ने हिन्दी पंचप्रतिकमण में आवश्यक निर्युक्त व मूलाचार ५०७ की गाथाओं का मिलान किया है। जिसमें गा० नं० ५०४ से ६७७ लिखे हैं। प्रस्तुत मुद्रित प्रति में उन गाथाओं का नम्बर ३ से १८० तक है। इस हिसाब से प्रस्तुत प्रति से पं० सुखलालजीवाली प्रति में ४ गाथाएं कम हैं, यानि प्रेमी जी की प्रति में २५ से ३३ तक की गाथाओं में से कोई ४ गाथा अधिक है। पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने "जैनाचार्यों का शासनभेद" पृ० ३७ के फुटनोट में "बावीसंतिथयगा०" गाथा का नम्बर आवश्यक निर्युक्ति से १२४६ व मूलाचार से ७,३२ उल्लिखित किया है। प्रस्तुत ग्रंथ में उस गाथा का नम्बर ७,३६ है। इसीसे प्रतिभेद का ठीक पता चलता है।

[८]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[५५३]

पञ्चकखाण की गाथा के अंक और मूलाचार पं० २ की गाथाओं के अंक आमने सामने रख देता हूँ ताकि वाचक स्वयं आसानी से सत्य की जांच कर सके।

आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.
१९	३७	३०	५२	४५	७३	५९	९२
२०	३८	३२	५५	४६	७४	६०	९३
२१	३९	३३	५६	४७	७५	६१	९४
२२	४०	३४	५७	४८	७६	६६	९६
१५	४१	३५	५८	४९	७८	६२	९७
१६	४२	३६	५९	५०	७९	६३	९९
२३	४४	३७	६०	५१	८०	६४	१००
२४	४५	३८	६१	५२	८२	६५	१०१
२५	४६	३९	६२	५३	८३	६७	१०२
२६	४७	४०	६३	५४	८४	६८	१०४
२७	४८	४१	६९	५५	८५	६९	१०५
२८	४९	४२	७०	५६	८९	७०	१०६
२९	५०	४३	७१	५७	९०	म. प्रा.	मू. गा.
३१	५१	४४	७२	५८	९१	४९	७७
						१०८	९८

गाथाओं की सिर्फ नकल नहीं की है किन्तु असली पाठ ही उठा लिया है।
देखिए:-

सव्वदुक्खपहीणाणं, सिद्धाणं अरहओ णमो ॥
सहहे जिणपन्नत्तं, पच्चकखामि अ पावर्ग ॥ आ० १९। मू० ३७ ॥
णमोत्थु धुअपावाणं, सिद्धाणं च महेसिणं ॥
संधारं पडिवुच्छामि, जहा केवल्लिदेसियं । आ० २० ।
तीसरे चरण में 'संधारं पडिवुच्छामि' इतना ही अंतर है ॥ मू० ३८ ॥
धीरेणवि मरिअव्वं, कापुरिसेणवि अवस्स मरिअव्वं ।
दुन्हं पि हु मरिअव्वे, वरं खु धीरत्तणे मरिउं ॥ आ० ६४ ॥
धीरेणवि मरिदव्वं, णिद्धीरेण वि अवस्स मरिदव्वं ॥
जदि दोहिं वि मरिदव्वं, वरं हि धीरत्तणेण मरिदव्वं ॥ मू० १०० ॥
धीरो जरमरणविउ, धीरोविज्ञाणनाणसंपन्नो ।
ळोगस्सुज्जोअगरो, दिसउ खयं सव्वदुक्खाणं ॥ आ० ७० ॥ समाप्त ॥
वीरो जरमरणरिउ, वीरो विज्ञाणनाणसंपन्नो ।
ळोगस्सुज्जोअगरो, जिणवरचन्दो दिसहु बोधिं ॥ मू० १०६ ॥
परिच्छेद-३-संक्षेपसंस्तरप्रत्याख्यानस्तवाधिकार, गाथा-१४ [१०८ से १२१]
इसी परिच्छेद में भी आठरपञ्चकखाण संधारापइन्नय व महापञ्चकखाण

अ० १]

भूसाध्याय

[८]

की कई गाथाएं ज्यों की त्यों रख दी हैं—जिनके नम्बर निम्न प्रकार हैं—

आ० गा०	मू० गा०	सं० गा०	मू० गा
१४	१०८	९८	११९
१५	१०९	म० गा०	मू० गा०
१६	११०	३४	११३
१७	१११	४९	११७
१८	११२	४ [१०९]	११४

नकल करने के अन्य नमूने देखिए—

पस करेमि पणामं जिणवसहस्स वद्धभाणस्स ।

सेसाणंपि जिजाणां सगणगणधराणां च सज्जेसि । आ० १४ ।

चौथे चरण में अन्तर कर दिया है—सगणगणधराणां च सज्जेसि ॥ मू० १०८

हुज्जा इममि समप उवक्कमो जीविअस्स जइ मज्जं ।

पअं पच्चक्ख्खाणं विउल्ला आराहणा होउ ॥ आ० १८ ॥

१-४ पदों में अन्तर करके बनाया है—पदम्मिदे सयाले, णित्थिण्णे पारणा हुज्ज ॥ मू० ११२ ॥

इकं पंडियमरणं छिंदइ जाई सयाई बहुयाइ ।

तं मरणं मरियव्वं जेणमयं सुम्मयं होइ ॥

महापच्चक्ख्खाण पइन्नय गा० ४९, मूलाचरण गाथा-७७, ११७ ।

नत्थि भयं मरणसमं सम्मसरिसं न विज्जप दुक्खं ।

जम्मण-मरणायंकं छिंदममत्तं सरीराओ ॥ सं० ९८ । मू० ११९ ।

संलेषणा के अधिकार में दूसरे परिच्छेद की अन्तिम गाथा जितनी विषयसंगत है तीसरे परिच्छेद की अन्तिम गाथा उतनी ही विषय के असंगत है यानी भद्दी सी मालूम होती है । उस गाथा को देकर ग्रन्थकार ने कमाल ही कर दिखाया है ।

परिच्छेद ४, समाचाराधिकार, गाथा—५६ (१२२ से १७७)

यह चौथा परिच्छेद आवश्यकनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति से बनाया है । जिसकी १३१ से १३७ गाथाएं आवश्यकनिर्युक्ति (गाथा ६६६ से ६६९, ६७६, ६८४, ६८८, ६९१, ६९७) से ली हैं । १५५-१२६-१२७ गाथाएं कुछ परिवर्तन के साथ उत्तराध्ययन सूत्र से ली गई हैं और कुछ विभाग ओघनिर्युक्ति से संगृहीत किया है । जहां जहां दि० का विधिभेद है वहां वही सफाई से विभिन्नता दाखल कर दी है ।

नमूने के तौर पर कितनीक गाथाओं पर दृष्टि डालिए—

इच्छामिच्छा तहाकारो आवसिया य निसीदिया ।

आपुच्छणा य पडिपुच्छा छंदणा य नियंतणा । आ० नि० ६६६ ।

उवसंपयायकाले सामाचारो भवे दसहा ॥ आ० नि० ६६७ ॥

इच्छामिच्छाकारो तथाकारो य आसिया णिसिदी ।

[૧૦]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[૫૫૬]

આપુચ્છા પડિપુચ્છા

છંદણિ સણિમંતણા ય ઉવસંયા ॥ મૂ૦ ૧૨૪ ॥

છંદણા દંબજાપણ

ઈચ્છાકારો ય સારણે ।

મિચ્છાકારો ય નિંદાપ

તદકારો પડિસ્સુપ ॥ ઉત્ત૦ ૨૬ । ૬ ॥

છંદણગદિદે દંબે । મૂલા૦ ૧૨૭ ॥

ઈદે ઇચ્છાકારો

મિચ્છાકારો તદેવ અવરાદે

પડિસુણ્ણમ્મિ તદહત્તિય ॥ મૂલા૦ ૧૨૫ ॥

જંદુકકંદંતિ મિચ્છા,

તં ભુજ્જો કારણં અપૂરંતો

તિવિદેણ પડિકંતો

તસ્સ ચલુ દુકકંદં મિચ્છા ॥ આ૦ નિ૦ ૬૮૪ ॥

જં દુકકંદં તુ મિચ્છા

તં અચ્છદિ દુકકંદં પુણો કાદું ।

ભાવેણ ય પડિકંતો

તસ્સ ભવે દુકકંદે મિચ્છા ॥ મૂ૦ ૧૩૨ ।

વાયણપડિસુણ્ણાપ,

ઉવપસે સુત્ત-અત્થ કહણાપ ।

અવિત્તદમેયંતિ તદા,

પડિસુણ્ણાપ તદકારો ॥ આ૦ નિ૦ ૬૮૯ ।

સિર્ફ “પડિસુણ્ણાપ” કે સ્થાનપર ‘પડિચ્છણાપ’ મૂ૦ ૧૩૩ ।

ગીયત્થો ય વિહારો, બીહો ગીયત્થમીસિઓ ભણિઓ ।

પત્તો તદ્ અ વિહારો, નાણુન્નાઓ જિણવરેહિ ॥

—ઓઘનિયુક્તિ ગા૦ ૧૨૧ પત્ર ૬૦

ગિહિદત્થયે વિહારો, વિદિઓગિહિદત્થસંસિદા ચેવ ॥

પત્તો તદિય-વિહારો નાણુણ્ણાદો જિણવરેહિ ॥ મૂ૦ ૧૪૮ ॥

પરિચ્છેદ—૫, પંચાચારાધિકાર, ગાથા—૨૨૨

પરિચ્છેદ—૬, પિણ્ડશુદ્ધિ અધિકાર, ગાથા—૮૩

[ક્રમશઃ]

(પૃષ્ઠ ૫ થી ચાલુ)

પોતે જૈનધર્મ સ્વીકારે છે. એમાં વધુ રસ લે છે અને પ્રવ્રજકયાણનાં કાર્યો હાથ ધરે છે એ પણ હવે પછી જોઈશું. એ સ્થિતિ થયા પછી જ એ પરમઆર્હત તરીકે ઓળખાય છે. અહીં એ વાતની યાદ આપીએ કે જેઓ યુજ્જરાતના પતનનો ટોપલો રાગ કુમારપાળની દયાને આભારી છે એમ કહેવા બહાર પડ્યા છે તેઓ કેવી ભીંત બુદ્ધ્યા છે એ ઉપરના વિષય ને યુદ્ધો પરથી સહજ સમજી શકાશે. શ્રીમદ્ દેવમયંદ્રસુરિના સદવાસથી કે જૈનધર્મના મોખથી કુમારપાળ રાગ જરૂર કૃપાપરાયણ અને પ્રવ્રજપ્રેમી બન્યો છે પણ તેથી તેનામાં કાયરતા આવી કેવા યુજ્જરાતના પાટનગરને અધઃપતનના માર્ગે લઈ ગયો એ કહેવું તે માત્ર એક પ્રકારની ઘટ્ટતા માત્ર નથી પણ એકાદી આખે ઇતિહાસનું અજ્ઞાન સૂચવે છે અને સત્યનું ખૂન થાય છે. જેની નસમાં સાચી દયા ઝળહળતી હોય છે એ કાયર તો હોઈ શકે જ નહીં; કારણ કે દયા દાખવવામાં એણે સત્યની જરૂર નથી પડતી. આત્મશક્તિનાં સાચાં દર્શન જેને થયાં છે એવા આત્માઓ જ અદિસા જેવી વિરલ વસ્તુનો પૂર્ણપણે સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે. સામાન્ય કક્ષાના માનવીનું એ ગળુ નથી. દયાની કેકડી કરવી એ રહેલી વાત છે પણ એને સાચી રીતે પિજાતલ્લી એ કપડ છે.

(ચાલુ)

ઘંટાકર્ણ એ જૈન દેવ જણાતા નથી

લેખક-શ્રીયુત પં. લાલચંદ્ર ભગવાન ગાંધી, વડોદરા.

‘જૈન સત્ય પ્રકાશ’ માસિકના પુ. પના અંક ૭ માં મહારા લેખની વિરુદ્ધમાં મિ. સારાભાઈ નવાબે ‘ઘંટાકર્ણ એ સર્વમાન્ય જૈન દેવ છે’ એવા હેડીંગ નીચે જે લેખ પ્રકટ કરાવ્યો છે, તેથી ફેલાવાયેલી ભ્રાંતિને પ્રત્યુત્તર-પ્રતિકાર દ્વારા દૂર કરવાની મહારા લેખનિવાર્ય ફરજ સમજી હતી. ‘જૈન’ પત્રના તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરીના અંકમાં પ્રકટ થયેલ ‘ઘંટાકર્ણ એ કયા દેવ છે? વાસ્તવિક રીતે એ જૈન જણાતા નથી’ એવા મહારા લેખની વિરુદ્ધમાં તે જ સાક્ષાદિકના તા. ૧૦મી માર્ચના અંકમાં તેમણે ‘ઘંટાકર્ણ એ સર્વમાન્ય દેવ છે અને વાસ્તવિક રીતે એ જૈન હોય તેમ લાગે છે’ એવા લેખ પ્રકટ કરાવ્યો હતો, તેના સવિસ્તર પ્રત્યુત્તરો મહારા તરફથી ‘જૈન’ પત્રના તા. ૧૭મી માર્ચથી ના. ૧૮મી મે સુધીમાં (લેખાંક ૨ થી ૯ તરીકે) અને તા. ૭મી જુલાઈના અંકમાં (૧૦મા લેખાંક તરીકે) અપાઈ ગયેલ હોવાથી અને સ્થળ-સંકાય હોવાથી સંક્ષેપમાં સૂચવીશું.

જે દેવને આપણે માનીએ-મનાવીએ, પૂજીએ-પૂજવીએ; તે ઘંટાકર્ણ દેવ કાણુ છે? તેનું સ્વરૂપ શું છે? જૈન ગ્રંથોમાં તેનો શો પરિચય મળે છે? જૈનધર્મમાં તેનું શું સ્થાન છે? સમ્યક્દષ્ટિ જૈન દેવ તરીકે તેનો પરિચય કયાંય મળે છે કે કેમ? મળતો હોય તો કેટલો પ્રાચીન, પ્રામાણિક અને વજનદાર? એ વગેરે વિચારણા કરવી જરૂરની છે. જૈનધર્મનાં માન્ય શાસ્ત્રોમાં કે પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં તે દેવને માન્ય તરીકે ગણેલ ન હોય અને જૈનેતરમાન્ય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તેને પોતાના ગણેલ હોય તો જૈન-સમાજમાં એ દેવ કયારથી મનાવા લાગ્યા? જૈનેતર અથવા મિથ્યાત્વી એ દેવને કાઢીએ પાછળથી સમ્યક્દષ્ટિ બનાવ્યા હોય તો કાણુ? કયારે? અને તેના પ્રામાણિક ઉલ્લેખો કયા કયા છે? જૈનેતરના અથવા અન્યધર્મીઓના માન્ય કે સ્વીકૃત દેવને જૈનેતરના માનવા-મનાવવા એ જૈન-ધર્મની દષ્ટિએ ઉચિત લેખાય કે કેમ? એમ કરવાથી જૈન-સમાજને કાલાંતરે અનિષ્ટ આપત્તિઓ સંભવિત છે કે કેમ? સમ્યક્દષ્ટિ સાધર્મિક અંધુ દેવ હોય, તેને પણ કેટલું સન્માન આપવું ઉચિત ગણાય? પૂજ્ય ઉપાસ્ય દેવાધિદેવનાં પૂજન-આરાધનની જેમ ઉપાસક દેવનાં પૂજન-આરાધન યોગ્ય ગણાય કે કેમ? એવું કેટલુંય દીર્ઘ દષ્ટિથી વિચારવું હિતાવહ છે.

એવા ઉચ્ચ આશયથી લખાયેલા મહારા પૂર્વ લેખમાં, મિ. સારાભાઈ જણાવે છે તેમ માત્ર ‘હિંદુ ધર્મના ગ્રંથોમાં મળી આવતાં અવતરણો’ જ નથી, પરંતુ તેમાં વ્યાડિ અને જૈનાચાર્ય હેમચંદ્ર જેવાના શબ્દકાશોનાં પ્રમાણો પણ છે, તેના તેમણે ઇતિહાસપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો જણાતો નથી.

૧. ઘંટાકર્ણને બદલે ઘંટિક યક્ષ

(ગંધીના કુલદેવતા)

પોતાને જૈન મંત્ર-શાસ્ત્ર-સાહિત્ય ગ્રંથોના પારંગત માનતા અને બાળઓને એ

[૧૨]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

અંથોનો અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપતા, ઘંટાકર્ણુ માટે મંત્ર-સાહિત્યમાં બરાબર તપાસ કરવા જણાવતા મિ. સારાભાઈ, ‘ઘંટાકર્ણુ’ દેવની માન્યતા જૈન-સમાજમાં પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત હોવાનાં પ્રમાણો ન દર્શાવી શકતાં સૌથી પ્રાચીન પ્રમાણ તરીકે ઘંટાકર્ણુને બદલે ઘંટિકના ઉલ્લેખવાળી બૃહત્કલ્પ લાખ્યની ગાથા ઉદ્ધૃત કરે છે-એ આશ્ચર્ય છે! પરંતુ તે ગાથાની વ્યાખ્યામાં જ એ ઘંટિક યક્ષને પણ ડોંખી (ચકાલિની) ના કુલદેવતા તરીકે ઓળખાવેલ છે તે જોતા-સમજતા નથી. વિશેષમાં ત્યાં જ તેવા કિંદરસ્થાનીય આભિયોગ્ય દેવ-વિષયક લાવનાને જૈન સંયતો માટે અપ્રશસ્ત અનુચિત સૂચવવામાં આવેલ છે. તથા એવી માતંગી વિદ્યાને અને મંત્ર-શાસ્ત્રને જૈનસિદ્ધાંત સ્થાનાંગસૂત્ર, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વગેરે) પાપયુતો તરીકે સમજાવે છે-એ વાંચી વિચારી શકતા નથી, એથી ભ્રાંતિ કરાવતા જણાય છે-એ જાણી દિવગીરી થાય છે.

૨-૩ ભૈરવપદ્માવતી-કલ્પ જેવા મેલીર વિદ્યાઓથી ભરેલા અંથને રચનાર દિગંબર તાંત્રિક અંથકારના અપ્રકટ અંથ વિદ્યાનુશાસનમાં કે અજ્ઞેન તાંત્રિક^૩ અસરવાળા કોઈ અજ્ઞાત અર્વાચીન ટીકાકારની નમિજોણુ સ્તોત્રની ટીકામાં ઘંટાકર્ણુના નામવાળા કોઈ શ્લોક આવ્યા હોય, કે જેવા જૈનેતર પ્રાચીન અંથોમાં પણ મળે છે, એથી ‘ઘંટાકર્ણુ’ દેવની માન્યતા જૈન સમાજમાં પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત છે, અથવા એ સર્વમાન્ય જૈન દેવ છે’ એમ જણાવવું એ ભ્રાંતિ કરાવવા જેવું છે.

હિમચંદ્રાચાર્ય—વિક્રમની આરમી-તેરમી સદીમાં વિદ્યમાન, ‘કલિકાલ-સર્વજ્ઞ’ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય શ્રીહિમચંદ્રે પોતાના એકાર્થ, અનેકાર્થ અને દેશ્ય શબ્દકાશોમાં; ખાસ કરીને દેવાધિદેવ કાંડ પછીના દેવકાંડમાં પણ મિ. સારાભાઈની માન્યતા પ્રમાણેના આવા ‘સર્વમાન્ય જૈન દેવ’ને ‘જૈનદેવ’ તરીકે ક્યાંય સ્થાન કે મહત્ત્વ આપ્યું નથી; પરંતુ પ્રાચીન પ્રામાણિક કોશકાર વ્યાઙિના વચનને ઉદ્ધૃત કરતાં તેઓએ ૧ અમ્કર્ણુ, ૨ વિકર્ણુ, ૩ લંબકર્ણુ, ૪ શંખકર્ણુ, ૫ હસ્તિકર્ણુ, જેવા બીજા સમનામવાળા સહચરો સાથે ઘંટાકર્ણુને શિવના ગણોમાં સ્થાન આપેલું જોવાય છે.^૪

૧ જુઓ તે પાક, બૃહત્કલ્પ-લાખ્યની ગાથા—

“પસિણાપસિણં સુમિણે વિજ્ઞાસિદ્ધં કહેઈ અન્નસ્સ ।

અહવા આઈંહિણિયા ઘંટિયસિદ્ધં પરિકહેઈ ॥ ૧૩૧૨ ॥”

જુઓ તેની વ્યાખ્યા—

“યત્ સ્વપ્નેઽવતીર્ણયા વિષયા વિષાધિષ્ઠાશ્યા દેવતયા શિષ્ટં કથિતં સદ્ અન્યસ્મૈ પૃચ્છકાય કથયતિ; અથવા “આઈંહિણિયા” ડોમ્બી તસ્યા: કુલદેવતં ઘંટિકયક્ષો નામ સ પૃષ્ઠ: સન્ કર્ણે કથયતિ । સા ચ તેન શિષ્ટં કથિતં સદ્અન્યસ્મૈ પૃચ્છકાય શુભાશુભાદિ યત્ પરિકથયતિ । પથ પ્રશ્નપ્રશ્ન: ।”

—બૃહત્કલ્પસૂત્ર [આત્માનંદ સલા, લાવનગરથી પ્ર. પૃ. ૪૦૩-૪૦૪]

૨-૩ આ સંબંધમાં ‘જૈન’ પત્રના તા. ૭ અને તા. ૧૭ એપ્રિલના અંકોમાં અમહારા લેખો જોવા.

૪ “ગોપાલો ગ્રામણી-મંદિર(યુ)ર્ધ્વાકર્ણ-કરન્ધમૌ”

—અભિધાન-ચિંતામણિ (સ્વોપજ્ઞ વ્યાખ્યામાં દેવકાંડ, શ્લો. ૧૨૪ નંદીશ-વ્યાખ્યા જુઓ વ. વિ. ગ્રં. પ્રકાશિત) કેરાવકૃત કલ્પદ્રુકાશ (જા. યા. સિ. પૃ. ૩૬૨, ૧૯૨)

અનંક ૧]

ઘંટાકર્ણુ એ જૈન દેવ જાણુતા નથી

[૧૩]

જિનદત્તસૂરિ-મિ. સારાભાષના જાણુઆ પ્રમાણે ખરતરગચ્છની કાઠ પદ્માવલીયોમાં કથન હોય કે-‘શ્રીજિનદત્તસૂરિજીએ ઘંટાકર્ણુ વીરની સાધના પણ કરી હતી, અને તે સિદ્ધ પણ થયા હતા.’ તો તેવો પ્રામાણિક ઉલ્લેખ તેઓએ પ્રકટ કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી અમે પદ્માવલીયો જોઈ છે, તેમાં તેવો કાઠ ઉલ્લેખ જાણુવામાં આવ્યો નથી. વિધિમાર્ગનો અને વિધિચૈત્યનો પ્રચાર કરનાર જિનદત્તસૂરિ જેવા સુવિહિત જૈનાચાર્ય એવી સાધના અથવા અવિધિ આદરે-એ માની શકાતું નથી. જિનદત્તસૂરિ સંબંધમાં અમને જે પ્રાચીન પ્રામાણિક સામગ્રી ઉપલબ્ધ થઈ હતી, તે અમે જિનદત્તસૂરિના પાંચ ગ્રંથો સાથે અપભ્રંશકાવ્યત્રયી (ગા. એ. સિ. નં. ૩૭)ની ભૂમિકામાં દર્શાવી છે, તેમાં ક્યાંય જિનદત્તસૂરિએ ઘંટાકર્ણુની સાધના કરી હોવાનું કથન નથી.

સદગત જિનદ્રુપાચંદ્રસૂરિજીના ઉપદેશથી ઉ. જયસાગરગણિએ રચેલા અને સુરતના જિનદત્તસૂરિ-જ્ઞાનભંડારદારા સં. ૧૯૮૪માં પ્રકાશિત થયેલા શ્રીજિનદત્તસૂરિ-ચરિત (ઉત્તરાર્ધ પૃ. ૪-૪)માં તો કાઠ જીર્ણ પ્રતિના આધારે જાણુવું છે કે-“વિદ્યાના પ્રભાવથી ઔદ્ધોનું પુસ્તક, યુરુજી (હરિભદ્રસૂરિજી) પાસે આવ્યું, તે પુસ્તકમાં ઔદ્ધશાસનનું સામ્નાય બૃહ-ચળિતિ, વસુધારા; ઘંટાકર્ણુ વગેરે આવ્યું-એમ ગીતાર્થો કહે છે.”^૫

ઘંટાકર્ણુ ઔદ્ધધર્મના દેવ હોવાની માન્યતા થવામાં સદગત શાંતિવિજયજીને એવો કાઠ ઉલ્લેખ કારણભૂત થયો હશે. એ રીતે પણ તેઓ ઘંટાકર્ણુને જૈનદેવ માનતા ન હતા-એ પ્રકટ થાય છે.

જિનપ્રભસૂરિ, શ્રીપર્વતના ઘંટાકર્ણુ-વિક્રમની ચૌદમી સદીમાં વિદ્યમાન જિનપ્રભસૂરિ, કે જેમણે જૈનોનાં પ્રસિદ્ધ તીર્થોના અને તીર્થબક્તો (કપદી, અંગિકા, પદ્માવતી વગેરે)ના પણ કલ્પો રચ્યા છે; તેમના તીર્થકલ્પ ગ્રંથમાં ક્યાંય પ્રસ્તુત ઘંટાકર્ણુનો કલ્પ જોવામાં આવતો નથી. જિનપ્રભસૂરિના સમયમાં-વિક્રમની ચૌદમી સદી સુધીમાં આ ઘંટાકર્ણુ, જો જૈન-સમાજમાં માન્ય અથવા જાણીતા હોત અથવા મિ. સારાભાષની માન્યતા પ્રમાણે ‘સર્વમાન્ય જૈન દેવ’ હોત તો તે સંબંધમાં પણ એકાદ કલ્પ રચી જિનપ્રભસૂરિએ આપણને તેનાથી વિશેષ પરિચિત કર્યો હોત. ‘જિનપ્રભસૂરિ અને સુલતાન મહમ્મદ’ પુસ્તિકામાં આ આચાર્યનો પ્રામાણિક પરિચય કરાવવા અમલે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે.

શ્રીપર્વત પર રહેલા ઘંટાકર્ણુ નામના રાક્ષસની જનપ્રવાદક એક કથા સં. હિતોપદેશમાં સૂચવેલી છે.

જિનપ્રભસૂરિજીએ વિવિધતીર્થકલ્પમાં ચતુરશીતિતીર્થ-જિનનામ-સંગ્રહમાં-શ્રીપર્વત પુરના જે ઘંટાકર્ણુ મહાવીરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે હાલમાં મનાતા-પૂજાતા ક્ષેત્રપાલ અથવા શિવના જાણુનો નહિ, પરંતુ ઘંટાકર્ણુ ઉપનામવાળા મહાવીર તીર્થકરનો છે. જેમ વિવિધ ઉપનામોથી પાર્શ્વનાથ તીર્થકર પ્રખ્યાત છે, તેમ શ્રીપર્વત પર રહેલ

૫ “તસ્મિન્ પુ. બુદ્ધશાસનસત્ક સામ્નાયે વૃહચ્છાન્તિ-વસુધારા-ઘંટાકર્ણાદિ સમાગતમ્-इति गीतार्था ब्रुवन्ति ॥”

[૧૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[૫૧૬]

મહાવીર તીર્થંકરની પ્રતિમાને જિનપ્રભસૂરિએ ‘ઘંટાકર્ણ’ એવા ઉપનામથી ઓળખાતી સાંભળી હશે; તેને ઉદ્દેશીને એ સૂચન છે. જિનપ્રભસૂરિએ તત્ત્વવેદિદ્વારા વિદિત કરેલ, અંધરથ જોયેલ અને સાંભળેલ, ૮૪ તીર્થોમાં રહેલ પહેલા તીર્થંકરથી છેલ્લા ૨૪મા તીર્થંકર સુધીનાં જિનોનાં નામોનો સંગ્રહ ક્રમથી કરતાં અંતમાં ત્યાં મહાવીરનો નિર્દેશ કર્યો છે, તે જોનાર દરેક વિદ્વાન સમજી શકે તેમ છે અને અભિધાનરાજેન્દ્ર પ્રાકૃતમહાકાશમાં ઘંટાકર્ણ શબ્દ આગળ એ જ રીતે એનો પરિચય કરાવેલો છે. એને બ્રાતિથી ચર્ચારપદ બીજા ઘંટાકર્ણ (શિવ-ગણ) સંબંધમાં સમજી લઇ તેની મૂર્તિ હોવા સંબંધમાં પ્રતિપાદન કરવું, તે અસ્થાને છે.

અજ્ઞાત વિમલચંદ્ર—મિ. સારાભાઈના ‘ઘંટાકર્ણ’-માણિકદ્ર-મંત્ર-તંત્ર-કલ્પાદિ-સંગ્રહમાં જે ઘંટાકર્ણકલ્પને પહેલાં મૂક્યો છે, તે સામાન્ય પ્રકારના સંસ્કૃત ૭૧ શ્લોકો-વાળા કલ્પના કતાં વિમલચંદ્ર, કે જેણે ઘંટાકર્ણને જૈન મનાવવા તેમાં પ્રયત્ન કર્યો છે; તે વિમલચંદ્રે ત્યાં પોતાનો ખાસ કંઈ પરિચય કરાવ્યો નથી; તેમ મિ. સારાભાઈ, બીજાં પ્રામાણિક સાધનોથી તેની વિશેષ ઓળખાણ કરાવી શક્યા નથી. તેનો બીજો કંઈ ખાસ પરિચય ન મળતો હોવાથી તે કલ્પકાર વ્યક્તિ-વિમલચંદ્રને આપણે અજ્ઞાત કહીએ-તો તે અભોગ્ય ગણાય નહિ. એ કલ્પકારે ત્યાં પોતાને જૈન સાધુ કે જૈન મુનિવર તરીકે ઓળખાવેલ નથી, છતાં મિ. સારાભાઈ તેને શા આધારથી તે રીતે ઓળખાવે છે? તે સ્પષ્ટ ક્યું નથી. ઘંટાકર્ણને ક્ષેત્રપાલ તરીકે સંબોધન કરતાં તેની પાસે ‘માર્ગ્યો દેહિ, પુત્રં દેહિ, પુત્રિકાં દેહિ, ધનં દેહિ’ જેવી અનેક માગણીઓ કરનાર એ કલ્પકાર, જૈન સાધુ મુનિવર હોય-એમ કેમ કહી શકાય? અને ‘સકલેંદુ ગણિએ પ્રતિષ્ઠાકલ્પમાં અમુક કથન ક્યું’, ત્યાર પછી વિમલચંદ્રે આ કલ્પને પ્રખ્યાત કર્યો’ આટલા શબ્દો પરથી એ “કલ્પના કતાં વિમલચંદ્ર, સકલચંદ્ર ગણિના કાષ્ઠ શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ હોવા જોઈએ” આવી કાલ્પનિક માન્યતામાં શું વળુદ છે? જો તે વિમલચંદ્ર, એ સકલચંદ્ર ગણિના શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ હોત, તો તેણે પોતાના ગુરુ या દાદાગુરુ તરીકેનો તેવો સંબંધ-પરિચય ત્યાં પ્રકટ કર્યો હોત. પ્રતિષ્ઠાકલ્પકાર સકલચંદ્ર ગણિ, વિક્રમની સત્તરમી સદીમાં વિદ્યમાન હતા, તેના કથનને જાણ્યા પછી કલ્પ પ્રખ્યાત કરનાર આ વિમલચંદ્ર તેના પછી કેટલા અંતર પર-પચાસ, સો અથવા એથી વધારે કેટલાં વર્ષો ગયાં પછી થયા? એ જાણવાને સાધન નથી. બીજી વાત એ છે કે-શાંતિ માટે ઘંટાકર્ણની પ્રાર્થના કરતાં તે ચાર વર્ણોમાંથી વૈશ્યોને સંભારતા નથી-એથી એ અજ્ઞાત વિમલચંદ્ર, વૈશ્ય સિવાયના વર્ણોમાંના હોય-એવી કલ્પનાને પણ અવકાશ આપે છે.

હરિભદ્રસૂરિના નામે

ઉપયુક્ત અજ્ઞાત વિમલચંદ્રે એક બ્રાતિકારક વિચિત્ર હકીકત જણાવી છે કે

‘‘તન્નવેદિવિદિતં ચતુર્યુતાશીતિતીર્થ-જિનનામસંગ્રહમ ।x

કિંચિદ યથાદૃષ્ટં કિંચિચ્ચાપિ યથાશ્રુતમ્ ।

સ્વતીર્થનામધેયનાં-પદ્ધતૌ લિખિતં મયા ’’

—વિવિધતીર્થકલ્પ (પૃ. ૮૬) .

અંક ૧]

ઘંટાકર્ણ એ જૈન દેવ જણાતા નથી

[૧૫]

“હરિભદ્રસુરિના શિષ્યે જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ માટે ગુરુતા ઓધથી ઘંટાકર્ણ મહાવીરની ઉપાસના કરી; ત્યાર પછી તે(ઘંટાકર્ણ)ની પ્રવૃત્તિ, સમ્યક્ત્વધારી જનમાં યથા સકલેન્દુ ગણિએ પ્રતિષ્ઠા-કલ્પમાં કથન કર્યું, ત્યાર પછી વિમલચંદ્રે આ કલ્પને પ્રખ્યાત કર્યો.” પરંતુ કલ્પમાં સૂચવેલી તે ઘટનાને કોઈ પ્રામાણિક ગ્રંથોને કે ગીતાર્થ સુવિહિત જૈનાચાર્યનો વિશ્વસનીય આધાર જોવામાં આવતો નથી. સકલચંદ્ર ગણિના મળી આવતાં પ્રતિષ્ઠા-કલ્પ (વડોદરા-આત્મારામજી જૈન જ્ઞાનમંદિરની હં. વિ. પ્રતિ નં. ૬૮૭)માં તેવી કોઈ હકીકત જોવા-વાંચવામાં આવતી નથી.

એ અજ્ઞાત વિમલચંદ્રે સૂચવેલા હરિભદ્રસુરિ કયા? તેના કયા શિષ્યે ઘંટાકર્ણ મહાવીરની ઉપાસના કરી? જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ માટે જૈનધર્મના ઉપાસ્ય શાસનનાયક દેવાધિદેવ મહાવીરને બદલે ક્ષેત્રપાલ, યક્ષ કે શિવના ગણ અનુચર જેવા ઉપાસક સામાન્ય દેવની ઉપાસના કરવાની જરૂર તેને શાથી પડી? હરિભદ્રસુરિ જેવા સુવિહિત સુપ્રતિષ્ઠિત કોઈ જૈનાચાર્ય, પોતાના શિષ્યને તેવા દેવની ઉપાસના કરવા ઓધ-ઉપદેશ આપી શકે? એવા દેવની ઉપાસના કરવાથી જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ થાય કે શૈવધર્મની? એ ઉપાસના કરનાર શિષ્યનું નામ શું? તેણે જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ શી કરી? એ હકીકત અજ્ઞાત અર્વાચીન વિમલચંદ્ર સિવાય, બીજા કોઈ પ્રાચીન પ્રામાણિક ગીતાર્થ જૈનાચાર્ય સેકંડો વર્ષોમાં કેમ જણાવી નથી? હરિભદ્રસુરિના નામ પર, કોઈ તાંત્રિકે જૈનેતર મેલી વિદ્યાનાં જે તે મંત્ર-મંત્ર-તંત્રો ચડાવી દીધાં છે, તેમ આ સંબંધમાં પણ બન્યું હશે. (હરિભદ્રસુરિ જેવા પવિત્ર મહાપુરુષના નામને અને જૈનધર્મને બદનામ કરાવનારા એ મંત્ર-સાહિત્યના નમૂના માટે ‘જૈન’ પત્રના તા. ૨૮મી એપ્રિલ, તથા ૧૨મી, ૧૬મી મે તથા ૭મી જુલાઈના અંકોમાં અમ્હારા લેખો જોવા)

ઘંટાકર્ણ સંબંધમાં બીજા કયા ગ્રંથોમાં કેવા ઉલ્લેખો છે?

૧ મહાભારત (શલ્યપર્વ અ. ૪૬, શ્લો. ૨૪)માં, સેનાપતિ દુકંદના મહાપારિષદમાં ઘંટાકર્ણ વીરનો ઉલ્લેખ છે.

૨ હરિવંશ (ભવિષ્ય પર્વ અ. ૮૦ થી ૮૩)માં, માંસ-ભક્ષક, રુધિર-પાન કરનાર અને કાનમાં વિષ્ણુનું નામ ન પેસે તે માટે અને કાન પર ઘંટા બાંધનાર ઘંટા કર્ણનો વિસ્તારથી પરિચય છે. ત્યાં ઘંટાકર્ણ-ચિત્તસમાધિ, પિશાચ(ઘંટાકર્ણ)ને વિષ્ણુનો સાક્ષાત્કાર, ઘંટાકર્ણ કરેલી વિષ્ણુ-સ્તુતિ અને ઘંટાકર્ણ-મુક્તિ-પ્રદાન એ તામના ખાસ ચાર અધ્યાયો મેક્યા છે.

“હરિભદ્રસુરે : શિષ્યો જૈનધર્માભિવૃદ્ધયે ।

ઘણ્ટાકર્ણમહાવીરમુપાસ્ત ગુરુબોધતઃ : ॥ ૬૭ ॥

તત : પ્રવૃત્તિસ્તસ્યાસીત સમ્યક્ત્વધારિણો(ણિ) જને ।

પ્રતિષ્ઠાકલ્પ આચર્યે મણિના સકલેન્દુના ॥ ૬૮ ॥

તતો વિમલચન્દ્રેણ કલ્પોડયં ક્યાતિભાક્ કૃતઃ ॥”

અહિ સૂચવેલ ગ્રંથોનાં અવતરણો-આધાર-પાઠો મટે ‘જૈન’માં આવેલી ઘંટાકર્ણ-દ્રોણ-માલા (૧-૧૦) જોવી.

[૧૬]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

૩ રક્તંદ્ર મહાપુરાણ (કાશીખંડ ઉ. મ. અ. ૫૩, પૃ. ૨૩૨ ખે. ૬.) માં કાશીમાં ઘંટાકર્ણેશ્વર લિંગ અને ઘંટાકર્ણ નામના હદને સ્થાપનાર તરીકે ઘંટાકર્ણ ગણુનો ઉલ્લેખ છે.

૪ ભૃગુસંહિતા (રાજખંડ પૃ. ૧૧૨, ૩૫૨)માં, ૭ તોલા પ્રમાણ સોનાના પતરા પર ઘંટાકર્ણની મૂર્તિની પૂજા, મંત્ર-જાપ કરવાની વિધિ પછી તે મૂર્તિ, બ્રાહ્મણને ભોજન, વસ્ત્ર, આભૂષણ સાથે આપી દેવાની સૂચના છે.

૫ બૃહજ્જન્યોતિષાણ્વિ (સ્કંધ ૩૭, અ ૧૫)માં, ઘંટાકર્ણને પિશાચેશ અને માંસાલ વર્ણનો જણાવ્યો છે, અને અ. ૭૧ માં ઘંટાકર્ણ પ્રતિમાનું લક્ષણ દર્શાવ્યું છે.

૬ મંત્ર-મહાણ્વિ (ખે. ૬. વે. પૃ. ૨૪૯, ૬૦૯) માં ઘંટાકર્ણના મંત્ર ઉપરાંત ઘંટાકર્ણી યક્ષિણીનો પણ મંત્ર દર્શાવ્યો છે.

૭ કક્ષપુટ (સિદ્ધનાગાણ્વિને રચેલ શૈવ તાંત્રિક ગ્રંથ મુદ્રગલ-વિદ્યાસંગ્રહ પૃ. ૨૮૦ના પટલ બીજા) માં, ઘંટાકર્ણના મંત્રથી મંત્રેલ પત્રેશ જે ગામના ઝાકને મારે ત્યાં મારનારને અપ્રાર્થિત સુખ-ભોગ મળવાનું વિધાન છે.

૮ ભારતવર્ષીય પ્રાચીન ચરિત્રકોશ (મરાઠી પૃ. ૧૭૫) માં, શંકરના અનન્ય ભક્ત અનુચર તરીકે ઘંટાકર્ણનો ઉલ્લેખ છે. શંકરના નામ અથવા ગુણાનુવાદ સિવાય બીજું કંઈ પણ જ્ઞાન પર આવે નહિ એ માટે તે જ્ઞાન પર બંદા બાંધતો હોવાના કારણે તેનું ઘંટાકર્ણ નામ પડ્યું હતું-એમ ત્યાં જણાવ્યું છે.

૯ હિંદી વિશ્વકોષ (ભા. ૬ પૃ. ૭૬૪) માં, અભિશપ્ત થવાથી ઉર્ફિયીમાં મંગલ અને મેઘાના પુત્ર તરીકે જન્મ ધારણ કરનાર આ ઘંટાકર્ણે શિવની આરાધનાથી વરદાન મેળવી વિક્રમાદિત્યની સલાનાં પ્રધાન રત્નોને જીત્યાં હતાં. મહાદેવે તેની અચલા ભક્તિ જોઈ તેને પોતાનો પાર્શ્વ બનાવ્યો હતો.

૧૦ વીરભાલેશ્વરાચાર-સંગ્રહ (વીરશૈવલિંગિ-બ્રાહ્મણ ધર્મગ્રંથમાલા નં. ૨૫, અ. ૬૧)માં, ઉલ્લેખ છે કે-“શિવનો અત્યંત વચ્ચલ ગણુ શ્રીમાન ઘંટાકર્ણ, શિવ-તુલ્ય બલવાન ધર્મ શિવલોકમાં પૂજ્ય છે. પહેલાં ઘંટા આપવાથી મહાબલી ઘંટાકર્ણે, ઘંટાકર્ણ જનોનું આધિપત્ય મેળવ્યું હતું.”

૧૧-૧૨ શિવપુરાણમાં તથા તિથ્યાદિતત્ત્વ (રવિસંક્રાંતિ પ્રકરણ)માં ઘંટાકર્ણની પૂજાવિધિના અને પૂજામંત્રના પ્રચલિત શ્લોકો છે.

૧૩-૧૪-૧૫ વ્યાડિ, શખદકદપદુમ અને કદપદુ નામના પ્રસિદ્ધ શખદકાશમાં ઘંટાકર્ણને શિવના ગણુ તરીકે દર્શાવેલ છે.

૧૬ આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ (લે. ઝગ્ગેલી, સં ૧૯૭૯માં પ્ર. ગુજરાત પુરાતત્ત્વમંદિર, અમદાવાદ)માં ગણેશચતુર્થી પ્રકરણ, પૃ. ૩૭૬માં જણાવ્યું છે કે ‘અંગાળામાં ગણુપતિનો ઓચ્છવ રૂઢ નથી, પરંતુ શિવના એ ગણુની પૂજા કરવામાં આવે છે. ફાગણ સુદ ચૌદશને દિવસે ઘંટાકર્ણ નામના ગણુની પૂજા થાય છે, અને એ ગણુ

અંક ૧]

ઘંટાકર્ણ એ જૈન દેવ જાણતા નથી

[૧૭]

અતિશય સુંદર હોવાને લીધે તેના પૂજનથી સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થાય છે એવી ત્યાંના લોકોની માન્યતા છે. આ ગણુના સૂચક તરીકે પાણીથી ભરેલા એક ઘડાની પૂજા કરવામાં આવે છે. તે જ મહિનામાં ઘંટુ નામના બીજન એક ગણુની પૂજા કરવામાં આવે છે અને આમીનું કોઈ પણ દર્દ ન થાય તે માટે તેની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.”

—આ સર્વ ઉલ્લેખોથી ઘંટાકર્ણ, સમ્યગ્દષ્ટિ જૈન હોઈ શકે કે મિથ્યાદષ્ટિ જૈનેતર ? એ વિચારી શકાશે.

શિવ-ગણુ ઘંટાકર્ણની પ્રતિકૃતિઓ અથવા તેના કદપની અનેક પ્રતિઓ મળી આવતી હોય, અથવા શૈવ-વીરશૈવ-લિંગાયતોના સર્ગ-અસરવાળા દક્ષિણના દિગંબર અજ્ઞાન ખેડૂતો ‘બળદની ડોકે ઘંટાકર્ણની આકૃતિ કોતરેલું’ પતई બાંધતા હોય-એથી ઘંટાકર્ણની મૂર્તિઓ અને ચિત્રોની પ્રવૃત્તિ જૈન-સમાજમાં પ્રાચીન સમયથી માન્ય થયેલ છે. એમ દર્શાવવું એ બ્રમ કરાવવા જેવું છે. શાહુર્ગધર-પદ્ધતિ (શ્લો. ૨૮૫૫, ૨૮૫૬)માં પણ આવા ઘંટાકર્ણગણુના મંત્રને ઘંટા પર લખી-રોગ-નિવારણાર્થે ગાય-બળદ-પશુઓની ડોકે બાંધવાનું સૂચન છે.

જેવી રીતે ટાંકલા પાર્શ્વનાથ, રાવણ પાર્શ્વનાથ, ગાડલિયા પાર્શ્વનાથ, લીલગિયા પાર્શ્વનાથ, મૂછાળા મહાવીર જેવાં ઉપનામોથી કેટલાક તીર્થંકરો [પ્રતિમાઓ] ઝાળખાય છે; તેવી રીતે ‘ઘંટાકર્ણ’ એવું પણ મહાવીર તીર્થંકરનું કોઈ ઉપનામ હશે, એવા આશયથી દોરાર્ધ ‘ઘણ્ટાકર્ણો મહાવીરઃ’ના મંત્રાક્ષરોથી ૧૦૮ વાર મંત્રેલી ગાળ-પાપડી બાળકોને વહેંચવાનો વિધિ, અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર (શાંતિસ્નાત્ર) પ્રસંગમાં અર્હ-ત્પીકના પૂજન પછી અર્વાચીન વિધિમાં દાખલ થયો જણાય છે. પરંતુ તે, આ ઘંટાકર્ણ નામના વીર, યક્ષ, ક્ષેત્રપાલ (અથવા ખરી રીતે શિવના ગણુ)ને ઉદ્દેશીને હોય છે, એમ થોડા સમજતા હશે. અને ગતાનુગતિક વિધિ-વિધાન કરાવનારા જતિ-ગોરજી વગેરેની પ્રેરણાથી ઘંટાકર્ણની આકૃતિ અથવા મંત્રાક્ષરોવાળાં પતરાં અને ચાંદીની થાળીઓ પણ કેટલેક સ્થળે પાછળના જમાનામાં બનેલી જણાય છે.

ઘંટા—મિ. સારાભાઈ જણાવે છે તેમ લિન્નમાલ (મારવાડ) કે મુરતના કોઈ જિનમંદિરમાં કોઈ ઘંટ ઉપર ઘંટાકર્ણના મંત્રાક્ષરો લખેલા હોય તો તે શું સુવિહિત જૈનાચાર્યના ઉપદેશથી લખાયેલ યા પ્રતિષ્ઠિત થયેલ છે ? અને તે ઘંટ કોઈ પ્રતિષ્ઠિત સુશ્રાવક અથવા જૈન સંઘ દ્વારા થયેલ છે ? તથા તેમાં ઘંટાકર્ણને જૈનદેવ તરીકે સૂચવેલ છે ? જો તેમ હોય તો તે જૈનાચાર્ય, સુશ્રાવક અને ઘંટ કરાવવાનો સંવત્ વગેરે નિર્દેશ

૯ “મલ્લદોષે સમુત્પન્ને ગવાં કળ્પે વિવન્ધયેત્ ।

ઘણ્ટાં તન્ન લિલ્લેન્મન્નં યાવકેનામયાપહમ્ ॥

મન્ત્રઃ—

ૐ ઘણ્ટાકર્ણો વટે શેતે ગજઃ પ્રોક્તો મહાવલ્લઃ ।

મારીચિનાશનકરઃ સ ગાઃ પાતુ જગત્પતિઃ ॥”

[૧૮]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

સાથેનો ત્યાંનો ઉલ્લેખ તેમણે પ્રકટ કરવો જોઈએ. જેથી તેનો સત્ય ઇતિહાસ પ્રકાશમાં આવશે.

કલ્પ-ચિત્રો—ઘંટાકર્ણના કલ્પોની જે પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને ૮ ભૈરવો, પર (આવન) વીરો, ૬૪ જોગણીઓ સાથેનાં તે ઘંટાકર્ણનાં જે ચિત્રો પ્રકાશમાં આવ્યાં છે, તે પરથી પણ તે જૈન દેવ હોય તેમ જણાતા નથી. મિ. સારાભાઈ જણાવે છે તેમ બીજા કલ્પમાં **ગિરિજાકાંત** નો અર્થ, શિવજીને બદલે ગણપતિ. પ્રેસની ભૂલથી છપાએલો હોય તેમ માની લેવામાં આવે અને ત્રીજા કલ્પની સાધનાવિધિમાં ચોખ્ખાની મસીત(મસ્જિદ) કરવાનું જણાવ્યું છે, ત્યાં તેનો અર્થ, કાંઈ કાલ્પનિક કાશના આધારે (શિખર) જણાવાય છે, તે પણ માન્ય રખાય તો પણ તપાસતાં તે કલ્પો અજ્ઞેન તાંત્રિકોના જણાઈ આવે છે.

જે તે ઉતારાઓ, કલ્પનાઓ કે કુલુકિતઓથી ઘંટાકર્ણને સમ્યગ્દષ્ટિ જૈન દેવ તરીકે માનવા-મનાવવા અથવા તેને ભારતની ત્રણે મુખ્ય સંસ્કૃતિના માન્ય તરીકે ઓળખાવવા એ ઉચિત નથી. સુન્ન-સમાજમાં તે માન્ય થઈ શકે નહિ. શિવના અનન્ય ભક્ત અનુચર ગણ(ઘંટાકર્ણ)ને જે ‘સર્વમાન્ય જૈન દેવ’ તરીકે માનવામાં આવે તો તેના પણ બહુમાન્ય શિવને અને વિષ્ણુને સર્વમાન્યથી પણ અધિક માન્ય ગણવા જોઈએ-એ સર્વ વિચારવું પડશે.

ધન્યવાદ—અંતમાં બહુશ્રુત ઇતિહાસપ્રેમી મુનિરાજ શ્રીકલ્યાણવિજયજીને ધન્યવાદ થોડે છે કે જેઓએ આ જ ‘જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના પુ. પંના અ. ૮માં ‘ઘંટાકર્ણ ‘જૈનદેવ’ નથી’ આવો સક્ષિપ્ત છતાં સમયોચિત લેખ લખી પ્રકાશિત કરાવ્યો છે અને એ રીતે પોતાના વિશાલ જ્ઞાનનો સમાજને લાભ આપતાં પોતાનું સમયોચિત કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. સત્ય-ગવેષક સત્ય-પ્રેમીઓ સત્ય વિચારે, સ્વીકારે અને સત્યને અનુસરી સાચા સુખને અનુભવે-એમ ઇચ્છીશું.

વીર સ. ૨૪૬૬ અષાઢ વ. ૮, વડોદરા.

जैनदर्शन का कर्मवाद

लेखक : आचार्य महाराज श्री विजयलब्धिसूरिजी

जैनदर्शन एक अनुपम दर्शन है, यह बात इसके कर्मवाद से जगत में जाहिर है। जैन साहित्य में कर्मग्रन्थ, कर्मप्रकृति, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थों में, लक्ष श्लोक से भी अधिक भाग, कर्म सम्बन्धि विचारणाओंसे भरा है।

यदि कर्म के स्वरूपको समझ लिया जाय तो दुनिया की किसी भी वृत्ती पर, पामर जन परम पवित्र जगत्पावन परमेश्वर का जो दोष निकालते हैं वह कमी नहीं बनने पाता।

जैन दृष्टि से आत्मा आठ प्रकार के कर्म से मलिन हो कर शुभाशुभ कर्म द्वारा सुख-दुःख को भोग रही है। यह कर्म पौद्गलिक होने के कारण, इसमें ईश्वर का निमित्त मानने की जरूरत नहीं रहती। अफीम भक्षण करनेवाला, अफीम के जहरके कारण मर जाता है और घृत दुग्ध आदि पौष्टिक पदार्थों से जीवन को पुष्ट बनाता है। इस तरह के हानि-नुकसान में बीच में अन्य का निमित्त मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अपने किये हुए भले बुरे कर्म ही सुख-दुःख दे सकते हैं। अतः प्रभु की पावनता में खलल पहुंचानेवाले निमित्त रूप मानना नितान्त अनावश्यक है। क्यों की परम पवित्र उपकारी प्रभु निमित्तकारण से तारक ही बन सकता है, न कि मारक या दुःखदाता। अगर वह इस प्रवृत्ति में भाग लेता तब तो कुकर्म करते समय ही हमें रोक देता, जिससे फलप्रदान के झगड़े में उसे न उतरना पड़े क्योंकि वह अनन्त शक्तिसम्पन्न है और न्याय भी यही मार्ग बतलाता है, जैसे-पिता देखे कि लडका जहर पीता है तो फौरन वहां ही उसे अटका देगा, परन्तु जहर पीने के बाद सजा देने को तैयार नहीं होगा। प्रभु अनन्त ज्ञानी होने से हरदम हमारी क्रियाओं को देख सकता है। उस समय न रोक कर पिछे से घुराई का घुरा फल देने को तत्पर हो जाना न्यायबहिष्कृत है।

आत्मा अनादि काल से कर्मविलिप्त है। कोई भी ऐसा समय नहीं था कि आत्मा निर्मल थी। अगर उसको निर्मल मानकर कर्म पिछे से लगे माना जाय, तब तो सिद्ध भगवान के निर्मल आत्मा में भी कर्म लगजाने का संभव होगा। और ऐसा मानने से त्याग-तप-संयम-ध्यान-क्रियाकाण्ड सभी पर पानी फिर जायगा। कारण कि बन्ध ही बन्ध रहा, फिर इन क्लेशों से क्या मतलब? और जो सर्वथा निर्मल है वह समल हो ही नहीं सकता।

प्रश्न-यदि जीव अनादि से, कर्म से मलिन है तो वह अनादिबद्ध होनेसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, क्यों कि बद्ध दशा जब अनादि है तब अनन्त ही रहनी चाहिये?

उत्तर-भाई! आपका कहना सत्य है, आकाश की तरह धुब अनादि पदार्थ का नाश नहीं होता है। वैसी अनादिता कर्म और जीव के संयोग की हम मानते तब तो बद्ध आत्मा मुक्त नहीं हो सकती थी, परन्तु हम तो

[२०]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[वर्ष ६]

नदी के प्रवाह की तरह प्रवाह से अनादि मानते हैं, अतः जैसे बीज में अङ्कुर पैदा करनेकी शक्ति प्रवाह से अनादि की है, मगर वह बीज भुंज दीया जाय वाद अङ्कुर उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे ही अनादि से राग-द्वेष के कारण कर्मबद्ध होता हुआ भी, जब श्रद्धा-ज्ञान-संयम द्वारा राग-द्वेष को जला देता है, तब वह अवद्ध बनकर अजन्मा हो सकता है, याने मुक्त बन सकता है, और आत्मा में रहे हुए अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त चारित्र-सुख को प्राप्त कर मुक्तावस्था को पा सकता है।

जैनदर्शन में माने हुए आठ कर्म ये हैं—पहिला ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को रोकता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म सामान्य बोध को रोकता है। तीसरा वेदनीय कर्म सुख-दुःख का कारण है। चौथा मोहनीय कर्म राग द्वेषादि प्रवृत्ति का निमित्त है। पांचवा आयुष्य कर्म किसी भी स्थान में उत्पन्न जीव का उस स्थान में कायम रहना इसी कर्म से होता है, जब इस कर्म से बंधी हुई स्थिति पूरी हो जाती है, तब वह मरकर जो दूसरी गति का आयुष्य कर्म बन्धा हो, वहां चला जाता है। चलने में बन्धे हुए कर्म ही कारण हैं, मतलब कि इस कर्म के प्रभाव से जीना होता है। षष्ठम नाम कर्म से शरीरों की रचना श्वास भाषा-मनादि का निर्माण होता है। सातवें गोत्र कर्म से उच्च नीच आदि कहलाना और आठवें अन्तराय कर्म से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य आदि की रुकावटें होती हैं। इन आठ कर्म के बन्ध आश्रित १२० भेद, उदय में १२२ और सत्तामें १५८ भेद होते हैं। इन सब की उत्तर प्रकृति के विचार से लेख का कलेवर बहुत ही बढ जाने के भय से संक्षिप्त विचारणा करने का ही इरादा रखा है।

पहिले ज्ञानावरणीय कर्म के मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधि-ज्ञानावरणीय, मनःपर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ये पांच भेद होते हैं। पांच इन्द्रिय और मन से होते हुए ज्ञान को रोकना-इसे मतिज्ञानावरणीय कहते हैं। यह मति में हरकत खड़ी करता है। शाब्दिक ज्ञान में बाधा डालनेवाला कर्म श्रुतज्ञानावरणीय कहलाता है। आत्मा में जगत के रूपी पदार्थ मात्र को देखने की ताकत है, इसे अवधिज्ञानावरणीय रोकता है। और ४५०००००० योजन के परिमाण में रहे हुए मनुष्यक्षेत्र के संज्ञी-मनवाले प्राणि के मन का ज्ञान करने की आत्मा में शक्ति है, इसे मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म रोक देता है। और दुनियाभर की रूपी और अरूपी, पुद्गल, जीव, धर्मास्तिकायादि चीजों को, देखने की शक्ति, जिसे कैवल्यज्योति कहते हैं, उसको जो अटकाता है, उसे केवलज्ञानावरणीय कहते हैं। मूल कर्म ज्ञानावरणीय एक है इसके उत्तर भेद ये पांच हैं। आत्मा में देखने की शक्ति होने पर भी यह कर्म, नेत्र की दर्शन शक्ति को रोकनेवाले उसपर लगाये हुए पाटेकी तरह, रोकता है। हां इतनी बात जरूर है—कि जैसे पाटे के बख की तारतम्यता से गाढ़ बख के पाटे से कम दिखाई देता है,

पतले वस्त्र के पाटे से ज्यादा दिखाई देता है, और इससे भी पतले वस्त्र से और भी ज्यादा दिख पड़ता है इसी तरह ज्ञानावरणीय की तारतम्यता से ज्ञान की कमी বেশी होती है, जब उस कर्म को जड़ से उड़ा दिया जाता है तब निखिल पदार्थ को देखनेवाली आत्मा बन सकती है, जिसको केवलज्ञान के नाम से जैनदर्शन मानता है, इसे अन्य दर्शनकार ब्रह्मज्ञान कहते हैं ।

पाठकों को विचारना चाहिए कि ज्ञान का अभाव इस कर्म से मानने में, मदिरा के अंदर रही हुई बुद्धिविनाशिनी शक्ति की तरह, इस पौद्गलिक कर्म में ऐसी ही शक्ति मानना और उसे ज्ञानाभाव का प्रेरक समझना युक्तियुक्त है । अगर हम ज्ञानाभाव का प्रेरक प्रभु को मानें, तब हम जड़ बनेंगे क्योंकि हम ज्ञानदाता का उपकार मान सकते हैं, न कि अज्ञान-दाता का । कर्म से इस सृष्टि का सज्जन मानना हमें प्रभु की अवहेलना से बचाता है, और न्यायमार्ग में निरत रखता है । केवल प्रभु पर आधार रखनेवाले यही कहेंगे कि-हमारे में अज्ञानता का दान प्रभु की महेरवानी है, उन सज्जनों से हम सविनय प्रश्न करते हैं कि-भाइसाहेब ! जब अज्ञानता से हम अपराध करें तब तो यह भी प्रभु की महेरवानी हुई क्यों ? और ऐसा होने से यह हमें उसका फल किस तरह दे सकता है ? मेरे इस कथन से पाठकों को यद ख्याल अवश्य आया होगा कि दुनिया में अज्ञान ने जो अन्धेर मचा रखा है वह इसी कर्म का प्रभाव है और ये पांच उत्तर प्रकृति और एक मूल प्रकृति पाप कर्म के नाम से कही जाती है । ज्ञानी सज्जनों के सम्मान-पूजन-प्रोत्साहन से यह कर्म क्षीण होता है, और जैसे जैसे यह क्षीण होता है, वैसे वैसे हमारी बुद्धि निर्मल बनती जाती है । बारहवें गुणस्थान के अपूर्व अनुष्ठान से यह कर्म किसी किसी भव्यात्मा का सर्वथा क्षय हो कर चला जाता है तब वह भव्यात्मा, दिव्य केवलज्ञान की ज्योति का आविर्भाव करता है । और मिथ्यात्वगुणस्थान में वीतराग प्रभु की घोर आशातना, संपूर्ण सदाचारी व्रतस्थवीरों की विराधना और धर्ममार्ग की अवज्ञा से इस ज्योति को चारों ओर से घेरा लगाकर, इसका अत्यधिक तिरोभाव करता है, फिर भी इस कर्म की ऐसी ताकत नहीं है कि इसकी संपूर्ण ज्योति को छिपा सके, चाहे इतने बहल क्यों न चढ़ आवे, वे दिन को रात नहीं बना सकते, वैसे ही यह कर्म जीव को जड़ नहीं बना सकता, यानि उसको अमुक चेतना गिरि हुई हालत में भी कायम रह जाती है । यह ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृति बन्ध में, उदय में और सत्ता में एकसी है । आत्मा को कर्म से लिप्त करनेका नाम बंध है, इसके फल को भुगतने का नाम उदय है, और आत्मा में इसका कायम रहने का नाम सत्ता है । कोटि संख्या को कोटि से गुना जावे और जो संख्या आवे उसे कोटिकोटि कहते हैं, ऐसी तीस कोटिकोटि की इस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है-यानि एक वस्त्र बंधा हुआ कर्म इतने काल तक अपना फल बतलाता है । सिर्फ तीन हजार वर्ष तक वह चुपचाप आत्मा में पड़ा रहता है, जिसका नाम अबाधकाल है । इतना काल कम समझना चाहिए ।

[क्रमशः]

જૈનદર્શને પ્રરૂપેલ મોક્ષ અને તેનું સુખ

લેખક:-મુનિરાજ શ્રી ભદ્રકરવિજયજી [આ. મ. શ્રી. વિજયરામચંદ્રસુરિશ્વરજીવિનેય]

શ્રી જૈનશાસને જગતમાં જે સાધનાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે, તે અર્થ કામ કે તેવી જ કોઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સાધનાનો નહિ, કિન્તુ જેમાં સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સાધનાનો પરિવાગ છે, એવી આત્મિક સાધનાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. આત્મિક સાધના એટલે આત્મગુણોની સાધના અને આત્મગુણોની સંપૂર્ણ સાધના સર્વ કર્મના ક્ષયથી નિષ્પન્ન થતા મોક્ષ સિવાય શક્ય નથી. તેથી જૈનદર્શનની સાધનાનું પ્રધાન લક્ષ્ય મોક્ષ યાને સર્વકર્મરહિત અવસ્થા છે. કર્મરહિત અવસ્થામાં જે સુખ છે તે જ શાશ્વત, નિરાભાધ અને સંપૂર્ણ છે. એ અવસ્થાનું બીજું નામ સિદ્ધાવસ્થા છે. શ્રી જૈનશાસને મોક્ષની સાધનાનો જે માર્ગ પ્રરૂપ્યો છે તેનો વિચાર કરતાં પહેલાં તે મોક્ષ સંબંધી આ જગતમાં કેવા કેવા પ્રકારની માન્યતાઓ ચાલી રહી છે, તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. કારણ કે સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થયા પહેલાં તેને માટેની પ્રવૃત્તિ દૃઢ અને મક્કમ નથી બની શકતી.

અન્ય દર્શનકારોની મોક્ષસંબંધી માન્યતાઓ

આર્યાકે દર્શન તો મોક્ષ જેવા પદાર્થની દયાતી જ સ્વીકારતો નથી. પરન્તુ તે સિવાયનાં બધાં આસ્તિક દર્શનો એકી બાજુએ અન્તિમ ધ્યેય તરીકે મોક્ષને જ માને છે. મોક્ષ એ દરેક આસ્તિક દર્શનોનું લક્ષ્ય સ્થાન છે. અને એને જ સર્વસ્વના ભોજે પ્રાપ્તવ્ય તરીકે આદરપૂર્વક સ્વીકારે છે. તે તે દર્શનકારે આત્માના મોક્ષનું જે સ્વરૂપ વર્ણવે છે તે અને તેમાં કેટલા ગુણ-દોષ રહ્યા છે તે નીચેના વર્ણનથી સમજાશે.

વૈશેષિક દર્શન કહે છે કે ભુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, ધર્મ, અધર્મ, પ્રયત્ન, ભાવના અને દેષ આત્માના એ નવે ગુણોનો સર્વથા ઉચ્છેદ થવાથી જીવનો મોક્ષ થાય છે. મોક્ષમાં ભુદ્ધિ, સુખ આદિ ગુણો રહેતા નથી. વિશેષમાં તેઓ કહે છે કે-શાસ્ત્રાભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી મિથ્યાજ્ઞાન નાશ પામે છે, મિથ્યાજ્ઞાનના નાશથી રાગાદિ નાશ પામે છે, રાગાદિનો ક્ષય થવાથી પ્રવૃત્તિ અટકે છે, પ્રવૃત્તિ અટકવાથી ધર્માધર્મ અટકે છે અને ધર્માધર્મ અટકવાથી જન્માદિ નાશ પામે છે. જૈનો કહે છે કે-ઈન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થનારાં ભુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ કે ઇચ્છાદિનો મોક્ષમાં નાશ થતો હોય તો તે અમને સ્વીકાર્ય છે, પરન્તુ આત્માના સ્વાભાવિક જ્ઞાનાદિ અતીન્દ્રિય ગુણોનો નાશ કેવી રીતે સંભવે ? અને તે પણ જો નાશ પામતા હોય તો એવી મુક્તિનો અર્થ જ શું છે ? કે જ્યાં વર્તમાનમાં જેટલું જ્ઞાન અને સુખ છે તેટલું પણ ન રહે ? અથવા સર્વથા જ્ઞાન અને સુખ રહિત અવસ્થા અનન્ત કાળ માટે પ્રાપ્ત થાય ? એવી જ્ઞાન-સુખરહિત મુક્તિ ઉપર કોઈ પણ વિભુધજનને આસ્થા ન જ થાય, એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

મીમાંસકો માને છે કે મુક્તાત્મા સદા સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. બંધન, દુઃખ તથા ક્લેશથી રહિત હોય છે. અને કામ, ક્રોધ, મદ, ગર્વ, લોભ અને દંભ એ છ પ્રકારની

અંક ૧]

મોક્ષ અને તેનું સુખ

[૨૩]

ઊર્મિઓથી પર હોય છે. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ આનંદ છે અને તે મોક્ષદશામાં પ્રગટ થાય છે. તે સમયે બ્રહ્મનું રૂપ જોઈને બધાં બંધનો છૂટી જાય છે. બંધનો છૂટી જવાથી મોક્ષદશામાં આત્મા પોતાનામાં જ નિત્ય એવા આનંદનો લાભ મેળવે છે. જ્યાં માત્ર શુદ્ધિ જ પહોંચી શકે, પણ ઇન્દ્રિયો ન પહોંચી શકે એવું, કદી પણ નાશ નહિ પામનારું સુખ રહેલું છે, તેનું નામ મોક્ષ છે. મોક્ષદશાનું સુખ અવધિ વિનાનું, અખંડ અને ધણામાં ધણું છે. એથી વધારે સુખ બીજે કોઈ કેકણે સંભવી શકતું નથી. એ રીતે મોક્ષના સુખનું વર્ણન મીમાંસકો કરે છે તો પણ એ સુખને પ્રાપ્ત કરવાના, એને અનુરૂપ ઉપાયો, તે લોકો નથી દર્શાવતા. જોતો કહે છે કે-મોક્ષમાં કર્મજન્ય સુખનો અભાવ છે, પણ સ્વભાવજન્ય સુખ વિદ્યમાન છે તેથી તે સુખની પ્રાપ્તિ માટેના ઉપાયો પણ તેને અનુરૂપ જોઈએ. યજ્ઞ યાગાદિ હિંસ્ર અનુષ્ઠાનો કે તત્ત્વજ્ઞાનશૂન્ય કોરા કર્મકાંડો, આત્માને સ્વભાવજન્યસુખસ્વરૂપ મુક્તિ આપાવવાને કદી સમર્થ થઈ શકે નહિ. વિષયસુખને જેમ લોકો ચાહે છે તેમ આત્માને પણ લોકો ચાહે છે તેથી આત્માનો સહજ સ્વભાવ સુખમય છે એમ સામીત થાય છે. એ સહજ સ્વભાવમાંથી ઉદ્ભવતું આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય યજ્ઞ યાગાદિ અનુષ્ઠાનો નથી, કિન્તુ વિષયસુખથી આત્માને વિમુખ બનાવી સમ્યક્દર્શનાદિ આત્મચુલોની પ્રાપ્તિના ઉદ્દેશમાં જોડનાર નિરવલ્લ એવી આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ છે, જેનો સુક્ષ્મ ઉપદેશ શ્રી જૈનશાસ્ત્રોમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલો છે.

સાંખ્ય મતવાળા કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. કિન્તુ એક સળીને પણ વાંકી વાળવા તે અશક્ત છે માટે અકર્તા છે- તે સાક્ષાત્ ભોગવનાર પણ નથી. એ આત્મા જડ અને ક્રિયા કરનારી પ્રકૃતિનો સમાશ્રિત છે અને તેથી જ તેના ઉપર અજ્ઞાનનું અંધારું પથરાઈ રહેલું છે. અને એમ છે માટે જ જે સુખ વગેરે રૂઢ પ્રકૃતિમાં રહેનારું છે, તેનું પ્રતિબિંબ પોતામાં પડે છે, તેને પોતે પોતાનું માની લે છે. એવા મોહને લીધે પ્રકૃતિને સુખ સ્વભાવવાળી માનતો આત્મા સંસારમાં ભટકે છે. અને જ્યારે વિવેકજ્ઞાન થાય છે કે પ્રકૃતિ દુઃખનો હેતુ છે, એની સાથે સંબંધ રાખવો ન કામો છે, ત્યારે એ આત્મા પ્રકૃતિએ કરેલા કર્મફળને ભોગવતો નથી અને એ પ્રકૃતિ પણ એમ સમજે છે કે આ આત્માએ મારી પોલ જાણી લીધી છે, અને હવે એ મારું કરેલું કર્મ રૂઢ ભોગવવાનો નથી, ત્યારે એ કોટણી સ્ત્રીની પેઠે તેનાથી દૂર ખસે છે. પ્રકૃતિની શક્તિ જ્યારે આ રીતે નરમ પડી જાય છે, ત્યારે આત્મા એના મૂળ રૂપમાં આવી જાય છે. એનું જ નામ મોક્ષ છે. એ મોક્ષ દશામાં સાંખ્યો અનન્ત ચૈતન્ય માને છે. પરંતુ અનન્ત આનંદ માનતા નથી. કારણકે એમના મતે આનંદ એ પુરુષનો નહિ પણ પ્રકૃતિનો ધર્મ છે. જોતો સાંખ્યોને પૂછે છે કે આત્માને જ્ઞાનની સાથે સંબંધ નથી પણ પ્રકૃતિને છે. એથી તમારા મતે તે આત્મા અજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે તો પછી જે અજ્ઞાનને લીધે સંસારી આત્મા પ્રકૃતિમાં રહેલું સુખ વગેરે પોતાનું માને છે તે જ અજ્ઞાનને લીધે મુક્તાત્મા પણ પ્રકૃતિમાં રહેલાં સુખદુઃખ વગેરે રૂઢોને પોતાનાં કેમ નહિ માને ? એ આપત્તિમાંથી બચવા માટે મોક્ષમાં ચૈતન્યની જેમ અનન્ત જ્ઞાન પણ તમારે માનવું જ પડશે. અન્યથા ઉભયત્ર સરખી અજ્ઞાન અવસ્થા માનવાથી તમોએ માનેલી મુક્તિમાં કંઈ વિશેષતા રહેશે નહિ.

[૨૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

બૌદ્ધ કહે છે કે જે મનુષ્ય આત્માને સ્થિર અને નિત્ય માને છે, તેને આત્મા ઉપર સ્નેહ થાય છે. એ સ્નેહને લઇને ભોગોમાં આસક્તિ થાય છે. અને તેથી સંસાર વધે છે. 'આત્મા છે' એમ જાણવાથી જ 'હું અને બીજો' એવી સ્વપરની ભાવના થાય છે. અને એ સ્વપરની ભાવના જ રાગ દ્વેષનું મૂળ છે. રાગદ્વેષ બધા દોષોનું મૂળ છે માટે મુમુક્ષુએ શરીર, સ્વજન, સ્ત્રી, પુત્રાદી સર્વને અનાત્મક, અનિત્ય, અસ્થિર, અશુદ્ધ અને દુઃખરૂપ માનવાં જાઇએ. એથી સ્નેહ થતો અટકી જાય છે. એના વિશેષ અભ્યાસથી વૈરાગ્ય થાય છે. વૈરાગ્યથી નવો આશ્રવ અટકી જાય છે. પરિણામે મુક્તિ મળે છે.

જૈનદર્શનની મોક્ષ સંબંધી માન્યતા

જૈન દર્શન કહે છે કે આત્મા ઉપરના સ્નેહથી થનારી બંધી જ પ્રવૃત્તિ આત્માને ક્લેશ કરનારી થાય છે એમ કહેવું સર્વથા ખોટું છે. આત્માના સ્નેહથી દુઃખ મિશ્રિત વિષય સુખોમાં પ્રવૃત્તિ થાય, તે રોગીને કૃપકૃત્ની જેમ અવશ્ય કાટ કરનારી છે, પરંતુ એ જ આત્મ સ્નેહથી ડાહ્યા રોગીને પથ્યસેવનની જેમ અત્યાત્વિક સુખના સાધન સ્ત્રી વગેરેને છોડી પરમાર્થ સુખના ઉપાય એવા સમ્યક્દર્શનાદિ સાધનોમાં આત્મા પ્રવૃત્તિ કરે, તેથી આત્માને એકાન્તે ફાયદો જ થાય. પરંતુ તમારી જેમ નિત્ય આત્મા માટે અનિત્યપણાની ભાવના કરવી એ મૃષા ભાવના છે. એવી મિથ્યા ભાવના ભાવવાથી તો આત્મા માયાચારી બને છે. વળી એ ભાવના ભાવનાર તો કાષ્ઠ એક સ્થિર આત્મા જોઇએ જ. અસ્થિર આત્મા અનિત્યપણાની સતત ભાવના પણ શી રીતે ભાવી શકે ? પૂર્વે બંધાયેલો જ પછી છૂટો થઈ શકે, એ કારણે પણ મોક્ષને મેળવનાર કાષ્ઠ એક સ્થિર આત્મા છે એમ માનવું જ જોઇએ. ક્ષણિકવાદમાં જાણે કાષ્ઠ, કરે કાષ્ઠ અને મેળવે કાષ્ઠ; એની લડાઇમાં ત્રીજો ખાઇ જાય, એ સ્થિતિ ઊભી થાય છે. વળી વસ્તુ માત્ર જો ક્ષણવિનાશી છે તો પછી ક્ષણ બાદ પોતાની મેળે જ નાશ પામનાર રાગાદિના નાશ માટે જુદો પ્રયત્ન કરવાનો જ ક્યાં રહે છે ? માટે એ પ્રયત્ન કરનાર આત્મતત્ત્વ સ્થિર છે એમ માન્યા સિવાય છુટકો જ નથી. એ આત્મતત્ત્વનો અહિંસા પ્રધાન તપ ના આચરવા વડે મોક્ષ થઈ શકે છે. અનિત્યવાદી ભાવના ભાવનાર સ્થિર રહેતા અજ્ઞાનધારા દ્વારા અને અનેક જાતના તપના અનુષ્ઠાનથી આત્મા મોક્ષને મેળવી શકે છે અને એ મોક્ષ અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખમય છે.

જેનો જે પ્રકારના મોક્ષને માને છે તેના સમર્થન માટે વધુમાં જણાવે છે કે ઉપચય-અપચયને પ્રાપ્ત થનારા પદાર્થો સામગ્રી સદ્ભાવે સર્વ પ્રકારે નાશ પણ થાય જ છે. રાગાદિ દોષ સમૂહનો ઉપચય અપચય સર્વ મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ છે. મનુષ્યોમાં રાગદ્વેષની વધવટ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તે હેતુ વિના સંભવી શકતી નથી. જે હેતુથી વધવટ થવા-વાળી એજ થોડે છે, તે હેતુની પૂરેપૂરી સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં તેના સદંતર નાશ થાય જ. સૂર્યનાં મંદ કિરણોથી જો થોડી ટાઢ નાશ પામે છે તો સૂર્યનાં પ્રખર તાપથી પ્રચળ ટાઢ પંજું નાશ પામે જ છે. એ જ ન્યાયે થોડી શુભ ભાવનાઓના અળથી થોડા રાગદ્વેષ ઘટતા દેખાય છે તો એ જ ભાવનાઓના પ્રકર્ષથી સંપૂર્ણ રાગદ્વેષ રૂપી દોષોનો ક્ષય થાય, એમાં આશ્ચર્ય નથી. રાગદ્વેષના ક્ષયથી અનાદિ કર્મમળનો આત્મતિક નાશ થાય છે. કારણકે

અંક ૧]

મોક્ષ અને તેનું સુખ

[૨૫]

કર્મમળને ઉત્પન્ન કરનાર અને વધારનાર રાગદ્વેષ જ છે. કર્મમળનો સર્વથા વિનાશ એનું જ નામ મોક્ષ છે.

રાગદ્વેષ અને કર્મમળના ક્ષયથી મોક્ષમાં અનંત જ્ઞાન પ્રકટે છે. પરિમાણનો અતિશય ઉત્કર્ષ જેમ આકાશમાં વિશ્રામ પામે છે તેમ બુદ્ધિનો અતિશય ઉત્કર્ષ કયાંક વિશ્રાંત થવો જ જોઈએ. જ્ઞાનની માત્રા પ્રત્યેક મનુષ્યમાં વધતી ઓછી ફેખાય છે એટલું જ નહિ પણ એક જ મનુષ્યની જ્ઞાનમાત્રા અવસ્થા ફરવાની સાથે ફરતી જાય છે. થોડાં આવરણ ખસવાથી થોડું જ્ઞાન પ્રકાશે છે તો સર્વ આવરણ ખસવાથી આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન અને એમાં શી નવાઈ ? વધતી જતી પહેળાઈનો અંત જેમ આકાશમાં આવે છે તેમ વધતા જતા જ્ઞાનનો અંત સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવે છે. મોક્ષમાં એ સર્વજ્ઞપણું સર્વ કર્મમળને ક્ષય થવાથી સદા હાળ હોય છે. એવા અનંત જ્ઞાન અને અનંત સુખમય મોક્ષ માટે ઉદ્યમ કરવાનું જેનું દર્શન ઉપદેશ છે.

મોક્ષનું સુખ

આ સિદ્ધાવસ્થા કે મોક્ષનું સુખ શાશ્વત, નિરાપાધ અને સંપૂર્ણ શા માટે છે તેનાં મુખ્ય કારણ આ છે—

૧ સિદ્ધાત્માઓ સર્વથા રાગ-દ્વેષ અને મોહરહિત હોય છે, જીવની એ ત્રણ પ્રકૃતિઓ પરમ સંકલેશ સ્વરૂપ છે. રાગથી અભિષ્વંગ પેદા થાય છે, દ્વેષથી અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી કાર્યકાર્યનો વિવેક નાશ પામે છે, અજ્ઞાન વધે છે. અભિષ્વંગ, અપ્રીતિ અને અજ્ઞાન, એ ત્રણ ચિત્તના અતિ સંકિલ્પિત અધ્યવસાય છે, કિલ્પિત કર્મના કારણભૂત છે; પરંપરાએ સંકલેશને વધારનારા છે. રાગાદિ સંકિલ્પિત અધ્યવસાયોથી અભિભૂત થયેલા આત્માઓને આ સંસારમાં એક ક્ષણવાર પણ સુખ હોતું નથી. એ દુષ્ટ અધ્યવસાયોને પરાધીન એવા આત્માઓ આ સંસારસાગરમાં નવાં નવાં કિલ્પિત કાર્યોનું ઉપાર્જન કરીને જન્મ-મરણનાં અપાર દુઃખોને અનુભવે છે. રાગાદિના અભાવે જીવને જે સંકલેશ રહિત સુખ થાય છે, તે જ સાચું સુખ છે. એ સુખને રાગાદિ રહિત આત્માઓ જ જાણી શકે છે. સન્નિપાતથી ગ્રહિત આત્મા સન્નિપાતના અભાવમાં થનારા સુખને જેમ જાણી શકતો નથી તેમ રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ દોષોને પરતંત્ર એવો આત્મા પણ એ ત્રણ દોષથી રહિત અવસ્થામાં થનારા સુખને જાણી શકતો નથી.

૨ સિદ્ધના જીવોને જન્મ્યાદિનો અભાવ છે તેથી તેમનું સુખ અવ્યાપાધ છે. બીજા બળી ગયા પછી જેમ અંકુરે પ્રગટ થતો નથી તેમ સિદ્ધના જીવોને કર્મરૂપી બીજા બળી જવાથી જન્મરૂપી અંકુરે પ્રગટતો નથી, જ્યાં જન્મ નથી ત્યાં જરા નથી, જ્યાં જરા નથી ત્યાં મરણ નથી, જ્યાં મરણ નથી ત્યાં આલોક-પરલોકનો ભય નથી, જ્યાં પરલોકનો ભય નથી ત્યાં ભવકારાગરમાં અવતાર નથી અને જ્યાં ભવકારાગરમાં અવતારનો અંત આવે છે ત્યાં નારકાદિ ચારે ગતિનાં દુઃખોનો પણ અંત આવે છે.

૩ સિદ્ધોનું સુખ અવ્યાપાધ છે તેનું ત્રીજું કારણ સિદ્ધના જીવોને સદાકાળ આત્મસુક્યની નિવૃત્તિ છે. સંસારના સુખોનો અનુભવ પણ જીવને સકલ આત્મસુક્ય કે અભિલાષની

[૨૬]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

નિવૃત્તિથી જ થાય છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયવિષયોના ભોગ પર્યન્તે થનારી ચૈત્સુક્ય નિવૃત્તિ સ્વરૂપ કાલ માત્ર રહેવાવાલી છે, એટલું જ નહિ પણ એક નિવૃત્તિ અન્ય વિષયની અભિલાષા અને ઉત્સુકતા ઉભી કરીને જ જાય છે અને તે ઉત્સુકતાની પરમ્પરાઓ ત્યાં સુધી નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી દુઃખ કાયમ રહે છે. સિદ્ધના જીવોને તે નિવૃત્તિ સાર્વકાલિકા હોય છે. સર્વ કાલ માટે સર્વ અભિલાષની નિવૃત્તિ એ જ સિદ્ધપણું છે. તેથી તેમનું સુખ સર્વ સંસારી જીવોનાં સર્વ સુખો કરતાં પણ અનન્તગણું અધિક અને છે. સિદ્ધોનું અનન્ત સુખ આ રીતે અનુભવ, યુક્તિ અને આગમ આદિ સર્વ પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે. પરંતુ ત્રણે જીવનમાં તે સુખની કોઈ જોડી નહિ હોવાથી તેનું યથાર્થ કથન કોઈ પણ ઉપમા વડે થઈ શકતું નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાનો પણ વાણીદ્વારા એ સુખનું કિંચિત્ માત્ર પણ કથન કરી શકતા નથી. તેટલા માત્રથી સુખનો આ જગતમાં અભાવ છે, એમ કોઈ કહે તો તે સાચું નથી. સર્વ જીવોને અનુભવગમ્ય એવું વૈષયિક સુખ પણ અન્યની આગળ કથન કરી શકતું નથી, તો પછી સિદ્ધાત્માઓનું પરોક્ષ આત્મિક સુખ વાણીના વિષયમાં ન ઉતરે એ સર્વથા સંભવિત છે. અન્ય દર્શનીઓએ પણ કહ્યું છે કે:—

મોક્ષસુખનું વર્ણન અશક્ય

‘કુમારી જેમ સ્ત્રીસુખને ન જાણે અથવા અંધ પુરુષ જેમ ઘટરૂપને ન જાણે તેમ બ્રહ્મ (મોક્ષ) જે સ્વસંવેદ છે, જેને અબ્રહ્મ (મોક્ષ નહિ પામેલા આત્માઓ) કદી પણ ન જાણી શકે.’

એ વાત વધુ સ્પષ્ટ સમજવા માટે બે કન્યાઓનું દર્ષાત છે. (પુરુષથી અસંયુક્ત અભિન્નરજસ્ક સ્ત્રીને કન્યા કહેવામાં આવે છે.) એવી બે કન્યાઓને પરસ્પર અત્યંત પ્રીતિ હતી. બંનેને પરસ્પર સંકેત થયો કે પુરુષના ભોગથી થનારું સુખ પરસ્પર એક બીજાએ એક બીજાને કહેવું. એમાંથી એક કન્યાનું પાણિગ્રહણ થયું. બીજાએ તેણીને પૂછ્યું કે કેવું સુખ છે? તેણીએ કહ્યું કે હે સખી! એ સુખને હું કહેવા માંગું તો પણ કહી શકું તેમ નથી. એ સુખની કોઈ ઉપમા નથી. સખી ચીડાણી અને કહેવા લાગી કે તું ધૂર્ત છે. કરેલી પ્રતિસાધી બ્રષ્ટ થાય છે. કાલાન્તરે તે પણ પરણી. સ્વપતિ સાથે રહી. પતિનું સુખ સ્વાનુભવથી જાણ્યું. ઉપમાતીત સુખ છે એમ સાક્ષાત્ જાણીને પોતાની મેજે જ તે પોતાની સખી પાસે ગઈ અને કહ્યું કે—હે સખી! જેવું તે કહ્યું તેમ જ છે. બીજાને આ સુખ કહી શકાય તેવું નથી.

એ પ્રમાણે સિદ્ધિનું સુખ પણ સિદ્ધ જ જાણે છે. કારણ કે તેનો અનુભવ તેમને જ છે. તે સુખને નહિ પામેલા આત્માઓને તેનો અનુભવ નથી, તેથી તેઓ કેવી રીતે જાણી શકે? આવા પરમસુખનિધાન મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ જ સાચી આત્મસાધના છે.

સૌ જીવો એ પરમ સુખની સાધના માટે પ્રયત્નશીલ અને એ જ ભાવના !

दीवान राव शाह अमरचंदजी सुराणा

लेखक:-श्रीयुत हजारीमलजी बांठिया

राजपूताने के राजनैतिक क्षेत्र में ओसवाल वीरों का महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और सैनिक प्रगति में इस प्रान्त का कोई ऐसा भाग नहीं है, जहां वे पिछे रहे हों। प्रत्येक राज्य का इतिहास ओसवाल वीरों के त्याग, आत्मबलिदान और बुद्धिचातुर्य से सुशोभित है। बीकानेर के ओसवालों में बच्छावतों और बैदों के पश्चात् सुराणों का सितारा चमकता था।

बीकानेर नरेश महाराजा सूरसिंहजी के राज्यकाल से लेकर महाराजा सरदारसिंहजी के राज्यकाल तक जिन जिन ओसवाल मुत्सहियों ने अपने महान् कार्यों से बीकानेर राज्य की जो सेवाओं की वे इस राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने योग्य हैं और राजस्थान के वीरता एवं गौरव पूर्ण इतिहास में जो ख्याति पाते हैं, उनमें वीरशिरोमणि दीवान राव शाह अमरचंदजी का आसन ऊंचा है।

शाह अमरचंदजी शेट मलूकचंदजी सुराणा के पौत्र और शाह कस्तुरचंदजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह अभी तक निश्चय नहीं हो पाया है कि आपका जन्म कब हुआ था। आप बचपन से ही वीर और उदार प्रकृति के पुरुष थे। जब आप १०-११ वर्ष के थे तभी आपने तलवार कटार चलाना आदि अच्छी तरह से सीख लिए थे। आपके बचपन की तलवार अब भी आप के वंशधर शाह सेसकरणजी जतनलालजी सुराणा के पास विद्यमान है।

राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र

वि. सं. १८६० (ई. सं. १८०३) में बीकानेर से एक सेना चुर भेजी गई, जिसमें शाह मुलतानमल खजात्री व जालिमसिंह पडिहार आदि भी थे। आपने वहां पहुंच कर चुर के स्वामी से २१ हजार रुपये वसूल किए।

वि. सं. १८६१ (ई. सं. १८०४) में जब भटनेर के किलेदार खान जाबतारखां भट्टीने सिर उठाया तो महाराजा सूरसिंहजी ने शाह अमरचंदजी की मातहती में चार हजार राठौड़ी सेना भटनेर भेजी। आपने जाते ही किले के पासवाले कुप अनुपसागर पर मिगसर कृष्णा २ को अधिकार कर लिया और किले के चारों ओर मोरचा बांध कर डट गये। पांच मास तक किले की रक्षा करने के बाद रसद की कमी के कारण भट्टी लोग भूखों मरने लगे तो जाबतारखां स्वयं किले को शाह अमरचंदजी के करकमलों में सुपुर्द कर अपने साथियों सहित पंजाब की ओर चला गया। यह बात वैसाख वदि ४ वार मंगलवार वि. सं. १८६२ की है। मंगलवार के दिन भटनेर का किला विजय होने के कारण भटनेर के किले का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। इस

[२८]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[१५६]

वीरता के कार्य के उपलक्ष्य में महाराजा ने उपहार में शाह अमरचंदजी को पालकी की इज्जत दे कर और दिवान के उच्च पद पर सुशोभित किया।

वि. सं. १८६५ [ई. सं. १८०८] में जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंहजीने अपने दीवान इन्द्रराज सिंघवी के मातहत में ८० हजार सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की। तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा सूरसिंहजीने भी विशाल सेना एकत्रित कर शाह अमरचंदजी की मातहत में जोधपुर के विरुद्ध भेजी। उन्होंने शत्रुसेना का असाधारण वीरता एवं होशियारी से मुकाबला किया और जोधपुरी सेना के माल असबाब आदि के साथ बीकानेर वापिस लौट आये। जोधपुरी सेना दो मास तक छोटी छोटी लड़ाइयां करती हुए गजनेर में पड़ी रही। दो मास समाप्त होने पर महाराजा मानसिंहजी की आज्ञा से कल्याणमल लोढ़ाने ४ हजार जोधपुरी सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की। इस पर सुराणा अमरचंदजी उसका सामना करने के लिए गजनेर भेजे गए। सुराणाजी का ससैन्य आना सुन कर वह [लोढ़ा] ससैन्य भाग निकला। अमरचंदजी ने उसका पिछा कर, एक कोस की दूरी पर पकड़ लिया और उसे लड़ाई करने के लिए बाध्य किया और थोड़ी देर में अमरचंदजी ने लोढ़ा कल्याणमल को बंदी बना कर महाराजा साहेब की सेवा में बीकानेर भिजवा दिया।

महाराजा सूरतसिंहजी के राज्यकाल में ठाकुर लोग बहुत बागी हो रहें थे, इनका दमन करने के लिए महाराजा साहेब ने दीवान अमरचंदजी को नियुक्त किया। वि. सं. १८६६ से वि. सं. १८७० तक आपने बागी ठाकुरों को बहुत कठोर सजाएं दी।

वि. सं. १८६६ (ई. सं. १८०९) में विद्रोही सांडवे का ठाकुर जैतसिंह बीकानेर में पकड़ लिया गया। उसको मुक्त करने के लिये दीवान अमरचंदजी ने सांडवे जाकर अस्सी हजार रुपये जुरमाने के लगाये।

वि. सं. १८६७ (ई. सं. १८१०) में महाराजा सूरतसिंहजी ने अमरचंदजी को भूकर के थाने पर थानेदार नियुक्त किया।

वि. सं. १८६८ (ई. सं. १८११) में अमरचंदजी ने सूरजगढ़ जो शेखावाटी में था लूटा और वहां से बहुत सा माल असबाब बीकानेर लाये।

वि. सं. १८६९ (ई. सं. १८१२) में अमरचंदजी ने फौज सहित मैनासर के बीदावतों पर आक्रमण किया और वहां के विद्रोही ठाकुर रतनसिंह को रतनगढ़ में कैद कर महाराजा साहेब की आज्ञा से उसे फांसी पर लटका दिया गया। धीरदान में ३०० बागी भाटीयों को कत्लेआम कर दिया गया। सिर्फ एक आदमी भाग्य से बच गया।

वि. सं. १८७० (ई. सं. १८१२) में अमरचंदजी सीधमुख गये। सीधमुख के ठाकुर नाहरसिंह और पूरनसिंह, पहाड़सिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह आदि विद्रोही ठाकुरों को पकड़ कर बीकानेर लाये। इसमें लक्ष्मणसिंह

को छोड़ कर शेष को कतल कर दिया गया। इस तरह से एकबार अमरचंदजी ने अनेक विद्रोही ठाकुरों को सजा देना कतल करना आदि से विद्रोह की धधकती हुई अग्निज्वाला को शांत किया।

अमरचंदजी की इस खिदमत की महाराजा सुरतसिंहजी ने बड़ी कदर की। दावत में साठ (६०) किस्म की शारिनी तैयार हुई।

वि. सं १८७१ (ई. स. १८१४) में चुरुका ठाकुर शिवसिंह बागी हो गया। इस पर महाराजा साहब ने अमरचंदजी को सेनापति बनाकर प्रथम भाद्रपद मास में ससैन्य चुरू भेजा। आपने जाकर शहर को घेर लिया और शत्रु के आवागमन को रोक दिया। और दैवयोग से ठाकुर की रसद भी आपके हाथ लग गई। किले में रसद की कमी होने की वजह से ठा० शिवसिंह बहुत दिनों तक आपके मुकाबले नहीं रह सका। ठाकुर शिवसिंह ने अपमान को अपेक्षा मृत्यु को उचित समझकर हीरे की कणी खाकर अपने आपका आत्मघात कर लिया।

अमरचंदजी की इस कामयाबी से महाराजा सुरतसिंहजी बड़े खुश हुए और आपको 'राव' के खिताब से विभूषित किया और एक खिलअत और सवारी के लिये महाराजा ने आपको हाथी प्रदान किया।

अमरचंदजी का भाग्य का सितारा अब पूर्णरूप से प्रकाशमान हो चुका था। उनकी प्रतिभा को देख, उनके विरोधी अब ज्यादा देर नहीं ठहर सके। अकस्मात् आप पर महाराजा सुरतसिंहजी की अकृपा हो गई। उनके शत्रु चैनपड़िहार, रामकर्ण, आसकर्ण आदिने एक जाली चिट्ठी नवाब मीरखां के मुंशी की तरफ से आपको लिखी हुई बनाकर महाराजा सुरतसिंहजी के समक्ष पेश की और कहा-अमरचंद नवाब मीरखां के साथ ९० हजार फौज के साथ बीकानेर में उपद्रव करेगा। इससे महाराजा साहब ने अमरचंदजी को गिरफ्तार करा लिया। आपने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिये बहुत कोशिश की और खेतड़ी महाराज आपके लिये तीन लाख रुपयों का जुरमाना भरने के लिये उद्यत हो गया। पर सब व्यर्थ हुआ, एक भी नहीं सुनी गई।

अंत में वीरवर दीवान राव शाह अमरचंदजी सिर्फ झूठी शिकायतों के कारण कतल कर दिये गये। यह घटना वि. सं. १८७२ [ई. स. १८१५] की है। इससे एक चमकता हुआ सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया।

राजा लोग कान के कच्चे हुआ करते हैं, यह कहावत पूर्णरूप से चरितार्थ हो गई। महाराजा सुरतसिंहजी ने विरोधियों के झूठे वहकावे में आकर अमरचंदजी जैसे रत्न का नाश कर दिया। जब महाराजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्हें इस बात का पश्चात्ताप आजीवन रहा। जब चुरु के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने उत्पात किया तो उस समय महाराजा को आप की याद आई। अब क्या हो सकता था? अगर हो सकता तो सिर्फ पश्चात्ताप!

अमरचंदजी की याद महाराजा साहेब को जन्मभर रही ।

राव अमरचंदजी का व्यक्तित्व और संतति

आपका व्यक्तित्व बहुत चढ़ा बढ़ा था । आपका सारा जीवन राज्य की सेवा में और युद्धस्थल में बीता । आप एक महान वीर योद्धा थे । राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र में आपका प्रभुत्व चढ़ा बढ़ा था । जहाँ स्वामी का पसीना बहता, वहाँ आप के रुधिर की नदियें बहती थी । आप सफल न्यायी और महान दूरदर्शक पुरुष थे । आप के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः—शाह माणिकचंदजी शाह +लालचंदजी और शाह केसरीचंदजी हैं । आप तीनों भ्राताओं का जीवन राज्य की सेवा और समरस्थल में बीता, आप भी पिता की तरह सफल पराक्रमी योद्धा थे ।

अमरचंदजी के चित्र

इस समय अमरचंदजी के तीन चित्र उपलब्ध हैं । २ चित्र आपके वंशधर शाह श्री सेसकरणजी सुराणा के पास हैं और तीसरा चित्र जैन साहित्य के अभ्यासी और संग्रहकर्ता मेरे श्रेष्ठेय मामाजी व भाईजी श्री अगरचंदजी भंवरलालजी नाहटा के संग्रह में हैं । नाहटा बन्धुवैवाला चित्र इसभाव का हैः—यह चित्र सुन्दर रंगीन और मझोलिया साइझ का है । अमरचंदजी हाथ में एक खास रुक्का लिये हुए गद्दी पर बैठे हुए हैं, रुक्के पर कुछ लिखा हुआ मालुम पड़ता है, मगर वह स्पष्ट नहीं पढ़ा जा सकता । एक दास पीछे खड़ा खड़ा पंखा झाल रहा है । आपने राठौड़ी पौशाक और पगड़ी पहनी हुई है ।

अमरचंदजी का धार्मिक प्रेम

अमरचंदजी खरतरगच्छीय जैन अनुयायी थे । आप दादाजी श्री जिन-कुशलसूरि के भक्त थे । धार्मिक कार्यों में बहुत रुपया दान करते थे । आपने रतनगढ़ (बीकानेर) में कुण के पास दादाजी के चरणपादुकाओं की प्रतिष्ठा कोठारी उत्तमचंदजी से कराई थी । यह छतरी अभी तक विद्यमान है, जिसका कुछ वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार बीकानेर निवासी श्री भंवरलालजी रामपुरीयाने कराया था । आपने रतनगढ़ में एक कुआ अपने भाई फूलचंदजी सुराणा की याद में फुलसागर नामक बनवाया जो अभी तक विद्यमान है । और भी आप दीन हीन जनों की सेवा करने में बहुत द्रव्य व्यय करते थे ।

तत्कालीन आचार्य श्री जिनहर्षसूरि ने आपको एक पत्र दिया था,

+आप तीनों भ्राताओं का अलग अलग जीवनचरित्र इसी पत्र के किसी अगले अंको में प्रकाशित करने की भावना है ।

*चरण-पादुकाओं का लेख बाबू श्री अगरचंदजी भंवरलालजी नाहटा की ओर से शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले ' बीकानेर जैन लेख संग्रह ' में देखीये ।

उसमें आपको बहुत धर्मप्रेमी, हीन दीन जनोद्धारक, धर्मधुरन्धर श्रावक, गुरुदेवरागी, संघलायक आदि लिखा है। आपको स्थानीय भांडासरजी एवं नेमीनाथजी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वास्ते आचार्य जिनहर्षसूरि ने लिखा है। यह पत्र वि० सं० १८६९ का है। आपका शीघ्र ही देहावसन हो जाने से एवं रणक्षेत्र में व्यस्त रहने के कारण आप जीर्णोद्धार नहीं करा सके। यह पत्र बहुत महत्त्व का होने की वजह से उसकी अविकल नकल यहां दी जाती है। यह पत्र बाबु श्री अगरचंदजी तथा श्री भंवरलालजी नाहटा के संग्रहमें हैं।

“॥ स्वस्ति श्री पार्श्वजिनं प्रणम्य श्री वीकानेर नगरात् भट्टारक। श्री जिनहर्षसूरिवराः सपरिकाः श्रीरतनगढनगरे सुश्रावक। पुण्यप्रभावक श्री देवगुरुभक्तिकारक श्री जिनाज्ञाप्रतिपालक। श्री पंचपरमेष्ठी महामंत्रस्मारक अनेक दीन जनोद्धारक। सर्व शुभ बोलेलायक। संघलायक संघमुख्य। सुराणा। सा ॥ अमरचंदजी योग्य सदा धर्मलाभ वांचज्यो। इहां श्री जिनधर्मनें प्रसादे सुख साता है थारा सुख सातारा समाचार लिखवा। तथा अगरौ श्रीसंघ दिन दिन सेवाभक्ति विशेष साचवै है व्याख्याननें श्री पन्नवणाजी सवृत्ति वचै है सु जाणज्यो तथा थारौ कागद आयौ समाचार लिख्यो सु दुस्त है। थारौ कागद ३ वखतमल सिधाय पछे आयौ सु थारी अरज मंजूर करनं उणनिं देसणोक सु ते माया है विशेष समाचार पं। ज्ञानचंद्र आयो कहिसी तथा नमिनाथजी रौ देहरी रौ जीर्णोद्धार करावण ज्युं है। सा। कपूरचंद जी विशेष हमगीर है पिण थां सरिखा पुण्यवंत ग्रहस्थरै सहाय सु ओ काम प्रमाण चढै फेरे आगले ठोड सु भांडसरजी कनें करावण री सला है सु विचार तो अठै आयां थांसु हुसो समाचार पाछो देख्यो। थे' लायक योग्य धर्मधुरंधर श्रावक छो धर्मरागी गुरुदेव धर्मरागी छौ। धर्मराग धर्मस्नेह राखो तिणथी विशेष राखज्यो थाने धर्म ध्यान में सदा याद करा छां। थारौ सदा उदय चाहं छां। रा। सौभाग्यसुंदर गणिरा। महिमाकल्याण गणिरा। सुमतिमोभाग गणि प्रमुख ठाणै १२५ नौ धर्मलाभ वांचज्यो सं. १८६९।”

इस लेख की प्रस्तुत सामग्री मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता भंवरलालजी नाहटा और शाहजी के वंशधर शाह सेंसरजी सुराणा से प्राप्त हुई है। अंत में आप दोनों श्रीमानों का हृदय से आभार मानता हूं। अमरचंदजी के वंश का संपूर्ण इतिहास मेरे पास लिखा पड़ा है, जो समय समय पर यथास्थान इसी पत्र के अगले अंको में प्रकाशित होता रहेगा। इनके आलावा में अपने पूज्य पिताजी श्री फुलचंदजी बांठिया, बाबु अगरचंदजी नाहटा, श्री रूपचंदजी सुराणा और प्रोफेसर श्री नरोत्तमदासजी स्वामी M. A. महोदयों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस लेख को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया है, और खास कर भाई श्री भंवरलालजी नाहटा के प्रोत्साहन का सुफल है।

વિવિધતીર્થકલ્પા તર્ગત ચંપાપુરીકલ્પ.

અનુવાદક : શ્રીયુત અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ : વ્યાકરણતીર્થ

દુર્નીતિનો નાશ કરનાર, અંગોના (અંગ દેશના મનુષ્યોના) દેશને અલંકાર સમાન અને તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ એવી ચંપાપુરીનો કલ્પ અમે કહીએ છીએ. ૧.

આ (ચંપાપુરી)માં બારમા જિનેશ્વર પ્રભુ શ્રી વાસુપૂજ્યનાં ત્રણુભુવનને પૂજ્ય એવા ગર્ભાવતાર, જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને નિર્વાણ(મોક્ષ)પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ પાંચે કલ્યાણક્રોધ થયાં હતાં.

આ (ચંપાપુરી) માં જ શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનેશ્વરના પુત્ર મધવરાજની પુત્રી લક્ષ્મીની કુક્ષીથી ઉત્પન્ન થયેલ રોહિણી નામની કન્યા, આઠ પુત્રો ઉપર જન્મી તે સ્વયંવરમાં અશોક રાજના કંઠમાં વરમાલા નાખી, તેને પરણીને પદરાણી થઈ. (તેને) અનુક્રમે આઠ પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ ઉત્પન્ન થઈ. એક વખતે વાસુપૂજ્ય સ્વામીના શિષ્ય રૂપકુંભ અને સુવર્ણકુંભના મુખથી અદૃષ્ટ દુષ્કર્મમાં હેતુરૂપ પૂર્વ જન્મમાં કરેલું રોહિણી તપ સાંભળીને તેણે (તેનું) વિધિપૂર્વક ઉજમણું કર્યું અને પોતાના કુટુંબ સાથે મુક્તિમાં ગઈ.

આ (ચંપાપુરી)માં પહેલાં ભૂમિમાં ધન્ધ્ર સમાન એવો કરકંડુ નામનો (રાજ) હતો; જેણે કાદંબરી (નામના) વનમાં કલિગિરિની નીચેની ભૂમિમાં રહેલા કુંડ નામના સરોવરમાં છદ્મસ્થ અવસ્થામાં વિહાર કરતા શ્રી પાર્શ્વનાથ જ્ઞાનુની, હાથી સ્વરૂપવાળા વ્યંતર (દેવ)ના પ્રભાવથી કલિકુંડ તીર્થ વડે, સ્થાપના કરી.

વળી આ (નગરી)માં સુભદ્રા મહાસતીએ પથ્થરનાં બે ભયંકર કમાડો વડે વાસેલા ત્રણે દરવાજાને શીલના મહિમાથી કાચા સૂતરના તાંતણા યુક્ત ચારણી વડે કુવામાંથી પાણી ખેંચીને, તે (પાણી) વડે તે (દરવાજા)ના ઉપર છાંટી પ્રભાવપૂર્વક ઉઘાડ્યાં હતાં. એક યોદ્ધા દરવાજાને 'જે કાંઈ મારા જેવી સુચરિત્ર હેય તેણે ઉઘાડવો' એમ રાજ આગળ કહીને તે જ પ્રકારે (દરવાજાને) બંધ રાખ્યો. તે પણ તે દિવસથી લઈને લાંબા કાળ સુધી જનતાએ તે જ પ્રકારે (બંધ) જોયો. અનુક્રમે વિક્રમના ૧૩૬૦ વર્ષ વ્યતીત થતાં લક્ષ્ણાવતી (નગરી)નો રાજ મુસલમાન નામે સમસદીન શંકરપુરના કિલ્લાના ઉપયોગ અર્થે પથ્થર લાવવા માટે તે દરવાજાને પાડી નાંખી બે કમાડો લઈ ગયો.

આ (નગરી)માં દ્વિવાહન (નામનો) રાજ રાણી પદ્માવતી સાથે તેના દોહદને પૂરવા માટે હાથી ઉપર સવાર થઈને જતો હતો તેટલામાં, જંગલનું ભ્રમણુ જેને સાંભરી આવ્યું છે એવો હાથી તે (વન)માં જતાં દોડવા લાગ્યો. (રાજ) પોતે ઝાડની ડાળી પકડીને રહ્યો. હાથી આગળ ચાલતાં [તે રાજ] પાછો વળીને પોતાની નગરીમાં આવ્યો. રાણી અશક્ત હોવાથી તેના ઉપર બેસીને જ મોટા અરણ્યમાં ગઈ. તેના પરથી ઉતરીને પુત્રને જન્મ આવ્યો. તે કરકંડુ નામનો રાજ થયો. કલિંગ દિશમાં પિતાની સાથે યુદ્ધ કરતાં આર્યા [સાધ્વી થયેલી] એવી પોતાની માતાએ વાર્યો. અનુક્રમે મોટા બળદની વૃદ્ધ અવસ્થા બેવાથી પ્રત્યેકયુદ્ધ થઈને તેણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું.

અંક ૧]

ચંપાપુરીકદપ

[૩૩]

આ [નગરી]માં દધિવાહન રાજની પુત્રી ચંદનયાળાએ જન્મ લીધો, જેણે કૌશાંબી નગરીમાં સૂપકાના ખૂણામાં રહેલા અડદના બાકળા વડે મહાવીર પ્રભુને પારણું કરાવ્યું. અને પાંચ દિવસ ઝોછા છે જેમાં એવા છ માસના અંતે પ્રભુનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવરૂપ અભિગ્રહને પૂર્ણ કર્યો.

આ (નગરી)માં પૃથ્વ્યપાની સાથે શ્રી વીરપ્રભુએ ત્રણ ચતુર્માસ કર્યો.

આ [નગરી]ના જ વિસ્તારમાં શ્રી ત્રેણિક રાજના પુત્ર દૂણિક એવા ખીળ નામવાળા અશોકચંદ્ર રાજએ રાજગૃહને પિતાના શોકથી છોડી દઇ નવીન ચંપક પુષ્પો વડે સુશોભિત ચંપાને રાજધાની કરી.

આ (નગરી)માં જ પાંકુ (રાજ)ના કુળને શોભાવનાર દાનેશ્વરીઓમાં દષ્ટાંતરૂપ એવો કર્ણરાજ રાજ્ય લક્ષ્મીનું શાસન કરતો હતો. આજે પણ આ પુરીમાં તે તે શૃંગાર-ચોક વગેરે (તેનાં) કીર્તિસ્થાનો જોવાય છે.

આ (નગરી)માં જ સમ્યગ્દષ્ટિએને દષ્ટાંતરૂપ સુદર્શન શેકેને દધિવાહન રાજની રાણી અભયાએ સંભોગ માટે ઉપસર્ગ કરતાં રાજના વચનવડે વધ માટે લઇ જવામાં આવ્યા. પોતાની અચ્છ શીલસંપત્તિના પ્રભાવથી આકર્ષિત થયેલા શાસનદેવની સહાયથી શક્તી સોનાનું સિદ્ધાસન બની ગઇ, અને તીક્ષ્ણ એવી તરવાર સુગંધિત પુષ્પની માળા બનીને મનને આનંદ આપનારી થઇ.

આ [નગરી]માં શ્રીવીરપ્રભુના ઉપાસકોમાં આગેવાન, (જે) અઢાર કરોડ સુવર્ણનો સ્વામી, દશ હજાર ગાયો યુક્ત એવાં છ ગોકુળોનો માલિક, અને ભદ્રાનો પતિ શ્રેષ્ઠી કામદેવ હતો. જેને પૌષધશાળામાં રહેતાં મિથ્યાદષ્ટિ દેવે પિશાચ, હાથી અને સાપનાં રૂપો વડે ઉપસર્ગ કર્યો છતાં તે વ્યાકુળ ન થયો અને સમવસરણમાં ભગવાને (તેની) પ્રશંસા કરી.

આ (નગરી)માં વિહાર કરતા એવા ચૌદ પૂર્વધર શ્રી શયંભવસૂરિએ રાજગૃહથી આવેલા મનક નામના પોતાના પુત્રને દીક્ષા આપી, તેનું છ માસનું બાકી રહેલું આયુષ્ય શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગ વડે જાણીને તેને ભણાવો માટે પૂર્વમાં રહેલું દેશવૈકલિક સૂત્ર કાઢી બનાવ્યું. તેમાં આત્મપ્રવાદથી છ જીવનિકાય, કર્મપ્રવાદથી પિણ્ડપણા, સત્યપ્રવાદથી વાક્ય-શુદ્ધિ અને બાકીનાં અધ્યયનો પ્રત્યાખ્યાનપૂર્વની ત્રીજી વસ્તુથી (કાઢ્યાં).

આ (નગરી)માં રહેનાર કુમારનંદી (નામનો) સોની ગાઢ અગ્નિપ્રવેશથી પોતાના વૈભવના અશ્વર્થ વડે ધનના થયેલા ગર્વથી પરાજિત થતાં પાંચ પર્વતનું સ્વામીપણું મેળવીને પૂર્વ-ભવના મિત્ર અચ્યુત દેવ વડે ઉપદેશાતાં તેણે સુંદર ગોશીર્ષ ચંદનવાળી, અલંકારથી યુક્ત એવી જીવંત-સ્વામી દેવાધિદેવ શ્રીમહાવીરપ્રભુની મૂર્તિ બનાવી.

આ નગરીમાં પૂર્ણભદ્ર (નામના) મંદિરમાં શ્રી વીરપ્રભુએ ઉપદેશ કર્યો કે-જે અષ્ટાપદ પર ચઢશે તે તે જ ભવે સિદ્ધિગતિ પામશે.

આ (નગરી)માં પાલિત નામનો શ્રી વીરપ્રભુનો ઉપાસક (રહેતો) હતો. તેનો પુત્ર (જુઓ પાનું ૩૬)

હરિયાલી [કેટલાંક ઉખાણુ]

સંચાલક—મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

જળ ભઈ તળ વીસ ગજ, ભર જૈવન ગજ ચ્યાર ।
વલતી વૈર પચાસ ગજ, રાજા લોજ વિચાર ॥ ૧ ॥ (છાહડી)

એક જ નારી નગર મજર, કાચો કોરો કરે આહાર ।
છપગી ને ચાલે બીહું, ચિહું આખ્યા ને દેખે બેઝું. ॥ ૨ ॥ (છાણી)

જલમાંહિં ફલ નીપજે, વણ ડાંડી ફલ હોય ।
રાવાં કે ઘરહી હોયે, રાંકા કે ઘર નાહિં. ॥ ૩ ॥ (મોતી)

ગજદંતો સીહાંમુખો, બાંધ્યો નગર મઝાર ।
સાસું બહું ને દીકરી, તીનું એક ભરતાર. ॥ ૪ ॥ (ચુડો)

વાંક મુહિ કર પતલી, નામ લણીજે નાર ।
ઉણ નારી નર માંનીયો, રાજા લોજ વિચાર. ॥ ૫ ॥ (કબાણુ)

તાંબાવરણી બહુગુણી, વધી હોવૈ વિણ પાય ।
વાયવાજે વધે બહુ, સીચીયાં કમલાય. ॥ ૬ ॥ (વાસેદ)

જલ વિન વધે સો વેલડી, જલદી વાં કુમલાય ।
જો જલ કીજે દુકિડો, જડામુલસુંબય. ॥ ૭ ॥ (તરખા)

વણ અંગુઠા વિણ ઘણા, દુહી કણી જગાય ।
પિડત હરીયાલી પર છવિ, ચતુર કરો વિચાર. ॥ ૮ ॥ (મેહ)

આખો અખડ કહાવૈ લાગો, બીહૈ નહી બીહાંબણુ લાગો ।
અનેન પુરૂષ અસતરી કર લાગો, જિહાં લગ કુ સલઅંગ નહી લાગો. ॥ ૯ ॥ (ખાંડો)

અંગ ગોરા મુખ સાંમલા, દોય નર એકી ડાણુ ।
કાબલ મુગલ પઠાણુનું, રહ્યા તંગોટી તાણુ. ॥ ૧૦ ॥ (સ્તન)

કાલે વનમૈ નીપજે, વરણુજો ધવલો હોય ।
સુંદર ગાંધીને કહે, થાંહરે હોવૈ તો દેય. ॥ ૧૧ ॥ (ચુંનો)

એક જનાવર અજબ સા દીઠા, બહોત ચલત ધકા ।
ચકર ગરદન કાટકૈ, બહોત ચલણુ લાગા. ॥ ૧૨ ॥ (લેખણુ)

અંક ૧]

હરિયાલી

[૩૫]

ડુંગર કડખે ઘર કરે, સરલી મુકી ધાય ।
સો નર નૈણે નીપજે, મોહી સાદ સોહાય. ॥ ૧૩ ॥ (મોર)

મુકો તરવર હે સખી, ફલ લાગો મેં દીઠ ।
ચાખે સો જીવે નહી, જીવે સો હી નિઠ. ॥ ૧૪ ॥ (બરછી)

સૂકો સરવર હે સખી, કમલાં અંત ની પાર ।
કરણ હરીયાલી પર ઠવિ, રાજ ભોજ વિચાર. ॥ ૧૫ ॥ (કાચ)

અગે ગોરી મુખ સાંવલી, મુંદર બહુત મુખણ ।
ચુતરાં પકડી ચુપ કરી, અલગા રહ્યાં અખણ ॥ ૧૬ ॥ (લેખણ)

ચ્યારે પાયા ચ્યારે ઈસ, ઐ જણા ઐઠા કરે જગીસ ।
ખાય કાથો ને પાન, બેઠજણાં કે બાવીસ કાંત ॥ ૧૭ ॥ (રાવણમંદોદરી)

હરીયાલી તોરે હીરા, મુણ રે માંરાં વીરા ।
એક રૂખ ત્રીન ફલ લગા, ગુલ વૈગણ ને જીરા ॥ ૧૮ ॥ (તનરો)

હરીયાલી તો જોડને કહીયે, જોડને હીયે હોવે સાંત ।
એક પુરૂષ જતો દીઠ, જણીરે પુંછડે ચ્યાર કાંત ॥ ૧૯ ॥ (તીર)

પાતલ પાંત મુંકડ જડ, વિણ પુલ્યાં ફલ હોય ।
રાંધ્યાં ને વરસ દન હોય, વાસી કહેં ન કોય ॥ ૨૦ ॥ (ગુલ)

બાપ બેટો એકણ ઠાંમ, બેટો જાયે ગાંભોગાંમ ।
બાપ બેટાકો એક જ નામ, કહો અર્થ કે છોટો ગાંમ ॥ ૨૧ ॥ (આંબો)

એક નારી નવરંગી ચંગી, પહૈરેણુ નવગજ સાડી ।
નાક ફાડ નક કુલી ગાલી, ચ્યાર અંગ ઊગાડી ॥ ૨૨ ॥ (સૂઈ)

વિન પગલ્યાં પર વત ચઢે, વિણ દાંતાં ખડ ખાય ।
હું તોહૈ પુછું પિડતા, કિસો જિનાવર જાય ॥ ૨૩ ॥ (દાંતલો)

એક સીંગો દોચ સીંગો, ચામડી કરડી હાડ જ મિઠો ।
વાંણ્યા બામણને ખાતો દીઠો ॥ ૨૪ ॥ (સીંઘોડો)

રાજ કાજ સખ આગલા, ભુતસરીખી દેહ ।
પીયું પધારો ચોહટે, તો મુઝ મોઝલજ્યો તેહ ॥ ૨૫ ॥ (નાલિયેર)

એક નારી નવરંગી ચંગી, કલહડ એ જાઈ ।
ખણીયા ખેતારતી દીઠી, કહે રે માંરા તાઈ ॥ ૨૬ ॥ (જલેખી)

[૩૬]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

ધુરકાતી ફાણુવચે, જલરો દાખો છેહ ।

વાટ જોવે છે તેહની, જુય પીયા મેહ

॥ ૨૭ ॥ (કાગલ)

એક નારી અતિ સાંમલી, પાણી માંહે વસંત ।

તો તુમ દરસણુ દેખવા, અલી જો અતિ હે કરંત

॥ ૨૮ ॥ (આંખ્યા)

કાગલ વરણુ હે સખી, દેખ્યો એક પુરૂષ ।

ખાલણુહારા કો નહી, રૌણુવાલા લખ

॥ ૨૯ ॥ (કાગલો)

નીલી ડાલી ધોલા કુલ, કહી દેઉ ।

ખતાઈ દેઉ જય રે મુરખ જય

॥ ૩૦ ॥ (જય)

એક જુની હસ્તપ્રત ઉપરથી ઉતારેલ આ ઉખાણુંઓમાં ઘણું અટપટું અને બંધ ખેસતાં ન હોય એવાં લાગે છે. સંભવ છે, બરાબર અર્થ ખ્યાલમાં ન આવવાથી પદચ્છેદમાં ભૂલ હોય, છતાં ભાષાના અભ્યાસીઓને ઉપયોગી સમજી અહીં આપેલ છે.

(૩૩ મા પૃષ્ઠનું અનુસંધાન)

સમુદ્રની યાત્રા વખતે સમુદ્રમાં જન્મવાથી જેનું સમુદ્રપાલ નામ થયું હતું. તેણે લઈ જવાતા વધ્ય (વધ માટેનું પશુ)ને જેયું ને પ્રત્યેકબુદ્ધ થઈ સિદ્ધિ પામ્યા.

આ [નગરી]માં સુનંદ (નામનો) ગ્રાવક સાધુઓનાં મેલની દુર્ગંધને નિંદતો મરણ પામ્યો ને કૌશાંબીમાં ધનિકપુત્ર થઈને વ્રત ગ્રહણ કર્યું. ઉત્પન્ન થયેલી દુર્ગંધવાળા એવા તેણે કાચોત્સર્ગવડે દેવતાનું આકર્ષણ કરીને પોતાના શરીરને સુંગંધીવાળું કર્યું.

આ [નગરી]માં આર્ય કૌશિકના શિષ્ય અંગર્ષિ રુદ્રકે અભ્યાખ્યાનસંવિધાનક અને સુંદર રીતે ઉત્પન્ન થયેલ પ્રિયંગુ આદિ વિમાનનાં સંવિધાનક બનાવ્યાં.

એ પ્રકારે અનેક સંવિધાનકરૂપ રત્નોવડે પ્રગટ કરેલાં અનેક ચરિત્રાના નિધાનરૂપ આ નગરી છે. આના કિલ્લાની ભીંતોને પવિત્ર એવા કપુરના રસવડે ભરેલી શ્રેષ્ઠ નદી પોતાની ફેલાયેલ તરંગોરૂપ ભુગ્ગઓ વડે પ્રિય સખીની માફક પ્રતિક્ષણ આપ્યા શરીરે આલિંગન કરે છે.

શ્રેષ્ઠ નરનારીઓને માટે મુક્તામણિઓની સેર ઉત્પન્ન કરવામાં સીપ સમાન અને અનેક પ્રકારની અદ્ભુત વસ્તુઓથી સુશોભિત માળાવાળી આ નગરી જય પામે છે.

વાસુપૂજ્ય ભગવાનની જન્મભૂમિ (હોવાથી) પડિતો તેમની ભક્તિ વડે તેની સ્તવના કરે છે. એ પ્રકારે શ્રી જિનપ્રભુસૂરિએ ચંપાનો કદપ કહ્યો છે.

ક્ષમા

કેટલાક અનિવાર્ય કારણોસર આ અંક પ્રગટ કરવામાં થણો વિલંબ થયો છે તે માટે વાચકો ક્ષમા કરે. હવે પછીનો અંક સમયસર પ્રગટ થશે.

જ્ય.

કુરુણાસિન્ધુ

લેખક:-મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

આશ્રમનો માર્ગ

રાજાઓ, રાજકુમારો અને રાજરાણીઓ રાજપાટ છોડીને ચાલી નીકળતાં એ કાળની આ વાત છે !

મગધના ગામેગામમાં આજકાલ એક રાજકુમારની રાજપાટ અને વૈભવના ત્યાગની અને આકરી આત્મસાધનાની વાતો ચર્ચાતી હતી. એ રાજકુમારે આદરેલું આકરું દેહ-દમન ભલભલાના દિલને કંપાવી મૂકતું ! કાંઈ મહાકવિની કલ્પના પણ ન પહોંચી શકે એવી આકરી એ તપસ્યા હતી ! જાણે મુસીબતો અને આફતોને જ એ ન ગોતતો હોય એમ સામે મુખે ત્યાં જતો અને પોતાની સાધનાની આકરી કસોટી કરી જોતો. કષ્ટસહન કરવાની એની શક્તિ સૌને ચકિત કરી દેતી ! સૌના દિલમાં એના માટે સહાનુભૂતિ, સમવેદના અને ભક્તિભાવ ઉભરાતાં.

એ રાજકુમારનું નામ વર્ધમાન કુમાર ! એની અતુલ બળશક્તિ જોઈને દેવોએ એને મહાવીરનું અર્થસૂચક નામ આપ્યું હતું.

સંસારની મોહમાયા અને મમતાનો નાશ કરવા નીકળેલા મહાવીરે એક ગામમાં વસવાનો ત્યાગ કરીને ગામેગામ ફરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આજે તે મોરારાક ગામથી શ્વેતાંબી નગરી જવા નીકળ્યા હતા. માર્ગમાં જંગલ આવતું હતું. મહાવીર પોતાના માર્ગે ચાલ્યા જતા હતા. એટલામાં વચમાં ગોવાળીઓના પુત્રોએ તેમને જોયા. મહાવીરની શાંત મુદ્રાએ એ રમતિયાળ બાળકોના હૃદયમાં પણ ભક્તિ જન્માવી. એ બાળકો કહેવા લાગ્યા, “યોગીરાજ, આપ શ્વેતાંબી નગરી જતા હો તો આ ટૂંકા અને સીધા માર્ગે ન જશો ! આ માર્ગે જતાં જે કનકબળ નામનો તાપસોનો આશ્રમ આવે છે, ત્યાં આજ કેટલાંક વર્ષથી એક મહાભયંકર ચંડકૌશિક સર્પ રહે છે. એના લીધે એ આખો પ્રદેશ સાવ ઉજ્જડ અને ગયો છે, એક ચક્રલું પણ ત્યાં અત્યારે ફરકતું નથી. વાઘ અને સિંહ જેવા જંગલના રાજા ગણાતા પ્રાણીઓ પણ પલાયન કરી ગયા છે. સામી નજર પડે અને પ્રાણી મરી જાય એવો ભયંકર એ દૃષ્ટિવિષ સર્પ છે. આ માર્ગે જનાર કોઈ જીવતું આવ્યું જાયું નથી. આપ આ બીજા આડા માર્ગે ચાલે જાઓ !”

મહાવીરના મનમાં મંથન ચાલ્યું. “આત્મશુદ્ધિ અને અહિંસાભાવનાની પરીક્ષાનો આવો અણમુલો પ્રસંગ કેમ જતો કરાય ? ‘અહિંસાની પ્રતિપ્દામાં પ્રાણી માત્ર વૈરનો ત્યાગ કરે છે’ એ મહાસત્ય આજે મારી જતી ઉપર જ શા માટે ન અજમાવું ? સામા પ્રાણીમાં વૈરનો ત્યાગ ન થાય તેટલી અહિંસાની સાધના અધૂરી સમજવી ! સંપૂર્ણ અહિંસા આગળ વૈર ટકી જ ન શકે !”

-અને પ્રભુએ પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિ દોડાવી એ સર્પનું પૂર્વસ્વપ્ન જોયું.

[૩૮]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

સર્પનો પૂર્વભવ

પોતાના પૂર્વભવમાં અત્યારનો આ મહાભયંકર સર્પ એક મહાન તપસ્વી હતો. ઘરબહારનો ત્યાગ કરીને એણે આત્મસાધનાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો હતો. અત્યંત ઉંચ તપસ્યાથી એણે કાયાને કૃશ બનાવી દીધી હતી. એક વખત એ તપસ્વી મુનિ પોતાના શિષ્ય સાથે ભિક્ષા લેવા ગયા. માર્ગમાં ચાલતા પ્રમાદથી એ મુનિના પગ નીચે એક દેડકું ચક્રાઈને મરી ગયું. ગુરુ અને શિષ્ય ભિક્ષા લઈને પોતાના સ્થાને પાછા ફર્યા. ભિક્ષાની આલોચના કરતી વખતે શિષ્યે ગુરુને દેડકાની વિરાધનાની વાત યાદ કરી આપી. પણ ગુરુએ એ તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. સાયંકાળે પ્રતિક્રમણુ વખતે ફરી શિષ્યે ગુરુને એ વાતની યાદ આપી. પણ ગુરુ મહાતપસ્વી બનવા છતાં સાચા ક્ષમાશ્રમણુ નહોતા બન્યા. ઉંચ તપસ્યાને અંતે જ પરમ શાંતિ આવવી જોઈએ એ એમનામાં નહોતી આવી. હિલકું ઉંચ તપસ્યા કરવાથી એમનો સ્વભાવ પણ ઉંચ બની ગયો હતો. પોતાનો એક શિષ્ય પોતાને આમ વારંવાર ટોક્યા કરે એ ગુરુ સહન ન કરી શક્યા. એમના ગુસ્સાએ માબ મૂકી અને તે એકદમ અધારામાં શિષ્યને મારવા દોડ્યા. એમના મનમાં ગુસ્સાનો પાર ન હતો. એમના રામરામમાં અત્યારે ક્રોધ ધમધમી રહ્યો હતો. જો આ પ્રસંગે શિષ્ય હાથમાં આવી ગયો હોત તો તેના બેહાલ થયા વગર ન રહેત ! પણ સદાકાળ માનવીનું ધારેલું ક્યારે બન્યું છે તે અત્યારે બને ! ગુરુ ક્રોધાવેશમાં શિષ્યને મારવા દોડ્યા અને વચમાં ધાંબલા સાથે નેરથી તેમનું માથું અથડાવ્યું. આ અથડામણુ એટલી સઠજડ થઈ કે ત્યાં ને ત્યાં ગુરુજીનો પ્રાણ પરલોક સીધાવી ગયો.

ત્યાંથી મરીને એ કનકબલ આશ્રમમાં પાંચસો તાપસોનો સ્વામી એવો ચંડકૌશિક નામે તાપસ થયો. તેને પોતાના આશ્રમમાંનાં વૃક્ષો અને ફળ-ફૂલો ઉપર એટલો બધો અનુરાગ હતો કે કોઈ માણસ તે લેવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને તે મારવા દોડતો. એક વખત વસંત ઋતુનો સમય હતો. ફળફૂલ ખૂબ ખીલી ઊઠ્યાં હતાં. આવે વખતે કેટલાક રાજકુમારો એ આશ્રમમાં આવ્યા અને ફળફૂલ લેવા લાગ્યા. ચંડકૌશિક તાપસથી આ સહન ન થયું, તે વિવેકશૂન્ય બનીને તેમને મારવા દોડ્યો. તેનું બાન ખોવાઈ ગયું હતું. પોતે ક્યાં ચાલે છે એ પણ એને ખ્યાલ ન રહ્યો અને દોડતાં દોડતાં એ એક કુવામાં આવી પડ્યો. એના મનમાં રાજકુમારો પ્રત્યે ગુસ્સાનો પાર ન હતો. પણ શું કરે ? એ ગુસ્સામાં એ ત્યાં મરણ પામ્યો.

આત્માના અંતિમ પરિણામ આત્માને સારી કે ખોટી ગતિમાં લઈ જાય છે. એ તપસ્વીના અંતિમ પરિણામ ક્રોધમય હતા એટલે તેની સદ્ગતિ ન થઈ અને એ જ આશ્રમમાં મહાવિકરાળ સર્પરૂપે અહીં ઉત્પન્ન થયો. આજે આર આર વર્ષ થયાં છતાં એ સર્પની ખીકે કોઈ એ માર્ગે જઈ શકતું નથી.

પ્રભુએ જોયું:—“એક મહાતપસ્વી ક્ષાયનો ભોગ બની આવી પામર અવસ્થામાં આવી પડ્યો છે. આ ક્રોધના દુર્ગુણ સિવાય ઉંચ તપસ્યાએ સાધેલા અનેક ગુણો એનામાં બર્બા પડ્યા છે. એ ગુણોને જગાડનાર કોઈ મળે તો એ સર્પનો નિસ્તાર જરાય અશક્ય નથી. ખિચારો પામર જીવ ! વિવેકશૂન્ય દશાએ એને ભૂલવ્યો અને એ ભૂલ્યો. એવા જીવ-

અંક ૧.]

કરુણાસિન્ધુ

[૩૯]

ઉપર તો કરુણા જ કરવી થો! એને તરછોડવાથી તો એનો વધુ અધઃપાત થવાનો! આવો અધઃપાત અટકાવવો એ જ તો સાચી કરુણા છે. વળી આમાં તો એવડો લાભ છે—સાચી અહિંસાની કસોટી થશે અને કરુણાના તાંતણે એક જીવનો નિસ્તાર થશે. બસ, મારે બીજા માર્ગે જવું ન અપે; હું આ માર્ગે જ જઈશ.”

આત્માના આશંકાને દુનિયાના ભયો ક્યારે ડરાવી શક્યા છે.

અને મહાવીરે એ દુકા માર્ગે પ્રયાણ આગળ વધાર્યું. જાણી જોઈને મોતના મ્હોમાં દોડી જતા આ યોગીને ગોપબાળકો હતથુદ્ધિ થઈને જોઈ રહ્યા.

અહિંસામૂર્તિ

મહાપુરુષોના નિશ્ચયો પહાડસમા અચલ હોય છે.

મહાવીર ચાલતા ચાલતા કનકખલ આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા.

મહાવીર તો મહા-વીર હતા, તેમને લેશમાત્ર પણ ડરવાપણું ન હતું. તેમના દિલમાં તો અહિંસા અને કરુણાના ઘોષ વહી રહ્યા હતા. એ અહિંસા અને કરુણાનો સાક્ષાતકાર કરવાનો જાણે સુઅવસર સાંપડ્યો હતો.

આશ્રમ સાવ ઉજ્જડ થઈ ગયો હતો. બારબાર વર્ષના માનવસંચારના અભાવથી જાણે ત્યાં સ્મશાનશાંતિ છવાઈ ગઈ હોય એવું લાગતું હતું. ચંડકોશિયાના રાક્ષાની નજીકમાં નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને મહાવીર કાઉસગ ધ્યાને ઊભા રહ્યા.

મહાવીરના હૃદયમાં કેવળ અહિંસાના ઉજ્જવળ ભાવો રમી રહ્યા હતા. મોટા દુઃસ્મનને પણ જરાય નહીં દુભાવવાની અને ઉલટું તેનું કલ્યાણ કરવાની ઉદાત્ત ભાવના એમના આત્મામાં ઝળહળી રહી હતી. એ આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશપુંજ વાતાવરણને જાણે શાંત ન બનાવતો હોય! મહાવીરને તો વિશ્વાસ હતો, કે અહિંસાની શાંતસરિતા જરૂર ચંડકોશિકના પ્રચંડ તાપને શાંત કરશે. જેના દિલમાં અન્યનું ઝૂંડુ કરવાની, અરે ઝૂંડુ ચિંતવવાની પણ લેશમાત્ર વૃત્તિ નથી તેને કોઈ કશું ન કરી શકે.

અને આ તરફ ચંડકોશિયો! એના અહંકાર અને ક્રોધનું પૃછવું જ શું? પોતાના ભયના પ્રભાવથી આખા આશ્રમને સાવ પ્રાણીશૂન્ય બનાવવામાં જ જાણે પોતાનું ગૌરવ ન સમાયું હોય! કોઈ પ્રાણી કે માનવી ભૂલ્યું ચૂક્યું ત્યાં આવી ચડ્યું કે તત્કાળ તેનો અંત આણવો એ જ એનું કામ!

થોડીવાર થઈ ત્યાં એ નાગરાજ પોતાના રાક્ષામંથી બહાર નીકળ્યો. પોતાની ફાળા પસારીને ચારે તરફ ઘૂમવા લાગ્યો. એટલામાં તેની દૃષ્ટિ નજીકમાં ધ્યાનમગ્ન ઉભેલા મહા-વીર ઉપર પડી; જાણે તેના અભિમાન ઉપર ક્રોધએ ઘા કર્યો! તેનો અહંકાર એકદમ જાગી ઊઠ્યો. જાણે એક ચક્રવર્તીનું રાજ્ય બીજો ચક્રવર્તી પડાવી લેવા આવ્યો-એવું એના મનમાં થવા લાગ્યું. એક મ્યાનમાં બે તરવાર કેમ પોસાય!

તેને થયું—આ શું? આ તે વળી કોણ બે માથાનો માનવી પેદા થયો છે, જેની આટલી હિંમત ચાલી છે! જે રસ્તે થઈને પસાર થવાનું પણ કોઈ સાહસ નથી કરતું તે માર્ગે-તે જ આશ્રમમાં અને મારા રાક્ષા પાસે આમ નિરાંતે ધ્યાનમગ્ન ઉભો રહેનાર કોણ જાણે! ચંડકોશિયાના પ્રચંડ વિષથી ભલભલાના પ્રાણી છૂટી ગયા છે તો આનું શું જાણું! જરૂર આજે એનાં સો વર્ષ પૂરાં થવાનાં?”

[૪૦]

શ્રી જન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

અને એ બેમાથાના માનવીને પોતાનો પરચો બતાવવાની ચંડકૌશિકે તૈયાર કરી.

આ તરફ મહાવીર તો મેરુની જેમ નિશ્ચલપણે ધ્યાનમગ્ન ઉભા હતા. તેમને તો કર્શી નવી તૈયારી કરવાની જ ન હતી. જે કંઈ કરવાનું હતું તે તેમણે પહેલાં જ કરી લીધું હતું. અહિંસાનો પ્રચંડ શક્તિ જાણે આજે મહાવીરના દેહે સજીવન થઈ હોય એમ લાગતું હતું. મહાવીરના હૃદયમાં કેવળ અહિંસા, અહિંસા અને અહિંસાની ભાવના જ એતપ્રોત થઈ હતી.

આજે જાણે હિંસા અને અહિંસા દંડે ચડ્યા હતાં.

કરુણાસિંધુ

એક કાળા માથાનો માનવી પોતાના રાફડા પાસે આવી ઉભો રહે એ ચંડકૌશિયાથી બરદાસ્ત થઈ શકે એમ ન હતું.

એણે પોતાની ફેણ પસારીને જોરથી વિષની જવાળાઓ મહાવીર ઉપર ફેંકવા માંડી. એને હતું કે એક-બે કુંકડામાં તો જરૂર એ મરણ પામશે. પણ અરે! આ શું! આવી પ્રચંડ વિષજવાળાઓ ફેંકવા છતાં જાણે કશું ન બન્યું હોય એમ એ માનવી તો મેરુની જેમ નિશ્ચળ જ ઉભો છે.

કોઈ સૂતેલા સિંહને પથરો લાગે અને એ જેમ ખીજાઈ ઉઠે એમ ચંડકૌશિયાનો ક્રોધ આથી વધુ ઉગ્ર બન્યો. તેણે પોતાનું ભાન ગુમાવ્યું અને ગમે તેમ કરીને એ માનવીનો અંત લાવવા તે તરફ ધસ્યો. એને હતું કે ભલે મારી વિષજવાળાઓ નિષ્ફળ ગઈ, પણ મારો ડંખ તો જરૂર આ માનવીનું અભિમાન ઉતારશે.

આ તરફ મહાવીરના હૃદયમાં તો અહિંસાની જ ભાવના મજબૂત બનતી જતી હતી. અને ધીમે ધીમે એ ભાવનાના ઓઘમાંથી કરુણાની ધારાઓ છૂટવા લાગી: ‘અરેરે, બિચારો ભાનભૂલ્યો પ્રાણી! ક્યાં એનું ઉગ્ર તપ અને ક્યાં આનો પ્રચંડ કોપ! બિચારો આકરં કર્મ બાંધીને કેવી ભયંકર અધોગતિને પામશે!

અને મહાવીરના હૃદયમાં એક જ વાત આવી વસી— આ પાપીઆનો ઉદ્ધાર, નિસ્તાર, એનું પરમ કલ્યાણ. જાણે હૃદયમાં કરુણાના સાગરમાં ભરતી આવવા લાગી!

ચંડકૌશિયો એકદમ આગળ વધ્યો અને દોડીને તેણે મહાવીરના અંગૂઠે ડંશ દીધો, અને એકદમ દૂર ખસીને જોવા લાગ્યો. તેનું હતું કે હમણાં જ આ માનવી મડદું થઈને જમીન પર પડવાનો. પણ અહિંસા અને કરુણાના વજ્રે એ ડંશને નકામો કરી નાંખ્યો. ચંડકૌશિયાએ જોયું કે ડંશ દીધા પછી જે જગ્યાએથી લોહીની ધારા છૂટવી જોઈએ એમાંથી સફેદ દૂધની ધારા વહેતી હતી.

અભિમાનીનું અભિમાન પહેલી વખત ધ્રુવાય ત્યારે તે એવડા જોરમાં આવે છે અને ખીજી વખત પણ જ્યારે તે પાછો પડે છે ત્યારે તે હતથુદ્ધિ જેવો થઈ જાય છે.

ચંડકૌશિયો વિચારમાં પડી ગયો: આ શું! બારબાર વર્ષમાં કદી નહીં બનેલું આજે આ શું બન્યું? ક્યાં ગઈ મારી પ્રચંડ વિષજવાળાઓ અને મારો જીવલેણ ડંશ. જેણે ભલભલા વાઘ, સિંહ અને માનવીઓને હંફાવ્યા એ બધું આજે ક્યાં ગયું?

અંક ૧]

કરુણાસિન્ધુ

[૪૧]

મહાવીરે જોયું કે હવે ખરાબર અવસર આવ્યો છે. ચંડકાશિયાનો ક્રોધ એસરી જવા લાગ્યો છે, અને તેનાં હૃદયમાં વિચારણાના અંકુરો ફૂટવા લાગ્યા છે. એટલે મહાવીરે પોતાનાં શાંત નેત્રો ચંડકાશિયા ઉપર સ્થિર કર્યાં. ચંડકાશિયો પણ એ નેત્રો તરફ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ બેઠો.

જાણે મહાવીરના હૃદયમાં યજ્ઞતી આ અહિંસાની મોરલીના કરુણ સાદે એને વશ કરી લીધો. મોરલીના નાદે ભલભલા ફણીધરો કયા વશ નથી થયા?

ચંડકાશિયો જાણે ઉગ્ર મટી શાંત બન્યો. એને શાંત બનેલો જોઈને મહાવીર બોલ્યા: “ રે ચંડકાશિયા ! બોધ પામ, બોધ પામ ! તારા પૂર્વ ભવનું સ્મરણ કર ! ”

અસ, જાણે મહારીએ વિષધરનું વિષ ઉતારી લીધું ! ચંડકાશિયો પોતાનો ભયંકર સ્વભાવ ભૂલીને જાણે પોતાનું અંતર શોધવા લાગ્યો.

આંખ આગળનો પદકો દૂર થાય અને અંદર રહેલ વસ્તુનું દર્શન થાય તેમ ચંડકાશિયાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જોયો ! તેને થયું : ક્યાં મારાં એ ઉગ્ર જપ, તપ અને આકરુ સંયમપાલન ! અને ક્યાં મારી આ અંધમ સ્થિતિ ! જે ક્રોધના કારણે મારી આ દશા થઈ એ ક્રોધ હવે મારે ન ખપે ! આમ જ પશ્ચાત્તાપની સરણીએ ચડવા લાગ્યો. એનો આત્મા ધીમે ધીમે વધુ ઉજ્જવળ બનતો ચાલ્યો.

કર્મ કરવામાં શૂરવીર એ ચંડકાશિયાને ધર્મપરાયણ થતાં વાર ન લાગી ! તેણે પ્રભુસાક્ષીએ અનસન વ્રત સ્વીકાર્યું અને પોતાની દૃષ્ટિથી પણ કોઈ જીવ ન મરી જાય તે માટે પોતાનું મોં રાફડામાં રાખીને શાંત બની ગયો. લોકોને આ વાતની ખબર પડવા લાગી.

રસ્તે જતાં આવતાં માણસોએ કાંકરી કે લાકડી નાખી સર્પની શાંતિની પરીક્ષા કરી જોઈ. કોઈએ ઘી નાખી તેની પૂંજ કરી. ઘીના બળે કીડીઓએ ભેગા મળી સર્પને ફેલી ખાધો. કોઈનો પદસંચાર પણ ન સહન કરનાર ચંડકાશિકે હસતે મુખે કીડીઓને પોતાનું શરીર ફાલવા દીધું. છેવટે તે એ પાપી દેહનો ત્યાગ કરી દેવ થયો.

એક વખત ઉજ્જડ બનેલો માર્ગ ફરીને માણસો અને પ્રાણીઓના પાદસંચારથી સજીવન થઈ ગયો. ચંડકાશિયાની પ્રચંડ જવાબાઓ હવે કોઈને સતાવતી ન હતી ! એના ભયંકર કુંકાડા કોઈને ડરાવતા ન હતા. મહાપ્રભુની અહિંસા અને કરુણાનો જ્ય જ્યકાર થયો હતો. અને તેથી જ લોકોએ ગાયું છે કે.

પન્નગે ચ સુરેન્દ્રે ચ, કૌશિકે પાદસંસ્પૃશિ ।

નિર્વેશેષમનસ્કાય, શ્રીવીરસ્વામિને નમઃ ॥

પોતાના પગે સર્પ ડાખે મારે કે ઇંદ્ર આવીને એ પગે નમસ્કાર કરે ! છતાં એ બંને ઉપર એક જ સરખું-કરુણાભર્યું-મન રાખનાર શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાને નમસ્કાર હો !

સાચે જ-હજારો વર્ષ વીતે, હજારો હાથે લખાય, હજારો મુખે ગવાય કે હજારોવાર વંચાય-છતાં સદાય નવીન લાગે એવી આ કથા છે.

કરુણાસિન્ધુ પ્રભુ મહાવીરનો જય !

श्रीकावीतीर्थविषय लेख में संशोधन

लेखक—श्रीयुत पन्नालालजी दुग्गड

“श्री जैन सत्य प्रकाश” क्रमांक ४६-४७ (संयुक्त) ४८ में कावीतीर्थ के सुप्रसिद्ध मंदिरों के विषय में ‘सासु बहुनां मंदिरो’ शीर्षक एक लेख मुनिराज श्री सुशीलविजयजी का प्रकट हुआ था। उसमें उक्त मंदिरों की प्रशस्तिएं प्रकट करने के साथ में जो विवेचन किया गया था उसमें कितनी ही बातों में ऐतिहासिक स्वलनाएं हुई थीं। उनपर उचित प्रकाश डालने का मेरा विचार बहुत दिनों से था परन्तु जब तक कावी के सम्बन्ध की अन्यान्य बातें ज्ञात न हों तब तक कुछ लिखना उचित नहीं समझा। हर्ष का विषय है कि इसी पत्र के क्रमांक ५९ में ‘श्रीकावीतीर्थना लेखो’ शीर्षक लेख विद्वद्भर श्रीयुत मोहनलालजी दलीचंदजी देसाई एडवांकेट का प्रकट हुआ है जिसमें वहां के अन्यान्य लेखों के प्रकट करने के साथ में उक्त लेख की कुछ स्वलनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। किन्तु साथ में कुछ नवीन स्वलनाएं भी हो गई हैं। अतः इतिहास की दृष्टि से उक्त दोनों लेखों में अब भी निम्न चार बातें संशोधनीय हैं:—

(१) सर्वजितप्रासाद की प्रशस्ति में सं. १६४९ मार्गशीर्ष शुक्ला १३ को श्रीविजयसेनसूरिजी द्वारा उक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा किया जाना लिखा है किन्तु श्रीविजयसेनसूरिजी ने तो उससे केवल १० दिन पहले ही राधनपुर से लाहोर की तरफ विहार किया था तब फिर प्रशस्ति के उल्लेखानुसार उक्त तिथि को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा किन्होंने की? इसके उत्तर में अन्यान्य ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात साफ प्रकट है कि उस समय में जहांपर स्वयं आचार्य नहीं पहुंच पाते थे वहां पर उनके शिष्य या सम्प्रदाय के साधु प्रतिष्ठा करते थे और प्रतिष्ठाकारक मुख्य नाम आचार्यश्री का ही खुदवाते थे और कहीं कहीं पर अपना नाम भी प्रकारान्तर से सूचित कर देते थे [इस प्रकार के बहुतसे उदाहरण विद्यमान हैं]। अतः उक्त तिथि को यह प्रतिष्ठा उनके किसी साधु ने की मानना उचित जान पड़ता है+ और यदि इस मन्दिर के मूलनायक श्रीअरुणभदेवजी की मूर्ति श्रीसम्प्रति राजा की निर्माण की हुई मूर्तिओं जैसी ही बनी हुई प्राचीन हैं तो श्रीदीपविजयजी ने अपने स्तवन में ठीक ही लिखा है [देखो क्रमांक ५९ पृ. ३९३ कड़ो ५]।

(२) इस मंदिर के मूलनायकजी के आजुबाहु जो चार मूर्तियां हैं जिनमें से दो बिना लेखकी हैं और दो पर श्रीविजयसेनसूरिजी ने प्रतिष्ठा की, ऐसा लेख बिना संवत्तादि के है तो इन चारों की प्रतिष्ठा भी अधिक संभव

+ मैंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्रीयुत देसाईजी को भी ता. १३-२-१९४० के पत्र में यह सूचित कर दिया था।

अंक १]

श्रीआपीतीर्थविषय लेख में संशोधन

[४३]

है कि मूलनायकजी के साथ में ही सं. १६४९ मार्गशीर्ष सुदि १३ को हुई होगी ।

(३) रत्नतिलक प्रासाद के मूलनायक श्रीधर्मनाथजी पर श्रीविजयसेन-सूरिजी द्वारा सं. १६५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ गुरुवार को प्रतिष्ठा किए जानेका यद्यपि लेख उत्कीर्ण है तथापि उस समय में श्रीविजयसेनसूरिजी अहमदाबाद में थे जैसा कि श्रीविजयदेवमाहात्म्य सर्ग ७ के निम्न श्लोकों से प्रकट है:-

“दर्श दर्श ततः सूरिं क्षणयुक्तः प्रतिक्षणम् ।
विद्याविजयनामायं गणिरित्यब्रवीद् ध्रुवः ॥३॥
षोडशस्य शतस्याऽस्मिन् पञ्चपञ्चाशवत्सरे ।
श्रीमत्यहम्मदावादोपपुरे श्रीशकन्दरे ॥४॥
कारितायाः प्रतिष्ठाया उत्सवे भूरिरैश्वर्ये ।
श्राद्धेन लहुआकेन स्ववंशाम्भोजभास्वता ॥५॥
प्रशस्यचेताः श्रीसूरिर्भूरिसूरिद्विपोपमः ।
पण्डितपदमानन्दि तस्मै पुण्यात्मने ददौ ॥६॥
मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रकृष्टे पञ्चमीदिने ।
देशदेशसमाहृतजनवृन्दविराजते ॥ ७ ॥”

इसका समर्थन श्रीविजयप्रशस्तिकाव्य सर्ग १६ श्लोक ३२ से ३४ तक से भी होता है । इन दोनों प्रमाणों से जाना जाता है कि सं. १६५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ को अहमदाबाद में लहुआ श्रावक ने श्रीशान्तिनाथजी की प्रतिष्ठा श्रीविजयसेनसूरिजी से कराई थी । उसी समय में श्रीमेघविजयजी को उपाध्यायपद और श्रीविद्याविजयजी को पंन्यास(पण्डित)पद दिया गया था । अतः इन धर्मनाथजो को या तो अहमदाबाद में प्रतिष्ठा कराके पीछे यहां पर लाकर विराजमान किए अथवा निर्दिष्ट तिथि को उनके ही किसी शिष्य द्वारा यह प्रतिष्ठा कावी में हुई और साथ में डाबी बाजुवाले श्रीशान्तिनाथजी और श्रीसंभवनाथजी, जिनपर श्रीविजयसेनसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठा किए जाने का लेख विना संवतादिके है-और जमणी बाजुवालो विना लेखकी दो मूर्तियां-जुमले चारों मूर्तियों की भी प्रतिष्ठा उक्त तिथि को ही उन्हीं के आज्ञानुवर्ती साधु ने की कि जिन्होंने मूलनायकजी की प्रतिष्ठा की ।

(४) रहा रत्नतिलक प्रासाद में परिकर की दो मूर्तियां और सर्वजित प्रासाद में विराजमान एक श्री आदिनाथजी की चरण पादुका, जिनपर गुजराती सं. १६५६ वैशाख सुदि ७ बुधवार को खंभातवालों द्वारा श्री विजयसेन-सूरिजी ने प्रतिष्ठा की, ऐसे लेख उत्कीर्ण हैं । अधिक संभव है कि इन तीनों की प्रतिष्ठा कावी में न होकर खंभात में ही श्रीकीकाठकर की कराई हुई प्रतिष्ठा के साथ में हुई होगी जिसका उल्लेख श्री विजयप्रशस्ति काव्य सर्ग १७ श्लोक ६० में है । अतः इन की प्रतिष्ठा खंभात में होजाने के बाद फिर (देखो पृष्ठ ४५)

लोद्रवापार्श्वनाथाष्टकम्

कर्ता-मुनिराज श्री भद्रंकरविजयजी

[मन्दाक्रान्तावृत्तम्]

प्रोद्यतेजःफणगणयुजा भोगिनः लाञ्छितो यो
विश्वे जैत्राशुगसुमशरं मुग्धमारं जिगाय ।
अष्टैश्वर्यः सुगणमहितोऽत्यन्तभूतिर्महेशः
साक्षात्पार्श्वः शिव इव विभुः शोभते लोद्रवाख्यः ॥ १ ॥

येषामेषा चरणयुगली कल्पवल्ली प्रसन्ना
पुण्यैर्लभ्या सकलसुमनोवाञ्छितार्थप्रदात्री ।
शश्वद्वन्या सुरनरवरैः प्राणिदारिद्रहत्री
ते पार्श्वशाः झटिति भविनां कामनां पूरयन्तु ॥ २ ॥

श्यामच्छायो जलशय इव श्लीलपद्माप्रियो यः
चञ्चन्नव्याञ्जनरुचिपदं भीष्मकालप्रणाशी ।
नष्टारिष्टस्त्रिभुवनतले मोहनीयाकृतिः सः
कुर्यात्पार्श्वो भविककुशलं लोद्रवाख्यो जिनेन्द्रः ॥ ३ ॥

विश्वव्यापी सुरपथ इवान्तनित्यस्वभावो
रूपाच्छ्रुत्यो स्फुरति महिमा यस्य पार्श्वेशितुश्च ।
भास्वद्भाभासुरसुरसुरी गीतकीर्तिः सुमूर्तिः
पुण्यात्पार्श्वो लसितविभवः शर्म नृणां स नित्यम् ॥ ४ ॥

निर्यत्साम्यामृतरसहरे पद्मजैत्रे सुनेत्रे
मुक्तायुक्ता सुमणिजटिला कण्ठदेशे च माला ।
भ्राजद्भाले सुभगतिलकं व्योम्नि मार्तण्डतुल्यं
पार्श्वेशानां दिशतु सुहृदां शर्ममालां त्रयीयम् ॥ ५ ॥

कासश्वासज्वरकफकिणाद्या गदा दुःखसाध्या
नामस्मृत्या गजभुजगभीर्यान्ति नाशं च यस्य ।
लक्ष्मीविधे भविनि भवतच्छिन्नदारिद्र्यजाड्ये
सः पार्श्वेशो रचयतु यशो भक्तिभृद्भक्तकानाम् ॥ ६ ॥

दृष्टश्चिन्तामणिरिव मनोहर्षसंपत्तिकारी
सन्ध्यातो यो दुरितशमको भव्यवर्यैः प्रमोदात् ।
मुक्तिस्वर्गाद्यसमपददः पूजितः पूर्णभक्त्या
पायात्पातात्सुकृतसुकृतां पार्श्वनाथो जिनेन्द्रः ॥ ७ ॥

कर्मारतिव्रजगजघटाघट्टने केसरीशो
रागद्वेषान्तरविषमरुग्ध्वंसधन्वन्तरीशः ।

२५३ १.]

लोदवापाध्वनाथाष्टम

[४५]

ज्वालामालागतफणभृतस्त्राणदाता दयेशः

पार्श्वः पार्श्वार्चितपदयुगः पातु वो लोदवाख्यः ॥ ८ ॥

॥ प्रशस्तिः ॥

[शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्]

दुर्वादिद्विपपश्रुतुण्डसदृशाऽऽनन्दाख्यसूरीशितुः

पट्टे श्रीकमलाख्यसूरितिलको गङ्गातटे हंसवत ।

तत्पट्टोदयशैलशृङ्गसवितुः श्रीलब्धिसूरीशितु-

रन्तेषद् भुवनाख्यवाचकमणिर्जीयाज्जगत्यां सदा ॥ १ ॥

[अनुष्टुप्छन्दः]

भद्रङ्करेण तच्छिष्या-णुकतुल्येन भिक्षुणा ।

जयतात्पुष्पदन्तान्तं दृढं स्तुत्यष्टकं मुदा ॥ २ ॥

[४३ वें पृष्ठका अनुसंधान]

यहां विराजमान की गई, फिर भले ही उसी दिन विराजमान की हों या पीछे, यह बात दूसरी है। बल्कि स्वयं श्रीविजयसेनसूरिजी ने इनको अपनी उपस्थिति में ही विराजमान कराया हो तो असंभव नहीं है। किन्तु स्वयं उन्होंने कभी कावी में निर्दिष्ट तिथियों में प्रतिष्ठा की हो ऐसा इतिहास से नहीं जान पड़ता। यह बात पाठकों के ध्यान से बाहिर नहीं होगी कि खंभात के बिलकुल समीप ही कावी है।

अन्त में श्रीयुत देसाईजी ने अन्यान्य लेख प्रकट करके बड़ा उपकार किया है, तभी तथ्य के बहुत कुछ संज्ञिकट ये पंक्तियां लिखी जा सकीं हैं एवं श्री आदिनाथजी की चरण पादुका जिसका अशुद्ध और अपूर्ण लेख श्री जिनविजयजी के प्राचीन लेख संग्रह भा. २ खे. ४५४ में छपा हुआ है उससे एक बड़ी ऐतिहासिक उलझन थी जो कि आपके शुद्ध और सम्पूर्ण लेख प्रकट कर देने से दूर हो गई, तदर्थ अनेकानेक साधुवादः।

सूचना दें।

कावी तीर्थके मेनेजर महोदय अथवा अन्य कोई सज्जन वहां की निम्न-सूचित त्रिनालेखवाली पांच मूर्तियों की बनावट और प्राचीनता के विषय में बारीकी से तपास करके पृथक् पृथक् शीघ्र रिपोर्ट प्रकाशित करने की कृपा करें ताकि वास्तविक तथ्य जानने में आवे अथवा निर्णय करने में सहायक हो:-

(१) सर्वज्ञित प्रासाद के मूलनायक श्री ऋषभदेवजी और उनके आज्ञु-बाजु की एक एक मूर्ति।

(२) रत्नतिलक प्रासाद के मूलनायक श्री धर्मनाथजी की जमणी (दाई) बाजु वाली मूर्तियां।

બાલાપુર [સંક્ષિપ્ત ઐતિહાસિક પરિચય]

લેખક : મુનિરાજ શ્રી કાન્તિસાગરજી

કો. પણ નગરનો ઇતિહાસ મુખ્યત્વે તે નગરના પુરાતન અવશેષો, શિલાલેખો, પ્રતિમાલેખો વગેરે પરથી તારવી શકાય છે. આ ઉપરાંત તે નગરમાં રહેલી હસ્તલિખિત પ્રતોની પુષ્પિકાઓ પણ ઉપયોગી થઈ પડે છે.

સામગ્રીની પ્રાપ્તિ

આલુ સાલના ચૈત્ર માસમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ ઉપાધ્યાય શ્રી સુખસાગરજી મ. સાથે બાલાપુર જવાનું થયું. ત્યાં મને ત્યાંના લંડારમાં રહેલાં હસ્તલિખિત પાનાંઓ વગેરે જોવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. ત્યાર મેં ત્યાંનાં તમામ પુસ્તકોની પુષ્પિકાઓની નોંધ કરી, ત્યારે મને જરા પણ ખ્યાલ નહોતો કે હું બાલાપુર પર કંઈક લખીશ, પણ ત્યારે બાલાપુરમાં જ લખાયેલ પાનાંઓ વિપુલ પ્રમાણમાં દ્રષ્ટિગોચર થયાં, અને ત્યાંના દિગંબરી જૈન મંદિરમાં દેવીઓની મૂર્તિ પર “બાલાપુર” એવા શબ્દો જોવામાં આવ્યા, ત્યારે મને સ્વાભાવિક રીતે બાલાપુર ઉપર કંઈક લખવાની ઇચ્છા થઈ. વળી ત્યારે મરાઠી ભાષાનાં કેટલાંક ઐતિહાસિક પુસ્તકોમાં પણ બાલાપુરના ઉલ્લેખો જોવામાં આવ્યા. અને મેં પણ ત્યાંના કેટલાક પુરાતન અવશેષો જોતે જોયા હતા, તેના ફળસ્વરૂપ બાલાપુરના ઇતિહાસની રૂપરેખા રૂપે આ લેખ લખું છું.

ત્યાં હસ્તલિખિત પાનાંઓનાં કુલ છ અંક છે. તેમાં કેટલીક આખી મહત્વની પ્રતિઓ પણ છે. તેમાંના કેટલાક મહત્વનાં ગીત વગેરે ઉપયોગી પ્રતોની પ્રેસકોપી પણ કરી લીધી, કે જેની નોંધ પ્રસ્તુત નિબંધમાં આગળ આપવામાં આવી છે.

બાલાપુરના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખનાર ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો અત્યાર સુધીમાં પ્રકાશમાં આવ્યાનું માત્ર બેભાષામાં નથી, એટલું જ નહિ પણ વિદર્ભ પ્રાંતના કાંઈ પણ ગામના જૈન ઇતિહાસને ઉપયોગી ઉલ્લેખો આજ સુધી અધિકારમાં પડેલ છે. ખરી રીતે આ દેશ પ્રત્યે આજ લગી જૈન ઇતિહાસલેખકોએ ઉપેક્ષા સેવી છે. યદ્યપિ “વિવિધ તીર્થ-કલ્પાંતર્ગત અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથકલ્પ”માં તથા પ્રાચીન તીર્થમાલાઓમાં વિદર્ભને ઉલ્લેખ મળે છે, પણ એ અન્ય દેશના ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ નહીં જેવો ગણાય. બ્રહ્મચારી શીતલ-પ્રસાદજીએ “પ્રાચીન જૈન સ્મારક”માં થોડાંધણું ગામોની નોંધ લીધી છે. તેમાં પણ ઘણાંય ઐતિહાસિક ગામો રહી જવા પામ્યાં છે, તે બીજી આવૃત્તિમાં સુધારો કરશે એવી આશા રાખવી અસ્થાને નથી. મૂળ વિષયનો વરાડ (Berar) સાથે સંબંધ છે તેથી તે સંબંધી થોડો પરિચય કરાવવો આવશ્યક સમજાતું છું.

પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વિદર્ભનું વર્ણન

વર્તમાન વરાડને પુરાતન ગ્રંથોમાં વિદર્ભ નામથી વર્ણવેલ જોવામાં આવે છે. આ નામ કેમ પડ્યું એ વિષયમાં વિદ્વાનો એકમત નથી. પં. તારાનાથ વ્યુત્પત્તિ કરે છે કે વિગતા: દર્ભા: કુશા: યત: અર્થાત્ “જ્યાં દર્ભ ન જોયે તે પ્રદેશ”. રામાયણ, મહાભારતમાં ઉક્ત દેશનું વર્ણન મળે છે. વિદર્ભ દેશમાં મૌર્યવંશ પશ્ચાત્ સુંગ વંશનું આધિપત્ય થયું, ત્યારે ઉક્ત વંશનું રાજ્ય વિદર્ભ સુધી વધી ગયું હતું. અરોંધક પછી વિદર્ભ રાજ્યનો ઉલ્લેખ અધ્યાંથી પહેલાં “વિદિશા”ના રાજા અગ્નિમિત્રના શાસન કાળમાં થવાનું મળે છે. અગ્નિમિત્ર સુંગ વંશનો રાજા અને પુષ્પગિરનો પુત્ર હતો. “માલવિકાગ્નિમિત્ર” નાટકમાં કવિ

કલિદાસે અગ્નિમિત્ર નામને અમર કરી દીધું છે. વળી વિદર્ભના રાજાએનો ઉલ્લેખ “આદ્રભૂત્યવંશ”ના શાસનકાલમાં થયો છે. ઉક્ત વંશ પછી વિદર્ભ પર ચૌલુક્યોનો અધિકાર થયો. ચૌલુક્યમાં પુલકેશી^૧ (૨)નું નામ સૌથી આગળ આવે છે. તેનાં કર્યો વીરોને જાણે એવાં હતાં. સત્રાપ્ત હર્ષવર્ધનને પણ પુલકેશીએ હરાવ્યો હતો એમ તેના તામ્રપત્ર પરથી ફલિત થાય છે. ચીનીયાત્રી હ્યુએનસંગે પણ ઉક્ત નરેશ તથા તેના દેશનું વર્ણન કરેલ છે. માળવાના પ્રમાર-પરમારરાજ વાકપતિ દ્વિતીય મુંગના સમયમાં વિદર્ભ દેશ માલવા રાજ્યની અન્તર્ગત હતો, પણ સન ૯૯૫ લગભગમાં તેણે માળવાના રાજાને હરાવી પુનઃ ચૌલુક્ય સત્તા જમાવી.

સુદ્ધયુગમાં વિદર્ભ ઔદ્ધર્મથી પરિપૂર્ણ હતો. ચૌલુક્યો સુદ્ધર્મ અને હિંદુ ધર્મને સમદષ્ટિથી જોતાં. પુલકેશી (૨) ચુસ્ત ઔદ્ધ હતો. ૭મી સદીમાં ભારતવર્ષ એ મહાન રાજાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલ હતું. ઉત્તરમાં હર્ષવર્ધન^૨ અને દક્ષિણમાં પુલકેશી રાજ્ય કરતો હતો. ચૌલુક્યોના શાસનમાં જૈન કવિ રવિકીર્તિએ^૩ એહોલીના લેખની રચના કરી હતી. તે વિક્રમાદિત્ય બીજાના આશ્રયે રહેતો હતો. તે અલંકારશાસ્ત્રમાં નિપુણ હતો, એમ લખમાં વાપરેલ છંદો પરથી પ્રતીત થાય છે.

શ્રી હર્ષે નૈષધ કાવ્યમાં વિદર્ભ દેશનું રોચક વર્ણન કરેલ છે. ભવભૂતિના ‘માલતી માધવ’માં વિદર્ભનું ચિત્ર અંકિત છે, આ સિવાય પણ અનેક ગિર્વાણગિરાના ગ્રન્થોમાં વિદર્ભનું વર્ણન ઉપલબ્ધ થાય છે. ઇતિહાસ જોતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે વિદર્ભદેશમાં સંસ્કૃત ભાષાના અનેક કવિઓ થઈ ગયા છે. ભારવી, ગુણાદ્ય, હેમાદ્રિ, ભારકરાચાર્ય, ત્રિવિક્રમભટ્ટ, લક્ષ્મીધર, વિજ્ઞાનેશ્વર આદિ અનેક કવિઓનો સંબંધ વિદર્ભ સાથે હોવાનું અતાવાય છે. ચૌલુક્યવંશી રાજાઓ પણ સાહિત્યના સારા અભ્યાસી હતા. માટે સારા સારા કવિઓ તે દેશમાં રહે એ સ્વાભાવિક છે. કાવ્યરચનામાં પણ વૈદર્ભી રીતિનું મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે.

મૂર્તિનિર્માણ કળામાં પણ વિદર્ભનું સ્થાન ધણું ઉચું છે. ડૉ. ફ્યુચ્સને કહ્યું છે, કે શુદ્ધ ભારતીય ગ્રહનિર્માણકળાના શ્રેષ્ઠ અને મનોહર નમુના વિદર્ભમાં જોવાય છે.^૪

અજંટા તે કળાઓના નમુના પૈકી એક છે. ચિત્રકળાનો નમૂનો જેવો અજંટાની ગુફામાં મળે છે તેવો બીજો કોઈ પણ ભારતીય ગુફામાં મળતો નથી. એ જોવાનો સુઅવસર મને સાંપડ્યો છે.

એક ગુફામાં ભિક્ષુઓને નિવાસાર્થે ઓરડી બનાવેલી છે. તેમાં એક પાટની માફક ઓટલો તકિયા સહિત બનાવેલ છે. ત્યાંના ચિત્રોમાં સુદ્ધજીવનની જ ઝાંખી કરાવેલ છે. અત્યારે આ ગુફાઓ નિઝામ રાજ્યાન્તર્ગત છે. ઇલોરની ગુફાઓ પણ પ્રેક્ષણીય છે. વિદર્ભ વિષયક વિશેષ ચર્ચા ન કરતાં મુખ્ય વિષય પર આવું છું.

૧ પુલકેશીનું તામ્રપત્ર મુંબઈમાં પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત છે. જૂઓ “ચૌલુક્ય ચંદ્રિકા” પૃ. ૧૧.

૨ હર્ષવર્ધનનો પરિચય વિન્સેન્ટ એ. સ્મિથે “અલિ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા”માં ખુબ વિસ્તારથી કરાવેલ છે, માટે અત્રે પિષ્ટપેષણ કરવાની આવશ્યકતા નથી.

૩ આ દિગંબરીય છે.

૪ “મધ્ય પ્રદેશ કા ઇતિહાસ” પૃ. ૪૬, દેવીદત્ત શુક્લઅનુવાદિત.

[૪૮]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

આલાપુર ક્યારે વસ્યું? પહેલાં એ વાતનો વિચાર કરીએ, ત્યારપછી ખાસ ઘટનાનો વિચાર કરી, જે સાહિત્ય આલાપુરમાં લખાણું છે તેની પૂરી પુષ્પિકા જોઈશું. આલાપુરના મંદિરમાંની ધાતુપ્રતિમાના લેખો તથા તપાગચ્છ જૈન જ્ઞાનમંદિરમાં રહેલી હસ્તલિખિત પ્રતો તથા પાનાઓની પુષ્પિકા લેખ લાંબો થવાના બંધથી ન આપતાં માત્ર ‘અથનું’ નામ, લખ્યા સંવત, લેખક, ગામનું નામ તથા આલાપુરમાં નિર્માણ થયેલ કૃતિઓનો નિર્દેશ માત્ર અહીં કરીશ.

આલાપુર નામ કેમ પડ્યું!

એ વાત તો નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. કે કાષ્ઠપણુ ગામના નામ પાછળ કાંઈ ને કાંઈ ઇતિહાસ સમાએલો હોય છે. તેમ આલાપુર પાછળ પણ ઇતિહાસ રહે એ સ્વાભવિક છે. આલાપુરના કિલ્લાથી દક્ષિણ દિશા તરફ આલા નામની દેવીનું મંદિર છે. એ દેવીના નામ ઉપરથી જ “આલાપુર” નામ પડેલ છે. કિલ્લો ‘મન’ અને ‘મ્હેસ’ એ બે નદીના સંગમ પાસે અધિષ્ઠિત છે. એ ઉપરથી અનુમાન કરાય છે કે બન્ને નદીઓના સંગમથી આપત્તિકાળમાં પાણીની અપૂર્ણતા ન રહે એ માટે ત્યાં બંધાવેલ હશે. ઇતિહાસ કહે છે કે આલાપુર પર સમયે સમયે કંઈ ને કંઈ આક્રમણો થયાં જ કરતાં હતાં. આલાપુરનો કિલ્લો યદ્યપિ દેખાવમાં કનિષ્ઠ જણાય છે, પણ મજબૂતીમાં સુંદર છે. આલાપુર ખૂબ જાહોજ-લાલીવાળું ગામ હશે, એમ ત્યાંનાં મકાનો જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે. આજથી ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં ત્યાં એટલી બધી વસ્તી હતી કે ત્યાં એક વૃદ્ધા નિવાસાર્થે આલાપુર આવી (ત્યારે આલાપુરનું વ્યાપારિક ક્ષેત્રમાં મહત્વનું સ્થાન હતું ત્યારે ગામમાં જગ્યા ન મળી. અતે જંગલ-પાદરમાં ઝૂંપડી બાંધીને રહેવા લાગી. જે દેવીના નામ પરથી ગામ વસેલ છે તે દેવીનાં મંદિરમાં અત્યારે દીપક પણ કદાચ જ થતો હશે.

આલાપુરમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓ

ઇ. સ. ૧૫૯૯ના અકબરના સમયમાં દાનિયલ^૭ વરાડનો સુબો હતો. તે જરહાનપુરમાં રહેતો હોવાથી વરાડમાં મોગલોનું જોર ઓછું થઈ ગયું હતું અને તે શક્તિ વગરનો પણ હતો. તેની છાવણી આલાપુરમાં હતી. જહાંગીરે ત્યારે ખુરમને વરાડનો સુબો કર્યો^૮ ત્યારે મલિકકંબરે વરાડનો પૂરો કબજો લીધો હતો? ખુરમે મલિકકંબરને વરાડ નિયુક્તમાંથી હાંકી કાઢ્યો, તોપણ તે છુટાંછવાયાં આક્રમણો કરવાં ચુકતો નહિ.

ઇ. સ. ૧૬૧૬માં વરાડનો સુબો શહાનખાન ખાન આલાપુરમાં હતો, ત્યારે ત્યાં મલિકકંબરના સરદારો, સસૈન્ય મળ્યા ત્યારે શહાનખાનખાને ડેરાહિણખેડનો ઘાટ ચઢી ખિડકી

૫ વરાડ હેશની પ્રાચીન ઇમારતોની ગણનામાં આ કિલ્લાની પણ ગણના કરાય છે.

૬ આજ પણ ત્યાં અનેક સુંદર મકાનો ખંડેરની સ્થિતિમાં તેની પ્રાચીન સારી સ્થિતિનું સ્મરણ કરાવે છે.

૭ સન. ૧૬૦૪માં દાનિયલ મરણ પામ્યો.

૮ સન. ૧૬૧૬ થી ૧૬૨૩ સુધી ખુરમ દક્ષિણનો સુબો હતો, આ ખુરમ તે જ કે જે પછી “શહાનખાન” નામથી ખ્યાતિ પામ્યો.

૯ આ ગામમાં ઇ. સ. ૧૪૩૭ અને ૧૫૯૦ માં બે મોટાં યુદ્ધો થયાં હતાં ઈસ્માઈલખાના મુખ્ય સલાહકાર જમાલખાન હસ્તક ઇ. સ. ૧૭૮૨માં મસ્જિદ બંધાવેલ છે, તેમાં એવી કારીગરી છે કે તેની બીતો પર ૨૦ લેખો ફર્ફિલિખિમાં અંકિત છે તેના પર બે પાણી નાંખવામાં આવે તો જ અક્ષરો વચ્ચે

અંક ૧]

બાલાપુર

[૪૯]

પાસે મલિક'અરના સૈન્યને પરાજિત કર્યું, મલિક'અરના સૈન્યને જીતતાં સર્વ શક્તિ ખલાસ થઈ જવાથી પુનઃ મલિક'અર શાહનબાજખાનને ધકેલતો ધકેલતો બાલાપુર લાવ્યો.

ઈ. સ. ૧૬૨૦માં જહાંગીરે કાશ્મીર તરફ સ્વારી કરી, ત્યારે મોગલ સૈન્ય તેમાં ગુંથાયેલ જોઈને મલિક'અર મોગલોના કિલ્લેદાર ખંજરખાનને બાલાઘાટના કિલ્લામાં પૂરી ચારે બાજુ ઘેરી લીધો. દરાખખાને મલિક'અર પર-અહમદનગર પર સ્વારી કરી અને હરાવ્યો; પણ તેની સેનાને જોઈએ તેટલો ખોરાક ન મલવાથી પાછો બાલાપુર આવ્યો.

ઈ. સ. ૧૬૩૬માં ઔરંગઝેબ દક્ષિણના સુબાએ ઉપર નિયુક્ત થયો, ત્યારે કણીટકની લડાઈમાં શાહજીએ બીજાપુરની સેના સાથે સેવા અગતી હતી માટે, કાલ્હાર (બાલાપુરથી ૬ માઇલ), બંગલોર અને બાલાપુર એ ત્રણ ગામો જંગીરમાં આપ્યા હતાં.^{૧૦} આ શાહજી તે જ કે જોમને ત્યાં નરસન શિવાજી મહારાજનો જન્મ થયો હતો. આ શિવાજીનું એક રાજસ્થાની કવિએ સાત સવૈયામાં બહુ રોચક વર્ણન કરેલ છે. મૂળ પ્રત મારા સંગ્રહમાં છે.

સન ૧૭૨૦ જૂન માસમાં નિગમ અલીખાન અને અલ્લઅલીખાન [અહમદનગર વાસી] સાથે બાલાપુર પાસે ભયંકર યુદ્ધ થયાનું ઇતિહાસ પરથી જણાય છે. તેમાં અલ્લઅલીખાન તથા ત્રણ મરાઠા સૈનિકો મરણ પામ્યા. ખડેરાવ દાભાડે, દામાજી ગાયકવાડના ઉદયનો મૂળ પાયો બાલાપુરની લડાઈ જ છે.^{૧૧} સુપ્રસિદ્ધ બાજીરાવ પેશવા પણ યુદ્ધ સમયે બાલાપુર હતા.

ઔરંગઝેબનો પૌત્ર અજમશાહ બાલાપુરનો હોદ્દેદાર હતો. ઇ. સ. ૧૭૨૧માં^{૧૨} નિગમમુલુક તથા દેહલીના લશ્કર સાથે લડાઈ થઈ હતી. ઇ. સ. ૧૭૫૭માં એલિયપુરના^{૧૩} પહેલા નવાબ ઈસ્માઇલખાને બાલાપુરનો કિલ્લો ખનાવ્યો હતો, અને તેમાં કાર ખનાવી તે આજસુધી વિદ્યમાન છે. અત્યારે કિલ્લામાં તહસીલ, કચેરી, નિશાળ તથા સાર્વજનિક ઇમારતો છે પણ નિખંધ લાંબો થઈ જવાથી આમાં તેનું વર્ણન જતું કર્યું છે.

સંવત ૧૭૬૬માં ભોંસલે અને પેશવાઓ વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, ત્યારે કાનપુરમાં આપસમાં સમજૂતી થઈ તેમાં પ્રસ્તુત કલમ હતી કે ભોંસલેએ દર વર્ષે ૫ હજાર રૂપિયાનું કાપડ વાસીમ અને બાલાપુરનું પહેરવાને મોકલવું. વાસીમ કરતાં બાલાપુરનું કાપડ ઘણું

નહિતર ન વચાય, આ વાત મારા અનુભવની છે. ત્યાં ઔરંગઝેબની છાકરીની કબર છે. પહેલાં આ ગામનું નામ “રોહણાપાદ” હતું. ત્યાં કિલ્લો હજી સુધી છે. તે ગામમાં એક ખેતરમાં ૫ શીટની ૧ જૈન મૂર્તિ (સ્વેતામ્બર) તથા ૧ ચૌમુખો સ્તૂપ તથા અબિધાની અને વિષ્ણુ શેષશયનની પ્રાચીન મૂર્તિઓ પડેલ છે. આ ગામ ધામણગાંવથી મલકાપુરને રસ્તે જા માઈલ છે. આ પણ હાલ દુરવસ્થામાં વિદ્યમાન છે.

૧૦ જુઓ “રાજપુતાને કા ઇતિહાસ” વો. ૧ પૃ. ૨૮૧.

૧૧ “સમશેર બહાદુર” આ લડાઈ વખતે દામાજીને ખિતાબ આપ્યો તે બાબત સુધી ચાલ્યા આઈ છે. વર્તમાનમાં ગાયકવાડની રાજધાની વડોદરામાં છે.

૧૨ આ ૧૦૪ વર્ષની વયે મરણ પામ્યો હતો.

૧૩ એલિયપુર અમરાવતીથી ૩૨ માઈલ છે. ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ આ ગામ મહત્વનું છે. અહીં સન ૧૩૪૭ની સુલતાન ઇમાદુલ્મુલુકની કબર છે. પુરાતન કાળમાં અત્રે ૫૪ પરા હતા. ૩૫ છે, આ ગામના નામ સંબંધી વિદ્વાનોમાં એકમત નથી. એની અર્થ “અતરીફ” પાદનાથ વિષયક સાહિત્યના નિબંધમાં કરીશું.

[૫૦]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

મળ્યુત અને ટકાઉ ગણાય છે. શેત્રંગ અહીં ઘણી સુંદર બનતી અને હાલ પણ અને છે.

આલાપુરમાં 'મન' નદીના કિનારાપર સ્મશાન પાસે એક છત્રી બેવાય છે. તે છત્રી જ્યપુરના રાજ સવાઈજ્યસિંગે બનાવી છે. આ જ્યસિંગ તે જ કે જેણે આંબેરથી સં ૧૭૨૮માં પોતાની રાજધાની જ્યપુરમાં વસાવી. આ નરેશ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન અને કળાનો જાણકાર હતો. તેણે ગણિતના ઘણા ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં ઉતરાવેલ ઉપલબ્ધ થયા છે, તથા જ્યોતિષ્ય ચક્રના જ્યપુર, કાશી, ઉજ્જૈન વગેરે ગામોમાં બનાવેલાં મકાનો આજસુધી વિદ્યમાન છે. ઉપરના સુકૃત્યો ઉપરથી સાફ જણાઈ આવે છે કે તે રાજા બહુ વિદ્વાન હોવા બોધાયે. રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં આ રાજાનું શુભાભિધાન સુવર્ણાક્ષરથી અંકાયેલ છે.

ઔરંગઝેબ જ્યારે ગાદીપર આવ્યો ત્યારે તરત જ જ્યપુરના રાજ સવાઈજ્યસિંગની દક્ષિણના મુખ્ય મુખા તરીકે નિમણુંક કરી, ત્યારે છત્રી બનાવી હતી. વચગાળામાં છત્રી ટૂટી ગઈ હતી, ત્યારે જ્યપુરના રાજ સાસેથી ત્રણ હજાર રૂપિયા લઈ મુઘરાવેલ, હાલ સારી રીતિમાં છે. છત્રી પરથી આલાપુરનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અપૂર્વ જણાય છે. પૂર્વ દિશામાં છત્રી આવેલ છે. ડાક બંગલા પાસેની સડક પરથી જણાય છે કે શિલ્પની દૃષ્ટિએ આ છત્રી જરાય મહત્વની નથી. એકાંત હોવાથી અભ્યાસીને બહુ જ ઉપયોગી છે. આ લેખક પણ છત્રી બોધને જ વર્ણન કરેલ છે,

ઇ. સ. ૧૮૪૫માં જ્યારે વરાડ ખાલી થવાનો હુકમ થયો હતો ત્યારે આલાપુર પર હુમલો થયો હતો. પૂર્વના કાળમાં આલાપુરમાં કાગળો ઉત્તમ પ્રકારના બનતા હતા. આખાય વરાડમાં જેમ હાલમાં વિલાયતી કાગળો વપરાય છે તેમ પહેલાં આખાય પ્રાંતમાં આલાપુરના કાગળો વપરાતા હતા. આલાપુરના કાગળો પરનાં લખાણો હજુસુધી દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

આલાપુરની નદી પાસેના પાષાણો પર સારું કલાકૌશલ્યવાળું કાર્ય થતું હતું. આ લખાણપરથી પાટક, પાટિકાઓના ખ્યાલમાં જરૂર આવ્યું હશે કે આલાપુરનું વરાડના ઇતિહાસમાં શું સ્થાન છે ?

પ્રાચીન તીર્થમાલામાં આલાપુરનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. શ્રી. શીલવિજયજીએ જે તીર્થમાળા બનાવી છે, તેમાં પણ ઉક્ત નગર માટે કશું જ નથી. તેઓ મલકાપુરનો અંતરિક્ષ પાર્શ્વ-નાથનો ઉલ્લેખ કરે છે એ ઉપરથી અનુમાન ન કરવું કે ત્યારે આલાપુરમાં જૈનોની વસ્તી ન હતી, કારણ કે સં. ૧૬૭૭ માં આલાપુરમાં બનેલું સ્તવન મલી આવે છે. કદાચ એમ પણ હશે કે તેઓ બીજે માર્ગે ગયા હશે. હવે આપણે આલાપુરમાં જે જૈન સાહિત્ય નિર્માણ થયું તથા લખાયું તે હવે પછી બોધશું. [ચાલુ]

૧૪ આ ગામમાં આચાર્ય વિજયદેવસૂરિએ સંવત્ ૧૭૦૦ના બીજા ચૈત્રમાં આદિનાથ ભગવાનના બિંબની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી, તે હાલ માતરમાં વિદ્યમાન છે. પણ લેખ ઉતારનારે મલકાપુરને બદલે મલકાપુર વાંચ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે મલકાપુર બોધાયે. બીજું એ પણ કારણ છે કે વિજયદેવસૂરિ ૧૭૦૨ના ફાગણમાં અંતરિક્ષજ-સીરપુરમાં હતા, મલકાપુર તથા એક ચોમાસુ વચમાં કરીને યાત્રાર્થે આવ્યા હોય તે બનવા બેગ છે. કદાચ આલાપુર પણ આવ્યા હોય. વિવેકહર્ષે મલકાપુરમાં મુલા નામના મુનિને વાદમાં જીત્યા હતા. સન ૧૮૪૯માં ઉક્ત નગરમાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે અજિતગત યુદ્ધ થયું હતું.

સ્વીકાર

શ્રીલગ્નિધસૂરીશ્વર જૈન ગ્રંથમાળા-વ્યવસ્થાપક શ્રી. ચંદુલાલ જમનાદાસ શાહ-મુ. જાણી પ્રકાશિત ગ્રંથો—

૧. શ્રીવૈરાગ્યરસમજ્જરી કર્તા આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલગ્નિધસૂરિજી.
૨. મૂર્તિમંડન કર્તા-આચાર્ય મહારાજ શ્રી. વિજયલગ્નિધસૂરિજી. મૂલ્ય ચાર આના.
૩. તત્ત્વન્યાયવિમાકર-કર્તા-આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયલગ્નિધસૂરિજી. મૂ. આઠ આના.
૪. કવિકુલકિરીટ યાને સૂરિશેખર—કર્તા કૂમાટી. મૂલ્ય આઠ આના.

શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહનમાળા-કાર્યવાહક શાહ લાલચંદ નંદલાલ ડે. કાકીપોળ વડેદરા પ્રકાશિત ગ્રંથો—

૫. શ્રોત્રહત્સંગ્રહણોદ્ધત્તમ (અનુવાદસહિતમ્, સચિત્રમ્ યાને જૈન ખગોળ અનુવાદક—મુનિમહારાજ શ્રી યશોવિજયજી. મૂલ્ય છ રૂપિયા.

૬. શ્રી લઘુક્ષેત્રસમાસ-સવિસ્તરાર્થ [સચિત્ર-સયન્ત્ર] યાને જૈન મૃગોલ સંશોધક-ઉપાધ્યાય શ્રી પ્રતાપવિજયજી (વર્તમાનમાં આચાર્યશ્રી વિજયપ્રતાપસૂરિજી) તથા પ્રવર્તક (વર્તમાનમાં પંન્યાસ) શ્રી ધર્મવિજયજી. મૂલ્ય ચાર રૂપિયા.

૭ શ્રી શતકનામા પંચમ કર્મગ્રન્થ (ગાથાર્થવિશેષાર્થ સહિત) સંપાદક પંન્યાસ શ્રી ધર્મવિજયજી ગણી. મૂલ્ય બે રૂપિયા.

૮. વિધિયુક્તરનાત્ર પૂજા (ગુજરાતી અનુવાદ સાથે) અનુવાદક પંન્યાસશ્રી ધર્મવિજયજી

૯ ચૈત્યવંદન સ્તુતિ ચોવીશી

નવતત્ત્વપ્રકરણમ્ (સુમંગલાટીકાસહિતમ્) ટીકાકાર—પ્રવર્તક (વર્તમાનમાં પંન્યાસ) શ્રી. ધર્મવિજયજી

ત્રેશોત્તરમોહનમાળા-કર્તા આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસૂરિજી. સંગ્રાહક પંન્યાસ શ્રી ધર્મવિજયજી. મૂલ્ય સવારૂપિયો.

૧૨. પાકૃતવિજ્ઞાનપાઠમાલા કર્તા પંન્યાસ શ્રી. કસ્તૂરવિજયજી ગણી. પ્રકાશક સંઘવી જીવણમાઠ છોટાલાલ. ડોસીવાડાની પોળ, અમદાવાદ. મૂલ્ય સવા બે રૂપિયા.

લવાજમ

સ્થાનિક ૧-૮-૦

બહારગામ ૨-૦-૦

દૂરક અંક ૦-૩-૦

મુદ્રક : નરોત્તમ હરગોવિંદ પંડ્યા, પ્રકાશક:-ચીમનલાલ ગોક્ળદાસ શાહ, મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રીન્ટરી સલાપોસ કોસ રોડ અમદાવાદ, પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, જેશિંગભાઇની વાડી, ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

Shri Jaina Satya Prakasha

Regd. No. B. 3801

અડધી કિંમતે મળશે

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

ભ. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંગ્રહી વિદ્વાનોએ લખેલા
અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ ૩૫૦ પાનાનો દળદાર અંક

મૂળ કિંમત બાર આના

ઘટાડેલી કિંમત છ આના

(ટપાલ ખર્ચ એક આનો વધુ)

ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું

ત્રિરંગી ચિત્ર

કળા અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ સર્વાંગ સુંદર ચિત્ર

૧૪" x ૧૦"ની સાઈઝ, સોનેરી બોર્ડર

મૂળ કિંમત આઠ આના

ઘટાડેલી કિંમત ચાર આના

(ટપાલ ખર્ચ દોઢ આનો વધુ)

