

ACHARYA SRI KAILASSAGARSURI GYANMANDIR
 SHREE MAHAVIR JAIN ARADHANA KENDRA
 Koba, Gandhinagar - 382 007.
 Ph. : (079) 23276252, 23276204-05
 Fax : (079) 23276249

વર્ષ ૬ : અંક ૩ : ક્રમાંક ૬૩ : તંત્રી : શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

જામો ત્યુ ણં મગવઓ મહાવીરસ

સિરિ રાયનયરમજ્જે, સંમીલિય સવ્વસાહુસંમદ્યં ।

પત્તં માસિયમેયં મઠ્ઠાણં મગ્ગયં વિસયં ॥ ૧ ॥

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વર્ષ ૬]

ક્રમાંક ૬૩

[અંક ૩

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૬ :

વીર સંવત ૨૪૬૬ :

ઈસ્વીસન ૧૯૪૦

આસો શુદ્ધ ૧૪૫ :

શુક્રવાર

:

જ્યેષ્ઠ ૧૫

વિ-ષ-ય-દ-ર્શ-ન

- ૧ શ્રીદાણકુલક : આ. મ. શ્રી. વિજયપદ્મસૂરિજી : ૬૧
- ૨ જૈનધર્મવીરોનાં પગક્રમ : શ્રી. મોહનલાલ દી. ચોકસી : ૬૩
- ૩ જૈન દર્શનકા કર્મવાદ : આ. મ. શ્રી. વિજયલલિતસૂરિજી : ૬૬
- ૪ નિહનવવાદ : મુ. મ. શ્રી ધુરંધરવિનયજી : ૧૦૦
- ૫ કતિગય સંશોધન : શ્રી પન્નાલાલજી દુગડ : ૧૦૪
- ૬ આલાપુર : મુ. મ. શ્રી કાંતિસાગરજી : ૧૦૭
- ૭ 'ઝંચે દેઝલ' અંગેનો પત્રવ્યવહાર (ગુજરાતી તેમજ હિન્દી ભાષામાં) : ૧૧૨
- ૮ જૈનેતર દર્શનોમાં અભિધ્યાના વિચાર : મુ. મ. શ્રી રામવિનયજી : ૧૨૬
- ૯ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ : મુ. મ. શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી : ૧૨૮
- ૧૦ મૂલાચાર : મુ. મ. શ્રી દર્શનવિજયજી : ૧૨૯

અમદાવાદના ગ્રાહકોને

અત્યાર સુધી અમદાવાદના ગ્રાહકો પાસેથી 'શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ'ના વાર્ષિક લવાજમ તરીકે દોઢ રૂપિયો લેવામાં આવતો હતો. પણ અમદાવાદમાં અંક પહોંચ્યાડવા તથા લવાજમ ઉઘરાવવાના મહેનતાણા અંગે લગભગ બહારગામ જેટલું જ ખર્ચ આવે છે. વળી લઘુ અંગે કાગળ વગેરેના ભાવોમાં પણ અણુધાર્યો વધારો થયો છે. આ બધાનો વિચાર કરીને હવે પછી અમદાવાદના ગ્રાહકો પાસેથી લવાજમ તરીકે બે રૂપિયા લેવાનો અમારે નિર્ણય કરવો પડ્યો છે. આશા છે-અમદાવાદના ઉદાર ગ્રાહક બંધુઓ પોતાનું નવા વર્ષનું લવાજમ અમારો માણસ લેવા આવે ત્યારે આપીને આભારી કરશે.

-૦૫૦

वीराय नित्यं नमः

श्री जैनसूक्तप्रकाश

[१५१ ६ ... ३ भांड ६३ ३ अं ३]

॥ श्रीदाणकुलकम् ॥

कर्त्ता—आचार्य महाराज श्री बिजयपद्मसूरिजी

[आर्यावृत्तम्]

सुमरिय सिरिसिद्धपहुं, वदिय गुरुणमिसूरिगुणनियरं ।

सपरोषयारदक्ख, कुणेमि सिरिदाणकुलगमहं ॥ १ ॥

कहिओ पहुणा धम्मो, चउहा दाणाइ मुक्खभेएहिं ।

पइमं तेसुं दाणं, भणियं जाणिज्ज तद्धेउं ॥ २ ॥

तवसीलभावणाहिं, कल्लाणं साहगस्स णण्णेसि ।

दाणा दायगगाहगं - णुमोयगाणं हियं तिण्हं ॥ ३ ॥

वसुदेवदेवईए, पुत्तां परिचत्तसुक्कदिव्वसुहो ।

कंसस्स गिहे जाओ, बुद्धिगओ गोउलम्मि तहा ॥ ४ ॥

णीलो दसधणुदेहो, गोयमगुत्तोऽद्धचक्कि कण्हो से ।

सोलस कुमारभावे, छप्पण्णहाई मंडलियं ॥ ५ ॥

अडधीसुत्तरनवसय - वरिसाई दारियाउरिं रज्जं ।

पालित्ता कोसंधी - महाडधीए य मरिऊणं ॥ ६ ॥

उप्पण्णो से निरण, तइए पहुणेमिबंधवो कण्हो ।

सम्मत्तगुणा पुक्खि, बद्धाउत्ताउ तम्भाऊ ॥ ७ ॥

रामक्खो बलदेवो, जिट्ठो वसुदेवरोहिणीतणओ ।

पंचमसग्गस्स सुहं, चिच्चा जाओ सुपुण्णजुओ ॥ ८ ॥

बारससयवासाऊ, अणु मरणा कण्हवासुदेवस्स ।

णेमिजिणिदुषणं, सोच्चा वेरग्गमावण्णो ॥ ९ ॥

[८२]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[५५ ६]

संपण्णो साहुत्तं, अडवीनिवसणकउग्गसुहनियमो ।
 विहरंतो संपत्तो, पारणसमयम्मि वरसमओ ॥ १० ॥
 रहगारस्स समीचे, सुपत्तदाणुज्जुयस्स भव्वस्स ।
 दायगगाहगकिरियं, अणुमोएए मिओ मोया ॥ ११ ॥
 धण्णोऽयं कयपुण्णो, रहगारो देइ जो महादाणं ।
 होतोऽहं जइ मणुओ, देंतो दाणं तथा मुइओ ॥ १२ ॥
 एत्थंतरम्मि पुण्णं, आऊ तिण्हं पि बंभदेविद्धि ।
 पत्ता ते तमिणं ता, चउण्ह माइम्मि संकहियं ॥ १३ ॥
 हाणी सीलाईणं, जाया कमसो ण दाणमाणस्स ।
 उसभेणं जं दिण्णं, सव्वेहिं जिणेहिं तम्माणं ॥ १४ ॥
 दाणं ममयाहरणं, सुग्गइसंपायणं महोदययं ।
 जस कित्तिविजयसंतिं, देइ कुणइ वेरविइषणं ॥ १५ ॥
 कुवियं व सव्वकट्ठं, णो तेसिं सम्मुहं वि पासेइ ।
 जे देन्ति सुपत्ताणं, दाणं हिट्ठेण हियणं ॥ १६ ॥
 दासिच्च सिरी गेहं, पयवडिया णो चएइ परितुट्ठा ।
 सोहग्गाइयसुगुणा, देहं मिल्लेइ णो तेसिं ॥ १७ ॥
 तिण्णि गइं विक्खाया, धणस्स दाणं च भोगणिण्णासा ।
 सद्दाणभोगवियलं, दविणं होज्जा विणासरिहं ॥ १८ ॥
 चउरो धणदायाया, धम्मगी भूवत्तक्करा बंधू ।
 चउसु वि जिट्ठो धम्मो, जइणो तस्सावमाणाओ ॥ १९ ॥
 कुप्पंति तओ तेणं, धणविणिओगो करिज्ज जहसंति ।
 सत्तसु खिल्लेसु मुया, अणिच्चयाभाविभव्वेहिं ॥ २० ॥
 जिणगेहविघनाणं, चउविहसंघो ति सत्तखित्ताइं ।
 सुहखित्तम्मि व वीयं, होज्ज धणं सहलमेणसुं ॥ २१ ॥

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

લેખક-શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

(ગતાંકથી ચાલુ)

આપણે જોઈ ગયા કે જૈનતર લેખકોમાંના કેટલાક માને છે તેમ રાજવી કુમારપાળ પાછળની જીંદગીમાં પરમમાહેશ્વર નહોતા પણ પરમઆર્હત જ હતા. તે જૈનધર્મને ચુસ્તપણે પાળનાર હતાં અન્ય ધર્મો પ્રતિ સમભાવધારી હતા, કેમકે જૈનધર્મમાં ધર્માધતા કે ધર્મજનન કેળવવાનું કશું જ નથી. બાર પ્રતો ગ્રહણ કર્યા પછી મહારાજ કુમારપાળને 'Master of the order' યાને સંઘપતિ થવાની અભિલાષા ઉદ્ભવી. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિ સાથે એ સંઘમાં સલાહ કર્યા પછી શત્રુજયનો સંઘ લઈ જવાનું ચોક્કસ થયું. છ 'રી' પાળતા આ સંઘમાં રાજવી સાથે મિત્રો અને સ્વજનો, મંત્રીઓ અને વેપારીઓ, સાધુ અને સાધ્વીઓ સારી સંખ્યામાં જોડાયાં હતાં. અત્રે મહારાજ કુમારપાળનું આખું ચરિત્ર આલેખવાનો ઉદ્દેશ ન હોવાથી તેમજ એ વસ્તુના જિજ્ઞાસુઓ માટે સંખ્યાઅંધ ચરિત્રો, પ્રયથો અને રાસાઓ મોજૂદ હોવાથી એટલું કહેવું કાંઈ છે કે કાશ્યાવાડમાં આવેલ જૈનોનાં બે મહાન તીર્થો શ્રી શત્રુજય અને શ્રી રૈવતાચળ રમણીય પ્રાસાદોથી અલંકૃત છે અને એમાં મહારાજ કુમારપાળનાં દેવાલયો તરીકે ખ્યાતિ ધરાવતા જે પ્રાસાદો આજે પણ ખડા છે એ સર્વ ઉક્ત સંઘ વેળા ખરચેલી પુષ્કળ લક્ષ્મીને આભારી છે. ભારતવર્ષના જુદા જુદા ભાગોમાં ધણા ખરા પ્રાચીન ને શિષ્ટકળાના સુંદર નમૂનારૂપ જે રમણીય દેવપ્રાસાદો આજે દૃષ્ટિગોચર થાય છે એની આંધણીમાં મુખ્ય ભાગ ભજવનાર તરીકે બે મહારાજાઓનાં નામ અત્રે પહે આવે છે. કયાંતો અશોકપૌત્ર સંપ્રતિમહારાજ અને કયાંતો મહારાજ કુમારપાળ. એ ઉભય ઉપર વર્ણવેલાં દેવગૃહોના નિર્માતા ગણાય છે. કહેવાય છે કે મહારાજ કુમારપાળે ૧૪૪૦ નવીન જિનપ્રાસાદો બંધાવ્યા હતા અને ૧૬૦૦૦ મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. અણહિલવાડ પાટણમાં શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનો મનોહર પ્રાસાદ બંધાવ્યો અને પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતાની યાદમાં એને 'ત્રિભુવન વિહાર' નું નામ આપવામાં આવ્યું. આવી જ રીતે જુદા જુદા હેતુઓને આશ્રયી કર્ણવિહાર, મૂષકવિહાર અને મુકાવિહાર બંધાવ્યાની નોંધ મળે છે.

અત્રે એક વાત ઉલ્લેખ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. કેટલાક લેખકો જૈનધર્મ-જૈનધર્મના કાનુનો કે એનાં તત્ત્વો પૂરા સમજ્યા વગર કે એ સંબંધમાં જાણકારને પૂછ્યા વિના; કેવળ કલ્પોપકર્ણ સાંભળેલી વાતોથી કે ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિથી અજાણ્યા એવા કેટલાક આંગલ લેખકોના સંપ્રહિત કરેલા ઉતારાઓ પરથી, જરા પણ સુદ્ધિ વાપર્યા સિવાય, મનમાન્યું ચિત્રણ કરવા મંડી જાય છે અને એ રીતે ઇતિહાસને હાનિ પહોંચાડે છે એટલું જ નહિ પણ જનતામાં ખોટા ભ્રમ પેદા કરે છે. ઐતિહાસિક બાબતોમાં આ જાતની ઉતાવળ કરવી કે મનમાન્યો અનુમાનો દોરી આગળ વધવું એ ખિલકુલ બ્યાજખી નથી. એવા આચરણથી તો ઝિગલી પ્રજાના માનસ ખોટા માર્ગે વળે છે અને જે ઇતિહાસ એમાં સાહસિકતા અને શૈયતના પ્રાણવાયુ પૂરનાર તરીકે સ્થાયબૂત બનનાર હોય છે તે કેવળ શંકાના વમળો અને વિસંવાદ

[૯૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[૫૫]

પ્રગટાવે છે ! મુકાવિહાર પાછળની જનવાયકા જોઈએ છે ત્યારે વાત તદ્દન નાની જાણાય છે. મહારાજ કુમારપાળે પોતાના રાજ્યમાં નાના કે મોટા કેઈ પણ જીવનો ખાત ન થાય એવો પ્રયત્ન કરી અહિંસાનો વિજયધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. વાતાવરણ એટલી હદે અહિંસામય બનાવ્યું હતું કે કેઈ વ્યક્તિ જીવ-વધ તો મંહોતી કરી શકતી, પણ સોમટાયાજી રમતા સોમટી 'મારી' જેવો શબ્દપ્રયોગ પણ ભૂલી ગઈ હતી. જે સમયમાં આ સ્થિતિ પ્રવર્તતી હતી તે સમયમાં એક વણિકે ઇરાદાપૂર્વક એક જૂતે મારી નાંખી અને ઉપરથી અહિંસા જેવા ઉમદા તત્ત્વની ટેકડી કરી ! એક રાજા આ જાતના વર્તનને મૂકપણે ચલાવી દ્યે તો જે વાતાવરણ તૈયાર કર્યું હતું એ જોતજોતામાં નાશ પામી જાય અને કાનુનપાલનપ્રતિ જનતાનું રહેજે દુર્લભ થાય. એટલે દાખલો બેસાડવા સાડ, ફરીથી કોઈ આવું કામ કરવાની હામ ન બીડે એવી છાપ પાડવા સાડ એ વણિકને શિક્ષા કરી દાખલો બેસાડવા માટે એક વિહાર બંધાવવાની આજ્ઞા કરી છોડી મૂક્યો હોય. એ વિહાર જોતાં જ પેલી વાત સ્મૃતિમાં તાજ થાય અને રાજસત્તિએ થતાં આચરણ પર રહેજે અંકુશ મુકાય. આવા શુદ્ધ હેતુથી થયેલ કાર્યપર એક મરાડી પત્રે કાગનો વાધ બતાવી મૂક્યો ! સમજી વળી તો આવા કલમબાજોથી નથી હેતરાતો પણ વાચકના વિશાળ સમુદાયમાં પહેલી તકે ખોટી છાપ બેસે છે એ તો ઉઘાડી બાબત છે જ. લેખકે એટલો વિચાર કરવો જોઈએ કે જે ધર્મ એક કીડીને પણ ઇજા કરવાની ના પાડે છે તે ધર્મ મનુષ્યવધ કરવાની રજા આપે ખરો ? એ ધર્મના એક વિદ્વાન આચાર્ય પોતાની સામે એ થવા પણ દે ? આજે જૈનોને જે દુઃખ જન્માવે છે તે આ જ વસ્તુ છે કે જૈનેતર સાક્ષરોમાંના કેટલાક અને ધણાખરા લેખકો અધૂરા અભ્યાસે કે ચિરકાળ સેવિત અસૂયાના ડેકળાટે ધણાખરા પ્રસંગોમાં જૈનોને ન્યાય આપતા નથી. એમના ફવાડા ખડાકરે તેવી વાત વગર વિચારે લખી મારે છે.

મહારાજ કુમારપાળે ખંભાતમાં પણ જે સ્થળે આચાર્ય મહારાજ શ્રી. હેમચંદ્રની આશાપ્રેરક મુલાકાત થઈ હતી એ સ્થાનનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. વળી સોમનોથ મહાદેવના જીર્ણ પ્રાસાદનો ઉદ્ધાર શ્રી ગૌડબૃહરપતિની સૂચના અને શ્રી હેમચંદ્રમુનિના ટેકાથી કરાવ્યો. આ ઉદ્ધારના કાર્યથી એક જૈનેતર મહાશય એમ લખી રહ્યા છે કે કુમારપાળ પરમમાહેશ્વર હતા. તે ભૂલી જાય છે કે જૈનો કે જૈનધર્મી રાજાઓ ધણાખરા સમભાવવાસિત હૃદયના હોય છે અને પોતાના જૈનધર્મ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા સેવવા છતાં અન્ય ધર્મની નિંદા હરગીજ કરતા નથી. ધર્મસ્થાનો ભલેને હરકોઈ ધર્મનાં હોય છતાં એની મરામતમાં વિના રોકેટોંકે દ્રવ્ય વાપરે છે. ઇતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે સુસ્ત જૈનધર્મી એવા મંત્રીશ્વર વસ્તુપાળે મઠકાની મસીદમાં આરસનું તોતરણ બેટ કર્યું હતું. ધર્મનો રંગ એ કંઈ ઉપર છલ્લો નથી હોઈ શકતો, એ પાછળ તો સાચા હૃદયનાં અહુમાન જરૂરી છે. કુમારપાળ મહારાજ પરમમાહેશ્વર કહેવાય કે પરમમાહેશ્વર કહેવાય એ કંઈ મોટો પ્રશ્ન નથી. સવાલ ખડો થાય છે તે એ છે કે જે જાતના જીવન જીવ્યાના પુરાવા મેલે છે, જે જાતની કાર્યવાહી એમના તરફથી કરવામાં આવી છે અને જે કિંમતી સંજ્ઞારણાં તેઓ મૂકતા ગયા છે એ બધાનો નિષ્પક્ષપણે વિચાર કરવામાં આવે તો એમાંથી એક જ સાર તારવી શકાય છે કે રાજવી કુમારપાળનો આપિકા ધર્મ શૈવ હોવા છતાં તેમનું

અંક ૩]

જૈનધર્મી વીરોનાં પરાક્રમ

[૮૫]

પોતાનું પાછળનું આખું જીવન સાચા જૈનને છાજે તેવી ક્રિયાકરણોમાં વ્યતીત થયેલું છે. એમણે પોતાના આચરણ દ્વારા અને નવનવા સર્જન દ્વારા જૈનધર્મની પ્રભાવના સવિશેષ કરી છે અને તેથી તેઓ પરમઆદર્શ તરીકે ઓળખાય છે તે યોગ્ય છે.

એક લેખ જે વિક્રમ સં. ૧૨૨૧ની સાલનો છે તેમાં લખ્યું છે કે કુમારપાળે બલોર (મારવાડ)માં કુવારવિહાર બગર કુવરવિહાર નામનું એક મંદિર બંધાવી બૃહત્ મન્દિરના આચાર્ય દેવચંદ્રસુરિને આજીણુ કર્યું અર્થાત્ એની દેખરેખ તેમને સોંપી. અરવુ. કુમારપાળે માત્ર મંદિરો બંધાવી સંતોષ નથી માન્યો. ગરીબોને ત્યાં દવા અને અન્ન મળી શકે એવાં સ્થાનો ઉભાં કરવા પાછળ તેમજ ઔષધશાળા અને ઉપશ્રવ્ય બંધાવવા પાછળ પણ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું છે.

સમ્રાટ અકબરની માફક એ જ્યારે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે અનુભવી હોવા છતાં અક્ષર જ્ઞાન ઝાઝું નહોતો ધરાવતો. કપડી મંત્રીની રહાયથી જ એમાં તે પ્રગતિ કરી શક્યો. આમ છતાં અકબર માફક એને પણ પંડિતો તે વિદ્વાનોની સોખતનો ભારે શોખ હતો. તેથી એના દરબારમાં કવિ, પંડિત કે સંત સરળતાથી પ્રવેશ પામતા. એના રાજ્યકાળમાં શ્રી. હેમચંદ્ર સુરિએ ચોગશાસ્ત્ર, ત્રિષણ્ણિશલાકાપુરુષચરિત્ર, શમ્ભુનુશાસન આદિ રહસ્યપૂર્ણ ગ્રંથો રચ્યા છે અને તેમના વિદ્વાન શિષ્ય રામચંદ્રે વિખ્યાત નાટકો બનાવ્યાં છે. શ્રીપાળ એ રાજવી કુમારપાળનો રાજકવિ હતો અને સોલાક એ દરબારનો નામચીન સંગીતકાર હતો. રાજવીએ જુદા જુદા સ્થળે એકવીશ મોટા જ્ઞાનભંડારો કરાવ્યા અને જુની પ્રતો પરથી ઉતારો કરવા સારું લેખશાળા સ્થાપી. વિક્રમસંવત ૧૨૨૬માં પ્રસિદ્ધ આચાર્ય શ્રી. હેમચંદ્ર કાળધર્મ પામ્યા. ગુરુવિરહના આ દૃટકાએ રાજવી કુમારપાળની તંદુરસ્તી જૈનધર્મી અને તે પોતે લગભગ છ માસની પથારી ભોગવી ગુરુદેવની પાછળ થોડા સમયમાં પરલોકના પથે સીધાવી ગયા !

Kumarpal belonged to that class of rulers whose best known representatives among the Jains are samprati, Amoghavarsh and kharvela. (ખારવેલ) He managed to Combine in him the benevolence of a monk with the wisdom of a statesman. He was just, impartial and laborious. Pure and above reproach in his private life. Simple and frugal in his habits. Rigid and strict in the observance of his religious laws. Kumarpal was a perfect model of Jain purity and piety.

(કુમારપાળ એ જૈનધર્મના પ્રતિનિધિરૂપ સમ્રાટ, એમોઘવર્ષ અને ખારવેલ જેવા રાજાઓની કક્ષાનો હતો. તેણે પોતાના જીવનમાં સાધુની ઉદારતા અને રાજનીતિજ્ઞના શાણપણનો એકમેળ સાધ્યો હતો. તે પરિશ્રમશીલ અને પક્ષપાતરહિત હતો. તેનું ખાનગી જીવન નિર્મળ અને દોષરહિત હતું. એની ટેવો સાદી અને કરકસરવાળી હતી. તે પોતાનાં ધાર્મિક વ્રતોના પાલનમાં સખ્ત અને અણુનમ હતો. કુમારપાળ જૈનધર્મની પવિત્રતા અને ભક્તિના સંપૂર્ણ આદર્શરૂપ હતો.)

મૂળ લેખકની ઉપરની પ્રશસ્તિ મહારાજા કુમારપાળના જીવન-રહસ્યને પૂર્ણપણે રજૂ કરે છે. એટલે એમાં વિશેષ ઉમેરો ન કરતાં આ લેખ અહીં પર્યાપ્ત કરવામાં આવે છે.
(સમાપ્ત)

जैनदर्शनका कर्मवाद

लेखक—आचार्य महाराज श्रीविजयलब्धिसूरिजी

[गतांकसे क्रमशः]

पांचवे आयु कर्मके चार भेद हैं—देवायु, मनुष्यायु, तिर्यगायु और नरकायु । ये चार भेद अनुक्रमसे देव, मनुष्य, तिर्यच और नारकीकी गति में जीवको थाम रखते हैं । जब तक उन उन गतियोंका आयु पूरा नहीं होता, वहां तक उन उन गतियोंमें रुलना ही पड़ता है, चाहे सुखकर हो या दुःखकर । इस कर्मको बेड़ी जैसा माना है । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कैदी चाहता है कि मेरे बन्धन टूट जाय और मैं यहांसे छुट जाऊं मगर मर्यादा पूरी होनेके बाद ही वह वहांसे निकल सकता है, इसी तरह नारकगतिके असह्य दुःखसे घबराया हुआ जीव वहांसे निकलना चाहे तो भी आयुष्य पूरा होने के सिवाय नहीं निकल सकता । आयुष्य कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपमकी है, और यह देव और नारकगतिकी अपेक्षासे है । मनुष्य-तिर्यचकी तीन पल्योपमकी उत्कृष्ट स्थिति होती है । देव, मनुष्य और तिर्यचके आयुः पुण्यप्रकृतिरूप हैं और नारकायुः पाप-प्रकृतिरूप है ।

छठे नामकर्मके ६७ भेद हैं । इन्हींका स्वरूप और भेदसंख्या इस प्रकार है—नारक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति नामके स्थानोंमें रहे हुए उन उन पर्यायोंकी परिणतिका निदानभूत कर्म नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगतिके नामसे व्यवहृत है । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रैन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ये पांच जीवोंकी जाती है, उनका निर्माण करनेवाले नामकर्मके एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय जाति आदि पांच जातिनामकर्मके भेद समझने चाहिए । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब जैनदर्शनमें जीव माने गये हैं, इनको मात्र स्पर्श-त्वचा-इन्द्रिय होनेसे ये एकेन्द्रिय कहे जाते हैं । स्पर्श और रसेन्द्रिय—जिह्वेन्द्रिय दो इन्द्रिय जिनमें हो वे पोरा, जोक, अलसीप, लट्टे आदि द्वीन्द्रिय कहे जाते हैं । स्पर्श, रस और नासिका इन्द्रियवाले त्रिन्द्रिय कहे जाते हैं—जैसे कि च्युटि, खटमल आदि जीव । स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षुः ये चार इन्द्रिय जिनमें होती हैं वे मक्षिका, भ्रमर, भ्रमरी आदि चतुरिन्द्रिय कहे जाते हैं । इन चार इन्द्रियोंके साथ कान नामकी इन्द्रिय बढ जानेसे पंचेन्द्रिय कहे जाते हैं । सब मनुष्य, देव, भैंस, गाय, बैल आदि तिर्यच और नारकीके सभी जीव पंचेन्द्रिय गिने जाते हैं । इन सब जातियोंको उत्पन्न करनेवाले कर्म एकेन्द्रिय आदि पांच भेदसे पांच जातिकर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण नामके पांच शरीर हैं । इन्हें उत्पन्न करनेवाली

पांच शरीरनामकर्मकी प्रकृति हैं। मनुष्य और जानवरोंके शरीरको औदारिक शरीर कहते हैं। यह स्थूल है और परमाणुसंख्या इनमें कम होती है। यों तो यह शरीर शोभास्पद नहीं है, मगर तीर्थंकर भगवान् इसी देहमें हो कर जगत् भरका कल्याण करते हैं। इस लिये यह शरीर 'उदार' शब्द परसे औदारिक कहा जाता है। एकेन्द्रियसे ले कर चउरिन्द्रिय तक का भी यही शरीर है। नारकी और देवके शरीर वैक्रिय हैं। औदारिक की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी परमाणु बहुत ही ज्यादा होते हैं। आहारक शरीर इससे भी सूक्ष्म और परमाणु परिणामसे बहुत ही बड़ा चड़ा होता है। चतुर्दश पूर्वधर मुनि शंका समाधान करनेके लिये इसे बनाते हैं, और विद्यमान तीर्थंकर केवली महाराज जहां हो वहां, बहुत ही दूर दूर जा सकते हैं, और सब कार्य अन्तर्मुहूर्तमें कर लेते हैं। तैजस और कामेय ये दो शरीर जहां तक मुक्ति प्राप्त न करे वहां तक जीव के साथ ही लगे रहते हैं। तैजस खुराक पकानेका काम करता है, और कामेय नई सृष्टिका पुनः पुनः निर्माण करता है। किसी किसी समय तैजस लब्धिमें काम आता है। प्रथमके तीन शरीरके अंगोपांग बनानेवाले औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग ये तीन प्रकृतियाँ हाथ, पांव, छाती, पीठ आदि अष्टांग और अंगुली आदि उपांग को बनाती हैं। वज्रऋषभनाराच, ऋषभनाराच, अर्धनाराच, कीलिका और छेवट्टा ये छ संघयणनामकर्म शरीर की हड्डियोंकी मजबूतीकी तारतम्यताका काम करते हैं। वज्रऋषभनाराच संघयणमें वज्रका अर्थ कीलिका, ऋषभका अर्थ पाटा और नाराचका अर्थ मर्कटवन्ध होता है। मतलब यह हुआ कि बंदरीको उसका बच्चा ऐसा चिपक जाता है कि बंदरी कुदती फिरती है फिर भी वह बच्चा नीचे नहीं गिरता। इसी तरहसे हड्डियों का मेल-जोल बना हो, वह नाराच कहा जाता है। उस पर पट्टे की मजबूतीको वज्र कहते हैं और उस पर कीलिका लगा दी जाय, इन तीन शब्दोंके अर्थ जिस संघयणमें सार्थक हो वह संघयण वज्रऋषभनाराच कहा जाता है। इस संघयणको पाया ही वही जीव मुक्तिमें जा सकता है। इस मनुष्यको हड्डी उतरनेका या भगनेका भय नहीं रहता है। इस संघयणवाला अगर पूरे पापाचारमें पड़ जाय तो सातमी नारकीमें भी चला जाता है। दूसरा ऋषभनाराच-इस संघयण में कीलिकाका अर्थ निकल गया जिससे पहिले संघयणवालेसे इसकी मजबूती कम हुई, अतः इस संघयणवालेकी शक्ति मुक्ति पानेकी भी नहीं और सबसे ज्यादा नीची हालत की सातमी नारकीमें जानेकी भी नहीं होती। तीसरा नाराच-इसमें सिर्फ कीलिकायुक्त हड्डियाँ सिद्ध होती हैं। यह उपर के संघयणसे भी कमजोर हुआ। चौथा अर्धनाराच-आधी पकड़ ही कायम रही। पांचवा कीलिका मात्रसे अनुबद्ध और छटा छेवट्टा मामुली जोड़ मेल-वाली हड्डीयें। आजकल के मनुष्योंको यही संघयण है जिससे आजकलके

यहांके मनुष्य चौथे देवलोकसे और दूसरी नारकीसे ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं जा सकते ।

समचतुरस्र, न्यग्रोध, सादि, वामन, कुब्ज और हुण्डक—ये संस्थाननाम कर्मके छे भेद हैं ।

पद्मासन लगाकर बैठे हुए आदमीके सिरसे पांचका अधस्तल भाग जितना लंबा हो उतनी ही एक गोड़ेसे दूसरे गोड़े की लंबाई, और बांये स्कन्धसे दांये गोड़ेकी और दांये स्कन्धसे बांये गोड़ेकी लम्बाईका नाप निकले तब समझना कि यह मनुष्य समचतुरस्र संस्थानवाला है । यह आकृति बड़ी सुन्दर होती है । तीर्थंकर, गणधर और देव पेसी आकृतिवाले ही होते हैं । दूसरा न्यग्रोध—उपरसे अच्छी आकृति होती है और नीचे से खराब । तीसरा सादि—नीचेसे सुरम्य होकर उपरसे बेडौल शरीरवालेका सादि संस्थान कहा जाता है । हाथ, पांव वगैरह लक्षणयुक्त होने पर भी छाती, पीठ वगैरह बीगड़े हुए शरीरकी आकृति का वामन कहते हैं । छातीपीठ अच्छे हों और हाथ—पांव थिगड़ जाये, इस अवस्थाकी रचना कुब्जसे होती है । और सब ही अंग—प्रत्यंग बेडौल बने रहते हैं, यह कार्य हुंडक संस्थानका है । संस्थानकी छ प्रकृति, आकृतिका सौंदर्य और कुरूपतारूप कार्यको करती हैं ।

वर्ण, गन्ध रस और स्पर्श ये चार नामकर्म रंग, गन्ध, रस और स्पर्शको बनाते हैं । वक्रगतिमें पड़े हुए जीवोंको नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिमें पहुंचानेवाले कर्म, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वीके नामसे कहे जाते हैं । हाथीकी तरह सुन्दर चाल और गंदे की तरह खराब चालको देनेवाले कर्मको शुभ और अशुभ खगति कहते हैं । पराघात नाम कर्मसे जीव, राजसभा के सभासदों में भी शोभ नहीं पाता, बल्कि उसे देखकर दूसरेको शोभ होता है । उच्छ्वास नामकर्मसे श्वासोश्वास अच्छी तरहसे ले सकता है । आतप नामकर्मसे सूर्यके विमानके एकेन्द्रिय जीवोंके कलेवर टंडे होने पर जगत पर गर्मी फैकते हैं । उद्योत नामकर्मसे चन्द्रके विमानके एकेन्द्रिय जीव शीतल प्रकाश दे रहे हैं । यह कर्म देव—यति उत्तर वैक्रिय बनाते हैं उनमें भी रहता है । अगुरुलघु नामकर्मसे शरीर भारी और हलका नहीं रह कर रीतिसरका होता है । तीर्थंकर नामकर्म जीवको तीन जगत में पूज्य बनाकर अशोकवृक्ष, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, देवभी और सीरपर तीन छत्रसे विभूषित बनाता है । यही भगवान् जिनशासन की स्थापना करते हैं, और जगतको ब्राह्मशांकीका संदेश सुना जाते हैं । निर्माणनामकर्म आंख, कान, नाक आदिका यथास्थान स्थापन करता है । उपघात नामकर्म अपने ही प्रति जिह्वा आदि अवयवोंसे अपने ही अवयवों की हरकत करता है । व्रल नामकर्मसे जीव हलन चलन की शक्ति धारण

करता है जैसे कि एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके जीव इसी कर्मसे चलते फिरते रहते हैं। बादर नामकर्म वह है जिससे जीवांका शरीर चक्षु-ग्राह्य बनता है, जैसे पृथ्वी, पानी, द्वीन्द्रिय से लेकर मनुष्य तकका शरीर। पर्याप्त नामकर्मसे श्वासोश्वास, भाषा, मनःपर्याप्तिको पूरी करता है। प्रथमकी आहार, शरीर और इंद्रिय ये तीन पर्याप्ति तो सभी जीव पूरी करते हैं मगर पीछेकी तीनमें से एकेन्द्रिय श्वासोश्वासको, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चोरेन्द्रिय और असंज्ञी भाषाको, और संज्ञी पंचेन्द्रिय मनःपर्याप्तिको पर्याप्तिनामकर्मसे ही पूरी कर सकता है। प्रत्येकनामकर्म से जीवां को भिन्न भिन्न शरीर मिलता है। स्थिरनामकर्मसे शरीर के अवयव स्थिरता को प्राप्त होते हैं। शुभ नामकर्मसे नाभिके उपरका का भाग शुभपनेको प्राप्त होता है। किसी भी मनुष्यको पांच लग जाय तो उसे गुस्सा लग जाता है मगर उसके चरणमें सिर झुकाने पर वह खुश होता है, इससे साबित होता है कि उपरका भाग शुभ है। सौभाग्य नामकर्मसे परिचयहीन आदमीका भी बड़ा ही आदर-सत्कार-सम्मान होता है। सुस्वर नामकर्मसे मधुर ध्वनि होता है। आदेय नामकर्मसे किसी कार्यमें इस कर्मवालेकी सलाह ली जाती है, उसे सम्मान मिलता है। यशःकीर्ति नामकर्मसे सर्वत्र यशोवाद् होता है और सर्वत्र कीर्ति प्राप्त होती है। यह त्रस दशक कहलाता है। स्थावर नामकर्मसे जीव जहां उत्पन्न हुआ वहांसे हिलचल नहीं सकता, जैसे पृथ्वी, वृक्ष आदि दुःख पड़ने पर भी वहांसे खिसक नहीं सकते। सूक्ष्म नामकर्मसे शरीर ऐसा सूक्ष्म होता है कि अनन्त शरीर मिलकर भी चक्षुगोचर नहीं होता है। अपर्याप्त नामकर्मसे अपनी अपनी पर्याप्तिको पूरी नहीं कर सकता है। साधारण नामकर्मसे एक शरीरमें अनेक जीव रहते हैं। आलु आदि वनस्पति ऐसी ही साधारण मानी है। अस्थिर नामकर्मका कार्य शरीर के अवयवोंकी अस्थिरता उत्पन्न करनेका है। अशुभ नामकर्म नाभिके नीचे के भागमें अशुभता उत्पन्न करता है, इसका खुलासा उपर शुभ कर्ममें आ गया है। दुर्भाग्य नामकर्मसे पूर्व परिचित हो और उपकार करे तो भी जनसमूह उसका आदर नहीं करता। दुस्वर नामकर्मसे खराब स्वर बनता है जिससे काकके कठोर आवाज की तरह सुननेवालेको अनिष्ट मालुम देता है। अनादेय नामकर्मसे जहां जाय वहां उस कर्मवाले जीवकी किसी कार्यमें सलाह नहीं लि जाती और उसका अनादर होता है। इसको स्थावर दशक कहते हैं। अपयशकीर्तिसे सर्वत्र बदनामी प्राप्त करता है। [क्रमशः]

भूल सुधार—गतांकमें प्रकाशित इस लेख में निम्न परिष्कार करना—

[१] पृ. ८३ पंक्ति ९ में—सोता हुआ सुखसे जागे उसे निद्रा कहते हैं और दुःखसे जागे उसे निद्रानिद्रा कहते हैं।

[२] पृ. ८५ पंक्ति ९—संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ यथाख्यात चारित्र्य को रोकते हैं और उसकी स्थिति १५ दिन की होती है।

નિહ્નવવાદ

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી દુરંધરવિજયજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

ખીન્ન નિહ્નવ-તિષ્ઠગુપ્તાચાર્ય : આત્મવાદ બૌદ્ધ અને સ્યાદાદીની ચર્ચા

આર્વાક સાથે આત્માના સમ્બન્ધમાં ચર્ચા સમાપ્ત થયા બાદ બૌદ્ધ સ્યાદાદીને આત્માનું સ્વરૂપ પૂછવા લાગ્યો, તે સમયે સ્યાદાદીએ, સમય બહોલ થઈ જવાને કારણે અન્ય સમયે તે ચર્ચા કરવાનું મુલતવી રાખેલ. આજે તેઓ ફરી ઉપવનમાં મળ્યા ત્યારે નીચે પ્રમાણે ચર્ચા થઈ.

બૌદ્ધ:—આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તમે શું માનો છો?—તમે કહ્યું એ પ્રમાણે આત્મા સિદ્ધ થાય છે, માટે આત્મા માનવો જોઈએ. પરંતુ અમે આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનીએ છીએ એટલે તમે પણ જો આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનતા હો તો કંઈ ચર્ચા કરવાનું કારણ નથી. પણ જો તે પ્રમાણે ન માનતા હો તો તમે તે સમ્બન્ધમાં શું કહો છો તે સમજાવો.

સ્યાદાદી:—આત્મા કેવળ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ નથી. તમે આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનો છો એ પ્રમાણે અમે પણ આત્માને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ માનીએ છીએ. પરંતુ તમારા અને અમારામાં માત્ર ભેદ એટલો જ છે કે તમે આત્મા વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે ખીન્ન કોઈ સ્વરૂપ નથી એમ કહો છો અને અમે આત્મા જેમ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે તે જ પ્રમાણે ખીન્ન સ્વરૂપ પણ છે. કેવળ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે એમ માનતા નથી.

બૌદ્ધ:—વિજ્ઞાન સિવાય અન્ય કંઈ નથી માટે આત્મા વિજ્ઞાનરૂપ જ છે. જ્યારે વિજ્ઞાન સિવાય ખીન્ન વસ્તુઓ જગતમાં હોય તો વિચાર કરાય કે તે સ્વરૂપ આત્મા છે કે નહિ. પણ વિજ્ઞાન સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ જ નથી માટે આત્મા પણ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. તમે વિજ્ઞાન સિવાય આત્માનું ખીન્ન સ્વરૂપ પણ છે, એમ જો કહો છો તો વિજ્ઞાનથી જુદી એવી કંઈ વસ્તુઓ છે કે જે માની શકાય?

સ્યાદા:—વિજ્ઞાનથી જુદી ઘટ પટ વગેરે અનેક વસ્તુઓ છે. વિજ્ઞાન સિવાય જગતમાં એવી અનેક વસ્તુઓ છે કે તે વસ્તુઓ ન માનીએ તો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ. જેમકે એક વિજ્ઞાન છે એ જ પ્રમાણે તેના વિષય ઘટ-પટ વગેરે પણ વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થો છે. વિજ્ઞાન સિવાય ઘટ-પટ વગેરે જે પદાર્થો દેખાય છે તે વિજ્ઞાનસ્વરૂપ સંભવી શકતા નથી. માટે તે પદાર્થો વિજ્ઞાનથી જુદા છે. એટલે એક વિજ્ઞાન જ છે, એમ માની શકાય નહિ.

બૌદ્ધ ઘટપટ વગેરે પદાર્થો પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકતા નથી. વિજ્ઞાન સિવાય ખીન્ન ઘટપટ વગેરે પદાર્થો છે, એમ તમે જો કહ્યું પરંતુ તે પરી શકતું નથી, કારણકે તે ઘટપટ વગેરે જે છે તે પ્રમાણ સ્વરૂપ છે કે મોટા અવયવી સ્વરૂપ છે? તેમાં પ્રથમ

અંક ૩]

નિહનવવાદ

[૧૦૧]

પરમાણુ સ્વરૂપ છે એમ કહેશો તો તે બરોબર નથી, કારણકે પરમાણુને માનવામાં કોઈ પ્રમાણુ નથી. પ્રમાણુ એ જ છે: એક પ્રત્યક્ષ અને બીજું અનુમાન. તેમાં એક યોગીઓને થતું પ્રત્યક્ષ અને બીજું સામાન્ય આત્માઓને થતું પ્રત્યક્ષ. એ પ્રમાણુ પ્રત્યક્ષ એ પ્રકારનું છે. હવે યોગીઓ પરમાણુને જોવે છે માટે પરમાણુ યોગિપ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે એટલે તે માનવા જોઈએ, એમ કહી પરમાણુ સિદ્ધ કરવો એ તો બાળકને સમજાવવા જેવું છે. તેમાં કંઈ યુક્તિ નથી. કારણ કે અમે કહીશું કે પરમાણુ નથી અને યોગીઓ તે જોતા નથી તો તેનો પ્રતિકાર યુક્તિ સિવાય થઈ શકશે નહિ. એટલે પરમાણુ યોગિપ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. અને સામાન્ય આત્માઓના પ્રત્યક્ષથી પરમાણુ જોઈ શકતો જ નથી એટલે તેથી પણ પરમાણુની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, માટે પરમાણુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ નથી. અનુમાન પ્રમાણુ માટે વ્યાપ્તિ જોઈએ કે જ્યાં અમુક વસ્તુ હોય ત્યાં પરમાણુ હોવો જ જોઈએ. એવો કોઈ હેતુ પ્રત્યક્ષ નથી દેખાતો કે જે પરમાણુની સિદ્ધિ કરે. એટલે અનુમાનથી પણ પરમાણુની સિદ્ધિ થતી નથી. એ પ્રમાણુ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બંને પ્રમાણુથી પ્રમાણસિદ્ધ નથી થતો માટે પરમાણુ નથી. જ્યારે પરમાણુ નથી એટલે અવયવીરૂપ પદાર્થ પણ નથી, કારણકે અવયવી એટલે અવયવોના સમુદાયથી બનેલ. અવયવ પરમાણુ છે તે જ નથી તો તેના સમુદાયરૂપ અવયવી પણ કેમ સંભવી શકે? માટે વિજ્ઞાનથી ભુદો એવો નથી પરમાણુરૂપ પદાર્થ કે નથી અવયવીરૂપ પદાર્થ. એટલે વિજ્ઞાન એ એક જ છે પણ ઘટ પટ વગેરે કંઈ નથી.

સ્થાન ઘટ પટ વગેરે પ્રમાણસિદ્ધ પદાર્થો છે-વિજ્ઞાનથી ભુદા ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી થતાં માટે નથી એમ જે કહ્યું તે જ યથાર્થ નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન બંને પ્રમાણથી ઘટ પટ વગેરે સિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રમાણુ. જોકે એકલા છૂટા પરમાણુનું આપણને પ્રત્યક્ષ થતું નથી પણ તેથી તે નથી એમ કહી શકાય નહિ. કારણ કે તે નથી દેખાતો તેથી તે નથી એમ નથી, પરંતુ તે ધણી જ નાનો છે માટે નથી દેખાતો. ધણી જ ઊંચે ચંગાવેલ પતંગનો દોરો ન દેખાય તેથી દોરો ત્યાં નથી એમ ન કહેવાય, પરંતુ ધણી જ દુર હોવાથી નથી દેખાતો. એટલે એક પરમાણુ નથી દેખાતો પણ ધણી પરમાણુ ભેગા થઈને બનેલ ઘટ પટ વગેરે દેખાય છે માટે પરમાણુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. અને કેવળ એક પરમાણુનું પણ પ્રત્યક્ષ યોગીઓને તો છે જ માટે પરમાણુ માનવો જોઈએ. વળી જો પરમાણુ ન હોય તો આ ઘટ પટ વગેરે જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે શું છે? એટલે કાર્ય ઉપરથી કારણનું અનુમાન થાય છે તે પ્રમાણુ પરમાણુ પણ ઘટરૂપ કાર્યના અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે તે આ પ્રમાણુ-પરમાણુ વિદ્યમાન પદાર્થ છે, ઘટરૂપ કાર્યો દેખાતાં હોવાથી, જો પરમાણુ ન હોય તો ઘટરૂપ કાર્યો પણ ન હોય. એ પ્રમાણુ અનુમાનથી પણ પરમાણુ સિદ્ધ થાય છે માટે પરમાણુ માનવો જોઈએ. આ પ્રમાણુ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બંને પ્રમાણથી પરમાણુ સિદ્ધ થયો. એટલે તે પરમાણુથી બનેલા ઘટ પટ વગેરે મોટા અવયવીરૂપ કાર્યો તો પ્રસિદ્ધ જ છે માટે એકલું વિજ્ઞાન જ ન માનતા તેનાથી ભુદા એવા ઘટ પટ વગેરે પદાર્થો પણ માનવા જોઈએ.

બીજા ઘટ પટ વગેરે સર્વોર્થ મિથ્યા છે-તમારા કહેવાને મૂળ આશય-આ દેખાતા ઘટ પટ વગેરે છે તે પરથી પરમાણુ વગેરેને સિદ્ધ કરવાનો છે. પરંતુ આ ઘટ

[૧૦૨]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

પટ વગેરે જે દેખાય છે તે વાસ્તવિક નથી. અનાદિકાળની મિથ્યા વાસનાથી આ ઘટ પટ વગેરે નથી છતાં ઝાંઝવાના જળની માફક દેખાય છે. સ્વપ્નમાં કંઈ નથી હોતું છતાં સર્વ વસ્તુઓ આપણે અજ્ઞાનથી કલ્પી લઇને જોઈએ છીએ, છતાં માનીએ છીએ કે તે સર્વ જૂઠું છે. એ જ પ્રમાણે આ ઘટ પટ વગેરે સર્વ મિથ્યા છે એટલે વિજ્ઞાનથી અતિ-રિક્ત પરમાણુ કે ઘટ પટ વગેરે કંઈ પણ સંભવતું જ નથી. માટે વિજ્ઞાન એક જ છે.

સ્થા ૦ વિજ્ઞાન છે તો બીજા પદાર્થો છે જ—વિજ્ઞાનથી જુદો કોઈ પદાર્થ જ નથી એમ સિદ્ધ કરતાં વિજ્ઞાન જ માની શકાશે નહિ; બીજા પદાર્થો માનશે તો જ વિજ્ઞાન માની શકાશે. માટે વિજ્ઞાન માનવાની સાથે જ વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થો પણ માની લેવા જોઈએ. તે આ પ્રમાણે છે. વિજ્ઞાન એટલે વિશેષે કરીને જાણવું. વિશેષેણ જ્ઞાયતે ચેનેતિ, વિજ્ઞાનમ્ । જે વડે વિશેષે કરીને જાણાય છે તે વિજ્ઞાન કહેવાય છે. એ પ્રમાણે વિજ્ઞાન ક્રિયાવાચક શબ્દ છે. માટે તેનું કોઈક કર્મ હોવું જોઈએ. જેમ તે બોલે છે, તે ખાય છે, તે પીએ છે એમ કહેવાની સાથે જ જિજ્ઞાસા થાય છે કે શું બોલે છે? શું ખાય છે? શું પીએ છે? એ જ પ્રમાણે તેને જ્ઞાન છે, એમ કહીએ એટલે તરત જ જિજ્ઞાસા થાય છે કે શેનું જ્ઞાન છે? કારણ કે વિષય વગરનું વિજ્ઞાન હોતું જ નથી. માટે વિજ્ઞાન માનવાની સાથે જ તેનો વિષય માનવો જોઈશે. તે વિષય વિજ્ઞાનસ્વરૂપ સંભવતો નથી માટે તેનાથી જુદો છે અને એ વિષય આ ઘટ પટ વગેરે છે. માટે એકલું વિજ્ઞાન જ નથી પણ તેનાથી જુદા ઘટ પટ વગેરે પણ છે.

બૌ ૦ વિષય વગરનું પણ વિજ્ઞાન હોય છે—વિજ્ઞાનને વિષય હોવો જ જોઈએ અને જે વિષય તે જ ઘટ પટ વગેરે બાહ્ય પદાર્થો—એમ કહી તમે જે વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થોની સિદ્ધિ કરો છો તે જ ઠીક નથી, કારણ કે વિજ્ઞાનને વિષય હોવો જ જોઈએ એવું કંઈ નથી. કેટલીક વખત આકાશમાં ઝીણી ઝીણી દોરીઓ લટકતી હોય એવું જ્ઞાન થાય છે, જેને આકાશકેશ-જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન તદ્દન નિર્વિષય જ છે, કારણ કે આકાશમાં દોરી કે કેશ એવું કંઈ હોતું જ નથી. વળી સ્વપ્નમાં જે જ્ઞાન થાય છે ત્યાં પણ કોઈ વિષય હોતો નથી, છતાં જ્ઞાન થાય છે. માટે જ્ઞાનની સાથે વિષય હોવો જ જોઈએ એવું કંઈ નથી. ત્યારે વિજ્ઞાન વિષય વગરનું પણ હોય છે તો પછી વિષય માનવાની કંઈ આવશ્યકતા ન રહી એટલે વિજ્ઞાન એક જ પદાર્થ છે પણ ઘટ પટ વગેરે વિજ્ઞાનથી જુદું કંઈ જ નથી.

સ્થા ૦ વિજ્ઞાન વિષય વગરનું હોતું જ નથી—મહાસાહસ ! મહાસાહસ ! વિષય-વગરનું વિજ્ઞાન કદી પણ સંભવે? નહિ જ, કદી પણ નહિ. આકાશકેશજ્ઞાન અને સ્વપ્નજ્ઞાનને વિષય વગરનું અતાવીને વિષય વગરના વિજ્ઞાનને સિદ્ધ કરવા જે પ્રયત્ન કર્યો તે તદ્દન અસત્ય છે. કારણ કે આકાશકેશજ્ઞાન નિર્વિષય તો નથી જ. આકાશમાં કેલાંચેલા પ્રકાશના તેવા પ્રકારના વિસ્તારમાં આકાશકેશનો ભ્રમ થાય છે. અને તે ભ્રમ પણ તેને જ થાય છે કે જેને સાચા કેશનું જ્ઞાન હોય છે. પણ જેને કેશનું જ્ઞાન નથી હોતું તેને આકાશકેશનું પણ જ્ઞાન નથી થતું. માટે વિષય વગરનું વિજ્ઞાન સંભવતું નથી. વળી સ્વપ્નમાં જે પદાર્થો દેખાય છે તે પણ અનુભવેલ પદાર્થોના મનમાં પડેલ સંસ્કારોનું અર્ધ નિદ્રા-તન્દ્રા અવસ્થામાં સ્મરણ થવાથી જે કાર્પનિક સૃષ્ટિ ખડી થાય છે તે દેખાય છે. વળી તે સ્વપ્નસૃષ્ટિઓ વાત પિત્ત અને કફના વિકારથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ દેવતાના અનુભવ

અંક ૩]

નિહનવવાદ

[૧૦૩]

કે વિભાવથી થાય છે, પુણ્ય અને પાપથી થાય છે. પણ નિમિત્ત સિવાય થતી નથી. જે માટે મહાભાષ્યમાં કહેલ છે કે—

અણુહ્યદિદૃષ્ટચિન્તિય - સુયપયઙ્ગવિચારદેવચાણુવા ।

સુમિણસ્સ નિમિત્તાઈ, પુણ્ણં પાવં ચ નાભાવો ॥

અર્થ—અનુભવ, દર્શન, ચિન્તન, શ્રવણ, પ્રકૃતિનો વિકાર, દેવતાનો પ્રભાવ, પુણ્ય અને પાપ, એ સ્વપ્નનાં નિમિત્તા છે, પણ અભાવ કારણ નથી. માટે સ્વપ્ન પણ છેક નિર્વિષય તો નથી જ. માટે વિજ્ઞાન માન્યું તો વિષય માનવો જ જોઈએ. જે વિષય એ જ આ ઘટ પટ વગેરે.

બોઁ:—આ સર્વ દેખાય છે તે સર્વ ભ્રમ છે—તમે કહ્યું તે ઠીક છે, પરંતુ જેમ સ્વપ્નમાં સૃષ્ટિની કલ્પના કરવામાં આવે છે તે દેખાય છે તેમ આ ઘટ પટ વગેરે જે આજ પદાર્થો દેખાય છે તે પણ મિથ્યા વાસનાથી કરેલ કલ્પનાથી દેખાય છે. અખર તાપથી તપેલાને રેતિના રણમાં મૃગજળની ભ્રાન્તિ થાય છે તેમ આ પણ ભ્રાન્તિ જ છે. પરંતુ વાસ્તવિક કંઈ નથી માટે વિજ્ઞાન સિવાય આજ પદાર્થ કંઈ નથી.

સ્થા૦—ભ્રમ છે તો સત્ય પદાર્થ છે જ—ઘણું સાંઝે. પ્રથમ ભ્રાન્તિ એ જ શું વસ્તુ છે? ભ્રાન્તિ એટલે ત્યાં જે વસ્તુ ન હોય ત્યાં તે વસ્તુનું જ્ઞાન થવું એ. જેમ છીપ એ રૂપું નથી છતાં છીપને રૂપા તરીકે સમજવી એ છીપમાં રૂપાની ભ્રાન્તિ થઈ કહેવાય. જેને રૂપાનું સાચું જ્ઞાન હોય તેને જ છીપમાં કોઈક સમય રૂપાની ભ્રાન્તિ થાય પરંતુ રૂપાનું જ જ્ઞાન ન હોય તો ભ્રાન્તિ ન થાય. આ વાંઝણીતો છોકરો છે એવો ભ્રમ કોઈને કોઈ સ્થળે પણ થતો નથી એટલે આ ઘટ પટ વગેરે ભ્રમ છે એમ કહો છો તો સત્ય વસ્તુ માનવી જ રહી. હવે વિજ્ઞાન સિવાય આજ પદાર્થ માનવા જ પડે છે, તો આ ઘટ પટ વગેરે દેખાય છે તેને ભ્રમ માનવાને કંઈ કારણ નથી. માટે આ દેખાય છે તે જ સત્ય છે. કારણ કે ભ્રમરૂપ વસ્તુથી કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. સ્વપ્નમાં ખાવાથી કે વૈસા મળવાથી પેટ ભરાતું નથી કે પૈસાદાર થઈ જવાતું નથી. એ પ્રમાણે આ દેખાતા ઘટ પટ વગેરેને ભ્રમ માનીએ તો તેનાથી કંઈ પણ કાર્ય થાય નહિ પરંતુ કાર્ય થાય છે, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એટલે આ ઘટ પટ વગેરેને ભ્રમ માની શકાય નહિ. જે કાર્ય કરવામાં સમર્થ વસ્તુને પણ ભ્રમરૂપ માનવામાં આવે તો આ ભ્રમ છે તે આ અભ્રમ છે એવી વ્યવસ્થા જ ન રહે. જો એ વ્યવસ્થાનો નાશ થાય તો:—

આશામોદકનૃપા યે ચે ચાસ્વાદિતમોદકાઃ ।

રસવીર્યવિપાકાદિ તુલ્યં તેષાં પ્રસજ્યતે ॥

અર્થ—જેઓ કાલ્પનિક લાડુથી સંતોષિત થયા છે અને જેઓ સાચા લાડુ ખાઈને તૃપ્ત થયા છે તે બન્નેને રસ વીર્યની પુષ્ટિ વગેરે સમાન થવાં જોઈએ. અર્થાત્ ભ્રમ અને સત્ય વસ્તુ બન્નેને એક માનવામાં આવે તો યથાર્થ વસ્તુથી થતાં કાર્યો ભ્રમરૂપ વસ્તુથી પણ થવાં જોઈએ. એમ થતું નથી માટે વિજ્ઞાનથી જિન્ન એવા આ ઘટપટ વગેરે યથાર્થ પદાર્થો છે એમ માનવું જોઈએ.

એ પ્રમાણે સ્વાદાદીએ વિજ્ઞાનથી જુદા પદાર્થો છે એમ સિદ્ધ થયું. ઔદ્ધ કેટલીક ચર્ચા કરવા ઇચ્છતો હતો પરંતુ સમય પૂરો થઈ જવાને કારણે ઔદ્ધની અન્ય ચર્ચા અન્ય સમય પર મૂલતવી રાખી સભા અરખાસ્ત કરવામાં આવી. (ચાલુ)

कतिपय संशोधन

लेखक-श्रीयुत पन्नालालजी दुग्गड

“श्री जैन सत्य प्रकाश” क्रमांक ६२--‘पंजाब में जैनधर्म शीर्षक लेख में संशोधन’ लेख में निम्न संशोधन करना ।

पृ० ८८ पं० २६ में २४ अगस्त १५८५ के आगे जो ‘४०’ छपा है वह नहीं होना चाहिये ।

पृ० ८९ पं० १ ‘श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथजी के भूमिगृह में’ के बजाय ‘उक्त मंदिर के भूमिगृह के भंडार में’ समझना ।

पृ० ८९ पं० ६-७ में ‘सं. १६४७ हिन्दीका प्रारंभ काल’ समझना ।

पृ० ८९ पं० २० में ‘साथ में के किसी साधु के नाम के ‘बजाय’ भानु-चन्द्रजीका नाम लिखने की भूल की है’ समझना ।

पृ० ८९ पं० १० में पृ० १६५ के बजाय १६६ चाहिए ।

पृ० ८९ पं० २४ में ‘फिर’ के आगे इस प्रकार बढ़ाना-‘विहार करके पाटन में आये और सं १६६९ का चौमासा पाटन में कर रहे थे ।

पृ० ९० पं० १२ में ‘राम कल्याण’ के स्थानमें ‘राय कल्याण’ समझना ।

पृ० ९० पं० २० के आगे छटे संशोधन में नीचे लिखा हुआ लेख और बढ़ाना:—

“इसके सिवाय अकबरनामा में तलाश किया गया तो जहांगीर की जिस पुत्री के मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण ग्रह अष्टोत्तरी स्नात्र हुई थी उसका जन्म १५ दे सन ३४ इलाही [२७ दिसम्बर १५८९ ई० वि० हि० १६४६ पोष वदी १४] को हुआ था (देखो अकबरनामा भा० ३ फारसी पृ० ५७२ अंग्रेजी अनुवादित पृ० ८६५-६६) तो उस समय तक मानसिंहजी के अकबर के सम्पर्क में आनेका कहीं नाम निशान भी नहीं मिलता है अतः देसाईजी का कथन सर्वथा प्रामाणिक है ।

युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरि वक्तव्य पृ० २३ में सं० १६४७ [आश्विन वदी २] की जन्मी हुई कन्या को मूल नक्षत्रमें जन्मी हुई मान लेना सर्वथा असत्य है, क्यों कि उस दिन तो प्रायः अश्विनी नक्षत्र या उससे पिछला या अगला नक्षत्र होता है । इसके साथमें यह भी बतला देना आवश्यक है कि श्री हीरविजयसूरिरास पृ० १८३ में कन्या होनेकी घटना काश्मीर प्रवास के पश्चात् लिखी है सो तो भूल है ही वलिक चरित के दूसरे प्रकाश में अजीजकोका (आजमखान) की जाम को जीतने के बाद इस घटना का

उल्लेख करना भी भूल है अर्थात् दोनों में वर्णनक्रम की ऐसी अन्य कई स्थानों में भी भूले दृष्टिगोचर होती हैं । ”

पृ० ९० पं० १२ टिप्पणी में निम्न लेख और बढ़ाकर पढ़ना—

‘श्रीविजयतिलकसूरिगण का सार लिखते हुए श्रीविद्याविजयजीका, मूल के आशय के विरुद्ध, यह लिखना कि ‘इंद्रविजय वाचक भानुचन्द्रजीनो बोल लइने अजमेर पहेंच्या’ सरासर अयुक्त है ।’

क्रमांक ६१ में ‘कावीतीर्थ विषयक लेख में संशोधन’ शीर्षक लेख में पृ० ४५ पं० १८ के आगे निम्न लेख और बढ़ाकर पढ़ें:—

(५) “यद्यपि श्रीयुत देसाईजीका रत्नतिलक प्रासादकी प्रशस्ति के अनुसार यह लिखना ठीक है कि उसमें सं० १६५४ श्रावण वदि ९ को केवल मंदिर बनना लिखा है, प्रतिष्ठा नहीं । किन्तु सर्वजित प्रासाद की प्रशस्ति में सं० १६४९ मगसिर सुदि १३ को प्रासाद ‘कारित’ के साथ में ‘प्रतिष्ठित’ भी साफ लिखा है अतः यह तिथि निश्चयपूर्वक प्रतिष्ठा की ही लिखी है अन्यथा प्रत्येक मूर्तियों के लेखों के भावार्थ अशुद्ध हो जावगे ।’

खंभात के संबंध में संशोधन

“श्री जैन सत्य प्रकाश ” क्रमांक ५३-५४ (संयुक्त) पृ. २१७ में मुनिश्री यशोभद्रविजयजी ने खंभात में माणेकचोकमें श्रीनगीनदास सांकलचंद की जमीन मेंसे खाली जमीन खुदाई करते हुए ता. ३०-११-३९ को अन्यान्य मूर्तियों के साथ में जो श्री पार्श्वनाथजी का परिकर निकला है उसका लेख इस प्रकार प्रकाशित किया है.

“सं. १६६९ वर्षे आषाढ सित त्रयोदशीदिने उकेशज्ञातीय सो. तेजपाल भार्या तेजलदेनाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीपार्श्वनाथपरिकरः कारितः । प्रतिष्ठितश्च तपागच्छे श्रीविजयसेनसूरिभिः । श्री पं. मेरुविजयः प्रण(म)ति-तराम् । सकलसंघाय मंगलं भूयात् । ”

आगे मुनिश्रीने लिखा है कि “आ लेखमां गामना नामनो निर्देश नथी. जो ए होत तो मूले आ परिकर क्या स्थलनो हशे ते जाणी शक्वात । ”

इसके उत्तर में निवेदन है कि सोनी श्री तेजपालजी खंभातनिवासी थे और उन्होंने अनेकों प्रतिष्ठादि धर्मकार्य किए थे । वर्तमान में श्री शत्रुंजय तीर्थपर जो मुख्य मंदिर है वह उन्हींका जीर्णोद्धार कराया हुआ है (देखो श्री हीरविजयसूरिगण पृ० १६५-६६ आदि । इसके सिवाय (उनके देहावसान के पश्चात्) उनकी पत्नी तेजलदेजी ने एक श्री विजयचिन्तामणि पार्श्वनाथजी का भूमिशृङ्ग सहित मंदिर खंभात में माणेकचौकमें खिडकीमें निर्माण कराकर गुजराती सं १६६१ वैशाख सुदि ७ को श्री विजयसेनसूरिजी से प्रतिष्ठा कराई थी जिसकी प्रशस्ति इसी मंदिर में लगी हुई है, उसका

[१०६]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[५४६]

आवश्यक अंश इस प्रकार है—

“...तेजलदे नाम्न्या । निजपति सौवर्णिक तेजपाल प्रदत्ताज्ञया ।
प्रभूतद्रव्यव्ययेन सभूमिगृहश्रीजिनप्रासादः कारितः कारितं च तत्र मूल-
नायकतया । स्थापना कृते श्री विजयचिन्तामणिपार्श्वनाथविंशं प्रतिष्ठितं च ।

... । ”

(देखो सूरीश्वर अने सम्राट् पृ० २५९)

इससे यह तो साफ़ प्रकट है कि उक्त श्रीपार्श्वनाथजी परिकर सहित प्रतिष्ठित न हुए थे तब इस समय में जो परिकर उपलब्ध हुआ है वह इन्हीं का न हो ? और उक्त मूलनायकजी के पास वेदी में इतनी जगह न होगी जो यह वहां विराजमान कर दिया जाता । अतः यह परिकर वहीं माणिकचौक में दूसरे स्थान में अन्यान्य मूर्तियां सहित विराजमान किया गया और अधिक संभव है कि जिस स्थान पर अब यह उपलब्ध हुए हैं मूल भी यहीं पर विराजमान किए गए होंगे जो कि कालकी विकराल गति से स्थानके ढह जानेसे अब इस प्रकार से उपलब्ध हुए हैं ।

श्रीविजयप्रशस्तिकाव्य सर्ग १९ श्लोक ५७ से ६० तक में उल्लेख है कि [गु. सं. १६६१ में] श्रीविजयसेनसूरिजी का चौमासा खंभात में था । अतः उक्त मंदिर की तो प्रतिष्ठा उन्होंने अवश्य ही कराई, परन्तु इस परिकर की प्रतिष्ठा के समय में हिंदी सं. १६६९ और १६७० में उनके चौमासे क्रमशः देलघाडे और नवानगर में थे [सर्ग २१ श्लोक २१ से ३१ तक] । क्योंकि- इस परिकर का लेख चतुर्मास प्रारंभ होने से केवल एक दिन पहिले का है, अतः वास्तव में पं. श्री मेरुविजयजी ने इसकी प्रतिष्ठा [खंभात में] की थी । जिन लेखों में वार नहीं होते उनके विषय में अन्य साधनों के बिना यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वे हिन्दी गणना के हैं या गुजराती गणना के, बल्कि कभी कभी तो वार सहित लेखों की भी पद्धति का निर्णय करना अशक्य हो जाता है, अतः इस विषय में मौनावलम्बन करना पड़ता है ।

यद्यपि आपने उक्त लेखका अक्षरार्थ ठीक किया है कि ‘मेरुविजय प्रणाम करते हैं’ । परन्तु असल में इसके प्रतिष्ठापक वे ही थे । इस प्रकार के बहुत से लेख उपलब्ध हैं [देखो उना और शत्रुंजयपर श्रीहीरविजयसूरिजी की पादुका के लेख व ‘श्री जैन सत्य प्रकाश’ क्रमांक ५८ पृ० ३६० आदि आदि] ।

બાલાપુર

ત્યાંના મંદિરમાંના ધાતુપ્રતિમા લેખો
લેખક-મુનીરાજ શ્રી કાંતિસાગરજી. નાગપુરસિદ્ધિ

અમૃતવિજયજી

ગયા અંકમાં આપણે જોએલ હસ્તલિખિત પ્રતોની પુષ્પિકાઓમાં અમૃતવિજયજીનો ઉલ્લેખ જોવાય છે. તેઓના અક્ષરો પણ સુંદર મારુમ પડે છે. પણ આ અમૃતવિજયજી કાણુ? અને કોના શિષ્ય હતા? એ પ્રશ્ન સહજ ઉપસ્થિત થાય છે. તેઓ ૧૬ વરસની વયે બાલાપુર આવ્યા હતા. ૧૮૮૦-૧૯૧૧ સુધીના એમનાં લખેલાં પુસ્તકો ત્યાં મળી આવે છે. તેઓ સંસ્કૃત સાહિત્યના પણ સારા જ્ઞાતા હતા, અને જ્યોતિષમાં બહુ જ સારું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. યતિ હોવા છતાં પણ તેઓ પોતાનો મહામુશ્વે સમય વ્યર્થ ન ગુમાવતાં પુસ્તકો લખવા વગરે ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યતીત કરતા. આવા યતિઓથી જ પહેલાંનાં યુગમાં તેઓની સત્તા જૈન સંઘો પર અસ્તિત્વ ધરાવતી. તેઓ હેમવિજયજીના શિષ્ય હતા. આ માટે પુષ્પિકા નંબર ૧૮ જોવા વિગતિ છે. બાલાપુરના જૈનસંઘ ઉપર તેમનો અનહદ ઉપકાર હતો. ૧૯૩૨માં તેઓનો સ્વર્ગવાસ થયો. યદ્યપિ અમૃતવિજયજી યતિ હતા તથાપિ તેમનું ચારિત્ર ઉચ્ચ કોટીનું હતું એમ બાલાપુરના કેટલાક વૃદ્ધોનાં કથન પરથી જાણવા મળે છે.

વિશુધવિમલસૂરિજી

બાલાપુરમાં વિશુધવિમલસૂરિજી અંતરીક્ષ-પાર્શ્વનાથ-સીરપુરની યાત્રા કરી ચૌમાસું ક્યું હતું એમ વિશુધવિમલસૂરિના ભાસપરથી સિદ્ધ થાય છે:—

“હવે બાલાપુરે આવીયા, જત્રા કરણે એમ લલના;

અંતરીક્ષ પારસનાથ ભેટીઆ, પેખ્યાં બન છે પ્રેમ લલના. વિશુધ. (૮)૧

જત્રા કરીને આવીયા, બાલાપુર મુઝાર લલના;

એક ચોંમાસો તીહાં રહ્યા, રીઝ્યાં નરનાર લલના. વિશુધ. (૯)

ત્યાં (બાલાપુરમાં) ઔરંગાબાદથી ભાવિક શ્રાવિકા મીડીમાઈ વાંદવા અર્થે આવી. ત્યારે તેણીએ પોતાના ગામમાં આવવા માટે પુષ્કળ વિનંતી કરી. ત્યારે આગળનું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ ત્યાં (ઔરંગાબાદ)૨ ક્યું અને છ જણાને ભાગવતી દીક્ષા આપી. ચાતુર્માસ પછી ઇસોરાની૩ યાત્રા કરવા ગયા. સંવત ૧૮૧૪ માગસર વદ ૩ને દિવસે ઔરંગાબાદમાં આચાર્યવર્ધનો દેહાન્ત થયો.

૧ જૈન ઐતિહાસિક ગુર્જર કાવ્ય સંચય, પૃ. ૩૦.

૨ આચાર્ય વિજયસિંહસૂરિએ પણ ઔરંગાબાદમાં ચાતુર્માસ ક્યું હતું. શીલવિજય એ (તીર્થમાલા. લ. સં. ૧૭૪૮) ઔરંગાબાદના ઉલ્લેખ કરે છે:—

“દેવગિરી અવરંગાબાદ. શાંતિનીર પ્રણમું આહ્વાદિ (૧૦૬) પ્રાંતીર્થમાળા સંગ્રહ, (પૃ. ૧૨૧)

હેમચંદ્રગણિ ઔરંગાબાદમાં આવ્યા ત્યારે સર્વ ગચ્છના શ્રાવકોએ પ્રેમપૂર્વક રાખ્યા, ત્યારે ધર્મપ્રસાવના સારા પ્રમાણમાં થઇ. લક્ષ્મીદાસના પુત્રને ત્યાં ચાતુર્માસ બહલાવ્યું. ધનજીશાહના પુત્ર મનહજી શાહે દીક્ષા અંગીકાર કરી. (સિંધપુરમાં). ઔરંગાબાદના વિષયમાં “સમ્યક્ત્વપરીક્ષા” ઇશાની પ્રસસ્તિમાં સારો પ્રકાશ પાડવામાં આવેલ છે.

૩ આ ગામ તે જ કે ત્યાં ઈલ નરેશને અંતરીક્ષપાર્શ્વનાથની પ્રતિમા સાંપડી હતી. આની

[૧૦૮]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

વિશુધવિમલસૂરિનો જન્મ સીતપુરમાં થયો હતો. ૧૭૮૮માં સુરિપદ મસ્ત્યું. એમનો “સમ્યક્ત્વપરીક્ષા” નામનો ગ્રન્થ પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. ઉપરની તમામ હકીકત વિશુધ-વિમલસૂરિના રાસઉપરથી લેવામાં આવી છે, કે જે રાસ ૧૮૨૦માં ત્યારે મહિમાવિમલસૂરિ ભુરહાણુપુરમાં આવ્યા ત્યારે ‘વાન’ નામના શ્રાવકે બનાવ્યો હતો. હવે બાલાપુરના મંદિરમાંની ધાતુપ્રતિમાના લેખો જોઈશું.

બાલાપુરના જિનમંદિરની ધાતુપ્રતિમા ઉપરના લેખો

બાલાપુરમાં કુલ બે જિન મંદિરો વિદ્યમાન છે. ૧ તપાગચ્છના અને ૨ ભૌકાગચ્છના. તપાગચ્છના મંદિરમાં મૂળનાયક ગોડી પાંચનાથ છે. પ્રસ્તુત મંદિરમાં જે ધાતુ પ્રતિમાઓ છે તેના લેખો અગ્ર આપવામાં આવે છે. તથા જે આચાર્ય પ્રતિષ્ઠા કરી કરાવી તે આચાર્યના અન્ય કઇ કઇ સાલના લેખો કયા કયા સંગ્રહમાં મળે છે તેની નોંધ પણ ધાતુ-હાસ પ્રેમીઓની સરળતા માટે લેવામાં આવી છે.

તપાગચ્છના મંદિરમાંની ધાતુ પ્રતિમાના લેખો

[૧] સંવત ૧૩૪૬ (વર્ષ) ચૈત્ર સુદિ ૧૦ મોમે પિત્ત કુટારસિંહ શ્રેયસે સુત સાંગકેન શ્રી શાંતિનાથ(વિંધ) કારિતં પ્રતિ૦ યશોમદ્રસૂરિ શિષ્ય વિશુધપ્રમસૂરિભિઃ * ॥

[૨] સંવત ૧૩૫૩ માઘવદિ ૧ શ્રી શાંતિનાથ પ્રતિમા શ્રી જિનચંદ્રસૂરિભિઃ પ્રતિષ્ઠિતા કારિતા ચ સા હેમચંદ્ર ભાર્યા અનસુઆવિકાભ્યાં જિસદેવ (? જિનદેવ) લક્ષ્મીશ્રેયોર્થ ॥

[૩] સંવત ૧૫૧૧ વર્ષ માઘ વદિ ૫ સુદ [૧ મુધ] દિને શ્રી લોઢાગોત્રે સા૦ ગોલ્હા સંતાને સા૦ ઉધરભાર્યા ઉદયણિ પુત્ર પુ૦ સા૦ શ્વાભાકેન આત્મ-શ્રેયસે ચંદ્રપ્રભવિંધ કા૦ પ્રતિ૦ શ્રી મદ્રપલ્લીયગચ્છે શ્રી દેવસુંદરસૂરિ-પદ્મે શ્રીસોમસુંદરસૂરિભિઃ ॥”

[૪] સંવત ૧૫૧૭ કચે૦ શુ૦ ૧૦ સોમે ઉસવાલજ્ઞાતીય શ્રે. જ્ઞાંજ્ઞાન ભા. સંતલ પુ. નરવદન ભા. શાળી પુ. હેમરાજ ભા. માઈ આદિ કુટુમ્બ સુત.

નોંધ શીલવિન્યયજીએ પણ નીચે પ્રમાણે લીધી છે.

ઈશોરિ અતિકૌતુક વસ્તુ, જેતાં હીયદું અતિ ઉદ્દભસ્યું;

વિશ્વકમા પ્રીય મંડાણ, વિશ્વવન ભાવતણું સહિ નાણ.

“પ્રાચીન જૈન તીર્થમાળા સંગ્રહ” પૃ. ૧૨૧

ઐતિહાસિક કથાની દૃષ્ટિએ આ વ્યાન મહત્વપૂર્ણ છે.

૪ પ્રસ્તુત આચાર્યશ્રીના સંવત ૧૩૬૧ના બે લેખો નાહારજીના સંગ્રહમાં (ભા. ૨. પૃ. ૨૩) અને વિદ્યાવિન્યયજીના પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (ભાગ ૧. પૃ. ૧૬)ના સંગ્રહમાં મળે છે.

૫ સોમસુંદરસૂરિના પ્રતિમાલેખો વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે. માટે નોંધ લીધી નથી. સોમસુંદર-સૂરિનો વિસ્તૃત પરિચય “પ્રત્નહાદનપુર” નામના ગ્રન્થમાં કરવીશ. ગુર્જર સાહિત્યમાં હકત આચાર્યજીનું સ્થાન મહત્વનું છે.

અંક ૩]

આસાપુર

[૧૦૯]

(૧ પુ) તેન શ્રેયસે શ્રીમુનિસુવ્રતચિંત્ર કારિતં પ્ર૦ વૃદ્ધતપાપક્ષે શ્રી રત્નસિંહસૂરિભિઃ^{૧૮}

[૫] સંવત ૧૫૨૦ વર્ષે વૈશાખ શુદ ૧૨ બુધે શ્રી શ્રીમાલજ્ઞાતીય શ્રે. હીરા મા. જીવિણિ સુત કાન્હાકેન માર્યા પદમાઇ સુત રત્નસહિતેન સ્વશ્રેયસે શ્રી કુંથુનાથ ચિંત્ર કારાપિતં રત્નસૂરિભિઃ (પ્રતિ૦) અહમદાવાદ^{૧૯}

(૬) સંવત ૧૫૩૫ પોષ વદિ ૧૩ બુધે ઉપકેશ જ્ઞાતીય ઠાકુર ગોત્રે સાહ સામેત મા. હરમ્ સુત સા. સાલિગ મા. ધરણ બ્રાત્ર સાહ સારગુ મા. ધારુ સાહ સામિગ સુત ૩ જોગુ સિંધુ માંડળ શ્રી આદિનાથચિંત્ર કારાપિતં જ્ઞાનકીય ગચ્છે મટારક શ્રી ધનેશ્વરસૂરિભિઃ^{૨૦} ।

(૭) સંવત ૧૫૦ (?) માઘ શુદ ૧૦ શનો ઉપકેશ વંશે ધુલ્લગોત્રે સા. સાંડા મા. કરણ પુ. સા. જિનદત્તેન સં. જગમાલ સાધુજીવા^{૨૧} સા. જોગ પ્રમુખ લક્ષ્મણદે પુણ્યાર્થ શ્રી. સુવિધિનાથચિંત્ર કારાપિતં ચરતરગચ્છે શ્રી જિનચંદસૂરિ-પટ્ટેશ : શ્રી જિનસાગરસૂરિભિઃ^{૨૨} ।

(૮) સંવત ૧૬૯૧ વ૦ સા. જગદ મા. વીરાવાઈ શ્રી સંમવનાથ ચિંત્ર કારિતં ચ પ્ર૦ વિજયદેવસૂરિભિઃ^{૨૩} ॥

(૯) સંવત ૧૭૮૧ મા. શુ. ૬ શાંતિનાથ ચિંત્ર કા. તપાગચ્છે.

૧ પ્રસ્તુત આચાર્યના પ્રતિમા લેખો ૧૪૯૭-૧૫૦૦ સુધીના મળે છે.

૭ આ આચાર્યના અન્ય લેખો મારા જોવામાં આવ્યા નથી.

૮ આ આચાર્ય સિદ્ધસેનસૂરિનો શિષ્ય હતા, એમ તેમના સંવત ૧૫૧૬ના (નાહારજી સંગ્રહ જા. ૨. પૃ. ૧૨૬) તથા ૧૫૩૦ (એળના પૃ. ૨૮૪)ના પ્રતિમા લેખો પરથી જ્ઞે છે. તથા જ્ઞાનકીય-ગચ્છીય આચાર્ય સિદ્ધસેનની મૂર્તિ સં. ૧૪૩૩માં ધનેશ્વરસૂરિએ કરાવી તે અથાવચિ પાટણમાં ભેસપત વાડામાં ગૌતમસ્વામીના મંદિરમાં મૂળનાયક તરીકે પૂજ્ય છે. લોકો સાધુની પ્રતિમા જોઈ ગૌતમ સ્વામી તરીકે પૂજે છે. પ્રતિમાપર લેખ સ્પષ્ટ છે. (જુઓ. પ્રા. ત્રી. લે. જા. ૨ પૃ. ૩૨૩) આવી જ રીતે મુંબઈમાં ગોડીજીના મંદિરમાં વિજયદેવસૂરિની ધાતુ પ્રતિમા પણ ગૌતમસ્વામી તરીકે પૂજ્ય છે. પાછળ લેખ લખેલ છે. સં. ૧૭૦૦ની પ્રતિષ્ઠિત છે. તથા શાંતિનાથ મંદિર (લીડા બનર) મુંબઈમાં ત્રીજે માળે ગૌતમ સ્વામીની મૂર્તિ છે તે પણ સુધર્માસ્વામીની મૂર્તિ તરીકે ગણાય છે. પાછળ લેખ ખોલેલ છે. ધનેશ્વરસૂરિના ૧૪૩૩ (નિનવિજયજીનો સંગ્રહ પૃ. ૭૬). ૧૪૭૬ (નાહારજીનો સંગ્રહ પૃ. ૭૦), ૧૫૧૬ (નાહારજીનો સંગ્રહ જા. ૨ પૃ. ૨૨૫), ૧૫૩૦ (પૃષ્ઠ તેજ), ૧૫૩૪ (બુદ્ધિ-સાગરસૂરિનો સંગ્રહ ૨ પૃ. ૨૦૦), ૧૫૩૫ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ સંગ્રહ, પૃ. ૧૨૬), ૧૫૩૬ (નાહારજીનો સંગ્રહ ૨૬૫), ૧૫૪૨ (નાહારજીનો સંગ્રહ પૃ. ૨૪) વગેરે લેખો મળે છે.

૯ આ શબ્દ અત્રે શ્રેષ્ઠતાનો દ્યોતક છે.

૧૦ પ્રસ્તુત આચાર્ય ખરતર પીપ્પલ શાખાના હતા. એમના પ્રતિમા લેખો ૧૪૦૧-૧૫૧૬ સુધીના મળે છે. ૮૪ પ્રતિષ્ઠાઓ ઉક્ત આચાર્ય કરાવી છે. મેઘાદમાં ઘણાં મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા નિનસાગર-સૂરિએ કરાવેલ છે. અમદાવાદમાં એમનો સ્તૂપ પણ હતા. હાલમાં છે કે કેમ એ જાણમાં નથી.

૧૧ આ આચાર્યશ્રીનાં ગીતો મારા સંગ્રહમાં છે. એ પ્રકાશિત થશે ત્યારે તેમાં લેખોનો પરિચય કરાવવામાં આવશે.

[૧૧૦]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[૧૫૧]

(૧૦) સંવત ૧૮૩૪ માસોત્તમમાસે જ્યેષ્ઠ માસ શુક્લ પક્ષે તિથી ૩ રવો દિને શ્રીમાલજ્ઞાતીય શ્રાવિકા સુકડવહુ શ્રી સિદ્ધચક્ર (પટ્ટ) કારાપિતઃ **બહાનિપુર**^{૧૨}

[૧૧] સંવત ૧૮૮૪ માસોત્તમ માસે જ્યેષ્ઠ માસે શુક્લપક્ષે તિથિ ૩ બુધે શ્રીમાલજ્ઞાતીય સા. કલ્યાણ ભા. વવલવાહ (સિદ્ધચક્રપટ્ટ: કારાપિતઃ)

મંદિરની આંધણી જોતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ બહુ જ મજબુત છે. અત્યારે ત્યાં રંગનું કાર્ય ચાલુ છે.

લોકામતના મંદિરના ધાતુપ્રતિમા લેખો

પ્રસ્તુત મંદિર પણ તપાગચ્છના મંદિર પાસે જ આવેલ છે. મૂળનાયક ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ બિરાજમાન છે.

[૧] સંવત ૧૪૫૪ વર્ષે વૈશાખ વદિ ૧૦ રવો મહં કઢ્ઢા સુત વીઠાકેન શ્રી અંબકાગોત્રં કારાપિતં ॥

[૨] સંવત ૧૪૫૯ ચૈત્રવદિ ૧ શનો પ્રાગવાટ જ્ઞાતો શ્રીવીરા ભા. મોહણદે, સુત માંડળેન ભા. પોમાદે સહિં શ્રી સુમતિવિંબં કા. પ્ર૦ જીરાપચ્છીયગચ્છે શ્રી શાલીમદ્રસૂરિભિઃ ૧૩ ॥

[૩] સંવત ૧૪૬૧ જ્યેં સુ. ૧૦ ઉપકેશજ્ઞાતીય ગાંધીક શાલાયાં સુદિતિત (?) ગોત્રે શ્રી સહદેવ ભા. સહજલદે પુત્ર આંબાકેન શ્રીશાંતિ (નાથ) વિંબં કાં પ્ર૦ ઉપકેશગચ્છે, કકુદાચાર્ય સન્તાને દેવગુપ્તસૂરિભિઃ ૧૪ ।

[૪] સંવત ૧૫૦૩ પોષ શુદ પ્રાગવાટ જ્ઞાતીય શ્રેં વરસ્યંગ ભા. મરમાદે સુત વહુ શ્રાવકેન માધુ સુત શ્રેયોર્થે શ્રી સંભવનાથવિંબં કારિતં પ્રતિ. તપા (ગચ્છે) શ્રી જયચંદસૂરિભિઃ સાંડરવાસ્તવ્ય ૧૫ ।

[૫] સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે આષાઢ સુ. ૫ સોમે શ્રી શ્રીમાલજ્ઞાતીય સા સહિદે માર્યા સાંતુ સુ. સા. રાણામિધેન સ્વશ્રેયસે શ્રી શ્રેયાંસનાથ વિંબં કારિતં શ્રી વીરપ્રભસૂરિભિઃ ૧૬

૧૨ બુહાનપુર પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. ઉક્ત નગરમાં એક નહિ પણ અનેક જન ઈતિહાસોપયોગી ઘટનાઓ ઘટયાતું ઇતિહાસસૂચન કરે છે. જૈનેતર દૃષ્ટિએ પણ બુહાનપુર એક મહત્વ નથી રાખતું. આ નગર સમઘી પણ વિસ્તૃત નિબંધ લખવા ઈચ્છા છે.

૧૩ પ્રસ્તુત આચાર્યશ્રીના અન્ય ૩ પ્રતિમા લેખો સંવત ૧૪૪૦ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ સંગ્રહ ૨ પૃ. ૩૫), ૧૪૭૨ (પ્રાચીન લેખસંગ્રહ પૃ. ૩૨) અને ૧૪૭૭ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ સંગ્રહ પૃ. ૮૦)ના મળે છે.

૧૪ ઉપકેશગચ્છની ત્રીજી યા તો ચોથી પાટ આ નામ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

૧૫ અન્ય પ્રતિમા લેખો ૧૫૦૩, ૧૫૦૪, ૧૫૦૫ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૧) ૧૪૯૬, ૧૫૦૨, ૧૫૦૩, ૧૫૦૪, ૧૫૦૫, ૧૫૦૬ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૨) અને ૧૫૦૩-૧૫૦૪ (નાહાર ૧-૨)ના મળે છે.

૧૬ આ વીરપ્રભસૂરિ પૂર્ણિમા ગચ્છના હોવાને ઈએ એમ વિધાવિનયજ્ઞના સંગ્રહના ૧૮૧ લેખ પરથી અનુમાન થાય છે.

અંક ૩]

આસાપુર

[૧૧૧]

[૬] સંવત ૧૫૨૮ વૈ (૧ જૈ) વ્ર વ. ૧૦ ગુરૌ શ્રી ઉસવંમીહિઆસો (૧) વાવહ મા. જસમાદિ સા. ગુણરાજે સુશ્રાવકેન મા. મેઘાઈ પુત્ર. પુજા મહિપાલ^{૧૭} બ્રાત્ર હરલા શ્રી રાજસિંહ રાજસોનપાલ સહિતેન અંચલગચ્છે શ્રી જયકેસરી-^{૧૮} સ્ત્રીણામુપદેશેન પત્નિપુણ્યાર્થે કુંથુનાથવિંબં કારિતં પ્ર૦ સંવેન ચિરં નંદતુ ॥

[૭] સંવત ૧૫૩૨ વર્ષે વૈષાખ માસે શ્રી શ્રીમાલ જ્ઞાતીય શ્રે૦ માહઆ મા૦ સં. ઇંમ્ર સુત તેજાકેન મા. દેમતિ સુત હરદાસ નરપાલ વીરપાલકરમ્ય ધરમણાદિ યુતેન સ્વપિતૃશ્રેયસે શ્રી વાસુપૂજ્યાદિપંચતીર્થી શ્રી આગમગચ્છેશ અમરરત્નસૂરિ^{૧૯} ગુરુપદેશેન કારિતા પ્રતિષ્ઠિતા ચ ॥

[૮] સંવત ૧૮૯૩ પા. વ. ૯ શ્રી પાર્શ્વ૦ (નાથવિંબં) પ્રતિષ્ઠિતં શ્રી મહેન્દ્રસૂરિભિઃ^{૨૦} ॥

[૯] સંવત ૧૯૨૪ વૈશાખ શુકલ ૧૩ ગુરૌ શ્રી આદિનાથવિંબં માલતા-ગઢ નિહાલચંદેન...કારિતઃ વિજયગચ્છે શાંતિસાગરસૂરિશ્રેયોર્થે ॥

[૧૦] સંવત ૧૯૨૪ મા. શુ. ^{૨૧} શ્રી સંભવવિંબં કા સરૂપચંદ્ર પુત્ર હીરા વિજયગચ્છે શાંતિસાગરસૂરિભિઃ શ્રેયોર્થે ॥

[૧૧] સંવત ૧૯૨૪ માગ ૧૩ કુંથુજિન વિંબં કા. સરૂપચંદ. વિજયગચ્છે શાંતિસાગરસૂરિભિઃ ॥

[૧૨] સંવત ૧૯૧૪ માગ ૧૩ ગુરૌ શ્રી સુવિધિનાથજિનવિંબં શ્રીમાલ માઠિઆ કન્હૈયાલાલ તદ્ભાર્યા હરસ્ર શ્રેયાર્થે મ. શાંતિસાગરસૂરિભિઃ^{૨૨} વિજયગચ્છે ॥ (ચાલુ)

૧૭ અહિંચા સુંદર ચિત્ર આલેખિત છે. આવા ચિત્રો મેં અંચલગચ્છની પ્રતિષ્ઠા મૂર્તિઓ પર જ લેયાં છે.

૧૮ આ આચાર્યના પ્રતિમાલેખ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે.

૧૯ પ્રસ્તુત આચાર્યશ્રીના અન્ય પ્રતિમા લેખો ૧૫૨૪ (બુદ્ધિસાગરસૂરિ ૧), ૧૫૨૮ (બુ. ૨ પૃ. ૨૦૫), ૧૫૩૧ (બુ. ૧), ૧૫૩૨ (તેજ), ૧૫૩૬ (નાહાર. ૨ રજી), ૧૫૪૭ (તેજ પૃ. ૨૮૨)ના મળી આવે છે. વિભાવિજયજીના સંગ્રહમાં સં. ૧૫૧૫ (પૃ. ૧૧૭), ૧૫૨૭ (૧૧૮), ૧૫૨૮ (૧૨૦), ૧૫૩૨ (૧૩૦) અને ૧૫૪૭ (૧૪૫)ના ઉપલબ્ધ છે.

૨૦ પ્રસ્તુત આચાર્ય તેજ કે જેમણે મોતીશાહ દુકાની પ્રતિષ્ઠા ૧૮૯૩માં કરાવી હતી. આ આચાર્ય જિનહર્ષસૂરિના શિષ્ય હતા. તેઓએ ૧૮૯૨માં બુદ્ધી શાખા કાઢી જે હાલ મહોવરીયાના નામથી વિખ્યાત છે. મહેન્દ્રસૂરિજીના ૧૮૯૩ થી ૧૯૧૪ સુધીના લેખો મળે છે. મહેન્દ્રસૂરિના કેટલાક અપ્રકટ લેખો મારા સંગ્રહમાં પણ છે.

૨૧ આ જગ્યાએ ૧૩ જોઇએ એમ નીચેના નંબર ૧૧ના લેખ પરથી ક્લે છે.

૨૨ આ આચાર્યના અન્ય પ્રતિમાલેખો બુદ્ધિસાગરસૂરિજીના સંગ્રહમાં મળી આવે છે. ૧૯૨૪ ના લેખવાળી ૬ પ્રતિમાઓ સુબંધના ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથજીના મંદિરમાં વિદ્યમાન છે. (બુ. "જન સત્ય પ્રકાશ" વર્ષ ૫ અંક ૪ પૃ. ૧૬૫)

મરાઠી ભાષાના 'કિલોસ્કર' માસિકમાં પ્રગટ થયેલ 'કુંચે દેઝલ' વાર્તા અંગેનો પત્રવ્યવહાર

કિલોસ્કરવાડી (જિ. સાતારા) થી પ્રસિદ્ધ થતા 'કિલોસ્કર' માસિકના ગયા જુલાઈ મહિનાના અંકમાં શ્રીયુત દ. પાં. ખાંભેટની 'કુંચે દેઝલ' :શીર્ષક એક હૂંપી વાર્તા પ્રગટ થઈ છે. આ વાર્તામાં એક યતિના પાત્રરૂપે કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સંબંધી ઘણું જ ખરાબ ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે અમે એ વાર્તાના લેખક તેમજ 'કિલોસ્કર'ના તંત્રી સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો છે. કથાલેખકને એ પત્ર લખ્યા છતાં તેમના તરફથી હજી કશો ઉત્તર મળ્યો નથી એટલે 'કિલોસ્કર'ના તંત્રી તરફથી એ પત્ર મળ્યો છે તે સાથેનો અત્યાર સુધીનો બધો પત્રવ્યવહાર અમે અહીં જનતાની જાણ માટે પ્રગટ કરીએ છીએ. હજી આ સંબંધી પત્રવ્યવહાર ચાલુ છે એટલે આ અંગે અમારે એ કંઈ કહેવાનું છે તે અત્યારે મોકલું રાખીએ છીએ.

આ પત્રવ્યવહાર અમે હિન્દી ભાષામાં કર્યો છે, અને 'કિલોસ્કર'ના તંત્રી તરફથી મળેલો જવાબ મરાઠી ભાષામાં છે. એ જાનેનું અમે અહીં ગુજરાતી ભાષાનાંતર આપીએ છીએ અને સાથે સાથે હિન્દીભાષી જનતા પણ આ વસ્તુ સમજી શકે અને મૂળ પત્રવ્યવહાર જળસાદ રહે તે માટે તે હિન્દીમાં પણ આપેલા કથિત ધારીએ છીએ.

વ્યવસ્થાપક.

કથાના લેખક શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટને લખાયેલો પત્ર

અમદાવાદ, તા. ૧૯-૧૦-૪૦

શ્રીયુત દ. પાં. ખાંભેટ મહાશય,

'કિલોસ્કર' માસિકના ગયા જુલાઈ માસના અંકમાં આપે લખેલી 'જિંચે દેઝલ' શીર્ષક એક કથા પ્રગટ થઈ છે. આ કથા કાર્પનિક નહીં પણ ઐતિહાસિક હોવાનું આપે લખ્યું છે અને કથાના અંતમાં Bombay Gazetteer vol. 1 Part 1. History of Gujarat (ખોખે ગેઝેટીયર)નું નામ આધાર ગ્રંથ તરીકે લખ્યું છે.

અમને એ લખતાં સખ્ત અફસોસ થાય છે કે આ કથા સર્વથા કલ્પિત, અસત્ય અને આપ આપો છે એવા ઐતિહાસિક આધાર વગરની છે. 'ખોખે ગેઝેટીયર'ના જે ઉલ્લેખને આધારે આપ આપની 'જિંચે દેઝલ'ની કથાને પ્રમાણિત કરવા ઇચ્છો છો તે ઉલ્લેખ આ છે:—

“Among the stories told of the king's zeal for life-saving is one of a Bania of Sambara who having been caught killing a louse was brought in chains to Anhilwada and had his property confiscated and devoted to the building at Anhilwad of a Louse Temple or Yukavihar.”

આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે—“મહારાજા કુમારપાળે જૂ મારવાના યુદ્ધમાં પકડા-એલ સાંભરના વતની એક વાણિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરાવી લીધી અને તે સંપત્તિમાંથી એક મંદિર બંધાવ્યું જે 'યુકાવિહાર' નો નામે પ્રસિદ્ધ થયું.”

હવે આપે જે કથા લખી છે તેનો સાર આ છે—

“સાંભરના વતની ધનપાળ નામના એક પુરુષને રાજપુરુષોએ બી મારવાના ગુન્હા-સર કેદ કરીને ન્યાયાલયમાં હાજર કર્યો. તે વખતે ન્યાયાલયમાં અપરાધી ધનપાળ, રાજ પુરુષ, સભાસદો અને મહારાજા કુમારપાળ ઉપરાંત એક યતિ પણ હાજર હતા (યતિનું નામ આપે આ કથામાં ‘મુદ્દુ’ નથી કયું, પણ જે રીતે આપે એ પાત્રને કથામાં રજૂ કર્યું છે તે ઉપરથી ઇતિહાસના સામાન્ય અધ્યાસીને પણ એ સમજવું મુશ્કેલ નથી કે એ યતિનું પાત્ર ગુજરાતના મહાન ન્યોતિધર શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય જ છે). યતિજી ધનપાળને અપરાધી સામીત કરવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે અને રાજા તેમજ સભાસદોની સમક્ષ અનેક પ્રકારની હુકિતઓ રજૂ કરીને ધનપાળના ખચાવને હુકો બનાવી દે છે. આ યતિ-જીનું પાત્ર જાણે સરકારી વકીલ (Public Prosecutor) ન હોય એ રીતે દલીલો કરે છે અને અપરાધીને આકરામાં આકરી-ફાંસીની-સજા કરવાનો રાજાને આગ્રહ કરે છે. ધિયાણે ધનપાળ નિરાશ થઈને રાજાની પાસે દયાની ભિખ માગે છે. રાજા દયા બતાવીને તેને ફાંસીની સજા ન કરતાં તેની ખંધી મિલકત જપ્ત કરી લેવાનો હુકમ આપે છે. તે મિલકતમાંથી એક મંદિર બંધાવવામાં આવે છે.”

હું માનું છું કે હવે એ બતાવવાની વિશેષ જરૂર નથી કે ‘બોમ્બે ગેલેટિયર’ માં ‘યુકાવિહાર’ સંબંધી જે ઉલ્લેખ છે તેમાં અને આપે તે પ્રસંગનું જે ચિત્રણ કર્યું છે તેમાં; એ બંનેમાં આકાશ-પાતાળ જેટલું અંતર છે.

આથી આપ સહેલાઈથી જોઈ શકશો કે જે કથાને આપ, કથાના પ્રારંભમાં તેમજ અંતમાં, ઐતિહાસિક હોવાનો દાવો કરે છે તે આપનો મનઃકલ્પિત ઐતિહાસિક આધાર સર્વથા નિર્મૂળ છે. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે આપની કલ્પનાશક્તિએ આ કથામાં જે રવેચ્છાવિહાર કર્યો છે તેવો રવેચ્છાવિહાર, ઇતિહાસના પવિત્ર નામે લખાતી કથામાં કેવળ દોષરૂપ જ મનાય છે.

‘યુકાવિહાર’ના પ્રસંગને મહારાજા કુમારપાળના જીવનનો એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ માની લઈએ તોપણ આ કથાના જોહા નીચે આપ જે દુષ્ટ વસ્તુ પુરવાર કરવા માંગો છો તેને તો કોઈ જાતનો પ્રામાણિક આધાર નથી જ, એની અમને પૂરી ખાતરી છે. જે જૈન સાધુ ઝીણામાં ઝીણા જીવ-જંતુને મારવો તો વેગળો રહ્યો, તેને હુલવવાનો વિચાર પણ ન કરે તે એક મનુષ્યને ફાંસીની સજા દઈને મારી નાખવાનો આગ્રહ કરે—આથી વધુ દુષ્ટ વસ્તુ બીજી કઈ હોઈ શકે ! આપે આ દુષ્ટ વસ્તુ પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તે પ્રયત્નની ધૂનમાં આપે ન કેવળ ઇતિહાસનું ખૂન કર્યું છે, ન કેવળ સત્યનો અપભ્રાંશ કર્યો છે, ન કેવળ એક પરમ પવિત્ર અને અહિંસાના આદર્શ ઉપાસક સાધુ પુંગવના નિર્માણ યશોદેહ ઉપર કલંકની કાલિમા લગાવવાનો હાસ્યજનક પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ આ બધાયથી આગળ વધીને આપે એક આખા સમાજના હૃદયના કોમળતમ ભાગ ઉપર નિર્દય સખ્ત પ્રહાર કર્યો છે. આપને અવશ્ય બ્યાનમાં હોવું જોઈએ કે—શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યને જૈન સમાજ પ્રથમ પંકિતના ન્યોતિધર અને પરમ પૂજ્ય માને છે.

જે સમાજ પોતાના જે પૂર્વ પુરુષને પ્રાણથી પણ અધિક પ્રિય અને પૂજ્ય માને છે, તે જ પુરુષના સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રામાણિક આધાર વગરના આવા આક્ષેપો

[૧૧૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૬]

સાંભળવા અથવા તેમનું આવું હલકું ચિત્રણ જોવું-એ સમાજને માટે કેટલું દુઃખકર છે! ક્ષણભર માટે માનો કે આપના ઈષ્ટ પુરુષ માટે કોઈ આવા અસત્ય આક્ષેપ કરે તો આપને તે કેટલું દુઃખકર લાગે? આથી આપ સમજી શક્યા હશે કે શ્રી. હેમચન્દ્રાચાર્ય જેવા પૂજ્ય મહાપુરુષના સંબંધમાં આવા આક્ષેપો વાંચીને જૈન સમાજને કેટલું દુઃખ થયું હશે?

અને કેવળ આટલું જ શા માટે? શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યને કેવળ જૈન સમાજના જ જ્યોતિર્ધર શા માટે માનવા? પ્રાચીન ભારતીય વિદ્વાનોમાં પણ તેમનું સ્થાન પહેલી હરોળમાં છે. તેમના જેવો સર્વાવિષયગ્રાહી ખીજો વિદ્વાન મળવો મુશ્કેલ છે. આ ઉપરાંત ગૂજરાત ઉપર તેમણે જે મહાન ઉપકાર કર્યો છે, ગૂજરાતની અસ્મિતાને સજીવન કરીને તેમણે ગૂજરાતને જે ગૌરવ અપાવ્યું છે અને પોતાની અહિંસાપ્રધાન ધર્મપરાયણતાના બળે ગૂજરાતને જે સંસ્કારનું દાન કર્યું છે તે ઇતિહાસના અમર પાનાંઓમાં સોનેરી અક્ષરે લખાયેલ છે. તેને ખોટી વાતોથી કાંઈ ભૂંસી ન શકે!

આવા મહાન જ્યોતિર્ધર, અહિંસાપરાયણ ધર્મમૂર્તિ આચાર્યના સંબંધમાં આપ એ પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો કે તેમણે એક મનુષ્યનો જીવ લેવાનો હઠાગ્રહ કર્યો તોતેને કાંઈ પણ સમાજ સહન ન કરી શકે.

આપની કથાની સાથે એક ચિત્ર પણ છપાયું છે જે કથાની વસ્તુ જેટલું જ ભયંકર છે. તેમાં યતિજનું જે ચિત્ર આપ્યું છે તે જોઈને કાંઈને પણ દુઃખ લાગ્યા વગર ન રહે.

હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે-એક ભક્ત તરીકે નહીં, પણ ફક્ત એક અભ્યાસીની દૃષ્ટિએ પણ જો આપ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યજીનું જીવન, કવન (એમની સાહિત્ય રચના) અને એમના વ્યક્તિત્વને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો તોપણ આપે તેમના વિષયમાં જે લખ્યું છે તે માટે આપને જરૂર પશ્ચાત્તાપ થશે.

હવે એ લખવાની જરૂર નથી કે-શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યના સંબંધમાં આપે જે કંઈ લખ્યું છે તેને ઇતિહાસનો થોડો પણ આધાર નથી. તો પછી જે વસ્તુ સાવ નિરાધાર છે અને જે લાખો ધર્મપરાયણ હૃદયોને દુઃખદ લાગે છે તેને પાછી ખેંચી લેવામાં આપને સંકાય ન થવો જોઈ એ. આમ કરીને આપ આપની સત્યપ્રિયતા સિદ્ધ કરી શકશો.

આપણે બધાય એવું સમજી લઈએ કે-જો આપણી કલમથી કાંઈનું ભલું ન થઈ શકે તો તેથી કાંઈની નિન્દા પણ ન થાય અને કાંઈને નકામું દુઃખ ન પહોંચે-તો કેટલું સારું?

મને આશા છે કે-હાર્દિક ભાવભર્યા આ પત્રની આપ અવસ્ય કદર કરશો અને આના ઉપર નિર્ભર થિતે વિચાર કરીને જે કલમે એક અસત્ય ઘટનાનું આલેખન કર્યું છે તે જ કલમથી તેનું પરિમાર્જન કરીને આપની નૈતિક હિંમત તેમજ પૂર્વગ્રહરહિત બુદ્ધિનો પરિચય કરાવશો.

પત્રની પહોંચ જરૂર લખીને આભારી કરશો. મારા લાયક સાહિત્યસેવા બ્રખરો.

શીઘ્ર તેમજ આશાભર્યા જવાબની આશા રાખતો-

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ દસાઈ

અવસ્થાપક.

અંક ૩]

‘ઝિચે દેઝળ’ અંગેના પત્રવ્યવહાર

[૧૧૫]

‘કિલોસ્કર’ના તંત્રીને લખાયેલ પત્ર

અમદાવાદ, તા. ૧૬-૧૦-૪૦

શ્રીમાન્ તંત્રીશ્રી ‘કિલોસ્કર’,

આપના માસિકના ગયા જુલાઈ મહિનાના અંકમાં ત્રીયુત દ. પાં. ખાંખેટે મહાશય લખેલી ‘ઝિચે દેઝળ’ શીર્ષક ને કથા પ્રસિદ્ધ થઈ છે તેણે અમારા જૈન સમાજના હૃદયને ઘણું દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. અમારા મત મુજબ આવી અસત્ય તેમજ કેવળ કાલ્પનિક આશ્લેષોથી ભરેલી કથા ‘કિલોસ્કર’ જેવા સાર્વજનિક પત્રમાં પ્રસિદ્ધ થાય એ શોભાભર્યું નથી. એ કથામાં શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય જેવા જૈનસમાજ તેમજ ગુજરાતના મહાન જ્યોતિર્ધર આચાર્ય ઉપર ઘણા જ દુષ્ટ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આ બાબતમાં વધુ ન લખતાં અમે જે પત્ર શ્રી દ. પાં. ખાંખેટે મહાશયને લખ્યો છે તેની નકલ આપને આ સાથે મોકલીએ છીએ. તેનાથી આપ સાચી હકીકત જાણી શકશે.

મને આશા છે કે-આવી અસત્ય કથા પ્રસિદ્ધ કરવા માટે આપ આપના પત્રમાં જરૂર ખુલાસો કરશે અને શ્રી. દ. પાં. ખાંખેટેને પણ યોગ્ય ખુલાસો કરવા આગ્રહ કરશે. જે કથાએ આખા જૈન સમાજને દુભવ્યો છે તે માટે આટલું કરવું જરૂરી છે. અમને આશા છે કે એક પત્રકારના પવિત્ર સંબંધે આપ આપની આ ફરજ અવશ્ય બજાવશે! વધું શું?

આ પત્રની પહોંચ અવશ્ય લખશે. અમારા યોગ્ય સાહિત્યસેવા લખશે.

શીઘ્ર જવાબની આશા રાખતો-

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ હેસાઈ

વ્યવસ્થાપક

તા. ૩ શ્રીમાન્ દ. પાં. ખાંખેટેનું સરનામું અમને ખબર નહિ હોવાથી અમે તેમને જે પત્ર લખ્યો છે તે (ટપાલની ટીકીટ ચોડીને) આપની ઉપર મોકલ્યો છે. આપ તે પત્ર તેમને જલદી મોકલીને આભારી કરશે તેમજ તેમનું સરનામું જણાવશે. ર. દી. દે. ઉપરના-એ પત્રો લખ્યા પછી ‘કિલોસ્કર’ના તંત્રી તરફથી અમને નીચેનો પત્ર મળ્યો છે.

‘કિલોસ્કર’ના તંત્રીનો પત્ર

કિલોસ્કરવાડી, ૨૫ અક્ટોબર ૧૯૪૦

શ્રી. રતિલાલ દીપચંદ હેસાઈ,

સપ્રેમ નમસ્કાર. વિ. વિ. આપનો તા. ૧૬મીના કૃપા-પત્ર મળ્યો. તેની સાથેનો શ્રી. ખાંખેટે ઉપર લખેલો પત્ર વાંચીને તેમના સરનામે આજે રવાના કરું છું.

મને લાગે છે કે આપે ‘ઝિચે દેઝળ’ ઉપર જે આક્ષેપ કર્યો છે તેમાં લેખકના આશય તરફ જોઈએ તેટલું ધ્યાન દીધું નથી. આ ટૂંકી વાર્તા, લેખકે કરેલ ઉલ્લેખ પ્રમાણે; એક દંતકથાના આધારે લખાઈ છે. કોઈ પણ તત્ત્વ વ્યવહારમાં લાવતી વખતે તેમાં સ્ત્રાસારનો વિવેક ન રખાય તો કેવો ખરાબ પ્રસંગ ઊભો થાય છે-આ જ એ કથાનો સાર છે. એમાં રબ્બ કરેલ યતિ એ એક કાલ્પનિક અંકિત છે. પણ આપે તેના સંબંધ

[૧૧૬]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[૫૫]

શ્રી. હેમચન્દ્રાચાર્ય સાથે જોડવાની વ્યર્થ ધમાલ કરી છે. અને તેથી જે આશય લેખકના હૃદયમાં નથી તે આશય તેના ઉપર આરોપિત કરવામાં આવ્યો છે—એમ મને લાગે છે, વિદિત થાય. કૃપા રાખશે એ વિ.

આપનો

શ્રી. વા. કિલોસ્કર,

તંત્રી

ઉપરનો પત્ર મળ્યા પછી અમે કિલોસ્કરના તંત્રીને નીચે મુજબ ખીન્ને પત્ર લખ્યો છે.

‘કિલોસ્કર’ના તંત્રીને લખાયેલ ખીન્ને પત્ર

અમદાવાદ, તા. ૭-૧૧-૪૦

શ્રીમાન તંત્રીશ્રી ‘કિલોસ્કર’

આપનો તા. ૨૫-૧૦-૪૦નો પત્ર વેળાસર મળ્યો હતો. આભાર. હું શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટના જવાબની રાહમાં છું, પણ આજ સુધી તેમના તરફથી કોઈ પત્ર નથી મળ્યો.

આપ લખો છો કે—“‘ઝંચે દેજેળ’ની ટૂંકી વાર્તા લેખકે એક દંતકથાના આધારે લખી છે અને તે કથામાં જૈન યતિનું જે પાત્ર છે તે એક કાલ્પનિક વ્યક્તિ છે, નહીં કે આચાર્ય હેમચન્દ્ર જેવા ઐતિહાસિક મહાપુરુષ.”

આ કથાના વિષયમાં આપનો આ મત છે. હવે કથા લેખકે, એ કથા ઐતિહાસિક હોવાનો જે મત કથાની શરૂઆતમાં તેમજ અંતમાં જણાવ્યો છે તે જુઓ—

કથાની શરૂઆતમાં તેઓ લખે છે—

“આ કોઈ કલ્પિત કથા નથી, પણ વિચારપ્રવર્તક સત્યકથા છે.

કથાના અંતમાં તેઓ લખે છે—

“પ્રિય વાચક! આપને કદાચ એમ લાગશે કે મેં ઉપર જે કથા લખી છે તે ઇતિહાસના નામના ઓઢા નીચે લેખકના વિકૃત ભેગમાંથી નીકળેલી એક કલ્પિત કથા હોવી જોઈએ. પણ કમનસીબે આ કથા અક્ષરેઅક્ષર સાચી છે.”

આથી આપ જોઈ શકશે કે—‘ઝંચે દેજેળ’ કથાના સંબંધમાં આપના અભિપ્રાય તેમજ તેના લેખકના અભિપ્રાય વચ્ચે બહુ મોટું અંતર છે. જે કથાને આપ દંતકથા ઉપર અવલંબિત અને કલ્પિતપાત્રવાળી માનો છો તેને લેખક અક્ષરેઅક્ષર સાચી કહે છે.

જે કથાની શરૂઆતમાં તેમજ અંતમાં લેખકે, તે કથા ઐતિહાસિક અને અક્ષરેઅક્ષર સાચી હોવાનો, આવો નિઃશંક ઉલ્લેખ કર્યો હોય તે કથાનો વાંચનાર તેને, આપની જેમ, દંતકથારૂપે યા કલ્પિતપાત્રયુક્ત કઈ રીતે માની શકે ?

આપના લખ્યા પ્રમાણે ક્ષણભર માટે માની લઈએ કે આ કથામાં ઉલ્લેખાયેલ જૈન યતિ એક કલ્પિત વ્યક્તિ છે તો શું કથાલેખકને આ કથામાં જૈન યતિના પાત્રની કલ્પના એટલા જ માટે કરવી પડી કે—એક : અહિંસાપરાયણ અને દયામૂર્તિ જૈન સાધુને અત્યંત નિર્દય અને એક મનુષ્યનો પ્રાણ લેવાના હુબ્બ આશયવાળો પુરવાર કરવામાં આવે ? એક જૈન સાધુ માટે આવું પુરવાર કરવાની ચેષ્ટા કરવી એ સહૃદયતાનું ખૂન કરવા બરાબર છે. તેથી હજારો ધર્મપરાયણ હૃદયોને આઘાત લાગ્યા વગર નથી રહેતો. અને આવી ચેષ્ટાને કોઈ પણ સમાજ સહન નથી કરી શકતો.

અંક ૩]

‘ઝિંચે દેજીળ’ અંગેના પત્રવ્યવહાર

[૧૧૭]

હવે આપ સમજી શકશો કે (આપના લખવા પ્રમાણે) અમે ન તો, ‘ઝિંચે દેજીળ’ના લેખકના આશયને સમજવામાં દુર્લભ્ય કયું છે કે ન તો અમે લેખકના ઉપર કાષ્ટ પ્રકારનું નિરર્થક દોષારોપણ કયું છે. શ્રીમાન દ. પાં. ખાંભેટેના પત્રમાં અમે જે કંઈ લખ્યું છે તે તેમના જ ઉદ્દેશ્યના આધારે લખ્યું છે. અને તેનું ચોખ્ખું સમાધાન કરવું શ્રી. ખાંભેટે માટે ઘણું જ જરૂરી છે. કોઈ કારણે એક ભૂલ થઈ ગયે તો તેને વેળાસર સુધારી લેવામાં સક્રિય ન થવો જોઈએ. કાષ્ટ કાર્ય કરતાં ભૂલ ન થાય એ જોટલું જરૂરી છે તેના કરતાં વધુ જરૂરી-ભૂલ થઈ ગયા પછી તેને સુધારી લેવી-એ છે. આમ કરીને માણસ પોતાની સાફદિલી અને નૈતિક હિમ્મતને પુરવાર કરી શકે છે. મને આશા છે કે આપ આવા ત શ્રી. ખાંભેટેને સમજાવવા જરૂર પ્રયત્ન કરશો. અસ્તુ !

છેવટે-આપને વિનંતી છે કે ‘ઝિંચે દેજીળ’ અંગે, એક તંત્રી તરીકે, આપનો જે પ્રામાણિક મત છે (કે જે આપે આપના મારા ઉપરના પત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યો-તેને ‘કિલોસ્કર’ માં પ્રકાશિત કરશો, જેથી તે કથા વાંચવાથી વાંચકોમાં જે ભ્રમ ફેલાયો હોય તે દૂર થાય અને એક કલ્પિત કથાને સાચી કથા માનીને કોઈ જૈનધર્મ : યા જૈન સાધુની નિંદા ન કરે. મને આશા છે કે પત્રકારના પવિત્ર સંબંધે આમ આટલું જરૂર કરશો.

શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટે તરફથી હવે સુધી મારા પત્રનો કશો જવાબ નહીં મળવાથી જાણે પત્ર આની સાથે મોકલ્યો છે તે તેમને મોકલી આજારી કરશો. અને તેમનું ‘ધૂકું’ સરનામું મને જણાવશો જેથી ભવિષ્યમાં, આપને તરફી આપ્યા વગર, હું તેમને સીધો પત્ર લખી શકું.

વધુ શું ? મારા લાયક સાહિત્યસેવા લખશો. પત્રનો જવાબ જલદી આપશો.

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ હસાઈ

વ્યવસ્થાપક.

શ્રી. દ. પાં. ખાંભેટે ઉપર લખાયેલ ખીજે પત્ર

અમદાવાદ : ૯-૧૧-૪૦

શ્રીમાન દ. પાં. ખાંભેટે મહાશય,

‘કિલોસ્કર’ ના ગયા જીલ્લો મારા અકામ પ્રસિદ્ધ થયેલ આપની ‘ઝિંચે દેજીળ’ શીર્ષક વાર્તાના સંબંધમાં મેં તા. ૧૬-૧૦-૪૦ ના દિવસે આપને એક પત્ર લખ્યો છે, તે આપને ‘કિલોસ્કર’ ના તંત્રીજી મારફત મળી ગયો હશે. આપના તરફથી આજ સુધી તે પત્રનો જવાબ કે પહોંચ નહીં મળવાથી આ ખીજે પત્ર લખવો પડ્યો છે.

‘ઝિંચે દેજીળ’ માં આપે જે કંઈ લખ્યું છે તેનું પરિમાર્જન કરવું ઘણું જરૂરી છે. તેથી એ પત્રનો જવાબ જલદી આપીને આજારી કરશો.

વધુ શું ? મારા લાયક સાહિત્યસેવા લખશો.

આપનો

રતિલાલ દીપચંદ હસાઈ

વ્યવસ્થાપક.

આ પછી હવે સુધી ‘કિલોસ્કર’ના તંત્રી કે શ્રી ખાંભેટે તરફથી અમને કશો પત્ર મળ્યો નથી.

[११८]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[५५६]

‘ऊँचे देऊळ’ कथा विषयक पत्रव्यवहार

‘किलोस्कर’ नामक एक मराठी भाषाके मासिकमें ‘ऊँचे देऊळ’ नामके एक कथा छपी है। उस कथामें कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यके उपर दुष्ट आक्षेप किये गये हैं। अतः हमने उस पत्रके सम्पादक व उस कथाके लेखकके साथ जो पत्रव्यवहार किया है वह यहां प्रकाशित करते हैं। पत्रव्यवहार अभी जारी होनेसे हमें इस सम्बन्धमें जो कुछ लिखना है वह इस समय न लिखकर भविष्यमें लिखेंगे। व्यवस्थापक.

श्री द. पां. खांबटे (कथा लेखक) को लिखा हुआ पत्र

अमदावाद, १९—१०—४०

श्रीयुत द. पां. खांबटे महाशय,

‘किलोस्कर’ मासिकके गत जुलाई मासके अंकमें आपने लिखी ‘ऊँचे देऊळ’ शीर्षक एक कथा प्रगट हुई है। यह कथा काल्पनिक नहीं किन्तु ऐतिहासिक होनेका आपने लिखा है और कथाके अन्तमें Bombay Gazetteer vol. 1 part 1. History of Gujarat का नाम आपने आधार-ग्रन्थ के लिए लिखा है।

हमें यह लिखते सख्त अफसोस होता है कि यह कथा सर्वथा कल्पित असत्य और जिसकी आप साक्षी देते हैं वैसे ऐतिहासिक आधारोंसे शून्य है। Bombay Gazetteer के जिस उल्लेखके आधारसे आप अपनी कहानी ‘ऊँचे देऊळ’ को प्रमाणित करना चाहते हैं वह उल्लेख यह है—

“ Among the stories told of the King's zeal for life-saving is one of a Bania of Sambara who having been caught killing a louse was brought in chains to Anhilwad, and had his property confiscated and devoted to the building at Anhilwad of a Louse Temple or Yukavihar.”

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि “ महाराजा कुमालपालने जू मारनेके अपराधमें गिरफ्तार किए गए सांबरनिवासी एक बनियेकी संपत्ति जप्त करा ली और उस संपत्तिमेंसे एक मंदिर बंधवाया जो ‘यूकावहार’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ ”।

अब आपने जो कथा लिखी है उसका सार यह है कि—

“सांबरनिवासी धनपाल नामके एक पुरुषको, राजपुरुषोंने जू मारने के अपराधमें गिरफ्तार कर अदालतमें उपस्थित किया। उस समय अदालतमें

अपराधी धनपाल, राजपुरुष, सभासद और महाराजा कुमारपालके अतिरिक्त एक यति भी मौजूद थे (यतिको नाम आपने उस कथामें स्पष्ट नहीं किया किन्तु जिस तरह आपने उस पात्रको कथामें उपस्थित किया है उस परसे इतिहासके सामान्य अभ्यासीको भी यह समझना कठिन नहीं है कि वह यति का पात्र, गुजरातके महान् ज्योतिर्धर श्रीहेमचन्द्राचार्य ही है)। यतिजी धनपालको अपराधी साबित करनेके लिए बड़ा भारी प्रयत्न करते हैं और राजा तथा सभासदों के समक्ष अनेक प्रकारकी युक्तियां पेश करके धनपालके बचावको निर्मूल बना देते हैं। यह यतिजीका पात्र मानो सरकारी वकील (Public Prosecutor) न हो इस तरह बहस करता है और अपराधीको कठिनसे कठिन-देहान्तदण्डकी-शिक्षा देनेका राजासे आग्रह करता है। विचारा धनपाल निराश होकर राजाके पास दयाकी भिक्षा मांगता है। राजा दया दिखलाके उसे देहान्तदण्ड न देते हुए उसकी संपत्ति जप्त करलेनेकी आज्ञा देता है। उस संपत्तिसे एक मंदिर बंधवाया जाता है।

मैं मानता हूँ कि अब यह बतलानेकी विशेष आवश्यकता नहीं है की Bombay Gagettoer में यूकाविहार संबंधी जो उल्लेख है उसमें और आपने उस घटनाका जो चित्रण किया है उसमें-उन दोनोंमें जमिन-आस्मान जितना अंतर है। इससे आप आसानीसे देख सके होंगे कि जिस कथाको आप, कथाके प्रारंभ में तथा अन्तमें, ऐतिहासिक होनेका दावा करते हैं वह आपका मनःकल्पित ऐतिहासिक आधार सर्वथा निर्मूल है। मेरी रायसे आपकी कल्पनाशक्तिने इस कथामें जो स्वेच्छाविहार किया है वह स्वेच्छा-विहार इतिहासके पवित्र नामसे लिखी जाती कथामें केवल दूषणरूप माना जाता है।

‘यूकाविहार’ की घटनाको महाराजा कुमारपालके जीवनकी एक ऐतिहासिक घटना मानी जाय, तो भी इस कथाके बहानेसे आप जो दुष्ट वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं उसको किसी प्रकारका प्रामाणिक आधार नहीं है ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जो जैन साधु सूक्ष्मसे सूक्ष्म जीव-जंतुको मारना तो दूर रहा, उसे पीड़ा करनेका भी विचार नहीं करता वह एक मनुष्यको देहान्तदण्डकी शिक्षा दे कर मार डालनेका आग्रह करे-इससे अधिक दुष्ट वस्तु और कौनसी हो सकती है? आपने इस दुष्ट वस्तुको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है और इस प्रयत्नकी धूनमें आपने न केवल इतिहासका ही खून किया है, न केवल सत्यका अपलाप किया है, न केवल एक परम पवित्र व अहिंसाके आदर्श उपासक साधुपुंगवके निर्मल यशोदेहके उपर कलंककी कालिमा लगानेका हास्यास्पद प्रयत्न किया है, किन्तु इन सबसे बढ़ कर आपने एक सारे समाजके कोमलतम भागके उपर दयाहीन सख्त प्रहार किया है। आपको अवश्य ख्याल होना चाहिये कि-श्री हेमचन्द्राचार्यको जैन समाज प्रथम पंक्तिमें ज्योतिर्धर एवं परमपूज्य मानता है।

जो समाज अपने जिस पुरुष को प्राणोंसे भी अधिक प्रिय व पूज्य मानता है, उसी पुरुषके संबंधमें बिना किसी प्रामाणिक आधारके ऐसे आक्षेप सुनना या ऐसा हीन चित्रण देखना उस समाजके लिए कितना दुःखद है ? क्षणभरके लिए मान लीजिये कि आपके किसी इष्ट पुरुषके प्रति कोई ऐसे असत्य आक्षेप करे तो आपको वह बात कितनी दुःखकर मालूम होगी ? इससे आप समझ सकें होंगे कि श्री हेमचन्द्राचार्य जैसे पूज्य महा-पुरुषके सम्बन्धमें ऐसे आक्षेप पढ़नेसे जैन समाजको कितना दुःख हुआ होगा ।

और सिर्फ इतना ही क्यों ? श्री हेमचन्द्राचार्य केवल जैनसमाजके उद्यो-तिर्धर क्यों माने जाय ? प्राचीन भारतीय विद्वानोंमें भी उनका स्थान प्रथम पंक्तिमें है । उनके जैसा सर्वविषयग्राही अन्य विद्वान मिलना मुश्किल है । इसके अतिरिक्त-गुजरातके उपर उन्होंने जो महान् उपकार किया है, गुजरातकी अस्मिताको सजीवन करके उन्होंने गुजरातको जो गौरवप्रदान किया है और अपनी अहिंसाप्रधान धर्मपरायणताके बलसे गुजरातको जो संस्कारिता दी है वह इतिहासके अमर पृष्ठों पर सुवर्णाक्षरसे अंकित है । उसे वृथा अपलापसे कोई मिटा नहीं सकता ।

आपकी कथाके साथ एक चित्र भी छपा है जो कथाकी वस्तु जितना ही भयंकर है । उसमें यतिजीका जिस प्रकारका चित्र दिया है उसे देखकर किसीको भी दुःख हुए बिना नहीं रह सकता ।

मैं तो यहाँतक कहता हूँ कि एक भक्तके संबंधसे नहीं, किन्तु केवल एक अभ्यासककी दृष्टिसे भी यदि आप श्रीहेमचन्द्राचार्यके जीवन, उनकी साहित्य रचना एवं उनके व्यक्तित्वको समझनेका प्रयत्न करेंगे तो भी आपने उनके संबंधमें जो लिखा है उसके लिए आपको अवश्य पश्चात्ताप होगा ।

अब यह लिखना जरूरी नहीं है कि श्रीहेमचन्द्राचार्यके संबंधमें आपने जो कुछ लिखा है उसे इतिहासका लेखमात्र भी आधार नहीं है । तो फिर जो वस्तु बिल्कुल आधारहीन है और जो लाखों धर्मपरायण हृदयोंको दुःखकर प्रतीत होती है उसे आपस खिंच लेनेमें आपको संकोच नहीं होना चाहिए । ऐसा करके आप अपनी सत्यप्रियता सिद्ध कर सकेंगे ।

हम सब यह समझ लें कि यदि हमारी कलमसे किसीका भला न हो सके तो उससे किसीकी बुराई भी न हो और किसीकी निरर्थक दुःख न पहुँचे, तो यह किर्तना अच्छा होगा ?

मुझे आशा है कि-हार्दिक भावसे पूर्ण इस पत्रकी आप अवश्य कदर करेंगे और इसके उपर निर्मल चित्तसे विचार करके जिस लेखिनीने एक असत्य घटनाका आलेखन किया है उसी लेखिनीसे उसका परिमार्जन करके आपकी नैतिक हिस्मतका और पूर्वग्रहहित मत्तिका परिचय करावेंगे ।

अंक ३]

‘उत्थ दृष्टि’ व्यंगिता पत्रव्यवहार

[१२१]

पत्रकी पहुंच अवश्य लिखकर उपकृत करें। मेरे योग्य साहित्यसेवा फरमावे।

शीघ्र आशास्पद उत्तरकी अपेक्षा रखता हुआ-

आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक

‘किलोस्कर’ के सम्पादकी लिखा हुआ पत्र

अमदावाद, १९-१०-४९

श्रीमान सम्पादकी महाशय ‘किलोस्कर’,

आपके मासिक गन जुलाई मासके अंकमें श्रीयुत द. पां. खांबेदे महाशयने लिखी ‘ऊँचे देऊँले’ शीर्षक की कथा प्रकट हुई है उसने हमारे जैन समाजके हृदयको बहुत दुःख पहुंचा है। हमारे मतमें ऐसी असत्य एवं केवल काल्पनिक आक्षेपने पूर्ण कथा ‘किलोस्कर’ जैसे सार्वजनिक पत्रमें प्रकट होना शोभास्पद नहीं है। उस कथामें श्रीहेमचन्द्राचार्य जैसे जैन समाजके एवं गुजरातके महान ज्योतिर्धर आचार्यके उपर बहुत दुष्ट आक्षेप किये गये हैं। इस विषयमें अधिक न लिखकर हमने जो पत्र श्रीयुत द. पां. खांबेदे महाशयको लिखा है उसकी नकल आपको इसके साथ भेजी है उससे सत्य हकीकत आपको ज्ञात हो सकेगी।

मुझे आशा है—ऐसी असत्य कथा प्रगट करनेके लिये आप अपने पत्रमें अवश्य खुलासा करेंगे व श्रीमान द. पां. खांबेदे महाशयको भी अवश्य खुलासा करनेका अनुरोध करेंगे। जिस कथाने सारे जैन समाजको दुःख पहुंचाया है उसके लिए इतना करना आवश्यक है। हमें आशा है एक पत्रकारके पवित्र संबंधसे आप अपना यह कर्तव्य अवश्य अदा करेंगे। विशेष क्या ?

इस पत्रकी पहुंच अवश्य दें। हमारे योग्य साहित्यसेवा लिखें।

शीघ्र उत्तर की आशा रखता हुआ-

-आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक

P. S. श्रीमान द. पां. खांबेदे महाशयका पता (Address) हमें मालुम नहीं होनेसे, हमने जो पत्र उन्हें लिखा है वह (पोस्ट स्टेप के साथ) आपके उपर भेजा है। आप वह पत्र उन्हें शीघ्र भेज कर अनुगृहीत करें। और उनका पता हमें सूचित करें।

र. दी. दे.

[१२२]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[५४६]

‘किलोस्कर’ के सम्पादकका पत्र

किलोस्करवाडी २५, अक्टूबर १९४०

श्री रतिलाल दीपचन्द देसाई,

सप्रेम नमस्कार, वि. वि. आपका ता. १९का कृपापत्र मिला। उसके साथका रा. खांबेदेके नाम लिखा हुआ पत्र पढ़कर उनके पतेसे आज भेज देता हूँ।

मेरा ख्याल है कि—‘ऊँचे देऊल’ के उपर जो आक्षेप किये हैं उसमें लेखकके हेतुकी ओर चाहिए उतना ध्यान आपने नहीं दिया। यह छोटी कहानी, जैसा कि लेखकने लिखा है, एक दन्तकथाके आधारपर लिखी गई है। किसी भी तत्त्वको व्यवहारमें लाने समय यदि सारासारका विवेक न रक्खा जाय तो कैसी दुरवस्था पैदा होती है—यही इस कथाका सार है। उसमें बताया हुआ यति यह एक काल्पनिक व्यक्ति है। लेकिन आपने उसका संबंध श्रीहेमचन्द्राचार्यसे जोड़नेका व्यर्थ आडम्बर किया है। और इसी लिए लेखकके मनमें न होनेवाला हेतु उसके उपर लगाया गया है—ऐसा मेरा अभिप्राय है।

विदित हो। प्रेमभाव रखे यह वि.

आपका

छा. बा. किलोस्कर
सम्पादक

इस पत्रके उत्तरमें हमने सम्पादकजीको दूसरा पत्र इस प्रकार लिखा है

‘किलोस्कर’ के सम्पादकको लिखा हुआ दूसरा पत्र

अमदावाद ७-११-४०

श्रीमान् सम्पादकजी महाशय ‘किलोस्कर’,

आपका ता. २५-१०-४०का पत्र यथासमय मिला था। धन्यवाद। मैं, श्री. द. पां. खांबेदे के उत्तरकी प्रतीक्षामें हूँ। किन्तु आज पर्यंत उनकी तरफसे कोई पत्र नहीं मिला।

आपका लिखना है कि—‘ऊँचे देऊल’की लघु कथा लेखकने एक दन्तकथा के आधारसे लिखी है और उस कथामें जैन यतिका जो पात्र है वह एक काल्पनिक व्यक्ति है, न कि आचार्य हेमचन्द्र जैसे ऐतिहासिक महापुरुष।

इस लथा के सम्बन्धमें आपका मत यह है। अब कथालेखकने, वह कथा ऐतिहासिक होनेका जो मत कथाके प्रारम्भमें तथा अन्तमें प्रदर्शित किया है वह देखिये—

अंक ३]

‘ऊँचे देऊँछ’ अंगना पत्रव्यवहार

[१२३]

कथा के प्रारम्भमें वे लिखते हैं-

“यह एक कल्पित कथा नहीं है किन्तु विचारप्रवर्तक सत्यकथा है।
कथाके अन्तमें वे लिखते हैं -

“प्रिय पाठक! आपको कदाचिन् ऐसा प्रतीत होगा कि जो कथा मैंने उपर लिखी है वह ऐतिहासिक नामके बहानेसे लेखकके विकृत भेजेमेंसे निकली हुई एक कल्पित कथा होनी चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यसे यह कथा अक्षरशः सत्य है।”

इससे आप देख सके होंगे कि- ‘ऊँचे देऊँछ’ कथा विषयक आपके अभिप्रायमें व उसके लेखकके अभिप्रायमें बड़ा भारी अन्तर है। जिस कथाको आप दन्तकथाके उपर अवलम्बित व कल्पितपात्रयुक्त मानते हैं उसे लेखक अक्षरशः सत्य बतलाते हैं।

जिस कथाके प्रारम्भ व अन्तमें लेखकने, वह कथा ऐतिहासिक एवं अक्षरशः सत्य होनेका, ऐसा निरर्थक उल्लेख किया हो उस कथाको पढ़ने-वाला उसे, आपकी तरह, दन्तकथारूप या कल्पितपात्रयुक्त कैसे मान सकता है?

आपके लिखे अनुसार क्षणभर के लिए मान लिया जाय कि इस कथामें उल्लिखित जैन यति एक कल्पित व्यक्ति है तो क्या कथालेखकको इस कथा में जैनयतिके पात्रकी कल्पना इसी लिए करनी पड़ी कि-एक अहिंसापरायण व दयामूर्ति जैन साधुको अत्यन्त निर्दय व एक मनुष्यके प्राण लेनेका दुष्ट आशयवाला सिद्ध किया जाय? एक जैन साधुके लिए ऐसा सिद्ध करनेकी चेष्टा करना सहृदयताका खून करना है। उससे हजारों धर्म परायण हृदयोंको दुःख हुए बिना नहीं रह सकता और ऐसी चेष्टाको कोई भी समाज सहन नहीं कर सकता।

अब आप समझ सकते हैं कि (आपके लिखे अनुसार) न तो हमने ‘ऊँचे देऊँछ’ के लेखकके हेतुको समझनेमें दुर्लक्ष्य किया है और न हमने लेखकके उपर किसी प्रकारका निरर्थक दोषारोपण किया है। श्रीमान द. पां. खाँबेटेके पत्रमें हमने जो कुछ लिखा है वह उन्हींके उल्लेखके आधारपर लिखा है। और उसका उचित समाधान करना श्री. खाँबेटे महाशयके लिये अत्यन्त आवश्यक है। किसी कारणसे एक भूल हो जाय तो उसे यथासमय सुधारलेनेमें संकोच नहीं होना चाहिए। किसी कार्यमें भूल न होना जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक भूल होजाने पर उसे सुधार लेना है। ऐसा करके मनुष्य अपनी साफदिली व नैतिक हिम्मतको सिद्ध कर सकता है। मुझे आशा है-आप यह बात श्री. खाँबेटेको समझानेका प्रयत्न अवश्य करेंगे। अस्तु।

अन्तमें-आपसे प्रार्थना है कि-‘ऊँचे देऊँछ’ के सम्बन्धमें, एक पत्र-सम्पादककी हैसियतसे, आपका जो प्रामाणिक मत है (जैसा कि आपने

[१२४]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[वर्ष ६]

आपके मेरे उपरके पत्रमें स्पष्ट किया है) उसे 'किलोस्कर'में प्रकाशित करें जिससे उस कथाके पढ़नेसे पाठकोंमें जो भ्रम फैला हो वह दूर होजाय और एक कल्पित कथाको सत्य कथा मानकर कोई जैनधर्म या जैन साधुकी निन्दा न कर सके। मुझे आशा है-पत्र सम्पादक के पवित्र सम्बन्धसे आप इतना अवश्य करेंगे।

श्री द. पां. खांबेदेकी तरफसे मेरे पत्रका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिलनेसे दूसरा पत्र इसके साथ लिख भेजा है वह उन्हें भेजकर अनुगृहीत करें। और उनका पूरा पता (address) मुझे सूचित करें जिससे भविष्यमें, आपको तकलीफ न देकर, मैं उन्हें सीधा पत्र लिख सकुं। विशेष क्या? मेरे योग्य साहित्यसेवा लिखें।

पत्रका उत्तर शीघ्र दें।

-आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक.

श्री. द. पां. खांबेदेको लिखा हुआ दूसरा पत्र

अमदावाद, ७-११-४०

श्रीमान् द. पां. खांबेदे महाशय,

'किलोस्कर' के गत जुलाई मास के अंकमें प्रकाशित आपकी 'ऊंचे देऊळ' शीर्षक कथाके सम्बन्धमें मैंने ता. १९-१०-४० के रोज आपको एक पत्र लिखा है, वह पत्र आपको 'किलोस्कर'के सम्पादकजीकी तरफसे मिल गया होगा। आज पर्यन्त आपकी तरफसे उस पत्रका उत्तर या स्वीकार न मिलनेसे यह दूसरा पत्र लिखना पडा है।

'ऊंचे देऊळ' में आपने जो कुछ लिखा है उसका परिमार्जन होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उस पत्रका शीघ्र उत्तर देकर अनुगृहीत करें।

विशेष क्या? मेरे योग्य साहित्यसेवा लिखें।

-आपका

रतिलाल दीपचंद देसाई

व्यवस्थापक.

इसके पश्चात् अभी तक 'किलोस्कर'के सम्पादक या श्री खांबेदे महाशयकी ओरसे हमें कोई पत्र नहीं मिला।

'किलोस्कर'ना तंत्रीना ने पत्रनु अमे अही गूजराती तेमजे सिन्ही भाषान्तर आधु
छ ते पत्र भूण भराडी भाषाभां नीये मुज्य छे-

અંક ૩]

‘હિંચે દેહીળ’ અંગેના પત્રવ્યવહાર

[૧૨૫]

કિર્લોસ્કરવાડી, ૨૬ ઓક્ટોબર, ૧૯૪૦

શ્રી. રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ,

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિત,

જેશિંગમાઈ વાડી, ધીકાંટા, અહમદાબાદ

સપ્રેમ નમસ્કાર વિ. વિ.

આપલેં તા. ૧૯ ચેં કૃપાપત્ર પોચલેં. ત્યાસોવત. રા. જાંવિટે યાંચે નાવે લિહિલેલેં પત્ર વાચૂન ત્યાંચે પત્યાવર આજ રવાના કરીત આહે.

મલા વાટતેં કીં આપણ ઝુંચે દેઝલ વર જે આક્ષેપ વેતલે આહેત, ત્યાંત લેખકાચ્યા હેતુકડે હવેં તેવહેં લક્ષ દિલેલેં નાહીં. હી લઘુકથા લેખકાને ઉલ્લેખ કેલ્યાપ્રમાણે પકા દંતકથેવર આધારલેલી આહે. કોણતેંહિ તત્ત્વ વ્યવહારાંત આણતાના ત્યાંત સારાસાર દૃષ્ટિ ઢેવિલી નાહી મ્હજે કસા અનવસ્થા પ્રસંગ ઉદ્ભવતો, હેંચ યા ગોષ્ટીચેં સાર. ત્યાંત દાખવિલેલા યતિ હી એક કાલ્પનિક વ્યક્તિ આહે. પળ આપણ તિચા સંવંધ શ્રી હેમચંદ્રાણીં જોડળ્યાચા ડગીચચ જાંટારોપ કેલા આહે. આણિ ત્યામુલે લેખકાચ્યા મનાંત નસલેલે હેતુ ત્યાલા ટિકડવિળ્યાત આલે આહેત, અસે મલા વાટતેં.

કઢાવે લોભ અસાવા હે વિ.

આપલા,

શ. વા. કિર્લોસ્કર

સંપાદક.

પૂજ્ય મુનિમહારાજેને વિજ્ઞપ્તિ

આ અંક પહોંચતાં ચતુર્માસ પૂર્ણ થઈ ગયું હશે અને ચોમાસામાં બંધ થયેલો પૂજ્ય મુનિમહારાજેનો વિહાર શરૂ થશે. આથી સર્વ પૂજ્ય મુનિમહારાજેને સવિનય વિજ્ઞપ્તિ કરવાની કે—

(૧) આ માસિકનું વાચન વધે તે માટે તેના ગ્રાહકો વધારવાની ખાસ જરૂર છે. ગ્રાહકો વધે તો માસિકનો પ્રચાર વધવાની સાથે સાથે માસિકના નિભાવ માટે પણ સારો ટેકો મળે. આથી જુદા જુદા ગામોમાં વિહાર દરમિયાન યોગ્ય અવસરે આ માટે ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરશો.

(૨) પ્રતિષ્ઠા, અઠાઈમહોત્સવ, સંઘ વગેરે ધાર્મિક શુભ પ્રસંગોએ સમિતિને યોગ્ય મદદ મળે તેવી પ્રેરણા કરવાની કૃપા કરશો.

[૩] વિહાર દરમિયાન જુદા જુદા સ્થળોનું સરનામું દર અંગ્રેજી મહિનાની તેરમી તારીખ પહેલાં સમિતિને જણાવવાની કૃપા કરશો, જેથી માસિક ગેરવલ્લે ન જતાં, સમયસર પહોંચી શકાય.

જૈનેતર ગ્રંથોમાં અભક્ષ્યનો વિચાર

લેખક:-મુનિરાજ શ્રી રામવિજયજી

જૈન શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ કંદમૂળને ત્યાગ કરવાનું બતાવ્યું છે. તેવું જ અન્ય દર્શનકારોએ “પુરાણ” વગેરે ગ્રંથોમાં કંદમૂળ ભક્ષણનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. તેમાં જૈન શાસ્ત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે કે—

સાહારણપત્તેયા વણસ્સઈજીવાં તુહા સુષ મણિયા ।

જેસિમળંતાણંતણુ વગા સાહારણા તે હુ ॥૧॥

વનસ્પતિ જીવોના બે ભેદ છે—એક સાધારણ વનસ્પતિ અને બીજી પ્રત્યેક વનસ્પતિ. તેમાં એક શરીરને વિષે એક જીવ હોય તે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કહેવાય છે. અને એક શરીરમાં અનંત જીવો હોય તેને સાધારણ વનસ્પતિ કહેવાય છે. વળી સર્વ જાતિનાં કંદમૂળ વગેરે સાધારણ વનસ્પતિની જ જાતિ છે. અને સોયના અગ્ર ભાગથી પણ અતિસૂક્ષ્મતર એવા અદ્ય ભાગ જેટલા એક શરીરમાં અનંત જીવો હોય છે. તેનું દૃષ્ટાંત બતાવે છે—એક લાખ કે વધારે ઔષધી ભેગી કરી તેનું ચૂર્ણ બનાવીએ. પછી તેને કપડાથી ચાળી નાખીએ. પછી પાણી નાંખી તેને ઘૂંટી-ઘૂંટીને પ્રવાહી બનાવીએ, પછી સોયના અગ્ર ભાગને તે પ્રવાહી બનેલી ઔષધીમાં ભેલેલીએ. પછી એક અતિ બારીક અગ્ર ભાગ ઉપર લાખો ઔષધીના અંશ આવે, એ વાત જેમ બુદ્ધિગ્રમ્ય તેમજ સત્ય જણાય છે, એ દૃષ્ટાંતથી જ્ઞાની પરમ કૃપાળુ ભગવાને કેવલજ્ઞાનના બળથી એક બારીક શરીરમાં અનંત જીવો જોયા છે. વળી એક રતીભાર સારામાં સારો રંગ લઈ, પાણીના એક ઘડામાં નાખ્યો હોય. અધુન પાણી આછા રંગવાળું દેખાય. તે પાણીમાં બારીક સોયનો અગ્ર ભાગ ભેળીએ. તે અગ્ર ભાગ ઉપર રંગનો બારીક ભાગ આવે એ પણ બુદ્ધિગ્રમ્ય છે. અને તેથી સાચું જ મનાય છે. એ દૃષ્ટાંતથી સમજતાં કંદમૂળના એક અતિબારીક ભાગ જેટલું તે જીવોનું ઔદારિક શરીર છે. અને અનંત જીવો ઔષધીના દૃષ્ટાંતથી સમજાય તેવા છે. જીવના સ્વાદમાં લુચ્ચ બની જીવો કંદમૂળનું ભક્ષણ કરે છે. અને અભક્ષ્ય-ભક્ષણથી અવિરોધ સેવી ઘણું પામી બાધે છે. તે ઉપર અન્ય દર્શનકાર જૈનેતર ધર્મના વિદ્વાન ઋષિઓ પણ પદ્મપુરાણના પ્રભાસ ખંડમાં લખે છે—તેથી પણ કંદમૂળ અભક્ષ્ય છે એમ નિઃસંશયપણે સાબીત થાય છે. તે સ્લોક નીચે પ્રમાણે છે.

ચત્વારો નરકદ્વારાઃ પ્રથમં રાત્રીભોજનમ ।

પરસ્ત્રીગમનં ચૈવ મંધાનાનંતકાચિકે ॥

નરકમાં જવાના ચાર દરવાજા છે—(૧) પ્રથમ રાત્રીભોજન, (૨) બીજા દરવાજા રૂપે પરસ્ત્રીગમન, (૩) ત્રીજા દરવાજા રૂપે અનેક જાતનાં મોળ અથાણાં અને (૪) ચોથા દરવાજા રૂપે કંદમૂળ (અનંતકાચ) કહેલ છે.

વળી શિવપુરાણમાં જે કહેલું છે તેના સ્લોકો નીચે પ્રમાણે જાણવા—

અંક ૩]

જૈનેતર અંધોમાં અભક્ષ્યનો વિચાર

[૧૨૭]

યસ્મિન ગૃહે સદા નિત્યં, મૂલકં પાચ્યતે જનૈઃ ।

સ્મશાનતુલ્યં તદ્ વેદમ્ પિતૃભિઃ પરિવર્જિતમ્ ॥ ૧ ॥

મૂલકેન સમં ચાન્નં યસ્તુ મુક્તે નરોઽધમઃ ।

તસ્ય શુદ્ધિર્ન વિચિતે ચાંદ્રાયણશતૈરપિ ॥ ૨ ॥

મુક્તં હલાહલં તેન, કૃતં ચાભક્ષ્યમ્ભક્ષણમ્ ।

વૃન્તાકમ્ભક્ષણં ચાપિ નરો યાતિ ચ રૌરવં ॥ ૩ ॥

એ ત્રણે શ્લોકોનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે સફ્લુદ્ધિથી સ્વીકારવોઃ જેના ઘરમાં હંમેશાં મૂળાનું શાક રંધાય છે તે ઘર સ્મશાન તુલ્ય ગણવું. વળી તે ઘર પિતૃઓ વડે તન્નય છે. વળી મૂળાના શાક સાથે જેઓ અન્ન ખાય છે, તે અધમ મનુષ્યની શુદ્ધિ સેંકડો ચાંદ્રાયણ તપ વડે પણ થતી નથી. જેણે આવાં કંદમૂળ અભક્ષ્ય ખાધાં તેણે હાલાહલ કાલકૂટ જેવું ઝેર ખાધું. વળી રીંગણના શાક ખાવાથી તે નર મહાદુઃખદાયી એવી રૌરવ નામની નરક ભૂમિમાં જાય છે. અને જમ લોકો તેને ઘણું દુઃખ આપી હેરાન કરે છે.

વળી પદ્મપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે પૂર્વના ઋષિઓએ કહ્યું છેઃ—

ગૌરસં માષમધ્યે તુ દુग्ધાદિકે તથૈવ ચ ।

મ્ભક્ષયેત્ તદ્ ભવેન્નૃત્તં માંસનુલ્યં યુધિષ્ઠિર ! ॥

કાચા દુધ, કાચા દહીં, કાચી છાશની સાથે અડતું ભોજન-ઉપલક્ષણથી સર્વ કંઠોળનું ભોજન કરે તો તે માંસ તુલ્ય કહેવાય, એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોના વડિલ બ્રાતા યુધિષ્ઠિરને સંબોધન કરીને જણાવે છે.

વળી મહાભારતમાં મધમાં દોષ જણાવ્યો છે, તે શ્લોક નીચે પ્રમાણે જણાવે—

સંગ્રામેણ યત્ પાપં અગ્નિના મસ્મસાત્ કૃતે ।

તત્ પાપં જાયતે તસ્ય મધુવિવુષ્મ્ભક્ષણાત્ ॥ ૧ ॥

આગ લગાડીને ભસ્મીભૂત કરવાથી કે લડાઈ કરવાથી જે પાપ લાગે છે તેટલું પાપ એક મધના દીપાના ભક્ષણથી લાગે છે.

એવી રીતે જૈન દર્શનમાં પરમ કૃપાળુ ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવોએ કેવલજ્ઞાન અળથી જોઇને કંદમૂળ રીંગણા વિદળ (કાચા દુધ, દહીં, છાશ સાથેનું કંઠોળ) અને મધમાં દોષ બતાવ્યા છે. તેવી જ રીતે શિવપુરાણ, પદ્મપુરાણ અને મહાભારત આદિમાં ઋષિમુનિઓએ અનેક દોષ બતાવ્યા છે.

વિશેષ સમજુતી ધ્યાનમાં રાખવાની એ જ કે કોઈ પણ વ્રાત્તાણ કે કોઈ પણ જૈનેતર ઉપર લખેલ શ્લોકોના અર્થ ફેરવી જલના સ્વાદમાં લુપ્થ બની ભોળા લોકોને ઠગવા જુદા જુદા અર્થ બતાવે, તો પણ જૈન અથવા જૈનેતર સુજ્ઞ અધુઓએ અજ્ઞાનવશથી ભોળવાઈ જવું નહિ. અને સત્ય વાત લક્ષ્યમાં રાખી અભક્ષ્ય વસ્તુ તજવી. એ જ આત્માને તરવાનો સાચો માર્ગ છે. કિં બહુના ?

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ

[કવિ શ્રી રૂપવિજયજીવિરચિત એક દૂકું ગીત]

સંગ્રાહક—મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી

(રાગ ધનાશ્રી)

પ્રભુમું તુમારા પાય, પ્રસન્નચંદ્ર પ્રભુમું તુમારા પાય;
તમે છે મોટા મુનિરાય, પ્રસન્નચંદ્ર પ્રભુમું તુમારા પાય— (૧)

રાજ છોડી રળિયામણું રે, જાણી અધિર સંસાર;
વૈરાગ્યે મન વાળીયું રે, લીયો સંયમ ભાર— (૨)

સ્મશાને કાઉસગ્ગ રહ્યા રે, પગ ઉપર પગ ચઢાય;
ખાહું એ જાંચા કરીને, સૂર્યની સામે દૃષ્ટી લગાય— (૩)

હુઃકુળ હૃત વચન સુણી રે, કોપ ચઢ્યો તત્કાળ;
મનશુ સંશ્રામ માંડ્યો રે, જીવ પડ્યો જંજળ— (૪)

શ્રેણિક પ્રશ્ન પૂછે તેહ સમે રે, સ્વામી તેહની કુણ ગતિ થાય;
જગવંત કહે હમણાં મરે તો, સાતમી નરાકે જાય— (૫)

ક્ષણ એક આંતરે પૂછીયું રે, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન;
વાગી દેવની હુંહુલી રે, ઋષિ પામ્યા કેવળજ્ઞાન— (૬)

પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ મુગતે ગયા રે, શ્રીમહાવીરના શિષ્ય;
રૂપવિજય કહે ધન્ય ધન્ય, દીઠા એ મેં પ્રત્યક્ષ— (૭)

અર્થ—

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કે જે દીક્ષા અંગીકાર કરી વીર પ્રભુના સમયમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા, તેમના મનમાં પ્રસંગવશાત્ અન્ય જનના શબ્દ શ્રવણથી ખરાબ વિચારો આવ્યા. અને જેમ જેમ તે અન્ય પ્રાણીઓને નાશ કરવાના પાપી વિચાર કરવા માંડ્યા, તેમ તેમ તેઓ પ્રથમ નરક આદિ સાતે નરકનાં દળિયાં ઉપાર્જન કરવા લાગ્યા.

આ પ્રસંગે વીર પ્રભુને શ્રેણિક રાજાએ પૂછ્યું કે: અત્યારે પ્રસન્નચંદ્ર મરે તો ક્યાં જાય ? ત્યારે શ્રી વીર પ્રભુએ પહેલી નરક, ખીજી નરક, ચાવત... સાતમી નરક ખતાવી. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ લડાઇના વિચારમાંથી સારા વિચારોની ભાવનામાં ચડ્યા એટલે તેમણે નરકગતિ યોગ્ય બાંધેલાં કર્મનાં દળિયાં વિખેરી નાંખ્યાં, અને અતે ઉત્તમ શુકલ ધ્યાનમાં ચડી ધાતી કર્મ ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપદ પામ્યાં.

સજ્જનો ! વિચારો કે વિચારમાં કેટલું બળ છે ?

मूलाचार

[दिगंबर मुनिओंका एक प्राचीन व प्रधान आचारशास्त्र]

लेखक-मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

[गतांकसे क्रमशः]

श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामीजीने १० निर्युक्तियां बनाईं। उनमें षड्-आवश्यक निर्युक्ति भी एक है। आवश्यक निर्युक्ति में सब मिलकर १६२३ गाथा हैं। षडावश्य मूल, निर्युक्ति गाथा १६२३, और भाष्य गाथा २५३ के उपर श्री हरिभद्रसूरिजीने २२००० श्लोक प्रमाण टीका बनाई है। जो सम्पूर्ण ग्रंथ मुद्रित हो चुका है।

श्रीमद् वट्टेरक आचार्यने इस सारे ग्रन्थको उठाकर ७वें परिच्छेदमें दाखल कर दिया है। बहुतसी गाथाएँ असली रूपमें ही रख दी हैं। जहां जहां दिगम्बरपनेमें नुक्रसान लगा या अर्थसंकलनाके निमित्त संक्षिप्त विभाग बनानेकी परिस्थिति खड़ी हुई वहां तिन दो वा एक चरण (श्लोकका पद) को ही उठाया या सारांश ले लिया।

स्वयं ग्रन्थकारने भी अन्तिम गाथासे कबूल किया है कि मैंने णिज्जुत्तीका संक्षेप करके यह निर्युक्ति की है (गा० १९३), माने यह परिच्छेद आवश्यक निर्युक्तिका सार ही है।

मैं यहां पर जांच करनेवालेकी आसानीके लिए दोनों शास्त्रकी गाथाएँ आमने सामने अंकित करता हूँ—

आवश्यक	मूलाचार	आ. गा.	मू. गा.	आ. गा.	मू. गा.
नि. गा	नि. गा.				
		७९६	१८	भा. १९५	४७
८७	२	७९२-से७९५	२१	भा. १९७	४९
९१८	३	(भा. १४९)	२३	भा. १९९	५२
९२२ (९२३)	४	७९७	२४	भा. २०१	५३
९२३	५	७९८	२५	भा. २०२	५४
९५३	६	७९९	३३	१०५९	५५
(९५४)	७	८०१	३४	१०६०	५६
९९५	८	१२४६	३६	१०६२	५८
१००२	११	(१२४८)	३७	१०६१	५९
(१०१०)	१२	भा. १९०	३९	१०६३-१०६४	६०
९२६-९९२	१३	सूत्र १-६	४१	१०६५	६१
८७	१६	१०५८	४२	१०६६	६२
१३२-१५२	१७	१०५७	४३	१०६९	६३
			४४	१०७६	६४

१३०]

श्री जैन सत्य प्रकाश

[पृष्ठ ६]

आ. गा.	सू. गा.	आ. गा.	सू. गा.	आ. गा.	सू. गा.
९२१	६५	१२०७	१०६	१५८९	१४८
१०७७	६६	१२०८	१०७	१५९१	१४९
१०७९	६७	१२०९	१०८	१४४७	१५१
१०९३	६८	१२१०	१०९	१४९७	१५५
१०९४	६९	१२११	११०	प्र. (१४९६)	
१०९५	७०	१२१२	१११	१५४६	१५३
१०९६	७१	१२२५	११३	(१४९८)	१५६
१०९७	७२	१२३४	११५	१४४९	१५८
(१२१८)	७८	१२३९	११५	१४५८	१५९
११०३	७९	१२४७	११६	१५३०	१६०
११०८	८०	१२३२	११८	१५३८	१६२
१२१७	८१	१२५०	१२०	भा. २३४	१६३
(१११६)	८२	(१२५१)	१२८	१५३४	१६४
(११२७)	८५	१२४४	१२९	१५२९	१६८
(११९७)	९३	१२४५	१३०	१५५१	१६९
११९५	९४	(१२४९)	१३१	१५४६	१७१
११०५ (११९६)	९५	भा. २३८	१३५	१५४७	१७२
प्र० गा. १ (११०७)	९६	१५५५	१३६	१५४१	१७४
११९१ (११०७)	९७	भा. २४२	१३७	भा २३५	१७५
११०६	९८	१५६३	१३९	१४७९	१७७
११९३	९९	१५६४	१४०	१४९०	१७९
११९८	१००	१५६५	१४१	१४९२	१८०
११९९	१०१	(भा. २५३)	१४२	उत्तराध्वनजी	सू. ष.
१२००	१०२	(भा. २४८)	१४३	गा.	गा.
१२०१	१०३	भा. २४९	१४४	२३-२५	३७
१२०२	१०४	भा. २५०	१४५	१७	३८
(१२१४)	१०५	भा. २५१	१४६	२६	१३२-१३३
		१५८८	१४७	नवतत्त्व प्रकरण मूलाचार	
				गा. १४	गा. ४८

(क्रमशः)

सूचना-गतांकमें प्रकाशित इस लेखके पृष्ठ ६० के अन्तमें निम्न पंक्ति बढ़ानी ।

“परिच्छेद७, षडावश्यकाधिकार, गाथा १९३” ।

નીચેના ત્રણ અંકો હરેક જૈન ધરમાં અવશ્ય જોઈએ
શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનો

શ્રી પર્યુષણ પર્વ વિશેષાંક

રરપ પાનાના આ દળદાર સચિત્ર અંકમાં ભગવાન મહાવીર
સ્વામી પછીના એક હજાર વર્ષના જૈન ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ
પાડતા અનેક વિદ્વાનોના વિદ્વત્તાભર્યા લેખો આપવામાં આવ્યા છે.
સાથે ભ. મહાવીરસ્વામીનું સુંદર ત્રિરંગી ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે.

મૂલ્ય--ટપાલ ખર્ચ સાથે એક રૂપિયો

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો ક્રમાંક ૪૩મો

૬૦ પાનાના આ દળદાર અંકમાં જૈન દર્શન ઉપર કરવામાં
આવતા માંસાહારના વિધાનોના આલેખોના સચોટ, શાસ્ત્રીય-
પુરાવાયુક્ત જવાબો આપવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય--ટપાલ ખર્ચ સાથે ચાર આના

‘શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ’નો ક્રમાંક ૪૫મો

આ અંકમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સંગંધી
અનેક લેખો આપવામાં આવ્યા છે.

મૂલ્ય--ટપાલ ખર્ચ સાથે ત્રણ આના

લખો : શ્રીજૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ધીકાંટા, અમદાવાદ.

લ વ ા જ મ

વાર્ષિક-એ રૂપિયા

છુટક અંક-ત્રણ આના

મુદ્રક : નરોત્તમ હરગોવિંદ પંડ્યા. પ્રકાશક-ચીપનલાલ ગોકળદાસ શાહ
મુદ્રણસ્થાન : સુભાષ પ્રિન્ટરી, સલાપોસ કોસ રોડ, અમદાવાદ
પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, જેશિંગભાઈની વાડી,
ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

Shri Jaina Satya Prakasha

Regd. No. B. 3801

અડધી કિંમતે મળશે

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

લ. મહાવીર સ્વામીના જીવન સંબંધી 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]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જેશિંગભાઇની વાડી, ઘીકાંટા-અમદાવાદ.