

વર્ષ ૧૧ : અંક ૫]

અમદાવાદ : ૧૫-૨-૪૬

[ક્રમાંક ૧૨૫

વિષય - દર્શન

- ૧ 'જ્ઞાનસાર'ના 'સવનયાશ્રયાષ્ટક'નું વિવેચન : પોપટલાલ મો. મહેતા : ટાઇટલ પાનું ૨-૩
- ૨ શ્રી પ્રીતિવિમલવિરચિત શ્રી ગોડીપાશ્વનાથ
ઉત્પત્તિસ્તવન : પૂ. સુ. મ. શ્રી. પ્રેમવિજયજી : ૧૨૬
- ૩ જૈનધર્મમાં તપવિધાન : શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી : ૧૩૩
- ૪ જ્યોતિષ્કરંડકર્મે સંદેહસ્થાન ઔર उसकी संदेहनिवृत्ति: શ્રી મા. રં. કુલકર્ણી : ૧૩૫
- ૫ શ્રી શ્રીમાદવાચકવિરચિત શ્રી ફલવર્ધિ પાશ્વનાથ સ્તુતિ : શ્રી. શાલોટ કાલિએ : ૧૩૮
- ૬ મહિય દ્વના એક જિનમંદિરની પ્રતિભાઓના લેખ : શ્રી ચીમનલાલ લ. ઝવેરી : ૧૪૩
- ૭ નૈતિક સત્યપ્રકાશ : શ્રી પૂ. ઉ. મ. શ્રી સિદ્ધિમુનિજી : ૧૪૭
- ૮ રાત્રિભોજનનો નિષેધ : પૂ. સુ. મ. શ્રી. સશિલવિજયજી : ૧૫૩

જોઈએ છે-

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના સંપાદનનું અને કાર્યાલયના સંચાલનનું કામ સંભાળી શકે તેવા જૈન શ્રવે. મૂ. વ્યવસ્થાપકની જરૂર છે. કામ કરવાની ઇચ્છાવાળાએ નીચેના ઠેકાણે વિગતવાર અરજી કરવી. શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ, જશિંગમાઈની વાડી, ધીકાંઠા, અમદાવાદ.

લવાજમ-વાર્ષિક બે રૂપિયા : છૂટક ચાલુ અંક-ત્રણ આના

ACHARYA SHRI KAILASSAGARSURI GYANMANDIR
SHREE MAHARAJA JAIN ARADHANA KENDRA

Koba, Gandhinagar - 382 007.

Ph. : (079) 23276252, 23276204-05

Fax : (079) 23276249

For Private And Personal Use Only

મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજીકૃત “જ્ઞાનસાર”ના “સર્વન્યાયશ્રયાષ્ટક”નું વિવેચન

વિવેચક—શ્રી. ધોપટલાલ મેળજીભાઈ મહેતા, જૂનાગઢ.

તાર્કિકશિરોમણિ, મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી વાયકપુંગવકૃત ‘જ્ઞાનસાર’ અંતર્ગત ‘સર્વન્યાયશ્રયાષ્ટક’ નામક નાની છતાં અર્થગંભીર કૃતિના ભાવાર્થ અહીં નીચે આપવામાં આવે છે.

તત્ત્વ શું છે તે મેળવવાના શુદ્ધ માર્ગને ન્યાય કહે છે, અને આવા ન્યાય તોળવાના કામમાં જુદી જુદી અપેક્ષાઓએ વસ્તુ કે તેના અંશ એવા શુભુધર્મ પર વિચાર કરી, તે (વિચાર) રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે સમગ્ર બાબતથી તપાસી દરેક વિચારની શુદ્ધિ પ્રમાણે અને મુખ્ય મુદ્દાને સ્પર્શે તે રીતે તે વિચાર મુજબ નિર્ણય કરવામાં આવે છે, જે ન્યાયશુદ્ધિ છે.

જે પ્રમાણે તત્ત્વપ્રાપ્તિ-જ્ઞાન-માટે નિર્મળ અંતઃકરણ આવશ્યક છે તેવી જ રીતે વિધિવિધ દૃષ્ટિનિદુ દ્વારા વસ્તુના જ્ઞાનને સમજવામાં નિર્મળ અંતઃકરણના કારણશ્રૂત અપેક્ષાવાદ કે નય વિષયનું જ્ઞાન જરૂરી છે. વસ્તુ સંબંધી સેંકડો મનોથી થતા વિચારોમાં તેની મુખ્ય મુખ્ય અપેક્ષાઓ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ; નહિતર તે વિષય સંબંધી કરવામાં આવેલ વિચાર શુદ્ધ છે કે નહિ તે નક્કી કરવાનું અશક્ય જ અને. પ્રત્યેક વિચાર કે અભિપ્રાય સમજવામાં તેની અપેક્ષા-આશય સમજવાં જોઈએ. તેમ ન થાય તો વિચાર કે જ્ઞાન-તત્ત્વ અસ્પષ્ટ રહે છે; અર્થાત્ આપણે તત્ત્વને મેળવી શકતા નથી. આ અપેક્ષાવાદ કે અપેક્ષાત્મક દૃષ્ટિને નયવાદ કહે છે.

એકને એક વસ્તુનું વિવેચન જુદા જુદા માણસો પોતાની સમજ અને અનુભવ મુજબ જુદી જુદી રીતે કરે છે. અર્થશાસ્ત્રી વસ્તુને ઉત્પાદન, વહેંચણી અને વપરાશ તેમજ મૂલ્ય અને તેનું અંકન એમ લિન્ન સિન્ન દૃષ્ટિએ નિહાળે છે. એ જ વસ્તુને ધારાશાસ્ત્રી, સમાજશાસ્ત્રી અને સુત્રસદી પોતપોતાની દૃષ્ટિએ નિહાળે છે. નીતિશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રમાં તે વસ્તુનું સ્થાન જુદું હોય છે. અર્થાત્ વિધિવિધ રીતે વસ્તુનું અવલોકન કરાય છે. આ બધી દૃષ્ટિઓ દ્વારા વસ્તુનું યથાર્થ નિરૂપણ થાય છે. દરેક દૃષ્ટિ પોતાના વિષય મુજબ તે બાબતનું સત્ય નિરૂપણ કરે છે, પણ એટલું જ માત્ર નિરૂપણ સત્ય એમ આમલ રાખવો મિથ્યા છે. કારણ કે જે સત્ય પોતે બતાવે છે તે અનંતનો માત્ર એક અંશ જ છે એકને એક બાબત સંબંધે અનંત દૃષ્ટિઓ હોવાથી અને દરેક દૃષ્ટિ સત્યનું નિરૂપણ કરતી હોવાથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે એક જ વસ્તુમાં અનંત ધર્મ (Theory of relativity) રહેલાં છે. કેટલાક વિરોધી સ્વભાવના ધર્મો એકને એક વસ્તુમાં જણાય છે, છતાં તે બધા ધર્મો તે વસ્તુમાં સત્ય છે અને વસ્તુની અંદર સમાઈ જાય છે. જેને તત્ત્વ મેળવવું છે, અખંડ સત્ય પ્રાપ્ત કરવું છે, પોતાનું ચારિત્ર શુદ્ધ રાખવું છે તેણે આ વિશ્વદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આવી દરેક દૃષ્ટિને નય કહે છે.

દરેક વિચારથી વસ્તુને નિહાળો તેમાં સામસામી વિરોધી વિચારોને પણ સ્થાન છે. વસ્તુના સંબંધમાં જે અપેક્ષાએ સત્ય હિચારાય છે તે અપેક્ષાએ જ તે વસ્તુનું નિરૂપણ સત્ય સમજવું જોઈએ. તે જ વસ્તુનું જે બીજા બાબતનું અર્થાત્ વિરુદ્ધ ધર્મનું સત્ય પણ

[અનુસંધાન-ટાઈટલના ત્રીજા પાને]

॥ अहम् ॥

अखिल भारतवर्षीय जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक मुनिसम्मेलन संस्थापित
श्री जैनधर्म सत्यप्रकाशक : समितिनुं मासिक मुखपत्र

श्री जैन सत्य प्रकाश

जेरीगभाईकी वाडी : घीकांटारोड : अमदावाद (गुजरात)

वर्ष ११	विक्रम सं. २००२ : वीरनि. सं. २४७२ : छ. सं. १६४६	क्रमांक
अंक ५	भा. शु. १४ : शु. वार : १५ भा. ईशुआरी	१२५

मुनि श्री प्रीतिविभलविरचित

श्री गोडीपार्श्वनाथ—उत्पत्ति—स्तवन

संभ्राह्मण-पूज्य मुनिमहाराज श्री त्रैलोक्येश्वर

हुं।

वाणी प्रज्ञावाहिनी, ज्ञानो यथा विख्यात;

पास तेषां शुभ गायवा, मुञ्जमति आपो मात.

१

नारिणो अणुहीलपुरे, महेमहावादे पास;

गोडीनो धणी जगतो, सहुनी पुरे आस.

२

शुभ वेला दिन शुभ घडी, सुहूर्त अेक मंडाण;

प्रतिभा तेषु पासनी, हूँ प्रतिष्ठा ज्ञान.

३

(ढाल १ ढी : पंचमी तप तुमे करो रे प्राणी—अे राम)

शुभ विशाखा मंगलीक भावा, वामनो सुत साचो रे;

धन कंथन भणि भाणिक आपे, गोडीनो धणी ज्ञानो रे.

शुभ. १

“अणुहीलपुर” पाटणुमांडे प्रतिभा, तुरक तेषु धर हुंती रे;

अश्वनी भूमि अश्वनी पीडा, अश्वनी पाव विगुती रे.

शुभ. २

जगतो यक्ष ज नेहूनो कहीअे, सुकणो तुरकने आपे रे;

पास जनेसर डेरी प्रतिभा, सेवक तुज संतापे रे.

शुभ. ३

प्रह जडीने प्रगट तुं करणे, मेवा गोडीने दीने रे;

अधिको म दीने ओछो म दीने, टका पांथ सो दीने रे.

शुभ. ४

नहीं आपे तो मारीस भरडी, मज्जी अंध अंधासी रे;

धन कण पुत्र कलत्र हाथी हय, लज्जमी धणी तुज जसी रे.

शुभ. ५

भारण पडेवो तुजने मीलसे, सारथवाडो गोडी रे;

नीलवट टीलुं ओभा युडउया, वज्र वडे तस पोडी रे.

शुभ. ६

हुं।

मनसुं भीडतो तुरकडो, माने वचन प्रमाण;

जीजीने सुकणुतणो, संभवावे सही नांण.

१

૧૩૦]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

ખીખી બોલે તુરકને, બડા દેવ હે કોઈ;
અબ જનાબ પ્રગટ કરો, નહીંતર મારે સોઈ. ૨
પાછલી રાત પરોઢીએ, પહેલી બક્ષે પાસ;
સુહૃદ માંહી શેઠને, સંભલાવે જક્ષ ખાસ. ૩

(ઠાલ ૨ જી, રામ પૂર્વોક્ત)

ઇમ કહી જક્ષ આવ્યો રાતે, સારથવાહને સુહૃદે રે;
પાસ જીનેસર કેરી પ્રતિમા, લેતો શીર મત ધહણે રે. ઇમકહી. ૧
પાંચ સો ટકા મૂલ જ તેહનો, અધિકો મ દીજે કેવારે રે;
જતન કરી પહુચાડે થાનિક, પ્રતિમાશુષ્પ સભારે રે. ઇમકહી. ૨
તુજને હોશ્યે બહુ ફલદાયક, ભાઈ ગોઠી સુણજે રે;
પૂજ પ્રણમી તેહના પાયા, પ્રહ ભીડી નિત ચૂણજે રે. ઇમકહી. ૩
સુહૃદો દેઇને સુર ચાલ્યો, આપણે થાનીક પહુતો રે;
પાટણ માંહી સારથવાહી, તુરકને હીંડે જોતો રે. ઇમકહી. ૪
તુરકે જોતાં ગોઠી દીકો, ચોખા તીલક નીલાડે રે;
સંકેતે પહુતો સાચો જાણી, બોલાવે બહુ લાડે રે. ઇમકહી. ૫
સુજ ઘેર પ્રતિમા તુજને આપું, પાસ જીનેસર કેરી રે;
પાંચ સો ટકા જો સુજને આપે, મૂલ ન માણું ફેરી રે. ઇમકહી. ૬
નાણું દેઇને પ્રતિમા લીધી, થાનિક પહુતો રંગે રે;
ચંદન કેસર મૃગમદ ઘોલી, વિધિસું પૂજે ચંગે રે. ઇમકહી. ૭
ગાઠી રૂઢી રૂની કીધી, તેહમાં પ્રતિમાજી રાખે રે;
અનુક્રમે આવ્યા પારકરમાંહી, શ્રીસંઘને સુર સાખે રે. ઇમકહી. ૮
જોઅચ્છવ અધિકા દિન દિન થાવે, સત્તર લેદ સનાતે રે;
ઠામ ઠામના દર્શન કરવા, આવે લોક પ્રભાતે રે. ઇમકહી. ૯

હોહા

એક દિન દેખે અવધિસું, પારકરપુરનો ભંગ;
જતન કરે પ્રતિમાતણો, તીરથ અછે અભંગ. ૧
સુહૃદો આપે શેઠને, થલ અટવિમે ઉજાડ;
મહીમા હોસી અતી ઘણી, સુજને તીહાં પહોંચાડ. ૨
કુશળક્ષેમ અછે તીહાં, સુજને તુજને જાણુ;
સંકા છોડી કામ કર, કરતો મ કરીસ હાંણુ. ૩

(ઠાલ ૩ જી, ચોપાઈ)

પાસ મનોરથ પુરાવરે, વાહણ એક વૃષભ જોતરે;
પારકરથી પ્રયાણું કરે, એક થલ ચઢી ખીજે ઉતરે. ૧
બારે કોશ આવ્યા જેટલે, પ્રતિમા નવી ચાલે તેટલે;
ગોઠી મન વિમાસણુ થઈ, પાસ ભવન મંડાવું સઈ. ૨

અંક ૫]

શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ-ઉત્પત્તિ સ્તવન

[૧૩૧]

થલ અટવી કિમ કરું પરાણુ, કટકો કોર ન દીસે પહાણુ;	
દેવલ પાસ જીનેસર તણો, મંડાવું કિમ ગરથે વિણો.	૩
જળવિણુ શ્રીસંઘ રહેસે કિહાં, શિલાવટ કિમ આવસે ઈહાં;	
ચિંતાતુર થઈ નિદ્રા લહે, જક્ષરાજ આવીને કહે.	૪
શ્રીફળ સજલ તીહાંકણુ જુઓ, અમૃતજળ નીસરસે કુઓ;	
ખાસા કુઆ તણો સહી નાણુ, ભૂધ પડયો છે નીલો છાણુ.	૫
ચુંહલી ઉપર નાંણુ જીહાં, ચક્રજે ધણો છે નાંણો તીહાં;	
સ્વસ્તિક સોપારીને ઠાણુ, પહાણુ તણી ઉમટસે ખાણુ.	૬
શિલાવટ “શીરાહી” વસે, કાઢે પ્રાલવિઓ કિસમસે;	
તિહાં થકી ઈહાં આંણુજે, સત્ય વચન માહરો માંનજે.	૭
ગોડીનો મન થીર થાપીઓ, શિલાવટને સુકણો દીયો;	
રોગને નિગમુ પૂરું આસ, પાસલવન માંડે આવાસ.	૮
સુપન માંહી તે માન્યો વચણુ, હેમ વરણુ તસ દેખે સચણુ;	
ગોડીતણા મનોરથ ક્રિયા, શિલાવટને ગયા તેડવા.	૯
શિલાવટ આવે ભ્રમો, જમે ખીર વૃત ખાંડ ચૂરમો;	
ઘડે ઘાટ કરે કોરણી, લંગન લલા પાયા રોપણી.	૧૦
થંભ થંભ કીધી પુતલી, નાટક કૌતુક કરતી રલી;	
રંગમંડપ રલીઆત રચ્યો, જોતાં માનવનો મન ખચ્યો.	૧૧
નીપાયો પુરો પ્રાસાદ, સ્વર્ગ સમોવડ માંડે વાદ;	
દિવસ જે ચારે ઈડો ઘડ્યો, તતખીણુ દેવલ ઉપર ચઢ્યો.	૧૨
શુભ લગન શુભ વેલા વાસ, પખ્યાસણુ બેઠા શ્રીપાસ;	
મહીમા મોટો મેરૂ સમાન, એકલમીલ રહે વગડે રાન.	૧૩
ભાત પુરાણી મેં સાંભલી, તવન માંહી સુધી સાંકલી;	
ગોડી તણા જે અછે, જાત્રા કરીને પરણે પછે.	૧૪

દુહા

વિઘનવિહારન સુખકરન, જેહનો અકલ સરૂપ;	
“પ્રીતિ” કહે શ્રીસંઘને, દેખાડે નીજ રૂપ.	૧
ગિરૂઓ ગોડી પાસજિન, આપે અરથ લંડાર;	
“પ્રીતિ” વહે શ્રીસંઘને, આસા પૂરનહાર.	૨
નિલ પલાણુ નીલડે, નીલે થઈ અસવાર;	
મારગ ચૂકા માનવી, વાટ દીખાવણુ હાર.	૩

(ઢાલ ચોથી, ચોપાર્શ્વ)

વરણા અઢાર તણા લે ભોગ, વિઘન નિવારે ટાલે રોગ;	
પવિત્ર થઈને સમરે જેહ, ટાલે પાપ તાપ સંદેહ.	૧

૧૩૨]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

નિરખનને ઘર ધનનો સૂત, અપુત્રીયા પામે બહુ પુત્ર;	૨
કાયરને શૂરાતન કરે, પાર ઉતારે લગ્નની વરે.	
દોલાગીને દીયે સોલાગ, પગ નહીં તેહને આપે પાગ;	૩
ઠામ ન તેહને આપે ઠામ, મનવંછીત પૂરે અભિરામ.	
નિરાધારને દીયે આધાર, ભવસાગર ઉતારે પાર;	૪
આરાતયાને આરાતલાંગ, ધરે ધ્યાન લહે સુરંગ.	
સમર્થા સહાય કરે જક્ષરાજ, તેહનો મોટો અધિક દીવાજ;	૫
બુદ્ધિહીણને બુદ્ધિ પ્રકાશ, ગુંગાને દીયે વચન વિલાસ.	
દુઃખીયાને સુખનો ઢાતાર, ભયભંજન રંજન અવતાર;	૬
અંધન તોડે બેડી તણા, પાર્શ્વનામ અક્ષર સમરણા.	

દુહા

પાર્શ્વનામ અક્ષર જપે, વિશ્વનાર વિસરાલ;	૧
હસ્તીમદ્દ ફરે ટલે, દુર્ઘર સિંહ શૃંગાલ.	
ચોર તણા ભય ચૂકવે, વિષ અમૃત આકાર;	૨
વિષધરનો વિષ ઉતરે, રણમાં જયજયકાર.	
રોગ સોગ દારિદ્ર દુઃખ, દોહક ફર પલાય;	૩
પરમેશ્વર શ્રીપાર્શ્વનો, મંદીમાં મંત્ર જપાય.	

(ઢાલ પ મી, રામ ધનાશ્રી)

(આ ઢાલને શ્રી વિષ્ણુ પાર્શ્વનાથનો મહામંત્ર કહેવાય છે)
 ઐં જિતું ઐં જિતું ઐં જિ ઉપશમધરી, ઐં હ્રી પાર્શ્વ અક્ષર જપંતે
 ભૂત ને પ્રેત ભેટીંગ વ્યંતર સૂરા, ઉપશમે વાર એકવીસ ગુણંતે.
 ઐં જિતું ૐ જિતું. ૧

દુષ્ટ ગ્રહ રોગ શોક જરા જંતુ ને, તાવ એકાંતરો દીન તપંતે;
 ગર્ભઅંધન હરે વીચ્છુ અહિ વિષ દલે, બાલક બાલની વ્યાધિ હંતે. ઐં જિતું. ૨
 શાયણી ડાયણી રાહીણી રીંગણી, ફેટીકા મીટીકા દુષ્ટ હંતિ;
 દાઢ ઉંદરતણી કલિ નોલાતણી, સ્વાન શીયાલ વીકરાલ દંતી. ઐં જિતું. ૩
 ધરણેન્દ્ર પદ્માવતી સમરી શોભાવતિ, વાટ ને ઘાટ અટવી અટંતે;
 લક્ષ્મી લુંદો મલે સુજસ વેલા વલે, સંયલ આશા ફલે મન હસંતે. ઐં જિતું. ૪
 અષ્ટ મહાભય હરે કાન પીડા ટલે, ઉતરે શુભ શીશક ભણંતે;
 વદતી વર પ્રીતીશું પ્રીતીવિમલ પ્રભો, પાર્શ્વ નામે સદાક્ષર જપંતે
 પાર્શ્વજિન નામ અભિરામ મંતે. ઐં જિતું. ૫

કૃતશ

તપગચ્છનાયક સિદ્ધિદાયક, હીરવિજય સૂરીસરો,
 તસ પાટ ઉદયાયલે ઉદયો, વિજયસેનસૂરીવરો,
 ઇમ સ્તવ્યો ગોડી પાર્શ્વ જનવર, પ્રીતીવિમલ પ્રીતે કહે,
 જે ભણે ભાવે લહે સંપત, શાશ્વતા તે સુખ લહે.

જૈનધર્મમાં તપવિધાન

લેખક:-મીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી.

‘પ્રાચીન જૈનધર્મ’ ના લેખમાં બૌદ્ધગ્રંથના આધારે જે છ પંથો પ્રચલિત જણાવ્યા હતા એમાંના જૈનધર્મ યાને નિર્ગ્રંથમાર્ગ સિવાયના પાંચનું ટૂંક સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે—

(૧) અક્રિયાવાદી પંથના આદ્યાર્ય પૂરણકાસ્યપ છે. તમામ દુઃખનું મૂળ, પાપ-પુણ્ય સંબંધની ભાવનામાં હોવાથી તે ભાવનાને જ નષ્ટ કરી નાખીએ કે થયું, એવો તેમનો ઉપદેશ હતો. પાપ-પુણ્યનો વિચાર એ કેવળ ભ્રમ છે, એમ તેઓ માનતા, અર્થાત્ આ પંથ તે એક પ્રકારનો નાસ્તિકવાદ જ છે, એમ કહીએ તોપણ ચાલે.

(૨) સંસારશુદ્ધિવાદી પંથનો પ્રસ્થાપક મહાબલી ગોસાલ છે. આ વાદનું જ નિયતિવાદ એવું બીજું પણ નામ છે. સૃષ્ટિમાંની અખિલ ચરાચર વસ્તુ, પ્રાણી અને જીવ દુર્બળ ને અસ્વતંત્ર હોઈને બધા દૈવના તંત્રથી ચાલે છે. પોતપોતાના કર્મોનો ઉપભોગ ભેટાં રહેવું એ જ તેમનો વ્યવસાય અને એ વ્યવસાયમાંથી તેમનો કદી પણ છુટકારો થતો નથી, એ આ પંથનું આલતત્ત્વ છે.

(૩) ઉચ્છેદવાદી પંથ અજિતકેસકંબલીએ સ્થાપ્યો. આ નિર્ભેળ નાસ્તિકવાદી હતો. મનુષ્ય એટલે પૃથ્વી, અપ, તેજ ને વાયુ-આ ચતુસ્તત્ત્વોની બનાવેલી પૂતળી. મૃત્યુ પછી તેના દેહનું આ ચાર મહાભૂતમાં ફરીથી રૂપાંતર થઈ જાય છે, ને ઈંદ્રિયો આકાશમાં લીન થઈ જાય છે. પાપ-પુણ્ય વગેરે જૂઠું છે. ઐહિક સૌખ્ય એ એક જ ખરું તત્ત્વ છે. આ એ પંથનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે.

(૪) અન્યૌન્યવાદી પંથના મત પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, સુખ, દુઃખ ને જીવ, આ સાત નિત્ય તત્ત્વ છે, એનો નાશ કરે એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી. મનુષ્યના મરણ પછી પણ આ તત્ત્વો અબાધિત રીતે અસ્તિત્વમાં હોય છે—વગેરે સિદ્ધાંતો પર આ પંથની રચના થયેલી હતી.

(૫) હવે બાકી રહ્યો વિક્ષેપવાદી પંથ—એનું જૈનોના સ્વાદ્વાદની સાથે પુષ્કળ સામ્ય છે. એને નિત્યસંશયી નામ શોભવા જેવું છે. આ મત પ્રમાણે પ્રત્યેક પ્રશ્નને માટે ઠરાવેલ સાત ઉત્તરો છે: દેવ છે કે નહિ? આ પ્રશ્નને દેવ છે, દેવ નથી, દેવ છે એમ પણ નહિ, દેવ નથી એવું ચે નહિ, આવા નમૂનાના તેમના ઉત્તરો હોય છે.

ઉપરના ઉલ્લેખથી સહજ સમજાય તેવું છે કે એ પાંચ પંથો જાડું આયુષ્ય ન ભેળવી શક્યા અને સ્થાપકોના અવસાન પછી થોડા સમયમાં નામશેષ થઈ ગયા, જ્યારે નિર્ગ્રંથ એવા ગ્રંથોનો પંથ અર્થાત્ જૈનધર્મ તો અદ્યપિ પ્રવર્તમાન છે. એમાં મુખ્ય કારણ તો એના સિદ્ધાંતોની શ્રેષ્ઠતા અને યુક્તિયુક્તતા જ છે. જૈનધર્મના પ્રણેતા અર્થાત્ તીર્થંકર પ્રજ્ઞાઓ પોતાને સંપૂર્ણ જ્ઞાન યાને કેવલ્યદશાની પ્રાપ્તિ વિના કોઈ પણ પ્રકારની પ્રશ્નપૂછા કરતા જ નથી, પ્રથમ સર્વ વસ્તુ જાણે છે, જીવે છે અને પછી જ લોકોપકારને નજરમાં રાખી એ વહેતી મૂકે છે. એટલે જ એમાં શંકાને સ્થાન નથી.

ભગવાન જીદે સારીપુત્રને ઉપદેશ આપ્યાનું મહાસીંહનાદસૂત્રમાં જે વર્ણન આપ્યું છે, તેનો સારાંશ આ પ્રમાણે છે—

“હે સારીપુત્ર! મેં ચાર પ્રકારનાં તપો આચર્યાં અને સ્મરણુ છે. હું પ્રથમ તપસરી બન્યો, પછી રક્ષ થયો, કેટલોક દિવસે જીગૃહ્સિતાનો સ્વીકાર કર્યો ને છેવટે પ્રવિવિક્ત

૧૩૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

અન્યો, હું દિગંબર વૃત્તિથી રહેતો હતો, કાઠ પણુ જાતનું લૌકિક આચારનું અંધન પાળવાનું મેં છોડી દીધું હતું.”

“...શાક, સ્યામાક, નીવાર, શેવાળ, થુલું, શેકેલું અનાજ, પિણ્યાક, લીલું ધાસ, ફળ, પાંદડાં, ગોમય, ચમારોએ ફેંકી દીધેલા ચામડાના ટુકડા વગેરે ખાઈને હું જીવન ધારણા કરતો હતો.”

“કાઠ કાઠ વાર હું જોવત્સોનું છાણ ખાઈને રહેતો. પોતાના મળમૂત્ર ખાઈને પણ મેં કેટલાક દિવસો કાઢ્યા છે. આવું સૂચ ચઢે એવા પ્રકારનું મારું ખાવાનું હતું. ઘેર જંગલમાં મેં નિવાસ કર્યો હતો. ટાઢના દિવસોમાં હું ખુદાં મેદાનમાં સતો. કાઠ વાર સ્મશાન ભૂમિમાં જઈ મૃતોનાં હાડકાં ઓશીકે મૂકીને સતો હતો. લોકો મારા ઉપર યુક્તા હતા; તથાપિ મારા મનમાં મેં તેમને માટે જરા જેટલો પણ ખરાબ વિચાર આવવા દીધો નથી.”

શુદ્ધ ભગવાને કરેલા તપમાંનો ઉપરનો ઉતારો એટલા સારા આપવામાં આવ્યો છે કે જેથી એ તપવિધાન અને જૈનદર્શનમાં દર્શાવેલ તપ-આચરણમાં કેટલો તફાવત છે એનો વાચકને ખ્યાલ આવે. કેટલાક ઉદ્દેશો ઉપરથી જેમ પુરવાર થયું છે કે શાક્યમુનિ યાને શુદ્ધ ભગવાને પોતાના પંથની સ્થાપનામાં અર્થાત્ બૌદ્ધધર્મના વ્રત-નિયમો નક્કી કરવામાં જૈન દર્શનના ચમ-નિયમોને ખ્યાનમાં રાખ્યા છે, તેમ એ રીતે જુદો પંથ શરૂ કરવામાં તેમને એ જ જૈનદર્શનના તપોપર પ્રથમ સ્નેહ જન્મ્યો હતો. કેટલાક સમય પર્યંત તેમણે એ આચરણમાં પણ મૂક્યા હતા, પણ પાછળથી એ કેવળ દેહકષ્ટરૂપ અને હેતુહીન બણ્યા હતા.

પ્રથમની વાત ઉભય ધર્મના વ્રત-નિયમો સરખાવતાં સહજ ઊડીને આંખે વળજે છે. એમાં સમાયેલ સત્યની ઝાંખી થવામાં ઝાઝો વિલંબ નથી જ થતો. પણ પાછળની વાત એટલી સહજ રીતે ગળે ઊતરતી નથી. તપ અંગેના એ મંતવ્યને આરીકાઈથી તપાસવાની જરૂર છે. માત્ર દિગંબર વૃત્તિથી રહેવાની વાત બાબુપર મૂકીએ તો સારીપુત્રને ઉદ્દેશો કહેલી તપઆચરણમાં અને પરમાત્મા મહાવીર દેવે કહેલા તપવિધાનમાં આસમાન જમીન જેટલું અંતર જણાશે, જે સામાન્ય શુદ્ધિમાં પણ ન ઊતરે અને આરોગ્યની નજરે પણ જે વસ્તુઓ હાનિકારક ગણાય. વળી આહારની દૃષ્ટિએ જે વસ્તુ નિંદ્રા લેખાય એને ગ્રહણ કરવી અને એના ઉપર તપ કર્યાની છાપ મારવી એ આજે વર્તી રહેલા ફરાલીયા ઉપવાસ જેવું હાસ્યાસ્પદ છે. આવી ક્રિયા પરથી શાક્યમુનિને જલદી વિરાગ આવતો એમ્મતો હતો. આ જાતની કારવાઈને તપનું નામ આપી શકાય જ નહીં! આવા પ્રકારના આચરણને નિર્ઐશ દર્શનમાં સ્થાન જ નથી; એ ક્રિયાઓને અજ્ઞાનભરી કહેલી છે, એનું બીજું નામ અજ્ઞાનકષ્ટ છે. એ માટેની ફળપ્રાપ્તિનાં ઝાઝાં મૂલ્યાંકન અંકાર્યાં જ નથી એ વાતની પ્રતીતિ તામલી અને પૂરણ તાપસના દૃષ્ટાંતો પરથી કરાવી શકાય તેમ છે. આ ઉપરથી બાર મૂકીને કહી શકાય કે શાક્ય મુનિએ અમલમાં મેલેલો તપ એ શ્રમણપંથનો ન હતો.

શ્રમણો માટે તીર્થંકર પ્રભુએ જે તપવિધાન દર્શાવ્યું છે એ મુખ્ય બે પ્રકારમાં વહેંચાયેલું છે: (૧) બાહ્યતપ, (૨) અભ્યંતરતપ. એ દરેકના છ પ્રકાર છે. પ્રથમમાં અન-જ્ઞાનની મુખ્યતા છે. અને પાછળમાં પ્રાયશ્ચિત્ત અગ્રપદે મૂકાયેલ છે. એ બાર પ્રકારના સ્વરૂપમાં જીંડો ઊતરનાર નિશંકપણે આત્મદર્શનમાં—પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં—એ કેટલા જરૂરી છે

अंक ५] ज्योतिष्करंडकमें એક સંદેહસ્થાન ઔર उसकी संदेहनिवृत्ति [१३५

તેનો તાગ કઠાડી શકે તેમ છે. વળી એ દરેક કરણી સમજપૂર્વક કરવાની કહેલી છે. એમાં આરોગ્યને અગ્રસ્થાન અપાયેલ છે. આજનું વિજ્ઞાન તેમજ પ્રાચીન-અર્વાચીન આરોગ્યશાસ્ત્રી એમાં સાક્ષી પૂરક છે. કયાં નિર્ગ્રંથમાર્મનો ઉમદા અને અતિ અગત્ય બોમતો તપ અને કયાં શાક્યમુનિએ આચરણમાં મૂકેલ તપ! આચરણમાં મુકાયેલ એ જીયુષિત કરણીને આજના યુગમાં તપ તરીકે ઓળખવામાં પણ શરમ લાગે તેમ છે. તાત્પર્ય એક જ છે અને તે એ જ કે ચાલુ કાળનાં સાધનોનાં ઉપયોગ કરી, અભ્યાસ વધારી, વર્તમાન કાળના સાધુવર્ગે શોધખોળમાં લીધેલ અનવાનું છે. માત્ર જોનોને કિંવા ઉપાશ્રયમાં આવતા મહાનુભાવોને શ્લોકોના અર્થ કિંવા ચરિત્રો સંભળાવી ખેસી ન રહેતા જગતના ચોકમાં જે જે જિજ્ઞાસા પ્રગટી છે એનો ક્યાસ કઠાડી પૂરી પાડવા કમર કસવાની છે. વિશ્વ આજે જે વસ્તુ માંગે છે એ પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવના સિદ્ધાંતમાં ભરી પડી છે. પણ એ અહાર મૂકવાની માર્ગે દેશકાળને અનુરૂપ કરવાના છે. એ પાછળ મંડતાં જ જણાશે કે આપણા ઘરનું કેટલુંયે ખીજના નામે ચઢી જઈ વિશ્વના અગરમાં મૂકવાના તરીકે ખ્યાતિ પામી રહેલ છે.

ज्योतिष्करंडकमें एक संदेहस्थान और उसकी संदेहनिवृत्ति

लेखक:-श्री भा. रं. कुलकर्णी, बी. ए. (संशोधक, राजवाडे संशोधन मंडळ धुलिया.)

ज्योतिष्करंडक ग्रंथमें पद्योंके क्रमांकोंमें दो स्थानों पर स्पष्टतासे दो त्रुटियाँ प्राई जाती हैं। पद्य नं. ५३ के नंतर पद्य नं ५४ के बदले एकदम नं. ५५ आता है। और पद्य नं. २८८ दो बार आया है। इससे सामान्यतः दो प्रकारके अनुमान हो सकते हैं—

एक तो इस ग्रंथके पद्योंको क्रमांक देनेमें किसी लेखकसे भूल हो गई हो। क्योंकि इन दो भूलोंके होते हुए भी ग्रंथकी पद्यसंख्या वास्तवतः एक ही रहती है। और दूसरा अनुमान यह हो सकता है कि इस ग्रंथका नं. ५४का पद्य लुप्त हो गया और २८८ नं. वाले दो पद्योंमेसे एक प्रक्षिप्त होना चाहिये।

इस छोटेसे लेखमें इन दोनों अनुमानोंका ज्योतिष्करंडक ग्रंथके विषयकी दृष्टिसे परीक्षण कर इनमेंसे कौनसा अनुमान करना स्वीकार्य है यह देखनेका प्रयत्न किया जाता है। नं. २८८ वाले दो पद्योंमेंसे यदि कोई भी एक पद्य प्रक्षिप्त साबित हो सका तो लेखकका हस्तदोषका अनुमान करना व्यर्थ होगा। अतएव इन दो पद्योंका प्रथमतः परीक्षण करना आवश्यक है। वे पद्य ये हैं:—

दक्खिणअयणे सूरु पंच विसुवाणि वासुदेवेण ॥

जोएइ उत्तरेण वि आइच्चो आसदेवेण ॥

और:-

लगं च दक्खिणायणविसुवेसु अस्स उत्तरं अयणे ॥

गं साई विसुवेसु पंचसु वि दक्खिणं अयणे ॥

पहले पद्यमें पंचवर्षात्मक युगके दस विषुवोंमेंसे दक्षिणायनके पांच विषुव याने शरद-संपातोके समयके सूर्यका नक्षत्र वासु—वायुदेवताका या स्वाति और उत्तरायणके पांच विषुव याने वसंतसंपातके समयका सूर्यका नक्षत्र अश्विदेवका याने आश्विनी होता है ऐसा कहा है।

यह पद्य ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयसे संगती रखता है। पद्य नं. २८४ और २८५में पंचवर्षात्मक युगके दस विषुव कौनसे पर्वमें आते हैं उसका विवरण है। पद्य नं. २८६में इन दस विषुवोंकी तिथियां दी गई हैं। और पद्य नं. २८७में इन विषुवोंके दिनके चंद्रके नक्षत्र बताये गये हैं। अब आया २८८ वा पद्य—इसमें सूर्यके नक्षत्र लिखे हैं, यह प्रतिपाद्य विषयका क्रमप्राप्त विस्तार और तर्कसंगत विवेचन है। विषुव दिनोंके पर्व, तिथि, चंद्रनक्षत्र और सूर्यनक्षत्र कहनेमें एक भी विषय प्रक्षिप्त हो नहीं सकता।

अब रहा दूसरा पद्य। इसमें विषुव दिनोंके लग्न बताये गये हैं। आचार्य मलयगिरि-जीकी टीकाके अनुसार उसका अर्थ युगके पांचों भी दक्षिणायन विषुवोंका लग्न आश्विनी और उत्तरायण विषुवोंका लग्न स्वाती होता है ऐसा है।

संभव है किसी वाचकको यह पद्य प्रक्षिप्त ही नहीं तो एक भूलभरा हुआ प्रतीत होवे, क्योंकि इसमें आश्विनी और स्वातीको लग्न कहा है। प्रचलित ज्योतिषकी दृष्टिसे राशियोंको लग्न कहते हैं, न कि नक्षत्रोंको। और पांच वर्षोंके अंदर, छे महिनेके अंतरसे आनेवाले विषुवोंमें पांचों उत्तरायणके विषुवोंका एक ही स्वाती लग्न और वैसे ही दक्षिणायनके विषुवोंका एक ही आश्विनी लग्न होना दिखनेमें असंभव सा मादृम होता है। किंतु इस विषयका सूक्ष्म अभ्यास करनेसे यह स्पष्ट होता है की इस पद्यका स्थान और विषय भी बिल्कुल यथार्थ और योग्य है। जो कुछ भूल हो गई है वह पद्योंको नंबर देनेमें हुई है, अन्यथा नहीं।

प्राग्राशि कालीन लग्नप्रणाली

भारतीय ज्योतिषमें, वेद—वेदांगोंमें राशियां नहीं मिलतीं; सब गणना नक्षत्रोंके सहारे ही की जाती है। जैन ज्योतिषमें भी सूर्यप्रज्ञप्ति आदि प्राचीन सूत्रग्रन्थ और ज्योतिषकरंडकमें भी राशियोंका पता नहीं है। इन ग्रंथोंमें प्राग्राशि कालीन ज्योतिषकी अवस्थाका चित्रण है। वेदांग ज्योतिषमें भी राशि नहीं होते हुए भी लग्नका संबंध आया है, और वह नक्षत्रसे संबंध रखता है, जैसा कि ज्योतिषकरंडकमें है। केवल ज्योतिषकरंडकसे ही देखा जाय तो लग्न नाम धारण करनेवाले नक्षत्र और उसी दिनके सूर्यके नक्षत्र भिन्न होते हैं। उपर दिये हुए पद्ययुगलमेंसे पहले पद्यमें दक्षिणायन विषुवका सूर्यनक्षत्र स्वाती और दूसरे पद्यमें दक्षिणायन विषुवका लग्न आश्विनी दिया है। वैसे ही उत्तरायण विषुव(वसंतसंपात दिन)का सूर्यनक्षत्र आश्विनी और लग्न स्वाती बताया है।

ज्योतिषकरंडकमें जो लग्न दिये हैं वे अपने अपने विषुव दिनोंमें सायंकालमें ही पूर्व

अंक ५] ज्योतिष्करंडकमे' ओक संहितस्थान और उसकी संहितानिवृत्ति [१३७

क्षितिजपर उदित होते होंगे। यदि ऐसा न होता और सूर्योदयके नक्षत्र और लग्न एक ही होते तो लग्नके स्वतंत्र पथकी कोई आवश्यकता न होती।

अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि लग्न संज्ञासे विषुव दिनके सायंकालको उदय होनेवाले नक्षत्रको कहना इसको और जगह इसी ग्रंथमें कुछ आधार मिलता है क्या ? इसका अस्ति पक्षी उत्तर मिलता है। पथ नं. २८०में विषुवकाल स्पष्ट किया है।

पन्नरस मुहुत्तदिणो दिवसेण समां यजा हवइ राई ॥

सो होइ विसुवकालो दिणराईणं तु संधिमि ॥

इस पथसे और पथ नं. २९० से भी दिवसरात्रीका संधी यह स्पष्ट होता है।

मंडलमस्सत्थमि य अचक्खुविसयं गयमि सुरंमि ॥

जो खलु मत्ताकालो सो कालो होइ विसुवस्स ॥

काललोकप्रकाशमें (पत्र ३९०) भी इसका अनुवाद 'प्रदोषकाले' ही विषुवकाल होता है ऐसा किया है। पथ नं. २९०में इसको 'मत्ताकाल' भी कहा हुआ है। मत्ता—मात्रा याने परिमाण (Measure)।

कालगणना करनेमें विभागोंका आरंभ और गिनती करनेके लिये उपयोगी ऐसा यह काल पहले समझा गया है इसका यह प्रमाण है।

जो विषय पथ नं. २८० और २९०में है उसीको स्पष्ट करनेवाला और उसका उदाहरण देनेवाला पथ नं. २८८ (दूसरा) है। ऐसी वस्तुस्थिति होनेके कारण यह लग्न विषयक पथ भी प्रक्षिप्त याने पीछेसे घुसेडा हुआ नहीं दिखाई देता।

ज्योतिष्करंडक ग्रंथका प्रयोजन है सूर्यप्रज्ञप्तिको स्पष्ट करना। मूल सूर्यप्रज्ञप्तिमें भी सायंकालको पूर्व क्षितिज पर उदित होनेवाले नक्षत्रोंका एक काल परिमाण 'नेतृनक्षत्राणि'के नामसे आया है। अतः यह विषय भी ज्योतिष्करंडकमें पीछेसे घुसेडा हुआ नहीं है।

ज्योतिष्करंडक ग्रंथ छपाते समय ऐसी जो विसंगतियां हस्तलिखितोंमें मिली थी उनका परीक्षण और अधिक हस्तलिखित प्रतियोंसे तुलना करके फिर मुद्रण किया होता तो मुद्रित ग्रंथमेंके अवतरण संशोधनकार्यमें लेनेमें अधिक सुविधा प्रतीत होती।

उपर किये हुए विवेचनसे यह निश्चित पता चलता है कि पासके दो पथोंको २८८ क्रमांक देना यह केवल नकल करने वाले असावधान लेखककी क्षति है। पहले एक क्रमांक ५४ लिखना रह गया होगा। फिर क्रमांक २८८ दोवार लिखा गया। क्षति तो अवश्य हुई किन्तु आखरी संपूर्ण ग्रंथकी पथसंख्या न बढ़ी न घटी यह समाधान रहा होगा। इस क्षतिसे क्रमांक २८८ धारण करनेवाले दो पथोंमेंसे कोई भी एक प्रक्षिप्त होनेकी शंका पाठकोंको होना अनिवार्य है, किंतु सूक्ष्म दृष्टिसे वहां प्रक्षेप नहीं है यह स्पष्टतया सिद्ध होता है। (श्रीऋषभदेवजी केशरीमल श्वेतांबर संस्था रतलामका छपा हुआ ग्रंथ इस लेखमें अभिप्रेत है।)

શ્રી શ્રીસારવાયકવિરચિત શ્રી ફલવર્ધિ પાર્શ્વનાથ સ્તુતિ

સંપાદક : શ્રીમતી શાલોટિ કાઉચે, ડૉ. ફિલ, ભારતીયસાહિત્યવિશારદા,
કથરેકટર, સિદ્ધિયા ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઉબજૈન.

(૧) પ્રતો

નીચે પ્રકાશિત, ભક્તિરસભીની શ્રી ફલવર્ધિ પાર્શ્વનાથ સ્તુતિનો ઉલ્લેખ શ્રી. મોહન-લાલ દ. દેશાધિકૃત 'જૈન યુજ્જ્વલ કવિઓ'માં (ભાગ ૧, પૃ. ૫૩૬, અને ત્રીજો ભાગ, પૃ. ૧૦૩૧), અને તેઓશ્રીએ વિરચિત 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ'માં (પેજ ૮૮૪), તથા શ્રી અગરચંદ તથા ભંવરલાલ નાહટાકૃત 'યુગપ્રધાન જિનચન્દ્રસરિ'માં (પૃ. ૨૦૭) આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાં ઉલ્લિખિત પ્રતોને છોડીને આ સ્તુતિની એ અધિક પ્રતો ઉબજૈનના શ્રી સિદ્ધિયા ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં મળી આવી છે, કે જેઓના આધારપર આ સ્તુતિ નીચે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આ એ પ્રતોની વિગત આ છે—

૧. પ્રત 'અ' એટલે નં. ૬૫૭૦ (૧ પત્ર). તેની લહિયાની પ્રશસ્તિ નિમ્નલિખિત છે—

“इति श्रीफलवर्द्धि पार्श्वजिन छंदवच्च स्तुति समाप्त ॥ गणि तत्त्वविजय
लखितं छथ्योभा मध्ये का. व. ४ दिने ।

પ્રત લખ્યાનો સંવત આપેલો નથી, પણ ઓછામાં ઓછો ૧૫૦ વરસની હોવી જોઈએ. લખવાની શૈલી 'ગવાલિયોરી' અને જીર્વમાત્રાની છે. તેમાં કેટલીક અશુદ્ધિઓ છે અને અગિયારમા પદનો ઉત્તરાર્ધ મલતો નથી.

૨. પ્રત 'બ' એટલે નં. ૬૫૭૮ (૨ પત્ર). આની લહિયાની પ્રશસ્તિ નિમ્નલિખિત છે—

“इति श्रीफलवृद्ध पार्श्वनाथजीको छंद संपूर्णः लखितं रिष गंगाराम समत
१८६७ वर्षे मती वैशाख वदी ४ सोमि प्रतापगढ मध्ये” ।

આ પ્રત પ્રચલિત શૈલિમાં અને 'જીર્વમાત્રા'થી લખાયેલ છે. અક્ષર સુંદર છે અને શુદ્ધિ સાધારણતઃ ઠીક છે; માત્ર કોઈ કોઈ સ્થાનમાં લહિયા ઋષિ ગંગારામે, કે જેમના હાથની ચોડી ધણી બીજી પ્રતો પણ સિદ્ધિયા ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિદ્યમાન છે, પોતાની ટેવ મુજબ રાજસ્થાની ભાષાના પ્રત્યયો ધુસાડી દીધા છે.

પ્રસ્તુત સ્તુતિ 'અ'ના આધાર પર લખાવવામાં આવે છે, 'બ'ના વાસ્તવિક પાઠાંતરો નોંધમાં આપેલ છે.

(૨) કવિ

આ બંને પ્રતોને અનુસરીને કવિનું નામ અંતિમ છપ્પયમાં 'રત્નહર્ષ-ગુરુ-શિષ્ય-વર સાર' એમ બતાવવામાં આવે છે, જ્યારે કે પં. સિદ્ધિવિલાસ ગણિ દ્વારા લખેલ પ્રત (જૈ. યુ. ક. ભાગ ૧) અને 'ના. બ.'ની પ્રત (જૈ. યુ. ક. ભાગ ૩) અનુસાર કવિનું નામ 'શ્રીસાર' છે. કવિના ગુરુનો ઉલ્લેખ માત્ર 'ના. બ.' ની પ્રતમાં નથી મળતો. બાકી બીજી પ્રતોમાં તે છે. કવિ વાસ્તવમાં શ્રીરત્નહર્ષ વાયકના શિષ્ય સુપ્રસિદ્ધ લેખક શ્રીસાર છે, આમાં કોઈ શંકા નથી. જેમના નામનું રૂપ બન્ને મૂલ પ્રતોમાં 'શ્રીસાર'ના બદલે 'સાર' એમ આપેલું છે તેમાં કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે આ જ કવિએ રચેલ 'સારખાવની' માં (જૈ. યુ. ક. ભાગ ૧ પૃ. ૫૩૮) પણ આ જ રૂપ કેટલીક વાર મળી આવે છે.

અંક ૫]

શ્રી ફલવર્દિ પાર્શ્વનાથ સ્તુતિ

[૧૩૬]

ચુબરાતી જૈન સાહિત્યના વિશેષજ્ઞ શ્રીદેશાર્ધજીએ આ કવિની કૃતિઓની સૂચી ઉપરોક્ત સ્થાનોમાં આવી છે, અને આ સૂચીને જૈન સાધુપરંપરાના ઇતિહાસવેત્તા શ્રીનાહટાજીએ કેટલાંક અધિક નામોથી વધારી છે. આ બંને વિદ્વાનોને અનુસાર શ્રીસારની નિમ્નલિખિત કૃતિઓ હમણાં જાત છે.

- (૧) ગુણસ્થાનક્રમારોહ બાલાવબોધ (સં. ૧૬૭૮)^૧
- (૧) જિનરાજસૂરિરાસ (સં. ૧૬૮૧)^૨
- (૩) સતરહમેદીપૂજાગમિત શાન્તિસ્તવન (સં. ૧૬૮૨)
- (૪) પાર્શ્વનાથ રાસ (સં. ૧૬૮૩)
- (૫) આનંદ શ્રાવક સંઘિ (સં. ૧૬૮૪)^૩
- (૬) મોતી-કપાલીયા સંબંધ સંવાદ (સં. ૧૬૮૯)
- (૭) સાર-બાવની (સં. ૧૬૮૯)
- (૮) ઘાસુપૂજ્ય સ્તવન (સં. ૧૭૦૨)
- (૯) જયવિનય ચૌ.
- (૧૦) કૃષ્ણ સ્વમિની વેલિ બાલાવબોધ
- (૧૧) લોકનાલગમિત ચંદ્રપ્રભ સ્તવન
- (૧૨) ઉપદેશ સત્તરી
- (૧૩) દશભાવક ગીત
- (૧૪) ફલવર્દિ પાર્શ્વનાથ સ્તુતિ
- (૧૫) ગૌતમપૃષ્ઠા સ્તવન
- (૧૬) જિનપ્રતિમા સ્થાપન સ્તવન
- (૧૭) આદિનાથ સ્તવન

શ્રી નાહટાજીના કથનાનુસાર આ કવિ દ્વારા વિરચિત ખીજાં સ્તવનો આદિ પણ છે. શ્રી દેશાર્ધજીએ પ્રકાશિત શ્રીસારની કૃતિઓની પ્રશસ્તિઓથી વિદિત સાચ છે કે આ કવિની સાધુપરંપરા ખરતરગચ્છની ખેમશાખામાં અંતર્ગત છે, કે જે હાહા શ્રી જિન-કુશલસૂરિના પ્ર-પ્રશિષ્ય, આખાધગોપાલમાં પ્રસિદ્ધ ગૌતમરાસના કર્તા શ્રી જિન-

૧ આ સંખ્યા શ્રીવેલ્લુકરકૃત 'જિનરત્નકોશ' (પુણા ૧૯૪૪)માં અને 'જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' (પેરા ૮૯૧)માં પણ ઉલ્લેખો છે.

૨ શ્રી નાહટાજી દ્વારા સંપાદિત પેતિહાસિક જૈન કાવ્ય સંગ્રહ, કલકત્તા વિ. સં. ૧૯૬૪, પૃ. ૧૫૦-૧૭૧.

૩. આ કૃતિ શ્રી સિદ્ધિયા ઓરિએટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની નિમ્નલિખિત પ્રતોમાં પણ છે-નં. ૬૩૫ (૧૩ પત્ર, લખવાનો સમય સં. ૧૭૩૯ પૂર્ણ); નં. ૫૧૬૮ (૭ પત્ર, અડિત); નં. ૭૦૮૬ (ખીજા કવિતાઓ સાથે, પત્ર ૧૨-૨૫, પૂર્ણ); અને નં. ૭૧૧૬ (ખીજા કવિતાઓ સાથે, પત્ર ૨૫૩-૨૭૦, પૂર્ણ, લલિયા-પ્રશસ્તિ નિમ્નલિખિત-“સંવત્ ૧૭૧૮ વર્ષે સાવળ વદિ ૧૧ દિને : શિનવારે। શ્રોકોત્તિરતનસૂરિસાષાયાં। શ્રી પં. શ્રીચંદ્રકીર્ત્તગણિ તત્ શિષ્ય વા. શ્રી સુમતિરંગગણિનાં શિષ્ય સુલભ-જયકુસલ-સકલ્વર્દન-સમયનંદન પં. અચલવર્દન લિખતં। શ્રીમજ્જેસલમેરનગરે। સંઘવી ઉત્તમચંદ પઠનાર્થ ॥ શ્રીરસ્તુ હ ॥”)

૧૪૦]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

પ્રભસૂરિના પ્રશિષ્ય અને શ્રી વિજયતિલકસૂરિના શિષ્ય શ્રી દેવકીર્તિ વાચકથી ચાલી આવી છે. તે જ ખેમશાખામાં શ્રી સહજકીર્તિકૃત 'શત્રુજયમાહાત્મ્ય રાસ' (જૈ. ગુ. ક. ભાગ ૧, પૃ. ૫૨૫) અનુસાર શ્રી રત્નસાર થયા, જેમના શિષ્ય શ્રી રત્નહર્ષ વાચક હતા. આ રત્નહર્ષ વાચકના ત્રણ શિષ્યો હતા, અર્થાત્ (૧) શ્રી હેમનંદન કે જેઓ સં. ૧૬૮૧ થી ૧૬૮૮ ના દરમિયાન રચાએલ કૃતિઓ દ્વારા પ્રસિદ્ધ શ્રી સહજકીર્તિના^૪ ગુરુ હતા, (૨) શ્રી હેમકીર્તિ અને (૩) પ્રસ્તુત કવિ શ્રી શ્રીસાર.

કવિ શ્રીસારની સાહિત્યપ્રવૃત્તિના સમયનો પહેલો ભાગ ખરતરગચ્છની મુખ્ય શાખાના ખીજા જિનરાજસૂરિના મચ્છપતિ-જમાનામાં (સં. ૧૬૭૪-૧૬૯૯) સમાયેલ છે, કે જે ખરતર ગચ્છના ૧૧ મચ્છભેદોમાંના ત્રણ ભેદોથી અંકિત છે. આ ત્રણ ભેદો થયા પહેલાં, અર્થાત્ આઠમો ભેદ થતાં સં. ૧૬૮૬ માં શ્રી જિનસાગરસૂરિની શાખા, તથા નવમા અને દસમા ભેદ સં. ૧૭૦૦ માં થતાં શ્રી રંગવિજયની અને શ્રીસારીય શાખા નિકળ્યા પહેલાં, સં. ૧૬૮૧ માં શ્રીસારે આ જિનરાજસૂરિનો રાસ રચ્યો છે, કે જેમાં તેઓ વારંવાર શ્રીજિનરાજસૂરિને અને તેમના ભવિષ્યના પ્રતિસ્પર્ધી શ્રી જિનસાગરસૂરિને બન્નેનેય "ગુરુ" તરીકે સંબોધિત કરે છે (જુઓ શ્રી નાહટાજી દ્વારા સંપાદિત આ રાસ પૃ. ૧૬૬-૧૭૧, પદ ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૪ અને ઢાલ ૧૧, પદ ૧, ૧૦), અને પોતાની જાતને શ્રી જિનરાજસૂરિના 'સેવક' તરીકે ઓળખાવે છે (પૃ. ૧૭૦, ઢાલ ૧૧, પદ ૩.)

આ જિનરાજસૂરિ (જૂતપૂર્વ મુનિ રાજસમુદ્ર) પોતાની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ અને પ્રતિષ્ઠાલેખો અનુસાર એક મહાન વ્યક્તિ હતા. ખરતરગચ્છની મુખ્ય શાખા આગળ ચલાવનાર એમના પદ્ધર શ્રી જિનરત્નસૂરિ ઓછી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા છે, જ્યારે કે આ જિનરત્નસૂરિની પ્રતિસ્પર્ધીમાં એક નવીન શાખા સ્થાપિત કરનાર શ્રી જિનરંગસૂરિ^૫ (જૂતપૂર્વ શ્રી રંગવિજય) મહાપ્રભાવશાલી અને યુગપ્રધાનની પદવીથી વિભૂષિત હતા. એમની ફેટલીક સાહિત્યિક રચનાઓ પણ વિદ્યમાન છે.^૬ આ બન્ને મચ્છનાયકોને નહીં માનનાર અને શ્રી જિનરાજસૂરિના સ્વર્ગવાસ પછી જ સં. ૧૭૦૦ માં ઉત્પન્ન થયેલી રંગવિજય-શાખામાંથી જ આ જ સંવતમાં બન્ને વિદ્યમાન શાખાઓની પ્રતિસ્પર્ધારૂપ પોતાની નિજ શ્રીસારીય શાખા ઉત્પન્ન કરનાર શ્રીસારે^૭ પાઠ્યાય કોણ હતા અને એમનો કરેલો આ મચ્છભેદ શા કારણથી થયો તે સંબંધી હસ્તમત સાહિત્યમાં હજુ સુધી કોઈ ઉલ્લેખ ઉપલબ્ધ થયો નથી. માત્ર આટલું જ વિદિત છે કે આ શ્રીસાર 'ઉપાધ્યાય' પદવીથી વિભૂષિત અને જિનરાજસૂરિ શિષ્ય શ્રી જિનરંગસૂરિના સમુદાયના હતા.

હવે પ્રસ્તુત કવિ શ્રીસાર કે જેમની રચાએલી સ્તુતિ નીચે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે તેઓ પણ વાચક, અર્થાત્ ઉપાધ્યાય હતા, અને તેઓ પણ શ્રીજિનરાજસૂરિ અને

૪. જુઓ જૈ. ગુ. ક. ભાગ ૧ પૃ. ૫૨૫-૫૨૬; જૈ. સા. સં. ૪. પેરા ૮૮૪, અને એ. જૈ. કા. સં. પૃ. ૧૭૪-૧૭૬.

૫. જુઓ નાહટા, એ. જૈ. કા. સં. ભૂમિકા, પૃ. ૯૧.

૬. જુઓ જૈ. ગુ. ક. ભા. ૨. પૃ. ૨૭૩ અને ભા. ૩, પૃ. ૧૨૭૭.

અંક ૪]

શ્રી ફલવર્દિ પાર્શ્વનાથ સ્તુતિ

[૧૪૧]

એમના સમુદાય સાથે ઘણો સંબંધ રાખતા હતા. અર્થાત્ યદપિ આ કવિ શ્રીસાર એમ શાખાના હતા, તથાપિ આ વાત બનવા ભોગ છે કે તેઓ અને મચ્છબેદ કરનાર શ્રીસાર આ બન્નેનો એક જ વ્યક્તિમાં સમાવેશ થાય. નહીં તો આ અપ્રચલિત નામની બે બિન્ન વ્યક્તિઓનું એક જ સમુદાયમાં સમકાલીન અસ્તિત્વ માનવું પડશે. જે ઇતિહાસમાં વિદ્વાનોને રાજપુતાના અને શુભરાતના જૈન મંડારોની અપૂર્વ સાહિત્ય-સમૃદ્ધિ સુલભ છે તેઓમાંના કોઈ એક મહાશય આ પ્રશ્ન ઉપર ઠીક પ્રકાશ પાડે તો સારું થાય.

શ્રીફલવર્દિ-પાર્શ્વનાથ સ્તુતિ ।

દુહા ॥

પરતા પૂર્ણ પરગહડ	અરિગંજન અરિહંત ।
સાચડ સાહિવ તુ સહી	મયમંજન મગવંત ॥ ૧ ॥
વામા-નન્દણ વંદીયઈ	દડલતિનડ દાતાર ।
કિડીથી કુંજર કરઈ	સેવકનઈ સાધાર ॥ ૨ ॥
શ્રીફલવર્દિપુર ધળી	એકલ્લમલ્લ અવીહ ।
માવઠિ મયગજ મંજિવા	તું સાદૂલડં સીહ ॥ ૩ ॥
પાય કમલ તુજ પ્રણમતાં	અધિક વધઈ આળંડ ।
દાદડ મોટો દેવતા	વંદઈ સુરનર વૃંદ ॥ ૪ ॥

॥ છંદ મોતીદામ ॥

કિતું તુજ વંદઈ નરના વૃંદ,	કિતું તુજ સેવા સારઈ રૂંદ ।
કિતું તું દૂરિ ગમાવઈ દંદ,	કિતું તું અધિકડ થઈ આળંડ ॥ ૫ ॥
કિતું તુજ દેહ અપુત્યા પૂત,	કિતું તું સાધઈ સઘલા સૂત ।
કિતું તું આળઈ મહીયલ મેહ,	કિતું તું નવલ વધારઈ નેહ ॥ ૬ ॥
કિતું તું દૂરિ હરઈ દાલિદ,	કિતું તું રોગ ગમાવઈ રદ ।
કિતું તું પરતા પૂર્ણહાર,	કિતું તું અડવડિઆં આધાર ॥ ૭ ॥
કિતું તું માજઈ માવઠિ મૂષ,	કિતું તું ટાલઈ સઘલા દૂષ ।
કિતું તું વાંઘાં વધઈ વિવેક,	કિતું તું પૂઈ આસ અનેક ॥ ૮ ॥
કિતું તુજ નમતાં નવ નિધિ હોઈ,	કિતું તુજ આસ કરઈ સહુ કોઈ ।
કિતું તું કુશલ કરઈ કલ્યાણ,	કિતું તું દોલતિ થઈ દિવાળ ॥ ૯ ॥
કિતું તુજ મેરુ સમ ઉમલ મન,	કિતું તુજ લોક કહઈ ધન ધન ।
કિતું તું વારિદ જેમ વરન,	કિતું તું આપઈ પરઘલ અન ॥ ૧૦ ॥

(૧) 'દુહા' માત્ર 'બ'માં; 'બ' પૂર્ણ પ્રણમીયે. (૨) 'અ' વંદી દી૦; દાતા. (૩) 'બ' માવઠ ગય મં૦. (૪) ત્રીજું અને ચોથું ચરણ 'બ'માં ઉલટું છે. (૬) 'અ' તુ મહીયલ આળ મેહ. (૮) 'બ' ત્રીજું અને ચોથું ચરણ ઉલટું; તું વિધ્યા ઘરે વિવેક. (૧૦) 'બ' વારવી.

૧૪૨]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

કિતું તું રાંકાને કરઈ રાઓ, કિતું તું સેવ્યા થઈ સિરપાઓ ।
 કિતું તું જોડઈ ભોગ સંજોગ, કિતું તું સરવ ગમાવઈ રોગ ॥ ૧૧ ॥
 કિતું તું સમયો કરઈ સુગાલ, કિતું તું પિસુણ કરઈ પડમાલ ।
 કિતું તું ચિંતા કરઈ ચક્રચૂર, કિતું તું વિઘન વિડારઈ દૂર ॥ ૧૨ ॥
 કિતું તું આપઈ અવિચલ વાળ, કિતું તું આઞ્છા એ અહિનાળ ।
 કિતું તું સઘલઈ હો સિરદાર, કિતું તું કોઈ ન લોપઈ કાર ॥ ૧૩ ॥
 કિતું તું સોહઈ મોટો સાધ, કિતું તું આગમ ગુણઈ આગાધ ।
 કિતું તું સંસો માજઈ સર્વ, કિતું તું ગાલઈ દુસમણ ગર્વ ॥ ૧૪ ॥
 કિતું તું અનંત અનંત અનંત, મલઈ મઈ મેઘ્યુડ શ્રીભગવંત ।
 સદા એક તોરડ સાચડ સાથ, જયડ પરમેસર પારસનાથ ॥ ૧૫ ॥
 અલષ, અલષ, અલષ, અલષ, સદા તું સેવકનઈ પરતષ ।
 અધિક અધિક દીયઈ આળંદ, જયડ શ્રીફલવર્દિ પાસ જિળંદ ॥ ૧૬ ॥
 અપાર, અપાર, અપાર, અપાર, અનાથ નરાંનઈ તું આધાર ।
 અગમ, અગમ, અગમ, અગમ, ધરં એક સાચડ તું ધરમ ॥ ૧૭ ॥
 બહુ જિણ અટવિ માહે બીહ, સદા જિહાં વિચરઈ સબલ સોહ ।
 તિહાં તું સેવક નઈ નિસતારિ, કૃપા કરિ મેલઈ પેલ્હઈ પારિ ॥ ૧૮ ॥
 જિહાં જિહાં સમરઈ સેવક જેહ, તિહાં તિહાં ઇચ્છા પૂરઈ તેહ ।
 કહૂં હમ કેતા તુલ્લ વિરદ, મોટડ તું પારસનાથ મરદ ॥ ૧૯ ॥
 ઇલા તું એકલ્લ મલ્લ અબીહ, ન લોપઈ કોઈ તોરી લીહ ।
 માયા હિવ માસું કરિ માહારાજ, પરતીષ ઇચ્છા પૂરો આજ ॥ ૨૦ ॥

ઝલાલો ॥

ઇચ્છા પૂરડ આજ સુપરસન, સેવકાં સંભારો,
 જિણવર પાસ જિળંદ, સદા હું સેવક તાહરો ।
 કલ્પવૃક્ષ થી અધિક, કૃપા મો ઉપરિ કીજઈ,
 શ્રી આસસેન સુતનય, ઘણી મુલ્લ દડલતિ દીજઈ ।
 શ્રી રતનહરણ ગુરુ શિસવર, સાર સુજસ હસ ઉચરઈ,
 ફલવર્દિ રાય મોટો ધણી, સેવકનઈ સાનિધ કરઈ ॥ ૨૧ ॥

ઉચ્ચેન તા. ૮-૧-૧૯૪૬.

(૧૧) 'અ'માં ત્રીણું અને ચોથું ચરણ નથી. (૧૩) અને (૧૪) ચરણોને ક્રમ બદલી
 અથો. (૧૬) 'અ'માં ત્રણ વાર અલષ; 'અ' દીયઈ બે વાર. (૧૭) 'અ'માં અપાર અને અગમ
 માત્ર ૩ વાર. (૧૭) 'બ' તારો ધરમ. (૧૮) 'બ' અબીહ; 'મ' કરપા; પેલે પાર. (૧૯) 'અ'
 બહુ હમ; મોટડપન પાસનાથ. (૨૦) 'અ' મલ્લ. (૨૧) 'અ' સુપરિ સેવકાં સાધારડ; 'બ' સુધારો;
 'બ' થારો, 'અ' સુતન, 'બ' સુતન; 'બ' સુસેવકને.

નડિયાદના એક જિનમંદિરની પ્રતિમાઓના લેખ

સંગ્રાહક-વૈદ્ય ચીમનલાલ લલ્લુભાઈ ઝવેરી, મહુધા

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

શિલાલેખોમાં સમાયેલાં તત્ત્વો અને તેની ઐતિહાસિક ઉપયોગિતા

જમતના વ્યવહારમાં રાજ્ય જેમ મહત્ત્વની વસ્તુ છે તેવી જ રીતે ધર્મ એ માનવ સમાજની ધૃઢ-પારલૌકિક આત્મોન્નતિનું સાધન છે. અતએવ રાજ્યવ્યવસ્થા માટે જેમ ભિન્ન ભિન્ન અધિકારીઓ નિયત થએલા છે તેવી જ રીતે ધર્મને માટે ધર્માધ્યક્ષો નિમા-એલા છે. ધર્માધ્યક્ષો અને ધર્મભક્તોનો સપ્રમાણ ઇતિહાસ પ્રાપ્ત કરવામાં આવા લેખો ખુબ ઉપયોગી છે. આ લેખોમાં નીચેનાં તત્ત્વો સમાયેલાં છે—

૧ મૂર્તિ કરાવનાર અને તેના પ્રતિષ્ઠાતાનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

૨ વર્ષ, માસ, પક્ષ, તિથિ અને વાર.

૩ રહેવાનું સ્થાન (કરાવનારનું).

૪ કરાવનારની જ્ઞાતિ, વંશ અને કરાવવાનો હેતુ.

૫ પ્રતિષ્ઠાતા ધર્માધ્યક્ષનો મત અથવા ગચ્છ.

૬ પ્રતિષ્ઠાતાની વંશપરંપરા (પેઢીનામું).

આ લેખોમાં સર્વથા પ્રાચીન લેખ મૂલ ગર્ભાગારમાં પાશ્વપ્રભુની ગાદી નીચેનો છે. તેમાં જણાવ્યા મુજબ વિક્રમ સંવત ૧૨૩૮ના વૈશાખ સુદ ૧૧ ગુરુવારે નાગેંદ્ર ગચ્છમાં સિદ્ધસેનસૂરિની પરંપરામાં થએલા સંતાનોના ભક્ત પારેખ ચાહડની સ્ત્રી સુલક્ષણાએ મૂર્તિ કરાવી. જે કે એમાં કરાવનારની જ્ઞાતિ, વંશ કે ગામનો પરિચય આપેલો નથી એટલે તે વિષે કાંઈ આપણાથી વધારે વિચાર થઈ શકે તેવો નથી. પરંતુ નાગેંદ્રગચ્છ અને સિદ્ધસેનસૂરિ વિષે વિચાર થઈ શકે તેવું છે. નાગેંદ્ર એ નામનું કુલ વજ્રસેનસૂરિના ચાર શિષ્યોથી સ્થપાયેલાનું કદપસૂત્રની સ્થવીરાવસ્થા અને બિન્ન બિન્ન પદ્ધતિઓ કહે છે. પરંતુ નાગેંદ્ર ગચ્છ એ નામ આપવામાં આવ્યું નથી. પણ સંભવિત છે કે નાગેંદ્ર કુલ ખુબ વિસ્તૃત ન થયું હોય અને પાછળથી તેને કુલ તરીકે ન ઓળખાવતાં ગચ્છ તરીકે ઓળખાવવા માંડ્યું હોય એમ સમજાય છે. આ ગચ્છોત્પત્તિના નિમિત્તરૂપે ગચ્છના કાંઈ આચાર્યશ્રીએ નાગેંદ્ર (ધરણેન્દ્ર)ની આરાધના કરી હોય ને તેથી તેમનો ગચ્છ નાગેંદ્ર નામે પ્રસિદ્ધિમાં નોંધાયો હોય તો ખતવા જોગ છે. આ નામ સાથે નામદ્રહ નામે ગામ અને નાગર નામે વણિગૃહાતિ ખાસ સંબંધ ધરાવતી હોવાનું સંભવે છે, પરંતુ તેવા સ્પષ્ટ પ્રમાણનું અન્વેષણ ખાસ આવશ્યક છે.

સિદ્ધસેનસૂરિ—એ નામ મહારાજા વિક્રમાર્કના ગુરુના નામ સાથે મળતું આવે છે, કે જેઓએ સુમતિતર્ક પ્રકરણ નામે ન્યાયનો મહાન ગ્રંથ લખ્યો છે. આ મહાન આચાર્યનો જ આ લેખમાં નિર્દેષ કરવામાં આવ્યો છે કે એ નામના ખીજા આચાર્યનો નિર્દેશ છે એ બાબતનો નિશ્ચય કરવાનું આપણને અન્ય સાધન જ્યાંસુધી અપ્રાપ્ય છે, ત્યાં સુધી નિર્ણય કરવું અસંભવ છે, પરંતુ સદરહુ પૂજ્ય સૂરિવર વિક્રમની તેરમી સદી પહેલાં થએલા છે એમ તો આ લેખ જ સાબિતી આપે છે. આ ગચ્છના ઉપલબ્ધ થએલા લેખોમાં પૂરુષચંદ નાહરે સંગ્રહીત અને પ્રકાશિત જૈન લેખ સંગ્રહમાં સં. ૧૪૪૬ થી સં. ૧૫૭૨ સુધીમાં ક્રમશઃ રત્નપ્રબસૂરિ (૧), સિદ્ધહત્તસૂરિ (૨), વિનયપ્રબસૂરિ (૩), ગુણદેવ

૧૪૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧

સરિ (૪), સોમરત્નસરિ (૫), ગુણવર્ધનસરિ (૬) નાં નામે ઉપલબ્ધ થાય છે. હાલ તો આ ગચ્છના આટલા જ ચોક્કસ પરિચયથી આપણે સંતોષ માનવાનો છે.

નં. ૧૭ તો લેખ ચૈત્યના મેડા ઉપરના મેરૂપર્વતસ્થ ચતુર્મુખ મૂર્તિની છત્રી ઉપર ચારે બાજુ ફરતી એક જ લાઠીનમાં લખેલો છે. આ મૂર્તિ સ્થિર કરેલ હોવાથી પાછળની લાઠીન અને દક્ષિણ બાજુની લાઠીન વાંચી શકાતી નથી. પણ આ લેખ, ઉપરના લેખ પછી, બીજા નંબરે આવે તેવો છે. આ લેખ અપૂર્ણ હોવાથી તેનું વર્ષ અને કરાવનારની જ્ઞાતિ કે નામ મળ્યું નથી, પરંતુ પ્રતિષ્ઠાતાનો ગચ્છ અને ગુરુશિષ્યનું નામ ઉપલબ્ધ થાય છે. રુદ્રપક્ષીય ગચ્છનો પરિચય આપણને ખરતર ગચ્છની પદ્મવલીમાંથી પ્રાપ્ત થાય તેવું છે, કેમકે આ ગચ્છ ખરતરગચ્છની સૌથી પ્રથમ શાખા છે. આ ગચ્છના દેવપ્રભાચાર્યના પદ્ધર કમલપ્રભસૂરિએ જિનપંજરસ્તોત્ર બનાવેલું સુપ્રસિદ્ધ છે. આ ગચ્છમાં સંવત્ ૧૪૫૪થી સંવત્ ૧૬૮૫ સુધીમાં અનુક્રમે ૧. દેવસુંદરસૂરિ, ૨. સોમસુંદરસૂરિ, ૩. ગુણસુંદરસૂરિ, ૪. ભાવતિલકસૂરિ એ ક્રમથી આચાર્યપરંપરા જોવામાં આવે છે,

નં. ૩ ના લેખમાં સં. ૧૪૭૫માં આગમપક્ષના અમરસિંહસૂરિએ શ્રીમાલ જ્ઞાતિના શેઠ દેવડની સ્ત્રી દેવલદેવીના પુત્ર ચાંપાએ કરાવેલી મૂર્તિના પ્રતિષ્ઠા કરી છે. આ આગમ-પક્ષને પાછળથી ગચ્છ શબ્દ લગાડવામાં આવ્યો છે. નાહર સંગ્રહીત જૈન લેખ સંગ્રહમાં સં. ૧૪૩૮ થી સં. ૧૫૭૫ સુધીમાં ક્રમશઃ જયતિલકસૂરિ (૧), હેમરત્નસૂરિ (૨), શીલ-રત્નસૂરિ (૩), જિનરત્નસૂરિ (૪), પાદપ્રભસૂરિ (૫), દેવરત્નસૂરિ (૬), સોમરત્નસૂરિ (૭), આનંદરત્નસૂરિ (૮), નોંધાયેલા છે. આપણા લેખમાં બતાવેલા અમરસિંહસૂરિ તે જયતિલક-સૂરિની પાછળના પદ્ધર હતા. આ આચાર્યની સર્વમાન્ય તરીકે પાઠ્યમાં ભણાતી કૃતિ અમરકોશ જોને જોનેતરો બૌદ્ધ માને છે તે આ જ જૈનાચાર્યની કૃતિ છે. છતાં તેના વિશિષ્ટ પ્રમાણ માટે પ્રાચીન અંડારોનાં પુસ્તકોની પુષ્ટિકાઓ અવેષણીય છે.

નંબર ત્રીજાના લેખમાં સં. ૧૪૭૫માં માણજ્ઞાતિની શ્રાવિકા ટમ્કના ભાઈના છોકરા મહેતા જૂટાએ પોતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી. માણજ્ઞાતિ શબ્દના એ અર્થો થઈ શકે છે. માણ એટલે પવન-વાયુ એ અર્થ વિચારી જોતાં આ કરાવનાર વાયડા જ્ઞાતિના હોવા સંભવે છે. બીજો અર્થ ગુજરાતમાં માણ નામે વિદેશથી આવી વસેલા જૈનોની વસ્તી હાલમાં છે, પરંતુ તેઓ માણ કહેવાવા છતાં જ્ઞાતે શ્રીમાલીઓ છે. જ્યારે આ લેખમાં તો તેને સીધી માણ જ્ઞાતિ બતાવવામાં આવી છે. સોવશા તો એનો અર્થ આપણે વાયડા જ્ઞાતિ ધારવી વધારે ઉચિત જણાય છે. મૂર્તિના પ્રતિષ્ઠાતા આચાર્યશ્રીનું નામ સ્પષ્ટ નથી, તેમ તેમનો ગચ્છ પણ જણાતો નથી અતએવ એ વિષે કશો ચોક્કસ નિર્દેશ કરી શકાય નહીં.

નં. ૪-૫ વાળા લેખોની મૂર્તિઓના પ્રતિષ્ઠાતા તપાગચ્છના શ્રીમાન રત્નશેખરસૂરિ છે. તેઓએ સંસ્કૃત પ્રાકૃત સાહિત્યના પોષણમાં અને જૈન કોમમાં ધાર્મિક શિક્ષા ફેલાવનારા ગ્રંથોનું નિર્માણ કરવામાં અગ્રસ્થાને ભાગ લીધો છે. આદ્યવિદિ નામે ગ્રંથ તેમની સુપ્રસિદ્ધ કૃતિ છે. સંવત્ ૧૫૦૬ ના વૈશાખ સુદિ છઠે શ્રીમાલ જ્ઞાતિના શા. દેવરાજે કુંડળના શ્રેષ્ઠ માટે મૂર્તિ કરાવી, તેમજ સં. ૧૫૦૮ ના વૈ. સુ. પાંચમે નડિયાદના રહેવાસી વાયડા જ્ઞાતિના દોસી જૂઠાએ પોતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી -એ ઉપરથી આ જ્ઞાતિ, ધર્મની સાંપ્રદાયિક માન્યતાઓમાં તપાગચ્છની પણ ઉપાસક હતી એ સપ્રમાણ છે.

અંક ૫] નડિયાદના એક જિનમંદિરની પ્રતિમાઓના લેખ [૧૪૫

નં. ૬-૭-૧૧-૧૨ આ ચારે લેખોવાળી મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા ખડતપાગચ્છના આચાર્ય રત્નસિંહસૂરિ, જિનરત્નસૂરિ અને લક્ષ્મીસાગરસૂરિએ અનુક્રમે સં. ૧૫૦૯, સં. ૧૫૧૫, સં. ૧૫૫૯, સં. ૧૫૬૧માં કરી છે. ખડતપાગચ્છની સ્થાપના સુપ્રસિદ્ધ વ્યાઘ્રપદ્મીયવંશના રાણા વીરધવલના મંત્રી વસ્તુપાલ તેમજ સેનાપતિ તેજપાલના સમયમાં ખંભાતમાં જ થયેલી છે. આ લેખ સંક્ષિપ્ત પરિચય કરાવનાર હોવાથી અહીં તેની સઘળી ખીના રજુ કરવી અરથાને છે. અત્યેવ વિશેષ જણવાની ઇચ્છાવાળાએ તપાગચ્છ પટ્ટાવલિ જોવી. આ મચ્છના આચાર્યશ્રીઓએ પણ ધર્મપ્રચાર અને ધર્મપ્રભાવનાના તેમજ સેવાના કામમાં ઘણા સારો ભાગ લીધો છે. અને તેમના શિષ્યશિષ્યાના સમુદાયે પણ સંસ્કૃત ગુર્જર સાહિત્યસેવામાં ઓછો ભાગ લીધો નથી, પરંતુ તે સંબંધી વિસ્તૃત વર્ણન ખીજ પ્રસંગે રજુ કરીશું. સદરહુ લેખોમાં સં. ૧૫૦૯ના જેક વદિ ૯ ગુરુવારે ઓસવાલ જ્ઞાતિના મહેતા કુરસીની પુત્રી મદાએ પોતાના માતાપિતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી, તે વસાવાથો કે જૂની થવાથી તેમના જ વંશમાં થયેલી શાહ જાંખાની સ્ત્રી કમલાદેવીએ સં. ૧૫૯૩ના ફા. સુ. ૬ને શનિવારે અવસ્થિત કરાવી ફરી પ્રતિષ્ઠિત કરાવી પૂજામાં લીધી. તેમજ સં. ૧૫૧૫ના ફા. સુ. ૬ રવિવારે શ્રીમાલ જ્ઞાતિના દોસી જખાની પુત્રી જટકુ, જે દેવસીની સ્ત્રી થતી હતી તેણે પોતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી. વળી સં. ૧૫૫૯માં માહ વદિ ૪ ને સોમવારે ઠયાપદ્મિના રહેવાસી શ્રીમાલ જ્ઞાતિના શેઠ દેવદત્ત અને અદાએ પોતાની માતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી. આ લેખમાં જણાવેલી ઠયાપદ્મિ વિષે સમયપરિવર્તને નામાંતર થવાથી કાંઈ પણ ચોક્કસ નિર્ણય ધારી શકાતો નથી. સંવત્ ૧૫૬૧ ના ફા. સુ. ૧૧ને શુક્રવારે શ્રીમાલી જ્ઞાતિના શાહ વસ્તાએ પોતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી.

નંબર ૮-૯ વાળા લેખોવાળી મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા તપાગચ્છના સુપ્રસિદ્ધ આચાર્ય લક્ષ્મીસાગરસૂરિએ સં. ૧૫૨૨ અને સં. ૧૫૨૩ માં કરી છે. આ બન્ને મૂર્તિઓ ખેડા જિલ્લાનાં બે જુદાં જુદાં ગામના રહેવાસીઓએ કરાવી છે. આ આચાર્યશ્રીના વખતમાં મહેમદાવાદ તાલુકાનું સુંઝગામ ઘણું સમૃદ્ધ હતું કે જ્યાંથી ઓમણીસમી સદીમાં માતરના સાચાદેવ સુમતિનાથની મૂર્તિ નીકળી હતી. એના વિસ્તૃત વર્ણન માટે જુઓ અમારો કરેલો સુમતિનાથ સત્યદેવ પ્રબંધ. સુંઝગામમાં પોરવાઝ જ્ઞાતિના શેઠ નામાએ પોતાના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી. અને સં. ૧૫૨૩ વૈ. વ. ૪ ગુરુવારે આણંદની રહેવાસી પોરવાઝ શેઠાણી ડાડીએ પોતાના પતિના કલ્યાણ માટે મૂર્તિ કરાવી. તે વખતે સુધાનંદનસૂરિ અને રત્નમંડનસૂરિ અચ્છાચાર્ય પાસે હાજર હતા. અચ્છનાયક લક્ષ્મીસાગરસૂરિની અને તત્સમયના તેમજ તેમના હાથ નીચેના આચાર્ય ઉપાધ્યાય પંડિત વગેરેની ચોક્કસ માહિતી જોવા ઇચ્છનારે ગુરુગુરુરત્નાકરે કાળ્ય જોવું.

નંબર ૧૦ નો લેખ સંવત્ ૧૫૨૮ ના ચૈત્ર વદિ ૧૦ ગુરુવારે શ્રી શ્રીવંશના સોની માંહેણે છોકરાની વહુ જસમાદેવીના પ્રુણને માટે સુમતિનાથની મૂર્તિ કરાવી તેનો છે. આ લેખમાં ખતાવેલો શ્રીશ્રીવંશ તે પ્રાચીન લિચ્છવી ઉર્ફે હૈહયવંશ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ વંશ ભગવાન મહાવીર દેવના વખતમાં બસવાન તરીકે પંકાતો હતો અને તેનું પાટ-

૧૪૬]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧

નંબર-વૈશાલી ઉર્ફે બિહાર હતું, તેમજ તેમની જાતિનાં બીજાં નવ નાનાં રાજ્યો કોશલ-દેશ ઉપર રાજ્ય કરતાં હતાં ને તેઓ સઘળાં વૈશાલીના ખંડીયાં રાજ્યો હતાં. મગધના શિશુનાગવંશે વૈશાલીનું રાજ્ય જીતી લીધું તે સમયે દેશ છોડી આ દેશમાં આવી વસેલાઓ પોતાને શ્રીશ્રીવંશના નામે ઓળખાવે છે. સોની માંડણે કરાવેલી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા અંચલગચ્છના જયકેસરીસૂરિએ કરી. આ ગચ્છનું વાસ્તવિક નામ વિધિપક્ષ હતું અને તે ગુજરાતના રાજા જયસિંહ દેવના વખતમાં થયો હતો. એ પક્ષની સ્થાપના કરનાર આચાર્યશ્રીએ પોતે કઈ કઈ યામતમાં તેઓના મતભેદ છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા સમપદી નામે પુસ્તક લખ્યું છે. આ ગચ્છના અનુયાયિઓ કચ્છ કંઠી-માંખવટ અને અખડાસામાં વિશેષ વસે છે. આ પક્ષનું પાછળથી નામ અંચલગચ્છ પડ્યું છે, કારણ કે ધર્મક્રિયામાં ગૃહસ્થો ખેસના હોડાને ઉપયોગ કરે છે. આ ગચ્છમાં ધણા સારા સારા વિદ્વાન આચાર્યો થયા છે ને તેમણે સંસ્કૃત શૂર્જર સાહિત્યની સારી સેવા બજાવી છે.

નંબર ૧૩ ના લેખમાં સં. ૧૫૬૧ ના વૈશાખ વદિ ૫ શુક્રવારે નડિયાદના રહેવાસી શ્રીમાલી જ્ઞાતિના શેઠ કાલાનાએ છોકરાની વહુ લાખાઈના કથ્યાણ માટે ચતુર્મુખ મૂર્તિ કરાવી. તેની તપાગચ્છના નાયક હેમવિમલસૂરિએ પ્રતિષ્ઠા કરી. હેમવિમલસૂરિ ઉત્તમ વૈરાગ્યવાન પુરુષ હતા ને તેમણે ધર્મ માટે સારો પ્રયત્ન આદર્યો હતો કે જેથી વૈરાગ્યવાન પક્ષ બલવાન થયો.

નંબર ૧૫ નો લેખ તેઓના અનુયાયી આચાર્ય આનંદવિમલસૂરિ પ્રતિષ્ઠિત છે. આ જ આચાર્યશ્રીએ, સોમપ્રબાચાર્યે સાધુઓને સૌરાષ્ટ્ર વિહારની કરેલી મનાઈ રદ કરી, કાલાના ઋષિ અને વિદ્યાસાગર ઉપાધ્યાય વગેરેને કાઠિયાવાડ તથા મારવાડમાં મોકલી અધર્મનો પ્રચાર અટકાવ્યો. એ જ આચાર્યશ્રીએ શ્રીમાલીજ્ઞાતિની કમલાદેવીએ કરાવેલી પાર્શ્વનાથમૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી. તપાગચ્છના આચાર્યવંશોની વિસ્તૃત વિગત મુનિસુંદર-સૂરિની શુવોવલીમાં તથા ધર્મસાગરજીની તપગચ્છ પટ્ટાવલીમાં તથા તે સિવાય બીજી નાની મોટી પ્રાસદ્ધ અપ્રસિદ્ધ પટ્ટાવલીઓમાં આપેલી છે તે ત્યાંથી જોઈ લેવી.

નંબર ૧૬ નો લેખ સં. ૧૫૯૮ના વૈ. સ. ૫ શુરુવારે શ્રીમાલજ્ઞાતિની શાહ ધનજીની સ્ત્રી કુંવરિએ પોતાના કથ્યાણ માટે સર્વસૂરિપાસે પ્રતિષ્ઠા કરાવી તેનો છે. સર્વસૂરિ એ પ્રસિદ્ધ શત્રુંજયની કમૌશાહકારિત મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરનાર વડી પોસાલના રત્નાકરસૂરિએ પોતાનું નામ ન આપતાં સામાન્ય નામ સર્વસૂરિ આપ્યું છે તે તેમના સંબંધમાં વપરા-એલું સંભવે છે.

નંબર ૧૮-૧૯ ના લેખો એક જ વર્ષમાં ને એક જ દિવસે લખાએલા હોઈ ખુદ નડિયાદના જ છે. પહેલા લેખમાં કરાવનારની નાતનું નામ હોવા છતાં મળી શક્યું નથી. પરંતુ પારેખ નાથજીએ આ ભગવાનની પાષણમય મૂર્તિ કરાવી તેની તપાગચ્છના વિજયદેવસૂરિએ પ્રતિષ્ઠા કરી. આ અને એની પછીના લેખમાં જણાવેલા ત્રણ આચાર્યો ક્રમશઃ સમર્થ પુરુષો હતા. તેમનાં વિસ્તૃત વૃત્તાંતો હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય, વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્ય, વિજયદેવમાહાત્મ્ય અને હીરસૂરિરાસમાં આપેલાં છે. તે સિવાય સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ નામનું પુસ્તક પણ સુપ્રમાણિત ઇતિહાસ રજૂ કરે છે.

અંક ૫]

નૈતિક સત્યપ્રકાશ

[૧૪૭]

શ્રીમાન હીરવિજયસૂરિ, શ્રીમાન વિજયસેનસૂરિ અને તેમનો વિદ્વાન શિષ્યવગ્જેવા કે મહોપાધ્યાય શાંતયંત્ર ગણિ તથા મહોપાધ્યાય ભાનુચંદ્ર ગણિ તથા મહોપાધ્યાય સિદ્ધિચંદ્ર ગણિએ ઉપદેશ અને પ્રેરણાથી મુગ્ધ સામ્રાજ્યમાં દિનેષલાહીના તહેવારો અને પવિત્ર મહિનાઓ ઉપરાંત જૈન તહેવારો વગેરેમાં અહિંસા પાળવાનાં આજ્ઞા પત્રો મેળવ્યાં હતાં, જેનાથી બાર માસમાં છ માસ અહિંસા પળાવી, તેમજ સમગ્ર જૈન તીર્થો વેરા-મુક્ત થયાં, અને જે જીજ્ઞાસુ કરતી ૧૪ કરોડ રૂપિયાની ઉપજ હતી તેનાથી સમગ્ર હોંદુ પ્રજાને મુક્ત કરાવી. એ સમયે આચાર્યની પાંદુકા નડિયાદના સંધે કરાવી છે. પારેખ પુનઢના પુત્ર ક્ષત્રપત્ની અધ્યક્ષતા નીચે એની સં. ૧૬૬૬ ના ફા. સુ. ૩ શુક્રવારે પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

આ અને આવા બીજા લેખોમાં પુરુષોનાં નામની સાથે સાથે સ્ત્રીઓનાં નામો પણ આપવામાં આવ્યાં છે એ જૈન સંસ્કૃતિની સ્ત્રીસન્માનની દૃષ્ટિને ખતાવે છે.

નડિયાદ—નડિયાદ એ પ્રાચીન સમયમાં જૈન વસ્તીથી ભરપૂર હોવા માટે નં. ૫ નં. ૧૩. નં. ૧૮-૧૯ એ ચાર લેખો પૂરાવા રૂપ છે, અને તેને દંતવાર્તા સંપૂર્ણ ટેકા આપે છે કે આ નડિયાદમાં વહ્નિગૂ જૈનોની સાતસો ઘરની વસ્તી હતી અને સાત જૈન દેવાલયો હતાં. તે ઉપરથી પ્રાચીન કાળે પણ નડિયાદ જૈન વસ્તિથી સમૃદ્ધ હોવાનો ચોક્કસ પૂરાવો મળે છે. પરન્તુ ત્યાર પછી રાજકીય ફેરફારોના સમયે વ્યાપાર તૂટી જવાથી કેટલીક વસ્તી અન્ય નગરોમાં જઈ વસવાથી નડિયાદમાં જૈન વસ્તીનો ઘટાડો થવા પામ્યો છે અને કાંઈક વાચકો વહ્નિગૂ જેવી જ્ઞાતિ ધર્મોત્તરિત થઈ છે એ જૈન ધર્મોપદેશકોની ગેરહાજરીનું પરિણામ છે.

આ લેખમાં પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવામાં આવેલા લેખો સિવાય હજુ આ ગ્રામમાં બીજાં એ દેવાલયો છે, અને તેમાંની મૂર્તિઓ ઉપર પ્રાચીન લેખો પણ છે, તે યથાવકાશ પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરીશું.

સંપૂર્ણ.

નૈતિક સત્યપ્રકાશ

લેખક:—પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રીસિદ્ધિમુનિજી

સ્વાર્થ ને સ્નેહ સંબંધ નહોતાં છતાંય, ઉત્તમ પુરુષો પુણ્યમનોરથથી અને કલ્યાણ-ભાવનાથી પરમ હિતનાં વચનો ઉચ્ચારે છે. જ્યાંસુધી જીવને અજ્ઞાન ને મોહનું જોર હોય છે ત્યાંસુધી, તેને એ સદ્વચનોમાં કડવાશ ને કઠિનતા લાગે છે, પણ જ્યારે જ્ઞાનની આંખ ઊઘડી જાય અને મોહનું ધેરુ' ઘેન ઊતરી જાય ત્યારે તેને એ જ વચનોમાં અમૃતના જેવી મીઠાશ ને ફૂલના જેવી કામળતા લાગે છે.

જગતની લેણદેણમાં આદિ ને અંતે પ્રધેય ઝેર ભરેલું છે. તેમાંય વળી કેંક લેણદેણ એવી હોય છે કે જે હલાહલ ઝેરથી ભરેલી હોય છે. આવા ઝેરને જોતલું વધુ ફેળવવામાં આવે તેટલું તે વધારે કાતીલ અને છે અને તે ફેળવનારને જ આ ભવ તથા પરભવમાં લાખો દુઃખોના દવાગ્નિમાં ધકેલી દે છે.

૧૪૮]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

લાડી, વાડી ને ગાડીમાં મહમસ્ત અનેકો માનવી માને છે કે, મારા આ મળનાં સુખનાં સાધનોમાં મને ક્યાંથી દુઃખ આવી પડવાનું છે. પણ તે સમજતો નથી કે, એ મળનાં સાધનો જ દુઃખના ભારે ભરેલાં હોય છે. વધારે નબદીકનાં અને વધારે પોતાનાં જ મનાતાં સાધનો માનવીને જથુના શોકની શળાએ ચડાવી દેતાં હોય છે. મમતાના સ્થાનમાં જ દુઃખોનો નિવાસ રહેલો હોય છે. એ દુઃખોને ઉભરાવાનાં નિમિત્તો પણ ત્યાં રહેલાં જ હોય છે.

સૌથી વધારે મમતાનું સાધન આ કાયા જ કરોડો રોગોનું સ્થાયી સ્થાન છે. પૂર્વનું પુણ્ય જ્યારે ખવાઈ જાય ત્યારે, અને સાથે સાથે જ ઉમ્ર પાપોનો ઘડો ઉભરાઈ જાય ત્યારે; આ ભવમાં જ અંધાપો, અપંગતા, મૂકતા અને કોઢ, ભગંદર, પક્ષધાત વગેરે અસહ્ય મહારોગો મમતાથી અતિ પોષેલી માનવીની કાયાને ઘેરી લે છે એવો અનુભવ આ દુનિયાને રોજનો છે, પણ મૂર્ખ અને માફેલ માણસો પોતાની જાતને સદા સલામત સમજે છે અને ચોરી, ખૂન કે બ્યભિચાર જેવાં અધર્મ પુણ્યોને ખાત્ર જનારાં તથા અધર્મમાં અધર્મ મનાતાં પાપોને આચરે છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓ હિત ચઢાનારાઓના ઉપદેશ-અક્ષરોને કાનમાં ધનધનું સીસું રેડવાના જેવા અસહ્ય ગણી લે છે. પરિણામે તેમનો સાર્થક કરવા જેવો આ ભવ ખાલી ભટકવા જેવો થઈ જાય છે અને તેમને પર-ભવમાં પુણ્યધર્મના ઉપદેશકની પ્રાપ્તિ દુર્લભ-અતિ દુર્લભ બની જાય છે.

કદીય વગર પડેલા પુણ્યના પર્વત-પથે ચઢે છે, અને માનવજાતસુલભ જૂલને લઈ લપસી પડેલાં લાખો માનવી ફરી વાર એના એ જ પથે ચઢતાં જોવાય છે, પણ જ્યારે પડેલાંને ઉત્સાહ ભરે ચઢતાં જોવામાં આવે ત્યારે તેઓ કોઈ કોઈ વાર આ દુનિયાથી વધારે પ્રશંસાય છે, કારણ; ઘણી વખત પડેલું ચઢે એ બહુ બહુ રીતે સુસ્થિર હોય છે. આટલા જ માટે પતિતોનો તિરસ્કાર કે વિશેષ અવગણના કરવાની ઉતાવળ ન કરતાં તેમનો ઉદ્ધાર થાય એવાં યથાયોગ્ય સૂચન કરવાં જોઈ એ.

જગત જૂલને પાત્ર છે, થઈ જૂલો જૂંસી પણ શકાય છે. કધોયણ ન પડેલું મેલું વસ્ત્ર ઘોતાં કવચિત વિશેષ ઊજળું પણ બને છે. આત્મા બલવાન છે તે અશક્યને પણ શક્ય બનાવે છે, વગેરે વાતો યોગ્ય પતિતોને સમજાવતાં તેઓ પોતાનું પરાક્રમ ફારવે, એ તેમને લાખેણો લાભ આપી દે છે.

જગતમાં સૌથી વધારે દયાપાત્ર અને લામણી દર્શાવવા લાયક આ ઉપરોક્ત પતિતો જ છે. અજ્ઞાન ને કોઢાહાં લોકોથી નિન્દાપાત્ર મનાયલાં જ નહિ, પણ સતત નિન્દાયલાં આ બિચારા અધોમુખી માનવીઓને લાખો ઉપાયોથી પણ ઉદ્ધારવાં જોઈએ એવી દયાળુ આત્માઓની ફરજજન્ય સમજ હોય છે. તેઓ સમજે છે અને સમજાવે છે કે કર્મ અધર્મ છે પણ આત્મા અધર્મ નથી, એ અધર્મ કર્મને વશ ન થતાં આત્મા પુરુષાર્થ ફારવે એટલી જ વાર છે, પછી જોઈ લ્યોને, એ કર્મ શું કરી શકે છે? કર્મ એ નપુંસક છે, આત્મા એ પુરુષ છે. પુરુષના પ્રયત્ન હાકોટા આગળ નપુંસક થરથરી જાડે અને નાશી છૂટવાનો લાગ શોધી નાસી જાય.

કર્મને નસાડવાનું બળ કેળવનારાઓએ સૌથી પ્રથમ સત્સમાજમાં આવવું અને ત્યાંથી આદર્શ અને પ્રેરણાનાં સિદ્ધજળ પીતાં. કર્મના સહાયક સવળા ય નયળા સંજોગોને દૂર કરવા. દુષ્ટ સંજોગો દૂર થતાં વ્યવહારશુદ્ધિ જગે વ્યવહારશુદ્ધિથી સત્સમાજમ વધે ને કીર્તિની મનહર.

અંક ૪]

નૈતિક સત્યપ્રકાશ

[૧૪૬]

પીઠિકા રચાય, ને પછી બીજું કંઈ નહિ તોય કીર્તિને સાચવવા ફરી-બૂલ કરવી ન મળે અને બૂલ ન થતાં નીતિનો પાયો મજબૂત બને સ્થિર જ રહે, કે જેથી દાન, દયા, ભક્તિ, વ્રત, ક્રિયા વગેરે વગેરે ધર્મની ઈમારતનાં બધાંય અંગ સ્થિર થાય. કર્મ માણસને આ લોકમાં ને પરલોકમાં દુર્દશા પમાડે છે એમ સમજનારાં ઉપરોક્ત રીતિએ જ કર્મને દુર્દશામાં મેલી ઈર્ષ્ય અંતે આત્મામાંથી નસાડી મૂકે છે. ‘કાળા માથાનો માનવી શું ન કરે’ એ સમજને અમલમાં મેલાય એટલે પછી ખસ, જોઈ લ્યો, કેવી સુંદરતા આવી વસે છે !

પાપની બધીય વાતો બૂલી જવી સારી છે, જ્યારે પુણ્યની એકે વાત બૂલવી ન જોઈએ. સાંભળેલું કદમાણુકારી વચન ફરી ફરી વિચારવું અને તે ફરી સાંભળવા મળે તો અતીવ ઉત્સાહપૂર્વક સાંભળવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. મોઢમાંથી, વિષયવાદનામાંથી જાગેલાં ઝેરી વચનો સાંભળી, તેને વળી વળી યાદ કરી આ જીવ અનંતા કાળથી એક કીડા કરતાંય અત્યંત નફ્ટ જીવતર જીવી રહ્યો છે, તેને પુણ્યવચન સાંભળવા કે વળી વળી યાદ કરવા મળે, એ તેનું અહોભાગ્ય, ધનભાગ્ય છે ! એ પુણ્યવચનથી જ્ઞાનબૂલેલો જીવ સમજી શકે છે કે; મારી જીવન રમત અનીતિની છે કે નીતિની ? અધર્મની છે કે ધર્મની ? પોતાનું હાપણુ પોતાને પછાડે છે કે હુલાવે છે, એનું જ્ઞાન ધર્મવચનના સાંભળવા સિવાય ક્યાંથી થાય ?

પ્રત્યેક માણસને માથે માતા, પિતા, પતિ, ગુરુ વગેરેનાં દેવાં હોય છે. એ ઋણુને ચુકવવા એમને વફાદાર રહી એમની કીર્તિને ઉગળવા મથવું જોઈએ. જો એમ ન કરવામાં આવે તો એઓ તો આપ દેતા નથી પણ ખેવફા અનેલા એ માણસનાં અનુચિત વર્તન જ એને લાખો આપથી ઘેરી શે છે, અને એ આપો એને આ ભવમાં જ નહિ, પણ ભવોભવ ઝેરી શસ્ત્રની જેમ સામે છે. જેના નામ અને દામથી પોતાના ફેટલાંક અથવા બધાંય સુખ-સાલ્વખી છે, જેણે અપાર વાત્સલ્યથી ઉછેર્યો ને સ્નેહ-વિશ્વાસથી હળવા હૈયે પંપાળ્યાં એવા પૂન્યોને અને જેણે ધર્મભાવનાથી નિરપૂહપણે આત્માર્થનો પરમપંથ દર્શાવ્યો એવા પરમપૂન્યોને ઉપકૃત થયેલાંએ ઠારવા જોઈએ. અને એ ક્યારે અને કે જ્યારે એ ઉપકૃત માણસ પોતાના વડીલોના વાત્સલ્ય, સ્નેહ કે વિશ્વાસને દગો ન દે અને એકેએક પગલું સાચવીને મૂકી, નીતિના માર્ગમાં આગળ વધે.

કર્મવશ ક્યારેક બૂલ થઈ જાય તો પણ એ બૂલની તે વડીલોની આગળ અંતઃકરણ પૂર્વક માફી માગી, ફરીથી એ બૂલ ન થાય તેવી સચોટ કળ્પક્ષાત આપી, તેને સાચા દીલથી સાચવે-પાળે. મોટામનનાં વડીલો ભક્ષમનસાઈ, સમ્માઈ, પ્રામાણિકતા વગેરેને જરૂર માફી આપે છે. પણ જો ઉદ્ધતાઈ, દુરાગ્રહ, મકરકુંદી કે બદમાશી, હરામખોરી હોય અથવા તો ઓમરિત કે વિશ્વાસઘાતના ખેલો ખેલાતા હોય ને પાપોના માર્ગો પૂરેપૂરા ન અટક્યા હોય તો એ વડીલોની માફીય કામ લાગતી નથી. વડીલોની માફી મેળવતાં સુખ સમાધિ પ્રકટે, પણ એ માફીની પછી એક અવગામિની બૂલ ન થવી જોઈએ. પ્રભુ પાસે નિરંતર પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે, ઓ ! મહાન પ્રભો ! મારા વડીલોની આબરુને હાનિ પહોંચે એવી બૂલ તું મારા આત્મામાં ન પ્રવેશવા દેજે. પણ પ્રભુ પાસે આવી માગણી ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે પોતે એ માગણી કરવાના અવસરે-બૂલ ન કરતો હોય, ચાલુ કાળમાં શુદ્ધ જીવન ગાળતો હોય.

૧૫૦]

શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

જગતમાં એ ધન્ય છે, કે જે પોતે સદા ઊજળું રહી સર્વને ને ખાસ કરી પોતાને પોષણ કરનારાંને સદા ઊજળાં બનાવે છે. તેથી વિશેષ ધન્ય તે છે, કે જે જૂએલા પંથથી પાછો ફરી, પ્રામશ્ચિત્ત કરી, પુરતો પુરુષાર્થ આદરો, પોતાના કર્તવ્યથી ગ્લાનિ પામેલાં વડીલોને ફરીથી ઊજળાં ને હસતાં કરે છે; કમક તેનું કાર્ય વધારે વિકટ હોય તેનો પુરુષાર્થ વધારે સમર્થ હોય છે.

અનીતિને તજે, નીતિને મળે, ધર્મને સાચવે ને પરમપુરુષાર્થ બાણી વધુ ને વધુ આગળ પગલાં માંડે એ માનવતાની મોંઘી કમાણી છે. શુદ્ધિનું ફલ સારાસારનો વિચાર કરવો ને સારને ગ્રહણ કરી અસારને છોડી દેવું એ જ હોઈ શકે. લય ભરેલો સંસાર છે. શાંતિથી બેઠેલાને ક્યારે ક્યાંથી ને કેવી રીતે આપત્તિ આવી પડશે તે કહી શકાય નહિ. પુણ્યમાં લેભાયુ લાખો પોતાનાં થાય છે. પાપમાં પોતાનાં મનાતાં એકે પોતાનાં રહેતાં નથી. દુઃખની વેળા ટાણુ કામ લાગશે, એ બેઠેને પૂછવું જોઈએ, પુણ્ય કે પાપ ? સુખ, સગવડ ને સ્વાર્થનો ભોગ આપી પોતાનું થનારું માનવી આ જગતમાં કાઈએ જોયું છે ? પાપના ઉદયે પોતાના મનાયલા માણસને ફરતાં કે વિકરતાં વાર લાગતી નથી. પાપમાં પોતે છંડાય એ પહેલાં માણસે પુણ્યમાં જ સૌને છોડી દેવાં જોઈએ. એ રીતે માણસે મૃદરચાત્રમને સુંદર બનાવી પછી સખળ જ્ઞેયમ ભાવનાથી છતવું જોઈએ.

ઘણીવાર માણસો વ્યવહારશુદ્ધિ તરફ ધ્યાન આપતાં નથી, પણ જિંયામાં જિંયા ને હલકામાં હલકાં માણસોને પણ વ્યવહાર સાચવવા પડે છે. શાસનની શોભાની ખાતર, મુનિધર્મની મર્યાદાની ખાતર, વિશ્વકલ્યાણની વિશાળતાની ખાતર, મહાનુભાવ મહાત્મા મુનિવરોને પણ યથાયોગ્ય વ્યવહારશુદ્ધિને સાચવવી પડે છે. જન્મજાતિને લઈ પેટની ખાતર અનીતિનો ખજારુ ધંધો કરનારીઓને પણ મામા, ભાઈ, શિક્ષક, અને જાતિ જેવું કાઈ વ્યવહારું તત્ત્વ હોય છે. એઓમાં પણ એમના વ્યવહારની બહાર જતાં બાંહેધાર થાય છે અને જ્યારે તેઓ તેમના વર્ગને મીજબાની આપી અમુક શરત સ્વીકારે ત્યારે તેમને તેમના સમૂહમાં સામેલ ગણવામાં આવે છે. નાતરીયા નાતોમાં પણ વ્યવહારના ધંધોને, વળગી ચાલવામાં એમની પદ્ધતિએ વ્યવહારશુદ્ધિનું તત્ત્વ મનાયલું હોય છે. પરાધીન પોષણ કરનારાં અને રિવાજબદ્ધ થયેલાંને પણ કાઈના કાઈ રીતે વ્યવહારશુદ્ધિની અપેક્ષા હોય છે, તો પછી સ્વતંત્ર પોષણ કરનારાં અને મર્યાદાના વંશવેલામાં ગિતરી આવેલાંઓને એ વ્યવહારશુદ્ધિની સંપૂર્ણ અને સતત અપેક્ષા હોય તેમાં તો કહેવું જ શું ?

મારાથી પણ નખળાં માણસ ક્યાં ઓછા છે ? એવી સમજ ધરવાલી રહી હોય ત્યાં સુધી આપેલો કે અપાતો ઉપદેશ અવળો થઈ પડે છે. અજ્ઞાન ને મોહ ઓછો થાય ત્યારે તો તેની નજર લાખો સારાં માણસોની ગણતરી કરવા તરફ જ દોડે છે. નીચાંના વર્તનની સરખામણી માણસને નીચાણુ તરફ જ સહજ લઈ જાય છે, જ્યારે જિંયાના વર્તનની સરખામણી તેને જિંયાણુમાં-સ્વર્ગભોક્ષમાં લઈ જવાનું કામ કરે છે.

શિક્ષા પામવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં કાઈ માણસ જો આડું જીવે, કાંઈ કામમાં કે વાતચીતમાં વ્યર્થ ગુંથાયો જેવું કરે અથવા તો દીવેલ પીધાની જેમ મોંને ખમાડી મૂકે તો એ પાપનો આદર ને પુણ્યનો અનાદર છે. કાંઈ સચું-સ્નેહી કે સજ્જન કાંઈ નીતિની

અંક ૫]

નૈતિક સત્યપ્રકાશ

[૧૫૧]

શિખામણ આપવા આવે ત્યારે પ્રભુના મંદિરે કે ધર્માચારના સ્થાને ઊપડી જાય અથવા તો સામાયિકાદિ ધાર્મિક કરણી કરવા કે પુસ્તકનાં પાનાં ફેરવવા લાગી જાય, એ શું ધર્મના માટે હોય ખરું ? દેખીતા પુણ્ય કણી વાર પાપ જ હોય છે. કસાક બકરાને ખવડાવી પુષ્ટ કરે એમાં નથી હોતી દયા કે નથી હોતી દાતારતા !

બેરીના વારંવાર કહ્યા છતાં પણ, ‘હું જાણું છું, હું જાણું છું,’ એમ કહેનાર પતિને, જ્યારે બહુ ધન ચોરો લઈ ગયા ત્યારે તો તે સાંભળાવી દે છે કે, ‘ફટ મુવા ! તું જાણું જાણું શું કરે છે ! તારા જાણવામાં ધૂળ પડી !’ આવી રીતે જ છેલ્લામાં છેલ્લી હદની અનીતિમાં પહોંચી જનાર પણ જો જાણવાની વાત કરે તો, દુનિયા તેને ધિક્કાર દઈ તેના જાણવામાં ધૂળ પડી એમ બોલ્યા સિવાય રહે નહિ. સમજદાર સ્વતંત્ર હોય તો તે અનીતિના પંથે પમહું માંડે જ નહિ, કદાચ સંજોગવશાત્ રાબસયોગે પમહું મેલાઈ મહું તો પણ તે નિર્મથાઈ આગળ વધે નહિ; પણ જો કોઈ માનવી અનીતિના પંથે ચાલી આંખો મીંચીને આગળ ને આગળ યથેચ્છ વધ્યા જ કરે તો જાણવું કે તે સમજદાર હોય જ નહિ.

મેંમાં લસણની દુર્ગંધ હોય તો દેવસ્થાને જવું આશાતનાકારી છે. લસણની દુર્ગંધ કરતાં વધારે ખરાબ એવી કંઈક દુર્ગંધો છે. એ દુર્ગંધોથી આશાતના થાય છે કે નહિ, એનો વિચાર મૂઠ માણસ ભાગ્યે જ કરતો હોય છે. વિવેક, વ્યવહારશુદ્ધિ, પવિત્રતા, વગેરે વગેરે સર્વ ધર્મના પાયારૂપ છે, એ જ ધર્મના વાવેતરની રસાળ ભૂમિ છે, ધર્મના મહેલે ચઢવાનું પહેલું પમથિયું પણ એ જ છે. અનીતિથી નમળું પહેલું માણસ વિવેકાદિનાં પ્રાથમિક પગથિયાં ચૂકી ધર્મની મહેઠાણમાં મહાલવાની ખાતર કંઈ કંઈ ક્રિયાકરણની ફાળો ભરે તે ઉપરના માળે ન પહોંચાડે, પણ તે તેને નીચે પટકી જ નાખે અને એવાં તો તેના હાડકાં ભાગી નાખે કે ભવિષ્યમાં પગલું માંડવાની પણ તેનામાં તાકાત ન રહે. મારા એવા તો ઘણાંય હશે-એવી માન્યતા માણસને આવા અધઃપતનમાં ખાસ મદદ કરે છે. આ પછી એના માટે એકેએક સમજ અને ઉપદેશવાક્ય દુર્બુદ્ધિના ધરરૂપ થઈ પડે છે.

ખરાબ સમાગમમાં રહેવું, ખરાબ માણસોની વાતો સાંભળવી અને પોતાની જાતને ખરાબ લોકોની હરોળમાં મૂકી સરખાવવી એ મહાપાપના ઉદયે અને છે, છતાં તેમાં ય કોઈ સત્સમાગમ થાય તો માણસ પોતાની પૂર્વની સર્વ કુટેવોને છોડી સારા સમાગમમાં સતત રહેવા, સારા માણસોની વાતો સાંભળવા અને પોતાને સારાઓની હરોળમાં મૂકી સરખાવવાની ભાવનાવાળો થાય છે. માણસને પુણ્યમાંથી પાપમાં જવું કે પાપમાંથી પુણ્યમાં જવું, એ તેને પોતાને આધીન છે. કર્મના નામે કોઈ આંખ મીંચીને ચાલતું નથી. જરાક માંદુ પડે કે સૌ કોઈ માનવી મળતી દવા મેળવવા પ્રયત્નશીલ બની જાય છે. ભૂખ લાગે કે ખોરાક ખોળવાની ખટપટમાં કોણ નથી પડતા ? ભાગ્યે જ આ વેળા કોઈ વિધાતાનો વિચાર કરતો હોય છે. પાપના કામ કરવામાં કર્મના નામને સંડોવાય છે, પણ પાપથી હઠવામાં ને પુણ્ય કરવામાં એ કર્મને સંડોવવું જોઈએ.

૧૫૨]

શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

શરીર એ સમજીને ધર્મમિત્ર છે, પણ મૂરખને એ પાપમિત્ર છે. શરીરનાં તોફાનેને વશ થતાં માણસ આ બવનું ને પરબવનું અધુરું હિત ગુમાવી બેસે છે. શરીરને મર્યાદામાં રાખતાં આવડે તો જ માણસ ચતુર ને વિચક્ષણ કહેવાય. જાતવાન હોય, કુળવાન હોય, લજ્જાળુ હોય, ધર્મજ્ઞ અને ધર્મનો અનુભવી હોય તથા વિવેકી અને વિચારવાન હોય એ તો આ કાયાને સમગ્ર સંયમથી કબજામાં રાખી મહેલા માનવ જન્મારાને સુધારે છે, સફળ કરે છે અને અહોથી સદાય સહાયકારી એવું મહાપુણ્યનું મોંઘું બાથું સાથે બાંધી લઈ જાય છે.

મહેનત મજૂરી કરી પેટ ભરનાર નીતિમાન વખાણવા લાયક છે, પણ પાપોને જ પોષનાર અનીતિમાન, બલેને તે કરોડાધિપતિ હોય છતાં વખાણવા લાયક હોતો નથી. કાઈને શક્તિ આશીર્વાદરૂપ હોય છે તો કાઈને તે શ્રાપરૂપ થઈ પડે છે.

ભગવાન મહાવીરસ્વામી જ્યંતી શ્રાવિકાને એવા જ વિચાર દર્શાવતાં કહે છે કે:—

અહો ધર્મીઓ જાગૃત બલા ને પાપીઓ ઉંઘતા બલા;
અહો ધર્મીઓ સમજા બલા ને પાપીઓ નમજા બલા;
અહો ધર્મીઓ ડાહ્યા બલા ને પાપીઓ મૂરખ બલા;
અહો ધર્મીઓ ધોખા બલા ને પાપીઓ હીણા બલા;

ધર્મીઓ જાગૃત, સમજા, ડાહ્યા અને સાધનસંપન્ન હોય તો તે સારા; કારણ કે તેઓ એ સ્થિતિમાં રહ્યા પુણ્યધર્મની વૃદ્ધિ કરશે. પણ અધર્મીઓ ઉંઘતા, નમજા, મૂરખ અને સાધનવિહીન હોય તો તે સારા; કારણ કે તેઓ એ સ્થિતિમાં રહ્યા એાછાં પાપ કરશે. પુણ્ય જો પુણ્યને વધારવામાં નિમિત્ત થાય તો તે સારું છે પણ એ પાપને જ વધારવામાં નિમિત્ત અને તો નકામું ને નફારું છે. પાપને પોષનારા પુણ્યના ઉદય કરતાં પુણ્યને પોષનારો પાપનો ઉદય ધણીવાર આશીર્વાદ રૂપ બની જાય છે. દુખિયારાં ડાહ્યાં પ્રભુને સંભારે, સાચા દિલથી ને સદાય. દુઃખમાં પણ પ્રભુને યાદ ન કરે એ એક મોટી ક્ષમનસીબી છે. સુખમાં નીતિને સાચવી જે પ્રભુને ભજે છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે, પણ જો દુઃખમાં નીતિને સાચવી જે પ્રભુને ભજે છે તે તો વિશેષ ધન્યવાદને પાત્ર છે. મને તે સ્થિતિમાં અનીતિના પંથે ચાલવું એ અસુધરતા છે ને નીતિના પંથે ચાલવું એ સુધરતા છે. જાતના સૌ પ્રાણીઓને માટે બંને પંથ ઉઘાડા છે. અસુધર બનવું કે સુધર બનવું પોતાના હાથમાં છે. છતાં મહાપુરુષો પોકારીને કહી ગયા છે—કહી રહ્યા છે કે:—

‘સૌ મનુષ્ય જૂઠા, પ્રપંચ, દગો, વિશ્વાધાત, ખૂન, ચોરી, બ્યભિચાર આદિ દુર્ગુણોને તજી દો અને સત્ય, સરક્ષતા, વફાદારી, નિમકહલાલી, દયા, દાન, પવિત્રતા આદિ સદ્-ગુણોને આદરો, સારું જગત સુખી, શાંત, પુણ્યવાન, ધર્મિષ્ઠ ને મુક્ત બનો.’

રાત્રિભોજનનો નિષેધ

લેખક : પૂજ્ય સુનિમહારાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

રાત્રિભોજન એ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ, અહિંસાની દૃષ્ટિએ, વૈદિકની દૃષ્ટિએ અને શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ—એમ અનેક દૃષ્ટિએ ઉચિત નથી. ધર્મશાસ્ત્રને આજુપર મૂકીને આરોગ્યની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો પણ રાત્રિભોજન કરવું તે ઉચિત નથી લાગતું. આપણી સામે બે વ્યક્તિ બેઠી છે : એક રાત્રિભોજન કરે છે, બીજી કરતી નથી. આ બેમાં આપણે મધ્યસ્થ શુદ્ધિથી વિચાર કરીશું તો જરૂર બિનજાતી લાગશે. જે રાત્રિભોજન કરે છે, તેણે રસનેન્દ્રિયને ચોવીસે કલાક છૂટી મૂકી દીધી છે. અને જે રાત્રિભોજન નથી કરતો, તેણે આર કલાક રસનેન્દ્રિયને જીતી છે. પાંચે ઇન્દ્રિયમાં પ્રત્યક્ષમાં પ્રત્યક્ષ રસનેન્દ્રિય છે. જુઓ—

એક એંશીવર્ષનો ડોસો જેની આંખનાં તેજ ઘટી ગયાં હોય, કાનમાં બેરાશ આવેલી હોય, નાકમાંથી લોંટ વહેતાં હોય, મોઢાની બત્રીસો ચાલી ગઈ હોય, શરીર પર કરચલી પડી ગઈ હોય, અંગ ધ્રુજતું હોય અને પેટમાં માલ ખપતો ન હોય, તેને આપણે પૂછીએ કે દાદા ! બળરમાં નટલેકો આપ્યાં છે, તે જોવાને અમે જઈએ છીએ. આપને આવવું છે ? ત્યારે દાદા જવાબ આપશે કે બાઈ ! હવે મારે આટલી ઉમ્મરે નટ જોઈને શું કરવું છે ? એટલે ચક્ષુષેન્દ્રિયનો વિષય મંદ પડ્યો. ફરી કોઈ પૂછે, દાદા ! અહીં નાટકશાળામાં સુંદર ગીત-ગાન થવાનું છે. આપને સાંભળવા આવવું હોય તો ચાલો. ત્યારે દાદા કહેશે કે બાઈ ! આ વૃદ્ધાવસ્થાએ હવે ગીત-ગાન સાંભળીને શું કરવું છે ? એટલે કણેન્દ્રિયનો વિષય મંદ પડ્યો. વળી કોઈ પૂછે, દાદા ! આ સુગંધીદાર અત્તર આવ્યું છે. આપને સુંઘવાને માટે જોઈવું હોય તો થોડુંક ખરીદી લઈએ. ત્યારે દાદા કહેશે કે બાઈ ! હવે મારે ધરડા ધડપણે અત્તર સૂંઘીને શું કરવું છે ? એટલે ઘ્રાણેન્દ્રિયનો વિષય મંદ પડ્યો. વળી કોઈ પૂછે દાદા ! આ ઉચ્ચ ફોટીનો સાથુ છે તેને શરીરે લગાવી, ન્હાઈને નિર્મલ થાઓ. ત્યારે દાદા જણાવશે કે—બાઈ ! હવે મારે એવા સાથુ લગાવીને શું કામ છે ? એટલે સ્પર્શેન્દ્રિયનો વિષય પણ મંદ પડ્યો. પણ જે કોઈ જઈને પૂછે કે દાદા ! આ મમની દાળનો ખરમા-ખરમ શીરો બનાવ્યો છે. આપને ખાવો હોય તો લાવું. ત્યારે દાદા કહેશે કે બાઈ, લાવને થોડો. આ વસ્તુ સૂચવે છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં જ્યારે બીજી ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જાય છે ત્યારે પણ આ જીભલડી તો લપલપાયમાન કરતી સતેજ જ રહે છે. માટે રસના જેવી પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયને જીતવી તે કંઈ રહેલ નથી. માટે રાત્રિભોજન નહીં કરનારે આર કલાક સુધી તો રસનાને જીતી કહેવાય.

બીજું—રાત્રિભોજન નહીં કરનાર વ્રત-નિયમ ઇત્યાદિ કરી શકે છે, પણ તે કરનાર કંઈપણ કરી શકતો નથી. રાત્રિભોજન નહીં કરનાર મહિનામાં ૧૫ ઉપવાસનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ત્યારે નહીં કરનાર તેથી વંચિત રહે છે. રાત્રિભોજન નહીં કરનાર જેટલો રાખથી બચી શકે છે તેટલો કરનાર બચી શકતો નથી. એટલે કે રાત્રિભોજન નહીં કરનાર જઠરને જેટલી વિશ્રાંતિ આપી શકે છે તેટલી કરનાર આપી શકતો નથી. રાત્રિભોજન નહીં કરનારમાં જે શુભો રહેલા છે તે કરનારમાં નથી.

૧૫૪]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

અહિંસાની દૃષ્ટિ-અહિંસા (દયા)ની દૃષ્ટિએ પણ રાત્રિભોજન કરવું તે ઉચિત નથી. દિવસના આપણે જેટલું નિરીક્ષણ કરી શકીએ છીએ તેટલું રાતના ઝમે તેટલો દીવા-ખતીનો પ્રકાશ હોય છતાં પણ કરી શકતાં નથી. દિવસે દુરખીનથી આપણે જોઈએ તો હવામાં અમણ્ય જીવો ભડતા દેખાય છે. તે રાતના આપણે જોઈ શકતા નથી, એટલું જ નહીં પણ આપણે તેના ધાતક થઈએ છીએ. રાત્રિભોજનમાં જો જીવોના કબેવરો આવી જાય તો તે અસ્વાસ્થ્યકર અને પ્રાણધાતક થાય છે.

આ માટે યોગશાસ્ત્રના ત્રીજા પ્રકાશમાં કહ્યું છે તે જુઓ—

“મેઘાં પિપીલિકા હન્તિ, યુકા કુર્યાંજલોદરમ્ ॥
કુરુતે મક્ષિકા વાંતિ, કુષ્ઠં રોગં ચ કોલિકઃ ॥૬૦॥
કંટકો દારુલ્લંઢં ચ, વિતનોતિ ગલવ્યથામ્ ॥
વ્યંજનાંતર્નિપતિતસ્તાલુ વિધ્યતિ વૃશ્ચિકઃ ॥૬૧॥
વિલગ્નશ્ચ ગલે વાલઃ, સ્વરમંગાય જાયતે ॥
હત્યાદ્યો દૃષ્ટદોષાઃ, સર્વેષાં નિશિ ભોજને ॥૬૨॥

ભોજનમાં જો કીડી આવી જાય તો તે બુદ્ધિનો નાશ કરે છે, માખી વમન કરાવે છે, કરોળીઆથી કાઠનો રોગ થાય છે, કાંટો અગર લાકડાની કરચ ગળામાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરાવે છે, શાકની અંદર જો વીંછી આવી જાય તો તાળવું વીંછી નાખે છે, અને જો ગળામાં વાળ રહી જાય તો સ્વરનો ભંગ થાય છે, આ સર્વ દોષો રાત્રિભોજનમાં દેખાય છે.

ઉપરોક્ત સર્વ દોષોમાંથી રાત્રિભોજન નહીં કરનાર બચી શકે છે, પણ કરનાર બચી શકતો નથી. માટે અહિંસાના ઉપાસકાએ તો અહિંસાની દૃષ્ટિએ રાત્રિભોજન વળીવું જોઈએ.

વૈદક દૃષ્ટિ-વૈદક દૃષ્ટિએ પણ રાત્રિભોજન કરવું તે ઉચિત નથી. જગતમાં ત્રણ વસ્તુ ત્રણ તત્ત્વની પોષક છે: કફનો પોષક ચંદ્ર છે, પિત્તનો પોષક અર્ક (સૂર્ય) છે અને વાયુ ચારે તરફ ભરેલો છે. આપણા શરીરમાં પણ સુખ્યતાએ ત્રણ તત્ત્વ છે: પિત્ત, કફ અને વાયુ. વૈદકશાસ્ત્ર કહે છે કે જ્યારે પિત્ત નાડી ચાલતી હોય ત્યારે ભોજન કરવું જોઈએ. પિત્ત નાડી ક્યારે ચાલે છે કે તેને પોષક સૂર્યનાં કિરણ મળે ત્યારે. અર્થાત્ આપણા હૃદયકમળને અને નાભિકમળને સૂર્ય સાથે સંબંધ છે. જેમ સૂર્યવિકાસી કમળ સૂર્યના ઉદયે પ્રકુલિત થાય છે તેમ આપણા જઠરને પણ જ્યારે સૂર્યનાં કિરણ મળે છે ત્યારે પિત્ત નાડી પોતાનું કામ કરતી હોવાથી અંદર નાંખેલું ભોજન સુખપૂર્વક પાચન થઈ શકે છે. પણ આકાશમાં જ્યારે ચારે તરફથી વાદળ ઘેરાયું હોય, સૂર્યનાં કિરણ પણ પૃથ્વી પર ઉપર પડી શકતાં ન હોય, તે વખતે એની એ જ રસોઈ હોય છે, એના એ જ આપણે ખાનાર હોઈએ છીએ. છતાં આપણને જોઈએ તેટલી જૂખ લાગતી નથી, જઠર જોઈએ તેટલું કામ કરી શકતું નથી. ત્યારે આપણે કહેવું પડે છે કે-જઠરને પ્રતીમ કરનાર સૂર્યનાં કિરણ મળતાં નથી. અર્થાત્ દિવસના પણ જ્યારે સૂર્ય વાદળોથી ઢંકાઈ જાય છે ત્યારે ખાધેલાં ભોજન પચી શકતાં નથી, તો રાત્રે ખાધેલાં ભોજન કઈ રીતે પચી શકે? આવી સીધી અને સરલ વાત સૌ કોઈ સમજી શકે તેમ છે.

અંક ૫]

રાત્રિભોજનનો નિષેધ

[૧૫૫]

શાસ્ત્રદ્રષ્ટિ-દુનિયામાં દેટલાક સિદ્ધાંત એવા હોય છે કે એમાં કોઈનો પણ મતભેદ હોઈ શકતો નથી. જેમ એ તે એ ચાર-એને માટે તમે એશિયા, અમેરિકા, આફ્રિકા કે યુરોપ-કોઈ પણ સ્થળે જઈને પૂછો તો એકી અવાજે એક જ જવાબ મળશે તેમ જૈનશાસ્ત્ર હોય કે જૈનેતરશાસ્ત્ર હોય પણ કોઈ પણ રાત્રિભોજન કરવા કહેશે નહીં. જૈનશાસ્ત્ર તો પોકારી પોકારીને કહે છે કે ચતુર્વિધ સ્વંધ પૈકી કોઈ પણ વ્યક્તિએ રાત્રિભોજન કરવું નહીં. આટલાથી પણ નહીં અટકતાં સાધુ-સાધ્વીને તો ભાર દઈને કહેવામાં આવેલું છે કે તમારે તો રાત્રિભોજન નિઃશંકી પર્યંત સર્વથા ત્યાગ કરવાનું છે. અને ચઉભંગીથી બચવાનું છે—

- (૧) રાતના લાવીને રાત્રે વાપરવું.
- (૨) રાતના લાવીને દિવસે વાપરવું.
- (૩) દિવસના લાવીને રાત્રે વાપરવું.
- (૪) અને દિવસના લાવીને રાત્રે રાખી બીજે દિવસે વાપરવું.

ઉપરોક્ત ચઉભંગીનો જૈનશાસ્ત્રે સાધુ-સાધ્વી માટે સર્વથા નિષેધ કરેલો છે. એટલા જ માટે સાધુ-સાધ્વીને ઉપસ્થાપના એટલે વડી દીક્ષા (મોટી દીક્ષા) વખતે પાંચ મહાવ્રત ઉચ્ચરાગ્યા બાદ છઠ્ઠું રાત્રિભોજન નામનું વ્રત ઉચ્ચરાગવામાં આવે છે. આને મહાવ્રત નહીં કહેતા વ્રત જે કહેવામાં આવેલું છે, તે એટલા જ માટે કે ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલ શ્રાવક-શ્રાવિકા પણ આ વ્રત ઉચ્ચરી શકે છે. અર્થાત્ આની જીવન પર્યંત પ્રતિષ્ઠા કરી શકે છે.

સૂર્યોપાસક રાત્રિભોજન કઈ રીતે કરી શકે ?—જે લોકો સૂર્યને ઇષ્ટદેવ તરીકે સ્વીકારે છે, તે લોકો દિવસે પણ જે સૂર્યને રાહુએ ઘેરી લીધો હોય. અર્થાત્ સૂર્યગ્રહણ થયેલું હોય તે વખતે ઘરમાં રહેલ ગોળાનું પાણી પણ બહાર ફેંકી દે છે, તો પછી ખાવાની તો વાત જ ક્યાંથી ? આમ કરવાનું કારણ શું ? સૂર્યનો અસ્ત તો હજી થયો નથી માત્ર રાહુએ ઘેરી લીધો તેમાં તો આ રીતે કરવું પડે છે. તો પછી તેઓને સૂર્યોસ્ત થઈ ગયા બાદ રાત્રે ભોજન કરવું તે કઈ રીતે કદખી શકે ? અર્થાત્ સૂર્યોપાસકને રાત્રિભોજન કરવું બિલકુલ ઉચિત નથી.

નક્તભોજ વ્રતનો ખરો અર્થ—કેટલાએક જૈનેતર ભાઈઓ તરફથી કહેવામાં આવે છે કે અમારા શાસ્ત્રમાં તો ‘નક્તભોજ વ્રત’ કરવાનું કહ્યું છે, માટે અમે રાત્રિભોજન કરીએ છીએ. એ ભાઈઓએ જરા ઊંડા ઊતરીને નક્તભોજ વ્રતનું પ્રતિપાદન કરતા શ્લોકનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે.

“દિવસ્યાષ્ટમે માગે મંદીભૂતે દિવાકરે ॥

નક્તં તન્નિ વિજ્ઞાનીયાન્ન નક્તં નિશિ મોજનમ્ ॥૫૭॥

દિવસોનો આઠમો માગ કે જે અવસરે સૂર્યનું તેજ મંદ થાય છે તે વખતે ભોજન કરવું તે નક્ત ભોજન (એટલે નક્તભોજ વ્રત) બાબતું, પણ રાત્રિભોજન જે કરવું તે નક્તભોજન ન કહેવાય.

૧૫૬]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

હવે આપણે જૈન-જૈનેતર બન્નેના શાસ્ત્રોક્ત પાઠોને જોઈએ.

દેવૈસ્તુ ભુક્તં પૂર્વાહ્ણે, મધ્યાહ્ણે ઋષિભિસ્તથા ।

અપરાહ્ણે તુ પિતૃભિઃ, સાયાહ્ણે દૈત્યદાનવૈઃ ॥

સંધ્યાયાં યક્ષરક્ષોભિઃ, સદા ભુક્તં કુલોદ્ભદ્ર ।

સર્વવેલાં વ્યતિક્રમ્ય, રાત્રૌ ભુક્તમ્ભોજનમ્ ॥

-યજુર્વેદ આદિક, શ્લોક ૨૪-૧૬.

હે યુધિષ્ઠિર ! નિરંતર દેવોએ દિવસના પહેલા ભાગમાં ભોજન કરેલું છે, મધ્યાહ્ણે ઋષિઓએ ભોજન કરેલું છે, ત્રીજા પહોરે પિતૃઓએ ભોજન કરેલું છે, સાંજે દૈત્ય તથા દાનવોએ ભોજન કરેલું છે, અને સંધ્યાવેળાએ યક્ષ તથા રાક્ષસોએ ભોજન કરેલું છે. આ સર્વ દેવાદિકની ભોજન વેળાઓ ઉદ્ભવીને જે રાત્રિભોજન કરવું તે અભોજન છે. અર્થાત્ તે કુદ (ખરાબ) ભોજન છે.

દુન્નાભિપદ્માસંકોચશ્ચંદ્રોચિરપાયતઃ ।

અતો નક્તં ન ભોક્તવ્યં, સૂક્ષ્મજીવાદનાદપિ ॥

-યજુર્વેદ, માધ્યન્દિની શાખા, શ્લોક ૧૨૬ મો.

સૂર્ય અસ્ત થયા પછી હૃદયકમળ અને નાભિકમળ સંક્રાંચાઈ જાય છે, તેથી તથા સૂક્ષ્મ જીવોનું પણ બક્ષણ થઈ જાય છે, માટે રાત્રિભોજન ન કરવું.

ત્રયીતેજોમયો માનુરિતિ વેદવિદો ઘિદુઃ ।

તત્કરૈઃ પૂતમશ્ચિલં શુભં કર્મ સમાચરેત્ ॥

નૈવાહુતિર્ન ચ સ્નાનં ન શ્રાદ્ધં દેવતાર્ચનમ્ ।

દાનં વા વિહિતં રાત્રૌ ભોજનં તુ વિશેષતઃ ॥

-યોગશાસ્ત્ર, તૃતીય પ્રૌ, શ્લોક ૫૫-૫૬

વેદના જાણકારો સૂર્યને ત્રણ તેજોમય (ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અને સામવેદ એ ત્રણ વેદોનું તેજ સૂર્યમાં સંક્રમે છે માટે તેને ત્રિતેજોમય) કહે છે. તેનાં કિરણોએ કરી પવિત્ર થયેલાં સર્વે શુભ કાર્ય સમાચરવાં. રાત્રે આહુતિ, સ્નાન, શ્રાદ્ધ, દેવતાર્ચન અને દાન એ ન કરવાં, તથા ભોજન વિશેષ પ્રકારે ન કરવું.

અન્નં પ્રેતપિશાચાદ્યૈઃ, સંચરન્નિર્નિકુશૈઃ ।

ઉચ્છિષ્ટં ક્રિયતે યત્ર, તત્ર નાદ્યાદિનાત્યયે ॥

રાત્રિ વખતે નિરંકુશપણે વિચરતાં પ્રેત પિશાચાદિકા અન્નને એકું કરે છે, માટે સૂર્યાસ્ત થયા પછી ભોજન ન કરવું.

ઘોરાંધકારરુદ્ધાક્ષૈઃ, પતંતો તત્ર જંતવઃ ।

નૈવ ભોજ્યે નિરીક્ષ્યંતે, તત્ર મુંજીત કો નિશિ ॥

ઘોર અંધકારથી નેત્રની શક્તિ રૂંધાઈ જવાવાળાં મનુષ્યો જે ભોજનની અંદર પડતાં જંતુઓને જોઈ શકતાં નથી, તે રાત્રિ વિષે કાણુ બક્ષણ કરે.

અસ્તંગતે દિવાનાથે, આપો રુધિરમુચ્યતે ।

અન્નં માંસસમં પ્રોક્તં માર્કણ્ડેન મહર્ષિણા ॥

અંક ૫]

રાત્રિભોજનનો નિષેધ

[૧૫૭]

દિવસોનો પતિ સૂર્ય જ્યારે અસ્ત થયો હોય ત્યારે પાણી રુધિર (લોહી) સમાન છે, અને અન્ન માંસ સમાન છે. એમ માર્કંડ નામના મહર્ષિએ (માર્કંડપુરાણમાં) કહેલું છે.

ચત્વારો નરકદ્વારાઃ, પ્રથમં રાત્રિભોજમ્ ।

પરસ્ત્રીગમનં ચૈવ, સન્ધ્યાનાનૈતકાયિકે ॥

નરકમાં જવાનાં ચાર દ્વાર છે. પહેલું રાત્રિભોજન, બીજું પર સ્ત્રી ગમન, ત્રીજું સન્ધ્યાન કહેતાં અથાણું (ખાવું), અને ચોથું અનંતકાય (નું ભક્ષણ કરવું).

મૃતે સ્વજનમાત્રેડપિ, સૂતકં જાયતે કિલ ।

અસ્તજ્ઞતે દિવાનાથે, ભોજનં ક્રિયતે કથમ્ ॥

—માર્કંડપુરાણ, અધ્યાય ૨૩, શ્લોક ૩૦

કોઈ પણ સ્વજન માત્ર મરી જાય છે ત્યારે સૂતક લાગે છે, તો પછી સૂર્ય (કે જે દિવસોનો સ્વામી છે તે) અસ્ત પામે મરણ પામે, ત્યારે શી રીતે ભોજન કરાય ? અર્થાત્ ન જ કરાય,

ત્વયા સર્વમિદં વ્યાસં, ધ્યેયોડસિ જગતાં રવે ! ।

ત્વયિ ચાસ્તમિતે દેવ ! આપો રુધિરમુચ્યતે (ન્ટે) ॥

—સ્કન્દપુરાણાન્તર્ગત રુદ્રપ્રણીત કપાલમોચન સ્તોત્ર, શ્લોક ૨૪

હે સૂર્ય ! આ સર્વ જગત તારાથી વ્યાપ્ત છે, તું ત્રણ જીવનના પ્રાણીઓને ધ્યાન કરવા લાયક છે (મટે) હે દેવ ! તું જ્યારે અસ્ત પામે છે ત્યારે જળ પણ રુધિર સમાન કહેવાય છે, અર્થાત્ રાત્રે પાણી પણ પીવા લાયક નથી, તો પછી ભોજનની તો વાત જ શી ?

નક્તં ન ભોજયેદ્યસ્તુ, ચાતુર્માસ્યે વિશેષતઃ ।

સર્વકામાનવાપ્નોતિ, હૃદ્ લોકે પરત્ર ચ ॥

—યોગવાસિષ્ઠ, પૂર્વાર્ધ, શ્લોક ૧૦૮

જે મનુષ્ય રાત્રે ભોજન કરતો ન હોય અને વિશેષ કરીને ચાતુર્માસમાં (રાત્રે) ભોજન કરતો ન હોય, તે આ ભવ તથા પરભવમાં સર્વ મનોરથને પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રકમક્તાશનાન્નિત્ય-મન્નિહોત્રફલં લમેત્ ।

અનસ્તભોજનો નિત્યં, તીર્થયાત્રાફલં મજેત્ ॥

—સ્કન્દપુરાણ, સ્કંધ ૭, અધ્યાય ૧૧, શ્લોક ૨૩૫

જે માણસ હમેશાં એક વાર ભોજન કરે, તે અન્નિહોત્રના ફળને પામે છે. અને જે હમેશાં સૂર્યાસ્ત પહેલાં ભોજન કરે છે—(અર્થાત્ રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરે છે, તે તીર્થયાત્રાનું ફળ પામે છે.

યે રાત્રૌ સર્વદાડહારં, વર્જયન્તિ સુમેધસઃ ।

તેષાં પક્ષોપવાસસ્ય, ફલં માસેન જાયતે ॥

—મહાભારત, શાન્તિપર્વ, શ્લોક ૧૬

જે સારી બુદ્ધિવાળા માણસો સર્વદા રાત્રિએ આહારનો ત્યાગ કરે છે, તેમને એક મહિના (સુધી રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરવા) થી પંદર ઉપવાસનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૫૮]

શ્રી જૈન સંત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

નોદકમપિ પાતવ્યં, રાત્રાવત્ર યુધિષ્ઠિર ।

તપસ્વિનાં વિશેષેણ, ગૃહિણાં ચ વિવેકિનામ્ ॥

—માર્કણ્ડપુરાણ, અધ્યાય ૩૦, શ્લોક ૨૨

હે યુધિષ્ઠિર ! વિશેષે કરીને તપસ્વીઓએ તથા વિવેકી ગૃહસ્થીઓએ રાત્રિના સમયે જળ પણ પીવું નહીં જોઈએ. (તો પછી ભોજનનું તો પૂછવું જ શું ?)

પયોદપટલસ્થેન, નાશ્નન્તિ રવિમંડલે ।

અસ્તંગતે તુ મુંજાના, અહો ભાનોઃ સુસેવકાઃ ॥

—આત્મપુરાણ, અધ્યાય ૩૩, શ્લોક ૪૩

સૂર્યમંડલ જ્યારે વાદળાંઓની ઘટાથી આચ્છાદિત થઈ જાય છે ત્યારે, જે લોકો ભોજનનો ત્યાગ કરે છે તે જ લોકો (જ્યારે) રવિમંડલ અસ્ત થઈ જાય તોપણ ભોજન કરે ત્યારે તો એમની સૂર્યદેવની બધી પૂજાને ધન્યવાદ જ ઘટે છે ! (અર્થાત્ સૂર્ય વાદળાંથી ઢંકાઈ જાય ત્યારે ભોજનનો ત્યાગ કરીને સૂર્યપૂજાનો ડોળ કરનારા સૂર્ય અસ્ત પામે ત્યારે ભોજન કેમ કરી શકતા હશે !)

નાપેક્ષ્ય સૂક્ષ્મજંતૂનિ, નિશ્ચયાત્ પ્રાણુકાન્યપિ ।

અપ્યુચત્કેવલજ્ઞાનૈર્નાદિતં યન્નિશાશનમ્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર, પ્રકાશ ૩, શ્લોક ૫૩

રાત્રે સૂક્ષ્મ જંતુઓ જોઈ શકતાં નથી, માટે પ્રાણુક (મોદક પ્રમુખ) પણ ન ખાવાં, કેમકે પ્રગટ કેવળજ્ઞાનીઓએ પણ તેવું રાત્રિભોજન કરવું સ્વીકાર્યું નથી.

ધર્મવિન્નૈવ મુંજીત, કદાચન દિનાત્યયે ।

બાહ્યા અપિ નિશામોજ્યં, યદમોજ્યં પ્રચક્ષતે ॥

—યોગશાસ્ત્ર, પ્રકાશ ૩, શ્લોક ૫૪

ધર્મના જાણકાર મનુષ્યે દિવસ અસ્ત થયા પછી કોઈ વખત ખાવું નહીં. (જૈન દર્શન સિવાય) અન્ય દર્શનકારો પણ રાત્રિભોજનને અભોજન તરીકે કહે છે.

સંસરજીવસંઘાતં, મુંજાના નિશિમોજનમ્ ।

રાક્ષસેભ્યો વિશિષ્યંતે, મૂઢાત્માનઃ કથં તુ તે ॥

વાસરે ચ રજન્યાં ચ, યઃ શ્વાદન્નેવ તિષ્ઠતિ ।

શૃંગપુચ્છપરિભ્રુષ્ટઃ, સ્પષ્ટં સ પશુરેવ હિ ॥

અહનોમુખેઽવસાને ચ, યો દ્વે દ્વે ઘટિકે ત્યજન્ ।

નિશામોજનદોષજ્ઞોઽશ્રાત્યસૌ પુણ્યભાજનમ્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર, પ્રકાશ, ૩, શ્લોક ૬૧, ૬૨, ૬૩

જે ભોજનમાં અનેક જીવો એકઠા મળ્યા છે તેવા રાત્રિભોજનને ખાનારા મૂઢ જીવોને રાક્ષસોથી જુદા કેમ પાડી શકાય ? અર્થાત્ રાક્ષસોથી તેમાં વિશેષતા કંઈ નથી. (૬૧) દિવસે અને રાત્રે જે માણસ ખાતો જ રહે છે તે શિંગડા પૂંછડા વગરનો પ્રગટ રીતે પણ જ છે. (૬૨) જે રાત્રિ ભોજનના દોષને જાણનારા દિવસની આદિની અને દિવસના અંતની ખાંધે ધડી (૪૮ મિનીટ) છોડીને ભોજન કરે છે તે પુણ્યનું ભાજન થાય છે.

અંક ૫]

રાત્રિભોજનનો નિષેધ

૧૫૬

ये वासरं परित्यज्य, रजन्यामेव भुंजते ।
 ते परित्यज्य भाणिक्यं, काचमाददते जडाः ॥
 वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुंजते ।
 ते षण्पत्युषरे क्षेत्रे शालीन् सत्यपि पल्वले ॥

—યોગશાસ્ત્ર, પ્રકાશ ૩, શ્લોક ૬૫-૬૬

જે મનુષ્યો દિવસને છોડીને રાત્રિમાં જ ભોજન કરે છે તે જડ મનુષ્યો માણુકનો ત્યાગ કરીને કાચ ગ્રહણ કરે છે. (૬૫) દિવસ વિલમ્બાન છે; છતાં જે કલ્યાણની ઇચ્છાએ રાત્રિભોજન કરે છે, તે મીઠા પાણીના કચારા ભરેલા છે છતાં પણ ખારી જમીનવાળા ક્ષેત્રમાં ડાંચર વાવે છે તેના સરખું કરે છે.

स्वपरसमये गर्ह्यं, आद्यं स्वध्नस्य गोपुरम् ।
 सर्वज्ञैरपि यत्त्यक्तं, पापात्म्यं रात्रिभोजनम् ॥

—ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાન્તર, સ્તંભ ૮, વ્યા. ૧૧૭

પોતાનાં અને બીજાનાં શાસ્ત્રોમાં નિદાયેલું, નરકના પ્રથમ દ્વાર સમાન, અને જેનો સર્વજ્ઞોએ પણ ત્યાગ કર્યો છે એ રાત્રિભોજન પાપરૂપ છે. (અર્થાત્ રાત્રિભોજન કરવાથી નરક અતિમાં જન્મ લેવો પડે છે.)

चतुर्विधं त्रियामाया-मशनं स्यादभक्ष्यकम् ।
 यावज्जीवं तत्प्रत्याख्यं, धर्मेच्छुभिरुपासकैः ॥

—ઉપદેશપ્રાસાદ, સ્તંભ ૮, વ્યા. ૧૧૬

રાત્રિના સમયે ચારે પ્રકારનો આહાર અભક્ષ્ય ગણવામાં આવ્યો છે, એટલા માટે ધર્મની ઇચ્છાવાળા ઉપાસકોએ એવું જીવનપર્યંત પચ્ચખખાણ કરવું જોઈએ.

ततो वैकालिकं कार्यं, विताहारमनुत्सुकम् ।
 घटिकाद्वयशेषेऽह्नि, कालौचित्याशनेन च ॥

—(વિવેક વિલાસ, ચતુર્થ ઉદ્ધાસ, શ્લોક ૩

ત્યારપછી (દૈનિક વ્યાપાર સમ્પન્નની કામકાજ કર્યા પછી) જે ઘડી દિવસ શેષ રહે ત્યારે ઉત્સુકતા રહિતપણે, કાળને ઉચિત ભોજન વડે, પરિમિત આહારવાળું વાળું કરવું. (એટલે કે રાત્રિ પડ્યા પહેલાં જ વાળું કરવું.)

भानोः करैरसंस्पृष्ट-मुच्छिष्टं प्रेतसंचरात् ।
 सूक्ष्मजीवाकुलं चापि, निशि भोज्यं न युज्यते ॥

—(વિવેકવિલાસ, ચતુર્થ ઉદ્ધાસ, શ્લોક ૪

સૂર્યના કિરણોથી સ્પર્શ નહીં કરાયેલું, ભૂત-પ્રેતના સંચારથી ઉચ્છિષ્ટ (એકું) થયેલું અને સૂક્ષ્મ સંપાતિત જીવોથી વ્યાપ્ત એવું રાત્રિભોજન કરવું ઉચિત નથી.

हिंस्यन्ते प्राणिनः सूक्ष्मा, यत्राशुच्यमिभक्ष्यते ।
 तद्रात्रिभोजनं संतो, न कुर्वन्ति दयापराः ॥

—સુભાષિતરત્નસંદોહ, શ્લોક ૭૬૬.

જેમાં (અસંખ્ય) સૂક્ષ્મ જીવોની હિંસા થાય છે, (અને તે જીવોની હિંસાના કારણે) જેમાં અપવિત્રતા આવે છે એવા પ્રકારનું રાત્રિભોજન દયાળુ એવા સજ્જનો કરતા નથી.

૧૬૦]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

[વર્ષ ૧૧]

એ સિવાય પણ શાસ્ત્રોમાં અનેક પુરાવા તથા દૃષ્ટાંતો મોજુદ છે, પણ સ્થળ સંકેત-
ને અંગે અહીં આટલા જ આવ્યા છે. વિશેષ જિજ્ઞાસુએ અન્ય સ્થળેથી જોઈ લેવા.

રાત્રિભોજન કરવાથી પ્રાપ્ત થતા અવતારો—રાત્રિભોજન કરવાથી અનેક જાતના
કુદ અવતારો પ્રાપ્ત કરવા પડે છે. જુઓ—

ઉલ્લુકકાકમાર્જાર-ગૃધ્રશંબરશૂકરા :

અદિવૃશ્ચિકગોધાશ્ચ જાયંતે રાત્રિભોજનાત્ ॥

—મહાભારત, જ્ઞાનપર્વ, અધ્યાય ૭૦, શ્લોક ૨૦૩

રાત્રિભોજન કરવાથી ધ્રુવડના અવતારો, કામડાના અવતારો, ચિલાડીના અવતારો,
ગીધના અવતારો, સાંઝરના અવતારો, ભૂંડના અવતારો, સર્પના અવતારો, વીંછીના
અવતારો અને ઘેા વગેરે અવતારો મળે છે.

પ્રતિજ્ઞા સિવાય ફળ મળતું નથી—દિવસના ભોજન કરવા છતાં રાત્રિભોજનના
પચ્ચખાણ કરવામાં ન આવે તો રાત્રિભોજનના ત્યાગનું ફળ મળતું નથી. કહ્યું છે કે—

અકૃત્વા નિયમં દોષાભોજનાદિનમોજ્યપિ ।

ફલં મજેન્ન નિર્વ્યાજં ન વૃદ્ધિર્માષિતં વિના ॥

—યૌગશાસ્ત્ર, પ્રકાશ ૩, શ્લોક ૬૫

દિવસે ભોજન કરે છે છતાં પણ રાત્રિભોજન ત્યાગનો નિયમ ન કરેલો હોવાથી ફળ
મળતું નથી. લોકમાં પણ એ ન્યાય છે કે વ્યાખ્યા બોલી કર્યા વિના મુઠેલી ચાપણું વ્યાખ્યા
મળતું નથી. (અર્થાત્ રાત્રિભોજન નહીં કરનારે અવશ્ય રાત્રિભોજનની પ્રતિજ્ઞા કરી લેવી
જોઈએ અને કરનારે અનેક દોષોથી અચવા માટે અને રાત્રિભોજન ત્યાગનું ફળ પ્રાપ્ત
કરવા માટે અવશ્ય નિયમ હોવો જોઈએ.)

ઉપસંહાર—આરોગ્યની દૃષ્ટિએ, અહિંસાની દૃષ્ટિએ, વૈદિકની દૃષ્ટિએ, અને શાસ્ત્રની
દૃષ્ટિએ, રાત્રિભોજન કરવું તે લેશ માત્ર પણ ઉચિત નથી એમ ઉપરોક્ત કથન પરથી વાચકો
સૌ સમજી શક્યા હશે. રાત્રિભોજન કરનાર જૈન કે જૈનેતર ભાદ્ર આ લેખને મનન પૂર્વક
વાંચી, હૃદયમાં ઉતારી, રાત્રિભોજનનો જિદ્દગી પર્યંત ત્યાગ કરવા પ્રતિજ્ઞા કરશે એમ
ઈચ્છતો આ લેખને પૂર્ણ કરું છું.

જોઈએ છે

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના સંપાદનનું અને કાર્યાલયના
સંચાલનનું કામ સંભાળી શકે તેવા જૈન શ્રે. મૂ. વ્યવસ્થાપકની
જરૂર છે. કામ કરવાની ઈચ્છાવાળાએ નીચેના ઠેકાણે અરજી કરવી.

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા. અમદાવાદ.

[ટાઇટલના ખીખ પાનાથી ચાલુ]

સત્ય જ હોય છે. અપેક્ષાની બહાર સત્યને ખેંચી શકાય નહિ. અપેક્ષા વિના જો તે સત્યો વિચારવામાં આવે તો પક્ષ અને પ્રતિપક્ષનો મહાન ઝગડો ઉપસ્થિત થાય છે. તેથી હરેક સત્યને તેની અપેક્ષા લાગુ કરી મધ્યસ્થ વૃત્તિ દાખવવી જોઈએ. જ્ઞાની પુરુષ મધ્યસ્થ અને સર્વન્યાશ્રિત વિશ્વદષ્ટિવાળા મહાત્મા હોય છે.

કોઈ પણ વસ્તુ વિષે અનંત દષ્ટિ છે જ. તેમાંની એક એક દષ્ટિએ વસ્તુનું જે સત્ય કહેવામાં આવે તે તે દષ્ટિ-અપેક્ષા તે તે સત્ય સાથે ગાઢ સંબંધ રાખે છે. અપેક્ષા દૂર કરી માત્ર સત્યને પકડી શકાતું નથી. એવું સત્ય તે કોઈ કામનું નથી. હરેક અપેક્ષાને સમજનાર જ્ઞાની પુરુષ વસ્તુ વિષેની તે અપેક્ષા અને સત્ય બંને વિચારી શકે છે, અને ત્યારે જ તે સત્ય પ્રમાણુ બને છે.

વસ્તુ વિષે એક જ દષ્ટિથી સત્ય ઉચ્ચારી વસ્તુ એમ જ છે અને ખીજું કોઈ નથી એમ જોયો વિવેચન કરે છે, તેઓ વસ્તુસ્વભાવને સમજ્યા નથી; અન્ય અનંત દષ્ટિઓ તે જ વસ્તુ સંબંધમાં લાગુ પડે છે, એવો વસ્તુનો સ્વભાવ તેઓ નિહાળી શકતા નથી પોતે જોયેલ સત્યને જ સાચું ગણી પોતાની મિથ્યાભાનની વૃત્તિ પોષે છે અને તેના પરિણામે કલહકંકાસ અને ત્રિષ્ટ થાય છે. પરંતુ જે આત્માઓ વસ્તુના ઉપર કહેલા સ્વભાવ નિયમને જાણે છે તેઓ તો હરેક સત્ય સાથે તે તે સત્યની અપેક્ષાને સમજે છે, સમજવા પ્રયત્ન કરે છે અને હરેક સત્યો અને તેની અપેક્ષાઓ સમજી તેને કબૂલ રાખે છે. તેઓ મધ્યસ્થ વૃત્તિ દાખવી સઘળા પર અનુગ્રહ કરે છે. તેઓના જ્ઞાનનું સફળપણું છે.

જોને તત્ત્વ જાણવું છે તેણે વસ્તુના અનંતધર્માત્મક સ્વભાવના નિયમને જાણવો રહ્યો. હરેક દષ્ટિએ વસ્તુ વિષેનું સત્ય વિચારી અપેક્ષાઓ લાગુ કરવામાં આવે છે અને ત્યારે તે સત્ય સ્પષ્ટ દેખાય છે, એમ હરેક સત્ય વિષે તે અપેક્ષાઓ સમજવાથી તે સ્વરૂપ સમજી શકાય છે. એટલે તત્ત્વજ્ઞાન-ખરું જ્ઞાન થાય છે. આમ અપેક્ષાઓ અને તેનાં સત્ય સમજવાથી તત્ત્વભોધ અને પરિણામે કલ્યાણનિવૃત્તિ થાય છે. પરંતુ ‘મારું’ તે સાચું’ અને એટલું જ સાચું એમ વાદ કરવાથી તો ખીખના સત્યની અપેક્ષા ન સમજવાથી તે સત્યનું દર્શન થતું નથી એટલે તત્ત્વજ્ઞાન મળતું નથી અને હાનિ જ થાય છે.

જોયો વસ્તુના સ્વભાવને, અનંત દષ્ટિને અને અનંત સત્યને અંતરાત્મા વડે સમજ્યા છે તેઓએ જગતના કલ્યાણનો ખરો માર્ગ ખતાવ્યો છે, તેઓ જ જગતને સાચો માર્ગ આપી શકે છે, કારણ કે હરેક સત્યને તેઓ ઉચ્ચારે છે, તેની સાથે તેની અપેક્ષા ખતાવવામાં આવે છે અને એમ વસ્તુ વિષેનું તેઓ ખરું તત્ત્વ વિશ્વને રજૂ કરે છે.

અમુક માણસો નિશ્ચય માર્ગ જ છે તેમ કહી વ્યવહારનું ઉત્થાપન કરે છે, ખીખ વળી વ્યવહાર માર્ગ જ છે એમ કહી નિશ્ચયનું ઉત્થાપન કરે છે; કોઈ જ્ઞાન છે ક્રિયાની જરૂર નથી તેમ કહે છે; તેથી વિરુદ્ધ કોઈ ક્રિયા છે અને જ્ઞાનની જરૂર નથી તેમ કહે છે; આમ કહેનારા બધા બીંત બૂલે છે અને શુદ્ધ માર્ગ પર આવી શકતા નથી. હરેક માર્ગ તેને લગતી અપેક્ષાઓ સમજી સત્ય છે તેમ શ્રદ્ધા રાખવી ઘટે છે, તેનું જ્ઞાન મેળવવું ઘટે છે. તેવી સત્યાસત્યની પરીક્ષા કરવી તે જ વાજબી છે. પક્ષપાત તજી સઘળાં સત્યોને તેમની અપેક્ષાઓ સમજી પરીક્ષા કરવી તેમાં જ પરમ તત્ત્વ અને પરમાનન્દપણું મળે છે.

Shri jaina Satya Prakasha. Regd. No. B. 3801 શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ.

દરેકે વસાવવા યોગ્ય

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશના ત્રણ વિશેષાંકો

(૧) શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જીવન સંબંધી અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ અંક : મૂલ્ય છ આના (ટપાલ ખર્ચનો એક આનો વધુ).

(૨) દીપોત્સવી અંક

ભગવાન મહાવીરસ્વામી પછીનાં ૧૦૦૦ વર્ષ પછીનાં સાતસો વર્ષના જૈન ઇતિહાસને લગતા લેખોથી સમૃદ્ધ સચિત્ર અંક : મૂલ્ય સત્રા રૂપિયા.

(૩) ક્રમાંક ૧૦૦ : વિક્રમ-વિશેષાંક

સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય સંબંધી ઐતિહાસિક લિખિત લેખોથી સમૃદ્ધ ૨૪૦ પાનાનો દળદાર સચિત્ર અંક : મૂલ્ય દોઢ રૂપિયા.

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશના બે વિશિષ્ટ અંકો

[૧] ક્રમાંક ૪૩-જૈનદર્શનમાં માંસાહાર હોવાના આશ્લેષોના

જવાબરૂપ લેખોથી સમૃદ્ધ અંક : મૂલ્ય ચાર આના.

[૨] ક્રમાંક ૪૫-ક. સ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના જીવન સંબંધી

અનેક લેખોથી સમૃદ્ધ અંક : મૂલ્ય ત્રણ આના.

કાચી તથા પાકી ફાઇલો

‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ની ત્રીજી, ચોથા, પાંચમા, આઠમા, દસમા વર્ષની કાચી તથા પાકી ફાઇલો તૈયાર છે. મૂલ્ય દરેકનું કાચીના બે રૂપિયા, પાકીના અઢી રૂપિયા.

ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું ત્રિરંગી ચિત્ર

ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ દોરેલું સુંદર ચિત્ર. ૧૦"×૧૪"ની સાઈઝ, સોનેરી બોર્ડર. મૂલ્ય ચાર આના (ટપાલ ખર્ચનો દોઢ આનો).

—લખો—

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ
જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંઠા, અમદાવાદ.

ચુદ્ધક:-મગનભાઈ એટાભાઈ દેસાઈ. શ્રી વીરવિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, સત્રાપોસ કોસરાડ, પો. બો. નં. ૬ શ્રી ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય-અમદાવાદ. પ્રકાશક:-શ્રીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ. શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય, જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા રોડ-અમદાવાદ.