

‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’

કાનળલાઈ પટેલ

‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’ એક સંકલન છે અને સંકલન (compilation) પરથી સંકલનકર્તાની બેખું તરીકેની વિજ્ઞાનો જ્યાલ ન આવી શકે. પણ તેમની શિલસ્કૃતી-જીવનદિષ્ટ અને કાર્યપદ્ધતિનો જરૂર જ્યાલ આવી શકે. પ્રકૃતિથી એકદમ સરળ, ઉદાર અને ચિંતનશીલ, આકૃતિએ સૌભ્ય એવા પૂર્ણ પંડિત બેચરદાસજીની સામાજિક અને ધાર્મિક ઝડિઓના બધનમાં જકડાઈ ન રહેવું, હાથ પર લીધેલા કામમાં મજૂમતાથી આગળ વધવું, લીધેલું કામ પૂરી શક્ષા અને શક્તિથી પાર પાડીને જરૂરું, મુળભૂત સિદ્ધાન્તો અને નીતિ-નિયમોની બાયુતમાં બાંધછોડ ન કરી—એ શિલસ્કૃતી રહી છે. ‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’ની કથાઓની પસંદગીમાં આ શિલસ્કૃતીએ ભાગ લજાવ્યો હોય તેમ તે કથાઓનું વસ્તુ જોતાં લાગે છે.

મૂળકથાઓ અને સુક્રિયા ઉપરાંત આ સંગ્રહમાં પ્રસ્તાવના, અનુક્રમણિકા, પ્રાકૃત ભાષાનો પરિચય, પ્રાકૃતનું બ્યાકરણ, ટિપ્પણો અને શબ્દકોશ આપવામાં આવ્યાં છે. આ સંપાદનમાં એમનું કર્યું દિશિબિંદુ રહ્યું છે એ પણ ટૂંકું પ્રસ્તાવનામાં પંડિતજીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે. પ્રાકૃત ભાષાના અભ્યાસને સુગમ બનાવવા તેમણે મનેરંજક અને બોધપ્રદ કથાઓની પસંદગી કરી છે અને એથી પ્રાચીન આગમપાડોનો માત્ર શબ્દશઃ સંગ્રહ ન કરતાં તે પાડોને વિદ્યાર્થીઓની દર્શિયે પરિષ્કૃત કર્યા છે.

પ્રાકૃત કથાઓ વાંચતાં પહેલા બ્યાકરણનો કંઈક પરિચય થાય એ ઉદ્દેશથી પ્રારંભમાં પ્રાકૃત-ભાષાનો પરિચય અને ત્યારબાદ પ્રાકૃત ભાષાનું બ્યાકરણ આપ્યાં છે, જે એમની બ્યાકરણ તરફની વિશેષ અભિરૂચિ છતી કરે છે. પ્રાકૃત ભાષાના પરિચયમાં પ્રથમ પ્રાકૃત ભાષાના સ્વરંપનો પરિચય આપ્યો છે. જે લોકો પ્રાકૃતને સંસ્કૃતમાંથી જિતરી આવેલી ડે સંસ્કૃતને પ્રાકૃતમાંથી જિતરી આવેલી માને છે તેમનો બ્રહ્મ બાંગવા ડેટલીક દલીલો રજૂ કરી છે. જૈન આર્થ પ્રાકૃત અને બૌધ પ્રાકૃત યા પાલિનો પારસ્પરિક સંખ્યાંધ સ્પષ્ટ કર્યો છે. પાલિ શબ્દની બ્યુટ્પત્તિની બાયુતમાં તો પંડિતજીએ એક નવો જ વિચાર મૂક્યો છે. આચાર્ય બુદ્ધબોધે મૂળ ત્રિપિક યા બુદ્ધવચનના અર્થમાં ‘પાલિ’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. તેને આધારે આધુનિક વિદ્યાનોએ ‘પાલિ’ની નિરૂક્તિની બાયુતમાં વિલિન ભત દર્શાવ્યા છે. બિસ્કુ જગદીશ કાશ્યપને ભતે પાલિ એ પરિયાયનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે (પરિયાય-પલિયાય-પાલિયાય-પાલિ). બિસ્કુ સિદ્ધાર્થને ભતે પાલિ યા પાલિ શબ્દનો મૂળ આધાર સંસ્કૃત શબ્દ ‘પાઠ’ છે. પંડિતજીએ જરૂરું છે કે પાલિ શબ્દનો અર્થ પંડિત છે કે જે સંસ્કૃત પાલિ શબ્દનો પર્યાયવાચી છે. જર્મન વિદ્યાન ડો. મેક્સ વેલેસરે પાટલિ યા પાડલિ (પાટલિપુત્રની ભાષા)નું સંક્ષિપ્તરૂપ પાલિ બનાવ્યું છે. ડેટલાક વિદ્યાનોએ પલિલ (ગામ) શબ્દને આધારે પાલિ શબ્દની બ્યુટ્પત્તિ ખતાવી છે. પંડિતજીએ પાલિ શબ્દ અંગેના આ વિવાદનો સ્વીકાર કર્યો છે અને પયઢી શબ્દ ઉપરથી તર્ફિતાન્ત પાયઢી શબ્દ અને તે ઉપરથી ‘પાલિ’ શબ્દ જિતરી આચાર્યાની કટ્ટપના કરી છે. તેમનો આ વિચાર નવીન અને સંશોધનદિષ્ટની સૂર્જનો ધોતક છે.

આચાર્ય હેમચંદ્ર વગેરેએ પ્રાકૃતની વ્યુતપત્તિ અનાવતાં ‘પ્રકૃતિઃ સંસ્કૃતમ्’ છત્યાહિનો જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે આભતમાં પણ પંડિતજીએ મૌલિક વિચાર ૨૭૨ કરતાં ‘જાણાયું’ છે કે પ્રાકૃત ભાષા શીખવા માટે સંસ્કૃત શખાનો આધાર લઈ, તેની સાથે ઉચ્ચારણ લેફને લીધે જે સામય-વૈષમ્ય છે તે અતાવવા પ્રાકૃત વૈયાકરણોએ પોતાના વ્યાકરણોની રચના કરી છે. એટલે કે, સંસ્કૃત લાપા દ્વારા પ્રાકૃત શીખવવાનો એમનો અભિગમ રહ્યો છે. એ દાખિયે એમણે સંસ્કૃતને પ્રાકૃતનો આધાર કર્યો છે એમ માનવું જોઈએ. મૌલિક રીતે વિચારવાની દાખિ અને પોતાની માન્યતા નિલિક રીતે ૨૭૨ કરવાની હિંમત એ સંશાધકનું લક્ષણ અહીં જોઈ શકાય છે.

‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’માં આર્થ અને લૌકિક બન્ને પ્રકારના પ્રાકૃતના શફદ્રપ્રેરોગો છે. પણ પંડિતજીએ અહીં જે વ્યાકરણ આપ્યું છે તે વ્યવહારું અને પ્રારંભિક અભ્યાસીને ઉપયોગી થવા પૂરતું જ છે. પ્રાકૃત ભાષામાં પ્રવેશ કરવા વણ્ણવિકરના નિયમ, નામ અને ધાતુના સાધારણ રૂપાખ્યાન અને કૃદંતના ખાસ ખાસ ઉદ્ઘાટરણ આપ્યાં છે. એટલે કે આ વ્યાકરણ શાસ્ત્રીય નહીં પણ કથાઓ સમજવા સહાયભૂત થવાય તેટલું સાધારણ છે.

જે ને અંધોમાંથી કથાઓ અને સુક્રિતાઓ લેવામાં આવ્યાં છે તે બધાના નામોનો તે તે સ્થળે ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ આ અંધોનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપી શકાયો હોતું તો પ્રારંભિક અભ્યાસીને વિશેષ ઉપયોગી બનત એમ લાગે છે. મૂળ વિલાગ પછી આપેલાં ટિપ્પણો અભ્યાસીને વ્યુતપત્તિ તેમજ શબ્દ અને શબ્દાર્થના કુમવિકાસનો ખ્યાલ આપે છે. છેલ્લે ઉપયુક્ત શખાનો ડોશ આપવામાં આવ્યો છે.

‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’ માં ઉર કથાઓ અને સુક્રિતાનો સંગ્રહ છે, જેમાં જ્ઞાતાધર્મકથાની પાંચ કથાઓ અને વસુદેવહિંડીની છ કથાઓ વિશેષ ધ્યાન એંચે છે. ઉપદેશપદ, ઉપાસકદશા, દશવૈકાલિક-વૃત્તિ અને આવશ્યકવૃત્તિમાંથી બધ્યે કથાઓ અને નિરયાવતીમાંથી એક એક કથા લેવામાં આવી છે. વિવિધ વિષય અને વિચારને લગતી સુક્રિતા મુખ્યત્વે ‘વર્જાલગ્નં’ માંથી લેવાઈ છે. કુમારપાળ-પ્રતિષ્ઠાધ, પણમચરિય, સન્મતિતક્ષણ અને ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાંથી એક એક સુક્રિતસમૂહ લેવામાં આવેલ છે. આ અધી કથાઓ અને સુક્રિતાઓ માત્ર જૈન આગમોમાંથી લેવાયેલ નથી. એથી શીર્ષકની યથાર્થતા અંગે પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે. પણ પંડિતજીએ બહુ વ્યાપક અર્થમાં આ શીર્ષકનો પ્રયોગ કર્યો હોય એમ લાગે છે. આપણ પુરુષનું વચન એ આગમ છે. તીર્થાંકર અને સર્વજ્ઞ લગવાન આપત છે. તેમનો ઉપદેશ અને વાણી જિનાગમ છે. કુતરણાની અને દ્વાર્પૂર્વી સ્થવિરો જે કંઈ કહે કે લખે તેનો જિનાગમ સાથે ડોઈ વિરોધ ન હોઈ શકે, તેથી તેમના અંથ પણ આગમ અંતર્ગત ગણ્યાય. સ્થવિરોએ જોતાની પ્રતિભાને આધારે ડોઈ વિષય પર આપેલ સંમતિ કે મુક્તોકોનો પણ આગમોમાં સમાવેશ થાય. આમ મુખ્યરૂપે જિનોનો ઉપદેશ અને વાણી જૈનાગમ છે, ગૌણુરૂપે તેનારી અનુપ્રાણિત અન્ય અંથ પણ આગમ છે આ વ્યાપક અર્થમાં મૂળ જૈન આગમો, તેની નિર્ધૂક્તિ અદ્વિતીકાઓ, આગમોના વિષયને આધારે રચાયેલા વસુદેવહિંડી, ઉપદેશપદ જેવા ઐધપ્રદ કથાઅંધો અને આગમ વચનોને અનુમોદન આપતા અન્ય સ્વતંત્ર અંધો કે સુક્રિતસંગ્રહો આગમો ગણ્યાય. એમાંથી લેવાયેલ કથાઓ અને સુક્રિતાના સંગ્રહે પંડિતજીએ એમની રીતે ‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’ નામ આપ્યું છે.

મૂળ આગમોમાંથી લીધેલી કથાઓ ધાર્મિક નહીં પણ સામાજિક અને નૈતિક ઐધકથાઓ છે. લોકાના ચારિત્ર-ધડતર માટે આ કથાવસ્તુ પ્રેરક બને એ જવનદાખ્યાં એમણે આગમોની આ

કાનળલાઈ પટેલ

કથાઓને પસંદ કરી સંભવમાં સ્થાન આપ્યું હોય એમ લાગે છે. આ વસ્તુ ૨૭૩ કરવા પ્રસ્તુત સંપાદનમાંથી ટેટલીક કથાઓ વિશે અહીં ચર્ચા કરવાનો ઉપક્રમ રાખ્યો છે.

‘રોહિણીએ દક્ષબન્તણ’ મૂળ આગમમાં લલે પાંચ વ્રતને લગતી કથા હોય પણ સંપાદકની દર્શિ તો જીવનમાં કુદુંખના વડાની ફરજ તરફ અંગુલિનિર્દેશ કરવાની હોઈ શકે એવો સંભવ છે. કુદુંખની બધી વ્યક્તિઓની કામ કરવાની ક્ષમતા અને તેમની રુચિ એકસરખી ન હોય. કુદુંખનો વડા સમજુ હોય તો એવું આયોજન કરે કે દરેકને પોતાની રુચિ અને શક્તિ પ્રમાણેનું કામ મળે. કુદુંખની કાર્યક્ષમતા વધારવા અને તેને એકસૂને બાંધી રાખવા આમ થવું જરૂરી છે. આવી સુજોનો અલાવ એ અત્યારે તૂટતી સંયુક્ત કુદુંખની પ્રથાના અનેક કારણો માંનું એક કારણ હોઈ શકે.

‘દુરે કુમ્મા’ એ ભાત એ કાયાઓની કથા નથી. પણ સંખ્યા અને સ્વભાવે ચંચળ એવી બે વ્યક્તિઓની કથા છે. માણુસ હાથ પર લીધેલ કામમાં સંશોધન રાખે અને શક્તિ વગર કામ કરે તો તે તે ટેટલું કારગત નીવડે ? ‘સંસયયા વિણસ્સિ’ની પસંદગીમાં સંપાદકની આ દર્શિ કામ કરી ગઈ હોય તો નવાઈ નહીં.

પોતાના ખૂની તરફ ઉદારભાવ (ખીજ લવમાં) રાખવો (કમળામેલા), એકના એક પુત્રને મારનાર વિજય ચોર જેવાને ક્ષમા આપી તેને સહાયભૂત થવા તત્પર રહેલું એ કંઈ નાનીસુની વાત છે ? આવું ‘કોણ કરી શકે ?’ ક્ષમાની સાક્ષાત મૂર્તિં. પણ જે સમાજમાં આવાં ઉજાગ્રણ રતનો હોય ત્યાં વિજય જેવા ચોરનું શું સ્થાન ? આવા સમાજનું નિર્માણ ડેમ ન થઈ શકે ? મેવાણીની ‘દીકરાનો મારનાર’ કથા સાથેના સામ્યનો ડલદેખ અત્રે અપ્રસ્તુત નહીં ગણ્યાય.

વસુદેવહિંદી અને ઉપરેશપદ જેવા ચંદ્રોમાંથી જે કથાઓ પંડિલું પસંદ કરી છે તે વ્યાવહારિક બોધ ઉપરાંત તેમની રમ્ભજવૃત્તિની પરિયાયક છે. ‘જેવા સાથે તેવા’ કે ‘ઈટનો જવાબ પથ્થરથી આપવો’ એવા વ્યવહારમાં ‘હત્યદોપાલિય’ નેમિ’ કહીને ધૂર્તિની પત્તીનો હાથ પકડીને ગામડાનો ગાડાવાળો ચાલવા માંડે કે દરવાજામાંથી ન નીકળે એવા એટલે કે બહુ જ મોટા લાડુની અપેક્ષા રાખીને બેઠેલા ચતુર શહેરીને એ પૈસાની લાડુડીથી નિરાશ થવાનો પ્રસંગ આવે તો કેવી રમ્ભજ થાય ? ઈશ્વરે મનુષ્યને આપેલી બુદ્ધિના પ્રપંચાત્મક ઉપયોગ તરફનો કટાક્ષ આ વાર્તાઓ દારા પ્રગટ થાય છે.

જીવનમાં ગમે તેવા ઉમદા કામ ભાટે પણ સાધનશુદ્ધિનો વિવેક ન જળવનારની ‘જામાઉથ-પરિક્ષળણ’માંની ત્રીજી પુત્રી જેવી દશા થાય. આજે પણ એવી ધર્ણી ભાતાઓ કુદુંખમાં પોતાની પુત્રીનું વર્ચસ્વ સ્થપાય તે જેવા ભાગતી હોય છે, એ ભાટે પુત્રીઓના વૈયક્તિક જીવનમાં પણ ડખલ કરે છે. પણ ધર્ણી ભાતાઓને નિરાશ થવું પડે છે. તેમને પાપે પુત્રીને ચાખુંકના ઇટકા ખાવાનો પ્રસંગ પણ આવે. છેવટે હારીનાથાણીને શિખામણુ આપવી પડે કે “જહેવ દેવસ્સ વદ્વિજ્જાસિ તહેવ પઢ્ણો વદ્વિજ્જાસિ ।”

ખાળપણુંમાં ભાતા જુમારનાર ખાળકની શી દશા થાય છે તેનાથી ડેઈ અળણું નથી. નડપુત્રો રોહે એવી એક સામાજિક કથા છે જે આજના કુદુંખ જીવનના પાસા પર પ્રકાશ ફેંકે છે. અપર-

માતા સાવકાપુત્રને માતાનો સ્નેહ આપે તેવું સમાજમાં ભાગ્ય જ જેવા ભળે. ફરી લગ્ન કરતાર પિતા પોતાના વ્યવસાયમાં ગળાખડ હોય કે નવી પત્નીના સ્વી-ચરિત્રથી અનુષ્ટ હોય તો બાળકને પિતાનો સ્નેહ પણ ન ભળે. આવા સંભેગોમાં જો બાળક ચતુર હોય તો નાટપુત્ર રોહણી નેમ માતાની સાન ડેકાબુ લાવી ધાર્યું કામ કઢાવી શકે. જો એમ ન થઈ શકે તો બાળકનો શારીરિક અને માનસિક વિકાસ ઇંદ્રાઈ જય.

સ્વી-પુરુષના અનૈતિક સંબંધમાં માત્ર સ્વીઓને જ જવાખદાર માનવાની શૈલી ઠેડ સૂત્રકાળથી આજ સુધીના સાહિત્યમાં એક સરળી રીતે ચાલી આવી છે. એકાદ સ્વીનો દાખલો લઈ આખી સ્વી જતિની નિંદા કરી ડેટલી યુદ્ધિન-સંગત ગણ્યાય? સ્વી-જતિની નિંદા કરતારા એ ભૂલી જથ્ય છે કે આવા દાખલાયો તો સ્વીઓ કરતાં પુરુષોમાં વધારે જેવા ભળે છે. તો ઉક્ત ન્યાયે પુરુષ-જતિની નિંદા કેમ નહીં? વળી, સમાજમાં જેમ શીલવાન પુરુષો હોય છે તેમ દેવવંદ અને પુરુષવંદ થઈ ગઈ હોય તેવી શીલત્રતી નારીઓના દાખલા ઈતિહાસમાં ઓછા નથી. એ ન્યાયે આપી સ્વી-જતિની પ્રશંસ, થવી જોઈએ. પણ પુરુષ-પ્રધાન સમાજમાં સાહિત્ય-નિર્ભાષુ પણ પુરુષોને હાથે થયું છે. એટલે સ્વીઓના સ્વભાવની ડેટલીક નિર્ભાગતાઓનો સ્વીકાર કરીએ તો પણ ઉપરોક્ત વાખ્યતમાં તો સ્વન-જતિ તરફનો પક્ષપાત જ જણ્યાય છે. મારિયાસીલપરસ્ક્રિલ્વા માં ડેવળ આ જ માન્યતા સામેના ગેરવ્યાજપીપણું વિશે વાત કરવામાં આવી છે. લગ્ન પણ પણ ૧૨-૧૨ વર્ષ સુધી એકાડી જીવન જીવતી ધનશ્રી જેવી એવી ઘણી સ્વીઓ હોશે કે જે પર-પુરુષના નામ માત્રથી પણ છેડાઈ જય. શીલને ડાઘ ન લાગે તે માટે ખૂન કરવાની હેઠે જવું ચેડ તો તે માટે પણ તૈયાર હોય તેવી સ્વીઓ આજે પણ જેવા ભળે. સામે પક્ષે જેને સમાજ પૂજનીય અને વંદનીય ગણે છે તેવા સંન્યાસીની ચારિત્રાંતીતાનાં દર્શન થાય છે. આ કથામાં સામાજિક પાખંડ અને પ્રથા ઉખરનો વધંગ છતો થયો છે.

વડીલો તરફ અક્તિભાવ રાખવો જોઈએ. પણ શુશુપત્નીનું માન રાખવા, તેમના તરફ આદર દાખવવા રાખ વસુ અન્યાયનો પક્ષકાર બને અને અસ્તયનો આશરો દે તો ધર્મરાજના રથની જેમ આકાશમાં અધ્યર રહેતું તેનું સિંહાસન પણ જમીન પર પટકાય તેમાં શી નવાઈ કે શુશુપત્ની તરફ અક્તિભાવ રાખવો જોઈએ પણ તે ડાઈને ભોગે કે અસ્તયને શરણે જઈને નહીં.

જીવનમાં ધનતું મહોત્વ છે. એ માટે સંધર્ષ પણ કરવો પડે. પણ ધન અને સ્નેહ કે ધન અને કર્તવ્ય વબ્દી પસંદગી કરવાનો પ્રસંગ આવે તો શું કરવું? વ્યવહાર-જગતમાં ધન ગમે તેટલું ઉપરોગી હોય પણ તે સથૂળસંપત્તિ છે, સાચી સંપત્તિ તો સ્ક્રમ સ્નેહસંપત્તિ છે. અને એને ભહિમા વિશેષ છે. ‘જીવળોવાયપરસ્ક્રિલ્વા’માં વાતસદ્યથી છલકાતું આવી એક સાચી માતાતું હુદ્દ્ય ધનના ઠગલાને લાત મારવા પ્રેરે છે.

સંસારમાં અનિષ્ટ તરવો છે તો સારપ પણ છે. શું ગ્રહણ કરવું તે વ્યક્તિના વશની વાત છે. કાગડાઓ જેવા કૃતર્થની માણુસો (કયંગા વાયસા) છે, તો નાના શા ન્યાયમાંથી મુક્ત થવા જીવનની આહુતિ આપવા તત્પર કોશાંખીના ચિત્રકાર જેવા કૃતર્થ માણુસો પણ છે (સુરાટ્પદો જક્ખો). માટે ડોઈ રડચા-ખડચા દાખલાને આધારે માણુસાઈ પરની શક્તા શુમાવવાતું ન પોષાય.

‘જન્નરસ સમુપત્તી’ અને ‘વિડકિચ્ચવિચારો’ એવી કથાઓ ધર્મિક અંધશ્રદ્ધાઓ અને માન્યતાઓ તરફ લાલખતી ધરે છે. પણ વિદ્યાપુરુષ આપનાર વ્યક્તિ એ જાણું નથી કે તે જીવ પૂર્વ-જીવનમાં પોતાનો ડોઇં સ્વજન હોઈ શકે.

છેલ્લે, આ સંશોધમાં જે સૂક્તિ-સમૂહોને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે જીવનોપયોગી છે. આદર્શ મૈની, જીવનમાં સાહસનું મહત્વ, અદીન બનીને જીવવું, નીતિપૂર્વક ચાલવું, ધીરજ ધરવી વગેરેને લગતી સૂક્તિઓ સ્થૂળ રીતે વ્યવહારને ધડનારી અને સુધ્રમ રીતે માણુસના શીલને ધડનારી છે. આ સૂક્તિઓ વિદેખાત્મક અને નિર્ધેખાત્મક બને પ્રકારની છે.

ગાંધીવાદી વિચારસરણીમાં મનુષ્ય, મનુષ્યત્વ અને સમાજજીવન ડેન્ડરસ્થાને છે. ચારિવાન માણુસના ધડતરથી સમાજ સંપન્ન અને. એ માટે માણસની સદ્ગુરુત્વિઓ પર શ્રદ્ધા રાખીને માણુસે પોતે નીતિના માર્ગ ચાલવું જોઈએ. આ ગાંધીવાદી વિચારસરણીને વરેલા પંડિત બેચરદાસજીએ ‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’ માં જાણે તેમના વિચારોનું પ્રતિભિંબ પડતું હોય તેવી વૈધક્તિક અને સામાન્યિક જીવનને સ્પર્શતી કથાઓ પસંદ કરી છે એવું મને તો આ કથાઓનું વસ્તુ જેતાં લાગે છે. કથાઓનાં જે શીર્ષક આપવામાં આવ્યાં છે તે પણ કદાચ આ વિચારને અનુમોદન આપે છે. ડેટલાક શીર્ષક તો સંપાદકે પોતાની રીતે આપ્યાં છે. એટલે કથાઓના શીર્ષકની બાબતમાં પણ મને એમ લાગે છે કે સંપાદકની વિચારસરણીની જાણે-અનણે અસર પડી છે.

‘જિનાગમકથાસંગ્રહ’ની કથાઓ અને સૂક્તિઓની પસંદગીમાં પૂર્વ પંડિત બેચરદાસજીની કિલ્લસ્કુલીએ ભાગ લજાવ્યો છે એમ જાણું આ વિદ્યાપુરુષ-કાલજિને શાનાંજલિ અર્પાવાનો મારો અહો નન્દ્ર પ્રયાસ છે એટલું જાણુવાની રજન લઈ.