

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

જો જાણાઃ કેયમવિદ્યા ? કોડ્યં મોહઃ ? કેયમાત્મવશ્ચનતા ? કેયમાત્મવૈરિકતા ? યેન યૂયં ગૃહ્યથ વિપયેષુ । મુદ્ધથ કલ્પત્રેષુ । લુચ્યથ ધનેષુ । સ્નિહ્યથ સ્વજનેષુ । હૃદ્યથ યૌવનેષુ । તુણ્યથ નિજરૂપેષુ । પુણ્યથ પ્રિયસક્લતેષુ । રુણ્યથ હિતોપદેશેષુ । દુણ્યથ ગુણેષુ । નશ્યથ સન્માર્ગાત્સત્સ્વપ્યસ્માદશેષુ સહાયેષુ । પ્રીયથ સાંસારિકગુણેષુ । ન પુનર્યુગમન્યસ્યથ જ્ઞાનં । નાનુશીલ્યથ દર્શનં । નાનુતિપ્રથ ચારિત્રં । નાચરથ તપઃ । ન કુરુથ સંયમં । ન સંપાદયથ સદ્ગુણસંજારજાજનમાત્માનમિતિ । एवं च तिष्ठतां जवतां जो जद्रा निरर्थ-कोऽयं मनुष्यजवः । निष्फलमस्मादशसन्निधानं । निष्प्रयोजनो जवतां परिज्ञा-नाजिमानः । अकिञ्चित्करमिव जगवद्दर्शनासादनं । एवं हि स्वार्थभ्रंशः परम-वशिष्यते । स च जवतामङ्गत्वमाद्यक्यति । न पुनश्चिरादपि विषयादिषु संतोषः । तत्र युक्तमेवमासितुं जवादृशां । अतो मुञ्चत विषयप्रतिबन्धं । परिहरत म्लजन-म्लहादिकं । विरहयत धनजवनममन्वव्यसनं । परित्यजत निःशेषं सांસારિક-મલજાવાદાં । યુક્તિ જાગવર્તી જાવદીકાં । વિષય સંજ્ઞાનાદિગુણગણ-સંચયં । પ્રણયત તેનાત્માનં । જવત સ્વાર્થસાધકા યાવત્સન્નિહિતા જવતાં વયં ।

અપમિતિ ભવપ્રપશ્ચા કથા.

પુસ્તક ૩૦ મું.

વૈશાખ. સં. ૧૯૭૦. શાકે ૧૮૩૬.

અંક ૨ બે.

દ્યુત (જુગાર) નિષેધક પદ.

(શૈલા તારો ખુબ છે હાહાડા રે—એ રાગ.)

જુગાર ન ખેલીએ ભાઈ રે, જુગારીની ભૂઠી કમાઈ રે. એ ટેક.

અમીર સમાન જે શોભતા ક્ષણમાં, ક્ષણમાં તે રંઠ સમાન;

વેભવ વ્યર્થ જુગારીનો બાળીએ, જેમ ચણ કુંજર કાન.

મૂર્ખ ધન કીર્તિ ગમાઈ રે, ઠરે ચોરી દુઃખહાઈ રે.

ભુ ૦ ૧

૧ હાથીના કાન.

ધરસૂત્ર^૧ને ઘર મૂકે ઘરાણે, વેથે ઢાગીના ને વચ્ચ;
 મૂકે દાવ ને હારે બાજી તો, હેડા પટે હાથ શસ્ત્ર;
 રહે બરકત ન કમાણી રે, હારે જીતે પણ ધુળધાણી રે. જી. ૨
 સાતે વ્યસનો બુગારીના અંગમાં, કરી રહ્યાં છે સગાઈ;
 જેમ હારે તેમ જમણો રમે એ, કહેવત ગોટી ન કાંઈ.
 બુગારીતું ધન નહિ સ્થાઈ રે, આવે તેમ બીથે લુંટાઈ રે. જી. ૩
 શેર અટ્ટીણ રૂ જોડાનો સદો, બંટો લગાડે છે અંગ;
 બાપ બુગારનો સદો બધો છે, કરીએ ન એનો અંગ.
 થયા શ્રીમંત બીખારી રે, રડે ઘેર રાંડ રહેાં વાળી રે. જી. ૪
 પાંડવ ને નળ ભૂપતિ હાયાં, રાજ્ય બુગારને પાપ;
 મોટાઈતું માન મુકાબુ પિશાચે, ધિક્ક બુગારીની છાપ.
 બોળે સાત પરીયા બુગારી રે, નાતે બીતે શાખ નહારી રે. જી. ૫
 બુગારીને કોઈ પાસે ન રાળે, ધીરે ન દામ ને દામ;
 સાંકળચંદ ન જાંપ બુગારીને, ચાલે કોરટમાં કામ.
 બીથે જોલબાર^૨ બુગારી રે, તબ્બે એ ટેવ નહારી રે. જી. ૬

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

તત્ત્વદષ્ટિ અષ્ટક. (૧૯)

(લેખક-સન્મિત્ર કાપૂરવિજયજી)

આત્મજ્ઞાલાધારી દૂર રહી જે નમ્ર ભાવે જ્ઞાન-જ્ઞાનીની ભક્તિ-આરાધના કરે છે તે બાહ્યદષ્ટિપણના વિકારથી વિરમીને તત્ત્વદષ્ટિપણના પરિણામને પામે છે, તેથી શાસ્ત્રકાર એ ઉભયના શુભ દોષ દાખવીને તત્ત્વજ્ઞતા તરફ જીવને વલણ કરવા અત્ર ઉપદેશો છે.

રૂપે રૂપવતી દષ્ટિ-દૃષ્ટા રૂપં વિમુહ્યતિ ॥

મજ્જત્યાત્માનિ નીરૂપે, તત્ત્વદષ્ટિસ્ત્વરૂપીણી ॥ ? ॥

ભાવાર્થ—બાહ્યદષ્ટિ જીવ પૌદ્ગલિક રૂપ જોઈને મુંઝાય છે—મૂઠ જાડી બીથ છે, પણ અડધી એવી તત્ત્વદષ્ટિ તો નિર્મલ નિરાકાર આત્મસ્વરૂપમાં જ મગ્ન થઈ રહે છે. બાહ્યદષ્ટિ બહાર દોડે છે અને અંતરદષ્ટિ સ્વભાવમાં રમે છે. ૧.

૧ ધરસૂત્ર—સી. તેને પણ ઘરેણે મૂકે. બુદ્ધો પાંડવોએ દ્રોપદીને પણમાં મુકી હતી અને હારી પણ ગયા હતા. ૨ ક્રેડમાં બાપ.

વિવેક—આ અષ્ટકનો અર્થ લેખક મહાત્માએ વિસ્તારથી લખેલ હોવાથી વિશેષ વિવેચન લખવા જેવું નથી તોપણ સંક્ષેપમાં કાંઈક લખ્યું છે.

બાહ્યદષ્ટિ ને તત્ત્વદષ્ટિ જીવેના મોટા તફાવતજ એજ છે કે—એક પૌદ્ગલિક સુખમાં—તેના લાભને માટે હોડાહોડ કરે છે, ત્યારે બીજા આત્મિક સુખમાં તેના લાભને માટે પ્રયત્ન કરે છે. તેને તેજ ગમે છે, રૂચે છે, પસંદ આવે છે, કર્તવ્યતાજ તેમાં ભાસે છે. બીજા બધા ફાંફા લાગે છે. ૧

બ્રમવાટી વહિર્દષ્ટિ—બ્રમચ્છાયા તરીક્ષણ ॥

અબ્રાન્તસ્તત્ત્વદષ્ટિસ્તુ, નાસ્ત્યાં શેતે સુસ્વાશયા ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—બાહ્યદષ્ટિ એ બ્રમની વાડી છે અને બાહ્યદષ્ટિથી જોવું એ બ્રમની છાયા છે. તેમાં પ્રાંતિ રહીત તત્ત્વદષ્ટિ તો સુખની આશાથી સૂતો નથી પણ પુદ્ગલાનંદી—બાહ્યદષ્ટિ જરૂર તેમાં સુખ બુદ્ધિથી વિશ્રાંતિ કરે છે. ૨.

વિવેક—બાહ્યદષ્ટિરૂપ બ્રમની વાડીમાં પુદ્ગળાનંદી જીવેજ આરામ લે છે. તત્ત્વદષ્ટિ જીવ તો તેનાથી દૂર નાસે છે. તેની છાયા પણ તેને ગમતી નથી. તેની છાયામાં રહેવાથી તેને અસર થયા સિવાય રહેતી નથી, કારણકે આ જીવ અનાદિ કાળથી પૌદ્ગલિક સુખનો રસીયો છે, એટલે તેના વધારે પરિચય થતાં પૂર્વલો ભાવ સ્ફુરે છે, જેથી તેમાં આસક્ત થઈ જવાય છે. તેથી તત્ત્વદષ્ટિ જીવ તેનાથી દૂરજ રહે છે. ૨

ગ્રામારામાદિ મોહાય, યદ્દૃષ્ટં વાહ્યયા દશા ॥

તત્ત્વદષ્ટયા તદેવાંત-ર્નીતિં વૈરાગ્યસંપદે ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—ગામ, આરામ આદિ બાહ્યદષ્ટિથી જોતાં જરૂર જીવને મોહ ઉપજાવે છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિથી જોતાં તો તે વૈરાગ્યરસની વૃદ્ધિ માટેજ થાય છે; બાહ્યદષ્ટિ જીવ મધની માખીની જેમ તેમાં મુંઝાઈ મરે છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો સાકરની માખીની પેરે મિશ્ર સ્વાદ લઈ તેમાંથી સુખે મુક્ત થઈ શકે છે. તત્ત્વદષ્ટિપણું જગતાં (પ્રાપ્ત થતાં) ચક્રવર્તી પોતે પોતાની, સકલ સમૃદ્ધિને સદૃજમાં તજી દઈ સંયમનો સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ મૂઠદષ્ટિ એવો બીજારી પોતાનું લોજનપાત્ર (સામપાત્ર) પણ ત્યજી શકતો નથી, એ સર્વ મોહનોજ મહિમા છે. ૩.

વિવેક—બાહ્યદષ્ટિ જીવને જે જે વસ્તુ જોતાં મોહ થાય છે, પ્રેમ ઉપજે છે અને જેના લાભથી આનંદિત થાય છે, તે તે વસ્તુ જોતાં તત્ત્વદષ્ટિ જીવને વૈરાગ્ય આવે છે, અભાવ ઉપજે છે અને તેના લાભને તે ધ્યક્ષતો નથી. એટલુંજ નહીં પણ પ્રાપ્ત થયેલ હોય તે પણ તજી દે છે. તત્ત્વદષ્ટિને પ્રાપ્ત થયા પછી ચક્રવર્તીની ઝડિ તજી દેવી તે તેના મનમાં કાંઈ મુશ્કેલ ભાગતી નથી,

૪૦

જનવર્ગ પ્રકાશ.

સહજમાં તેને તણ દે છે. કારણવશાત્ કદી તે છોડતાં વિલંબ કરે છે ત્યારે પણ તે આઠરની માળીની જેમ તેમાં ચોંટયા સિવાય-આસક્ત થયા સિવાય તેનો સ્વાદ લે છે. તેટલા માટેજ અંસારમાં ઢુળી છતાં આસક્ત જીવોને લીટની માળીની ઉપમા આપી છે અને ઝુળી હોવાથી તેમાં લીન થઈ જનારને મધનો સ્વાદ લેતાં તેમાં ચોંટી જનારી માળીની ઉપમા આપી છે તત્ત્વદષ્ટિ જીવો જ ઝુળી છતાં તેમાં આસક્ત ન હોવાથી આકર પર ગેઠેલી માળીની ઉપમાને યોગ્ય છે. ૩.

વાહ્યદષ્ટિ: સુધાસાર-વ્યતિતા માતિ મુંદરી ॥

તત્ત્વદષ્ટિ: સા સાક્ષા-દ્વિમૂત્રપિટરોદરી ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—ગાહ્યદષ્ટિ જીવ, સુંદરી (સ્ત્રી) ને અમૃતના નિચોલથી ઘેરેલી માને છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેણીને વિષામૂત્રાદિક અશુચિથી ભરેલા દેહવાળીજ માને છે. ગાહ્યદષ્ટિ જીવ કોઈ સુંદર સ્ત્રીને દેખી તેણીના રૂપ લાવણ્યમાં મુંઝાઈ તેમાં પતંગની પેરે અંપલાય છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેણીને અશુચિમય સમજીને તેથી તદ્દન દૂરજ રહેવા ઇચ્છે છે. તત્ત્વદષ્ટિ વિષયઝુળને વિષ અમાનજ લેજે છે. ૪.

નિવેં—ગાહ્યદષ્ટિ જીવો સ્ત્રીના રૂપ લાવણ્યમાં મોહ પામી તેને સુધાસારથી ભરેલી માને છે અને તેના અંગોપાંગને ચંદ્રની, સુવર્ણ કળશની, ગજગતિની, મૃગના નેત્રની ઇત્યાદિ અનેક ઉપમયો આપી વધારે વધારે આસક્ત થતા જાય છે. તેજ સ્ત્રીને તત્ત્વદષ્ટિ જીવો વિષા, મૂત્ર, હાડ, માંસ, રૂધિર, ત્વચા વિગેરે દુર્ગંધથી વ્યાપ્ત સાત ધાતુથી બનેલી-તેનાથી ભરેલી-તદ્દરૂપ માને છે. તેને તેમાં કોઈ પણ વિભાગ સુંદર કે પ્રશંસનીય લાગતોજ નથી. તેના રૂપ લાવણ્યમાં આસક્ત થઈ ગયેલા જીવોને તે ઘેરા બની ગયેલા અથવા મોહ મદિરાનું પાન કરવાથી ઉન્મત્ત થઈ ગયેલા માને છે. ૪.

લાવણ્યલહરી પુણ્ય-વપુ: પશ્યતિ વાહ્યદક્ ॥

તત્ત્વદષ્ટિ: શ્વકાકાનાં, ભક્ષ્યં કૃમિકુલાકુલં ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—ગાહ્યદષ્ટિ જીવ શરીરને લાવણ્ય લહરીથી પવિત્ર માને છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેને નાના પ્રકારના કસ્ટીયાં વિગેરેથી (કુદ્ર જંતુઓથી) ભરપૂર અને ક્ષુદ્ર ઠાગડા કુતરાવડે ભક્ષણ કરવા યોગ્યજ માને છે. તેને ગાહ્યદષ્ટિની પેરે ક્ષણિક, અશુચિ અને લૌતિક દેહપ્રપંચમાં મુંઝાઈ સ્વકર્તાવ્ય વિમુખ થવાનું હોતું નથી. તે તો ક્ષણવિનાશી દેહદ્વારા બની શકે તેટલું સ્વલિપ સાધી લેવા સાવધાન થઈ રહે છે. વિનાશી દેહનો વિશ્વાસ કરતોજ નથી. ૫.

નિવેં—ગાહ્યદષ્ટિ જીવો સુંદર સ્ત્રીને લાવણ્યવાળી અને અનેક પ્રકારે

જાનસાર ચૂર વિવરણ.

૪૧

વિગેરે તુચ્છ પશુપક્ષીનું ભક્ષ છે એમ માને છે. અને તેથી તેમાં ક્ષિતિ પશુ આસક્ત થતા નથી. સ્ત્રીનો કે પુરુષનો સુંદર દેખાતો દેહ પરિણામે વિનશ્ચર છે, વ્યાધિનું સ્થાન છે, વ્યાધિથી ભરેલો છે, તેને વિરૂપ થતાં વાર ન લાગે એવો છે અને જ્યારે તેમાંથી હંચ (જીવ) કડી બધ ત્યારે જો તત્ત્વમાં અગ્નિ-સંસ્કાર કરવામાં ન આવે તો અનેક પ્રકારના જંતુઓ તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ગંધાઇ ઉઠે છે અને કાગડા કુતરા વિગેરે તુચ્છ અને હલકા પશુ પક્ષીજ તેને ગ્રહણ કરે છે, કિન્તમ ગણુતા પશુ પક્ષીઓ પશુ તેને ગ્રહણ કરતા નથી, તેનાથી દૂર નાસે છે—એવા અશુચિમય દેહમાં તત્ત્વદષ્ટિ જીવ આસક્ત કેમ થાય ? અર્થાત્ નજ થાય. પ.

ગજાશ્વેર્મૃપભવનં, વિસ્મયાય વહિર્દશઃ ॥

તત્રાશ્વેભવનાત્કોઽપિ, ખેદસ્તત્ત્વદશસ્તુ ન ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—ગાહ્યદષ્ટિ જીવ રાજના મહેલમાં હાથી, ઘોડાની સાહેબી જેઠ ચક્રિત થઈ બધ છે, પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિને તો તેમાં હાથી ઘેડાના વનથી કંઈ વિશેષ લાગતું નથી. તેને તો તેવો મહેલ વન સમાનજ લાગે છે. ૬.

વિવેક—ગાહ્યદષ્ટિ જીવો રાજના મહેલ પાસે હાથી ઘોડા વિગેરે ગાંધલા જેઠ આનંદ પામે છે, તેને સુખી માને છે અને પોતે તેવી સંપત્તિ ધરાવે છે; પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિ જીવ તો વનમાં સંખ્યાબંધ હાથી ઘોડા હોય છે એમ જાણી રાજના મહેલનેવન સમાનજ લેખે છે—તેને રાજમહેલમાં કંઈ વિશેષપણું લાગતું જ નથી. મહેલમાં તો ઘેડા ઘણા હાથી ઘોડા હોય છે અને વનમાં તો સંખ્યાબંધ હોય છે એટલે વનથી મહેલમાં તેને વિશેષ ફેર જણાતો નથી. ૬.

મગ્મના કેશલોચેન, વપુર્ધૃતમલેન વા ॥

મહાન્તં વાઘટ્ઠ્ઠ વેત્તિ, ચિન્સામ્નાઝ્ઞેન તત્ત્વવિત્ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—ગાહ્યદષ્ટિ જીવ, ભરમ લગાવવાથી, કેશનો લોચ કરવાથી અને મલમલીન દેહ રાજવાથી કોઈને મહાન્ત માને છે. પશુ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેની અંતર સમૃદ્ધિથીજ—જ્ઞાન વિરાગ્યથીજ તેને તેવો લેખે છે. તત્ત્વદષ્ટિ આત્મા ગાહ્યદષ્ટિની પેરે ઉપરના ઓલડિમાક માત્રથી કોઈને મોટો માની લેતો નથી. તે તો તેના સદ્ગુણ ગુણોની સારી રીતે પરીક્ષા કરીનેજ તેમ માને છે. ૭.

વિવેક—ગાહ્યદષ્ટિ જીવો ત્યાગી બાવા, સન્યાસી, જોગી, જતી કે સાધુ મુનિ-રાજમાં ઉપરનો વેપ ગણતા ભરમ જોવાની કે કેશનો લોચ કરવો ઇત્યાદિ ગાહ્ય

૬૨

નિવર્તન પદ્ય.

ક્રિયાઓ જોઈને તેને ત્યાગી વૈરાગી માની જોશે છે પણ તત્ત્વદષ્ટિ જીવો તેમ માનતા નથી. તે તે તેતું અંતઃકરણ જુએ છે. તેમાં ત્યાગવૃત્તિનો ભાસ થાય, સંસાર પર ક્રોધાગ્રીનતા છે એમ જણાય, વિષય કપાયની મંદતા લાગે તોજ તેને ત્યાગી વૈરાગી માને છે. તેની ખરી કસોટી કરી જુએ છે. કસોટી કરવાની તેનામાં શક્તિ હોય છે તેથી તે પરીક્ષા કરી શકે છે. જાદ્યદષ્ટિ જીવો મુગ્ધ હોય છે તેથી તે પરીક્ષા કરી શકતા નથી અને કિપરના દેખાવથી મુંઝાય છે. ૭.

ન વિકારાય વિશ્વસ્થો-પકારાયૈવ નિર્મિતાઃ ॥

સ્ફુરત્કારુણ્યપીયૂષ-ટ્ટપ્રયસ્તત્ત્વટ્ટપ્રયઃ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ અત્યંત કણ્ણાકુળી અમૃતનં વર્ષનારા તત્ત્વદષ્ટિ પુરૂષો વિશ્વના નિલમાત્ર અહિનં માટે નહિ, કિંતુ કેવળ કિપકારનં માટેજ નિર્મીણ થયેલા હોય છે; તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરૂષોનો જન્મ લોકના અભ્યુદય માટે જ થાય છે. તેઓ પરમાર્થથી અંધ એટલે અજ્ઞાન લોકોને, ખરી આંખો આપીને ઉદ્ધરે છે. તેઓ પરમાર્થ પંથ ગતાવીને આવળે રહે તે અંદેલાઓને સવળે રહે અઠાવે છે. તેઓજ અનાધના નાય અને અશરણના શરણ છે. તેઓજ વિશ્વના ખરા મિત્ર, અંધુ કે પિતા છે, અને તેથીજ સદા તત્ત્વદષ્ટિ જનો સર્વદા સુખના અર્થી જનોત્તરે અવસાનવા યોગ્ય છે. તેવા નિઃસ્વાર્થ મિત્ર વિના વિશ્વના કદાપિ ઉદ્ધાર થવાનોજ નથી. જ્યારે ત્યારે તેવા નિષ્કારણ અંધુ મજ્યેજ મુક્તિ થવાની છે, તેથી મોક્ષાર્થી જનોએ તેવા જગત અંધુનીજ જપમાળા ગણવી યોગ્ય છે. તેવા ખરા પરોપકારી પુરૂષોત્તમનીજ સેવા સાચા દિલથી કરનારા સાધક પુરૂષોની સિદ્ધિ જ્યાં ત્યાં સુખેથી થઈ શકે છે. માટે પ્રથમ બીજા અધ્યાં કાંડાં માત્રવા મૂંઝી દઈ એજ કરવા યોગ્ય છે. ૮.

વિવેક-તત્ત્વદષ્ટિ જીવો જગતના કિપકાર કરવા માટેજ જન્મ્યા હોય એમ જણાય છે. તેઓ જીવંત પથેત પરોપકારજ કરે છે અને તે પરોપકાર પણ સાંસારિક લાભ આપનારા કરતા નથી; પરંતુ આત્મિક લાભ આપે તેવો પરમ શ્રેષ્ઠ કિપકાર કરે છે અને તે પરોપકારવડેજ કેવોપકાર કરીને પોતાના આત્માનો પણ આ હુઝાગરૂપ સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે. ધન્ય છે એવા કિપકારી તત્ત્વદષ્ટિ મહાત્માઓને ! તેમના જન્મવડેજ આ વસુધેરા અદુરત્તા કહેવાય છે. ૮.

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

૪૩

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાના કર્તા શ્રી સિદ્ધર્ષિનો સમયકાળ અને ચરિત્ર.

જગત્ત્રિના પ્રાદેસર ડોકટર હરમન જેકાળીએ ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા^૧ ગ્રંથ કલકત્તાની રાયલ એશીઆટીક સોસાયટી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે ગ્રંથની શરૂઆતમાં આપેલી ઇંગ્લેજ પ્રસ્તાવનામાં તે ગ્રંથના કર્તા શ્રી સિદ્ધર્ષિ તથા શ્રી હરિભદ્ર-સૂરિના સમયકાળનો નિર્ણય તથા સિદ્ધર્ષિનું ચરિત્ર તે વિદ્વાન પંડિતે આપ્યું છે. તેનો અનુવાદ ઇંગ્લેજ નહીં જાણનાર જૈન મુનિરાજે તથા શ્રાવક ભાઈએને ઉપયોગી જાણી આ નીચે આપીએ છીએ:—

સિદ્ધર્ષિના જીવનચરિત્રનું જ્ઞાન એક સરળા ભરોસાદાર નહીં એવા બે સાધનોથી આપણને મળે છે. એક તો તેમના પોતાના ગ્રંથો—તેમાં પણ મુખ્યત્વે ફરીને ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા—ઉપરથી અને બીજું પ્રભાવક ચરિત્રમાં આપેલી હંતકથા ઉપરથી. સિદ્ધર્ષિએ જે પોતાની હકીકત આપી છે તે ફક્ત જૈન ગ્રંથ-કારો ગ્રંથને અંતે પ્રશસ્તિમાં સાધારણ રીતે જે હકીકત પોતાને માટે આપે છે તે મુજબ પોતાની, પોતાના ગુરૂની તથા પોતાના ગ્રંથોની હકીકત આપી છે, એટલું જ નહીં પણ તે પોતાની આંતરિક જીવનની તથા પોતામાં થયેલી ઉત્તરોત્તર ધર્મવૃદ્ધિની હકીકત પણ આપે છે. કારણકે પ્રથમ પ્રસ્તાવના પીઠીકામાં જે વાર્તા છે તેમાં એક બીજાની ચરિત્રના રૂપકતા રૂપમાં સિદ્ધર્ષિ સંસારી જીવને સત્ય ધર્મ પ્રાપ્ત થયાના વળતરી સંપૂર્ણ સંસાર ત્યાગ કરતાં કેવું ધીમે ધીમે ઉંચે ચઢવું પડે છે તેનું વર્ણન આપે છે. આ રૂપકનો અર્થ કરતાં કવિતામાં (પાનું ૪૪) તથા લંબાણુ ગદ્ય લંબાણુમાં (પાને ૪૬ થી ૧૪૬) સિદ્ધર્ષિ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે નિપુણયક બિશુક તે બીજા કોઈ નહીં પણ ભગવત્ ધર્મ પ્રાપ્ત થતાં પહેલાંના (મગવદ્ધર્મપ્રાપ્ત: પ્રાક્) મારો પોતાનો જીવ છે. (મરીયો જીવ: । શ્લોક ૪૬૨; પાનું ૪૫-લીટી ૧૬; પાનું ૫૩-લીટી ૧૨). વળી તે પોતાના જાત અનુભવની વાત કહે છે (સ્વસંવેદનસિદ્ધં પાનું ૫૩-લીટી ૧૭; પાનું ૮૦

૧ આ ગ્રંથના નામનું પણ રૂપ છે તે શક ભરેલું છે. સમાસનો પહેલો ભાગ ઉપમિતિ આપે છે; પણ આ ગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં, બીજા અને ત્રીજા પ્રસ્તાવને છેડે તથા પ્રભાવક ચરિત્રમાં ઉપમિતિ લખેલું છે તેથી હું ઉપમિતિને બદલે ઉપમિત પસંદ કરત, પણ ડોક્ટર પીટરસને પસંદ કરેલું ઉપમિતિ નામ તદ્દન ખોટું નથી અને તેથી મેં તે કાયમ રાખ્યું છે.

લીંટી ૧૦) એમ લખે છે. વળી તેઓ કહે છે કે રૂપકમાં જે ધર્મોદ્ધર લખ્યા છે તે મને ધર્મ પ્રાપ્ત કરાવનાર સૂરિ છે (સૂરિયો મત્પ્રવોધકઃ । ૪લોક ૪૭૪), એટલે શ્રી હરિભક્તસૂરિ છે (આચાર્ય હરિભદ્રો ધર્મ વોધકરો ગુરુઃ । પ્રસ્તાવ ભાવનો દન્ત સ પ્વાચ્યે નિવેદિતઃ ॥ પ્રશસ્તિ પાનુ ૧૨૪૦). છેવટે ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા ગતાવવામાં અને પ્રસિદ્ધ કરવામાં પોતાની જાતનીજ અને પોતાનાજ અનુભવની વાત કહે છે, એ રૂપક ઉપરથીજ જણાય છે, કારણકે જ્યારે ધર્મ પામેલો બિઝુક પોતાનો અદ્ભુત આદાર લેવાને બીજા કોઈને લલચાવી શકતો નથી, ત્યારે તે આદાર કાષ્ટના એક પાત્રમાં તે બિઝુક મૂકે છે અને તે પાત્ર ચોદ્રમાં જે કોઈની મરજી હોય તેને ગ્રહણ કરવા માટે રાખે છે. આ ઉપરથી અંધકર્તા જીવને ઉંચે ચઢવાનો રસ્તો ગતાવવામાં અમુક રસ્તે ગયે સાડું થશે એવું પોતે ઠરપનાથી માને છે તેથી તે રસ્તો ગતાવે છે એમ નથી; પણ પોતાના જાત અનુભવથી અમુક રસ્તે ગયાથી કાયદો થવાનોજ એવી સંપૂર્ણ ખાતરી પોતાને જાતે થયાને લીધેજ તે રસ્તો ગતાવે છે. અંધકર્તાએ પોતાના જર્ણનો સર્વ સાધારણ લાગુ પાડી શકાય તેમ કરવાની અને પોતાની જાતને અને તેટલી દૂર રાખવાની સંભાળ લીધી છે; પણ તે ઉપરથી સાંસારિક સંબંધ અને વૃત્તિઓ દૂર કરવાના ગતાવેલા એક પછી એક પ્રયત્નો તરફ આપણે આનંદ તથા ભક્તિભાવ ઓછા થતા નથી. બીજા સંસ્કૃત અંધકર્તાઓના કરતાં સિદ્ધિર્પિની આંતરિક વૃત્તિઓનો ઇતિહાસ આપણને ઘણો મળે છે એ કહેવું સરાહગત ભરેલું નથી. આ ઉપરથી આપણને સિદ્ધિર્પિતા સંપૂર્ણ નીખાલસપણા તથા તીવ્ર મનોભાવનાની ખાતરી થાય છે અને વાંચક જેમ જેમ આ પુસ્તક વાંચતો જશે તેમ તેમ તે જાણતની તેને વિશેષ ખાતરી થતી જશે. તેથી હિંદુસ્તાનના ધર્મ અને નીતિના લખનાર અંધકારોમાં સિદ્ધિર્પિ પ્રથમ દરજ્જાના ધર્મ તથા નીતિના અંધકર્તા છે એમ આપણે ખુશીથી કબૂલ કરીએ છીએ.

હવે સિદ્ધિર્પિતા જીવનચરિત્રની બીજી હકીકતો તપાસીએ. આ હકીકત ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની છેડે આપેલી પ્રશસ્તિમાંથી મુખ્યત્વે કરીને આપણને મળે છે. સિદ્ધિર્પિની ગુરૂ પરંપરા નીચે મુજબ હતી.

(૧) 'સૂર્યાચાર્ય', જેઓ નિર્વૃત્તિ કુળના હતા અને લાટદેશ (એટલે ગુજરાત) માં થઈ ગયા.

(૨) દેહમહત્તર, જેઓ જ્યોતિષ અને મંત્ર શાસ્ત્રમાં પ્રવિણ હતા.

૧ પ્રભાવક ચરિત્રના ૧૪મા શુભના ૮૫મા શ્લોકમાં સૂર્યાચાર્ય સુર્યાચાર્ય કહેલા છે અને તેઓ ગર્ગર્પિના ગુરૂ હતા એમ લખ્યું છે અને દેહમહત્તર વિશે કાંઈ લખ્યું નથી.

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

૪૫

(૩) દુર્ગસ્વામિન, જેઓ ધનવાન પ્રાધાણ હતા અને જૈન સાધુની જેઓએ દીક્ષા લીધી હતી તથા જેઓએ બિહ્નમાળ (દક્ષિણ મારવાડમાં આવેલા હાલના બિહ્નમાળ) માં ઠાળ કર્યો હતો.

દુર્ગસ્વામિ સિદ્ધધિના ગુરુ હતા અને મુખ્યત્વે ઠરીને તેમની અનુકરણીય ધર્મવૃત્તિ માટે સિદ્ધધિ તેમની સ્તુતિ કરે છે. ગુરુ અને શિષ્ય બંનેને ગર્ગસ્વામીએ દિક્ષા આપી હતી. ગર્ગસ્વામી સંજ્ઞાથી કંઈ હકીકત સિદ્ધધિએ આપી નથી. પણ સિદ્ધધિએ પૂન્યભાવરૂપ ધણી સ્તુતિ આચાર્ય હરિભદ્રની કરી છે. પ્રશસ્તિમાં હરિભદ્રસૂરિની સ્તુતિના શ્લોકનું ભાષાંતર નીચે મુજબ છે.

“જે હરિભદ્ર ધર્મગ્રંથો રચવામાં આનંદ માને છે તથા સંત વાતને ટેકો આપવાથી પોતાના મનમાં ખુશી થાય છે તથા જે પોતાના અપ્રતિમ ગુણોથી પોતે ગણધર હોય તેવો ભાસ આપે છે.

“જેમના મનના જુદા જુદા ભાવ છતાં ચંદ્ર તથા શ્વેત કમળના જેવી શુદ્ધ ચળકતી નિર્મળતા દેખાડે છે તેવા શાન્ત હરિભદ્રસૂરિના મન ઉપર વિચાર કરતાં હાલના જમાનાના મનુષ્યો સંત પુરુષોના ગુણોના વર્ણનની સત્યતા કબૂલ કરે છે.

“આવા હરિભદ્રસૂરિના ચરણની રજ તુલ્ય હું સિદ્ધધિએ સરસ્વતીની જનાયેલી આ ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા કહી છે.” અથવા

“ધર્મમાં મને પ્રવેશ કરાવનાર આચાર્ય હરિભદ્ર છે. આ ગ્રંથના પહેલાં પ્રસ્તાવમાં ધર્મગોધકરનું વર્ણન છે તે ધર્મગોધકર સત્ય રીતે આચાર્ય હરિભદ્ર પોતેજ છે.

“જે હરિભદ્રે પોતાની અગાધ શક્તિથી મારામાંથી દુઃખચારોરૂપ ઝેરને દૂર કર્યું છે અને દયા લાવી સુવિચારોરૂપ અમૃત મારા કાયદા માટે શોધી કાઢ્યું છે તે હરિભદ્રને મારા નમસ્કાર છે.

“જે હરિભદ્રે શું જનવાનું છે તેની અગમચેતી કરી મારા માટે ચેત્યવંદન ઉપર લલિત વિસ્તાર નામની ટીકા જનાવી છે તે હરિભદ્રને મારા નમસ્કાર છે.”

મારી ખાતરી છે કે હરિભદ્રસૂરિ અને સિદ્ધધિના સંજ્ઞા વિષેના ઉપરના શ્લોકો વાંચતાં દરેક નિષ્પક્ષપાત વાંચકને ખાતરી થશે કે આમાં શિષ્યે પોતાના ખાસ ગુરુનું વર્ણન કર્યું છે, પણ પરંપરા ગુરુનું વર્ણન કર્યું નથી. અને જે પહેલાં યુરોપીયન વિદ્વાન પ્રોફેસર લોમને આ શ્લોકોનો અર્થ કર્યો છે તેમનું પણ આ પ્રમાણેજ સમજવું હતું. અને આ આમણા અનુમાનને ઉપમિતિ ભવ-

૧ જુઓ, જરમંત ઓરીઅન્ટલ સોસાયટીનું માસિક વોલ્યુમ ૪૩ પાનું ૪૪૮.

પ્રપંચા ઠથાના પહેલા પ્રસ્તાવમાં સિદ્ધર્ષિ જે હકીકત કહે છે તેથી ટેકો મળે છે. તે પ્રસ્તાવનામાં બિશુક નિષ્પુણ્યકને સ્વસુધારણાના આખા વખતથી તે છેવટે તે પોતાનો ખોટો જોરાક ત્યજી દે છે અને પાત્ર ઘેઘ નાંખે છે એટલે અલંકાર વિનાની ભાષામાં બેલતા તે બિશુક દીક્ષિત થાય છે ત્યાંસુધી ધર્મબોધ કરને તે બિશુકને ઉપદેશ આપતા તથા રસ્તો બતાવતા વર્ણવવામાં આવ્યા છે. સિદ્ધર્ષિ પોતેજ કહે છે કે આ રૂપકથામાં ધર્મબોધકર તે હરિભદ્રસૂરિ છે અને બિશુક નિષ્પુણ્યક તે પોતે સિદ્ધર્ષિજ છે તો કંઈ પણ શક વિના જણાય છે કે સિદ્ધર્ષિને દિક્ષા લેતા સુધી શિક્ષણ આપનાર તથા ધર્મપથે ચઢાવનાર હરિભદ્ર પોતેજ હતા.

જેકે સિદ્ધર્ષિના પોતાના કહેવા મુજબ સિદ્ધર્ષિ હરિભદ્રસૂરિના સમકાલિન હતા છતાં જૈનોમાં ચાલતી દંતકથા આ જાને પ્રખ્યાત અંધકર્તાઓ વચ્ચે આશરે ૪ સંક્રાંતિ અંતર દેખાડે છે. આ પરંપરા પ્રમાણે હરિભદ્રસૂરિનો કાળ સંવત ૫૮૫માં થયો અને ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા રચ્યાનો સંવત અંધમાં અંધકર્તાના કહેવા મુજબ ૯૬૨ છે. હરિભદ્ર અને સિદ્ધર્ષિના સમયકાળની ઉપર લખેલી દંતકથા ૧૩મા સંક્રાંતિમાં પણ પ્રચલિત હતી એમ જણાય છે. કારણકે પ્રભાવક ચરિત્રના કર્તા જેકે હરિભદ્ર અને સિદ્ધર્ષિના સમયના વર્ષ લખતા નથી પણ તે જાને સમકાલિન હતા એમ માનતા હોય એમ જણાતું નથી; કારણકે હરિભદ્રના કે સિદ્ધર્ષિના ચરિત્રોમાં તેઓ આ વાત લખતા નથી. વળી જો આ જાનેને જો તેઓ સમકાલિન માનતા હોત તો હરિભદ્રનું ચરિત્ર હમા શૃંગમાં અને સિદ્ધર્ષિનું ચરિત્ર ૧૪મા શૃંગમાં આપત નહીં પણ જો તેઓ આ જાનેને ગુરૂ શિષ્ય તરીકે માનતા હોય તો તેમના ચરિત્રો જોડાજોડ આપત. આ દંતકથાની પ્રસ્તુત વિષયના સંબંધમાં ખરી કીમતનો નિર્ણય કરવા માટે હરિભદ્ર અને સિદ્ધર્ષિના સમયકાળના વખતનો અને તેના સંબંધ ધરાવનાર ણીજ વિષયોની પરિચોલના કરવાની આપણી ફરજ છે.

અંધની પ્રશસ્તિના છેડે સિદ્ધર્ષિ કહે છે કે જ્યારે અંધ પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં હતો ત્યારે ગુરૂવારે ૯૬૨ના જેઠ શુદ્ધ પના રોજ આ અંધ પૂરો થયો. આમાં ૯૬૨નું વર્ષ વીર, વીક્રમ, શુભ, શક કે કયા સંવતનું છે તે લખ્યું નથી. જો ૯૬૨ની સાલ વિક્રમ સંવતની છે એમ લઈએ તો વિક્રમ સંવત ૯૬૨ના વર્ષની તમામ હકીકત ખરી પડે છે. વિક્રમ સંવત ૯૬૨ના જેઠ સુદ ૫ ના રોજ ઇસ્વીસન ૯૦૬ના મે માસની ૧લી તારીખ આવે છે. તે દિવસે અંધમા પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં સૂર્યોદયથી મધ્યાહન પછી સુધી હતો. વાર પણ તે દિવસે ગુરૂ હતો. પણ જો તે તારીખ વીર સંવત પ્રમાણે ગણીએ તો તા. ૭મી મે ઇસ્વીસન ૪૩૬ આવે છે.

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

૪૭

વાર શુક્ર આયે છે પણ સૂર્યોદય વખતે ચંદ્ર તે દિવસે પુખ્ત નક્ષત્રમાં હોતો અને એ કલાક પછી અશ્લેષા નક્ષત્રમાં જાય છે. એટલે નક્ષત્ર પાક આવતું નથી; તેથી ૯૬૨ એ વીર સંવતનું વર્ષ હોયું ન બેઠ્યું. વળી વીર સંવત લઈએ તો વિક્રમ સંવત ૪૯૨ આયે. એટલે સિદ્ધર્ષિ પોતાના શુક્ર હરિભદ્ર જેઓ દંતકથાની પરંપરા પ્રમાણે વિક્રમ સંવત ૫૮૫ માં કાળધર્મ પામ્યા તેમનાથી પહેલાં થઈ ગયેલા થાય તેથી સિદ્ધર્ષિનો સંવત કંઈ પણ શક વિના વિક્રમ સંવત ૯૬૨ એટલે ઇસ્વી સન ૯૦૬ છે.

જેનોમાં ચાલતી દંતકથા પ્રમાણે હરિભદ્ર કાળધર્મ પામ્યાનું વર્ષ વિક્રમ સંવત ૫૮૫ (= ઈસ્વી સને ૫૨૯) એટલે વીર સંવત ૧૦૫૫ છે. આ સાલ હરિભદ્રસૂરિના ગ્રંથોમાં આપેલી કેટલીક હકીકતો સાથે બંધાયેલી આવતી નથી. પરંતુ સમુચ્ચય ગ્રંથમાં હરિભદ્ર દિગ્નાગ શાખાના બોધન્યાયનો સંક્ષિપ્ત સાર આપે છે તેમાં પ્રત્યક્ષની વ્યાખ્યા પ્રત્યક્ષ કલ્પનાપોઠમધ્રાન્ત એવી આપે છે જે વ્યાખ્યા ન્યાયબિંદુના પહેલા પરિચ્છેદમાં ધર્મકીર્તિએ આપેલી વ્યાખ્યા સાથે શબ્દશઃ મળતી છે. દિગ્નાગની વ્યાખ્યામાં અધ્રાન્ત શબ્દ આવતો નથી. દિગ્નાગની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે: પ્રત્યક્ષ કલ્પનાપોઠં નામજાત્યાદ્યસંયુતં (જુઓ ન્યાયચાર્તિક પાનું ૪૪; તાત્પર્ય ટીકા પાનું ૧૦૨ અને સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણની હિંદુસ્તાનના ન્યાયનો મધ્ય કાળનો ઇતિહાસ પાનું ૮૫ નોટ ૨) હરિભદ્રસૂરિએ આપેલી વ્યાખ્યામાં અગત્યનો અધ્રાન્ત શબ્દ વધ્યો છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે તેમણે ધર્મકીર્તિનું અનુકરણ કરેલું છે અને ધર્મકીર્તિ દંતકથાવાળી હરિભદ્રસૂરિના કાળધર્મની તારીખ પછી ૧૦૦ વર્ષ થયેલા હોવાથી દંતકથાવાળી

૧ પ્રોફેસર પીટરસને પોતાના ગ્રંથો રીપોર્ટ ના પાને ૫ એ સિદ્ધર્ષિએ ઉપમિતિમાં આપેલી તિથિ એ વીર સંવતની તિથિ છે એમ માનવાનું લખ્યું છે અને તે તિથિએ વિક્રમ સંવત ૪૯૨ ને બદલે ૫૯૨ આવે એમ માની લીધું છે. આ પ્રમાણે દેખીતી ૧૦૦ વરસની ભૂલ હોવાથી તેમની કલ્પનાઓ તકામી થાય છે.

૨ જુઓ પીટરસનનો ગ્રીન્ડે રીપોર્ટ. પરિશિષ્ટ પાનું ૨૮૪, સમયસુદરસૂરિની ઇસ્વી સને ૧૬૩૦માં રચેલી ગાથાસહસ્રીની ૧૦૦ મી ગાથા. પળસી નો ખોટો પાઠ વેળર અત્યાર આગમયનો સુધર્મો છે તે પાઠ પળસી બેઠ્યો (જુઓ વેળર વરસીચતીસ ૬૨ સંસ્કૃત એન્ડ પ્રાકૃત હન્ડબુક II પાનું ૯૨૩, ગરબીને ૧૮૬૨). વિચારસૂત્રસંગ્રહમાં હરિભદ્રનો કાળ સમય વીર ૧૦૫૫ ને બદલે ૧૦૫૦ આપ્યો છે (જુઓ વેળર, ઉપરના પાને) આ જગ્યાએ પણ પાઠ પંચાગતા છે તે પંચપંચાગતા ને બદલે ભલ હોય. ઉપરના ગ્રંથના આધારે હરિભદ્રસૂરિએ પંચવત્સકવ્રતિમાં લખ્યું છે કે વીરનિવાસ પછી ૧૦૬૦ વર્ષ પછી પૂર્વો નાશ પામ્યા એ પાનું સ્પષ્ટતા મળવા જેવી છે.

હરિભદ્રસૂરિનાં કાળધર્મની પટપ ની સાલ ખોટી હોવી જોઈએ. વિશેષ હરિભદ્ર સૂરિ લિંગના ત્રણ રૂપ બુદ્ધ ન્યાય પ્રમાણે ૧૧ માં શ્લોકમાં આ પ્રમાણે આવે છે.

રૂપાણિ પક્ષધર્મત્વં સપક્ષે વિદ્યમાનતા ।

વિપક્ષે નાસ્તિતા હેતોરેવં ત્રીણિ વિભાવ્યતામ્ ॥

આ બોધન્યાયનો^૧ જાણીતો સિદ્ધાંત છે પણ હરિભદ્ર વાપરેલો પક્ષધર્મત્વં શબ્દ ધ્યાન આપવા જોવો છે, કારણ કે ન્યાય ઉપરના બુના ગ્રંથોમાં આ શબ્દ આવતો નથી. પણ તેજ વિચાર બુના ન્યાયના ગ્રંથોમાં બુદ્ધ શબ્દોથી દર્શાવેલો છે અને પક્ષધર્મત્વ શબ્દ ન્યાયશાસ્ત્રમાં તે પછીના વખતમાં વપરાવા માંડેલો છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે હરિભદ્રસૂરિ કહેવામાં આવે છે તે પછીના સમયમાં થયેલા હોવા જોઈએ. અષ્ટકળના ૪ થા અષ્ટકના બીજા શ્લોકમાં હરિભદ્ર શીવ-ધર્મોત્તરની શાખ આવે છે તે ઉપરથી પણ એમજ સમજાય છે; કારણ કે સાલ વિનાનો તે ગ્રંથ બહુ બુનો હોય એમ લાગતું નથી. કારણ કે 'શંકરની શ્વેતા-શ્વતર ઉપનિષદની ટીકામાં તે ગ્રંથનું' નામ આવે છે. જે હરિભદ્રસૂરિના ગ્રંથોનો ખરાબર અભ્યાસ કરવામાં આવે અને તે ગ્રંથોની ખરાબર શોધ થાય તો તે ગ્રંથોના કર્તાઓનો સમય હંતકથામાં કહેલા વખત કરતાં મોટો હોનો એમ ઘણું-કરીને જણાઈ આવે.

હરિભદ્રસૂરિના કાળ થયાની સાલ (હંતકથા પ્રમાણે પટપ એટલે વીર સંવત ૧૦૫૫) ૧૬ માં સૈકા કરતાં બુના નહીં એવા ગ્રંથોમાંથીજ મળી આવે છે. પછીના ઇતિહાસકારોએ આ સાલ ખોટી હોવી કરી એમ માડું ધારવું નથી પણ ખરી હકીકતનો ખોટો અર્થ કરવાથી આ ભૂલ થઈ છે. નીચે આપેલી ૩જી નોટમાં મેં 'દોરેલું' અનુમાન કબૂલ કરીને પ્રોફેસર લોમન કહે છે^૨ કે બીજી તારીખોની^૩ પંડે હરિભદ્રના કાળ સમયની સાલમાં સંવત લખવામાં ગ્રંથકારોની ભૂલ થઈ છે. જે પટપ ની સાલ છે તે વીર-કે વીક્રમ સંવતની નથી પણ ગુપ્ત

૧ બુથો, સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ, પીટરસન ૩ જે રીપોર્ટ પાનું ૮૫, ન્યાયમિદ્ ૨ જે પરિચ્છેદ.

૨ બુથો, આર્કિટ કેટલેગસ કેટલેગોરમમાં શીવધર્મોત્તર.

૩ જરમન ઓરીએન્ટલ એસાઇટીના પત્રના ૪૦ માં બેલ્ડુમના પાને ૯૪ માં મેં લખ્યું છે કે બન્નેના ચૂર જિનકદ અથવા જિનકદ હોવાથી શીલોક અને હરિભદ્ર સમકાલિન હતા તથા ચૂરલોક હતા. શીલોકે આચાર્ય ચૂર ઉપરની ટીકા શક ૭૯૮ એટલે દરમિયાન ૮૫૬ માં લખી છે.

૪ બુથો, જરમન ઓરીએન્ટલ એસાઇટીનું પત્ર, ફેબ્રુ ૪૩, પાનું ૩૪૮.

૫ જરમન ઓરીએન્ટલ એસાઇટીનું પત્ર, ફેબ્રુ ૪૩, પાનું ૩૪૮ નીચેની સાલ

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

૪૯.

સંવતની છે અને ગુપ્ત સંવત ઇસ્વી સને ૩૧૬ માં શરૂ થયો. આ ગણતરી લેતાં હરિભદ્રના કાળ સમયની સાલ ઇસ્વી સને ૯૦૪ થાય એટલે ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા રચાયા પછી એ વર્ષે આવે. આ ખરું હોય; પણ દત્તકથામાં ચાલતી વીર સંવત ૧૦૫૫ ની સાલ લઇએ અને ભૂલ તેમાંથી થઇ છે એમ ધારીએ તો દત્તકથામાં ચાલતી સાલમાં થયેલી ભૂલનો ખુલાસો બીજી રીતે થઈ શકે છે. આ કલ્પના કરવાનું મારું કારણ નીચે મુજબ છે. પદ્મ ચરિત્રને છેટે વિમલસૂરિ કહે છે કે તે ગ્રંથ તેમણે વીર નિર્વાણ પછી ૫૩૦ (બીજી પ્રત મુજબ ૫૨૦) વર્ષે રચ્યો. ગ્રંથકર્તાની આ હકીકત નહીં માનવાનું કાંઈ કારણ નથી; પણ તે ગ્રંથ ઇસ્વી સને ૪ માં લખાયો એ વાત માનવી મુશ્કેલ લાગે છે. મારા અભિપ્રાય મુજબ પદ્મચરિત્ર ઇસ્વી સન ત્રીજા કે ચોથા સૈકામાં રચાયેલું હોવું જોઈએ. ગમે તેમ હો પણ મહાવીર સ્વામિના નિર્વાણ કાળની ગણતરી અત્યારની મારૂં એકજ રીતે થતી નહીં હોય એમ શક લાવવાના કારણો છે અને જો તેમ ન હોય તો પ્રથમના વળતમાં નિર્વાણ કાળ ગણવામાં ભૂલ ચાલતી હતી અને તે ભૂલ પાછળથી સુધારવામાં આવેલી હોવી જોઈએ.

પણ આપણા ગ્રંથકાર તરફ નજર કરતાં પ્રશસ્તિ ઉપરથી આપણને માલમ પડે છે કે ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા ગ્રંથ તેમણે બીલ્લમાલ નગરમાં આવેલા મુખ્ય જૈન દેરાસરમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો, અને દુર્ગસ્વામીની ગણા નામની શિષ્યાએ તે ગ્રંથની પ્રથમ પ્રત લખી હતી. મેં જે ઉપર “ પ્રસિદ્ધ કર્યો ” લખ્યું છે તે “ ગદિતા ” શબ્દને બદલે “ લખ્યું ” છે એટલે ગ્રંથકાર તે ગ્રંથ બોલી ગયા અથવા કહી ગયા એટલે જૈન મંદિરમાં એકઠા થયેલા સર્વ રૂબરૂ તે ગ્રંથ તેઓ મોટેથી વાંચી ગયા. અને તેથી ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં તેઓ શ્રેતાઓને આશ્રીને બોલે છે અને શ્રેતાઓને ધ્યાનપૂર્વક ગ્રંથ સાંભળવા કહે છે. તે વળતમાં ગ્રંથકારોની એવી રીત હતી કે કોઈ નવું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યા પહેલાં ખાસ મેળાવડા સમક્ષ તે પુસ્તક વાંચવામાં આવતું. આ પ્રમાણે કર્યાની હકીકત ગાંડવહો અને શ્રી કંથ ચરિત્રમાં તે ગ્રંથોના કર્તાઓએ ખુલ્લી રીતે લખેલી છે. ધાર્મિક વ્યાખ્યાન તરીકે આ ગ્રંથ વાંચવાનો વિચાર સિદ્ધર્ષિને હશે એ વાત સંભવિત છે, પણ શ્રાવકોનું સંસ્કૃત જ્ઞાન એણે થવાને લીધે અને સંસ્કૃત ભાષા સમજનાર એકા થતા જવાથી આ રિવાજ બંધ પડેલો હોવો જોઈએ. સાધ્વી ગણ્યોએ આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવામાં એ ભાગ બળવેલો હોવો જોઈએ કે ગ્રંથ કર્તાએ વળતો વળત ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા કથા ગ્રંથને કટકે કટકે છુટા છુટા

૧ આ ગ્રંથની મારી તરફથી તૈયાર થયેલી પ્રત છપાય છે.

ઠાગળો ઉપર લખી પૂર્ણ કરેલો તે છુટા છુટા ભાગને એકઠા કરી આખા ગ્રંથની ચોખ્ખી આખી પ્રત તૈયાર કરેલી. એમ પણ સંભવિત છે કે ગ્રંથકર્તા બોલતા ગયા તેમ સાધ્વી ગણા તે લખતા ગયા અને સાધ્વીજી ગણાએ તે મુજબ આખો ગ્રંથ લખ્યો.

આ ઉપમિતિ ગ્રંથ ઉપરાંત સિદ્ધર્ષિએ ધર્મદાસ ગણિદ્રુત ઉપદેશમાળા ઉપર વિવરણ લખ્યું છે. આ ગ્રંથ બે ભાગનો છે. એક ઘણી કથાઓવાળો મોટો (જુઓ પીટર્સનનો ૩ જો રીપોર્ટ, પાનુ ૧૭૨), અને બીજો લઘુવૃત્તિ નામનો નાનો ગ્રંથ (જુઓ પીટર્સનનો ૩ જો રીપોર્ટ, પાનુ ૧૩૦). હું આશા રાખું છું કે કોઈ વિદ્વાન કથાઓ સાથે તે વિવરણ પ્રસિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરશે. ગ્રંથ કતાંની દીર્ઘિ અને ગ્રંથનો સમય જોતાં તે વિવરણનો ગ્રંથ અધારામાંથી બહાર લાવવા માટેના ખાસ કારણો છે. સિદ્ધર્ષિદ્રુત ગણવામાં આવતો બીજો ગ્રંથ ન્યાયાવતાર ગ્રંથ ઉપર સિદ્ધ વ્યાખ્યાનિઠ દ્રુતવૃત્તિ છે; કારણ કે સિદ્ધર્ષિને વ્યાખ્યાવૃત્તિનું બિરુદ હતું અને પોતાના બનાવેલા બે ગ્રંથના છેડે તેઓ તત્સાધુભિઃ કૃતકૃપૈર્મયિ શોધનીયં એ શબ્દો લખે છે અને તેલું જ વાક્ય (તત્સાધવઃ કૃતકૃપા મયિ શોધયન્તુ) ન્યાયાવતાર ગ્રંથની વૃત્તિના અંતે ઓકટર કેવેટના પાને ૬૫ મે નોટ ૨ જી માં લખ્યા પ્રમાણે માલમ પડે છે. પણ તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર ઉપર વૃત્તિના બનાવનાર સિદ્ધર્ષિ તે આપણા સિદ્ધર્ષિથી જુદા છે, અને તેજ મુજબ સિદ્ધથોગમાળા અને નયચક્ર ઉપરના વૃત્તિકારો પણ આપણા સિદ્ધર્ષિથી ઘણું કરીને જુદા છે. છેવટમાં ધ્યાન બેંચીએ છીએ કે પ્રભાવકચરિત્ર ગ્રંથ ૧૪ શ્લોક ૮૯ માં સિદ્ધર્ષિએ કુવલયમાળા કથા નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે એમ લખેલું છે. આ નામના ઘણા ગ્રંથો જુદા જુદા કતાંના બનાવેલાની પ્રતો મોજુદ છે. પણ તેમાં એકે આપણા સિદ્ધર્ષિનો બનાવેલો નથી.

સિદ્ધર્ષિના ગ્રંથો ઉપરથી ઉપર કહેલી હકીકતો આપણને મળી શકે છે. હવે તેમના સંબંધીની હકીકત તેમના પછીના બીજા ગ્રંથો ઉપરથી તપાસીએ. ઉપર કહ્યા મુજબ તેમના સંબંધીની જુની કંતકથા પ્રભાચંદ્રાચાર્યના બનાવેલા પ્રભાવક ચરિત્રના ૧૪ મા ગ્રંથમાં લખેલી છે. ઉપર (જુઓ પાનુ ૩ જી નોટ

૧ જુઓ, પ્રભાવક ચરિત્ર, ગ્રંથ ૧૪, શ્લોક ૯૭; પીટર્સનનો ત્રીજો રીપોર્ટ પાનુ ૧૬૮; જન ગ્રંથાવળી પાનુ ૭૫, નોટ ૮ી.

૨ જુઓ, જન ગ્રંથાવળી, પાનુ ૭૨, નોટ ૮ી.

૩ નિણયસાગર પ્રેસમાં સને ૧૯૦૯માં હોરનાંદ. મ. શમાંએ પ્રસિદ્ધ કરેલું. આ ગ્રંથ સંવત ૧૩૩૪ના ચત્ર શુદી ૭, વાર શુક્રે, પુનર્વસુ દિને ગ્રેટર ૧લી અપ્રેલ સને ૧૨૭૮ના રોજ પૂર્ણ થયો હતો.

ઉપગિતિ ભવપ્રપંચ કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

૫૧

૧) જતાવવામાં આવ્યું છે કે સિદ્ધર્ષિની શુદ્ધ પરંપરાની તથા હરિભદ્રસૂરિ સાથેના તેમના સંબંધની હકીકત પ્રભાવક ચરિત્રમાં યોદી આપી છે, અને નીચેની હકીકતથી આપણને જણાશે કે તેઓએ સિદ્ધર્ષિ સંબંધી લખેલી બીજી હકીકતો પણ વિશ્વાસને પાત્ર નથી.

પ્રભાવક ચરિત્ર મુજબ સિદ્ધર્ષિ શુદ્ધરાતમાં આવેલા શ્રીમાલ (ભીન્નમાલ)ના સહીશ હતા. તેમનું પેટીનામું નીચે મુજબ તે અંથમાં આપવામાં આવેલું છે:—

સુપ્રભદેવ (વર્મલાટ રાજાના મંત્રિ)

હવે શીશુપાલવધ અંથના છેલ્લા શ્લોકો ઉપરથી આપણે જાણીએ છીએ કે માઘ વર્મલાટ રાજાના મંત્રિ સુપ્રભદેવનો પૌત્ર અને દત્તકનો પુત્ર હતા. વસંતગઠના લેખ^૧ ઉપરથી માલમ પડે છે કે વર્મલાટ રાજા વિક્રમ સંવત ૬૮૨ એટલે ઈસ્વી સને ૬૨૫ માં રાજ્ય કરતા હતા. તેથી માઘ કવિ સિદ્ધર્ષિના કાકાનો દીકરો હોય એ વાત તદ્દન અસંભવિત છે; કારણ કે માઘકવિ સાતમા સૈકાના મધ્યમાં થઈ ગયા અને સિદ્ધર્ષિ દશમા સૈકાની શરૂઆતમાં થયા. માઘ પણ સિદ્ધર્ષિની પેઠે શ્રીમાલના સહીશ હતા. તે સિવાય પ્રભાવકચરિત્રમાં લખેલી યોદી હકીકત શા કારણથી હફભવી હશે તે કલ્પવું મુશ્કેલ છે. માઘકવિ જુવાનીમાં ભોજરાજાના મિત્ર હતા એવી હકીકત ૧૫ મા શ્લોકમાં લખી છે તે એક બીજી ભૂલ છે. પણ અગીઆરમા સૈકાના પેહેલા અર્ધભાગમાં રાજ્ય કરી ગયેલા ધારાનગરીના ભોજ રાજાની સભામાં કાળીદાસ, માઘ, ભવભૂતિ અને બીજા નામાંકિત કવિઓ હતા એવી ભૂલ ભરેલી નામ્યતા હિંદુસ્તાનના ઘણા અંધકારોની^૨ છે.

પ્રભાવક ચરિત્રના ૧૪ મા શુંગના ૨૨ અને તે પછીના શ્લોકોમાં સિદ્ધર્ષિએ જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યાની અદ્વિભુત વાત લખી છે. આ વાત વીર સંવત ૬૦૬માં દીગંબર આમનાયના યોદીકગણના સ્થાપક ઐશ્વર્યમૂર્તિના ધર્મપાલટનની

૧ જુઓ, નસીબત ૨૨૬. ગેસેલરએક્ટ ૩૨ વીસેન્સ એક્ટન જુ ગોટીનગન, ૧૯૦૬ ગાંતી ઇન્ટર કોલેજોને લખેલી મુદ્રાલેખ સંબંધીની નોટ.

૨ જુઓ, ભોજપ્રાંધ.

૩ જુઓ, જર્મન ઓરીઅન્ટલ સોસાયટીનું પત્ર, પુસ્તક ૩૩ પાનું ૨. આ વાત હરિભદ્રસૂરિ રચિત આવશ્યક દીકામાં પણ મળી આવે છે.

વાત સાથે મુખ્ય ગાળતોમાં મળતી આવે છે. પ્રભાવક ચરિત્રમાં સિદ્ધર્ષિ સંઘ-
ધીની આ વાત તદ્દન ખીન ઐતિહાસિક છે એમાં કાંઈ શક નથી; અને ઉપમિ-
તિના પહેલા પ્રસ્તાવમાં સિદ્ધર્ષિએ પોતા સંઘધી જે ધર્મશ્રદ્ધા પ્રકટ કરી છે
તેમાં આ ગાળત ધીલકુલ ઇસારો કર્યો નથી, તેથી આ વાતને જે પુરૂષોના સંઘ-
ધમાં અમુક વાતો બની હોય તે પુરૂષો કરતાં વધારે પ્રખ્યાત પુરૂષોના સંઘધમાં
તે જુની વાતો બહો દેવાની વળણના દૃષ્ટાંત તરીકે આપણે ગણવી બેઠએ.

સિદ્ધર્ષિએ ઉપમિતિ રચ્યું એ હકીકત આવે છે ત્યાં સુધીનો પ્રભાવક-
ચરિત્રમાંના વર્ણનનો ભાગ મુકી દઈએ. સિદ્ધર્ષિએ રચેલી ઉપદેશમાળા ઉપરની
વૃત્તિ તથા કુવલયમાળા કથા ગ્રંથોની ગર્ગર્ષિના ગુરુભાઈ દાક્ષિણ્યચંદ્રે મરફરી
તરીકે ઉપેક્ષા કરી, તેથી તેના જવાબ તરીકે સિદ્ધર્ષિએ ઉપમિતિ ગ્રંથ રચ્યો
એમ તેમાં કહ્યું છે. (જુઓ પ્રભાવક ચરિત્ર, શૃંગ ૧૪ શ્લોક ૬૦ થી ૬૬)
ખીન કોઈ સાધનોથી દાક્ષિણ્યચંદ્રસૂરિ કોણ હતા તે જણાયું નથી અને સિદ્ધર્ષિ
વિરચિત કુવલયમાળા કથાની પ્રત કોઈ કેકાણે છે નહીં તેમ તે ગ્રંથની શાખ
ખીન કોઈ ગ્રંથકારે મારા જાણવા પ્રમાણે આપેલી નથી.

પ્રભાવક ચરિત્ર મુજબ ઉપમિતિ રચ્યા પછી સિદ્ધર્ષિએ પોતાના ગુરુનો
ત્યાગ કર્યો હતો અને યોદ્ધ સિદ્ધાંત શીખવાને માટે વેળવહલો કરીને યોધ્ધો
પાસે તેઓ ગયા હતા અને છેવટે તેઓએ યોદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. પછી
જ્યારે વચન આપ્યા પ્રમાણે તેઓ પોતાના પ્રથમના જૈન ગુરુને મળવા ગયા
ત્યાં તે ગુરુએ હરિભદ્રસૂરિ વિરચિત લલિતવિસ્તાર ગ્રંથ તેઓના હાથમાં આપ્યો
અને તે ગ્રંથ વાંચવાથી શ્રી સિદ્ધર્ષિ પાછા જૈન ધર્મમાં આવ્યા. આ હકીકત
ઐતિહાસિક તરીકે માની શકાય તેવી નથી. કારણકે સિદ્ધર્ષિનું ધર્મપાલનન પ્રભા-
વક ચરિત્રના કહેવા પ્રમાણે ઉપમિતિ રચ્યા પછીનું હોઈ શકે નહીં કેમકે ઉપમિતિની
પ્રશસ્તિમાંજ હરિભદ્રનું પુસ્તક લલિતવિસ્તારની અસરથી સિદ્ધર્ષિનું જૈન ધર્મમાં
પલટનપણું થયું હતું એમ લખેલું છે. (જુઓ ઉપર પાને ૩-૪, શ્લોકોનું ભાષાંતર)
સિદ્ધર્ષિને જૈનરીક્ષા ગ્રંથજી કરાવવામાં હરિભદ્રે જે ભાગ લીધેલો તેને પહેલા પ્રસ્તાવની
ભૂમિરૂપ કથામાં “ભાવત:” અર્થાત્ “ભાવથી” શબ્દથી વર્ણવ્યો છે અને હરિભદ્ર
અને સિદ્ધર્ષિના સમયકાળનો નિર્ણય કરવામાં એ તેનો ઉપરઉપયોગ કર્યો છે.
રૂપકથાના ધર્મભોધકર એટલે સિદ્ધર્ષિ સંઘધમાં હરિભદ્રસૂરિને જે જાતના
કુવિકલ્પો દૂર કરવાના હતા (જુઓ ગ્રંથનું પાનું ૧૦૮) એક આભિસંસ્કા-

૧ અને કોટકર કોટવા પાને ૬૪ મેં નોટ ૧માં કહેવા મુજબ આ વાત થોડી
તો શબ્દશબ્દ મળતી આવે છે.

૨ આ કવિકલ્પો અનાદિ ક્રાસનાઆથી આવે છે. જુઓ આ ગ્રંથનું પાનું ૮૩, લીટી ૨૦

ઉપગિતિ લાપ્રપ્ત્યા કથાની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ.

૫૩

રિક એટલે અન્ય દર્શનના સિદ્ધાંતોથી કુવિકલ્પ અને ખીજી જાતના કુવિકલ્પ તે સહજ એટલે આંતરિક સંસારના વિચારો અને સંસારી વસ્તુઓ ઉપરનો રાગ પેહેલી જાતના કુવિકલ્પ સત્ શુરની સાથે પ્રથમનાજ મેળાપથી કુવિકલ્પ કરનાર જીવ ઉપર જે અસર થાય છે તે અસરથી તરતજ દૂર થઈ જાય છે. પ્રથમ સુગુરુસંપર્કમખાવાદેજ કદાચિન્નિર્વૈરન (જુઓ અંધનું પાનું ૩૦૮ લીટી ૧૧ ગી). અને આ કથન મુજબ ઉપમિતિના પહેલા પ્રસ્તાવમાં સિદ્ધર્ષિના અન્યમતિ સિદ્ધાંતોના ત્યાગ કરી નવા જનમતાવલંબી થવાની હકીકત દેશમાં પતાવી દીધી છે. જ્યારે પોતાના નવા શિષ્યની સંસારી વાસનાઓ મુક્ત કરાવવામાં ઘણી પેહેલને ધર્મબોધકર કેવી રીતે ક્ષેત્ર પામે છે, તેનું વર્ણન પહેલા પ્રસ્તાવના બાકીના આખા ભાગમાં આપ્યું છે. જે સિદ્ધર્ષિના સંબંધમાં આવે જગપ્રસિદ્ધ ધર્મબ્રંશ થયો હોય તો તે વત તેઓ અંધના આ ભાગમાં લખ્યા વિના રહે નહીં અને પરમતના સિદ્ધાંતોના ભય સુશુરના પ્રથમ દર્શનેજ દૂર થઈ જાય એવું તેઓ માનનાજ નહીં. તેથી પ્રભાવક ચરિત્રમાં સિદ્ધર્ષિ બોધ થઈ ગયાની અને પછી હરિભદ્રસૂરિએ પાછાં તેઓને જેન કથોની હકીકત લખી છે તે પાયા વિનાની લાગે છે. તે અંધમાં સિદ્ધર્ષિ અંબધો જે હકીકત લખી છે તે દંતકથા જેવી ગણવી જોઈએ અને સંત પુરૂષો સંબંધી જે અફલુત કલ્પનિક વાતો પુરાણોમાં લખેલી છે તેનાં કરતાં વિશેષ ભરોસો રાખવા લાયક નથી.

સેન્ટપીટર્સગંજની સાયન્સની ઇમ્પીરીઅલ એકેડેમીના સને ૧૯૧૧ની સાલના હતાલમાં ડાક્ટર મીરોનો સિદ્ધર્ષિના સંબંધમાં એક લેખ લખતાં શ્રી ચંદ્રકેવળી ચરિત્રમાંથી નીચેના જે શ્લોકો ટાંકે છે.

“ પંદરના વર્ષમાં શ્રી સિદ્ધર્ષિએ પૂતાચાર્યે રચેલા પ્રાકૃત ચરિત્ર ઉપરથી આ મોટું સંસ્કૃત ચરિત્ર રચ્યું છે.”

“ તે સંસ્કૃત ચરિત્રમાંથી વિવિધ અર્થના સંદોહ કરી તેનો ઉદ્ધાર કરી આ કથા કરી છે, તેથી તેમાં જોાછું અધિકુ અથવા ભૂલ ભરેલું લખાયું હોય તે મિથ્યા હુબ્ધત થાઓ. ”

ડાક્ટર મીરોનો પોતાના લેખમાં આગળ આલેતાં જતાવે છે કે આમાં આપેલો પંદરનો સંવત તે ગુપ્ત સંવત ગણવો જોઈએ. આ ગણતરી મુજબ તેમાં ૩૧૬ વર્ષ ઉમેરતાં ઇસ્વીસન ૬૧૭ એટલે વિક્રમ સંવત ૯૭૪ આવે છે અને તે સાલ સિદ્ધર્ષિએ ઉપમિતિ કથા રચ્યાનો ૬૬૨નો સંવત (આ સંવત વિક્રમ સંવત ગણીએ તો) આપ્યો છે તે સાથે સારી રીતે જાંખેરતો આવે છે.

પાપસ્થાનક સોલમું (પરપરિવાદ).

(પરનિંદા.)

(સાહેબ આહુ જિનેશ્વર ત્રીનું—એ દેશી.)

સુંદર પાપસ્થાનક તમે સોળમું, પરનિંદા અસારાળા હો; સુંદર નિંદક જે મુખરી' હોવે, તે ચોથા ચંડાળા હો. સુંદર ૫૧૦ ૧.
સુંદર જેલને નિંદાનો દાળ છે, તપ કિરિયા તસ રોક હો; સુંદર ૫૧૦ ૨.
સુંદર દેવ કિલિયપ તે ઉપજે, એ કૃપા રોકારોકર હો. સુંદર ૫૧૦ ૩.
સુંદર કોષ અછરણ તપતાણું, જ્ઞાનતાણું અહંકાર હો; સુંદર ૫૧૦ ૪.
સુંદર પરનિંદા કિરિયાતાણું, યમન અછણું આહાર હો. સુંદર ૫૧૦ ૫.
સુંદર નિંદાનો જેલ સ્વભાવ છે, તાસ કથન નવિ નંદ હો; સુંદર ૫૧૦ ૬.
સુંદર નામ ધરી જે નિંદા કરે, તેલ મહા મતિમંદ હો. સુંદર ૫૧૦ ૭.
સુંદર રૂપ ન કોઈનું ધારીએ, દાખીએ નિજ નિજ રંગ હો; સુંદર ૫૧૦ ૮.
સુંદર તેલમાં કાંઈ નિંદા નહીં, બોલે બીજું અંગ હો. સુંદર ૫૧૦ ૯.
સુંદર એલ મુશીંગણી કમ કહે, કોપ હુએ જેલ ભાખ હો; સુંદર ૫૧૦ ૧૦.
સુંદર તેલ વચન છે નિંદાતાણું, દશવૈકાળિક શાખ હો. સુંદર ૫૧૦ ૧૧.
સુંદર દોપ નજરથી નિંદા હુવે, ગુણ નજરે હુવે રાગ હો; સુંદર ૫૧૦ ૧૨.
સુંદર જગ સવિચારે માદગ મદ્યો, સર્વ ગુણી વીતરાગ હો. સુંદર ૫૧૦ ૧૩.
સુંદર નિજ મુખ કનક કમોળાડે, નિંદક પરમગ લેય હો; સુંદર ૫૧૦ ૧૪.
સુંદર જેલ ઘણા પરગુણ મહે, સંત તે વિરલા કોય હો. સુંદર ૫૧૦ ૧૫.
સુંદર પરપરિવાદ વ્યસન તમે, મ કરો નિજ ઉત્કર્ષ હો; સુંદર ૫૧૦ ૧૬.
સુંદર પાપકર્મ ઈમ સવિ ટમે, પામે શુભ જશ હર્ષ હો. સુંદર ૫૧૦ ૧૭.

ભાવાર્થ—હે શબ્દ જનો ! પરનિંદા કરવારૂપ મહા મોટું પાપસ્થાનક તમે તમે ! જે જનો, મોહ અને અજ્ઞાનવશ પરનિંદા કરવામાંજ કાયમ પોતાની જામનો ઉપયોગ કરે છે, તેમાંજ જેમને લહેજત પડે છે તે પરનિંદા કરવામાં રસિક લોકોને જાની પુરૂષો ચોથા-ચંડાળા લેએ છે. ૧

જેમને પરનિંદા કરવાનો દાળ પડ્યા છે તેમની તપ-વિગેરે કરણી સર્વ ફોમટ જાય છે, ગમે તેટલી ઠકણ કરણી કરતાં છતાં પરનિંદાની ખૂરી દેવથી જીવ મોક્ષનો અધિકારી થતો નથી. તે કિલિયપિઓ દેવ થાય છે કે જ્યાં અન્ય દેવકૃત અપમાનાદિકથી તેને ભારે દુઃખ થાય છે. ઘણે ભાગે તો નિંદક જનો મરીને નરકાદિક નીચ ગતિમાં જ જઈને ઉપજે છે. અને ત્યાં અનેકશઃ જન્મ મરણાદિકના અનંતા દુઃખોને પરાધીનપણે સહન કરે છે, એ પરનિંદા કરવાનું

રોકડું-પ્રત્યક્ષ કૃપા છે એમ સમજી શાણા જનોએ એથી અળગા રહેવું. ૨.

જેમ ક્રોધ કરવો એ તપનું અણર્જુન-તપને નહિ, છુરવી શકવાનું કૃપા-છે, અહંકાર કરવો એ જ્ઞાનનું અણર્જુ છે, વમન-વિશુદ્ધિ થવી એ અત્માદિક આદ્યાર્તનું અણર્જુ છે, તેમ પરનિંદા કરવી એ ક્રિયાનું અણર્જુ છે. તેથી ઠરેલી ધર્મક્રિયા નિઃકૃપા થાય છે. ૩.

નિંદાપાત્ર વસ્તુનો જે સ્વભાવ હોય તે મધ્યસ્થપણે જણાવવો તે કંઈ નિંદા કહેવાય નહિ. પણ અમુક વ્યક્તિ-સ્રી પુરુષાદિકનું નામ લઇને જે નિંદા કરવામાં આવે તે મહા મંદમતિપણનું કામ સમજવું. મતલબ કે અમુક આવો અને અમુક આવો (હલકો-નાદાન) એમ કહેનાર પોતે વિચારશીલ-બિલેકી નહિ પણ મંદ મતિવાળો સમજવો. ૪.

રાગ-રોષ રહિત મધ્યસ્થપણે વસ્તુને વસ્તુ ગતે કહેવી, તેમાં કાંઈ પણ મીઠું મરચું ભેળવવું નહિ, સરલપણે કોઈપણ વ્યક્તિ તરફ કટાક્ષ કર્યા વગર દિત-બુદ્ધિથી સત્ય વાત કહેવી તેમાં નિંદા-ક્રોધ લાગતો નથી એમ ‘સુચગદાંગ-સૂત્ર’ માં કહેવું છે. ૫.

પરંતુ ક્રોધાદિક કષાયને વશ થઈ ક્રોધ સ્રી-પુરુષને ઉદ્દેશી ‘આ કુશીલ-કુલટા, લાંપટ-લાગાડ’ છે એમ કહેવું એ પ્રગટ નિંદા વચન બાજવું. દર્શવંકાલિક સૂત્રમાં એમ સ્પષ્ટ રીતે બાજેલું છે અને એવી અસભ્ય-અદિતકારી વચન વર્ણને સામ્ય અને દ્વિત વચન જ વદવા ખાસ બલામય કરેલી છે. ૬.

જ્યારે કોઈ વસ્તુ ઉપર ક્રોધ-દૃષ્ટિથી ભેવામાં આવે ત્યારે તેની નિંદા કરવાનો પ્રસંગ આવે છે અને શુભ-દૃષ્ટિથી જો તેજ વસ્તુને નિહાળવામાં આવે તો તેની ઉપર રાગ જાગે છે. ખાકી છત્રસ્થ છવોમાં કંઈ ને કંઈ અવશ્ય તો હોય જ છે. સર્વગુણી તો વીતરાગજ છે. એમ સમદૃષ્ટિથી વિચારી ક્રોધ-દૃષ્ટિ તણને શુભ-દૃષ્ટિ ધારણ કરી પ્રાપ્ત સંયોગમાંથી કંઈ ને કંઈ શુભ-અહણ કરવો ૭

નિંદક લોકો પોતાના મુખરૂપી સુવર્ણ-કથોળામાં પાસકી નિંદા રૂપી મળે-વિષ્ટા ભરે છે, તેથી ચાલતી કહેવત મુજબ ‘તેમનું જ મોં ગંધાય છે.’ પરંતુ સજ્જન પુરુષો તો નજીવી વસ્તુમાંથી પણ શુભ-અહણ કરી લે છે-થોડામાંથી પણ ઘણું શુભ ગ્રહે છે. અલગત આવા સતપુરુષો જગતમાં વિરલા હોય છે. ૮

આ પાપસ્થાનક આશ્રી કરેલો ઉદ્દેશ વાંચી-સાંભળીને હે ભવ્યજનો ! તમે પરનિંદા કરવાનું કૃતું વ્યસન જલદી તણ દો, એથી તમને કરો શુભ લાભ સંપન્ને તેમ નથી અને નુકશાન તો પારાવાર પાય તેમ છે એમ સમજી રાતુર થઇને ચેતો ! વળી તમે જે કંઈ શુભ-સુકૃત કરો તેનો પણ કદાપિ મર્જી

ન કરે. કેમકે જર્વ કરવાથી તે નિષ્કુળ થશે અને નમ્રતા ધારવાથી અધિક ક્ષાયહો થશે. એમ વિવેકથી વિચારી સન્માર્ગગામી થશે તો તમારાં અશુભ કર્મ દૂર જશે, તમને પગલે પગલે આનંદ ઉપજશે અને જગતમાં તમારો ઉત્તમ યશ પ્રસરશે. ૯.

સુ. ક. વિ.

વિવેચન—આ પાપસ્થાનક દરેક મનુષ્યની જીવ્હાની સાથે સતત ચોટેલું હોય એવું જણાય છે. પાર્શ્વી નિંદા—પોતાને અપ્રીતિવાળા મનુષ્યાદિકની અપ-કીર્તિ ન બોલે તેવા મનુષ્યો આ જગતમાં બહુજ વીરલા દળરે કે લાગોમાં એકાદ કવચિતજ મળી શકે છે. આખા દિવસની પોતાની પ્રવૃત્તિ અને આખા દિવસમાં પોતે જોટલું બોલેલ હોય તે—તેના ઉપર વિચક્ષણતાથી દ્રષ્ટિ કરી જતાં જણાશે કે તેમાં મોટો ભાગ પરનિંદાનો હોય છે. આ પાપસ્થાનકનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરતાં **શ્રીમદ્ધર્મશાસ્ત્ર** મહારાજ તેને **અસુરાણી** ઉપમા આપે છે. આ પાપસ્થાનક તેવુંજ દુર્ઘટ છે. બહુ સાવચેતી રાખીને બોલનાર પણ ઘણી વાર પરનિંદાના વચનો બોલી જાય છે, કારણ કે અનાદિ કાળથી આ પ્રાણીને આત્મપ્રશંસા ને પરનિંદા કરવાની ટેવ પડેલી છે. તેનું નિવારણ કરવું—તે ટેવને રોકવી એ ઘણું મુશ્કેલ કાર્ય છે. જે બહુ બોલો માણસ હોય છે તે નિંદા બહુજ કરે છે, કારણ કે ઘણું બોલવામાં મોટો ભાગ પરનિંદાવડેજ પૂરી શકાય છે. તેવા નિંદકને શાસ્ત્રકાર એથો ચંડાળ કહે છે. પ્રથમ **જાતિ ચંડાળ** કે જે ચંડાળની જાતિમાં જન્મેલો હોય, બીજો **કર્મ ચંડાળ** કે જે ચંડાળની જેવા મહા કુર કર્મ કરતો હોય, ત્રીજો **ક્રોધી ચંડાળ** કે જે ક્રોધના આવેશમાં ન કરવાના કાર્ય કરી નાખે છે અને એથો નિંદક ચંડાળ કે જે પારકા અવર્ણ-વાદ બોલી પોતાના આત્માને તે તે પાપોથી ભરપુર કરે છે. ૧.

જે માણસને નિંદા કરવાની ટેવ પડી જાય છે તે પછી વારંવાર ધર્મી અથવા અધર્મી મીતિવાન કે અનીતિવાન દરેકની સાર્ણી કે ગોત્રી નિંદા કરવા મંડી પડે છે. તેથી કર્તા કહે છે કે તે કદિ તપ કરતો હોય કે અન્ય ધર્મક્રિયા કરતો હોય તો તે સર્વે તેની નિષ્કુળ છે. અહીં નિષ્કુળ શબ્દ તદન કુળ ન મળે તેવા અર્થમાં નથી પણ અસ્પષ્ટ કુળ મળવાના અથવા કુસ્તિત-નિંદિત કુળ મળવાના અર્થમાં છે; એટલે આ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં કહે છે કે—તે તપ ક્રિયાના બગથી કદિ દેવ જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય તોપણ તે કિંદિવ જાતિના દેવમાં ઉત્પન્ન થાય છે કે જે દેવો દેવ જાતિમાં અસ્પર્શ્ય ગણ્યમાં આવે છે. અને અહીં ઢેઢ, લાંગી કે ચંડાળનું જેમ અપમાન કરવામાં આવે છે તેમ તેનું દેવસમુદ્ધમાં અપમાન થાય છે. કર્તા કહે છે કે—લો બન્ધ પ્રાણીઓ ! આ તમારી નિંદાનું રોકડો રોકડું કુળ છે. ૨.

પાપસ્થાનક સોળસું (પરંપરિવાદ.)

૫૭

નહીં પચેલો આહાર જેમ વમન વિગેરે દ્વારા જેવો ને તેવો નીકળી જાય છે, શરીરમાં કિંચિત્ પચુ પુષ્ટિના હેતુભૂત થતો નથી; તેમ કોષીનો તપ, અહં-કારીનું જ્ઞાન અને પરનિંદા કરનારની ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે. પ્રાચે જ્ઞાનશૂન્ય માત્ર ક્રિયાના કરનારા અન્ય ક્રિયા નહીં કરનારા વિગેરેની નિંદા વિશેષ કરે છે. પરંતુ તેથી તેની ક્રિયા અછૂર્ણ ભાવને પામે છે. અન્ન પાચન થઈને જેમ શક્તિ આપે છે, ધાતુરૂપ થાય છે, તેમ શુભ ક્રિયા પણ જો પરનિંદા રૂઢિત હોય તો અવશ્ય આત્મિક શુભની પુષ્ટિ કરનાર થાય છે; પણ પરનિંદા સંયુક્ત કરવામાં આવતી હોય તો તે તથાપ્રકારનું ફળ આપતી નથી, તેથી તેને અછૂર્ણ અગની ઉપમા આપી છે. ૩.

નિંદાનો જે સ્વભાવ છે તેજ સારો નથી-પ્રશંસનીય કે અંગીકરણીય નથી. તોપણ કદિ સામાન્ય રીતે જે વસ્તુ નિંદિત હોય તેની અથવા જે દુર્ગુણ નિંદિત હોય તેની નિંદા કરવામાં આવે તો તે બહુ વાંધા ભરેલું નથી. પણ જે નામ લઈને કોઈની નિંદા કરે અને કહે કે અમુક માણસ કે અમુક સ્ત્રી આવા છે તો તે મહા મૂર્ખ છે એમ સમજવું. એટલા માટે કહે છે કે-એવી કોઈ વસ્તુની કે દુર્ગુણની નિંદા કરતાં કોઈનું રૂપ પોતાના મનમાં ધારણ કરીને નિંદા કરવી નહીં. પોત પોતાના બુદ્ધા બુદ્ધા રંગ કર્મોનુસાર થાય છે. તેનું વર્ણન કરવું, પોતાનીજ તેવા દુર્ગુણાદિકને અંગે નિંદા કરવી તો તે નિંદા નથી અર્થાત્ તેનો આ પાપસ્થાનકમાં સમાસ નથી. આ પ્રમાણે ધીબુ સૂત્રકૃતાંગ નામનું અંગ કહે છે: પરંતુ જે કોઈ અન્ય સ્ત્રી કે પુરૂષને ઉદ્દેશીને તેનું નામ લઈને જે ભાષા બોલવાથી કે જે વચન કહેવાથી અન્યને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તેવું બોલે તો તે વચન નિંદાનું છે અને તેથી ઉપર કહી ગયા પ્રમાણે હાનિ થાય છે. એમ શ્રી દશવૈકાળિક સૂત્રમાં કહેલું છે, માટે તેવી રીતે વચનોનો પ્રહાર કરવો નહીં. ૪-૫-૬. આ ત્રણે ગાથાનો અર્થ પરસ્પર સંબંધવાળો છે.

આ જગતમાં નિંદા ને પ્રશંસા ઘણે ભાગે સંગ કે દ્વેષને લઈને થયેલી દોષદૃષ્ટિ કે શુભદૃષ્ટિથીજ થાય છે; કાંઈ ગરોળર ખાત્રીપૂર્વક કોઈ માણસના ગુણ કે દોષ જોવાથી નિંદા કે પ્રશંસા થતી નથી. ઘણા મનુષ્યો તો માત્ર કોઈની સાથે અભાવ થયો-અપ્રીતિ થઈ-અણુજનાવ થયો કે તેની નિંદા કરવા મંડી જાય છે; તેના સદ્ગુણ પણ તેને દોષવાળા ભાસે છે, અને તે ગુણને પણ અન્ય રૂપમાં ઉતારે છે. દાન દેતો હોય તો અભિમાનથી આપતો માને છે, શીળ પાળતો હોય તો શરીરશક્તિહીન માને છે, તપ કરતો હોય તો કંઠસ માને છે, અને સારી ભાવના ભાવતો હોય તો તેને ઠગાઈ માને છે. આમ દરેક ગુણને તે દોષયુક્ત માની તે ગુણની પણ પ્રશંસા કરવાને બદલે નિંદા કરે છે,

અને જેની સાથે પ્રીતિ થાય છે, જેનાપર ભાવ આવે છે, જેની સાથે સંબંધ જાંધાય છે તેનાપર ગુણદ્રષ્ટિ થવાથી તેની દરેક જાગૃતની પ્રશંસા કરે છે. તે જો કદિ અભિમાનાદિકશીજ પૂર્વે જતાવેલી કરણી કરતો હોય તો પણ તે તેના ધ્યાનમાં ગુણ રૂપજ ભાસે છે. એટલે નિંદા કે પ્રશંસામાં આપણો મનોભાવજ કામ કરે છે; ગુણ કે દોષ કામ કરતા નથી. જાકી સત્ય રીતે તો આ જગત-માંનાં પ્રાણે સર્વે જીવો દોલ જેમ મહેલો હોવાથી અવાજ સુંદર આપે છે પણ અંદરથી પોલો હોય છે તેવા હોય છે. કેટલાક મનુષ્યો જાહાક્રિયાઓ કરવાથી અંદર પોલાણ છતાં પણ પ્રશંસાપાત્ર થાય છે. અંદરનું કોઈ જોવા જતું નથી. પ્રાણે સર્વત્ર તેમજ જાને છે, જાકી જરેજસા સર્વગુણી કિંચિત્ પણ દોષ વિનાના તો એક વીતરાગ પરમાત્માજ છે. બીજામાં તો કાંઈ ને કાંઈ પણ દોષને સફલાવ હોયજ છે. માટે ઉત્તમ જીવે ગુણગ્રાહી થવું તે જરૂરનું છે; જાકી પોતે જેના ગુણાનુવાદ કરે છે તેનામાં અન્ય દોષાપત્તિ છેજ નહીં એમ માનવાનું નથી. ૭

જે પ્રાણી જાતિ સ્વભાવને લઈને પારકી નિંદાજ કરે છે તેને માટે કત્તો અત્યંત કુત્સિત હોયમા આપે છે કે-નિંદક પોતાના મુખરૂપ સુવર્ણના કચ્છાળામાં પરનિંદા કરવા વડે પારકા મળ-મેલ અથવા વિદ્યાને ગ્રહણ કરે છે; અર્થાત્ અન્ય મનુષ્યના શરીરને-તેના આત્માને પોતાની જીવ્હાવડે ચાટી ચાટીને-તેના અવગુણ જોલી જોલીને સાફ કરે છે. પારકી નિંદા કરનાર આવું દુર્ગચ્છનીય કાર્ય કરે છે. જાકી જે પારકા ગુણોને જ ગ્રહણ કરે છે એવા સંત-સજ્જન-સત્યરૂપ તો આ જગતમાં કોઈ વીરલા-અદ્યજ હોય છે. તેમના હૃદયમાં-મનમાં-અંતઃકરણમાં પારકા અવગુણ જેમ શ્રીપાળ મહારાજને ધવળ શેઠના દુર્ગુણ આવ્યા નહીં એમ આવતાજ નથી. ધવળ શેઠે સમુદ્રમાં નાંખી દીધા. દુર્ગુણ-શ્વાનું કલકે આખ્યું, છેવટ કટારી લઈને જાને મારવા ગયો તો પણ શ્રીપાળ કુમારના હૃદયમાં તેનો દોષ વસ્યો જ નહીં. આવા સંત તો કોઈ વીરલા જ હોય છે. પરંતુ આ વસુધેરા એવા સજ્જનોવડેજ રત્નગણી ઠહેવાય છે. ૮.

પ્રાંતે કત્તો ઠહે છે કે-હે ભવ્ય પ્રાણીઓ ! તમે પરપરિવાદ એટલે પર-નિંદા કરવાનું વ્યસન-કુટેવ તજી દેા અને તે સાથે પોતાનો ઉત્કર્ષ આત્મ-પ્રશંસા કરવાનું પણ તજી દેા. કેમકે જો તમને આત્મપ્રશંસા કરવાની ટેવ હશે તો તમારાથી પરનિંદા થઈ જ જશે. પોતાનો ઉત્કર્ષ જતાવવા જતાં બીજાને અપકર્ષ થાય જ છે. માટે એકની સાથે બીજું પણ તજી દેજો. બીજું તજશે તોજ પહેલું તજશે પરંતુ તેથી લાભ ધણો થશે. એટલે તમારા સર્વ પાપકર્મ નાશ પામશે અને તમે આ જગતમાં આત્મપ્રશંસા કર્યો વિના કૃત્ય

યશકીર્તિ પામશે અને સદા આનંદિત રહેશે. આ બે લાભ એવા શ્રેષ્ઠ છે કે તેની પાસે પરનિંદા ને આત્મપ્રશંસાઓ બંને તદ્દન કુત્સિત-રત્ન પાસે પાપાશ્ચ નુલ્ય છે, સૂર્ય પાસે અંધકાર જેવા છે અને ગંગાજળ પાસે દુર્ગંધી ખાદ્યના પાણી જેવા છે. માટે જોને તજી જોને અંગીકાર કરે અર્થાત્ જો એજવો. એજ તમારા પરમ કલ્યાણના હેતુ છે. ઇત્યલભ.

તંગી.

ઓસીયા.

મારવાડ દેશમાં આવેલા જ્ઞેધપુર શહેરથી ઓસીયા (૨૪) માઇલ દૂર છે. ત્યાં સુધી જવાની હાલમાં રેલવે થયેલી છે. તે ફાટો જ્ઞેધપુરથી ત્યાં સુધીનાજ છે. થડ કલાસનું ભાડું માત્ર છ અના છે અને લગભગ બે કલાકનો વખત લાગે છે. આ ઓસીયા નગરી એસવાળોની જન્મભૂમિ છે. ત્યાં શ્રી મહાવીર સ્વામીનું આત્યંત સુંદર મંદિર છે. મૂર્તિ ઘણી પ્રાચીન વેળની બતાવેલી છે. તેના પર લેખ થયેલો છે અને હાલમાં તેને સુવર્ણવર્ણી બનાવવામાં આવી છે. આ સ્થળ ખાસ યાત્રા કરવા લાયક છે. દર્શન કરતાં બહુજ આનંદ ઉપજે તેમ છે. ચોકરણુ ફળોધીના રહેનારા શેઠ પ્રુલચંદજી ગુલેચ્છાએ ત્યાંનું કામ હાથમાં લઈને બહુજ સુધાર્યું છે. દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો છે. તેની જમણી બાજુ એક ધર્મશાળા છે કે જેમાં તે તીર્થનો વહીવટ કરનારું કારણાનું છે. ડાબી બાજુએ નવી ધર્મશાળા બાંધવા માંડી છે, તેના કેટલોક ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે. બાકી કામ શરૂ છે. સ્ટેશનથી ગામ સુમારે એક માઇલ દૂર છે. ગામમાં જવા માટે ઉટ વિગેરે વાહનો મળે છે.

હાલમાં છે તે દેરાસર ક્યારે થયું તે ચોક્કસ થઈ શકતું નથી પરંતુ તેની મરામત સંવત ૧૦૩૩ માં થઈ હતી એમ એક શિલાલેખ ઉપરથી નીકળે છે. ત્યાર પછી બે વર્ષ સુધીની હકીકત બીજા શિલાલેખ ઉપરથી નીકળે છે, પરંતુ બહુ વર્ષોથી તે દેરાસર નિરૂપયોગી થઈ પડેલું ને મૂર્તિ અપૂર્ણ રહેલી. ગર્ભગૃહની આડી ભીત ચાળી દીધેલી અને મંદિરમાં વૈષ્ણવ લોકો પોતાના જનાવરો બાંધતા હતા તેમજ ચારે બાજુ કચરો ભરેલો હતો. સંવત ૧૯૩૬ માં મુનિરાજ શ્રી મોહનલાલજી જ્ઞેધપુર ચાતુર્માસ રહ્યા અને ત્યાં મુનિ આલમચંદજીને દીક્ષા આપી, તે પ્રસંગે આ તીર્થ સંગ્રહી પ્રસંગ નીકળતાં મહારાજશ્રીએ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવા ઉપદેશ આપ્યો, તેની દૃઢ અસર થતાં સુત્તાજી કુનણુમલજી દીવાન સાહેબે તે કામ ઉપાધી લીધું અને જીર્ણોદ્ધારનું કામ શરૂ કરાવ્યું. પછી તેમનો અભાવ થયા બાદ તે કામ શેઠજી કુલચંદજી ગુલેચ્છાને સોંપાયું.

તેમણે પોતાના તન, મન, ધનનો તેમાં ભોગ આપ્યો છે. અખંડ દીવો તથા દરરોજ સ્નાન તેમના તરફથી શરૂ છે. નવી ધર્મશાળાની જગ્યા રૂ. ૪૦૦) માં તેમણે ખરીદ કરી છે અને ઘીજી મંદિર મેળવવામાં પણ સતત પ્રયત્ન કરે છે.

સુનિરાજ શ્રી હંસવિજયજીએ સંવત ૧૯૫૧ માં કુળોધીમાં ચોમાસું ક્યું હતું તે વખતે ત્યાં પધારી કાગળ શુદ્ધિ ૩ જે ધ્વજ સંબંધી મહોચ્છવ કરી ધ્વજદંડ ચડાવેલો, ત્યારથી દરવર્ષે કાગળ શુદ્ધિ ૩ જે ધ્વજ ચડાવવામાં આવે છે. ને તે મહોચ્છવ નિમિત્તે મેળાના રૂપમાં પુજા યાત્રાગુઓ એઠકા થાય છે. શેડ કુલચંદજી તરફથી દર વર્ષે તે તારીખે સ્વ.મીવંશળ ઠરાવામાં આવે છે.

દેરાસરના જીર્ણોદ્ધારના કામની સાથે તેની અંદર આસનનાં તથા મીળા-કારી કામ એણે સુદર બનાવ્યું છે કે જે જોતાં બહુજ રમણીક લાગે છે. દેરાસરના આગળના ભાગમાં એક બહુ કારીગરીવાળું પથ્થરનું કમાન ને ચાંબલા-વાળું તોરણ હતું તે ત્રુટી પડવાથી હાલમાં નવી ગોડવણ ઠરાવામાં આવી છે. તોરણના ભાંગેલા વિભાગ રાખી મુકવામાં આવ્યા છે તે ખાસ જોવા લાયક છે.

અહીં સચીયાજી દેવીનું એક ઘણું મોટું મંદિર છે. તેની કસો ગઢ છે. તે દેવીનું નામ પ્રથમ આમુંડા દેવી હતું. તેને પ્રતિજોધ પમાડીને સમઠિતી કર્યા પછી તેનું નામ સચીયાજી પડ્યું છે. તે ઓસવાળોની કુળદેવી ગણાય છે. તેનું મંદિર બહુજ જીર્ણ થઈ ગયું છે. તેના જીર્ણોદ્ધારનું કામ ધીમું ધીમું ચાલે છે.

આ દેરાસરની અંદર એક મોટો શિલાલેખ છે. તેમાં એવી મતલબ છે કે—“શ્રી પાર્થનાથજીના છૂટા પાટ ઉપર શ્રી રત્નપ્રભસૂરિ વીર નિર્વાણુથી (૫૨) વર્ષે આચાર્ય પદધારી થયા. ત્યાર પછી ૧૮ વર્ષે ઓચીયા નગરે પધાર્યા. તેમણે અશાઢ શુદ્ધિ ૨ જે આમુંડા દેવીને પ્રતિજોધ પમાડી સમઠિતી કરી. તે દેવી વચ્ચે પળી તેથી સચીયાજીના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ. પછી સૂરિએ ૩૮૪૦૦ જપુતોને પ્રતિજોધ દઈ જૈની કયાં અને ઓસવંશની સ્થાપના કરી. તે વખતે ઓડડશેઠ મેત્રી હતા તે જની ઓશવાળ થયા પછી તેમણે શ્રી મહાવીર સ્વામીનું મંદિર બનાવ્યું. ને મૂર્તિ વેળુની તે શેડની ગાયના દુધ સાથે મેળવીને દેવીએ તૈયાર કરી આપી. તેની પ્રતિષ્ઠા શ્રી રત્નપ્રભસૂરિએ વીરનિર્વાણુથી ૭૦ વર્ષે માગશર શુદ્ધિ ૫ શુક્રવારે કરી. ત્યારબાદ ઉપદેશગચ્છમાં પાર્વનાથજીથી ૧૪ મે પાટ શ્રી કંકસૂરિજી થયા. તે વખતે કોઈએ મૂર્ખાપણથી મહાવીર સ્વામીની મૂર્તિની આશ્વાતના કરી હતી, તેની શાંતિને માટે કંકસૂરિ ત્યાં પધાર્યા. તેમણે ઓસવંશમાં ૧૮ ગોત્ર સ્થાપન કર્યાં. અને શાંતિ પૂર્ણ કરીને વિદન દૂર ક્યું. આ સંબંધમાં વધારે હકીકત ઉપદેશ અથવા કવળાગચ્છના શ્રીપૂજ્યથી જાણી લેવી.”

ચંદ્રરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૬૨

આ સિવાય બીજા પણ ત્રણ ચાર શિક્ષા લેખો ત્યાં છે, તે ઉપરથી કેટલીક ઐતિહાસિક હકીકત મળી આવે તેમ છે.

આ તીર્થની યાત્રા સર્વે જન જાન્યુઆરિ-અવશ્ય-કરવા લાયક છે. તુમાં પણ એસવાળા ભાઈઓએ તો જરૂર એકવાર જવા યોગ્ય છે. ત્યાંની ધર્મશાળા માટે સહાયની અપેક્ષા છે, તેથી તે તરફ હિદ્દાર જન જાન્યુઆરિ હાથ લખાવવાની જરૂર છે. દિન પર દિન યાત્રાળુઓ વિશેષ આવતા જાય છે. મૂર્તિ અરેખરી પ્રાચીન અને દર્શનીય છે. આ હકીકત જાને અનુભવ મેળવી દર્શન યાત્રાનો લાભ લઈને લખવામાં આવી છે.

ચંદ્રરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર:

(અનુસંધાન પુ. ૨૬માના પૃષ્ઠ ૩૩૬ થી.)

પ્રકરણ ૧૪ મું.

મહારાજ રાજ્યે સ્થાપેલી દાનશાળામાં એમીને પ્રેમલાલચી અતિથિ અભ્યાસોને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે દાન આપતી હતી. કોઈને નિરાશ કરતી નહોતી કારણકે તે અરેખરી હાતાર હતી. દાન આપ્યા પછી તે તેઓને પૂછતી હતી કે—“હે જાન્યુઆરિ! તમે દેશવિદેશમાં ફરો છો તો પૂર્વ દિશામાં આભા નામે નગરી જોઈ છે? ત્યાં ચંદ નામે રાજા ઈંદ્ર જેવો રૂપવંત છે તેને દીઠો છે?” આવા પ્રશ્નતા ઉત્તરમાં તેઓ કહેતા કે—“હે જાન્યુઆરિ! અમે એ જાણુ કોઈ વખત ગયાજ નથી. આભાનગરી અમે સાંભળી પણ નથી તો પછી ત્યાંના ચંદ્રરાજને તો ક્યાંથીજ જોયેલ હોય.” આવા ઉત્તરે સાંભળી પ્રેમલા નિરાશ થઈ જતી, હિદ્દાથીત બનતી, એકાંતમાં નેત્રમાંથી આંસુ સારતી; પરંતુ પોતાના પતિનો પત્નો મેળવવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે ધીરજ ધરીને એસી રહેતી. પોતાના દુઃખની વાત વારંવાર કહીને કોઈને દુઃખી કરતી નહોતી.

અન્યદા ત્રિમળાપુરીના ઉદ્યાનમાં કોઈ જંઘાચારણ મુનિ પધાર્યો-વન પાળકે રાજને વધામળી આપી એટલે રાજ પોતાના પરિવાર સહિત પ્રેમલાને લઈને વંદન કરવા આવ્યા. નગરલોકો પણ આવ્યા. સૌ મુનિવંદન કરીને યથોચિત સ્થાને બેઠા, પછી મુનિમહારાજે દેશના આપી. તે સાંભળી ઘણા ભવ્ય જીવોએ પ્રતિભોધ પાસી શુરુમહારાજ પાસે અનેક પ્રકારના વ્રત નિયમો લીધા. પ્રેમલા પણ શુરુ સમક્રિતધારી શ્રાવિકા થઈ. શુરુ અન્યત્ર વિદ્યાર કરી ગયા એટલે સૌ પોતા પોતાને સ્થાનકે આવ્યું. પ્રેમલા ત્યારથી જિનવંદન પૂજનાદિ ધર્મકરણીમાં વિશેષે આસક્ત રહતા લાગી અને નવકાર મહામંત્રનું ધ્યાન કરવા લાગી. એમ કેટલાક દિવસો વ્યતિકર્યા.

અન્યથા નવકાર મંત્રના પ્રભાવથી શાસન દેવતાએ આવીને પ્રેમલાલજીને કહ્યું કે- ‘હે બહેન! તને તારો સ્વામી અવશ્ય મળશે, પણ તારા લગ્નદિવસથી બરાબર ૧૬ વર્ષ પૂરા થશે ત્યારે નેનો તારે મેળાપ થશે. માટે તું કાંઈ પણ ચિંતા ન કરીશ. અને પરમાત્માની બક્ષિત પૂર્ણ ભાવથી ક્યો કરજે. ’ પ્રેમલાલએ તે વાત સાંભળીને પોતાના માત.પિતાને લગ્ન છોડીને કહી સંભળાવી. તેઓ પણ કાંઈક નિશ્ચિંત થયા. પ્રેમલાલ નવકાર મંત્રનો પ્રગટ પ્રભાવ દેખી તેના પર વધારે આનંદવાળી થઈ અને વિશેષે નેનો બાપ કરવા લાગી. જિનશૈલ્યનો દર્શન પૂજનવડે બક્ષિત કરવા લાગી અને યથાશક્તિ પ્રત્યાખ્યાનાદિ કરવા લાગી.

એકદા એક યોગિની ફરતી ફરતી ત્યાં આવી ચડી. તેના હાથમાં સુંદર વીણા હતી અને તે મધુર સ્વરે સ્વર મેલાવીને ગાયન કરતી હતી. પ્રેમલાલએ તેને પોતાની પાસે બોલાવીને પૂછ્યું કે ‘તમે કયાંના રહેવાવાળા છો?’ તેણે કહ્યું કે- ‘હું પૂર્વ દેશમાં રહું છું, પણ તમારે માફ સ્થાન પૂછવાની શી જરૂર પડી છે તે કંડો?’ આમ કહીને પાછી તે સુંદર વેશવાળી અને વંસાગ્રમાં તણીન થયેલી, ઠપાયલા વસ્ત્ર ધારણ કરનારી તેમજ બુદ્ધિશાળી યોગિની પોતાની વીણાવડે અંદરાત્મના ગુણગાન ગાવા લાગી. પોતાના પતિનું નામ સાંભળી પ્રેમલાલએ તેને પૂછ્યું કે- ‘તમારા દેશમાં રાગ કોણ છે અને તમે આ ગુણગાન કોણ કરો છો?’ યોગિની બોલી કે- ‘પૂર્વ દેશમાં અંદ નામે રાગ રાગ્ય કરે છે, તે અત્યંત સુંદર રૂપવંત છે. શત્રુ તો તેને દેખીને કંપે છે. હું તેના યશનું ગાન કરું છું અને અજ પણ તેનું જ બાંધું છું. તે રાગ અને પ્રાણી વિશેષ પ્યારા હતા. તેને તેની ઓરમાન માતાએ કોઈ કારણસર કુકણ બનાવી દીધા છે. તે જોઈ અત્યંત દિલગિર થઈને હું ત્યાંથી દેશાવરમાં નીકળી પડી છું. પરંતુ મેં કોઈ સ્થાનકે તેની જેયો ઉત્તમ પુરૂષ જોયો નથી. અંદરાત્મના વિયોગથી માફ હૃદય અત્યંત દુઃખી છે. ’ આ પ્રમાણેની તેની વાતથી પોતાના પતિનો ખરેખરે પત્તા મળવાથી પ્રેમલાલ તેને પોતાના પિતા પાસે લઈ ગઈ. પ્રેમલાલએ તેની પાસે બધી વાત કહેવરાવી. તે સાંભળી મકરંધવજ રાગ્યએ કહ્યું કે- ‘હે પુત્રી! તું સાચી ઠરી છું. તારો પતિ કોઈ મોટો ભાગ્યવાન જણાય છે, પણ તે દૂર દેશનો રહેવાવાળો છે, તેથી તેનો યોગમુશકેલીએ મળી શકે તેવો છે. તેથી તું મનમાં ધૈર્ય ધારણ કરજે અને બેઠ તજ દેજે. ’ પ્રેમલાલએ પિતાની આપેલી હિતશિક્ષા સ્વીકારી.

પાછી પ્રેમલાલએ યોગિનીનો સારી રીતે સત્કાર કર્યો. યોગિની રજ લઈને અત્યંત આવી ગઈ. પ્રેમલાલ પોતાના નિત્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ, ધર્મધ્યાન કરવા લાગી અને પરમાત્માના સંભાળ માથે પોતાના પતિને પણ સંભારતી સતી

હુએ દિવસો નિર્ગમન કરવા લાગી.

પ્રેમલાલચ્છીની આ સ્થિતિ વર્તે છે. હવે કુકડો થયા બાદ ચંદ્રાન્નની સ્થિતિ શું વર્તે છે તે જાણવાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે આપણે તો જાનેનો મેળાપ થયેલો જોવાને ઉત્સુક છીએ. પરંતુ તે વાતને હળુ ઘણું છેદું છે. જે દેશ પરસ્પરથી બહુ દૂર છે, એટલુંજ નહીં પણ હળુ તો કુકડાપણું દૂર પાય ત્યારે મેળાપ થઈ શકે તેમ છે, તે વત પણ ઘણી છેડી છે. અહીંથી આપણું પ્રકરણ બદલાય છે તેથી આ નાના સરખા પ્રકરણમાં શું રહસ્ય રહેલું છે તે વિચારીએ ને પછી બીજા પ્રકરણમાં પ્રવેશ કરીએ. સારાહી મનુષ્યો તો નાની હકીકતમાંથી પણ ઘણો સાર અદાળ કરી શકે છે. આપણે પણ તેની થોડીક વાનકીનું અહીં આસ્વાદન કરીએ.

પ્રકરણ ૧૪ માનો સાર.

આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં પ્રેમલાલચ્છી દાનશાળામાં દાન આપે છે અને કોઈને નિરાશ પાછી વાળતી નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં રહસ્ય એ રહેલ છે કે-એ દાતાના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ હોય છે તે જ દાન આપી શકે છે. જેણે પોતાના પીયરના કુળમાં દાતાપણું જોયેલું હોતું નથી તે સ્ત્રી સાસરાના ધનાઢ્ય ગૃહમાં જઈને પણ દાન દઈ શકતી નથી. તેનામાં ઉદારતા આવતી નથી. ઉદારતા પણ જન્મથી સંસ્કાર પામેલી હોય છે તોજ તે ખરા રૂપમાં પ્રકાશી શકે છે, તે સિવાયની ઉદારતા દૃષ્ટિમં જેવી લાગે છે. ઉદારતા એ મનુષ્યનું ભૂપણું છે, તેમાં પણ થોડા સમયની ઉદારતા ઘણીજ કિમતી તેમજ અમૂલ્ય છે. જે માણસ ઉદાર નથી-રૂપણું છે તે આ સંસાર છોડી શકતો નથી. કેમકે તેને દ્રવ્યાદિ ઉપરનો મોહ તેને તેમ કરતાં અટકાવે છે. ઠંણુસને આ નુકશાન જેવું તેવું નથી. ઠંણુસ માણસને દ્રવ્યાદિકની સાથે મડાગાંઠ પડી ગયેલી હોવાથી જ તે તેને છોડી શકે નહીં, બીજાને તેમાંથી અદ્ય પણ આપી શકે નહીં, તોપણ તે સર્વને એક સાથે છોડી દઈ તે ચારિત્ર કેમ લઈ શકે? જ કે એકવાર-જાત કાળે તો તેને તેવા ઉદાર થવુંજ પડે છે, પરંતુ પોતાની હયાતીમાં તે ઉદારતાના અંશ પણ બહુ ઉપયોગી અને જરૂરના છે, તે તેનામાં હોતા નથી. તેથી જ્યારે તે ચારિત્ર લઈ શકતો નથી ત્યારે મોક્ષ તેને માટે હળુ ઘણું દૂર છે. આમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે મોક્ષ ઉદારને નજીક છે-ઠંણુસને માટે દૂર છે. ઠંણુસો! આને માટે વિચાર કરી કોઈ સદ્ગુણને પૂછી ખુલાસો મેળવજો.

પ્રેમલા પરદેશી જોને આભાનગરી સંગેથી પૃથ્થા કરતી હતી, પણ જેઓ તે રસ્તે ગયાજ ન હોય તેની વાત તેઓ કયાંથી કરી શકે? મિથ્યા દષ્ટિએ મોક્ષનો સત્ય માર્ગ કયાંથી બતાવી શકે? તે માર્ગ તો સર્વજ્ઞ જ

ખતાવી શકે કે જેણે આદર્શ કેવળ જ્ઞાન મેળવીને તેની વાનગી આપી છે, લોકા-
લોકના પ્રકાશક થયા છે, અને જગતનું-સર્વ જીવોનું ત્રિકાળગત સ્વરૂપ બતાવી
લીધું છે. સત્ય મોક્ષમાર્ગ તેજ ખતાવી શકે છે. તેમ આદર્શ આશાનગરીનું
ખરું સ્વરૂપ બીજાઓ ખતાવી ન શક્યાં પણ ત્યાં રહેલી ચેતિગિની ખતાવી શકી.
માટે સત્ય માર્ગથી અજ્ઞાત જનો પારેથી સત્ય માર્ગ બતાવવાની આશા રાખવી
તે ફેાગટ છે. જીવનું સ્વરૂપ, તત્ત્વોનું સ્વરૂપ, કર્મોનું સ્વરૂપ, ષડ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ-
ધર્મોદ્ધિ સ્વરૂપો અદ્યક્ષ મનુષ્યો ખતાવી શકતા નથી. તે ખતાવવાનું કામ બહુ-
શ્રુતનું જ છે બહુશ્રુત વિનાના અદ્યક્ષો તેવી બાળત વર્ણવવા જતાં ઓહનું
ચોડ વેતરી નાખે છે અને અસત્ય સ્વરૂપ સત્ય તરીકે જાહેરમાં મુકે છે.

અનેક સુસાક્ષરોને પૂછતાં-કોઈનાથી આશાનગરીનું સ્વરૂપ મળી ન શક્યું
તેથી પ્રેમલા પોને તો કિદાસ થઈ પણ તેણે બીજાઓને કિદાસ કર્યો નહીં. કેટ-
લાક એવા માણસો હોય છે કે જે પોતાનું દુઃખ વારંવાર વર્ણવીને બીજાઓને
દુઃખી કર્યો કરે છે અને કેટલાક એવી બાળતમાં બીજાને દુઃખી કરતા નથી, પણ
પોતાનું દુઃખ પોતેજ અદન કરી પોતાની અદનશક્તિમાં વધારો કરે છે.

પ્રેમલાને લાગ્યેયોગે અનાયાસે જ ઘાચારણ મુનિની જોગતાઈ મળી જાય છે.
તેનાથી તે ધર્મ પામે છે, એટલે પરમલાભ મેળવે છે. પરંતુ એવા મહાત્મા પાસે
પોતાનું દુઃખ માર્ગ તેના નિવારણનો કોપાય તે પૂછતી પણ નથી. તે જાણે છે કે-
એવા મહાત્માઓ સાંસારિક દુઃખોનું નિવારણ કરવા પધારતા નથી, તેઓ તો આત્મિક
દુઃખોનું નિવારણ કરવા આવે છે અને આત્મિક સંપત્તિ તેઓ મેળવી આપે છે.
સાંસારિક સુખોને તેઓ કનિષ્ઠ અને તુચ્છ માને છે. એવા મહાત્માઓ પાસે પોતાની
સાંસારિક સ્થિતિની વાતો કરવી તેપણ તેમના અમૂલ્ય વળતનો ગેરકોપયોગ કરવા
જેવું છે. હાલમાં સધુ સાધવીઓની પાસે પોતાના સાંસારિક દુઃખોને રડતારા શ્રાવક
શ્રાવિકાઓએ આ હકીકત પરથી બહુ ઘટો લેવા જેવું છે. મુનિમહારાજ પોતાના
જ્ઞાનધ્યાનમાં નિમગ્ન હોય, તેમાંથી વળત બચવીને આપણા કોપકારને માટે
આપણને કોપદેશ આપે. તેવા વળતને અમૂલ્ય તેમજ કિંમતી માનનારા મહા-
પુરૂષના વળતનો આપણે કપાય ઉત્પન્ન કરે તેવી વાતચિતમાં ભોગ લેવો અથવા
સાંસારિક ખટપટની કે સુખદુઃખની વાતો કરી તેમના વળતનો દુરુપયોગ કરાવો
તે તેમની એક પ્રકારની અજ્ઞાતતા છે, અવિનય છે, અવિવેક છે, માટે તેઓ
સંસારથી વિરક્ત થયેલા હોવાથી તેમને વિરક્ત જ રહેવા દેવા અને આપણે
તેમની જેવા વિરક્ત થવા ઇચ્છવું-તેને માટે પ્રયત્ન કરવો એજ આપણું
ખરું કર્તવ્ય છે. પ્રેમલા તે વાત સમજતી હતી, તેથી તે ઘાચારણ મુનિરાજ
પાસે તેવી વાતજ કરતી નથી અને શ્રાવકના ત્રણ પ્રહણ કરી પોતાના આત્માને

ચંદ્રરાજના સસ કિપરથી નીકળતો સાર.

૬૫

કિશત કરતા તત્પર થાય છે.

જંઘાચારણ્ય મુનિ અપ્રતિજ્ઞાદ્ વિદારી હોય છે તેથી તે તેના જેવા આવ્યા હતા તેવાજ આકાશ માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. મુનિ માત્રની સ્થિતિ આવીજ હોય છે. આવેજ પરમાત્માએ તેમને માટે માર્ગ ઉપદેશ્યો છે. ગૃહસ્થના પ્રતિજ્ઞાધર્મા વધારે આવવાથી ગૃહસ્થો વગર વિચારે તેમને પોતાની જેવાજ જનાવી દેવા પ્રયત્ન કરે છે અને જે બહુ પ્રસંગમાં પડે છે તેો પરિણામ પણ તેવુંજ આવે છે.

હવે નવકાર મંત્રનો પ્રભાવ આગળ આવે છે. આશીર્વાદ વિના પરમાત્માની ભક્તિ અને નવકાર મહા મંત્રનું સ્મરણ કરવાથી શાસનદેવી પ્રગટ થઈ પ્રેમલાને તેના પતિ ૧૬ વર્ષે મળવાનું કહી જાય છે. ગૌથી તે નિશ્ચિંત થાય છે એટલુંજ નહીં પણ પોતાની વાત સત્ય કરવાનો પૂરવો મળવાથી તે ઉલ્લસિત થાય છે. તેઓ તે પોતાના પિતા પાસે દેવીની કહેલી વાત લેજાથી કહે છે. લગ્ન આવવાનું કારણ એટલુંજ છે કે કુળવાન પુત્રી પોતાના વડીલો પાસે પોતાના પતિ સંબંધી વાત બીજી સામાન્ય સ્ત્રીઓની જેમ નિર્લજ્જપણે કરતી નથી. અહીં નવકાર મંત્રના પ્રભાવની હકીકત ખાસ લક્ષ્ય આપવા યોગ્ય છે. શાસ્ત્રકાર સર્વ મંત્રમાં એ મંત્રને ઉત્કૃષ્ટ પદ આપે છે. તે મંત્રના પ્રભાવથી અનેક મનુષ્યોના કાર્યની સિદ્ધિ થયેલી છે, અશક્ય કાર્યો શક્ય થયા છે અને દુઃખ દોભાગ્ય નાશ પામી સુખ સંપત્તિના ભોક્તા થયા છે. આમાં ખામી આવે છે તે તેના પરની આંતરાની ખામીથીજ આવે છે. જેને પૂરતો આસ્તા છે અને જે તેના આરાધનથી સાંસારિક સુખની આશા રાખતા નથી તે તેનાથી પૂરતો લાભ મેળવી શકે છે, તે વિના બીજાઓ પૂરતો લાભ મેળવી શકતા નથી. નવકાર મંત્રના માહાત્મ્યને માટે મોટા મોટા ગ્રંથો લખાયેલા છે. તેના માહાત્મ્ય ઉપર ઘણી કથાઓ શાસ્ત્રોમાં આપેલી છે. અહીં વિસ્તાર થવાના ભયથી તે જતાવી શકતા નથી; પરંતુ એટલું તો જણાવવું જરૂરનું છે કે નવકાર મહામંત્ર આ લોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધી બંને પ્રકારના સુખ આપે છે ને દુઃખ કાપે છે. માટે બીજા જંઘા ભામા છોડી દઈ તેનુંજ આરાધન કરવા તત્પર થવું યોગ્ય છે.

અનેક પ્રકારના પ્રયાસથી જે કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી તે કાર્ય કાળ પરિપક્વ થયે બીજા પ્રયાસે સિદ્ધ થાય છે. અનેક મુસાફરોથી જે હકીકત મળી શકી નહોતી તે હકીકત વીજાવાળી યોગિનીથી સહેજે મળી શકે છે. યોગિની ચંદ્રરાજના પરિચયવાળીજ મળી જાય છે. તે ચંદ્રરાજનો પત્તા આપે છે પણ તે સાથે તેના કુકડા થયાનું પણ કહી દે છે, પરંતુ જે આંખે આપંગ થયેલ માણસ એક આંખે સહજ પણ દેખવા માંડે છે તે તેને જેમ પરમ આશુદ્ધ થાય છે, તેમ ચંદ્રરાજનો પત્તા મળવાથી કુકડા થયાની વાત જાણ થઈ જાય છે.

૬૬

જીનંધર્મ પ્રકાશ.

ને મૂળ હકીકત પરજ લક્ષ દોરાય છે. યોગિનીને તે પાતાના પિતાની પાસે લઇ જાય છે ને બધી વાત કહેવરાવે છે. આથી તેને પાતાના પતિનો પત્નો મળવાનો અને પાતે સાચી હરવાનો એમ બેવડો આનંદ થાય છે. તેના પિતા તેને શિખામણ આપે છે અને ધૈર્ય ધારણ કરવા કહે છે. પ્રેમલા તેનો સ્વીકાર કરે છે. સ્વીકાર કર્યો વિના છૂટકોજ નથી. જે વાત અશક્ય હોય-જેમાં પ્રયાસ આટી શકે તેમ ન હોય તેમાં ખીરજ સળવી, પાતે અકળાવું નહીં અને બીજાને અકળાવવા નહીં એજ સુજાની રીતિ છે અને એવીજ તેની પ્રવૃત્તિ હોય છે.

પ્રેમલા યોગિનીનો સત્કાર કરે છે. પાતાના પતિનો પત્નો આપનાર હોવાથી તેના પર ક્ષેત્ર આવે તે સ્વાભાવિક જ છે. યોગિની તેના સત્કારને સ્વીકારીને ત્યાંથી રવાના થાય છે. એવા વ્યાવહારિક યોગીઓ પણ સુખમાં આસક્ત થઈ સત્કારવાળે રથાને વધારે રહેવા ઇચ્છતા નથી તેઓ સમજે છે કે-‘વંદીતું પાણી જ નિર્માળ રહે છે-બાંધેલું ગંધાઈ ઉડે છે.’ તેથી યોગી પુરૂષો કોઈપણ રથાને વધારે પ્રતિબંધ કરતા જ નથી.

યોગિનીના ગયા પછી પ્રેમલા પાતાના ધર્મધાર્યમાં તત્પર થઈ સતી કાળ નિર્ગમન કરવા લાગી. પરંતુ હૃદયમાં રહેલું પતિવિરહજન્ય દુઃખ તેને તારવાર સંતાપ કરવા લાગ્યું. અહીં પ્રેમલાને આ સ્થિતિમાંજ છોડી દઈ કત્તી ચંદરાગત તરફ દૃષ્ટિ કરવા-શ્રાવણોને પ્રેરણા કરે છે. તે સાથે કહે છે કે-હો ભગ્ય પ્રાણીઓ ! તમે આ સંસારમાં તમને પ્રાપ્ત થયેલા સુખથી લોભાઈ જશો નહીં, અને દુઃખથી ડરી જશો નહીં. કારણ કે સુખ કે દુઃખ કોઈના કાયમ રહેતા નથી. શુભ કે અશુભ જેવા જેવા કર્મોના ન્યારે ન્યારે ઉદય થાય છે ત્યારે ન્યારે તેને અનુસરતા સુખ કે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં કોઈનું હલાપણ કે કોઈનું પરાક્રમ આટી શકતું નથી. તેવે વખતે બીજાની ઉપર ખેદ કરવો તે પણ નિષ્ફળ છે. કારણ કે પાતાને અશુભ કર્મોના ઉદય થયેલો ન હોય તો બીજા કોઈ પણ કરી શકતા નથી. અશુભ કર્મોને ઉદયે બીજા તો નિમિત્ત કારણ જ થાય છે. અહીં ચંદરાગતના સંબંધમાં પણ વીરમતી તો નિમિત્ત કારણ છે; ખરું તો તેને અશુભ કર્મોના ઉદય થયો તે જ કારણ છે કે જે કાર્ય-રૂપે પરિણામ પામ્યું છે.

કત્તી આપણા વિચારને ચંદરાગત તરફ દોરી જઈને તેની સ્થિતિમાં થયેલા ને ચવાના ફેરફારો જણાવવા માગે છે. આપણે પણ તે જાણવાના જ ઇચ્છક છીએ. કારણ કે થયેલી સ્થિતિનો ફેરફાર થયા સિવાય તે કુકડા મટીને મનુષ્ય જવાના નથી અને પ્રેમલાના સંબંધમાં આવવાના નથી. તેથી હવે આગળના પ્રકરણમાં તે હકીકત જાણવા તત્પર થવું ને આ પ્રકરણના સ્ફુર્યને હૃદયમાં ધારણ કરી તેનું

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાની પ્રતાવનાનો અનુવાદ.

૬૭

મનન કરવું. રહસ્ય જોલનાની મતલબ વાંચકોને થોડામાંથી ઝાઝું મેળવી આપવાની છે. તે વાંચકો જે લક્ષ્યપૂર્વક વાંચે તોજ ક્ષણભૂત થાય તેમ છે, તેથી તેમ કરતા પ્રેરણા કરી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

જૈન શાસન અને જૈન એડવોકેટ.

આ જે પત્રોની અંદર હાલમાં આપણા મુનિમહારાજનો સંબંધમાં આવતા નિંદાકારક લેખોથી દરેક ગામના જૈન સમુદાયના મન બહુજ દુભાયા છે, જેદ પામ્યા છે અને દિલગિર થયા છે. શુરૂભક્તિના આવેશથી અથવા કોઈપણ અન્ય કારણોથી તે લેખ લખાતા હશે, પરંતુ તેની શબ્દ રચના કોઈપણ રીતે પસંદ કરવા લાયક નથી, એટલુંજ નહીં પણ સુરૂ લેખકના લેખને શોભા આપનારી નથી. કેટલીક શબ્દ રચના તો એટલી બધી અયોગ્ય અને અસુઠર લખાણી છે કે જેને માટે અન્ય ધર્મીઓ પણ જેદના ઉદ્દગાર ઠાવ્યા સિવાય રહી શક્યા નથી. આ બાબતમાં જે છોકરાઓ લડે ને પોતાની માળહેનને ગાળો ખવરાવે તેવું પણ કેટલેક અંશે બન્યું છે. વળી શુરૂભક્તિ પણ ખરે ખારે નહીં હોવાથી અને પરિણામ પર્યંત દ્રષ્ટિ ખંડોંચાળ્યા સિવાયની તેમજ અન્યની નિંદાનાળી હોવાથી તે ભક્તિએ પોતાના માનનીય પૂજનીય મહાપુરુષને અન્યના મુંબેથી અપશબ્દોથી અલંકૃત કરાવ્યા છે. અમને આવા લેખકો માટે એટલો જેદ થાય છે કે તેમણે લખવુંજ હતું તો શુરૂરાતી ભાષામાં શબ્દ ભંડોળની શી જોટ હતી કે જેથી આવા કટુ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યા? ‘ઉત્તમ અને શુભી મુનિ મહારાજની નિંદા કરનાર દુર્ગતિમાં ન્થ, ભવજ્રમણ કરે, નીચે જોત બાંધે, અસદ્દુઃખોનું ભાજન થાય’ ઇત્યાદિ શબ્દો શું એાછા અસરકારક છે કે જેથી બીજા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો પડે.

લોકો ખરી જોટી હકીકતના સત્ય પરીક્ષક એકદમ થઈ શકતા નથી, તેથી કદી સત્યાઈને આંગે કોઈ કડણ શબ્દ લખવા પ્રેરાતું હોય તોપણ પ્રથમ દર્શને તો તેથી જૈન મુનિઓની નિંદાજ દેખાય છે, જૈન મુનિઓ અન્ય દર્શનીઓની દ્રષ્ટિમાં નીચા દેખાયા છે અને જૈનશાસનની અવશ્ય અપજ્ઞાનતા થાય છે એમ અમારું શુદ્ધ અંતઃકરણનું મંતવ્ય છે એ અમે અહીં પ્રદર્શિત કયાં શિવાય રહી શકતા નથી. શ્રી મુંબઈના સંઘ આ સંબંધમાં જે ઠરાવ કર્યો છે તે અમને તો બધી રીતે યોગ્ય લાગે છે. એવો વિચાર દર્શાવનારા અનેક પત્રો અમારી ઉપર આવ્યા છે અને અનેક ગામોના સંઘના પણ એવા વિચારો અમારા બાળવા-સાંભળવામાં આવ્યા છે. તેથી અમે મુંબઈના સંઘના ઠરાવ આ નીચે પ્રદર્શિત

૬૮

જંગલિય પ્રકાશ.

કરી આ લેખ સમક્ષ કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે હવે પછી એ જાને પવના અધિપતિએ આવી કટુ ભાષામાં લેખો લખવા બંધ કરશે, તેમજ તેના સર્વાપત્રો છાપવા બંધ કરશે અને હરેક પ્રકારે શાંતિ થાય તેવો પ્રયત્ન કરશે.

મુંબઈના સંઘે કરેલ ઠરાવ.

આવરોજ અત્રે મળેલ શ્રી મુંબઈના સમસ્ત સંઘ હાલમાં જેન એડવાકેટ તથા જેન શાસન પત્રોમાં સાધુઓ સંજોગથી આવના અસપરસ નિંદાના લેખો સંજોગમાં પાતાની સખન નાખવાદગી વાદેર કરે છે અને એવા લેખો હવે પછી ન પ્રગટ કરવા જાને પવના અધિપતિએ તથા તેના લાગતા વળગતાઓને અનુશાસન કરે છે.

આ ઠરાવની નકલ પત્રદારો જાને પત્રકારોને માફલી આપવા તથા ડરાવની નકલ શ્રી અમદાવાદ તથા ભાવનગરના શ્રી સંઘ ઉપર માફલી આપવાની સત્તા સંઘપતિને આપવામાં આવે છે. જાને એવું લખવા માટે સંઘપતિને સત્તા આપે છે કે એ જાને શહેરોના સંઘો એ સંજોગમાં યોગ્ય બંદોબસ્ત કરવા વિચાર ચલાવે એવી ભક્ષામાગ્ય કરવી. તા. ૨૨-૪-૧૪.

જે મેમ્બરોના ખેદકારક મૃત્યુ.

ભાઈ ચુનીલાલ ભુઠાભાઈ.

આ સભાસદ ગયા એવર શુદ્ધ ૧૦ મે ૪૦ વર્ષની વયે માત્ર સામાન્ય વ્યાધિથી પંચત્વને પામ્યા છે. એ ભાઈ પ્રકૃતિએ સરલ, હિદ્દાર, ધર્મિષ્ઠ અને વિવેકી હતા. કાપડના વેપારમાં પ્રવીણ હતા. ઈચ્છુ ભાષાનો મેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. ધર્મ સંજોગથી અભ્યાસ પણ હીક હતો. તેઓ પોતાની પાછળ ત્રણ પુત્રી ને જે માસના પુત્રને મૂકી તેમજ તેમના મોટા ભાઈ મોતીલાલ વિગેરે કુટુંબીઓને શોકગ્રસ્ત કરી આ કાળી દુનીયા તણ ગયા છે. અમે તેમના કુટુંબીઓને દિવાસે આવીએ છીએ. શાસર અચાર છે, તેમાં વસ્તુમાત્ર નાથવંત છે, માટે ગયાના શોક વધારે ન કરતાં તેના આત્માને શાંતિ ફિલ્લી એજ પાછળવાળાનું કર્તવ્ય છે.

સંઘની મગનલાલ કુંવરજી.

આ જાંધુ ગયા વેશાજ શુદ્ધ ૧ મે ૫૧ વર્ષની વયે શ્વાસના વ્યાધિથી પંચત્વને પામ્યા છે. તેઓ ભાવનગરની વીશાશ્રીમાળી એધારી વણિક જાનિના શોક હતા. પ્રકૃતિએ સરલ અને ધર્મચુસ્ત હતા. ખોટા મોતીના વેપારી હતા. તેઓ એક વર્ષથી અમારી સભાના સભાસદ થયા હતા. સભા પ્રત્યે સારી લાગણી ધરાવતા હતા. તેઓ પોતાની પાછળ જે પુત્રીઓ ને એક પુત્રને મૂકીને તેમજ લઘુ જાંધુ નાનગદ વિગેરેને શોકગ્રસ્ત કરીને ગાદ્યા ગયા છે. અમે તેમના કુટુંબવર્ગને આશ્વાસન આપીએ છીએ અને તેમના આત્માને શાંતિ ફિલ્લીએ છીએ.