

પ્રસ્તાવના

હિંદુસ્તાનમાં કેટલાંક વર્ષથી ખ્રીસ્તી ધર્મે દેખાવ દીધો છે. એ ધર્મપાલક રાજ અને રાજ્યકર્તા પ્રજા હોવાથી તે આ દેશમાં ટુંકે મુદતમાં પણ કેટલેક અંશે પ્રચાર પામ્યો છે. જોકે એ ધર્મના ઉપદેશકો આખા ભારતવર્ષમાં ઠામઠામ પ્રરી હોઈ પ્રજાને, તેનો બોધ આપવા મથન કરે છે, તથાપિ તે પ્રકૃત અભણ, આર્યાવર્તના સત્ય ધર્મને બીલકુલ નહી પીછાનનાર, હલકી વર્ણના થોડા લોકોનેજ હરેક મુક્તિ પ્રયુક્તિથી સમજાવી તે ધર્મ તરફ દોરવવા સમર્થ થયા છે. કવચીત કોઈ નામના ભણેલ સત્ય ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજ્યા વિનાના કોઈ મત ભેદથી કે કોઈ લાલચે કે કોઈરીતે મનાવા પ્રજાવાની આકાંક્ષાએ, અગર હરકોઈ પણ પોતાના મનમાનતા પ્રયોજને એ ધર્મ અંગીકાર કરી બેઠા હશે તેની પણ ના કહેવાય નહીં. વળી કેટલાક ઉપદેશકો પોતાનો કંઠો ખરો કરી બતાવવા આડકતરી રીતે હિંદુ ધર્મને વગોવવામાં કસર નહી રાખતા કહેવાય છે. થોડા વર્ષ ઉપર એક ગામડાના ૨-હીશ સખ્સે જૈન દીક્ષા અંગીકાર કરતાં જૈનમુની નામ ધારણ કરી કેટલાક જૈન પુસ્તકોનો ઉપલક ઉપલક અભ્યાસ કરી તેનું સત્ય સ્વરૂપ, રહસ્ય, અને ખરાં મૂળતત્ત્વો, સ્વાદ્વાદ જૈનશીલી સમજ્યા વિના સંયમનો ભંગ કરી હાલ થોડો સમય થયાં-તે ખ્રીસ્તી ધર્મમાં પેઠા છે. તેમણે વળી “શેઠની પાઘડી ગુમાસ્તાએ પાડી” એ કહેવત મુજબ ખ્રીસ્તી ધર્મની (બના-

વટી) સત્યતા જણાવવાને “જૈનધર્મ અને ખ્રીસ્તી ધર્મનો મુકાબલો” એ નામનું પુસ્તક રચી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે, જેમાં કેવળ જૈન ધર્મની ખોટી રીતે નીંદા કરી છે. સત્ય યુક્તિઓને ખોટી કરવાને કુયુક્તિઓ કરવામાં કસર રાખી નથી. જૈનધર્મથી અને તેનાં તત્વોથી અગાળુ એવાં કુયુક્તિ ભરેલાં નીંદારૂપ પુસ્તકથી સર્વથા પ્રશ્નિત સત્ય જૈનધર્મથી કોઈપણ પ્રાણી પરાઈમુખ થનાર તો નથીજ, તેમ તેની કદાપિ સત્યતા માનનાર નથીજ; તોપણ આ જગતમાં જન્મ લઈ ખરા સત્ય ધર્મની ખોટી પણ થતી નીંદા તરફ દુર્લક્ષ્ય દાખવવું એ મનુષ્ય માત્રને યોગ્ય નથી; તેથી તે પુસ્તકમાં અતાવેલી આ-અતોનું ખોટાપણું અતાવવાને (ખંડન કરવાને) અને જૈનધર્મની સત્યતા દેખાડવાને “જૈન ધર્મ અને ખ્રીસ્તી ધર્મનો મુકાબલો તેમાં જૈન ધર્મની સત્યતા” એ નામનું પુસ્તક યથામતિ રચી શ્રી સંધને અર્પણ કરું છું.

આ પુસ્તકમાં ખ્રીસ્તી ધર્મની અસત્યતા, જગત કર્તાઈશ્વર સાબીત થતો નથી, મુર્તી માનવી તે સત્ય છે, પીતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા એને ત્રીએક દેવ માનવામાં ધણું વિરોધ આવે છે. ત્રીએક દેવ અનાદિથી સિદ્ધ થતો નથી, અને જૈન ધર્મમાં જે જે ભૂલો અતાવી છે તેનું યથામતિ યુક્તિએ કરી સમાધાન આપ્યું છે.

આ પુસ્તક અમોએ કોઈપણ પ્રકારે ખ્રીસ્તી મિત્રોનું દીલ દુઃખાવવા રચ્યું નથી, પરંતુ સત્ય ધર્મ સમજાવી અસત્ય ધર્મનો ત્યાગ કરાવવો એ મિત્રનું લક્ષણ છે. એ યથા-ન્યાયે કરી આ પુસ્તક રચવામાં આવ્યું છે.

શ્રી સંઘના સમસ્ત વિદ્વાન પુરૂષો પ્રત્યે સવિનય વિનંતી કરવાની કે, આ પુસ્તક કાંઈ વિદ્વત્તા બતાવવાને બનાવ્યું નથી પણ શુભે યથાશક્તિ યતનૌયમ્ એ વાક્યને અનુસરી બનાવ્યું છે માટે આ પુસ્તકમાં કોઈપણ સ્થળે શરદ્દેર સમજાય તો પંડિતોને પુછીને નિર્ણય કરવો.

આ પુસ્તક સુદૃઢીથી વાંચી મનન કરી સાત્ય ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજી અસત્ય ધર્મનો ત્યાગ કરી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાની સાથે પરને સદ્બોધ કરી સન્માર્ગે પ્રવર્તાવવા પ્રતિબોધ આપવા અમારી સર્વ ભાઈઓને ભલામણ છે. દુધમાંથી પેરા કઢાડવાની જેઠે જોટાં દુધણી દાખવવાં એ પંડિત પુરૂષો ખસનાં લક્ષણ બતાવે છે, માટે તેમ કરવું એ સર્વથા અનુચિત છે,

જેન ધર્મ અનાદિ અનંત છે તે આ પુસ્તક પરથી જણાશે એટલીજ પ્રસ્તાવના કરી પરમ ગુરુ, પરમ પૂજ્ય, મુની મહારાજ શ્રી શ્રી શ્રી ૧૦૮ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ તથા શ્રી સુખસાગરજી મહારાજનો અત્રે ઉપકાર માનું છું.
 इत्यलंविस्तरेण.

જૈનધર્મ અને ખ્રીસ્તીધર્મનો મુકાબલો
તેમાં

જૈનધર્મની સત્યતા.

જૈની અને ખ્રીસ્તીના પ્રશ્નોત્તર.

જૈની—ઓ મારા પ્રિય મિત્રો! આકાશમાં સૂર્ય તો દીઠો હશે!

ખ્રીસ્તી—હા ભાઈ, પણ તે સાથી રહ્યો હશે!

જૈની—તે પોતાના સ્વભાવથી રહ્યો છે. આ પ્રત્યક્ષ જે દેખાય છે તે તો સૂર્યનું વિમાન દેખાય છે. સૂર્ય તો વિમાનમાં છે. વિમાનના પ્રકાશથી જગતમાં પ્રકાશ થાય છે.

ખ્રીસ્તી—હીક, તમે કહો છો તે સાથી ખરું મानीએ કે પોતાના સ્વભાવથી સૂર્ય આકાશમાં રહ્યો છે?

જૈની—જેને સંપૂર્ણ જગતનું જ્ઞાન છે, જે ત્રણ ભોક્તા ભાવ પ્રકાશક છે, સર્વ પ્રાણીમાત્રના મનના વિચાર જાણનાર છે, એવા તીર્થંકર ભગવાનના કહેવાથી સત્ય જાણીએ છીએ.

ખ્રીસ્તી—તીર્થંકર એટલે શું અને તે કાણુ? તેનું કહેલું તમે કહો છો તેનું પ્રમાણુ શું!

જૈની—જેને રાગ દ્વેષાદિ નથી અને જે સમભાવે વર્તે છે તથા પોતે કર્મનો નાશ કરી કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવે છે અને આઠ મહાપ્રતિહાર્યના જે સ્વામી છે તે તીર્થંકર કહેવાય છે. તે અતુલિધ (સાધુ, સાધ્વી, આવક અને આવિકારપ) સંધની સ્થાપના કરે છે. તેમણે પ્રરૂપેલા સિદ્ધાંત-આગમ અને તેમના શિષ્યો ગણુધર અને ગણુધરથી ચાલતો આવતો આચાર્યનો

સંપ્રદાય તેના ઉપદેશી અમે સત્ય જાણીએ છીએ કે સર્વ પદાર્થ માત્રનું જ્ઞાન તીર્થકરને છે.

ખ્રીસ્તી—તીર્થકર કેટલા હોય છે ?

જૈની—છ આરામાં ચોવીસ તીર્થકર હોય છે.

ખ્રીસ્તી—આરા કેટલા હોય છે.

જૈની—પાર. ઉત્સાર્પણીના છ અને અવસાર્પણીના છ.

ખ્રીસ્તી—આ જગત પ્રભુ ઇશુએ બનાવ્યું તે અમે સત્ય જાણીએ છીએ.

જૈની—આ જગત પ્રભુએ બનાવ્યું નથી. પ્રભુએ જગત બનાવ્યું તે કયા પુસ્તકમાં છે તેનું પ્રમાણ બતાવો ?

ખ્રીસ્તી—પ્રભુના પવિત્ર પુસ્તક બાઇબલમાં લખ્યું છે.

જૈની—શું લખ્યું છે ? કેવી રીતે ? તે કહો.

ખ્રીસ્તી—પરમેશ્વરે પોતાના શબ્દવડે કરીને આકાશ અને પૃથ્વી નિર્માણ કર્યાં અને આખી પૃથ્વી ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થાય તેવી તેની મરજી હતી. તેણે તો પહેલાંથી બધી વસ્તુઓની સંખ્યા તથા આકાર નિર્માણ કર્યા હતા.

જૈની—શબ્દ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

ખ્રીસ્તી—મુખમાંથી શબ્દ થાય છે, તે શું તમે સમજતા નથી ?

જૈની—હા બાઈ, સમજી તો છું, પણ મારું પુછવાનું એ છે કે, પ્રભુને મુખ હતું ને મુખવાળાને તો આંખ, કાન, નાક ત્રિગેરે બીજી ઈન્દ્રિયા હોય છે ત્યારે શરીર પણ તેને ખરું કે નહીં ? તેવા વિચારમાં હું પડ્યો છું.

ખ્રીસ્તી—અરે વાહ ! શરીર વિના મુખ તે હોય ! માટે શરીર પણ તેને ખરું.

જૈની—જેને શરીર હોય તેને આકારવાન કહેવાય કે નહીં ?

ખ્રીસ્તી—બેશક, આકારવાન કહેવાય.

જૈની—ત્યારે તમારા આ પ્રમાણુ મુજબ જગત કત્તા પ્રભુ આકારવંત થયો.

ખ્રીસ્તી—હા. આકારવંત માનવો તેમાં શું વિરોધ છે ?

જૈની—તમારા સવાલ જવાબની પહેલી પોથીમાં પાંતું ૨૭ પ્રશ્ન ૫૭ માં તમે દેવનું વર્ણન કરો છો તેમાં તમોએ કહ્યું છે કે, “દેવ નિરાકાર આત્મા છે.” તે તમારા પુસ્તક પ્રમાણુ નિરાકાર અને તમે જે મોહોડે સાકાર કહો છો તે ખુલ્લો વિરોધ છે. આ વિચારવા જેવી વાત છે.

ખ્રીસ્તી—એ સ્થાન રહ્યું ત્યારે, હવે દેવને નિરાકાર માનીશું. પછી તો કાંઈ વિરોધ નથી આવતો ને !

જૈની—તમારા પવિત્ર લેખની વાર્તા ઉપરથી કરેલા સુવૃત્તાંતો ભાગ ૧ લો પત્ર ૭૭ અધ્યાય ૨૭ માં લખ્યું છે કે:—
“મુસો સીના પર્વત ઉપર ચડ્યો ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે, ત્રીજા દહાડા લગી લોકને તૈયાર કર, કેમકે તે દહાડે પ્રભુ સીના પર્વત ઉપરથી સર્વ લોકના દેખતાં ઉતરશે. જે કોઈ પર્વતને અડકશે તેને પ્રભુ મારી નાંખશે. ત્રીજે દીવસે રણસીંગડાનો મોટો અવાજ થયો, મુસો પર્વત ઉપર પ્રભુ સાથે હતો ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે, હે મુસા, હું તારો દેવ છું. મારા શિવાય બીજા દેવાને ન માનવા, મારે માટે ઘડેલી મુર્તિ તું ના કર, તું હત્યા ના કર, વ્યભિચાર ના કર, મુસો ચાલીસ રાત દીવસ ત્યાં રહ્યો અને પ્રભુ સાથે વાતો કરતો હતો.” આ વાત ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પ્રભુ સાકાર હતા, કેમકે જો તેમ ન હોય તો મુસાની સાથે વાતચીત શી રીતે કરે ! માટે દેવ નિરાકાર નહીં પણ સાકાર હતા એમ આથી સિદ્ધ થતાં દેવ “નિરાકાર” માનવામાં વિરોધ આવે છે.

ખ્રી૦—એવા અનુમાન કરવા ઉપરથી તો એમ સ્પષ્ટ કેમ માનીએ ! પરંતુ દેવ સાકાર છે એવું પ્રમાણુ અમારા બીજા કોઈ મંથમાંથી બતાવી શકો છો ?

જૈની—હા. જુઓ પુરાતન સ્થાપનાનું તનારું પુસ્તક ધર્મ-
યાનો ભવિષ્યવાદ પાનું ૯૬૭. તેમાં કહ્યું છે કે “ પ્રભુએ પૌતાનો
હાથ કઢાડી મારા ઉપર મુક્યો. વળી જુઓ હંજીઆલ ભવિ-
ષ્યવાદીનું પુસ્તક પાનું ૧૦૭૫ માં એમ લખ્યું છે કે ” વટા-
ળીયાનો વાયુ ઉપરથી આવ્યો, તેની વચમાં અગ્નિ તેમાં
કાયમણીના જેવું તેજ છે. તેઓની વચમાંથી ચાર પ્રાણીઓની
પ્રતિમા, તે દરેક પ્રતિમાના ચાર મુખ, અને ચાર પાંખ, પ્રભુના
ઝારેવની પ્રતિમાનો આભાસ એજ ને મેં જોયો, અને હું જાણે
પડ્યો. જે મેં જોલનારનો શબ્દ સાંભળ્યો. એ વિગેરે સાકાર-
પણું દેખવામાં ખીજાં દૃષ્ટાંતો છે, અને નિરાકાર માનો છો
એ મોટા વિરોધની વાત છે.

ખ્રીસ્તી—તમોને અમોએ કહ્યું એમાં શો વિરોધ આવે છે?

જૈની—અમોને તો કાંઈપણ વિરોધ તથા હરકત આવતી
નથી, પણ તમારા એક ગ્રંથમાં “ નિરાકાર ” અને ખીજા
ગ્રંથમાં “ સાકાર ” માનો છો. ત્યારે તમારાં જે પુસ્તકમાંથી
પવિત્ર કયું પુસ્તક સાચું માનવું અને કયું ખોટું માનવું,
એ વિચારવા જેવું છે.

ખ્રીં—પ્રભુતો નિરાકાર છે, પણ તેની ધણી ભક્તિ કરે
છે તેને દેખાવ આપે છે.

જૈની—અરે ! આ મારા મિત્રો, આ તમે શું જોલો છો !
તમને જોલતાં જરાપણ વિચાર પડતો નથી, કે જેને આકાર
ન હોય તે શરીરે દેખાય ? અને દેખાય તે નિરાકાર કેમ
કહેવાય ? માટે તમારા અભિપ્રાય ઉપર વિચાર કરતાંજ નિરાકાર
તો કહેવાશે નહીં. વાર એતો સમજ્યા. હવે તમારા માનેલા
પ્રભુએ કેટલા દીવસમાં જગત બનાવ્યું તે જણાવવા કૃપા
કરશો ?

ખ્રીં—હા. આ વિષે તો અમો ખુલ્લો ખુલાસો જણા-
વીએ છીએ કે, દીવસ પહેલો—પરમેશ્વરે કહ્યું કે, અજવાળું થા,

ત્યારે અજવાળું થયું પછી અજવાળાને અધિકારથી જુદું કંઈ એટલે રાત દીવસ થયો. બીજો દીવસ-પ્રભુએ આકાશ બનાવ્યું. ત્રીજો દીવસ-પાણીથી પૃથ્વી જુદી કરી તેમાં વનસ્પતિ તથા ઝાડોને રૂળ આપનાર કીધાં. ચોથો દીવસ-દીવસ અને વર્ષને અર્થે જ્યોતિ કરી તારાઓને પણ બનાવ્યા. પાંચમો દીવસ-પક્ષીઓ અને જળચરોને બનાવ્યા. છઠો દીવસ-ચાલતા પ્રાણીઓ તથા ઢોરોને બનાવ્યા. પછી પરમેશ્વરે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ કે જે સર્વ પશુ પક્ષીઓ ઉપર અધીકાર ચલાવે એમ ધારીને આદમ નામે પુરૂષ અને હવા નામની સ્ત્રી બનાવી. એ રીતે છ દીવસમાં ઉપર મુજબ જગત પ્રભુએ બનાવ્યું.

જૈની—દિવસ પહેલો (અને) પરમેશ્વરે કહ્યું એ પદ (શબ્દો) ઉપરથી ખુલ્લું સમજાય છે કે, પરમેશ્વરે કહ્યું ત્યારે તે સાંભળનાર બીજું કોઈ પણ હોવું જોઈએ, અને તે સાંભળનાર પણ કાનવાળો હોવો જોઈએ. કેમકે કાન વિના સાંભળવું સંભવતું નથી તેથી તે પુરૂષરૂપ હોવો જોઈએ. જો તમે દીવસને કહ્યું કે દીવસ થા, તો એમ પણ કહેવાશે નહીં, કેમકે તેમ કહેશે તો દીવસ પહેલાં સિદ્ધ થયો. ત્યારે તો દીવસ બનાવ્યો કહેવાય નહીં તેમજ દીવસને કાન પણ નથી, માટે પ્રભુએ કોને કહ્યું તે સમજવું નથી. વળી જો તમે એમ કહેશે કે, પ્રભુએ પોતાના પ્રત્યે એવો શબ્દ ક્યો તો તે બીજા પ્રત્યે લાગુ પડશે નહીં એ વિરોધ આવે છે. વળી જુઓ ! દીવસ તો સૂર્યના પ્રકાશથી થાય છે માટે દિવસ પહેલાં સૂર્ય હોવો જોઈએ તો તેમ પણ નથી, કેમકે ઉપર જતાવ્યા મુજબ ચોથો દીવસે જ્યોતિ કરી એટલે સૂર્યાદિ બનાવ્યા અને દીવસ તો પહેલે દીવસે બનાવ્યો બતાવ્યો છે, માટે એ પણ સંભવતું નથી. બીજો દીવસે આકાશ બનાવ્યું કહ્યું. તે ઉપર વિચાર કરતાં પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, આકાશ એટલે

ખાલી જગા. તો પહેલે દીવસે આકાશ નહીં હતું અર્થાત્ ખાલી જગા ન હતી તો દીવસ કયે ઠેકાણે રહ્યો. માટે આકાશ પહેલાં દીવસ સંભવતો નથી. કેમકે યત્ર યત્ર પ્રકાશઃ તત્ર તત્ર આકાશઃ એટલે જ્યાં જ્યાં પ્રકાશ છે ત્યાં ત્યાં આકાશ છે. વળી ધ્રુવરે છઠે દીવસે પુરુષ અને સ્ત્રી બનાવી તે પછી હરેક રીતે વિચાર કરતાં સંભવતું નથી માટે તે પછી બોદું છે. પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ વિગેરે પદાર્થો બનાવવાનું પ્રભુને કંઈપણ પ્રયોજન હોતું-સંભવતું-જણાતું નથી, અને છે પણ નહીં. માટે ધ્રુવરે જગત બનાવ્યું એમ જે તમારું કહેવું છે તે બોદું અને મનોકલ્પિત છે.

પ્રી૦-મનોકલ્પિત કેમ કહેવાય, વિચાર તો કરો. જુઓને ! આવડું બોદું આ જે જગત દેખાય છે, પ્રત્યક્ષ છે, માટે તેને બનાવનાર અવશ્ય મહાશક્તિવાન કોઈપણ હોવો જોઈએ. તે ઉપરથી પણ સમજાય છે કે આ જગત પ્રભુએ બનાવ્યું છે.

જૈની-વાહ વાહ, ગુણશક્તિવડે જરા જાંઠો વિચાર તો કરો, કે મંદ માણસ પણ પ્રયોજન વિના કંઈ કામ કરતો નથી તો ધ્રુવર જેને કહેવામાં આવે તેને શું પ્રયોજન હતું કે આ જગત બનાવે અને જળ શુધે ? શું જગત બનાવ્યા પહેલાં ધ્રુવરને ગમતું નહોતું અથવા પોતાને એવી જળ શુધવાની ઈચ્છા હતીપત્ર થઈ, કે શું ?

પ્રી૦-હા, પોતાની ઈચ્છાથી શબ્દવડે ધ્રુવરે જગત કલ્પન કર્યું.

જની-ઠીક માઈ, તેને શી ઈચ્છા હતી ? વળી તેણે શબ્દ વડે જગત બનાવ્યું. કહેવામાં આવે છે તો હાથવડે બનાવ્યું, એમ કેમ નહીં કહેવાય ? શરીરના અવયવોનો ઉપયોગ ક્યાં વિના કોઈપણ પદાર્થ બની શકે. સંભવતો નથી એ તમો ક્યાં સમજતા નથી કે અમારે તેનું વધારે વિવેચન કરી સમજાવવું પડે તેમ છે. લખવામાં હાથ, ચાલવામાં પગ,

સાંભળવામાં કાન, સુંઘવામાં નાક અને જોવામાં આંખ, એમ શરીરના સર્વ અવયવોવડેજ સર્વ કાંઈ બની શકે છે, શિવાય બનતું નથી. યથાન્યાયે ઉપર મુજબ હાથવડે બનાવ્યાનું કેમ ન સંભવે? વળી તે ઇચ્છા પણ જોટલી મનુષ્યની હોય તેટલી બની શકે છે કે કેમ? પુરુષ સ્ત્રીના સંગમ વિના સંતતીને બનાવી શકતો નથી. વળી કહેશે કે તેની શબ્દવડે બનાવવાની શક્તિ હતી તેથી બનાવ્યું, તો તે પણ ખોટું છે. તેવું પણ બનવું અશક્ય છે. વળી કારણે કાર્ય નિપજે એ સિદ્ધાંત છે છતાં તેમણે કારણ વિના જગત કેમ બનાવ્યું. રાગ દ્વેષાદિ દર યથા હોય તેને પ્રભુ કહેવાય એ કોઈથી ના પડાય તેમ નથી, તો વિચારો, કે જે પ્રભુને ઇચ્છા થઈ, જગત બનાવ્યું, તેપર સત્તા ચલાવી, તેથી તે રાગી થયો એમ સ્પષ્ટ થયું. જેથી કરીને તેને પ્રભુ કેવી રીતે મનાય, નજ મનાય. વળી જગત બનાવ્યા પહેલાં તેની ઇચ્છા હોય એમ સંભવતું નથી, જે ઇચ્છા હોત તો તે વખતે બનાવત. વળી તમે કહો છો કે દુનીઆ જે બની તેને છ હજાર વર્ષનો આશરો થયો, ને પ્રભુ તો અનાદિનો છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે છ હજાર વર્ષ પહેલાં પ્રભુને ઇચ્છા સંભવતી નથી અને તે પહેલાં જગત પણ નહોતું; ત્યારે તે પ્રભુ કયા કયા કામ કરતો તે પણ જણાતાં નથી. તેમજ વળી જે શક્તિવાંત હોય તે તો ક્ષણ વારમાંજ ઇચ્છાનુસાર કાર્ય કરે, તેમ પણ તમારા પ્રભુની ઇચ્છા થઈ તથાપિ તેને જગત બનાવતાં છ દીવસ થયા. વળી તે પ્રભુએ બધી વસ્તુના આકાર પહેલાંથી નક્કી કર્યા કહેવામાં આવે છે, તો અમે પુછીએ છીએ જે, પ્રભુએ આકાર તૈયાર કરી કયે ઠેકાણે રાખ્યા. કદાચ તમે કહેશે કે પ્રભુએ તે પોતાની પાસે રાખ્યા, તો પછી પહેલાંથી વસ્તુએ સિદ્ધ કરી તો ઇચ્છવરે જગત બનાવ્યું એ ખોટું ઠરે છે.

શ્રી ૭—પ્રભુએ પોતાના દીકરા પ્રભુને જગતપર સોંકાને પોતાનો મહિમા બતાવવા મોકલ્યો.

જૈની—શું ઈસુજ પ્રભુનો દીકરો અને ખીજાં માણસો નહીં ?

ખ્રી૦—ના તેમ તો નહીં. ખીજાં માણસો પણ પરમેશ્વરના દીકરા તો ખરા.

જની—ત્યારે સર્વે મનુષ્યોની માફક હસુ પરમેશ્વરના દીકરા હયાં. એકલા હસુજ પરમેશ્વરના દીકરા છે એમ કહેવાયે નહીં.

ખ્રી૦—ના, તેમ નહીં, ફેર ખરો.

જૈની—શો ફેર ? તમારા મત પ્રમાણેજ જગતમાં પેદા થયેલા સર્વ મનુષ્યો પરમેશ્વરના દીકરા કહેવાય તેમ હસુ પણ કહેવાય. અમેને તો કોઈ રીતે ફેર માલમ પડતો નથી. કારણ કે જે સ્ત્રીના ઉદરથી જે પુત્ર પેદા થાય તે સ્ત્રીનો સ્વામી અર્થાત્ તે પુત્રનો બાપ થાય તે અને ઉપર મુજબ સર્વ મનુષ્યનો બાપ જગત ઉત્પન્ન કર્તા તરીકે પરમેશ્વર એક છે માટે તમારા કહેવા મુજબ ફેર માની શકાય તેમ નથી. વળી પરમેશ્વરને સ્ત્રી નથી અને તેમ નથી તો હસુ દીકરો પણ શીરીતે કહેવાય ? હસુની મા મરીયમ હતી તેનો જે સ્વામી હોય તે તેનો બાપ કહેવાય. પરંતુ મરીયમ પરણી નહોતી ત્યારે તે તેનો બાપ કેમ કહેવાય ?

ખ્રી૦—અરે ! એતો ઈસુ પ્રભુનો દીકરો હતો અને તેનો બાપ પ્રભુ હતા.

જૈની—મેહેરબાન, ત્યારે તો પ્રભુ હસુની મા મરીયમ તેના સ્વામી હરે છે.

ખ્રી૦—મરીયમનો સ્વામી પ્રભુ કહેવાય નહીં, કેમકે જગતમાં નેટલા પુરષો તેટલા દીકરા અને નેટલી સ્ત્રીઓ તેટલી દીકરીઓ પ્રભુની છે, માટે મરીયમ પણ પ્રભુની દીકરી છે.

જૈની—એ વાતની તમારા મત પ્રમાણે અમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ. પરંતુ પ્રભુની પોતાની દીકરી મરીયમ અને

તેને પેટે પોતાના દીકરા ઇસુનો જન્મ પ્રભુએ આપ્યો, ત્યારે હવે તે કેવું સગપણ થયું તેની અમને સમજ પડતી નથી. તમે વિચાર કરી કહો.

ખ્રીસ્તી-કુંવારી કન્યાને પેટે પ્રભુના મહિમાથી ઇસુ જન્મ્યો તેમાં શી હરકત ?

જૈની—હજારો કુંવારી કન્યાને પેટે પ્રભુના મહિમાથી દીકરા થાઓ તેમાં અમારે કંઈ લેવા દેવા નથી, પણ પ્રભુએ કુંવારીના પેટે કેમ જન્મ આપ્યો ? તેનું શું કારણ ? કદાચ તમે એમ કંઈક કહે, મરીયમ પવિત્ર આત્મા હતી. તેવી ખીજ કોઈ સ્ત્રી જગતમાં નહોતી, તેથી તેના પેટે જન્મ આપ્યો, પણ જોના પવિત્ર આત્મા હોય તેને અપવિત્રતા સંગમથી અપવિત્રપણું આવતું નથી, વળી પવિત્ર વસ્તુ અપવિત્રને પણ પવિત્ર કરે છે. એ ના પડાય તેમ નથી કેમકે જો એમ ન હોય તો તમારાજ મત પ્રમાણે ઇસુ જો પવિત્ર તેના સંગથી તેનાં લુગડાં પવિત્ર થયાં તેથી તે ખરું ઠરે છે, તો પવિત્ર ઇસુને પરણેલી સ્ત્રીના પેટે જન્માવ્યો હોત તો તેમ કરવાની પ્રભુની શક્તિ શું નહોતી ? અને તેમ ક્યું હોત તો લોકમાં પણ યુક્તિયુક્ત કહેવાત :

ખ્રીસ્તી-કુંવારી કન્યાને પેટે પ્રભુએ ઇસુને જન્માવ્યો તેથી લોકોને આશ્ચર્ય થાય, અને ચમત્કાર પામે, પરમેશ્વરનો મહિમા વધે અને તેનો દીકરો કહેવાય; માટે કુંવારીના પેટે પ્રભુએ ઇસુને જન્મ આપ્યો.

જૈની—સારું સાહેબ ! પરમેશ્વરને ચમત્કાર બતાવવાનો આ તમારા મત પ્રમાણે રસ્તો સારો સુઝ્યો હશે. જગત કર્તા પોતે અને તેને વળી ચમત્કાર બતાવવાની અગત્ય ! આ પણ એક આશ્ચર્યજન, જો ચમત્કાર બતાવીને માનતા વધારવાની અને લોકોમાં મનાવા પૂજાવાની તમારા મત મુજબ પ્રભુને અગત્ય હોત તો તે પોતે પર્વત જેવડું રૂપ

ધરી તારા જોડા ડોળા કરીને દુનીઆમાં ફરી લોકોનાં દુઃખ દારીદ્ર દર્દ કરતા રહ્યા હોત તો તેથી સર્વ લોકો બેશક અ-મત્કાર પામત અને તેથી કોઈ પણ માણસ તમારા માનેલ પ્રભુને માન્યા વગર રહેત શું? અર્થાત્ સર્વ લોક માનતા શું પ્રભુમાં તેવી શક્તિ નહોતી? વળી ક્ષમા ચાહી પુછવાની રળ લઈ છું કે, પ્રભુએ મરીયમને પેટે ઈસુને જન્મ આપ્યો ત્યારે તે ગર્ભમાં કેટલાક દીવસ રહ્યા હોવા જોઈએ અને ગર્ભમાં મળમૂત્ર વિના ખીજ આહારનો સંભવ નથી તો તેવો આહાર પવિત્ર આત્મા ઇસુને કેમ થતે! કદાપી તમે કહેશો કે, ગર્ભમાં પરમેશ્વરના મહિમાથી તેવો આહાર કરતો નહોતો, તો તેઓ મોટા થયા પછી માણસનો મેલ, લોટ ઇત્યાદિ ભક્ષણ કરનાર માછલીઓનું ભક્ષણ કેમ કર્યું?

ખ્રીસ્તી-સાંભળો, પ્રભુ તો ન્યાયી ને સર્વગ્રહે તે પોતે દુનીયામાં પર્વત જોટણું ૩૫ ધરીને આવે તો સ્વર્ગમાં ખાલી જગ્યા રહે, માટે તેવું ૩૫ ધરીને આવ્યા નહીં, અને પોતાનો મહિમા દેખાડવાને વાસ્તે કુમારી મરીયમને પેટે ઇસુને જન્મ આપ્યો.

જૈની-ન્યાયી અને સર્વગ્રપણનો તમે જે પ્રશ્નો તમારા પ્રભુમાં ધરાવો છે તે વાસ્તવિક દીસતું નથી. કેમકે, જ્યારે ઇસુને બે હાથે તથા બે પગે ખીજા ઠોક્યા ને વધસ્થંભ ઉપર ચડાવી તેની આગળ તેના પ્રતિપક્ષી જોશીઓએ કહ્યું કે, “જો તું પ્રભુનો દીકરો હોય તો વધસ્થંભ ઉપરથી ઉતરીને આવ અને હે મંદીરના પાડનાર! તું પોતાને બચાવ. તે આંધળાં પાંગળાંને બચાવ્યાં તો હવે પોતાને કેમ બચાવી શકતો નથી?” આ અર્થ છે તો અમે પુછીએ છીએ કે, ઇસુને શંસી દીધી તે ન્યાયથી કે અન્યાયથી? કદાચ તમે અન્યાયથી દીધી કહેશો તો પ્રભુ શું નહોતો જાણતો કે મારા દીકરા ઉપર અન્યાય ગુજારનારા હોવા થયા છે અને

એવા દુશ્મનો ઈસુના જાણુતો હતો તો તેવાને તેણે કેમ મારી નાખ્યા નહીં. વળી કદાચ તમે કહેશો કે ઈસુને શાંતી દીધી તે ન્યાયથી દીધી માટે પરમેશ્વરે તેના શત્રુઓને મારી નાખ્યા નહીં, તો અમે પુછીએ છીએ કે ઇસુએ પરમેશ્વરની ભક્તિ કરી તેનું શું ફળ મળ્યું? આ જોતાં કંઈ નહીં. વીગેરે બધા દોષો આવે છે. માટે પરમેશ્વર કોઈને ન્યાય અને અન્યાય કરતો નથી અને સર્વગ્રાહી તમારા પ્રભુમાં કહેવાતું નથી. કેમકે સર્વગ્ર હોત તો ઇસુને દુઃખ આપનાર ભોક્ષાને પ્રભુએ જન્મ કેમ આપ્યો? શું તેને માલમ નહોતું કે આ દુષ્ટો મારા દીકરા ઈસુને દુઃખ આપશે. જે હોત તો એમ થવા દેતજ કેમ? આ ઉપરથી ઇશ્વરને ભવિષ્ય કાળનું જ્ઞાન તો નહીંજ હતું એમ સિદ્ધ થતાં તમારે માનેલો જગત કર્તા ઈશ્વર સર્વગ્ર પણ ઠરતો નથી.

ખ્રીસ્તી—ઇશ્વરે ઈસુને દુઃખ પડ્યું તે જાણ્યું અને તેને પાછો કબરમાંથી ઉઠાડ્યો.

જૈની—હીક, પહેલાં મરવા દોષો અને પછી ઉઠાડ્યો. મરી ગયેલો માણસ ઉઠતો નથી તે વાત સર્વે જાણજોવાળ પણ જાણે છે, કોઈથી અજાણ્યું નથી છતાં આ તમે શું જોદ્યા જે કબરમાંથી ઉઠાડ્યો એ તો વિચારવા જેવી વાત છે. વળી ઈસુને દુઃખ જાણીને પ્રભુનો આવવાનો વિચાર હોત તો વધર્યંભ વખતે કેમ આવ્યો નહીં? શું તે તે વખતે કામમાં હતો કે માલમ ન પડ્યું? વળી ઇસુ વધર્યંભ ઉપર ચડ્યો તે વખતે સર્વ ભોક્ષના દેખતાં પ્રભુ આવ્યો હોત તો શું પ્રભુને ભોક્ષો બાઝી પડત કે તે વખતે આવ્યો નહીં. ના તેમ નહીં, જે તે વખતે આવ્યો હોત તો ભોક્ષાને પ્રભુની સાચી શ્રદ્ધા બેસત, પણ તેમ હોયજ કેમ!

ખ્રીસ્તી—અરે જૈની ભાઈઓ! હું તો ખુબ જોડા વિચારમાં પડી ગયો. મને તો કંઈ સમજાતું નથી કે આ શું હશે!

જૈની—ભાઈ, ધીમે ધીમે ધ્યાન દેશો તો બધુંજે સમજાશે. જણાવશો કે ઈસુમાં પ્રભુના નેટલું પરાક્રમ અને જ્ઞાન હતું કે નહીં?

ખ્રીસ્તી—પ્રભુના દીકરા પ્રભુના નેવાજ હોય તેમાં તે શું પુછતા હશે? એમાં કાંઈ આજાપણું હોય નહીં એ સર્વ લોકો સમજે છે, કેમકે બાપ નેવા બેટા અને વડ તેવા ટેટા એ કોણ જાણતું નથી.

જૈની—હીફ ત્યારે સાંભળો. ઈસુ જ્યારે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં તેમને જીખ લાગી. એવામાં અંજીરનું ઝાડ દેખ્યું, ત્યારે તે તેની પાસે ગયા. એયું તો તે અંજીરના ઝાડ પર ઈજ નહોતાં, કેમકે તે અવસરે રતુ નહોતી. ત્યારે ઈસુએ તેને આપ આપ્યો કે તું બળીને ભરમ થઈ જા, ત્યારે તે બળીને ભરમ થઈ ગયું.

ખ્રીસ્તી—અરે જૈની! આમાં તમે શું કહેવા માગો છો? ઉપર જે ખાલી વાત લખી તેમાં કાંઈ સાર તો આવ્યો નહીં માટે કહેવાનું હોય તે કહો.

જૈન—અરેરે! કહેવાનું તો ઘણુંજે છે. તમે કાન દધને સાંભળો. ઈસુ સર્વજ્ઞ હોત તો તેને પ્રથમથીજ ખબર પડત કે તે અંજીરના ઝાડ ઉપર ઈજ નથી. વળી સહજ પણ મતી અનુસાર વિચાર કીધો હોત તોપણ ખ્યાલમાં આવત કે રતુ નથી તેથી ઝાડ ઉપર અંજીર હશે નહીં. છતાં તેમાંનું કાંઈ જાણ્યું નહીં અને અંજીરના ઝાડ પાસે ગયા ત્યારેજ મહત્તમ પડ્યું કે તેનાપર ઈજ નથી. વળી તેણે અંજીરના ઝાડપર કોપ કરી તેને આપ દધ બાળી ભરમ કર્યું, ત્યારે તેનામાં શાંતગુણ જતાં સમવિપમપણું હતું તે ખુલ્લું દેખાય છે. વળી તેનામાં ભરમ કરવાની શક્તિ હતી તો ઈજવંત કરવાની શક્તિ કેમ ન હોય? જો તેમ હત તો તેણે તે ઝાડને ઈજવંત થવાનો આપ (આશિર્વાદ) દેવો જોઈતો હતો.

કે જેથી તેની પોતાની ભૂખ ભાગત અને ખીજા લોકો પણ અંજીર ખાત આતું લાભદાયક કામ નહીં કરતાં ઉલટું કામ શા વાસ્તે કરીશું? આ ઉપરથી એમ ઠરે છે કે તેનામાં કાંઈ જ્ઞાનનો લવસેશ અર્થાત્ સર્વજ્ઞપણનો લવસેશ માત્ર હતો નહીં અને તેથી તેનો પરમેશ્વર પણ અજ્ઞાની હતો, કેમકે તમોએજ કહ્યું છે કે પ્રભુના દીકરા પ્રભુના જેવાજ.

શ્રી૦—પ્રભુ તો અદ્વૈતી સર્વ મનુષ્ય ઉપર દયા રાખે છે માટે તે ધણી મોટો છે.

જૈ૦—તમારો માનેલો પ્રભુ વિચાર તો કરો કે દેવ રહિત અને દયાવંત હવે શીરીતે કહેવાય? એમ તો ઠરતું નથી.

શ્રી૦—શાથી એમ કહો છો? તેમાં શું પ્રમાણ છે, તે બતાવો. તમારા મનથીજ કહો છો કે શું?

જૈ૦—અરે જીએ તમારાજ પુસ્તક. અમારા મનથી અમે કાંઈ કહેતા નથી. તમારું પુરાતન સ્થાપનાતું પુસ્તક પત્ર ૯૨૫ અધ્યાય ૩૭ માં લખ્યું છે કે, “પ્રભુના દુતે આ સુરતી ડાવણીમાં ૧૮૫૦૦૦ માણસોને મારી નાખ્યા. વળી બીજી પ્રમાણ-ઘરમયાના લવિષ્યવાદ પાના ૯૬૮ માં લખ્યું છે કે, જે લોકો મને છોડીને અન્ય દેવોની આગળ ધુપ બાળશે તથા પોતાના હાથોના કામોનો ભંજન કરશે તેઓને દુષ્ટપણને લીધે મારા ન્યાયશાસન કરીશ.

શ્રી૦—તેમાં પ્રભુને શું કહેવાતું છે?

જૈ૦—જીએ, પ્રભુના દુતે એક લાખને પંચાસીહજાર માણસોને મારી નાખ્યા. મરનારાઓએ પ્રભુનો શો અન્યાય કરીધો હતો? પોતાના રાજની સેવા બંજવવા તેમને લડતું તે ન્યાય છે, તેમાં મરનારાઓનો શો વાંક હતો તે બતાવો. તે માણસોપર પ્રભુની દયા હોત તો પ્રભુના દુત કેમ મારે! વળી બીજા દેવો આગળ ધુપ કરનારાઓ ઉપર પ્રભુનો દાપ થયો તેથી તે કોપી થયો, વળી તમે કહેશો કે પ્રભુએ ખીજા

દેવોની આગળ ધુપ કરવાની મનાઈ કરી હતી અને તેમણે
 ખીજ દેવો આગળ ધુપ કર્યો. પ્રભુનો કાયદો માન્યો નહીં
 તેથી તેમના ઉપર ક્રોધ ચઢ્યો. એમ કહેવું પણ અયુક્ત
 ઠરે છે. જેમકે; પાંચ છોકરાઓનો કાઈ બાપ છે તેણે પોતાના
 છોકરાઓની આંખો ફાડી નાખીને કહ્યું કે, તમે ઘરની
 આગળ આંગણમાં રહેલા જાડને અડકશો તો તમને તરવારથી
 મારી નાખીશ. ખીયારા છોકરા આંખો નહીં હોવાથી ૧૫૧
 મારતાં મારતાં તે જાડને અડકી ગયાં તેથી તેના પીતાએ તે
 છોકરાઓને મારી નાખ્યા. તેમ પ્રભુએ પણ ખીયારાઓને
 અગ્નિની બનાવ્યા, અને કહ્યું કે તમે ખીજ દેવોને માનશો
 નહીં. અગ્નિનતાને લીધે તેમણે ધુપ લીધે અને મારવા ગયા.
 જો પ્રભુએ પ્રથમ તેમને ગ્નિ આપ્યું હોત તો ખીજ દેવો
 ખોટા છે અને પ્રભુજ સર્વ જગતના કર્તા હતાં છે, તેમ
 જાણીને ખીજનું નામ પણ તે લોકો લેત નહીં. પણ ખીયા-
 રાઓએ અગ્નિનતાને લીધે અન્ય દેવોને ધુપ કર્યો, તેમાં ભુલ
 કરાવનાર અગ્નિ છે તો અગ્નિને પ્રભુએ સન્ન કરવી તે ઠીક
 છતાં તેઓને કેમ કરી તે પણ વિચારવા જેવું છે. વળી ખીજ
 દેવો કહ્યા તે જગત બનાવ્યું તેમાં આવ્યા એટલે
 ખીજ દેવો પણ પ્રભુએ જ બનાવ્યા તો તેમની પુજા ધુપ
 લોકો કરવા લાગ્યા. જો પ્રભુએ ખીજ દેવો નહીં બનાવ્યા
 હોત તો લોકો ધુપ કરતજ નહીં અને પ્રભુને ઠરડી આંખ
 કરવાનો વખતજ આવત નહીં. આ બાબતમાં સન્નન લોકો
 પક્ષપાત રહિત મનમાં વિચાર કરો કે કોની ભુલ છે ? પ્રભુની
 ભુલ કે માણસોની ભુલ ? વિચાર કરતાં પ્રભુની ભુલ કે
 બનાવ્યા ને તેને સંબંધે મારવા પડ્યા. આથી તમારા પ્રભુમાં
 દેવભાવ પણ ઠંધો.

પ્રી૦—અન્ય દેવોને ધુપ કરવા તેની પરમેશ્વરે ના કહી છે.

જૈ૦—અન્ય દેવોને ધુપ કરવાની પ્રભુએ શા કારણથી
 મનાઈ કરી છે ?

પ્રીઃ—ખીજ દેવોને ધુપ કરવાથી પરમેશ્વરનું મોટાપણ રહેતું નથી માટે ના કહી છે, કે ખીજ દેવોને ધુપ કરવો નહીં.

જૈઃ—સૂર્યના સામું ભોગ રહી ખોખો ભરી તેના સામી ધુળ નાખે તેથી શું સૂર્યની મોટાપ જતી રહે છે ? ના; નથી જતી રહેતી. વળી કોઈ છાજડીથી સૂર્યનું તેજ ઢાંકી શકશે ? ના, નહીં ઢાંકી શકે. ત્યારે શું ખીજ દેવોની પુજા કરવાથી પ્રભુની મોટાઈ જતી રહે છે ? ના, નથી જતી રહેતી. ત્યારે હવે કહો કે ખીજ દેવોને ધુપ કરવાની કેમ ના કહી.

પ્રીઃ—ખીજ દેવોની પુજા બંધ નહીં કરે તો પ્રભુ મોટો છે તે શાથી જણાય, તે વારતે બંધ કરી.

જૈઃ—અમે ઉપર કહ્યું તેમજ ખીજ દેવોને બનાવનાર પણ પ્રભુ હોય, તો તે તમારો પ્રભુ તો ખીજ દેવોનો દેવ તે મોટો એ સિદ્ધજ છે છતાં વળી અન્ય દેવોની પુજા બંધ કરવાનું શું કારણ ?

પ્રીઃ—ખીજ દેવો પ્રભુના કાયદામાં નથી તેથી તેની પુજાની મનાઈ કરી છે.

જૈઃ—ત્યારે અન્ય દેવોને પ્રભુના ઉપર ક્રોધ ચઢતો હશે કે નહીં ? કેમકે પોતાની પુજા બંધ કરી માટે;

પ્રીઃ—હા, ક્રોધ ચઢે પણ શું કરે ? પ્રભુના સામે તેમનું શું ચાલે ! કેમકે પ્રભુ બળવાન છે.

જૈઃ—અન્ય દેવો ઉપર તમારા માનેલા પ્રભુને કોપ થાય છે કે નહીં ?

પ્રીઃ—અન્ય દેવો ઉપર પ્રભુને ક્રોધ ચઢે છે.

જૈઃ—હીક ત્યારે અન્ય દેવો તથા તેની પુજા કરનારા ઉપર તમારા માનેલા પ્રભુને ક્રોધ ચઢતો હશે પરંતુ તેમાં પ્રભુથી થોડી શક્તિવાળા પુરુષોને તે ક્રોધ પણ આપતો જણાય છે પણ ખીજ દેવો તો પ્રભુ કરતાં અધિક શક્તિવાળા હશે તેથી ખીજ દેવોને પ્રભુનો ક્રોધ શું કરી શકે ? કાંઈ નહીં.

કેમકે ખીજ દેવોની ભક્તિ કરનારને માર્યા કહેવાય છે પણ દેવોને કાંઈ કરી શક્યા જણાતું નથી. આમ હોવાથી વિચારવાનું એ રહે છે કે, ખીજ દેવો તમારા માનેલા પ્રભુ કરતાં અધિક શક્તિવાળા ઠરતાં પ્રભુની પુજા કરનારને દુઃખ દે એ કેમ ના પાડી શકાય ? અને જો એમ હોયતો માણસો કોની ભક્તિ પૂજા કરે ? જો પ્રભુની ભક્તિ કરે તો અન્યદેવો મારી નાખે અને અન્ય દેવોની કરે તો પ્રભુ મારી નાખે. આ તો એક તરફ વાદ અને એક તરફ નદી એવા ન્યાયથી મનુષ્યો એ કોની ભક્તિ પૂજા કરવી અને કોની નહીં કરવી એ બડી વિઠંબનાની વાત જેવું દીસે છે. અરે મારા ખ્રીસ્તી ભાઈઓ વિચાર કરો કે હવે શું કરવું. જે ક્રોધવાન અને રાગ દેવાદિથી ભરેલા હોય તેવા દેવો અગર પ્રભુ કહેવાતા હોય તો તેથી વળવાનું શું ? કેમકે પોતા પાસે જે વસ્તુ નથી તે ખીજને શી રીતે આપી શકનાર છે, માટે ખુબ વિચાર કરો અને સાચ દેવ તીર્થંકર ભગવાનને પ્રહણ કરો.

ખ્રીસ્તી-નહી, નહી. સાંભળો પ્રભુજ મોટો છે અને તેનું ઘાસ્યું જ થાય છે. જીઓ; પ્રભુ મનુષ્યનું આયુષ્ય પચીસ, પચાસ કે સો વર્ષનું નિર્માણ કરે છે તે પ્રમાણે તે જીવે છે, પછી મરી જાય છે. અન્ય દેવોથી મનુષ્યનું આયુષ્ય ત્રુટતું નથી.

જૈની-તેમાં પ્રમાણ શું ?

ખ્રીસ્તી-પુરાતન પુસ્તકો જીઓ.

જૈની-કોઈ ઠેકાણે પ્રભુએ આયુષ્ય બાંધ્યું તે જોવામાં આવતું નથી. માટે આયુષ્ય બાંધનાર ઇશ્વર કહેવાય નહી.

ખ્રીસ્તી-સર્વે માણસો પાપની અવસ્થામાં જન્મે છે એ ખરું ને ?

જૈની-મનુષ્ય પહેલાંથી પાપની અવસ્થામાં જન્મે છે એ ખરું છે, અને તે ઉપરથી પાછલા ભવમાં તે મનુષ્યે પાપ કીધેલું તે સિદ્ધ થાય છે; તહીંતો પાપ સહિત કેમ જન્મે ?

માટે પુનર્જન્મ જીવને કર્મના વશથી કરવો પડે છે તે સત્ય છે; અને જીવને કર્મ પણ અનાદિ કાળથી લાધી રહ્યું છે તે પણ સત્ય છે.

ખ્રીસ્તી-જગતમાં એકજ દેવ છે, ખીજા દેવો નથી.

જૈની-દેવ એક નથી પણ ઘણા છે એવું તમારા પુરાતન સ્થાપનાના પુસ્તકપરથી સાબીત થાય છે. જુઓ તમારા પ્રભુએ લોકોને કહ્યું કે, મારાવિના ખીજા દેવોની પૂજા ધ્રુપ કરશે તેને હું મારી નાખીશ અને દુઃખ આપીશ. આથી ખીજા દેવો સિદ્ધ ઠરે છે. જુઓ જૈનીનાં ત્રયો-સંત્ર-હણી, જંબુદ્વીપ પત્તતી, પત્રવંશા વિગેરે.

ખ્રીસ્તી-જેવો માણસને આત્મા છે તેવો પશુને નથી. એમાં ફેર શા છે કે પશુનો આત્મા પ્રભુને ઝાળખી શકતો નથી. માટે તેને જીવ કહેવાય છે.

જૈની-પશુને પણ જ્ઞાન હોય છે. જેમકે, ઘાસ ખાય છે, પંજુ પંથર ખાતો નથી, તે પોતાના વાહરડાને ધવરાવે છે. અને ખીજા પશુના વાહરડાને ધવરાવતાં નથી, વળી કોઈ તેને લાકડી લઇને મારવા જાય છે તો તે નાશી જાય છે, સારું જોડું સમજવાની તેનામાં જ્ઞાન શક્તિ છે. માટે મનુષ્યમાં આત્મા છે તેમજ પશુમાં પણ આત્મા છે. મનુષ્યને પશુ કરતાં જ્ઞાન વિશેષ હોય છે; કારણકે પશુને કર્મ વિશેષ લાગેલાં હોય છે. જેમ જેમ કર્મનો નાશ-ઝોછાપછું તેમ તેમ જ્ઞાન વિશેષ હોય છે. પરંતુ આત્મા તો સર્વના સરખા છે.

ખ્રીસ્તી-પ્રભુના પુત્ર ઈસુ જેવો આ દુનીયામાં ખીજો કોઈ થયો હોય એવો દેખાતો નથી.

જૈની-પ્રભુના પુત્ર ઈસુએ જે કામ કર્યાં તે વિચારવા લાયક છે. તેના જેવો દુનીયામાં ખીજો કોણ કહેવાય વાર.

ખ્રીસ્તી-શાં કામ વિચારવા લાયક છે. આવો શબ્દ શા કારણે બોલ્યા ?

જૈની—યશસાલેખમાં પોતાના શિષ્યો સાથે ભોજન કર્યા પછી ઇસુએ ઊઠીને એક અંગુલો લઈને પોતાની કમરે વીંટાળ્યો, ને એક વાસણમાં પાણી લઈને પોતાના શિષ્યોના પગ ધોવા લાગ્યો, અને કમરે વીંટાળેલા રમાલથી પગ ધુઈ નાખવા લાગ્યો. જ્યારે તે પિતર પાસે આગ્યો ત્યારે પિતર બોલ્યો કે, મારા પગ તમારે ધોવા નહી, કારણ કે પિતર સમજતો હતો કે પગ ધોવા એ ચાકરનું કામ છે. ઇસુ આપણા પગ ધોવે એ અધીત છે. પછી ઇસુએ પિતરને કહ્યું કે, જો હું તારા પગ ન ધોઈ તો તું મારો આજ્ઞી શિષ્ય નહી. એમ કહ્યા પછી ઇસુ પાસે તેના શિષ્ય પિતરે ખુશીથી પગ ધોવડાવ્યા. ઇસુનો શિષ્ય યહુદા દુષ્ટ હતો અને તે ઇસુનું ખરાબ ઈચ્છતો હતો, તોપણ ઇસુએ યહુદાના પગ ધોયા. સધળા શિષ્યોના પગ ધોઈ રહીને ઇસુ સર્વ શિષ્યો ની જોડે વાતો કરવા લાગ્યો. હવે યહુદા દુષ્ટ છે, એ દુષ્ટ લોકોને લાવશે અને તે દુષ્ટ લોકો મને પકડીને મારી નાખશે. અને ઇસુ શિષ્યોની સાથે ભોજન કરતાં બોલ્યો કે, હે શિષ્યો! તમારામાંના એક દુષ્ટ મને લોકોના હાથમાં સોંપશે અને તે લોકો મને મારી નાંખશે. આ સાંભળી બધા શિષ્યો દીલગીર થયા. પિતર બોલ્યો કે, શું તે હું છું? યોહાને પુછ્યું કે, તે હું છું? યોહાન પોતાનું માથું ઇસુની છાતીપર લગાડીને બેઠો હતો. પિતરે તેને ઈસારો દીધો કે, કોણ દુષ્ટ લોકોને તમારું ઠેકાણું બતાવવાનો છે. ત્યારે ઇસુએ કહ્યું ને મારી સાથે રાટલી બોલે છે તે. રાટલી બોળનાર યહુદા ઇસકારીયત હતો. તેણે ઇસુ સાથે પોતાની રાટલી બોળી હતી. પછી ઇસુએ યહુદાને કહ્યું કે, તારે ને કરવું હોય તે કર. ત્યારે યહુદા ઊઠીને બાહાર ગયો અને દુષ્ટ માણસોના ચાકરો લઈને ઇસુને પકડવાને વાઢીમાં આગ્યો. ઇસુ વાઢીમાં પિતર, યાકુબ અને યોહાન એ ત્રણ શિષ્યો સાથે હતો. ઇસુએ પગે પડીને પ્રભુ

ની પ્રાર્થના છીધી. યશસાલેખના અભિમાની લોકોના ચાકરો આવ્યા. પિતરે તરવાર લઈને એક દુધ માણસનો કાન કાપી નાખ્યો. દુધ લોકોની પાસે ઈસુને મુકીને સઘળા નાસી ગયા. પછી દુધ લોકોએ દોરડાવતી ઇસુના હાથ પગ બાંધ્યા, અને યશસાલેખમાં લઈ ગયા. ઈસુ તેઓની સાથે ઘેટા જેવો નરમ થઈ આવ્યો. દુધ અભિમાની લોકો ઈસુને ધિઃકારતા હતા. તે ઇસુની રાહ જોતા હતા. ઇસુ આવે કે તુરંતજ આપણે તેને (ઈસુને) મારી નાંખાવીશું. થોડીવાર પછી દુધ ચાકરો ઇસુને લઈ હવેલીમાં આવ્યા. તેને જોઈ દુધ લોકો ખુશી થયા તેઓએ તેને ઝોરડાની વચમાં ઊભો રાખ્યો, અને તેનું અપમાન કર્યું. તેઓએ ઈસુને પુછ્યું કે, તું પરમેશ્વરનો પુત્ર છે? એટલામાં પિતર ઇસુનો જે શિષ્ય હતો તે ઇસુની શોધ કરતાં કરતાં ત્યાં આવી પરસાળમાં ગયો. ત્યાં દુધ ચાકરો બેસીને તાપ્યા કરતા હતા. ત્યાંથી બીજા ઝોરડામાં જવાનું બારણું ઊઘાડું હતું, તેમાંથી પિતર ઇસુને જોતો હતો. તે વખતે એક દાસીએ તેને કહ્યું કે, તું પણ ગાલીલના ઇસુ જોડે હતો. ત્યારે પિતરે જવાબ દીધો કે, અરે બાઈ, હું તેને ઝોળખતો પણ નથી. એક વખતે ઇસુ કાંઈક બોલ્યો તેથી ચાકરે ઇસુને તમારો માર્યો, અને નોકરોએ ઇસુને મુક્કા તથા હડસેલા માર્યા, અને તેના મોં ઉપર થુક્યા. દુધે પીલાતની પાસે ઇસુને લઈ ગયા. ઇસુને એક ઘરમાં લઈ જઈ કોરડા મરાવ્યા, કે જેથી ઇસુના વાંસામાંથી લોહી વહેવા માંડ્યું. પીલાતે દુધેને કહ્યું કે, જુઓ તમારા રાજા યહુદાએ દુધ લોકોને ત્રીસ રૂપિયા આપ્યા હતા. અતુકમે દુધ લોકોએ વધસ્થંભ ઉપર ચડાવી ઇસુને મારી નાખ્યો. આ ઉપરથી સાર એ નિકળે છે કે, પોતાનો નાશ કરનાર યહુદા તેના તેમજ વળી બીજા શિષ્યોના પગ ધોયા તે ઇસુને ઘટતું નહોતું અને ન્યાય અન્યાય પણ રજો નહીં તે ખેદકારક છે.

વળી યહુદો મને મારી નાખશે એવો પોતાના શિષ્યેની આગળ યહુદાને મર્મ ધસુએ ઉઘાડ્યો તેથી ધસુ મર્મભાષી પણ ઠયો. પોતાનો નાશ કરનાર તેને પણ શિષ્ય કયો. ત્યારે તો એમ સમજાય છે કે તેને પ્રથમ માણુમ ન હોવું જોઈએ કે તે મારો નાશ કરાવશે. જો તેને તેવું જ્ઞાન હોત તો યહુદાને શિષ્ય કેમ કરે, મારે એટલે વધારે જ્ઞાન પણ હતું નહીં એમ ઠરે છે. વળી ધસુના શિષ્ય પિતરે દાસીની આગળ કહ્યું કે, હું ધસુને જોળખતો પણ નથી. વાહ! ખુદ ધસુના શિષ્ય પણ જ્યારે જુહું જોડ્યા કે જો ધસુને તમે પરમેશ્વરનો પુત્ર કરી માનો છો ત્યારે આજકાલના સોકો જુહું જોલે તેમાં શી નવાઈ! ધસુમાં જો શક્તિ હતી તો તેને દુષ્ટ સોકો કેમ મારી શકે? આ તેમનું ચરિત્ર જોઈ વિદ્વાન પુરૂષ તે પરમેશ્વરના પુત્ર હતા તે વિષે શો અભિપ્રાય બાંધશે વાં! અમને તો કોઈપણ વિદ્વાન એવો અભિપ્રાય બાંધે એમ લાગતું નથી.

પ્રી૦—નદીમાં નાહાવાથી કંઈપણ પુણ્ય થતું નથી અને દુઃખો નાશ પામતાં નથી.

જૈની—તે બાબતમાં અમને હરકત નથી. પણ તમારા પુસ્તકમાં નદીમાં નાહાવાથી કોડ રોગ ગયો તેવું લખેલું છે. જેમકે, (તે નીચે પ્રમાણે) ઇ. સ. પૂર્વે ૮૯૪ આરામના રાજાનો સેનાપતી નામન કરીને હતો. તે પોતાના સ્વામી આગળ મોક્ષાદાર અને માનીતો હતો તે નામનની સ્ત્રી પાસે એક દાસી રહેતી હતી. તે નાની દાસી પોતાની શેઠાણી આગળ આવી અને જોડી કે, આપણા સાહેબ જો સમજ નમાના પેગમ્બરની પાસે જાય તો કેવું સારું! તરત તેમનો કોડ રોગ જાય. એ વાતની નામનને માલમ પડી નામન લાંબી મુઝાઈરી કરીને ઈશ્ત્રાઈલ દેશમાં આવ્યો અને એકીસા પેગમ્બરના ઘર આગળ આવી ઉભો રહ્યો. એકીસાને એ

વાતની ખબર પડતાં એની પાસે એક માણસને મોકલી કહે-
વડાલ્યું કે, “તું જઇને યદ્દનમાં સાત વાર સ્નાન કર કે
જેથી તું શુદ્ધ થઇશ.” તે સાંભળીને નામન ધણે ગુસ્સે
થયો અને ચાલ્યો જતાં કહેવા લાગ્યો કે, હું તો મનમાં
એમ ધારતો હતો કે, જરૂર મારી પાસે એલીસા ધરમાંથી
નીકળીને આવશે અને જાઓ રહેશે અને પોતાના
દેવ પ્રભુને નામે વીનંતી કરશે અને મને હાથ ફેરવી કોઠ
રોગથી છોડાવશે. એમ કહીને ક્રોધકરી (ક્રોધ સહિત) નામન
ચાલ્યો ગયો ત્યારે પાછળથી એલીસાના ચાકરો આવી બોલ્યા
કે, જરૂર પેગમ્બરના કહેવા પ્રમાણે કરવાથી તને ફેર પડશે.
તેણે તે પ્રમાણે યદ્દનમાં સાતવાર ખુડકી મારી તેથી તેનો
કોઠરોગ ગયો. અને નાના છોકરાના જેવું શરીર થયું તેથી
તે ખુશી થયો, અને કહ્યું કે, ખરેખર ઇસ્ત્રાઈલમાંજ દેવ
છે. તે વાર પછી એલીસાને દાન આપવા માંડ્યું પણ તે
તેણે લીધું નહી. ઈત્યાદિક. દુર્ધર્મ ઉપરથી તમારા શાસ્ત્ર
મુજબ નદીમાં નાહાવાથી રોગ નાશ થાય છે એમ સ્પષ્ટ
દેખાય છે છતાં મોહોડે તમે ના કહો છો, એ કેવી વિચારવા
જેવી વાત છે.

ખ્રીસ્તી—તમે પ્રભુની મૂર્તિ કેમ પૂજો છો ?

જૈની—અમારા પ્રભુએ અમેને તે પ્રમાણે આગ્રા કરી છે,
માટે અમે પૂજાએ છીએ. મૂર્તિ એટલે પ્રભુના જેવી આકૃતિ
પછી ચ્હાયતો તે પાપાણુની હોય, માટીની હોય અથવા કાગળ
માં ચીત્રેલી હોય, તે સર્વે હમારે પૂજવા યોગ્ય છે. પ્રભુની
આકૃતિ (મૂર્તિ) જોવાથી પ્રભુના ગુણનું સ્મરણ થાય છે. જેમ
કે, તે પ્રભુ આંખથી પરસ્ત્રી ઉપર ખરાબ દૃષ્ટીએ દેખતા
નહોતા, હાથ પગ વડે કોષ પણુ જીવનો નાશ કરતા નહોતા,
જીભવડે કોષના અવગુણુ બોલતા નહોતા, અને સન્માર્ગે
વર્તવાનો લાખો લોકને ઉપદેશ દેતા હતા. એવા અનેક તેમના

ગુણોત્તુ સ્મરણુ થતાં પોતાનામાં તેમના જેવું શરીર છતાં પણ માનસીક વચન સંબંધ, કામ સંબંધ, તેમના જેવો કોઈ પણ ગુણુ દેખાતો નથી, મારામાં અને પ્રભુમાં ઘણો અંતર દેખાય છે, માટે એવા ગુણુ હું ક્યારે નિષ્પન્ન કરીશ. એમ વિચાર થવાથી મનુષ્ય ગુણુ સન્મુખ થાય છે અને અવગુણુ ટળતા જાય છે. વળી પ્રભુની આકૃતી ઉપર ધ્યાન દેવાથી ધ્યાનની નિશ્ચળતા થાય છે. મનુષ્યને આકારવાળી વસ્તુથી નિરાકાર વસ્તુનું સ્મરણુ થાય છે. જેમ નાનાં છોકરાંએને ન્યારે ૧-૨-૩-૪ વિગેરે આંક શિખવવામાં આવે છે ત્યારે પ્રથમ ૧કત મોહેડેથી પાઠ કરાવવા કરતાં આકૃતિ સહિત દેખાડવામાં આવે છે તો તે જલદી શિખી શકે છે, અને તેની તેના મનપર છાપ બેસી જતાં તે કદી વીસરતો નથી. અને પછી આકૃતિ વિનાના એકડાનું ધ્યાન મનથકી નિરાકારરૂપે થાય છે. આપણે કોઈ મોઢું ગામ પહેલા દેખીએ છીએ, ત્યારપછી તેનું સ્મરણુ થાય છે કે તે આવા પ્રકારનું છે. જો પહેલાં આકૃતિ સહિત નગર દેખ્યું નહી હોય તો સ્મરણુ થી રીતે યાત. માટે તેવીજ રીતે પ્રભુનું સ્મરણુ થવામાં પ્રથમ આકૃતિ જોવાની આવશ્યકતા છે, તેથી પ્રભુની મૂર્તિ બનાવવાની જરૂર છે. તમે પણ તમારા પુસ્તકોમાં ઇસુના વધસ્થંભનો આકાર છપાવો છો. તેવું ચિત્રામણુ મોટા તેમજ બાળકો દેખીને વિચાર કરે છે કે, આવું દુઃખ ઈસુને પડ્યું ને તેથી તેઓ દીલગીર થાયછે અને વળી બાળકોના તે દેખાવથી કેટલો પ્રાયદો થાય છે તે વિચારો. માટે પ્રભુની મૂર્તિ બનાવવામાં વિશેષ ગુણુ છે. જેમ લૌકીક દૃષ્ટાંતમાં વિક્ટોરીયા રાણીની અથવા બીજા કોઈ રાજાની છબી (આકૃતિ) દેખવાથી જેમ તેના કેટલાક ગુણુ યાદ આવે છે તેમ પ્રભુની આકૃતિથી પણ થાય છે. પ્રભુ પોતાની મૂર્તિ પધરાવવાની શામાટે ના કહે છે? પ્રભુને પોતાની મૂર્તિ બનાવવાથી ખોટું લાગે છે એમ તમે જ કહો છો તે સંભવું

નથી આપણી છબી દેખીને આપણા રાગી લોકોને આપણા દર્શન નેટસો લાલ થાય છે, એ તો જગતમાં પ્રસિદ્ધ વાત છે, અને સૌને તે વાત પ્રિય લાગે છે. તેમ પ્રભુને પણ તે વાત પ્રિય લાગવીજ નોંધાયે, શા માટે ખોટી લાગે ? એથી પ્રભુએ મુર્તિ નહીં બનાવવી એમ કહેલું તે અસત્ય ઠરે છે. તમે કહો છો કે, પ્રભુની આગ્રા ને લોકો પાળતા નથી તેથી પોતાની એથી પહેડીને નાશ થાય છે તે વાત ખુલ્લી રીતે ખોટી ઠરે છે. કેમકે, આખા હિંદુસ્તાનમાં હજારો વર્ષથી પ્રભુની મુર્તિ પૂજનારા લાખો મનુષ્ય વસે છે. તે લોકોની ચાર તો શું પણ ચૈદ અને તેથી પણ ઘણી વધારે પહેડીએ ચાલતી આવે છે. આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તે તમારી વાત અસત્ય ઠરે છે. જો તમારા મત મુજબ ખરું હોત તો હિંદુસ્તાનમાં તેવા મુર્તિ પૂજનારા કોઇની પણ પાંચમી પહેડી પહેંચી હોત નહીં. પણ તે લોકોના કુટુંબનો કાંઈ નાશ થતો નથી માટે આ બાબતનું પ્રભુએ તમને કહ્યું એ અમને માન્ય નથી. આ હિંદુસ્તાન દેશનાં ૭૦૦-૮૦૦ વર્ષની લગભગ યુરોપીઅન લોકોએ દેખાવ દીધો ત્યારબાદ તેમની ચાલ ચલગત તથા તેમનો પ્રભુ ઇસુખ્રીસ્ત કહેવાય છે એમ હિંદુઓને માલમ પડ્યું. ત્યાર પહેલાં ઇસુનું નામ પણ સાંભળેલું નહીં હતું અને તેથી ઇસુ શું હશે તે પણ અહીંના લોકો જાણતા નહીં હતા. પણ ભાવીભાવથી ઇંગ્લીશ લોકોનું હિંદુસ્તાનમાં રાજ્ય થયું તેથી લોકો તેમના વિષે માહિતગાર થયા. તે પહેલાં જંગલી અવસ્થામાં હતા. તેમનાં વસ્ત્ર છાલનાં હતાં, પણ તેમનામાં સંપ અને ઉદમ હોવાથી તેવી અવસ્થા ધીમે ધીમે નાબુદ થઈ અને હાલ તેમના વંશજો ખોટી સારી સ્થિતિએ પહેંચ્યા છે અને તેમને સર્વોપરી સત્તાધિકાર ભોગવવાનો વખત મળ્યો છે. તેમની સાથે તેમના ધર્મે પણ હિંદુસ્તાનમાં પગ ભર્યો, અને ખીચારા અગ્નિ અને

મરીય ઢેક, વૈધરી, કાળા, મોચી વિગેરેએ ખ્રીસ્તી ધર્મ અંગીકાર કર્યો છે. 'ખ્રીસ્તી ધર્મમાં કોઇપણ માણસ તત્વનો જાણુ' હોય એમ સિદ્ધ થતું નથી, તો વિશેષ ધર્મ, અધર્મ, પુણ્ય, પાપની ક્યાંથી ખબર હોય! વળી આ તમારા ધર્મમાં દયા પણ સંભવતી નથી, કેમકે જુમ ખરાડા પાડતા ગાયો, ભેંસો વિગેરે પશુઓ તથા તરફડતી માછલીઓને મારીને પેટ ભરવામાં એ ધર્મના પાલકો જરા પણ આંચકો ખાતા નથી. જીવદયાનું 'અર્' સ્વરૂપ અને તત્વની પીછાન તમારા ધર્મમાં મળે એમ છે નહીં અને તેથીજ દયાદિ વિષયમાં સુલટાનું ઉલટું વર્તન થાય એમાં નવાઈ નથી. અમારા તીર્થંકરે જે જે તત્વ કહેલા છે તે સત્ય છે અને તેમના જ્ઞાનનો પાર નથી. તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે. સ્વાદ્વાદ ધર્મ આ દુનીઆમાં અનાદિનો છે અને અનંતો કાળ જયવંતો વર્તશે, અને યોગ્ય પ્રાણી કે જેને મુક્તિ જવાનું પાસે હશે તેનેજ આ ધર્મ પ્રાપ્ત થશે. દુનીઆમાં જુદા જુદા દેશના મનુષ્યો જુદા જુદા ધર્મ પાળે છે અને એક દેશમાં પણ કેટલાક જુદા જુદા પંથ મતો ચાલે છે, પરંતુ જેણે તીર્થંકરોનાં વચન સાંભળ્યાં હશે અર્થાત્ જૈન ધર્મનાં આગમ અને જૈન ધર્મનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ ગુરુગમથી કર્યો હશે તેને તો જૈન ધર્મ વિના ખીજે કોઇપણ ધર્મ રચવાનો તેમજ સત્ય ભાસવાનો નથી.

ખ્રીસ્તી-ધર્મ—ધર્મવરે પોતાની શક્તિ (કુદરત) થી જગત બનાવ્યું છે અને ધર્મવરની શક્તિ છે તેજ જગતનું ઉપાધાન (મૂળ) કારણ છે.

જૈની-ધર્મ—ધર્મવરની જે શક્તિ છે તે ધર્મવરથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે? જો કહેશે કે ભિન્ન છે, તો અમે પુછીએ છીએ કે, ધર્મવરની જે ભિન્ન શક્તિ તે જડ છે કે ચૈતન્ય છે? જો કહેશે કે જડ છે તો તે શક્તિ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે?

તેમાં કહેશે કે નિત્ય છે તો તમારું કહેવું એ હતું કે આ જગતની રચનાના પહેલાં એક ઇશ્વર હતો, બીજું કોઈ પણ હતું નહીં. એ જન્મતના વચનની પેઠે પોતાના વચનને જીવું કર્યું કરશે, કેમકે મોહોડે કહો છો કે શક્તિ નિત્ય છે અને બીજું વચન કહો છો કે આ જગતની રચનાના પહેલાં એકલો ઇશ્વર હતો, આ વગરવિચારનું બોલવું છે. કદાચ કહેશે કે અનિત્ય છે, તો તે શક્તિનું ઉપાદાન (મુળ) કારણ બીજી શક્તિ છે. તેની વળી બીજી શક્તિ એમ અનવસ્થા દુપણુ આવે છે. વળી કહેશે કે, ઇશ્વરની શક્તિ ચૈતન્ય છે, તો વળી તે શક્તિ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે. બન્ને પક્ષોમાં પણ અનવસ્થા દુપણુ આવે છે. વળી કદાપિ કહેશે કે ઇશ્વરની શક્તિ ઇશ્વરથી અભિન્ન છે, તો સર્વ પદાર્થો ઇશ્વરમય થઈ ગયા અને તેથી સર્વ વસ્તુને ઇશ્વર કહેવું જોઈએ. જો સર્વ વસ્તુ ઇશ્વર થાય તો સારું, ખરાબ, સ્વર્ગ, નર્ક, પુણ્ય, પાપ, રંક, રાજ, ચોર, સાધુ, મુર્ખ, પંડિત, પશુ, પક્ષી, જળચર, ધર્ત્યાદિક સર્વ વસ્તુઓ પોતે ઇશ્વર થઈ ગઈ. ત્યારે જગતને ઇશ્વરે શું રચ્યું. પોતેજ પોતાનું સત્યાનાશ કર્યું. આ પ્રથમ કલંક ઇશ્વરને લાગુ પડતું થાય. બીજું કલંક ત્યારે સર્વ વસ્તુ ઇશ્વર બની ત્યારે મનુષ્યોને બાહ્યલમાંથી દસ કલમો કહેવાનું શું પ્રયોજન? ત્રીજું કલંક, પોતાના જ્ઞાનનો મહિમા દેખાડવાને પોતાના પુત્ર ધસુને જગતપર મોકલ્યો, શુદ્ધથી અશુદ્ધ બન્યો એ ચોથું કલંક. હવે કોઈ વસ્તુ જગતમાં સારી ખોટી રહી નહીં, કેમકે સર્વ વસ્તુ ઇશ્વરમય બની ગઈ. સર્વ વસ્તુમય ईश्वरत्वात् એ પાંચમું કલંક. એમ ઇશ્વરપર ઉપર મુજબ પાંચ કલંક પડે. માટે તમારું કહેવું પ્રમાણ્યૂત કહેવાશે નહીં.

ખ્રીસ્તી-હમારો ઇશ્વર સર્વ શક્તિમાન છે, એ હેતુથી ઇશ્વર ઉપાદાન (મુળ) કારણ વિના જગત બનાવી શકે છે.

જૈની—આ તમારું કહેવું પંડિત પુરુષો કબુલ કરશે નહીં, કેમકે આ તમારા કહેવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. ઉપાદાન (મુળ) કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ કદી થઈ શકતી નથી. જેમ ઉંટ-ગધેડાને સીંગડું આ પ્રમાણ તમારા કહેવાને બાધ કરે છે. પરંતુ સાધનવાળું કોઈ નથી.

ખ્રીસ્તી—ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે, તો તેને સૃષ્ટિ કર્તા (જગતની રચનાનો કરનાર) કેમ મનાય નહીં ?

જૈની—હાજી, તમે કહો છો તેમ જો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ઈશ્વર જગતકર્તા સિદ્ધ થાય તો સર્વ કોઈ માને, અને તે સંબંધી વાદવિવાદ પણ થાય નહીં કારણ કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વસ્તુમાં વિવાદ થતો નથી. પણ સાંભળો, તમારા સવાલ જવાબની પહેલી પોથીમાં દેવ કેવો છે ? એવો પ્રશ્ન ઉઠાવી તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું છે કે, દેવ નિરાકાર છે, તેથી તમે કહો છો તેમ ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી દેખાવાનો પણ અસંભવ છે, માટે એ તમારું કહેવું ખોટું ઠરે છે.

ખ્રીસ્તી—વાહ ! કર્તા વિના જગત યતું હશે કે ? ચાલો, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ રહ્યું. તો હવે અનુમાન પ્રમાણથી ઈશ્વર જગતકર્તા સિદ્ધ થાય છે તે તમારાથી ના પડાય તેમ છે કે !

જૈની—હા, અનુમાન પ્રમાણથી પણ જગતનો કર્તા ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી. કેમકે, જ્યારે ઈશ્વરે જગત બનાવ્યું એમ તમે કહો છો ત્યારે બતાવશો કે, તે જગત નિત્ય બનાવ્યું કે અનિત્ય બનાવ્યું ? તેમાં વળી કદાચ જો તમે કહેશો કે, જગત, પશુ, પંખી, પ્રાણી અને મનુષ્ય નિત્ય બનાવ્યાં તો નિત્યનું શું લક્ષણ છે તે વિચારો એટલે એ આપોઆપ ખોટું છે એમ તમને સમજાશે. કેમકે નિત્ય વસ્તુ તેનેજ કહેવાય છે કે જે ત્રણે કાળમાં એક રૂપ હોય; પરંતુ તે પ્રમાણે જગતમાં વસ્તુઓ ત્રણે કાળમાં એક રૂપમાં દેખાતી નથી, માટે જગત, પશુ, પંખી, વિગેરે નિત્ય બનાવ્યાં એમ

માની શકાય એવું નથી. વળી જો તમે કહેશો કે જગત અનિત્ય બનાવ્યું, તો તે પણ ખોટું ઠરે છે. કારણ કે નિત્ય એવો જ પ્રભુ તેથી નિત્ય વસ્તુ બનવી જોઈએ, અનિત્ય વસ્તુ તેથી બનેજ કેમ, અને જો અનિત્ય બને તો ઈશ્વર માં અનિત્યપણું આવી જાય; અને તેથી ઇશ્વર પોતેજ અનિત્ય બને છે. જ્યારે પોતે ઇશ્વર અનિત્ય એટલે નાશ વાળો ઠરે છે તો આ જગત નિત્ય તે શી રીતે બનાવી શકે ? કેમકે નાશ થવાવાળી વસ્તુથી અનાશવાન વસ્તુ બનતી નથી. વળી જગતમાં જીવોને પ્રભુએ પ્રથમ નિર્મળ બનાવ્યા, પણ પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે નહીં વર્તવાથી તે પાપી થયા; એ તમારું કહેવું ધણું અચુકત દીસે છે. કેમકે વિચારશો તો સમજાશે કે જ્યારે જીવને નિર્મળ બનાવ્યો ત્યારે તેનામાં પાપ કરવાની શક્તિનો સંભવજ કેમ મનાય, અને જો તેમ મનાય નહીં, તો જીવને પાપ કરવાની શક્તિ પ્રથમથી કહેવાશે નહીં ત્યારે પછી તે કેવી રીતે પાપી બન્યો અને તેનામાં પાપ કરવાની શક્તિ ક્યાંથી આવી ?

ખ્રીસ્તી—જ્યારે આદમ અને હવાને પ્રભુએ એદનવાડીમાં મૂક્યા ત્યારે તેમણે તેઓને કહ્યું કે, આ વાડીનાં ફળ ખાશો નહીં, પરંતુ સેતાનના લલચાવવાથીજ ખાધું ત્યારથી પ્રભુની આજ્ઞાના ભંગથી પાપી બન્યાં પણ પહેલાં તો નિર્મળ અને પવિત્ર આદમ અને હવાને પ્રભુએ બનાવ્યાં હતાં.

જૈની—પરમેશ્વરે આદમ અને હવા મારી આજ્ઞામાં રહેશે કે નહીં એવું જાણવાને તેમને ફળ ખાવાની મનાઈ કરી હતી તે પણ કહેવું ખોટું છે. કેમકે જો કોઈ વસ્તુનું સ્વરૂપ આપણે બરાબર જાણતા ન હોઈએ ત્યારે તેની પરીક્ષા કરીએ છીએ. અર્થાત્ અજ્ઞાનદશામાં પારખવાની મરજી થાય છે. પરંતુ પ્રભુ તો અપારખ્યાની છે, આદમ અને હવા તેણે બનાવ્યા; ત્યારે તેના મનની નાવ પચ્ચ

અગાઉથી પ્રભુએ જાણવી જોઈએ. છતાં આ ઠેકાણે તમારા કહેવા ઉપર વિચારતાં અગાઉથી પ્રભુએ વાત જાણી એમ સંભવતું નથી. આદમ અને હવાના મનની વાતની તેને ખબર નહોતી. માટે તેણે તેમની પરિક્ષા કરી જણાવ્ય છે. તેથી કરીને તમારો પ્રભુ અપારગ્ધાની સિદ્ધ થતો નથી. વળી જો તમે કહેશો કે આદમ અને હવાના મનના વિચાર પ્રભુ જાણતો હતો તેમ છતાં ફક્ત પરિક્ષા કરવાને ફળ ખાવાની મનાઈ કરી હતી. આ પણ યુક્ત નથી. કારણ કે જો વાતનું જોને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે તે વાતની તેને પરિક્ષા કરવાનું કંઈપણ પ્રયોજન હોયજ નહીં. તો પ્રભુ કે જો સંપૂર્ણ જ્ઞાનવંત છે અને તેમના મનના વિચાર તે જાણતો હતો ત્યારે તેને એવી પરિક્ષા કરવાનું પ્રયોજન શું? અને તેથી ફળ શું? વળી પહેલાંથી જાણવામાં તો હતું કે આગા ભંગ કરવાનો છે છતાં વિના પ્રયોજને મનાઈ કરી તેથી એમ અનુમાન થાય છે કે પ્રભુના મનમાં આગા ભંગ થવા સંબંધી કાંઈક ઢચું પડ્યું હતું, નિશ્ચયાત્મક નહોતું. ઇત્યાદિક ધણાજ તમારા પ્રભુમાં દુષણો આવે છે. વળી આદમ અને હવાએ પ્રભુની આગા ભંગ કરી તેથી તેને પાપયુક્ત કર્યા તો હાલ હજારો જીવો જન્મથીજ સુલાં, આંધળાં, બહેરાં જન્મે છે; તેણે પ્રભુની શી આગા ભંગ કરી હતી કે એવા જન્મ્યા? કાંઈ નહીં. માટે ઇસ્વર જીવને નિર્મળ, પાપી કે પુણ્યવાન બનાવી શકતો નથી. જીવ પોતાના કર્મના ઉદય પ્રમાણે પાપી અને પુણ્યવાન બને છે.

પ્રોસ્તી—પ્રભુએ જગતની રચના જીવના ઉપકાર માટે બનાવી છે. જીવોની પાસે ધર્મ કરાવી અનંત સુખ દેવા માટે બનાવી છે.

જૈન—ધર્મ કરાવીને જીવોને અનંત સુખ આપવું તે પરાપકાર છે એતો ઠીક, પરંતુ જો જીવો પાપ કરીને નર્કમાં ગયા તેઓના, ઉપર પ્રભુએ શી ઉપકાર કર્યો. એ જીવોને

દુઃખી કરવાથી પ્રભુ શું પરોપકારી ઠરવાનો? ના, નહીં ઠરવાનો.

ખ્રીસ્તી—એમને નર્કમાંથી કહાડીને સ્વર્ગમાં લઇ જશે.

જૈની—હીક, તો તેમને નર્કમાં શા કારણથી જવા દીધા?

ખ્રીસ્તી—પ્રભુ જે કાંઈ જીવની પાસે પાપ પુણ્ય કરાવે છે તે કાંઈ જીવને આધીન નથી. પ્રભુ તો જે ઇચ્છે છે તે કરી શકે છે. જેમ બાજીગર લાકડાની પુતળાને જેમ આજે તેમ નચાવી શકે છે, પુતળાને કાંઈપણ આધીન નથી.

જૈ—જ્યારે જીવને કાંઈ આધીન નથી ત્યારે સારા ખોટાનું ફળ પણ જીવને થવું નહીં જોઇએ. જેમ કોઇ સરદાર (નાયક) કોઈ નોકરને કહે કે તું અમુક કામ કર. પછી નોકર તે કામ કરે ને તેનું પરિણામ સારું અથવા ખરાબ થાય તો તે નાયક શું નોકરને દંડ દઇ શકે છે? ના, કાંઈપણ દંડ દઇ શકતો નથી. તેવીજ રીતે ઇસ્વરની આજ્ઞાથી જ્યારે જીવે પાપ પુણ્ય કર્યાં તો તેનું ફળ જીવને થવું જોઇએ નહીં અને તેથી જીવની ખરાબ ગતિ પણ થવી જોઇએ નહીં.

ખ્રી—જીવે કરેલાં પાપ પુણ્યના અનુસારે પ્રભુ જીવોને દંડ આપે છે, તે કારણથી ઇસ્વર અદોષીત ઠરે છે. જે જેવું કરે તેને તેવું ફળ મળે છે.

જૈની—આ તમારા કહેવાથી સંસાર અનાદિ ઠરે છે. વળી ઇસ્વર કર્તા નથી તે પણ સિદ્ધ થાય છે. વળી જે કોઇ જીવ છે તેને જે કાંઈ આ જીવમાં પ્રાપ્ત થાય છે તે પૂર્વ જન્મના કરેલા સુકૃત અથવા દુષ્કૃતથી થાય છે, અને પૂર્વ જન્મમાં જીવને જે સુખ દુઃખ મળ્યું તે તેના પૂર્વ જન્મમાં કરેલા પુણ્ય પાપાનુસાર મળ્યું જાણવું. એમ ઉત્તરોત્તર જન્મ થકી સુખદુઃખ ભોગવવું થાય છે, એમ કરતાં સંસાર અનાદિ સિદ્ધ ઠરે છે. હવે વિચાર કરો કે જગતકર્તા ઇસ્વર કેવી

રીતે સિદ્ધ હરે? વળી કર્મ છે તે ઇશ્વરથી સ્વર્તાત્ર છે કે પરતાત્ર છે? જો કર્મ સ્વર્તાત્ર (સ્વાધિન) હોય તો જગત-કર્તા ઇશ્વર કેમ થાય? અને જો પરતાત્ર (પરાધિન કર્મ) હોય તો ઇશ્વરને આ જગતની ઉપાધી વળગે છે. માટે ઇશ્વર જગતકર્તા નથી અને જગત તો અનાદિ છે, એ વાત ખરી છે.

હવે અન્યદર્શનીઓએ જેવી રીતે જગતનો કર્તા ઇશ્વર માન્યો છે તે દર્શાવીએ છીએ. જગતનું ઉપાધાન (મુળ) કારણુ ઇશ્વર છે. એક ઇશ્વર અને બીજી સામગ્રી એ બે પદાર્થ અનાદિ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આ ચારના પરમાણુ આકાશ, કાળ, દીશા, આત્મા અને મન છે. આ નવ વસ્તુ નિત્ય છે, અને અનાદિ છે, કોઇની પણ બનાવેલી નથી, તે જગતકર્તા નીચે મુજબ સિદ્ધ હરે છે.

ઉપજાતિ છંદ.

कर्त्तास्ति कश्चिज्जगतः सचैकः । सस्वर्गः सस्ववशः
सनित्यः ॥ इमाकुहेवाकविडंवनाः स्युः । तेषान्येषा
मनुशासकस्त्वम् ॥

અર્થ:--આ જગત પ્રલક્ષાદિ પ્રમાણથી દેખાય છે. આ જગત ચરાચરનો રચનાર કોઇપણ પુરુષ વિશેષ છે. પૃથ્વી, પર્વત, સમુદ્ર વિગેરે સંપૂર્ણ જગત કાર્ય હોવાથી તેનું કારણુ કોઇપણ હોવું જોઈએ. કારણુ કે જો કાર્ય છે તે તે કારણુ વિના ઉત્પન્ન થઈ શકતાં નથી. જેમ કે, ઘટ, પટ, દંડ, આગગાડી. તેમ આ જગત કાર્ય દેખાય છે, માટે તેનો કારણુ જૂત ઇશ્વર અવશ્ય માનવો જોઈએ; તો તે પ્રભુ છે. ૨ વળી ઇશ્વર છે તે એક છે. જો ઘણા પ્રભુ હોય તો એક કાર્ય કરવામાં સર્વની જુદી જુદી જુદી યત્ન, સારે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય નહી. માટે એક ઇશ્વર માનવાની જરૂર છે. વળી

કોઇ ઇશ્વર આપની ઇચ્છાથી ચાર પગવાળાં મનુષ્ય બનાવે, બીજો ઇશ્વર છ પગવાળાં મનુષ્ય બનાવે, ત્રીજો આઠ પગવાળાં મનુષ્ય બનાવે, વળી કોઈ આંખના ઠેકાણે કાન બનાવે અને કાનના ઠેકાણે આંખ બનાવે, માટે એકજ ઇશ્વર હોવો જોઈએ. ૩ ઇશ્વર ને છે તે સર્વવ્યાપી છે. જો સર્વવ્યાપી ન હોયતો ત્રણ ભુવનને એકી વખતે કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે! એક કાળમાં સર્વને બનાવી શકે નહીં. જેમ કુંભાર ને ઠેકાણે હોય છે તે ઠેકાણે કુંભ બનાવી શકે છે, પરંતુ દેશાવરમાં બનાવી શકતો નથી, ૪ તથા ઇશ્વર ને છે તે સર્વગ્ર છે. સર્વગ્ર ન હોય તો સર્વ કાર્યોનું ઉપાદાન કારણ જાણી શકે નહીં, અને ઉપાદાન કારણ જાણી ન શકે તો વિચીત્ર જગત કેવી રીતે બનાવી શકે. ૫ ઇશ્વર પોતાને વશ છે. પોતાની ઇચ્છાથી સર્વને સુખ દુઃખ આપે છે. ઇશ્વર વિના સર્વને સુખ દુઃખ આપવાને કોઈ સમર્થ નથી; અને જો ઇશ્વરને પરતંત્ર (પરાધિન) માનીયે તો મુખ્ય કર્તા ઇશ્વર ન રહે. ૬ ઇશ્વર નિત્ય છે. જો અનિત્ય હોયતો તેને બનાવવાવાળો બીજો કોઈ ઇશ્વર હોવો જોઈએ. વળી તેના માટે બીજો જોઈયે, આવી રીતે અનવસ્થા દ્વંધુ આવે, માટે ઇશ્વર નિત્ય કહીએ છીએ.

જૈની તરફથી ઉત્તર પક્ષ એટલે સામે જવાબ.

પ્રથમ અનુમાન તમોએ કર્યું તે ખોટું છે. આ અનુમાનથી વ્યાપ્તિ ગ્રહણ થતી નથી. વળી તમે કહેશો કે ઇશ્વર જગત કર્તા શરીરવાળો છે કે શરીર રહિત છે? તમે કહેશો કે અમારી પેટે શરીરવાળો છે કે પિશાચાદિકની પેટે અદશ્ય છે? પ્રથમ પક્ષ માનશે તો પ્રત્યક્ષ બાધ આવે છે, બીજો પક્ષ માનશે તો ઇશ્વર દેખાતો નથી, તે ઇશ્વરના મહાત્મ્યથી કે અમારા કમનસીબથી? હવે પ્રથમ પક્ષ માનશે કે ઇશ્વરના મહાત્મ્યથી ઇશ્વર દેખાતો નથી તો તેમાં કોઇ પ્રમાણ

નથી. બીજા પક્ષમાં સંદેહની નિવૃત્તિ નહીં થાય, કેમકે ઇશ્વર છે કે નહીં એવો સંશય રહ્યાં કરશે. વળી ઇશ્વરને શરીર રહિત માનશે તો ઇશ્વર કોઈપણ કર્મ કરવાને સમર્થ નહીં થાય. જેમ આકાશ અશરીરી હોવાને લીધે તેનાથી જેમ કોઈપણ કાર્ય થતું નથી તેમ ઇશ્વરથી પણ થવાનું નથી. આકાશ નિત્ય વ્યાપક અક્રિય છે તો તે અકર્તા છે. તેમ ઇશ્વર પણ અકર્તા છે. વળી તમો ઇશ્વરને એક માનો છો તે પણ ખોટું છે. એક મધપુડો બનાવવામાં સર્વ માખીઓ એકમતે થઈ મધપુડો બનાવે છે તો ઇશ્વર પરમાત્મા નિર્નિ-કાર, નિરૂપાધિક, જ્યોતિસ્વરૂપોનો એકમત કેમ નહીં થાય. શું તમો ઇશ્વરોને કીડાથી બુદ્ધિહીન, અગ્નિ બનાવ્યા કે જેથી એકમત થતો નથી.

પૂર્વપક્ષ-માખીઓ ઘણી ભેગી થઈ એક મધપુડો બનાવે છે તે પણ ઇશ્વરના વ્યાપારથી મધપુડો બને છે.

ઉત્તરપક્ષ-ત્યારે તો ઘડો બનાવવો, પરસ્પરી ગમન કરવું, ચોરી કરવી, મારવું છત્યાદિક સર્વ કામ ઇશ્વરના વ્યાપારથી બને છે એમ માનવું જોઈએ, ને સર્વ જીવ અકર્તા સિદ્ધ થશે. ત્યારે પુણ્ય પાપનું ફળ કોને થવાનું !

પૂર્વપક્ષ-જીવ, કુંભાર, ચોર છત્યાદિક સર્વ સ્વતંત્રતાથી (સ્વાધિનતાથી) પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે.

ઉત્તરપક્ષ-ત્યારે માખીઓએ શું અપરાધ કીધો કે તેને સ્વાધિનપણું કહેતા નથી. વળી અનંત ઇશ્વર જે માનવામાં આવે તો એક જગત બનાવવામાં વિવાદ થઈ જાય તો તે વિવાદને કોણ દુર કરે ? વળી એક ઇશ્વરને દેખીને બીજો ઇશ્વર અદેખાઈ કરે કે તું મારે તુલ્ય કેમ છે ? આ માનવું પણ તમારું અજ્ઞાન છે. કેમકે ઇશ્વર ભગવાન સર્વજ છે તો સર્વનું જ્ઞાન એકસરખું થયું અને તેથી એકસરખું જ્ઞાન થવું જોઈએ. વળી ઇશ્વરો પવિત્ર છે તેથી તેમને ઝગડા સંભવતા

નથી, અને ઝગડો કદાપી કરશે તો ઈશ્વર કોણ કહેશે, અને જગતકર્તા ઈશ્વર કેમ હરશે. માટે ઈશ્વર અનંત માનવામાં કોઈપણ દુષણ નથી. ૩ વળી ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે તે પણ પ્રમાણિક નથી. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક શરીરથી છે કે ગાનથી છે? જો શરીરથી સર્વવ્યાપક ઈશ્વર માનશે તો સર્વ જગાએ ઈશ્વરનું શરીર સમાઈ ગયું. બીજા પદાર્થોને રહેવા માટે જગા પણ નહીં મળવાની, માટે ઈશ્વર શરીરે કરી સર્વ વ્યાપક હરતો નથી. ગાને કરી સર્વવ્યાપક માનશે ત્યારે સિદ્ધ સાધ્ય નથી. વેદોમાં પણ શરીરવાળો માનેલો છે. ૪ ઈશ્વર સર્વગ પણ હરતો નથી, કેમકે જો સર્વગ હોત તો જગતકર્તાનું ખંડન કરવાવાળા અમને કેમ ઉત્પન્ન કર્યા. વળી કહેશે કે જન્માંતરમાં ઉપાર્જીત કરેલાં શુભાશુભ કર્મના અનુસારથી ધૂળ આપે છે તો ઈશ્વર સ્વતાંત્ર (સ્વાધીન) હરતો નથી. કેમકે કર્મવિના ઈશ્વર ધૂળ આપવાને સમર્થ નથી, ત્યારે ઈશ્વરને આધીન કોઈપણ રહ્યું નહીં, જેવાં કર્મ કર્યા હશે તેવાં ધૂળ મળશે. વળી ઈશ્વર જગતકર્તા નિત્ય માનશે એકાંત થકી તો જગત નવા નવા બનાવ્યા કરશે કારણકે જગતને રચવાનો સ્વભાવ ઈશ્વરમાં નિત્ય છે. વળી કહેશે કે જગતને બનાવવાનો ઈશ્વરમાં સ્વભાવ નથી ત્યારે તો કોઈપણ વખત જગતને ઈશ્વર રચી નહીં શકે. વળી જીવોને રચવાનો સ્વભાવ ઈશ્વરનો એકાંત નિત્ય માનશે તો સર્વદા જીવો ઉત્પન્ન થયાં કરશે, કદી પણ જીવો નાશ થશે નહીં. વળી તમો ઈશ્વરમાં જગત રચવાની તથા નાશ કરવાની એમ બે શક્તિ માનશે તો તે પણ ખોટું ઠરે છે. કારણકે ઉત્પત્તિ અને નાશ કરનારી પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિ કોઈપણ વખતે એક ઠેકાણે રહી શકશે નહીં. જો કાળમાં જગત રચવા માંડશે તેજ કાળમાં નાશ કરનારી શક્તિ નાશ કરી નાખશે. એમ બ્યારે પરસ્પર બે શક્તિઓનો વિરોધ

થયો સારે જગત બનશે પણ નહીં અને તેનો નાશ પણ થશે નહીં; સારે અમારો મત સિદ્ધ થશે. અમારા મતમાં કોઈએ જગત બનાવ્યું નથી. આ જગતનો કદી પ્રલય (નાશ) પણ થવાનો નથી અને આ જગત અનાદિ અનંત છે તે સિદ્ધ હતું. આ પ્રમાણે વિચારી જોતાં જગતનો કર્તા ઇશ્વર સિદ્ધ કરતો નથી. ઇશ્વર એક છે તે પણ કહેવું ખોટું હતું. એમ છએ પક્ષો પણ ખોટા હરે છે. તેમ બીજા સોકો પણ જગતકર્તા સિદ્ધ કરવાને જોટલી યુક્તિઓ કરે છે તેટલી આકાશનાં ફુલની પેઠે ખોટી હરે છે. વિશેષ જગતકર્તાનું ખંડન જોવું હોય તો સમ્મતિતર્ક, દ્વાદશસાર નયચક્ર, સ્યાદાદ રતનાકર, અનેકાંત જયપતાકા, સ્યાદાદ કલ્પલતા, સ્યાદાદમંજરી, સ્યાદાદરતનાકર અવતારીકા, સ્વયંકાંતનંદીસૂત્ર, પ્રમાણપરીક્ષા, ન્યાયાવતાર, વિગેરે જૈન મતના ગ્રંથો દેખવા.

ખ્રીસ્તી-તમે જૈની સોકો જનપ્રતિમાની પૂજા કરવી તથા તેને નમસ્કાર કરવો તથા મુક્તિને આપનાર પ્રતિમાને જાણવી એમ જે સમજો છો તે મૂર્ખતાનું લક્ષણ છે.

જૈની-જીનેશ્વરભગવાનની પ્રતિમા દેખવાથી પરમેશ્વરના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. જેમ કાગળપર લખેલા અક્ષરોથી પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે તેમ જીનની પ્રતિમાથી પણ ધણાજ ગુણો થાય છે.

ખ્રીસ્તી-પ્રતિમાને દેખવાથી અરિહંત ભગવાનના સ્વરૂપનું સ્મરણ થાય છે એ વાત ખરી; પણ તેની (ભગવાનની) પૂજા શક્તિ કરવાથી શું ફળ થાય છે ?

જૈન-તમારા મત મુજબ બાહ્યલ વિગેરે પુસ્તકો વાંચવા સાંભળવાથી પ્રભુના ગુણોનું તથા તેમના ઉપદેશનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, તો તે વાંચવા સાંભળવાની અગત્ય છે તેથી તમે બાહ્યલ વિગેરે પુસ્તકો શમાલમાં બાંધી જાપતા બંધ રાખી જેમ તેને માન આપો છો તેમ અમો પણ પ્રભુને માન આ-

પીએ છીએ અને તેની ભક્તિ કરીએ છીએ. કારણકે ચોવીસ મા તીર્થંકર મહાવીરસ્વામી યર્ષ ગયા તેઓ સર્વગ હતા. તેમણે ઘણા મનુષ્યોને જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. હાલ પીસ્તાળીસ આગમો વિગેરે પુસ્તકો છે તે પ્રભુના મુખની વાણી છે અને તેના કહેનાર જીનેશ્વર વીરભગવાન છે, માટે અમે પ્રભુની મુર્તિને સાક્ષાત્ ભગવાન માનીએ છીએ અને તેમના મુખની વાણીરૂપ જે સિદ્ધાંત તેને પણ અલંત ભક્તિ થી પૂજીએ છીએ.

પ્રી૦—જેમ પથરની ગાય દુધ આપતી નથી તેમ પ્રભુની મુર્તિ પણ કાંઈ ફળ આપી શકતી નથી, તો તેવી પ્રભુની મુર્તિ શા કારણથી માનવી જોઈએ ?

જૈની—સાંભળો, જેમ દોઈ મનુષ્ય મુખથી ગાય ગાય એવો શબ્દ કરે છે તેથી તેને દુધ મળતું નથી. વળી લાડુ લાડુ એવો શબ્દ પોકારવાથી આપણું પેટ લાડુથી ભરાઈ જતું નથી તે તમે સારી પેટે જાણો સમજો છો તો કહેશો કે ઈસુ ઈસુ, પ્રભુ પ્રભુ. તું મારું રક્ષણ કર એમ બોલવાથી પોકારવાથી શું ફળ મળે ? કાંઈ ન મળતાં નિષ્ફળ જડ્યું દુષ્પાં કરે એમ તમારા મત મુજબ સિદ્ધ થાય, માટે તેવું પ્રભુ ઇસુનું નામ દેવાનું શું પ્રયોજન ? ન દેવું જોઈએ.

પ્રી૦—અરે ! મારા જૈનીમિત્રો ઈસુ અને પ્રભુનું નામ લેવાથી અમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે, અને પવિત્ર થઈએ છીએ.

જૈની—એતો ઠીક; અમે તો ક્યાં ના કહીએ છીએ. પણ સાંભળો, તેવીજ રીતે અર્થાત્ જેમ ફક્ત મુખે પોકારવાથી તમે શુદ્ધ થવાનું માનો છો તેમ જીનેશ્વરભગવાનની મુર્તિ દેખવાથી તેના શુભનું સ્મરણ થતાં અમારો આત્મા નિર્મળ થાય છે અને પાપરૂપી કાદવ દુર થઈ જાય છે. અને પ્રભુના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે.

ખ્રીસ્તી—પ્રભુના નામથી પવિત્ર થઈ શકાય છે તો વળી મુર્તી બનાવવાનું શું પ્રયોજન ?

જની—પ્રભુનાં નામના ઉચારણથી નિર્મળ થવાય છે એ ખરું છે, પરંતુ તેની મુર્તી દેખવાથી અને તેની પૂજા કરવાથી વહેલાં અને વધારે નિર્મળ થઈયે છીયે. જેમ કોઈ યૌવનવાળી સુંદર સ્ત્રીનું નામ લેવાથી જોડેલો મનોવિકાર થાય છે તેના કરતાં અધિક એવી સ્ત્રીની મુર્તી (છબી) દેખવાથી વિષય રાગ ઉત્પન્ન થાય છે; વળી સ્ત્રીના ચિત્રામણને પણ દેખવાથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે; રાગીની મુર્તી દેખવાથી રાગ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ ચિત્તરાગની મુર્તી દેખવાથી શાંત રસ ઉત્પન્ન થાય છે; તેવી રીતે નામ લેવાથી રાગ તેમજ શાંતરસ ઉત્પન્ન થતા નથી એ તમે વિચારી જોશો તો તુરત સમજાશે. માટે મુર્તી અવશ્ય માનવી અને પૂજવા યોગ્ય છે.

ખ્રીસ્તી—પરમેશ્વરની મુર્તી (છબી) આજ કાલ કોઈ બુદ્ધિમાન માનતા નથી.

જેની—ના, એ ખરું નથી. બુદ્ધિમાન તો સર્વે માને છે.

ખ્રીસ્તી—કોણ બુદ્ધિમાન માને છે ?

જેની—પ્રથમતો સંસારીક વિદ્યાવાળા સર્વે બુદ્ધિમાન ભૂગોળ, ખગોળ, દ્વીપ, વિલાયતનું મિત્રમંડળ વિગેરે સર્વે કોઈ માને છે. જુઓ, ઇસુને વધ રથંભ ઉપર ચઢાવ્યો તેનું ચિત્રામણ તે પણ ઇસુની મુર્તી શું કહી શકાતી નથી ? મુર્તી એટલે પ્રભુ જેવા શરીરવાળા હતા તેવી લાકડાની, પથરની, માટીની, દાંતની, અથવા ચિત્રામણની (ચીત્રેલી) જે પ્રભુની, આકૃતિ તેનેજ મુર્તી કહેવામાં આવે છે. માટે તેની છબી પડાવો કે ચિત્ર કરાવો તે સર્વે મુર્તીરૂપજ છે. વધરથંભ ઉપર ચઢાવેલા ઇસુ તેનું જે ચિત્રામણ (ચીત્ર) તે પણ મુર્તી રૂપે છે. તો શા કારણથી તમે મુર્તી માનતા નથી ? શું રૂપ, સોનું જ પ્રકટ ધન કહેવાય છે કે ? હાલમાં ઈર્ષ્ય સોડોએ

કાઢેલી નોટો શું ધનની ગરજ સારતી નથી ? હાલ, અલખત તેનાથી ગરજ સરે છે. તેમ ઇસુનું ચિત્રામણ વધસ્થંભ રૂપે છે તેપણ મુર્તિની ગરજ સારે છે. નાટકોમાં ભજવાતા જેલો માં કોઈ વનરાજ, સિદ્ધરાજ, લીલાવતી વિગેરેનાં રૂપો ધારણ કરે છે તેથી પૂર્વે થઈ ગયેલા પુરુષોનાં ચરિત્રો યાદ આવે છે કે તે પુરુષો મહા બળવાન હતા, પ્રભને સારીરીતે પાળતા હતા, તેમ પ્રભુની મુર્તિથી પણ પૂર્વે થઈ ગયેલા પ્રભુ યાદ આવે છે, અને તેમણે ને ને ઉપદેશો આપ્યા, ને ને ઠેકાણે પ્રયાં, મનુષ્યોના હિતને માટે ને ને આગ્રહો કરી તે તે સર્વે યાદ આવે છે અને મન ઉપર સારી અસર થાય છે. માટે ખોટો આગ્રહ તજીદમને પ્રભુની મુર્તિ (અવસ્થ) માનશે તે આત્મા સુખ પામશે. જુઓ, બ્રાહ્મણો પણ પોતાના દેવની મુર્તિ બનાવે છે, તેમ જોધ પણ મુર્તિ માને છે. વળી મુસલમાન પણ કબર (મુર્તિ તરીકે) માને છે. એમ સર્વકોઈ મુર્તિ માનતા આવ્યા છે. અમારો જૈન લોકોનો ધર્મ પ્રાચીન અનાદિનો છે તેને ઝોળખાવનાર જીનેશ્વર ભગવાનની મુર્તિઓ છે કે ને હાલમાં કેટલેક ઠેકાણે ભોંયમાંથી નિકળે છે. તેને દેખી લોકો જાણે છે કે, ખરેખર આ પ્રાચીન ધર્મ છે અને પહેલાં જૈન ધર્મનો ધણો વિસ્તાર હતો તેની ખાત્રી આપે છે. સંપ્રતિરાજ્યે તો સવા કોડ બિંબ ભરાવ્યા હતા. અહો મારા મિત્ર! આવીરીતે મૂર્તિ પ્રાચીન કાળની સિદ્ધ ઠરે છે તો તેમાં પોતાની મતી કલ્પના દોડાવીને મૂર્તિ નહીં મનાવી તે ધણું અજ્ઞાનતા ભરેલું છે.

શ્રીસ્તી-પરમેશ્વર નિરાકાર છે માટે તેની મૂર્તિ ધાતુ, પથર અથવા માટીથી બની શકતી નથી.

જૈની-હું મિત્ર ઠીક, નિરાકાર નહીં ને સાકાર તમારો પ્રભુ ઠરે તો પછી મૂર્તિ બનાવવામાં વાંધો છે ?

શ્રીસ્તી-સાકાર ઠરે તો બનાવવામાં હરકત નથી, પણ પ્રભુ સાકાર છે એવું તમે કયા પુસ્તકને આધારે અમને કહો છો ?

જૈની—જુઓ. અરજીદય પુસ્તકપાત્રું ૧૬૪, તે સૂર્યથી અધિક તેજોમાં થઇને મેઘોમાં આવશે અને સધળા દુતો પશુ તેની સાથે આવશે. તે ધણા સધળા ઊજળા સિંહાસન પર બેસશે અને તેના માથા ઉપર રાજ મુકશે; અને સધળા લોકો સિંહાસનની સામા ઊભા થઇ જશે. ત્યારે તે કોઈ પુસ્તકને ખોલશે, જેમાં સધળા લોકોના જુઠાં કર્મ લખેલાં છે તે જોઈ અજવાળામાં તેમ અંધારામાં પણ સરખું જોઈ શકે છે. અને તમારા મનની સધળી ઈચ્છા પણ જાણે છે. સધળા દુતો આસપાસ રહીને સાંભળશે. તેઓના દેખતાં ધસુ પોતાના પુસ્તકોમાંનાં સધળાં વૃત્તાંત વાંચી સંભળાવશે. તોપણ ધસુએ વધર્યંભ ઉપર જે મૃત્યુનું દુઃખ ભોગવ્યું તેને લીધે પરમેશ્વર કેટલાકના અપરાધ ક્ષમા કરશે. જુઓ માતીનું પુસ્તક પાત્રું ૨૫-૩૧ અને ૩૪, જે પોતાના આખા મનથી ધસુ ઉપર પ્રિતી રાખે છે તેઓને અને તેઓના નામ તેણે ખીજા પુસ્તક ઉપર લખી રાખ્યાં છે, જે કે જીવનનું પુસ્તક કહેવાય છે. અને તેઓના પાપની ક્ષમા કરશે, તેઓનાં આંસુ લુછી નાંખશે અને તેઓને સદા પોતાની પાસે બેસાડશે. (પ્રગટ ૭-૧૭)

ખ્રીસ્તી—એમાં સાકારપણું શી રીતે હરે છે ?

જૈની—જુઓ. સૂર્યથી અધિક તેજોમયવાળા ઊજળા સિંહાસન ઉપર પ્રભુ બેસશે. તેને માથે મુગટ હશે. પુસ્તકોને ખોલશે, અને ધસુ પુસ્તકોમાંનાં સધળાં વૃત્તાંત વાંચી સંભળાવશે. આ ઉપરથી સાખીત થાય છે કે તમારો માનેલો પ્રભુ સાકાર છે. જરા તો વિચાર કરો, સાકાર ના હોતો સિંહાસનપર બેસવું શી રીતે બને? અને માથું ન હોય તો મુગટ ક્યાં આગળ મુકાય? માટે તે પ્રભુને માથું, હાથ, પગ વિગેરે સાખીત થાય છે. તેથી પ્રભુ સાકાર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. માટે સાકારની પ્રતિમા (છબી) બનાવવી તે યોગ્ય

છે, કારણ કે તેથી તેના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. તેથી કરીને પ્રભુની ભૂતિ બનાવવી અને તે પૂજવી યોગ્ય છે.

શ્રીસ્તી—ખીજ કોઈ અંધમાંથી પ્રભુ સાકાર છે અને તેને હાથ પગ છે એવું બતાવી શકશે ?

જૈની—હાજી. ડાક્ટર બાર્થ સાહેબ કૃત પવિત્ર લેખની વાર્તા ઉપરથી કરેલા સુવૃત્તાંતો ભાગ ૧ લો પાનું ૨ જી—છઠ્ઠે દીવસે પરમેશ્વરે એક એકની જાત પ્રમાણે સર્વ વન, પશુ તથા ઢોર તથા પેટેઆલનાર પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કર્યાં. પછી પરમેશ્વરે કહ્યું કે, આપણે પોતાના રૂપમાં પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે માણસ બનાવીએ કે તે માણસ સમુદ્રના માછલાં ઉપર તથા આકાશમાં ઉડનારા પક્ષીઓ ઉપર તથા ઢોર તથા આખી પૃથ્વી ઉપર અધિકાર ચલાવે. એ પ્રમાણે પરમેશ્વરે પોતાના રૂપમાં માણસ કર્યું; એટલે તેણે એક સ્ત્રી તથા એક પુરૂષને ઉત્પન્ન કર્યાં.

શ્રીસ્તી—સાકાર પરમેશ્વર છે, એ વાત આ વાર્તા ઉપરથી કેવી રીતે સાબીત થઈ તે બતાવો ?

જૈની—પ્રભુની જેવી આકૃતિ હાથ, પગ, નાક, કાન, આંખ વિગેરેની હતી તેવીજ આદમની બનાવી, એટલે પોતાની આકૃતિ જેવો માણસ બનાવ્યો. આ વાર્તાથી પણ પરમેશ્વરનો આકાર સાબીત થાય છે, માટે પ્રભુની મૂર્તિ બનાવવી અને તેની પૂજા કરવી એ વાત ઉત્તમ અને સત્ય છે.

શ્રીસ્તી—પ્રભુએ પથરની અને માટીની મૂર્તિ બનાવવાની ના કહેલી છે, તે શા કારણથી કહી છે તે સમજાવશો ?

જૈની—સાંભળો સાહેબ, પ્રભુ કોઈને કાંઈપણ બાબતની હા ના કહેતો નથી. કારણ કે રાગ દ્વેષ જેનામાં રહ્યા હોય તેને હા ના કહેવાની ખટપટ રહેલી છે, માટે પ્રભુએ પોતા માટે કાંઈ કહ્યું છે એમ નથી. પરંતુ તમારા માનેલા પ્રભુએ જડરૂપ મૂર્તિ બનાવવાની ના કહી તેનું કારણ એમ સમજાય

છે કે, તમારા પ્રભુએ વિચાર કીધો કે, હું ચેતન છું ને મારી મુર્તિ જડ બને એ ઠીક નહીં અને એક બીજી બાબતની પણ ના કહેવી હશે પણ તે કહેવી રહી ગઈ કે ન કહી તે નીચેની સમજાય છે. “ધસુ” આ શબ્દ આપણે બાઇબલમાં વાંચીએ છીએ તેથી આપણને કોનું જ્ઞાન થાય છે? ઉત્તર- ધસુનું. ત્યારે ધસુ (તે ઠેકાણે અર્થાત પુસ્તકમાં લખેલો ધસુ) એ શબ્દ જો છે તે જડ છે. રશનાઈથી બનેલો છે. તે શબ્દ ભુંસાઈ જાય તેવો છે. અને લોકોના પગ તળે પણ આવે છે ત્યારે તે જડરૂપી ધસુ શબ્દ લખવાની પ્રભુએ કેમ મનાઈ નહીં કરી, એ એક વિચારવા જેવી વાત છે.

ખ્રીસ્તી-“ધસુ” એવો શબ્દ વાંચવાથી ધસુનું સ્મરણ થાય છે.

જૈની - હાજી, હમે ક્યાં ના કહીએ છીએ પણ જરા વિચાર તો કરશો કે શબ્દ વાંચવાથી સ્મરણ થાય છે ત્યારે મુર્તિ દેખાવાથી સ્મરણ કેમ ન થાય?

ખ્રી-હા. મુર્તિ દેખવાથી પણ પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે.

જૈની-જુઓ, ત્યારે પ્રભુનું સ્મરણ કરાવનારી બે વસ્તુ સિદ્ધ થઈ. એક ‘પ્રભુ’ એવો શબ્દ અને બીજી ‘પ્રભુની મુર્તિ.’ હવે પ્રભુની મુર્તિ અને પ્રભુ એવો જ શબ્દ તે બેઉ આપણે જડરૂપી દેખીએ છીએ તોપણ આપણને પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે. ત્યારે શું તે જડ મુર્તિ તથા જડ શબ્દ યકી પ્રભુ જડ બની જશે? ના, કદી પણ બનવાનો નથી. કેમકે પૂર્વે પ્રભુ યજ્ઞ જનારને જણાવનારી એ બે આકૃતિઓ છે. પ્રભુ એવા જડ શબ્દ ઉપર પ્રભુને જો બેદ આવે તો પ્રતિમા ઉપર પણ આવે, પણ તેમ તો તમે માનતા નથી તેથી પ્રતિમા માનવી યોગ્યજ છે, કેમકે એક વાત માનવી અને બીજી ન માનવી એ મહા ભૂલ ભરેલું છે. જેમ વર્તમાન કાળમાં કલકત્તા તથા મુંબાઈ એવા બે શબ્દ લખ્યા તે.

આપણે વાંચ્યા તેથી આપણને ધણા માણસોથી સરેલા, ધણી દુકાનો અને હવેલીઓવાળાં કલકત્તા તથા મુંબાઈ શહેર સ્મરણ વિષય થાય છે. તથા મુંબાઈનું ચિત્રામણ તથા કલકત્તાનું ચિત્રામણ આપણે જ્યારે દેખીએ છીએ ત્યારે મુળ સ્વરૂપવાળાં બંને શહેરોનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. મુંબાઈ તથા કલકત્તા એવા જે બે શબ્દ આપણે જડરૂપ વાંચ્યા તેજ શબ્દો આપણને ધણા જીવાદિથી ભરપૂર એવા બે શહેરોનું સ્મરણ કરાવી આપે છે. જેમ પ્રભુ એવા શબ્દથી પ્રભુનું જ્ઞાન થાય છે તેમ પ્રભુની મુર્તિથી પણ પ્રભુનું જ્ઞાન થાય છે. માટે બે જડ વસ્તુ પ્રભુને જોળખાવનારી યદ્. તેમાં મુર્તિને માનવી નહીં ને શબ્દન માનવો એ ન્યાય કહી શકાય નહીં. બંને વસ્તુઓ પ્રભુના સ્મરણ પ્રત્યે ઉપકારકારક છે. જેમકે, કોઈએક પુરૂષને એક સારી સ્ત્રી હતી ને તે ખુબ રૂપવાન હતી. તેની તેણે જીખી પડાવી લીધી. બાદ થોડા દીવસે તે સ્ત્રી મરીગઈ ત્યારે તે પુરૂષ પોતાની સ્ત્રીની જીખી હાથમાં લઈ જોવા લાગ્યો એવામાં તેનો એક મિત્ર તેની પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, તું આ કોનાસામું જીવે છે ને તે કોણ છે. તેના ઉત્તરમાં પેલા પુરૂષે કહ્યું કે આ મારી સ્ત્રી છે, હું તેનાસામું જોઈછું. હવે વિચાર કરો કે, સ્ત્રીતો મરી ગયેલી છે અને તેની આ જીખી છે તેને મારી સ્ત્રી તરીકે બોલી શકાય છે ને તે જીખીને જોઈ તે પુરૂષ કેટલો ઉદાસ થાય છે. વળી શું તે સ્ત્રીમાં જેને ગુણો હતા તેનું સ્મરણ (જ્ઞાન) થયા વિના કદાપિ રહે? ના, કદી ના રહે અર્થાત્ થાય તેમજ પૂર્વે જેવા શરીરવાળા પ્રભુ હતા તે પ્રભુની મુર્તિ પણ પ્રભુની જીખી તરીકે છે. તેથી પૂર્વે યદ્ગયેલા પ્રભુનો આરોપ બનાવેલી મુર્તિમાં સાક્ષાત્ કરવામાં આવે છે, અને તેમની આગળ જીભારહી તેમની ભક્તિ કરવામાં આવે છે. જુઓ, આપણે ક્ષણ વિકટોરીયા મહારાણીની જીખી જોઈએ છીએ ત્યારે તે

પ્રભપાળક, દયાળુ અને નિતીવાન હતાં એમ તેના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. તેમજ પ્રભુની મુર્તિથી પણ પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. વિકટોરીયા એવો શબ્દ જડરૂપ વાંચવાથી પૂર્વે થયેલાં મહારાણી વિકટોરીયાનું સ્મરણ થાય છે તેમ તેની મુર્તિ (બાવલા, ચિત્ર, છબી) થી પણ તેનું (મહારાણી વિકટોરીયાનું) સ્મરણ થાય છે. શું મહારાણીજીને પોતાની જડરૂપ મુર્તિ, ચિત્ર કે છબી બનાવવી અયુક્ત છે એવો કદી પણ ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ? ના, નહીં; કદી નહીં. કારણકે પવિત્ર ન્યાયથી ચાલનારી મહારાણીનાં દર્શન સાક્ષાત કરવાને સર્વ પ્રભ ઈચ્છતી પણ તેઓ દૂર દેશમાં વસવાથી તેમના દર્શનનો લાભ ગરીબ પ્રભ લઈ શકતી નહોતી તે પ્રકત મુર્તિ, છબી કે ચિત્રથી મળે તેમજ હતું અને તે મુજબ પ્રભ તેમનાં દર્શનનો લાભ લઈ આનંદ માનતી અને માને છે. વીલાયતમાં બીરાજી ગયેલાં મહારાણી વિકટોરીયા અને તેમની છબી આદિમાં કાંઈ તાશાવત માનવામાં આવતો નથી. છબીમાં જોવો આકાર છે તેવા આકારવાળાં વિકટોરીયા રાણી વીલાયતમાં થઈ ગયાં છે એ મ સર્વ કોઈ સમજે છે. તેમ પ્રભુની પ્રતિમા, છબી, ચિત્રથી પણ સાક્ષાત થઈ ગયેલા પ્રભુનું સ્મરણ થઈ તેના ગુણો યાદ આવે છે; અને તેથી આપણે અવગુણનો ત્યાગ કરી ગુણવંત થવા ઉદ્યમી થઈએ છીએ. એવી રીતે પ્રતિમા માનવી એ યોગ્ય અને સાચું છે. કિંબહુના. અરિહોદય પુસ્તક પાનું ૩૨ મરીયમ અને બોળામાં સુવાડેલો નાનો બાળક ઇસુ; પાનું ૩૯ મરીયમ અને બોળામાં બેસાડેલો ઇસુ બીજો ગામ જાય છે તેનું ચિત્ર; પાનું ૪૬ ઇસુનું ચિત્ર; પાનું ૧૧૭ ઇસુને વધસ્થંભ ઉપર બેઠાવ્યો વિગેરે ચિત્રોથી ખાસ ઇસુનું સારી રીતે જ્ઞાન થવા માટે પુસ્તકમાં છાપેલા છે. તમે કહેશો કે માટી, અથર, ધાતુ વિગેરેની મુર્તિ (પ્રભુની આકૃતિ) જડ-

૩૫ બનાવવાની પ્રભુએ ના કહી છે તેથી અમે તે બનાવતા નથી. ત્યારે કહેશે કે જડરૂપ પ્રભુનું ચિત્ર (કાગળ ઉપર શાહીથી છાપેલી પ્રભુની આકૃતિ) કાઢવાની શું પ્રભુએ તમોને આજ્ઞા આપી છે ? એવા કાગળ ઉપરના ચિત્રથી શું પ્રભુને જડરૂપનું દુષણ નથી આવતું ? શું કાયદા અને શું પ્રમાણથી એવી રીતે એક વાતમાં દુષણ અને બીજી તેવીજ બાબતમાં દુષણ નહીં એ બતાવી શકાશે. નહીં, કોઈ નહીં; અને કાંઈ બતાવી શકાશે નહીં માટે ફોકટ કદાચલ કરવો મુકી દઈ સત્ય વાતે મુર્તિ યોગ્ય ઠરે છે તે માનો.

પ્રી૦—જે ઉપર આપણે રહીએ છીએ તે પૃથ્વીને એક દીવસ પરમેશ્વર બાળી મુકશે. જોકે કદી કોઈનું ધર ભડભડ બળતું હોય તો તે કેવું ભય કરવાવાળું લાગે છે તો પછી જ્યારે આ મોટી ધરતી અને પર્વત અને ઝાડ બીડ વિગેરે સર્વે બાળી જશે ત્યારે કેવું ભયાનક જણાશે અને કેવો મોટો શબ્દ થશે અને કેટલો બધો તાપ થશે. દુટો નાસી નહીં શકશે. તેઓ તે આગની ઝાળમાં નંખાશે. આ પૃથ્વી સદા બળતી નહીં રહેશે. તે બાળી બાળીને ખાક થઈ જશે. ત્યારે પરમેશ્વર બીજી નવી પૃથ્વી બનાવશે, જે આથી ઘણી સારી થશે. (૨ પીતર ૩; ૭-૧૩)

જૈની—અરે ! આ કેવું અજ્ઞાન, પૃથ્વીને ઉત્પન્ન ધર્મવર કરી શકતો નથી, તે તો અનાદિકાળની છે. એનો પ્રલય કદી થવાનો નથી. છતાં તમે તો કહો છો કે પૃથ્વી, પર્વત વિગેરેને ઈશ્વર એક દીવસ બાળી નાંખશે, આતો ટાઢાપોરની તોપ સરખું મને દીસે છે. વળી પરમેશ્વર નવી પૃથ્વી આ પૃથ્વી કરતાં પણ સારી બનાવશે, તે પણ ખોટું છે. કારણકે પરમેશ્વર પૃથ્વીનો કર્તા તથા હર્તા નથી તેવું અમે પહેલાં સિદ્ધ બતાવી ચુકેલા છીએ. અરે સાહેબ જરાતો વિચાર કરો કે એક વાર પૃથ્વી વિગેરે બનાવવું અને તેનેજ બાળીને ભસ્મ

કરવું; વળી તેવી નહીં પણ તેનાથી સરસ નવી નવી બનાવવી. આ વાત તે શું પ્રભુને ઘટે અને હોય, ના, ના હું તો તે સધળું કદપીત કથનજ માનું છું અને પંડિત પુરૂષો પણ તે કદી માન્ય કરશે નહીં એમ ખાત્રી છે. જુઓ પ્રભુએ માટીથી દેહ બનાવી પછી તેમાં શ્વાસ નાખીને આત્મા બનાવ્યો. ઇશ્વરે તે માણસનું નામ આદમ પાડ્યું. ઇશ્વરે આદમને કહ્યું કે તારી પાસે રહેવાને એક સ્ત્રી બનાવીશ. પ્રભુએ આદમને ભર જાંઘમાં નાખીને તેની પાંસળીઓમાંથી એક સ્ત્રી અને એક ઐરી બનાવી. આદમે જીડ્યો અને જોયું તો તેને ઐરી માલુમ પડી. એનું નામ હવા પાડ્યું. હવે વિચાર કરો કે માટીથી આદમને બનાવ્યો તે અને ખરો? વળી આદમની એક પાંસળીમાંથી હવા નામની સ્ત્રી બનાવી તે પણ ખરી કોઈ માને ખરો? વળી અનાદિકાળનો જે આત્મા તે પણ શું પ્રભુનાથી બનવાનો ખરો? કંઈ બનવાનો નથી. આવી આવી વાતો સાંભળવાથી પંડિત પુરૂષોને હાંસી ઉત્પન્ન થાય છે કે હજી આત્માનું સ્વરૂપ આમના સમજવામાં આવ્યું નથી. જે સમજવામાં આવ્યું હોત તો આત્મા બનાવ્યો અને છે, વળી જગત પ્રભુ ઉત્પન્ન કરે છે, તેવું અગ્નિ રહેત નહીં. આ જગત અનાદિકાળનું છે, તેમાં જીવો પણ અનાદિકાળના છે, તેવું માનવું તે ખરું છે. વળી ઇસુના ઉપર જે પ્રિતી રાખે છે તેનાં નામ તે જીવનના પુસ્તકમાં લખે છે તે પણ મિથ્યા છે. અરે! આ દુનીયા ઉપર કોડો મનુષ્ય છે તેનાં દરરોજનાં પાપ લખવામાં તેને કેટલી બધી તસ્દી પડી આ દુનીયાના માણસો હરધડીએ પાપ કર્યા કરે છે તો તે અવસરે શું લખ્યા કરતા હશે? ના, એ કાંઈ માનવા જેવી વાત છેજ નહીં, મનોકલ્પિત માલુમ પડે છે. વળી તેમનાં સારાં કામ તથા જુડાં કામ લખવામાં દીવસની કેટલી રશનાઈનો વ્યય થતો હશે, અને ત્યાં રશનાઈ કોણ બનાવે છે,

લખવા માટે કાગળો પણ કેટલાક મોટા હશે. વળી લોકોનાં સારાં નરસાં કામ કંઈ બાપામાં અને કંઈ લીપીમાં લખે છે તેની પણ સામીતી થતી નથી. વળી સ્વર્ગ લોક કેવડો મોટો છે, સ્વર્ગનું બારણું અહીંથી કેટલું દૂર છે અને તે લોકોનું છે કે સોનાનું, વળી સ્વર્ગ લોક અહીંથી કેટલે દૂર છે અને ત્યાં ખાવાનું શું છે, ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે કે કેમ? વિગેરે બાબતોનો કાંઈ ખુલાસો બતાવી શકશે; તમારાં પુસ્તકોમાં તો કાંઈ જણાતો નથી. માટે તમારો ધર્મ મનોકલ્પિત છે પણ ઇશ્વર પ્રણિત નથી એ નિઃસંદેહ માનજો. ૧ વળી તમને પુછીએ છીએ કે તમારો પ્રભુ નિલ છે કે અનિલ, ૨ રૂપી છે કે અરૂપી, ૩ સર્વગ છે કે અસર્વગ. ઇત્યાદિનું જ્ઞાન બાઇબલમાંથી મળી શકતું નથી. વળી તમે પ્રભુને રહેવાનું સ્થાન સ્વર્ગ માનો છો તે જગત કહેવાય કે નહીં? જો જગત કહેવાય તો જગત બન્યા પહેલાં તમારો પ્રભુ સાકાર કયે ઠેકાણે બિભો રહ્યો હતો અગર બેઠો હતો; વળી જો સ્વર્ગને જગતની બહાર ગણશે તો તેને બનાવનાર કોણ? જ્યારથી તમારો પ્રભુ હશે ત્યારથી તે સ્વર્ગ પણ હોવું જોઈએ. પ્રભુને તો અનાદિ માનો છો ત્યારે સ્વર્ગ પણ અનાદિ હયું, અને સ્વર્ગ અનાદિ હયું તો આ દુનિયા પણ અનાદિ હશે તેમાં કાંઈ બાધ આવતો નથી. વળી સ્વર્ગમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્ની, જળ, વાયુ, વનસ્પતિ છે કે નહીં? તમે કહેશો કે તે પ્રમાણે છે તો તે પણ જગત કેમ નહીં કહેવાય. ઇત્યાદિક ઘણા દોષ આવે છે. વળી તમારા પ્રભુને આ દુનિયાનો નાશ કર્યા પછી વળી બીજી દુનિયા બનાવવી પડશે ત્યારે તો તે કામમાંથી નવરો થવાનો નથી; એને તો કામ લાગુજ પડેલું છે. જીવોને ખીચારાઓને ઉત્પન્ન કરી તેમને નર્કમાં નાખવા, બાળી નાખવા, તે શું પ્રભુને સારું લાગે છે વળી નર્ક કયે ઠેકાણે આવી, તે શાશ્વતી છે કે અશાશ્વતી,

વળી દુનીયા બનાવ્યા પહેલાં નર્ક બનાવી કે કેમ, તે પણ સ્પષ્ટ તમારાં પુસ્તકોમાં નથી. વળી નર્ક કેટલી દુર, કેટલી મોટી છે તેનું જ્ઞાન પણ તમારાં પુસ્તકોમાં ઠીક ઠીક નથી. વળી તમે લોકો પુનર્જન્મ માનતા નથી, આ જીવ અહીંથી મરીને બીજે જન્મ લેવાનો નથી એમ માનવું એ અયોગ્ય છે. કારણ કે અમે એકલાજ તેમ માનીએ છીએ એમ નથી પરંતુ આ જગત પર ઘણા ધર્મના મત પંથ છે જેવા કે, બ્રાહ્મણ, મીમાંસક, બૌદ્ધ વિગેરે પણ સર્વ કોઈ પુનર્જન્મ માને છે અને એ વાત ખરી છે. નાનું બાળક જન્મે છે તે વખતે પોતાની માને ધાવવા લાગે છે. એ તદ્દન અજ્ઞાન છે તે તમે સારી રીતે સમજે છો છતાં તુરત તે ધાવવા લાગ્યું તેનું કારણ શું, તેને કોણે સમજાવ્યું અને સીખવાડ્યું ? પણ તેમ સમજાવવાની અને સીખવાડવાની જરૂર નથી એટો પાછલા સવના અભ્યાસે કરી તે ધાવવા લાગે છે. વિગેરે પુનર્જન્મ એ ખરી વાત છે તેની ઘણી શાખીતીઓ છે. પુન્ય અને પાપના ઉદયથી જીવ સુખ દુઃખ પામે છે. જે પુન્ય અને પાપ ન હોય તો સર્વે મનુષ્યો એક સરખી સ્થિતીનાં જન્મવાં જોઈએ તથા એક સરખી સ્થિતી ભોગવવી જોઈએ. પણ તેમ આ જગતમાં જેવામાં આવતું નથી. કોઈ દરિદ્રિ હોય છે, કોઈ જન્મથી લુલો, કોઈ બેહેરો, કોઈ આંધળો, વિગેરે જન્મે છે, તેનું કારણ પણ પુન્ય પાપ છે. જે પાછલા સવમાં પાપ કર્યા હોયતો હુલાં, લંગડાં, બેહેરાં, બોખડાં, અજ્ઞાતીપણું એવાં એવાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, અને જે પાછલા સવમાં પુન્ય કર્યા હોય તો ધન, પુત્ર, સ્ત્રી, મોટી પદવી વિગેરે સારી સામગ્રી પામી શકે છે, માટે પુન્ય અને પાપ પણ અવશ્ય માનવાં જોઈએ.

પ્રોસ્તી-જે જન્મથી લુલાં, બેહેરાં, બોખડાં અવતરે છે તેણે પ્રભુની આજ્ઞા તોડી છે તેથી એવો અવતાર પામે છે.

જૈની—અરે મારા મિત્ર, તમારા બોલવા ઉપરથીજ પુનર્જન્મ સાબીત થાય છે. જુઓ, જેઓ લુલાં, લંગડાં વિગેરે અવતરે છે તેણે પ્રભુની આજ્ઞા તોડી છે એમ તમે કહો છો. સારે તેણે કંઈ વખતે પ્રભુની આજ્ઞા તોડી તે કહેશે? જન્મ વિના આજ્ઞા તોડી શી રીતે કહેવાય? તે જીવે મનુષ્ય વિગેરેનો જન્મ પામ્યા હશે તે વખતમાં પ્રભુએ કહેલી આજ્ઞા નહીં માની હોય તેથી તેમને આવે (લંગડાં, લુલાં વિગેરેનો) અવતાર પ્રભુએ આપ્યો એમ તમારે કહેવું પડશે. એ સિવાય બીજું તમારાથી કહેવાય તેવું નથી. અને જો એમ સિદ્ધ થયું તો પુનર્જન્મ તમારા મુખથી સિદ્ધ થયો. કર્મના અનુસારે પુનર્જન્મ થયાં કરે છે.

ખ્રીસ્તી—જીવને પ્રભુએ લુલાં, બેહેરાં, આંધળાદિની સ્થિતિમાં જન્મ આપ્યો તેમાં જેવી પ્રભુની ઇચ્છા, અર્થાત્ પ્રભુની ઇચ્છામાં આવ્યું તેવો અવતાર આપ્યો.

જૈની—બીજારા જીવને કારણે વિના બેહેરા આંધળાને જન્મ આપ્યો અને કોઈ જીવને પચ્ચેદ્રિય સંપૂર્ણતાપણું આપ્યું સારે તો તેમાં ન્યાય કાંઈ રહ્યો નહીં. એવો મરજીને આધારે વાત રહી. સારે કોણે જાણે ધર્મીને નર્કમાં નાંખી દેશે અને પાપીને સ્વર્ગમાં લઈ જશે તેમાં શો વિસ્વાસ રખાય. જેવી તેની ઇચ્છા હશે તે પ્રમાણે કર્યો કરશે. આ તે શું માનવા યોગ્ય છે? નહીં નહીં, તેમ છેજ નહીં. એવા ખોટા વિકલ્પ તજીને વીતરાગ અરીહંત ભ્રમવાનને શરણે આવેા કે જેનાથી શુદ્ધ જ્ઞાન પામેા અને તમારું કલ્યાણ થાઓ. વળી જુઓ તમારો પ્રભુ જ્યારે આ દુનીયાને બાળીને ભસ્મ કરશે ત્યારે તેમાં કંઈ દુનીયાએ (દુનીયાના કયા ભાગે) અન્યાય કર્યો હશે કે જેથી તેને જગત બંધું બાળવું પડશે ?

ખ્રીસ્તી—પ્રભુએ મનુષ્યોને બનાવ્યાં અને સેતાનના પ્રસા-
દથી પ્રભુની આજ્ઞા તોડી તેવું પ્રભુએ જાણ આપવું તે ન્યાય છે માટે જગતને બાળી નાખશે.

જૈની—અરે ! આ તો પ્રભુ અને તેનો ન્યાય સર્વ મનુષ્યોને વિચારવા લાયક છે. વિચારો, મનુષ્યોએ કદાપિ આગાના ભંગરૂપી અન્યાય કર્યો પણ પશુઓએ, માંછલાંઓએ, પંખીઓએ શો અન્યાય કર્યો કે જેથી તેમને પણ બાળીને ભરમ કરશે. પૃથ્વી, પર્વત એ જડરૂપ પડે છે, એને કાંઈ પ્રભુની આજ્ઞા તોડવાનું જ્ઞાન નથી તો ફેર પ્રભુનો કેવો ન્યાય હોયો. કાંઈ નહીં. આ બધું વિચારતાં સર્વ અધર્મીત માલમ પડે છે. માટે શુદ્ધ અને સાચા દેવ અરિહંતના સ્વાદ્વાદ ધર્મનો અંગીકાર કરી જન્મ સપ્તજ કરો. હું પણ જૈનશાસનના દેવતાઓ પ્રત્યે વિનંતી કરું છું કે, હરેક રીતે અજ્ઞાનતારૂપી અધકુપમાં બુડતા પ્રાણીને સદ્બુદ્ધિ બક્ષી અર્થાત્ સત્ય માર્ગ સુખડી સત્ય તત્વરૂપ જૈન ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય તેમ પસંદ કરો.

પ્રોસ્તી—જૈનમત પ્રમાણે જીવ નિશ્ચયમાં અનાદિકાળથી સિદ્ધરૂપ છે. પણ તે મનાય તેમ નથી, કેમકે સિદ્ધરૂપ એ રીતે મનાય છે કે, સર્વ શુણના સત્તા શુણ એ અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વિર્ય છે. અચ્છેદન, અભેદન તથા અરૂપી છે. જીવો અધ્યાત્મસારોદ્ધાર તથા બોધ દીનકર નામે ગ્રંથ પૃષ્ઠ ૪; એમાં જ્ઞાન એવું નામ આત્માનું છે વિગેરે કેટલાક પ્રમાણ છે.

જૈની—જૈનમત પ્રમાણે જીવ નિશ્ચયમાં અનાદિકાળથી સિદ્ધરૂપ છે એવું તમોએ વાક્ય લખ્યું તે અશુદ્ધ છે. નિશ્ચય નયથી અનાદિકાળ સિદ્ધરૂપ છે, પણ નિશ્ચયમાં કહી શકાય નહીં. નયની અપેક્ષા વિના નિશ્ચય અને વ્યવહાર શબ્દનો પ્રયોગ અશુદ્ધ છે. નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય એ બે નય અમે માનીએ છીએ. વ્યવહાર નયથી અને નિશ્ચય નયથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું તે શુરગમ્ય છે. માટે શુરગમ્ય જાણ્યા વિના નિશ્ચય નયને ઠેકાણે નિશ્ચયમાં લખ્યું તેનો અર્થ આપના સમજવામાં જીવોજ આવ્યો છે એમ સમજ.

વામાં આવે છે. વેદાંતી, અદ્વૈત તથા જૈની ઉપવર કર્તા માનતા નથી અને તમે જગતકર્તા માનો છો તેની ચર્ચા પ્રસંગોપાત જણાવીશ.

જૈનલ પોતાની ચોપડીના પાના કળમાં જણાવે છે કે, જીવને પાપરૂપ મેલે કરી મલીન માનવો અને વળી નિર્મળ માનવો તે ધરી શકતું નથી. તેને માટે અંધારા અને અજ-વાળાનું દૃષ્ટાંત આપે છે તે પણ ધરી શકતું નથી. આ ઠેકાણે તે દાખલો લેવો તે અયુક્ત છે કારણ કે તેને તો, પ્રતિપક્ષી સ્વભાવ છે તેથી કોઈ કાળે અંધારા અજવાળું થઈ શકે નહીં. પણ આ આત્માને તો કર્મ સંગાતે ખીર નીરને સંબંધ સારો લાગુ પડી શકે છે. જમકે, ખીર (દુધ) અને પાણી ભેગાં હોય ત્યારે ખીર અને નીર મિશ્ર છે એમ લોકમાં થતો વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે, અને હંસ પક્ષી ન્યારે પોતાની માંચવડે ખીર અને નીર જુદું પાડે છે ત્યારે લોકમાં ખીર અને નીર જુદું છે એમ વ્યવહાર થઈ શકે છે. એક કાલાવચ્છેદન ખીર નીર મિશ્ર તથા જુદો એવો વ્યવ-હાર થઈ શકતો નથી. પણ કાળની અપેક્ષાએ થઈ શકે છે. તેમ આ આત્મા હાલ કર્મની સંગતીએ મિશ્ર થઈ ગયેલો છે અને ન્યારે કર્મથી જુદો પડશે ત્યારે તે કર્મ સહિત નિર્મળ આત્મા એવો વ્યવહાર થઈ શકશે. કર્મ સહિત આત્મા કર્મથી જુદો પડશે. સ્વતઃ પ્રકાશી છે તે કારણથી નિશ્ચયથી (કેવળ કર્મની અપેક્ષા વિના) સિદ્ધ સમાન છે તે વાત નિઃસંશય છે. જમ કેટલુંક સોનું શુદ્ધ મેલ વિનાનું છે તેને નિર્મળ સોનું કહીએ છીએ અને ખાણમાં ન્યારે માટી સહિત મિશ્ર થયેલું હોય છે ત્યારે રજસંયુક્ત સોનું એવો વ્યવહાર લોક પ્રસિદ્ધ છે. રજ મિશ્રિત સોનામાં શું શુદ્ધ સોનાના જેવી સ્પર્શ પ્રકાશ કરવાની તથા રંગ રમણીયતાની નથી રહી? હા, અલગત રહી છે. પણ રજના સંયોગથી ઢંકાઈ ગયેલી છે

તેથી શુદ્ધ કંચનના નેટલી તેની કીમત થઇ શકશે નહીં. અને તેવી પ્રકાશતા પણ તેની પડશે નહીં. પણ જ્યારે રજ રહિત થશે ત્યારે તો શુદ્ધ કંચન થશે અને તેમાં કશે ભેગ રહેશે નહીં. તેમ આ આત્મા કર્મ સહિત છે ત્યાંસુધી કર્મ સહિત આત્મા એવો વ્યવહાર થઇ શકે છે, અને જ્યારે કર્મ રહિત થાય છે ત્યારે કર્મ રહિત એવો આત્મા કહી શકાય છે. પણ જ્યારે કર્મ સહિત હોય ત્યારે શું આપણે નથી કહી શકતા કે આ આત્મા કર્મ રહિતના જેવો પ્રકાશી અને આનંદમય છે ? હા, અલખત કહી શકીએ છીએ. કારણ કે આગળ તે આત્મ સ્વરૂપ ઓળખી કર્મને દુર કરી આત્મ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિન્મય પ્રાપ્તકરશે; માટે એવાં જે અપેક્ષા વચન વ્યવહાર નય અને નિશ્ચય નયનાં તે યુક્તિયુક્ત છે. એમાં કાંઈ સંશય નથી. તો જૈનલ પદ્મર્મોગળ પાપ પુણ્ય સહિત પણ આત્મા અને પાપ પુણ્ય રહિત આત્મા એવો જે વ્યવહાર તેને ખોટો ઠરાવે છે તે તેનું બોલવું જાટના જિંગડાં સમાન છે. જૈનકે, દૃષ્ટાંત તરીકે જૈનલ પોતે જ્યારે જૈની સાધુ હતા ત્યારે ભોક્ષો તેમને 'સાધુ' એમ કહી શકતા હતા, અને ખ્રીસ્તી થયા ત્યારે 'ખ્રીસ્તી' એ વ્યવહારથી બોલાવે છે. વળી કુચેલીક બૌદ્ધો વિગેરે ધર્મને સત્ય માની ખ્રીસ્તી ધર્મને છોડી દેશે તો ભોક્ષો 'કુચેલીક બૌદ્ધાદિક' એમ કહી બોલાવશે. તેમ આ આત્મા કર્મ રહિત થયો તેને 'સિદ્ધ' કહે છે અને કર્મ સહિત છે તેને 'સંસારી' કહી બોલાવે છે. એ વાત નિઃસંશય છે. જૈન કોઇ રાજાનો દીકરો નાનો છે તેને ભોક્ષો કુમાર કહે છે અને આગળ આ કુમાર રાજા પણ થવાના છે એમ ધારી ભવિષ્ય રાજા એમ અપેક્ષા યુક્ત વચન બોલવું તે સાચજ છે. પણ જૈનલ પદ્મર્મોગળ ને અપેક્ષા યુક્ત હૃદયમાં ઠસ્યું નથી તેથી તેમનું હૃદયમાં અજ્ઞાનરૂપી અંધકારે વાસ કર્યો છે. પણ નિત્યાનિત્ય

વસ્તુના ધર્મ પ્રકાશનારા તીર્થંકર ભગવાનના સાધુને શરણે આવે તો તેમનું અંધકાર દૂર થઈ શકશે એમ ઈચ્છું છું. આ આત્મા ખાણમાં રજકનકનો અનાદિ કાળથી સંબંધ છે. તેવા સંયોગ સંબંધે કરી આત્મા કર્મનો અનાદિ કાળનો સંબંધ છે પણ સંયોગ સંબંધ અનિત્ય છે, માટે કોઈ કાળે તે બે વસ્તુઓ એક એકથી જુદી થઈ શકે છે; તેમ આ આત્મા અને કર્મનો સંયોગ સંબંધ અનાદિ કાળનો છે; કારણ મળે આત્મા અને કર્મ જુદાં થઈ શકે છે અને જ્યારે આત્મા જુદો થાય છે ત્યારે તેની શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે, અને પછી તેને જન્મ મરણ રોગ સોગ વિગેરે દુઃખો ભોગવવાં પડતાં નથી. પણ જ્યાંસુધી કર્મ છે ત્યાંસુધી તેને જન્મ મરણ કરવાં પડે છે; અને તે કર્મ જો શુભ કરે છે તો રાજ્ય, પૈસા, નિરોગીપણું વિગેરે સુખ પામે છે અને જ્યારે ખીજા જીવોને દુઃખ દેવું, હિંસા કરવી, જીકું ખોલવું, ચોરી કરવી, પારકી સ્ત્રી સેવન કરવી, કુડ કપટ કરવાં, એમ પાપ કરે છે ત્યારે રોગી, સોગી, દરીદ્રિ વિગેરે દુઃખો પામે છે. જો કર્મ નહીં માનીએ તો કોઈ સુખી દેખાય છે, કોઈ દુઃખી દેખાય છે, કોઈને શ્રીએ ચઢાવે છે, કોઈને રાજગાદી ઉપર બેસવાનું મળે છે, કોઈને આખા દીવસમાં પણ પેટ ભરાતું નથી, તેનું શું કારણ ? તે કર્મ વિના ખીજું કહેવાતું નથી. જો કર્મ નહીં માનો તો સર્વ એકસરખા હોવા જોઈએ. સુખી હોયતો સર્વ સુખીજ હોવા જોઈએ, દુઃખી હોયતો સર્વ દુઃખીજ હોવા જોઈએ. વળી તમે કહેશો કે આ દુનીયાને ઇશ્વરે પેદા કરી તે દશ પક્ષથી પણ ખરી ઠરતી નથી તે નીચે પ્રમાણે:-

- ૧ આ દુનીયા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું છે ?
- ૨ દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર રૂપી છે કે અરૂપી છે ?
- ૩ દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

- ૪ દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર સર્વગ્ન છે કે અસર્વગ્ન છે ?
- ૫ દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી તેનું શું કારણ ?
- ૬ દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર કયે ઠેકાણે રહે છે ?
- ૭ આ દુનીયાને ઇશ્વરે દીવસે ઉત્પન્ન કરી કે રાત્રે ?
- ૮ આ દુનીયા ઉત્પન્ન થયા પહેલાં જીવો કયે ઠેકાણે હતા ?
- ૯ આ દુનીયામાં જીવો કોઈ પશુ રૂપે, પંખી રૂપે, કોઈ મનુષ્ય રૂપે, સ્ત્રી રૂપે, એમ જુદા જુદા આકારવાળા દેખાય છે પણ એક સરખા દેખાતા નથી તેનું શું કારણ ?
- ૧૦ આ દુનીયાને ઇશ્વરે એક કાલાવચ્છેદન ઉત્પન્ન કરી કે કેમ ?

પ્રશ્ન પહેલો—દુનીયા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું છે ? તેના જવાબમાં તમો કહેશો કે, ઇશ્વરે સર્વ જીવોને સુખી કરવાને દુનીયા ઉત્પન્ન કરી, તે પણ તમારાથી કહેવાશે નહીં. કારણ કે પહેલાં ત્યારે શું જીવો દુઃખી હતા. જ્યારે દુઃખી હતા ત્યારે તે દુઃખ તેમને ક્યાંથી વળગ્યું અને તે દુઃખ વળગવાનું કારણ પણ જોઈયે, તો તે કર્મવિના (સારાં ખોટાં કામ વિના) ખીજું કહેવાશે નહીં. અને જ્યારે કર્મ માનશે ત્યારે કર્મ પણ જીવની સાથે દુનીયા ઉત્પન્ન કર્યા પહેલાંનું હતું, તો તે કર્મ જીવની સંગત છે એમ નહીં હતું. અને જ્યારે જીવની સાથે કર્મ છે ત્યારે તેમાં પણ પહેલું કર્મ કે જીવ તેવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે. ત્યારે પહેલો જીવ મા કર્મ એમાંનું કાંઈપણ કહી શકાશે નહીં. અલગત બન્ને સાથેજ છે એમજ કહેવાશે. જેમ સૂર્ય અને સૂર્યનો પ્રકાશ, જેમ કુકડી અને કુકડીનું બચ્ચું, જેમ રાત્રી અને દીવસ, જેમ ખીજ અને વૃક્ષ, તેમાં પહેલાં કોણ છે તે જેમ કહી શકાતું નથી તેમ પહેલું કર્મ કે જીવ તે પણ કહી શકાતું નથી. દુનીયા ઉત્પન્ન કર્યા પહેલાં જીવ અને કર્મ કેટલા કાળથી સંયોગી છે તે કાળની પણ

આદિ મળી શકવાની નથી. માટે અનાદિ કાળથી જીવ અને કર્મનો સંયોગ છે તેમ સિદ્ધ થયું, ત્યારે કર્મના સંયોગથી જીવ દુઃખી થાય છે માટે કર્મ પણ એક પદાર્થ છે તે સિદ્ધ ઠયું; તો તે કર્મ જીદા જીદા પ્રકારનું છે તેથી જીદા જીદા પ્રકારનાં સુખ દુઃખો જીવ ભોગવે છે. તે કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ અને ઉત્તર પ્રકૃતિ સર્વથા તીર્થેકર મહારાજાએ જ્ઞાનથી પ્રકાશી તે સત્યજ છે. વળી ઇશ્વરને દયા આવી તેથી દુનીયા ઉત્પન્ન કરી લોકોને સુખી કરવા એવી ઇચ્છા થઇ તે પણ ઇચ્છા ખોટીજ છે. કેમકે ઇશ્વરમાં જો શક્તિ હોત તો દુનીયા ઉત્પન્ન કર્યા વિના દુઃખનો નાશ કરી શકત. જેને આખી દુનીયા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હતી તેને દુનીયા ઉત્પન્ન કર્યા વિના દુઃખ કાપવાની શક્તિ નહોતી કે શું? જો કદાપિ શક્તિ નહોતી એમ કહેશે તો દુનીયા ઉત્પન્ન કર્યા બાદ પણ તેનાથી શક્તિ નહી હોવાને લીધે દુઃખ દૂર થવાનાં નથી; તો તેને આ પ્રયાસ લેવો અજ્ઞાનયુક્ત ઠયો. વળી સાંભળીએ છીએ કે સર્વ જીવોનું દુઃખ ઇશ્વર ખીસ્તાને શરણે જાય તેનું ઇશ્વર પોતે લે છે. આ પણ એક તાજીબી ભરેલું સમજાય છે. દુઃખ તે રૂપી છે કે અરૂપી છે, નિત્ય છે કે અનિત્ય છે, સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે દુઃખ રૂપી છે તેને ઇશ્વરે લઇ લીધું તો ઇશ્વર પણ અત્યંત દુઃખી થઇ જશે. જેમકે, કોઇ માણસ બીજો માણસ ઝેર પીતો હોય તેનું ઝેર પોતે લઇ પીએ તો પોતે મહાદુઃખી થાય; તેમ ઇશ્વર બીજાનાં દુઃખને લઈ શકે તો તેને અત્યંત પીડા થઈ. આ ઠીક તમારી જ્ઞાનશક્તિ. પારખી પીડા પોતાના ઘરમાં ધાણી અને જેમલ પદ્મભોગજી વળી તેના વિના કોની પ્રાર્થના કરે. વળી ઇશ્વર તે દુઃખો સર્વે લઇ લે છે તેમાં કંઈ પ્રમાણ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો દેખાતું નથી. કારણ કે દુઃખો લઈ લેતો હોત તો તેના કોઇપણ ભડતો મરણ સમયે અસાધ્ય ત્રિદો-

પાદિ દુઃખ, અકાળ મૃત્યુ, તોપને મોઢે ઉડવું, ટાંટીઆ
 ધસવા, હાય હાય આદિ મનપર બળાપો, અનેક તર્ક વિતર્કો
 કરવો વિગેરે દુઃખો ભોગવી મોત પામવા જોઈએજ નહીં.
 તેવું તો કંઈ દેખાતું નથી. તેવું દુઃખ તો મરણ સુધી પણ
 લઈ શક્યો નહીં તો શું કબરમાં માટીમાં માટી મળી ગયા
 પછી શેશે ? ના, કંઈ સેવાનો નથી. ત્યારે ફોકલ ઈશ્વર દુઃખ
 લઈ લે છે તેમ શા કારણથી કહો છો. વળી તે ઈશ્વર
 દુઃખ સર્વેનું લઈને પોતાની પાસે રાખે છે કે બીજે
 ઠેકાણે તે કહો. વળી આ દુનીઆનો મોટો ભાગ
 કે જે ઈસુને માનતા નથી, તેનો ભક્તિ કરતા નથી,
 તેણે દુઃખ તે હરણ નહીં કરે તેથી તે દેખી ઠરે છે.
 અને પક્ષપાતી પણ ઠરે. પક્ષપાતી તો ઇશ્વર કહી શકાય
 નહીં અને જો તમો તેને ઇશ્વર કહેશો તો દૃષ્ટાંત તરીકે
 હું તેનું ખંડન કરનાર પણ ઇશ્વર છું, એમ કહું છું. જેમ તે
 દુઃખને હરણ કરે છે તે દેખાતાં નથી; તેમ હું પણ દુઃખ
 દુર કરું છું તે પણ દેખાતાં નથી, જેમ તે પાપીઓની
 પાસે પાપ ભોગવાવે છે તેમ હું પણ પાપીઓની પાસે પાપ
 ભોગવાવું છું, જેમ તે ન્યાયી માણસોને સુખી કરે છે મને
 હું પણ ન્યાયી માણસોને સુખી કરું છું. જેમ તેના પુત્ર
 દુનીયાને ઉપદેશ દીધો હતો તેમ હું પણ હઉં છું, તો તે
 ઇશ્વર ખરો કે હું, તેની ખાત્રી કેવી રીતે તમો કરશો.
 માટે ઇશ્વર પોતે કોઈનાં દુઃખ હરણ કરી પોતે લેતો નથી,
 અલગત કર્મ કરે છે તે થાય છે. ઈશ્વર સિદ્ધ તો કર્મ રહિત
 થયા, તેવા તમો થવાને બિઘમ કરો. એવા તેમને કહેલું
 છે તેમનું આલંબન તો નિમિત્ત માત્ર છે. તેમણે જેવી રીતે
 કર્મને દુર કર્યા તેવી રીતે તમો કર્મને દુર કરો. એજ તેમનો
 અરિહંત અવસ્થાનો ઉપદેશ હતો. એવા રાગ દ્વેષ રહિત
 અરિહંત ભગવાન હતા તેની બરાબર સદ્બલ્લા કરો આત્મા

કર્મ સહિત છે અને ઈશ્વર દુઃખને લેતો નથી એ સત્ય વાત સમજો; અને જૈન સાધુને શરણે આવો કે જોયો તમારી અજ્ઞાનતા દુર થઈ સંખમાં રૂપાનો ભ્રમ મટી જશે. અને અજ્ઞાનતા રૂપી કમળાનો રોગ દુર થશે અને તેથીજ વસ્તુને વસ્તુપણે જાણવામાં આવશે.

પક્ષ બીજો—દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર રૂપી છે કે અરૂપી ? દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર રૂપી હોયતો તે પ્રત્યક્ષ દેખાવો જોઈએ અને જો અરૂપી હોયતો તેનાથી આ આખું જગત ઉત્પન્ન થઈ શકેજ કેમ ? જોમ કે, આકાશ અરૂપી છે તો કોઈ વસ્તુને બનાવી શકતું નથી, તેમ અરૂપી ઈશ્વર પણ કોઈ વસ્તુને બનાવી શકવાનો નથી, તેથી અરૂપી પણ ઇશ્વર કહી શકાતો નથી. રૂપી હોયતો એક કાલાવચ્છેદન બનાવી શકવાને સમર્થ નથી. વળી કદાપી રૂપી ઇશ્વરને માનશે અને તેણે જ દુનીયા બનાવી તો તે દુનીયામાં રહેનારા, પર્વતો, સમુદ્રો, પથરો વિગેરે દુનીયા ઉત્પન્ન થયાં પહેલાં કયે ઠેકાણે રહ્યા હતા ? શું ઈશ્વર હાથમાં ઝાલી રહ્યા હતા કે શું ? અને તે પહેલાંના સમુદ્રો, પર્વતો હતા એમ કદાચ તમે કહેશો તો પ્રાણીઓ પણ તે પહેલાંના હતા એમ કહેવામાં શું બાધ આવશે ? વળી પ્રાણી, સમુદ્રો પર્વતો પથરો, દુનીયા પહેલાં સિદ્ધ ઈશ્વર તો તેજ દુનીયાજ થઈ. જોમ પ્રાણી, સમુદ્ર, પૃથ્વી, પર્વતો હોય તેને દુનીયા કરેલી તો તે ઈશ્વરે બનાવેલી દુનીયાની પહેલાં દુનીયા હતી તેવું સિદ્ધ થયું; તો નવી દુનીયા બનાવવાનું શું કારણ તે પણ કહેવાને સમર્થ થવાશે નહીં. વળી રૂપી ઈશ્વર પણ કહી શકાતો નથી, કેમકે રૂપી ઇવ હોય તે રૂધીર માંસ લોહીથી બનેલો છે, તો તે ઇશ્વરને પણ રૂધીર માંસ લોહી હોવું જોઈએ, તો તે ખાતો પણ હોવો જોઈએ, અને તેમ છે તો તે શું ખાય છે તે બતાવો. વળી જો ખાય છે તે વિષ્ટા પણ કરે છે તો તે

કરે છે કે કેમ તે બતાવો. વળી અમે ઇસુને માનતા નથી તો તે અમને સમજાવવા કેમ આવતો નથી. જો તે અમને સમજાવશે તો અમે પણ તેના ભક્ત બની જઈશું. વળી પ્રત્યક્ષ દેખાશે અને અમને ઉપદેશ આપશે તો ધણીજ અમારા મન ઉપર લાગણી થશે. પણ તે કાંઈ થતું નથી, પ્રત્યક્ષ હોય તો આવે, નહીં હોય તો કેવી રીતે આવી શકે. જેમ આકાશનું કુલ એવો વ્યવહાર મોટો થાય છે, તે કુલ આકાશનું દેખાશે નહીં અને સુગંધી આપશે નહીં; તેમ તમારો ઈશ્વર પણ દેખાવાનો નથી, અને તમોને તારવાનો પણ નથી. માટે જૈની સાધુઓને શરણે આવી પ્રાર્થના કરો કે તમોને રૂપી અરૂપી ઈશ્વર કેમ કહેવાય તેની સમજણ પાડી શ્રમ દૂર કરે.

પક્ષ ત્રીજો—દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર નિત્ય છે કે અનિત્ય? ઉપરના બે પ્રશ્નના વિવેચનથી ઈશ્વર દુનીયાને ઉત્પન્ન કરનાર સિદ્ધ થતો નથી; તેમ નિત્ય પણ દુનીયાને ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર કહેવાશે નહીં. ઈશ્વરને નિત્ય કહેશે તો તેની જોટલી બનાવેલી વસ્તુઓ હોય તેટલી નિત્ય અઅખંડિતજ રહેવી જોઈએ. જેમકે પૃથ્વી, પાણી, પર્વત, સમુદ્ર, પશુ, પંખી, મનુષ્ય વિગેરે. પણ તેમ અઅખંડિત તે વસ્તુઓ જોવામાં આવતી નથી, તેમાં ફેરફાર થઈ જાય છે અને જીવ જીવના રૂપને મનુષ્યાદિ ધારણ કરે છે. મનુષ્યો મરી જાય છે, પશુ પક્ષીઆદિ પણ મરી જાય છે; તો તે નિત્ય રહી શકતાં નથી અને અનિત્ય થઈ જાય છે તેથી ઇશ્વરમાં અનિત્ય વ્યાપ્તિ હોય આવશે. વળી જો ઈશ્વરને અનિત્ય માનશે તો ઈશ્વર એક રહેવાનો નથી અને તેની બનાવેલી દુનીયાનો પણ નાશ થવાનો તો તેની ભક્તિ કરેલી તેનો બદલો તે નાશ થવાથી બીજો કોણ આપશે કે ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી. વળી તેના કાયદાને અનુસરવું તે પણ અનિત્ય હતું. એમ

નિત્ય અને અનિત્ય એ વિકલ્પોએ કરી ઇશ્વર સિદ્ધ જગત કર્તા હરતો નથી.

પક્ષ ચોથો—દુનીયા ઉત્પન્ન કર્તા ઇશ્વર સર્વગ છે કે અ સર્વગ ? દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર જો સર્વગ હોય તો તેના પેદા કરેલા પ્રાણીઓ, તેના ભકતો પણ સર્વગ હોવા જોઈએ. જેમ કાગડાથી ઉત્પન્ન થએલા કાગડાઓ કાગડાના જેવી ચોટા કરનારા વર્ણવાળા હોય છે, મનુષ્યનાં અગ્નિઓ મનુષ્ય ના જેવી ચોટાઓ કરનારા હોય છે, તેમ તેમના ઉત્પન્ન કરેલા મનુષ્યાદિને પણ તેમના જેવું સર્વગપણું મળવું જોઈએ અને હોવું જોઈએ, પણ તેમ કંઈ છે નહીં. અર્થાત્ સર્વગ-પણું પોતાનામાં હોય ત્યારે ખીજાઓને પણ સર્વગપણું આપી શકે એમ અનુમાન થતાં સર્વગપણું તેમનામાં નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી કદાપી તમે કહેશો કે તે સર્વગ હતો પણ પોતાના જેવા ખીજાઓને જ્ઞાન આપી કરવા નહી તો તેમ કરતાં તે કપટ હરશે અને પોતેજ પુણ્ય બનવું તેવી અભિલાષા રાખી ખીજાઓની પાસે ભક્તિ કરાવવી તો તેમના સરખા તે કદી કરી શકવાનો નથી અને તેમના જેટલું જ્ઞાન પણ મળી શકવાનું નથી. નહી, નહી, સર્વગ હોય તે ખીજા ઓને સર્વગ કરી શકે છે. જેમ ઇએલ ભમરાનો સંગ કરી સંપૂર્ણ ભમરાપણું પામે છે તેમ સર્વ જીવો સર્વગ થઈ શકે, પણ સર્વગ હોય તો કરી શકે. અસર્વગ હોય તે શી રીતે સર્વગ કરી શકે. અસર્વગ ઇશ્વર કહેશે તો વદતાં વિધાન હોય આવશે માટે તે પણ કહી શકવાના નથી.

પક્ષ પાંચમો—

જૈની—દુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી તેનું કારણ શું ?

ખ્રીસ્તી—દુનીયા ન્યાય યુક્ત આલતી નથી માટે દેખાતો નથી.

જૈની—ન્યાય યુક્ત ચાલતી હોય તો દેખાય તેમાં ઈશ્વરે શું નવાઈ કરી ! જ્યારે અન્યાયના રસ્તે ચાલતી હોય ત્યારે તેમને સમજાવે, પ્રત્યક્ષ થઈ કહે, તો આટલો દુનીયામાં અન્યાય થાય છે તે કેમ રહે ? જેમ કોઈ ચોર ચોરી કરે છે ત્યારે તેને રાજા બોલાવી સજા કરી શિખામણુ આપે તો ખીજી વાર ચોરી થતી અટકે; તેમ જો ઇશ્વર દેખાય તો ઇશ્વરને જો સોંકો માનતા નથી તે માને અને ઈશ્વરના ભક્તો દુનીયામાં સર્વે થઈ જાય,

ખ્રીસ્તી—અરે ! ઈશ્વર, ન્યાયી છે તે ન્યાયી માણુસોનેજ દેખાવાનો, અન્યાયીઓને દેખાય તો પછી ન્યાય અને અન્યાય કરનારાઓને સરખો પ્રાપ્તો થાય, માટે ન્યાયી માણુસોનેજ દેખાય છે,

જૈની—જ્યારે તે ન્યાયીઓનેજ દેખાવાનો ત્યારે અન્યાયીઓ દુઃખીને દુઃખીજ રહેવાના. અન્યાયીઓને ઇશ્વર દેખાશે નહીં ત્યાંસુધી તેઓ અન્યાય છોડવાના નથી તો સુખી કેવી રીતે થવાના.

ખ્રીં—પરમેશ્વરના ભક્તો તેમને ઉપદેશ કરી ઇશ્વરના ભક્ત થવા કોશીશ કરશે ત્યારે તેમનામાં ન્યાય આવશે અને ત્યારે ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ દેખાશે.

જૈની—જેટલા હાલ ખ્રીસ્તીઓ બની ગયા છે તેમને તો ન્યાયીપણું આવ્યું ખરું કેની ! અને તેમને તો ઇશ્વર આખે હાજરાહજુર દેખાતો હશે ! ઠીક, વાર, હાલ ખ્રીસ્તી ધર્મીએ કેટલા દેખે છે તે બતાવશે ?

ખ્રીં—દૃઢ્યમાં જીડો વિચાર કરે છે.

જૈની—અરે ભાઈ ! જે અરૂપી નિર્ભજ સ્વસત્તા પ્રકાશી એવા કર્મ રહિત થઈ સિદ્ધસ્થાનમાં પરમાત્મપણું અનુભવે છે એવા સિદ્ધ ભગવાંતો તમને આ ચર્મ ચક્ષુવડે દેખાઈ શકાય નહીં. તમારા શરીરે લાગતો એવો વાયુ પણ તમે આંખે દેખી શકતા નથી, તો ઇશ્વર જે અરૂપી, અજરઅમર, અવિ-

નાશી તે ચર્મચતુવડે કેમ દેખી શકાય ? દેખી શકાતો નથી. પરંતુ કેવળગાન યાય તો રૂપી અરૂપી સર્વે વસ્તુઓ દેખી શકાય છે. માટે તમારા મનની શંકાઓ દૂર કરી જૈની સાધુઓને શરણે આવો કે નેથી તમે આત્માનું સ્વરૂપ જાણખો. કપોલ કલ્પીત ઈશ્વર કદીપણ સ્વપ્રવૃત્ત દેખાય નહીં માટે તમારી શ્રમણાઓમાં ખીજને ભરમાવો નહીં કે નેથી તમારું કલ્યાણ યાય.

પક્ષ છઠ્ઠો —

જૈની—કુનીયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર કાંઈ ઠેકાણે રહેછે તે ખતાવો.

ખ્રીસ્તી—ઈશ્વર સ્વર્ગમાં સિંહાસન ઉપર બેઠેલો છે અને તેની જમણી બાજુએ તેનો દીકરો ધમ્મ બેઠો છે. ઈશ્વર સ્વર્ગમાં રહે છે.

જની—સ્વર્ગ એ પથર માટી સોનાથી બનેલું છે કે કેમ ?

ખ્રીસ્તી—હા, તેમજ જણાય છે.

જૈની—અરે મારા પ્રિયમિત્ર ! જે નિરાકાર પ્રભુ તેને સિંહાસનપર બેસવું તથા મસ્તકે મુગટ (મુકુટ) ધારણ કરવો એ વિચેરે સંભવતું નથી. અમારા જૈન મતમાં દેવતાઓનું વર્ણન કરેલું છે તેમાં દેવતાઓ સ્વર્ગમાં રહેછે અને તેઓ મુગટ વિચેરે ધારણ કરે છે. મોક્ષ સ્થાન તો તેથી વ્યતિરિક્ત માનેલું છે. તમે ખ્રીસ્તીઓ તો અમારા મતમાં માનેલા (સ્વર્ગ) દેવલોકના જેવું તમારા પ્રભુનું ઠેકાણું માનો છો તો તેથી તમારો પ્રભુ માનેલો કોઈ જાતિ વિશેષ દેવતા સંભવે છે, પણ નિરાકાર પ્રભુ સિદ્ધ થતો નથી. દેવલોકમાં તેવા દેવતાઓ તો ઘણા છે, અને દેવતાઓના ઉપરીઓ મુખ્ય ચોસઠ ઈંદ્રો છે. તેમાં તમારો પ્રભુ ઈંદ્રના સ્થાનકે પણ કહી શકાય નહીં, તેમ કોઈ મહાંત દેવતા પણ દેખાતો નથી. કોઈ સામાન્ય દેવતા હોય એમ સંભવે છે. પછી તો યાની જાણે. માટે

તમોએ માનેલું સ્વર્ગ દેવલોક ઠરે છે અને તે પ્રભુનું સ્થાન કહેવાતું નથી.

પક્ષ સાતમો—

જૈની—આ દુનીયા ઇશ્વરે દીવસે ઉત્પન્ન કરી કે રાત્રે ? જુઓ, સૂર્ય અને ચંદ્ર થકી રાત્રી અને દીવસ એવો વ્યવહાર થઈ શકે છે, જો સૂર્ય અને ચંદ્ર ના હોય તો દીવસ અને રાત્રી એવો વ્યવહાર થઈ શકત નહીં. હવે ચંદ્ર અને સૂર્યને બનાવનાર જો પ્રભુ મનાય તો રાત્રી દીવસ જગત બનાવ્યા પહેલાં સિદ્ધ થશે નહીં. ત્યારે જગત દીવસે પણ બનાવ્યું સિદ્ધ થતું નથી, તેમ રાત્રે પણ બનાવ્યું સિદ્ધ થતું નથી. ત્યારે અનુક્રમે વિચારી જોતાં આ જગત અનાદિ કાળનું છે જ એમ સિદ્ધ થાય છે; પણ તેની આદિ નથી, ત્યારે વળી તેનો બનાવનાર પ્રભુ માનવો તે જુદું ઠરે છે.

પક્ષ આઠમો—

જૈની—આ દુનીયા ઉત્પન્ન થયાં પહેલાં જીવો (આત્મા) કયે ઠેકાણે હતા ?

ખ્રીસ્તી—પ્રભુની પાસે હતા.

જૈની—તે પોતાની પાસે કયે ઠેકાણે રાખતા હતા. શું પોતાના પેટમાં રાખતા અગર કોઈ પેટીમાં રાખતા હતા ? વળી આ જગત ઉત્પન્ન થયા પહેલાના જીવો (આત્માઓ) પવિત્ર હતા કે અપવિત્ર હતા એમાનું તમારાથી કંઈ પણ કહેવાશે નહીં. માટે અનાદિકાળ આત્મા સિદ્ધજ છે. તેને કોઈ ઉત્પન્ન કરનાર નથી. માટે અસત્ય કલ્પનાઓ તજીને સત્ય અનંત ગ્વાનધારક એવા અરિહંતને શરણે આવો કે જેથી તમારું કલ્યાણ થાય.

ખ્રીં—સર્વ જીવોને ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યા.

જૈની—કોઈપણ કાળે અને કોઈપણ રીતે જીવને ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર સિદ્ધ થતો નથી. વળી તમે લોક ત્રિએક દેવ

માનો છો તેમાં પણ આત્મા અનાદિ માનો છો, તેનો કાષ્ટ કર્તા નથી. તો વળી ફેર જીવોનો પેદા કરનાર ઈશ્વર કદાચહ કરી કેમ માનો છો? માટે સત્યને સમજી અસત્યનો સાપ જેમ કાંચળોનો ત્યાગ કરે છે તેમ ત્યાગ કરો. દુનીયા જીવન થયા પહેલાં સર્વ જીવો કાંઈ ઇશ્વરની પાસે ભંડારમાં અથવા પેટીમાં અથવા પેટમાં અથવા હાથમાં હોય તેમ માનવું તે કેવળ ગપ છે. દુનીયા જીવન થયાં પહેલાં સર્વ જીવો પ્રભુની પાસે હતા તેમ સિદ્ધ થતું નથી.

પક્ષ નવજો—

જૈની—આ દુનીયામાં કોઈ જીવો સ્ત્રીરૂપે, કોઈ પુરુષરૂપે, કોઈ પશુ પંખીરૂપે જીવન થાય છે તેનું શું કારણ?

શ્રી૦—જેવી પ્રભુની ઈચ્છા તેવા જીવોને બનાવે છે.

જૈ૦—અરે શ્રીસ્તી ભાઈઓ, જરા વિચાર તો કરો, એમ તે હોય. દરેક વસ્તુનો સ્વિકાર ત્યાગ બુદ્ધિપૂર્વક કરવો જોઈએ. એક ઈચ્છા શબ્દ કહો એટલે તેમાં સઘળું સમાયું એ સી રીતે વાસ્તવિક ગણાશે. ઇચ્છાનુસાર બનાવ્યું ત્યારે ન્યાય અન્યાય તો કંઈ રહ્યોજ નહીંને! વાર, એ તો ઠીક, પણ પુરુષ કરતાં સ્ત્રીમાં કોઈપણ બાબતની ન્યુનાધિકતા તમારા સમજવામાં કે દેખવામાં આવે છે? અને આવે છે તો એકને કંઈક ઠીક અને એકને અઠીક સ્વામીસેવકભાવપણું બક્ષી અન્યાય પ્રભુએ કર્યો કેમ નહીં કહેવાય! જરૂર એમજ ગણાય. ઇશ્વરની ઇચ્છા એમાં કાંઈ કામ આવતી નથી અને હોયજ શાન્તી. સ્ત્રીના કરતાં પુરુષત્વપણું પ્રધાન ગણાય છે તે સર્વ કર્મીનુસારે થાય છે. જીવોને સ્ત્રીરૂપે કે પુરુષરૂપે જીવન કરનાર ઇશ્વર સિદ્ધ થતો નથી. ઉપર મુજબ પક્ષથી વિચારી જોતાં જગત કર્તા ઇશ્વર સિદ્ધ થતો નથી.

શ્રી૦—મી૦ જેમલે કહ્યું કે, અરિહંતને મન હોતું નથી ત્યારે કેમ દેવતાઓ વિગેરે તેની સેવા કરે છે?

જૈન—અરિહંત ભગવંતે ચાર ધાતીયાં કર્મ નાશ પમાડયાં છે, અને ચાર અધાતીયાં કર્મ કિંચિત્કર બાકી રહ્યાં છે. દેવતાઓનો એવો આચાર છે કે અરિહંત ભગવંતની સેવા ચાકરી કરે; પરંતુ અરિહંત ભગવાનની સેવા ચાકરી કરાવવાની ઇચ્છા નથી. જેમ કોઈ ગવર્નર જનરલ કોઈ રાજાને મળવા જાય છે, ત્યારે તે ગામનો રાજા તેની સેવા બળવે છે, તેમજ સાંના સોડો પણ દુકાનો વિગેરે શણગારી ગવર્નરને માન આપે છે. આમાં શું તે ગવર્નર જનરલની ઇચ્છા હતી, કે મારી આ ગામનો રાજા આવા પ્રકારની સેવા ભક્તિ સાચવે અને ગામના સોડો દુકાનો વિગેરે શણગારે? ના, એવી તેના મનમાં ઇચ્છા જણાતી નથી. પણ તે રાજા તથા સોડોના મનમાં સ્વભાવથી પોતાના કરતાં અધિકને દેખીને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ અરિહંત ભગવંતે તો પાછલા ભવમાં તીર્થંકર નામ ગોત્ર ઉપાર્જન કરેલું હોવાને લીધે તેના ઉદયથી સોડો, દેવતાઓ સ્વભાવિક તેમના અતિશયો તથા શુણ્ણથી તેવી ભક્તિ કરે છે. તેમાં અરિહંત ભગવાનનો પોતાનો કાંઈ સેવા ભક્તિ કરાવવાનો પરિણામ (ભાવ) હોતો નથી. માટે મીં જૈમસે જે વિકલ્પ સેવા ભક્તિ કરવા સંબંધીનો કયો છે તે ખોટો છે.

પ્રીં—એ તો ઠીક, પણ મીં જૈમસે લખ્યું છે કે, ચોર છે તે ચોરી કરે છે ને કહે છે કે, માફ મન ચોરીમાં નથી, તે કેમ માનવામાં આવે? એ તો વળી વિષ્ણુના અવતારોની પેઠે લીલા તરીકે કહેવાય; કેમકે એ તો ભગવાને દુનીયાને દેખાડવા માટે કરી, પણ પોતાના મનમાં કાંઈ હતું નહીં; એ જેમ જીકું કહેવાય છે, તેમ તીર્થંકર ભગવાનની સેવા ચાકરી દેવતાઓ કરે છે અને પોતાની તેમાં ઇચ્છા નથી તે પણ જીકું છે તેનું કેમ?

જૈની—અરે ખ્રીસ્તી મિત્રો વિચાર તો કરો, કે આ પ્રમાણે ખીજ માણસો પોતાની (આપણી) ભક્તિ કરે

ત્યારે પોતાની ઈચ્છા તે સંબંધી હોય છે એમ કાંઈ એકાંત કહી શકાતું નથી એ ખરું છે; તેમજ તીર્થંકર ભગવાનની ઈચ્છા સેવા ભક્તિ કરાવવાની નથી એ પણ સત્યજ છે. તમે ઈસુના નામનું સ્મરણ કરો છો, ઈસુનો ધર્મ ફેલાવવા ઇચ્છો છો તો તમારા ઇસુના મનમાં જરૂર ઈચ્છા થઈ અને જ્યારે ઇચ્છાવાન ઈસુ હશે ત્યારે મન પણ તેને હશે. માટે જરૂર તેમને દુનીયામાં હજારો સુખ ભોગવવાની, વિપયાદિની, આગળગીચામાં રમવા વિગેરેની ઇચ્છાઓ સિદ્ધ થાય છે. તે પ્રમાણે અમારા તીર્થંકરને ઈચ્છા સિદ્ધ થતી નથી, અને તેમને રાગ દ્વેષ પણ કોઈપર થતો નથી. શક્ત તેમના ગુણોના અનુભાવથી દેવતાદિ ભક્તિ કરે છે. જેમ દુનીયામાં કોઈ ગુણી હોય તેને દેખીને સર્વ કોઈ તેની પ્રશંસા કરે છે, તેને હરેક બાબતમાં મદદ કરે છે; તો આ તીર્થંકર ભગવંત તો સંપૂર્ણ ગુણુવાન છે તેને દેખી ઇદ્રો, દેવતાદિ સેવા ભક્તિ કયાં વિના કેમ રહે? નજ રહે. માટે આ બાબત નિઃસંશય છે કારણ કે તીર્થંકર ભગવાનને જરા પણ ઈચ્છા હોતી નથી.

ખ્રીસ્તી—મીં જેમલ સંસારી અને સિદ્ધ એ બન્ને સરખા માનવાનું કહે છે; કારણ કે અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અને અનંત ચારિત્રવાળા સિદ્ધના આત્મા છે તેવા સંસારી આત્મા પણ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રવાળા છે, કારણ કે પુદ્ગલીક વસ્તુથી ચૈતન્યને નફો કે નુકસાન થતું નથી. આનો શો ખુલાસો છે?

જૈની—મીં જેમલે સિદ્ધ અને સંસારીને સરખા ગણવાનું નિશ્ચય નયથી લખ્યું તે બાબત સમજવાનું કે નિશ્ચય નયથી જે સિદ્ધના જીવમાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે તેવુંજ સંસારી જીવોમાં પણ છે, જેમ મેલુ સોતું અને નિર્મળ સુવર્ણ તેમાં નિશ્ચય નયથી તો મેલુ સોતુ પણ આગળ મેલ

જવાથકી નિર્મળ સોના જેવું થવાનું છે, માટે જે સરખાં કહી શકાય પણ હાલતો મેલુ સોનું વ્યવહારથી કહેવાય છે; તેમ કર્મ સહિત જીવો હાલ વ્યવહાર નયથી તો સંસારી કહેવાય છે અને કર્મ રહિત થવાથી નિશ્ચય નયમતે સિદ્ધ કહેવાય છે. એમ નયની અપેક્ષાઓથી સર્વ વસ્તુઓના સ્વરૂપ કહી શકાય છે.

પ્રીસ્તી—મનની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય તેને સુખ કહે છે.

જૈની—મનની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય તેને સુખ કહી શકાતું નથી. કોઈ માણસને ચોરી કરવાની ઈચ્છા થઈ, વળી કોઈને વિષ ખાવાની ઈચ્છા થઈ, તો તે મનની ઈચ્છા શું સુખ કહી શકાય છે? ના, નથી કહેવાતું; તેમ મનની ઈચ્છાઓ નેટલી થાય છે તેટલી સુખકારી કહી શકાતી નથી. કોઈ મનુષ્ય સમાધી લગાવી બેઠો હોય છે તે વખતે તેને કોઈ બાબતની ઈચ્છા હોતી નથી. તેને કોઈ પુછે કે ભાઈ તમે સમાધીમાં શું સુખ દેખોછો? ત્યારે તે કહેશે કે, સમાધીથીજ સુખ થાય છે તે કહી શકાતું નથી, કોઈ પણ વસ્તુની તે સુખને ઉપમા પણ આપી શકાતી નથી. તેમ સમાધીવાળાના દૃષ્ટાંતના અનુસારે ઈચ્છા બ્યારે કોઈ બાબતની હોતી નથી, ત્યારે ખુબજ સુખ થાય છે, તેમ સિદ્ધને તો મન હોતું નથી, અને મન નહીં હોવાને લીધે ઈચ્છા પણ હોતી નથી. તો તેમને તો અત્યંત સુખ હોવું જોઈએ, એમ દૃષ્ટાંતથી પણ સિદ્ધ થાય છે. વળી આપણે બ્યારે નિર્વીકલ્પ દશામાં બેઠા હોઈએ છીએ અને કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા અગર ચિંતા હોતી નથી ત્યારે આપણે કેવું સુખ અનુભવીએ છીએ, કે અહો ? મારે આજ કેવું સુખ છે. તે પ્રમાણે સિદ્ધને વિકલ્પ સંકલ્પની ઉપાધી નહીં હોવાને લીધે અનંત સુખસિદ્ધિ થાય છે.

પ્રી૦—૪૪૮ ૯ માં મી૦ જૈમલ જણાવે છે કે, જેને મન ન હોય તેને ચૈતન્ય કેમ કહીયે. પોતે સંસારી દુઃખમાંથી

છુટીને સિદ્ધમાં પહોંચ્યા ત્યારે સર્વોપરી થયા. તેઓ સંસારીને દુઃખી દેખી દુઃખી થતા નથી. માટે એ ઉત્તમ સિદ્ધ પુરુષનાં ક્ષણ નથી. અને નીચે નામે બાદશાહનું દૃષ્ટાંત આપે છે. આ બાબતમાં તમે શું કાંઈ ખુલાસો આપી શકશો કે ?

જૈની—સાંભળો. જોને મન ના હોય તેને ચૈતન્ય તો હોય છે. જો સિદ્ધમાં તેમને મન નથી પણ ચૈતન્યપણ તેમનામાં છે. મન છે તે તો પુદ્ગલીક છે, તે તો સંસારીને હોય છે, પણ સિદ્ધને તો પુદ્ગલનો સંબંધ હોતો નથી તેથી તેમને મન પણ હોતુ નથી. વળી તેમને રાગ દેવનો ક્ષય થયો છે અને ઈચ્છાનો પણ ક્ષય થયો છે માટે સુખીને દેખી ખુશી થતા નથી અને દુઃખીને દેખી દુઃખી થતા નથી, એ તો જ્યાં કર્મ કર્યો હોય તેવાં ભોગવવાં જોઈએ અને તેમનાં એવાં દુઃખ નિવારણ કરવા માટે જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપી પોતાનું ઉત્તમપણું સાચવી રહ્યા છે. વળી તેમના ગણધરો, આચાર્યો વિગેરે તીર્થંકરનાજ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે અને તેથી હજારો માણસો દુઃખમાંથી છુટે છે. માટે તેમના ઉત્તમ-પણાનું કેટલું વર્ણન કરીએ, અને તમારા પ્રભુને ઉત્તમપણું કેવી રીતે કહી શકશો ? કહી શકાશે નહીં. કેમકે પ્લેગના રોગથી, દુકાળના રોગથી, વિગેરે હજારો કારણોને લીધે સંસારમાં પ્રાણીઓ દુઃખી માલમ પડે છે. તેમનાં દુઃખ તમારો પ્રભુ યાંની છે એટલે દેખે છે તેમ છતાં નિવારણ કેમ કરતો નથી ? માટે તમારો પ્રભુ દયાળુ—ઉત્તમ ઠરતો નથી. વળી તમારા પ્રભુને જગત કર્તા માનો છો અને તેમણે જગત બનાવ્યું કહો છો છતાં જગતના પ્રાણીઓની સંભાળ ન લે, દુઃખ નિવારણ ના કરે, તો તેનામાં પ્રભુપણું પણ કહી શકાતું નથી. જો કોઈ રાજા પોતાની પ્રજાને દુકાળ વિગેરેના દુઃખથી બચાવે નહીં તો પ્રજાનો તેના પ્રત્યે કેવો ધિક્કાર થાય છે તે તમે સારી રીતે સમજો છો. તેમજ તમારા પ્રભુ

ઉપર પણ દુઃખી માણસોનો ધિઃકાર થતો હશે તે તમેજ વિચારો. વળી તમે કહેશો કે પ્રભુનામાં દુઃખ નિવારણ કરવાની શક્તિ છે, પણ અન્યાય કરવાને લીધે હોકો પાસે અન્યાય ભોગવાવેા જોઈએ માટે અન્યાયનું ડૂળ માણસો પાસે ભોગવરાવે છે. તેમ પણ તમારું કહેવું વાજખી માલમ પડતુ નથી. કેમકે માણસોને ન્યાયી અગર અન્યાયી તે પણ ઇશ્વરે બનાવ્યા છે. જો તેણે જગતમાં અજ્ઞાન ઉત્પન્ન નહીં કર્યું હોત તો હોકો કેમ અન્યાય કરત, માટે એ દોષ પણ તમારા પ્રભુના ઉપર આવે છે; કે તેમણે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું. માટે જગત કર્તા ઇશ્વરમાં ઉત્તમપણું સિદ્ધ થતુ નથી.

—૦૦:૦:૦૦—

શ્રી૦—મી૦ જૈમલ પોતાના ૨ જ પ્રકરણમાં એમ કહે છે કે:—

કર્મ આઠ છે. ૧ જ્ઞાનાવરણી, ૨ દર્શનાવરણી, ૩ વેદની, ૪ મોહની, ૫ આયુષ્ય, ૬ નામ, ૭ જોત, ૮ અંતરાય.

જ્ઞાનાવરણી કષ્ટદનો અર્થ-જ્ઞાનને આડું આવરણ (આચ્છાદન) એટલે જેમ દોષ દીવાની જ્યોતિને આડું આવરણ અથવા પડદો આવવાથી તે દીવાનો પ્રકાશ બહાર પડતો નથી; અજ્ઞાનરૂપી આચ્છાદન આવવાથી જાણી શકાતું નથી તેને જ્ઞાનાવરણી કહે છે. ૧ મતીજ્ઞાનાવરણીય, ૨ શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, ૩ અવધિજ્ઞાનાવરણીય, ૪ મનપર્યવજ્ઞાનાવરણીય, ૫ કેવળજ્ઞાનાવરણીય.

મતીજ્ઞાનાવરણીયના ભેદ-પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છું મન એ છ દ્વાર થકી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેને મતીજ્ઞાન કહે છે. તે મતીજ્ઞાનના ૩૩૬ જુદા જુદા ભેદ છે, પણ આ ઠેકાણે અંધનો વિસ્તાર થવાના ભયને લીધે લખ્યા નથી. પણ જને જોવાની ઈચ્છા હોય તેણે કર્મ અંધની ટીકા જોવી. જને

પાંચ ઈંદ્રિયો અને છઠું મન તેનું જ્ઞાન નથી તેને મતીજ્ઞાના-
વરણીય કહે છે.

શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય—એના ૧૪ તથા ૨૦ બેદ છે. શ્રુતજ્ઞાનનું
જે આચ્છાદન તેને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કહે છે.

અવધિજ્ઞાન—અવધિ સહિતજે જે જ્ઞાન તેને અવધિજ્ઞાન
કહે છે. તેના દુબેદ છે અને અસંખ્યાતા પણ બેદ છે તેનું
જે આવરણ તેને અવધિજ્ઞાનાવરણીય કહે છે.

મનઃપર્યવજ્ઞાન—એટલે પારકાના મનની વાત જાણે તેને
મનઃપર્યવજ્ઞાન કહે છે. અને તે ન જાણે તેને મનઃપર્યવ-
જ્ઞાનાવરણીય કહે છે. તે જ્ઞાન સાધુ શીવાય બીજાને હોતું નથી.

કેવલજ્ઞાન—એટલે સરવજપણું. જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય
છે ત્યારે પહેલાંના ચાર જ્ઞાન તેમાં સમાઈ જાય છે. જેને
સર્વજપણું હોતું નથી તેને કેવલજ્ઞાનાવરણીય કહે છે.

(૨) દર્શનાવરણીય કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ નવ છે તે કર્મઅં-
યથી જોઈ લેવી.

(૩) વેદની કર્મની બે પ્રકૃતિ છે. ૧ શાતાવેદની, ૨ અ-
શાતાવેદની.

(૪) મોહની કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ અઠાવીસ છે.

(૫) આયુષ્ય કર્મના ચાર બેદ છે. ૧ નર્ક, ૨ મનુષ્ય,
૩ તિર્યંચ, ૪ દેવતા, એ પ્રકારનું આયુષ્ય.

(૬) નામકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૦૩ છે.

(૭) જોત્રકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૨ છે. ૧ જોત્ર જોત્ર,
૨ નીચજોત્ર.

(૮) અંતરાય કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ પાંચ છે. ૧ દાનાંતરાય,
૨ લાભાંતરાય, ૩ વીર્યાંતરાય, ૪ ભોગાંતરાય, અને
૫ ઉપભોગાંતરાય.

જૈની—એ પ્રમાણે આઠ કર્મ આત્માની સાથે અનાદિ
કાળથી લાગી રહેલ છે. તેમાં કર્મ છે તે ભવી આશી

અનાદી સાંત છે એટલે ભલીને કર્મનો અંત થશે, અને અભવી આશી કર્મ અનાદિ અનંત છે. સુવર્ણ (સોનું) ની સાથે વળગેલી રજનો જેમ ખાણમાંથી કાઢ્યા પછી નાશ થાય છે તેમ અનાદિકાળનો લાગેલો આ કર્મરૂપી મેલ પાંચ કારણો મળે આત્મા થકી દૂર થાય છે. કેમકે તે રૂપી વસ્તુ છે અને આત્મા અરૂપી છે. તેનું વિશેષ ધ્યાન જોવું હોય તો કર્મબ્રંધ, પન્નવણા, ઉત્તરાધ્યયન, તત્વાર્થટીકા, વિગેરે મહાન બ્રંધો વાંચવા અગર સાંભળવા.

આ ઠેકાણે આઠ કર્મમાં મીઠું જૈમલ શંકા કરે છે પણ તે અગ્નિના ઉદયે કરે છે તે નીચે મુજબ:-

પ્રી૦—મારી શંકા એ છે કે, આઠ કર્મોને જૈન સાધુ-જ્ઞાએ અપાસરામાં બેસી કહી કાઢ્યાં છે. તેમાં જે કેવળજ્ઞાન જ્ઞાનનો ભંડાર કે જ્ઞાનનો સાગર હોય તેને જે આચ્છાદન તેને કેવળજ્ઞાનાવરણીય કહે છે. પણ કેવળ પ્રકત એકજ જે કેવળજ્ઞાન તેને આવરણ શી રીતે સંભવે ! માટે તે વીરદ્ધ છે. કેમકે કેવળજ્ઞાનને આડું આવરણ આવવાથી પોતાનો પ્રકાશ ન પાડી શકે તો તેને કેવળજ્ઞાન કહેવાયજ કેમ ?

જૈની—મહેરજ્ઞાન, જ્યાંસુધી જીવને કર્મ વળગેલું છે ત્યાં સુધી તેના આત્માના ગુણો સ્પષ્ટ પ્રગટતા નથી. જેટલો જેટલો કર્મનો નાશ થતો જાય છે તેટલો તેટલો આત્માનો ગુણ પ્રગટતો જાય છે. જેમ વાદળાંથી ઘેરાયેલો સૂર્ય જ્યારે સંપૂર્ણ આચ્છાદન વાદળાંથી પામે છે ત્યારે તેનો પ્રકાશ યત્કિંચિત્ પૃથ્વી પર પડે છે. સૂર્ય ઉપરથી જ્યારે લગારેક વાદળાંનો ભાગ દૂર થયો એટલે તે પ્રમાણે લગારેક પ્રકાશ સૂર્યનો પડ્યો. સૂર્યથી અડધું વાદળું દૂર થયું ત્યારે સૂર્યનો અડધો પ્રકાશ થાય છે, અને જ્યારે સંપૂર્ણ વાદળું સૂર્યથી દૂર થયું એટલે સંપૂર્ણ પ્રકાશ સૂર્યનો. પૃથ્વી ઉપર પડે છે. તેમ અહીં આત્મારૂપી સૂર્ય સમજવો અને વાદળારૂપી કર્મ

સમજ્યાં. નેટલું નેટલું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઝાણું થયું તેટલું તેટલું આત્માનું જ્ઞાન જહાર પ્રકાશ થાય છે; અને જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નાશ પામે છે ત્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન કે જેને કેવળ જ્ઞાન કહે છે તે થાય છે. જેમ વાદળથી ઢંકાયલા સૂર્યમાં આખા જગતને પ્રકાશ કરવાની શક્તિ છે, પરંતુ તે વાદળના આચ્છાદનથી હાલ ઢંકાર્છ ગયેલી તેમ આત્મામાં પણ આખી દુનીઆના પદાર્થ જાણવાની શક્તિ છે, તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના નાશ થકી પ્રગટ થશે અને કેવળજ્ઞાન થશે. ત્યારબાદ આત્માને આવરણુ લાગવાનું નથી. આત્માની સાથે કેવળજ્ઞાન-જેને અનંતજ્ઞાન કહે છે તે અનાદિ કાળથી રહેતું છે. અને અનંતજ્ઞાન તે આત્માનો એક ગુણ છે. તે પ્રમાણે આત્માને કર્મ અનાદિ કાળથી વળગેલું છે તે પુદ્ગળ છે, તેનો નાશ થવાનો છે. તે પુદ્ગલ આત્માની સાથે રહેવાથી જ્ઞાનગુણ આચ્છાદિત થયો છે. તે જ્યારે કર્મ નાશ પામશે, ત્યારે તેનો જે જ્ઞાનગુણ તે સ્વતઃ પ્રકાશી થશે. સત્તાએ કરીને આત્મામાં અનાદિ કાળથી અનંતજ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન) રહેલું છે, અને તેનું આચ્છાદન કર્મ કરે છે. પણ કર્મનો નાશ થયા પછી કર્મ વિનાનું પ્રકટ એકલું જે કેવળજ્ઞાન તેને આચ્છાદન કરતું નથી; એ તો અમે માનીએ છીએ. પરંતુ તમેને જે શંકા થઈ તે ગુરુગમ્ય તત્વ સમજ્યા વિના થઈ છે, પણ તે આ લખેલું વાંચ્યાથી સ્પષ્ટ માલમ પડશે અને શંકા રહેશે નહીં. તે પ્રમાણે દર્શનાવરણીયનાં નાશ થકી અનંત દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે. મીઠ જૈનમતને આ તેની શંકા ઉપરથી માલમ પડે છે કે સ્યાદાદર્શન (જૈનધર્મ)ની સમજણ પડતી નથી. જે તેમને સમજણ પડતી હોત તો આવો લેખ લખી આ વખત આણુતજ નહીં. હવે આઠ કર્મ કેવી રીતે એક પછી એક સિદ્ધ ઠરે છે તેનો અનુક્રમ નીચે પ્રમાણે છે.

અહીંયાં જ્ઞાનદર્શન તે જીવનું લક્ષણ છે ચેતના લક્ષણો

जीवः इति वचनात् ज्ञान दर्शनं विना श्रव अश्रवपात्रं
 પામે તે માટે પણ જ્ઞાન મુખ્ય છે.

૧ જ્યારે સિદ્ધમાં શ્રવ જાય છે ત્યારે સાકારોપયોગે
 જાય છે, સાકાર ઉપયોગવંત શ્રવને સર્વ લબ્ધિ ઉપજે તે માટે
 જ્ઞાન મુખ્ય છે. તે જ્ઞાનને (આવરે)-ઢાંકે તેને જ્ઞાનાવરણીય
 કર્મ કહે છે. અને તે કારણથી મુખ્ય જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહ્યું.

૨ ખીજે સમયે અનાકારોપયોગ (સામાન્યોપયોગ) દર્શ-
 નોપયોગ હોય છે તેને (આવરે)-ઢાંકે તેને દર્શનાવરણીય કર્મ
 કહે છે. તે માટે જ્ઞાનાવરણીય પછી દર્શનાવરણીય કહ્યું.

૩ હવે જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય એ બે પોતાનો
 વિપાક દેખાડતાં મુખ્ય દુઃખ વેદનીયના વીપાકના હેતુ થાય
 તે માટે તે પછી વેદનીય કહ્યું.

૪ શાતા અને અશાતા વેદનીયના ઉદયે અવસ્ય શ્રવને
 રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય તે માટે તે પછી મોહનીય કહ્યું.

૫ મોહનીય કર્મે મુંઝાણા શ્રવ બહુ આરંભ સારંભ
 કરીને નર્ક, તિર્યચાદીકનું આયુષ્ય બાંધે તે માટે તે પછી
 આયુઃ કર્મ કહ્યું. ભવ થકી ભવાંતરે જતાં શ્રવને નિશ્ચય
 ઉદયે આવે તે આયુઃ કર્મ કહીયે. યદ્યપિ કર્મતો સર્વ ઉદયે
 આવે છે જ, પણ શેષ સાત કર્મ તે ભવે તથા ભવાંતરે પણ
 ઉદયે આવે અને આયુઃ કર્મ તો તે ભવે ઉદયે નાજ આવે,
 ખીજ ભવમાંજ ઉદયે આવે એટલે વીશેષ છે.

૬ આયુષ્યને ઉદયે અવસ્ય ગતી-જાત્યાદિક નામ કર્મનો
 ઉદય હોય તે માટે તે પછી નામ કર્મ કહ્યું.

૭ નામ કર્મને ઉદયે અવસ્ય જાય નીચ જોત્રનો ઉદય
 હોય તે માટે તે પછી જોત્ર કર્મ કહ્યું.

૮ જોય નીચ જોત્રને ઉદયે અનુક્રમે દાન લાભાદિકનો
 ઉદય વિનાશ થાય તે માટે તે પછી અંતરાય કર્મ કહ્યું. એ
 આઠ કર્મનો ઉપન્યાસ કર્યો.

હવે ત્રીજા વેદની કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ જે. ૧ શાતાવેદની ૨ અશાતા વેદની. શાતા વેદની એટલે જીવને શુભ કર્મના યોગે શરીર નીરોગી હોય. પુત્ર ધન આદિ રિક્ષિત્રાણો હોય, જીવને શુભ કર્મ યોગે સુખ લાગે તેવા પુદ્ગલનો ને. મિલાપ તે શાતાવેદનીય કહેવાય છે. ૨ અશાતાવેદનીય એટલે અશુભ કર્મના યોગે જીવને દુઃખ લાગે તેવા પુદ્ગલનો સંબંધ તેને અશાતાવેદનીય કહે છે.

પ્રીરતી-જૈમલ શંકા કરે છે કે સિદ્ધના જીવો અનેક પ્રકારના સુખો ભોગવે છે, દુનીયાની અંદર યતા નાટક, તમાશા, વીગેરે ઠાઠ જોવે છે. કહ્યું છે કે-સિદ્ધ જંગત શીર શોભતાં, જીએ જંગતના ઠાઠ, લક્ષ્મી લીલાની લહેરમાં, સુખીયા છે દીન રાત. સિદ્ધ આથી માલુમ પડે છે કે સિદ્ધમાં શાતાવેદનીય કર્મ છે.

જૈની—અરે ભાઈ! તમે હજી અમારા કહેવાનું તાત્પર્ય સમજ્યા નથી, જે સમજ્યા હોત તો આવી શંકા રહેત નહીં; પણ હજી તમને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પડદા આડા આવ્યા છે, માટે દુઃખમાં પણ પોરા કાઢવાની મતી થાય છે. હજી તમને સુખ કોને કહે છે તેનું જ્ઞાન થયું નથી, જે થયું હોત તો સિદ્ધમાં પણ શાતાવેદનીય છે એવું કહેવાનો અવસરજ આવત નહીં. હવે હું તમને તે સમજાવું છું તે ઉપર ધ્યાન રાખો. સુખ એટલે અભ્યાસના જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ગુણ રમણુતા કરવી તેને તાત્વિક (આલસુખ) કહે છે. સુખના જે પ્રકાર છે. ૧ કર્મ રહિત કેવળ આત્મીક સુખ, ૨ પુદ્ગલના સંબંધથી થયેલું અતાત્વિક સુખ. સિદ્ધના જીવોને તો આત્મિક સુખ હોય છે (પોતાના આત્મા સંબંધી સુખ હોય છે) પરભાવ એટલે પારકી વસ્તુ પુદ્ગલ તે જન્ય સુખ નથી. જ્યાં સુધી આઠ કર્મ હોય છે ત્યાં સુધી જીવને શુભ વા અશુભ કર્મના યોગે શાતા અને અશાતાવેદની ભોગવવી પડે છે. પણ તે શાતાવેદની જન્ય સુખ-ખર્ સુખ નથી. સિદ્ધના

જીવો તો કર્મ થકી રહિત થયા છે, પોતાના સ્વભાવમાં સદા લીન થયેલા છે. ત્યાં શુભ અશુભ કર્મ હોતું નથી. તેથી તેમને શાતા અગર અશાતાવેદની જે કર્મ થકી ઉત્પન્ન થયેલી તે ભોગવવી પડતી નથી. આ દુનીઆના સર્વ પદાર્થને ત્યાં રહ્યા થકા જોઈ રહ્યા છે; કોઈ ખેલે છે, કોઈ જમે છે, બાજો વીગેરે જોવામાં આવે છે પણ તે ખેલથી અગર બાગથી તેમને કંઈ સુખ નથી. પરંતુ પરભાવ ઁટલે પુદ્ગલ તે થકી રહિત પોતાના યાનાદિક ગુણો તે થકી સુખ છે. ઉપાધિ થકી રહિત થવું અને આત્મ સ્વભાવમાં રમવું તેજ સુખ છે. તેથી સિદ્ધમાં જે શાતાવેદનીય કર્મથી તે જન્ય છે તેની શંકા કરી તે દુર થઈ.

વળી જેમ આપણે દરપણમાં જોઈએ છીએ ત્યારે આ-પણું પ્રતિબિંબ દરપણમાં પડે છે તેમ સર્વે પદાર્થો સિદ્ધના જીવોના યાનમાં વિષય થાય છે. પણ તે પદાર્થનો સંયોગ સિદ્ધના જીવોને નથી.

જેમ આપણે કાચનો મોટો તકતો પચીસ હાથ દુર મુકીએ અને દુર રહી તકતામાં જોઈએ છીએ તો જાણે તેમાં આપણું હોઈએ તેમ જાણે છે તેને પ્રતિબિંબ કહે છે. હવે તે દુર રહેલા કાચમાં આપણું પ્રતિબિંબ પડ્યું, તે પ્રતિબિંબ અને કાચ એ બેનો કેવો સંબંધ થયો? ઉત્તર ખોટો, તાત્વિક સંબંધ નહીં કહેવાય. સિદ્ધના જીવના યાનમાં ચૈદ-રાજ લોકના પદાર્થ વીષય થાય છે પણ તે વસ્તુઓનો સિદ્ધના જીવોને સંબંધ નથી. તેમ શાતાવેદની ઁટલે શુભ પુદ્ગલનો સંયોગ તે સિદ્ધના જીવોને નથી માટે તેમને શાતાવેદની નથી. અરે! તેમને કર્મનો સંબંધ નથી તો શાતાવેદનીય એ પણ એક કર્મ છે તેનો ક્યાંથી સંબંધ હોય, નજ હોય. માટે મીઠા જેમલે અજ્ઞાનતાને લીધે જે શંકા કરી તે ખોટી ઠરી. જ્યાં સુધી જીવ સમકીર્ત પામ્યો નથી અને અનંતો સંસાર

બમણુ કરવાનું હોય છે ત્યારે ખોટી ખોટી શંકાઓ થાય છે. કહ્યું છે કે—**વુદ્ધિ કર્માનુસારિણિ.**

સિદ્ધતા જીવને તો જન્મ જરા મરણના બંધ ત્રુટી ગયા છે. તેમના આત્મા સ્ફટિકરત્નની પેઠે નિર્મળ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થવાથી અનંતજ્ઞાન પ્રકાશ પામ્યું છે, તેમ દર્શનાવરણીય કર્મનો નાશ થવાથી અનંતદર્શન, અને શાતા અને અશાતાવેદનીયનો નાશ થવાથી અવ્યાબાધ સુખ પામ્યા છે, મોહનીનો નાશ થવાથી ક્ષાયક સમકિત પામ્યા છે, આયુષ્ય કર્મનો નાશ થવાથી અક્ષય સ્થિતિ પામ્યા છે, નામ કર્મનો નાશ થવાથી અરૂપીપણું પામ્યા છે, જોત્ર કર્મનો નાશ થવાથી અગુરૂ લઘુપણું પામ્યા છે, અંતરાય કર્મનો નાશ થવાથી અનંતવીર્ય પામ્યા છે. જીઓ તેની ગાથા નાળંચ દસળંચ ચેવ અઘ્વા વાહંત હેવસમત્તં અસ્વલય ટિઙ્ અરુચિ અગુરુ લઘુ વીરિય હવર્ઙ્ ॥ ૧ ॥ આઠ કર્મનો નાશ થવાથી એ આઠ ગુણ પ્રગટ થાય છે. માટે સિદ્ધતા જીવોમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અનંતવીર્ય, કહેવાય છે, અને તેના ભોક્તા સિદ્ધ જીવો છે.

ખ્રીસ્તી—જૈમલ અનંત જોડે જોનો અંત કે છેડો નહી તે એવા સુખના ભોક્તા સિદ્ધ જીવોને કહે છે અને ભોક્તા જોડે ભોગવવાવાળો થાય. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વીણ થકી ભોગવવું અને એક અંતઃકરણથી ભોગવવું એને પણ ભોગવવું કહે છે.

જૈમ કોઈ માણસ દુઃખી થતું હોય અને ખીજે માણસ જીએ ત્યારે તેના અંતઃકરણમાં દુઃખની લાગણી થાય છે, તેમજ કોઈ ખોટું કાર્ય કર્યા થકી પણ અંતઃકરણમાં દુઃખ થાય છે, તેમજ અંતઃકરણમાં સુખ પણ થાય છે. સિદ્ધમાં જોવાતા અર્થચક્ષુ તથા સાંમળવાને કાન નથી, તોપણ આત્માના જે

ગુણુ ગ્તાન અને દર્શન તેવડે જાણુવું તથા જ્ઞેવું થાય છે ને તેથી તેવડે ભોગવે છે માટે સિદ્ધ પરમાત્મમાં વેદનીય કર્મ છે તે જ્ઞાપતનો તમે હઠવાદ મુકી વીચાર કરશો તો તમને પણ માલમ પડશે.

જૈની—અરે જમ કમજો થયેલાને સર્વ વસ્તુ પીળા ભાસે, લાલ કાળા ઘોળા સર્વ વસ્તુ પીળા દેખાય તેને કાઢ કહે કે આ વસ્તુ લાલ છે, આ ઘોળા છે, આ કાળા છે, તો તે કાંઈ કમજો થયેલો માણુસ માનવાનો નથી. એવી દ્રષ્ટિ હશે ત્યાં સુધી સર્વ વસ્તુ પીળીજ દેખશે પણ શુદ્ધ જ્ઞેવું જ્ઞેવું રૂપ છે તેવું કદી દેખવાનો નથી, તેમજ કર્મના જ્ઞેરે કરી જ્ઞેની જાંધી દ્રષ્ટિ થઇ છે તેને ખરી વસ્તુ પણ જોટી ભાસવામાં આવે છે.

મી० જૈમલ—હું નીચે જણાવુ છું તે જરા ધ્યાન દઇ વાંચશે તો કદ્યાણુ થશે અને અગ્નાનરૂપી પડળ દુર થવાથી આપોઆપ અધિકાર જતાં અજવાળું થવાથી દૃષ્ટિગોચર થશે. જુઓ, જુન ધાતુ ઉપરથી ભોક્ત શબ્દ થયો છે—જુન—ભોગવવું. વળી ભોગવવું બે પ્રકારનું છે. એક પોતાનું અને ખીજુ, પર પુદ્ગલનું ભોગવવું. પોતાનું ભોગવવું એટલે પોતાના આત્મામાં રહેલાં ગ્તાન-દર્શન-અનંત સુખ તેનું ભોગવવું. આત્મા અરૂપી છે અને તેના ગ્તાનદર્શન વીગેરે ગુણુ પણ અરૂપી છે, તો અરૂપી એવા સિદ્ધાત્માઓ અરૂપી એવા ગ્તાન દર્શન વીગેરે ગુણુને ભોગવે છે.

હવે પરનું ભોગવવું તેનો અર્થ કરું છું તે સાંભળો. પર એટલે પોતાના આત્માનું નહીં એવી વસ્તુ પુદ્ગલ. તે પુદ્ગલ બે પ્રકારે છે. ૧. શુભ એટલે જ્ઞેનો વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પોતાને અનુકુળ પડે તેવું પુદ્ગલ તેને શુભ પુદ્ગલ કહે છે. ૨ પોતાને (એટલે) કર્મ સહિત આત્માને જે પુદ્ગલ પ્રતિ કુલ પડે તેને અશુભ પુદ્ગલ કહે છે. શુભ પુદ્ગલ થકી કિંચિત્ત સુખ થાય છે અને અશુભ પુદ્ગલ થકી દુઃખ ઉત્પન્ન

યાય છે. કર્મસહિત આત્માને પોતાના સ્વરૂપ થકી પોતાના ગુણ થકી ભીન્ન એવું શુભ વા અશુભ પુદ્ગલ ભોગવવું તેને પરતું ભોગવવું કહેવાય છે. કર્મ એ રૂપી વસ્તુ છે અને આત્માના ગુણો તો અરૂપી છે. તો અરૂપી એવા ને આત્મા તેને રૂપી વસ્તુનું ને કર્મના યોગે ભોગવવું તેને પર સંબંધી ભોગવવું કહીએ છીએ.

આ સંસારીક જીવો ત્રણ પ્રકારે શુભ, અશુભ, પુદ્ગલ જન્મ શાતા અને અશાતા વેદની ભોગવે છે. હવે ત્રણ પ્રકાર કલા તે નીચે મુજબ.

મન વચન અને કાયા એ ત્રણ થકી શાતા અને અશાતા વેદની ભોગવે છે તે સર્વ પર સંબંધી ભોગવવાનું કહીએ.

હવે સિદ્ધતા જીવોને તો કર્મ નથી તેથી પર વસ્તુ પુદ્ગલ તેનો ભોગ નથી. પર વસ્તુ પુદ્ગલ તેનો રૂપી છે અને પોતે તો અરૂપી છે તેથી તેમને રૂપી વસ્તુનો ભોગ નથી. જ્ઞાન અને દર્શન ને પોતાના અરૂપી ગુણ તેનો ભોગ પોતાને છે, કર્મ સહિત જીવો શુભ વા અશુભ પુદ્ગલના સંયોગે ને શાતા અગર અશાતા વેદની ભોગવે છે તે પોતે સિદ્ધતા જીવો જાણે છે. પણ શાતા અને અશાતા ને રૂપી વસ્તુ જડ, પર સંબંધી, તેનો ભોગ સિદ્ધતા જીવો કરતા નથી, કારણ કે પર વસ્તુનો ભોગ અરૂપીને નથી. અરૂપીને તો અરૂપી એવા જ્ઞાન દર્શનનો ભોગ છે. માટે જ્ઞાન દર્શન વડે શાતા વેદની સિદ્ધતા જીવો ભોગવતા નથી એ વાત સત્ય છે.

વળી મીઠું જેમલ લખે છે કે સંસારના જીવોના મુખ દુઃખ સિદ્ધતા જીવો જ્ઞાનવડે જાણે છે અને તેથી તેમનું અંતઃકરણ પણ મુખ દુઃખ ભોગવે છે, માટે વેદની માનવી જોઈએ.

અરે વાહ ? હજી અંતઃકરણ એ શબ્દનું જ્ઞાન નથી તેથી વ્યાકરણ અને ન્યાય શાસ્ત્રના અભ્યાસને નામે તો શુન્ય દેખાય છે. વળી રૂપી અને અરૂપી વસ્તુનું પણ જ્ઞાન નથી, તેમજ વળી ગુરુગમ્ય તો હોયજ શેનું ! તેથી જોમ શ્રાવે તેમ લખે બોલે છે, પણ તેથી અમને હરકત નથી. અજ્ઞાન-પણાનું બોપાણું પ્રગટ થાય છે તે ઉપર ધ્યાન આપો સાહેબ ?

અંતઃકરણ (હૃદય) વા મન તેતો પુદ્ગલીક વસ્તુ છે. તે વિચાર કરવાનું સ્થાન છે. સિદ્ધતા જીવોને અંતઃકરણ (મન) હોતું નથી. સંસારના જીવોનું સુખ દુઃખ જ્ઞાનવડે સિદ્ધતા જીવો જાણે છે, પણ સિદ્ધતા જીવોને મન નથી તેથી તેમને સુખ દુઃખની લાગણીઓના વિચારો થતા નથી. સિદ્ધતા જીવોને અંતઃકરણ નથી તેથી તેમને શાતા અને અશાતા વેદની પણ નથી, માટે ત્રિકાળમાં પણ સિદ્ધતા જીવોને વેદની નથી તે સત્ય છે.

હવે મોહની કર્મ સંબંધી વિચાર લખીએ છીએ.

મોહની કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ અઠાવીસ છે.

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તે દરેક ચાર ચાર બેઠે છે.

અનંતાનુબંધી-ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ૪

પ્રત્યાખ્યાની-ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ૪

અપ્રત્યાખ્યાની-ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ૪

સંજલનો-ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ૪

૧૬ કપાય

હવે નવ નોકપાય-હાસ્ય, રતી, અરતી, ભય, શોક, દુઃખ, પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, નપુंसકવેદ, એ નવ નોકપાય કહેવાય.

ત્રણ મોહની-સમઘીત મોહની, મિત્ર મોહની, મિથ્યાત્વ મોહની.

એવી રીતે ઉપરની અઠાવીસ પ્રકૃતિ મોહની કર્મની છે.

પ્રીસ્તી—જ્યારે સમકીત મોહનીનો ક્ષય થાય છે ત્યારે સમકીત પ્રગટ થાય છે, અને જ્યારે મીશ્ર મોહનીનો ક્ષય થાય છે ત્યારે મીશ્ર સમકીત પ્રગટ થાય છે; તે પ્રમાણે મિથ્યાત્વ મોહનીનો ક્ષય થાય ત્યારે મિથ્યાત્વ પ્રગટ થવું જોઈશે, અને મિથ્યાત્વ મોહનીનો ક્ષય થયે છતે મિથ્યાત્વ પ્રગટ થયું તો સિદ્ધમાં પણ મિથ્યાત્વ આવ્યું; કારણ કે તેમને મિથ્યાત્વ મોહનીનો ક્ષય થયો છે, માટે સિદ્ધમાં પણ મિથ્યાત્વ માનવું જોઈએ.

જૈની—ભાઈ ! સાંભળો. મિથ્યાત્વ મોહની એટલે અસત્ વસ્તુમાં મુકાવે તેને મિથ્યાત્વ મોહની કહે છે. કુદેવમાં દેવનું જ્ઞાન, દેવમાં કુદેવનું જ્ઞાન, અને કુહરમાં હરનું જ્ઞાન, તેને મિથ્યાત્વ મોહની કહે છે.

અસત્ વસ્તુમાં મુકાવાપણું ટળી જાય છે, ત્યારે સત્ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. પણ સત્ વસ્તુનો ક્ષય થતો નથી. કુદેવને દેવ તરીકે માનવાનો નાશ થાય છે ત્યારે સુદેવનેજ માનવાપણું રહે છે.

જેમ મેલા સોનાનો નાશ થયે છતે શુદ્ધ સોનું રહે છે, તેમ મિથ્યાત્વ મોહનીનો નાશ થયે છતે શુદ્ધ સમકીત પ્રગટ થાય છે.

મિશ્ર મોહની એટલે દેવતામાં પણ દેવની બુદ્ધિ અને કુદેવમાં પણ દેવની બુદ્ધિ, તેનો નાશ થયે છતે શુદ્ધ ખરા દેવની બુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે, અને કુદેવમાંથી દેવની બુદ્ધિ રહે છે. તે પ્રમાણે મિથ્યાત્વ મોહની જે અનાદિ કાળની હતી, તે નાશ પામી એટલે શુદ્ધ સમકીત પ્રગટ થયું.

તે પ્રમાણે સિદ્ધતા જીવને મિથ્યાત્વ મોહનીનો ક્ષય થયો છે તેથી તેમને ક્ષાયક સમકીત પ્રગટ થયું છે.

મિથ્યાત્વ મોહની તે તો અગ્નિ જનન છે. તેનો નાશ થયેથી આત્માનો શુદ્ધ શુદ્ધ સમકીત પ્રગટ થાય તેમાં કાંઈ

સંશય નથી. તે પ્રમાણે સિદ્ધમાં મિથ્યાત્વ મોહની વીગેરેને ક્ષાય થવાથી ક્ષાયક સમકીત પ્રગટ થયું છે અને ત્યાં મિથ્યાત્વ દરાવવા કોઈ યુક્તિ કરી તે નિષ્ફળ છે.

એ તો નાના મોટા સર્વે સમજે છે કે કુદ્રુષ્ટિનો નાશ થાય ત્યારે સુદૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે ત્યારે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, મિથ્યાત્વ મોહનોનો નાશ થયે છતે શુદ્ધ સમકીત રહે છે, તે વાત નિઃસંશય છે.

પ્રીસ્તી-જેમલ જણાવે છે કે, બીજું દુષણ અતીચારમાં લખે છે કે અહ પૂજા કરે તો અતીચાર લાગે ત્યારે તમારા માનીતા મોટા શ્રીભદ્રમાહુ સ્વામીએ અહ પૂજા કરવાની વિધિ કેમ બતાવી છે મહત્તાંબ રોગ નાશ કરે છે. રતિ પીડા કરેતો લાલ પુલે કરી પદ્મ પ્રભુની પૂજા કરવી. ચંદ્ર પીડા કરેતો સેવતિના પુલે ચંદ્ર પ્રભુની પૂજા કરવી. એ આદિ નવ અહની પૂજામાં તીર્થંકરનાં નામ અને ઉપર લખેલી વિધિઓ બતાવી છે. અને જણાવ્યું છે કે આ પ્રમાણે કરવાથી જ અહ નડતા હોય તે અહ શાંતિ થાય માટે એ પણ વિશ્લેષ છે. આ વાતનો એવી છે કે દુઃખ તો કોઈ એક જણ આપે અને તે દુઃખ દૂર કરવાને માટે બીજાને વિનંતી કરવી. પણ એમ કરવાથી દુઃખ કેમ દૂર થાય ? આ વિશે તમે હવે શું કહેવાના છો ?

જૈની--હજી પણ તમે બરાબર સમજ્યા નથી. જુઓ, કર્મનો આત્માને લાગે છે, પણ સુણાયે ચઢાવી મારી નાંખવું તેતો બીજા માણસો કરે છે. જેમકે આપણે કોઈ જીવને મારી નાંખ્યો તેનું આપણા આત્માને પાપ લાગ્યું, હવે અહીંથી આપણે મરી ગયા અને બીજા જન્મ પામ્યા ત્યાં જ પૂર્વે બીજા જીવને મારી નાંખવાનું પાપ બાંધ્યું હતું તે ઉદયે આવ્યું, એથી આપણા માથે કોઈ ખોટો આરોપ આવે તેથી બીજા માણસો આપણને સુણાયે ચઢાવે, તેમાં કર્મ કરીનેજ આપણે

સુળીતું દુઃખ પામ્યા તેમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ સાચો છે. પંચ કારણોથી કાર્ય ઉત્પત્તિ થાય છે. ૧ કાલ, ૨ સ્વભાવ, ૩ નીયતિ, ૪ કર્મ, ૫ હિમ, આ પાંચ કર્મથી એક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે દુઃખરૂપી કાર્યમાં પણ પંચ કારણો હોય છે. પાપ થકી દુઃખ થાય છે અને પુન્ય થકી સુખ થાય છે. આપણને કોઈ જાતનું દુઃખ કોઈના તરફથી થતું હોય તે વખતે પ્રભુની પૂજા વીગેરે પુન્ય કાર્યો કરવા થકી દુઃખ દૂર થાય છે એટલે પુન્યનું જોર થવાથી પાપનો ક્ષય થયો એટલે તે માણસ દુઃખ દેતો અટકી જાય છે. તે પ્રમાણે પાપના ઉદયથી થતી જે અહો તરફની પીડા તે પ્રભુની પૂજા વીગેરે પુણ્ય કાર્ય કરવા થકી દૂર થાય છે. કારણ કે ધણું પુણ્ય તત્કાળ પણ ફળ આપી શકે છે વીગેરે તે બાબતમાં ધણું લખવાનું છે; પણ અંધ ગૌરવના ભય થકી નથી લખ્યું. માટે અમારા ગુરૂ મહારાજ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ જે સ્તોત્ર કહ્યું છે તે યોગ્ય રીતે સમજીને કર્યું છે. એ તો મહાગાની હતી, એમને જ્યોતિષનું બહુ (ઉત્કૃષ્ટ) ગાન હતું. તેમણે ભદ્રબાહુસંહિતા કરીને અંધ બનાવ્યો છે. તે ૮૪૦૦૦ (ચોવીસ હજાર) અંધ પ્રમાણુ છે. તે ભણતાં ભણતાં મી. જૈમલ ધરડો થઈ જાય તો પણ પાર આવે નહીં, માટે તેમણે જે કહ્યું છે તે વીચારીનેજ કહ્યું છે તેમાં શંકા કરવી તે અગાનનું લક્ષણ છે. વળી અન્ય કર્મ દુઃખ આપે અને પ્રભુની પૂજા કરે તો શું દુઃખ દૂર થાય છે? ના, નથી થતું. એવું જે જૈમલનું લખવું તે પણ તદ્દન ખોટું છે. પુણ્ય જે તે પ્રભુની પૂજા-સ્તુતિ, સાધુને દાન વિગેરે આપવાથી થાય છે. જેમ જેમ પુણ્ય ધણું થતું જાય છે તેમ તેમ પાપ થકી થએલું દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. આ ઠેકાણે પાપ થકી થએલું જે દુઃખ તે ખીજ વસ્તુ જે પુણ્ય તે થકી દૂર થયું તે સત્ય દાખલો છે, જેમ એક વસ્તુ ખાવાથી ઉત્પન્ન થએલો વાયુ તેજ ખીજ

વસ્તુ ખાવાથી દૂર થાય છે, એક વસ્તુએ વાયુ ક્યું તો તે વાયુનો ખીછ વસ્તુ થકી નાશ થયો તે પ્રત્યક્ષ દાખલો છે. એવીજ રીતે પ્રભુની પૂજા કરવા વીગેરેથી થતા પુણ્યના ચો અન્ય કર્મથી થયેલાં પાપાનુયોગનાં દુઃખ દૂર થાય છે એ વાત સત્ય છે. માટે કુયુક્તિ ત્યાગ કરી સત્યમાર્ગ અંગીકાર કરો કે જેથી તમારું કલ્યાણ થાય.

પ્રીતિ—જેમલ લખે છે કે, તીર્થંકરો છે તે કોઈ ઉપર રાગ દ્વેષ રાખતા નથી કેમકે તે વીતરાગ છે, માટે તેમની પૂજા કરવાથી દુઃખ દૂર કેમ કરે? માટે અહીં નડેતો તીર્થંકરની પૂજા અને જાપ કરવો તે ફોકલ છે. આ વાત તો ખરીને ?

જૈની—નહીં, તદ્દન ખોટું. તીર્થંકર ભગવાન કોઈના ઉપર રાગ દ્વેષ રાખતા નથી તે સત્ય છે, પણ તેમની પૂજા કરવાથી અને સ્તુતિ કરવાથી થયેલું જે પુન્ય તે થકી પાપથી ઉપજાયેલી અહની પીડા દૂર થાય છે તે સત્ય છે. જેમ અગ્નિની પાસે જઈને બેસીએ છીએ ત્યારે તેનો એવો સ્વભાવ છે કે તાપ આપે છે અને ચંદ્રનો સ્વભાવ શીતળતા આપવાનો છે, તેમ પ્રભુની પૂજા વીગેરે કરવા થકી પુન્ય થાય છે, અને તે થકી પાપ હઠી જાય છે, તેથી પીડા કરતાં અહ અટકી જાય છે. માટે ભદ્રમાહુ સ્વામીએ બનાવેલું અહશાંતિ સ્તોત્ર યુક્તિયુક્ત છે.

વળી જેમલ લખે છે કે તીર્થંકરોને દેવાધિદેવ તરીકે માનવા તે ખોટું છે. આ પણ તેમનું લખવું ઘટતું નથી. તીર્થંકર ભગવાનની ચોસઠ ઈંદ્ર પૂજા કરે છે અને ચોસઠ ઈંદ્ર પ્રભુના ચરણ કમળની સેવા કરે છે તો દેવાધિદેવ તીર્થંકર કહેવાય તેમાં કંઈ સંશય નથી; પણ અમારા તીર્થંકર ભગવાનની ઈંદ્રો સેવા ચાકરી કરે છે તે જાણી જાતી સ્વભાવ ઉપર જનારાની કુયુક્તિઓ દક્ષ પુરુષ કદાપિ કાળે પણ માનનાર નથી. અમો જૈનીલોક તીર્થંકરની તથા ગુરૂની

આલોકના સુખને માટે તથા પરલોકના સુખને માટે ખૂબ કરતા નથી એ વિધિ માર્ગ છે. કારણસર તમારા પ્રભુના જ્ઞેવા-મિથ્યાત્વી દેવતાઓનો ઉપદ્રવ થયો હોય તો તેનો નાશ કરવાને ભદ્રાહુ સ્વામીએ કરેલા અહશાંતિ વીગેરે સ્તોત્રના જાપ કરીએ છીએ એ અપવાદ માર્ગ છે. જૈની દેવતાઓ મિથ્યાત્વી દેવતાઓ થકી થયેલા ઉપદ્રવનો નાશ કરે છે અને તે ઉપદ્રવ નાશ થવા થકી ધર્મ સુખેકરી થાય છે, ધર્મ કરવામાં અડચણ પડતી નથી. માટે વિધિમાર્ગ અને અપવાદ માર્ગ એ બે માર્ગ તમે શુર ગમ્યથી સમજ્યા નહીં તેથી આ શંકા તમારા મનમાં રહી છે. પણ તે આ વાંચીને દુર કરો ને સત્ત્વ ધર્મ અંગીકાર કરો. વિધિમાર્ગે કેવી રીતે ચાલવું તે વીરબોધ રત્નાકરમાં બતાવ્યું છે તે નીચે મુજબ—

દેવ શ્રીચરીહંત જગતના ઉપકારી, પરમ પુણ્ય, સમસ્ત અઢાર દોષે કરી રહિત તેમની જે મૂર્તિ તેની આગળ ઈહલોક પરલોકના પુદ્ગલીક સુખની ઇચ્છાએ માનતા માનવી નહીં, તેમ શુદ્ધ સાધુ જ્ઞાન, દર્શન, ચારીત્ર સહીત મુનીરાજની ધનપુત્રની અપેક્ષાએ સેવા કરવી નહીં, તથા પાંચ પ્રકારનાં દુષણ વર્જવાં. વળી અન્ય તીર્થોંઓની સાથે પરિચય કરવો નહીં કારણકે તેથી સમક્ષીતમાં દુષણ લાગે છે તે દુષણના પાંચ ભેદ છે ૧ શંકા, ૨ કંપ, ૩ વિચી-કિત્સા, ૪ અન્યતીર્થોંક પ્રશંસા, ૫ અન્ય તીર્થોંક પરિચય એ પાંચે દુષણ વર્જવાં.

પ્રોસ્તી-જૈમલ-સારે ભદ્રાહુ સ્વામીએ અહશાંતિ સ્તોત્ર કેમ બનાવ્યું? ભદ્રાહુ સ્વામીને મિથ્યાત્વી કહેવા કે સમક્ષીતી કહેવા? ને જૈનધર્મ વીના ખીજા ધર્મવાળાઓની સાથે પરિચય કરવો તે મોટું પાપ છે, સારે આ ઉપરથી જૈનધર્મ પાળનાર તમામ લોકોએ એક જુદું ગામ કે દેશ

વસાવવો જોઈએ અથવા દેશપાર જવું જોઈએ; એવી એવી વિરૂદ્ધ વાતો જોતાં સમજીતી કોઈ છેજ નહીં અને જ્યારે સમજીતી નથી, ત્યારે મિથ્યાત્વ સિદ્ધ થયું.

જૈની—અરે ! અગ્નાવડે આચ્છાદિત થયેલા આત્મા વાન આ તને જરા પણ વીચાર પડતો નથી કે જેમ તેમ બોલે છે. ભદ્રબાહુ સ્વામીએ પાંચ દુષણ સેવવાં એવું કંઈ બતાવ્યું નથી. અન્ય તીર્થીઓની સાથે પરિચય કરવો તેમ પણ કંઈ કહ્યું નથી અને અન્ય તીર્થીઓની પ્રશંસા કરવી તે પણ આગ્રા કરી નથી, તો ફેર શા કારણસર તેમને મિથ્યાત્વી કહેવા કે સમજીતી કહેવા એવી શંકા કરે છે. કેવળ તારી શંકા કરેલી ખોટી છે, અને યદ્દશાંતિ બનાવી તેતો અપવાદ માર્ગે બનાવી છે એવું ઉપર જણાવેલ છે માટે તમારું કહેવું તદ્દન ખોટું કરે છે. વળી જૈનીઓને અન્ય તીર્થીઓનો પરિચય કરવો નહીં એટલા માટે દેશપાર જવું જોઈએ તે પણ તમારું ઉદ્દતાઇનું વચન છે. કેમકે અન્ય તીર્થીઓનો પરિચય કરવો નહીં અગર તેમની પ્રશંસા કરવી નહીં તેમ કહેલું છે એ ખરું અને વ્યાજબી છે તેનો તાત્પર્યાર્થ શુર ગમ્યથી સમજ્યા વીના જે તમારું બોલવું છે તે તદ્દન ખોટું છે માટે ધારી લેવું. જે પ્રમાણે કહેલું છે તેમાં અમને હરકત નથી તે પ્રમાણે જે જૈની વરતતો નથી તેને સમજીતમાં દુષણ લાગવાનો સંભવ છે. ધર્મ સંબંધી આદિ બાબતમાં પણ અન્યતીર્થીઓની પ્રશંસા કરવી વહેવાર માર્ગે ઘટતી નથી. જેમ આપણે આપણા બાળકોને કહીએ છીએ કે જ્યાં સર્પનાં દર હોય ત્યાં રમવું નહીં. પણ જો તે વાત માને નહીં ને ત્યાં બાળકો રમે તો સર્પ કરડે એવો સંભવ થાય છે તેમ અન્ય તીર્થીઓને માટે પણ સમજવું. અન્ય તીર્થીઓની સાથે પરિચય કરવો નહીં એમ કહ્યું છે, પણ દેશપાર જવું તેમ શાસ્ત્રમાં એવું કંઈ લખ્યું નથી. જુઓ ભાઈ પ્રત્યક્ષ

દાખલો, જૈમલ—જૈત મુનીનો. તેમનું (કહેવા માત્ર પણ) સમકીત અન્ય તીર્થોએના પરિચયથી નાશ પામ્યું. તેમને જેન ધર્મની શ્રદ્ધા રહી નહી એ પ્રત્યક્ષ જોવા જેવું છે. અમારા શાસ્ત્રમાં જેમ અમારું કહ્યાણ થાય તેમજ બતાવેલું છે, તેમાં તમારા જેવાની કોઇ કુયુક્તિઓ કાંઈ ચાલવાની નથી. વળી અમે જૈમલને કહીએ છીએ કે તમે બૌદ્ધ લોકોનો સંગ કરો તો તમોને તમોએ જે માર્ગ પકડ્યો છે તે ખોટો લાગશે એમ કેમ ના કહી શકાય! માટે અસત્ય એવા ધર્મને તજીને જન્મ મરણ દુઃખ નીવારણ કરનાર જૈન ધર્મને અંગીકાર કરો.

૫ આયુષ્યકર્મ

દરેક મનુષ્યે જેટલું જેટલું આયુષ્ય ખાંધેલું હોય છે તે તે પ્રમાણે જીવી શકે છે. કોઇ સો, કોઇ પચાસ, કોઇ પાંચ, કોઇ પચીસ, વર્ષ જીવે છે. એમ ચાર મતિમાં આયુષ્ય કર્મ રહેલું છે. દેવતાઓ પણ આયુષ્ય જમને જેટલું કહેલું છે તે પ્રમાણે ભોગવે છે, અને મનુષ્ય, તીર્થંચ અને નારકી તે પણ પોતાપોતાનું આયુષ્ય ભોગવે છે. આયુષ્યનો ક્ષય થયો કે બીજી મતિમાં ચાલ્યા જાય છે તેનો ધણો વિસ્તાર. પત્રવણા, આચારાંશ, ઉત્તરાધ્યયન, અને સમવાયાંમથી જોઈ લેવું. આ આયુષ્ય કર્મમાં અમલદારના દૃષ્ટાંત વીજેરેથી આયુષ્ય કર્મ નહી માનવા સંબંધીમાં જે જે જૈમલે કંડાકુટ કરી છે તે તે તદ્દન ખોટી છે. અને જે તે સંબંધીમાં વિશેષ ખુલાસો લેવાની મરજી હોય તો રૂબરૂ મળવું કારણકે રૂબરૂમાં મળ્યા થકી સર્વ શંકાઓ સહેજમાં દૂર થશે. અતરે અંથ જૌરવના ભયને લીધે વધારે સ્પષ્ટોકરણ કરી શકતા નથી આયુષ્ય કર્મ સત્ય છે અને પ્રત્યક્ષ સર્વ મનુષ્યો અનુભવે છે બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, બૌદ્ધ, મિમાંસક, વીજેરે સર્વ આયુષ્ય માને છે મજા મુસલમાનેન પણ માને છે તે સત્ય છે.

૬ નામ કર્મ

છટ્ટા નામ કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૦૩ છે તેનો વીવરણુ કર્મ ગ્રંથ થકી જોઈ લેવો.

પ્રી૦—જૈમલ-નામ કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૦૩ છે તેમાં ૩૮ મી પ્રકૃતિ વજ્રરૂપ નારાય સંધયણુ નામે છે. તે સંધયણુવાળો જીવ મોક્ષે પણ જાય અને સાતમી નકે પણ જાય અને એ સંધયણુવાળી સ્ત્રી મોક્ષે તો જાય પણ સાતમી નકે ન જાય એ વિરુદ્ધ છે.

જૈની—સાતમી નકે જવું તે તો મન બળવડે છે. સ્ત્રીને સાતમી નકે જવા જોઈતું મનોબળ નથી તેથી તે જતી નથી. કેમકે તે સ્ત્રી એવું મોટું પાપ કરી શકતી નથી.

પ્રીસ્તી—ત્યારે મોક્ષે જાય જોઈતું મનોબળ ક્યાંથી આવ્યું?

જૈની—ભાઈ હજી તું સમજ્યો નહીં? જો, મોક્ષે જવું છે તેતો આત્માના બળવડે કરીને છે, માટે સ્ત્રીને મોક્ષે જવું આત્માના બળવડે કરીને છે. મન વચન કાયાદિક બળ તેતો કર્મની પ્રકૃતિ છે, માટે કર્મની પ્રકૃતિથી જ બળ પામવું તેતો ગતિ અને વેદ આશ્રી છે. અને જો ગતિવેદ અને બળ આશ્રી માનતા હોતો દેવતા પણ મોક્ષે જવા જોઈએ; પણ તેમ કંઈ છેજ નહીં. મોક્ષે જવું તેતો આત્માના બળ વડે છે. મોક્ષે તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારીત્રના આરાધન થકી જવું છે, માટે વજ્રરૂપ નારાય સંધયણુવાળો મોક્ષે જાય અને સાતમી નરકે જાય તેજ પ્રમાણે સ્ત્રી પણ જાય એમ કહેવાય નહીં.

પ્રીસ્તી—દીગંબર લોકો સ્ત્રીને ત્યારે કેમ મોક્ષ માનતા નથી?

જૈની—દીગંબર નથી માનતા તે તેમની મતી કલ્પના છે. પણ તેમનો ગુમહશાર નામે ગ્રંથ છે તેમાં કહ્યું છે કે.

અહયાલ પુંવેયાઈથિવેયાય હુંતિ ચાલીસા ।

વિસનપુસગવેયા સમયેણેગેણસિદ્ધંતિ ॥

પુરુષવેદે ૪૮ એક સમયમાં મોક્ષે જાય, સ્ત્રી વેદે ૪૦, નપુસંકે વેદે ૨૦ જાય છે એમ કહેલું છે. માટે સ્ત્રી સાતમી નરકે જતી નથી અને મોક્ષે જાય એ વાત સિદ્ધ છે.

ખ્રીસ્તી-જેમલ-નામ કર્મની (૫૨)મી પ્રકૃતિ લાલ વર્ણુ છે, સિદ્ધનો પણ લાલ વર્ણુ છે. માટે સિદ્ધમાં પણ લાલ વર્ણુ સિદ્ધ થયો તો (૫૨)મી પ્રકૃતિ સિદ્ધ થઈ.

જૈની-ભાઈ સિદ્ધના જીવને તો વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, કંઠ નથી તો વળી સિદ્ધમાં લાલ વર્ણુ નામે (૫૨)મી પ્રકૃતિ ક્યાંથી સિદ્ધ થાય, કોઈ કાળે થવાની નથી. સિદ્ધતો અરૂપી છે અને લાલ વર્ણુ તો રૂપી વસ્તુ છે તો અરૂપીમાં રૂપીની કલ્પના કરવી તે ખોટી છે.

ખ્રી०—ત્યારે સિદ્ધ રાતા વર્ણુ તમે કેમ માનો છો ?

જૈની—તેમણે કર્મને તપાવ્યાં તેથી એક ઉપમા આપી લાલ વર્ણુ માનીએ છીએ. જેમ સાધુ પદને કાળુ માનીએ છીએ, પણ શું સાધુઓ કૃષ્ણ રૂપવાળા હોય છે ? ના, નહીં; એ તો એક ઉપમા આપી છે.

ખ્રીસ્તી—

કૃષ્ણાદિ દ્રવ્ય સાચિવ્યાત્ । પરિણામોયમાત્મનઃ ॥
સ્ફટિકસ્યેવ તત્રાયં । લેશ્યા શબ્દઃ પ્રવર્ત્તે ॥

આ શ્લોકનો અર્થ એ છે કે-કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યના પ્રાધાન્ય-પણા થકી થયેલા જે આત્માનો પરિણામ તેને લેશ્યા કહીએ; જેમ પાસે રહેલા રક્તાદિ પદાર્થોને યોગે કરીને સ્ફટિક રત્નનું શુદ્ધ સ્વરૂપ લોપ થઈ કૃષ્ણ નીલાદીકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ એ પણ જાણવી લેશ્યા છે. તે તો આત્માના શુભાશુભ પરિણામ રૂપ છે તો સિદ્ધમાં પણ લેશ્યા માનવી જોઈએ.

જૈની—લેશ્યા તે તો પુદ્ગલ છે અને સિદ્ધમાં પુદ્ગલ નથી તો લેશ્યા ક્યાંથી હોય ? માટે સિદ્ધને અલેશ્યા કહ્યા છે.

પ્રી૦—નામ કર્મની યાદીમાં ગતિના કર્મની પ્રકૃતિઓ આવે છે. ગતિ માનો છે. તેમ સિદ્ધની ગતિ કેમ માનતા નથી. ગધ (ગતિ) ગમન કરવું એવો અર્થ થાય છે માટે સિદ્ધમાં પણ ગતિ માનવી જોઈએ.

જૈની—ભાઈ, ગમ્ (ગચ્છ) ધાતુ ઉપરથી ગતિ શબ્દ થયેલો છે કર્મ ત્રયમાં ગતિ ચાર કહેલી છે. ૧ દેવતાની ગતિ, ૨ મનુષ્યની ગતિ, ૩ તીર્થંચની ગતિ, ૪ નરક ગતિ, એ ચાર ગતિઓ કહેલી છે. નામ કર્મની ૧૦૩ પ્રકૃતિઓ કહેલી છે. તેમાં ગતિ ચાર કહેલી છે. તે ચાર ગતિઓ તે નામ કર્મની પ્રકૃતિઓ છે અને તે ચાર ગતિરૂપ નામ કર્મ રૂપી છે.

પાંચમી ગતિ સિદ્ધની ગતી કહેલી છે તેનો અધિકાર પદ્મવલ્લુમાં છે. તેમાં પાંચમી ગતિ કર્મમાં નથી તેથી સિદ્ધમાં કર્મ સિદ્ધ થતું નથી.

પાંચમી ગતિ છે તે કર્મ જનીત નથી માટે સિદ્ધમાં ગતિના કર્મ નથી. જીવ થકી આઠ કર્મ દુર થાય છે. તે વખતે એક સમયમાં સિદ્ધમાં જાય છે, તોતે એક સમયમાં જીવને મોક્ષ સ્થાન પ્રત્યે જવું તે આશીને પાંચમી ગતિ કહેલી છે.

ચાર ગતિઓની પેઠે સિદ્ધમાં જવાની ગતિ છે તેનો કર્મ જનીત નથી માટે પાંચમી સિદ્ધ પ્રત્યે જવાની એ ગતિ તે નામ કર્મમાં કહેવાય નહીં.

૭ ગોત્ર કર્મ

ઉંચ અને નીચ કુળ એ જગતમાં પ્રસિદ્ધજ છે. ઉંચ કુળમાં ગોત્ર કર્મના યોગેજ જન્મ થાય છે, તેમજ નીચ કુળમાં પણ ગોત્ર કર્મના યોગે અવતાર થાય છે. જુઓ, વિચારો—કેટલાક બાળકોનો ચંડાળના કુળમાં જન્મ, અને વળી કેટલાકનો ક્ષત્રીય વાણીયા કુળમાં જન્મ. આવું કારણ

હંચ અને નીચ ગોત્ર છે, એ સ્પષ્ટજ છે. જો હંચ અને નીચ ગોત્ર કર્મ ન હોય તો એકજ કુળમાં એટલે કે બ્રાહ્મણ, વાણીયા, અગર તેવા કોઈ કુળમાંજ સર્વનો જન્મ થવો જોઈએ. તેમ તો કાંઈ થતું નથી, તેથી ખુલ્લુંજ જણાય છે કે, ગોત્ર કર્મના યોગે કરીનેજ હંચ અને નીચ કુળમાં અવતાર થાય છે. માટે ગોત્ર કર્મ માનવું એ સત્યજ છે. આ બાબતમાં મીઠ જૈમલે જે શંકા કરી છે, તે તેની બધી મન કલ્પના છે. એવી કપોલ કલ્પિત કુયુક્તિ લગાડેલી ખીના વિદ્વાન વર્ગ તો વાંચી તેની તુલના કરે એમાં તો કાંઈ નવાઈ નથી, પણ અલ્પજ્ઞાનવાળા અને સાધારણ મનુષ્ય પણ આવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની બાબતમાં હાસ્ય કરે, એમ ના પાડી શકાય તેમ નથી. શાસ્ત્રમાં પણ કુળાદિ મદને બીધે ઉપાર્જન કરેલા હંચ નીચ ગોત્રમાં અવતાર થયેલાના દાખલા ઘણા છે, જુઓ, મરીચીના ભવમાં બાંધેલા નીચ ગોત્રના ઉદય થકી ઘણાજ ભવો તેમનો જન્મ નીચ કુળમાં થયો અને અવશેષ બાકી રહેલા કર્મના યોગે જે ભવમાં મોક્ષ લક્ષ્મી મળવાની હતી, તેજ ભવમાં પણ તેઓ દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કુખે ઉત્પન્ન થયા. આ ગોત્ર કર્મની પ્રયત્નતા નહિ, તો ખીજું શું ? માટે ગોત્ર કર્મ સત્ય છે. નીચ ગોત્ર કર્મ થકી હલકા કુળમાં જન્મ થાય છે, અને હંચ ગોત્ર કર્મથકી ઉત્તમ કુળમાં જન્મ થાય છે. તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ હંચ ગોત્ર કર્મના યોગે કરી હંચ કુળમાંજ અવતરે છે. રૂપભદ્રેવ સ્વામીના પહેલાં જુગલીઆમાં પણ ગોત્ર કર્મ હતું. પ્રાયે કરી તેમનું હંચ ગોત્ર સંભવે છે, તત્વ કેવળી ગમ્ય. માટે ગોત્ર કર્મ એ સત્ય છે અને તેના યોગે કરીનેજ હંચ ગોત્રમાં જન્મવાપણું થાય છે.

૮ અંતરાય કર્મ

અંતરાયના બેઢ ૫ છે. ૧ દાનાંતરાય, ૨ લાભાંતરાય, ૩ ભોગાંતરાય, ૪ ઉપભોગાંતરાય, ૫ વીર્યાંતરાય. દાનાંતરાય

તુટે એટલે દાનની પ્રાપ્તિ થાય, લાભાંતરાય તુટે એટલે લાભની પ્રાપ્તિ થાય, ભોગાંતરાય તુટે એટલે ભોગ મળે, ઉપભોગાંતરાય તુટે એટલે ઉપભોગની પ્રાપ્તિ થાય, વીર્યાંતરાય તુટે એટલે વીર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મી० જૈમલ કહે છે કે, તમારું માનેલું અંતરાય કર્મ તેમાં વિરૂધ્ધ આવે છે, તે વાત ખોટી છે. કેમકે તે વાત તો પ્રસિદ્ધજ છે કે, જે પુરુષને જે વસ્તુનો અંતરાય તુટે ત્યારે તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમકે, કોષ્ટ પુરુષ ધણી પ્રકારે મહેનત કરે છે તે છતાં તેને અંતરાયનો ઉદય હોય તો કોષ્ટ પણ મળતું નથી અને કેટલાકને તેવા અંતરાય કર્મના અભાવે સહજમાં પણ ધારેલ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી કોષ્ટ લક્ષ્યાધિપતી એક દીવસમાં એક કલાક મહેનત કરે છે અને એક બીખારી આખો દીવસ ધણીજ પ્રયત્ન કરે છે તોપણ તેને સંધ્યા કાળે લક્ષ્યાધિપતીના સોલમે અંશે પણ મળતું નથી. એમ શાથી થાય છે ? જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ વિચારતાં સહજ સમજાશે કે એ બધું પૂર્વકૃત કર્મ અંતરાયના ઉદયે કરીનેજ થાય છે. કર્મ જે પ્રકારે હોય છે એક તો નીકાચીત બંધવાળા એટલે જેનો ધણી કઠીણ બંધ હોય છે અને એક શીથીલ બંધવાળા હોય છે, જે શીથીલ બંધ હોય તે ઉદ્યમ કરવાથી ત્રુટી જાય છે અને નિકાચીત બંધ હોય તે તો તુટતા નથી. પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય તો શીથીલ બંધવાળું અંતરાય તુટી જાય છે.

મી० જૈમલે લખ્યું છે જે અરીહંતના ચોત્રીસ અતિશયમાં વચનાતિશય નામે બાવીસમા બેદમાં કોષ્ટનું મર્મ ઊઘાડવું નહીં એમ છતાં તમારા નેમીનાથ તીર્થંકરે કૃષ્ણની આગળ ગજસુકુમાળને સોમલ બ્રાહ્મણે દુષ્પ દીધા અને તેથી તે મરણ પામ્યો તેથી તો તમારા તીર્થંકરે પારકો મર્મ ઊઘાડ્યો એ વાત સિદ્ધ કરી. આ જે તેનું લખવું છે તે

ખોડું છે. કાકરણુ કે તમો મર્મ શબ્દનો ભાવાર્થ એ સમજ્યા નથી અગર તો જાણી બુજીને કુચુકિતવડે લોકોને શ્રમમાં ભોળવવા પ્રયત્ન છે. કેમકે નેમીનાથજીએ કહ્યું તેથી કાંઈ કોઈનું પણ મરણ થયું નથી. કૃષ્ણે સ્વાભાવિક રીતે પુછવાથી સ્વાભાવિક યથાર્થ કોઈને પણ બાધા ઉપજાવવાની કોઈપણ પ્રકારની પોતાની તેમજ પ્રશ્નકારની ધારણા નહીં હોવાથી કહ્યું, એમાં કાંઈ મર્મ ઊઘાડ્યો નથી. અને એ બાવીસમા અતિશયમાં કહેલા પ્રકારમાં કોઈપણ જાતનો વિરોધ આવતો નથી એ વાત સત્ય છે.

કુર્માપુત્ર કેવળગાન ઉપન્યા પછી છ મહીના ધરમાં રહ્યા તે માતા પિતાના ઉપર ઉપકાર બુદ્ધિએ રહ્યા હતા, તેઓ કાંઈ કર્મના જોરથી રહ્યા નહોતા. માતા પિતા એકદમ તેમનો વિરહ ખમી શકે એમ નથી એવું ગાનવડે તેમના જાણવામાં હોવાથી અને આજ હાલ ઊચીત છે એમ સર્વ-ગતાને લીધે સમજ્યાથી ધરમાં રહીને તેમણે માત પિતાને ધર્મોપદેશ દીધો હતો. આ સ્યાદ્વાદ જૈનધર્મનો રહસ્ય સમજ્યા વિના મીઠ જૈમલ પોતાનો મન માનતો ગમે તેવો તર્ક જોડવી જોસાડે છે તેથી અમારું તો કાંઈ જવાનું નથી પણ અમોને તે લાઇની દયા આવે છે કે એવા કુતર્ક ઊડાવી કેવાં કર્મ તે ઉપજાવી કેવી ગતિનો બંધ બાંધશે. તે અમો તો ગાની ગમ્ય વાત હોવાથી નિશ્ચયપણે અમુક ગતિ માટે કહી શક્તા નથી. તથાપિ આડે માર્ગે જનાર અટવાય એવી તો સ્વાભાવિક ધારણા બાંધી શકાય છે.

વળી ખ્રીસ્તી મીઠ જૈમલ લખે છે કે કોઈ ચોરી કરવા જાય છે અને ચોરને કાંઈ વસ્તુ ન મળે તો એને કયો અંતરાય કહીયે; અને કોઈ શિકાર કરવા જાય છે તેને શિકાર ન મળે તો કયો અંતરાય જાણવો. વળી લોકો પાપ કરે છે તેને પાપ કરે છે એવું કેમ તમ કહો છો? તે વિષે

ખુલાસો કે-ન્યાયથી ચાલે અને ઊઘમ કરે તે છતાં ન મળે તો તેને શુભ લાભાંતરાય જાણવો અને અન્યાયથી ચાલે અને ના મળે તો અશુભ લાભાંતરાય જાણવો. એમાં કોઈ પણ પ્રકારે હરકત નેવું નથી. અને જે પાપ કરે છે તેને પાપ કરે છે એમ ન કહે તો ન્યાય અને અન્યાય એવા શબ્દોનો જે લોકોમાં વ્યવહાર તે ચાલશે નહિ. અંતરાય કર્મ નિકાચીત હોયતો અવસ્ય ભોગવવું પડે છે, નહિતો તુટી જાય છે ધર્મ કરવાથી તથા ઉઘમ કરવાથી; માટે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય કરવો નહી. કર્મ તુટવાનો ઉપાય તપસ્યાદિક છે. તેથી જે કર્મ નિકાચીત નથી હોતાં તે તુટી જાય છે અને નિકાચીત હોયતો ભોગવવાં પડે છે.

વળી મીં જૈમલ લખે છે કે તમારા જૈનના સાધુઓ કોઈ કોઈને અંતરાય કરતા નથી. જેમકે ખીલાડી જાદરને મારે છે અને કુતરો ખીલાડીને મારે છે ત્યારે તમારા સાધુઓ છોડાવતા નથી. આ વાત તદ્દન ખોટી છે. કેમકે એવો ધર્મ હમારો જૈનનો નથી. એવો ધર્મ તો કોઈ મૂઢનો હશે. મીં જૈમલે જે વગર વિચારે વાત લખી છે તેમાં કોઈને પણ વિશ્વાસ કરવા નેવો નથી. એવું અમારા કોઈ પણ પુસ્તક માં નથી કે ખીલાડીને કુતરો મારતો હોય તો ન છોડાવવો, કેમકે સાધુને તો સર્વ જીવ ઉપર દયાના પરિણામ હોય છે. વળી જૈમલ લખે છે કે, જે કોઈ માંસ ખાતું હોયતો તેને એમ જાણવું કે મારે અંતરાય તુટ્યો છે અને જે નથી ખાતા તેને અંતરાય છે. આ વાત આકાશ કુસુમની પેઠે અસંભવીત છે; કેમકે માંસ ખાતું એ ખોટી બુદ્ધિ વિના સુજતું નથી. સારી બુદ્ધિવાળા પુરૂષોને માંસ ખાવાની કોચિત્ પણ જીજ્ઞાસા હોતી નથી. માંસ ખાવાવાળા પુરૂષોને ઉપદેશ દેવો કે માંસ ખાશો તો તમે દુર્ગતિમાં જાશો અને નહિ ખાઓ તો સારી ગતિ થશે. વળી જે લોકો

માંસ ખાય છે. તેની બુદ્ધિ નિરંતર ખોટીજ રહે છે, હંમારા જૈન ધર્મમાં તેમજ ખીજા પણ ધર્મમાં એ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે કોઈપણ જીવનો વધ કરવો નહીં અને કરવા દેવો પણ નહીં; સર્વ જીવો ઉપર દયાના પરિણામ રાખવા. જેમ આપણા પોતાના જીવને કોઈ પણ કીચિત પીડા કરે છે ત્યારે આપણા મનમાં ધણુંજ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણે તેને નીસાસો પણ દઈએ છીએ. તેમજ જો ખીજા જીવોને આપણે મારી નાંખીશું ત્યારે તેને કેમ પીડા નહીંને થાય અર્થાત યજ્ઞેજ, અને જીવની હત્યાનું પાપ આપણુ લાગશેજ. હવે વેપાર, રોજગાર, ઘર બંધાવવું, ઇત્યાદિક જે આરંભો તેમાં જીવો મરી જાય છે એ વાત પ્રત્યક્ષ માલમ પડે છે, ત્યારે ખ્રીસ્તી જૈમલે જે કહ્યું કે વેપાર રોજગારમાં કોઈપણ પ્રકારનું પાપ નથી તે વાત વિદ્વાન લોકોને વિચારવા જેવી છે કે જે વાત પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેને પોતાની મતિ કલ્પનાથી કહેવું કે એમાં પાપ નથી. તે વાત માનવા લાયક નથી. માટે સર્વ ઉપર પોતે દયાના પરિણામ રાખી સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરવું, કેમકે સર્વજીવો જીવવાની ઈચ્છા કરે છે, એ વાત સર્વ ધર્મવાળા માને છે. કોઈ મૂઢમતિ નહીં માનશે તો તે એના કર્મનો દોષ ? વળી નિકાચિત એવું જે અંતરાય કર્મ હોયતો તે ધણું પણ પ્રચલ્ન કરે તથાપિ કાંઈ પણ મળતું નથી. માટે અંતરાય કર્મ સત્ય છે એમાં કાંઈ પણ સંશય નથી અને કુચુક્તિકારના લેખથી કોઈપણ દક્ષ પુરુષ ભરમાવાનો નથી એમ એમો તો નિઃસંદેહ માનીએ છીએ.

વળી અંતરાયાદિ કર્મ વિશે ધણું વિસ્તાર અમારા મોઢા ગ્રંથો જોવાથી માલમ પડશે. ઉપર પ્રમાણે અંતરાય કર્મ સત્ય છે, નહિ માને તે મિથ્યાત્વી છે અને જે ઉત્સૂત્ર લાપણુ કરે છે, સત્ વસ્તુને અસત્ કહે છે અને અસતને સત્ કહે છે,

તેઓ વીતરાગના વચનના અનુસારે આ ચાર ગતિમાં ભમ્યા કરશે. જે મનુષ્યે પોતે પણ અસત્ વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે અને ખીજની પાસે ગ્રહણ કરાવે છે, તે મહાપાપની રાશિ એકઠી કરે છે. મીઠા જૈમલ પદ્મીગજીએ પોતે અસત્ય માર્ગ ગ્રહણ કર્યો અને ખીજોને પણ અસત્ય માર્ગ ગ્રહણ કરાવવાને વારતે ખરાને ખોટું સમજાવવાતાં જતાં સૂર્ય સામી ધૂળ ઉછાળવાની જેમ તેને થશે અને તેથી તેની અમને દયા ઉપજ થાય છે કે આવા જીવની શી ગતિ થશે ! ગપાળીક ગોળા ફેંકનાર ઉપર આ પ્રસંગે એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે તે આ નીચે ટાંકુ છું.

એક નગરીમાં રાજાનો એક દીકરો અંધ હતો તેને દાન દેવાની ટેવ પડી હતી. દરરોજ તે પોતાની પાસેથી કઠાં, કંઠી વિગેરે યાચક લોકને આપવા લાગ્યો. તેનો પિતા પણ પોતાના અંધ પુત્રના કલ્યાણ પ્રમાણે ભંડારમાંથી ધન આપતો હતો. એમ ઘણા દીવસો થઈ ગયા ત્યારે પ્રધાને વિચાર કીધો કે, આ રાજાનો અંધ દીકરો ભંડારનું સંચાલન ધન ઉડાવી નાંખશે માટે તેનો કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. એમ ધારીને તેણે પીતળનાં કઠાં, કંઠીઓ વિગેરે ઘડાવીને રાજાના અંધ પુત્રને આપ્યાં, અને તેને કહ્યું કે, હું તને સોનાનાં કઠાં કંઠીઓ આપું છું તે યાચક લોકો તને કહેશે કે, પીતળનાં છે તે તું માનતો નહીં. તને મારા ઉપર વિશ્વાસ હોય તો તે લોકોનું ખોટું કહેલું સાચું માનીશ નહીં. પછી અંધ પુત્રે કહ્યું કે, તમારા જેવા પ્રધાનનું કહ્યું કદાપિ કાળે હું ખોટું માનવાનો નથી. એમ કહી પછી પ્રધાનતો પોતાને ઘેર ગયો. હવે યાચક લોકો રાજાના દીકરા પાસે દાન લેવા આવ્યા. રાજાનો પુત્ર કઠાં કંઠી આપવા લાગ્યો તે જોઈ યાચક લોકો કહેવા લાગ્યા કે, અરે રાજપુત્રજી ! આ તો પીતળનાં છે. ત્યારે રાજપુત્રે કહ્યું કે, તમે સર્વે

ગાંડા છે. આતો સોનાનાં છે. પેલા યાચક સોડો પાછા કરગરીને કહેવા લાગ્યા કે, સાહેબજી ? આતો પીતળનાં છે. ત્યારે રાજાના અંધપુત્રે કહ્યું કે હું તમારું કહ્યું કદાપી કાળે સાચું માનવાનો નથી, સેવાં હોયતો હ્યો નીકર પાછા આપ્યા જાઓ. ત્યારે ખીચારા યાચક સોડો નીરાસ થઈને આપ્યા ગયા. આમાં સમજવાનું કે તે રાજાનો પુત્ર ધણો મૂર્ખ હતો તેથી જેમ યાચક સોડોનું 'ખર' કહેલું પણ સાચું માન્યું નહીં અને પોતાનો દાન ધર્મ બંધ પડ્યો. તેમ અજ્ઞાનના આવરણે આચ્છાદિત ખ્રીસ્તી મીં જૈમલ સત્ સાધુ ધર્મથી પરાંઈ મુખ્ય થઈ કદાચ્છથી પોતાનું હાલ માનેલું 'ખર' કરવું ધારે છે તે કદાચ્છ પોતે ઉપર દર્શાવેલ રાજપુતના જેમ 'ખર' માની જેસે તેમાં તો નીરપાય ? પણ જેનામાં થોડી ધણી પણ બુદ્ધિ છે તેતો તેના તેવા હજારો ઉપાય અને કુયુક્તિઓને સત માનવાના નથીજ અને વિશેષમાં તેની હાંસી કરશે એથી ખેદ થાય છે. જ્યારે એ ભાઈ જેન સાધુ થયા ત્યારે એ સત્ય હતું અને તે મનની હરેક કોઈ કામના પ્રણીભુત કરવા ખ્રીસ્તી બની બેઠા ત્યારે તે સત્ય છે એમ પોદારવા લાગ્યા. માટે એ જેમુએ બોલનાર પોતાને મન-માનતા કુતકોં ઊઠાવી કુયુક્તિ લગાવી સોડોને ભરમાવવા જાય તેથી સોડોતો ભરમાવાના નથી પણ તેમની પોતાની કીમત થશે એતો 'ખર'. અનાદિકાળથી સિદ્ધ એવો જૈનધર્મ જગતમાં અનાદિકાળ જયવંતો વર્તશે અને જેને કુયુક્તિઓ કરવામાં આવે છે તે મિથ્યા હોઈ મિથ્યા થશે. માધ્યસ્થ દૃષ્ટીયુક્ત માધ્યસ્થ પુરૂષોજ ધર્મની પરીક્ષા કરી શકે છે.

નીગોદ વિચાર

જીવનું મુળસ્થાન નીગોદ છે. જ્યાંસુધી વ્યવહાર રાસીમાં ન આવે ત્યાંસુધી તે સુક્ષ્મ નીગોદીયા કહેવાય છે. ત્યાં રહીને મહા દારણુ દુઃખ ભોગવે છે. નર્કના જીવોનો

કરતાં અનંતી વેદના નીગોદીયા જીવોને થાય છે. એક સ્વાસોસ્વાસમાં નીગોદનો જીવ સાડાસતર ભવ કરે છે. જીવોનાં નીરોગી પુરુષ (૩૭૭૩) ત્રણ હજાર સાતસોને તોતેર સ્વાસોસ્વાસ લે એટલામાં નીગોદીયા જીવને (૬૫૫૩૬) પાંસઠ હજાર પાંચસો ને છત્રીસ ભવ કરવા પડે છે. સાતમી નર્કમાં તેત્રીસ સાગરો પમનું આયુષ્ય છે. તેત્રીસ સાગરોપમના જોટલા સમય થાય તેટલા ફેરા તેત્રીસ સાગરોપમને આઉએ સાતમી નર્કમાં એક જીવ ઉપજે તેવું દુઃખ સર્વે ભેગું કરીયે ત્યારે તેયકી અનંત ગણું દુઃખ એક સમયમાં નીગોદના જીવને છે. આ પ્રપણા અનંતગાની તીર્થંકર મહારાજની છે. તે વાત શ્રદ્ધાગમ્ય છે. તેમાં કુચુકિત કરવી તે મીઠ્યા છે. કારણ કે જીનેશ્વર ભગવાન અનંતગાની હતા તેમણે જેવું દીકું તેવું કહ્યું છે જેને રાગ દ્વેષ નથી એવા વીતરાગ ભગવાનની વાણી સત્ય કરી માનવી જોઈએ. એ બાબતમાં જૈમલ પદ્મીંગજીએ જે જે અગ્નાન થકી કુચુકિત-આ કરી છે તે કેવળ ખોટી છે અને તેના કોષપણુ વચન ઉપર વિશ્વાસ કરવો નહીં.

ખ્રીસ્તી—જૈમલ જણાવે છે કે સાતમી નરકના કરતાં નીગોદના જીવને શીરીતે અનંતગણું દુઃખ થાય; આનો શો ખુલાસો છે.

જૈની—સાંભળ ભાઈ, એક સ્વાસોસ્વાસમાં સાડાસતર ભવ કરવા પડે છે. હવે એના કરતાં વધારે દુઃખ કયું સમજવું. ખીચારા નીગોદના જીવને એક સમયની પછુ વિશ્રાંતી નથી. વારંવાર જન્મ મરણ થયાં કરે છે તે બહુજ (અતુલ્ય) દુઃખ જાણવું.

ખ્રીસ્તી—હીક, પણ આ તમારો જવાબ જૈમલના કહેવા પ્રમાણે વિરહ લાગે છે. કેમકે તે જણાવે છે કે, મરનાર માણસને મરણુ વખતે દુઃખ હોવું નથી અને જન્મ થતી

વખતે એવી પીડા થાયતો જન્મે કેમ, કેમકે તે વખતે એક ધણુંજ નાનું ને કામળ બચુ હોય છે. માટે જો તેમને એવુંજ દુઃખ થાય તો ખરેખર જીવેજ નહી. આમાં તમે શું કહો છો ?

જૈની—વાહ ! આશુ અને કેવી કુયુક્તિ ! શું તે પંડિત પુરુષો માન્ય કરવાના કે ? ના, નહીજ કરે. સાંભળો. મરનાર માણસને મરણ વખતે દુઃખ હોતું નથી એ વાત ખોટી છે. ખાત્રી કરવા માટે તમોએ જો કોઈ મરવાની તૈયારીમાં આવેલા મનુષ્યને પુછ્યું હોત કે, ભાઈ ? તને આ વખત કેવું દુઃખ પડે છે. તો તરતજ તમને ઉત્તર મળજે કે કોઈપણ વખતે નહી ભોગવેલું એવું દુઃખ ભોગવું છું. સૌને મરણ વાહાણું લાગતું નથી, જીવવું સૌને વાહાણું લાગે છે. વળી ઇશુને વધસ્થંભ ઉપર ચડાવ્યા ત્યારે તેને શું દુઃખ માન્યું નહી હવું, શું તેને સુખ માન્યું હવું ? જો મરનારને દુઃખ ન થતું હોતતો મરણ આવશે એવું સાંભળવા માત્રથી જીવને જે ભય થાય છે તેમ નહી થતાં હરખ થવો જોઈએ. પણ હરખ થતો નથી, માટે મરણ સમાન કોઈ પણ દુઃખ નથી. વળી બ્રાહ્મણ, મિમાંસક, નૈયાર્થિક વિગેરે દર્શનો વાળા પણ એમજ માને છે. માટે મરણ સમાન કોઈપણ દુઃખ છે નહી. વળી માતાની કુખમાં નવમાસ સુધી રહેવું પડે છે. ત્યાં બંધે મસ્તકે જીવ રહે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ત્યાં નથી, અને જન્મ થતી વખતે પણ અત્યંત દુઃખ પડે છે. માટે જન્મ મરણ સમીન કોઈપણ મોટું દુઃખ નથી. જન્મ મરણનું દુઃખ નીજોદના જીવને વારંવાર વેઠવું પડે છે માટે નીજોદમાં અનંત દુઃખ કહ્યું છે તે સત્યજ છે.

પટે ન રાસી નીજોદકે, વધે ન સિદ્ધ અનંત. જેમ ત્રેશની દાખડીમાં મેશ ભરેલી હોય છે તેમ ચૌદ રાજસોકમાં જીવો વ્યાપીને રહેલા છે.

પ્રી૦—જૈમલ કહે છે કે, ધટે ન રાશ નીજોદકે, વધે ન સિદ્ધ અનંત. એટલે સંસારના જીવો ધટતા નથી અને સિદ્ધ માં વધતા નથી. તેમજ સંસારમાં ઉત્પન્ન થતા અને સિદ્ધમાંથી પાછા આવતા નથી. આ ઉપરથી બુદ્ધિવાન સમજી સકશે કે ચૈાદ રાજલોકની વાતો તથા સિદ્ધમાં જવું એ બધી વાતો મનોકલ્પીત છે, ગમે તેટલા જીવો હોય પણ સંસારમાંથી ખુટવા જોઈએ તો સંસારમાંથી જોછા થવાં જોઈએ અને સિદ્ધમાં વધારે થવા જોઈએ; તે કેમ ન થાય ? આનો હવે તમે શો ઉત્તર આપો છો વાર !

જૈની—જો જૈન ધર્મનું જ્ઞાન ગુરુગમ્યથી લીધું હોત તો સાચું સમજાત પણ મુંઠને ગાંગડે ગાંધીપણું માનનાર અર્થાત મી૦ જૈમલ જેવા જૈનધર્મના રહસ્ય જાણવાનું ખોટું અભિમાન ધરાવી કુચુકિત વડે સોડોને જમમાં મુલાવેા ખવડાવવા જતાં પોતાની હાંસી.યશ્ને એમ નહિ જાણનારે જેમ કડછી બધી જાતના મોજનમાં અંચડાય છે છતાં તે કડછી જેમ કોષપણ જાતનો રસ જાણી શકતી નથી તેમ સમજવું જોઈએ કે જૈનધર્મનું તત્વ હાથ આવ્યું નથી-સમજ્યો નથી. ધટે ન રાશ નીજોદ કે, વધે ન સિદ્ધ અનંત. એનો અર્થ એવો કયો છે કે સિદ્ધમાં વધતા નથી અને સંસારમાં જીવ ધટતા નથી. પણ એ પદનો અર્થ એવો થતો નથી મોટી મુલ કરેલી છે; તેનો ખરો અર્થ આ પ્રમાણે છે;—ધટે ન રાશી નીજોદકી, વધે ન સિદ્ધ અનંત. એટલે “નીજોદના જીવની રાશી ધટતી નથી અને અનંતા સિદ્ધ જીવો વધતા નથી” કારણ કે અનંત શબ્દમાં સર્વે જીવોનો સમાવેશ થાય છે, એમ સમજવું જોઈએ. વળી આગળ વાક્યમાં જૈમલ પદર્ભગજીએ જે મુલ કરેલી છે તે બતાવું છું. “તેમજ સંસારમાં ઉત્પન્ન થતા નથી” એ વાક્ય જે લખ્યું છે તેનો અર્થ સમજાતો નથી, કારણ કે એ વાક્ય ખીજ

વાક્યને અપેક્ષા વિનાનું તે નિરર્થક છે, તે વાંચવાથી માલમ પડશે. વળી જીએ એ પદના અર્થ સંબંધમાં એક સહજ દૃષ્ટાંત બતાવું છું.—ગંગા નદીમાંથી દર વર્ષે તણાતી તણાતી કેટલી રેતી સમુદ્રમાં જાય છે, તેમજ લાખો વર્ષોથી ગંગા વિજેરે સેંકડો નદીઓમાંથી રેતીના ઢગલે ઢગલા સમુદ્રમાં જાય છે; પણ તે રેતીથી સમુદ્ર કાંઈ પુરાતો નથી, તેમજ નદીમાંથી કાંઈ રેતી ઓછી થતી નથી. તેવીજ રીતે અહિંઆ પણ સમજવું. વળી જીએ દૃષ્ટાંત બીજું—ત્રણે કાળના સમય કરતાં પણ નીજાદમાં અનંતા જીવો રહે છે. એ સમય સમયે એકેકો જીવ જાય તો પણ ખાલી ન થાય. બીજે ત્રણ ત્રણ જીવ એક સમયે જાય તો પણ ખાલી ન થાય. ગોલાય અસંખીજ્ઞા । અસંખ નીગોય હવઈ ગોલો ॥

ઈક્ષીકં મિનિ ગોણ । અનંતા જીવા મુજે અઘ્વા ॥
સંસારમાં અસંખ્યાતા જાળા છે. હવે જાણે કાને કહેવો તે જણાવે છે. અસંખ નિગોહ હવઈગોલો

અસંખ્યાતી નીજાદે એક જાણો યાગ છે. હવે નીજાદને વિશે કેટલા જીવો હોય છે તે બતાવે છે.

એકેક નીજાદમાં અનંતા જીવો કહેલાં છે. સમુદ્રનું પાણી દીવસ પ્રત્યે લાખો કરોડો માણસ ભરે છે, ઢોળે છે, વાવરે છે, તે પ્રમાણે લાખો વર્ષોથી વપરાય છે, ઢોળાય છે, ભરાય છે, તોપણ જેમ તેમાંથી પાણી ઘટતું નથી; મતે નીજાદમાંથી જીવો પણ ઈર્ષપણ દીવસે ઓછા થશે નહીં; જેમ વીતરાગના વચનથી અદ્ધા કરવી.

ભવી તથા અભવી

(પ્રકરણ છઠું)

જીવના પાંચસોને ત્રેસઠ ભેદ થાય છે. તે આઠ કર્મ સહિતાના સમજવા. તેનો વિચાર વિશેષ શાસ્ત્ર થકી જણવો. પણ થોડા સંક્ષેપથી અહિંઆ બતાવું છું. ૪૮ તિર્યચના,

૧૪ તારક્ષીના, ૩૦૩ મનુષ્યના, ૧૯૮ દેવતાઓના, સર્વે મળી પાંચસો ને ત્રેસઠ બેદ થયા.

ખ્રીસ્તી-ભવી જીવો પોતાની ભવસ્થિતિ પુરી કરી મોક્ષે જશે ત્યારે ભવી કોઈપણ સંસારમાં રહેશે નહીં ?

જૈની—કોઈપણ દીવસ ભવી જીવો સંસારમાંથી ખુટવાના નથી. તેને માટે સમુદ્રના પાણીનો દૃષ્ટાંત જાણવો, તથા ગંગા નદીમાંથી સમુદ્રમાંથી જનાર રેતીનું દૃષ્ટાંત પણ જાણવું. નીગોદ સંબંધીની ઘણી સુક્ષ્મ હકીકત છે, દૃષ્ટાંતથી એ વાત સમજી શકાય છે. દૃષ્ટાંત પણ એક દેશી કેટલાક હોય છે. માટે કેવળીના વચનમાં જરાપણ શંકા કરવી નહીં એજ હીતકારી છે.

પહેલા ત્રણ આરામાં જીગલીઆ હોય છે. તેઓના મનોવાંછિત કલ્પદ્રવ્યો પુરા પાડે છે.

સર્વ પ્રતી

(પ્રકરણ સાતમું)

મહાવ્રત ઘરાઘરા મૈસમાત્રોપજીવિનઃ ॥

સામાયિકસ્થા ધર્મોપદેશકા ગુર વોમતાઃ ॥

અહિંસાદિ પાંચ વ્રતના ધારણ કરનાર હોય તથા પાળનાર હોય. આપદા આવે તોપણ પોતાના વ્રતને દુષણ લગાડે નહીં, તથા બેતાલીસ દોસ રહિત મધુ કરની (ભમરાની) પેઠે ગાયરી લેવી. તેમાં પણ પાંચ દોષ માડલાના ટાળે અને શરીરનું પોષણ કરે તથા ભવી જીવોને સંસાર સમુદ્રમાંથી તારવાને માટે ઉપદેશ આપે.

જૈની—જૈમલ પદ્મીગજીને સાધુનું પહેલું વ્રત કયું હોય છે તેની પણ ખબર હોય એમ માલમ પડતું નથી અને જૈમ શ્રાવે તેમ બીજાનાં ખોટા દુષણ ઠાઠવા પ્રયત્ન કરે છે. કેમકે એને જો પહેલા અહિંસા વ્રતની ખબર હોતતો માછલી ખાવામાં ધર્મ એવો ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરત નહીં,

કેમકે સર્વે લોકો જાણે છે કે આપણો જીવ આપણને વહાલો હોય છે તેમ સર્વેને પોતાના પ્રાણ વહાલા હોયજ છે. પણ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં માછલી ખાવામાં ધર્મ માને છે એ મહાન અગ્નિ બરેલું છે. પાપમય ધર્મ તો અગ્નિનીજ અંગીકાર કરશે. જ્ઞાનવાન તો દયામય ધર્મનેજ ખોળશે અને તેને પ્રણામ કરી અંગીકાર કરશે.

વળી મીઠા જૈનને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ પણ બાપ દીકરાના દૃષ્ટાંત પછે હશે એમ જણાય છે, તે દૃષ્ટાંત નીચે મુજબ—

એક મનુષ્યને એક દીકરો હતો. તેને સંસ્કૃત ભાષા બોલવાની ઘણી મરજ હતી પણ વ્યાકરણનો અભ્યાસ તેણે કર્યો નહોતો. તેમ છતાં પણ પોતાના પિતાને તેણે કહ્યું કે હે પિતાજી ! આજથી હું તમારી સાથે સંસ્કૃત ભાષામાં બોલીશ; પિતાએ કહ્યું કે, બહુ સારું. એક દીવસ તે છોકરો ખાવા બેઠો ત્યારે ભાણમાં ભાત પીરસેલો હતો તે ખાતાં ખાતાં કહેવા લાગ્યો કે વાપં ઉષ્ણં માતં હે બાપ ભોનો ભાત છે. જુઓ એ કેવું સંસ્કૃત બોલ્યો. ત્યારે પિતાએ કહ્યું કે, ચુપં પૌરં ઘટં ગલં ચુપ કીકરા ઘટ દહને ગળી જા. તેમનાં પેટે એ પણ સમજી લેવું. જુવો તે સાધુનાં વ્રત ગણાવે છે.

૧ પ્રાણાતિપાત, ૨ મૃષાવાદ, ૩ અદત્તાદાન, ૪ મૈથુન, ૫ પરિગ્રહ. આ પાંચ સાધુનાં વ્રત તેના પુસ્તકના પૃષ્ઠ ૯૫ માં લખ્યાં છે.

ખ્રિસ્તી-શું તે પાંચ વ્રત નથી કહેવાતા ?

જૈની—ભાઈ, એ પાંચ વ્રત કહેવાતા નથી. પ્રાણાતિપાત એટલે જીવનો નાશ કરવો, મૃષાવાદ એટલે જીવું બોલવું, અદત્તાદાન એટલે પારખી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી, મૈથુન એટલે સ્ત્રી સાથે ગમન કરવું, પરિગ્રહ એટલે ધન ધાન્યાદિક

પરિચ્છે રાખવો. શું આ પાંચ સાધુને ઘટે ! અને અરે ! એવાં તે વ્રત કહી શકાતાં હશે ? અરે ! આ પાંચ તો પાપ આવવાના ઢેકાણા છે. તેને તો પાપ સ્થાનક કહે છે. આ હપરથી માલમ પડે છે કે ખ્રિસ્તી જૈમલને અઢાર પાપ સ્થાનકનું પણ જ્ઞાન છે નહીં.

ખ્રિસ્તી-ત્યારે સાધુનાં પાંચ મહાવ્રત કયા ?

જૈની — ૧ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ એટલે જીવહિંસા થકી રહિત થવું, ૨ મૃષાવાદ વિરમણુ એટલે જુઠું બોલવું નહિ, ૩ અદ્વતાદ્વાન વિરમણુ એટલે પારખી વસ્તુ આખ્યા વગર લેવી નહી, ૪ મૈથુન વિરમણુ એટલે સ્ત્રી સાથે સંભોગ કરવો નહી, ૫ પરિચ્છ વિરમણુ એટલે ધન ધાન્યાદિક પરિચ્છ રહિત હોય. એ સાધુનાં પાંચ મહાવ્રત હોય છે. તેનો ધણો અધિકાર પખખી સુત્રમાં છે તેયકી જાણી લેવું. સાધુને એ વ્રતો પાળતાં દોષ લાગે છે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત લેખને શુદ્ધ થવાય છે. આવાં સાધુનાં મહાવ્રત કોઈપણ અન્ય ધર્મમાં દેખવામાં આવતાં નથી. જુઓ, જૈન સાધુની જોયરી જેવી જોયરી કોઈ ધર્મવાળો કરે છે ? ના, નથી કરી શકતા. બીજા કોઈલાક કહેવાતા ધર્મોના સાધુઓ પરમેશ્વરના ભક્ત નામ ધરાવીને મન માનતી મોજ માણે છે. અને વખતો વખત મન માનતી રીતે સમજાવી બીચારા મુગ્ધ લોકોને કુચકિત ઝોનાશંકામાં નાખે છે પણ જાણતા નથી કે તેથી નરકના મહા રૌરવ દુઃખ ભોગવવાં પડશે. જુઓ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરી પોતાના આત્માનું હીત કરનારા જૈની સાધુઓ કેવાં વ્રત ધારણ કરે છે અને પરના હિતાર્થે સર્વથા પશ્ચીત યથાર્થ બોધ દે છે. જૈન સાધુપણું પાળવું એ તરવારની ધાર કરતાં પણ અતિ દુષ્કર છે. જેવા તેવા જનથી એ પાંચ મહાવ્રતનો ભાર વહન કરવો અર્થાત એ પાંચ મહાવ્રતો પાળવાં એ બની શકે તેમ નથી. દૃઢ મન, શ્રદ્ધા વિના એ કાર્ય સિદ્ધ થતું

નથી. જુઓ તેનો અનુભવ મીઠો જોમલ (જૈનમુનિ)ને બરાબર હશે. પણ મુખેથી એ વાત કબુલ કરે એમ અમો ધારતા નથી કેમકે જો એમ કહેતો આ જગતમાં હાંસી ધામ અને ખ્રિસ્તી ભાઈઓ જેવા સંસારીક કેલવણી કેળવાએલા વિદ્વાન તેમની તરફથી. ધર્મ વિષયમાં થતી કુમુકિત એકાએક પીછાની જતાં તેમનું તેમનામાં કહેવાતું માન ભંગ થાય.

દેશવ્રતી

(પ્રકરણ ૮ મું)

જેને દેશવ્રત હોય છે તેને દેશવ્રતી કહે છે. એવા કોણ હોયછે. તો કે આવક. આવક બે પ્રકારના હોય છે, ૧ વ્રતી, ૨ અવ્રતી. વ્રતીને બાર વ્રત હોય છે. ૧ પ્રાણુતિપાત વિરમણ, ૨ મૃણવાદ વિરમણ, ૩ અદત્તાદાન વિરમણ, ૪ મૈથુન વિરમણ, ૫ પરિગ્રહ વિરમણ, ૬ દિક્ પરિભાણ વ્રત, ૭ ભોગો પભોગો વિરમણ વ્રત, ૮ અનર્થ દંડ વિરમણ વ્રત ૯ સામાયક વ્રત, ૧૦ દેશાવકાશિક વ્રત, ૧૧ પૌષ્ઠ વ્રત, ૧૨ અતિથિ સંવિભાગ વ્રત. એ બાર વ્રતો પાળે છે તેને દેશ વ્રતિક આવક કહે છે. એ બાર વ્રતમાં પણ ૭ છોડી અને ચાર આગાર કારણે સેવવાં પડે છે. તે ૭ છોડી આ પ્રમાણે છે:—

૧ રાયાભિયોગેણું—એટલે નગરના રાજાના બળાત્કારથી વ્રતથી અનુચિત કામ કરવું પડે તો તેથી વ્રતનો ભંગ નહીં.

૨ ગણાભિયોગેણું—એટલે સમુદાયના બળાત્કારથી પણ અનુચિત કામ કરવું પડે તો તેથી વ્રતનો ભંગ નહીં.

૩ બળાભિયોગેણું—એટલે પોતાથી બળવાન ચોર વિગેરના વશ થવાથી કાંઈ અનુચિત કામ કરવું પડે તો તેથી વ્રતનો ભંગ નહીં.

૪ દેવાભિયોગેણું—એટલે કોઈ દુષ્ટ દેવતા અથવા ભૂત

દીક્ષમાં આવી તે કાંઈ અનુચિત કામ કરાવે તો પણ વ્રત ભંગ નહીં.

૫ ગુરુ નિગ્રહેણું—એટલે ગુરુ માતા, પિતાદિકના કહેવાથી કાંઈ અનુચિત કામ કરવું પડે તો વ્રત ભંગ નહીં.

૬ વૈત્તિકંતારેણું—એટલે દુઃકાળાદિક આપદા આવી પડે ત્યારે કાંઈ વિરુદ્ધ આચરણ કરવું પડે તો વ્રત ભંગ નહીં.

હવે ચાર આગાર કહે છે:—

૧ અન્નથણા ભોગેણું—એટલે ઉપયોગ વિના કાંઈ અનુચિત કામ થાય તો વ્રત ભંગ નહીં પણ તેનું પ્રાયશ્ચિત ખરું.

૨ સહસાગારેણું—એટલે પોતાના મનમાં જાણે છે કે આ કામ મારે કરવું ન જોઈએ પણ ઉતાવળા સ્વભાવને લીધે કાંઈ અનુચિત આચરણ થાય તો વ્રત ભંગ નહીં પણ પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે છે.

૩ મહત્તરાગારેણું—એટલે કોઈ મોટા લાભ થતો હોય ઈત્યાદિક કારણથી અનુચિત કામ કરવું પડે તો વ્રતનો ભંગ નથી પણ પ્રાયશ્ચિત લેવું જોઈએ.

૪ સંવસમાધિવૈત્તિયાગારેણું—એટલે ભયંકર રોગ કે ઝેરી જાનવર કરડવાને લીધે અભરાર્થ જવાથી કંઈ અયોગ્ય અનુચિત કાર્ય થાય તો વ્રતનો ભંગ નથી પણ પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે છે.

એ ઉપરના દસ આગાર જાવકને કારણસર સેવવા પડે છે.

ખ્રિસ્તી—એ દસ આગારને સેવવાની રીત જરૂર ?

જૈની—એ આગાર ધર્મમાં સ્થિર રહેવાને માટે સેવવા પડે છે. તેની ધણી હકીકત શાસ્ત્રમાં લખેલી છે. શાસ્ત્રમાં દરેક વિધિ માર્ગનો અપવાદ માર્ગ જતાવેલો છે. માટે

એ આગાર સેવવાથી આવકને ધર્મમાં સ્થિરતા થાય છે. ખ્રિસ્તી જન્મલ કહે છે કે, આ આગાર જેવાથી માલમ પડે છે કે, તમારી આસ્થા આત્માથી નથી પણ દેહથી છે. આ તેનું કહેવું આકાશના પુલની પેઠે ખોડું છે. કેમકે જૈન ધર્મમાં આત્માનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું કોઈના શાસ્ત્રમાં દેખાતું નથી. અને હમે તે આત્માની રત્નત્રયી પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ દરેક વ્રતને ધારણ કરીએ છીએ. આત્માનું અને કર્મનું સિત્ત સ્વરૂપ હમારા શાસ્ત્રમાંથી જોઈ લેવું. જુઓ, આત્માનું સ્વરૂપ જોળખી આત્મા ઉપર આસ્થા થવાથી મેતારજમુની, ઢંઢણુશ્પી, ગજસુકુમાલ. જેવાએ આ પુદ્ગલ ઉપર મમતા નહી રાખતાં આત્માના સ્વરૂપમાં લીન કેવા દુઃખ સહન કર્યા છે તે તેનાં ચરિત્ર જેવાથી સમગ્રશે. તમારા શાસ્ત્રમાં આત્મા રૂપી છે અથવા અરૂપી છે, નિત્ય છે અથવા અનિત્ય છે, તેનું સ્વરૂપ કાંઈ પણ આપ્યું નથી. આત્માના સ્વરૂપની જોને જોળખાણુ છે તે બરાબર યથા-સ્થિત આત્માનું સ્વરૂપ જોળખાવી શકે છે. તમારા મતમાં તે પ્રમાણુ કંઈ છે નહી, માટે તે મનોકક્ષીત ધર્મ માલમ પડે છે. માટે એક સત્ય ધર્મ પ્રરૂપનાર અરિહંતના શરણે આવો કે જેથી તમને આત્માના સ્વરૂપની જોળખાણુ થાય અને કસ્યાણુ થાય.

ખ્રિસ્તી-અમારા ધર્મમાં પણ અનાદિ કાળનો આત્મા તથા પુત્ર અને પ્રભુ એમ ત્રિએક દેવ તરીકે મનાય છે.

જૈની-તમારા મતમાં માનેલ ત્રિએક દેવ ન્યાય રીતે સાખીત થતો નથી.

ખ્રિસ્તી-કેમ ન્યાયની રીતે સાખીત થતો નથી ?

જૈની-જુઓ, ત્રિએક દેવ પહેલાંથી અનાદિ ઠરતો નથી.

ખ્રિસ્તી-જોને આદિ નહી તેને અનાદિ કહે છે, એટલે જૈની ઉત્પત્તિ કોઈએ કરી નથી તે માટે અનાદિ કહેવાય છે.

જૈની—આત્મા સર્વે અનાદિ ત્યારે પ્રભુ કર્તા કહેવો તે ખોટું છે. પ્રભુ પણ અનાદિ અને મનુષ્યનો આત્મા પણ અનાદિ ત્યારે જગતને ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર છે એમ તમે જે કહો છો તે વાત ખોટી ઠરી.

ખ્રિસ્તી—ત્રિએક દેવ અપારગ્રાની છે અને તેમાં પ્રભુ સર્વથી મોટો છે. માટે પ્રભુ જગત બનાવે છે,

જૈની—ત્રિએક મુરતીમાંનો પ્રભુ જેમ અપારગ્રાની છે તેમ ત્રિએક મુરતીમાંનો આત્મા પણ અપારગ્રાની છે. પ્રભુ જેમ અનાદિ છે તેમ આત્મા પણ અનાદિ છે; માટે કોઈ કોઈને ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી તો પછી આ જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે ? ના, કદીએ થાય નહીં. આત્મા પણ અપારગ્રાની અને પ્રભુ પણ અપાર ગ્રાની છે, ત્યારે પ્રભુના કાયદા પ્રમાણે ચાલવું તે આત્માઓ કેમ માનશે, માટે તમારી કહેલી વાત ખોટી થઈ. કારણ કે ત્રણેમાં અપારગ્રાન અને અનાદિ અનંત અને અનંત શક્તિપણું રહ્યું તો પછી ત્રણે બરોબરીયા એટલે સરખા થયા. માટે ત્રિએક દેવ અનંતગ્રાની પણ કહી શકાય તેમ નથી.

ખ્રિસ્તી—ત્રિએક દેવ નિત્ય છે માટે હમારો ત્રિએક દેવ સાત્ય છે.

જૈની—હજી તમે નિત્યનું લક્ષણ સમજ્યા નથી, કેમકે ત્રણે કાળમાં જેનું એક સ્વરૂપ રહે તેને નિત્ય કહે છે અને તેથી હલટાને અનિત્ય કહે છે. જુઓ ત્રિએક દેવતામાંના પ્રભુના પુત્રે અવતાર ધારણ કર્યો, ગામો ગામ પર્યટણ કર્યું, વળી પુદ્ગલીક દેહને છોડી દીધો, તો શી રીતે પ્રભુનો પુત્ર જે ઇસુ તેને નિત્ય કહેવાય. કારણ કે પ્રભુની પાસે ઈસુ જ્યારે હતા ત્યારે જુદું રૂપ હતું અને જ્યારે પૃથ્વીની ઉપર જન્મ લીધો ત્યારે રૂઢીર, માંસ, લોહી, વિગેરેનું શરીર હતું. ત્યારે ત્રણે કાળમાં એક સ્વરૂપ રહ્યું નહીં, તો તે પ્રભુનો પુત્ર

જે ઇસુ તેમાં પણ શી રીતે નિત્યપણું કહેવાય. વળી પવિત્ર આત્માઓ પણ મનુષ્ય પ્રત્યે જુદા જુદા છે તે એક દેવમાં શીરીતે ગણી શકાય. માટે ત્રિએક દેવ નિત્ય પણ કહી શકાય નહીં. વળી પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા વ્યક્તી બંધે કરીને એક કહી શકાતા નથી. કારણ કે દરેકની વ્યક્તીઓ (આકૃતીઓ) જુદી જુદી ભાસે છે; માટે વ્યક્તીથી પણ ત્રણે એક કહી શકાતા નથી. જુઓ પ્રભુનો તમારા મત પ્રમાણે જગત બનાવવાનો સ્વભાવ છે તે પ્રમાણે જગત બનાવવાને પ્રભુના પુત્ર ઇસુનો સ્વભાવ નથી. માટે સ્વભાવ પણ ત્રણેનો એક કહી શકાતો નથી. અને સ્વભાવથી પણ ત્રણે એક કહી શકાતા નથી. વળી અનંત શક્તિથી પણ ત્રણેમાં એકપણું કહી શકાતું નથી, કારણ કે પ્રભુનામાં જે શક્તિ જગતને નાશ કરવાની તમે માનો છો તે શક્તિ પ્રભુનો પુત્ર જે ઇસુ તેનામાં નથી. તથા પવિત્ર આત્મામાં પણ તેવી શક્તિ નથી. તેમજ જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ તમે પ્રભુનામાં માનો છો તે ઇસુનામાં પણ નથી તેમ પવિત્ર આત્મામાં પણ નથી. માટે શક્તિથી પણ ત્રણે એક કહી શકાતા નથી. વળી અનંત જ્ઞાનથી પણ ત્રણે એક કહી શકાય નહીં. કારણ કે અનંત જ્ઞાન એ ગુણ છે અને ગુણ તો આધાર વિના સંભવતો નથી. માટે અવશ્ય આધાર માનવો જોઈએ. જે અનંતજ્ઞાન ગુણના આધારને આત્મા કહીએ તો તે આત્મા એક કહી શકાતો નથી. જે ત્રણેનો એક આત્મા માનીએ તો પછી પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા એમ ત્રણે જુદું જુદું કહેવું તે કલ્પનારૂપ ઠરે છે. વળી અનંત જ્ઞાનના આધાર ભૂત જુદા જુદા આત્મા માનીએ તો પછી ત્રણેનું એકપણું કહી શકાય નહીં અને ત્રણ આત્મા જુદા જુદા ઠરે. માટે તે પણ ખોટું ઠરે છે. વળી સર્વેને પેદા કરવા થઈ પણ ત્રણેને એકપણું કહેવાય નહીં. કારણ કે

પેદા કરનાર તમે પ્રભુને માને છે. પ્રભુના પુત્ર અને પવિત્ર
 આત્માને માનતા નથી. માટે પેદા કરવા થકી પણ ત્રણે
 એક કહી શકાય નહીં. વળી પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને
 એકપણ માને તો ત્રિ શબ્દ નકામે ઠરે છે. વળી ત્રિ શબ્દને
 સાર્થકપણ માનશે તો એક કહેવું તે નિરર્થક ઠરે છે. વળી
 ત્રણને નિત્ય થકી પણ એકપણ કહી શકાતું નથી તેમ વળી
 ત્રણને અનિત્ય થકી પણ એકપણ કહી શકાતું નથી, કારણ કે
 અનિત્ય વસ્તુ તો નાશ સ્વભાવવાળી છે ને નાશ થાય
 ત્યારે એક એવો વ્યવહાર શીરીતે થઈ શકે ? વળી ત્રણને
 તમારા મત પ્રમાણે એકપણ કહી શકાય નહીં કારણ કે જો
 એક દેવ માનશે તો પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા અને પિતા
 એવો વ્યવહાર થવો નહીં જોઈએ; પણ તે થાય છે માટે તે
 પણ કહેવાતો નથી. વળી ત્રણમાં દેવપણું નિત્ય માને છે
 કે અનિત્ય માને છે. નિત્યથી પણ ત્રણમાં એક દેવપણું
 કહી શકાતું નથી કારણ કે નિત્યથી ત્રણમાં એક દેવપણું
 માનશે તો વારંવાર એક દેવ એવો વ્યવહાર થવો જોઈએ;
 પણ પુત્ર, પિતા અને પવિત્ર આત્મા એવો વ્યવહાર થશે
 નહીં માટે તે પણ જીતું ઠરે છે. ત્રિએક દેવ એકાંત થકી
 ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આ-
 ત્મા એકાંત થકી પરસ્પર ભિન્ન હોય તો ત્રણે એક શીરીતે
 કહેવાય; તે પણ વિરહ આવે છે. વળી પિતા, પુત્ર અને
 પવિત્ર આત્મા એ ત્રણેને એકાંત થકી અભિન્ન માનશે તો
 'ત્રિ' શબ્દ નકામે ઠરે છે. એ પણ વિરહ આવે છે. ત્રિએક
 દેવ એકાંત નિત્ય છે કે અનિત્ય છે. પહેલો પક્ષ-જો તમે
 કહેશો કે ત્રિએક દેવ એકાંત થકી નિત્ય છે તો એકાંત નિત્ય
 એવા ત્રિએક દેવ થકી અનિત્ય એવું જગત કોઈપણ કળે
 બની શકશે નહીં. બીજો પક્ષ-જો એકાંત થકી ત્રિએક દેવને
 અનિત્ય માનશે તો ક્ષણિકપણું આવ્યું અને નાશપણું ઠ્યું,

તે કાર્ય રૂપી યથુ' એ દોષ આવે છે, ત્યારે કાર્યનો કર્તા પણ ખીજે કોઇ માનવો જોઇએ તે વિરહ આવે છે. ત્રિએક દેવ એકાંત અને અનાદિ કાળથી રૂપી છે કે અરૂપી છે ?

પક્ષ પહોંલો.-

ત્રિએક દેવ એકાંત અને અનાદિકાળથી રૂપી પણ કહી શકાય નહીં. કારણ કે જો રૂપી હોય છે તે આકારવાન હોય છે અને આકાર છે તે પુદ્ગલને સમજાય છે; કેમકે ચૈતન્યને તો આકાર હોય નહીં. ચૈતન્ય તો નિરાકાર રૂપે છે અને પુદ્ગલ જનિત આકારવાન ચૈતન્ય સ્વિકારશે તો ત્રિએક દેવમાંનો પ્રભુ તમે નિરાકાર રૂપે માનેલો છે તેને સાકારપણુ આવી જશે. માટે એ પ્રપંચ ખોટો સમજી અરિહંત ભગવાનને શરણે આવો કે જ્યાં તમારું કલ્યાણ થાય.

પક્ષ ખીજો.

ત્રિએક દેવ એકાંત થકી અને અનાદિ કાળથી અરૂપી માનવામાં પણ વિરહ આવે છે. કારણ કે જો તેમ માનીએ તો ઈસુને જ મરીઅમની કુખે જન્મ લેવો પડ્યો તે ખોટા ઠરે છે. જો એકાંત અનાદિ કાળથી અરૂપી છે તેને રૂપી એવા પુદ્ગલનો સંગ કેમ થતો ! એ વિરોધ આવે છે. એ રીતે બે પક્ષ પણ તમારાથી માની શકાય તેમ નથી. વળી ત્રિએક દેવ એ વાક્યમાં દેવનું શું લક્ષણ છે તે ઉપર વિચાર કરીએ છીએ. જુઓ, ત્રિએક દેવમાંના પ્રભુને જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ એકાંત થકી નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

સમાધાન પક્ષ પહોંલો.

ત્રિએક દેવમાંના પ્રભુની જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ એકાંત થકી નિત્ય જો કહીએ તો તે શક્તિ સદા સર્વદા સર્વ દેકાણે બની રહેવા થકી સદા સર્વદા જગત ઉત્પન્ન થયાં કરશે. તો પછી એક જગત કહેવાશે નહીં. હજારો જગત થશે. વળી ખીજું એ કે જગતનો નાશ તમે માનો છો તે

નહી મનાય. કારણ કે જગત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ એકાંત થકી નિત્ય પ્રભુનામાં રહેલી છે, માટે પહેલો પક્ષ માનવામાં પણ દુષણ આવે છે.

સમાધાન પક્ષ બીજો.

પ્રભુની જગત ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ એકાંત થકી અનિત્ય માનીએ તો જગતનો નાશ થયા પછી તમારો પ્રભુ બીજું જગત ઉત્પન્ન કરશે એમ ને તમે માનો છો તે ખોટું ઠરે છે. આ વિગેરે ઘણા વિરોધો ત્રિએક દેવ માનવામાં આવે છે. પણ અંથ વિસ્તારના ભયથી લખ્યા નથી. ત્રિએક દેવ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ખોટા ઠયો અને તે ઉપરથી ખ્રિસ્તી ધર્મ પણ મનોકલ્પીત ઠરે છે. દેશવ્રતી પાળવામાં મીઠું જૈમલે ને કુચુકિતઓ કરી છે તે સર્વે ખોટી ઠરે છે. માટે દેશ વ્રતીપણું કુમારપાળ રાજાની પેઠે પાળશે તેનું કલ્યાણ થશે.

શ્રી જૈમલના પ્રકરણ ૯ નો ખુલાસો.

જૈન મતમાં એક કાળ ચક્રના બે ભાગ કલ્પેલા છે તે એકેક ભાગમાં છ છ આરાઓ છે.

(૧) સુખમ સુખમા, (૨) સુખમા, (૩) સુખમ દુખમા, (૪) દુખમ સુખમા, (૫) દુખમા, (૬) દુખમા એ છ આરા છે. તે અવસરપિણી કાળમાં અનુક્રમે પ્રથમ સુખમ સુખમાથી ગણીએ અને ઉત્સરપિણી કાળમાંએથી ઉઘટા એટલે દુખમ દુખમાથી ગણીએ. એમ બાર આરા ચઢતા પડતા ચક્રની પેઠે ફરતા આવે તેને કાળચક્ર કહે છે, એમાં અવસરપિણીનો ઘટતો અને ઉત્સરપિણીનો ચઢતો કાળ કહે છે.

આરાના કાળનું પ્રમાણ.

પહેલો આરો ચાર કોડા કોડી સાગરનો.

બીજો આરો ત્રણ કોડા કોડી સાગરનો.

ત્રીજો આરો બે કોડા કોડી સાગરનો.

ચોથો આરો ખેતાલીસ હજાર વર્ષ ઝોઠો એક કોડી
કોડી સાગરનો.

પાંચમો આરો એકવીસ હજાર વર્ષનો,

છઠા આરો એકવીસ હજાર વર્ષનો.

પહેલા ત્રણ આરામાં જુગલીઆ હોય છે. તેમને મનો
વાંચિત દેવતાધિષ્ઠિત કલ્પવૃક્ષો તરફથી ફળ મળે છે. તે
જુગલીઆને ધર્મનું જ્ઞાન હોતું નથી. એ વિગેરે આરા સં-
બધી જૈનધર્મમાં ધણી અધિકાર છે.

પ્રીસ્તી—જુગલીઆને ઝાડોની મારફતે દેવતાનાં જોવાં
સુખ ભોગવવાં એ કેમ બને ? કેમકે ઝાડોમાં એવી શક્તિ
નથી કે તે જુગલીઆને જોઈતા વાનાં આપે, માટે તે વાત
ખોટી છે.

જૈની—ભાઈ, હજી પણ તને વિશેષ જ્ઞાન નથી તેથી
તું એમ કહે છે. તેનું કારણ સાંભળ એટલે એ તારો શ્રમ
મટી જશે. કલ્પવૃક્ષોમાં તેવી શક્તિ નથી પણ કલ્પવૃક્ષના
અધિષ્ઠિત દેવતાઓ કલ્પવૃક્ષોની મારફતે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે
છે. એવો નિયમ છે કે જુગલીયાનાં મનોવાંચિત કલ્પવૃક્ષ
દ્વારાએ પૂરાં થાય છે, એ વાત સાચી છે. એમાં કંઈ પણ
સંદેહ લેવા જેવું છેજ નહીં. એ બાબતનું વિશેષ સમાધાન
કરવામાટે તમારાજ પુસ્તકનો તેને મળતો દૃષ્ટાંત આ સ્થળે
આપવાનો હું વાળખી વિચારું છું, તે જુઓ. તમારા
શાસ્ત્રમાં મુસાનું ચરિત્ર છે તેમાં પીતલના સાપે હજારો
માણસના પ્રાણ લીધા છે. આ શું બતાવે છે તે વિચારો
કે પીતલના સાપમાં માણસોને મારી નાખવાની શક્તિ હતી ?
ના, નથી રહી. પણ પ્રભુની પ્રેરણાથી પીતલના સાપે માણ-
સોનો નાશ કીધો, એમ તમારે કહેવું પડશે. કેમકે પ્રભુની
એવી શક્તિ તમે માનો છો. તો પછી સર્વત્ર માન્ય છે કે
દેવતાઓ મન માન્યું આપવા કરવા સમર્થ છે તો કલ્પવૃક્ષ.

હારાંએ જીગલીયાનાં મનોવાંચિત પુરાં કરે તેમાં શું નવાઈ ! એતો દેવતાનો આચાર છે. માટે બાર આરાતી હકીકત માનવા યોગ્ય અને સાચી છે તેમાં કાંઈપણ બાધ નથી. અને તે વિશે જે શંકા લાવવી તે તદ્દન ખોટું છે.

શ્રીસ્તી ધર્મમાં પરસ્પર વિરોધ.

વિરોધ પહેલો—શ્રીસ્તી ધર્મમાં ધર્મ વધારવા જીહું બોલવામાં પાપ નથી. પાછલશ્મી ૩-૭ માં કહે છે કે જે મારા જીહાથી દેવનું સત્ ધણું તેના મહિમાને સારું વધ્યું તો હજી સુધી હું પણ અપરાધી જેવો કેમ ઠરાવાઈ. પણ સને ૧૮૯૨ ના ફેબ્રુઆરી માસના અંકમાં સયોદય નામના ચોપાનીયામાં પાદરી લખે છે કે જીહું બોલવાથી કોઈ મતને ટેકો મળે એમ નથી વિગેરે—

વિરોધ બીજો—શ્રીસ્તીએ બ્યાજને માના દુધ સરખું સમજતા હોય એમ માલમ પડે છે. રાત્ર્ય વહીવટનો આધાર પણ બ્યાજના કામ ઉપરજ રખાતો સમજાય છે. એટલુંજ નહી પણ મીશનના કામે પણ બ્યાજથી ચલાવે છે. હવે આપણે બાઇબલમાં જોઈએ, તેમાં શું લખે છે. સારા માણસો વિશે લખે છે. ગીત. ૧૫ જે બ્યાજ પોતાનાં નાણાં દેતો નથી અને નિરપરાધી પર લાંચ લેતો નથી. લેવી ૨૫-૩૫-૩૬ અને જે તારો ભાઈ દરીદ્રો થયો હોય અને તારી સાથે તેના હાથથી નવલેતો તું તેના હાથને સખળ કર. તે પારકો હોય કે પ્રવાશી હોય કે તારી પાસે જીવન કહાડે તેની પાસે તું બ્યાજ અથવા વૃદ્ધિ ન લે, એવી રીતે બ્યાજની મનો આ કલમોમાં પણ છે. નીરમન ૨૨, ૨૫, યુન ૨૩-૨૬. નહેમી ૫-૭ દૃષ્ટાંત ૨૮-૮. હીજકી ૧૮-૮-૧૩-૭-૨૨-૧૨ એ વિગેરે બીજી જગાથી પણ બ્યાજનું હરામ થવું સાબેત થાય છે.

વિરોધ ત્રીજો—કેટલાક અજ્ઞાન શ્રીસ્તીએ ગાય, બળદ,

બકરાને માથામાં મારતેલ કે લાકડું મારી મારીને ખાય છે. કેટલાક મરઘીની ડાક મરડી નાખે છે અને કેટલાક ગાય ભેંસના પગની નસ કાપી લોહી વેહેવડાવી મારે છે. પણ તે સર્વ પોતાના બાઈબલથી વિરુદ્ધ છે. જુઓ—પ્રેરીત ૧૫-૨૦ પણ તેઓને એમ લખી મોકલીએ કે વ્યભિચારથી તથા શુંગલાવીને મારેલાથી તથા લોહીથી વેગળા રહેવું. વળી ઉત્પત્તી ૯-૪ માં પણ છે.

વિરોધ થાયો—બાઈબલમાં પ્રભુ વિશે ઘણી શરમ ભરી વાતો લખાઈ છે, તે આથી માલમ પડશે. (હજકીઆલ ૨૩-૧ થી ૪) અને પ્રભુનું વચન મારી પાસે હતું. એમ કહેતા કે—આદમ પુત્ર બે સ્ત્રી એક માતાની દીકરીઓ હતી ને તેઓએ મિસરમાં વ્યભિચાર કીધો ને તેઓએ પોતાની જીવાનીમાં વ્યભિચાર કીધો ત્યાં તેઓના યાન દાખેલા હતા ને તેઓએ પોતાના કુંવારાપણાના વહાલ કીધા ને તેમના “ વડીઆ હોલાને અહોલીઆ તેની બેન તે મારી બાયડીઓ હતી. ને દીકરા દીકરીઓ જણી. ગીત ૨-૭ પ્રભુએ મને કહ્યું કે તું મારો પુત્ર આજે મેં તને જણ્યો વગેરે ” તોહ પ્રભુલ નામાના પુસ્તકમાં નવમે પાને લખ્યું છે.

વિરોધ પાંચમો—યાકુબ જેવા માણસની સાથે પ્રભુએ કરેલી કુસ્તીની હકીકત. ઉત્પત્તી ૩૨-૩૪ યાકુબ એકલો રહી ગયો અને અરણ્યોદય લગી તેની સાથે એક પુરૂષે મલયુદ્ધ કીધું ને જ્યારે તેણે જોયું કે તેને જીત્યો નહીં ત્યારે તે તેની જાંઘ તળેની નસને અડક્યો ને યાકુબની જાંઘની નસ તેની સાથે યુદ્ધ કરતાં ચઢી ગઈ ને બોલ્યો કે અરણ્યોદય થયો છે એ માટે મને છોડ અને તેને કહ્યું કે તું મને આશીરવાદ કે નહીંતો હું તને જવા દેવાનો નથી. ને તેણે તેને કહ્યું તારું નામ શું ? તેણે કહ્યું મારું નામ યાકુબ. ને તેણે કહ્યું હવેથી તારું નામ યાકુબ નહિં પણ ઈશ્રાપીલા

(દેવતી પાસે સરદાર) કહેવાશે. કેમકે તું પ્રભુની તથા માણસોની સાથે સરદાર જેવો છું. યાકુબે તે જગાતું નામ મનીષેલ માડ્યું. કેમકે મેં પ્રભુને સન્મુખ જોયો તો પણ મારો જીવ બચ્યો છે. આ કલમ ઉપર પાદર ફ્રાન્ડર પોતાની છુક ચીફતાહુલ અસરાસઆના ત્રીજા ભાગમાં લખે છે કે યાકુબ સાથે કુસ્તી કરનાર તે ખ્રીસ્ત હતો.

વિરોધ છઠો—બાઈબલ જોતાં ઇસુ જીહું બોલ્યો એમ સાબીત થાય છે. જીએ યોહાન ૭-૮-૧૦ તથા પાણિલ જીહું બોલવું કયુલ રાખે છે. જીએ ૫મા-૩-૭ યાકુબનો દુજો ઉત્પ-૩ લુટારાપણું કરી દગાથી સોતું ચાંદી લુટવી. જીએ નીર્ગમન ૧૨-૩૫-૩૬. ઇસ્લામીઓના પેગંબર હજરતે ખી-નજોને ચમત્કાર બતાવવા ચંદ્રના બે કડકા કરી નાખ્યા અને તે પાછા મળી ગયા. આ બાબતમાં ખ્રીસ્તીઓ ઇસ્લામી સાથે તકરાર ઉઠાવે છે કે જૂગોળવિદ્યાને અનુસરીને જોતાં તેં વાતન બનવા જોગ નથી. તેમની સામે ઇસ્લામીઓ જવાબ આપે છે કે:-

જીએ માત્થી ૨-૯ ત્યારે તેઓ રાજનું સાંભળીને ગયા. જીએ જે તારો પૂર્વમાં દીઠો તે તેઓની આગળ ચાલી જ્યાં ઇસુ જન્મ્યો હતો ત્યાં ગયો. ને આવી થંબ્યો. તે તારાની ચાલ ખજોળ વિદ્યા વિરુદ્ધ છે. તારા જે ચાલ પર છે તે પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. માર્ક ૧ માં લખે છે કે આકાશનો દરવાજો ખુલ્યો તો તે દરવાજો કેટલો મોટો હતો અને તે સૂર્યની આગળ હતો કે પેલી ગમ હતો. ઉત્પત્તી ૭-૧૧ મલા ૩-૧૦-૨ રાજ-૭-૨ આ વરસોમાં આકાશની ખીડકીઓ તથા બારણાં લખ્યાં છે તે ખજોળ વિદ્યાના કયા કાયદા પ્રમાણે છે. સભા સિક્કા ૧-૪ પેટી નય છે ને પેટી આવે છે પણ પૃથ્વી કાયમ રહે છે ને સૂર્ય આયમે છે ને પોતાની હોગવાની જગ્યાએ વહેલો આવે છે. ગીત ૧૦૪-૫

તેણે પૃથ્વીનો પાયો નાખ્યો તે સરવ કાળ હાલે નહિ. ગીતા-
૧૦૯-૯૦ તેં પૃથ્વીને સ્થાપી છે ને તે સ્થીર રહે છે.
અહોમુઆ ૧૦:૧૨ ને સુર્ય ગીબીયોન ઉપરતું સ્થીર રહે ૧૪;
લોકો પોતાના શત્રુનું વેર લે ત્યાંસુધી સુર્ય સ્થીર રહ્યો.

આ કલમોથી માલમ પડે છે કે પૃથ્વી સ્થીર છે અને
એજ કારણથી યહોમુઆએ સુર્યને સ્થીર રહેવાનું કહ્યું. જુઓ
સુર્ય જે દરતો ન હોય તો તેને સ્થીર રહે એમ કહેવાય અને
દરતો છે તેથીજ સ્થીર રહેવાનું કીધેલું છે જે સ્થીરજ હોય
તો સ્થીર એવો શબ્દ પ્રયોગ બનતો નથી. માટે એ સર્વ
ખગોળના કાયદાથી વિરુદ્ધ છે. જુગોળ તથા ખગોળ વિરુદ્ધ
૫૦૦ જુલ હું લખી શકવા તૈયાર છું. આટલી બધી જુલો
છતાં ખીજની ખોટી જુલ કુચકિતએ કરી બતાવવી અને
પોતામાંની ખરી જુલ પર ઢાંરક પીછોડો કરવો એ ન્યાય
યુક્તિનું કર્તવ્ય નથી. જેવું હોય તેવું બતાવવામાં અમે દોષ
સમજતા નથી અને તેટલા માટેજ આ ટુંક ઉક્તિ અહીં
દર્શાવી છે.

વિરોધ સાતમો—ઉત્પત્તી-૬:૬ અને પ્રભુએ પૃથ્વી
ઉપર માણસો ઉત્પન્ન કીધાં તે માટે તેને પરતાવો થયો.
અરે! ઈસુના પિતા જે પ્રભુ તેમને પરતાવો થયો હારે તો
તેમણે માણસોને ઉત્પન્ન કર્યા એ મોટી જુલ કરી કહેવાય.
અહો આવી જુલ કરનારને અપારગ્રાની શીરીતે કહેવાય.
માટે મારા ખ્રિસ્તીમિત્રો દીર્ઘ દૃષ્ટીથી પોતાનું અને પરનું
એવો લેશમાત્ર ભાવ નહી રાખતા સારાસાર તપાસશે તો
ખરું અને સત્ય શું છે તે સારી રીતે સમજી શકશે. પણ
જ્યાંસુધી મેરી લાપશી ઐર દુસરેકી કુસનકી એ ન્યાય પર
જેશે તો કદી પણ તમને ખરું તત્વ હાથ લાગનાર નથી
માટે પરિપૂર્ણપણે પરીક્ષા કરી જગતને વિશે સત્ય અને
સ્વર્ણ પ્રસ્પીત એવો જે જનધર્મ ગ્રહણ કરો અને આમવં

અને પરભવ સુધારી મોક્ષના અધિકારી બનેા.

વિરોધ આઠમો--પહેલું કાલ વૃત્તાંત ૨૨:૫ માં ઇશ્રા-
યલ પુરુષો તલવાર ખેંચનારા અગીયાર લાખ લખેલા છે
અને ૨ સમુએલ ૨૪:૯ માં આઠલાખ લખ્યા છે. ખ્રીસ્તી-
ઓએ ધર્મ લડાઇમાં ચાલીસ હજાર મુસલમાનોને યરસાલેમમાં
મારી નાખ્યા. જુઓ માથી. ૨૬:૫૧.

વિરોધ નવમો--ત્રેરીતોના કૃત્ય ૫-૯-૧૦ જોતાં
માલુમ પડે છે કે પીતરે હન્યા અને તેની બધરીને જરા
વાતમાં મારી નાખ્યા અને પીતર ઇસુનો શિષ્ય હતો.

વિરોધ દશમો--તોહફતુલહિંદ નામના પુસ્તકના ૧૪૪
મા પાનામાં લખ્યું છે કે-ખ્રિસ્તીઓના ટોળામાં મુળ તત્વમાં
ધણી ફેર શર છે. યુનીટરીન ટોળાવાળા તલસીલને માનતા
નથી તેમ માત્રથીના આગલા બે અદ્યાયને બનાવટી ગણે છે
અને બ્રીજઓ બાપ દીકરો અને પવિત્ર આત્મા એ ત્રણ
પ્રભુ અને ત્રણનો મળી એક પણ દેવ માને છે. કેટલાક
ટોળાવાળા ઇસુને પ્રભુ દીકરો માને છે. ઈસુએ થંબે ચઢી
સરવેને છોડાવ્યા એમ કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ માને છે. પણ
મલગીયુસનું ટોળું એવા અકીફા રાખવા તે ખોટું ઠેરવે છે.
જાસદેલી સરથી, કાકોંકટાઈ, ગનાસ્તી, દોસીતી, અરમની,
નાસરીટોળાવાળા ઇસુને વધસ્થંભ ચઢાવ્યાનો લેખ માન્ય
કરતા નથી. અને મુળ તત્વમાં ધણી ફેરશર છે. માટે ખ્રિસ્તી
ધર્મનાં પુસ્તકો પ્રભુના પવિત્ર આત્માથી લખાયલાં માનવાં
એ ખોટું ઠેર છે. માટે આવી કડાકુટમાંથી નીકળી અરિહંતને
શરણે આવે કે જેથી તમારું કહ્યાણ થાય.

ઈસ્લામી ધર્મમાં ૭૩ પંથ છે, પણ ખ્રીસ્તીઓમાં તો
૯૦ પંથ છે. બાકી ત્યારે નેવું પંથમાંથી કયો પંથ સાચો. એક
કહેશે કે મારો સાચો ત્યારે બીજો કહેશે કે મારો. એમ નેવું
પંથ વાળા પોતપોતાનો સાચો કહેશે. હવે બધા સાચા મા,

નવા એતો બનેજ નહી ત્યારે તેમાંનો કયો એક સાચો અને બાકીના બધા ખોટા એતું નિરાકરણ કોણ કરશે. ! વળી અમારા જોવામાં આવેલાં અને ઉપર બતાવેલાં પુસ્તકો વિશે વિચારી જોતાં તે બનાવટી અસત્ય માલમ પડે છે તેથી તે ઉપર ભરૂસો રાખી શકાતો નથી.

ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ આપવા કેટલાક ટોળાવાળા જોવા કે, અબુજીન મારસીયુની, ડોકોતી, અરથ મનનો પંથ, મોટા નેસનો પંથ, પરગયુસતું ટોળું, ચાકુખી ટોળું, યુની તેરીઅન, સાસી, સાસીનીયન, પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમનકાથલીક, યુનાની, આરમીની, સુરીયની, વલંટીન્ટીનસ, મોરમીન, ઇત્યાદી પ્રેરે છે તેમાં કેટલાક હિંદુસ્તાનમાં સ્ત્રીઓ એને પુરૂષોના બેગા સમુદાયથી પણ પ્રેરે છે. તેમનાં મીઠાં મીઠાં વચનોથી બીચારા કેટલાક મોળા હિંદુ મોહ માર્યા પોતાનો સનાતન ધર્મ તજી કોઈ પેટ અર્થે તો કોઇ પૈસાદિ પરિગ્રહના લોભે તેમાં દોરવાઇ જઇ અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ જોવા બની બેસે છે. તેવા આર્યવાસી હિંદુભાઈઓ પ્રત્યે મારી નમ્ર વીનંતી છે કે ધર્મ એ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે ખરૂં અને સત્ય સાધન છે તેની જ્ઞાન દૃષ્ટિ ખરેખરી પરીક્ષા કરીનેજ અંગીકાર કરવો, નહીં કે ઉપર ઉપરની વાત સાંભળી મોહજાળમાં મુગ્ધવાની માફક કોઇથી પ્રસી પડવું અને આત્મ અહિત કરવું. જગતમાં અનાદિ જયવંતો જનધર્મ સર્વજ્ઞ પ્રણિત છે તે અંગીકાર કરી મોક્ષ મુખ મેળવવા સાવધાન થવાને મારી મનુષ્ય માત્રને સવિનય વિનંતી છે.

પુનર્લગ્ન કરવું તેમાં મોટું પાપ છે.

હિંદુસ્તાનમાં હજારો વર્ષથી શાસ્ત્રધારે પુનર્લગ્ન કરવું અનુચિત સાબીત ઠરી ચુકેલું છે અને તેથી જોય વર્ણમાં તેવું કોઇ પુનર્લગ્ન થતું નથી. એ વાત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, છતાં હાલ કેટલાક વખત યયાં પરદેશી ખ્રિસ્તીઓ હિંદુસ્તાન

નમાં આવી પુનર્લગ્ન કરવું એમ કહેતા ૫૨૨ છે. પણ અગ્નિ વિષયના લાલચુજ તેવું કાર્ય કરવા પ્રવર્તે છે. જેને ભવનો ભય છે તે કદી તે વાત માન્ય કરશે નહીં. એક દીવસ આ દેખાતું શરીર નાશ થઈ જશે અને પુન્ય પાપ સહિત આ આત્મા અન્ય સ્થાને જશે. ત્યાં જોણે જેવાં કર્મ કર્યા હશે તેવાં ભોગવવાં પડશે, પુનર્લગ્ન કરનાર અને તેને પ્રેરનારની ગતિ વિશે યાનીજ કહી શકે; કેમકે હું જ્ઞાનરથ હોઈ તેવાની ગતિ વિશે અમુક કહી શકું નહીં, પરંતુ તે પાપાનુયોજે દુઃસહ દુઃખ ભોગવવાં પડશે એમ તો શાસ્ત્રધારે કહી શકાય છે. માટે તેથી વેગળા રહેવું. ઉન્હો અગર ઠંડો વાયુ આપણે દેખી શકતા નથી પરંતુ શરીરે લાગવાથી ઉન્હો અગર ઠંડો વાયુ છે તે જોઈ જાણી શકાય છે તેમ પુનર્લગ્ન કરવાથી મહાપાપ છે તે આંખે દેખાતું નથી તેમ તાત્કાલિક પુદ્ગલીક સુખની અપેક્ષાએ તે કરનારને કદાચ ઠીક લાગતું હશે પણ પરિણામે તેનાં ૫૭ માઠાં નથી અર્થાત તેથી પાપકર્મ બંધાતા માઠીગતિ પ્રાપ્ત થતાં ત્યાં ધણાં દુઃખ ભોગવવાં પડે તેમ છે અને તેથી આજીવ ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરતો ઠેકાણે પડવો બહુ મુશ્કેલ છે. માટે સર્વ શાસ્ત્ર એકમતે તે જોડાને જોડુંજ કહે છે તે પર અર્થાત્ ખરેખરી યાની મહારાજના વચન ઉપર શ્રદ્ધા કરી એવા પુનર્લગ્ન કરવાનું કહેનારના તેવાં વચન ઉપર વીશ્વાસ રાખવો નહીં અને કોઈપણ લાલચને લીધે પણ તેવું કાર્ય કરવાથી, તેમાં પ્રેરણા કરવાથી તેમજ તેને ઠીક માનવાથી જે વીમુખ રહેશે તેનો આ અને પર એવા બન્ને ભવ સુધરેલાજ સમજવા. મતલબ કે તેથી તેવો પાપબંધ નહીં બંધાય.

પુનર્લગ્ન જૈનના કોઈપણ શાસ્ત્રમાં કરવાનું કહ્યું નથી.

ખ્રિસ્તી-મીં જોઈએ કહે છે તે મુજબ તમારા પ્રથમ તિર્થંકર રીપભદ્રેવ સ્વામી મરી ગયેલા જુગલીઆની સ્ત્રી પરણ્યા,

તે પુનર્લગ્ન કહેવાય; કારણકે જુગલીયણને ધણી મસી ગયો અને જુગલીયણ વિધવા થઈ તે વિધવાનાં ૫રીથી રિષભદેવ સાથે લગ્ન કર્યા માટે પુનર્લગ્ન તમારામાં થએલું છે અને તે સત્ય છે, તેમ છતાં તમે કહો છો કે—તે ખોટું છે અને અમારા કોઈ શાસ્ત્રમાં કરવાનું કશું નથી એમ ને કહેછો એ વાત મનાય તેવી નથી. આનો તમે શું ખુલાસો આપી શકો તેમ છો કે ?

જૈની—વાહ ! હજુ પણ તમે જૈનધર્મનો જરાપણ મર્મ સમજ્યા હોય એમ જણાતું નથી. વળી લગ્ન એ શું છે તેનું પણ લાન હોય તેમ લાગતું નથી, અને પોતે માની લીધેલ પુનર્લગ્ન સિદ્ધ કરવાને કરવામાં કુયુક્તિ તરફ સહજમાં દોરાર્થ જઈ એને ખરું માની બેસો છો; એ ધણું સોચનીય છે. એ બાબતનો થોડો ટુંકમાં હું તમોને ખુલાસો બતાવું છું, તેથી તમારા મનમાં ને કુયુક્તિ ધર ધાલી બેઠી છે તે દૂર થતાં ખરી અને સત્ય વાત સમજાશે. તે એ કે—યુગલીઆ તો લગ્નનો વહેવાર જાણુતા નથી તેમ તેમનામાં લગ્ન કહેવાતું નથી અને તેની કોઈપણ (શાસ્ત્રોક્ત અગર લૌકિક) ક્રિયા પણ થતી નથી. અનાદિથી ચાલતા આવેલા વ્યવહાર મુજબ યુગલ જન્મે છે અને હિમ્મરમાં આવતાં તેમનો વ્યવહાર ચાલે છે. પરંતુ રિષભદેવ સ્વામી ને યુગલીઆણને પરણ્યા તેની સાથેનું યુગલ વ્યવહારમાં આવ્યા પહેલાં મરણ પામ્યું હતું અને તે યુગલીણી એકલીજ હતી. તેથી વગર પરણેલી અને અને કોઈપણ રીતે સંસારના વ્યવહારમાં આવ્યા વગરની સ્ત્રી (યુગલીયણ) ને રિષભદેવ સ્વામી પરણ્યા તેને પુનર્લગ્ન કોઈ પણ પ્રકારે કહેવાઈ શકાશે ? ના, કદી પણ કહેવાઈ શકાશે નહીં. પુનર્લગ્ન કોને કહેવાય છે એ તમો સારી રીતે સમજો છો એટલે તે વિશે મારે તમને વધારે સમજાવવાની જરૂર નોતો નથી એટલે કે ને સ્ત્રીએ શાસ્ત્રોક્ત અગર લૌકિક રીતે

એક પુરુષની સાથે લગ્ન કર્યું હોય અગર સંસાર વ્યવહારમાં જોડાઈ હોય તે વિધવા થાય અને બીજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરે એ લગ્નને પુનર્લગ્ન કહેવાય. રિપભદ્રેવ સ્વામીએ જે સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યું તે પરણેલી નહોતી તેમજ કોઈપણ પ્રકારે સંસાર વ્યવહારમાં પડેલી નહોતી. તેની બાહ્યા વસ્થામાં તેની સાથેનું યુગલ મરણ પામ્યું અને તે એકલી રહી. તેને પિતાની આજ્ઞાથી રિપભદ્રેવ સ્વામી પરણ્યા એ કદાપી પણ જોનામાં થોડી પણ બુદ્ધિ હશે તે પુનર્લગ્ન કર્યું એમ કહી શકશે નહીં. યુગલધર્મ નિવારી લગ્ન કરવાનો વ્યવહારજ રિપભદ્રેવ સ્વામીથી પ્રવર્તેલો છે તેથી તેઓ જુગલધર્મ નિવારક કહેવાય છે. માટે મીંડ જૈમલે રિપભદ્રેવે પુનર્લગ્ન કર્યું એમ જે કુચુકિત લગાવી છે તે ખોટી છે અને તેમણે પુનર્લગ્ન કર્યું નથી એ વાત સિદ્ધ છે, વળી યુગલીઆ સાથે જન્મે અને સાથે મરે એવો નિયમ જે જૈમલ પદ્મર્મગણએ જૈનીના પક્ષ તરીકે કર્યો છે તે પણ ખોટો છે; અને વળી જુગલીઆને જન્મથીજ લગ્ન હોય છે એમ તેમણે જે મન પ્રાવતો તર્ક કરી લોકોને હલકું ઠસાવવા પગલું ભર્યું છે તે તદ્દન ઝેરવાળખી છે. લગ્ન એ શબ્દની સમજણ રિપભદ્રેવે પાડી અને પ્રવર્ત્તાવી અને જુગલીઆમાં લગ્ન કરવાનું હતું જ નહીં તો તેને જન્મથીજ લગ્ન શીરીતે કહી શકાય. તો તેમનો કદ્દમ હતો તે પ્રમાણે તેઓ વર્ત્તતાં હતાં. માટે તેમનામાં લગ્ન હતું જ નહીં એ વાત સત્ય છે. તેમજ રિપભદ્રેવ જે યુગલીયણુ (સ્ત્રી) ની સાથે પરણ્યા તે તદ્દન વગર પરણેલી તેમજ યુગલની સાથે પણ સંસાર વ્યવહારમાં આવ્યું, વગરની હતી તેથી તેને કોઈપણ પ્રકારે પુનર્લગ્ન કહી શકાયજ નહીં.

વળી જુઓ હાલમાં જૈનધર્મમાં મહાન અને પ્રખ્યાત વિદ્વાન બાલચંદ્રજી મહારાજે આપેલા પ્રશ્નોના ખુલાસા.

પ્રશ્ન—જુગલીઆ સાથે જન્મે અને સાથે મરે એવો નિયમ છે કે નહીં ?

ઉત્તર—એવો કાંઈ નિયમ નથી. કારણ કે તેઓનું આયુષ્ય સ્વોપકૃમી હોય છે.

પ્રશ્ન—રિપભદેવસ્વામી અને રીખભદેવની માતા મરદેવી જુગલીઆ કહેવાય કે નહીં ?

ઉત્તર—યુગલપણે જીવન થયા તેથી (તે અપેક્ષાએ) યુગલીઆ કહેવાય. પરંતુ તેઓનાથીજ જુગલાધર્મ નિવારણ થયો તેથી યુગલીઆ કહેવાય નહીં. કારણ કે યુગલીઆ કલ્પવૃક્ષનો આહાર કરે છે અને મરીને દેવલોકમાં જાય છે, પણ રિપભદેવ સ્વામીએ તથા મરદેવી માતાએ તો અત્યાદિકને પણ આહાર કર્યો છે અને કાળ કરીને મુક્તિમાં ગયા છે માટે જુગલીઆ કહેવાય નહીં.

પ્રશ્ન—જુગલોએ મરીગયો અને જુગલીઅણને રિપભદેવસ્વામી પરણ્યા તે પુનર્લગ્ન કહેવાય કે નહીં ?

ઉત્તર—પુનર્લગ્ન એટલે એકવાર લગ્ન થયાં હોય તેનાં બીજી વાર લગ્ન થાય તો પુનર્લગ્ન કહેવાય. પણ જુગલીઆમાં પહેલાં લગ્ન હતાંજ નહીં તો પુનર્લગ્ન આવેજ ક્યાંથી ? જુગલીઆ સાથે લગ્ન થયું નથી અને રિપભદેવ સાથે લગ્ન થયું તે પુનર્લગ્ન કેમ કહેવાય ? ઇત્યાદિ. (અર્થાત પુનર્લગ્ન નજ કહેવાય)

વાહરે શ્રિરતી મિત્ર ! તમે કુસુકિત કરી પુનર્લગ્ન સત્ય ઠેઠી બેસાડવા કસર રાખતા નથી પણ તે વાજબી રીતે તે કોઈ પણ પ્રકારે સાબીત થાય તેમ નથી અને તે કરવામાં ધણુંજ પાપ છે એ સત્ય માનજો. વળી પુનર્લગ્ન સંબંધે આ નીચે દીવાળી નામની પરણેલી અને મણી નામે કુંવારી કન્યા હતી. તે બે બાઈઓનો સંવાદ આપતા લક્ષમાંલેવા મુકું છું તે ધ્યાન પૂર્વક જોશો.

દીવાળી-કેમ મારી નાની બહેન મણી ! આજ કાલ પુનર્લગ્ન થાય છે તે તું જાણે છે ?

મણી-મોટી બહેન ? પુનર્લગ્ન શું છે તે હું કાંઈ સમજતી નથી. મેં તો આજે તમારે મોંઢે એવું નામ સાંભળ્યું.

દીવાળી-વાહ ? શું તું એટલું જાણતી નથી. આજકાલ સુધારાને નામે એવો પશ્ચિમનો પવન ટુંકાય છે. તેમાં તું સમજ ન હોય તે વાત જુદી; પણ તે સાંભળ્યું પણ ન હોય એવું તારા બોલવા ઉપરથી જણાય છે તેથી હું તાજુ જ થાજી છું.

મણી-ખરું કહું છું કે જેન એ શું છે તે વિશે હું કાંઈ સમજતી અને જાણતી નથી.

દીવાળી-હીક, લે ત્યારે હું તને તે જણાવું. સાંભળ એક વાર લગ્ન કર્યા પછી જે સ્ત્રીનો ભરતાર મરી ગયો હોય તે સ્ત્રી ખીન્ન પુરૂષની સાથે પરણે તેને પુનર્લગ્ન કહેવાય છે.

મણી-વાર ! સમજ !! પણ પરણેલો પતિ મરી જાય ત્યારે તો સ્ત્રી રડાય-વિધવા થાય અને વિધવા થયા પછી વળી ખીન્ન પુરૂષને પરણે એવું તે થતું હશે ? એતો આજ સાંભળ્યું. ત્યારે કહે એમણે તેવું પુનર્લગ્ન કરવાથી શો ફાયદો ?

દીવાળી-વાહરે મારી નાની બહેન ! એટલું જ ન સમજ ! મનમાનતો નવો ધણી કરી વિધવા સુખ ભોગવીએ અને લહેર કરીએ.

મણી-આ તારું કહેવું મને હીક લાગતું નથી. કેમકે હું શાસ્ત્રાભ્યાસ કરું છું. તેમાં સ્ત્રીએ પતિવ્રતા ધર્મ સાચવવો એ સ્ત્રીનું ખરેખર ભુવણ છે એમ કહ્યું છે અને પતિના મરણ પછી વૈધવ્ય ધર્મ પાળવો એમ કહેલું છે; અને તું તો નવો ધણી કરવાનું કહે છે એતે બનતું હશે. ભરતાર હયાત છતાં ખીન્ને ન કરાય અને તેના મુઆ પછી કરીયે ત્યારે તો આપણે લાંધેલું લગ્ન વખતનું પણ અને વચન ભંગ થાય તેનું કેમ ?

દીવાળી—એવાં વચનનો ભંગ ગણીએ તો મનમાનતું સુખ ક્યાંથી મેળવાય ? એમાં વચન ભંગ ભંગ કંઈ થતું નથી.

મણી—વચન ભંગ ન થાય એ તારું કહેવું વાસ્તવિક નથી. માટે એક ભરતાર કર્યા પછી ખીજે મનમાનતો ધણી શી રીતે થાય ?

દીવાળી—મારી એન હજુ તું ન સમજી, જો સાંભળ. પરજીલો પતિ હયાત હોય ત્યારે તો તે આપણને રોકી શકે. વળી કાયદાની બારીકીમાં પણ આવી જવાય. માટે પતિ મરણ પામેલો હોય ત્યારે મનમાનતો ખીજે મેળવવામાં બાધ આવે નહીં; તેથી જેની સાથે આપણાં લગ્ન કર્યા હોય તેની સાથે શાવટ આવે નહીં અને ખીજે ધણી કરવાની ઇચ્છા થઈ તો આપણા ધણીને હરેક રીતે ઠેકાણે કરીએ કે મનના મનો રથ ખીજે ધણી કરી પાર પાડી શકાય.

મણી—અરે ! મારા મનમાં પણ આવી કલ્પના તે વાત કરી ત્યારથી આવી હતી કે એવી વિષય સુખની વાંચાણી સ્ત્રીએ તેવા સુખની ઈચ્છાએ મનમાનતો અર્થાત શ્રવણે ધણી મેળવવા એવું ધાતકી કર્મ કરે, કેમકે જ્યારે તેણીને વેધવ્ય પ્રાપ્ત થતા અર્થાત પરજીલો પતિ મરણ પામતાં ખીજે પતિ કરવાની છુટ છે અને હયાત ધણી હોય ત્યાં સુધી ખીજે કરી શકાતો નથી. તેથી જો સ્ત્રીના મનમાં ખીજે મનમાનતો મેળવવા ઇચ્છા હરેક પ્રકારે પણ પરજીલો પતિ સાથે સેજ સાજ પણ નહીં શાવતાં થઈ તો તે માહું કામ કરવા ઉપર આવે એ સંભવિત છે. અને વળી મને તો એ વાત નિઃસંદેહ લાગે છે કે તેમ થાયજ, કેમ કે સ્ત્રીની પુદ્ગિ પગની પાનીએ એવી લોક વાણી અને શાસ્ત્ર વાક્ય પ્રોત્તુ ન હોય અને તેથી કરીને તેવું કૃત્ય કરવાને વિષય વાસનાવાળી સ્ત્રી પાછી પડે એ નહીં માનવા જોગ છે. માટે પુનર્લગ્નનું નામ પણ મને તો સાંભળ્યું ગમતું નથી, એક તો વચન

ભંગ થાય, બીજું બુદ્ધિ બગડતાં પરણેલા પતિને ઠેકાણે પાડવાનું મન થાય. એવા ઉગ્ર પાપનાં કારણ થવા સંભવ છે તેથી તેમજ શીયળ ભંગનું મોટું પાપોર્જન થાય માટે એ મહા દુઃખદાયી પુનર્લગ્નનું નામ સ્વપ્ને પણ સાંભળવું વાજબી નથી તો કરાય, કરવાનું કહેવાય અને કરનારને સાફ મનાયજ કેમ ? શું જગતમાં સતી સ્ત્રીઓ થયાનું તમને માલમ નથી અને તેથીજ તેમનાં નામ મરણ પામ્યા છતાં પણ અમર રહ્યાં છે તેની શું તમને ખતર નથી. માટે હવે તેવું નામ પણ દેશો નહીં.

તે વિશે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સાંભળો—

॥ જલમશ્વેમચ્છપિયં અવગસે પંસ્વીયાળમયગમનં ॥

॥ જાણંતિ બુદ્ધિમંતામહિલા ચરીત્તં ન જાણંતિ ॥

અર્થ—જળમાં માછલાંની (અને) આકાશમાં પંખીઓ ના પગનો સંચાર (થતો) બુદ્ધિવંતો જાણે છે, પણ સ્ત્રીના ચરિત્ર જાણી શકતા નથી. માટે ખચીત એવી પુનર્લગ્ન કરવાની જો છુટ હોય તો સ્ત્રીઓ શું શું અકાર્ય કરે એ હું કહી શકતી નથી. માટે પુનર્લગ્ન એવું નામ કાને સાંભળ્યાથી મને દુઃખ થાય છે અને પુનર્લગ્ન કરવું એ મોટું પાપ છે.

વળી શાસ્ત્રમાં આઠ પ્રકારના લગ્ન કહ્યા છે. તેમાં પણ પુનર્લગ્નનું નામ નથી માટે એ કોઈ વિષય વાસનાવાળાં સ્ત્રી પુરુષોએ ઉત્પન્ન કરેલું મને લાગે છે. માટે એ મહા પાપમય પુનર્લગ્નનું નામ સાંભળવું નહીં અને અરિહંત ભગવાનના ઉપદેશેલા ધર્મને અનુસરવું એજ હિતકારી છે. ઈત્યાદિ. આતો કલ્પનાએ કરી સંવાદ ઠરાવ્યો છે એમાંથી સાર લેવો એજ સુઘ સ્ત્રી પુરુષોને એપરકર છે, અને એજ મારી ભલામણ છે.

ખ્રિસ્તી—રિષભદેવ સ્વામીએ પુનર્લગ્ન ક્યું તો તમારે પણ તમારા પ્રભુના અનુસાર ચાલવું જોઈએ.

જૈની—હમારા પ્રભુએ પુનર્લગ્ન કર્યા નથી એ વિવેચન આગલ ઉપર અમો બતાવી ગયા છીએ. જે શાસ્ત્ર સિદ્ધ વાત છે તેા તેમાં તમારી કુચુકિત ખપ આવશે નહીં. પુનર્લગ્ન કરવું એ ખોટું જ છે એ વાત તો નિઃસંદેહ છે, અને અમાર પ્રભુ વર્ત્યા છે તે પ્રમાણે ચાલવાથીજ મોક્ષ મળનાર છે એ, સત્યજ છે. પરંતુ તમો જને પ્રભુના પુત્ર માનેા છો તે વર્ત્યા હોય તેમ તમારે વર્તવું જોઈએ કે નહીં, તે જરા કહેશો ?

ખ્રિસ્તી—હા, અમારા ઈસુએ જે જે કામ જેવાં કર્યા હોય તે પ્રમાણે હમારે બેશક ચાલવું જોઈયે.

જૈની—પ્રભુએ પોતાના દીકરાને મરીયમને પેટે જન્માવ્યો તે મોટા થયો, ગામો ગામ ફર્યા અને સદાચરણ આચર્યા પણ સ્ત્રી પરણ્યો નહીં અને કુંવારો રહ્યો તો તેના ચરિત્રને અનુસરીને સર્વે ખ્રિસ્તી મિત્રોએ કુંવારા રહેવું જોઈએ, પરણવું જોઈએ નહીં. અને પરણે છે તે ઇસુના પ્રમાણથી વિરુદ્ધ વરતાન કરે છે એમ હવે તમે ના પાડી શકો તેમ નથી. અને તેથી સર્વે પરણનાર પ્રભુના ગુન્હેગાર ઠરે છે. અને જ્યારે એકત્રાર પરણતાં ગુન્હેગાર ઠરે છે તો ખીજવાર અને તે વળી એક પતિ પ્રાપ્ત કરી તેના મરણ પછી વિધવા થએલી સ્ત્રીને પરણવી અને તેવી સ્ત્રીને પરણાવવા ઉપદેશ દેવો અને તેનું સારં માનવું એ ઇસુનો કેટલો મોટો ગુન્હો કહેવાય તેના તમોજ વિચાર કરો. વળી જુઓ, મુસાને પ્રભુએ દેખાડેલા દસ કાયદા. તેમાં પણ પુરૂષે સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવું, વળી એક ધણી મરી ગયો હોયતો ખીજે ધણી કરવો એવું કંઈ બતાવ્યું નથી. છતાં ફાકટ પ્રભુના કાયદાથી વિરુદ્ધ ચાલી પુનર્લગ્ન કરવું કહો છો અને એને સારં માનેા છો તે યોગ્ય નથી અને તમારા પ્રભુના કાયદાથીજ તમારા પ્રભુના તમો ગુન્હેગાર થયા બરોબર અમોને આથી પણ દીસે છે. ઇસુ કુંવારો રહ્યો તેનું શું કારણ તે આપણે

તપાસીએ તો સ્ત્રી કરવી તેમાં તે પાપ ગણતો હોવું જોઈએ અથવા તેને કોઈએ દીકરી આપી નહીં હોવી જોઈએ. વળી તે એ કહેશે કે પ્રભુએ તેને પરણવાની ના કહી હતી તો તે પણું કષ્ટનાજ છે કેમકે તમારા શાસ્ત્રથી શાખીત થતું નથી કે મારા પુત્ર ઇશુ તું પરણીશ નહીં એવું વાક્ય પ્રભુએ કહેલું તમારા શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવતું નથી. ઈસુ કે જેને પ્રભુનો પુત્ર કહોછો તેને કોઈ કન્યા ન આપે એવું તો માની શકાય નહીં ત્યારે પાપ ગણીને તે પરણ્યા નહિ હશે એવા અનુમાનપર આવ્યા વિના છુટકોજ નહીં. અને જ્યારે તે એક વાર અને તે પણું કુંવારી કન્યાને પરણવામાં પાપ માની પરણ્યા નહીં, તો પરણ્યા પછી રંડાએલી એવી જ સ્ત્રી તેનાં પુનર્લગ્ન કરવાં એ મહા પાપના કારણને તમે સાર માનો એ તદ્દન ખોટું છે. માટે મારી સર્વ ખ્રીસ્તી ભાઈઓ પ્રત્યે એજ લલામણુ છે કે એ મહા પાપના કાર્યથી દૂર રહો અને એવું અધરીત થતું કાર્ય સાર ન માનો.

ખ્રીસ્તી—જૈમલ કહે છે કે તીર્થંકરનો એવો અતિશય છે કે સાડીપચીસ યોજનનું દૂરતાં ઉપદ્રવ ન થાય, ત્યારે ગોરાજે ભગવાનના એ શિષ્યોને તેજોલેસ્થાથી બાળી મુક્યા તેનું કેમ ?

જૈની—તમેએ જૈનધર્મના સર્વ ગ્રંથોનું અવલોકન કર્યું છે નહીં. જે માણસ સંપૂર્ણ વસ્તુ જોળખે છે તેને કોઈ જાતની શંકા રહેતી નથી. પરંતુ વસ્તુનો થોડો થોડો ભાગ જુવે છે તેને સંપૂર્ણ વસ્તુ જ્ઞાન કદીપણુ થતું નથી. તે ઉપર ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે, “ ક્યાં તો વગર ભણ્યો ભણે, ક્યાં તો ભણે ભણેલ; અધવજરા જનથી જુઓ, બહુ ખીંચાડ બનેલ.” વળી આ નીચે દૃષ્ટાંતથી તમારી વિશેષ ખાતરી થશે કે કોઈપણ વસ્તુનું થોડું થોડું જાણપણું હોવા છતાં તે વિશેનો અભિપ્રાય બાંધવાથી કેટલી હાની અને હાંસી પામે છે. તે એકે—

એક ગામમાં પાંચ આંધળા રહેતા હતા. તેમની પાસે એક પંડિત બ્રાહ્મણ આવ્યો. તે સમયે રાત્રીનો વખત હતો. પંડિત બ્રાહ્મણ પેલા આંધળાઓને કહ્યું કે ચાલો ગામની બહાર હું તમને હાથી દેખાડું. તેઓએ તે જોવાની મરજી બતાવી એટલે તેમને દોરી પંડિત હાથી પાસે આવ્યો. પંડિતે તેઓને કહ્યું કે, આ હાથી ઊભો છે તેને હાથ લગાડી તપાસી જુઓ એટલે હાથી કેવો હોય તે તમને સમજી શકશો. આમ કહેવાથી કોઈ આંધળાએ હાથીની સુંઢ ઝાલી, કોઈએ પગ ઝાલ્યો, કોઈએ પુછડું ઝાલ્યું, એમ હાથીનું એકેક અંગ ઝાંઝીને સર્વ આંધળાઓ પંડિત પાસે આવ્યા. પંડિતે પૂછ્યું હાથીને બરાબર તપાસી જોયો ? સર્વ આંધળાએ હા કહી ત્યારે પંડિતે પૂછ્યું કહો ભાઈ, હાથી કેવો હોય ? એકે કહ્યું કે સાંભેલા જેવો હોય, બીજાએ કહ્યું કે સુપડા જેવો હોય, એમ પાંચે આંધળાએ જુદા જુદા અંગ તપાસેલા હોવાથી જુદા જુદા જવાબ આપ્યા; પણ હાથીનું ખરું સ્વરૂપ તેઓમાંનો એક પણ બતાવી શક્યો નહી. એજ પ્રમાણે જોને શાસ્ત્રનો થોડો ખોલ છે, થોડાં પુરાતકો જોયાં છે. ગુરૂગમ્યથી તેનો રહસ્ય જાણ્યો નથી, તેવા અપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો ખરું તત્ત્વ પામી શકતો નથી. અને તેથી ખોટા ખોટા તર્ક વિતર્ક તેને થયાં કરે છે. તેમાં વળી પૂર્ણજ્ઞાનીનું અભિમાન ધરાવવા રૂપ કુયુક્તિઓ કે વળી ભોડોને જમમાં નાખવા જે કોસીસ કરે છે, તેને અમે શું કહીયે. પણ વિદ્વાન અને દક્ષ પુરૂષો તો તરતજ તેવી કુયુક્તિઓ સમજી કર્મની બહોળતા વિના આ મર્તિ ન સુજે એમ માન્યા વિના રહેનાર નથી. પ્રસંગોપાત આટલુંજ કહી તમોએ પુછેલા પ્રશ્નનો ખુલાસો આપું છું ને, ભગવાનને ભોલીખંડવાડો થયો તથા બે શિષ્યને બાળી મુક્યા એનો અચ્છેરામાં સમાવેશ થાય છે. માટે શંકાની જગ્યા રહેતાં નથી. જોન શાસ્ત્રકાર સર્વજ્ઞ હતા અને

તેમને કોઈપણ પ્રકારની લાલચ, સોભ વિગેરે હતું નહીં; તેથી યથાર્થ ને વાત નેમ હતી તેમજ બતાવેલી છે.

ખ્રિસ્તી-ગાતાપંચમાં કહ્યું છે કે, શેલાંગ રાજરૂપીએ ત્રણ વાર દારૂ પીધો તેનું કેમ ?

જૈની--પીધો તે આચાર નથી પણ અનાચાર છે. કર્મ વશે પ્રાણીઓથી અકર્તવ્ય વસ્તુ બની જાય છે અને તેથી તેનું પાપ તેને ભોગવવું પડે છે. તે કાંઈ શાસ્ત્રની આગ્રા નથી કે દારૂ પીવો. દારૂપીવો એ મહા પાપનું કાર્ય છે.

અકામ નિર્જરા ૪

ખ્રિસ્તી--અગ્નાવડે તથા ઈચ્છા વિના દુઃખ ભોગવવું તેને અકામ નિર્જરા કહે છે. વળી નિર્જરાવડે જીવ કરેલાં કર્મ દુર કરીને બેરંદ્રિય તેરંદ્રિય વિગેરે ભવ પામતો મનુષ્ય થાય છે તેમ કહેવું જોઈએ છે. કેમકે નિર્જરાવડે કર્મનું છોડવું પણ જેવા કર્મ છોડે છે તેવા સમયે સમયે સાત આઠ કર્મ બાંધે છે, એવીરીતે કર્મનો વેવાર ચાલી રહ્યો છે અને અગ્નાની જીવ કર્મ છોડે થોડા ને બાંધે વધારે એ વચન પણ બાધકારક છે.

જૈની--અગ્નાની જીવ પણ નેમ નદીનો પર્યત્ર થોકડ ખાતો ખાતો ગોળ થઈ જાય છે. યથા પ્રવૃત્તિ કરણે કરીને અગ્નાની અવસ્થામાં તથા દ્રવ્યમન રહિત અવસ્થામાં પણ જન્મ મરણ કરતો જીવ કદાપી કર્મનો બંધ થોડો બાંધે છે, તેમ તેમ એકંદ્રિયાદિકની બેરંદ્રિયાદિક ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને યાવત મોહનાય કર્મની અગણિતર કોડા કોડી સાગરોપમની સ્થિતિ અપાવીને એક કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ બાકી રાખે છે, સાત કર્મનો બંધ સમયે સમયે થાય છે. પણ આયુષ્ય કર્મનો બંધ તો એક ભવમાં એકજ સમયે થાય છે. ને સમયમાં આયુષ્ય કર્મનો બંધ થાય તે સમયમાં કાંઈ બાકી પ્રકૃતિ બાંધતો બેરંદ્રિયાદિકથી તેરંદ્રિયાદિકની જાતી

ગતિમાં જાય એ સ્વભાવથી છે. માટે કર્મનો નાશ કરી અતુકમે પંચેન્દ્રિયનું તથા સંપૂર્ણ કર્મનો નાશ કરવો એ પણ સર્વ સત્ય છે.

ખ્રિસ્તી—જૈમલ કહે છે કે, જૈનીઓએ પ્રભુને વિતરાગ વિશેષણ આપી નકામો બનાવી દીધો છે અને ઇંદ્રે પ્રભુની સ્તુતિ કરી તેમાં વિતરાગ એવું વિશેષણ આપ્યું નથી. આ વિશે શો ખુલાસો હવે તમે આપી શકવાના છો ?

જૈની—સાંભળો, નામમાત્ર સાધુ પણ મીઠા જૈમલને થયું. નમુદ્યુષ્ણું ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં, અર્થાત્ એનો તાત્પર્યાર્થ સમજાયો નહીં અને શાસ્ત્રને બદલે શસ્ત્રરૂપ સદ્દેહણા થઈ એ કર્મની વિચિત્રતા વિના બીજું શું કહી શકાય ? નમુદ્યુષ્ણં અરિહંતાણં આદિપદ તેમાં અરિ એટલે રાગ દેશરૂપી શત્રુ તેને હંતાણં એટલે હણનાર એ ઉપરથી ખુલ્લું જ છે કે, રાગ દેષ રહિત એવા પ્રભુ ઈર્ષ્યા, અર્થાત્ વિતરાગ પ્રભુ એટલે રાગ વિનાના એવો અર્થ પ્રથમ અરિહંતાણું પદમાંથી નીકળે છે અને અરિહંતાણં એ પદનો અર્થજ વિતરાગ થાય છે તો ફેર શા કારણથી વિતરાગ વિશેષણ નથી લખ્યું, કાંતો એટલી બુદ્ધિ પોત્તી નહીં અગરતો જાણી બુદ્ધિ ભોડોને અવળાપાટા બંધાવાનો પ્રયત્ન કરી પોતાની તુલ્યના કરાવી આ એમાંથી એકનીતો તેમનાથી ના પાડી શકાશે નહીં. એવું જુદું કહેવું તે શું ઠીક કોઈ કાળે પણ કહેવાશે. વળી જુઓ, જય વીરરાય જગગુરુ એ પદનો એમાં “જગતના ગુરુ એવા વિતરાગ ભગવાન જયવંતા વર્તો” એ સ્પષ્ટપદ કહ્યું છે માટે વિતરાગ પદ સત્યજ છે. વળી જગત કર્તા ઈશ્વર માનવો જોધયે એવું હમારા કોઈ પણ ગ્રંથમાં છે નહીં તો નીકળે ક્યાંથી. ઈશ્વર કર્તા છેજ નહીં માટે જગત કર્તા ઈશ્વર માનવામાં જોજો વિરોધ આવે છે તે તે સર્વ પહેલા લખી બતાવ્યા છે ત્યાંથી જોઈ એવો

જો શ્રમ તમને પડેલો છે તે દૂર કરી સર્વગ્ર પ્રણિત અનાદિ સર્વ સિદ્ધ શ્રી જૈનધર્મ અંગીકાર કરી આ મનુષ્ય જન્મ સંપૂર્ણ કરી મુક્તિ પદ ભવ્યજીવો પામે.

મી० જૈમલે તેના પુસ્તકમાં જોને શંકાઓ છોડાવી કુયુક્તિ જાળ ગુપ્તી છે તેને દરેક ઉપર ધણું ધણું વિવેચન કરવાનું અને લખવાનું છે, પરંતુ અંથ ગૌરવતાના ભયને લીધે દુઃકમાંજ અહીં દર્શાવ્યું છે. જે કોઈને વિશેષ એ સંબંધ ખુલાસો લેવા જાણવાની ઇચ્છા હોય તેઓએ વિદ્વાન પુરોહીની રૂબરૂમાં મળવાથી ઘણી ખુશીની સાથે બતાવવામાં આવશે.

**મણિર્લુટપાદાગ્રેકાચઃ શિર સીધાર્યતાં પરિક્ષકકર
પ્રાપ્તઃ કાચઃ કાચઃ માળર્મણિ ॥**

માધ્યસ્થ દૃષ્ટીયુક્ત માધ્યસ્થ પુરોહીજ ધર્મની પરીક્ષા કરી શકે છે.

હવે હું અન્યના અંતમાં અરિહંત ભગવાનની સ્તુતિ કરું છું કે હે ભગવાન ! આ પંચમ કાળમાં પંચજેર ભેગાં થયાં છે. જ્ઞાની પુરોહીનો વિરહ પડ્યો પણ આપના મુખ્યધક્ષી નીકળેલી જે સિધાંતરૂપ વાણી ભવિક જીવોના હૃદયમાં આપના પ્રતાપથી વાસ કરે અને કપોલ કલ્પિત ધર્મ એવું નામ અને અધર્મ ભૂત જે અધાર્ તે ભવિક જીવોના. તદ્દયમાંથી દૂર જાઓ. **इत्यलंविस्तरेण**

હવે અંચની સમાપ્તિમાં જે જે મુનિરાજોએ શ્રમ લીધો છે તેમના નામપૂર્વક તેમનો આભાર માનું છું આ પુસ્તક તૈયાર કરવાના અવસરે મુનિરાજ મોહનલાલજી શિષ્ય મુનિરાજ પ્રતાપમુનિજી તથા મુનિરાજ મુખસાગરજીના શિષ્ય મુનિરાજ બુદ્ધિસાગરજીએ ઘણાજ સહાય કરી છે માટે આ પ્રસંગે તેમનો આભાર માનું છું.

આ પુસ્તક આદ્યંત તપાસી જોયા માહાન પ્રખ્યાત પંડિત પ્રવર બાલચંદ્રજી મહારાજે જે શ્રમ લીધો છે તેમનો આ સ્થળે ઉપકાર માની આ અંથ સમાપ્ત કરું છું.

સમાપ્ત.