

REGISTER NO. B. 156

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ. The Jaina Dharma Prakash.

— શાર્દૂલવિક્રીદિતમ્ —

તૃણાં છિન્ધિ ભજ સમાં જહિ મદં પાપે રતિં મા કૃયાઃ ।
સત્યં શ્રૂણુયાહિ સાધુપદવીં સેવસ્વ વિદ્વજનમ્ ॥
માન્યાન્ માનય વિદ્વિષોઽપ્પનુનય પ્રચ્છાદય સ્વાન્ ગુણાન્ ।
કીર્તિં પાલય દુઃશ્ચિતે કુરુ દયામેતત્સર્વાં લક્ષણમ્ ॥

પુસ્તક રૂ. ૨૨ મુ. શ્રાવણ. સંવત ૧૯૬૨. અંક ૧ ઠા.

પ્રગટ કર્તા.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમ.

૧	મહાવીર-ત્રિવિધ સત્ય.	૧૫૩
૨	જૈનધર્મની ૬૨ મહાશિક્ષા.	૧૫૪
૩	શ્રીઆવલોકન.	૧૬૫
૪	મૃત્યુ પાછળ જમણવાર.	૧૬૮
૫	સામાયિક વિચાર.	૧૭૧
૬	આસતી અર્ચાઓ વિષે અધિપતિના અભિપ્રાય.	૧૭૭
૭	શ્રી ગિરનારની તળાટીમાં મોટી ધર્મશોળાની જરૂર.	૧૮૧

અમદાવાદ-એન્ડો વર્નાક્યુલર પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ.

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૩૧)

પોસ્ટેજ ચાર આના.

ચોપાનીયું રખડતું મુકીને આશાતના કરવી નહીં.

નવી બુકોની જાહેર ખબર.

અમારી તરફથી છપાયેલ વિચાર બુકોનું લીસ્ટ તથા વધારા ઉપરાંતની જે જણવેલી બુકો પણ અમારી ઓફીસમાંથી મળી શકશે. ઉપદેશ પ્રાસાદ ભાગ ૩ નો (સ્થાન ૧૦ થી ૧૪ નું)

ભાષાંતર. શાસ્ત્રી	૧-૮-૦
ચરિતાવળી ભાગ ૩ નો (ચ પદ્મશ્રેષ્ઠી, રતિસાર, વત્સરાજ, નળદમયંતી, સ્થૂલભદ્ર, તથા મુરસુદરીનાં ચરિત્રો) ગુજરાતી.	૧-૦-૦
દરેક ચરિત્રની યુટી નકલનો ત્રણ ત્રણ આના. રાખેલા છે.	
શ્રી વિજયચંદ કેવળી ચરિત્ર. મૂળભાગથી પદ્યમધ શાસ્ત્રી.	૦-૮-૦
પ્રતિક્રમણ હેતુ (સંસ્કૃત મંથનું ભાષાંતર) ગુજરાતી.	૦-૮-૦
જૈન તત્ત્વાદર્શ પૂર્વાર્ધ.	૧-૦-૦
સદર ઉત્તરાર્ધ.	૧-૦-૦
સમરાદિત્ય સંક્ષેપ સંસ્કૃત, સ્તોત્ર બંધ.	શાસ્ત્રી ૨-૮-૦
જૈનમાર્ગ પ્રવેશિકા.	ગુજરાતી ૦-૨-૦
જૈનમાર્ગ પ્રારંભ પોથી. ભાગ ૧ લો	૦-૧-૬
આવિકા શિક્ષણ રહસ્ય.	૦-૨-૦
ગુણવર્માનો રાસ. (સત્તરભેદી પૂજા ઉપર)	૧-૦-૦
પ્રકરણભાગના ગ્રાળ (જીવવિચારથી કર્મમંથ પર્યંત) શાસ્ત્રી.	૦-૮-૦
પયત્તા સંગ્રહ (ચઉસરણ વિગેરે અથ સહિત)	૦-૪-૦
અજ્ઞાન તિમર ભાસ્કર. (ખીજી આવૃત્તિ)	૨-૮-૦
નવ તત્ત્વનો મુંદર બોધ.	ગુજરાતી ૦-૧૨-૦
જીવ વિચાર શૃતિ.	૦-૩-૦
જૈન સ્તોત્ર સંગ્રહ પ્રથમ ભાગ. (મનારસ) શાસ્ત્રી	૦-૭-૦
અષ્ટાધ્યાયી. (શ્રી સિદ્ધહેમ સૂત્રપાઠ)	૦-૫-૦
ગુણવંતી સ્ત્રીઓને વિવાહમાં ગાવાનાં ગીતો. ગુજરાતી	૦-૦-૬
જૈન મંડળીમાં ગવાતાં ગાયનો.	૦-૦-૬
સિદ્ધાચળના ખમાસમણ.	૦-૧-૦
ભાવના સ્વરૂપ. (ભારખીતુ)	૦-૪-૦
શાંતુજ્યાદિ સ્તવન સંગ્રહ.	૦-૧-૬
ચોવીશી વીશી સંગ્રહ.	૨-૮-૦
દુનિયાનો સૌથી પ્રાચીન ધર્મની કિંમત રૂ. ૧૧ ને બદલે	૦-૧૨-૦

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

હાહરી.

મનુજન્મ પામી કરી, કરવા જ્ઞાનપ્રકાશ;

નેહયુક્ત ચિત્તે કરી, વાંચો જૈનપ્રકાશ.

પુસ્તક ૨૨ મું.

સં. ૧૯૬૨ ભાદ્રપદ.

અંક ૬, ફો.

ૐ

મહાવીર.

મહાવીર સ્વામી અદ્વેષી અરાગી,
નમો ભાવથી ભવ્ય એ પાપહારી;
સુખોપે કરીને ઘણા જીવ તાર્યા,
ખલોના મહા પાશથી જે ઉદ્ધારી.

ત્રિવિધ સત્ય.

(ત્રાટક)

મનમાંહિ સદા સત ચિંતવવું,
વચને કરિને સત ઉચ્ચરવું;
કરમેં વળિ જો ! સત આચરવું,
સત આમ સદા ત્રિવિધા ધરવું. ૧
ભુલ થાય કદી અણુનાણુ થકી,
શ્રદ્ધાં નેચ દરેક નિર્ભય રાખવી.

૬૫૪

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

મન:મેલ ન રાખ અમાન^૧ ડરી,
 મનને રિઝવો કહિં વાત ખરી. ૨
 ઠગનાર ઠગાય સદા જગમાં,
 નિરધાર કરી સતથી ડગમાં;
 સુછ હાથ ધરે કઈ પાપી જના,
 મલકાય મને ઠગિ મુગ્ધ રેનરા. ૩
 કઈ પામર આમ ભુલાં ભમતાં,
 ગમ^૪ લે ન જરાય શુ આચરતાં?
 નહિ આખ^૫ મળે નિંખ^૫ રોપભુથી,^૬
 નહિ સત્ય મળે સત લોપનથી. ૪
 હિતકારિ વળી પ્રિતકારિ તથા,
 વચનો વદન્ને પથ્ય^૭ થાય યથા;
 ઉપજોગ ધરી ચિત્ત આમ સુદા,^૮
 સત આચરનાર સુખી વસુધા.^૯ ૫

જૈનધર્મની દશ મહાશિક્ષા.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૦૬ થી)

શિક્ષાપત્ર વંચાઈ રહ્યો. સર્વેએ તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો. સુશીલાએ કહ્યું કે ‘શિક્ષાઓ બહુ સારી અને મનન કરવા જેવી છે.’

‘પિતાજી ! કિશ્કિન્ધનોના પવિત્ર પુસ્તક બાઈબલમાં તેમના પરમેશ્વર ઇસુએ પોતાના ભક્તોને કહેલી દશ આજ્ઞાઓ છે. મિશનરુદ્ધોમાં છેકરાંઓને તે દશ આજ્ઞાઓ શિખવવામાં આવે છે. તે ઉપરથી આ શિક્ષાઓ બનાવી હશે કે આપણા શાસ્ત્રમાં પણ આવી દશ મહાશિક્ષા છે ?’ શિક્ષાનો કાગળ સારાભાઈના હાથમાં આપતાં ચીમને કહ્યું.

૧ અપમાન. ૨ ભોળા. ૩ ધ્યાનમાં ન આણે. ૪ કેરી. ૫ લીમડો. ૬ વાવવાથી. ૭ સુખ ઉપજાવે, વિપરીત ન થાય એવાં. ૮ આનંદ પૂર્વક.

જૈનધર્મની દશ મહાશિક્ષા.

૬૫

‘ હમણાંજ અમારા ઇશ્વરે/લેસનમાં એક પાઠ- (witness) આવ્યો હતો તેમાં જોડાઈને દશ આજ્ઞા વિષે વાત હતી. એક ન્હાની છોકરીને કોરટમાં સાક્ષી પુરવા બોલાવી હતી. વકીલોમાં તેની સાક્ષી લેવા વિષે મતભેદ હતો, પણ તેની માતાએ તેણીને દશ આજ્ઞાઓ મોઢે કરાવી હતી તથા તે પ્રમાણે વર્તવા સમજાવ્યું હતું એ બાણી ન્યાયાધીશે તેની સાક્ષી લીધી હતી અને તેને વજનદાર ગણી હતી. અમારા માસ્તર કહેતા હતા કે આ દશ આજ્ઞાઓ બહુ સારી છે. ’ બાપુ બોલ્યો.

‘ આપણા લોકો કરતાં એ લોકોના પુસ્તકોમાં નીતિ અને પ્રમાણિકપણે વર્તવા ઘણું વિવેચન કરેલ હોય છે અને તેથી આપણા કરતાં યુરોપિયનો નીતિવાળા અને પ્રમાણિક વધારે હોય છે. ’ મનસુખે કહ્યું.

‘ સારા કાકા ! સ્મૃતિઓમાં ધર્મનાં દશ લક્ષણો અને પાતંજલ યોગદર્શનમાં યમનિયમના દશ ભેદ કહ્યા છે એ મારા વાંચવામાં આવ્યાં હતાં. મને લાગે છે કે તેને અનુસરી આ શિક્ષાઓ બનાવી હશે. ’ મોહને પોતાનો મત જણાવ્યો.

મોહન, મનસુખ, લલીતા અને વિજયા એ સર્વે શિક્ષાપત્ર વાંચવો શરૂ કર્યો તે વખતે ત્યાં આવ્યાં હતાં. મોહન અને મનસુખ નજીકના બંગલામાં રહેનારા કચરાભાઈના પુત્રો હતા. તેનો પિતા કચરાભાઈ પોતાના મિત્ર હીરાચંદ સાથે ન્હાની ઉમરમાં માંગરોળથી ધંધાર્થે મુંબઈ આવ્યો હતો. મુંબઈમાં આવી કચરાભાઈએ દલાલી કરવા માંડી તેમાં ત્રણ ચાર વર્ષે એક યુરોપિયન ઓફીસની અનાજ અને ખીયાંની સઘળી દલાલી તેને સોંપાણી તેથી તેણે સાડાં દ્રવ્ય મેળવ્યું અને હજી પણ તેની આવક સારા પાયા ઉપર હતી. હીરાચંદે વ્યાપાર શરૂ કર્યો હતો; તેમાં કાંઈક સમજણ અને અનુભવ મેળવ્યા પછી તેણે એકન, જાંઝીબાર, ચીન અને જાપાન સાથે તે વ્યવહાર શરૂ કર્યો. ભાગ્યવશાત્ તેમાં ફાળ્યો અને સારી લક્ષ્મી સંપાદન કરી અને મિત્રો દ્રવ્યસુખી થયા એટલે તેઓએ નેપીઅનસી રોડ ઉપર સાથે બંગલા લઈ ત્યાં રહેવાનું રાખ્યું સારાભાઈ એ જ્યોતે

૧૫૬

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

રહેવા આવ્યા પછી તરતમાંજ આ બંને ગૃહસ્થોનો નિવાસ પણ ત્યાં થયો હતો. એકબીજા અને એકબીજી હોવાથી સ્ત્રીઓમાં પરસ્પર આગમન અને ઓળખાણ શરૂ થઈ. સ્ત્રીઓની ઓળખાણે પુરૂષોમાં સંબંધ કરાવ્યો અને સ્નેહલાવ બંધાયો. સારાભાઈએ ગૃહદેરાસર કર્યું એટલે તે બંને કુટુંબના સર્વે ત્યાં પૂજા કરવા આવતા, તિથિ પર્વને દિવસે સ્ત્રીઓ સુશીલાની સાથે પ્રતિક્રમણ કરવા આવતી, કાંઈ સારી વસ્તુ કરી હોય તો એકબીજાને ત્યાં મોકલતા અને સારો માઠો પ્રસંગ હોય તો એક કુટુંબવત્ પરસ્પર મદદ લાગતા હતા. બાળકોને બોધ આપવા નિમિત્તે સારાભાઈના રાત્રિસમયના વાંચનની બખર પડ્યા પછી તેઓએ પોતાના બાળકોને ત્યાં જવા સુચવ્યું હતું. બાળકો ઘેર જઈ વાંચવામાં આવેલી બોધદાયક વાતોનું તથા સારાભાઈની સમજાવવાની કળાનું વર્ણન કરતાં, એ સાંભળી તેમની માતાઓ પણ ઘણીવાર ત્યાં આવતી અને કોઈ વખત કચરાભાઈ અને હીરાચંદ પણ આવતા. મોહન આ વર્ષે મેટ્રીકની પરીક્ષામાં બેસવાનો હતો અને મનસુખ ઇંગ્રેજી પાંચમું ધોરણ શીખતો હતો. હીરાચંદનો મોટો છોકરો હમણાં પ્લેગના દુષ્ટ વ્યાધિથી ગુજરી ગયો અને બીજો ચાર પાંચ વર્ષની ઉંમરનો ન્હાનો છે, લલીતા અને વિજયા બંને તેની પુત્રીઓ છે.

સારાભાઈના મનમાં શિક્ષાઓ વિષે કાંઈ જુદોજ વિચાર ચાલતો હતો અને તેટલામાં તો સૌ પોતપોતાના અભિપ્રાય અને કલ્પનાઓ બોલી ગયા. પછી તેણે વિચારમાંથી જાગૃત થઈ કહ્યું “મોહન ! પાશ્ચાત્ય કેળવણીથી આપણા યુવાનોમાં એક એવી નતની અસર થાય છે કે તેઓને દરેક વિષય સંબંધે ઉતાવળા થઈ સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા વિના સિદ્ધાંત બાંધવાની ટેવ પડે છે. પાશ્ચાત્ય એટલું બધું સારું અને આપણાં રીતરીવાજ, ક્રિયાઓ અને શાસ્ત્રો—એ સર્વે ઇંગ્રેજ કેળવણી લેનારાને ખોટાં અને ખામીવાળા લાગે છે એ આ ટેવનું પરિણામ છે. કોઈ રીતરીવાજ કે ક્રિયા ખામીવાળી થઈ ગઈ હોય તેથી આપણું સઘળું ખોટું અને ખામીવાળું ગણવું અને પાશ્ચાત્ય રીતરીવાજ અને ક્રિયાઓ

જૈનધર્મની દશ મહાશિક્ષા.

૧૫૭

જેના ગુણદોષનો જરાપણ જાતિ અનુભવ નહીં, ગુણદોષ પૂર્ણ પણે તપાસવા પ્રયત્ન કરેલો નહીં એને-ઉપરનાજ દેખાવથી મોહ પામી સર્વથા આદરવા અને અનુસરવા લાયક ગણવા એવું-હાલના યુવાનોનું વર્તન દેખાય છે તે ખેદજનક છે. કેઈ પણ વસ્તુ, વિચાર કે વર્તન સંખંધે નિર્ણય ઉપર આવતા પહેલાં તેની ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સ્થિતિનું સારી રીતે અવલોકન કરી જવું જોઈએ. તેના ગુણદોષનું નિર્માણ દૃષ્ટિથી પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ અને પછી તે વિષે નિશ્ચય ઉપર આવવું જોઈએ. બાઈબલની દશ આજ્ઞાઓમાં પહેલી બે કાંઈસ્ટે પોતે કરેલા પરાક્રમ અથવા ઉપકારની, તેનેજ પરમેશ્વર તરીકે માનવાની અને તેની પ્રાર્થના કરવા વિષેની છે, ત્રીજી રવિવારનો દિવસ પવિત્ર ગણવાની, ચોથી માતાપિતાને માન આપવાની, પાંચમી વધ નહીં કરવાની, છઠ્ઠી વ્યભિચાર નહીં કરવાની, સાતમી ચોરી ન કરવાની અને આઠમી નવમી અને દશમી પોતાના પાડોશી વિરુદ્ધ ખોટી સાક્ષી પુરવી નહીં અને એની સ્ત્રી અથવા સ્થાવર જંગમ કોઈપણ વસ્તુ પ્રત્યે લલચાવું નહીં એવી છે. અત્યારે તેના ગુણદોષ તથા સારાસારના વિષયે વિવેચન કરવાનો પ્રસંગ નથી. એ આજ્ઞાઓમાં કેટલુંએક સાર લેવા જેવું છે પણ એકંદરે તેમાં અપૂર્ણતા અને વિચિત્રતા ધણી છે. એ આજ્ઞાઓ કરતાં વેદાનુયાયી ગ્રંથોમાં ધર્મનાં લક્ષણ બુદ્ધાં બુદ્ધાં દશ પ્રકારે બતાવ્યાં છે તે ઉત્તમ છે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—

ધૃતિઃ ક્ષમા દમો સ્તેયં, શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યાસત્યમક્રોધો, દશકં ધર્મલક્ષણં ॥

“ધૈર્ય, ક્ષમા, દમ, પ્રમાણિકપણ, પવિત્રતા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, સત્ય તથા ક્રોધનો અભાવ એ ધર્મનાં દશ લક્ષણ છે.” યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે—

સત્યમસ્તેયમક્રોધો હ્રીઃશૌચં ધીર્ધૃતિર્દમઃ ।

સંયતેન્દ્રિયતાવિદ્યાઃ ધર્મઃ સર્વેષામુદાહૃતઃ ॥

“સત્યતા, અસ્તેય / ચોરી ન કરવી તે, શૌચ, બુદ્ધિ, સંયતેન્દ્રિયતા, વિદ્યા, ધર્મઃ સર્વેષામુદાહૃતઃ”

૧૫૮

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વિનય, પવિત્રતા, બુદ્ધિ, દૈર્ય, દમ, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ અને વિદ્યા-એ પ્રમાણે સમગ્રધર્મ કહેલો છે. ”

પાતાંજલ યોગદર્શનમાં યોગના આઠ અંગમાં યમ અને નિયમ એ પ્રથમ અંગો છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ કહેવાય છે અને શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, ઇશ્વરપ્રણિધાન એ પાંચ નિયમ કહેવાય છે.

શિક્ષાપત્રમાં જે માગધી ગાથા છે તે જૈનસિદ્ધાંતની છે. તેમાં દશ પ્રકારનો શ્રમણ ધર્મ કહ્યો છે. સર્વજ્ઞભગવંતે મોક્ષપ્રાપ્તિના એ માર્ગ બતાવ્યા છે. સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મ. ફક્ત લિંગ અને વેષથી સાધુ કે શ્રાવક હોઈ શકે નહિ પરંતુ પોતાના વર્તનને લઈને સાધુ એ સાધુ કહેવાય છે અને શ્રાવક એ શ્રાવક કહેવાય છે. એ ગાથામાં દશ પ્રકારનો શ્રમણધર્મ કહ્યો છે, તેનું પરિપાલન કરનાર ઉત્તમ સાધુ કહેવાય છે. સાધુને જેમ સર્વવિરતિ ચારિત્ર છે તેમ શ્રાવકને દેશવિરતિ ચારિત્ર છે. ચારિત્ર શબ્દનો અર્થ વર્તન થાય છે અને જેનું વર્તન શુદ્ધ તે ચારિત્રવાન ગણાય છે. અલગત ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી સાધુસમાન સર્વ ધર્મો પાળી શક્તા નથી પરંતુ યથાશક્તિ પાલન કરી તેના જિજ્ઞાસુ રહેવાની જરૂર છે; એટલુંજ નહિ પણ શુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવાને, શુદ્ધ શ્રાવક થવાને, દેશવિરતિ ચારિત્રવાન ગણવાને જે ધર્મો મુનિના કહ્યા છે તે ધર્મો પોતાની હઠ, પોતાની શક્તિ અને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે પાળવાની આવશ્યકતા છે. જેમ જેમ તે તે ધર્મોનું શુદ્ધતર પાલન થાય તેમ તેમ શ્રાવક પણ સાધુસમાન થાય છે અને સિદ્ધિપદને યોગ્ય ગણાય છે. આ દશ શિક્ષાઓ એ દશ પ્રકારના શ્રમણધર્મ ઉપરથી શ્રાવકની યોગ્યતા પ્રમાણે બતાવેલી છે અને તે સર્વેએ અવશ્ય મનન કરવા જેવી છે. બનાવનારનો આશય બાઈબલની દશ આજ્ઞાઓ ઉપરથી આવી દશ મહાશિક્ષા બનાવવાનો થયો હશે પણ તેથી તે બનાવવામાં બાઈબલની આજ્ઞાઓ કે અન્ય ગ્રંથોના દશ ધર્મ લક્ષણો સહાયમૂત નથી, પણ સિદ્ધાંતમાં કહેલી દશ પ્રકારના શ્રમણધર્મના ઉપર કહેલી ગાથાજ સહાયમૂત છે.”

જૈનધર્મની દશ મહાશિક્ષા.

૧૧૬

“ મનમુગ્ધ કહે છે કે ‘ આપણા કરતાં પાશ્વિમાત્ર્ય લોકોના ગ્રંથોમાં નીતિ અને પ્રમાણિકપણે વર્તવા પુષ્કળ વિવેચન કરેલું છે ’ એ યુક્ત નથી. સામાન્ય નીતિ સંબંધે આર્યગ્રંથોમાં જે વિવેચન છે તેના પ્રમાણમાં તેઓનામાં કાંઈ નથી. એઓ વ્યવહારીક નીતિનેજ નીતિ સમજે છે. આર્યશાસ્ત્રોની તો નીતિ ધર્મના મુદ્દા ઉપરજ રચાયેલી છે. એઓની નીતિ જનસંમુહનો વ્યવહાર બરાબર ચાલવા માટે છે, પણ આર્યોની નીતિ તો જનસંમુહનો વ્યવહાર બુબ્બુસ ચાલવા ઉપરાંત ધર્મનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરી, આત્માને વિશુદ્ધ કરી મુક્ત થવાના બિંદુ ઉપર રચાયેલી છે. ફેર માત્ર એટલો છે કે બાઇબલની દશ આજ્ઞાઓ ગમે તેવી પૂર્ણ કે અપૂર્ણ છે પણ તેનું શિક્ષણ માળાપો બાળવયમાંથી પોતાના બાળકોને આપે છે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવા સમજાવે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં તેના કરતાં પરિપૂર્ણ નીતિજ્ઞાનનું વર્ણન છે પરંતુ આપણા માળાપો તે સમજતા નથી, સમજવાની દરકાર કરતા નથી અને પોતાના બાળકોને તે સમજાવવાની પોતાની ફરજ બજાવતા નથી. આ મ્હોટામાં મ્હોટી ખામી છે અને તેને લીધેજ આપણા લોકોનાં વ્યવહારિક વર્તન કેટલીએક વખત ખામીવાળાં દેખાય છે. સમજીમાં સમજી અને ધર્મીષ્ઠ કહેવાતા માણસોનાં પણ નીતિમાર્ગથી વિપરીત અને ઉપરથી પાલીશ કરેલાં (ટાપટીપવાળાં) વર્તન દ્રષ્ટિગોચર થાય છે અને તે સત્ય, નીતિતત્વ અને ધર્મતત્વની પ્રીતિવાળાને ત્રાસદાયક લાગે છે, એ સર્વ માળાપોના શિક્ષણની ખામીનું પરિણામ છે. બીજું પાશ્વિત્યો સર્વ સારાં અને આપણાં લોકો સર્વ ખોટાં એ માનવુંજ ભૂલભરેલું છે. એતો જ્યારે ઉંડા ઉતરી તપાસ કરીએ ત્યારે સર્વ યથાસ્થિત સમજાય તેવું છે, પણ આપણે તો સાર માત્ર એટલોજ લેવાનો છે કે તેઓની જેમ આપણાં માળાપો પોતાના બાળકો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ સમજી વાસ્તવિક શિક્ષણો શિશુવયમાંથી આપે, દશ મહાશિક્ષાઓ જેવી શિક્ષાઓ કે ધર્મનાં દશ લક્ષણો તેને મોઢે કરાવે, તે પ્રમાણે વર્તવા સમજાવે અને જેમ જેમ બાળકો ઉમરલાયક થાય તેમ

૧૬૦

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

તેમ તેને દૃષ્ટાંત અને વિવેચન સાથે એ મહાશિક્ષાઓ સમજાવી તેના હૃદયમાં ખરેખરી છાપ પાડે તો પાશ્ચાત્ય પ્રજાના બાળકો કરતાં આર્ય બાળકો સહસ્રગુણા નીતિવાન નીવડે; એટલું જ નહિ પણ શાસ્ત્રોક્ત રીતે તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમ પાળનારાં થાય; તેઓનો સર્વ વ્યવહાર સુખ રૂપ ચાહે અને પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ બનાવી પરલવમાં સદ્ગતિને પ્રાપ્ત કરનારાં થાય.”

મોહન—“સારા કાકા! તમે કહ્યું તે સત્ય છે; એ સંખાંધે અમારી કેટલીએક અજ્ઞાનતા તથા અણુસમજ હતી તે સમજાયું. પરંતુ તમે માળાપોનો દોષ કાઢો છો તે કરતાં મને તો કોમના આગેવાનોનો દોષ લાગે છે. સર્વ માળાપો કેળવાયેલાં, યોગ્ય સમજણ અને અનુભવવાળાં તથા જમાનાને અનુસરતું જ્ઞાન આપવાની શક્તિવાળાં હોતાં નથી; તોપણ ઘણાં માળાપો પોતાના બાળકો કેમ સારાં નીવડે, કેમ નિતિવાન અને ધાર્મિક થાય, કેમ તેઓ દ્રવ્યવાન થઈ સંસારમાં સુખી ગણાય, કેમ તેઓ ઉચી કેળવણી લેનારાં થાય, કેમ તેઓ સારા વ્યાપારી કહેવાય-એવું વિચારી તે પ્રમાણે કરવાની ઇચ્છાવાળાં હોય છે. તેઓની તે ઇચ્છા પોતાનાં જ્ઞાન, શક્તિ અને વર્તન તથા બાળકના ભાગ્યને અનુસરી ઓછી વધતી ફળીભૂત પણ થાય છે; પરંતુ ભાગ્યવશાત્ જેઓ તથા પ્રકારની યોગ્યતાવાળાં હોતાં નથી તેવાં માળાપોનાં બાળકોને યોગ્ય માર્ગ દોરવાં તથા તેઓને નૈતિક ધાર્મિક અને વ્યવહારિક જ્ઞાન આપી તેઓ સુખી થાય તથા કોમના સ્થંભ રૂપ થાય તેવાં બનાવવાની ફરજ કોમના આગેવાનોની છે. કોઈ ઓછાં જ્ઞાનવાળાં હોય, કોઈ ઓછાં દ્રવ્યવાળાં હોય અને કોઈના વિચારો સ્વાર્થવૃત્તિવાળાં અને સાંકડાં હોય તેવાં માળાપોનાં બાળકો અથવા બાળકીઓ તેને અનુસરતાં નીવડે; માટે કોમ તરફથી જો સારાં સારાં કેળવણીને લગતાં ખાતાંઓની સ્થાપના હોય તો કોમનાં સર્વ બાળકો સુધરી, સાફ જ્ઞાન મેળવી, વિશાળ મનોવૃત્તિ અને ઉદાર મનવાળાં થઈ, પોતાની, પોતાના કુટુંબની અને પોતાની કોમની ઉન્નતિ કરનારાં થાય. આપણી કોમનો સમગ્ર સાધારણ વર્ગ આગેવાનો જે રસ્તે દોરે તે રસ્તે દોરાય છે, તેઓ જે જે

જૈનધર્મની દશ મહાશિક્ષા.

૧૬૧

ફરજીયાત લાગ્યાઓ ઠરાવે તે સુ'ગે મોઢે આપે છે, આગેવાનો કોમના દ્રવ્યનો શું ઉપયોગ કરે છે તે પણ પૂછતાં નથી, તેઓ કોમને માટે જે કાયદાઓ (પછી તે ભારે શ્રીમતો અને આગેવાનોનેજ લાભકર્તા હોય) ઠરાવે છે તે સુજળ વર્તે છે, તેઓ જે રૂઢિ ચાલુ કરે છે તેને માન આપે છે અને સર્વ રીતે ગાડ-રીયા પ્રવાહની ચેઢે તેઓનુંજ અનુવર્તન કરે છે. જે આગેવાનો કોમનું આવું અગ્રગણ્ય પદ ભોગવતા હોય તેઓ કોમનું હિત ન ઇચ્છે, કોમની ઉન્નતિ થાય તેવાં કાર્યો ન કરે, કોમનાં બાળકોને ચાલુ જમાના પ્રમાણે કેળવવા કે સુધારવા યોગ્ય સંસ્થાઓ ન સ્થાપે, કોમના નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપવાના કામમાં કોમનું સાર્વજનિક દ્રવ્ય ન ખર્ચે અને કોમનાં બાળકો નીતિ અને ધર્મતત્ત્વની દૃઢતાવાળાં થાય એવો યોગ્ય આપવાની યોજનાઓ ન કરે તો માળાપો કરતાં પણ તે આગેવાનો અધિક દોષને પાત્ર છે. વળી કોમના શ્રીમતોની પણ પોતાનું દ્રવ્ય કોમના બાળકોના હિતાર્થે ખર્ચવાની સમદૃષ્ટિને લઈને પ્રથમ ફરજ છે, તે ફરજ તેઓ ન સમજે અને પોતાનું દ્રવ્ય પોતાના માની લીધેલા સુખરૂપ ભોગવિલાસોમાં અને જોડી કીર્તિ મેળવવામાં ઉડાવે અથવા તેનો સંચય કરી ફક્ત પોતે લક્ષાધિપતિ કે કોડાધિપતિ કહેવરાવવાનું માન મેળવવામાંજ તેની સાર્થકતા માને તો તેઓ પણ દોષપાત્ર છે. આપણા પૂજ્ય મુનિમહારાજનો દોષ કાઢવાને આપણે લાયક ન ગણાઈએ પરંતુ પ્રસંગને લઈ કહેવું પડે છે કે તેઓ પણ પોતાની યોગ્ય ફરજને બળવતા નથી. તેઓના ઉપદેશની પદ્ધતિ એકજ રસ્તે બંધ છે અને તેથી હાલના સમયને લઈ મને તો તે ખામીવાળી લાગે છે. તીર્થંકર ભગવતે સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મ બંને મોક્ષપદના એછે વધતે અંશે સાધન કહ્યાં છે છતાં શ્રાવકપણાને યોગ્ય શુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવાનો ઉપદેશ ઘણો એછો અપાય છે. તેઓ કોમના આગેવાનો અને શ્રીમતોને કોમના વાસ્તવિક હિતાર્થના કાર્યમાં જોડી પોતાની શક્તિ અને દ્રવ્યનો વ્યય કરે તેમ કરાવાને લક્ષ્ય આપતા નથી એ સર્વ ખામીવાળું મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે લાગે છે. તમે એકલા માઆપોનો

૧૬૨

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

દોષ કાઢોછો તે કરતાં આગેવાનોનો અને ઉપદેશકોનો દોષ કાંઈ મને તો ઓછો લાગતો નથી, પરંતુ કેટલીક વખત પ્રથમ કરતાં બીજાનો અધિક લાગે છે.”

સારાભાઈ-“મોહન ! કોમના આગેવાનો પોતાની દુરજો ન બનવે તો તેઓ ખરેખરા દોષને પાત્ર અને અગ્રગણ્ય પદને માટે નાલાયક ગણાય છે. હાલના આગેવાનો પોતાની દુરજો બનવતાં નથી તે પણ ખરું છે પણ મને તો કેટલીક વખત એટલે સુધી જણાયું છે કે તેઓમાંના કેટલાએક કોમના હિતને બદલે અહિતનાં જ ઘણાં કામો કરે છે. તેવા વિચારો બતાવે છે છતાં તેઓ આગેવાન ગણાય છે. આગેવાન પદ ધરાવનારા પોતેજ સાંકડી મનોવૃત્તિવાળા અને સ્વાર્થપરાયણ હોય છે તો તેઓ જનસમુહનું કંઠ્યાણ કયાંથી કરી શકે? મુનિવર્ગ તરફથી કેવળ વૈરાગ્યનો જ ઉપદેશ અપાય છે એ વાત સત્ય છે પણ તે કંઠ્યાણકારી છે. વાસ્તવિક જરૂરીઆત પણ તેની છે પરંતુ પાત્રાપાત્ર જોયા વિના એકજ પ્રકારના ઉપદેશથી જોઈએ તેવી સાર્થકતા થતી નથી. તેઓ વૈરાગ્યના ઉપદેશ ઉપરાંત વ્યવહારમાં ક્ષમાશીળ થવાનો, સત્યપરાયણ વર્તવાનો, ઉદાર ચરિત્રવાળા બનવાનો, પ્રમાણિકપણે ચાલવાનો ઉપદેશ આપે તો હાલ જૈન કોમમાં અને કોમના આગેવાનોમાં જે મતભેદ અને અંગડાઓ જણાય છે અને જૈન વર્ગમાં કેટલોક ભાગ અપ્રમાણિક દેખાય છે તે દૂર થાય. મુનિવર્ગ તરફથી જોઈએ તેવો ઉપદેશ અપાતો નથી અને આગેવાનો પોતાની દુરજ સમજીને બનવતાં નથી તેથી કાંઈ માળાપોનો દોષ ઓછો થઈ શકતો નથી. આગેવાનો, ઉપદેશકો અને માતાપિતાની દુરજ જુદી જુદી છે. કોમના આગેવાનો કદાચ વાસ્તવિક દુરજો સમજી બાળકોના હિતની સંસ્થાઓ સ્થાપે, બાળક અને બાળકીઓની જીંદગી સુધરે તેવા જ્ઞાતિના ધોરણ બાંધે અને કોમનું કંઠ્યાણ થાય તેવા રૂઢિમાં સુધારા કરે તેથી માળાપની જે દુરજ છે તે પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. કોમ-તરફથી જે શિક્ષણ સંસ્થાઓ થાય તે સાર્વજનિક કહેવાય અને તેમાં સર્વ બાળકોને ઉદ્દેશીને શિક્ષણ કે જ્ઞાન

જૈનધર્મનો દશ મહાશિક્ષા.

૧૬૩

આપી શકાય; પરંતુ માઆપનો ઉપદેશ અને શિક્ષણ પોતાનાં બાળકોને અપરિમિત લાભ આપી કોઈ વિલક્ષણ પ્રમાણે સુધારે કરી શકે. મનુષ્યપ્રકૃતિનું અવલોકન કરનાર એક કુશળ વિદ્વાને કહ્યું છે કે-‘બાળકો દોઢથી અઢી વર્ષ પર્થતના થાય તે અસ્ત્રામાં તેમને એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે તેટલું જ્ઞાન તેમની બાકીની આખી જીંદગીમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.’ આ વિચાર આધારવાળો છે. કારણકે તે સમયે બાળકની અવલોકન શક્તિમાં આશ્ચર્યકારક વધારો થાય છે. સાડું અવલોકન એ તેનો શિક્ષણગુરુ છે. આ વખતે બાળકનું હૃદય સ્વભાવેજ સ્વચ્છ હોય છે, તેમાં જેવું પ્રતિબિંબ પાડવું હોય તેવું પડી શકે છે. વળી બીજા એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે ‘શરૂઆતનો શિક્ષક જે સારો હોય તો નકારું બાળક હોય તોપણ સુધરે છે અને શરૂઆતનો શિક્ષક જે સારો ન હોય તો ગમે તેવું સાડું બાળક પણ બગડે છે.’ અચ્ચાંચોના શરૂઆતના શિક્ષક તરીકે માઆપજ ગણાય છે. ન્હાની ઉમરમાંથી માઆપ જેવી અસર કરે, જેવી તેના અવલોકનમાં છાપ પાડે તેવો પાપો તેના પ્રવર્તનનો નબાય છે. પાપો ખરાબ અને અવ્યવસ્થિત હોય તો ગમે તેવું સારી રીતે ચણેલું મકાન પણ બળભળીને પડી જાય છે તેમ ન્હાની ઉમરમાંથી ખરાબ અને અવ્યવસ્થિત શિક્ષણ મળ્યા પછી બાળકને ગમે તેટલું ભણાવો પણ તેનું વર્તન ખામીવાળુંજ રહેવાનું. સૌ શિક્ષકો કરતાં પણ માઆપનું શિક્ષણ છોકરાંઓને વધારે અસર કરે છે; માટે પોતાનાં બાળકોને નીતિમાન, પ્રમાણિક અને સત્યવાદી બનાવવાની ઇચ્છાવાળાં માઆપોએ પોતે તેવાં થઈ બાળકોનાં હૃદય ઉપર તેની છાપ પ્રથમથીજ પાડવી જોઈએ. કુશળ વિદ્વાનોનો એકજ અભિપ્રાય છે કે જે બાળકોને સુધારવાં હોય, નીતિમાન અને ધાર્મિક કરવાં હોય તો માઆપોએ તેવાં થવું જોઈએ. આપણામાં કહેવત છે કે ‘દેખ દેખે અને શિખ શીખે’ અર્થાત્ બાળકો જેવું પોતાના ઘરમાં દેખે તેવુંજ શિક્ષણ મેળવે. માટે પોતાનાં બાળકોને નીતિમાન અને ધાર્મિક કરવાની ઇચ્છાવાળાં સર્વ માઆપોએ પોતાના ઘરમાં પોતાનું અને ઘરનાં સર્વ માણસો

૧૬૪

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

સોતું તેવું શુદ્ધ આચરણ કરવા ઉપર લક્ષ્ય આપી બાળકોને તેવો બોધ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ—અર્થાત્ સ્વયમેવ બોધ મળે તેવાં સાધનો થોડા રાખવાં જોઈએ. એ પ્રમાણે ન વર્તે તે માળાપો બાળકો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ સમજતાં નથી અને બળવતાં નથી એમ ગણી શકાય. કેટલીએક વખત તેવાં માળાપોને પોતાની ફરજે નહિ બળવ્યાની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે શિક્ષા થતી પણ આપણે જોઈએ છીએ. માટે જેઓને પોતાની જાલાદને સારી સ્થિતિ ઉપર લાવવાની ઇચ્છા હોય તેઓએ બાળકો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ બરાબર સમજી તે બળવવા ઉદ્યુક્ત થવું આવશ્યક છે. ”

‘સારા કાકા! આજથી આપ નવું પુસ્તક શરૂ કરવાના છો તેને બદલે આ દશ મહા શિક્ષાઓ વિષે વ્યાખ્યાન આપી અમને સમજાવો તો બહુ સારું.’ વિજયાએ કહ્યું. ‘પિતાજી! સુભદ્રા ખેંચ થોડા વખત પછી સાસરે જશે માટે આપનો તેવો વિચાર થતો હોય તો જેમ જલદી શરૂ કરશો તેમ ખેંચને તેનો લાભ મળશે.’ શારદાએ પોતાનો ભાવ જણાવ્યો.

‘મારા મનમાં શિક્ષાપત્ર વંચાઈ રહ્યા પછી એવોજ કાંઈ વિચાર ચાલતો હતો કે આ શિક્ષાઓ વિવેચન અને દૃષ્ટાંત સાથે બાળકોને સમજાવાય તો તેથી બહુ સારો લાભ થાય. તમારો સર્વનો એકમત થશે તો તેવો વિચાર કરશું. પણ આજે વિનયચંદ્ર કેમ નથી આવ્યો?’ સારાભાઈએ પુછ્યું.

‘બપોરે પ્રજ્ઞાદેવી મારી પાસે આવ્યા હતા તેઓ કહેતા હતા કે આજે તો હું પણ રાત્રે આવીશ.’ સુશીલાએ જવાબ આપ્યો.

એવામાં પ્રજ્ઞાદેવી અને વિનયચંદ્ર આવ્યા, સાથે પ્રબોધચંદ્ર પણ હતા. પ્રજ્ઞાદેવી પ્રબોધચંદ્રની સ્ત્રી હતી, અને વિનયચંદ્ર તેનો પુત્ર હતો. પ્રબોધચંદ્રે થોડા વખતથી પાસેના મકાનમાં રહેવાનું રાખ્યું હતું. સારાભાઈએ દશ મહાશિક્ષાનો પત્ર પ્રબોધચંદ્રને બતાવ્યો, તે વિષે દૃષ્ટાંત સાથે વિવેચન સાંભળવાનો સર્વ બાળકોનો ભાવ પણ જણાવ્યો અને સાથે સૂચવ્યું કે ‘હાલમાં જો પુરસદ્દ હોય તો તમે વખત લઈ તે વિષે વ્યાખ્યાન

અંથાવલોકન.

૧૬૫

આપો તો સર્વ અત્યંત ખુશી થાય.' તેના ઉત્તરમાં 'શિક્ષાઓ બહુ સારી છે, બાળક, યુવાન અને વૃદ્ધ સર્વેએ અવશ્ય સમજવા જેવી છે અને બાળકોને નહાની ઉમરમાંથી તે વિષે સમજાવવામાં આવે તો તેના હૃદયમાં નીતિ અને ધર્મના તત્ત્વોની ઉંચા પ્રકારની છાપ બેસે' એવો પોતાનો અભિપ્રાય આપવા સાથે પોતાથી કામને લીધે રાત્રે આવી શકાય તેવું નથી માટે સારાભાઈને તે વિષયે ભલામણ કરી પ્રબોધચંદ્ર સર્વની રજા લઈ પોતાને કામે ગયા. જતાં જતાં તેઓ કહેતા ગયા કે 'વખત મળશે તો કોઈ કોઈ વખત હું પણ આવીશ.'

સર્વનો એકમત થયો, માસ્તરે પણ સંમતિ આપી અને 'આજે વિજયદશમી છે તેથી મુહૂર્ત પણ સાડું છે, માટે મારા વિચાર છે કે પિતાજીએ આજથીજ દશ મહાશિક્ષા વિષેનું વિવેચન શરૂ કરવું.' એવી બાબતે દરખાસ્ત કરી.

તેને સર્વેએ એક સાથે ટેકો આપ્યો અને તે દિવસથીજ દશ મહાશિક્ષાનું વિવેચન શરૂ કરવું ઠર્યું.

સુશીલાએ કહ્યું કે 'વખત બરાબર થઈ ગયો છે.' એટલે સઘળાંઓ સારાભાઈની આસપાસ કમસર ગોઠવાઈ વિનયયુક્ત બેઠાં અને સારાભાઈએ દશ મહાશિક્ષા વિષે વિવેચન શરૂ કર્યું.

અંથાવલોકન.

કલ્પસુત્રની સુબખોધિકા ટીકાનું

ગુજરાતી ભાષાંતર.

(ક. ૩. ૨૧)

આ ભાષાંતર જામનગરનિવાસી પંડિત શ્રાવક હીરાલાલ હંસરાજ પાસે કરાવીને શા. ભીમશી માણેકના નામથી સંવત ૧૯૫૬ માં છપાવીને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે.

આ બુક જે વખત અમારા હાથમાં આવી તે વખતેજ પંચાસજી શ્રી ગંભીરવિજયજીને આપેલી, તે વાંચતાં-તેઓ

૧૬૬

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સાહેબે તેની અંદર ઘણી જગ્યાએ અર્થનો અનર્થ, અર્થનો વિ-
પર્યય, અર્થનું છોડીદેવાપણું વિગેરે બતાવ્યું હતું. તેજ વખતે
એ સંબંધમાં બે બોલ લખવાની અમારી ઇચ્છા હતી પણ
અન્ય કાર્યપરત્વે તે રહી ગયું હતું. હાલમાં પર્યુષણ પર્વ
નજીક આવવાથી એક મુનિરાજે તે સંબંધમાં પત્રદ્વારા કેટલીક
ભુલો સુચવી છે તેથી એવી ભુલો ફરીને બીજા કાર્યમાં ન થવા
માટે તેમજ કદિ આ ભુકની બીજી આવૃત્તિ થવાનો વખત આવે
તો તેમાં સુધરી શક્યા માટે કેટલીક ભુલો આ નીચે બતાવવામાં
આવી છે.

માત્ર ભાષાંતરકારની ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી આવી
ભુલો થાય છે. સુજ શ્રાવક ભીમશી માણેક પંચત્વ પામી ગયા
પછી પણ તે ખાતું શરૂ રહ્યું છે, તેની ભુલોએ આપણા જૈન-
વર્ણ ઉપર ઘણો ઉપકાર કર્યો છે પરંતુ તેમના અભાવ પછી
જાતે તપાસનાર ધર્મશાસ્ત્રજ્ઞ કોઈ ન હોવાથી જે જે કામો નવાં
પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યાં છે તેમાં બહોળો ભાગે થોડી યા ઘણી
ભુલો થવા પામી છે. હાલમાં બીજી ભુલોના સંબંધમાં ન બોલ-
તાં પ્રસ્તુત ભુકમાંહેની કેટલીક ભુલો આ નીચે બતાવવામાં
આવી છે.

પૃષ્ઠ ૧૧ માં મનુષ્યના શરીરના બત્રીશ લક્ષણો પૈકી ટી-
કામાં છ વાના ઉત્તર હોય એમ લખેલ છે છતાં આ ભાષાંતરમાં
પાંચ વાના ઉંચા હોય એમ લખ્યું છે. નામ પણ પાંચ આખ્યાં
છે. છઠું સુકી દીધું છે.

પૃષ્ઠ ૧૮ માં મેઘકુમારે આઠ સ્ત્રીઓની સાથે દીક્ષા લી-
ધાનું લખ્યું છે. પરંતુ ટીકામાં આઠ સ્ત્રીઓને તજીને દીક્ષા
લીધાનું લખેલું છે.

પૃષ્ઠ ૨૧ માં દશ અછેરાના નામમાં ભગવંત ઋષભદેવજીની
સાથે ૧૦૮ સિદ્ધ થયાની હકીકત ટીકામાં છે તેને બદલે 'આ-
ઠસોનું સિદ્ધ થવું' એમ લખ્યું છે.

પૃષ્ઠ ૩૨ માં ત્રિશલા માતાની શબ્દાના વર્ણનમાં ટીકામાં
મનુષ્ય દેહ પ્રમાણ ગંડાપદ્માન (ગાલમસુરીયુ) લખેલ છે તેને બ-

અંધાવલોકન.

૧૬૭

પૃષ્ઠ ૮૦ માં ઋષભપ્રભુએ ૬૪૦૦૦ રાજાઓની સાથે દીક્ષા લીધાનું લખ્યું છે પરંતુ ટીકામાં સ્પષ્ટ રીતે ૪૦૦૦ લખેલા છે.

પૃષ્ઠ ૧૧૧ માં રાજુલે પોતાની ડાબી આંખ ફરક્યાનું સખીઓને કહ્યું એમ લખ્યું છે પણ ટીકામાં પ્રત્યક્ષ દક્ષિણ ચતુર એટલે જમણી આંખ ફરક્યાનું જણાવેલ છે. વળી સ્ત્રીની જમણી આંખ ફરકે તોજ અનિષ્ટ સુચવે છે એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ તો સ્થુળ સ્થુળ ભુલો બતાવવામાં આવી છે કે જે ભુલો સૌ કોઈ સહેજે સમજી શકે તેવી છે. શિવાય બીજી પણ અનેક ભુલો છે. તે બધાવાની જરૂર જણાવવામાં આવશે તો લખી મોકલશું. જે શ્લોકો વિગેરેના અર્થ સુકી દીધા છે તે વિષે પણ જણાવશું.

અમે ભાષાંતર છપાવવાની તરફેણના વિચારવાળા છીએ, પરંતુ આ ટીકાનું ભાષાંતર છપાવવામાં અમારો વિચાર વિરૂદ્ધ છે. કારણકે એમાં કેટલોક ભાગ મૂળ માત્રજ છે કે જેની ટીકા કરવામાં આવી નથી. તે મૂળ વાંચવાનો સાધુને પણ યોગ વંદ્યા શિવાય અધિકાર નથી તો શ્રાવક તો કેમજ વાંચી શકે અને તેનું ભાષાંતર કરી શકે? વળી આટલાજ કારણથી કલ્પસુત્રના બાળાવબોધ બીજા થયેલા છે જેમાં ખીમસહી બાળાવબોધ મુખ્ય ગણાય છે તેવા કોઈ બાળાવબોધકારે આ ટીકાનું ભાષાંતર કર્યું નથી. શું તેઓ કરી શકે તેમ નહોતું? હતું, પણ તેમણે તે કરવા યોગ્ય ગણ્યું નહોતું. તેથીજ બીજા સ્વતંત્ર બાળાવબોધ લખ્યા છે. શ્રીજ્ઞાનવિમળસુરિએ કલ્પસૂત્રની ઢાળો રચેલી છે તે બાળાવબોધ સહિત છપાયેલ છે. અમારી માન્યતા પ્રમાણે એ વાંચવું વધારે યોગ્ય છે. આ ભાષાંતર કરતાં તે વધારે યોગ્ય તેટલા માટે પણ છે કે તેમાં ભુલ હોવાની વાત હાલ સુધીમાં બહાર આવેલી નથી; જો કે તે આ કરતાં બહુ વર્ષ અગાઉ છપાયેલ છે.

આ લખાણ ઉપરથી ભાષાંતર કરનારે કે કરાવનારે કિંચિત્ પણ ખેદ કરવા યોગ્ય નથી. અમારા કહેવાનો સાર માત્ર એટલોજ છે કે આપણા વિશ્વાસ ઉપર રહેનાર જૈનવર્ગ ભુલાયો ન ખાય તેવી પ્રવૃત્તિ રાખવી એ આપણી ફરજ છે; તેમાં જે

૧૬૮

શ્રીજૈનધર્મ પ્રકાશ.

ટલી ભુલ થાય, ગદ્ગલત થાય, પ્રમાદ રાખવામાં આવે કે વખતનો સંકોચ કરી જેમ આવે તેમ ચલાવી લેવામાં આવે તેને માટે આપણે પુરેપુરા જવાબદાર છીએ. વધારે લખવાની જરૂર નથી.

મૃત્યુ પાછલ જમણવાર.

આ વિષય આપણા જૈનવર્ગમાં બહુ મુદ્દતથી ચર્ચાય છે, ઘણા ભાગને મૃત્યુ પાછળ જમણવાર કરવી તે અઘટિત લાગી છે, આ વિષય ઉપર ઘણા લેખ લખાણા છે, ઘણાં ભાષણો અપાણાં છે અને તે સંબંધી ઠરાવો પણ ઘણી જગ્યાએ થયા છે. તેના ઠરાવો પૈકી કેટલાકે મુદ્દત લાંબાવી છે, કેટલાકે રૂપાંતર કરવું ઠરાવ્યું છે, કેટલાકે પ્રમાણ ઘટાડ્યું છે અને કેટલાકે ઉંમરનું પ્રમાણ બાંધી મોટી ઉંમરના વૃદ્ધોને માટે છુટું રાખ્યું છે. હવે વિચારવાનું એ છે કે જો એ કર્તવ્યજ નથી, કરવાથી હાનિ છે, મિથ્યાત્વનું કારણ છે, મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરનાર છે ત્યારે તો પછી વહેલું કરો કે મોડું કરો, નાતના નામથી કરો કે સંઘ થા નવકારશીના નામથી કરો, નાના પ્રમાણમાં કરો કે મોટા પ્રમાણમાં કરો, નાની ઉમરવાળાનું કરો કે વૃદ્ધનું કરો. પણ તે કરવાપણુંજ અઘટિત છે. જો કે એવા ઠરાવોથી કાંઈક ફેર પડે છે; કેટલાએક સામાન્ય સ્થિતિવાળાનો અચાચ થાય છે. ક્રમે ક્રમે ઘટલાનાં ચિન્હો દેખાય છે, પણ એટલા ઉપરથી આપણી શ્રદ્ધા કે પ્રતીતિ એના અકર્તવ્યપણા માટે દૃઢ થયેલી જણાતી નથી.

આજસુધી અનેક ભાષણોમાં અને અનેક લખાણોમાં અનેક પ્રમાણો આ વિષયના અકર્તવ્યપણા પરત્વે અપાણાં છે, પરંતુ આ લેખમાં જે પ્રમાણ બતાવવાનું છે તે એ સર્વ કરતાં ઉચ્ચ સ્થિતિવાળું છે અને તેના ઉપર સહુ કોઈ આધાર રાખે, કબુલ કરે, ના પાડે ન શકે, અસ્વિકાર ન કરે તેવું છે.

શ્રી દશવૈકાળિક સૂત્ર જે શ્રી સુધર્માસ્વામીથી ત્રીજા પાટે ઓછાશ્રી સચ્ચંદ્રવ સરિશ્વત પ્રેવળીએ પોતાના પત્ર મનક મ-

મૃત્યુપાછળ જન્મણુવાર.

૧૬૨

નિને પ્રતિબોધ થવા માટે પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને બનાવ્યું છે અને જે ચાર મૂળ સૂત્રોની અંદર ગણાય છે તેના દશ અધ્યયનો પૈકી સાતમા અધ્યયનની ૩૬ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

તદેવ સંસ્પર્શિં નચ્ચા, કિંચં કર્જંતિ નોવણ્ ।

શ્રી હરિભદ્રસૂરકૃત વૃત્તિ—

તથૈવ સંસ્પર્શિં જ્ઞાત્વા સંસ્પર્શ્યંતે પ્રાણિનામાયૂષિ વસ્યાં પ્રકરણ ક્રિયાયાં સા સંસ્પર્શિ । તાં જ્ઞાત્વા કર્ણાયેતિ પિત્રાદિ નિમિત્તં કૃત્યૈવૈપેતિનોવદેત્ । મિથ્યાત્વોપદંઢણદોષાત્ ॥

મુનિએ કેવી ભાષા બોલવી તેનો અહીં પ્રસ્તુત પ્રસંગ છે, તે પ્રસંગમાં મૂળ સૂત્રકાર પ્રથમ બીજી વાત કહીને પછી કહે છે કે—“તેમજ સંખડિને બાણીને તે કરવા યોગ્ય છે એમ પણ મુનિ ન બોલે.” આનો ટિકાકાર સ્પષ્ટાર્થ આ પ્રમાણે કરે છે—“તેમજ સંખડિને બાણીને—(સંખડિ કોને કહીએ?) બ્રાણીઓનું આયુષ્ય જે ક્રિયા કરવામાં ખંડિત થાય છે તેનું નામ સંખડિ અર્થાત્ જન્મણુવાર. તેને બાણીને પિતાદિને નિમિત્તે તે કરવા યોગ્ય છે એમ મુનિ ન બોલે. (શામાટે ન બોલે?) તેમ કહેવામાં મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થવા રૂપ દોષ હોવાથી.”

હવે આની ઉપર વિચાર ચલાવીએ. સિદ્ધાંતકાર મુનિઓને આવી જન્મણુવાર કરવા યોગ્ય છે એમ બોલવાની પણ ના પાડે છે. તેમાં પ્રસંગ શું બતાવે છે કે—‘પિતાદિને નિમિત્તે’ અર્થાત્ માતા, પિતા, પિતામહાદિ વૃદ્ધ મનુષ્ય મૃત્યુ પામેલ હોય તેની પાછળ જન્મણુવાર કરવાના સંખંધમાં મુનિ પુછ્યે કે વગર પુછ્યે ‘તે કરવા યોગ્ય છે’ એમ ન કહે. શામાટે ન કહે? તેના ખુલાસામાં મુનિરાજને ત્રિવિધે ત્રિવિધે પ્રાણાતિપાતાદિનો ત્યાગ છે તે હેતુ બતાવ્યો હોત તો કદિ શ્રાવક બાઈઓ તેમાંથી નીકળવાની બારી શોધી કાઢત કે મુનિરાજ તો તેમને ત્રિવિધે ત્રિવિધે હિંસાદિના પરચખખાણુ હોવાથી કરવા યોગ્ય છે એમ ન કહે પણ આપણે શ્રાવકને કાંઈ ત્રિવિધે ત્રિવિધે તેનો ત્યાગ નથી તેથી આપણે કરવામાં કે કહેવામાં અડચણ નથી. પરંતુ ધુરંધર યુગપ્રધાન, ૧૪૪૪ ઇ.સ.ના કર્તા, જૈનશાસત્રના રચયિતા, શ્રીમાન

૧૯૦

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ કહે છે કે-‘મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થાય તે હેતુ માટે મુનિ એમ ન કહે.’ હવે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ તો મુનિને અને શ્રાવકને બંનેને છે. તેમાં કાંઈ શ્રાવક સાધુનું જીદાપણું નથી. તેથી મુનિ જ્યારે મિથ્યાત્વનો હેતુ બાણી તેને કર્તવ્યપણે ન કહે ત્યારે શ્રાવક પણ તેને કર્તવ્યપણે કહી શકે નહીં, માની શકે નહીં, તેમ આચરી પણ શકે નહીં. આ તો સજ્જડ તાણું દેવાયું. એ તાણું તો મિથ્યાત્વી થાય તેજ ઉઘાડે.

હાલમાં ચાલતી પ્રવૃત્તિ પરત્વે પ્રસંગોપાત્ કહેવાનું કે મૃત્યુ પાછળ કારજ (જમણુવાર) ન કરવાના સંબંધમાં સજ્જડ ઠરાવ ન કરતાં ‘અમુક મુદત પછી કરવું હોય તો કરે’ એવો ઠરાવ ઠરાવ કરનારની પ્રત્યક્ષ નબળાઈ બતાવે છે. વળી મુદતની અંદર પણ થોડું અથવા ઓછું કરવું અને જવાબમાં ઓછું કર્યા છતાં થોડું કહેવું કે થોડું કર્યા છતાં ઓછું કહેવું આ બધા ઠરાવને અક્ષરશઃ ન પાળવાના આચાર છે. વળી મુદત પછી પણ મૃત્યુ નિમિત્તે સંધના કે નવકારશીના નામથી જમણુવાર કરવી તેમાં બેકે રૂપાંતર થાય છે પરંતુ કારજમાં જમવા નહીં જવાના નિયમવાળાને જમવા જઈ શકાય કે નહીં? તે મોટો સવાલ છે. કેમકે એમાં નિમિત્ત શુભ રાખવામાં આવતું નથી પણ પ્રગટ કહેવામાં અને સમજવામાં આવે છે. વળી નાની ઉમ્મરવાળાનું ન કરવું અને મોટી ઉમ્મરવાળાની પાછળ કરવું એ પણ વિપરીત છે કારણકે ઉપર બતાવેલા પાઠમાં પ્રગટપણે પિતાદિની પાછળના જમણુવારનો નિષેધજ સૂચવે છે. તો તે પ્રમાણે જ્યારે વૃદ્ધને માટે નિષેધ થયો ત્યારે પછી યુવાનને માટે તો થઈજ ગયો તેમાં પુછવાપણું રહેતું નથી. આ સંબંધમાં પ્રથમ ઘણીવાર લખાયા છતાં વધારે પ્રબળ આધાર મળવાથી આ લેખ લખ્યો છે. આશા છે કે આવાં ટંકશાળી વચન સાંભળ્યાં કે વાંચ્યાં પછી શ્રાવકપણાનું અભિમાન ધરાવનાર કોઈ પણ શ્રાવક તે સંબંધમાં પોતાનો આગ્રહ રાખશે નહીં અને તેવા મિથ્યાત્વ વૃદ્ધિરૂપ કાર્યનું સમૂળ ઉન્મૂલન કરવા તત્પર થશે. કિંબહુનાં !

સામાયિક વિચાર.

૧૭૧

સામાયિક વિચાર.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૨૨ થી)

સામાયિક લેવાનો વિધિ એવો ગોઠવ્યો છે કે શરૂઆતથીજ જીવ જાગૃત રહે, સુવિનીત રહે; એ વિધિ મુજબ વિધિ-હેતુ. સમજીને સામાયિક કરવું પરમહિતનું કારણ છે. પ્રમાદથી કે અજ્ઞાનથી કે અજ્ઞ પરંપરા દોષથી એ વિધિ આચરવામાં શિથિલતા આવી ગઈ છે. એકતો વિધિના હેતુ સમજવા હોતા નથી, અથવા સમજવાનો પ્રયાસ નથી, અને બીજું એ હેતુ સમજાવેલ નહિ હોવાથી રૂચિના અભાવે તથા આલસ્યને લઈ એ વિધિ વેઠરૂપ થાય છે. આથી મહત્ત્વની બાબત જે જીવની જાગૃતિ તથા સુવિનીતપણું, એ બંને માટે અંશે રખડવા પામે છે. માટે યથા વિનય, યથાવિધિ સામાયિક કરવાનું છે. મુખ્ય વૃત્તિએ તો સામાયિક યથાવિધિ કરવું કહ્યું છે; એટલે સામાયિકનો શરૂઆતનો અભ્યાસી યથાવિધિ વિધિ, અવિધિ ન આચરી શકે તો એમાં નવાઈ નથી; શરૂઆતમાં વિચાર. કદાચ અનભ્યાસને લઈ સામાયિકના જિજ્ઞાસુથી વિધિ બરાબર સાચવી ન શકાય, તો તેથી તેણે સામાયિક ન કરવું, એમ નથી; અર્થાત્ બિંધુપૂર્વક કરવાનો લક્ષ્ય રાખી વિધિપૂર્વક પાતાથી થઈ શકે એવો અભ્યાસ ખાતલા રહી ધીમે ધીમે તેણે સામાયિક કરાંજ કરવું. કારણ કે કાર્ત્ત્વિદિ અભ્યાસવડે થઈ શકે છે; “રાધાવેષ” એકદમ સાધી શકાતો નથી; તે સાધનાર જેમ ઉત્તરોત્તર સજાગર અભ્યાસથી એ સાધવાની સ્થિતિ ઉપર પહોંચે છે. તેમ યથાવિધિ સામાયિકના ઇચ્છક પુરૂષો અભ્યાસે કરી, સતત જાગૃતિએ કરી યથાવિધિ સામાયિક કે બીજાં આત્મહિતરૂપ કાર્યો સાધી શકે છે. જાનીઓએ સામાયિકને આ હેતુએ એક શિક્ષાવ્રતમાં ગણ્યું છે. “સાધુ ધર્માભ્યાસઃ શિક્ષા” ઇતિ શ્રી ધર્મભિદૈઃ. એટલે જેથી રૂડો અભ્યાસ થઈ શકે એ શિક્ષાવ્રત. એટલે અભ્યાસે કરી યથાવિધિ થઈ

૧૭૨

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

શકે છે. કોઈ કહે છે કે—“અવિધિકૃતાદ્વરમકૃતં”—અર્થાત્ અવિધિથી કરવા કરતાં અણુકરવું ભલું.—એટલે કે સામાયિક યથાવિધિ ન થાય તો ઠામુંકું ન કરવું. પણ આમ કહેનારનું કહેવું અસમજસ અને નિરપેક્ષ લાગે છે; કેમકે આપણે ઉપર જોયું તેમ કંઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ તેના અભ્યાસવડે થઈ શકે છે. તો યથાવિધિ સામાયિકની સિદ્ધિ પણ સામાયિકના અભ્યાસવડે થઈ શકે છે. મૂળાક્ષરો યથાસ્થિત લખવા જોઈએ, પણ એ યથાસ્થિત લખી શકવાનું સામર્થ્ય આવ્યા પૂર્વે અનેક વખત અયથાસ્થિતપણે લાંબા-ટુંકા, આડા-અવળા, નાના મોટા મૂળાક્ષરો અને તે પણ ધીમે ધીમે, સ્ખલના ખાતાં, ઠેખાતાં ઠેખાતાં લખાય છે. અને મહાવરાએ કરી જ્યારે હસ્તાદિ ઉચિત સ્થિરતાને પામે છે. મનમાં તેના રૂપની, વર્ણની, આકૃતિ આદિની અડોલ છાપ પડે છે. વચન પણ શુદ્ધ રીતે, સ્પષ્ટ-અસ્ખલિત વાણીએ, મુખમાંથી ઝરે છે. ત્યારેજ યથાવિધિ થયું કહેવાય છે, અને તે અભ્યાસે કરી થઈ શકે છે. આર્થ વચન પણ છે કે—

અવિદિ કયા વરમકયં વસ્તુય વયળં મળંતિ સમયન્તૂ ।

પાયચ્છિતં જમ્હા, અકયે ગુરુયં કયે લહ્યં ॥

અર્થાત્—“અવિધિએ કરવા કરતાં અણુકર્યું ભલું”—એ વચનને સમયના જાણુ પુરૂષો ઉત્સૂત્ર કહે છે. (અલગત) અણુકર્યામાં અને અવિધિથી કર્યામાં યનેમાં પ્રાયશ્ચિત્ત તો લાગે છે, પણ અવિધિએ કરવામાં લઘુ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે અને ન કરવામાં મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે. માટે નહિ કરવા કરતાં અવિધિએ કર્યું પણ ભલું. વિધિ-અવિધિના સંબંધમાં આ ખુલાસો છતાં, હાલ જીવોની દૃષ્ટિ જોતાં તેઓને કાંઈક વિશેષ ચાનક ચડે અને વિધિનો ખપ કરે એમ કરવું બહુ ઉચિત તથા જરૂરનું છે. જીવો અજ્ઞાનની એવી કોઈ દશામાં હાલ વર્તે છે, અને તેમના ઉપર પ્રમાદનો કોઈ એવો અમોઘ અમલ ચાલુ છે કે જે રસ્તે, જે ચીલે પડ્યા તે ખરૂં; તેમાંથી નીકળવા કે આગળ વધવામાં, કે પોતે રસ્તાપર છે કે રસ્તાથી પતિત થયા છે, તેની તપાસ કરવામાં તેઓને કંઈ વિચિત્ર આગસ થાય છે;

સામાયિક વિચાર.

૧૯૩

માટે તેવાઓને તો કાંઈ પણ ફળની આશા નહિં આપતાં, કેશ-કાળ વિચારી લઈ, એકદમ બેશબેર કહેવું યોગ્ય છે કે “અણુકર્યા કરતાં અવિધિએ કર્યું ભલું” એમ કહેતાં પાર ન આવ્યો; અને એ બચાવે અવિધિમાંથી યથાવિધિ થઈ પણ નહિં; માટે હવે કાંઈપણ ફળ પ્રસાદી પામવી હોય તો વિધિ આવરો. “વંદ જડાય પચ્છિમા” એ શ્રી ભગવતનું પવિત્ર વાક્ય ખરેખર સત્ય છે. જીવને આંગળીની લાલચ આપીએ, તો પોતાની આશા કરે છે; તેમ આજે જે વાક્ય કોઈ અમુક અપેક્ષાએ હેતુપૂર્વક કહ્યું, તેને જીવો પોતાના વલણ તરફ ખેંચી જઈ તેનો યથેચ્છ ઉપયોગ કરે છે. ભગવાનનાં પવિત્ર વચનનો ગંભીર આશય તો એવો છે કે જે જીવ નહિં કરતો હોય તેના કરતાં ધીમે ધીમે જે જીવ અવિધિથી પણ કરવાનો અભ્યાસ પાડશે, અને એ અભ્યાસ સાથે યથાવિધિ કરી શક્યાનો લક્ષ રાખશે તે સારો, તેનું કર્યું સારું; કારણકે ભલે પ્રથમ તો અવિધિએ આવરે, પણ એનો લક્ષ તો-અંતર આશય તો, યથાવિધિ લાણીનો છે. તો તેવો જીવ અવશ્ય અભ્યાસે કરી યથાવિધિ કરીજ શકશે. બાળક કોકો ઘુંટતાં પછી ધીમે ધીમે ઠીક અક્ષર લખે છે, અને હું કેમ વધારે વધારે સારા અક્ષરે લખી શકું, એવી ઇચ્છા-ઉપયોગ-લક્ષથી જેમ તે ઉત્તરોત્તર વધારે વધારે સારા અક્ષરે લખતો જાય છે; તેમજ અહિં સમજવાનું છે. પણ હાલ તો પ્રાચ્ય મોટો ભાગ હું યથાવિધિ કરી શકવા સમર્થ થાઉં એવા લક્ષ-ઇચ્છા-ઉપયોગ વિના આપણે મિચી જેમ ચાલિયે છીએ તેમ ચલાવો, કરી આંધળાની લારે પડ્યા છે; જેથી પરિણામે પરમાર્થમાં બહુ હાનિ પહોંચે છે. એ ભુલાવામાંથી જાગૃત કરવા પવિત્ર આત્મહિતેથી મુનિ તથા શ્રાવકોએ ઉચિત આવરવું યોગ્ય છે. નહિતો “જહુ કોલુકે બેતકો, ધરહિ કોશ હજાર”-મુજબ જેમ થયાં કરે છે, તેમજ હજી ઘણા ઘણા વખત થવા યોગ્ય છે. પ્રસંગવશાત્ વિધિ અવિધિનો આ વિવેક થયો.

૧૭૪

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સામાયિકનું ચાર પ્રકારનું સ્વરૂપ બાંધી શકાય. (૧) દ્રવ્યથી. સામાયિક સ્વરૂપ. (૨) ક્ષેત્રથી. (૩) કાળથી. (૪) લાવથી.

દ્રવ્યથી સામાયિક માટે શરૂઆતમાંજ કહેવાઈ ગયું છે. જોડતાં ઉપકરણો ઉપધિ, કપડાં, પુસ્તક, નોકર-દ્રવ્યથી સામાયિક વાળી આદિ જ્ઞાતાનાં સાધનો (જે સાધનો સામાયિકને પુષ્ટિરૂપ હોય તે) શિવાય બીજાં પરની મમત્વ બુદ્ધિ ટાળવી, તેટલાંનીજ મર્યાદા રાખવી, તેટલાં બધાં જોગાં ગણી મોકળાં રાખવાં; એ દ્રવ્યથી સામાયિક. દુકામાં દ્રવ્યથી સામાયિક એમ સૂચવે છે કે સામાયિકના નિર્વાહ અર્થે જે હુગડાં-લતાં પુસ્તકાદિ જોઈએ તેની મર્યાદા કરવી, બાકીનાનું પરચખાણું કરવું.

ક્ષેત્રથી સામાયિક એટલે સામાયિક કરવા માટે જેટલી જગ્યા રોકી હોય તેટલીની મર્યાદા ક્ષેત્રથી સામાયિક. કરી, બીજી જગ્યાનો પરિત્યાગ ધારવો તે.

કાળથી સામાયિક જઘન્ય, ઓછામાં ઓછું એક મુહૂર્ત, જે ઘડી અથવા અડતાલીશ મીનીટનું સા-કાળથી સામાયિક માયિકી કાળનું માન છે. અત્રે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે સામાયિકનાં પરચખાણરૂપ સૂત્રમાં તો સામાયિકી કાળની કાંઈ અમુક મર્યાદા બાંધી નથી, એમાં તો જ્યાં સુધી નિયમ હોય ત્યાં સુધી, પછી ચાહેતો એ નિયમ પા કલાકનો, અર્ધ કલાકનો કે કલાક જે કલાકનો કે વિશેષ ઓછો ધારો. આ પ્રશ્નકારનું સમાધાન આમ થવા યોગ્ય છે કે હમેશાં નિર્દોષ અને સુપ્રતિષ્ઠિત આસરૂપ વૃદ્ધ પુરૂષોએ જે આરનાય પાડી હોય, બોધી હોય, તે પ્રમાણે ચાલવું શ્રેયઃરૂપ છે. શ્રીમદ્દેવસંદ્રાસાર્ય શ્રી યોગશાસ્ત્રને વિષે સામાયિક શિક્ષાવ્રતના અધિકાર જે ઘડીનું સામાયિકનું ઓછામાં ઓછું કાલમાન કહે છે. તો તેવા સુપ્રતિષ્ઠિત ધુરંધર મહાત્મા આચાર્યના વચનનું ઉદ્દલ-ધન થવું ન જોઈએ. કદાચ જે ઘડી જેટલો પણ વખત ન મળે

સામાયિક વિચાર.

૧૭૫

અને પાકે અરધી કે એકજ ઘડી કે એથી ઓછો-વધારે વખત મળે તો તે અવકાશ સુજળ સમતા ભાવમાં રહેવું; તે તેટલા વખત સુધી પણ સાવધોગની વિરતિરૂપ મહાલાભ મળશે. પણ પૂર્વ આચાર્યના બહુ માન ખાતર કરેમિલતેનો પાઠ ન પ્રકાશવો; આમ અર્થદીપિકાકર શ્રી રત્નશેખર સૂરિ પ્રકાશે છે. કાળથી સામાયિકનું આ વિવરણ થયું.

ભાવથી રાગ-દ્વેષ રહિત થવું, રાગ-દ્વેષ રહિત થવાનો ભાવ રાખવો, રાગ-દ્વેષ રહિત થવાનો પ્રયાસ કરવો, યથાશક્તિ રાગ-દ્વેષ રહિત થતા જવું, આત્માની ઉજ્જવળતા વધારવી, આ ભાવથી સામાયિકનું સ્વરૂપ સમજવું.

આત્માર્થીએ સામાયિક લેતાં આ ચાર બાબતો અવશ્ય વિચારી જવી જોઈએ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળનું વિશેષ. માન કરી ભાવથી સામાયિકમાં સ્થિત થવું. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં, દ્રવ્ય અને ક્ષેત્ર જેમ બંને તેમ સંક્ષેપવાનાં છે, અને કાળ અને ભાવની વૃદ્ધિ કરવાની છે. ઉપર જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળની મર્યાદા બતાવી, તેમાં કારણવિશેષે, સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ વધઘટ કરી શકાય. અર્થાત્ :—

(૧) દ્રવ્ય ધારેલ હોય તે કરતાં કદાચ વિશેષની જરૂર પડે, જેમકે શીત-ઉષ્ણ પરીસહ બહુ લાગતો હોય અને દેહ પડી જતા જેવો ભય ઉપજ્યો હોય અને વિશેષ કપડાંની અણચાલે જરૂર પડી, અથવા પુસ્તકાદિની જરૂર પડી, તો ત્યાં દ્રવ્યની મર્યાદા “મહત્તરાગારાદિ” વિચારી, સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ, અથવા એના અભાવે આત્મ-સાક્ષિએ વધારી શકાય. આ અપવાદ રૂપે છે. ઉત્સર્ગ માર્ગે તો પ્રથમથીજ દ્રવ્યની મર્યાદા બાંધી બીજાં પરની મૂરછા, બીજી વિષેનો વિકરૂપ ટાળવા યોગ્ય છે; પણ અપવાદ માર્ગે ઉપર સુજળ વધારી શકાય. અપવાદ પણ એને કહી શકાય કે જે સેવ્યે આત્માર્થ સરે, અને આત્માર્થને કાંઈ પણ બાધા ન આવે.

(૨) ક્ષેત્ર—ધારેલ હોય તે કરતાં વિશેષની જરૂર પડે,

૧૭૬

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

જેમકે સર્પાદિ સામા આવે, અથવા કોઈ જીવને ગચાવવાનું કારણ મળે અથવા સદ્ગુરૂની આજ્ઞા થાય અથવા પરમ સદ્ગુરૂના વિનય, વૈયાવૃત્યનો કોઈ અપૂર્વ લાભ હોય તો ત્યાં સદ્ગુરૂ આજ્ઞાએ, સદ્ગુરૂના અભાવે આત્મ સાક્ષિયે ક્ષેત્રમર્યાદા વધારી શકાય, અથવા ક્ષેત્ર બદલી શકાય. આ બંનેમાં ચતના પૂર્વક, જોઈ જાળવી, પુંજ પ્રમાર્જિ ચાલવાનો અને સામાયિકના હેતુનો જાગૃત લક્ષ રાખવો.

(૩) કાળ માટે પણ ઉપરથી સમન્વય શક્યો.

(૪) પણ ભાવના સંબંધમાં તો અપવાદ હોઈ શકેજ નહિ. કેમકે :—

સામાયિકના પચ્ચખાણુરૂપ સૂત્ર “કરેમિભતે” થી સામાયિકનું સ્વરૂપ બરાબર સમન્વયે, તેમાં “કરેમિભતે” સૂત્ર. કહેલ છે કે:—“હે ભદ્રંત, હે કલ્યાણકારિ પ્રભો ! હું સામાયિક કરું છું; સાવધયોગનું પચ્ચખાણુ કરું છું; અર્થાત્ જેથી પાપ-દોષ લાગે, આત્માર્થ હણાય એવાં મન-વચન-કાયા ત્રણેના યોગનું પચ્ચખાણુ કરું છું; અર્થાત્ મનથી માહું ચિંતવું નહિ, વાણીથી માહું ઉચ્ચારું નહિ, કાયાથી માહું આચરું નહિ, હિંસા થાય તેમ કાયા પ્રવર્તાવું નહિ; એમ એ યોગના પચ્ચખાણુ કરું છું. મન-વચન-કાયાની ચંચળતાથી વિરમું છું. કયાં સુધી ? તોડે, જ્યાં સુધી નિયમ હોય ત્યાં સુધી, અર્થાત્ ઓછામાં ઓછી બે ઘડી સુધી. હવે ત્યારે સાવધ યોગથી વિરમી શું કરવું ? તો કે પખ્ખુવાસામિ—પર્યુપાસના કરું છું. સદ્ગુરૂ, સદ્દેવની ભક્તિ કરું છું; આત્મચિંતવન કરું છું; સજાય કરું છું—જેથી આત્માર્થ પ્રગટે એમ વર્તું છું.

હવે એ સાવધ યોગથી કેવી રીતે વિરમું, તો કે “દુવિહ” બે પ્રકારે, અર્થાત્ સાવધયોગ કરું નહિ, અને કરાવું નહિ, અને પાછાં તે પણ ત્રણ તિવિદેહનું પ્રકારે મનથી, વચનથી અને કાયાથી. એટલે છ પ્રકારે સદોષ યોગથી નિવર્તું છું. તે છ પ્રકાર:—

(૧) મનથી કરું નહિ;

સામાયિક વિચાર

૧૭૭

- (૨) મનથી કરાવું નહિં.
- (૩) વચનથી કરું નહિં.
- (૪) વચનથી કરાવું નહિં.
- (૫) કાયાથી કરું નહિં.
- (૬) કાયાથી કરાવું નહિં.

હે ભદ્રકારિ ! એ સાવધયોગથી હું નિવર્તું છું; તેનું હું પરચખાણું કરું છું; સામાયિકી કાળમાં તેનો હું ત્યાગ કરું છું; પૂર્વકાળે થએલા માઠા યોગની હું આલોચના કરું છું, આત્મસાક્ષિએ નિન્દા કરું છું; આપની સાક્ષિએ વિશેષપણે નિંદું છું; આત્માને તે યોગમાંથી નિવર્તાવું છું. “કરેમિભંતે” સૂત્રપાઠમાં પવિત્ર સામાયિકનું આવું અદ્ભુત સ્વરૂપ રહેલું છે, પણ આ કાળના પ્રમાદવશ ખાગણવો એ અદ્ભુત સ્વરૂપ ક્યાંથી બાણે ? બહુ વિરલા બાણે છે, એવી જૈનીઓની અજ્ઞાન સ્થિતિ ખરેખર સહુદયનાં અંતઃકરણને અશ્રુપાત કરાવે એમ છે !

અપૂર્ણ.

હાલમાં ચાલતી ચર્ચાઓ

તત્સંબંધે

અધિપતિના અભિપ્રાય.

જૈન કોન્ફ્રન્સ—આ એક બહુ જરૂરનું મંડળ છે, એને જેટલું મજબુત કરવામાં આવશે તેટલો આપણી કોમને લાભ છે. પ્રથમના શ્રી સંઘના બંધારણનું આ રૂપાંતરણ છે પરંતુ વર્તમાન સમયને અનુસરતું આખા હિંદુસ્થાનના સર્વે જૈનબંધુઓની એકચિત્તા કરાવનારું છે. એના લાભની ખબર જેમ જેમ સુદૃઢ જશે તેમ તેમ પડતી જશે. અત્યારથીજ કેટલાક નાના મોટા લાભ તો દેખાવા લાગ્યા છે. એક વખત એવો આવશે કે આખા હિંદુસ્થાનમાં શ્રી સંઘની એક સરખી કોઈ પણ આજ્ઞા તે દ્વારા પ્રવર્તી શકશે અને હાલ અરાજક જગત્ અથવા નિર્નાયક સૈન્ય જેવી સ્થિતિ કેટલેક અંશે દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેનાશ પામશે.

૧૭૮

શ્રી જૈનવર્મ પ્રકાશ.

હવે પછી એ મંડળ અમદાવાદ ખાતે એકત્ર થનાર છે, તેનાં પ્રારંભચિન્હ તો સંતોષકારક જણાયાં છે. જ્યાં સંપ ત્યાંજ જંપ હોય છે; સંપવાળું કાર્ય બહુ શોભા આપનારૂં થાય છે. સુસજ્જનો કોઈપણ સ્થાને અથવા કોઈપણ સમુદાયમાં સંપ જોઈને રાહ થાય છે.

દેવદ્રવ્યની સંભાળ-નાના ગામોમાં જ્યારે દેવદ્રવ્ય એકઠું થાય છે ત્યારે તે ગામના જે ખેતાર આગેવાન શ્રાવકો હોય છે તે ફાળે પડતા રૂપીઆ પોતપોતાને ત્યાં જમે કરે છે અને તેનું વ્યાજ આપે છે. પ્રારંભમાં તો શુદ્ધબુદ્ધિ હોય છે, પરંતુ સ્થિતિના ફેરફારે કોઈ એક પણ માણસ નબળો પડ્યે તે રકમ વસુલ કરવાનું બની શકતું નથી અને વખતપર એકના વાદે બીજી રકમો પણ ખોટી થવા વખત આવે છે. આમ ન થવા માટે ન-જાદીકના કોઈ પણ મોટા શહેરના આગેવાનોએ તે રકમ પોતાના કબજામાં લઈ તેને વ્યાજ આપવાનો બંદોબસ્ત કરવો જોઈએ, જેથી તે રકમ વિનાશ પામતી અટકે. ભાવનગરના સંઘે હાલમાં તેવો ઠરાવ કર્યો છે કે—“આબુઆબુના કોઈપણ ગામવાળા પોતાના ગામના દેરાસરના રૂપીઆ મુકવા આવે તો તે અહીંના દેરાસરખાતામાં જમે રાખવા અને તેનું છ આના પ્રમાણે વ્યાજ આપવું. વળી તે રૂપીઆ તેને દેરાસરમાં વાપરવા માટે જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપવા.” આ પ્રમાણે બીજા શહેરોવાળા પણ આબુ-આબુના ગામોનું દેવદ્રવ્ય સંભાળે તો તેનો વિનાશ થવા ન પામે.

દીક્ષા છોડીને ઘરે આવવું—કેટલાક દુઃખગતિત વૈરાગ્યવડે દીક્ષા લેનારાઓ દુઃખી અથવા લાંબી મુદત સુધી ચારિત્ર પાળ્યા છતાં અથવા મુનિપણે રહ્યા છતાં તેમાં કાંઈ દુઃખ પડવાથી અથવા પ્રણામ ભક્તિ થવાથી પાછા ઘરે આવવાના દાખલા કોઈ કોઈ વખત બને છે. આ પ્રમાણે કર્યા બાદ જો તેને કાંઈ મુશ્કેલી પડતી નથી તો એકનો દાખલો જોઈને બીજા શિથિલ પરિણામી પણ તેવું કરવા ઇચ્છા કરે છે; પરંતુ જૈન મુનિઓનું ચારિત્ર કાંઈ ગમે ત્યારે છોડીને ઘરે આવવા તેવું નથી. તે તો યાવજીવિત પાળવાનું છે અને તેવી દૃઢ ધારણાવડેજ અહણ કરવા યોગ્ય છે;

હાલમાં આસતી ચર્ચાઓ વિષે અધિપતિના અભિપ્રાય. ૧૭૨

તેથી એવી રીતે આરિત્ર છોડીને ઘરે આવનારના સંબંધમાં તેની સાથે તેમજ તેને પોતાના ઘરમાં રાખનાર તેના સંબંધીઓ સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો ખાવા ખવરાવવા વિગેરે વ્યવહાર ન રાખવાનો ફરિયાદ લાવનારના સંધે મળીને કચ્છો છે. આ પ્રમાણે બીજાં ગામો ને શહેરોના સંધોએ પણ ફરિયાદ કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે એવા ઠરાવના ખબર બહુવાથી ભગ્નપરિણામી પણ પાછા સ્થિર થાય છે અને આરિત્ર પાળવાનો નિશ્ચય કરે છે.

પરદેશી ખાંડનો નિષેધ હાલમાં આ વિષે બહુ ચર્ચા ઉદ્ભવેલી છે. વિદેશી ખાંડ ખાવા યોગ્ય નથી એ તો તેની બનાવટના સંબંધની વિગત વાંચતાં ખાત્રી થાય છે, તેથી આ બાબત જૈનવર્ગે ઉપાડી લેવા યોગ્ય છે. કેટલાક ગામોમાં તેવા ફરિયાદ થવા લાગ્યા છે પણ તેમાં ખરું કામ મોટા શહેરોના જૈન મુદાયતું છે, કારણ કે તેમ ચલાથી બીજાં સહેજે તેનું અનુકરણ કરે છે. વિદેશી ખાંડ તજવાથી દેશી ખાંડ વાપરવી પડે તે મોટા જગ્યામાં મળી શકતી નથી અને ભાવ વધારે બેસે છે તેથી તેમ બનવું અશક્ય હોવાનું કેટલાક તરફથી કહેવું થાય છે, પરંતુ દેશી ખાંડમાં ગળપણ વધારે હોવાથી તે દોઢા ઉપરાંત ગરજ સારે છે; વળી ધર્મ બળવવા ખાતર કાંઈક નુકશાન પણ સહન કરવું બેઠાંએ તે શિવાય ધર્મનું રક્ષણ અને અધર્મનો વિનાશ થતો નથી.

ઉમરાવતીમાં પ્રત્યેક-ઉમરાવતીમાં રહેનારા ડુંઢક ધર્મીઓએ હમણા બહુ વર્ષે બગૃત થઈને સમક્ષિત સદ્યોદ્ધારની બુકના સંબંધમાં ત્યાંના તપાગચી શ્રાવકોની સાથે સામસામા લખાણ ચલાવ્યા છે અને સભા કરવાની માગણી કરી છે. આટલી હકીકત તો ઉઘાડી છે કે આવી સભાઓમાં મુનિરાજની જરૂર અને તે સમાસમાં આવી શકે નહીં ત્યારે સભા શી રીતે થઈ શકે? પરંતુ ધારે કે કદી સમાસા બાદ તેવી સભા થાય તો તેનું ફળ શું? કોણ એવી સભામાં હાર્યા બાદ હાર કબુલ કરે છે અને પોતાનો પક્ષ ત્યજી દે છે? એ વાતના તો ફાંફાં છે ત્યારે ફોગટ વખતનો લોગ, પૈસાનો ખર્ચ, ફક્કેશની ઉદ્દીરણા

૧૮૦

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અને છિદ્રોતું શોધન શામાટે કરવું જોઈએ? સમકિત સંસ્યોદ્ધારની અંદર લખેલ બાબતોના ખુલાસા આપવાને તો અમે તૈયાર છીએ પરંતુ આતો ફેગટના વિતંડાચાદનાં લક્ષણ છે. જેથી એ સંબંધમાં કાંઈ પણ લખવું અમને ફળદાયક જણાતું નથી, કારણ કે સામી બાબતના લેખકો તેના જવાબમાં એવી શબ્દરચના વાપરે છે અને તેમાં પૂજ્ય મુનિમહારાજને તેમજ મહા પૂજનિક જિનજિંબને માટે એવા અસહ્ય શબ્દો વાપરે છે કે જે વાંચતાં અંતઃકરણમાં ખેદ થયા શિવાય રહે નહીં. આટલાજ હેતુથી અમે બહોળે ભાગે તે સંબંધમાં મૌન ધારણ કરવું યોગ્ય ધારીએ છીએ.

કન્યાવ્યવહાર બંધ—ઝાલાવાડના લીંબડી વઢવાણ વિગેરે કેટલાક ગામના હુંડીઆઓએ તપાગચ્છી પોતાને કન્યા આપતા નથી એમ માની તેમને કન્યા ન આપવાનો તેમજ પોતાના ઘોષાની બહાર કન્યા ન આપવાનો ઠરાવ કર્યાની વાત બહાર આવી છે. તપાઓ કન્યા આપતા હતા કે નહીં તે તો તેની મુનસફી ઉપર હતું પણ તેમણે આવો ઠરાવ તો કર્યો નહોતો. આ ઠરાવથી મોટામાં મોટું નુકશાન તો ધર્માદાનાં કાર્યોમાં થશે. શિવાય જ્ઞાતિનું બંધારણ એક સરખું નહીં ચાલે. એકનો ગુન્હેગાર બીજા પક્ષમાં જશે અને ધીમે ધીમે ખાવા ખવરાવવાના વ્યવહારમાં પણ ખલેલ પડશે. વળી તેમના 'જૈન સમાચાર' નામના પત્રે શ્રાવક શિવાય અન્ય ધર્મીને કન્યા ન આપવાના સંબંધની જે વાત ઉપાડી હતી તે તો ભુલ્લી જવામાં આવેલી જણાય છે. ખાસ કરીને ભાઈઓ ભાઈઓમાંજ વિરોધ વધારવો એવી ભુદ્ધિ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેની ખબર પડતી નથી.

ટોપીમાં નખાતાં પીંછાં—આ બાબત જૈનવર્ગમાં તો બહોળે ભાગે બંધ થયેલ છે. કારણકે તેને માટે જીવતાં પક્ષીઓનો વિનાશ કરવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં દયાની લાગણીએ ત્યાં સુધી પ્રસાર કર્યો છે કે હાલના શેહેનશાહ નામદાર સાતમા એડવર્ડના મહારાણી અલેક્ઝાંદ્રાએ પણ તેવાં પીંછાં વાપરવાનું બંધ કર્યું છે. હવે આપણે એ બાબતમાં કેવું ચુસ્ત રહેવું જોઈએ તે વિચારવા યોગ્ય છે.

શ્રી ગિરનારની તળાટીમાં મોટી ધર્મશાળાની જરૂર. ૧૮૧

કેશરમાં થતો ભેળ-છેલા બહાર પડેલા કોન્કર-સ હેરદડના પ્રારંભમાં લખેલી હકીકત વાંચતાં હાલમાં વપરાતા કેશરની અંદર અયોગ્ય વસ્તુઓનો ભેળ સંભેળ થાયછે એમ જણાય છે તેથી, તેવી વર્ચ્ય વસ્તુના ભેળવાળું કેશર વાપરવું યોગ્ય જણાતું નથી; તેને બદલે કાશ્મીરમાં બનતું શુદ્ધ કેશર વાપરવું તેજ યોગ્ય જણાય છે. આ બાબતમાં શ્રી અમૃતસરથી લાલા મોતીરામ કૃમ્મલ લખે છે કે ‘કાશ્મીરમાં બનતું શુદ્ધ કેશર તેમની ઉપર પત્ર લખીને મંગાવવામાં આવશે તો ખીલકુલ કમીશન લીધા શિવાય તેઓ મોકલશે.’ હાલમાં ત્યાંના કેસરનો ભાવ ૯૪ તોલાના રત્નલનો રૂપડા ને સુમારે છે એમ તેઓ લખે છે. ભાવનગરના દેરાસર ખાતે નમુના તરીકે મંગાવવામાં આવ્યું છે. ખીજા શહેરોવાળાઓ પણ તે બાબત ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે.

ભાવનગર ખાતે જૈનકુંડ—પન્થાક્ષી શ્રીબાણદેસાગરજીના પ્રયાસથી શ્રી ભાવનગર ખાતે નિરાશ્રીત જૈનોને આશ્રય આપવા માટે એક કુંડ સારા પાયા ઉપર ખોલવામાં આવ્યું છે. તાત્કાલીક તો ચાર ગૃહસ્થના રૂર૦૫૪ અને ખીજી થોડીક પરચુરણ રકમો ભરાણી છે, પરંતુ તેની અંદર એકંદર પાંચ હજાર ઉપરાંત રકમ થવા સંભવ છે. આ કુંડની વ્યવસ્થા પણ બહુ સારી રીતે થવાની છે; જેનો નિર્ણય થયેથી પ્રસિદ્ધિમાં મુકશું. આવાં કુંડ દરેક શહેરોમાં થવાની આવશ્યકતા છે.

શ્રી ગિરનારની તળાટીમાં મોટી ધર્મશાળાની

જરૂર.

“તીર્થની આશાતના નવિ કરિયે.”

એ મહાન્ વાક્ય પ્રમાણે વર્તન કરવાનું શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુએ ઉપદેશ્યું છે; અને પ્રભુજીની આજ્ઞા પાળવી તેજ ધર્મ છે. શ્રી શત્રુજયગિરિ કે જે પ્રાયઃ શાશ્વતો છે તે તીર્થની આશાતના વર્તમાન કાળે પણ પ્રાયઃ થતી નથી. તેમજ આપણો જન્મ-મરણ ચક્ર નવા જન્મ-દિર કરાવવા કરતાં જાણી

૧૮૨

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પવિત્ર ગિરિ શ્રી ગિરનાર કે જ્યાં બાવીશમા તીર્થેકર શ્રી અ-
રિહનેમીના ત્રણ કલ્યાણક થયાં છે, વળી જ્યાં શ્રી નેમીનાથ
પ્રભુ બાર પર્વદા મધ્યે એક યોજન પર્યંત સંભળાતી અમૃતમય
દેશના હેતા હતા, જ્યાં ઈંદ્ર પ્રમુખ કુસુમની વૃષ્ટિ કરતા હતા,
દેવદુંડુલી આકાશમાં વાગતી હતી અર્થાત્ જ્યાં જયજયકાર
વર્તતો હતો અને જ્યાં આવતી ચોવીશીના શ્રી પદ્મનાભાદિ બા-
વીશ તીર્થેકરના મોક્ષકલ્યાણક થવાનાં છે તે શ્રી સિદ્ધાચલજી-
નીજ પાંચમી ટુંક રેવતાચલ ઉપર આજે કેવી આશાતના થાય
છે! શ્રી ગિરનાર તે શ્રી શત્રુંજયજ ગણાય અને શ્રી શત્રુંજયની
અપેક્ષાએ પ્રાયઃ શાશ્વતો પણ કહેવાય, તો તેવા પવિત્ર તીર્થની
આશાતના દૂર કરવા તન, મન ને ધનનો ભોગ આપવાની દરેક
જૈન બંધુઓની ફરજ છે. આ તીર્થ ઉપર મળમૂત્રાદિક અનેક
આશાતનાઓ થાય છે તે આશાતના દૂર કરવાનો ઉપાય રાત્રિ
ઉપર ન રહેવું તેજ છે. આ તીર્થ ઉપર ચડવું પહેલાં કઠિન
હતું પણ મહુમ નરરત્ન હા. સા. ત્રીભુવનદાસ ભોતીચંદના
અથાગ પ્રયાસથી લગભગ પાંચમી ટુંક સુધી સીકી થઈ ગઈ
છે, તેથી હવે ચડવું ઉતરવું ઘણુંજ સહેલું થઈ ગયું છે. ટુંકામાં
સુરતવાસી શા. ત્રીભુવનદાસ નગીનદાસભાઈએ છઠ્ઠકરીને સાત
(પહેલે દિવસ પાંચ અને બીજે દિવસ બે) યાત્રા કરી હતી,
જે ભાઈ હમણાંજ અહિંની નવાણું યાત્રા સંપૂર્ણ કરી શ્રી સિ-
દ્ધાચલજી તરફ પધાર્યા છે. જેથી હવે ઉપર રાત્રિ ન રહેતાં
તલાટીએ આવીને સત્રિ રહેવાથી આશાતના દૂર થાય તેમ છે.
તલાટીએ શેઠ પ્રેમચંદ રાયચંદની એક ધર્મશાળા છે કે જેમાં
ફક્ત પાંચ ઓરડીઓ છે તથા લખતરવાળા શેઠ કુલચંદભાઈ
કમળશાની મળી કુલ દશ ઓરડીઓ છે. જેમાંની બે ત્રણ ઓ-
રડીઓમાં તલાટીના નોકરો રહે છે તથા એક બે ઓરડીઓ સુ-
નિમહારાજ માટે રાખવી પડે છે. હવે જ્યારે યાત્રાની મોસમમાં
યાત્રાળુઓ બહુ આવે છે ત્યારે તેઓને ઉતરવાની બહુ અગવ-
હતા થાય છે. યાત્રાળુનો સામાન રાખવા માટે પણ જ્યારે ઓ-
રડીઓની ખેંચ પડે છે ત્યારે દરેક કુટુંબીઓને જુદી જુદી

શ્રી ગિરનારની તલાટીમાં મોટી ધર્મશાળાની જરૂર. ૧૮૩

ચોરડીઓ તો ક્યાંથીજ અપાય ? આ કારણથી કેટલીક વખત તેઓ અન્ય દર્શનીઓની ધર્મશાળામાં જાય છે અથવા તો એકાદ યાત્રા કરી શહેરમાં ચાલ્યા જાય છે કે ઉપર રાત્રિ પણ રહે છે. વળી શિશ્મ ઋતુના સખત તાપમાં આપણા સ્વામી ભાઈઓને બહાર ચૂલા મૂકીને રસોઈ કરવી પડે છે, તથા બહાર ચોશરી-ઓમાં પડ્યા રહેવું પડે છે, શિયાળામાં ટાઢ સહન કરવી પડે છે. આવાં અનેક દુઃખો સારી સગવડતાવાળી ધર્મશાળાના અભાવે સહન કરવાં પડે છે, જેથી તલાટીમાં એક મોટી ધર્મશાળાની ખાસ જરૂર છે. વળી તલાટીથી શહેર ત્રણ માઈલ દૂર છે તેથી સાધારણ સ્થિતિના માણસથી વારંવાર ગાડીભાડું ખર્ચી શકાય નહિ; એટલે તલાટીએજ રહેવું અનુકુળ પડે. તલાટીમાં સ્ત્રીધુંસામાન મળી શકે છે; અને મોટી ધર્મશાળા થવાથી સ્ત્રીધુંસામાન, શાક, દૂધ વિગેરે દરેક પ્રકારની સગવડ પુરતી થવા સંભવ છે. વળી શહેર કરતાં ત્યાં પાણીનું અત્યંત સુખ છે માટે જો મોટી ધર્મશાળા થાય તો યાત્રાગુને દરેક રીતે આરામ મળે અને તીર્થની આશાતના પણ દૂર થાય. માટે આ ધર્મશાળા થવામાં તીર્થની આશાતના દૂર કરવાનો અને સ્વામી-ભાઈની ભક્તિનો એમ બન્ને લાભ સમાયલા છે. કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે છે કે ગિરનાર આપણું એકનું તીર્થ નથી, તેથી શ્રી શત્રુંજયની ઉપમા તેને આપી શકાય નહિ. આમ માનવું યુક્ત નથી, કેમકે કલિદાસ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમાચર્યજી મહારાજે ગિરનારનું કેટલું બહુમાન કર્યું છે ? આ તીર્થ કેટલાક મુનિમહારાજે પણ ધ્યાન કરવા માટે ઉત્તમ ધાર્યું છે; અને ઘણાઓનું તીર્થ થયું તેમાં આપણી નિર્બળતા છે. અન્ય દર્શનીઓ ગમે તેમ કરે પણ તેને લીધે આપણે પણ આશાતના કરી નિકાચિત કમો ખાંધવાં વ્યાજબી છે ? નથી. તેથી આપણા શ્રી સંઘને તે તીર્થની આશાતનામાંથી મુક્ત કરવા માટે દરેક જૈન બંધુઓ તન મન તથા ધનથી મદદ કરશે એવી સંપૂર્ણ આશા છે.

શ્રી ગિરનાર તીર્થ ઉપર જીર્ણોદ્ધારનું કામ પણ ઘણું છે. જે માટે હમણાંથી તે કાર્યમાં મદદ થાય તો ઉત્તમ છે; કેમકે પછી વિશેષ ખર્ચ થશે. નવાં જિનમંદિર કાંચવાં કરતાં આજે