

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

જો જાણાઃ કેયમવિદ્યા ? કોડ્યં મોહઃ ? કેયમાત્મવશ્ચનતા ? કેયમાત્મવૈરિકતા ? યેન પૂયં ગૃધ્યથ વિષયેષુ । મુહ્યથ વદ્યત્રેષુ । લુચ્યથ ધનેષુ । સ્નિગ્ધ્ય સ્વજનેષુ । હૃષ્યથ યૌવનેષુ । તુષ્યથ નિજરૂપેષુ । પુષ્યથ પ્રિયસન્નતેષુ । ક્ષુપ્યથ હિતોપદેશેષુ । દુષ્યથ ગુણેષુ । નશ્યથ સન્માર્ગાત્સત્સ્વપ્યસ્માદશેષુ સદાયેષુ । પ્રીયથ સાંસારિકમુલેષુ । ન પુનર્યુયમજ્યસ્યથ જ્ઞાનં । નાનુશીલ્યથ દર્શનં । નાનુતિષ્ઠ્ય ચારિત્રં । નાચરથ તપઃ । ન કુરુથ સંયમં । ન સંપાદયથ સદ્ગુણસંજારુજાજનમાત્માનમિતિ । एवं च तिष्ठतां जवतां जो जद्र ! निरर्थ-
कोऽयं मनुष्यजवः । निष्फલमस्मादशसन्निधानं । निष्प्रयोजनो जवतां परिहा-
नाजिमानः । अकिञ्चित्करमिव जगवद्दर्शनासादनं । एवं हि स्वार्थभ्रंशः परम-
वशिष्यते । स च जवतामङ्गत्वमादाकुर्यति । न पुनश्चिरादपि विषयादिषु संतोषः ।
तत्र मुक्तमेवमासितुं जवादृशां । अतो मुञ्चत विषयप्रतिबन्धं । परिहरत स्वजन-
संदादिकं । विरहयत धनजवनममत्वव्यसनं । परित्यजत निःशेषं સાંસારિક-
મસર્જાવાદાં । શુદ્ધીત જાગવર્તી જાવદીકાં । વિધત્ત સંજ્ઞાનાદિગુણગણ-
સૌચ્યં । પૂરયત તેનાત્માનં । જવત સ્વાર્થસાધકા યાવત્સન્નિહિતાં જવતાં વયં ।

उपमिति भवप्रपञ्चा कथा.

પ્રસ્તુત ૩૦ મું.

આદ્યપદ. સં. ૩૯૭૦. શાકે ૧૮૩૬.

અંક ૧૬ ફોલિયો

વેશ્યા ગમન નિષેધક પદ.

રાગ-આશાગોડી-કામ છે દુષ્ટ વિકારી—એ રાગ

વેશ્યા વ્યસને ખુવારી, તન ધન વેશ્યા વ્યસને ખુવારી. ટેકુ

વેશ્યા તન છે આટ શ્વાનની, પરંતર ખર મુખ ડારી;

આટે છાંડી એક જગતની, કુળ મરજાદા નિવારી.

તન ૦ ૧

પ્રીત ઠરે ધનવાન પુરૂષથી, તાકે દુધ મંબરી;

ખાવી ઠરી નિર્ધન જત તજતી, સર્પ ઠંચડી વિસારી.

તન ૦ ૨

૧૬૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

નિપટ કપટ કરી હાવ લાવથી, નખરે છેતરનારી;	તન૦
ત્યાતબત નીચ કંચ જુવે નહિ, ધન ભેધ ખેલે બરી.	
નિત્ય નિત્ય નેહુ નવલથી કરતી, જગલાડી પૂતારી;	તન૦
ખ્યાર ઓરથી રમે ઓરથી, અવર પુરૂષને ખ્યારી.	
એવી નીચ વેશ્યા નારીથી, રમે દુષ્ટ વ્યભિચારી;	તન૦
કેવળ જનનિ ભારે ભારી, નરરૂપે ખર ભારી.	
સાતે વ્યસનો વેશ્યા સંગે, બાર અંગ રહે બરી;	તન૦
ઢોર હરાયાં પરે મુખ ઘાલે, જ્યાં ત્યાં એ વ્યભિચારી.	
પરણીથી કરી પ્રેમ પટંતર, વેશ્યા પરસ્ત્રી ખ્યારી;	તન૦
સાંકળાચંદ કહે એ પાપી, નરકતણા અધિકારી.	

મોહનિવારણ પદ.

(૨)

(સંચાલક. સન્મિત્ર ઠપૂરવિજયજી.)

કિસીકું સખદિન સરખે ન હોય. (ટેક.)	
પ્રહુ ઉગત અસ્તગત દિનકર, દિનમે અવસ્થા દાય.	કિ૦
હરિ બલભદ્ર પાંડવ નલ રાજ, ગમે ખર ખંડ રિદ્ધિ ખોય;	
ચંડાલકે ઘર પાની આન્યો, રાજા હરિચંદ જોય.	કિ૦
ગર્વ મ કર રે મૂઠ ગમારા, ચડત પડત સખ કોય;	
સમયસુંદર કહે ધંતર પરત સુખ, સાચો જિનધર્મ સોય.	કિ૦

૧ સહુને સદાય સઘળા દિન સરખા નથી હોતા. જુઓ સૂર્યને પણ ઉદય અને અસ્ત સમયે એકજ દિવસમાં જે જૂડી જૂડી અવસ્થા અનુભવેલી પડે છે.

૨ કષ્ટ રાજા- મહારાજાઓ (કૃષ્ણ, બલભદ્ર, પાંડવ અને નલ પ્રમુખ) રાજ્ય ક્ષદ્ધિ ખોષ ખેડા છે. અને હરિચંદ્ર રાજાને ચંડાલને ઘેર પાણી ભરવું પડ્યું છે.

૩ સમયસુંદર કહે છે કે-હો મૂઠ ગમાર માનવી! તું જોતું શુમાન મ કર. સહુ કોઈને ચડતી પડતી આવે છેજ. ફક્ત ઉભય લોકમાં સુખદાયક ધર્મજ સાચો-અવિચળ છે. ઇતિશમ્.

(૩)

જિનજી તોરે ચરનકી સરણુ ગાડું.	(ટેક)
હૃદયકમલમે ધ્યાન ધરત હું, શિર તુજ આણુ પાડું.	જિ૦ ૧
તુજ સમ પાપો (જોત્યો) દેવ બલભદ્ર, પાપમે નહિ મરું;	

શ્રી જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

૧૬૭

તેરે ગુનકી જાણુ જપમાલા, અહુનિશિ પાપ દહુ. જિ ૦ ૨

મેરે મનકી સમ તુમ જાનો, કયા મુખ બહોત કહુ;

કહે યશવિજય એસેં કરો સાહિબ, જાણુ ભવ દુઃખ ના લહુ. જિ ૦ ૩

૧ પ્રભુજી ! હું હવે આપના ચરણનું શરણ મહું છું, હૃદયકમળમાં આપનું ધ્યાન ધરું છું, અને આપની આજ્ઞાને મસ્તકે યથાવું છું—પ્રમાણ કરું છું.

૨ આપની જેવો સર્વગુણસંપન્ન દેવ જગતમાં શોધતાં ક્યાંય હાથ આવ્યો નહિ હું આપનાજ ગુણની જપમાળા ગાણું છું, અને સહાય મહારા આપનો નાશ કરું છું.

૩ આપ મહારા મનની ધંધી ગુદા વાત બાણો છો. હું આપને વધારે શું મહું ? શ્રોમાન યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે હે પ્રભુ ! આપ મહારા ઉપર કૃપા કરીને એવું કરો કે મહારે હવે પછી જન્મ મરણ કરવા ન પડે, ધતિશમ.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્.

લોકસંજ્ઞાત્યાગાષ્ટકમ્ ॥ ૨૩ ॥

(લેખક-સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી.)

જ્યારે હઠ વૈરાગ્ય વાસનાવડે બચરહિત સંયમ માર્ગનું આરાધન કરવા મુનિજનો સમર્થ થઈ શકે છે ત્યારે તેમને લોકસંજ્ઞા આડે આવી શકતી નથી. પણ વૈરાગ્યશૂન્ય અથવા મંદ વૈરાગ્યવાળાને તો તે નજ્યાજ કરે છે. તેથી શાસ્ત્રકાર તે લોકસંજ્ઞાનું સ્વરૂપ કહે છે:—

માત્તઃ પદ્મગુણસ્યાનં, ભવદુર્ગાદ્રિલંબનમ્ ॥

લોકસંજ્ઞારતો ન સ્યાદ્, મુનિર્લોકોત્તરસ્થિતિઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સંસારરૂપી વિષમ ઘાટીનો પાર પમાડનાર પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક જેમને માત્ર થયું છે એવા લોકોત્તર (અલોકિક) સ્થિતિવાળા મુનિજનો લોક-સંજ્ઞાનો ત્યાગજ કરે છે. વિષય ક્ષાયને વિવશ થઈ જેમ દુનિયા દોરાય છે તેમ શ્રેષ્ઠ મર્થોદ્દશીલ^૧ મુનિજનો લોકપ્રવાહમાં દોરાઈ-ખેંચાઈ જતા નથી. તેઓ તે નિજ સ્વભાવમાં સ્થિત છતાં સંયમ-આચરણમાં સહાય સાવધાન થઈ રહે છે. પરભાવમાં પેસારો કરી પોતાનું જગાડતા નથી. ૧

યથા ચિંતામણિં દત્તે, વટરો વદરીફલૈઃ ॥

હાહા જહાતિ સદ્ધર્મ, તથૈવ જનરંજનૈઃ ॥ ૨ ॥

૧ સંયમ મર્થોદ્દશીલ વર્તનારા.

૩૬૬

જનધર્મ પ્રકાશ.

ભાવાર્થ—જેમ કોઈ મૂર્ખ માણસ નજીવાં ઘોરડીનાં ફલ લઈ તેના બદલ લાભમાં ચિંતામણિ રત્ન આપી દે, તેમ મૂઢ માણસ લોકરંજન માટે શ્રેષ્ઠ ધર્મને ફેલાવી જાય છે. જેને સત્ય ધર્મની કદરજ નથી તે બાપડાથી ચિંતામણિ રત્ન જેવો અમૂલ્ય ધર્મ સાચવી શકતો નથી, જેને લઈને લોકરંજન માટે તે શ્રેષ્ઠ લાભને ચુકી જાય છે, પણ પાછળથી તેને પોતાની મૂર્ખાઈને લીધે બહુ દુઃખ સહન કરવું પડે છે. ૨

લોકસંશ્રામદ્વાનયા-મનુશ્રોતોઽનુગા ન કે ॥

પ્રતિશ્રોતોઽનુગસ્ત્વેકો, રાજઠંસો મહામુનિઃ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—લોકસંજ્ઞા એ એક મોટી નદીના પ્રબલ પ્રવાહ જેવી છે. તેમાં પડેલા કોણ કોણ તણાઈ ગયા નથી? તેને તરીને પાર જવાને સમર્થ તો કે વલ સામે પૂરે ચાલનારા રાજઠંસ સમાન મહામુનિરાજજ છે. ઉક્ત લોકસંજ્ઞાને સર્વથા ત્યાગ કરવા જે અનુકૂલ પ્રયત્ન સેવે છે તેજ મુનિરાજ તેને પાર પામી શકે છે. બાકીના તો લોકપ્રવાહમાંજ તણાયા જાય છે. લોકપ્રવાહમાં તણાતા પુરુષાર્થહીનને તારવા કોઈ સમર્થ થતું નથી. જે જનરંજન કરવાની દેવ તણ કે વલ સ્વપર કલ્યાણાર્થેજ સંયમમાર્ગનું સારી રીતે સેવન કરવામાં આવે તો પ્રબલ પુરુષાર્થ થોગે જરૂર તે લોકસંજ્ઞાને જય ઠરી શકાય એમ છે. એવા આત્મવીર્યથી તેનો સર્વથા જય ઠરી સર્વોત્તમ સંયમને આરાધી પૂર્વે અનંતા આત્માઓ અંશય સુખને સાધી શક્યા છે, અને આગળ પણ સાધી શકશે. ૩

લોકમાલંબ્ય કર્તવ્યં, કૃતં વદુભિરેવ ચેત ॥

તથા મિથ્યાદશાં ધર્મો, ન ત્યાજ્યઃ સ્યાત્કદાચન ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—જે સર્વ કોઈ ઠરે તેજ કરવું હીક છે એમ માનીએ તો ઠઠાપિ પણ મિથ્યાત્વને ત્યાગ ઠરી શકશે નહિં. જ્યારે સત્ય માર્ગનું શોધન કરી તેનો સ્વીકાર કરશું ત્યારેજ આપણે સત્ય-સાચા તાત્વિક સુખને પામી શકશું. તે વિના તો જેમ ધુમાડાના બાયકા ભરતાં ઠંડે હીરો હાથમાં આવે નહિં તેમ સત્ય માર્ગને તણ સ્વચ્છંદપણે ચાલતાં ખરું સુખ મલી શકે નહિં એવા સત્ય માર્ગને શોધી ચાલનારા વિરલાજ હોય છે, એમ શસ્ત્રકાર દૃષ્ટાંત સહિત દર્શાવે છે. ૪

શ્રેયોઽર્થિનો હિ મૃયાંસો, લોકે લોકોત્તરે ચ ન ॥

સ્તોકા હિ રત્નવણિજઃ સ્તોકાશ્ચ સ્વાત્મસાધકાઃ ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—શ્રેયના અર્થો જીવો લૌકિક કે લોકોત્તર માર્ગમાં થોડાજ હીસે છે. જેમ રત્નના વ્યાપારી થોડા હોય છે તેમ આત્મસાધક જીવો પણ થોડાજ હોય છે. જેમ રત્નની ખાણ મળવી દુર્લભ હોય છે તેમ કલ્યાણાર્થો પશુની ગુદિક

શ્રી જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

૧૬૯

આવવી હુલ્લિ હોય છે. ખરું આત્માર્થીપણું આવવાથીજ જીવનું કલ્યાણ થાય છે. તે વિના સત્યમાર્ગને શોધી તેને દૃઢપણે અવલંબવાનું કઠણ પડે છે તો પછી કલ્યાણસિદ્ધિની તો વાતજ શી? ૫

લોકસંજ્ઞાહતા હંત, નીર્ચર્ગમનદર્શનૈઃ ॥

જંસયન્તિ સ્વસત્યાંગ-મર્મઘાતમહાવ્યથાં ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—લોકસંજ્ઞાથી પરાભવ પામેલા પ્રાણી સ્વશ્રેયથી ચુકે છેજ તેમ છતાં લોકદેખાવો કરવા જે તેઓ નીચા વર્ણને ચાલે છે તે એમ જણાવે છે કે તેમના સત્ય (સંયમ) અંગમાં મર્મઘાત થયેલો છે તેની તેને મહાવ્યથા થાય છે, તેથીજ તે બાપડાઓ વાંકા વર્ણને ચાલતા લાગે છે. લોકસંજ્ઞાનો અંધકાર આમાં આલેખ કર્યો છે. એવી લોકસંજ્ઞા તજ આત્માર્થીપણું સદ્ધર્મનું સેવન કરનાર સ્વશ્રેય (કલ્યાણ) સાધી શકે છે એમ શાસ્ત્રકાર દૃષ્ટાંત દર્શાવે દૃઢ કરે છે. ૬

આત્મસાંક્ષિકસદ્ધર્મ-સિદ્ધૌ કિં લોકયાત્રયા ॥

તત્ર પ્રસન્નચંદ્રશ્ચ, ભરતશ્ચ નિદર્શનૈઃ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—શ્રેષ્ઠ ધર્મની સિદ્ધિ આત્મ-સાંક્ષિક છતાં લોકદેખાવો કરવાનું પ્રયોજન શું? મનથી જીવ કર્મ બાંધે છે અને મનથીજ છોડી શકે છે, તો પછી લોકદેખાવો કરવાથી શું વળે એમ છે? જેમ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને તથા ભરત મહારાજને આત્મનિષ્ઠ થતાંજ સ્વાત્મ સ્વરૂપ સાક્ષાત્ અનુભવાયું તેમ આપણને પણ થઈ શકે, એમ સમ્યગ્ વિચારી સ્વકલ્યાણના અર્થી જીવોએ લોકદેખાવો કરવાની બુદ્ધિ તજ દેવી અને સ્વરૂપનિષ્ઠ થવા બનતો પ્રયત્ન કર્યો કરવો. હવે લોકસંજ્ઞા રહિત-જીતેન્દ્રિય એવા નિરુપદ્ર સાધુ એવી ઉત્તમ સ્થિતિ અનુભવે છે તે અંધકાર બતાવે છે. ૭

લોકસંજ્ઞોઙ્ગિતઃ સાધુઃ, પરબ્રહ્મસમાધિમાન ॥

સુખમાસ્તે ગતદ્રોહ-મમતામત્સરજ્વરઃ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—લોકસંજ્ઞા રહિત સાધુ પરદ્રોહ, મમતા, અને મત્સર દોષથી મુક્ત હોવાથી સદ્ધર્મ સમાધિમાં મસ્ત થઈ રહે છે. જે મહાશય મુમુક્ષુએ લોકસંજ્ઞા તજ હીધી છે તેને ઉક્ત દોષોનું સેવન કરવું પડતુંજ નથી. તેથી તે શુદ્ધ સંયમને સાધતાં સ્વાભાવિક સુખમાં મગ્ન થઈ રહે છે. પરંતુપાધિ રહિત હોવાથીજ નિર્ઘ્રીય મુનિ ઉત્તમ નિવૃત્તિધારી સદ્ધર્મ સમાધિ સુખને પામી શકે છે. પણ પરંતુપાધિ ઘસ્ટ હોય એવો દોષપણ તેવું સ્વાભાવિક સુખ સ્વપ્નામાં પણ પામી શકતો નથી. એટલાજ માટે મોક્ષ સુખના અર્થી (મુમુક્ષુ) જનોએ

લોકસંજ્ઞાનો જરૂર ત્યાગ કરવો જોઈએ. અન્યથા જપ તપ સંયમ સંજ્ઞાંથી સ-
કલ ધર્મ કરણી કેવળ કષ્ટરૂપ થઈ પડશે. પણ ઉક્ત સર્વ ધર્મ કરણી જો વિવે-
કથી આત્મકલ્યાણ અર્થેજ કરવામાં આવશે તો તે સઘળી લેજો થશે. માટેજ
કેવળ ગતાનુગતિકતા તથા વસ્તુ-સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીનેજ આત્મ સાધન કરવું
હિતકારી છે. ૮ ઇતિશમ્.

વિવેચન—આ અષ્ટકનો અર્થ લેખકે સારા વિસ્તારથી લખેલો હોવાથી તેના
પર વિશેષ વિવેચનની આવશ્યકતા નથી; તોપણ આ અષ્ટક માંહેનો વિષય ભવ્ય જનોના
હૃદયપર ખાસ અસર કરવા લાયક હોવાથી કાંઈક વિવેચન લખવું યોગ્ય ધાર્યું છે.

અનેક પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારના ધર્મોનું પૃથક્ પૃથક્ રીતે યથાશક્તિ આ-
રાધન કરે છે. તેમાં મોટો ભાગ તો અજ્ઞાન હોય છે કે જેઓ પોતે જે જે
પ્રકારની ધર્મકરણી કરે છે તેની શુદ્ધ વિધિને કે તેના રહસ્યને બીલકુલ સમ-
જતા નથી, માત્ર ગતાનુગતિકજ કરે છે. તેમને માટે અહીં કાંઈ કહેવાની આ-
વશ્યકતા નથી, પરંતુ જેઓ પોતે જે જે ધર્મકરણી કરે છે તેના વાસ્તવિક પરિ-
પૂર્ણ જ્ઞાને બાજે છે, શુદ્ધ પ્રકારે ધર્મકરણી કરી શકે છે, તેના રહસ્યને સમજે
છે, તેઓ જ્યારે લોકસંજ્ઞામાં જોવાઈ જઈ આત્મરંજનને બદલે લોકરંજનાર્થે
ક્રિયા કરે અને તેમનું ચિત્ત લોકપ્રશંસા મેળવવામાં દોરવાઈ જાય ત્યારે જ્ઞાની
જનોને અત્યંત ખેદ થાય છે, એવા સુઝ ગણાતા અને ધર્મક્રિયા કરનારા ભવ્ય
જીવોને માટે આ અષ્ટકમાં ખાસ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સારા સારા
સુરો પણ લોકમાં પોતાની પ્રશંસા થતી સાંભળી, વધારે વધારે પ્રશંસા કેમ
થાય તેના અભિલાષી બની, આત્મરંજનને ભૂલી જઈ, લોકરંજન તરફ ઢળી
જાય છે; તે વખતે ‘જન મન રંજન ધર્મનું, મૂઝ ન એક બદામ’ આ
શબ્દોને તદન ભૂલી જાય છે. તેઓને નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરવા માટે આ અષ્ટક
પ્રબળ ઉપાયભૂત છે. તેના પ્રારંભમાં અષ્ટકકાર મહાત્મા કહે છે કે—

‘ભવદુર્ગનું ઉદ્ધવન કરવામાં સમર્થ એવું છઠું ગુણકાણું પામીને લોકો-
ત્તર સ્થિતિવાળા મુનિ લોકસંજ્ઞામાં રક્ત થતા નથી.’ આ વાત ખરેખરી છે.
પરંતુ છઠું સાતમું ગુણકાણું ફરસ્યું હોતું નથી ગયથા તે ભાવ બન્યો બન્યો
રહેતો નથી ત્યારે મૂઝ થઈ જાય છે તેને માટે બીજા શ્લોકમાં કત્તા કહે છે કે—

‘જેમ કોઈ મૂર્ખ જોરના બદલામાં ચિંતામણિ રત્ન આપી દેય તેમ
પ્રાણી જનરંજનને માટે સદ્ધર્મને હારી જાય છે—છોડી દે છે.’ કત્તા પણ આ
સંજ્ઞામાં દાહા શબ્દવડે પોતાનો ખેદ પ્રદર્શિત કરે છે. આ કાવ્યમાં આપેલ
દૃષ્ટાંત વિચારવા યોગ્ય છે. જનરંજનને માટે કરાતા સદ્ધર્મને અથવા લોક-
રંજનમાં બળવાન જઈને હારી જવાના સદ્ધર્મને માટે મૂર્ખ જોરના બદલામાં

શ્રી જ્ઞાનચાર સૂત્ર વિવરણ.

૧૭૨

સર્વ પ્રકારના વાંછિતને આપનાર ચિંતામણિ રત્ન આપી દેય તેની ઉપમા આ પી છે. આત્મરંજન માટે કરાતો સદ્ધર્મ ચિંતામણિ રત્ન જેવો છે અને જન રંજન માટે કરાતો ધર્મ જોર જેવો છે. હવે આ જાનેની તરતમતા વિચારો ને પછી જે ઠીક લાગે તે શ્રદ્ધા કરો. ૧—૨

આગળ ચાલતાં કત્તા કહે છે કે—‘આ લોકસંસારૂપ મહાનદીના પ્રવાહમાં ડોણુ ડોણુ તણાયા નથી? પ્રાચે ઘણા તણાયા છે; માત્ર તેને સામે પૂરે ચાલનારા—તેના પ્રવાહમાં નહીં તણાનારા રાજહંસ જેવા મહામુનિઓજ છે. તે તેમાં તણાતા નથી.’ બીજા જનો તો સહજ સહજમાં પોતાની સાધ્ય દૃષ્ટિ ચૂકી બધ છે. આ સંખંધમાં કેટલાક અજ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે—‘ભાઇ! લોકને અવલંબીને જે કરીએ તે ઠીક ગણાય, તેની સામા ન પડાય.’ વળી ‘જેમ ઘણા કરતા હોય તેમ કરીએ’ એમ પણ કહે છે. આ વાક્ય રચનાનો નિરાસ કરતા સતા ચોથા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કત્તા કહે છે કે:—

‘જે લોક કરે તે કરશે તો મિથ્યા દૃષ્ટિનો ધર્મ કદિ પણ તણ શકાશેજ નહીં.’ કેમકે અનેક જીવો તો મિથ્યા દૃષ્ટિજ હોય છે, સમકિતી તો અલ્પ હોય છે એટલે ઘણાનો માર્ગ તો મિથ્યા માર્ગ હોય છે. વળી લોકમાં ખંડોળો સમુદાય તો અજ્ઞાન અને મિથ્યા માર્ગે ચાલનારોજ હોય છે. આ જીવ અનાદિ કાળથી તે પ્રમાણે ચાલતો આવ્યો છે. અને ભવમાં ભટકતો આવ્યો છે. તે રસ્તે તો સિદ્ધિ થવાની નથી; માટે ઘણા ચાલે તે રસ્તે ચાલવાની વાત ધર્મના સંખંધમાં છોડી દઇ, મહાજન-ઉત્તમ પુરૂષ જે માર્ગે ચાલ્યા ને ચાલે છે તે માર્ગે ચાલવું કે જેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય; તે સિવાય આત્મકલ્યાણ થવાનું નથી. ૩—૪

જે આ પ્રમાણે છે તો પછી તેવા ઉત્તમ જનોને માર્ગે લોકો શા માટે નહીં ચાલતા હોય અને સ્વછંદે ચાલી સંસારમાં પરિભ્રમણ શામાટે કરતાં હશે? તેના ઉત્તરમાં કત્તા કહે છે કે:—

“આ જગતમાં લોકિકમાં કે લોકોત્તરમાં શ્રેયના અર્થી ઘણા હોતા નથી. જુઓ રત્નના વ્યાપારી થોડાકજ હોય છે. તે પ્રમાણે આત્મહિતના સાધક પણ થોડા (અલ્પ) જ હોય છે.” આ શ્લોકમાં લોકિકને લોકોત્તર જાનેમાં શ્રેયના અર્થી થોડા હોય છે. એમ કહ્યું છે, તેના તાત્પર્ય એ સમજવો કે—વગર પ્રયાસે મળતું હોય તો ખુશીથી મળી બાંધો. એવી રીતે શ્રેયના—કલ્યાણના—લાભના અર્થી તો ઘણા હોય છે; પરંતુ લોકિકમાં શુદ્ધ નીતિને માર્ગે ચાલી ગમે તેવા કષ્ટમાં પણ નીતિ માર્ગને તબ્યા સિવાય શ્રેયને—લાભને મેળવનારા બહુ અલ્પ હોય છે. ઘણા તો કાટ પ્રાપ્ત થયે—સંકટ પડ્યે નીતિને જાળવળી આપી દે છે. તેજ પ્રમાણે લોકોત્તર માર્ગમાં—પરમાર્થમાં ઉત્તમ જનોએ ખતાવેલા માર્ગે ચાલતાં ગમે

૧૭૨

જૈનધર્મ પ્રદાશ.

તેવું કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તોપણ પોતાના ધર્મને નહીં તજનારા-શ્રદ્ધામાં કે વ્રત નિયે માદિમાં દૂષણ નહીં લગાડનારા ગાહુ સ્વરૂપ પ્રાણીઓજ હોય છે. સંકટ પડ્યે ધર્મને તજ દેનારા, તેમાં દૂષણ લગાડનારા ઘણા હોય છે; તેથી લોકિક ને લોકોત્તર જનમાં શ્રેયના અર્થી અરૂપ હોય છે એમ કહ્યું છે. ૫

‘લોકસંજ્ઞાથી હણાયેલા મનુષ્યો નીચા નમીને ચાલતાં જે પોતાની અધોગમન સ્થિતિ જતાવે છે તે તેના પોતાના સત્ય રૂપ અંગમાં થયેલ મર્મઘાતની મહા ત્રાસ સૂચવે છે.’ આવા ભાવવાળો છઠ્ઠો શ્લોક અલંકારિક ભાષામાં લોકસંજ્ઞામાં લીન થઈ ગયેલા ધર્મી કહેવાતા જનોનું ચિત્ર આગેળી જતાવે છે. તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. ૬

છેવટના બે શ્લોકમાં કર્તા આ અષ્ટકના રહસ્ય તરીકે કહે છે કે-“આત્મ-સાક્ષિક સદ્ધર્મની સિદ્ધિમાં લોકયાત્રાનું-લોક રંજનતાનું જરૂર શું છે? જુઓ, પ્રસન્નચંદ્ર રાજકર્મિ હુમ્મળ દૂતના બોલવાથી લોકમાં જાણ કુવરને રાજ્ય આપવાથી તેનું સારું બોલાતું નથી એમ સમજ્યા અને તેવાવના પ્રવાહમાં વદ્યા તો સાતગી નરકના દળ મેળવ્યા. અને જ્યારે તેમાંથી પાછા એસયો ત્યારે મોક્ષ સંપત્તિના ભોક્તા બન્યા. તેવીજ રીતે ભારત ચક્રવર્તી પણ લોકસંજ્ઞાનાં ન લેવાતાં આત્મ હિતમાં તત્પર થયા કે તરત એક સપાટે તેણે કાર્ય સિદ્ધ કર્યું.” તેથી “જે મુનિ પરબ્રહ્મ સમાધિમાં લીન થયા સતા લોકસંજ્ઞાને તજ દે છે તે દ્રોહ, મગતા ને મત્સર રૂપ જ્વરનો વિનાશ કરીને એકાંત સુખના ભોક્તા બને છે.” આ પરમાર્થ સર્વ ભવ્ય જીવોએ હૃદયમાં ધારણ કરી રાખવા લાયક છે. ૭-૮

વર્તમાન કાળની પરિસ્થિતિ તપાસતાં લોકરંજનનું કામ વધી પડ્યું છે. લોકરંજનમાં દોરાવાને લીધે શુદ્ધ ધર્મોપદેશમાંથી પાછા હટી, એકાંત હિત કરે તેવા ધર્મ કાર્યને તજ દઈ, લોકમાં નામના કરવા-લોકમાં સારા કહેવરાવવા હજારો રૂપીઆનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. વળતરો ને યુદ્ધિનો ભોગ આપવામાં આવે છે. છતાં તેમાં કેટલીક વખત તો લાભને બદલે ઉલટો ત્રોટો મેળવાય છે. આ સંજ્ઞામાં ખાસ વિચાર કરવાની અગત્ય છે. પોતે જે કાર્ય ધર્મ સંજ્ઞાથી માનીને કરે છે તેમાં વાસ્તવિક ધર્મ થાય છે કે નહીં? તે ચિંતવવું અને ધર્મ સંજ્ઞાથી જે કાર્ય પોતે કરે તે લોકરંજન માટે કરે છે કે આત્મરંજન માટે કરે છે? તેનો પોતાના આત્માની સાક્ષીએ વિચાર કરવો. જો એ પ્રમાણે વિચાર કરવામાં આવશે તો વિચક્ષણ પુરૂષના હૃદયમાં તરતજ સત્ય તરી આવશે અને મિથ્યા મોહમાંથી-લોકમાં વાહવાહ કહેવરાવવાના વિચારમાંથી અલગ થઈ જઈ આત્મ-હિત થાય તેવા જરેખરા લાભદાયક કાર્યમાંજ પ્રવૃત્તિ થશે. આશા છે કે આ અષ્ટક લક્ષપૂર્વક વાંચી તેને સફળ કરવા ઉત્તમ જનો ઉચ્ચુક્ત થશે. તથાસ્તુ. તન્મી.

વિશ્વવંદ્ય થવાને લાયક કેમ બનાય?

૧૭૩

વિશ્વવંદ્ય થવાને લાયક કેમ બનાય ?

‘લઘુતામે’ પ્રભુતા વસે, પ્રભુતાથી પ્રભુ હર.’

‘નમે તે પ્રભુને ગમે.’

“વદનં પ્રસાદ સદનં, સદયં હૃદયં સુધામધુરવાચઃ ;

કરણં પરોપકરણં, યેષાં કેષાં ન તે વંચાઃ”

ભાવાર્થ—જેમનું મુખ સદા સુપ્રસન્ન-આનંદિત રહે છે, હૃદય દયાર્પિ-દયા દાનથી સદા બીનું રહે છે, વાણી અમૃત જેવી મીઠી અને શીતળ હોય છે, તેમજ જેમની કાયા પરોપકારનાં કામ કરવામાં સદાય તત્પર રહે છે અર્થાત્ જેમનાં મન, વચન અને કાયા સદાય પવિત્રપણે વર્તી સ્વપર ઉપકાર સાધે છે તે બાવ્યવંત જનો કેને વંદનીય ન થાય ? પોતાનાં પુન્યભર્યાં પવિત્ર કાર્યોવડે તેઓ અવશ્ય વિશ્વવંદ્ય બની શકે છે.

“નમે છે આંખા આંખલી, નમે છે દાડમ દ્રાક્ષ;

એરંડ બીચારો શું નમે ? જેની ઓછી શાખ.”

ભાવાર્થ—ઉંચી જાતનાં વૃક્ષો જ્યારે કુળથી સહર થાય છે ત્યારે વિશેષ નમી પડે છે, પરંતુ હલકી જાતનાં એરંડા જેવાં વૃક્ષો નમતાં નથી. એ દૃષ્ટાંત ઉત્તમ અને અધમ, સદ્ગુણી અને નિર્ગુણી, વિદ્વાન્ અને મૂર્ખ, સન્નજન અને દુર્જનને સારી રીતે લાગુ પડે છે. ઉત્તમ-સદ્ગુણી જનો સદાય નમ્રતા ધારે છે પણ નીચ-નિર્ગુણી જનો તો સદાય અક્રોધાળ રહી, અહંકારજ આદરે છે-નમતાજ નથી

“નમન્તિ સફલા વૃક્ષા, નમન્તિ સજ્જના જનાઃ

મૂર્ખાશ્ચ શુષ્ક કાષ્ઠં ચ, ન નમન્તિ કદાચન.”

ભાવાર્થ—કુળથી સહર થયેલાં ઉત્તમ વૃક્ષો નમી પડે છે તેમજ પુન્ય-વંત-સત્પુરુષ સદાય નમ્રતા ધારણ કરે છે. પરંતુ જે મૂર્ખ-અજ્ઞાન-અવિવેકી હોય છે તેઓ તો સૂકાં લાકડાંની પેરે કદાપિ નમતાંજ નથી. તેઓ તો સદાય અ-ક્રોધને અક્રોધ રહે છે-રહેવું પસંદ કરે છે. અર્થાત્ સુઠા લાકડા જેવા મૂર્ખ-જનો અહંપદ ધારણ કરી અક્રોધાળ રહે છે ત્યારે કુળથી કુલેલા ઉત્તમ વૃક્ષો જેવા સન્નજનો ઉત્તમ ગુણોને લીધે સ્વ કર્તવ્ય સમજીને સદાય નમ્રતાજ ધારણ કરે છે. ઇતિશમ્

સુ. ક. વિ.

ક્ષમાપણા અથવા સ્વામણાં

“ખમીએ ને ખમાવીએ સ્પાહેલડી રે, એ જિન શાસન રીત તો.”

એ અર્થગર્ભિત ઉપદેશ સર્વ શાસ્ત્ર શિરોમણિભૂત શ્રીકલ્પસૂત્ર પ્રમુખમાં સર્વ તીર્થંકરાએ તેમજ ગુણધર મહારાજાએ કરેલા છે.

ક્ષમાગુણ પ્રધાન-ક્ષમાશ્રમણો વગતને ઉપદેશ આપે છે. કે-જેઓ યથાર્થ ક્ષમા (Tolerance) ગુણનું સેવન કરે છે તેઓજ દયાધર્મ (Noninjury) નું ખરી રીતે પાલન કરે છે-કરી શકે છે. દયાધર્મ સર્વોપરી ધર્મ છે અને તેનું યથાર્થ સેવન-આરાધન કરવા માટે ક્ષમા ગુણ આદરવાની અતિ આવશ્યકતા જણાવી છે. ક્ષમા ગુણ નમ્રતા રાખવાથી આવે છે તેથી નમ્રતા અથવા વિનય ગુણ ધારણ કરવાની પણ ગાઢજ જરૂર છે. ખરી સરલતાનું સેવન કરનારાજ યથાર્થ નમ્રતા આદરે છે. તે વગરની નમ્રતા કૃપલા દેખાવરૂપજ હોય છે. સુખ્યતાથી વડીલ બંધુને, લઘુ બંધુએ નમ્રપણે વર્તીને ખમાવવા ઉચિત છે એવા રાખી મહારાજના હિત વચનને અવલંબી સહુ કોઈ લઘુબંધુએ અતિ નમ્રભાવે સરલતા રાખીને સર્વ વડીલ બંધુઓને ખામણાં કરવા ઉચિત છે. પણ કવચિત્ લઘુબંધુ, વંચની અપરિપક્વતાદિક કારણથી, ઉચ્છ્રંખલતાને લીધે વડીલ બંધુ પ્રત્યે નમ્રતા દાખવી શકે નહિ ત્યારે વીતરાગ શાસનમાં રૂચિવંત એવા વડીલ બંધુ પોતે લઘુબંધુને નમ્રપણે ખમાવે છે, જેથી લઘુ બંધુ પણ લગ્નમદિક ગુણને લઈ સહેજે અનુકૂળ થઈ જઈ વડીલ બંધુને અવશ્ય ખમાવે છે. આ રીતે આપણી ઓછી સમજને લઈ જે કંઈ પ્રતિકૂળતા ઉભી થઈ હોય તે જાનીનાં હિત વચનને લક્ષમાં રાખી અરસપરસ નમ્રતા દાખવી દૂર કરવી જોઈએ. ‘ખમવું અને ખમાવવું’ એ ઉત્તમ નીતિ સરલતાથી આદરનારા સુમ ભાઈ ખંડુનો સ્વપર ઉભયનું હિત કરી શકે છે, ભવભવના વિર-વિરોધ શમાવે છે અને ધર્મરાગ દૂઠ કરીને સદ્ગતિને સાધે છે. ‘ઉવસમસારં શુ સામણં’ એ આગમ વચનથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રમણપ્રાનું-સાધુપણું ખરેખર ક્ષમા ઉપશમ ગુણ (સમતા ગુણ)ની પ્રધાનતાવાળું જ વખણેલું છે. સમતા ગુણ વગર સાધુપણાનો ખરી રસાસ્વાદ મળી શકતો નથી. સમતા રસમાં નિમગ્ન રહેવું, ગમે તેવા ઉપસર્ગ, પરીસદમાં ખેદ નહિ કરવો પરંતુ સમભાવે તે સર્વે સહન કરવા-દ્રઢતા રાખવી એ જ સાધુપણાની ખરેખરી શોભા છે. એ શોભા કોઈ રીતે લોપાય નહિ પણ તેમાં ઓર વધારો થયા કરે એવી ઉત્તમ નીતિ રીત અખત્યાર કરવી એ મુનિજનોનું પરમ કર્તવ્ય છે. તેનું એક શબ્દ પણ વિસ્મરણ થવું ન જોઈએ. સહુ આચાર્ય,

દ્યુત:

૧૭૫

ઉપાધ્યાય, શિષ્ય, સાધર્મિક, કુળ, ગણ, યાવત્ સમસ્ત શ્રમણ સંઘને તેમજ સઠળ જીવરાશિને એવાજ પવિત્ર હેતુથી ભાવ સહિત ધર્મની ભુદ્ધિ રાખી અને આ સાંવત્સરિક પર્વના શુભ સમયે ખમીએ છીએ અને ખમાવીએ છીએ. ઇતિશમ.

૨૨૨૨૨૨૨૨

૧૭ મુ. ક. વિ.

દ્યુત:

આજકાલ નાના બાળકોને પણ જીગરમાં સપડાયેલા આપણે બધાંએ છીએ. ઘણાં બાળકો કોડીએ, પાઈએ, પછી પેસે અને આગળ વધી રૂપાનાણે રમતાં આપણી નજરે પડે છે. દ્યુત એ મહા દુર્ગુણ છે. પ્રકાશમાન નરભવરૂપ હીરાને બાળી ભરતીમૂત કરનાર અગ્નિ છે.

મા બાપ અને અન્ય વડિલ વર્ગના ધર્મ પોતે એ દુર્ગુણથી વેગળા રહી બાળકોને એ દુર્વ્યસનથી દૂર રાખવાનો છે. શીક્ષક વર્ગની પણ તેમને કાપડેશ આપી એ દ્યુતાગ્નિમાં પડતાં બચાવવાની ફરજ છે.

ઘણાં બાળકો નાના પાયાપર જીગર રમતાં, એને એપે ચોંટવાથી ધીમે ધીમે મોટા પાયાપર જીગરની અને સટ્ટાની લેતમાં પડી અમૂલ્ય જીવનને અઠાડું કરી નાંખે છે. આરંભ સંગતિ અને દેખાદેખીથીજ થાય છે કારણકે સાધારણતઃ બાળકોને ગુણ દોષનો વારસો વડિલ તરફથીજ મળે છે. તેઓ તેની નકલ કરતાં શીખે છે અને તેથી બાળજીવન પ્રથમથીજ દ્યુતરૂપ ક્ષયથી સડવા માંડે છે. આ તેમના વડિલ વર્ગના વ્યસનીપણાનું કે બેદરકારીનુંજ અનિષ્ઠ પરિણામ છે. જે બાળકોના જીવન ઉપર કુટુંબની, કોમની અને દેશની ઉન્નતિનો આઘાત રહેલો છે તે બાળકોને વારસામાં પોતાના દુર્ગુણ આપનાર અથવા તેમના આરિમ્ય તરફ દુર્લક્ષ્ય રાખનાર વડિલો વડિલ શબ્દને યોગ્ય છે કે નહિ ? એ પ્રશ્ન સહજ ઉત્પન્ન થાય તો તેનું નિરાકરણ ઘાંચકે પોતેજ કરી લેવું. દ્યુતથી દૂર રહી બાળકોને દૂર રાખી વડિલત્વ ભાળવવા વડિલ વર્ગને યાચના ગરૂંદા.

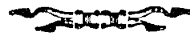
જીગરે લાલ ના માનો, નકામું કુલવું બેલો;
વિજયથી લાલચે પડવું, જીવનને ચેપથી સડવું.
ખરે મોટા તણી નાના, નકલ છે સાજ કરવાના;
સહુ એ ગુણ દોષોને, જીવનમાં બાળ ભરવાના.
ખરે ! હા ! બાળ જીવન છે, વડિલ આચાર આધાર;
હજારું કુમળું હંધું, ચડી જીગરને ધસો.
ખનો છે બાળના દ્રોહી, વગી એસો જીવન ખોઈ.

નહીં આવે પછી આરો, હહેરો આપરે રાઈ.
 ધૂણાવે ઘુતનું ભૂત, બધી મરગઠ મૂકાવી;
 બૂલાવી ધર્મનું જ્ઞાન, ખરૂં દે હિત ચૂકાવી.
 બધા દુર્ગુણની સત્તા, હુકયમાંહી જમાવીને;
 હરી લે સત્ત્વ તન મનનું, બધું લોહી ચૂસાવીને.
 યુધિષ્ઠિર નળ તણી વાતો, પુનઃ પુનઃ પુકારીને;
 પૂરે છે શાસ્ત્ર શાસ્ત્રી કે, ન દે સુખઘૃત જુગારીને.
 બનોના ઘુતથી બધું ! છતી આંખે તમે આંધા;
 તિરસ્કારી તમે શાસ્ત્રો, ઠરો ના ખોટના ધંધા.

બાવનગર
 જૈન ઓર્ડિંગ.

}

શાહ. પોપટલાલ. પુનઃભાઈ

જૈનીઝમ.^૧ (જૈનધર્મ)

મને જૈનધર્મ ઉપર એક બાપણુ આપવાનું વારંવાર કહેવામાં આવે છે. આ બાબતનો મારા ઘણા વખતના અભ્યાસથી અને હિંદુસ્તાનમાં પૃથક્ પૃથક્ સ્થળે હાલમાં ઠરેલી ચાલુ સુત્રાફરીથી મને અનુભવ થયો છે. જૈનધર્મની ખરેખરી રિયતિ-મહત્વતા અમે હમણાજ બરેબર સમજતા થયા છીએ. પહેલાં તે બુદ્ધધર્મની એક શાખા હોય તેમજ સમગ્રનું હતું, કારણકે તે વખતે બુદ્ધધર્મ પાશ્ચિમાત્ય અભ્યાસીઓને ઘણો સારી રીતે જણાઈલો હતો, અને વળી તેના મૂળ ઉત્પત્તિના સ્થાનરૂપ હિંદુસ્તાનની બહાર પણ એશીઆની ઘણી પ્રજાથી તે ધર્મ અનુસરાતા હોવાથી તેને મળતા બીજા ધર્મો તેની શાખાજ હશે તેમ માનવાનું કારણ મળતું હતું. બીજા ધર્મો પૈકી જૈનધર્મને પણ તેની શાખ રૂપજ ગણવામાં આવતો હતો. બુદ્ધધર્મની જેમ જૈનધર્મ પણ મૂળથીજ મુખ્યત્વે ઠરીને સાધુમાર્ગને અનુસરનારો (Monastic) ધર્મજ છે-તે ધર્મમાં મહત્વતા સાધુ અને સાધ્વીનેજ આપવામાં આવે છે, અને તેના અનુયાયી ગૃહસ્થોને બીજા તંબરમાં મુકવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જીવનના બાહ્ય દેખાવમાં જૈનના અને બુદ્ધના સાધુઓ બંને સરખા હોય તેમ લાગતું હતું. વળી આ ઉપરાંત બીજું એક એવી વસ્તુ મળતાપણું હતું કે જેનાથી તે બંને ધર્મો એકજ ઉ-

૧. પ્રો. હેકટર ધર્મન જોડાણીએ રાજકોટમાં તા. ૨૫-માર્ચ-૧૯૧૪ ના રોજ આપેલા સંબોધનમાં આપેલું જો. એ. ડા. હેકટર ઉપરથી.

તપત્તિ સ્થાનવાળા હોય તેના અભિપ્રાયને ટેકો મળતો હતો. બુદ્ધની અને જૈનની મૂર્તિઓને ઘણું મળતાપણું છે. તે જાનેમાં ઘણી જાતની સંરખાઈ છે. જાને ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠેલી હોય છે, અને પ્રથમના વર્ષોમાં શોધ જોળ કરનારાઓને વિશેષ માહિતી વગર બુદ્ધની પ્રતિમા કંઈ અને તીર્થંકરની પ્રતિમા કંઈ તે શોધી કાઢવું મુશ્કેલ લાગતું હતું. આ પ્રમણે સ્થિતિ હોવાથી પ્રસંગાનુસાર સર્વેને એકજ કદવના થઈ કે જૈનધર્મ બુદ્ધધર્મની શાખાજ છે, અને તે પછવાડેથી તેમાંથી છુટો પડી ગયેલો ધર્મ છે. કારણકે જૈનોના ધાર્મિક નિયમોમાં જે કાંઈ ફેરફાર જણાતા તે ક્રૂર સામાન્ય ફેરફાર લાગતા અને મૂળ બુદ્ધધર્મમાં અને તેની બીજી જુદી શાખાઓમાં દેખાતા ફેરફાર કરતાં તે કાંઈ વિશેષ લાગતા નહોતા. અથવા તો તે ફેરફાર નામ માત્રનાજ લાગતા હતા. આ ઉપરચોટીયા સિદ્ધાંતના પાયા ઉપર અન્ય અભ્યાસીઓએ નવો સિદ્ધાંત ઉપજાવ્યો, અને જૈનધર્મને સ્પષ્ટતાથી દર્શાવનારા સાધનોના અભાવે તે વિદ્યાર્થીઓએ જૈનધર્મને બુદ્ધધર્મની શાખા ગણવાની હિંમત ચલાવી.

પણ ઇ. સ. ૧૮૬૦ થી ૧૮૭૦ ની સાલ દરમિયાન એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. તે અરસામાં ગુજરાતના કેળવણીખાતાના ઇનસ્પેક્ટર ડૉ. બુલ્ડર જૈનધર્મના કેટલાક પવિત્ર ગ્રંથો એકઠા કરવામાં કૃતેહમંદ નીવડ્યા, કે જે ગ્રંથો દળણ કોલેજની લાઇબ્રેરીમાં અને કેટલાક ઈંગ્લેંડમાં અને યુરોપમાં અન્ય સ્થળે રાખવામાં આવ્યા છે. હું પોને પણ મારા મિત્ર ડૉ. બુલ્ડરની સહાયથીજ સુખ્ય અંગે અને ઉપાંગોની પ્રતો મેળવવા ભાગ્યશાળી થયો છું. તે વખતે બુદ્ધ ધર્મના ગ્રંથોની તપાસ પણ ઘણી ખતથી આગળ ચલાવવામાં આવતી હતી અને તેમાં ઘણો વધારો થયો હતો. આ ગણીના સમયે જૈનધર્મ સંબંધીનો મારો અભ્યાસ શરૂ કરવા હું પણ ભાગ્યશાળી નીવડ્યો. મારા અભ્યાસથી તરતજ જુની થીયરી-જૈનધર્મ બુદ્ધધર્મની શાખા છે તે જુના સિદ્ધાંતને મેં ધિક્કારી કાઢ્યો અને મને દ્રઢ ખાતરી થઈ કે જૈનધર્મ બુદ્ધધર્મથી તદ્દન જુદોજ ધર્મ છે. જૈન ગ્રંથોમાં બુદ્ધના સમકાલીન જે કેટલાક નામો, મગધના રાજાઓ અને તે વખતના કેટલાક ધાર્મિક અગ્રણીના નામો બુદ્ધ ધર્મના ગ્રંથોમાં આવે છે તેવાજ જૈનોના ચોવીસમા તીર્થંકર મહાવીરના વખતમાં તેજ નામો જે ગ્રંથોમાં પણ મને જણાયા. અને બુદ્ધના ગ્રંથોમાં નિગ્રંથ જ્ઞાતપુત્રના નામથી મહાવીરનું નામનિરૂપણ પણ મેં વાંચ્યું. જ્ઞાતપુત્ર તે મહાવીરનુંજ નામ છે, કારણ કે જે ક્ષત્રીય જ્ઞાતિમાં તે જન્મ્યા હતા તેનું નામ નાત અગર જ્ઞાત હતું અને નિગ્રંથ તે જૈનોના ગ્રંથોમાં વારંવાર વપરાતું જુનું નામ હતું. વળી બુદ્ધ ગ્રંથોમાં પુનઃ મહાવીર નિર્વાણ પામ્યા તે સ્થળનું-ખાવાપુરીનું નામ

૧૭૮.

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પણ આવે છે. આ બાબતમાં પણ તેઓ જૈન ગ્રંથને ગરેગર ભાળતા આવે છે. જૈન ધર્મની બુદ્ધ ધર્મથી સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આ પ્રમાણે સાબીત થવાથી અમે એક પગલું આગળ વધતા સમર્થ થયા. બુદ્ધલોકો વારંવાર નિગ્રંથ અથવા જૈનોને તેના હરીફ ધર્મ તરીકે તેના ગ્રંથોમાં દર્શાવે છે, પણ તેઓ આ પ્રમાણે કદી સૂચવતા નથી કે જૈન ધર્મ તે નવો નીકળેલો ધર્મ છે. ઉલટું જે રીતિથી તેઓ જૈનોને માટે બોલે છે તે તો સામું તેમજ ખતાવે છે કે આ નિગ્રંથનો ધર્મ (જૈનીઝમ) બુદ્ધના સમય પહેલાં ઘણા વર્ષો અગાઉ સ્થાપિત થયેલો ધર્મ છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં બોલીએ તો જૈનધર્મ બુદ્ધ ધર્મ કરતાં ઘણો વધારે પ્રાચીન હોય તેવો સંભવ રહે છે. આ મતને વધારે દ્રઢ કરવાના કારણોનો આપણે હવે પછી વિચાર કરશું. જ્યારે આપણે એક બાબત બુદ્ધ શ્રીલેસોદ્ધીના મુખ્ય નિયમોનો ખારીકીથી અભ્યાસ કરીએ, અને બીજી બાબત જૈન શ્રીલેસોદ્ધીના નિયમોને પણ અવગાહીએ, ત્યારે તે જાને વચ્ચે એટલો મહદ્ અંતર ભાસે છે કે તે જાને એક મૂળમાંથી ઉત્પન્ન થયા હોય તેવો પણ વિચાર ટકી શકતો નથી. બુદ્ધ કોઈ પણ સત્તા સ્થાપી હોય તેમ માનતા નથી. તેઓ તો ફક્ત ચાલુ ઉત્પત્તિ માન્યા કરે છે. બુદ્ધે જે છેલ્લા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા તે આ હતા કે “ સર્વે અસ્થાયી-અધ્રુવ છે. કોઈ પણ સ્થીર, સ્થાયી, નિશ્ચળ, ધ્રુવ નથી. ” સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ વસ્તુની અસ્થીરતા, ક્ષણવિનાશીપણાના બુદ્ધના આ વિચારે પછીથી સર્વ વસ્તુ અધ્રુવ છે, અસ્થીર છે તેવા ક્ષણવિનશીપણાના સિદ્ધાંતને જન્મ આપ્યો, કે જેનાથી હિંદુસ્તાનની શ્રીલેસોદ્ધીમાં ઘણો ફેરફાર થયો. આ સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે છે:-દરેક વસ્તુ એક ક્ષણ માત્રજ જીવે છે, અને બીજી ક્ષણે તેના વિનાશ થઈ જાય છે, અને તેની જગ્યાએ તેવીજ જાતની બીજી વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જેને આપણે અસ્તિત્વ અને વૃદ્ધિ કહીએ છીએ તે આવી રીતે ક્ષણવિનાશી અસ્તિત્વમાંથી ઉપજેલી વસ્તુઓજ છે. પ્રત્યેક ક્ષણે ઉત્પત્તિ અને મૃત્યુ, તેવી વસ્તુની સ્થિતિમાંથી તેની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેવું અસ્તિત્વ રહે છે. આ વિચિત્ર સિદ્ધાંતને વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે મારે વધારે વિગતમાં ઉતરવું પડશે. તે તો ખુલ્લુંજ છે કે બુદ્ધ લોકો કોઈપણ વસ્તુનું ચાલુ અસ્તિત્વ-સ્થીરપણું, ધ્રુવપણું માનતાજ નથી, અને તેમના આ નિયમોને તેઓ અનેક તર્કિક વિચારોથી અનુસરે છે. આ પ્રમાણે તે સિદ્ધાંતાનુસાર આત્મા અને પુદ્ગળના પણ સ્થાયી અસ્તિત્વની તેઓ ના બાહે છે. આત્માના સ્થાયી અસ્તિત્વ-સ્થીર ભાવની માન્યતા રાજાનાર તેમની દૃષ્ટિમાં મોટામાં મોટા નાસ્તિક ગણાય છે. આ સર્વે બાબતોમાં જૈન લોકોની માન્યતા તેમનાથી તદ્દન અલગ જુદીજ છે. તેમના મત પ્રમાણે આત્મા

તેમજ પુદ્ગલ સ્થીર ભાવવાળા છે અને સ્થાયી અસ્તિત્વ ધરાવનારા છે. તેમની, આ માન્યતા તેઓની શ્રીલોસોશીના મૂળ સિદ્ધાંત-પાયારૂપે છે. અને તેમના આ સિદ્ધાંતને વધારે વિગતથી સમજાવવા જૈનધર્મના મુખ્ય નિયમો હું તમારી પાસે દર્શાવવા પ્રયત્ન કરીશ. જૈનમતાનુસાર આ સૃષ્ટિમાં વર્તતી વસ્તુઓના બે મુખ્ય વિભાગ પાડી શકાય છે. એક જીવો (Souls) અને બીજા પુદ્ગલ (Matter). આ ઉપરાંત બીજી ત્રણ વસ્તુઓ પણ રહેલી છે, આકાશ, ગતિ-સહાયક ધર્મોસ્તિકાય, અને સ્થીરતા સહાયક અધર્મોસ્તિકાય. પણ આ ત્રણ વસ્તુ ચાલતા વિષયમાં જરૂરની નહિ હોવાથી આપણને આગળ વધવામાં તે હરકત કરશે નહિ. આ લોકમાં અસંખ્ય (અનંત) જીવો રહેલા છે; અને જ્યાં સુધી તેઓ સંપૂર્ણ શાંતિ-મોક્ષ મેળવતા નથી ત્યાંસુધી, ફરીથી વારંવાર તેઓ જન્મ લીધા કરે છે. બીજી બાજુએ પુદ્ગલ તે પરમાણુની બનેલી વસ્તુ છે. તેમાં પરમાણુ, તો હમેશા રહેવાવાળાજ છે, પણ તે, ગુણરૂપે સ્થીર રહેતા નથી. દ્રવ્ય તો જેમ હોય તેમના તેમજ રહે છે, પર્યાયરૂપે તેમાં પલટન ભાવ થયા કરે છે. પુદ્ગલની સ્થિતિ સમયાનુસાર ફેર બદલ થયા કરે છે. પુદ્ગલને માટે એમ કહી શકાય કે તે એવી વસ્તુ છે કે જેમાં ફેરફાર પર્યાયરૂપે થાય છે. આપણે જે ભેદએ છીએ તે પુદ્ગલ ઘણા પરમાણુ એકઠા થયા પછી થયેલો સમુદ્દેખાઈ શકે છે, પણ તે પુદ્ગલ પરમાણુરૂપે ફરી જન્મને સૂક્ષ્મ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે તો તે અલ્પગોચર પુદ્ગલ મટી જઈ અદૃશ્યરૂપ ધારણ કરે છે. હવે જે બાળત જૈનશ્રીલોસોશી સાળીત કરવાને પ્રયત્ન કરે છે તે તેજ છે કે આત્મા અને પુદ્ગલ-જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય આ બે મુખ્ય વસ્તુ આપણને અનુભવમાં દેખાય છે તેવી રીતે એક બીજા ઉપર કેવી રીતે અસર કરી શકે છે. એ બાળત સ્વાનુભવથી અને બહુ સૂક્ષ્મ પ્રરૂપણથી જૈનશ્રીલોસોશીમાં સાળીત કરવામાં આવી છે. હવે તે માટે મારે વધારે વિગતમાં ઉતરવું પડશે. જ્યાંસુધી આત્મા સંપૂર્ણ શાંતિ-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરતો નથી ત્યાંસુધી પ્રત્યેક જીવ-જન્મ-મરણને અવશ્ય ધારણ કરેજ છે. આ પ્રમાણે આપણે જીવના બે ભેદ પાડવા પ્રરૂપે-એક તો તે આત્માઓ કે જે સાંસારિક અસ્તિત્વ છોડી દઈ મુક્તિ પ્રાપ્ત થયેલા થઈ ગયા છે અને બીજા તે આત્માઓ કે જે સાંસારમાં રહેલા છે, અને સાંસારિક બંધનોથી બંધાયેલા છે. (મુક્ત અને સાંસારી એ, બે જીવના ભેદ પ્રત્યેક જૈન બંધુને સુવિદિત છે.) આ આખી દુનિયા પવિત્ર નહિ પણ થોડા અગર વધતા અંશમાં મલીન થયેલા કર્મથી લેવાયેલા આત્માઓથી ભરેલી છે. આત્માની ગલીનતા તેઓના કૃત્યોથી અથવા પાપોથી થાય છે, અને તે કૃત્ય અગર પાપનું નામ જાસ કરીને કર્મ એવું આપણમાં આવે છે. હિંદુ શ્રીલો-

૧૮૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સોફ્ટેશ-ધર્મવેત્તાઓ આ વિચાર ધરાવેજ છે કે જે પ્રત્યેક ધર્મ આપણે કરીએ છીએ તેની આપણા આત્મા ઉપર અસર થાય છે, આપણા આત્મા ઉપર તે અમુક પ્રકારની છાપ પાડે છે, અને જ્યાં સુધી તે ધર્મ-તે છાપનું પરિણામ લોગવી લેવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી તે આત્મા ઉપર પડેલી છાપ ભુલ્સાતી નથી. આ આત્મા ઉપર પડેલી છાપનું નામ કર્મ છે, અને તે ધર્મ કરનાર આત્માને મુખ અગર દુઃખ આપ્યા પછી ભુલ્સાય છે, કે જે આત્મા તેના કર્મવડે જીવંતીની-જીવનની જુદી જુદી દિશાઓ અનુભવવા બાંધાયેલો છે. જૈન શ્રીલેસોપ્રી કબુલ કરે છે કે સ-પિમાં જે મુખ્ય તત્ત્વ છે. જીવ અને પુદ્ગલ. તેનાથી આ સાળીત થાય છે કે કર્મ પુદ્ગલનાં બનેલાં હોવા જોઈએ, અથવા તે પાદ્મલિકા હોવાં જોઈએ; ખરેખર જોનો આ બાળતમાં બહુ સત્ય રસ્તે દોરવાયેલા છે. કર્મ તે પાદ્મલિકા છે. કર્મના સિદ્ધાંત ઉપર તેમનો મત આવો છે:-પ્રત્યેક માણસના પોતાના કાર્યોથી તેનો આત્મા (કર્મ) પુદ્ગલથી અલગ થાય છે. અદૃશ્ય રૂપમાં પુદ્ગલના પરમાણુઓ આત્મામાં પ્રવેશે છે, તે અદૃશ્ય પરમાણુઓ ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં એકઠા થાય છે. (આશ્રવ). આ કર્મોવડે રેતીથી કોથળા ભરાય તેમ આત્મા ભરાઈ જાય છે. આત્માના પરમાણુઓ (પ્રદેશો) અને કાર્મિક વર્ગણો સાથે કર્મના નવા પરમાણુઓ સેળ-લોળ થઈ જાય છે, અને કથાયો બાંધનના સાધનનું કાર્ય કરે છે. કર્મ અને આત્માના પરમાણુઓ શ્રીરનીરવત મળી જાય છે, અને તેથી આત્મા મલીન થઈ જાય છે. કર્મ આત્માના કુદરતી ગુણોને આવરી દે છે-ઢાંકો દે છે, કે જે ગુણો સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને દર્શન છે. તે આત્માના આ સહજ ગુણોના દેખાવ અગર વૃદ્ધિમાં અડચણ નાખે છે. આત્મિક ગુણોને કર્મ આગળ વધવા દેતા નથી. જુદી જુદી જાતના કર્મો જુદા જુદા ગુણોને રોકે છે, કારણ કે કર્મ એક પ્રકારના નથી, પણ આઠ પ્રકારનાં છે. જ્યારે કર્મના પુદ્ગલો આશ્રવરૂપે આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે કર્મો આઠ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. જે પ્રમાણે આપણે જે જોરાક લઈએ તે શરીરમાં જુદા જુદા રસ રૂપે પ્રણમી જાય છે અને શરીરને પોષણ આપે છે તે પ્રમાણે આત્મામાં પ્રવેશેલા કર્મો પણ જુદા જુદા આઠ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. એક જાતના કર્મ આત્માના કુદરતી જ્ઞાન ગુણને આચ્છાદન કરે છે (જ્ઞાનાવરણીય), બીજી જાતના કર્મ તેના શુદ્ધ ચારિત્રને અને દર્શન-શ્રદ્ધાને રોકે છે (મોહનીય), ત્રીજી જાતના કર્મ તેની જીવંતીની કેટલીક જુદી જુદી જાતની સ્થિતિઓનો નિર્ણય કરે છે (નામકર્મ), ત્યારે ચોથી જાતના કર્મ તેના જીવનની લાંબાઈની હદ કરાવે છે (આયુકર્મ). આ પ્રમાણે દરેક કર્મ જુદાં જુદાં કાર્ય કરે છે. કેટલાક વખત સુધી આ કર્મ સત્તામાં રહે છે-કેદયમાં આવતા નથી, પણ આખરે તે અસર કરેજ છે-કેદયમાં આવે છે, અને જે કર્મની જેવી

અસર આત્મા અને શરીર ઉપર થવાની હોય તે પ્રમાણે તેની અસર અવશ્ય મોડી કે વહેલી થાયજ છે, અને આ પ્રમાણે તેની અસર થયા પછી તે કર્મના પુદ્ગળો ખરી જાય છે. કેટલીક વખત કર્મ સ્વતઃ પણ ખરી જાય છે-તેની નિર્જરા થઇ જાય છે. આ પ્રમાણે નિર્જરાથી સર્વ કર્મથી રહિત આત્મા થઇ શકે છે અને તેની કુદરતી સ્થિતિ સંપૂર્ણ શાંતિ-મોક્ષમાં તે જાય છે. મોક્ષ મેળવવા માટે કર્મને આવતાં અટકાવવાની જરૂર છે. આનું નામ સંવર કહેવાય છે. સંવર એટલે આત્મામાં રહેલા કર્મના દ્વારો બંધ કરવા તે. આ પ્રમાણે સંવર અને નિર્જરા-નવા કર્મના પ્રવેશનો અટકાવ અને પ્રાપ્ત થયેલા કર્મનો વિનાશ તેજ ધર્મના મુખ્ય પાયરૂપે છે. સદ્વર્તન, ઉચ્ચ ચારિત્ર, તપસ્યા અને ધ્યાન તે ઇતિહાસાર્થ સિદ્ધ કરવા માટેના મુખ્ય ઉપાયો છે. ખાસ કરીને તપસ્યા-ઉપવાસાદિ કરવા તે કર્મને ઉદયમાં લાવ્યા વિના તેનો ક્ષય કરી નાખવામાં મુખ્ય સાધન મનાય છે. કર્મો આત્મા ઉપરથી ઉપવાસાદિકવડે નિર્જરા જાય છે. આખરે જ્યારે આત્મા સર્વે કર્મથી રહિત થાય છે અને તેની કુદરતી પવિત્ર સ્થિતિમાં વર્તે છે ત્યારે તે આ સંસારમાં કર્મના ભારથી બંધાઇને રહેતો નથી, પણ તે પૌદ્ગલિક કર્મના ભારથી નીચે પડી રહેલ હોતો તેમાંથી મુક્ત થવાથી આ લોકને પ્રાંત ભાગે આવેલો જાય છે, અને ત્યાં સંપૂર્ણ શાંતિમાં હમેશને માટે રહે છે. સંસારની વસ્તુઓ તેની ઉપર ત્યાં મોક્ષમાં કરી અસર કરી શકતી નથી, અગર તે તેની દરકાર કરતો નથી. આ મુક્ત થયેલા આત્માઓ છે તેનું નામ સિદ્ધ કહેવાય છે અને તે સર્વની સાથે ગતકાળમાં થયેલા તીર્થંકરોના આત્મા પણ ત્યાં રહેલા હોય છે. જેનો તીર્થંકરોને પરમેશ્વર તરીકે પૂજે છે, કારણ કે તેઓ કર્મથી રહિત પવિત્ર આત્માઓ છે. અને આ સંસારમાં પણ તેમના પવિત્ર જીવનથી બધા જીવોને નમુના રૂપે તેઓ થઇ ગયેલા છે પણ આ સંસારમાં બનતા બીજા કોઇ પણ બનાવો ઉપર તે તીર્થંકરોની કોઇ પણ પ્રકારની સત્તા હોય તેનો જૈન લોકો વદન ના પાડે છે. દુનિયાના કત્તી તરીકે અને સૃષ્ટિ ચલાવનાર તરીકે પરમેશ્વરને તેઓ બીલકુલ માનતાજ નથી.

કર્મના નિયમો જૈન ધર્મોનુસાર દુઃકાળમાં અત્રે મેં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ કર્મના નિયમો ઉપરજ જૈન ધર્મની શીલોસોશીનો મુખ્ય પાયો રચાયેલો છે, અને વર્તનના તેમના ઘણાખરા નિયમો બાંધવાનું આ કર્મના નિયમો બાજુ પછી તેને અનુસરવાથી વિશેષ અનુકુળ થઇ પડશે.

હવે હું જેનોના નૈતિક શાસ્ત્ર માટે થોડું જણાવીશ. સર્વ હિંદુઓ મુખ્ય નૈતિક નિયમોને સરખી રીતે સ્વીકારે છે. બ્રાહ્મણો, બુદ્ધો અને જેનો સર્વ જૈ

નના પ્રથમના ચાર વ્રોમાં તો લગભગ મળતાજ છે. તે ચાર નિયમો આ પ્રમાણે છે—હિંસાંકરવી નહિ, બૂઠું બોલવું નહિ, ચોરી કરવી નહિ, અને વ્યભિચાર-પરસ્ત્રીંગમન કરવું નહિ. ઉપરના ત્રણે ધર્મવાળાઓને એક પાંચમો નિયમ ગ્રહણ કરવાનો હોય છે, જે દરેક ધર્મમાં બુદ્ધો બુદ્ધો કહેલો છે. પહેલા ચાર નિયમોમાં સર્વ મતવાળાઓની માન્યતા સરખીજ છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રથમનો મુખ્ય નિયમ જીવવધ કરવાના પ્રતિબંધમાં પણ તેઓ ખાસ કરીને મળતા આવે છે, અને તે નિયમને સર્વમાં પ્રધાનપદ અપાયેલું છે. દરેક માણસ નિઃશંક રીતે તત્તજ આ કબુલ કરશે કે કોઈ પણ માણસની મીલકત ચોરી લેવી અગર બૂઠું બોલીને તેને આઠે રસ્તે દોરવો તેના કરતાં તે માણસનો વધ કરવો—તેના પ્રાણ હરણ કરવાં તેમાં સર્વથી વધારે પાપ છે. પણ વધ કરવાની આ મનાઈ—અહિંસા, માત્ર મનુષ્ય પરવેજ નહિ પણ તે પ્રાણી-પશુ સુધી પણ લંબાવવામાં આવેલ છે—બુદ્ધો અને જૈનો બંને પ્રાણીનો વધ કરવામાં તો પાપ માનેજ છે. પણ અહિંસાના ખરેખરા અર્થમાં તો જૈન લોકોજ તેને માને છે. ધર્મના મુખ્ય નિયમ—સર્વોત્કૃષ્ટ નિયમ તરીકે તો જૈનોજ તે સિદ્ધાંત પાળે છે, અને અહિંસા પરમો ધર્મ તે સિદ્ધાંતને તેઓ ખરેખરા અનુસરે છે, અને સંપૂર્ણ રીતે તેના અંતિમ છેડા સુધી તેઓ તે નિયમને જાળવે છે. તેઓ વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે, પ્રત્યેક આડ પાન ફળ ફુલમાં જીવ રહેલા છે તેમ માનતા હોવાથી જીવ-સ્થ ધર્મને અંગે તો તેના ખરેખરા અર્થમાં અહિંસાનો નિયમ સાચવવા તેઓ લગભગ અશક્ત નીવડે છે—તે નિયમ સંપૂર્ણપણે તેમનાથી તો સાચવી શકાતો નથી, પણ તે નિયમ સાધુઓને તો તેમના વર્તનમાં સંપૂર્ણપણે અવશ્ય જાળવવાનોજ છે અને ચારિત્રના તેમના નિયમોનો મોટો ભાગ અહિંસાના મુખ્ય નિયમને અવલંબીનેજ બંધાયેલો છે. શ્રાવકો પણ મોટા પ્રાણી-પશુઓને મારવાથી તો તદન દૂરજ રહેલા હોવાથી આપ સર્વે જાણો છો તેમ તેઓ માંસાહારી નહિ જ પણ શાકમાજી ઉપરજ રહેનારા છે (Vegetarians). કોઈ પણ જીવતા પ્રાણીને મારવું નહિ તે જૈનોનો સર્વદા મુખ્ય નિયમ તેમના નૈતિક શાસ્ત્રના પ્રથમ પગથીઆરૂપેજ પ્રવર્તેલો નિયમ છે તેમ દ્રઢ રીતે કહી શકાય.

મેં પ્રથમ કહ્યું છે કે જૈન ધર્મમાં વનસ્પતિ રોપામાં પણ જીવો રહેલા છે તેમ માન્યતા છે. તેમાં કેટલાકમાં એક શરીરે એક જીવ હોય છે, અને કેટલીક વનસ્પતિમાં તો એક શરીરે અનંત જીવો રહેલા હોય છે તેમ તેઓ માને છે. આ જાળતમાં હિંદુઓના ધર્મશાસ્ત્રને તેઓ મળતા આવે છે. પણ આત્માના સ્થળ તેઓ પશુ-પ્રાણી અને વનસ્પતિના ઉપરાંત ધર્મમાં પણ માને છે. આ જાળતમાં તેમના વિચારો બહુ નવીન પ્રકારના—નવી દિશા સૂચ-

વનનારા છે, અને ખાસ કરીને હિંદુસ્તાનમાં બીજા કોઈ શીલોસાક્ષરો તે મત ધરાવતા નથી. જૈન લોકો પૃથ્વી, પાણી, વાયુ અને અગ્નિમાં પણ અસંખ્ય જાતા જીવો રહેલા છે તેમ માને છે, અથવા તો તે વસ્તુઓ પણ અસંખ્ય આત્માના શરીર રૂપેજ છે. જેને તેઓ સ્થાવર-સ્વતઃ હાલી ચાલી ન શકે તેવા આત્માના શરીરો કહે છે. જ્યારે પૃથ્વીકાય-અપ્રકાય વિગેરે શરીરોમાંથી તેની અંદર રહેલા આત્માઓ ચાલ્યા જાય છે, ત્યારેજ તેઓ તેને નિર્જીવ તરીકે ગણે છે. આ પ્રમાણે ઠંડા પાણીમાં પણ જીવો રહેલા છે, અને તેથી સાધુઓ ઠંડું પાણી-મચિત જળ વાપરતા નથી. આ પ્રમાણે જૈન મતાનુસાર પૃથ્વી વિગેરે વસ્તુ એવી બહુ થોડી ઠીક શકાય કે જે જીવરહિત-નિર્જીવ હોય, કારણ કે તે વસ્તુઓમાં ઘણે ખરે સ્થળે જીવ રહેલાજ હોય છે. તેનું સચિત્તપણાનું પ્રમાણ વિશેષ છે. આટલાથી પણ તે સંપૂર્ણ થતું નથી. આ ઉપરાંત હંબુ પણ જીવોની એક જાત બાકી રહે છે, અને તે જીવો સર્વેથી નાના-તઢન સૂક્ષ્મ અને આપણી આંખથી અગોચર રહેલા છે-અદૃશ્ય છે. આ પ્રાણીઓનું-આ આત્માના શરીરોનું નામ નિગોદ કહેવાય છે. આ નિગોદ શબ્દનો શું અર્થ થાય ? તે બાળત વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે મારે કહેવું જોઈએ કે વનસ્પતિના શરીર જૈન મતાનુસાર બે પ્રકારના છે. દૃશ્ય અને અદૃશ્ય-સૂક્ષ્મ અને બાહર. નિગોદના જીવો અદૃશ્ય અથવા સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ કાયના પેટા ભાગમાં સમાય છે. કેટલાક વૃક્ષો-રોપણો ફક્ત એક આત્માના એક શરીરરૂપે હોય છે, અને બીજાઓ એક શરીરે અનંત જીવવાળા હોય છે. તેના પ્રત્યેક શરીરમાં અનંત અનંત જીવો રહેલા હોય છે, અને આવી જાતના વનસ્પતિના શરીરોની સંખ્યા ઘણી મોટી-બાહર કરતાં સૂક્ષ્મની એક શરીરે અનંત જીવોની સંખ્યા અનંત ગુણી છે. નિગોદના જીવો તે આ વનસ્પતિકાયના જીવો છે. જોનાના કથનાનુસાર આ લોકમાં અસંખ્ય અદૃશ્ય ગોળાઓ રહેલા છે, તે પ્રત્યેક ગોળામાં અસંખ્ય શરીર છે, અને પ્રત્યેક શરીરે અનંત જીવો રહેલા છે. સૃષ્ટિમાં ભરેલા ગોળાના પ્રત્યેક શરીરમાં રહેલા અનંત જીવોને જોના નિગોદના નામથી ઓળખે છે, અને તેઓ સર્વની જેવું સાધારણ જીવત્વ ધરાવનારા છે. આ ગોળાઓ વડે આ અખીલ સૃષ્ટિ-આ આખો લોકપ્રદેશ ખીચોખીચ ભરેલો છે. આ ગોળાઓમાંથી અવારનવાર સ્વકર્મના પરિપાકથી કેટલાક જીવો મુક્ત થાય છે તે આ સૃષ્ટિના દૃશ્ય વિભાગમાં આવે છે અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થયેલા જીવોની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ તેઓ ગ્રહણ કરે છે. સૃષ્ટિનો આવો ક્રમ ગોઠવાયેલો છે. નિગોદમાંથી પણ શરીરમાં, મનુષ્ય પણામાં અને દેવપણામાં તેઓ આવે છે. દરેક જીવ આ દેશમાં-ઉંચે સઠવું-નીચે પડવું તે પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં ચક્ર લીધા કરે છે,

અને તેમના ઠમ્બાનુસાર પાપ અગર પુન્યના પરિણામાનુસાર તેઓ નીચે ઉતરી જાય છે અગર ઉંચે ચઢે છે, પ્રત્યેક જન્મમાં તેઓ આ સ્થિતિ સદન કરે છે. મનુષ્ય જન્મની શ્રેષ્ઠતા એટલા માટે છે કે તે ભવમાંજ પ્રાણી મુક્તિ-પરમ શાંતિ મેળવી શકે છે. દેવ-તિર્થંચ-નારકી અગર હલકા પ્રાણીની ગતિમાંથી જીવ મુક્તિ મેળવી શકતો નથી. જીવ તત્ત્વ સંબંધી ઉપરના જૈન સિદ્ધાંતોના બહુ જુજ ભાગ અત્રે દેખાડવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે, કે જે તત્ત્વની ઉપર ઘણું વિશેષ વિવેચન જૈન શાસ્ત્રોમાં માલુમ પડે છે. સર્વ તત્ત્વોમાં આ તત્ત્વ શ્રેષ્ઠ છે, અને તેના ઉપર ઘણું વર્ણન કરેલું છે.

હવે વિશેષ હકીકત કહેતાં હું અટકીશ. મારા ભાષણના પૂર્વ ભાગમાં જૈન ધર્મના મહાન અને અતિ ગૂઢ સિદ્ધાંતોમાંથી થોડા માત્રનું બહુ ઉપરચોટીયું વર્ણન કરવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સર્વ નિયમો અને સિદ્ધાંતો બહુ વર્ણનથી સંપૂર્ણ રીતે પુસ્તકારૂઢ થયેલા છે અને તે સિદ્ધાંતોના નિરૂપણમાં જૈનોના અમૂલ્ય અને વિશાળ ગ્રંથો અને તે ગ્રંથો ઉપરની ટીકાઓ ઘણી રચાએલી છે. જૈન સાહિત્યનું નિરૂપણ કરવા માટે હવે હું આજના મારા ભાષણના અંતિમ ભાગ ઉપર આવીશ. શ્વેતાંબર આમ્નાયના મૂળ ગ્રંથો-આગમો-સિદ્ધાંતના પુસ્તકો માટે હું વિશેષ બોલીશ નહિ. મૂળ ગ્રંથો સિવાય ત્યારપછીના આચાર્યોએ બનાવેલા ગ્રંથો માટે હું સહજ વિવેચન કરીશ. પ્રાકૃત (માગધી) અને સંસ્કૃત ભાષામાં રચવામાં આવેલી તે પવિત્ર સિદ્ધાંતોના ગ્રંથો ઉપરની ટીકાઓ તે મૂળ ગ્રંથો કરતાં પણ ઘણી વધારે પ્રમાણવાળી છે. ટીકાના પાંચ લાખ ગ્રંથ છે તેમ કહેવાય છે. જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો અને તેની ટીકાઓ ઉપરાંત પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત બંને ભાષામાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં કાવ્યના ગ્રંથો પણ જૈનાચાર્યો-જૈન ગ્રંથકારોએ રચેલા છે કે જેમાં સાધુ મહાત્માઓના અને ખાસ કરીને તીર્થંકરોના જીવનચરિત્રો આપવામાં આવેલા છે. અત્યાર સુધીમાં છપાઈને બહાર પડેલા ચરિત્રો તો બહુ અલ્પ સંખ્યામાં છે. તે ચરિત્રોનો ઘણો મોટો ભાગ હજી છપાયા વગરનો ફક્ત હસ્તાક્ષરથી લીખિત પ્રતોમાંજ છે. આ કાવ્યોમાંથી કેટલાક તો ખરેખરા અન્ય સંસ્કૃત કાવ્યોની હરી-ફાઈમાં ઉભા રહી શકે તેવી ભાષામાં લખાયેલા ઘણી અલંકારિક ભાષાવાળા છે, જ્યારે કેટલાક બીજા કાવ્યો-ચરિત્રો બહુ સાદી ભાષામાં લખાયેલા છે. જૈનો જે વાતો બહુ સારી રીતે જાણતા હોય છે તેવી ઉત્તમોત્તમ કથાઓ-ચરિત્રો અને વાર્તાઓ આ કાવ્યોના-ચરિત્રોના ગ્રંથમાં લખાયેલી છે. જુના વખતમાં થોડે અંશે બુદ્ધો સિવાય હિંદુસ્તાનના લેખકોમાં કથાઓ-ચરિત્રોના શે.બીન લેખકો જૈનો કરતાં બીજા ધર્મમાં બહુ ઓછા પ્રમાણમાં માલુમ પડે છે. સામાન્ય વાંચનમાં બહુજ-સર્વથી વધારે ફેલાવો પામેલ બહુ જાણીતો ગ્રંથ-પંચતંત્ર તેને માટે આપણે જૈન લોકોના આભારી

છીએ. બીજી બાળતમાં પણ જૈન સાહિત્ય આપણને બહુ ઉપયોગી છે. હિંદુસ્તાનના પૂર્વકાળના સાહિત્યનું આપણું જ્ઞાન પણ જૈનોનેજ આભારી છે. બુની ચોપડીઓમાં આપણામાં આવેલા ઉતારા ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ઇસ્વીસનના સૈકા પહેલા ઘણા વર્ષ પૂર્વથી તે ઠેક દશમા સૈકા સુધી અને પછીથી પણ સંસ્કૃત ભાષામાં પુસ્તકો નહિ વાંચી શકનારા, બીન કેળવાએલા વર્ગો માટે પ્રાકૃત ભાષામાં સાહિત્યના અથો સ્વવામાં આવતા હતા. પણ આ વિશાળ સાહિત્યના મોટા ભાગમાંથી મહાકાવ્ય કહી શકાય તેવી પદ્ધતિના અથો બહુ અવશેષ રહેવા પામ્યા છે, બાકીના બધાનો હમેશને માટે નાશ થઈ ગયો છે. જો જૈનોએ પ્રાકૃત ભાષાના તેમના અથો, કાવ્યો અને કથાઓનો જે કેટલોક ભાગ સાચવી રાખ્યો છે તે રાખ્યો ન હોત તો કેવી જ્ઞાનના અને કેવી પદ્ધતિના તે અથો હશે તેના આપણને ખ્યાલ પણ આવત નહિ. જે શ્રેષ્ઠ પ્રાકૃત કાવ્યો આપણે ધરાવીએ છીએ તેમાં સાથી સરસ કાવ્ય પદ્ધતિય નામે અંથ છે. તે અંથ ઇસ્વીસનના શકની શરૂઆત વળતે-લગભગ જે હજાર વર્ષ પહેલા જનાવાએલો છે. તે અંથ બહુ સુંદર અલંકારીક કાવ્યની ભાષામાં રચાયેલો છે અને પ્રાકૃત ભાષાનાજ વિશાળ અને મોટા સાહિત્યનો તદ્દન નાશ થઈ ગયો છે તેના એક અવશેષ રહેલ ભાગ તરીકે તે ગણી શકાય તેવો ઉત્તમ અંથ છે. તે વાંચતાં તરતજ માલુમ પડે તેવું છે કે અંથ-કર્તાએ તે વળતે અથોમાં વપરાતી ચલુ ભાષાની નકલ કરેલી છે, જે દેખાડે છે કે આવા ઘણા અથો તે સમયમાં વિદ્યમાન હશે. કાવ્યના આ સાહિત્ય ઉપરાંત ત્યાર પછીથી વાર્તાઓના-કથાઓના અથોનો મોટો ભાગ ગદ્યમાં પણ લખાયો છે. અલંકારો ઉપરના અંથકારોના વિવેચનથી આપણે આટલું ઉપજાવી શકીએ છીએ. પણ જ્યારે તેઓએ તે અથના ઉતારા કર્યા ત્યારે જે અથોના તેઓ વિચાર કરતા હતા તે અથોનો તો ઘણા લાંબા વળતથી નાશ થઈ ગયો છે અને જૈન અંથકારોએ લખેલા આવા વર્ણનના પ્રાકૃત પુસ્તકો જો આટલા પણ હૈયાત-પ્રકાશમાં રહ્યા ન હોત તો તે અથો કેવી જ્ઞાનના હતા તેની પણ ખબર પડત નહિ. આ સર્વ અથોમાં સર્વથી પુરાણો અને ઘણા અગત્યનો અંથ તે હરિભદ્ર-સૂરિનો જનાવેલો સમર્પાદિત્ય કથાનો અંથ છે, કે જે અંથ માટે હેમચંદ્ર-ચાર્યે સંકુળ કથાના નમુના રૂપ તે અંથ છે તેમ જણાવેલું છે. આ અંથ ૧૦૦૦ વર્ષ કરતાં વધારે વર્ષની પહેલાં નવમા શકામાં લખાયેલો છે. તે અંથમાં મધ્યકાળના હિંદુસ્તાનના જીવનના બુદ્ધા બુદ્ધા વર્ણનો-જેવાં કે પ્રેમની વાતો, સમુદ્ર અને દરિયા માર્ગની મુસાફરીના વૃત્તાંતો, રાજ દરબારની ખટપટો, લડાઈઓ વિગેરેનો ચિતાર આપણામાં આવેલો છે. જેમાંથી પ્રાકૃત વાર્તાઓ જનાવવામાં આવતી હતી અને જે વાર્તાઓ કેળવાએલા લોકોની ગમતનું સાધન બનતી હતી

તે વાર્તાઓનું મૂળ આયુજ સહિત્ય હતું તેમ માનવામાં કેઈપણ જાતની શંકા રાખવા જેવું નથી. આવો જેનો મોટો જથ્થો હતો તે પ્રાકૃત ભાષાના વાર્તા વિ-
ગેરેના ગ્રંથોનો મોટો ભાગ તદ્દન નાશ પામી જવા દેવાનું શું કારણ હશે ?
બાહ્યદૃષ્ટિથી જોતાં એમ લાગે છે કે પ્રાકૃત ભાષાનું આ જ્ઞાન, કે જે લોકોની
ભાષાનું મૂળ કારણરૂપ હતું, અને જે સર્વને સમજવું સહેલું હતું તે જેમ
વળત જતો ગયો તેમ ઓછું થતું ગયું અને લોકોની ભાષા ધીમે ધીમે બદ-
લાવાથી નવી ભાષા જુની ભાષાથી એટલી બધી ફેરફારવાળી થઈ ગઈ કે જુની
ભાષામાં લખાયેલા પુસ્તકો સમજવા માટે તે ભાષાના સંપૂર્ણ અભ્યાસની-રીત-
સરના અભ્યાસની જરૂર પાડવા માંડી. આમ થવાથી સામાન્ય જનસમુદાયની
દૃષ્ટિમાં જુની ભાષા નવી ભાષા આગળ નકામી લાગવા માંડી અને સંસ્કૃત ભા-
ષાની સરખામણીમાં પ્રાકૃત ભાષાને સરખી પદવી આપનાર જ્ઞાતાચાર્યો અને
ગ્રંથકારો સિવાય બીજા કોઈ તે ભાષાના વાંચકો રહ્યા નહિ. તેથીજ એમ જાણ્યું
કે તે વળતની સર્વથી પ્રખ્યાત પ્રાકૃત ભાષાના જે થોડા ઘણા અવશેષો-દેખાવો
આત્યારે બાકી રહ્યા છે, તે માટે આપણે જંતોનાજ આભારી છીએ.

હવે આ વિષય ઉપર વધારે લખાણથી વિવેચન કરું તો મને લાગે છે કે
મારા શ્રોતાઓની ધીરજને હું હવે બહુ કંટાળો આપીશ. મને લાગે છે કે
જંતો જ્ઞાનનો એક મોટો ખજાનો ધરાવે છે અને “જેઓ પૂર્વજાણી હિંદુસ્તા-
નની શીલોસોણી અને ધર્મ-બંનેના ઇતિહાસ અને અભ્યાસ માટે ઇતેન્નર હોય
તેની માહિતી માટે તે જ્ઞાનનો ખજાનો જેમ વધારે બહાર પડે તેમ થવાની
જરૂર છે.” આ જાણત સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાય તે માટે મેં પૂરતું કહ્યું છે.

કાપડીયા નેમચંદ ગીરધરલાલ.

(ભાષાંતર કર્તા.)

ઉપરના તેના ભાષણમાં ટાં બર્મન જેકોબીએ જે એક ખાસ દલીલ
રજૂ કરી છે તે જુદી નોંધી રાખતા જેવી હોવાથી તેનાજ શબ્દોમાં તે અરે
નીચે આપીએ છીએ.

“આગળ વધતા પહેલાં આત્માને લગતા પુદ્ગલો-કર્મનો પ્રવાહ-આશ્રય તે
શબ્દ શું સૂચવે છે તે જાણતમાં મારે થોડી વધારે વિગતથી બોલવાની જરૂર છે.
આ શબ્દ બહુ સુંદર રીતે પસંદ કરાયેલો છે, કારણકે આશ્રવનો ખરેખરો અક્ષરશઃ
અર્થ “અંદર આવવું-સરકવું. (To Flow in)” તે થાય છે. તે શબ્દ
‘સુ-સરકવું’ ધાતુ ઉપરથી નીકળેલો છે. હવે બુદ્ધ લોકો પણ પાપને માટે
‘આશ્રવ’ શબ્દ વાપરે છે. પણ કર્મના તેમના વિચાર-કથનાનુસાર આશ્રવનો મૂળ
અર્થ બીજાકુદ્ધ બંધનેસનો આવનો નથી, અને તેથી તેઓએ આ આશ્રવ શબ્દ

ધર્મના ફેલાવા અર્થે જૈન પ્રજાએ કરવો જોઈતો પ્રયાસ

૧૮૭

પહેલવહેલો વાપર્યો હોય તે અસંભવિત લાગે છે. ધર્મના તેમના વિચારને અનુ-
કૂળ આશ્રવ શબ્દ જે ધર્મના ગ્રંથોમાં પ્રથમ વપરાયો હોય તેના ઉપરથી તેમની
પાસેથી તે શબ્દ તેમણે ઉતારી લીધેલો-તે ગ્રંથોમાંથી ઉછીનો લીધો હોય તેમ
સ્પષ્ટ રીતે માલુમ પડે છે. જે કોમે આ શબ્દ શોધી કાઢ્યો તે જૈન કોમજ
છે. તેમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી, અને બુદ્ધ લોકોએ આવો ઉપયોગી શબ્દ
ઉતારી લીધો-તેમની પાસેથી ઉછીનો લીધો તે જૈન ધર્મ બુદ્ધ ધર્મ કરતાં ઘણો
પહેલો નીકળેલો હોવાજ નેપથ્યે તેમ સાબીત કરે છે. મારા ભાષણની શરૂઆતમાં
જેને માટે મેં સૂચના કરી છે તે બાબતમાં આ એક નવી દલીલ છે. સારાંશ કે
જૈન ધર્મ બુદ્ધ ધર્મની શાળા નહિ-પણ તે પહેલાં ઘણા વર્ષોથી નીકળેલો
પ્રાચીન ધર્મ છે.

ધર્મના ફેલાવા અર્થે જૈન પ્રજાએ કરવો જોઈતો પ્રયાસ.

ચાલુ જમાનાની એક જરૂરીયાત-મહાવીર મીશન.

(લેખક:—કમલભાઈ ભુદરદાસ વકીલ.)

વીરપ્રભુનો સમય કેવો હતો તે સર્વેને વીર ચરિત્ર ઉપરથી વિદિત હશે.
તે વખતનો જમાનો એવો હતો કે આપણે કીર્તિના શિખર ઉપર ચઢેલા હતા.
અત્યારનો સમય એવો છે કે આપણે તે શિખરની તળેટીમાં ગોથાં ખાધાં છીએ.
એ જમાનો એવો હતો કે જૈન રાજાઓ હતા, જૈન મંત્રીઓ હતા, જૈન સેના-
ધિપતિઓ હતા. જેનોમાં કરોડાધિપતિ અને લક્ષાધિપતિ અસંખ્ય હતાં; જ્યારે
અત્યારે કરોડપતિ તો શું પરંતુ લક્ષાધિપતિ આંગણીના ટેરવા ઉપર ગણાય
તેટલા બુજ છે. તે જમાનામાં જૈનો ખડોળો વેપાર કરવા વ્યાપાર અર્થે વહા-
લોના વહાણો ભરીને દૂર દેશાવર જતા જ્યારે અત્યારે મોટો ભાગ નોકરી ઉપર
ગુબરો કરે છે, વ્યાપાર અર્થે વિલાયત ગમન કરવા કોઈ તૈયાર થાય છે તો
કોમના કેટલાક અગ્રેસરો નાહકના આડા આવે છે અને કેટલાક ધર્મના લોપ
ન થવાની ખાતર આડા આવે છે. જ્યારે ધર્મ જાળવવો હોય તોજ જુવું એ
ખરી વાત છે. બાકી ધર્મ જાળવીને ત્યાં રહેવાની ખાત્રી આપનારને જવામાં
અટકાયત કરવી અથવા આવ્યા પછી હેરાન કરવા તે કોમની ઉત્કૃષ્ટિનો માર્ગ
બંધ કરવા ભરાણર જાણ્ય છે. પરંતુ સદ્ભાગ્યે ખીજી વણીક કોમો કરતાં આ-

૧૮૮

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પણુને આ બાળતમાં ઘણા સંતોષ લેવાનો છે. જૈન ઝંઘેરીઓએ આપણે માટે ત્યાં જાવા પીવા વિગેરેની સગવડ કરી આપીને આ માર્ગ ખુલ્લો કરી આપ્યો છે.

વીર પ્રભુના સમયની સાથે હાલના સમયની થોડીક સરખામણી કરી હવે આણુ જમાનાની એક જરૂરીયાત તરફ આપનું ધ્યાન ખેંચીશ. આપણી જરૂરીયાતો એટલી વધી છે કે તે દરેકનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવા જતાં એક પુસ્તક થવા બંધ. આજના પ્રગતિના જમાનામાં કોમના અભ્યુદય માટે આપણને શાની જરૂર નથી? કેળવણીની મહાન સંસ્થાઓ જેવી કે યુનીવર્સિટી, કોલેજો, હાઈસ્કુલો, બોર્ડિંગ હાઉસો અને ગુરૂકુળ તેમજ લાઈબ્રેરીઓની આપણને શું ઓછી અગત્ય છે? આપણી જાહેનો તથા પુત્રીઓને માટે નમુનેદાર શિક્ષણ જેવું કે ધાર્મિક, વ્યાવહારિક તેમજ ગૃહોપયોગી મળી શકે તેવું એક શ્રાવિકા મહાવિદ્યાલય અથવા તે તેવીજ એક ઉપયોગી સંસ્થા નહિ ધરાવતા માટે આપણે શું નીચું જોવું પડતું નથી? જૈન ઇસ્પીતાલો, સેનિટેરીઅઓ, તથા કોન્વેલસન્ટ હોમ તેમજ ગરીબો માટે સસ્તા ભાડાની ચાલીઓ વિગેરેની આપણને તેટલીજ જરૂર છે. આખા હિંદુસ્તાનના જૈન સંઘનો અવાજ સ્વં કંરનારી તેમજ જોનાના વ્રણે દ્વીરકાઓ એકજ ખેલેટફોર્મ ઉપર પરસ્પરના ધાર્મિક એક મળતાપણાવાળા વિષયમાં એકત્ર થઈ પોતાના જાતભાઈઓના અભ્યુદય માટે એક દિલથી પ્રયાસ કરે તેવું શિક્ષણ આપનારી કોન્ફરન્સ અને કોન્વેસ જેવી સંસ્થાઓની જરૂરીયાત મહારા કરતાં આપણા આગેવાનો વધુ સારી રીતે પીછાણી શકે તેમ છે. આનંદની વાત છે કે આપણા પ્રયાસો આ દિશા તરફ વળવાની શરૂઆત થઈ ચુકી છે; અને આપણી સંખ્યાવતનો ઝરો વધતો થા એછે અશે આવી સંસ્થાઓને હસ્તિમાં લાવવા તરફ વહેવા લાગ્યો છે, એમ કહેવામાં હું તદ્દન ભૂલનો નહિ હોઈ એમ મારું માનવું છે; અને તેથી આજે એક બીજીજ જરૂરીયાત તરફ આપનું હું ધ્યાન ખેંચતા માણું છું; અને તેમ કરીને આપણા પવિત્ર ધર્મના ફેલાવા અર્થે આપણા તરફથી કેટલા ઓછા પ્રમાણમાં પ્રયાસ થાય છે તે તરફ લક્ષ ખેંચીશ. જે જૈન ધર્મને બૌદ્ધ ધર્મના એક ફાંટા તરીકે ગણી કાઢવામાં આવતો હતો અને જેના પાળનારાઓને ‘નાસ્તિક’ ના ઉપનામથી ઓળખવામાં આવતા હતા તે જૈન ધર્મ દુનિયાના મહાન ધર્મમાંનો એક છે; અને તે બૌદ્ધ ધર્મની એક શાખા નહિ, પરંતુ અનાદિ કાળથી ચાલતો આવેલો એક સનાતન ધર્મ છે એમ જોતોજ નહિ, પરંતુ અન્ય વિદ્વાનો તેમજ પાશ્ચિમી અભ્યાસીઓ પણ આજે સ્વીકરતા લાગ્યા છે. આવા એક મહાન ધર્મનાં તરવો જાણવાની જિજ્ઞાસા હિંદુસ્તાન તેમજ તેની બહારના પ્રદેશોમાં દિવસે દિવસે વધતી જાય છે; પરંતુ તેઓની આકાંક્ષા પોષવા તેમજ તેવા જિજ્ઞાસુઓને જોઈતું સાહિત્ય પૂરું પાડવા આપણો પ્રયાસ કેટલો નિર્જીવ

ધર્મના ફેલાવા અર્થે જૈન પ્રબળ્યે કરવો જોઇતો પ્રયાસ.

૧૮૯

છે એ ખરેખર જોદની વાત છે. પોતાના ધર્મના ફેલાવા અર્થે ક્રિશ્ચિયન પ્રબળ્યે મોટા પાયા ઉપર જંગી યોજનાઓ રચી દુનિયાના દરેક ભાગોમાં ક્રિશ્ચિયાનીટીનો ઉપદેશ કરનારાં મહાન મીશનો ફરતાં ઠર્યાં છે; અને તે મીશનના સમયસંચાલકો તે તે દેશના હોકોની ખરી નાઠ તપાસી તેઓને પોતાના ધર્મમાં લેવાને માટે કેવા ઉપાયો યોજવા જોઈએ તે બહુ સારી રીતે સમજતા હોઈ તેઓને અસાધારણ કૃતિ હોઈ જાય છે. સુસલમાન રાજ્યની માફક તરવારથી ધર્મનો ફેલાવો કરવાનો વખત આજે વહી ગયો છે, આજના ન્યાયસંપન્ન અને શાંતિપ્રિય ખ્રીષ્ટીય રાજ્યમાં ધર્મ ફેલાવવામાં જે સગવડતા અને સાધનો ખુબી થયાં છે, તેવી સગવડતા અને તેવાં સાધનો ભૂતકાળમાં કદિ પશુ પ્રાપ્ત થયા હોય એમ ઇતિહાસ જોતાં માલુમ પડતું નથી. આજ અમૂલ્ય વખતનો લાભ લેવાનું આપણા ધર્મનશીએ જો આપણે શુભાવીશું, તો જે મહાન તરવોથી ભરપુર ખજાનો આપણા મહાન આચાર્યો આપણા માટે મુકી ગયા છે તેને માટે આપણે નાલાયક ઠરીશું; એટલું જ નહિ પરંતુ અન્ય પ્રબળ્યોની દૃષ્ટિમાં આવા કિંમતી ખજાનોને એક ખુણામાં સંકોચી રાખવામાં અરે ઉધાધને સ્વાધિન કરવામાં આપણે મૂર્ખ શિવાય બીજું કશું ઉપનામ મેળવી શકીશું ?

વેદાંત ધર્મના અનુયાયીઓ વેદાંતિઝમના ફેલાવા માટે વરસો થયાં ભગીરથ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને ઇંગ્લાંડ તેમજ અમેરીકા જેવા દૂરના દેશોમાં મહુમ સ્ત્રામી વિવેકાનંદ તેમજ માત્ર થોડા માસની મુદત ઉપર આ અસાર સંસારને ત્યાગી ગયેલા સ્ત્રામી બાલાભારથી જેવા મહાન પુરુષોએ સતત ઉપદેશ આપી ત્યાંના લોકોને પોતાના ધર્મમાં લાવવામાં નહિ ધારેલી કૃતિ મેળવી છે અને પોતાનો આ પ્રયાસ અખંડ રીતે જળવાઈ રહે તે હેતુથી વેદાંત ધર્મના મંદિરો સ્થાપવાની સાથે તે ધર્મનો પ્રચાર કરનારા ચેલાઓ પશુ તેમણે તૈયાર કર્યા છે. આર્યસમાજીઓ, બ્રહ્મસમાજીઓ તેમજ હમણાં હસ્તીમાં આવેલા બહાઈ ધર્મના સંચાલકો પોતપોતાના ધર્મમાં લોકોને આકર્ષવા જ્યારે મહાન પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, ત્યારે અંધુઓ ! વિચાર કરો કે આપણે જૈન ધર્મ જે અનાદિ કાળથી ચાલતો આવતો હોવાનો આપણે દાવો કરતા આજી છીએ, અને જેનાં તરવો દુનિયાના કોઈ ગણ ધર્મ કરતાં ચઢીયાતા છે એમ વખતો વખત આપણે જાહેર કરીએ છીએ તે ધર્મના ફેલાવા અર્થે આપણે કેટલો પ્રયાસ કર્યો છે?

મહુમ આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયાનંદ સૂરીશ્વરજી ઉર્ફે આત્મારામજી મહારાજના ફરમાનથી મહુમ મી. વીરચંદ રાઘવજી ગાંધીએ જૈન ધર્મનો વિજય વાવટો અમેરીકા જેવા દૂરના દેશમાં આજથી થોડા વર્ષની વાત પર ફરકાવ્યો હતો. તે આજ વીરનર હોને કે જેણે દુનિયાની સપાટી ઉપર જૈન ધર્મ

૧૬૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

જેવો એક ધર્મ દેખાતો લોગવે છે એમ આજની દુનીયાને બહાર કઠું હતું, તે આજ મહા પુરૂષ હતો કે જેની ઉપદેશ આપવાની અદ્ભુત શક્તિથી અમેરીકાના ઘણા લોકો આપણા ધર્મમાં આવવાને માટે લલચાયા હતા, પણ અફસોસ! આ વીર પુરૂષના પાછા ફરવા પછી આપણા તરફથી એક પણ ઉપદેશક ધર્મપ્રચાર અર્થે ત્યાં મોકલવામાં આવેલ નથી. તેમજ તેવા ઉપદેશકો તૈયાર કરવા માટે પણ જૈન પ્રબંધે મુદ્દલ પ્રયાસ કર્યો નથી. આ શું એાછા જોઈની વાત છે? તેની જેવા ણીજ પુરૂષોને ઉપદેશક તરીકે બહાર પાડવાને લલચાવવા જૈન પ્રબંધે જોઈતા સાધનો પૂરાં પાડવામાં તદન બેહરકારી અને બળીલાઈ બતાવી છે અને જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં અટકાયત થવાનું ણીજું કારણ જૈન પ્રબંધી કોઈ પણ સારા કાર્યની કદર નહિ કરવાની ખામીને આભારી છે.

જૈન ધર્મના સંબંધમાં જોટા વિચારોનો પ્રસાર થતો અટકાવવા તેમજ તેના બરા જ્ઞાનથી લોકોને વાકેફ કરવા આવા એક મહાન મીશનની આજ અનિવાર્ય જરૂર છે. અલગત આવા રીશનમાં જોડાવાને માટે નીઃસ્વાર્થ અને ધર્મ શુદ્ધિથી કામ કરનારા કર્મચોગીઓની આપણને જરૂર પડશે; પરંતુ જૈન પ્રજા તેઓને જોઈતાં સાધનો તૈયાર કરી આપવાનું માથે લેશે તો તેવા પુરૂષો બહાર પડવામાં વીલંબ નહિ થશે એવી મારી માન્યતા છે.

હાલના જમાનામાં પ્રાતૃભાવનો ગુણ લોકોમાં વૃદ્ધિ પામતો કાંઈક જોવામાં આવે છે, અને તેથી હું કહેવાની હિંમત કરું છું કે ભવિષ્યમાં આ પ્રાતૃભાવ પોતાના જ્ઞાતિજનોમાંજ નહિ, પરંતુ પોતાના દેશબંધુઓમાં અને આખરે સર્વ જગતના લોકોમાં જોવામાં આવશે અને તે વખતે મીસીસ જેટર્સીંગરના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘ઇન્ડીયનો, અમેરીકનો, જર્મનો, ઈંગ્લીશમેનો, ફ્રેંચો યા એવાજ દેશના ઉપનામોથી લોકો પોતાને ઓળખાવાને બદલે જગતના સર્વ લોકો પોતાને એક ણીજના બંધુઓ તરીકે ઓળખાવશે.’

આપણા જૈન ધર્મ પ્રાતૃભાવના મહાન નિયમ ઉપર રચાયેલો છે. તે જ્ઞાતિભેદ મુદ્દલ સ્વીકારતો નથી, તેમજ અમુક માણસ ઉચ્ચ કુળમાં જનમ્યો તેથી તે કાયમને માટે ઉચ્ચજ ગણાયો જોઈએ અથવા નીચ કુળમાં જન્મેલો માણસ સદાને માટે નીચજ રહેલો જોઈએ એવી માન્યતાને તે ઉત્તેજન આપતો નથી. માણસની મહત્વતા અથવા હલકાપણું તેની અંદર રહેલ ગુણ ઉપર આધાર રાખે છે જૈન ધર્મ માત્ર મનુષ્ય જાત પ્રત્યેજ પ્રાતૃભાવ રાખવાને ઉપદેશ આપતો નથી, પરંતુ તેથી પણ આગળ વધી પશુ, પક્ષી, પૃથ્વીકાય અને વનરપતિના જીવો પ્રત્યે પણ માયગુપણે વર્તવાની તે ભલામણ કરે છે. આવા ઉત્તમ તત્વો ઉપર બળાયેલા કર્મચોગીઓ તરફથી સારી રીતે સમજાવવામાં આવે તો સારા નરસાનું

ધર્મના ફેલાવા અર્થે જેન પ્રગળે કરવો જોઈતો પ્રયાસ :

૧૯૧

જ્ઞાન ધરાવનારા લોકો અવશ્ય તેનો સ્વીકાર કરશે, એવી મારી માન્યતા છે, અને આ ધર્મચોગીએ દેશે:દેશમાં ફરતા રહી જ્યાં પણ જેન ધર્મને માટે ગેરસમજૂતીઓ ઉભી થતી હોય તે દૂર કરવા તેમજ જેન શાસનની હેલના થતી અટકાવવા પ્રયાસ કરે તો આપણું આ મહાન મીશન સફળ નીવડે એમાં સહજ પણ સંદેહ નથી.

આવા એક મીશનને તૈયાર કરવાની સાથે એક ખીજું મહાન કાર્ય પણ હાથ ધરવાની આવશ્યકતા છે, કે જેની સહાય વીના આપણું મીશન નિષ્ફળ નીવડવા સંભવ રહે છે. આજથી ચાર વર્ષની વાત ઉપર આપણામાંના ઘણાઓને યાદ હશે કે દિગંબર પંથના નેતા મી. જગમદિરલાલ જૈનની ખાર-એટ-લેનું મુંબઈમાં આગમન થયું હતું, અને તેઓના તરફથી જેન ધર્મની ઉન્નતિના સંખ્યા-ધર્માં કેટલાંક ભાષણો આપવામાં આવ્યા હતા. તેઓએ જેન સમાજના ત્રણે શ્રી-કાઓને સામાન્ય રીતે ગ્રાહ્ય હોય તેવાં ધર્મના તમામ તરવોની જુદા જુદા પુસ્તકોમાંથી ચુંટણી કરી તેનું ઇંગ્લેન્ડ ભાષામાં ભાષાંતર કરી એક વોલ્યુમના આકારમાં પ્રગટ કરવાની આવશ્યકતા તરફ જેન પ્રગતિનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. જેનીજમ શું ચીજ છે, તે સંપૂર્ણપણે સમજાવી શકે તેવા એક વોલ્યુમના માટે વિદેશી પ્રગતિ તરફથી આપણી પાસે વખતોવખત મારાણી થઈ છે. પાશ્ચિમાત્મ પ્રગતિનો આ એક જાતિસ્વભાવ છે કે તે દુનિયાના કેઈ પણ ભાગમાં જ્યાંથી પણ પોતાના અભ્યુદય માટે સારું જ્ઞાન મળી શકતું હોય ત્યાંથી તેને શોધી કાઢી તેનો સ્વીકાર કરવાને તેઓ કદી પણ અચક્રતા નથી; અને તેથીજ આપણી જેન ધર્મની પગલીશીંગ સંસ્થાઓ પ્રત્યે આપણા સિદ્ધાંતોનો ઇંગ્લેન્ડ ભાષામાં તરજુમા કરાવવા માટે હથાણ કરતા આવ્યા છીએ, છતાં તે દિશામાં એક પણ પગલું આગળ વધવાને બદલે આપણે હજુ જ્યાંના ત્યાંજ ઉભા છીએ. હું એવા મતનો છું કે આપું પુસ્તક ઇંગ્લેન્ડ ભાષા કે જે આજે આખા દેશની ભાષા થઈ પડી છે તેની અંદર તૈયાર કરવામાં આવે તો થોડા ખર્ચે અને થોડી મહેનતે આપણું મીશન વિશેષ ફળદાયી અને લાભકારી થઈ પડે. આ પુસ્તક મીશનના કાર્યમાં મહત્ત્વ પૂર્ણ થઈ પડવાની સાથે હિંદુસ્તાનની તમામ યુનિવર્સિટીઓમાં જેન સાહિત્ય દાખલ કરાવવામાં એક ઉપયોગી સાધન પુરું પાડશે; અને યુનિવર્સિટીની પદવી મેળવેલ જેન તેમજ જેનેતર વિદ્વાનો, જેઓને માથે ધર્મની ખારાખડી પણ નહિં નાચવાનો આરોપ મેલવામાં આવે છે, તેઓ આવા પુસ્તકોનો લાભ લઈ ધાર્મિક અભ્યાસ ખીલવવા કાળજીવાન થશે.

આપણી જરૂરીયાતો અનેક છે, દિવસે દિવસે હાજતો વધતી જાય છે, ખીજાઓ આગળ વધે છે, અને આપણે પાછળ હડતા જઈએ છીએ, માટે મારા જેનખંડુઓ! જામત થઓ અને કોમને પડતી ખામીની લેવા પ્રયાસ કરો. હિં:

મત દ્વારીને બેસી જવાનું નથી; પરંતુ ખંતથી આગળ વધવાનું છે. બીજી કેમોના દષ્ટાંતો આપણી સમક્ષ છે, તો શામાટે તેમાંથી ઘણે લઈને આપણામાં જે ભૂલ થતી હોય તે સુધારી આપણે આગળ વધવા પ્રયાસ ન કર્યો ?

છેવટમાં મારે ઠંડેપું જોઈએ કે અદેખાઈ અને કુસંપને તમારામાંથી હાંકી કાઢો, ઉત્તમ વિચારોથી કોમની ઉન્નતિ માટેની મહાન યોજનાઓ તૈયાર કરો, વિદ્વાનો અને શ્રીમંતો હાથોહાથ મેળવીને આપણે ધારેલ માર્ગે પહોંચવાને ઉત્સાહ અને ઉમંગથી આગળ વધો. પરમાત્મા તેમાં તમેને સદાયભૂત થશે. તથાસ્તુ.

દશમા વ્રત ઉપર કથા.

છઠ્ઠા દિશી પરિમાણ વ્રતમાં ઠરેલા નિયમમાં રાત્રિ કે દિવસે જે પ્રમાણેનો સંકોચ (સંકોચ) કરાય, તે દેશાવકાશિક નામનું બીજું શિક્ષાવ્રત ઠંડેવાંચ છે. ઠંડે માણસ જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા પૂર્વક દેશાવકાશિક વ્રતનું આચરણ કરે છે, ત્યાં સુધી તેટલો વળત તે સ્થાનથી અન્ય સ્થાનમાં રહેલા સર્વ જીવોને તેણે ગમ-ચકાન આપ્યું ઠંડેવાય છે. (આ વ્રતના આરાધનમાં ક્ષેત્રનો સંકોચ કરવા ઉપરાંત એકાસણું અથવા તેથી વધારે તપ અને બેટકે પ્રતિક્રમણ કરવા સાથે દશ સામાયિક કરવાની પ્રવૃત્તિ છે તેને દેશાવકાશિક ઠંડેવામાં આવે છે.) આ વ્રતના પ્રભાવથી સુમિત્ર પ્રધાનની જેમ શુદ્ધ ચિત્તવાળા મનુષ્યોના વિદ્વા નાશ પામે છે તથા પરલોકમાં શુભ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે.

દેશાવકાશિક વ્રત ઉપર સુમિત્ર મંત્રીની કથા.

સર્વ નગરીઓની શ્રેણીમાં મુખ્ય, પૃથ્વીનાં ભિક્ષકરૂપ અને ચાર વર્ગની લક્ષ્મીથી બાધા રહિત પારજનો જેમાં રહેતા છે એવી ચંદ્રિકા નામની પુરી છે. અગ્રેસર વીરોના શ્વાસની ઉર્મીઓવડે જ શત્રુસમૂહને ઉભેરી નાખનાર તારા-પીઠ નામનો રાજા તે નગરીનું ઉત્સવપૂર્વક પાલન કરતો હતો. તે રાજાને જિનભક્તિ રૂપી લતને વૃક્ષ સમન અને ચોતરફ સમગ્ર વિશ્વને સુંગ્રહિત કરનાર કીર્તિરૂપી પુષ્પને ધારણ કરનાર સુમિત્ર નામે મંત્રી હતો. શાસ્ત્રરૂપી મંગળ દીવાથી પ્રકાશમાન અને બે ભુજરૂપી સ્તંભના તોરણ રૂપ તેના હૃદય-મંદિરમાં ભુદ્ધિ અને વિક્રમ રહેતા હતા. નરા ધ્યાન વયવાળા અને ધર્મકાર્યથી પરાક્રમુખ એવા રાજાએ એકઠા તે વૃદ્ધ મંત્રીશને ઠહું કે- ‘હું મંત્રી ! દેવ-પૂજા, ચોતાનાં હાથથી દાન અને વ્યાખ્યાનનું શ્રવણ એ ત્રિગેરે ધર્મ કાર્યો કરીને આ શરીરને ફોગટ શામાટે બાધા (પીડા) પમાડો છો ? અહો ! તમારી જેવો કયો માણસ આવા નિષ્ફળ ધર્મકાર્યના ઠંડેશોવડે વૃદ્ધાવસ્થાથી બાધા શ-

રીતને નિરંતર જાળી નાંખે ? ” તે સાંભળી મુખવડે હાસ્ય કરતા મંત્રીએ રાજાને કહ્યું કે—“હે તરપતિ ! આપ આવાં અનુચિત વચનો કેમ બોલો છો ? હે સ્વામી ! હું તો આપને પણ ધર્મકાર્યમાં ઉદ્યમ કરાવતા ઇચ્છું છું, તો ઉલટા આપજ તે કાર્યમાંથી મારો નિષેધ કેમ કરો છો ? જેના પ્રસાદથી બુદ્ધિમાન પુરૂષો નિર્વિદ્ધ રીતે સ્વર્ગના તથા મોક્ષના મુખને પણ ખેળવે છે, તે ધર્મ શું નિષ્ક્રણ છે ? ” તે સાંભળીને રાજાએ મંત્રીને કહ્યું કે—“હે મંત્રીશ ! વિદ્ધને નારા અને સંપત્તિની પ્રાપ્તિ રૂપ જે ધર્મનું ફળ તમે કહ્યું તે મને પ્રત્યક્ષ જતાવો.” આ પ્રમાણે બોલતા તે રાજાને સચિવે કહ્યું કે—“હે સ્વામી ! આપ સર્વના નાથ છો અને જીભ આપના કિંકરો છે, તે સાક્ષાત્ ધર્મનું જ ફળ છે.” ત્યારે રાજાએ અમાત્યને કહ્યું કે—“એક પાષાણના બે કકડા કરીને તેમાંથી એક ભાગવડે પગથીયું બને છે અને જીભ ભાગવડે દેવની પ્રતિમા બને છે. તેથી કરીને શું તે એક ભાગે કાંઈ ધર્મ ઠયો છે ? અને જીભએ ધર્મ ઠયો નથી ? એમાં ધર્મ નિમિત્તભૂત જણાતું નથી. આ જગતની સારી અથવા નહારી સર્વ વ્યવસ્થા સ્વભાવથી જ સિદ્ધ છે.” તે સાંભળીને મંત્રીએ કહ્યું કે—“પથર તો અજીવ છે માટે તે દૃષ્ટાંત આહીં ઘટતું નથી, કારણકે ધર્મી હોય તોજ ધર્મની વ્યવસ્થા ઘટે છે.” આ પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર આપવાથી રાજા કાંઈક અંજવાણો થઈને સ્મિતપૂર્વક બોલ્યો કે—“હે મંત્રી ! હું તમારા વચનની શક્તિથી નિરૂત્તર કર્યો છું. તોપણ હે મંત્રીશ ! કોઈ પણ વખત ધર્મનો પ્રભાવ પ્રત્યક્ષ જોયા પછીજ હું ધર્મ અંગીકાર કરીશ, તે વિના નહીં કરું.” આ પ્રમાણે તે રાજા અને મંત્રીનો ધર્મ સંબંધી આલાપ ઘણો ખરા હંમેશા થતો હતો અને તે પ્રજાવર્ગમાં પ્રસિદ્ધ રીતે અધિક અધિક પ્રસાર પામતો હતો.

એક દિવસ પ્રધાન સર્વ રાજકાર્યો કરીને સાયંકાળે પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ કરવા માટે પોતાને ઘેર ગયો. ત્યાં “આ આખી રાત્રી હું ઘરગદાર નહીં નીકળું.” એ પ્રમાણે દેશાવકાશિક વ્રત લઈને સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા તે સચિવે પચ્ચ-જળાણુ લીધું. પછી આવશ્યક ક્રિયા કરીને શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક ધ્યાનમાં લીન થઈ તે નવકાર મંત્ર ગણવામાં તત્પર થયો. તે વખતે રાજાના પ્રતીહારે આવીને તેને વિજ્ઞાપિ કરી કે—“આપને કોઈ મોટા કાર્યને માટે રાજા બોલાવે છે.” તે સાંભળીને મંત્રીએ કહ્યું કે—“પ્રાતઃકાળ થતાં સુધી ઘરગદાર ગમન કરવાનો નિષેધ કરીને હું જોડેલો છું, તેથી પ્રાતઃકાળે આવીશ.” એમ કહીને મંત્રીએ પ્રતીહારને પાછો મોકલ્યો અને પોતે પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારરૂપી અમૃત સિંચનના વિવેકથી મનુષ્ય જન્મરૂપી વૃક્ષને સફળ કરવા લાગ્યો. તેવામાં ફરીથી પ્રતીહારે આવીને મંત્રીને કહ્યું કે—“તમારા વચનથી રાજા પોતાની આજ્ઞાનો ભંગ થવાને લીધે ક્રોધાવમાન થયા છે, અને તેથી મને કહ્યું છે કે—માયાએ કરીને અત્યંત વિચિત્ર

બુદ્ધિવાળો તે મંત્રી જ ન આવે તો મારી સર્વ ઐશ્વર્યની મુદ્રા તેની પાસે માગી લાવો. એમ કહીને મને રાજ્યે ફરીથી મોકલ્યો છે.” આ પ્રમાણે પ્રતીદારનાં વચન સાંભળીને સચીવે હાસ્ય કરીને તત્કાળ ખરાબ શીખવાળી દાસીની જેમ સર્વ રાજ્ય મુદ્રા આપી દીધી. તે લઈને પ્રતીદારનાં ગયા પછી કંઠ્યાણના સમુદ્ર સમાન મંત્રી રાજચિંતારૂપી શલ્યને નાશ થવાથી ધર્મમાં વધારે દૃઢ થયો.

અહીં પ્રતીદાર ક્રાતુકથી સચીવ મુદ્રાને ધારણ કરી પોતાના સ્ત્રીપાઈઓ વચ્ચે હસતો હસતો બોલ્યો કે-“બુઓ, હું મંત્રી થયો” તે સાંભળીને “હે મંત્રીઓના મધ્યમાં મુગટ સમાન મંત્રી ! ધીમે ધીમે પગલાં ભરો.” એ પ્રમાણે હાસ્યથી બોલતા પુરૂષોએ પરિવરેલો પ્રતીદાર તે મંત્રીના ઘરથી આગળ આવ્યો. તે જ વખતે માર્ગમાં ખર્જૂને પ્રગટ કરતા કેટલાએક સુભટોએ તેને પાડી દીધો, અને ખડગપ્રહારવટે તત્કાળ તેને મૃત્યુ પમાડ્યો. તે જ વખતે રાજના ધીજ સુસટોએ તે શત્રુઓને હણ્યા. ‘પ્રતીદાર હણાયો, હણાયો’ એમ મોટો પોકાર થયો તે સાંભળીને રાજ ક્રોધરૂપી અગ્નિથી પ્રદીપ્ત થઈને જ્વાળાળી જેવા ઘણા મોટા શબ્દ બોલવા લાગ્યો કે-“મારા હુકમને અમલ કરનાર પ્રતીદારને અત્યંત કપટના ગૃહરૂપ મંત્રીએજ ખરેખર હણ્યો જણાય છે, તેથી જ હું તે કપટી વૃદ્ધ મંત્રીનું શિર મારે હાથેજ છેદીને ઉછાળું તોજ મારા ચિત્તમાં શાંતિ થશે.” આ પ્રમાણે ઉંચે સ્વરે બોલતો ક્રોધના આવેશથી ભયંકર તે રાજ જ્યાં પ્રતીદારને હણનારા અને ઘાયી પીડા પામતા તે સુભટો પડ્યા હતા ત્યાં આવ્યો. રાજ્યે દીવાથી તે સર્વેને જઈને વિચાર્યું કે-“આ ઠાંઈ પ્રધાનના સુભટો નથી પરંતુ કોઈક પરદેશી જેવા જણાય છે.” એમ બોલીને રાજ્યે તેમને પૂછ્યું કે-“તમે કોણ છો ? અને આ પ્રતીદારને તમે કેમ હણ્યો ?” ત્યારે જેમના પ્રાણ કંઈ સુધી આવ્યા છે એવા તે યોદ્ધાઓ ક્રોધથી એછને પીસતા બોલ્યા કે-“હે રાજ ! તું અમને શું પૂછે છે ? હુષ્ટ આશયવાળા દેવનેજ પૂછ, કે જે દેવે અમારા સ્વામીનો મનોરથ વ્યર્થ કર્યો. ધરાવાસ નામના નગરના રાજ શૂર્યેને મેટી ઇચ્છાથી સુમિત્ર મંત્રીને હણવા માટે અમને પોતાના સેવકોને અહીં મોકલ્યા હતા. કારણકે તમારો મંત્રી અમારા સ્વામીને દર વર્સે દંડે છે, અને અમારા સ્વામી (રાજ) ના શત્રુરૂપ તમારું સર્વદા પોષણ કરે છે, માટે અમે આજે અમારા સ્વામીની આજ્ઞાથી મંત્રીનો માર્ગ રોકીને રહ્યા હતા, તેટલામાં ક્યાંઈથી પણ સિંહના પંજમાં શીયાળની જેમ આ પ્રતીદાર આવી પડ્યા. અમે તેને મંત્રી તરીકે બોલાવાનો જોઈ તેને હણ્યો.” આ પ્રમાણે બુદ્ધાસો કરીને ભયંકર આકૃતિવાળા, અને પ્રગટ હુષ્ટ આશયવાળા તે ચારે ઘાત કરનાર યોદ્ધાઓ તેજ સ્થાને મૃત્યુ પામ્યા. તે સઘણું જોઈ પશ્ચાતાપ પામેલો રાજ ઘણા પૈરકોડો સહિત

મંત્રીને ઘેર જઈને તે મંત્રીના બન્ને હાથ પકડી ખમાવવા લાગ્યો અને બોલ્યો કે-“ મંદ બુદ્ધિવાળા મેં તમારી જેવા નરરત્નનો જે અપરાધ કર્યો છે, તે અપરાધને માટે તમે મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. હે પૂજ્ય ! જો તમે આજે વ્રત ગ્રહણ કર્યું ન હોત તો તમે જીવત નહીં, અને તમારા વિના આ મોટા વંશવંશુ મારું રાજ્ય પણ રહેત નહીં, તેથી કરીને અતુલ કલ્યાણના કારણ પુણ્ય-કર્મનું ફળ જે પાપનો નાશ કરનાર છે તે મેં ઘણું કાળે પ્રત્યક્ષ જોયું છે. આજે તમે ગ્રહણ કરેલા આ વ્રતવડે તમારા સુકૃત (પુણ્ય) અને જીવિતનું પોષણ થયું છે અને મારા હુકૃત (પાપ) અને અપકીર્તિનું શોષણ થયું છે. તેથી હે સત્વિક ! તમે મારો અપરાધ ક્ષમા કરો, મારા પર પ્રસન્ન થાઓ, મારી સાથે વાતચીત કરો, મને ધર્મમાં પ્રેરણા કરો અને આ સંસાર સાગરમાંથી મને શીઘ્ર તારો. ” તે સાંભળી સચીવે કહ્યું કે-“ હે રાજા ! આમાં કંઈ પણ તમારો અપરાધ નથી, કારણ કે હમણાં તમે પશ્ચાતાપ સહિત ધર્મને વિષે બુદ્ધિ ધારણ કરી છે.”

ત્યાર પછી પ્રભાતકાળે રાજસુદ્રાને ફરીને પામેલા મંત્રીએ પ્રેરણા કરેલા રાજાએ પૂર્ણચંદ્ર નામના ગુરૂની પાસે શ્રાવક ધર્મ ગ્રહણ કર્યો. અન્યદા રાજ-લક્ષ્મીથી ભૂષિત થયેલો શૂરસેન નામનો રાજા પણ તે મંત્રીથી શંકા (ભય) પામીને પોતાના કંઠપર કુહાડો મૂકી ત્યાં આવ્યો. અને તારાપીઠ રાજાની આજ્ઞા સ્વીકારી. મંત્રીના હિપ્તેશથી તારાપીઠ રાજાએ દેવપૂજા, સુપાત્રદાન, સદ્વિદ્યાન અને રથયાત્રા વિગેરે ધર્મકાર્યો કરીને પોતાનો મનુષ્ય ભવ પવિત્ર કર્યો. તે તારાપીઠ રાજાના સમયમાં તેના રાજ્યમાં બાળક કે અંડાળ કોઈ પણ એવો મનુષ્ય નહોતો કે જે જિનેશ્વરે કહેલા ધર્મના અનુયાનમાં તત્પર ન હોય. આ પ્રમાણે મંત્રીની જેવોજ શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો થયેલો રાજા ધર્મકાર્ય કરીને અતે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામીને મોક્ષલક્ષ્મી વર્યો.

હે સુર ભવ્ય જીવો ! આ સુમિત્ર મંત્રીના દૃષ્ટાંતરૂપ ત્રીપકે દેશાવકાશિક વ્રતના માર્ગને પ્રકાશિત કરેલો છે, તેથી તે માર્ગમાં તમે સુખે સુખે ગમન કરો.

। इति देशवकाशिक व्रत विचारे सुमित्र कथा ।

આગમપ્રકાશન કાર્ય.

(તત્ત્વાર્થોધિગમભાષ્યના હિંદી અનુવાદની સમાલોચના)

આગમપ્રકાશનનું કાર્ય શા શા હેતુવડે ગુજરાતી યા હિંદી અનુવાદ સાથે છપાવીને બહાર પાડવા યોગ્ય નથી તે અમે એકથી વધારે વખત બતાવી ગયા છીએ. હિંદી અનુવાદકારે તત્ત્વાર્થોધિગમના અનુવાદમાં કેવી-માફ ન થઈ શકે તેવી

૧૯૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

ભૂલો ઠરી છે તે અમે ચાલુ વર્ષના ચોથા અઠમાં બતાવી ગયા છીએ, તદુપરાંત બીજી પણ કેટલીક ભૂલો તેના અનુવાદની સત્યતા માનીને કોઈ ન હોય તેટલા માટે આ નીચે બતાવવામાં આવે છે.

પૃષ્ઠ ૭૪માં સાતે નરકમાં કયા છવો ક્યાંસુધી જાય તે બતાવતાં પંક્તિ ૨૫મી માં લખે છે કે—“ઐર સરીરુપા (સર્પવિશેષ) પ્રથમ તથા દ્વિતીય ભૂમિમે ઉત્પન્ન હોતે હે.” આમાં સરીરુપ શબ્દનો અર્થ ભૂજપરીસર્પ છે તે આવડ્યા નથી. ભૂજપરીસર્પ તે કાંઈ એક પ્રકારના સર્પ નથી પરંતુ ભૂજવડે પરિસર્પ-કરનાર-આલનાર તિર્યચ પચેંદ્રીએ-નોાળીયા, ખીસકોલી, કાઠીડા, ઉંદર, ગરોળી વિગેરે છવો છે કે જે બીજી નરક સુધી ઉત્પન્ન થાય છે. તેની બળર ન હોવાથી સંસ્કૃતમાં સરીરુપા શબ્દ છે તેને સર્પ માની લઈ મનમાન્યો અર્થ ઠરી દીધો છે. આ છવ-વિચારાદિ પ્રકરણોનું કેટલું અજ્ઞાનપણું સૂચવે છે તે વાંચકોએ વિચારી બેવું.

આગળ પૃષ્ઠ ૭૬ પંક્તિ ૬ ક્રી માં ભાષ્યકાર કહે છે કે—મદ્રશાલવનાત્ પંચયોજનશતાન્યાસ્ય તાવત્ પ્રતિક્રાન્તિ વિસ્તૃતં નન્દનમ્ । આનો અનુવાદ આ પ્રમાણે કર્યો છે:—“ઐર ભદ્રશાળસે પાંચસો યોજન ઐર બઠકે વહાંતક પ્રતિક્રાન્તિ (પ્રતિવ્યાસિ વા પ્રતિભિમ્બ) સે વિસ્તૃત નન્દન વન હે” બુઓ ! અહીં પ્રતિક્રાન્તિ શબ્દનો અર્થ ન બેસવાથી કેવો જોટાળો કર્યો છે. મૂળ હકીકત એ છે કે—“ભદ્રશાળ વન જગીનના તળ ઉપર છે, ત્યાંથી પાંચસો યોજન ઉપર ચડીએ ત્યારે તેટલા એટલે ૫૦૦ યોજનના ફરતા વિસ્તારવાળું નંદનવન છે.” આમાં તાવત્ નો અર્થ પણ તેટલાજ યોજન એવો આ પ્રસંગને અનુસરતો કરવો બેઠંએ તે હકીકતના અજ્ઞાનપણાને લખને કર્યો નથી અને પ્રતિક્રાન્તિ નો અર્થ પણ પ્રતિભિમ્બ વા પ્રતિવ્યાપ્તિ કર્યો છે એટલે આ શબ્દનો અર્થ પણ પાછો કોપમાં બેઠંએ ત્યારે મળે તેવો અને અસત્ય કર્યો છે.

આ પૃષ્ઠની નોટમાં વિદ્વાન અનુવાદકાર લખે છે કે—“ઐર વહ પરિહાણી (ન્યૂનતા) બે આચાર્યને કહી હે વહ ગણિતકે અનુસાર ક્રિયિત્ ભી વિશ્વાસકે યોગ્ય નહી હે.” આચાર્યના સંબંધમાં પણ આવો અભિપ્રાય પ્રગટ કરનારને કેવા ઉદ્ઘુષ્ટ વિદ્વાન કહેવા ? જે હકીકત પોતે સમજે નહીં, પરિહાણી સંબંધી ગણિત કેમ કરવાનું છે તે જાણે નહીં, અને આચાર્યનું ગણિત અવિશ્વાસપાત્ર કહે તેને માટે શું કહેવું ? અમે શાસ્ત્રાનુસાર તે ગણિત સમજાવી શકીએ છીએ, જેને અવિશ્વાસ હોય તેમણે વિશ્વાસ મેળવવા માટે તસ્દી લેવી. આવા અનુવાદકારથી ધર્મદારની મદદરવામાં કેટલી ક્ષતિ થાય છે તે વાંચકોએ વિચારવું.

ઉપરનીજ નોટમાં પૃષ્ઠ ૮૦ નીચે લખે છે કે—“મેર ઉપર એક લક્ષ યોજન દાવા હે” તે અસત્ય છે. મેર ઉપર ૬૬૦૦૦ યોજન છે, એક હજાર યોજન જ.

મીનમાં છે. પોતેજ પૃષ્ઠ ૭૯ પર ૧૧ મી પંક્તિમાં લખી આવ્યા છે કે ‘નિત્રા-
નવે સાદસ યોજન ઉંચા’ છતાં અહીં પાછા લખી પૂરા લખે છે. પણ પૂર્વાપર
જેવે કોણ? આવા અનુવાદ શા કામના?

પૃષ્ઠ ૮૦ પંક્તિ ઊભીમાં જાણીપતા સાત ક્ષેત્રોના નામ આપીને પછી
વર્ષા: ક્ષેત્રાણિ એમ પ્રાંતે મૂળકારે કહ્યું છે, તેના અર્થમાં અનુવાદકાર લખે છે કે-
‘સાત વર્ષધર ક્ષેત્ર હૈ.’ જેને વર્ષ અને વર્ષધરના અર્થનું પૃથક્ લાન નથી
તે ક્ષેત્રને પર્વત ને પર્વતને ક્ષેત્ર બતાવી દેય તેમાં શી નવાઈ? વર્ષધર એટલે
ક્ષેત્રોને ધારણ કરનાર-ક્ષેત્રોને બૂદા પાડનાર પર્વતો છે. તે જાણવામાં ન હોવાથી-
જે કે આગળ વર્ષધર પર્વત સંગ્રામી ઊભા સૂત્રો આવે છે છતાં પૂર્વાપર
જેવાની તસ્દી ન લેવાથી અર્થનો અનર્થ કરેલો છે. આ સૂત્રની લાખ્યમાં વંશા:
ક્ષેત્રાણિ ભવન્તિ એમ કહ્યું છે, તેનો અર્થ પણ ‘સાત વંશધર ક્ષેત્ર હૈ’ એમ
કયો છે. આમાં ‘ધર’ શબ્દ ક્યાંથી લાવું છું તે પણ વિચાર્યું નથી. તેજ લાખ્યમાં
વંશા વર્ષા વાસ્યા इति चैषां गुणतः पर्याय नामानि भवन्ति એમ કહેલ છે. તેના
અનુવાદમાં પ્રથમ ‘વંશ, વર્ષ’ તથા વાસ્ય એ ઇતિ ક્ષેત્રોકે ગુણસે પર્યાય નામ
હૈ’ એટલો અર્થ કરીને પછી પોતાનું હડાપણ બતાવવા માટે લખે છે કે-‘અ-
ર્થાત્તુ યે સાત વંશધર પર્વત, વર્ષધર પર્વત અથવા વાસ્યધર પર્વત કહે જ
મકતે હૈ.’ સાબાશ છે લખનારના હડાપણને! તેણે અહીં તો ચોખે ચોખા ક્ષેત્રોને
પર્વત બતાવી દીધા. આ અર્થાત્તુ લેખ લખ્યો છે તે હડાપણ ક્યાંથી લાવ્યા? જરા તો
વિચારવું હતું કે ઉપર લખ્યકાર પ્રત્યક્ષ ક્ષેત્રાણિ કહે છે તમે પણ
સાત ક્ષેત્ર હૈ એમ લખો છો તેના પાછા અહીં પર્વત કઈ વિધાના ચમત્કારથી
થઈ ગયા. લાખ્યકાર લખવાને ક્ષેત્ર શબ્દના ત્રણ પર્યાયી નામો ગુણ નિષ્પન્ન કહ્યા
તેના અર્થ આપે બહુ મળતો ખોટી આપ્યો. વાંચકો! વિચારજો કે અનુવાદકાર
કેવો અનુવાદ કરે છે?

પૃષ્ઠ ૮૧ માં આંકડાઓની ભૂલો તો પુષ્કળ કરી છે. પ્રારંભમાં પંક્તિ ૪
થીમાં ભરતક્ષેત્રના નિષ્કલમાં પરં યોજન ઉપર વદ્ ચૈકોનવિંશતિ ભાગા:
એમ લાખ્યકારે લખ્યું છે તેનો અનુવાદ “ઔર છહ કે ઉત્તીસ ચે ભાગ (પરં ૧૬)”
આવો કયો છે. બુઝો ખુબી! પ્રથમતો એક યોજનના ઓગણીસ ભાગ કરીએ
તેવા છ ભાગ એમ અર્થ કરવો જોઈએ તેને બદલે છતાં ઓગણીસમા ભાગ અર્થ
કયો અને પાછા આંકડામાં ૧૬ લખ્યા-એટલે શું સમજવું? આ બધી હકીકતની
ને અર્થની અજ્ઞાનતાજ સૂચવે છે. આજ લાખ્યમાં આગળ પંક્તિ ૫ માં
પંચવિંશતિ યોજનાન્યવગાઠો લખેલ છે, તેનો અર્થ ‘પચ્ચીસ યોજન વિસ્તૃત’
કયો છે. અવગાઠ શબ્દનો અર્થ ઉંડો-જમીનમાં એમ કરવો જોઈએ તે પણ
આવજો નથી. ત્યારપછી તદ્વિમ્મશાદિમવાન્ એમ પંક્તિ ૬ ફી માં લખ્યું છે તેનો

૧૯૯

જૈનધર્મ પ્રકાશનો પર્થુપણનો વધારો.

અર્થજ મુક્રી કીધો છે-લખ્યો નથી. હિમવત પર્વત કરતાં અગણા પ્રમાણવાળો મહાહિમવત પર્વત છે એ તેનો અર્થ છે.

એજ પૃષ્ઠ ૮૧માં ભરતશેત્રંગી જીવા ચતુર્દશ સહસ્રાણિ ચત્વારિ શતાન્યે-
કંસસતાનિ પદ્ ચ ભાગાઃ વિશેષતો ડ્યા । આ પ્રમાણે ભાષ્યમાં કહેલ છે, તેનો
'ચોદસ સહસ્ર ચારંગા યોજન તથા ઇકદત્તરમે' છઠ્ઠે ભાગ' આમ અર્થ કરી
(૧૪૪૦૦૬) આમ આંકડા મુક્યા છે. ખરી રીતે ૧૪૪૭૧ આ પ્રમાણે જોઈએ.
આગળ ધનુઃકાઠું ચતુર્દશ સહસ્રાણિ શતાનિ પંચાષ્ટાવિંશત્યેકાદશ ચ ભાગાઃ સા-
ધિનાઃ એમ ભાષ્યમાં કહેલ છે તેનો અર્થ 'ચોદસ સહસ્ર પાંચંગા ઓર કુલ અધિક
અઠાઇસમે' ચારસ ભાગ' આ પ્રમાણે કરી (૧૪૫૦૦૬) આમ આંકડા મુક્યા
છે, તે ખરી રીતે ૧૪૫૨૮૧ જોઈએ. પણ હકીકત વિગેરેના અજાતપણથી ખરા
અર્થ આપે ક્યાંથી ? આગળ દેવકુડશેત્રંગો વિષ્કલ પચાદશ યોજન સહસ્રાણ્યષ્ઠો
ચ શતાનિ દ્વિચત્વારિંશાનિ દ્વૌચ ભાગો આ પ્રમાણે ભાષ્યમાં કહેલ છે તેનો અર્થ
'ઓર હવર આઠસા ઓર બિયાવિંસ મે'દો ભાગ' આ પ્રમાણે કરી (૧૧૮૦૦૬)
આમ આંકડા મુક્યા છે, તે પણ ૧૧૮૪૨ જોઈએ. આવી ભૂલ અનેક સ્થાનકે કરીછે.

પૃષ્ઠ ૮૨ પક્ષિ ૩-૪માં ભાષ્યકારે કહ્યું છે કે- પૂર્વેષુ પોદશ ચક્રવર્તિવિ-
જયા નદીપર્વતવિમક્તાઃ પરસ્પરાગમાઃ એનો અનુવાદ આ પ્રમાણે કર્યો છે-“પૂર્વમે
સોળાક વિદેહ હું જો કે ચક્રવર્તી વિજય તથા નદી ઓર પર્વતોસે વિભક્ત પરસ્પર
હે.” આ અનુવાદ કેટલું બધું ભાષાતું ને હકીકતનું અજાનપણું સૂચવે છે.
એનો ખરો અર્થ એ છે કે-“પૂર્વ તરફ ચક્રવર્તી (ને જીતવા લાયક) વિજય સોળ
એકેક નદી અને એકેક પર્વત (વક્ષસ્કાર) થી વિભક્ત છે અને પરસ્પર (એક
બીજામાં) ગમનાગમન ન થઈ શકે તેવી છે.”

ધાત્રીખંડ ને પુષ્કરાર્ધમાં આપેલા ચાર શુદ્ર મેરૂ પર્વતનું પ્રમાણ મહા-
મંદરથી પંદર હવર યોજન ન્યૂત છે એમ પ્રથમ કહીને પછી તેના ત્રણ કાંડને
માટે કહ્યું છે કે- તેપાં પ્રથમ કાંડે મહામંદરતુલ્યમ્ । દ્વિતીયે સપ્તાધિનમ્ । તૃતીય-
મણ્ઘાભિઃ । આનો અર્થ કરતાં 'દ્વિતીય કાંડ સાતસે' ન્યૂત હે, ઓર તૃતીય કાંડ
આઠસે હીન હે' આ પ્રમાણે લખે છે. પોતેજ પૂર્વે પંદર હવર એછો લખ્યા
પછી એકજ પક્ષિમાં તે વાત ભૂલી બંધ છે અને સાત હવર-આઠ હવર લખ-
વાને બદલે સાતસે-આઠસે લખે છે. આવા અનુવાદ ઉપર આધાર રાખતાથી કેવો
ગોષ્ઠિયાય તે વિચારવા યોગ્ય છે.

આગળ પૃષ્ઠ ૮૨ માં શુદ્ર મેરૂનું પ્રમાણ બુદ્ધ બુદ્ધ બતાવતાં ભાષ્યકારે
કહ્યું છે કે-મદરાલનંદને મહામંદરત્વ । તતો અર્ધપદ્મપંચાશચોજનસહસ્રાણિ
સૌમનસં પંચશતં વિસ્તૃતં । તતોષ્ટાવિંશતિસહસ્રાણિ ચતુર્નવતિ ચતુશત વિશ્વ-

તમેવ પાંડકં ભવતિ । આનો અનુવાદ આ પ્રમાણે કર્યો છે—“ભદ્રશાળીમાંથી મંદન-
વન મહામંદરકે સમાન હું । ઉરકે પદ્માત્ સાટે છાપ્પન હજાર યોજન લાંબા તથા
પાંચસો યોજન વિસ્તૃત સમાનસ વન હું, ઓર ઉરકે અમંતર અઠાઈસ હજાર
યોજન લાંબા ઓર ચારસો ચારાનવે યોજન વિસ્તૃત (ચાડા) પાંડક વન હું”
આ અર્થમાં કેટલો ગદ્યો વિપર્યય કર્યો છે. “મંદનવનથી ઉપર સાડી પંચા-
વન હજાર યોજન જમ્યે ત્યારે પાંચસો યોજનના ફરતા વિસ્તારવાળું સમાનસ
વન છે અને તેની ઉપર અઠાવીશ હજાર યોજન જમ્યે ત્યારે ૪૯૨ યોજનના
ફરતા ઘેરાવાવાળું પાંડક વન છે.” આ પ્રમાણે ખરો અર્થ જોઈએ, હવે ખતેમાં
જે તફાવત છે તે વાંચકો વિચારી જોશો. આમાં એક બીજું આશ્ચર્ય અનુવાદ
કારક વિદ્વાન માટે આમને થાય છે કે અર્ધપદ્મંચાશત્ નો અર્થ સાડી છાપ્પન
કેવી રીતે કર્યો ? પણ જ્યાં ખરા ખોટાની પરીક્ષા નહીં ત્યાં જેમ લખે તેમ ચાલ્યું
બધ એટલે પછી સાર્થ છે કે અર્થ તે તપાસવાની શી જરૂર ?

આગમ પ્રકાશનના કાર્ય સાથે આ સમાલોચનાને જે સંબંધ છે તે અમે
પ્રથમ પ્રકાશિત કરી ગયેલા છીએ. આગમ પ્રકાશનવાળાને કોઈ સિદ્ધાંતના અનુ-
ભવી, પ્રકરણાદિના યોધવાળા, શ્વેતાંગર આમ્નાયનો ઘણા શાસ્ત્રોના અનુભવી
અનુવાદ કરનાર મળવાના નથી-જે મળવાના છે તે ઉપરના અનુવાદ કરનારની
પકિતનાજ મળવાના છે. આ હકીકતની વિશેષ સાક્ષી અમે સદરહુ કાર્ય પરત્વે
બહાર પાડેલા ૪૪ પૃષ્ઠના મોટા પેમ્ફલેટમાંથીજ આપશું.

સદરહુ પેમ્ફલેટના પૃષ્ઠ ૧૧ માં લખે છે કે—“શ્રી ભગવતી સૂચના ટીકાકાર
પુરુષ ટીકાની રચના કરવાનો પોતાનો હેતુ જણાવતા આવા ભાવમાં પ્રકટે છે કે—
આ ગ્રંથ (સૂત્ર) નું કોઈ પણ જાતની કઠિનતાવિના જ્ઞાન થઈ શકે તેટલા માટે પૂર્વ
મુનિશ્રી શિલ્પકારોએ વૃત્તિ, ચૂર્ણિ અને નાડિકા નામની ટીકાઓ લખી છે. ય-
દ્યપિ તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળી છે પરંતુ તે સંક્ષિપ્ત હોવાના કારણે તે મહાન
જાગી પુરુષોનેજ વાંચિત વસ્તુ સાધનની સામર્થ્યક છે.”

આ લખાણમાં સદરહુ મંડળના માનદ કાર્યભારી ભગવતીજીની નાડિકા
નામની ટીકા છે એમ જણાવે છે. આ તેમના પોતાના અનુભવનું અથવા તેમણે
જે પરિંતો પાસે અનુવાદ કરાવવાનું ધાર્યું હશે તેમના અનુભવનું પરિણામ
છે. પરંતુ તે ભગવતીજીની અભયદેવસૂરિ કૃત ટીકા માંહેનાં જવાકયનું ભા-
ષાંતર છે. આ અર્થ કરવામાં કેટલી ભૂલ કરી છે તે ટીકાના અનુભવી મુનિરાજ
જ સમજી શકે તેમ છે. નાડિકા નામની ટીકા છે ? કોઈ જગ્યાએ સાંભળી છે ?
ભગવતીજીમાં કહેલી હકીકતની મતલબ એવી છે ? આનો ઉત્તર એજ છે કે
અર્થ સમજના વિનાની આ હકીકત છે ત્યાં પૂર્વાચાર્ય કૃત વૃત્તિ ને ચૂર્ણિ રૂપ

૨૦૦

જૈનધર્મ પ્રકાશનો પર્ચુગલનો વધારો.

નાડિકા એટલે એ દોરડીવડે આરોહણ કરવાની હકીકત છે. તેના બદલામાં નાડિકા દીકા ડરાવી દીધી છે. આવાજ અર્થે અનુવાદમાં વારંવાર આવવાના છે. લાભ અને સત્ય અર્થના પ્રમાણમાં અલાભ અને અસત્ય અર્થ એટલા બધા માટે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થવા-પ્રકટ થવા સંભવ છે કે તેનું ખર્ચ પ્રમાણ અત્યારે આપી શકાય તેમજ નથી-કદવી શકાય તેમ છે. તેથી હજુ પણ ભાષાનુવાદના કાર્યથી પાછા ઓસરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. વિચાર્યો વિના જો પગલું ભરાશે-છપાવીને બહાર પાડવામાં આવશે તો પછી પાછું ફરારો નહિ, પરંતુ અસત્ય ભાવ પ્રકટ કરવાના-ગ્રનિવાણીને અન્યથા સ્વરૂપમાં પ્રદર્શિત કરવાના દોષના ભાગીજ થવું પડશે. આટલું ક્ષિત બુદ્ધિથી લખ્યું છે. ધ્યાનમાં લેવું કે ન લેવું તે તેમની મરજી ઉપર છે.

ખાસ સહાય આપવા યોગ્ય

શ્રી જીવદયા જ્ઞાન પ્રસારક ફંડ-મુંબઈ.

આ ફંડના ઓનરરી મેનેજર ઝવેરી લલુભાઈ ગુલાબચંદ તરફથી તે ખાતના ત્રીજા વાર્ષિક રીપોર્ટ સને. ૧૯૧૩ ના વર્ષના બહાર પડેલો અમને મળ્યો છે તે સાથેત વાંચી જતાં એ ખાતા તરફથી જે પ્રયાસ કરવામાં આવેલો છે તે અત્યંત સ્તુત્ય છે એમ જણાય છે, એટલું જ નહીં પણ અનેક રાજમહારાજઓની, ગ્રંથ-ગુરુસ્થાની, ધર્મચાર્યોની, વિદ્વાનોની તેમજ ઉદાર દિલના મહાત્મ્યોની અનેક પ્રકારની સહાય મેળવીને જીવદયા જેવા અત્યુત્તમ કાર્યને એટલી હદે પહોંચાડ્યું છે કે તેને માટે ખાસ કરીને ઝવેરી લલુભાઈ ગુલાબચંદને જેટલો ધન્યવાદ આપીએ તેટલો થોડો છે.

જીવદયાને હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે એમણે જે જે પ્રકાર હાથ ધર્યો છે તે દરેક દીર્ઘ વિચારના પરિણામવાળા છે. અમુક દ્રવ્યના ખર્ચથી અમુક જીવોને છોડાવી પાંજરાપાળમાં મુકવાને બદલે તેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને પણ પક્ષી એની હિંસા કરનારા-તેનો વધ કરનારા તેમજ તેનું માંસ લક્ષણ કરનારાના હૃદયમાં દયા ઉપખવવી તે ગરેબર વધારે લાભોત્પાદક છે એમ ધારી આ ફંડ તરફથી માંસાહારી પ્રજાવર્ગમાં અનેક પ્રકારના ગુદાગુદા હેંડળીયો છપાવી, દેશપર-દેશમાં તેના દેલાલો કરાવવામાં આવ્યો છે. અનેક પ્રકારના માંસાહાર નિષેધક તેમજ વનસ્પતિ ખોરાકની ઉત્તમતાદર્શક બુકો છપાવીને બહાર પાડી છે. મફત વેહેંચી છે. દૂર દેશથી તેવા પ્રકારની અનેક ઇંગ્રેજી ભાષામાં છપાવેલી બુકો મંગાવી તેના ખર્ચાસુ કરાવ્યો છે. તેની પડકારી વેચવાની ચોટી સ્થાના પ્રતિષ્ઠા વાંચકો છે.

અનેક જગ્યાએ ઉપદેશકો પાસે ભાષણો કરાવ્યા છે. રાજ મહારાજોએ અનેક પ્રસંગે પત્રો લખી તે તે રાજ્યમાં થતી હિંસા બંધ કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે ને હિંસા બંધ કરાવી છે. અનેક રાજ્યમાં તે સંબંધી કરાવેા થયા છે.

એકદર તપાસતાં લાખોની સંખ્યામાં હે'ડબીલો તથા બુકો વહેંચાવેલ છે, સંખ્યાબંધ રાજ્યોમાં હિંસા નિષેધના ઠરાવો કરાવ્યા છે. સંખ્યાબંધ જીવોની હિંસા અટકાવી છે. અનેક માંસાહારી મનુષ્યોએ માંસનો ખોરાક લેવો બંધ કર્યો છે. આખા રીપોર્ટમાંથી તમામ હકીકત સંક્ષિપ્તમાં લખવામાં આવે તોપણ પાનાના પાના ભરાય તેમ છે. આ ખાતાના ઉત્પાદક ને પોષક તેમજ પ્રાયે એક હાથે પુષ્કળ પ્રયાસ કરનારા અવેરી લલુભાઈને અમે કુરીને પણ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તે સાથે જીવહયાના કાર્યમાં નિઃસ્વાર્થ પ્રયાસ કરનારા અને નવાનવા હિંસાના પ્રકારો શોધી કાઢી તેના નિવારણ માટે જુદા જુદા હે'ડબીલો છપાવી તેમજ ભાષણો આપી તેવી હિંસા અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરનારા રા. રા. લાભશંકર લક્ષ્મીદાસ પણ આ ખાતાના સંપૂર્ણ સહાયક હોવાથી તેમને પણ ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

આ જીવહયા ખાતાના કુંડની નાણા સંબંધી સ્થિતિનો રીપોર્ટ વાંચતાં તેની પાસે વાસ્તવિક સીઝીક જાહુ જુજ રહેલી જણાય છે, તેથી દયાળુ દિલના દરેક આર્થ જાંખુએ આ ખાતાને આર્થિક મદદ આપવાની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે. કોઈ પણ કાર્ય દ્રવ્ય વિના જાની શકતું નથી, માટે કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહને વૃદ્ધિ પમાડવા માટે તેમજ અનેક જીવોની હિંસા અટકવાથી પ્રાપ્ત થતા પુણ્યના ભાગીદાર થવા માટે આ ખાતાને ઉદાર દિલે સહાય કરવાની અમે અનેકશઃ વિજ્ઞપ્તિ કરીએ છીએ. આશા છે કે ઉદાર દિલના ગૃહસ્થો પોતાની ઉદારતા બતાવશે અને અવેરી લલુભાઈ વિગેરે પૂર્ણ ઉત્સાહથી પોતાના કાર્યને આગળ વધારવા ઉદ્યમી થશે.

ઉપાધ્યાય શ્રી વીરવિજયજીનું ભાવનગર પધારવું.

(ભાવનગરમાં ચતુર્માસમાં થતા અર્પૂર્વ લાભો.)

આચાર્ય શ્રી વિજયકમળ સૂરિજી અને ઉપાધ્યાયજી શ્રી વીરવિજયજી તથા પંન્યાસજી શ્રી દાનવિજયજી મહારાજનું સપરિવાર કાઠીયાવાડમાં પધારવું થયું ત્યારથી ભાવનગરના શ્રી સંઘની આગ્રહપૂર્વકે વિનંતિ ભાવનગર ચતુર્માસ કરવાની વળા, શીહોર, વાળુકડ, તાળાજ, મહુવા વિગેરે સ્થાનોએ થયેલી હતી. પરંતુ શ્રી સિદ્ધાચાળને ભેટયા અગાઉ ચતુર્માસનો નિર્ણય થઈ શકશે નહીં એવો ઉત્તર મળ્યા કરતો હતો. અનુક્રમે પાટીનાણે પધારવું થયું, ગિરિરાજને ભેટયા, યાત્રાનો તાલ મેળવ્યો, કેટલેક અંશે પાટીનાણે ચતુર્માસ રહેવા ધારણા થઈ. પરંતુ ત્યાર

૨૦૨

જૈનધર્મ પ્રકાશનો પર્યુપણનો વધારો.

આદ્ય ચારિત્રસાધનને આગે હેટલાક કારણો વિચારતાં ત્યાં ચતુર્મોઝ ન કરતાં અત્ય
 રથમે જવાનો વિચાર તેઓ સાહેબના હૃદયમાં ઉદ્ભવ્યો. આ હકીકત જાણવામાં
 આવતાંજ ભાવનગરના સંઘના આગેવાનો કે જેઓ સાદજ નેઈ રહ્યા હતા તેઓ
 પાલીતાણે ગયા, પરંતુ તેમના ગયા અગાઉ આચાર્યશ્રી શીહોરના સંઘને ત્યાં
 ચતુર્મોઝ રહેવાનું વચન આપી ચૂક્યા હતા, જેથી ભાવનગરના સંઘનો અત્યાચ્છ
 છતાં તે વચનનું ઉલ્લંઘન તેઓ સાહેબે કરવું થોડ્ય ધાર્યું નહિ. એટલે પછી
 ઉપાધ્યાયજી માટે વિનંતિ કરવામાં આવતાં તેનો સ્વીકાર થયો. ત્યારબાદ ત્યાંથી
 વિદાર કરી સર્વે મુનિરાજ શીહોર પધાર્યા. ત્યાં ભાવનગરના સંઘના ઘણા ગૃ-
 હસ્થો વંદનાર્થે ગયા અને થયેલા ડરાવને વિશેષ દૃઢ કર્યો. પછી આચાર્યશ્રી ત્યાં
 રોકાયા અને ઉપાધ્યાયજીએ ભાવનગર તરફ વિદાર કર્યો. વરતેજ મુકામે અને ગંઢેલી
 (ભાવનગર પરા) મુકામે પણ સંઘના પુરુષો માણસો વંદનાર્થે ગયા. અનુક્રમે
 અગ્રાહ શુદ્ધિ ૪ થે ઉપાધ્યાયજી ૧૧ ઠાણા સાથે ભાવનગર પધાર્યા. શ્રી સર્વે
 મોટા ઠાડમાં સાથે સાંમયું કરી શહેરની અંદરના મુખ્ય ઉપાશ્રયે (મારવાડીને
 વંડે) બીરાજમાન ઝૂકી.

ભાવનગરના સંઘમાં આનંદ આનંદ પ્રચાર પામ્યો. શુદ્ધ ૫ થીજ વ્યાખ્યા-
 નની શરૂઆત કરવામાં આવી. પુરુષો ધ્રાવક શ્રાવિકાઓ તેના લાભ લેવા લાગ્યા.
 પાત્રાદ, પ્રતિક્રમણ, જપ, તપ, પ્રત્યાખ્યાનાદિ સર્વિશેષ પ્રવર્તવા લાગ્યા. ભગવતીજી,
 પંચસંગ્રહ, કર્મપ્રકૃતિ વિગેરે ગદ્યાનું સૂત્ર તથા અપૂર્વ શ્રેણી પાંચના પંચાસજી
 શ્રીદાનવિજયજી તથા મુનિરાજ શ્રીપ્રમવિજયજી પાસે શરૂ થઈ. અનેક પ્રકારના
 લાભો શ્રી સંઘને મળવા લાગ્યા.

એક હકીકત જે ઘણા વર્ષથી સુધારવા લાયક છતાં સુધરી શકી નહોતી
 તે ઉપાધ્યાયજી મહારાજના અમેઘ ઉપદેશથી સુધરી છે. તે હકીકત એ છે કે-
 ભાવનગરના શ્રીસંઘમાં વીશાશ્રીમાળી, દશશ્રીમાળી અને ભાવસારના મળીને સુમારે
 ૮૦૦ ઉપરાંત ઘરો છે; તેનું સ્વામીવચ્છળ દરવર્ષ ભાદરવા શુદ્ધિ ૫ મે જમે છે.
 તે જમાડવા માટે એક ગૃહસ્થ તરફથી અમુક રકમ વ્યાજે મુકાયેલી છે, પરંતુ
 તેની વ્યાજની રકમ ખર્ચના પ્રમાણમાં ને લગભગ ઉપજતી હોવાથી બાકીની
 રકમ ટીપ કરીને પૂરી કરવામાં આવે છે. પર્યુપણમાં કોઈને ત્યાં મોટી તપસ્યા
 થાય તો તે અથવા જે કેઈ કંઈપરૂવના પાના કે ઘોડીયાપારણા પોતાને ત્યાં પધ-
 સવે તે સંઘ જમાડવા માટે અમુક રકમ પોતાની તરફથી ઉમેરવા નંધાર થાય
 તેટલા માટે સંઘ જમાડવાનો આદેશ પર્યુપણમાં પાંચમે છઠ્ઠે દિવસે અથવા છ-
 વટ સંવત્સરીને દિવસે આપવામાં આવતો હતો, જેથી તેને લગતો સર્વ આરંભ
 સમારંભ પર્યુપણના દિવસોમાંજ કરવો પડતો હતો. આ હકીકત નાપસંદ
 માં કંપોત્તપિના હિન્દુઓ પોતાની અડધી શકતી નહોતી, તે ઉપાધ્યા-

યજ્ઞ મહારાજના અતિ નિર્માળ અવિચ્છિન્ન ઉપદેશથી સુધરી ગઈ છે અને આ વર્ષના સંવત્સરીના પારણાનો આદેશ શ્રાવણ વદિ ૫ મે આપવામાં આવ્યો છે. આ કારણથી શ્રી સંઘમાં ઘણો હર્ષ પ્રવર્ત્યો છે.

બીજી એક બાબત એક જુઠું સંઘાધી સુધારા પર આવી છે. એક જુઠાદિ કારણથી જૈનો આચારમાં બીજા કરતાં નબળા ગણાયેલા છે. જે હકીકત બીજા બધાં કરતાં જૈનોએજ ખાસ વર્જવા યોગ્ય છે, તેના સંઘમાંજ ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે તે આશ્ચર્યની વાત છે. જૈન શાસ્ત્રાનુસાર એક જુઠામાં બે ઘડીની અંદર અસંખ્ય જીવો ઉપજે છે અને તેનો વિનાશ થાય છે તો એની હિંસા માત્ર યોનાના અદ્ય પ્રમાદને અંગે કોણ સ્વીકારે ? આ બાબતને અંગે આજ સુધીમાં અનેક વખત ઠહેવાતું હતું, પરંતુ તેનો પૂરતો અમલ થતો નહોતો. આ વખત તેનો સારી રીતે અમલ કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજનો અને પં. દાન વિજયજીનો એ સંઘમાં મહુ મજબૂત ઉપદેશ પ્રવર્તે છે અને તેની અસર શ્રાવક શ્રાવિકાઓ ઉપર વધારે દૃઢ થયેલી જણાય છે, તેથી સ્વામી વચ્છલમાં એક ન મુકવું, અને પાણીના ઠામમાં પીધેલું પાત્ર ન બોળવું ઇત્યાદિ બાબત ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. કેટલાકે તે સંઘના નિયમ લીધા છે, કેટલાક લેવાના છે, સંઘના આગેવાનો એ બાબતમાં દેખરેખ રાખવાના છે, તેથી આ બાબતમાં પણ અસંખ્ય જીવોની હિંસા યતી અટકશે એવો ઘણો ભાગ સંભવ છે. મહારાજજીના આર્તુ-માસને અંગે આ બીજું અસાધારણ લાભોત્પાદક કાર્ય થયું છે.

ચતુર્માસનો હજુ માત્ર એક માસજ વ્યતીત થયો છે. ઘણો સમય બાકી છે તેથી એકંદર ચાતુર્માસમાં થયેલા શુભ કાર્યોનો સરવાળો આપણે ચોમાસાને અર્પે કરી શકીશું, પરંતુ આ ચોમાસુ ભાવનગરના જૈન બંધુઓને અનેક પ્રકારે ઉપકારક થયું છે ને થશે એ તો ચોક્કસ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. ઉત્તમ મુનિ મહારાજના ચતુર્માસનો પ્રભાવ અવર્ણનીયજ હોય છે, કારણકે આત્મપરિણતિની સુધારણા થવા વિગેરે કેટલાક અદૃશ્ય લાભો પણ તેથી થાય છે. પરમાત્માની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલા આવા શુભ પ્રસંગનો અપૂર્વ લાભ બની શકે તેટલો વિશેષ લેવા માટે શ્રાવક ભાઈઓ પ્રત્યે અમારી પ્રાર્થના છે.

મહુમ શેડ રતનજી વીરજી.

આ ઉત્તમ ગૃહસ્થના મૃત્યુની જોટકારક નોંધ અમે ગયા અંકમાં ટુંકાવમાં લીધેલી છે. એમનો જન્મ સંવત ૧૯૧૮ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૧શે હોવાથી મૃત્યુ સમયે (સં. ૧૯૭૭ના અશાઠ વદ ૮મે) તેમની ઉમર ૫૯ વર્ષની હતી. તેમની મૂળ જન્મભૂમિ વાણકુર છતાં આર્થિક પ્રયોજને તેમનું રહેલું મુંબઈ પાસે ઉરણ ગામે થયેલું હતું. ત્યાંથી કેટલાક જૈન બંધુઓના સંઘમાં આવતાં એ સ્થળ નિત્ય નિવાસને માટે અયોગ્ય બાબી ભાવનગર ખાતે રહેવાનો નિર્ણય કરવામાં

૨૨૪

જૈનધર્મ પ્રકાશનો પશુપણનો વર્ષાદો.

આખો હતો અને દશ બાર વર્ષથી ઘણે ભાગે ભાવનગરના રહેતા હતા. ભાવનગરમાં આસ. એમની માલેદીના ખરીદેલા અને બાંધાયેલા ત્રણ ચાર બંગલાઓ છે. ભાવનગરથી ચાર ગાઉ ઉપર આવેલા વાઘુકડ ગામે એક નાનું પશુ સુંદર શિખરબાંધ જિનમંદિર છે, તેની પાછળના ભાગમાં એમણે એક સુંદર જિનમંદિર બાંધવ્યું છે. તેની પ્રતિષ્ઠાના પ્રસંગ ઉપર એમણે ઉદાર દિલથી ઘણી મોટી રકમનો ખર્ચ કર્યો હતો અને ૧૫ દિવસ સુધી રસોડું ખુલ્લું રાખ્યું હતું.

ભાવનગરમાં થયેલી જૈન કેન્ડરન્સની એક વખતે તેમણે રૂ. ૨૦૦૦૦) ની રકમ જૈન યોર્ડીંગ વિગેરેમાં વાપરવા બહાર કઢ્યું હતું, તેમાંથી રૂ. ૧૫૦૦૦) ની રકમ જૈન યોર્ડીંગ ખાતે આપી છે અને શેડ મનસુખભાઈ ભગુભાઈની રૂ. ૨૫૦૦૦) ની રકમ તેમાં મેળવીને જૈન યોર્ડીંગ તેના વ્યાજમાં ચલાવવામાં આવે છે. બાકીના રૂ. ૫૦૦૦) તેમના કુટુંબીઓની રકમમાં મેળવીને ભાવનગર ખાતે દશા શ્રીમાળી સ્ટ્રીટમાં ગણા અશ્વવામાં આવે છે.

પાટીતાણે એમણે એક દવાખાનું ચાત્રાણુ વિગેરેના ઉપયોગ માટે ખોલેલું છે. તેના ખર્ચનો નિર્વાહ તેમના પોતાના તરફથી ચલાવવામાં આવે છે.

આ શિવાય બીજા નાના મોટા અનેક ઉત્તમ કાર્યો તેમણે ઉદાર દિલથી પુષ્કળ દ્રવ્યોને વ્યય કરીને કરેલાં છે.

ભાવનગરના સંઘના એઓ આગેવાન હતા, શેડ આણંદજી કચ્છાણજીના સ્થાનિક પ્રતિનિધિ હતા, શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાના વાર્ષિક પ્રેસીડેન્ટ હતા. રાજ્યમાં પણ તેમનું સાડું માન હતું, શાંત સ્વભાવ ને ઉદારતાને આગે તેઓ વખણાતા હતા. તેમનો અભાવ થવાથી ભાવનગરના શ્રાવક સમુદાયમાં એક ન પૂરાય તેવી ખામી પડી છે. અમારી સભાને પણ એવા એક અપ્રતિમ પુરૂષની ખોટ પડી છે. પરંતુ ભાવી પ્રયત્ન હોવાથી પરમાત્મા તેમના આત્માને શાંતિ આપે એટલું જ ધૃષ્ટી મનને વાળવું પડે છે. એમની પાછળ એમના પુત્ર પ્રેમચંદ તથા ચુનીલાલને દીકરાઓ આપવા સાથે તેમના પિતાશ્રીને પગલે ચાલી તેમની કીર્તિમાં વૃદ્ધિ કરવાની પ્રેરણા કરીએ છીએ.

તેમની પાછળ શુભ નિમિત્તમાં વાપરવા માટે તેમના પુત્રાદિકે સારી રકમ નિમીલ કરી છે, તેમાંથી રૂ. ૫૦૦૦) શેડ સ્તનજી વીરજી દશાશ્રીમાળી નિરાશ્રિત કંડ યોજીને તેમાં આપ્યા છે. બીજી પણ કેટલીક રકમની પાંચરંગિયાણ, બાળાશ્રમ વિગેરે સંસ્થાઓમાં આપવાને આગે વ્યવસ્થા કરી છે. અને તમામ રકમની સારી રીતે વ્યવસ્થા કરવા ધૃષ્ટ છે, એ ખાતે સંતોષ પામવા જેવું છે.

સ્તનજીભાઈ જેવા ઉત્તમ પુરૂષોની આ દુનિયામાં મૃત્યે ખોટ છે-અદ્યપતા છે, તેમાં તેમના જવાથી વૃદ્ધિ થઈ છે. પરંતુ જગતસ્થિતિજ એવા પ્રકારની હોવાથી તે ગ્રાંથમાં નિરૂપાયપણ માની ધર્મકાર્યમાં વિશેષે એકાવાની તેમની સંતતીને તેમજ તેમના કુટુંબીઓને પ્રેરણા કરી આ દુક લેખ ગમતા કરવામાં આવે છે.