

REGISTERED No. B. 156.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વંચાસ્તીર્થકૃતઃ સુરેંદ્રમહિતાઃ પૂજાં વિધાયામલાં ।
 સેવ્યાઃ સન્મુનયશ્ચ પૂજ્યચરણાઃ શ્રાવ્યં ચ જૈનંવચઃ ॥
 સવ્છીલં પરિપાલનીયમતુલં કાર્યં તપો નિર્મલં ।
 ધ્યેયા પંચનમસ્કૃતિશ્ચ સતતં ભાવ્યા ચ સદ્ભાવના ॥૧॥

[પુસ્તક ૩૨ મું.] શ્રાવણ. સંવત ૧૯૭૨. વીર સંવત ૨૪૪૨. [અંક ૫ માં.]

પ્રગટ કર્તા,
 શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧ આશાની અભિલાષા (પદ)	૧૪૧
૨ અન્યોક્તિ-અણક (પદ)	૧૪૨
૩ પ્રશ્નમરતિ પ્રકરણ, અર્થ વિવેચનયુક્ત,	૧૪૩
૪ સર્વ કિન્નતિયું મૂળ-આત્મોન્નતિ..	૧૪૭
૫ યોગ્યાયોગ્ય શિષ્ય-પરીક્ષા.	૧૫૦
૬ “અહિંસા પરમે ધર્મઃ”-સત્ય કે વેદવેદ્ય ?	૧૫૪
૭ દુઃખિતેષુ દુઃસ્થાં (આરયું સોજન્ય)	૧૫૬
૮ વિનયશબ્દ-અર્થ.	૧૬૨

ભાવનગર-થી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શ્રી. ગુલામઅલી દાસ્તુભાઈએ છાપ્યું.

પ્રથમ પ્રકાશન ૩. ૨) પેપર કવર રૂ. ૦-૪-૦ બેરના પોસ્ટેજ સહિત.

અમારું પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ આતું.

૧ હાલમાં છપાય છે.

૧. શ્રી કર્મમુક્તિ ગ્રંથ, શ્રી ચરિત્રવિચરણ ઉપન્યાસ કૃત ચોટી ટીકાયુક્ત.

૨. શ્રી ઉપદેશ સમ્પત્તિ ગ્રંથ, ચોટી ટીકાયુક્ત.

૩. મંત્ર પૂર્વક કર્મગ્રંથાદિ વિચાર (શુદ્ધાકાર)

૪. શ્રી સ્મૃતિનાથ ચરિત્ર, પદ્યગ્રંથ, સંસ્કૃત.

૫. શ્રી ત્રિપાઠિ કલાકા શુદ્ધ ચરિત્ર, ખર્ચ ૮-૯ લાખાંતર.

૬. શ્રી પાંચ પ્રતિકરાણુરૂપ શુદ્ધરાત્રી (ચિત્રાલપ.)

૭. શ્રી ચંદરાજનેત્ર સ્વા. લાચાર્ક ને રહસ્યયુક્ત. (શુદ્ધરાત્રી)

૨ તૈયાર હોવાથી હવે છપાવા શરૂ થશે.

૮. શ્રી ઉપદેશ પ્રસાદ ગ્રંથ મૂળ, સ્થંભ ૭ થી ૧૨. સંસ્કૃત.

૯. શ્રી સમ્પત્તિ (છઠ્ઠા કર્મગ્રંથ)ની લાખ્ય, ટીકાયુક્ત.

૧૦. શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ લાખાંતર.

૧૧. શ્રી કપૂર પ્રદાર ગ્રંથ, ચોટી ટીકાયુક્ત.

૧૨. શ્રી હેમલધુ પ્રક્રિયા વ્યાકરણ, આવૃત્તિ ૨ છ.

૩ તૈયાર થાય છે.

૧૩. શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ગદ્યગ્રંથનું લાખાંતર.

૧૪. શ્રી ઉપનિષિત લવપ્રપંચ કથાનું લાખાંતર.

૧૫. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ચરિત્ર. (સ્વતંત્ર લેખ)

૧૬. શ્રી હિરસૌભાગ્ય મહાકાવ્યનું લાખાંતર.

૧૭. શ્રી હૃદયપ્રદીપ પદ્યત્રિશિક્ષા સટીક લાખાંતર.

૧૮. શ્રી ઉપદેશ પ્રસાદ ગ્રંથ, મૂળ, સ્થંભ ૧૩ થી ૨૪. સંસ્કૃત.

ઉપરજણાવેલા ગ્રંથો પૈકી નંબર. ૯-૧૦-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૭-૧૮ ને માટે

કોઈ ઉદાર ગૃહસ્થ સહાય આપવા ઇચ્છા ધરાવશે તો તેમની ઇચ્છાનુસાર તેમનું નામ જોડીને પ્રકટ કરવામાં આવશે. તંત્રી.

શ્રી ધોળેરા જૈન જ્ઞાનપ્રવેશક સભાનો વાર્ષિક મહોત્સવ.

ગયા અશાઠ શુદ્ધિ ૧ એ આ સભાની વર્ષગાંઠ હોવાથી સર્વ સભાસદોએ સવારે સ્નાત્ર મહોત્સવ કર્યો છે. બપોરે મોહનીય કર્મની પૂજા લાજુવી છે ને સાંજે શ્રી જૈન જ્ઞાનપ્રકાશ પાઠન પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ સહીત આનંદ લોજન કર્યું છે. સભાને પાંચ વર્ષ પૂરા થયા છે; છઠ્ઠામાં પ્રવેશ કર્યો છે. રાત્રે જિનમંદિરમાં લાવના લાવી સભાની જોડીમાં મીટીંગ લરી તેમાં વાર્ષિક રીપોર્ટ વાંચી ગતાવવામાં આવ્યો છે.

અશાઠ શુદ્ધિ ૬ મે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પૈકી વ્યવહારિક કેળવણીમાં પાસ થયેલા જોને કોઈ હરજોનિંદ નામરદાસના ત્રેયાર્થે ઇનામ આપવાનો મેલાવડો કરવામાં આવ્યો છે. આ મેલણ ઉત્સાહપૂર્વક માર્ કરમ કરે છે. અમે તેની ઉત્તરિ ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

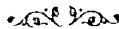
પિતા યોગાભ્યાસો વિષયવિરતિઃ સા ચ જનની ।
વિવેકઃ સોદર્યઃ પ્રતિદિનમનીહા ચ ભગિની ॥
પ્રિયા ક્ષાંતિઃ પુત્રો વિનય ઉપકારઃ પ્રિયસુહૃત્ ।
સહાયો વૈરાગ્યં ગૃહમુપશમો યસ્ય સ સુખી ॥ ૧ ॥

પુસ્તક ૩૨ મું.] શ્રાવણ. સંવત ૧૮૭૨. વીર સંવત ૨૪૪૨. [અંક ૫ મો.

આજ્ઞાની અભિલાષા.

રાગ—કાફી.

વિરમે ન વનિહ^૧ આશા, ઇંધન^૨ ધનની પિપાસા; વિરમે ન૦ (એ ટેક.)
આશા અગની ધન ઇંધનથી, તુમિ ન પામે પિપાસા;
જો સંતોષ જળે ન યૂઝાવે, ભસ્મ કરે ઘરવાસા;
કંઠજી એ કર્મ તમાસા. વિરમે ન૦ ૧
શત સહસ્રે લખ કોટિની આશા, રાજ્ય મળે તોય આશા;
સદા જીવાની આશા બાંધને, જીવને ઘડપણુ જાસા;^૩
પડે પછી ઉંઘા પાસા. વિરમે ન૦ ૨
માય ન સાગર દ્વિપ નગ^૪ ભૂમાં, થાય ન ગયણે સમાસા;
અમલ અખીસ^૫ આલમમાં એનો, જ્યાં ત્યાં આશા નિવાસા;
વધે ધન વધુ અલિલાપા. વિરમે ન૦ ૩
અંગ ગળીત શીર પળીત દંત વિણ, ખાવાના હોય સાંસા;
વઠ વળે વધુ^૬ નેત્ર નાક મુખ, ચૂંબે તોય અતિ આશા;
શ્વાસ તક આશા પ્યાસા. વિરમે ન૦ ૪
આશા મોહશયની બેટી, લધુ ગુરુ જન તસ દાસા;
રહે વિરક્ત વિરલ તસ ગુણના, સાંકળવંદ રચે રાસા;
મુખી સંતોષી નિરાશા. વિરમે ન૦ ૫

૧ અગ્નિ. ૨ કાષ્ટ—લાકડાં. ૩ સંદેશો. ૪ પર્વત. ૫ અધી. ૬ શરીર.

૧૪૨

જ્ઞાનપર્વ પ્રકાશ.

અનુપ્રોક્તિ--અષ્ટક.

(શુ-ગીતિમાં)

દીપક પ્રત્યે--

‘કાચલાવનમાં રહીને, સ્વપર પ્રકાશક તુજને સદુ જાણે;
હે દીપક ! તું પોતે, ર આત્મલાવનને પ્રકાશ કરે શાને ?

જળ પ્રત્યે--

નિર્મળ ને શીતલ તું; પરને પ્રાવન કરે તાપ વારે;
‘નીચ પથે હે જળ ! તું, જાય નિહાળી નયન નીર વારે.

નદી પ્રત્યે--

‘રત્નાકરની પત્ની, અમિત ‘પ્રાંચને શીતલ જળ આપે;
વક્રપાતુ તુજ સરિતા ! ભેતાં દિલમાં એક અતિ વ્યાપે.

ચંદ્ર પ્રત્યે--

અરે ‘સુભાકર ! શાશ્વ, નામ તુલ્ય તુજમાં શુભ ભાસે છે;
પણ તુજ કલંક ભાળી, ચતુર જનોતું અંતર ટાસે છે.

સાગર પ્રત્યે--

સાગર સરમ ન આવે, અમ્મ ગંભીર વૃથા શિદને પાજે ?
વૃથા કૃપાયુ-જળ તારું, સંધરી તું રાખે છે શા કાજે ?

ગુલાબ પ્રત્યે--

‘પરિચલ ને શુદ્ધરતા, નિરળી તારા ગુલાબ મન મોહું;
કંદક તું શિદ ધારે ?, એથી તારું હીનપણું જ્ઞેયું.

અમર પ્રત્યે--

અરે અમર ! તું ‘અમરથી, ‘કમળકોશમાં ‘સુધ્ય બને શાને ?
એ તારું અંધન છે, પણ સુરસિના લોકો ક્યમ માને ?

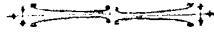

૧ જ્ઞાનસ. ૨ પોતાના. ૩ નીચે માર્ગે. ૪ સમુદ્ર. ૫ સુસાદર. ૬ ચંદ્ર. ૭ સુગંધ. ૮ જ્ઞાન
તિથી. ૯ કમળતા મધ્યસ્થતામાં. ૧૦ સંપદ.

ક્રમળ પ્રત્યે—

૧૧કજ ! ઘડીભર બીલીને, સુવાસ આપી ૧૨સુવાસ લઇ લેજો;
૧૩દિનમણિ અસ્ત થશે તો, કરમાશે તું ધ્યાન જરી દેજો.

રત્નસિંહ—હુમરાકર.

પ્રશમરતિ પ્રકરણ.

[અર્થ (વિવેચન ચુકત)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૧૬ થી)

અહીં કોઇ આશંકા કરે કે આહાર શય્યા અને વસ્ત્રપાત્રાદિક ગ્રહણ કરતાં છતાં સાધુ અર્કચન-અપરિગ્રહી કેમ કહેવાય ? તેનું શાસ્ત્રકાર સમાધાન કરે છે.

પિણ્ડઃ શય્યા વસ્ત્રૈષ્ણાદિ પાત્રૈષ્ણાદિ ચ્ચાન્યત્ ।

કલ્પ્યાકલ્પ્યં સત્ત્વર્મદેહરક્ષાનિમિત્તોક્તમ્ ॥ ૧૨૮ ॥

કલ્પ્યાકલ્પ્યવિધિજ્ઞઃ સંવિત્સહાયકો વિનીતાત્મા ।

દોષમલિનેઽપિ લોકે પ્રવિહરતિ મુનિર્નિરુપલેપઃ ॥ ૧૨૯ ॥

યદ્વત્પક્ષાધારમપિ પક્ષજં નોપલિપ્યતે તેન ।

યર્મોપકરણશ્રુતવપુરપિ સાધુરલેપકસ્તદ્વત્ ॥ ૧૪૦ ॥

ભાવાર્થઃ—આહાર, શય્યા, વસ્ત્ર, અને પાત્ર એપણા વિગેરે જે કંઈ કદાચાકદાચ્ય કહ્યું છે તે સર્વ ચારિત્રદેહની રક્ષાને નિમિત્તે છે. કદાચાકદાચ્ય વિધિનો બાણ, ગીતા-ર્થનિશ્ચિત અને વિનયવંત મુનિ, દોષથી મહીન લોકમાં પણ લેપરહિત વર્તે છે. જેમ પંકજી ઉપર રહેલું કમળ પંકજી લેપાતું નથી તેમ ધર્મોપકરણુવડે શરીરને ધારણુ કરનાર સાધુ પણ તેનાથી લેપાતા નથી. ૧૩૮-૧૩૯-૧૪૦

વિન-અશન, પાન, આદિમ અને સાદિમ એ ચાર પ્રકારનો પિંડ (આહાર), શય્યા-સંધારો, બેગી, પટ્ટાં, ચોળપટ્ટ, મુહપત્તિ પ્રમુખ વસ્ત્ર અને તે ગ્રહણુ કરવા સંબંધી સઘળો વિધિ, તેમજ પાત્ર-ભાગ્યન અને તે ગ્રહણુ કરવાનો સઘળો વિધિ તેમજ વળી ઢાંડક (ઢાંટો) પ્રમુખ ઔપગ્રહિક ઉપધિ એ સર્વમાં કદાચ્ય અકદાચ્યનો ભેદ જે ગતાવવામાં આવ્યો છે તે ક્ષમાદિ દશવિધ યતિધર્મનું અને તેના આધાર-ભૂત દેહતું રક્ષણુ કરવા માટે ગતાવેલ છે. તેમાં પણ યથાસંભવ ઉત્સર્ગ અને અપ-

૧૧ જે ક્રમળ ! ૧૨ સુવશ. ૧૩ સર્થ.

૧૪૬

ગૈરવર્તી પ્રકાર.

બાદ માર્ગ લક્ષ્યાં રાખીને ઉદ્ધવ્ય અને અકલ્પ્ય બાને અંગીકાર કરી શકાય છે. એક ગૈરવર્તી સિવાય બીજા વિષયમાં અપવાદ હોઈ શકે છે. અથાગંતવ્ય એનો આદર કરતાં તેનો મૂર્છા સંહિતપાતું હોવાથી એ પરિગ્રહ લેવાતા નથી, કેમકે ‘મૂર્છા-મમતા’ એજ પરિગ્રહ છે એમ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલું છે.

એ રીતે સાધુને નિષ્પરિગ્રહતા જણાવી તેનુંજ ફરી સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે.

વિ०—જે સાધુ શુદ્ધાશુદ્ધ આહાર, યથ્યા, વચ્ચ પાત્રાદિક યથાઅવસર ગ્રહણ કરવાની વિધિના બંધ હોય, લવભીરૂ અને સમ્યગ્ જ્ઞાનક્રિયાથી લુપ્ત એવા સાધુ-એની સહાયવાળા હોય અર્થાત્ ગીલ નકામી સહાયની પરવા નહિ રાખનારા હોય અથવા સુસહાય પ્રાપ્ત હોય, અને સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શન આરિત્રાદિક શુભો અને એવા શુભવંત વ્રત્યે જે સ્નાનાદિક રીતે વિગીન-વિનયવંત હોય તે મહાતુલાવ મુનિ રાગદ્વેષાદિ દોષવટે મત્રીન એવા લોકમાં રહેતાં છતાં નિર્વેષપણે વર્તી, નિજ કર્મ-મળ દૂર કરવા શકિતવાનું શક્ય શકે છે. કેમકે તે તુચ્છ લોભાદિક દોષમાનથી સાવ-ધાનપણે દૂર રહે છે.

રાગાદિક દોષવાળા લોકમાં રહેતા અને તેના સંસર્ગમાં આવતા સાધુ દોષોથી કેમ-કેવી રીતે લેખાતા નથી તે શાસ્ત્રકાર કહે છે.

વિ०—જેમ કાદવતા મધ્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કાદવતા મધ્યમાં રહેલું કમળ તે કાદવથી લેખાતું નથી તેમ ધર્મોપકરણવટે ધર્મની રક્ષા માટે દેહને ધારણ કરનાર સાધુ શુદ્ધાચરણપાતી મૂર્છાસંહિત હોવાથી લોભ દોષવટે સ્પર્શતા નથી તેથી તે સિદ્ધિ-લેખ સંહિત રહી શકે છે. ૧૩૮-૧૩૯-૧૪૦

બધી તેના ઉપર ગીન્દુ પળુ દ્રષ્ટાંત શાસ્ત્રકાર આપે છે.

મદ્ગુરુતઃ સરસ્વત્યાભરણવિભૂષણેષ્વનાશિપક્તઃ ।

તદ્ગુરુપ્રહર્યામપિ ન સંગ્રહુપચારિત્તિર્નિર્ગન્થઃ ॥ ૧૪૧ ॥

અન્યઃ સર્વાપ્રવિષ્ઠ મિથ્યાત્વાવિરતિદૃષ્ટયોગાથ ।

તજ્જયેત્યોત્તરં સંયતતે ચઃ સ નિર્ગન્થઃ ॥ ૧૪૨ ॥

લવભીરૂ-જેમ જનક આવસરોપાધારણ કર્યા છતાં અથ તેમાં આસક્ત થતો નથી તેમ ધર્મોપકરણને ધારણ કર્યા છતાં નિર્ગન્થ તેમાં મોહ પામતા નથી. આઠ પ્રકારના કર્મ, સિદ્ધાન્ત, અવેરિત અને મન વચ્ચન ક્રયાન્તા દુષ્ટ યોગ એ વ્રથ કહેવાય છે. તેનો બચ કરવાને જે કપટ સંહિત ગુણધર્મી કરે છે તેજ નિર્ગન્થ છે. ૧૪૧-૧૪૨

પ્રથમરતિ પ્રકરણ.

૧૪૫

વિ૦—જેમ અધ્ધ(દોડા)ને ગમે તેટલાં આમૂપણા પહેરાવ્યાં હોય અને આસર વિગળવા પ્રમુગળી ગમે તેટલી શોભા કરી હોય છતાં તેમાં તે રાગ ધરતો નથી તેમ ધર્મરક્ષા નિમિત્તે ઉપકરણ ધરતાં છતાં સાધુ—નિર્ગ્રંથ મૂર્છા પામતા નથી. અને એ રીતે ધર્મોપકરણમાં પણ મૂર્છા—મમતા રહિત હોવાથીજ તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે.

એ ગ્રંથ કેવા પ્રકારનો છે કે જેનાથી મુક્ત થયે નિર્ગ્રંથ કહેવાય તે શાસ્ત્ર-કાર સમજાવે છે.

વિ૦—જેનાવડે ગંધાય—વિંટાય તે ગ્રંથ કહેવાય છે અને તે જ્ઞાનાવરણીય પ્રમુગળ આઠે પ્રકારનાં કર્મ, તત્ત્વાર્થ વિષે અગ્રદ્વાન રૂપ મિથ્યાત્વ, પ્રાણુતિ-પાતાદિક પાપસ્થાનકાથી નહિ નિવર્તવારૂપ અવિરતિ, અને મન વચન કાયાસ-ગંધી દુષ્ટ યોગો કે જે અપ્રવિધ કર્મગંધના હેતુરૂપ છે તે ગંધાનું નિરાકરણ કરવા નિષ્કપટપણે સમ્યગ્ રીતે યત્ન કરે તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે. ૧૪૧-૧૪૨

સાધુ—સંયમવંતને શું કહ્યે અને શું ન કહ્યે? તેનો ખૂલાસો ગ્રંથકાર કરે છે.

યજ્ઞજ્ઞાનશીલતપસામુપગ્રહં નિગ્રહં ચ દોષાણામ્ ।

કલ્પયતિ નિશ્ચયે યત્તત્કલ્પ્યમકલ્પ્યમવશેષમ્ ॥ ૧૪૩ ॥

યત્પુનરુપચાતકરં સમ્યક્ત્વજ્ઞાનશીલયોગાનામ્ ।

તત્કલ્પ્યમપ્યકલ્પ્યં પ્રવચનકુત્સાકરં યચ્ચ ॥ ૧૪૪ ॥

કિંચિચ્છુદ્ધં કલ્પ્યમકલ્પ્યં સ્યાત્સ્યાદકલ્પ્યમપિકલ્પ્યમ્ ।

પિષ્ટઃ શય્યા વસ્ત્રં પાત્રં વા ભેષજાદ્યં વા ॥ ૧૪૫ ॥

દેશં કાલં પુરુષમવસ્થામુપયોગશુદ્ધિપરિણામાન્ ।

પ્રસમીક્ષ્ય ભવતિ કલ્પ્યં નૈકાન્તાત્કલ્પતે કલ્પ્યમ્ ॥ ૧૪૬ ॥

ભાગ્યાર્થ:—નંત્ર નિશ્ચે જ્ઞાન, શીલ અને તપને સહાય કરે તેમજ અજ્ઞાનાદિ દોષને દૂર કરે તે કહ્ય અને તેથી વિપરીત બીજું બધું અકહ્ય સમજવું. વળી જે સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને શીલ વિગેરે આશિરવ્યાપારને ઉપદ્રાત કરે તે તથા શાસનની લઘુતા કરે તે કહ્ય છતાં પણ અકહ્ય (સમજવું.) આહાર, શય્યા, વસ્ત્ર, પાત્ર અને આ-વધાદિ કોઈ વસ્તુ શુદ્ધ અને કહ્ય હોય તોપણ અકહ્ય થાય અને અકહ્ય હોય તે કહ્ય પણ થાય. દેશ, કાળ, પુરૂષ, અવસ્થા, ઉપયોગ, શુદ્ધિ અને પરિણામનો સારી રીતે વિચાર કરીને પછી કોઈ પણ વસ્તુ કહ્યે છે, અન્યથા કોઈ વસ્તુ એકાન્તે કહ્યતી નથી. ૧૪૩-૧૪૪-૧૪૫-૧૪૬

વિ૦—જે આહાર, ઉપધિ, શય્યાદિક વસ્તુ, સાધુને શુદ્ધ, જ્ઞાન, શીલ—

૧૪૬

જોનાર્થ પ્રકાશ.

સદાચાર (મૂળ ઉત્તર ગુણો) અને બાહ્ય અભ્યંતર તપની વૃદ્ધિ કરે અને શુધા, તૃપ્ત, શીત, ઉષ્ણતા અથવા દ્વેષાદિક દોષને દૂર કરે તેવી વસ્તુ ઉત્સર્ગ કે અપવાદ માર્ગ (સામાન્ય કે વિશેષ પ્રસંગે) તેમને કહે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનાદિક ગુણોને ઉપકારક થાય અને રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ દોષોને નિગ્રહકારી થાય તે આહારાદિક વસ્તુ અચેત્તર સાધુજનોને લેવી કહે છે અને બાકીની બધી વસ્તુઓ લેવી કહેવાતી નથી. જોઈ વાતને શાસ્ત્રકાર વધારે સ્પષ્ટ કરી ગતાયે છે.

જે આહારાદિક વસ્તુને એવતાં સમગ્ર જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર આપારને અર્થાત્ સદ્ધર્મ અનુષ્ઠાનને અથવા તે તે ધર્મ અનુષ્ઠાન કરવામાં સહાય રૂપ થતા મન વચન કાયાના યોગને હાનિ પહોંચે તે, અને દારૂ, માંસ કન્દમૂળ તથા અલોભ્ય ઘરની લિક્ષા કે જે લેવાથી પવિત્ર શાસનની નિંદા ગર્હા થવા પામે તે બધી વસ્તુ (અન્યથા કદાચ હોય તોપણ) અકદાચ-લેવાને અયોગ્ય બાણવી શાસન નિંદાકારક સઘળી વસ્તુ અકદાચજ છે.

ધી, દુધ, દહિં, ગોળ પ્રગુળ વિગેરેનો આહાર દોષ રહિત છતાં કામ વિકારાદિ ઉત્પન્ન થવામાં કારણરૂપ હોવાથી તે અનર્થ ઉત્પન્ન કરે માટે વર્જ્ય છે, તેજ વસ્તુ તથાપ્રકારના રોગાદિક કારણે કદાચ પણ છે. આહાર, શય્યા, વસ્ત્ર પાત્ર અને ઔષધાદિક સઘળી વસ્તુના એ રીતે કદાચાકદાચ લેઈ ઘટે છે. ઉક્ત વસ્તુ ક્યારે કહે અને ક્યારે ન કહે તે સંગ્રહી વિવેક પ્રાંથકાર ગતાયે છે.

ન્યાં સાધુજનોના પરિચય ન હોય એવા દેશમાં, દુર્ભિક્ષાદિક કાળમાં અને રાજા અસાત્યાદિક નીકિતના પુરૂષ નિમિત્તે, અકદાચ વસ્તુ પણ લેવી કહે છે. તેમજ માંદગી વિગેરે અપવાદ પ્રસંગે સદૈવ્યના ઉપદેશથી અને શુદ્ધ પરિણામ યોગે પણ અકદાચ વસ્તુ કદાચ (લેવા યોગ્ય) થાય છે. એકાન્તે કદાચજ કહે અને અકદાચ ન જ કહે એમ નથી, કિન્તુ જેવા દેશ કાળ પ્રસુગ પ્રસંગ હોય તેવી રીતે તે કદાચાકદાચનો વિવેક રાખી શકાય. કેમકે દેશકાળાદિક યોગે અકદાચ પણ કદાચ થાય અને કદાચ પણ અકદાચ થાય. ૧૪૩-૧૪૬

એરીતે સ્યાદ્રાહરીતે કદાચાકદાચ વિધિ ગતાવી મન વચન કાય યોગને નિગ્રહ કરવા માટે સૂત્રોપથી કહે છે.

તચિન્ત્યં તદ્દાપ્યં તત્કાર્યં ભવતિ સર્વથા યતિના ।

નાત્મપરોભયવાચકમિદં ચત્પરતત્ત્વ સર્વાન્દ્રમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

ભાવાર્થ:—એથી સ્વપર કાંઈને કદાપિ પણ આલોક કે પરલોકમાં ખીજા ન થાય એવું જ મુનિએ સર્વથા ચિંતાવવું, એવુંજ બોલવું, અને એવુંજ કરવું. ૧૪૮

સર્વ ઉન્નતિનું મૂળ—આત્મોન્નતિ.

૧૪૭

વિ०—સંયમધારી સાધુજનોએ સર્વથા આર્તી સૌંદર્ય એ જાને ધ્યાનને દૂર કરી મનવડે એવું (રૂઢું) ચિન્તવવું, જીર્ણવડે પણ એવુંજ વચન વદવું અને કાયાવડે પણ ધાવન વડગનાદિક અન્યથાવાળી ક્રિયા તજી એવુંજ કાર્ય કરવું કે જેથી તે કદાપિ હોઈને પણ (પોતાને કે પરને) આધકારી—હાનિકારી ન થાય. ૧૪૭

હવે શાસ્ત્રકાર સઘળી ઈન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવા માટે ઉપદેશો છે.

સર્વાર્થેષ્વિન્દ્રિયસંગતેષુ વૈરાગ્યમાર્ગવિષ્ણેષુ ।

પરિસહ્વાચાનં કાર્યં કાર્યં પરમિચ્છતા નિયતમ્ ॥ ૧૪૮ ॥

ભાવાર્થ:—વૈરાગ્ય માર્ગમાં વિદ્યકારી, ઇન્દ્રિય સંજોગી સર્વ વિષયોમાં મોક્ષાભિલાષી મુનિએ નિશ્ચે નિયમ—નિગ્રહ કરવો. ૧૪૮.

વિ०—ધર્મ-અર્થ કામ ને મોક્ષ એ ચારમાં શ્રેષ્ઠ એવા મોક્ષપ્રાપ્તિ-લક્ષણ શાસ્ત્રવત કાર્યને ઇચ્છતા—અભિલષતા પુરૂષે પાંચે ઈન્દ્રિયો સંજોગી જે સઘળા વિષયો વૈરાગ્ય માર્ગમાં વિદ્યકર્તા નિવડે છે, અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન અને ક્રિયાનું સેવન કરવામાં અંતરાય કરે છે એવા એ વિષયો પ્રાપ્ત થયે છતે પણ તેમની ક્ષણિકતા—અનિત્યતા, નિઃસારતા, અને અહિતકારિતા સંજોગી ચારી રીતે આલોચના કરતા રહેવું કે જેથી તેમાં આસંગ—આસક્તિ થવા ન પામે. મતલબ કે હુઃખ માત્ર દૂર કરી શાસ્ત્રવત મુખરૂપ મોક્ષનીજ ઇચ્છા રાખનારે વિષયસુખમાં અવશ્ય વિરક્તતા—નિઃસ્પૃહતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈશે.

સર્વ ઉન્નતિનું મૂળ—આત્મોન્નતિ.

(લેખક—પાનાચંદ વિ. કરમચંદ શાહ. સ્નેહસદન. ધોરાજી.)

દરેક કાળમાં, દરેક દેશમાં અને દરેક સ્થળે જેટલા વિચારક પુરૂષો થયેલ છે, જેટલા જેટલા સાધારણ જનસમાજથી ઉચ્ચ પ્રતિના મહાશયો થયેલ છે, તે બધા ઉન્નતિના ખાસ ઇચ્છક હતા, તેઓ ઉન્નતિને માટેજ પ્રયાસ કરતા, તેઓ દરેક કાર્ય અમુક પ્રકારની ઉન્નતિની ઇચ્છાથી કરતા, ટુંકામાં ઉન્નતિ એ તેઓના જીવનનો ખાસ ઉદ્દેશ હતો. આધુનિક સુધારકોનું, વિચારકોનું, લેખકોનું અને વક્તાઓનું કેન્દ્ર પણ ઉન્નતિજ છે. તેમાં કેઈ એક દિશામાં ઉન્નતિ કરવા પ્રયાસ કરે છે અને કેઈ બીજી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે. કેઈ સાંસારિક ઉન્નતિના ઇચ્છક છે—સંસાર સુધારો જલદી થાય, સ્ત્રીઓ કેળવાય, પુરૂષો ખરા શુદ્ધ-સ્વાધ્યક્ષને આનંદ રહાણે અને લાવી પ્રજા-નાનાં બાળકો ઉચ્ચતમ

કેળવણી પામે, એવું ઇચ્છે છે. કેટલાએક વેપાર ઉદ્યોગની ઉન્નતિ ઇચ્છે છે—વેપાર કેમ વૃદ્ધિગત થાય, વેપારીઓ અથાગ ધન પ્રાપ્તિ કરવાને કેમ લાભ-શાળી થાય, દેશમાં નવાં નવાં કારખાનાંઓ થઈ દેશનો ઉદ્યોગ કેમ વધે, દેશનો ગરીબ ગણતો વર્ગ ગરીબાઈ પ્રીટાડી સુખ કેમ અનુભવે અને દેશનો નાણું સંબંધી અભ્યુદય કેમ થાય તે તેઓની ખાત્ર ઇચ્છા હોય છે. કેટલાએક રાજ્યદારી ઉન્નતિની રાહ જોઈને બેઠા હોય છે—રાજ્યતંત્ર ચલાવનારા પ્રજાવર્ગના હિત તરફ હમેશાં વિશેષ લક્ષ્ય કેમ આપે, અન્ય પ્રજાઓના ઉપદ્રવથી પોતાની પ્રજાના હકોનું રક્ષણ કરવા કેમ વિશેષ કાળજીપૂર્વક પ્રયાસ કરે અને પ્રજા હમેશાં સ્વતંત્ર, હિમ્મતવાન, કળા કુશળ અને સુખી થાય તેવા દરેક ઉપાયો યોજવાને પ્રયાસ કયારે કરે, એ તેઓનો ઉચ્ચતર ઉદ્દેશ હોય છે. આ પ્રમાણે દરેક વિચારકના ઉદ્દેશો બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે, તેઓ બધા ઉન્નત જીવન કરવાને હમેશાં પ્રયાસ કરે છે તે પણ તે બધી ઉન્નતિ—ઐહિક ઉન્નતિ છે એવો વિચાર તો સાધુ સન્યાસી-ઓનું કરે છે, તે વિચાર તો જોમની મગજશક્તિ શાંતરસની ઇચ્છક થયેલ હોય છે તેમનેજ આવે છે, અને તે વિચાર ધમાધમી અને મારપછાડથી કંટાળેલા-પછી લલે તે જીવાન, વૃદ્ધ યા ગમે તે સ્થિતિના હોય—તેને આવે છે. તેજ વિચાર મનુષ્ય જીવનનું ઉચ્ચ રહસ્ય બતાવે છે, તેજ વિચાર મનુષ્યજીવનમાં અમૃતરસ રહે છે અને તેજ વિચાર અતિમ શાંતિ બદ્ધ છે. તે વિચાર એ કઈ ઉન્નતિ વિષેનો હશે તે હવે આપણે વિચારીએ.

જે વિચારને આટલું બધું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે તે વિચાર પારમાર્થિક ઉન્નતિ સંબંધી છે, પારમાર્થિક ઉન્નતિનો અર્થ સાધારણ રીતે સ્વર્ગને માટે પ્રયાસ એવો થાય છે, પણ આ અર્થ કાંઈક ભૂલભરેલો હોય તેમ લાગે છે. સ્વર્ગ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો એ લગભગ ઐહિક સુખોની ઝંખના કરવા જેવુંજ છે, સ્વર્ગમાં કોઈ પ્રકારનું સુખ હોય તો તે માત્ર ઇન્દ્રિયજન્ય સુખજ છે, તે સુખ ઇન્દ્રિયોના વિષય સંબંધી છે, તેથી પારમાર્થિક ઉન્નતિને સ્વર્ગીય સુખ મેળવવા માટેનો પ્રયાસ કહેતાં અચકાવું પડશે.

પારમાર્થિક=પરમ=મહાન્-અર્થિક=લાલ સંબંધી=મહાન્ લાલ સંબંધી ઉન્નતિ. આ મહાન્ લાલ એ પૈસા સંબંધી નહિ, પુત્ર સંબંધી નહિ પણ આત્માની ઉચ્ચ શક્તિ પ્રગટાવવારૂપ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર આદિ મનુષ્ય-જીવનને ખારું ઝેર કરી નાંખનાર શત્રુઓથી મુક્ત થવા રૂપ અને ક્ષમા, શાંતિ, ધૈર્ય, આત્મસ્વાતંત્ર્ય આદિ દૈવી સંપત્તિ અનુભવવારૂપ છે. એવા લાલનેજ પરમ લાલ કહી શકાય. લક્ષ્યાધિપતિ યા તો કોણાધિપતિ સુખે રહી શકતો નથી, આજો

સર્વ ઉન્નતિનું મુળ-આત્મોન્નતિ.

૧૪૯

દિવસ-આખી રાત્રી ચિંતામય સ્થિતિમાં પસાર કરે છે, ત્યારે ઉક્ત દૈવી સંપત્તિ-વાળો મનુષ્ય હમેશાં આનંદમાં રહે છે, એને શોક, દુઃખ વિગેરે કાંઈજ હોતું નથી. મહાન્ રાજ્યનો ભોક્તા જ્યારે મરણ સમયે ઉચ્ચવાસ નિઃસ્વાસ લીધા કરે છે, અતિ વ્યથા અનુભવે છે ત્યારે દૈવી સંપત્તિવાળો-સમસ્ત જગત પોતાનું સમજનાર મહાનુભાવ મરણનું સુખે સ્વાગત કરે છે. તેને મરણ અને જીવન સરખાંજ હોય છે, તે જીવતાંજ મરણ (બાહ્ય પરિગ્રહ આદિ ક્ષુદ્ર ભાવોનું) અનુભવે છે. તે ખાતરીથી માને છે કે મરણબાદ બીજો દેહ અવશ્ય મળવાનો છે અને કદાચ ન મળે તો તે પોતાને આ સંસાર પરિબ્રમણમાંથી મુક્તિરૂપી જે રત્ન હાથ કરવાનું હતું તે સહેજે થઈ જાય એમ માની તેને મરણ એ શોકનો નહિ પણ અતિ આનંદનો વિષય લાગે છે. એક મહાન્ રાજ્યદ્રારી પુરૂષ દુઃખ દર્દથી પીલાતો હોય ત્યારે જે આકુળવ્યાકુળતા તેને થાય છે તેની સહસ્રાંશ પણ ઉક્ત મહાનુભાવને થતી નથી. દુઃખ અને દર્દ પ્રસંગે તેને સંસારની અનિત્યતા, આત્માની નિત્યતા વિગેરે ઉત્તમ વિષયોના ઉત્તમ વિચારો સ્ફુરાયમાન થાય છે. અન્ય કોઈપણ પ્રકારની ઉન્નતિના ઇચ્છક કેટલીએકવાર વસ્તુનો વસ્તુગતે વિચાર કરી શકતા નથી, કોઈના બોલવાથી યા તો કોઈની નિંદા સ્તુતિથી ચંચળ વિચળ થઈ જાય છે, ઘણી વખતે કોઈ ભરાય છે, ઘણી વખતે ચિંતાથી શરીર અને મગજ બનેનો ક્ષય કરે છે, ઘણી વખતે મોહ અને મત્સર તેને પીડે છે, ઘણી વખતે અનિવાર્ય લોભના તે ભોગ થઈ પડે છે; ત્યારે પારમાર્થિક ઉન્નતિના ઇચ્છક મહાશયને તેમાનું કાંઈપણ અસર કરી શકતું નથી, તે બધાં તેનાથી દૂરજ ઉભા રહે છે, તે તિમિર ઉક્ત મહાપુરુષના હૃદય પ્રકાશથી પલાયન કરી જાય છે. આ પ્રકારની ઉન્નતિ તે આત્મોન્નતિ છે, તે આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોની બીલવણી છે, તે વાસ્તવિક વિચારનું પરિણામ છે, તેને માટેજ સઘળા પ્રયાસો છે અને તેની પાસે બીજી બધી ઐહિક-સાંસારિક ઉન્નતિ ગણાય છે. આ પ્રયાસથી-આત્મોન્નતિ કરવાના અતિ પ્રશસ્ત પ્રયાસથી ઐહિક સુખો તો સહેજે આવી મળે છે, નિંદાને તો કયાંય સ્થાનજ મળતું નથી, સર્વત્ર વિશ્વાસની નજરથીજ આ ઉન્નતિસાધક તરફ જોવાય છે, અને તે સર્વત્ર માનને પાત્ર થાય છે. ભારતવર્ષમાં ગ્રામીન કાળથીજ ઋષિ મુનિઓ, સાધુ સંન્યાસીઓ, બ્રાહ્મણો અને ઉર્ધ્વ માર્ગ ગામીઓ પૂજાય છે તેનું આજ કારણ છે. તેઓ આત્મોન્નતિ સાધવા માટે કટીબદ્ધ થયેલ હોઈનેજ અતિ માન પામેલ હતા.

જો આ આત્મોન્નતિજ ખરો ધર્મ ગનાતો હોય, તો ધર્મને નામે જે મહાન યુદ્ધો થયાં છે તે ન થવા પામત, આજે પણ ધર્મને નામે જે શોકપ્રદ બનાવો થયે છે કેટલાં બનતા જોવામાં આવે છે તે ન બને, સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરી રહે અને મ-

૧૫૦

સૌધર્મ પ્રકાશ.

હાત્માઓનો ઉપદેશ યથાર્થ રીત્યા સર્વત્ર પ્રસરી રહે, તેમના જીવનના ગુપ્ત તત્ત્વોને અનુસરાય અને તેમને પગલે ચાલી, તેમની ઉન્નમુખ થતાં વિરમી, તેમની અન્નમુખ થવાય. પરંતુ અફસોસ ! અધ્યવસાયની મંદતાવાળા—ખરી સમજણ વગરના બાળ જીવો જે જે ખોટાં તોફાનો કરે છે તે ધર્મને નામે કરે છે એજ અતિ શોકની વાર્તા છે. તેમને ખરું સત્ય સમજાય અને તેઓ ખરે માર્ગે આત્મોન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરે તેજ ઈચ્છવા યોગ્ય છે.

યોગ્યાયોગ્ય શિષ્યપરીક્ષા.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૨૨ થી)

ભેરી દણાંત. (૧૩)

આ ભરતક્ષેત્રમાં ઈંદ્રની આજ્ઞાએ કરીને વૈંદ્રમણ્ય યજ્ઞે સુવર્ણના પ્રાકાર વિગેરે વડે સુશોભિત એવી દ્વારિકા નગરી કૃષ્ણને માઢે બનાવી. તેમાં ત્રણ ખંડ ભરતાર્ધના સ્વામી વાસુદેવ (કૃષ્ણ) રાજ્ય કરતા હતા. તેવામાં એકદા તે નગરીમાં રોગનો મહા ઉપદ્રવ થયો.

તે અવસરે ખત્રીશ લાખ વિમાનોએ કરીને વ્યાપ્ત એવા સૌધર્મ દેવલોકને વિષે સુધર્મા નામની સભામાં ચોતરફ દેવોથી સેવાતા શક નામના ઈંદ્ર બેઠા હતા. તેમની પાસે પુરૂષના ગુણોનો વિચાર આવતો હોવાથી મનુષ્યલોકમાં રહેલા વાસુદેવને તે સંબંધમાં શ્રેષ્ઠ, અવધિજ્ઞાનવડે જાણીને શકેન્દ્ર તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે—“ અહો ! આ કૃષ્ણવાસુદેવ કેવા મહાનુભાવ છે કે જે ઘણા દોષવાળી વસ્તુમાંથી પણ ગુણનેજ ગ્રહણ કરે છે, દોષના એક લેશને પણ ગ્રહણ કરતા નથી. તેમજ તેઓ હલકા યુદ્ધથી કોઈ સાથે યુદ્ધ પણ કરતા નથી.” આ પ્રમાણેની ઈંદ્રે કરેલી વાસુદેવની પ્રશંસા, સહન ન થવાથી કોઈક દેવ તેની પરીક્ષા કુરવા માટે દ્વારિકામાં આવ્યો અને ભગવાન નૈમિનાથને નમસ્કાર કરવા માટે પ્રાતઃકાળે જે રસ્તેથી વાસુદેવ નીકળવાના હતા તે માર્ગમાં કોઈક ઠેકાણે સમગ્ર લોકોને અત્યંત ત્રાસ ઉપજાવનાર મહા દુર્ગંધે કરીને વ્યાપ્ત એવું એક કૂતરાનું સ્વરૂપ વિકુબ્ધું. તેનો વર્ણ અત્યંત શ્યામ હતો, તેનું મુખ ઉઘાડું હોવાથી શ્વેત દાંતની ડોણી બહાર દેખાતી હતી, તથા તે પ્રાણરહિત હોય એવો દેખાતો હતો. કૃષ્ણવાસુદેવ ઉજ્જન્યંત ગિરિપર સમવસરેલા ભગવાન શ્રી અરિષ્ટનૈમિને નમસ્કાર કરવા માટે તેજ માર્ગે નીકળ્યા. તેની આગળ આવતો સમગ્ર પદાતિવર્ગ તે જ્વાનના દુર્ગંધથી અત્યંત ત્રાસ પામ્યો, તેથી વચ્ચના છેલાવડે મુખને ઢાંકીને શીઘ્રતાથી આસ તેમ આવે માને

ચોગ્યાચોગ્ય શિષ્યપરીક્ષા.

૧૫૨

જવા લાગ્યો. ત્યારે વાસુદેવે પૂછ્યું કે—“ આ આગળ ચાલનારા સર્વે સૈનિકો મુખ આડાં વસ્ત્ર ઢાંકીને કેમ ચાલે છે અને ત્રાસ પામેલા કેમ દેખાય છે ? ” તે વખતે કોઈ સેવકે તે વૃત્તાંત જાણીને વાસુદેવને વિરોધ કરી કે—“ હે દેવ ! આગળ મહા દુર્ગંધવાળો એક કૃતરા મૃત્યુ પામેલો પડેલો છે, તેનો દુર્ગંધ સહન ન થવાથી સર્વે ત્રાસ પામ્યા છે.” તે સાંભળીને વાસુદેવ મહા ઉત્તમ પુરૂષ હોવાથી તેના દુર્ગંધથી ત્રાસ પામ્યા વિનાજ તે રસ્તે જવા લાગ્યા. પેલા મૃત જ્વાનને તેમણે જોયો. તેનું સમગ્ર રૂપ નિહાળીને જોતાં તેની પ્રશંસા કર્યા વિના તેમનાથી રહેવાયું નહીં, તેથી તેઓ આ પ્રમાણે તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા—“ અહો ! આના શ્યામ શરીરમાં રહેલી આ શ્વેત દાંતની શ્રેણી જાણે જાત્ય મરકતમણિ (નીલમણિના) ના પાત્રમાં નાંખેલી મુક્તામણિની શ્રેણીજ હોય એવી શોભે છે. ” આ પ્રકારે તેમની કરેલી પ્રશંસા સાંભળીને વિસ્મયસહિત તે દેવ વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“ અહો ! શક ઇંદ્રે વાસુદેવની જે પ્રશંસા કરી તે સત્ય જણાય છે.” પછી વાસુદેવ દૂર ગયા એટલે તેણે તે કૃતરાનું રૂપ સંહરી લીધું. પછી જ્યારે વાસુદેવ પાછા વળીને ઘેર આવ્યા ત્યારે યુદ્ધની પરીક્ષા કરવા માટે અશ્વશાળામાં રહેલા એક અશ્વરત્નનું સમગ્ર લોકની સમક્ષ તે દેવે હરણ કર્યું. તે જોઈને ખડ્ગ, કુંત વિગેરે આયુધો લઈને અશ્વના અંગરક્ષકો વિગેરે સર્વ પદાતિવર્ગ તેની પાછળ દોડ્યો, અને ચોતરફ મહા ડોળાહળ પ્રસર્યો, તે વૃત્તાંત વાસુદેવે પણ જાણ્યો, ત્યારે તેના સર્વે કુમારો ડોપસહિત સર્વ દિશાઓમાં દોડ્યા, અને પોતપોતાની જેટલી શક્તિ હતી તે પ્રમાણે પ્રહારો કરવા લાગ્યા. પરંતુ દિવ્ય શક્તિથી તે સર્વને કીડામાત્રથીજ છતીને તે દેવ ધીમે ધીમે આગળ ચાલ્યો. ત્યારપછી વાસુદેવ પોતે આવ્યા. તેણે અશ્વના હરનારને પૂછ્યું કે—“ હે ભદ્ર ! તું મારા અશ્વરત્નનું કેમ હરણ કરે છે ? ” તેણે જવાબ આપ્યો કે—“ હું આ અશ્વને હરી જવાને શક્તિમાન છું; છતાં જો તમારી કાંઈ પણ શક્તિ હોય તો મને યુદ્ધવડે છતીને આ અશ્વ લઈ લો. ” તે સાંભળીને તેના પરાક્રમથી મનમાં આનંદ પામેલા વાસુદેવે હર્ષસહિત કહ્યું કે—“ હે મહાપુરૂષ ! જે યુદ્ધવડે તું કહે તે યુદ્ધવડે હું યુદ્ધ કરું.” એમ કહીને વાસુદેવે નામ-પૂર્વક સર્વ યુદ્ધો ગણાવ્યાં, તે સર્વેનો દેવે નિષેધ કર્યો, ત્યારે ફરીથી વાસુદેવે કહ્યું કે—“ ત્યારે તુંજ કહે કે હું કયા યુદ્ધવડે યુદ્ધ કરું ? ” ત્યારે દેવ બોલ્યો કે—“ પુત્રનામના યુદ્ધવડે યુદ્ધ કરો. ” તે સાંભળીને જો કાને હાથ ઢઈને જાણે હૃદયમાં શય પેહું હોય તેમ “ હા ! ” એવા ખેદજનક શબ્દના ઉચ્ચાર પૂર્વક વાસુદેવે તેને કહ્યું કે—“ આ અશ્વરત્નને લઈને તું જતો રહે, જતો રહે, હું નીચ યુદ્ધવડે કદી યુદ્ધ નહીં કરું. ” તે સાંભળીને હર્ષના વશથી વિકાસ પામેલા રોમાંચના સમૂહ

૧૫૨

નૈનધર્મ પ્રકાશ.

હુથી શોભિત એવા શરીરને ધારણ કરતો તે દેવ વિસ્મયસહિત પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“ અહો ! આ કૃપણવાસુદેવની કેવી મહત્તા છે ? આથી કરીનેજ નમસ્કાર કરતા લાખો દેવોના સુકૃતના અગ્રભાગવડે ઘસાવાથી જેનું પાદાભી ઉન્નૈઞિત થયું છે એવા ઈંદ્રને પણ એઓ પ્રશંસા કરવા લાયક થયા છે.” એમ વિચારીને તે દેવ આનંદસહિત વાસુદેવની ચાનુષા જેતો જેતો દેવપણે પ્રકટ થઈને ગોડ્યો કે—“ હે વાસુદેવ ! હું અશ્વિનો હરણ કરનાર નથી, પરંતુ તમારા ગુણની પરીક્ષા કરવા માટે મેં આ પ્રમાણે કર્યું છે.” એમ કહીને ઈંદ્રે કરેલી પ્રશંસાદિક સર્વ વૃત્તાંત તેણે વાસુદેવને કહ્યો. પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને જેની ડોક કાંઈક નમી ગઈ છે એવા વાસુદેવ લજ્જા પામ્યા; અને હાથ જેડીને તેણે તે દેવને પોતાને સ્થાને જવાની રજા આપી. દેવ પણ સમગ્ર જગતમાં અસાધારણ એવા વાસુદેવના ગુણને જોઈને મનમાં અત્યંત હર્ષ પામી ગોડ્યો કે—“ હે મહાપુરુષ ! મનુષ્યોને દેવતું દર્શન નિષ્ફળ હોતું નથી એવો પ્રવાદ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેથી તે નિષ્ફળ ન થાયો, એટલા માટે તમે કાંઈ પણ મનોવાંચિત મારી પાસે માગો, કે જેથી તે પ્રમાણે હું તમારું અભીષ્ટ કરું.” ત્યારે કૃષ્ણ બોલ્યા કે—“ હાલ દ્વારિકામાં વ્યાધિનો ઉપદ્રવ ચાલે છે, તેનો પ્રતીકાર કરો કે જેથી ફરીથી એવો ઉપદ્રવ ન થાય.” તે સાંભળીને દેવે ઉપદ્રવને શાંત કરનારી ગોશીર્ષચંદનની એક લેરી આપીને તેનો વિધિ આ પ્રમાણે કહ્યો કે—“ છ છ માસને અંતે તમારી સભામાં આ લેરી વગાડવી, તેથી જળથી ભરેલા મેઘના ધ્વનિની જેવો આનો ગંભીર શબ્દ ચાતરફ બાર બાર યોજન સુધી વ્યાપી જશે. તે શબ્દને જે મનુષ્ય સાંભળશે, તેનો પૂર્વે થયેલો વ્યાધિ અવશ્ય દૂર થશે, અને ફરીથી છ માસ સુધી બીજે નવો વ્યાધિ ઉત્પન્ન થશે નહીં.”

વાસુદેવે નિરંતર લેરી વગાડનાર અધિકારીને તે લેરી સોંપીને શિક્ષા આપી કે—“ છ છ માસને અંતે આ લેરી મારી સભામાં તારે ચલ પૂર્વક વગાડીને સર્વને સંભળાવવી.” એમ કહીને વાસુદેવ પોતાના પરિવાર સાથે અને ચૈન્ય સહિત પોતાના મહેલમાં અન્યા, તે વખતે પ્રતિહારે સર્વ લોકને પોતપોતાને સ્થાને જવાની રજા આપી. પછી બીજે દિવસે સુકૃતગન્ધ હબ્બરો રાત્રિએથી સેવાતા કૃષ્ણ હબ્બરો દેવોથી યજ્ઞચરેલા ઈંદ્રની જેમ પોતાના સભામંડપમાં ઉત્તમ સિંહાસનપર બેઠા, અને તે લેરી વગાડવી તેના શબ્દના ધ્રવણમાત્રથીજ સૂર્યના કિરણોથી હણાયલા અંધકારની જેમ દ્વારિકાપુરીમાંથી સમગ્ર વ્યાધિનો રાગદ નાશ પામ્યો. તેથી હર્ષ પામેલો સર્વ પ્રજા વળી “ આ વાસુદેવ નિરંતર અમારા સ્વામી હો.” એમ ઈચ્છવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે કેટલોક કાળ વ્યાધિ સહિત વ્યતિત થયો. અન્યથા દૂર દેશમાં રહેનાર કેઈ

યોગ્યાયોગ્ય શિષ્યપરીક્ષા.

૧૫૩

ધનવાન મોટા રોગથી ખીડા પામતો હતો, તે ભેરીના શબ્દનું માહાત્મ્ય સાંભળીને દારિકા તરફ આવ્યો, તે દૈવયોગે ભેરી વગાડ્યા પછી બીજે દિવસે દારિકામાં આવી પહોંચ્યો. તે વખતે તેણે વિચાર્યું કે—“હવે મારી શી દશા થશે? કારણ કે હવે તો ફરીને છ માસે ભેરી વાગશે, અને છ માસમાં તો આ વૃદ્ધિ પામતો વ્યાધિ અવશ્ય મારા પ્રાણોના કવળ કરી જશે, તો હવે હું શું કરું?” આ પ્રમાણે કેટલાક દિવસસુધી ચિંતારૂપી શોકસાગરમાં ડુબેલો તે ધનવાન કોઈક પ્રકારે બુદ્ધિરૂપી પ્રવાહને પામીને તરવા લાગ્યો. એટલે તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“જો તે ભેરીનો નાદ સાંભળવાથી જ રોગનો નાશ થાય છે, તો તેનો એક કકડો ઘસીને પીવાથી અવશ્ય રોગ નાથજ. તેથી મારી પાસે ઘણું ધન છે, એટલે ધનવડે તે ભેરી વગાડનારને લોભ પમાડું, કે જેથી તે મને તેનો એક કકડો આપે.” એમ વિચારીને તેણે તે ભેરી વગાડનારને ધનવડે લોભ પમાડ્યો. કારણ કે “નીચ પ્રાણીઓ દુષ્ટ સ્ત્રીઓની જેમ નિરંતર દ્રવ્યાદિકથી સન્માન કર્યા છતાં પણ પોતાના સ્વામીથી વિપરીત થઈ નાથ છે.” પેલા ભેરી વગાડનારે તેને એક કકડો કાપી આપ્યો, અને તેને ઠેકાણે તેમાં બીજો કકડો સાંધી દીધો. એ પ્રમાણે બીજા બીજા દેશોમાંથી આવેલા રોગી જનોને ધનના લોભથી કકડો કકડો કાપીને આપવાથી તેણે આખી ભેરી કંથાની જેમ હુકડા હુકડાના સાંધાવાળી કરી નાંખી, એટલે તેનો દિવ્ય પ્રભાવ નાશ પામ્યો. અહીં પૂર્વની જેમ વ્યાધિનો ઉપદ્રવ ફરીથી ઉત્પન્ન થયો, અને વ્યાધિ પ્રગટ થયા સંજોગથી લોકોનો ખૂમાટ પણ પ્રવર્ત્યો. મહાજનોએ આવીને વાસુદેવને વિનંતિ કરી કે—“હે સ્વામી! વર્ષાઋતુમાં કૃષ્ણપક્ષની રાત્રિએ અંધકારની જેમ આપણી દારિકાપુરીમાં ફરીથી પાછો વ્યાધિનો ઉપદ્રવ પ્રવર્ત્યો છે.” તે સાંભળીને વાસુદેવે બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે સલામંડપમાં સિંહાસન પર બેસીને ભેરી વગાડવા નીમેલા પુરૂષને બોલાવ્યો. અને તેને ભેરી વગાડવાનો હુકમ આપ્યો. ત્યારે તેણે ભેરી વગાડી. પરંતુ દિવ્ય પ્રભાવ રહિત થયેલી ભેરીનો શબ્દ સલામંડપમાં પણ પૂરો પ્રસર્યો નહીં તે જોઈને આશ્ચર્ય પામેલા વાસુદેવે વિચાર્યું કે—“આ ભેરી સલામંડપને પણ લોકાર શબ્દે કરીને કેમ પૂર્ણ કરી શકતી નથી?” પછી તેણે પોતે તે ભેરીને ગરાગર જોઈ, એટલે મહા દરિદ્ર માણસની કંથાની જેવી નાના નાના હજારો કકડાઓથી ઘેરેલી તે માલમ પડી. તે જોઈને કોપસહિત ભેરી સંભાળનારને કહ્યું કે—“હે દુષ્ટ! અધમ! આ તે શું કર્યું?” તે સાંભળીને પ્રાણના ભયને કીધે સમગ્ર વૃત્તાંત સત્ય રીતે રીતે તેણે કહી દીધો. તે સાંભળીને તેણે મહા અનર્થ કરેલો લોભથી તેનો તત્કાળ વિનાશ કરવાની વાસુદેવે આજ્ઞા કરી. પછી ફરીથી વાસુદેવે લોકોના ઉપકારને માટે પૌષ્ઠશાળામાં જઈને અહમ કરી તે દેવની આરાધના

૩૫૪

જ્ઞેનધર્મ પ્રકાશ.

કરી, એટલે તે દેવ પ્રત્યક્ષ થયો. તેને વાસુદેવે આરાધવાનું કારણ કહ્યું. ત્યારે તેણે ફરીથી બીજી ઉપદ્રવને શમન કરનારી ભેરી આપી. તે ભેરી કૃષ્ણે ખરેખરા આત્મ જનને એટલે પોતાના વિશ્વાસુ માણસને સોંપી.

આ ભેરીનાં દૃષ્ટાંતનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે.—અહીં ભેરીને ઠેકાણે પ્રવચનમાં રહેલા સૂત્ર અને તેના અર્થ સમજવા. જેમ ભેરીના શબ્દના શ્રવણથી રોગોનો નાશ કહ્યો, તેમ સિદ્ધાન્તનું ભાવપૂર્વક શ્રવણ કરવાથી પ્રાણીઓના પૂર્વ કર્મોનો નાશ થાય છે, અને નવા બંધાતા નથી; પરંતુ જે શિષ્યાદિક સૂત્ર તથા તેના અર્થને વચમાંથી વીસરી જઈને બીજા સૂત્ર કે અર્થને અન્યથા જોડી દે છે તે તેને કંથા સમાન કરે છે, તેવા શિષ્યને ભેરી વગાડવા નીમેલા પહેલા પુરૂષની જેવો જાણવો. એવો શિષ્ય એકાંતે અયોગ્ય છે. અને જે શિષ્ય આચાર્યે કહેલા સૂત્ર તથા અર્થને ખરાખર યથાર્થ રીતે ધારી રાખે છે, તે ભેરી વગાડવામાં પછીથી નીમેલા આત્મ પુરૂષની જેમ મોક્ષની સંપદાને યોગ્ય થાય છે. અપૂર્ણ.

“ અહિંસા પરમો ધર્મ : ”—સત્ય કે ઘેલછા ?

(મોહની રિન્દુમાંના લાલા લજપતરાયના એક ઇંગ્રેજ લેખનું ભાષાંતર.)

સત્ય કરતાં ઉચ્ચ ધર્મ નથી, અને “ અહિંસા પરમો ધર્મ : ” કરતાં વર્તન-દર્શક એકે ઉત્તમ માર્ગ નથી. યથાર્થ સમજાય અને જીવનવ્યવહારમાં યથાર્થ ઓતપ્રોત કરવામાં આવે તો એ સૂત્ર મનુષ્યને માહાત્મ્ય અને વીરતા બદ્ધે છે. અયોગ્ય ભ્રમથી જીવનમાં તેનો અયથાર્થ ઉપયોગ થાય તો મનુષ્ય બીકણ, બાયલા, અધમ અને મૂર્ખ બની ન્ધ છે. એક કાળે ભારતવાસીઓ તે સૂત્ર યથાર્થ સમજતા હતા, અને તેનો આચરણમાં યથાર્થ ઉપયોગ પણ કરી જાણતા હતા; ત્યારે તેઓ સત્ય, ઔદાર્ય અને વીરતાના ગુણોવાદે અલંદ્રિત હતા. એક સમય એવેક આઘો કે ન્યારે કેટલાક સદ્ગુણી મનુષ્યોએ સંપૂર્ણ ઉચ્ચાશયથી અને સાધુતાથી તેનું સ્વરૂપ ચેક-છામાં ફેરવી નાંખ્યું. તેને સર્વ સદ્ગુણથી ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું, એટલુંજ નહિ પરંતુ સદાચરણી જીવનની કસોટીનું અપૂર્વ શસ્ત્ર બનાવ્યું. તેમણે પોતાના જીવનમાં તેને અતિશય મહત્વ આપ્યું, એટલુંજ નહિ પણ અન્ય સર્વ ગુણને ભોળે ઉચ્ચતમ પ્રબળીય સદ્ગુણનું સ્વરૂપ આપી દીધું. અન્ય સર્વ ગુણો જે મનુષ્યને અને પ્રજાને ઉચ્ચ પ્રતિભાશાળી બનાવે છે તેને પાછળ મૂકી દીધા, અને તેમના મત-અનુસાર આ લાલાજીની એક જ કસોટીથી તે સર્વ ગુણને જોણપદ આપ્યું. તેથી ધૈર્ય, શૌર્ય, વીરત્વ વિગેરે સર્વ સદ્ગુણો ખીમે ખીમે ઘસાઈ ગયા; પ્રતિષ્ઠા અને સ્વમાન વિગ્રહ

“ અહિંસા પરમો ધર્મ: ”—સત્ય કે વેલણ ?

૧૫૫

થઈ ગયાં. સ્વદેશાભિમાન, સ્વદેશ પ્રીતિ, કુટુંબ પ્રતિ અનુરાગ, જાતિ ગૌરવ એ સર્વનો ઝળહળતો દીપ હોલાઈ ગયો. અહિંસાના આ વિપરીત આચરણરૂપ દુરૂપ-યોગને લીધે, અથવા સર્વ ઉચ્ચ તત્ત્વોને લોગે તેને અમર્યાદિત મહત્વ આપવાથીજ હિંદુઓનો સામાજિક, રાજકીય તેમજ નૈતિક અધઃપાત થયો. મરદાનગીમાં અહિંસા કરતાં કોઈ પણ રીતે તાત્ત્વિક ઉણપ નથી એ વાત તેઓ તદ્દન વિસરી ગયા. તત્ત્વતઃ એ સદ્ગુણને જો યોગ્ય રીતે વ્યવહારમાં મૂકાય, તો તે અહિંસાથી અડપાંશે પણ અસંગત નથી. વ્યક્તિહિત કે રાષ્ટ્રીય કલ્યાણ માટે બળીયાથી નિર્બળનું રક્ષણ કરવાની, અન્યાયભર્યું આક્રમણ કરનાર અને રાજ્યાપહારી, ચારટા અને લક્ષ્ણા, કામાંધ, નરાધમ અને સીના સતિત્વને બ્રષ્ટ કરનાર દુરાચારી, ખુની અને શઠને અન્યાયાચરણ કરતા અને ઉપદ્રવ આપતા અટકાવવાની અનિવાર્ય અગત્ય તરફ તેઓએ દુર્લક્ષ રાખ્યું. નિર્દોષને ખીડા કરતા, વિશુદ્ધને બ્રષ્ટ કરતા અને અન્યના વ્યાજબી હક ઉપર તરાપ ભારતા દુષ્ટ સ્વભાવવાળા મનુષ્યોનાં હૃદયને, ન્યાયપુરઃસર ક્રોધ અને તેને અંગે નિપજતાં પરિણામ તેમ કરતાં અટકાવે એમ માનવભાવના સ્વીકારે છે, એ વાત તેઓ વિસરી ગયા. જે મનુષ્ય અધર્મ અથવા કેર અને બુલમની જાળરજસ્તીથી જમાવેલી સત્તાને સહન કરી, આવે તેમ ચાલવા દેવાની રીતિ રાખે છે, તે એક રીતે તેને અનુમોદન આપી ઉત્તેજે છે અને તેથી દુરાચારીના અભ્યુદય અને પ્રાગલ્ભ્યની વૃદ્ધિ માટે કેટલેક અંશે તે જવાબદાર છે, એ સત્યમાં રહેલા આવશ્યક અને મહાન્ રહસ્યને તેઓ પ્રત્યક્ષ કરી શક્યા નહિ.

અહિંસાનો નિર્મર્યાદિત અને અયોગ્ય વ્યવહાર કોહાણ રૂપે પલટી જઈ સુવ્યવસ્થાના સુંદર દેહમાં વિષરૂપે પ્રસરે છે, શક્તિને નિર્વીર્ય કરી મૂકે છે, અને પુરૂષો અને સ્ત્રીઓને ચસકેલ મગજનાં, ચિત્તભ્રમિત અને નિસ્તેજ બનાવી, મહત્વાકાંક્ષા અને ઉચ્ચ સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ પાછળ અપ્રતિહત ખંતથી મંઝ્યા રહેવામાં જોઇતા સામર્થ્ય વિનાના અને નમાલા કરી મૂકે છે. તેનાથી મનુષ્યહૃદય એકલતીલું અને ભીરૂ બની જાય છે. જૈન ધર્મના સંસ્થાપકો આત્મસંયમન અને દેહદમનમાં જીવનને વ્યતિત કરનાર મહાત્માઓ હતા. તેમના અનુયાયી જૈનસાધુઓ વિકાશેનો નાશ કરવામાં અને ઇન્દ્રિય વિષયક તેમજ માનસિક વાસનાઓ ઉપર અંકુશ રાખવામાં મહાન્ સંલલિત વિજ્ય પ્રાપ્ત કરનારા મહાપુરૂષોની કોટિમાં આવે છે. ટોસ્થોયનો અહિંસા સિદ્ધાંત તો થોડાંક વર્ષ પહેલાંજ જન્મ પામ્યો છે અને જૈન અહિંસાને તો ભારત વર્ષ ત્રણ હજાર વર્ષથી જાણીતો આવ્યો છે; તેમજ વ્યવહારમાં મૂકતો આવ્યો છે. પૃથ્વીતલપર એકે એવો દેશ નથી કે જેને ભારત-વર્ષની માફક ગાવા અનેક અહિંસાવાદીઓ શોભાવી રહ્યા હોય. તેમજ પૃથ્વી-

તળપર એવો પણ એકે દેશ નથી કે જે હાલના અથવા છેલ્લાં પંદર શતકના ભારત વર્ષની માફક તદ્દન કચ્છાઈ ગયેલો અને પૌરુષત્વના એકે એક અંશ ગુમાવી ગયેલો હોય. કેટલાક લોકો કહેશે કે ભારત વર્ષની આ સ્થિતિ અહિંસાવાદનું પરિણામ નથી, પણ બીજા સદ્ગુણોને તિલાંજલિ આપવાનું પરિણામ છે. પણ હું તો આગ્રહ પૂર્યક માનું છું કે ગૌરવ, મનુષ્યત્વ અને સદ્ગુણના માર્ગને વિસારે પાડી અધઃપતન આણનાર જે જે કારણો છે, તેમાંનું એક અહિંસાવાદના ઉચ્ચ સત્યની વિદ્યુતિ પણ છે. અત્યંત ખેદ તો એથીજ થાય છે કે જે લોકો આ સિદ્ધાંતને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી વળગી રહે છે, તેઓ પોતાનાજ વર્તનથી બતાવી આપે છે કે આ સત્યનો વિપરીત વ્યવહાર મનુષ્યોને દાંભિક, નિર્માણ્ય અને ક્રૂર જીવનને માર્ગે દોરી બંધ છે. મારો જન્મ જૈન કુટુંબમાં થયો હતો. મારા દાદાને અહિંસામાં અત્યંત શ્રદ્ધા હતી. એટલે સુધી કે સર્પને મારવા કરતાં તેનાથી મૃત્યુ પામવાનું તે વધારે પસંદ કરે. તે એક જાતુને પણ ઈજ્ઞ કરતા નહિ. ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં કલાકના કલાક ગાળતા, દેખીતી રીતે તે એક સદ્ગુણી નર હતા. અને કામમાં માત્ર મર માણસ ગણાતા. જ્ઞાને તેમના પ્રતિ માન ઉત્પન્ન થતું. તેમના એક ભાઈ સાધુ થયા હતા અને પોતાના પંથમાં એક પ્રતિષ્ઠાશાળી ગુરૂ હતા. મારા જીવનમાં મેં જોયેલા ઉચ્ચ સાધુઓમાંના એક તે હતા. તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતને જીવનભર બળથી રક્ષા હતા અને દેહદમન તથા વિકારને અકુશમાં રાખવા સંગ્રામી નિયુજીતા મેળવવામાં સફળ નિવડ્યા હતા. પણ નૈતિક ધોરણના ઉચ્ચ કાનુનોને અનુસરીને જોઈએ તો તેઓનું જીવન શુષ્ક અને અસ્વાભાવિક હતું. હું તેમને આહતો અને માન આપતો પણ તેમનો મત સ્વીકારી શક્યો નહિ, તેમજ તેમણે પણ મને પોતાનો મત સ્વીકારાવવાની કાળજી કરી નહી. પણ તેના ભાઈ-મારા દાદા, બુદ્ધીજ પ્રકૃતિના પુરૂષ હતા. તે અહિંસા ધર્મ-વિકૃત અહિંસાધર્મ-પાળતા, તે મત ગમે તેવા સંયોગોમાં કોઈના પ્રાણ હરવાની મનાઈ કરે છે છતાં તે પોતેજ, પોતાના ધંધાને અનુસરતી વળતે જો જે પ્રપંચ બેલવા પડતા તે સર્વ પ્રપંચને વ્યાજબી ગણતા એટલુંજ નહિ, પણ સર્વોત્તમ માનતા. પોતાના ધંધાના વ્યવહાર શાસ્ત્રાનુસાર એ સર્વ પ્રપંચ તેમને મન છુટ આપી શકાય તેવા લાગતા હતા. બુ, પક્ષીઓ, અને એવા બીજાં પ્રાણીઓ મૃત્યુના મુખમાં આવી પડતા હોય તો તેને બચાવવામાં હજારો રૂપીયા ખર્ચી નાંખે, પણ સમીર કે વિધવા સાથે લેવડ દેવડ કરતાં તેમનો છેલ્લો કોળીઓ પણ કુંટાવી લે એવા એ મતને માનનારાં ઘણાં મનુષ્યો મેં જોયાં બંધ્યાં છે. હું કોઈ રીતે એમ કહેવા નથી માગતો કે ભારત વર્ષમાં અન્ય હિંદુ કોમો કરતાં જૈનો વધારે અનીતિમાન છે; અથવા એમ પણ નથી કહેતો કે અહિંસા મનુષ્યને એવી અનીતિ તરફ દોરી

“અહિંસા પરમો ધર્મ”-સત્ય કે વેદવ્રત ?

૧૫૭

નય છે. એવા મિથ્યા દોષારોપણનો અણસારો પણ મારાથી દૂર રહો ! પોતાની રીતભાતમાં જોનો ઉદાર, અતિથિપૂજક, બુદ્ધિશાળી અને વ્યવહાર કુશળ છે. હિંદુ-ઓમાં એવી બીજી જ્ઞાતિઓ થોડી છે. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે અહિંસાના અમર્યાદિત વ્યવહારે તેઓને અન્ય કોમ કરતાં વધારે ઉચ્ચ નીતિને પંથ ચલાવ્યા નથી, વસ્તુતઃ જોર બુલમ અને હુંડકાટને લીધે જો કોઈ કોમને વધારે ખમવું પડતું હોય તો તે જોર કોમજ છે. કારણ કે વારસામાં મળેલી ભિડતા અને બળના ઉપયોગ તરફના તિરસ્કારને લીધે બીજા કરતાં તેઓ વધારે લાચાર હોય છે, તેઓ આત્મરક્ષણ કરી શકતા નથી; તેમજ પોતાના પ્રિયજનની આગરને સાચવી શકતા નથી. વર્તમાન કાળે યૂરોપ, સામર્થ્યના દેવી હુક્ક માગનાર અતાર છે; લ્યોટોસ્ટોયનો અવતાર યૂરોપનાં સફલાગ્યેજ થયો, પરંતુ ભારત વર્ષની સ્થિતિ તદ્દન બુદ્ધિજ છે. બુલમાટનાં, આક્રમણનાં, કે હુંડકાટનાં કર્તવ્યો માટે બળજોરી કે જબરજસ્તી વાપરવાનો ઉપદેશ આર્ય સંતાનો આપેજ નહિ. મને વિદ્યાસ-શ્રદ્ધા છે કે આર્યભૂમિ એટલી પતિત થશેજ નહિ. પણ આપણું-આપણી આગરનું તેમજ આપણી સ્ત્રી, બહેન, પુત્રી કે માતાની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરવા માટે પણ આપણે આપણા સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરવો એ પાપભર્યું છે-એવું શિક્ષણ તો આપણને પાલવે તેમ નથી. એવું શિક્ષણ અસ્વાભાવિક અને અનિષ્ટકારક છે. આપણે રાજદારી ખૂનોને ધિક્કારી કાઢીએ; અરે ! એથી પણ ઉદાર થઈ સત્ય ન્યાય ખાતર, ન્યાય પુરઃસર હેતુ પાર પાડવા અન્યાય યુક્ત અને કાયદા વિરૂદ્ધ બળનો ઉપયોગ કરવાની રીતને વળોડી કાઢીએ; પરંતુ જ્યારે એક મહાન અને લોકમાન્ય પુરૂષ આપણા યુવાનોને કહે કે ‘દુષ્ટ, જોર બુલમ કરનાર મનુષ્યને-સામા થયા વિના-આત્માર્પણ કરીનેજ આપણે આધારે રહેલાં મનુષ્યોની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરી શકીએ’ અને વળી કહે કે ‘એ ઉપાયમાં શસ્ત્રના ઘા કરવા કરતાં શારીરિક અને માનસિક ધૈર્ય વધારે રહેલું છે’ ત્યારે મુંગા બેસી રહેલું આપણને પરવડે તેમ નથી. ધારો કે કોઈ નરાધમ આપણી પુત્રી ઉપર હુમલો કરે છે, રા. ગાંધી કહે છે કે ‘તેમના પોતાના અહિંસા સંબંધી મત અનુસાર આપણી પુત્રીની આગરનું રક્ષણ કરવાનો એકજ ઉપાય એ છે કે આપણે તે નરાધમ અને આપણી પુત્રી વચ્ચે ઉભા રહેવું.’ પણ જો તે નરાધમ આપણને મારી નાંખે અને પોતાની પિશાચ વૃત્તિને પાર પાડે તો આપણી પુત્રીની કેવી હાલ શા થાય ? રા. ગાંધીના મત પ્રમાણે બળજોરથી સામા થવા કરતાં, તેટલું બરાબ કરવા દેવું અને શાંત ઉભા રહેવું એમાં શારીરિક અને માનસિક ધૈર્ય વધારે જોઈએ છીએ. રા. ગાંધી માટે સંપૂર્ણ માન દર્શાવતાં મારે કહેવું જોઈએ કે આનો અર્થ કાંઈજ નથી. રા. ગાંધીના વ્યક્તિત્વ માટે મને ઘણુંજ માન છે. તેઓ હું જે મહાપુરુષોને પૂરું છું તેમાંના એક છે. હું તેમની સહૃદયતા માટે શંકા કરતોજ

નથી. તેમની શુભ ધારણાઓ માટે સંશયજન નથી. પણ તેમણે જે અનિષ્ટકારક સિદ્ધાંત ફેલાવવાના સમાચાર મળ્યા છે તેની સામે સખ વિરોધ દર્શાવવાની હું મારી ફરજ સમજું છું. એક ગાંધી જેવા મહાપુરુષને પણ આ નિમિષમાં ભારત સંતાનોના હૃદયને વિષમય કરી મુકવાની છૂટ ન હોવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય ચૈતન્યના નિર્મળ ઝરાને મલિન કરવાની ડોષપણુ વ્યક્તિને સ્વતંત્રતા હોવી ન જોઈએ. બુદ્ધ દેવે પણ એવો ઉપદેશ કર્યો નથી. કાઈસ્ટ તો એમ કહેજ નહિ. જેનો પણ એટલી હદ સુધી જાય એમ હું જાણતો નથી. અરે ! એવા સંયોગોમાં માનભર્યું જીવનજ અસંભવિત છે. એ મતનો ડોષપણુ અનુયાયી ન્યાય પુરઃસર ડોષપણુ સ્વેચ્છાચારીની સામે થઈ શકે નહિ. દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી ભારતવાસીઓને કાઢી મૂકવાની તે દેશના ગોરાઓની પ્રિય ઇચ્છા સામે વિરોધ દર્શાવીને રા. ગાંધીએ શા માટે તે ગોરાઓની લાગણી દુભવી ? જ્યારે ગોરાઓએ ભારતવાસીઓને કાઢી મૂકવાની ઇચ્છા દર્શાવી ત્યારે તેમણે પોતાનો સરસામાન ગાંધીને તે દેશ છોડી દેવો જોઈતો હતો અને પોતાના ગંધુઓને પણ એવીજ સલાહ આપવી જોઈતી હતી. એવા સંયોગોમાં સામા થવામાં હિંસા રહેલી છે. શારીરિક હિંસા માનસિક હિંસાનું આચાર સ્વરૂપ છે. જો એક ચોર, લુંટારા કે શત્રુનો નાશ કરવાનો વિચાર કરવામાં પાપ હોય તો અલગત તેની સામે ગળ અજમાવવામાં વધારે પાપ છે. વાતજ એવી મૂર્ખાઈ ભરી જણાય છે કે રા. ગાંધીના ભાષણનો ઉવાલજ ભૂલભરેલો હોય એવી શંકા કરવાની મને સહજ ઇચ્છા થઈ આવે છે. પણ પત્રો તે ઉપર છુટથી વિવેચન કર્યા કરે છે, અને રા. ગાંધીએ તેનો જાહેર ઇનકાર કર્યો નથી. ગમે તેમ હો પણ જ્યાંસુધી તે ભાષણમાં રહેલો વિરોધ દૂર થાય નહિ કે તેનો ખુલાસો થાય નહિ ત્યાંસુધી મને લાગે છે કે હું 'ગુગો બેસી રહી શકું' નહિ, અને ભારતવાસી યુવકોમાં આ મતને અવિભાજિત અને ઉચ્ચ સત્ય તરિકે પ્રસરવા દઈ શકું નહિ. રા. ગાંધી કાલ્પનિક પૂર્ણતાનું જગત રચવા ઇચ્છે છે. અલગત તેમ કરવા અને અન્યને તેમ કરવાનું કહેવા તેઓ પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે; પણ તેજ પ્રમાણે તેમની ભૂલ દર્શાવી આપવાની હું પણ મારી ફરજ સમજું છું.

ઉદયેશ્વર.

આ લેખકે શ્રાવકને માટે સલાહસો દયા (અહિંસા) કહેલી છે. તેની હકીકત યથાર્થ જાણી હોત તો ઘણી હકીકતનું-તેમના મનમાં સમાધાન થઈ શકત. તેમજ જૈન ધર્મમાં પરાયણ છતાં રાજપણ, મંત્રીપણ, સેનાપતિપણ વિગેરે કરેલું છે-કરી શકાય છે તે પણ જો લક્ષમાં લીધું હોત તો ઘણો ખુલાસો થઈ જત. તંત્રી.

દુઃખિતેષુ કુરુ દયાં.

૧૫૯

દુઃખિતેષુ કુરુ દયાં.

બારમું સૌજન્ય.

(લેખક—મૌકિક.)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૩૧ થી આગુ.)

(૩)

દ્રવ્યદયા અને ભાવદયામાં દયા પાળનારપર લક્ષ્ય છે, સ્વદયા અને પરદયા-માં દયા પાળનારના લક્ષ્યપર લક્ષ્ય છે, સ્વરૂપ દયા અને અનુબંધ દયામાં દયા પાળનારના આંતર આશય (અધ્યવસાય) પર લક્ષ્ય છે અને વ્યવહાર દયા અને નિશ્ચય દયામાં અન્ય પ્રમાણભૂત પ્રાણીઓ દયા સંબંધમાં શું ધારે છે, શું કહે છે તે પર લક્ષ્ય છે. વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો દ્રવ્યદયા અને ભાવદયા subjective છે, સ્વદયા અને પરદયા objective છે, સ્વરૂપ દયા અને અનુબંધ દયા personal point of view થી દયાનાં કાર્યોને લક્ષે છે અને વ્યવહાર દયા તથા નિશ્ચય દયા general point of view થી દયાના કાર્યોને લક્ષે છે. દયાના વિષયના જે વિલા-ગો પાડવામાં આવ્યા છે તે division by dychotomy નથી, પરંતુ એ વિષયને જૂદા જૂદા દૃષ્ટિ બિન્દુથી તપાસવામાં આવ્યો છે. તેથી એકને એક કાર્ય આ આઠ પ્રકારની દયામાંથી એકથી વધારે દયામાં આવી શકે. આપણા ઘરડા થયેલા ઘોડાને હવે વધારે કામ આપવું તે યોગ્ય ન લાગવાથી પાંજરાપોળમાં મોકલી દીધો એ કાર્યનો વિચાર કરીએ તો દ્રવ્યદયા તે કહી શકાય, પરદયા પણ કહી શકાય, સ્વરૂપ દયા છે કે નહિ તે તેના અંતરના આશય ઉપર કહી શકાય, પણ અનુબંધ દયા તો તે નથીજ, લોહોમાં ઠીક કહેવરાવવાના આશયથી ગમે તેવી અવ્યવસ્થિત પાંજરા-પોળમાં તેને મૂકી આવે તો તે સ્વરૂપ દયા કહેવાય અને તેને ગાડી ખેંચતો જોઈ પોતાના મનમાં ખરેખરી લાગણી થાય તો તે સ્વરૂપ દયા ન કહેવાય, એને વ્યવહાર દયા પણ કહી શકાય. આવી રીતે દયાના વિષય ઉપર બહુ બહુ દૃષ્ટિબિન્દુથી વિ-ચાર કરવાની જરૂર છે. આખા શાસ્ત્રનું સહસ્ર આ વિષયમાં ઉતારેલું હોવાથી તેપર જેમ જેમ વિચાર કરવામાં આવશે તેમ તેમ નવીન નવીન તત્ત્વો સમજાય તેમ છે. અનેક દાખલાઓ આપીને આ આઠ પ્રકારની દયાનું સ્વરૂપ સમજાવી શકાય તેમ છે અને એ વિષયમાં એટલી બધી વિશાળતા રાખવાની છે તથા એ વિષયને પૃથક્કરણ કરીને સ-મજાવાની એટલી બધી જરૂર છે કે અત્યારે આવા અગત્યના વિષયમાં જે અજ્ઞતા આવે છે તે ખરેખર ખેદપ્રદ લાગે છે. ખાસ કરીને જૈનધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત

૬૬૦

જોના ધર્મ પ્રકાશ

અહિંસા પરમો ધર્મ: છે ત્યાં આવી પ્રાથમિક બાબતમાં જે પૂરતો સંતોષકારક બોધ ન હોય તો ઘણી અવ્યવસ્થા થવી સંભવિત છે અને આ વિષય લોકોમાં બરાબર સમજાવવાની ખાસ જરૂર છે. એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવવાથી અનેક નકામા પ્રયત્નો હાલ ઉઠે છે તેનો નિર્ણય થઈ જવા સંભવ છે. આ બાબતમાં રીતસર યોગ્ય લાખામાં વિચાર બતાવવામાં આવે તો મૂર્તિપૂજા નહિ માનનાર સંપ્રદાયને પોતાની માન્યતાપર જરૂર વિચાર કરવો પડે. કારણ જેઓ સ્વરૂપ દયા, સ્વદયા અને અનુબંધ દયાનો વિષય વિચારે અને પરિણામે આશયની વિશુદ્ધતા ઉપરજ બંધો આધાર મૂકવામાં આવે ત્યાં સર્વ વિરોધ શરી ન્થ છે. એવીજ રીતે પુસ્તકો છપાવવામાં આશાતના થાય કે નહિ, લાખણ કરતી વખતે મુદ્રપ્રતિ બાંધવાની આવશ્યકતા બરી કે નહિ, દેરાસરમાં મોટા આડંબરો કરવાની જરૂર છે કે સાદાથી ચલાવી લેવું જરૂરનું છે? એવા કેટલાક એછી વધતી મહત્તા ધરાવનારા અને કેટલાક તદ્દન સાદા પણ નકામો કચવાટ કરાવનારા સ્વાલોનો નિર્ણય આ આઠ પ્રકારની હિંસાનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે તો થઈ ન્થ તેવું છે.

અહીં આ વિષય પર ઉલ્લેખ કર્યો છે તે માત્ર બાર વ્રતની ટીપ ઉપરથી વિચાર કરીને લખ્યો છે. આ વિષયમાં મૂળ સૂત્રોમાં તથા વિશિષ્ટ ગ્રંથોમાં ઘણી હકીકત હોવી જોઈએ એમ મને લાગે છે. અહીં વિચાર કરીને લખેલા લેખમાં સ્પષ્ટતા હોય અથવા ને સ્વરૂપ અન્યત્ર હોય તેથી અહીં ભુદ્ધી રીતે લખાયું હોય તો તેનું કારણ મારી અદ્યક્ષતા સમજી આ વિષયપર જેટલો બને તેટલો વધારે પ્રકાશ નાખવાની જરૂર છે. મને ઉપલબ્ધ સાધનોનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે. વિશેષ સાધનો જેઓને ગમ્ય છે તેઓ જરૂર આ વિષયપર વધારે પ્રકાશ પાડશે, કારણ કે આ વિષયપર જેમ વધારે વિચાર કરવામાં આવે તેમ પરમાત્માના મૂળ સિદ્ધાન્તને વધારે પ્રસિદ્ધ કરવાનું બને તેમ છે, અહિંસાનો વિષય આપણે યથાસ્વરૂપે બરાબર સમજતા નથી એમ કહેવું એ એક રીતે ઘણું શરમ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે, કારણ આપણો ધર્મ અથવા વ્યવહાર, દયા ઉપર રચાયેલો છે અને આપણે દુનિયામાં દયાના ફેલાવનાર તરીકે જીવદયાનો જુદો ઉપાડનાર તરીકે નામના મેળવી છે અને તેને સ્વલ્પ કરવા માટે દયાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બરાબર સમજવાની જરૂર છે.

કોઈપણ પ્રાણીને મરવું ગમતું નથી એ તો આપણો દરરોજનો અનુભવનો વિષય છે. સો વરસની વય થવા આવી હોય, બાલ તદ્દન સફેદ થઈ ગયા હોય, આંખોનું તેજ ગયું હોય, શરીર અડધું વળી ગયેલું હોય, લાકડીના ટેકા વગર પગલું પણ દેવાય તેમ ન હોય, જઠરાગ્નિ મંદ પડી ગયેલ હોય, દાંતની નિશાનીઓ પણ ચાલી ગઈ હોય, કાન તદ્દન બહેરા થઈ ગયા હોય, તેવા મરણના કાંડાપર

ઝેઠેલા ડોસાને પણ એકનો એક પુત્ર મરી ગયો હોય, પૈસાના-ખાવાના વાંધા હોય તોપણ મરવું ગમતું નથી. તે જાને તેટલી દવા ખાય છે, હવા ખાવા બહાર ગામ જાય છે, વૈદોની સલાહ લે છે, અને ઘરે ઝેઠા પણ અનેક ગોટા વાળે છે. મરણને અંગે આવી સ્થિતિ છે તેથી કાંઈ નહિ તો અન્ય પ્રાણીની લાગણી ન દુઃખવવા ખાતર પણ આપણી ફરજ છે કે આપણે કોઈના પ્રાણ બંનતા સુધી ન લેવા. આટલા માટે પંચમહાવ્રતમાં અથવા શ્રાવકના બાર વ્રતમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાણાતિપાત વિરમણુવ્રતને આપવામાં આવ્યું છે. પ્રાણ દશ છે, પાંચ ઇન્દ્રિય, શ્વાસોશ્વાસ, આયુષ્ય, મનોબળ, વચનબળ, અને કાયબળ. આ દશ પ્રાણોથી આત્માને જૂદો પડાવવો તેનું નામ પ્રાણનો ‘અતિપાત’ છે. એને વ્યવહારમાં ‘મરણ’ કહેવામાં આવે છે અને તેનો ત્યાગ કરવો, એવા મરણના પ્રસંગો અન્ય જીવના સંબંધમાં લઈ આવવા નહિ તેનું નામ પ્રાણાતિપાત વિરમણુવ્રત છે. દ્રવ્ય પ્રાણાતિપાત વિરમણુવ્રતમાં સ્થૂળથી અન્ય કોઈપણ પ્રાણીને મારવો નહિ, અન્ય જીવને પોતાના સમાન ગણવો અને તેનું રક્ષણ કરવું એ સર્વ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. અહીં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે દશ પ્રાણ ઉપર જણાવ્યાં તે સંજી પચેન્દ્રિય પ્રાણીઓને હોય છે, બાકીના જીવોને ઓછા પ્રાણ હોય છે. દાખલા તરીકે એકેન્દ્રિયને એ દશ પ્રાણો પૈકી ચારજ પ્રાણ હોય છે. સ્પર્શેન્દ્રિય, શ્વાસોશ્વાસ, આયુષ્ય અને કાયબળ. બેકેન્દ્રિયને વચનબળ અને રસેન્દ્રિય વધે છે; ત્રણ, ચાર અને અસંજી પચેન્દ્રિય સુધી એક એક ઇન્દ્રિય વધતી જાય છે, અને સંજી પચેન્દ્રિયને મનોબળ વધે છે. આ પ્રાણનો અને આત્માનો વિયોગ થાય તેને મરણ કહેવામાં આવે છે. સ્થૂળ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ વ્રત શ્રાવકો દ્રવ્યથી પાળે ત્યારે તે માત્ર સવાછ ટકા (સવા વસા) દયા પાળી શકે છે, અને સાધુ (ત્યાગી) સર્વથા સો ટકા (વીશ વસા) દયા પાળે છે, એ પર હવે પછી વિવેચન થશે. આ સર્વનો સમાવેશ વ્યવહાર દયામાં થાય છે. ભાવ પ્રાણાતિપાત વિરમણુવ્રતમાં આત્માને લક્ષ્ય કરી ભાવપ્રાણ આત્માના કયા તે સમજે છે ત્યારે તેને જણાય છે કે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ આત્માના ખરેખરાં પ્રાણ છે, તેમને હાનિ ન થાય, તે પર વિશેષ આચ્છાદન ન આવે, ચેતન પોતે પરણુમાં કે પરભાવમાં રમણ ન કરે, પરિણુતિની નિર્મળતા રહે એવી રીતે વર્તન કરે એ ભાવ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ વ્રત છે. અને તેવીજ રીતે અન્ય જીવોને આત્મપરિણુતિ તરફ લક્ષ્ય કરાવવું અથવા પરપરિણુતિ તરફ જાય તેવા પ્રસંગો ઉત્પન્ન ન કરવા એ પણ ભાવપ્રાણાતિપાત વિરમણુવ્રત છે. આ ભાવપ્રાણાતિપાત વિરમણુવ્રતનો સમાવેશ નિશ્ચય દયાનું સ્વરૂપ ઉપર જણાવ્યું છે. તેમાં થાય છે.

આપણે દ્રવ્યથી સ્થૂળહિંસાનો વિષય જરા વધારે ઉપયોગી હોવાથી તે પર

વિચાર કરીએ. શરૂઆતમાં આ સંબંધમાં ઉપર ઉપરથી સ્થૂળ ત્યાગ કરવાનું બનવું સંભવે છે, તેથી આ પ્રથમના પગથીયાપર ખાસ વિચાર કરીએ. ત્યાં સ્થૂળ હિંસાના પ્રસંગો ચાર કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ દર્શનકાર કહી ગયા છે, આકુટ્ટીથી, દર્પથી, પ્રમાદથી, અને કદપથી. આકુટ્ટીહિંસામાં અમુક વસ્તુ અનંતકાય છે માટે ન ખાવી, અમુક વસ્તુ અવલ્કય છે માટે ન ખાવી, અમુક વસ્તુ અત્યંત માદક છે માટે ન ખાવી એવો નિષેધ કર્યો હોય ત્યારે નિષેધેલ છે માટે જ ખાવું એવી વૃત્તિ થઈ આવે તેનો સમાવેશ થાય છે. રસલોલુપ્યણે આવા પ્રકારની વૃત્તિ ઘણીવાર થઈ આવે છે તે અવલોકન કરવાથી જણાઈ આવશે. અમુક વસ્તુ ખાવાની અડચણ ન હોય તો પણ તેના સંબંધમાં ઉપયોગ ન રાખવો, ક્રૂણા કે શાળને આખાને આખાં ખાતી દેવાં એ સર્વ આકુટ્ટીહિંસામાં આવે છે, આ મોટો દોષ છે.

દર્પહિંસામાં અભિમાનથી વિના કારણે પ્રવૃત્ત થવાનું મન થઈ આવે, જેમ પાટોશીએ સો દિવા દિવાળીમાં કર્યા તો આપણે ગમે કરવા જોઈએ, આપણો ઘોડો કે બળદ બીજાની ગાડીની અગાઉ કેમ ન ચાલે, આપણી મીઠ બીજા કરતા ઉતારે વધારે કેમ ન ચાપે, એમ ધારી વાદ કરી બળદ ઘોડાને દોડાવવાં, મીઠોને ધમ ધોકાર ચલાવવી, ખોતે કરેલાં નાતના જમણમાં અભિમાનથી બીજા કરતાં વધારે શાળો કરવાં વિગેરે અભિમાનના અનેક પ્રસંગો કદાપી શકાય તેમ છે. નિવારણ થઈ શકે તેવી આ હિંસાને દર્પ હનન ક્રિયા કહેવામાં આવે છે.

પ્રમાદહિંસામાં કામ-વિષયને બળત કરે તેવા પદાર્થોનું સેવન કરવું. યાદવિ આદિ ખાવાં, તેમને એકડાં કરવાં અને તે માટે અનેક વ્રસ જવનું મર્દન કરવું એ સર્વનો આમાં સમાવેશ થાય છે. મધ, વિષય, કપાય, વિકથા અને નિદ્રા એ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ છે. દૂર કરી શકાય તેવી હિંસા પણ આ પાંચે નિમિત્તોને લઈને પ્રાણી કરે છે. જરા વધારે ઉપયોગ રાખવાથી ઘણા સુધારો થઈ શકે તેવી બાબતો મોજ શોખના વિલાસમાં ને વિચારમાં ભૂડી જાય છે. પ્રમાદનો અર્થ બેદરકારી પણ થઈ શકે. ઘણીવાર બેદરકારીથી હિંસા થઈ આવે છે. પાણીના ગરણાં બરાબર રાખવાં, ઘર સાફસુક રખાવવું, સુરખખા વિગેરે રસોવાળાં ડામોને ઉપયોગ પૂર્વક બોધવા એ ઘરની બાબતો થઈ, એવીજ રીતે ચાલતાં, ઉડતાં, બેસતાં ઉપયોગ રાખવાઈ બેદરકારીથી થતી હિંસાનો પ્રતિબંધ સ્વતઃ થઈ જાય છે. ઉપરાંત આપણા દાસદાસી ઘોડા ગાય ભેંશ આદિના સંબંધમાં બેદરકાર રહેવાથી ભેંશ વિગેરેને વળગત જોરાક ન મળવાથી હિંસા થાય એ સર્વનો સમાવેશ આ પ્રમાદહિંસામાં થાય છે.

કદપહિંસા—સંધવા આદિ નિમિત્તે અનિવાર્યપણે હિંસા કરવી પડે તે

કુખિતેષુ કુરુ દયાં.

૧૬૩

કલ્પહિંસા કહેવામાં આવે છે. પ્રથમના ત્રણ પ્રકારની હિંસાનું નિવારણ થઈ શકે તેમ છે, ચોથા પ્રકારનો ત્યાગ વ્યવહાર ગૃહસ્થજીવનમાં થવો શક્ય નથી. કેમકે અનિવાર્ય કારણોથી તે હિંસા થાય છે.

હિંસાના વિષયમાં ઘણી લંગાણુ હદ સુધી ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. આ સંગ્રામમાં પ્રાણી જેમ વધારે લક્ષ્ય આપે તેમ હિંસાના ઘણા પ્રસંગો તે દૂર રાખી શકે તેમ છે. વ્યવહાર જીવનવાળાએ (ગૃહસ્થે) છેલ્લામાં છેલ્લી હદે કેટલી દયા પાળવીજ નોંધ્યો તેનો નિર્ણય કરવા સાંસ્કૃતિક ગણતરી શાસ્ત્રકારે બતાવી છે. આથી સાધુજીવન અને ગૃહસ્થજીવનના તફાવતને ધ્યાનમાં રાખી છેવટે ગૃહસ્થે કેટલો ઉપયોગ આ વિષયમાં રાખવોજ નોંધ્યો તે બતાવતાં તેઓ કહે છે કે સાધુએ વીસવસા દયા પાળવી અને શ્રાવકે સવા વસા દયા પાળવી, ચોટલે સાધુએ સો ટકા અથવા આખો રૂપિયો દયા પાળવી તો ગૃહસ્થે સવા છ ટકા અથવા એક આનો દયા પાળવી. આ તફાવત જીવનના સંયોગો અને નિયમના ફેરફારને કીલે ઉત્પન્ન થયો છે. આપણે એ બાબત સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુના સૂક્ષ્મ અને બાહર જીવો અસંખ્ય હોય છે. સૂક્ષ્મ બાહર વનસ્પતિ જીવો અનંત છે અને સૂક્ષ્મ જીવો સર્વ જગોએ ભરેલા છે. તેને શસ્ત્રનો ઉપઘાત લાગતો નથી, તેઓની વાત બાબુ ઉપર રાખીએ તો બાકીના પાંચ પ્રકારના એક ઇન્દ્રિયવાળા બાહર જીવો તેમજ જે ત્રણ ચાર અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા સર્વ જીવોની સાધુઓ સંપૂર્ણ દયા પાળે છે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારે પોતાથી બને ત્યાં સુધી સ્પર્શના થવા દેતા નથી. કદાચ હાલતાં ચાલતાં કોંઈ હિંસા થઈ જાય તો પણ ત્યાં અનુગ્રંધ દયા ચાલી જાય છે, કારણ કે સાધુની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને અંગે કાંતો આત્મિક વ્યાપારમાં અથવા પરહિત સાધન જોડવામાંજ હોય છે અને દયામાં આશય ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાનું હોવાથી તેઓના વર્તન અને સંયોગોને લઈને સર્વ પ્રકારની દયા પાળવાનું તેઓથી બની શકે છે. તેઓને સંઘવા-વ્યાપાર કરવા આદિનો નિપેદ્ય હોવાથી તેઓથી સર્વ પ્રકારની દયા પાળવાનું બની શકે છે.

વ્યવહાર માણસને તેમ થઈ શકતું નથી. તેને વ્યવહાર ચલાવવાને અંગે અનેક આરંભ કરવા પડે છે અને વ્યાપારો આદરવા પડે છે, આથી સંયોગાનુસાર દયાની બાબતમાં તેને ઓછા ટકા મળે છે. ઉપર જે એક ઇન્દ્રિયવાળા પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ જાણુવ્યા તેને ‘સ્થાવર’ કહેવામાં આવે છે. એ સ્થાવર જીવોની હિંસાનો ત્યાગ ગૃહસ્થથી અથવા વ્યવહાર પ્રાણીથી થઈ શકતો નથી, જે ત્રણ ચાર ને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને ‘ત્રસ’ જીવો કહેવામાં આવે છે. વ્યાપારને અંગે,

આવા પીવાને અંગે, સંધવાને અંગે, જવા આવવાને અંગે સ્થાવરની હિંસાનો ત્યાગ દ્રાવકથી થઈ શકતો નથી, તેના સંયોગોજ એવા છે કે તેનાથી તે બાબત દૂર કરી શકાય નહિ. સુસાફરીમાં વાહનોનો ઉપયોગ કરતાં, શાક સમારતાં, ધંધો ચલાવતાં કે વસ્તુ વેચતાં લેતાં આ સ્થાવર જીવોની હિંસા તેને અનિવાર્ય છે. આથી સાધુ જીવનને અહિંસાના સો ટકા અથવા માર્ક આપવામાં આવે અથવા વીશ વસા આપવામાં આવે તો ગૃહસ્થની દયાને ૫૦ ટકા અથવા માર્ક મળે અથવા આપણી શાસ્ત્રીય પરિચિત લાખામાં ઊંડીએ તો ૧૦ વસા તેના ઓછા થઈ ગયા.

ગૃહસ્થ સવા વસો દયા પાળી શકે, એમ કહ્યું છે તેને અંગે એટલી હડીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ત્રસ જીવોને તે સંકંપીને મારી નાખવાના ઇરાદાથી ન મારે, પણ પોતાને વ્યવહારને અંગે અનેક પ્રકારના આરંભ કરવા પડે તેમાં ત્રસ જીવોનો પણ વિનાશ થઈ જાય, તેને માટે ઉપયોગ રાખે, પણ તેની દયા તેનાથી પળી શકે નહિ. શાખ બાફતાં ઇયળ આવી જાય, કે પાણી ગળતાં પૂરે રહી જાય તો તે તેને અનિવાર્ય છે, એવીજરીતે વ્યાપારને અંગે અનેક ત્રસ જીવોનો નાશ થઈ જાય તેમાં તેનો ઉપાય રહેતો નથી. દાણાના કે ગોળના વ્યાપારીને, ખાંડ સાકરના વ્યાપારીને, મીઠા ચલાવનારને અથવા સંક્ષેપમાં કહીએ તો કોઈ પણ ધંધો કરનારને ત્રસ જીવોની હિંસા આરંભ સમારંભને અંગે થઈ જાય છે. ત્રસ જીવની ગૃહસ્થ રક્ષા કરે તે માત્ર સંકંપથી કરી શકે એટલીજ વાત રહી, પણ આરંભ સમારંભને અંગે ત્રસની હિંસા થઈ જાય તેમાં તેના સંયોગાનુસાર માત્ર તે ઉપયોગજ રાખી શકે, પણ તેવી હિંસાતું તેનાથી સર્વથા નિવારણ થઈ શકે નહિ. સાધુને તો કોઈ વાતનો આરંભજ કરવાની આજ્ઞા નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી ગૃહસ્થ ત્રસ જીવની હિંસા કરે નહિ તેમાં પણ પાછો વિલાગ પડી ગયો. ગૃહસ્થ સંકંપ પૂર્વક હિંસા ન કરે, પણ આરંભને અંગે ત્રસ જીવની હિંસા થઈ જાય. આથી ધૃમ માર્કના ૨૫ થઈ ગયા અથવા ત્રસ સંબંધી દશ વસાના પાંચ વસા થઈ ગયા. ત્રસ જીવોને સંકંપે કરી મારે નહિ, આરંભને અંગે મરી જાય તેમાં તેનો ઉપાય નથી. આટલી હદ સુધી આપણે આવ્યા. હવે પણ આ ક્ષેત્ર સંકોચાતું જશે.

ત્રસ જીવોને સંકંપ પૂર્વક ગૃહસ્થ મારે નહિ, આરંભને અંગે મરી જાય તે અનિવાર્ય હોવાથી તેના સંબંધમાં નિયમ તરીકે પ્રતિબંધ થઈ શકે નહિ. હવે સંકંપ પૂર્વક નહિ મારવાના ત્રસ જીવોમાં પણ કેટલાકે આ પ્રાણીનો ગુન્હો-અપરાધ કર્યો હોય તેને ગૃહસ્થને મારવા પડે છે. ઘરમાં ચાર પેઠા છે, વસ્તુઓ લઈ જાય છે અને લિખારી બનાવે તેમ છે. જે વખતે હથિયાર હાથમાં હતાં તે વખતે પોતાની જાતનો ગત્યાવ કરવા કે પોતાના માલનો ગત્યાવ કરવા અનેક રીતે તેનો

ઉપયોગ થઈ શકતો, એવીજ રીતે પોતાની સ્ત્રી સાથે દુરાચાર સેવનાર, પોતાને સસ ઈન્ન કરનાર અથવા ઈન્ન કરવાનો ઉઘાડો ઈરાદો બતાવનાર, પોતાની સામે કૌસાંડ રચી હેરાનગતિ કરનારના સંબંધમાં ગૃહસ્થ એકદમ પોતાથી બને તેટલું હાથોડાય કાગ લઈ શકે છે, ખુન કરવા આવનારને કાલે સવારે સળ કરાવશું એવા વિચારમાં કદાચ પોતાનાજ પ્રાણ બચ; અત્યારે આપણી પાસે સ્વબચાવનાં સાધનો નથી તેથી આ બાબતની કિંમત આવે નહિ, પણ કહેવાની હકીકત એ છે કે અપરાધી ત્રસ જીવોના સંબંધમાં ગૃહસ્થ દયા પાળી શકતો નથી, લડાઈમાં તેને લડવા જવું પડે અને ત્યાં બંદુક કે તરવારનો ઉપયોગ ન કરતાં તે માત્ર ઝાલીને ઉભો રહે તો કાંતો તે નામદર્ ગણાય છે અથવા બહુ થોડા વખતમાં તો જમીન પર પટકાઈ પડે છે. આથી સંકલ્પપૂર્વક ત્રસ જીવની દયા પાળવાની ગૃહસ્થના સંબંધમાં વાતચીત કરી તે પણ નિરપરાધી ત્રસ જીવો માટે બને છે, અપરાધી માટે ગૃહસ્થથી નિયમ થઈ શકતો નથી. હીર્ષદૃષ્ટિવાળા પુરુષોનું આમાં કેટલું ડહાપણ છે તે પણ જરા વિચારી લેવા જેવું છે. સાધુઓ તો અપરાધી અને નિરપરાધી ઉપર સમાન નજરવાળા હોય છે, તેથી તેઓના સંબંધમાં આવો સવાલજ ઉઠતો નથી. આથી પચીશ ટકા બાકી રહ્યા હતા તેમાંથી પણ અડધા જતા રહ્યા, એટલે ગૃહસ્થને સાધુના પ્રમાણમાં સાડાબાર ટકા અથવા અઢી વસા દયા બાકી રહી. અહીં સુધી ગૃહસ્થને અંગે આપણે એટલા નિયમપર આવ્યા કે તે “ સંકલ્પપૂર્વક નિરપરાધી ત્રસ જીવને હણે નહિ. ”

આવી રીતે સંકલ્પપૂર્વક નિરપરાધી ત્રસ જીવના સંબંધમાં ગૃહસ્થ દયા પાળે તેમાં પણ કેટલોક અપવાદ સેવવો પડે છે. ગૃહસ્થને એવા કારણો-પ્રસંગો આવે છે કે તે સંકલ્પથી નિરપરાધી ત્રસ જીવ હોય તેની હિંસાનો પણ સર્વથા નિષેધ કરી શકતો નથી. દાખલા તરીકે પોતાના ઘોડા, ઉંટ, બળદ ઉપર સ્વારી કરતાં, તેને ચલાવતાં તેમને દુઃખ આપવું પડે, તેઓ બોલી શકે નહિ તેથી ન ચાલવાનું કારણ સમજ્યા વગર માત્ર તેઓને ઉતાવળથી ચલાવવા ખાતર મારવા પડે; શરીરમાં વ્યાધિને અંગે બસ, દરાજ, કમી વિગેરે જીવો થઈ ગયા હોય તેઓના સંબંધમાં ઉપચાર કરી તેઓને શરીરથી દૂર કરવા જતા ત્રસ જીવોનો ઘાત થઈ જાય તે અનિવાર્ય છે; પોતાના બાગ બગીચા હોય તેને સુધારતાં અનેક નિરપરાધી ત્રસ જીવોના પણ નાશ થઈ જાય; પોતાના ખેતરોમાં અનાજ વાવતાં, કાપાવતાં અને નકામા છોડવાનું નિંદણ કરતાં અનેક ત્રસ જીવોનો નાશ થઈ જાય એ સર્વ કારણને લઈને હિંસા અનિવાર્ય થઈ પડે છે. આવી રીતે સંકલ્પપૂર્વક નિરપરાધી ત્રસ જીવોને ન મારે એમ કહ્યું તેમાં પણ ગૃહસ્થ તરીકેની પોતા તરફની,

કુટુંબ તરફની, શરીર તરફની અને બીજી ફરજો બાબતમાં અને ધનપ્રાપ્તિને અંગે કારણ ઉત્પન્ન થતાં હિંસા થઈ જાય તે માટે તેને પ્રતિબંધ નથી. આથી અદી વસા અથવા સાડાબાર ટકા દયા ઉપર બતાવવામાં આવી હતી તેમાં પણ કારણવશાત્ તેને અપવાદ સેવવો પડે, એટલે હવે તેને સવા વસા અથવા ચવાજ ટકા દયા બાકી રહી. સાધુ તો સર્વ જીવો-પછી તે અપરાધી હોય કે નિરપરાધી હોય, તેને મારવાનું કાંઈ કારણ આવી પડે તો પણ તેના સંબંધમાં બીજા વિચાર કર્યા વગર દયાજ પાળે ત્યારે ગૃહસ્થને તેના સંયોગ પ્રમાણે એટલો નિયમ જણાવ્યો છે કે તે “ સંકલ્પ પૂર્વક નિરપરાધી જીવની કારણ વગર હિંસા કરે નહિ. ” આવી રીતે સવા વસા દયા ગૃહસ્થને માટે કહેવામાં આવેલ છે. તેનો આશય સમજાયો હશે.

વિવેક પૂર્વક ક્ષમાને આદરવાની ઘણી જરૂર છે. આ સંસારમાં પ્રાણીનું મુખ્ય કર્તવ્ય એ છે કે તેણે પોતાથી બને તેટલો પોતાની ઉત્કાંતિનો વિચાર કરવો અને તેવા વિચારને અંગે અન્ય પ્રાણીઓને પોતાની જેવાજ નાજવા. જ્યારે એમ સમજવામાં આવે કે અન્ય પ્રાણીઓનો આત્મા, પોતાનો આત્મા અને મોક્ષસ્થ પરમાત્માનો આત્મા એક સરખાજ છે, ત્યારે સમજાય કે પોતાને અત્યારે અનુદ્રાગતા કાંઈક વધારે છે પણ જો આગળ વધે તો પોતાનો અને સામાન્ય નાના જીવનો આત્મા પણ મોક્ષ જઈ શકે તેવો છે, ત્યારે સમજાય કે પરમાત્માના આત્મિક ગુણો પ્રગટ થયેલા છે, પોતાના અને બીજા સંસારી જીવોના ઢંકાઈ રહેલા છે પણ એટલો તક્ષવત બાદ કરીએ તો સર્વ સરખા છે, તો પછી એવા અન્ય પ્રાણીના પ્રાણનો અને આત્માનો વિયોગ પોતાથી બને ત્યાં સુધી ન કરાવવો એવો સહજ વિચાર આવે તેમ છે. આવી રીતના વિચારને પરિણામે પછી પોતાના સહજ કે વધારે દોષ કરનાર ઉપર પણ ક્ષમા આવે છે અને એમ થાય એટલે આ પ્રાણીની ચેતના આગળ પ્રગતિ કરતી જાય છે. ક્ષમા (દ્વિતીય સૌજન્ય) ના વિષયમાં આ બાબતપર ઘણું લંબાણ વિવેચન કરેલું હોવાથી અત્રે તેનું પુનરાવર્તન ન કરતાં માત્ર એટલુંજ જણાવવામાં આવે છે કે જીવવધ ત્યાગની સાથે જ્યારે ‘ક્ષમા’ ને ઠાકરી હોય છે ત્યારે બહુ સારી રીતે ચેતના વ્યક્ત થાય છે અને એ બાબતમાં ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરતાં પ્રાણી બહુ લાલ મેળવે છે. વિવેકરાજની પુત્રી ક્ષમા સાથે વિવાહ કરતાં હિંસા નામની બલા કેવી રીતે દૂર થાય છે તે સંબંધમાં બહુ વિસ્તારથી વિવેચન શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા કથાના ત્રીજા પ્રસ્તાવમાં શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિએ કર્યું છે તે વાંચવાની લાલામણ કરવામાં આવે છે.

મરવાથી પ્રાણી બહુ ડરે છે એટલુંજ નહિ પણ મરણ વખત પીડા પણ બહુજ થાય છે. શરીર ઉપર આ પ્રાણીને તે અવસરે એટલી બધી મમતા થઈ જાય

દુઃખિતેષુ કુરુ દયા.

૧૬૭

છે કે તેને છોડવું ગમતું નથી અને એ ઉપરાંત તેની સાથે એટલો તાદાત્મ્ય સંબંધ થઈ ગયેલો છે કે તેને છોડતાં છોડતાં બહુ વ્યથા થાય છે. આખા શરીરના પ્રત્યેક રોમેરોમ પર તપાવેલી સોઈઓ લોકતાં પીડા થાય તેથી આઠ ગણી પીડા મરણ સમયે પ્રાણીને થાય છે એમ વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનદ્વારા જોઈ નાણીને કહી ગયા છે તેથી અહિં જ્ઞાના સંબંધમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની બહુ જરૂર છે. આપણને જેવાં આપણાં પ્રાણુ વહાલાં છે તેવાં અન્ય પ્રાણીઓને પોતાનાં પ્રાણુ વહાલાં છે. અવ્યક્ત ચેતનાવાળા અથવા મન વગરના જીવોને પણ મરણ સમયે પીડા બહુ થાય છે તેમને તેવી પીડા કરવાનો આપણને કોઈ પણ પ્રકારે હક પ્રાપ્ત થતો નથી દયાના સંબંધમાં બહુ સંભાળ રાખી અન્ય જીવને પોતાની સમાન ગણી ન પળી શકે તેવી દયાના સંબંધમાં મનમાં જેદ રાખી ઉપયોગ પૂર્વક વર્તવું. ખાવાપીવાને અંગે, નહાવાને અંગે, જવા આવવાને અંગે, વ્યાપારને અંગે, અનિવાર્ય હિંસાના સંબંધમાં પણ ઉપયોગ રાખવાથી બહુ ફેર પડે છે તેથી તે સંબંધમાં ઉપયોગ રાખવાની બહુ જરૂર છે.

ઈરાદા પૂર્વક પંચેન્દ્રિય જીવોને મારી મરાવી તેઓના માંસનું ભક્ષણ કરવું, માછલીઓ ખાવી, ઈંડાં ખાવાં એ રુપિય રીતે ગેરવાજબી છે. એથી જીવહિંસા થાય એ ઉપરાંત ખાનારની મનોવૃત્તિ અત્યંત ખરાબ થાય છે, સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ ટળી જઈ તામસી વૃત્તિ થાય છે અને એ એટલો મોટો તક્ષાવત છે કે એથી આખા જીવનપર મોટી અસર થાય છે. એકજ કામ સાત્ત્વિક વૃત્તિનો પ્રાણી કરે અને તેવુંજ કાર્ય તામસી વૃત્તિવાળો માણસ કરે તેમાં બહુ મોટો તક્ષાવત પડે છે. સાત્ત્વિક માણસ શાંત-પણે પરિણામ તરફ દૂર સુધી નજર રાખી શકે છે ત્યારે તામસી માણસ ખાસ ધુન્-ચવળના પ્રસંગો આવતાં કાંતો ગભરાઈ જાય છે અથવા ગોટાળો કરી મૂકે છે. બાકી એક જીવને પણ મરણની પીડામાંથી બચાવતી વખતે જે આનંદ થાય છે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે.

આવી અનેક રીતો વિચારતાં એમ સહજ જણાઈ આવે છે કે દયા રાખવી એ આ પ્રાણીની ખાસ ફરજ છે, અન્ય પ્રાણીનો જીવ લેવાનો તેને અધિકાર નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેમ કરવા જતાં પોતાની મનોવૃત્તિને તે એટલી ખરાબ કરી મૂકે છે કે તેને બહુ પસ્તાવું પડે છે. અને તેમ કરવાથી તેની પોતાની પ્રગતિ અટકાવવા ઉપરાંત તે પાછો પડી જાય છે, સાધ્ય તરફ આગળ ન વધવાને પરિણામે સંસારમાં રખડ્યા કરે છે અને અનેક અનર્થોને સહન કરે છે. મનોવૃત્તિમાં નિર્બળ તત્ત્વ દાખલ થયા પછી તેની અસર ખીજાં પાપો ઉપર જરૂર થાય છે અને આખરે સદ્ગુણનો વિશાળ, ચીધો અને સરલ માર્ગ મૂકી દઈ તે અતિ નિંદ્ય અધમ માર્ગ પર વધતો જાય છે. આવી રીતે પ્રાણીનો અધઃપાત થાય છે. અપૂર્ણ.

જિનરાજ-ભક્તિ.

ગયા ક્ષાદ્યુત માસના અંકમાં જ્યારે ‘લક્ષિતને મિથે થતી આશાતનાઓ’નો લેખ લખવામાં આવ્યો ત્યારે કેટલાંએક બંધુઓ તરફથી એવી માગણી થઈ હતી કે એ લેખની સાથે-તેની પુષ્ટીમાં લક્ષિત કેવી રીતે કરવી તે સંબંધી લેખની પણ આવશ્યકતા છે. કારણ કે કેટલાંએક સુન્ન બંધુઓ તો સદરહુ લેખ ઉપરથીજ લક્ષિતનો પ્રકાર સમજી શકે છે, પણ કેટલાંએક સરલ જીવો માટે સ્પષ્ટપણે લક્ષિતનું જ પ્રતિપાદન કરનાર લેખની આવશ્યકતા છે. આવી માગણી ઉપરથી આ લેખ લખવાની પ્રવૃત્તિ થઈ છે.

તીર્થંકર મહારાજ આપણા પરમ ઉપકારી છે, આપણને મોક્ષનો શુદ્ધ માર્ગ બતાવનારા છે અને સર્વ દોષ વિમુક્ત હોવા સાથે સર્વ ગુણસંયુક્ત છે. એવા પરમાત્માની ભક્તિ, વંદન, નમન, પૂજન અને સ્તવનાદિવડે થાય છે. તેમ કરવાનો પ્રથમ હેતુ એ છે કે ઉપકારીનો ઉપકાર માનવો એ કૃતજ્ઞતા છે. ઉપકાર માન્યો ત્યારેજ કહી શકાય કે યથાશક્તિ-શક્તિને કિંચિત્ પણ ગોપવ્યા સિવાય તેની ભક્તિ કરવામાં આવે. ખીજો હેતુ તેઓ શુદ્ધ માર્ગોપદેશક છે તે છે. આ જીવે અઘાપિ પર્યંત અશુદ્ધ માર્ગોપદેશકે બતાવેલા માર્ગે ચાલીનેજ સંસારમાં પરિબ્રમણ કર્યું છે. જોઓને પોતાનેજ શુદ્ધ માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ ન હોય તે અન્યને શુદ્ધ માર્ગ ક્યાંથી બતાવે ? લૌકિક દેવો અને લૌકિક ગુરૂઓ પોતેજ શુદ્ધ માર્ગના અનભિજ્ઞ પણાથી હવ્વ સંસારમાં ભટકતા છે, તેઓ શુદ્ધ માર્ગોપદેશકપણાનો દાવો કરતા હોય-કરે છે તો તે મિથ્યાભિમાન છે. ન્યાંસુધી સર્વથા રાગદ્વેષનો ક્ષય ન થાય-વીતરાગપણું પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી ખરેખર શુદ્ધ માર્ગ બતાવી શકાતોજ નથી. કારણ કે અસર્વજ્ઞપણું ન્યાંસુધી હોય ત્યાંસુધી સંપૂર્ણ શુદ્ધમાર્ગ કહી શકાય નહીં અને ખરૂં સર્વજ્ઞપણું વીતરાગ દશામાંજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરમાત્માની ભક્તિનો આ ખીજો હેતુ છે. ત્રીજો હેતુ તેઓ સર્વ ગુણસંપન્ન છે-અનંતગુણોના સ્વામી છે-તે સાથેજ સર્વ દોષથી સર્વથા નિર્મુક્ત છે. એવા પરમાત્માની ભક્તિ આપણા આત્મામાં પણ તેવા ગુણો પ્રકટ કરે છે. ગુણીની ભક્તિ ગુણ નિષ્પન્ન કરે છે એ વાત શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. આ ત્રણ હેતુ સુખ્ય છે. ખીજા પણ પરમાત્માની ભક્તિના અનેક હેતુઓ છે. આટલા ઉપરથી એ પરમાત્મા ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે અને ભક્તિ કરવી તે આપણી અનિવાર્ય ફરજ છે, તો હવે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી ? તેનો વિચાર કરીએ

ઉપર કહેવાઈ ગયું છે કે પરમાત્માની અથવા કોઈપણ શ્રેષ્ઠ ગુણવાનની ભક્તિ

જિનરાજ ભક્તિ.

૧૬૯

વંદન, નમન, પૂજન અને સ્તવનાદિવડે થાય છે. પરમાત્માની ભક્તિ કેમ કરવી ? તે ચૈત્યવંદન ભાષ્યાદિમાં બહુ સારી રીતે બતાવેલ છે તે ઉપરથી સંક્ષેપમાં અહીં બતાવવામાં આવે છે.

પરમાત્મા સાક્ષાત્ તો આ કાળે વર્તતા નથી એટલે તેમની ભક્તિના પ્રકાર ચિંતવતા તેમની મૂર્તિની ભક્તિ કરવી, તેમના ગુણાનુવાદ કરવા અને તેમની આજ્ઞાનું યથાશક્તિ પ્રતિપાલન કરવું. આ ત્રણ પ્રકાર ભક્તિસૂચક દૃષ્ટિએ પડે છે. ભક્તિ બહુમાનની અંદર દર્શન પૂજનનો સમાવેશ થાય છે. પરમાત્માની મૂર્તિ કે જે આ જીવને આત્મહિત સાધવામાં પરમ આલંબનભૂત છે તેમના ત્રણ કાળ દર્શન અને ત્રણ કાળ પૂજન કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, પ્રભાતે દર્શન કરવા જતાં તે સાથેજ વાસક્ષેપવડે પૂજન કરાય છે, મધ્યાહ્નમાં દર્શન વખતે અષ્ટપ્રકારે પૂજન કરાય છે અને સંધ્યાના દર્શન વખતે ધૂપદીપાદિવડે પૂજન થાય છે. આ ત્રણે વખત દર્શન પૂજનની સાથેજ ચૈત્યવંદનાદિ ભાવપૂર્ણ તો કરવાનીજ છે. કારણ કે દ્રવ્ય-પૂર્ણ ભાવપૂર્ણને નિમિત્તેજ કરવામાં આવે છે. દ્રવ્યવિના ભાવની નિષ્પત્તિ સંસારી જીવને થઈ શકતી નથી, તેથી દ્રવ્યપૂજનની આવશ્યકતા છે. પરંતુ તે સાથે ભાવપૂર્ણને ભૂલી જવાની નથી કારણ કે દ્રવ્યપૂર્ણ તો પરિમિત ફળને આપનારી છે અને ભાવ-પૂર્ણ અપરિમિત ફળની દાતા છે.

દર્શન કે પૂજન કરવા જતી વખત પાંચ અભિગમન સાચવવા અને દશ ત્રીક બળવવા આ મુખ્ય ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, તેની અંદર ભક્તિના તમામ પ્રકારનો સમાવેશ થઈ જાય છે. દર્શન કરવા માટે ઘરથી નીકળતાં અને માર્ગે ચાલતાં જે ફળ શાસ્ત્રકારે બતાવેલ છે તે માત્ર દર્શન પૂજન સંબંધી અથવા પરમાત્માના ગુણો સંબંધી વિચાર કરતાં કરતાં એકચિત્તે ચાલ્યા જનાર માટે છે. માર્ગે અનેક વ્યવસાય કરતો, અનેક પ્રકારની વિકથાઓ કરતો, અનેક પ્રકારના આરંભસરંભ કરવાની આજ્ઞા આપતો જિનમંદિરે જાય તેને માટે એ ફળની પ્રાપ્તિ સમજવી નહીં. પ્રભાતે દર્શન કરવા જનારે સર્વ સ્નાન કરીને જવાની અપેક્ષા નથી, પરંતુ હાથ પગ વિગેરે અશુદ્ધ થયેલ શરીરના ભાગને જળવડે શુદ્ધ કરીને જવાની જરૂર છે. સંધ્યાકાળે પણ તે હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તે જાને વખતે પ્રભુની અંગ પૂજા કરવાની ન હોવાથી સર્વ સ્નાનની અપેક્ષા નથી. મધ્યાહ્ને તો અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવાની છે તેથી તે વખતે તો બનતા સુધી પોતાને ઘરેથીજ સ્નાન કરી, શુદ્ધ થઈ, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, માર્ગમાં અપવિત્ર વસ્તુ કે મનુષ્ય માયા પશુ વિગેરેનો સંસર્ગ ન થાય તેવા ઉપયોગ પૂર્વક જિનમંદિરે જવાનું છે. સ્નાન કરવાનું સ્થળ જીવાકુળ ન જોઈએ, સચિત્ત માટી વિગેરેવાળું ન જોઈએ, તડકો આવે તેવું અને પાણી સુકાઈ જાય તેવું જોઈએ,

૧૭૭

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

એવે સ્થળે ચાર પાયાવાળા બાજેઠ ઉપર બેસી કાંઈક ઉપ્પ જળવડે આખું શરીર બરાબર સાફ થાય તેવી રીતે હાથ વડે ઘસીને પરિમિત જળથી સ્નાન કરવું જોઈએ. તે વખતે કેશ, કંઠ, કપાળ, કક્ષા, કાંડા, કચ્છોટ વિગેરે બરાબર સ્વચ્છ કરવા જોઈએ. અને નહાઈને તરતજ સારા સુંવાળા પશુ, પાણી ચુસે તેવા ટુવાલવડે શરીર ઘસીને નિર્જળ કરવું જોઈએ. પછી પૂજના વસ્ત્ર પહેર્યા અગાઉ એક ઉનતું વસ્ત્ર (ધાગળી વિગેરે) પહેરવું કે જેથી શરીર બરાબર નિર્જળ થાય. પૂજના વસ્ત્ર બનતા સુધી શ્વેત જોઈએ અને નિર્મળ-સ્વચ્છ જોઈએ. આ વસ્ત્રો પૂજ કર્યા પછી દરરોજ ધોવાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તે કારણે લઈને દરરોજને માટે સુતરના વસ્ત્રો હોય તો તે વધારે અનુકૂળ જણાય છે. બાકી શ્રીમંતોને તો રેશમી વસ્ત્રો પણ દરરોજ ધોવરાવે તેવા રાખે તો અટકે તેમ નથી.

આવાં વસ્ત્ર પહેરી, અષ્ટપુટ મુખકોશ બાંધી, પૂજના ઉપકરણો સાથે લઈ જિનમંદિરે જવું. મુખકોશ અંગ પૂજ વખતેજ માત્ર બાંધવાતું ન સમજવું પણ જ્યાંસુધી ગર્ભગૃહમાં રહેવું ત્યાંસુધી તે રાખવો જોઈએ, કારણ કે ગર્ભગૃહમાં ઉઘાડે મુખે બોલવાથી દુર્ગંધી વાસ નીકળે છે અને થુંક પણ ઉડે છે. તેથી ગભારામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી મુખકોશ છોડવો. તે સાથે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે મુખકોશ બાંધ્યા છતાં પણ પ્રભુની જળ, ચંદન કે પુષ્પ પૂજ કરતાં બોલવાતું નથી. મૌનપણે પરમાત્માના શુભોત્તર ચિંતવન કરતાં અંગપૂજ કરવાની છે. આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી.

૧ ત્રણે કાળના દર્શન કે પૂજન નિમિત્તે જિનમંદિરે જતાં પાંચ અભિગમન સાચવવાં તે આ પ્રમાણે:—

૧ સચિત્ત વસ્તુ અને ઉપલક્ષણથી પોતાના બોરાકમાં લેવાની કોઈ પણ વસ્તુ જિનમંદિરના ગઠની અંદર લઈ જવી નહીં. જિનપૂજ નિમિત્તની જળ, પુષ્પ, ફળાદિ વસ્તુને માટે નિષેધ સમજવો નહિ. પરંતુ પોતાની શોભાના પુષ્પમાળાદિ તણ દેવા.

૨ અચિત્ત વસ્તુ-ઉપલક્ષણથી શરીરની શોભાના સાધનો લઈ જવાં. જિનપૂજમાં આભુષણાદિ તજવાના નથી, પરંતુ રાજચિન્હ તરીકેનો મુગટ કે કલગી વિગેરે હોય તે તણ દેવાના છે. અર્થાત્ તેવા પદાર્થો જિનમંદિરની બહાર મૂકી જવાના છે.

૩ મનને એકાગ્ર કરવું.

૪ પ્રભુની મૂર્તિ દૃષ્ટિએ પડે ત્યારથી બે હાથ જોડી રાખવા.

૫ એક વસ્તુ ઉત્તરાસન કરવું. (આ ઉત્તરાસન ચૈત્યવંદનાદિ કરતાં ભૂમિ પ્રમાણવાના પણ ઉપયોગમાં આવે છે.)

આ પાંચ અભિગમન ઉપરાંત રાજ્યોને માટે ખડ્ગ, છત્ર, મોજડી, મુગટ ને

જિનરાજ ભક્તિ.

૧૭૧

આમર તણ દેવાના કહ્યા છે. તે ઉપરથી આપણે પણ લાકડી, છત્રી, બેડા વિગેરે બહાર તણ દેવાનું સમજવું. મોનાં પહેરીને પણ જિનમંદિરમાં જવું ઘટિત નથી.

૨ આ પ્રમાણેના પાંચ અભિગમન જાળવી, જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં પ્રથમ અગ્રદ્વારે અન્ય સર્વ ગૃહવ્યાપારાદિ ત્યાગ કરવા રૂપ ‘નિસ્સિદ્ધી’ કહેવી. ત્યાર પછી અન્ય કાર્ય સંબંધી આલાપ સંલાપ પણ કરવો નહીં. જિનમંદિરે દર્શન કરવા આવતી સ્ત્રીઓ, અને રાત્રે જિનમંદિરમાં અગાશી વિગરેમાં બેસતા પુરૂષોને અન્ય પ્રકારની વાતચિત કરવાનો નિષેધ છે. પોતે તેવી પ્રતિજ્ઞા કરીનેજ જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો છે એ વાત યાદ રાખવી. સ્ત્રીવર્ગ પ્રદક્ષિણા દેતાં તેમજ બહાર નીકળતાં અનેક પ્રકારની સાંસારિક વાતો કરે છે પણ એવી વાતો કરવાથી પરમાત્માની આજ્ઞાનો અને પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થાય છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી.

૩ જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરી પ્રભુની સામે જઈ દ્વરથી મુખદર્શન કરી પછી પ્રભુની જમણી બાજુથી ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવી. આ પ્રદક્ષિણામાં પરમાત્માના ગુણોનું ચિંતન કરવાનું છે, સ્તુતિરૂપ જે આવડે તે બોલતા ચાલવાની છુટ છે પણ સાથે જીવ્ય-તના કરવાની છે, કાંઈપણ અશુચિ પદાર્થાદિકથી આશાતના થતી હોય તો તેનું નિવારણ કરવા કરાવવાનું છે. આ પ્રદક્ષિણાત્રીક લવજ્રમણ નિવારવા માટે પરમ સાધન છે. પુરૂષવર્ગ માટે તો આ પ્રવૃત્તિ બહોળે ભાગે નાશ પામી ગઈ છે, પરંતુ તે ખાસ આદરણીય છે.

૪ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈને મુખ્ય દ્વારથી રંગમંડપમાં પ્રવેશ કરતાં બીજીવાર નિસ્સિદ્ધી કહેવાની છે, આ નિસિદ્ધી જિનમંદિર સંબંધી વ્યાપારના ત્યાગ સૂચક છે. હવે માત્ર જિનદર્શન કે જિનપૂજન સંબંધી વ્યાપારજ કરવાનો છે. કદિ અંદર આવ્યા પછી જિનમંદિર સંબંધી કાંઈ કાર્ય લક્ષ્યપર આવે તો રંગમંડપની બહાર જઈને તે કાર્ય કરવું યા કરાવવું. પણ અંદર રહીને હુકમ કરવો નહીં.

૫ રંગમંડપમાં પ્રવેશ કર્યા પછી ગર્ભગૃહની નજીક જઈ પુરૂષવર્ગ પ્રભુની જમણી બાજુ ઉભા રહીને અને સ્ત્રીવર્ગ પ્રભુની ડાબી બાજુ ઉભા રહીને દર્શન કરવા. ચૈત્યવંદનાદિ વખતે પણ આ દિશાવિભાગજ સમજવો અને રંગમંડપમાંથી નીકળતી વખતે પણ પોતપોતાની દિશાના દ્વારથીજ નીકળવું. બરાબર સામાજિક રીત રીઠો રહીને તો દર્શન, ચૈત્યવંદનાદિ કરવાનાજ નથી, કારણ કે તેથી બીજા ધર્મના અંતરાય પડે છે અને અવિવેક પણ જણાય છે. નીકળવાનું સ્થાન પૃથક્ હોવાથીજ રંગમંડપને ત્રણ દ્વારની સંકળના કરવામાં આવે પણ ત્રણ દ્વાર હોય છે. ક્રૂત બધાં ચૌમુખ ગિંબ પધન ચાર દ્વાર હોય છે.

૬ દર્શન કરતાં પ્રથમ તો અડધું શરીર

ડીને મસ્તકે લગાડવા અને પછી ખમાસમણ દેતી વખતે જે હાથ, જે ગોઠણ અને મસ્તક-એ પાંચે અંગ ભુમિએ લગાડવા. (હાથ અને મસ્તક અધર રાખનારનું ખમાસમણ સાચું ગણાતું નથી) આની અંદર ત્રણે પ્રકારના પ્રણામનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

૭ પ્રણામ કરતી વખતે પ્રભુની સ્તુતિ સંસ્કૃત, માગધી કે ગુજરાતી શ્લોક, ગાથા કે વૃત્ત વિગેરેથી કરવી. તે વખતે એકથી માંડીને ૧૦૮ સુધી શ્લોકાદિ કહેતા. પણ તેને ઉચ્ચાર શુદ્ધ કરવો, અર્થનું બરાબર ચિંતવન કરવું અને પ્રભુની પ્રતિમા સામે અવિચ્છિન્ન દૃષ્ટિ રાખવી. આ ત્રીક ચૈત્યવંદનાદિ વખતે પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

૮ દર્શન કરતી વખતે આંત્રુ બાંત્રુ કે પાછળ નજર કરવી નહીં, પરમાત્માની સામેજ દૃષ્ટિ જોડી રાખવી.

૯ ખમાસમણ દેતી વખતે પગ, ગોઠણ ને હાથ મૂકવાની જમીન ઉત્તરાસણના છેડાવડે પ્રમાર્જવાનું ધ્યાનમાં રાખવું.

૧૦ પ્રભાતે ને સાંજે દર્શન કર્યા પછી અંગપૂજા કરવાની ન હોવાથી મૂળનાયકજી વિગેરે સર્વે જિજ્ઞોના બરાબર દર્શન કરીને પ્રભુની સામે પણ જમણી બાજુએ ત્રણ ખમાસમણ દઈ ચૈત્યવંદના પ્રારંભમાં ત્રીજી વાર નિસ્સિદ્ધી કહેવી. આ નિસિદ્ધી જિનદર્શન યા પૂજાસંગ્રહી આપારના ત્યાગની સૂચક છે. હવે માગ ભાવપૂર્ણ કરવાની હોવાથી આહીં દ્રવ્યપૂજાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. પ્રભુની પાસે અક્ષત, દૂધ, નૈવેદ્યાદિ ધરવું હોય તે બધું ચૈત્યવંદન કર્યા અગાઉ ધરી દેવું. ચૈત્યવંદન કરતાં તો દ્રવ્યપૂજા સંગ્રહી કાંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાની નથી. તે વખત તો માગ પ્રભુની સામે દૃષ્ટિ જોડી રાખી એક ચિત્તે પ્રભુના ગુણની સ્તુતિ કરવાની છે. આ વખતે બનતા સુધી પ્રભુની ને પોતાની વચ્ચે કોઈ આડું ન ઉતરે તેવી ગોઠવણ જોઈએ. કારણ કે માણસોના આડાં ઉતરવાથી અવિચ્છિન્ન દૃષ્ટિમાં ને ધ્યાનમાં પણ અંતરાય પડે છે.

૧૧ અક્ષતનો સ્વસ્તિક ચાર ગતિના અંતસુચક છે, ત્રણ ઢગલી જ્ઞાન દર્શન આરિય રૂપ રત્નત્રયીના આરાધનની સૂચક છે અને પછી સિદ્ધશિલાની આકૃતિ તે સ્થાનની પ્રાપ્તિની પરમ ઇચ્છાસૂચક છે. આ આકૃતિ કેવી કરવી? તે સમજવા યોગ્ય છે. આ પ્રસંગે અક્ષતના અષ્ટમંગલિક પણ આગેખવામાં આવે છે, અથવા નંદાવર્ત કરવામાં આવે છે. એની અંદર અક્ષત આરા અને બનતા સુધી અખંડ વાપરવા યોગ્ય છે. પછી તેનાપર દૂધ મૂકવું પણ તે તુરંત તો કહી પણ ન મૂકવું. અંગ્યા થોડી હોય કે વધારે હોય પણ ઉત્તમ જાતિનું સારું ધરવું. ત્યારપછી નૈવેદ્ય તરીકે મીઠાઈ પૈંડીનો કોઈપણ પદાર્થ ધરવો તે પણ યોગ્ય ધરવો. ત્યારપછી નિસ્સિદ્ધી કહીને ચૈત્યવંદન કરવું.

આપૂર્ણ.

“શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર.”

પરમપૂજ્ય સુનિમહારાજે તથા જૈનમંથુઓને સવિનય પ્રાર્થના કરવાની શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજના બનાવેલા બધા ગ્રંથો એકત્ર કરી તેનું એક મોટું પુસ્તક છપાવવા યોજના ચાલે છે. તેઓશ્રીના બનાવેલા નીચે લખ્યા બધાજુવામાં છે.

૧ આગમસાર.	૭ સુનિની પંચલાવના.	૧૩ અષ્ટ પ્રવચન માતાની સંગ્રહ.
૨ નયચક્રસાર.	૮ પ્રત્નોત્તર	૧૪ પ્રલંબનની સંગ્રહ.
૩ ચોવીશી.	૯ જ્ઞાનમંજરી ટીકા.	૧૫ ધ્યાનદીપિકા.
૪ વીશી.	૧૦ સ્નાત્રપૂજા.	૧૬ સમકીતની સંગ્રહ.
૫ ગતચોવીશી.	૧૧ એકવીશ પ્રકારી પૂજા.	૧૭ વીરપ્રભુનું દીવાલીનું સ્તવ.
૬ અત્યાત્મગીતા.	૧૨ નવપદજી પૂજા (બિડાલા) ૧૮ સહસ્રકૃતનું સ્તવન.	

એ સિવાયના બીજા કેઈ ગ્રંથ, ટીકા, ટોળા, સ્તવન, સંગ્રહ, આદિ શ્રીમદ્ બનાવેલાં આપના બધાજુવામાં હોય તો તે સંગ્રહી (બની શકે તેટલી વિગત સહીકૃત નીચે સહી કરનારને જણાવવા મહેરબાની કરશો. જેથી તે વિષયના ગ્રંથમાં દાખલ કરવાનું બની શકે. વકીલ મોહનલાલ હીમચંદ. ખાતે

શ્રી ભુવનભાનુ કેવળી ચરિત્ર માર્ગાંતર.

આ લાખાંતરની બુક બહુજ રસિક તેમજ સંસારનું તાદૃશ ચિત્ર બતાવનાર છે. ભુવનભાનુ કેવળીએ પોતાના પૂર્વજવડું સક્ષિપ્ત ચરિત્ર અંદરે રાખી પાસે કહેલું છે તેના આ ચરિત્રમાં સમાવેશ છે. ખાસ વાંચવા લાયક છે. વિરમગામ નિવાસી શા. સુનીલાલ સાકળચંદની આર્થિક સહાયથી બહાર પાડે આવેલ છે. લાઇફ મેમ્બરશિને અને જૈન સંસ્થાઓને લેટ આપવામાં આવશે. ટોળા એક આનો. કિંમત છ આના. પાકી છીટ સાથે બંધાયેલ છે.

શ્રી યુગાદિ દેશના માર્ગાંતર.

આ એક અપૂર્વ ગ્રંથ છે. તેના પાંચ પ્રસ્તાવ છે. તેની અંદર વિષય, કાલક્રી, સ્ત્રી વિગેરેના સંબંધમાં ઘણી રસિક કથાઓ સમાવેલી છે. પ્રથમ વિષય રત્ના કુળનું ખાસ વર્ણન છે. આ બુક જૈન ધર્મ પ્રકાશના તમામ ગ્રાહકોને આપવામાં આવી છે. કિંમત આઠ આના. પોસ્ટેજ દોઢ આનો.

શ્રી સિદ્ધિચંદ્ર ચરિત્ર માર્ગાંતર.

શ્રી રાધાપુરનિવાસી એક વામનાજી કુરંગેશ્વરના પતિ રાધાચંદી છપાવેલ છે. ૧૨૦ ઉપવગ્ગહરના રાહાસ્ય સંગ્રહ સમાવેલું છે. ઘણુંજ રસિક છે. જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહકોને આપવામાં આવ્યું છે. કિંમત ચાર આના. પો. ચારજી આ

લાઇફ મેમ્બરોને ભેટ.

આ સલાના લાઇફ મેમ્બરોને તરતમાં ભેટ તરીકે મોકલવાને મુકરર થયેલી બુકો ૪ (શ્રીપાળ રાસ અર્થ રહસ્ય યુક્ત, શ્રી યુગાદિદેશના ભાષાંતર, શ્રી પ્રિયંકર ચરિત્ર ભાષાંતર, તથા શ્રી ભુવનભાતુ કેવળી ચરિત્ર ભાષાંતર) તૈયાર થયેલ છે, તે થોડા વખતમાં મોકલવામાં આવશે. અધ્યાત્મસાર ટીકા પણ સાથે મોકલશું.

વાર્ષિક મેમ્બરોને ભેટ.

આ સલાના દરેક મેમ્બરોને ભેટ તરીકે આપવાને મુકરર થયેલી શ્રીપાળ રાસ, યુગાદિદેશના ભાષાંતર અને પ્રિયંકર ચરિત્ર આ ત્રણે બુકો ચડેલી શ્રી પૂરતા વેડ્યુ ૦ થી મોકલવામાં આવશે. દરેક મેમ્બરોએ તે વેડ્યુ ૦ સ્વીકારી લેવાનું ધ્યાનમાં રાખવું.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહકોને ભેટ.

પુસ્તક ૩૧-૩૨ માની ભેટ તરીકે યુગાદિદેશના ભાષાંતર અને પ્રિયંકર ચરિત્ર ભાષાંતર-આ બે બુકો આપવાનું મુકરર થયેલું છે, તે તૈયાર થઈ છે. તેથી પુસ્તક ૩૧-૩૨ માના લવાજમ ઉપરાંત પાછલા લવાજમ સહીત (લેણું હશે તો) વેડ્યુ ૦ થી મોકલવાનું શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ગ્રાહકોએ તરતજ તે વેડ્યુ ૦ નો સ્વીકાર કરીને એ બંને અપૂર્વ પુસ્તકોનો લાભ લેવો. વેડ્યુ ૦ પાછું ફેરવવાથી લવાજમ તો આપવું જ પડશે, પરંતુ પછીથી ભેટનો લાભ નહીં મળે.

શ્રી પાંચ પ્રતિકભણ સૂત્ર. અર્થ યુક્ત.

ગુજરાતી.

આ બુક અમારા તરફથી છપાયેલી નથી. બીજા કોઈએ છપાવેલ પણ તેણે ખીલ નહીં ભરવાથી તમામ બુકો અમે ખરીદી લીધી છે, તેની અંદર કવચિત્ત અશુદ્ધિ છે. તે બુક પાકા કપડા સાથેના શોભિતા બાઈડીંગથી બંધાવી છે. કિંમતના પ્રમાણમાં બુક સારી છે. તેમાં કાગળો ગ્લેઝ અને રફ-એ બતના વપરાયા છે. તેની કિંમત સામાન્ય ખરીદનાર વર્ગ માટે ગ્લેઝના છ આના અને રફના પાંચ આના રાખી છે. જૈનશાળા માટે કે ઇનામ માટે ખરીદનાર સાદુ ચાર આના ને સાડા ત્રણ આના રાખી છે. બહારગામવાળાઓએ પોસ્ટેજ દરેક બુકે અરધો આનો બુદ્ધ ગણવું.

રસિક સ્તવનાવળી.

(સ્તવવંદનો, સ્તવનો, સ્તુતિઓ, સંગ્રહો વિગેરેનો સંગ્રહ.)

કિંમત માત્ર બે આના. પોસ્ટેજ બુદ્ધ.

ખાસ ખરીદ કરો.

અધ્યાત્મ રસિક ગૃહિણો ! અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ, આત્મદક્ષતપદ્ય સ્તવાવળી ને જૈન દ્રષ્ટિએ માર્ગ-આ ત્રણે બુકો ખાસ ખરીદ કરી સાદાંત વાંચી લાભ લ્યો. અપૂર્વ બુકો છે.

