

શ્રી

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

લક્ષ્મીર્દનવિવેકસંગસમયી શ્રદ્ધામયં માનસં ।
 ધર્મઃ શીલદયામયઃ સુચરિતશ્રેણીમય જીવિતં ॥
 બુદ્ધિઃ શાસ્ત્રમયી સુવાસમયં વાગ્વૈભવોજ્જ્વલિતં ।
 વ્યાપારશ્ચ પરાર્થનિર્મિતિમયઃ પુણ્યૈઃ પરં પ્રાપ્યતે ॥

પુસ્તક ૩૫ થી] અષાઢ-સંવત ૧૯૭૫. વીર સંવત ૨૪૪૫. [અંક ૪ થી.

અગ્રકંતી,

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧ શ્રી ઉપદેશ સંપત્તિજા-અનુવાદ.	૯૯
૨ આપણી પકતી. ...	૧૦૦
૩ અમારું વર્ણન. ...	૧૦૧
૪ ઝોંક વિદ્વાનના ભાષણની સમાલોચના.	૧૦૨
૫ મુખપટ પર મુદ્રેલા શ્લોકનું વિવેચન.	૧૧૦
૬ શુ. દિ. ને વ. દિ. ની સમજ.	૧૧૫
૭ પલ્લવર્થ.	૧૧૭
૮ શ્રી નવધર્મના માદ્વાત્મોપરિ કથાવર્ણી કથા. ...	૧૧૯
૯ સૂત્રસૂક્તાવલી. ...	૧૨૧
૧૦ પ્રભુ પ્રાર્થના પદ્ય ...	૧૨૩
૧૧ સ્મૃત નોંધ અને અર્થો. ...	૧૨૪

REGISTERED No. B. 156

પ્રાથિક કુલ્ય રા. ૧) પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૧-૦.

કોચના પોસ્ટેજ સહિત.

To,

ભાવનગર થી અર્ધ મીલીંગ પ્રેસમાં શા. ગુલાબચંદ લલિતભાઈએ છાપ્યું.

લાવનગર પાંજરા પોળ માટે મુનીમ ને વહીવટદાર.

આ બે જગ્યા ખાલી પડનાથી તેને માટે શુજરાતી ને પ્રભામિત્રમાં બંદોષ ખગર મુજવાથી વહીવટ કરાવ્યો આવેલી છે. તે જગ્યા હાલ પૂરવામાં આવી છે. છતાં જરૂર જણાશે તો આવેલી અરજીઓ કમીટી પાસે મૂકી તેમાં પસાર થશે તેને પવનદાસ ખગર આપવામાં આવશે. દરેકને પત્ર લખીને જૂદી જૂદી તેની અરજીની પ્રતોમાં કે પરિણામ જણાવવામાં આવશે નહીં.

કુંવરજી આપણું હૃદય.

લા. પાં. ક. ના સેક્રેટરી.

જૈન ધર્મ પ્રકાશના આહોવાને સૂચના.

પોતાને કોઈ અંક જોઈએ ન હોય તો તે સંબંધી અથવા બીજી કોઈ પણ બાબત સલા તરફ લખવું હોય તો તેના માગીક ઉપર આવતો નંબર જરૂર લખવો. લવાબમ સોંકલતાં પણ નંબર જરૂર લખવો.

તંબી.

રતનાકર પરચીરી.

અલુચાદ-ચંદ્રચ સાથે. (આરતિ બીજ).

એન ગેબી લક્ષ્મણરક દ્વંચી આ છુકતી બીજ આરતિ છપાવીને બહાર પાડવામાં આવી છે. તેમાંથી થોડી નકલો વેચાણ આપવાનું ખાસ ભેટ ન મળે તેમને કાલ મળવા માટે રાખવું છે. સંસ્થાઓને સારામનીય પ્રમાણમાં જરૂર પુરતી નકલ ભેટ આપવામાં આવશે. પો-સ્ટેજ તેમણે પોતાવનું પકડે અથવા પોસ્ટેજ પુરતું વેચુન કરવામાં આવશે. પોસ્ટેજ મોડેલા શિ-વાય છુક ભેટ મોકલના માટે લખનારના પત્ર પર પ્લાન આપવામાં આવશે નહીં. વેચવાની ઉચિત ભેટ આપના. ઉપલબ્ધ ગર્ભ અડધો આપના.

શ્રી અખ્યાતમ હલખુમ લાખાંતર.

(બીજ આરતિ).

આ આરતિની હોડા બંધાવવામાં અને અહીં સંગ્રહવામાં ખર્ચ વધારે સલાથી તેની કિંમત રૂ. ૧૫ નો રૂ. ૧૫ રાખવામાં આવી છે. નકલો વાહુ છુક સીધક લેવાથી વધારે વખત સળી કાળા સંલવ નથી. પોસ્ટેજ તથા આના લાગે છે.

તંબી.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વાંચ્છા સજ્જનસંગમે પરગુણે પ્રીતિર્ગુરૌ નમ્રતા ।
 વિચાર્યાં વ્યસનં સ્વયોષિતિ રતિર્લોકાપવાદાદ્ભયં ॥
 મક્તિશ્વાર્હતિ શક્તિરાત્મદમને સંસર્ગમુક્તિઃ સ્વલે ।
 દેવજેતે નિવસંતિ નિર્મલગુણાસ્તૈરેવ ભૂર્ભૂષિતા ॥ ૧ ॥

[પુસ્તક ૩૫ મું.] અપાઠ સંવત ૧૯૭૫. વીર સંવત-૨૪૪૫. [અ'ક ૪ થી.]

શ્રી ઉપદેશ સસતિકા-અનુવાદ.

(લેખક:—જૈન યાચક ગીરધર હેમચંદ.)

હરિગીત.

(અનુસંધાન ૫૪ ૬૬ થી.)

પુટી કરે જે પાપની તે અગ્નિ જેવો આકરો,
 એવો લગાર ચિત્તમાંથી રોષ દોષ ન આદરો;
 તે ક્રોધ સુદૃઢ જેણે સુધવે પુન્ય ક્ષય તેથી થતું,
 મુખ શાન્તિયું કરી પણ સ્વપર ક્રોધને ન એથી ઉપજતું. ૨૩
 મદ શત્રુ તે મુનિઓ મહા જેને સદા ચિત્તારતા,
 તે માન મન નહિ કાવવો જ વિવેકધર્મ વિસારવા;
 એથી બને શાન્તી વિકળ વિપરીત ભાવ ઘણો ભજે,
 રવન્નહી સ્વપર પુવારો અતિ કરતાં નિહર થાતો પછે. ૨૪
 માયા મુસલુ જનતણા મનમાં ન ધર કરી વશી શકે,
 એ દુષ્ટ માયા દંભ તણએ સર્વથા ભઠી આ તકે;
 એ અપરમાતૃ સમાન માયા દુસાવે જન સંવને,
 દુઃખ કમેસકારી ત્યજે તે આત્માથી ધરિ ઝલુતા મને. ૩૫
 જેનાવડે સ્વકુટુંબ સંપ ત્યજ વિરોધી થવાય છે,
 વળી રાજ્ય તે ધન એકદુ કરવા મતિ લોભાય છે;

૬૭૭

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

જેથી વધે છે મોટું તેમજ પાપતરૂં અંતર છે, તે વિપત્તિ યોગ જ દૂર તમને સંતોને એ ઉચિત છે.	૩૬
જે વચન સાંભળીને ખીંતને દુઃખ પરિણામે થતું, એવું કટુક તીવ્ર વચન ન જ બોલવું કર ઉચિત તું;	
વળી આ અને પરલોક ઉભય વિરૂદ્ધ કામ ગણાય જે, અભિચાર મોટી આદિ દિન કરે ભલો જન થાય તે.	૩૭
સ્વદ્રવ્ય રિચિતિ અનુસાર વચ્ચાદિ સુવેશ જ રાખવો, પર ઘેર પિણુ અસ્તાવ ન જ પેસવું વિવેક વસાવવો;	
સજ્જન તથા દુર્જનતણું અંતર હૃદયમાં સમજવું, પણ લેશ માન ન દોષ યોગી આનાકુળ મિત રાખવું.	૩૮
શુરે જ્ઞાનદાતાની હૃદયમાં શક્તિ ધરોને વિનયથી, બહુ માન કરો તરવડ મુનિએ લેવું જ્ઞાન સુશાસ્ત્રથી;	
તે અર્થ પરમાર્થે સ્વમતિએ મનન કરી સુવિચારવો, વળી ક્ષમાદિક દસવિધ યતિધર્મે સ્વભાવ મુધારવો.	૩૯
હસવું ન રાયવું સોયવું લાય શોક સુમ ન મરાવવી, હિલ દયા રાખી સત્ય શીલ અસંગતા અતિ રાખવી;	
લજ રાત્રિ જોગ્યન મદ્ય વિપય કપાય નિકથા બંધ એ, અપ્રમાદી થઇ જ્ઞાનાદિ પાંચ સ્વવિદ્ય યોગ દૂર એ.	૪૦
સાધર્મી બંધુઓ પ્રતે બહુ માનથી ભક્તિ કરો, અજ્ઞાદિ ઉચિત જરૂર આપવું જ્ઞાન મમતા પરિહરો;	
અનિદાન ને નિષ્કામ કરવો ધર્મ નિરુપાર્થી બની, જ્ઞાનાદિ કૃત્યો જિનાસાધી થાય પ્રાપ્તિ પુન્યની.	૪૧
સહ જીવની સાચી કષ્ટ એ પરમ ધર્મ ગતિ ભલો, જેથી વિનાશ જ છવડો એ અધર્મ પરમ નહિ ભલો;	
સમજ હૃદયમાં સાર આત્મોત્તતિ વધે એવું કરો, કામળ રૂઝ પરિણામથી છવડાત જરૂર પરિહરો.	૪૨

અપૂર્ણ.

આવળી પડતી.

(લલિત જીવ.)

હિત દેશવું દોષ નવ ખર્ચું, વીરુદ્ધવું શુભ નવ કરું;
સકામ દીનને ના કરી જરી, પાળી આપણી આપણી કરી.

અમારું વર્ણન.

૧૦૧

લેશ આપણો સ્વાર્થ નો સર્વો, આતુલ કલેશ તો દેશને કર્યો;	
ધર્મ તરવના મૂળ ના ધરી, પડતી આપણી આપણે કરી.	૨
દુઃખી જનોતણાં દુઃખ ટાળવા, વળી અનાથ સૌ બાળ પાળવા;	
હોંશથી નહિ પાછ વાપરી, પડતી આપણી આપણે કરી.	૩
શિશુપણે નહિ ભાવથી લણ્યા, નવ યુવાનીમાં અર્થને લણ્યા;	
તૃણાદેવીને નવ કરી પરી, પડતી આપણી આપણે કરી.	૪

અમીચંદ કરશનજી શેઠ—વીશજી હડમતીયા.

અમારું વર્ણન.

(લેખક:—શાહ લીખાલાલ છગનલાલ.)

રાગ-ગઝલવત્.

અમારા દેશમાં આવ્યું, પોણું ને બાણું પશ્ચિમતું ^૧ ,	
અમારા દેશમાં આવ્યું, ધીંગાણું ગાણું પશ્ચિમતું;	
અમારા દેશમાં આવ્યા, રિવાજો રોદ્ર પશ્ચિમના,	
અમારા દેશમાં આજે, અવાજો આર્ત પશ્ચિમના.	૧
અમારું ચિત્ત ચોરાણું, અમારી વાણી પલટાણી,	
અમારી કામ કરમાણી, રૂડો પશ્ચિમનો દહાવો;	
અમારો કાર્યક્રમ બુદ્ધો, થયો પશ્ચિમથી રૂડો,	
અમારા જનમય જાને, કર્યો ત્યાં વાસ જમવાને.	૨
પ્રથમ તો બગતા બહેલા, હવે છા ને પ્રહર વેળા,	
પ્રથમ તો પોરસી કરતા, હવે નહિ એ હૃદય ધરતા;	
પ્રથમ પૌષધ ને સામાયિક, ગણી ઔષધ કરતા ઠીક,	
હવે તો બાલકવા જેણે, બધું હમ્મય ન માને એ.	૩
હવે ઉપયોગ બધણાં ને, સમજાએ નાહિ વિરતિમાં;	
હમારી છાંટગી સુદી, યાદ પશ્ચિમથી રૂડી;	
અમારે દેવદર્શન તો, કદાપિ લોકજનમથી,	
શત્રું બલ કાર્ય ત્યાં કાણુમાં, કપાલે દીપકી કણુમાં.	૪
અમારે ટાંઠમ ના ફાજલ, જવા વ્યાખ્યાન કો કાળે,	
અસોને કેમ એ રૂચે, અમારા માર્ગમાં બુચે;	
પુરાણ શાસ્ત્ર ફરમાવે, દીઓને દાન પણ કયાથી,	
કહો દહએ કહો દહએ, અમારે શિર દેવું છે.	

૧. પશ્ચિમ અને પૂર્વનો તફાવત=અસત કરનાર પ્રવૃત્તિ તથા હૃદય કરનાર પ્રવૃત્તિ.

૬૭૨

જૈન ધર્મ પ્રસંગ.

વધી છે બહુ જરૂરિયાતો, હવે વરસાદ દુષ્કળો,
 અમારા દેશમાં આજે, બગાડાના ગણે ધ્યાન;
 પ્રથમ અમ દેશમાં ટાડી, ખરચતા અર્થ નહિ દા દી,
 હવે અમ નીરના નાળાં, દષ્ટ સન્માર્ગમાં તાળાં. ૬
 પ્રથમ અમ હાથે ચાતા, મદારંગજતણાં કામો,
 અહિંતા નાવિકા તાચે, દમારી હાથ ને દામો;
 નહિ ત્યાં દ્રવ્યની આમી, કર્યો છે અર્થ દારો ત્યાં,
 કયો પરમાર્થ જોને ત્યાં, વધી અમ શોભ નહિ બધાં ત્યાં. ૭
 હવે ના વાટ શીત પાણી, કયોને પાટ ને ટેરી,
 હવે ચામી મિત્તાદારી, સખ શા કારણે સેવી;
 કયો તપ લાવતા લાવો, બધું જો સાધુ સંતોને,
 અમારે શિક્ષેને જોતા, કયો જો રક્ષક તંત્રોને. ૮

(અપૂર્ણ.)

૧૬૬ વિદ્વાનના આયજની સમાલોચના.

સુવર્ણમાં પ્રગટ થતા જૈન દ્વીવસુ નામના માસિકનો હીસેખર જન્યુઆરી
 એકઠો અંક હાલમાં અમારા હાથમાં આવતાં તેની અંદર તેના તંત્રીએ “જૈન આ
 રોવાનો ! હો-આ બરા તરખરા માટે છે.” આ મવાળા નીચે પંક્તિત એર
 રદાસ જીવરાજે તા. ૨૧ જાનેવારીની રાત્રે શ. મોતીચંદ ગીરધરલા
 કાપડીઆના મહુબપણુ નીચે યાંગશિળ જૈન સમાના હાલમાં લાખણુ આપેલું
 પ્રકટ કર્યું છે. આજલામાં તંત્રીજીએ તે લાખણુની ફેટલીક સમાલોચના કરી
 તે સંબંધમાં અમારે જોલવાની આવશ્યકતા વધી. અમારે તો જો વિદ્વાન ગણુ
 લાખણુકર્તાએ પોતાના લાખણુની અંદર ચોરલી બધી જૈનશાસ્ત્ર ને શૈલી વિરુદ્ધ
 કીકતો જાહેર કરી છે કે તેને માટે અન્ય યાંગનારાઓ લાવાયો ન ખાય અને જો
 સમુદાયમાં ખોટી માન્યતા પ્રવેશ કરવા ન પામે તેટલા માટે લખવાની અ
 વશ્યકતા છે.

જો કે તંત્રીમહોદયે પણ જૈન શાસ્ત્રમાં આપેલી કથાઓમાંની ૯૫ ટકા
 આજો ફક્ત કલ્પિત છે એમ લાખણુકર્તા પંક્તિતજીએ કહેલ શબ્દોને સિદ્ધાંતકાર
 શબ્દો કરતાં પણ વધારે સત્ય ને હદ માની તે સંબંધમાં લખ્યું છે કે-આવી
 આજોના લાખણુકર્તા કોઈ રાહુએ તે શાહિજની તરફ ના સામે બેલો
 રીની જ નહીં, જાહેર કિન્નર લાખણુ પૂજ્ય આચાર્યો અને વિદ્વા

સાધુઓમાં આટલી બધી ન્યૂન હેમ છે તે કાંઈ સમજાતું નથી. સત્ય વસ્તુ સત્ય આકારમાં પ્રતિષ્ઠાદન કરવામાં તેઓ શામાટે હરતા-ગલા-સતા હશે.” આ પ્રમાણેના લખાણથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે આજ સુધી કાંઈ પણ આચાર્યોએ કે વિદ્વાન સાધુઓએ આપણી કથાઓના મોટા ભાગને ક-વિષય કહેવાની હિમ્મત કરી નથી અને તેવી કથા લખનારને ચેતેજ કરી નથી. ત્યારે હવે તે બહાર હિમ્મતની ન્યૂનતાનું પરિણામ છે કે તે કથાભાગ તેમને કવિપત ન લાગવાનું પરિણામ છે ? તેજ વિચારવાનું રહે છે. શું આજ સુધીના તમામ આચાર્યો કે યુનિસાનને સત્ય વાતને સત્ય કહેવાની હિમ્મત વિનાના એટલે અ-સત્ય વાત પણ ચાલવા દેનારા સમજવા એ ગરેબર છે ? શું તેઓ બધા સત્યવક્તા નહોતા ? નીડર નહોતા ? પાપભીડ નહોતા ? આ તમામ કથાવિભાગને એટલે કે દ્વપટકા કથાઓને કવિપત કહેનારા પહેલા આ બેચરદાસજી-અદ્વિતીય વિદ્વાન નિ-કળ્યા ? તેઓને જ ખરા હિમ્મતવાળા ને નીડર માનવા ? અમે એમ માની શકીએ કે મનાવી શકીએ તેમ નથી. અમે પૂર્વપુરૂષો પ્રત્યે પૂરું માન ધરાવીએ છીએ. તેઓ સત્યવક્તા હતા અને કિંચિત્ પણ અસત્ય ચાલવા ન દેય એવા સત્યપ્રિય તેમજ નીડર હતા એવી અમને પૂર્ણ ખાતરી છે. અમારા તરતમાં ધર્મ ગયેલા સર્વ-માન્ય પૂજ્ય પુરૂષો શ્રીમાન વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજ અને શ્રીમદ્ આત્મારા-જી મહારાજ વિગેરે યુગપ્રધાન જેવા સુનીશ્ચરો પણ એમજ કહેતા આવ્યા છે. અત્યારે પણ આપણા બેચરદાસભાઈ કરતાં વધારે શાસ્ત્રોતું અવગાહન કરેલા વિ-દ્વાન યુનિસાને આપણા ભાગ્યે વિદ્યમાન છે તેઓ પણ એજ પ્રમાણે કહે છે. એટલે એક પકિત તરીકે એળખાતી વ્યક્તિના શબ્દને માન આપી એ સર્વ પૂજ્યપુરૂ-ષોનું અપમાન કરવાને અને તેમને સત્યવક્તાની પકિતથી દૂર રાખવાને અમે તૈયાર નથી.

આપણા કથાસમુદાયને શાસ્ત્રકારે સિદ્ધાંતોના ચાર વિભાગો પાલી ધર્મ-પ્રશ્નાનુસંગમાં ટાપવ કરી મોટું માન આપેલું છે. સિદ્ધાંતો-આગમોમાં પણ સાતધર્મકથા, ઉપાસનદશાંગ, અનુત્તરેવાર્ધ, અંતગડદશાંગ, વિપાક, અને કૃતરાધ્યયનાદિ આગમો કથાઓવડેજ ભરેલા છે. જૈનકથાસાહિત્ય પૈકી દ્વપટકાને કવિપત કહેવાથી એ આગમોના પ્રણેતાઓનું પણ આપણે અપમાન કરીએ છીએ. ત્યાર પછીના પંચાંગીકારો અને ગ્રંથકારો કે જે ગ્રંથકારોને સિદ્ધાંતકારોની સમાન કોટીમાં મૂકેલા છે, એમાંના કેટલાક ગ્રંથો તો સ્વતંત્ર લેખ નથી પરંતુ સિદ્ધાંતોના પૂર્ણ પણ પૂર્વોના પણ નીકરણા રૂપ છે, તેને આગમોની તુલ્ય ગણવા યોગ્ય છે, માત્ર આગમોમાં કહેલી સંક્ષિપ્ત હકીકતને, તેઓ તેનો પૂર્ણ આશય સમજનારા હોવાથી

વિસ્તારમાં પ્રગટ કરીને તેમણે આપણી ઉપર અનહદ ઉપકાર કર્યો છે. જો શ્રેષ્ઠ યતનાઓ ન હોત તો આપણે અત્યારે જે જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ તે પણ રીતે મેળવી શકત નહીં.

કથાઓના હપ ટકાને કલિપત કહેવાથી તે કળિકાળ સુર્વજ કહેવાતા હિમચંદ્રાચાર્યમહારાજ કે જેમણે શ્રી ત્રિપદિશાસકાપુરુષ ચરિત્ર ના કથાનુયોગને ૩૫૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ ગ્રંથ રચેલ છે, તેઓ પણ કલિપત કથા નારની ડોટીમાં આવી બંધ છે. આવી રીતે અનેક મહાપુરુષોને કલિપત કથા નારા અને ત્યાર પછીના અનેક પૂજ્યપુરુષોને કથાઓને કલિપત બહુવા છતાં કહેનારા—તેને અસત્ય કહેવાની બહાર હિમ્મત નહીં ધરાવનારા માનવા એ પણ રીતે અમને યોગ્ય લાગતું નથી.

કલિપત કથાઓની વાનકી તરીકે એક કથામાંથી ઇંટની હકીકત આપણા કથાનુયોગને તેવી પંક્તિમાં મૂક્યો અને સિદ્ધાંતો વિગેરેમાં કહેલી કથામાંના હપ ટકાને પણ તેવી કલિપત કરાવવી એ કોઈ પણ સુર સ્વીકાર શકે તેમ નથી. પંડિતજીએ કળેલા શબ્દો પણ કોઈ કથામાં નથી અને તે તેનું સ્થળ યતની શક્યા નથી. (જુઓ ગત અંકમાં પ્રતિભાવ.) આટલી હકીકત પંડિતજીએ લાપણુમાં આપેલા કથાવિષય સંબંધી અભિપ્રાયને અંગે લખે હવે તેમના લાપણુમાં કહેલા બીજા વિષયો સંબંધે લખવામાં આવે છે.

દેવદ્રવ્ય એ શબ્દજ તેમને વિચિત્ર લાગ્યો છે. તેના અર્થજ તેમને જે લાગ્યો નથી. સંજોધસરારીમાં આપેલી દેવદ્રવ્ય સંબંધી ચારે ગાથાઓને તે ઘુસાડી દીધેલી માને છે. ત્યારે આ સિદ્ધાંતઉદ્ધરિત ગ્રંથના વિદ્વાન ટીકાકાર પૂર્ણ સત્ય માને છે. અમે એ મેળી વચ્ચે પરીક્ષક થવું પસંદ કરતા નથી આપ સમુદાયના વિચક્ષણ પુરુષોનેજ તે કામ સોંપીએ છીએ. દેવદ્રવ્ય એટલે ‘દેવ મૂર્તિના અને તેમના ચૈત્યના સંબંધમાં વાપરવા માટે નિર્માણ કરેલું દ્રવ્ય.’ અર્થ કઈ રીતે અલગિત છે તે સમજાવવાની કૃપા પંડિતજી કરશે તો આજ માનશું. હાલના રાજ્યકર્તા કે જેઓ ધર્મશાસ્ત્રને બાજુપર રાખી માત્ર ન્યાય અને આગળ કરીને ઇનસાફ આપે છે, તેઓ પણ આ અર્થને સ્વીકારે છે અને તે અનુસરી ઇનસાફ આપે છે. પણ વર્ષ અગાઉ હકોરજીમાં આવેલા રજુગેડાજીના દિરના દ્રવ્યમાંથી તેના પૂજારીઓના હોકરાઓને લણાવવા માટે નીશાળ કાંઠવામાં પેરેલા દ્રવ્યને નિમિત્તે ઉભા થયેલા કેસમાં જેવટ પ્રીવી હાઉન્સીલે ફેસલો આપ્યો કે—દેવનિમિત્તે નિર્માણ કરેલ દ્રવ્ય તેના દૂરદેવો માન્ય કાર્યમાં વાપરી શકતા ના અને જેણે એવી રીતે દૂરદેવ તરીકે ગેરઉપયોગ કર્યો હોય તેણે પોતાના પદસ્થી

‘તો આપવું.’ આ હકીકત ધ્યાનમાં લેવાથી આપણી ઉછરતી પ્રજામાં હાલમાં જોઈ રહેલા વિચારો ઉપર કાંઈક અંકુશ આવશે એમ અમારું માનવું થાય છે. પરંતુ મીટીંગના પ્રમુખસાહેબે પણ એ પ્રમાણેનો જ પોતાનો અભિપ્રાય પ્રકટ કર્યો છે.

આ સંબંધમાં પોતાના લાવણીમાં જોડાતાં પંડિતશ્રી કહે છે કે-‘આ દ્રવ્ય પ્રભુ કમાવા ગયા નહોતા.’ આમ કહેવું ઘટિત છે? શું કોઈ પણ વ્યક્તિ કે મુદાય એમ કહે છે કે-‘આ પ્રભુનું કમાયેલું દ્રવ્ય છે?’ આવી રીતે શબ્દરચના પરીવાંચનારને જોડું લગાડવું-લોકોના દિલપર જોડી અસર કરવી તે કોઈ પણ ન થોડી નથી. છેવટે પંડિતશ્રી કહે છે કે-‘આ દેવદ્રવ્ય શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ છે એમ હું તો ઠાકીને કહું છું.’ હવે કાંઈ બાકી રહેતું નથી. જ્યારે પંડિતશ્રી છાતી ઠાકીને ત્યારે તેમ ઠરવું જ નોઈએ; પણ દિલગિરી એટલી છે કે તેનો પ્રત્યાઘાત કાંઈ નહીં અને કોઈ પણ ગામના સંઘસમુદાયે એ વાત સ્વીકારી તેમને ઉત્તેજન આપ્યું નહીં.

પંડિતશ્રી પોતાના લાવણીમાં કહે છે-“અગાઉ દહેરાંચો જંગલોમાં અને ઉપરજ હતા, અને દહેરાંચોને દરવાજા હતાજ નહીં.” આ બંને વાક્યો બહુ ધારવાં જેવાં છે. ‘સંપ્રતિશાળાએ ૩૬૦૦૦ ચૈત્યો નવા કરાવ્યા ને ૮૬૦૦૦ નો પુર્ણિદાર કરાવ્યો. સર્વ ગામ ને શહેરો જિનચૈત્યથી મંડિત કરી દીધા. કોઈ એમ કે શહેર ખાલી રાખ્યું નહીં.’ આ પ્રમાણે લખાયેલી હકીકત સાચી કે પંકિતે કહે છે તે સાચું? કેમકે હજારો જિનમંદિરો અત્યારે છુર્છુ સ્થિતિવાળા છે એ પટે છે કે જે ત્યાં પૂર્વે મોટા શહેરો હતા તેની સાક્ષી પૂરે છે. રાણકપુરનું પદ્મ મંદિર પણ તે એક મોટા શહેરની મધ્યમાં હતું એમ ખતાવી આપે છે. અન્ય દેવતા પણ પ્રત્યક્ષ પુરાવા તરીકે જોટલા જોઈએ તેટલા વિદ્યમાન છે. કેટલાક શહેરોના વણીનમાં તો પ્રત્યેક જૈનનું ગૃહ ગૃહચૈત્યવાળું હતું એમ આવે છે. વળી જિન-શિવિધિમાં પણ પ્રથમ પોતાના ગૃહચૈત્યમાં પૂજન કરીને પછી નગરની અંદરના સર્વ-ધર્મારણ્ય ચૈત્યમાં પૂજા કરવા જાય એવો ઉદ્દેશ છે. આ બધું શું કદિપત છે અને પંડિતશ્રી કહે છે તે જ અત્ય છે? વળી જિનમંદિરને દરવાજા નહોતા એ શું શીલ્પ-જાને આધારે પંડિતશ્રી કહે છે કે કોઈ જિનમંદિરનો પ્રાચીન હીસાબ તેમના હિસામાં આવ્યો છે કે જેમાં ગારણાનો અર્થ લખેલો નથી? અમે તો એમ આત્મ-ચેત્ત કહી શકીએ છીએ કે દરેક મંદિર ગારણાવાળાં હતાં, કારણકે મંદિર બનાવ્યું ત્યારે ગારણાની અપેક્ષા રહેજ છે. આભૂષણાદિક જાળવવા માટેની વાત તો ખાણી રહો પણ અનેક દેવમૂર્તિઓ રત્ન, મૌકિતક, માણિક્ય, પ્રવાળ, નીલમ, સફેદીક

૧૦૬

બીજો જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વિગેરે કિંમતી વસ્તુઓની બનાવેલી હતી. જેને માટે અત્યારે પ્રત્યક્ષ દાખલો છે. સ્થાવર પાર્શ્વનાથની મૂર્તિનો છે કે જે નીલગની છે અને જેની શ્રીમાન્ અશ્વમેધસૂરિ મહારાજ નવાગવૃત્તિકારે ભક્તિ કરેલી છે. એટલે દારની અપેક્ષા તે જિનમંદિરને છેજ. જિનમંદિર બારણા વિનાના હતા તે કાંઈ રીતે માન શકાતું નથી.

જેવતાંબર અને દિગંબર મૂર્તિઓના સંબંધમાં બોલતાં પંડિતજી કહે છે—“ તેઓએ (જાને પક્ષવાળાઓએ) મૂર્તિઓ વહેંચી લેવા માંડી, એટલે પાછળથી મૂર્તિઓ એકબીબની ઝાળખાય તે માટે નિશાનીઓ કરવા માંડી. ” એ હકીકત પણ તેમની કથનામાંથી જ ઉદભવેલી જણાય છે. જૈનમૂર્તિઓ પુરુષ ચિન્હ દેખાય એવી આકૃતિવાળી પૂર્વે થતીજ નહીં, કચ્છોટવાળી મૂર્તિઓજ પદ્મ સંનવાળી કે કચ્છોટસર્ગ સુદ્રાવાળી કરવામાં આવતી હતી. આજે દૃષ્ટિએ પડત તમામ મૂર્તિઓ તેવા આકારવાળી છે. કોઈપણ પ્રાચીન મૂર્તિ કચ્છોટ વિનાન નથી. માત્ર દિગંબરીઓએ પુરુષચિન્હ દેખાય તેવી જાને આકારની મૂર્તિઓ પાછળથી કરાવેલી છે.

આગળ ચાલતાં આગમો સાંભળી શકાય પણ વાંચી શકાય નહીં. એ વિષયમાં બોલતાં પંડિતજીએ વગર આજ્ઞાએ આગમો વાંચેલા હોવાથી પોતાનો ખ્યાલ કરવા માટે બહુ વિચિત્ર વાતો કહી છે અને તદ્દન અસંભાવ્ય યુક્તિઓ બતાવી છે. તેઓ કહે છે કે—“ કમનશીએ હાલમાં સાધુઓ એમ કહે છે કે આગમો શ્રાવકો વાંચી શકે નહીં. ” આ કમનશીજીનો ઉદ્દેશ તે તેમના કહેવા પ્રમાણે હમણા જ થયો છે કે પ્રાચીન કાળથી શ્રાવકોને આગમો વાંચવા માટે યોગ્યતા ગણવામાં આવી નથી? તે વિચારીએ અને તેને માટે શાસ્ત્રના આધાર તરફ દૃષ્ટિ કરીએ.

આ સભા તરફથી છપાઈને બહાર પડેલ સમકિતસભ્યોદ્ધાર ગ્રંથ કે જે સુબ કૃતિ આધુનિક વિદ્વાનોમાં કથિત પંડિતોએ મૂકવા લાયક શ્રીમદ્ આત્મસાર મણી મહારાજની છે અને તેને શ્રીમદ્ બુદ્ધિચંદ્રણ મહારાજે પદ્યવિત કરેલ છે, તેની અંદર આજુ પ્રકરણ ખાસ આ બાબતનું છે. તેમાં અનેક સૂત્રોની સાર્થકો આપીને શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાનો નિષેધ છે એ હકીકત પ્રતિપાદન કરેલી છે. તે ત્યાંથી વાંચી લેવાનું સુચવીએ છીએ. તેમાંથી માત્ર એકજ આધાર અહીં બતાવીએ છીએ કે શ્રી વ્યવહારસૂત્રના મૂળમાં કહ્યું છે કે—“ ગણ વર્ષના દીક્ષા પર્યાયવાળા સાધુને આચારપ્રકલ્પ એટલે નિશ્ચય લાગુ પડે. ” અહીંથી ‘ચાલત ૨૦ વર્ષના દીક્ષા પર્યાયવાળા સાધુ સર્વ રાત્ર વાળી શકે’ એમ કહ્યું છે. હવે શ્રાવક દીક્ષાપર્યાય

આથી લાવશે અને શી રીતે વાંચશે કે લાણશે ? વળી શ્રી નિરીય સૂત્રમાં જુદાં સૂત્રને સૂત્રની વાંચના આપનાર સાધુ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવેલું છે, શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણના બીજા સંવરદ્વારમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે-“લગવંત વીતરાણે સાધુ સત્ય વચન બોલે અને લાણે તે માટે સિદ્ધાંત તેઓને કીધું અને દેવેન્દ્ર તથા નરેન્દ્રને (મનુષ્ય તથા દેવને) સિદ્ધાંતનો અર્થ સાંભળીને સત્ય વચન લાણે એટલા માટે અર્થ કીધો.” ઇત્યાદિ અનેક શાસ્ત્રના આધારો બતાવેલા છે. શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં શ્રાવકને દશવૈકાલિકના ૪ અધ્યયન સુધી લાણવાની આજ્ઞા આપેલી છે. ઉપરાંતનો નિવેધ છે.

શ્રી આવશ્યકસૂત્રમાં આગમો પ્રાકૃતમાં લખવાતું કારણ બાળકો, મુખો અને સ્ત્રીઓ સહેલાઈથી સમજી શકે એ બતાવ્યું છે એમ પંડિતજી કહે છે તે બરાબર છે; પરંતુ તે કથન ઉપરથી તેમાં શ્રાવકોનો સમાવેશ થતો નથી. તેવા સાધુ સાધ્વીઓને માટે જ આ હકીકત લખેલી છે. કોઈ પણ કથનને પોતાના વિચારને અનુકૂળ કરી દેવાનો આવો પ્રયત્ન પંડિતજીને માટે ઘટિત નથી.

પંડિતજી કહે છે કે-“ આગમોમાં કોઈ કંઠાણે એવો શબ્દ નથી કે જ્યાં એવું જણાવ્યું હોય કે શ્રાવકો આગમો વાંચી શકે તેમાં પાપ હોય.” આ કથન કેટલે દરજ્જે સત્ય છે તે ઉપર બતાવેલા સૂત્રોના આધારથી સમજી શકાય તેમ છે. વળી આશાલાંગથી વધારે બીજું કોઈ પાપ શાસ્ત્રકાર કહેતા નથી, અને આમાં આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે એ સ્પષ્ટ છે.

પંડિતજી કહે છે કે-“ આ ગમ્પ જે તદ્દન જ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે તે શા માટે મારવામાં આવી હશે ? એવું કારણ એ છે કે સાધુઓને માટે ખરો આચાર-સર્વોત્તમ ત્યાગ આગમોમાં પ્રતિપાદન કરેલો છે. હવે હાલના એટલે તાંત્રિક યુગના સાધુઓનું ચરિત્ર એટલું તો શિથિળ થઈ ગયું કે-તેઓને એવું લાગ્યું કે જો શ્રાવકો ખરા સાધુઓ કેવા હોય તે બાબત આગમોમાં જોશે તો આપણી જેવા શિથિળ ચરિત્રવાળાને ઉભા જ નહીં રાખે અને આપણને કદાચ સાધુ તરીકે કબુલશે પણ નહીં. આ કારણથી યુક્તિવાદમાં પ્રવીણ સાધુઓએ આ ફરમાન બહાર પાડ્યું કે શ્રાવકો આગમો વાંચી શકે નહીં. ” આ લખાણ કેટલું બધું અસત્ય અને મહા-પુરોણની ઉપર આરોપવાળું છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રથમ તો શ્રાવકોએ સૂત્રો ન વાંચવાતું ફરમાન સિદ્ધાંતનું જ છે. બીજું સાધુઓનો ખરો આચાર-સર્વોત્તમ ત્યાગ માત્ર સિદ્ધાંતમાં જ નહીં પણ અનેક ગ્રંથોમાં અને અનેક પ્રકરણોમાં બતાવેલ છે કે જેનાં નામો લખતાં પાર આવે તેમ નથી. પ્રાયે એક પણ આચારનો ગ્રંથ કે ચરિત્ર અથવા તદ્વિષયક પ્રકરણ સાધુના શુદ્ધ આચારના પ્રતિપાદન વિનાનું નથી. હં છેલામાં છેલા નાનામાં નાના પ્રકરણોના નામ આપું છું કે જેમાં સુનિરાજોનો

૧૦૮

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ઉત્તમ આચાર બતાવેલો છે. સંયોધસત્તરી, પંચનિગ્રંથી, પંચસંયતી વિગેરે પાંચ વાર પ્રકરણો સાધુના આચાર માટે વિધમાન છે. તેથી પોતાનો શિથિળાચાર છુપાવવા આવું કરમાન કાઢવાની વાત કહી છે તે એક અંશ માત્ર પણ સત્ય નથી. હરિભદ્રસૂરિ, ઉમાસ્વાતીવાચક, કળીકાળસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય અને છેવટે થઈ ગયે શ્રીમદ્ આત્મારામજીમહારાજ અને હાલમાં વર્તતા શ્રી આનંદસાગરસૂરિ વિશે શિથિળાચારી છે કે જેઓ પોતાનો શિથિળાચાર છુપાવવા માટે ઉપરના કલ્પ પુષ્ટિ આપી ગયા છે ને આપે છે. આ વાક્ય અનેક મહાપુરુષોનું અપમાન કરવા છે, અને સત્યના અદ્ય માત્ર અંશથી પણ રહિત છે.

ત્યારપછી પંડિતજી ચૌદ સુપન ઉતારવાનું કારણ જણાવે છે, અને તે કહે છે કે—‘દરીઆના વેપારીઓ વહાણનું અને વાંઝીયાઓ ઘણા ભાગે પ્રભુનું પંથનું આદિ સૂપનો સ્વાર્થ કલ્યાણ માટે લે છે.’ આમાં પ્રભુના પારણાને પણ સુન લેશું દાખલ કરી દીધું છે, પરંતુ તે તો કદી છાપવાની ભૂલ હશે; પરંતુ આજ બતાવે છે કે—“હવે તમે બાણીને અજબ થશો પણ મારે શુદ્ધ દીલથી જ સાચો તેમજ આગમોના પુરાવાપરથી જણાવી દેવું જોઈએ કે આ રૂઢીઓ પુણ્ય નહીં પણ પાપની છે.” આ સંબંધમાં આગળ ઘણું જોડ્યા છે પણ તે સઘળું બતાવેલો અમને અવકાશ નથી-જરૂરનું પણ લાગતું નથી. અમે માત્ર એટલું કહીએ છીએ કે—આ વિષયમાં માત્ર પોતાનો અભિપ્રાય જ જણાવી જવા કર પોતાના કહેવા પ્રમાણે સાચોના ને આગમોના આધારે ટાંકીને તે પાપની રૂઢી એમ સિદ્ધ કર્યું હોત તો વધારે ઠીક ગણાત. અને અમને જવાબ આપવો ઠીક પડત. માત્ર તેમના પોતાના અભિપ્રાય માટે અમારે શું કહેવું? અભિપ્રાય બાંધવા માટે તો સર્વે સ્વતંત્ર છે. માત્ર જેઓ સાક્ષાત્તીનપણું સ્વીકારતા હોય તેઓ તેટલે અંશે પરતંત્ર છે.

આગળ ક્રિયાઉદ્ધારના સંબંધમાં બોલતાં પંડિતજી કહે છે કે—‘મહાપ્રભુએ પોતે ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો હતો.’ આ વાક્ય વાંચી અમને આશ્ચર્ય થયું. કારણ કે ક્રિયાઉદ્ધાર તો જ્યારે માર્ગમાં શિથિળાચાર વધી પડ્યો હોય, કે મુનિઓ શિથિલાચારી થઈ ગયા હોય ત્યારે શુદ્ધ માર્ગે ચાલવાના ઇચ્છક મુનિ શિથિળાચારીથી છુટા પડી ક્રિયાઉદ્ધાર કરે છે તે કહેવાય છે. મહાવીર પ્રભુ કેવો ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો? તે કોઈ સ્પષ્ટ જણાવ્યું નથી; પરંતુ આ વાક્યવડે તે સાંભળનાર તેમજ વાંચનારને શંકામાં મૂકી દીધા છે કે મહાવીર પ્રભુને પણ ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની જરૂર પડી હતી. આ વિષે જ્યાંસુધી વધારે સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં વધારે લખવું યોગ્ય જણાતું નથી.

એક વિદ્વાનના ભાષણની સમાલોચના.

૧૦૯

હવે ભાષણકર્તાના ભાષણને અંગે પ્રશ્ન એ આવેલા અભિપ્રાયના સંબંધમાં જ અમારે કહેવાનું બાકી રહે છે. પ્રમુખસાહેબ ભાષણકર્તાના કહેલા એક વિષયમાં સંમત થયા નથી. દેવદ્રવ્યના સંબંધમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે—‘કાચ-દાની રૂએ દેવદ્રવ્ય માટે એકદુઃ થયેલું નાણું તે સિવાય બીજા ઉદ્દેશ માટે ખરચી શકાય નહીં. સિવાય કે શ્રી સમસ્ત સંઘ એવા નિર્ણય ઉપર આવે કે આ દ્રવ્ય સમાજહિત માટે ખરચવું.’ દેરાસરોના સંબંધમાં પણ ‘અમલ દહેરાઓ ફક્ત હયાત અને જંગલોમાં જ હતા એ કથનમાં પોતાને શંકા છે’ એમ કહી તે સિવાયના સ્થળે-નગરોમાં પણ ચૈત્યો હતા એમ કહ્યું છે. ચૌદ સ્વપ્નના સંબંધમાં આ રીવાજ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે એવી પોતાની ખાત્રી થયાનું જણાવ્યું છે, પરંતુ એમાં એટલું વિશેષ સમજવાનું છે કે-સુપન કે પારણું લેવામાં યા બુદ્ધાવવામાં એઓ આશીર્વાદ રાખીને નેમ કરે છે તેમાં લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે. મહાલક્ષ્મીનું સુપન દ્રવ્યની આશાએ હાથનું સુપન સમુદ્રને અનુકૂળ કરવાની આશાએ અને પારણું પુત્રોત્પત્તિની આશાએ લેવામાં આવે તો તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે એમ સમજવાનું છે. આવી સ્પષ્ટતા ઘણા મુનિરાજ સમક્ષ થયેલી છે. જૈન કથા સાહિત્યના સંબંધમાં આપણા કથાસાહિત્યને ઘણા ઉત્તમ પ્રકારનું જણાવી ભાષણકર્તાના હપ ટકા કલ્પિત કથાઓ છે એવા વિચારથી બીલકુલ બુદ્ધા પડ્યા છે. ક્રિયા-ઉદ્ધારના સંબંધમાં તેમનું કથન માત્ર ત્રણ લીંટીમાં ટુંકામાં જ લેવામાં આવેલું હોવાથી તેમના કહેવાની મતલબ સમજી શકાતી નથી. તેઓ કહે છે કે ‘હું’ એવું બોલ્યોજ નથી.’

આટલી પર્યાલોચના પંડિતજીનું મન દુઃખવવા માટે નહીં પણ તેમના વિચારો ને કથન વાંચી સત્ય વિચાર-સત્ય હકીકત જણાવવાની જરૂરીઆત જણાયાથી કરવી પડી છે. જૈનસમુદાય પાસે આવા વિચારો મૂકતાં બહુ સાવચેતી વાપરવાની જરૂર છે. તેમાં પણ જેના કથન ઉપર સમુદાય કંઈક આધાર રાખી શકે તેવી એમમહાર વ્યક્તિએ તો બહુ વિચાર કરીને જ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવવા યોગ્ય છે. આટલી છેટી ભલામણ મિત્રભાવે કરીને આ લેખ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

મુખપૃષ્ઠ પર સૂકેલા જ્ઞોકનું વિવેચન.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૫૪ થી)

શ્લોકમાં જણાવ્યા મુજબ અમુક અમુક વસ્તુઓ મનુષ્યને મહા પુન્યના યોગે પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં પ્રથમ દાન અને વિવેકના સંયોગવાળી લક્ષ્મીને દર્શાવેલ છે, તે વિષેનું વિવેચન આપણે પ્રથમ અંકમાં કરી ગયા છીએ. આ અંકમાં ફક્ત શ્રદ્ધામય માનસ સંપૂર્ણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા મન વિષે આપણે વિવેચન કરીશું. શ્રદ્ધામય માનસ એમાં શ્રદ્ધામય એ શબ્દ ઉપર ખરેખરે ભાર મૂકવાનો છે, કારણ મન તો દરેક પ્રાણીની સામાન્ય વસ્તુ છે, તે દરેકને મળેલું છે; પરંતુ તે સંપૂર્ણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળું મળવું તેજ મહા પુન્યનો યોગ છે. તેથી ખરું નિવેશન શ્રદ્ધામય ઉપર કહેવાની જરૂર છે, છતાં મનને તદ્દન વિવેચન વિના છેડી શકાય નહિ. કારણ

મનઃ एव મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ।

અર્થાત્ મનજ મનુષ્યોને બન્ધ અને મોક્ષનું કારણ છે.

મનની શક્તિ જેવી તેવી નથી, તેથી મનને છતવું એ બાબેજ કોઈને માટે સંભવિત ગણાય છે. ઘણેખરે ભાગે દરેક આત્મા મનની છતાય છે, મન પોતાનું ધાર્યું કરી શકે છે, આત્માને તેનું ધાર્યું કરવા દેતું નથી. ત્રિલોક્યમેતદ્ વહુમિર્જિતૈર્મનૌજયે તેષામિ યતો ન શક્તાઃ । મનૌજયસ્યાત્ર પુરો હિ તસ્માત્ તૃણં ત્રિલોકી વિજયં વદન્તી । ‘સંસારમાં એવા ઘણા મનુષ્ય થઈ ગયા, કે જેઓએ છ ખંડ છતાં લીધા; પરંતુ તેઓ પણ મનનો જય કરવામાં શક્તિવાન ન થયા. માટે મનના જયની આગળ છ ખંડનો જય પણ તુલ્ય સમાન ગણવામાં આવે છે.’ અલગત તેથી એમ કહેવાતું નથી કે આત્મા મનને છતી નજ શકે. મનને એક મહોન્મત્ત હાથીની ઉપમાં આધી આત્માને તેની ઉપર ઘેઠેલા માવતની ઉપમા આપીએ તો તે ઘટ શકે છે. જો માવત હાથી ઉપર અકુશથી કાણુ રાખી શકે તો હાથી પાસેથી ધાર્યું દરેક કામ લઈ શકે, પરંતુ જો કાણુ ખોઈ ખેસે તો માવતની શી વલે થાય તે કહી શકાય નહિ. માવતનું છવવું વખતે સુરકેલ થઈ પડે.

મનની શક્તિ અને ચંચળતા વિષે સહારમા આત્મદંઘનજી મહારાજે સત્તરમા તીર્થંકર કુંથુનાથજીના સ્તવનમાં જે વિગત દર્શાવી છે તેથી તેનો ફેરવો એક ખ્યાલ આવી શકે છે; સાધારણ મનુષ્ય માટે તો હું, પરંતુ એમના જેવા પુરુષ જ્ઞાન-ગાઓના માટે પણ તેમણે મનને જલદી સધાય એવું ગણ્યું નથી. છેવટમાં હું નજીક કહું કે આગમોમાં કહેલું છે તેથી માનવું જ પડે છે કે પ્રજા તમોએ તે સાધ્યું, પરંતુ સત્તુ તો ત્યારેજ માનું કે જ્યારે મારું મન સધાય

મુખપટ પર મૂકેલા 'લોહતુ' વિવેચન.

૧૧૧

અર્થાત્ મનને સાધતું તે એમને જેવી તેવી વાર્તા લાગી નથી, તેથીજ તેમણે કહેલ છે કે 'સન સાધ્યું તેણે સધતું સાધ્યું.'

સાધારણ જનસમૂહમાં પણ તે વાત સહેજે સાળીત થઈ શકે તેમ છે. મનની સાધના વિના સર્વ સુખ સંપન્ન માણસ સહેજ પણ સુખ ઓછું થતાં હુંખી થઈ જાય છે. જો કે તેનું રહેલું સુખ કરોડો મનુષ્યના સુખ કરતાં વધુ હોય છે. મનને સાધ્યા વિના આ દુનીઆની કોઈપણ સંપત્તિ-કંચન ને કામની-ગાડી, પાડી ને લાડી કોઈ પણ વસ્તુ સુખતું સાધન જનનું મુશ્કેલ છે. મનને સાધ્યા વિના ગમે તેવી વ્યક્તિને ગમે તેવા સુખમાં ક્ષતિ થયા વિના રહેતી નથી. બીજી તરફ મનને સાધ્યાથી ગમે તે હુંખ શદાકાળ હુંખ લાગતું નથી. સુખ હુંખ તો માણસના ચન ઉપર જ આધાર રાખે છે. પાડી અનાજ લાવી પાડીએ ખાઈ જનાર માણસ જો પોતાની ઝુંપડીમાં ઘસઘસાટ ઉઘી શકે તો તેને હુંખી કોણ કહી શકે તેમ છે. ઉલટું તે કોડી વિનાના માણસને ઘણાઓ સુખી લેખવશે. પુણીઆ શ્રાવકના એક સામાયિકની કિંમતમાં શ્રેણીક અદારાજનું રાજ્ય આપું બીશાતમાં ન આવ્યું તે વાત સાચી છતાં કલ્પવી કેવી મુશ્કેલ લાગે છે. મનની સાધ્ય સ્થિતિને એ બધું આભારી છે. મનની સાધ્ય સ્થિતિને કાંઈપણ દુર્લભ નથી. મનની સાધ્ય સ્થિતિ મોટામાં મોટા હુંખને સુખ માની શકે છે. જેમ જેમ ચન સધાતું જાય છે તેમ તેમ હુંખ હુંખરૂપે પરિણમતું નથી, તેમ સુખમાં મસ્ત જનનું નથી. હુંખ સુખ ની સમાન દશા થતી જાય છે, મોટે હુંખાધ્ય મનને સાધવાની પૂરેપૂરી જરૂર છે. આત્માના હાથમાં એ જબરજસ્ત શસ્ત્ર છે, જેનો સહયોગ કમકતું રક્ષણ કરે તેમ છે અને હરપયોગ પોતાનો તેમ બીજનો નાશ કરે તેમ છે.

મનની શક્તિ અધાગ છે. 'જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ' એ કહેવત માનસિક શક્તિને આભારી છે. આવી મોટી શક્તિને કેળવવા કેળવણીની ખાસ જરૂર છે; ઉચ્ચ કેળવણી મનની ખરેખરી ખીલવણી માટે છે. આત્માનો ઉદ્ધાર તેની કેળવણી ઉપર આધાર રાખે છે; એટલુંજ નહીં પરંતુ સામાન્ય સુખ હુંખ પણ તેને જ અવલંબી રહ્યા છે. મનની કેળવણી વિના ખરેખરે સુખી સુખને પીછાની શકશે નહિ, તેમજ તેનો લોગવટો પણ કરી શકશે નહિ. ધનિક ધનની કિંમત કરી શકશે નહિ, તેમજ તેનો લોગવટો પણ કરી શકશે નહિ, અગણિત દ્રવ્ય છતાં પોતાને ધનિક લેખી શકશે નહિ. આવા શક્તિવાળાં સાધન મન ઉપર આત્માએ જો કાણુ ન મેળવ્યો તો તે આત્માનો ઉદ્ધાર દૂર ને દૂરજ રહેવાનો છે અને કાણુ મેળવ્યો તેમાં વિલંબ થવાનો નથી.

સામાન્ય રીતે મનને મોટે એટલું કહ્યા બાદ શ્રદ્ધાવાળા-સંપૂર્ણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા મન વિષે વિવેચનની ખાસ અગત્ય છે. અહીં શ્રદ્ધા કોને કહેવી અને શેમાં રાખવી તે એક વિચારવા યોગ્ય ગંભીર પ્રશ્ન છે.

જગતમાં પ્રાણી અનેક છે, દરેકને મન છે, દરેકની માન્યતામાં કાંઈક કાંઈક તો ફરક આવેજ છે, જેથી કોની માન્યતા સાચી ગણી તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી તે કાઠા માણસે પડેલી ચુંચવણ ઉઠેલવા જેવું છે.

શ્રદ્ધા રાખો, શ્રદ્ધા રાખો, એમ જનસમૂહ યોદ્ધે બાય છે, પણ તેમાં ચુંચવણી મોટી છે. શુદ્ધ સાચા નિર્ણયને પણ શુદ્ધ સાચી વ્યક્તિ સંજોગોને વશ ફેરવે છે, જો કે તેમ કરવા તેઓનો અંતઃકરણનો વિચાર હોતો નથી. અને છે એમ કે અગણિત મનુષ્યના, અગણિત મનના, અગણિત ધર્મ, અગણિત નહિ તો ઘણાએ ધર્મો ઉદ્ભવે છે અને સર્વ પોતાનું તે સાચું જણાવી તેમાં શ્રદ્ધા રાખવા આશ્રય કરે છે, જેથી શ્રદ્ધા કોને કહેવી અને શેમાં રાખવી તે મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આમ હોવાથી મનુષ્યને જેમ અને તેમ સ્વતંત્ર વિચારી થવાની જરૂર છે, બીજી તરફ વિચારતાં છઠ્ઠી એટલી ટુંકી છે કે દરેકે દરેક બાગતનો નિર્ણય પ્રત્યેક વ્યક્તિ કરી શકે નહીં; જેથી જે જે મનુષ્યો પોતાને કાઠા થઈ ગયેલા લાગે તેના નિર્ણયો પર આધાર રાખવાની જરૂર પડે છે અને તોજ આગળ વધી શકાય તેમ છે. જો દરેક મનુષ્ય દરેકે દરેક બાગતનો નિર્ણય કરવા ગમે તો કાઠા માણસોએ કરેલા આગલા નિર્ણયો નકામા બાય; એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાને માટે એટલું બધું કાર્ય વધી પડેલું લાગે કે કાંઈ સુએ જ નહીં. જેથી આગલા નિર્ણયો પર આધાર રાખવાની જરૂર છે અને બીજાના નિર્ણયો પર આધાર રાખવો તેનું નામજ શ્રદ્ધા છે.

અત્રે કોઈ અંધશ્રદ્ધા માટે પ્રશ્ન ઉઠાવશે. અંધશ્રદ્ધા કોને કહેવી તેમાં ઘણું ચુંચવાય તેવું છે. બીજાના નિર્ણયો પર આધાર રાખવો તેનું નામ શ્રદ્ધા છે તોપણ અંધશ્રદ્ધાને અવકાશ જ ક્યાં છે? પુલાસામાં જણાવવાનું જે પારકાના દરેકે દરેક નિર્ણય પર વિચાર્યા વિનાજ આધાર રાખવો તે અંધશ્રદ્ધા ગણાય, પરંતુ બીજાના નિર્ણયો પર સ્વતંત્ર વિચાર કરી જે જે સાચા લાગે તે પ્રમાણે વર્તવું તેને અંધશ્રદ્ધા ન કહેતાં ખરી શ્રદ્ધા કહી શકાય.

શ્રદ્ધા કેટલાએકને સ્વતંત્રતામાં યેટી સમાન લાગે છે, પણ તેનો સંપૂર્ણ વિચાર કરતાં તેમ લાગશે નહિ. તે દુઃખીને દુઃખમાં વિશામો છે. દુનીઆમાં દરેકને દરેક જાતની સાનુકૂળતા મળવી મુશ્કેલ છે, કદાચ હોય તો તેમાં ક્ષતિ થતાં વાર લાગતી નથી. સંસાર એવી રીતે આપણને નીંટાયવો લાગે છે કે તેમાં સુખ હમેશાં બન્યું બન્યું રહેતું નથી.

સુખમાં ખાતરી પડતાં અથવા દુઃખ આવી પડતાં માનુષને શ્રદ્ધા એક સંધ્યા-રે છે. શ્રદ્ધા ઉપર ઢળી જઈ માણસો દુઃખમાં પણ દિવસો નિર્ગમે છે અને દુઃખને વિચારે પાડે છે, નહિ તો દુઃખમાં ચુંચવા વખત આવે છે અને કાંઈ સુખતું નથી.

ગુણગુણ ઉપર મૂકવા સ્વોકનું વિવેચન.

૧૧૩

હવે હુનીઆના કાઠ્યા માણસોએ કંઈક કંઈક નિર્ણયો કર્યા છે, કંઈક કંઈક ધર્મો પ્રવર્તાવ્યા છે, તેમાંના ખાસ જરૂરી નિર્ણયો પર ધ્યાન પહોંચાડીએ કે જેમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી આપણે કાંઈક પાર પડી શકીએ.

ખાધ્યાવસ્થામાં જ્યાં સુધી મનુષ્ય સ્વતંત્ર વિચારી બની શકતો નથી ત્યાં સુધી તેને માખાપ કે મહેતાજી કહે તેમ કરવાનું હોય છે. માખાપના દેવ શુદ્ધ ને ધર્મને તેણે પોતાના દેવ શુદ્ધ ને ધર્મ માનવાના હોય છે. ઉભરે પહોંચતા સ્વતંત્ર વિચાર કરતાં તેની પ્રજ્ઞાલિકાઓમાં કાંઈક ફેરફાર કરવો યોગ્ય લાગે તો કરવો, પરંતુ બનતા સુધી એક ધર્મ છોડી બીજામાં જવું ઘટીત નથી.^૧ કારણ સ્વતંત્ર વિચારવડે જો તે બરોબર વિચારશે તો તેને તેના પોતાનાજ ધર્મમાં એવું ઘણુંએ મળી આવશે કે જે બીજા ધર્મોમાં પણ સામાન્ય રીતે હોય છે. દાખલા તરીકે નીતિધર્મ એ સર્વ ધર્મમાં સામાન્ય ધર્મ છે. નાસ્તિક પણ હુનીઆના વ્યવહારની ખાતર નીતિને સ્વીકારે છે અને તેટલે અંશે તે પણ અસ્તિક છે. સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે કે કોઈ પણ પ્રાણીને હુનીઆમાં કામ કર્યા વિના ચાલતુંજ નથી, કોઈનાથી આગવું બેસી રહી શકતું નથી. એમ હોવાથી પુરુષાર્થ માખાદ સિદ્ધ થાય છે. જો કે હુનીઆમાં કેટલાએક નશીબવાદી હોય છે, પરંતુ તેમને પણ જો પૂછવામાં આવે કે ‘નશીબની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ ? નશીબ બનાવનાર કોણ ?’ તો સંપૂર્ણ વિચારે તેને જરૂર જણાશે અગર તેને સમજાવી શકાશે કે નશીબ પુરુષાર્થનુંજ ફળ છે; માટે પુરુષાર્થવાદીજ દરેકે બનવું.

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે એટલે દરેકને કામ કરવાનોજ અધિકાર છે, ફળતા વિચારમાં બેસી રહેવાનું નથી. ફળ તેનું ગમે તે આવે; સારાં માહાં કર્મનું ફળ આવશેજ આવશે, તે કોઈને છોડતું નથી. એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા હું ખેનો વિસામો છે.

એવી રીતે ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય નિયમો-નિર્ણયોદરેક ધર્મમાં સામાન્ય રીતે મોલુદ હોય છે, ફક્ત તેને અમલમાં મૂકવાની રીતિ વિગેરેમાં ફેરફાર હોય છે; માટે કોઈએ પોતાનો ધર્મ ન બદલતાં પોતાને જ્યાં ફેરફારની જરૂર લાગે ત્યાં ફેરફાર પોતાને માટે કરીને વર્તવું. બીજાને તે ફેરફારો મનાવવાની જરૂર લાગે અને પોતાની શક્તિ હોય તો તે માટે શાંતિથી યત્ન કરવો. પરંતુ પોતાના દેવ, શુદ્ધ, અને ધર્મ, નીતિધર્મ અને પુરુષાર્થ વિગેરેમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખવી.

૧ અહીં એમ ન સમજવું કે પોતાનો ધર્મ હિંસાપ્રાધાન્ય હોય તો પરીક્ષા કર્યા પછી અહિંસાપ્રાધાન્ય ધર્મ ન સ્વીકારવો. એમ સમજવામાં આવે તો તો વિવેકની જરૂરજ આગરની જન; માટે વિવેકપૂર્વક જો પોતાનો ધર્મ સુંદર લાગે તો તેને ન તજવો. એકાએક અન્ય ધર્મમાં મોહામ ન જવું એમ સમજવાનું છે.

૧૧૪

શ્રી જૈન વર્મ પ્રકાશ.

વિશેષમાં આગળ થઇ ગયેલા મહાત્માઓએ સાળીત કરેલ છે અને આપ-
ણામાંનો સોટો ભાગ કહો કે દરેક જણ અને છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ શુદ્ધ સ્વરૂપે
ઇશ્વર છે. કર્મનાં ઘણાં ફળો તેની ઉપર ફરી વળ્યા છે. તેને દાન, શિયળ, તપ
અને ભાવથી તોડવામાં આવે તો શુદ્ધ સ્વરૂપ મેળવી શકે તેમ છે. તેનામાં સા-
માર્થ કમતી નથી, ઇશ્વર જેટલા સામર્થ્યનો તે સ્વામી છે. તેનું સામર્થ્ય અવરાઇ
ગયું છે, તે ફેરવવાથી પાણું મળી શકે તેમ છે-હતું તેનું થઇ શકે તેમ છે. સંપૂર્ણ
ફેરવતાં જે છે તેજ તે અને છે-જેટલો ઇશ્વર અને છે.^૧

જો શ્રદ્ધા દરેકને પોતાના ઉપર આધાર રાખવા શીખવે છે, જેટલુંજ નહીં
પરંતુ જો શ્રદ્ધા વધીએ ને પળે ઉપયોગી છે. માણસ બંધનથી નળખાઇ છૂતવાને તે
બહુ કામ લાગે છે; કારણ કે તેના વર્તન વખતે પરાઈ સાક્ષી હરહમેશ સળી રા-
હતી નથી. જોકાંતનું વર્તનજ માણસને ભૂલ ખવરાવે છે. એવી ભૂલ વખતે જો
મધુમ્મ પોતાપર દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન હોય, અને માનતો હોય કે મારી ભૂલ બીજે તો કદી
નથી જોતો પણ હું પોતે તે જોઉં છું-હું જોઉં છું તો છુટવાનો ક્યાં છઉં ? મારો
અંતરાત્મા-ઇશ્વર બીજને છોડતો નથી તો અને કેમ છોડશે ? આવો શ્રદ્ધાવાન
આત્મા પાપથી હમેશાં દૂર રહે છે, કારણ તે જાણે છે કે ગમે તે કેમણે મારી ભૂલ
જેનાર તો હાજરાહુત્તરજ છે.

આવા શ્રદ્ધાવાન આત્માને ઉદ્ધાર દૂર નથી. પુરુષાર્થમાં શ્રદ્ધાવાન, નીતિએ
આલસાર, કેવ શુદ્ધ કર્મપર આસ્થાવાળો આત્મા ઠી વહેમમાં ફસતો નથી; સા-
માન્ય દેવદેવીઓને રીઝવવા પ્રયત્ન કરતો નથી, સદ્ગુણી નથીબના જેલને જેલતો
નથી, કંચન-કામીનીને ઝવેળ્ય માગે આલસો નથી, મોરા સદિરા વિગેરે અસાધ્ય
વસ્તુનું તે લાલચ કરતો નથી, વિગેરે વિગેરે મર્યાદાથી નેમ અને તેમ જોઇ
પાપસ્થાન સેવવા કરે છે; જેટલુંજ નહિ, પરંતુ આત્માના મુખ્ય લક્ષ્ય તરફ હર-
હમેશ તેનું ધ્યાન રહે છે; મોટું સંપૂર્ણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાન મન-એ પણ મહા પુન્ય
ભોજ યોગ છે.

(અપૂર્ણ.)

કુંવરજી સુમિયાંદ. શાહ.

૧ આનો તાત્પર્ય એવ ન સમજવો કે આત્મા પ્રયત્ન નિર્ણય હતો ને પછી મલિન થયે
છે. આત્મા અનાદિ કાળથી કર્મદેષ સંસુકત જ છે. તે કર્મભજ દૂર થતાં અસહ સ્વરૂપ અર્થાત્
જોઈ ઇશ્વર અપાતા અભાગ્યોએ પાનાતું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું તેનું પગલ કરી શકાય છે.

શું હિં ને વં હિં ની સમજા:

૧૧૫

શું હિં અને વં હિં ની સમજા.*

આપણી લોકભાષામાં અજવાળિયાના ભાગને શું હિં કહેવામાં આવે છે અને અંધારિયાના ભાગને વં હિં કહેવાની પ્રથા છે. હવે આપણે જરા વિચારવું એકઠો કે શું હિં અને વં હિં શબ્દ શું રૂઢ હોઈને પોતાના ભાવને સૂચવે છે કે યૌગિક હોઈને પોતાનો ભાવ જણાવે છે? રૂઢ શબ્દો પોતાનો ભાવ સૂચવતાં પોતાની વ્યુત્પત્તિની જરાપણ તમા રાખતા નથી—માત્ર તેઓ તો ગુરુરિકા પ્રવાહની પેઠે લોકપ્રવાહ તરફ ઝુકેલા હોય છે, ત્યારે યૌગિક શબ્દો પોતાના ભાવને રબુ કરતાં પહેલું લક્ષ્ય પોતાની વ્યુત્પત્તિ તરફ રાખે છે અને તેમ કરતાં તેઓ જરા પણ લોક-સંકેતથી શરમાતા નથી. અત્યારના રિવાજ પ્રમાણે શું હિં અને વં હિં એ બન્ને શબ્દો સાધારણ જનને રૂઢ જેવાજ લાગે તેમ છે. શું હિં અને વં હિં શબ્દની વ્યુત્પત્તિ હુસમ્ભાવ હોવાથી તેમાંથી ‘અજવાળિયું’ અને ‘અંધારિયું’ એ ભાવ શી રીતે દર્શાવાય? એવી મુંઝવણને લીધે કેટલાક વૈચારકરણોએ (કૌસુદીના ટીકાકાર વિગેરેએ) તો તે બન્ને શબ્દોને અખંડ અવ્યયોની કાટિમાં મુકી દીધા છે, અને એમ કરવાથી તેઓએ પોતાના શાબ્દિક બિરૂદને ઝાંખું પાડ્યું છે. શું હિં અને વં હિં એ બન્ને શબ્દો સામાસિક પણ યૌગિક છે અને તે બન્ને શબ્દો પોતપોતાની વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે જ તે તે ભાવને સૂચવે છે. શું હિં અને વં હિં શબ્દનાં મૂળ રૂપો પાંચ છે અક્ષરનાં બનેલાં છે, પણ લેખકોએ ટુંકમાં લખવાનાં હેતુથી તે લાંબા નાઓનો સંક્ષેપ કરી ઉપર પ્રમાણેનાં ‘શું હિં અને વં હિં’ રૂપો બનાવી દીધાં છે. શું હિં શબ્દનું મૂળરૂપ—‘શુકલ દિવસ’ છે અને ‘વં હિં’ શબ્દનું મૂળરૂપ—‘બહુલ દિવસ’ છે. ‘શુકલ’ ની આદિનો ‘શુ’ અને ‘દિવસ’ ની આદિનો ‘દિ’ એ બન્નેને લેખા કરી શિલાલેખ કાતરનારાઓએ ગ્રાથવા પડેલા લખનારાઓએ ‘શું હિં’ શબ્દ ઉભો કર્યો છે. એ જ રીતે ‘બહુલ’ ની આદિનો ‘બ’ અને દિવસની આદિનો ‘દિ’ એ બન્નેને એકઠા કરી ‘વં હિં’ શબ્દની કાલ્પા બંધાવી છે. (‘વં હિં’ શબ્દનું શરીર બનાવતાં “ववयोरैक्यम्” ના નિયમને અનુસરી ‘બહુલ’ શબ્દના ‘બ’ ને ‘વ’ તું રૂપ આપી ‘વં હિં’ શબ્દમાં યોગ્યો છે.) આ રીતે ‘શું હિં’ અને ‘વં હિં’ શબ્દો અવ્યયરૂપ નથી, પણ ‘શુકલ-દિવસ’ અને ‘બહુલ-દિવસ’ રૂપ યૌગિક પણ સામાસિક શબ્દનાં ટુંકાં રૂપો છે.

* આ ઉદ્દેશ્ય ભારતીય પ્રાચીન વિપિમાળા (રાયમહાદુર પં. ગોરીસાંકર હીરાચંદ એસ.આ. ફ્રેન્ક, નવું સંસ્કરણ) ના ૧૬૦ માં પૃષ્ઠના એક ટિપ્પણને આધારે લખાયો છે.

૧. ‘બ’ અને ‘વ’ એ બન્ને એકજ છે. ૨. ‘બહુલ’ શબ્દ ‘કૃષ્ણપક્ષ’ નો સૂચક છે.

કેટલાક શિલાલેખોમાં પૂર્વનાજ લાવને સૂચનાર 'શુન્' તિન્' અને 'પ' તિન્' શબ્દ પણ મળે છે. તે બન્ને શબ્દો પણ યૌગિક અને સામાસિક 'શુકલ-તિથિ' એ શબ્દનાં ટુંકા રૂપ છે. 'શુકલ' નો 'શુ.' અને 'તિથિ' નો 'તિ' એ બન્નેના બેઠાણથી 'શુન્' તિન્' તથા 'ગહુલ' નો 'ખ' અને 'તિથિ' ને 'તિ' એ બન્નેના સંખંધથી અને "અવયોરેકયમ્" ના નિયમથી 'વન્' તિન્' શબ્દ બન્યો છે. એ શબ્દોની પેઠે ખીલા પણ એવા અનેક શબ્દો છે કે જે તેના મૂળ રૂપમાંથી ટુંકા કરીને લખવામાં આવે છે. જેમ કે; 'પઠિત' ને બદલે 'પં' 'સંવત' ને બદલે 'સં' 'કે' 'સંવં' 'ગ્રીષ્મ' ને બદલે 'ગ્રી' 'કે' (શુન્ અથવા શિન્) 'વર્ષ' ને બદલે 'વં' 'હેમંત' ને બદલે 'હે' 'ઠક્કર' ને બદલે 'ઠ' 'મહંતમ' ને બદલે 'મહં' 'શ્રેષ્ઠિન્' ને બદલે 'શ્રે' 'કે' 'શે' 'જ્ઞાતીય' ને બદલે 'જ્ઞા' 'વા' 'જ્ઞાતિ' ઇત્યાદિ. એ રીતે આપણી પત્ર વખવાની આજ પદ્ધતિમાં પણ 'ચિરંજીવ' ને બદલે 'ચિન્' 'કે' 'ચિરં' 'પૂજ્યપાદ' ને બદલે 'પૂ' 'રાજમાન' ને બદલે 'રા' 'મહિતા' ને બદલે 'મે' 'સરે રમાન' ને બદલે 'મે' 'શાહ' ને બદલે 'શા' વિગેરે શબ્દો લખાય છે. આપણાથી જરાય અબધ્યુ' નથી. શિલાલેખ કેતરનારાઓ અને પત્ર લખનારાઓ પોતાની સરખતા માટે તે તે શબ્દોનાં મૂળ રૂપોને સંક્ષેપીને લખે છે અને કેટલાક અક્ષર કેતરામણુનું મૂલ્ય ઝોણું આપનારા, તે તે કરીગરો (સલાટો, લહિયાઓ અને કંસારાઓ) પાસે તે તે લાંગાડપવાળા શબ્દોનાં મૂળ રૂપોને ટુંકાણમાં જ કોતરે છે. એથી આપણે તે શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ વા બનાવટ તરફ દુર્લક્ષ્ય કરી, તે જ ટુંકા શબ્દોને વિચિત્ર બાણી નિપાતના-અવ્યયના ગણમાં ગણાવી દઈએ તો આપણી સાક્ષરતા કેવી હીપે? ઘણા જણ 'સુન્' હિન્' અને 'સુન્' તિન્' લખે છે તે પણ ('શુન્' નો 'સુન્' થવાથી) ખોટું નથી.

છેવટ એક વિનંતિ છે કે, એવા ટુંકા શબ્દોને લખતાં જો તે અક્ષરો પાંચે નિશાની રાખી લખવામાં આવે તો તે શબ્દો અખંડ છે એવો ભ્રમ ટકી શકશે નહીં.

ખેરિકા - ચંદના.

૩. અત્યારે કેટલાક 'પઠિત'ની પદ્ધતિનાજા, પોતાના નામની શરૂઆતમાં 'પંન્વાસ' કે 'પન્વા' શબ્દ પોતે છે. પરંતુ: 'પં' એ શબ્દ 'પઠિત' નો સૂચક છે અને ન્યાસ શબ્દ 'પઠ' આરંભ' ને સૂચવે છે એટલે 'પંન્વાસ' કે 'પન્વાસ' ને બદલે 'પં' લખવું શુદ્ધતરું કે વળી કેટલાક ગણાશયોએ 'પન્વાસ' શબ્દને સં' 'પ્રવાસ' ઉપરથી માં. 'પવણ' સં. નિહારરૂપ આવે જણાય છે. એ તો તેઓની માન્યતા સર્વજ્ઞ અમરપત્ર છે. લેખક

બ્રહ્મચર્ય.

(અનુવાદક-દક્ષતરી નંદલાલ વનેચક-ધોરાજી).

મનુષ્યની પચીસ વર્ષની ઉમ્મર થાય ત્યાં સુધીનો કાળ સાધારણ રીતે વિદ્યાર્થી અવસ્થાનો ગણાય છે; અને મનુષ્યના મગજનો વિકાસ અને શરીરનાં અંગોની ખીલવણી પણ ઘણે ભાગે ત્યાંસુધીના સમયમાંજ થાય છે; એટલે તે સમય દરમ્યાન ખીલતા અંગોને પોષણ આપવા માટે અને અભ્યાસથી થાકી જતા મગજની પુષ્ટિ કરવા માટે લોહીનું સત્ત્વ જે વીર્ય તેના રક્ષણની ખાસ જરૂર છે. માટે વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યાર્થી અવસ્થા સુધી નિર્મળ ભાવથી અખંડપણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ, જેઓને દુર્ભાગ્યે સ્વેચ્છાથી અથવા માળાપે પાડેલી ફરજથી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પરણવું પડ્યું હોય છે અને બ્રહ્મચર્ય ભંગ કરવાનો વખત આવેલ હોય છે તેઓને શારીરિક અને માનસિક મહા અનર્થોની સાથે ઘણી હાનિ પહોંચવાનો સંભવ છે.

વિદ્યાર્થીપણામાં મગજમારી કરવી પડે તેવા કઠિન અભ્યાસના યોગ્યથી મગજને ઘણા ઘસારો લાગે છે, અને જેમ જેમ અભ્યાસનો પરિશ્રમ વધતો જાય છે તેમ તેમ મગજનું ઘર્ષણ વધારે થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં મગજનું ઘર્ષણ થાય તેનાથી અધિક તેને પોષણ મળવું જોઈએ. ઘસારાની ખોટ પૂરી પાડી મગજને પોષણ આપનાર જો કોઈ તત્ત્વ હોય તો તે વીર્ય છે, માટે તેનું સર્વથા રક્ષણ થવું જોઈએ. જો તેમ થાય તો જીવનની આખાદી થાય છે અને મગજની પરિસ્થિતિને પ્રાયઃ ધક્કો લાગતો નથી. પણ મગજ અને શરીરને પોષણ આપનાર વીર્યતત્ત્વને જો અપરિપક્વ સ્થિતિમાં કોઈ પણ રીતે હાનિ પહોંચવાનો સંભવ ઉભો થયો હોય છે તો પછી મગજનું પોષણ થવું તો દૂર રહ્યું પણ રક્ષણ થવું પણ મુશ્કેલ છે.

વીર્યનો સંબંધ મનુષ્યના સ્થૂળ દેહની સાથે છે તેમજ માનસિક શક્તિની સાથે પણ રહેલો છે. જેઓ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી હોય છે તેઓની શારીરિક સંપત્તિ સારી હોય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેઓનું મગજ પણ તાબું ને તાબું જ રહે છે. તેથી ઉલટું જેઓ અખંડ બ્રહ્મચર્યને સેવી શકતા નથી તેઓની શારીરિક તેમજ માનસિક શક્તિ દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતી જાય છે. આ કારણથી વીર્યને શરીરનો તેમજ મગજનો રાજા કહેલો છે. વીર્ય સંપૂર્ણ રીતે પરિપક્વ થવાનો સમય આરોગ્યશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ ૨૫ વર્ષ સુધીનો લેખ્યો છે, તેથી તેને અનુસરને વિદ્વાનોએ ઉપદેશ્યું છે કે 'વિદ્યાર્થીઓએ પ્રથમ અવસ્થામાં વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળવું.' એ અવસ્થામાં જો વિદ્યાર્થીઓ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકે નહિ તો તેઓ શારીરિક સ્વાસ્થ્યને અનુલવી શકતા નથી. તેમજ માનસિક શક્તિ ક્ષીણ થતી જવાને લીધે સ્મરણશક્તિ

પણ વસાતી ભુંસાતી જાય છે અને વિદ્યાર્થીના ગરામર થઈ શકતો નથી. સતેજ સ્વરૂપશક્તિ વિના વિદ્યાર્થીમાં યથેષ્ટ પ્રગતિ શકતી નથી, તેથી જે વીર્યનો દારીરિક તેજઃ માનસિક શક્તિ સાથે નિકટનો સંબંધ છે તેનો હવે વીર્યની અપ- વિરુદ્ધ દશામાં-પ્રથમ અવસ્થામાં-આદ્યવયમાં જરા પણ ધવા દેવો જોઈએ નહિ. વિદ્યાર્થીમાં સ્મરણશક્તિ ઉપર ઝાઝો પડે છે એ તો નક્કીજ છે, અને એ ઝા- જાળી મગજને જે કાંઈ ઘસારો લાગે છે તે ઘસારો પ્રહાર્ય પાલનથી પૂરાઈ જતાં યુતઃ મગજ અને સ્મરણશક્તિ તાણને તાણજ રહે છે, અને તેવો વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીને માટે સર્વથા યોગ્યજ રહે છે; પરંતુ એક બાબતે વિદ્યાર્થીમાં મગજને અને સ્મરણશક્તિને ઘસારો લાગતો હોય તે વખતે બીજી બાબતે વીર્યના દુર્વ્ય- યથી એ ઘસારાની જોડ પૂરવાને બદલે વધતી જતી હોય ત્યાં મગજ વિદ્યાર્થીને માટે તાણ રહેવાનો સંભવજ રહેતો નથી. આ કારણથી વિદ્યાર્થીને અને અગ્ર- હાર્યને યા શુદ્ધસ્થાનને એક સાથે જાનતું નથી.

પ્રહાર્યનો અર્થ માત્ર વીર્યવ્યય ન કરવો એટલોજ થતો નથી, પરંતુ મન, વચન અને કાયાથી પ્રહાર્યારી રહેવું તેજ બર્ પ્રહાર્ય છે. કાયાથી પ્રહાર્ય ન પડાય તો મગજ અને શરીર જાનેતું સ્વાસ્થ્ય સચવાતું નથી, તેવીજ રીતે મન અને વચનથી જો પ્રહાર્ય ન સેવાય તો ચિત્તની એકાગ્રતા સચવાતી નથી અને બ્યજ ચિત્તવાળો જાનેલો વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીને માટે નાલાયક કરે છે. આ કારણથી અગ્રહાર્ય સંબંધી વિકારી વિદ્યાર્થીને પણ મગજમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ. વળી જેઓ અગ્રહાર્યની વાંતો કરતા હોય તેઓની પાસે ઉમા પણ રહેવું નહિ, તેમજ તેથી લાપાનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ નહિ. માનસિક અને વાચિક પ્રહાર્ય નહિ પાળી શકનારા તરૂણ વિદ્યાર્થીઓ શરીરથી પ્રહાર્ય પામે છે, છતાં તેઓના મગજને તથા શરીરને તે દારીરિક અગ્રહાર્યના જેટલોજ ઘસારો લાગે છે.

વિકારજનક નાટકો જોવાં, તેવાં યુસ્તકો વાંચવા ઈત્યાદિ સર્વ પ્રસંગો અગ્ર- હાર્યના પ્રાવેશિક માર્ગો છે, અને તેથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીઓએ એ પ્રસંગોથી સર્વદા અને સર્વથા દૂરજ રહેવું યોગ્ય છે.

લાતકી વિચારના હારકથી જે વિદ્યાર્થીનું મગજ હારતું નથી તેજ વિદ્યાર્થી વિશુદ્ધ પ્રહાર્ય પાળી શકે છે અને તેજ વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીમાં સંપૂર્ણ રીતે પાર પડી શકે છે. આમ હોવાથી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં અને જાને તેટલા લાંબા સમય સુધી શુદ્ધ પ્રહાર્ય ત્રિકરણ યોગે પાળવા અને પળાવવા બરે. સર્વ બંધુઓને ખાસ લાલાયણ કરીએ છીએ.

કળાવતીની કથા.

૧૧૬

શ્રી નવકાર મંત્રના માહાત્મ્યોપરિ કળાવતીની કથા.

(અનુવાક-દ્વિતી નંદસાલ વનચંદ, ધોરાજી.)

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રને વિષે વસંતપુર નામે એક નગર હતું. ત્યાં કળાવતી નામે એક જૈન ધર્મપર આસ્થા રાખનારી શુભિકા રહેતી હતી. સ્ત્રીની ચોસઠ કળામાં તે પ્રવીણ હતી. યુવાવસ્થાને પામેલી હોવાથી પોતાના સ્વપ્રગ્ને લીધે તે ઘણી પ્રખ્યાત હતી. મોટા મોટા લોકો તેની સાથે સ્નેહ કરવાને તરફથીયાં મારતા હતા, તોપણ કળાવતી તેઓને ગણકારતી ન હતી; કારણ કે તેની પાસે પૈસા યુક્તજ હતા, અને વધારે પૈસા મેળવવાનો તેને લોભ નહોતો. વળી વેશ્યાના કુળમાં જન્મેલી છતાં તેનું વર્તન શ્રદ્ધસ્થની સાધારણ સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે શુદ્ધ હતું. વેશ્યા જાતિનો સ્વભાવ પૈસાને વશ થવાનો હોય છે તેવી આ કળાવતી નહોતી, તેથી ઘણાઓ તેની અવગણના કરતા પણ તે કોઈની દરકાર કરતી નહીં, તેને તેજ નગરના અંકુષિંગળ નામના એક પ્રખ્યાત ચોર સાથે સ્નેહ બંધાયો હતો. આ અંકુષિંગળ જો કે ચોરીનો ધંધો કરતો હતો તોપણ તેનામાં કેટલાક ઉંચા ગુણો હતા, તેથી કળાવતી તેના તરફ પતિભાવ રાખતી અને જેમ કોઈ પરિણીત સ્ત્રીપુરુષો પરસ્પર શુદ્ધ પ્રેમ રાખી વર્તે તેમ તેઓ વર્તતા હતા. કેટલાક લોકોએ અંકુષિંગળનો સંબંધ જોડી લઈ કોઈ સારા રાજા અથવા શાહુકાર સાથે સંબંધ જોડના કળાવતીને કહ્યું હતું પણ તેણે કોઈનું કહેવું માન્યું નહોતું; તેથી તે સહજાઓ કળાવતીની ઇર્ષ્યા કરતા હતા.

એક વખત અંકુષિંગળે તે નગરના જીવશત્રુ રાજાના દરબારમાં જઈને રાજાના હાર તોડ્યો અને તેમાંથી કળાવતીને પહેરવા માટે સર્વ આભૂષણોમાં શોભતો ને સુવ્યવહે શ્રેષ્ઠ એકો એક હાર લીધો. તે હાર લાવીને તેણે કળાવતીને આપ્યો. રાજાએ એ હાર જોઈવાની ઘણી તજવીજ કરી પણ પત્તો લાગ્યો નહીં. એક વખત પર્વણનો દિવસ આવ્યો ત્યારે નગરની સર્વ સ્ત્રીઓ નાના પ્રકારના આભૂષણો પહેરી નગરની બહાર ફેરા કરવા નીકળી, તેની સાથે આ કળાવતી પણ પેદો હાર પહેરીને પોતાના સ્વપ્રી કામદેવની સ્ત્રી રતીને પણ જીતતી હોય તેવી બની નગર બહાર નીકળી. ઇર્ષ્યાજીર લોકોએ આ હાર જોયો, એટલે તુરંતજ રાજાને જાણ કરી. રાજાએ પોતાના માણસો મારફત તપાસ કરાવી તો માલુમ પડ્યું કે 'તે હાર તેના છે અને કળાવતી અંકુષિંગળ નામના ચોરની સાથે રહે છે.' તે ઉપરથી તેણે અંકુષિંગળનું ઘર ઘેરી લઈ તેને પકડી મંગાળ્યો અને શૂળીએ ચઢાવી દેવાનો હુકમ કર્યો.

રાજાના માણસો અંકુષિંગળને લઈને શૂળીએ ચઢાવવા આવ્યા. આ વખતે દંડેશ પીટનારે ડાંડી પીટીને લોકોને સંભળાવવા માંડ્યું કે—“અરે

૬૨૦

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રદર્શ.

નગરવાસીઓ । આ અંદનહારની ચોરી કરનાર ચંડપિંગળ ચોરને શૂળીએ ચડાવવા માટે લઈ જવામાં આવે છે. જે કોઈ તેના જેવું કૃત્ય કરશે તેની એના જેવી દશા થશે. ” આ પ્રસાદે ચંડપિંગળને લઈ જતા હતા સેવામાં એ ખબર કળાવતીને પહોંચ્યા, તેથી તે અત્યંત દીકગીર થઈ, અને અફસોસ કરવા લાગી કે - ‘મારા પ્રસાદથી ચંડપિંગળની આ દશા થઈ, હું તેને બીજી કોઈ રીતે મદદ કરી ઉગારવા શક્તિમાન નથી, તેથી અચીત તેનો અંત આવવાનો જ. માટે હવે પંચપરમેષ્ટી મંત્રનું સ્મરણ કરાવીને તેનો અંત સમય હુપાડું. ’ આમ વિચાર કરીને તે બુદ્ધિશાળી શુભિકા વધસ્થંભ તરફ ચાલી અને ચંડપિંગળ પાસે આવી પોતાના અપરાધની માફી માગવા લાગી. ચંડપિંગળ બોલ્યો કે - ‘માફી માગવાની બીજકુલ જરૂર નથી. ’ પછી કળાવતીએ ચંડપિંગળને કહ્યું કે ‘આ અંત સમયે હું તમને એક અતિ ઉત્તમ અને મહા પ્રભાવિક શ્રી પંચપરમેષ્ટી મંત્ર આપવા આવી છું, તો તમે શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી તે ગ્રહણ કરો; તેથી તમારાં સર્વ પાપ ક્ષય થઈ જશે ને તમે સારી ગતિ પામશો. ચંડપિંગળે યશી પુત્રીથી તે મંત્ર ગ્રહણ કર્યો. પછી ચંડપિંગળને શૂળીએ ચડાવવામાં આવ્યો, ત્યારે તે નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરતો મરણ પામ્યો. ચંડપિંગળને શૂળીએ ચડાવ્યો એટલે કળાવતી ઘેર આવી અને નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરી તે ચંડપિંગળ રાજના પુત્રરૂપે અવતરે તેવું તેણીએ ધ્યાન કર્યું.

જે દિવસે એ ચોર મરણ પામ્યો તેજ દિવસે જીતશત્રુ રાજની રાણી લક્ષ્મીના હૃદયને વિષે તે પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો અને સવાનવ મારા પૂર્ણ થયે જન્મ પામ્યો. આ વંશાઈ સાંભળતાં રાજાએ ગોદો ઉત્સવ કર્યો અને તેનું ‘પુરંધર એકું’ નામ પાડ્યું. કળાવતી શુભિકાએ ચોરના મરણ દિવસથી એના જન્મ પર્વતના રાણીના મર્ણ દિવસ ગણી યનમાં નિઃશ્વય કર્યો કે અગ્નિત મારા સુખદુઃખનો સાથીજ જન્મ્યો છે. એક વચ્ચે રાજપુત્ર પાસે જઈને તેણે કાનમાં પંચપરમેષ્ટી મંત્રનું સ્મરણ કરાવ્યું, તેથી કુંવર હસ્યો. રાજમાતા લક્ષ્મી આ કૌતુકથી આશ્ચર્ય પામ્યા; એટલે કળાવતીએ પૂર્વનો બધો દુતાંત જણાવીને કહ્યું કે ‘એ શ્રી નવકાર મંત્રનો પ્રતાપ છે. ’ પછી રાજપુત્ર હરેશ્વર કળાવતીના સહવાસથી સંતોષી રહેવા લાગ્યો. રાજાએ કળાવતીને હરેશ્વર રાજમહેલમાં આવવા આજ્ઞા કરી. કેટલેક વર્ષે જીતશત્રુ રાજા મરણ પામ્યો. અને પુરંધર કુંવર ચાડીએ બેઠો. ત્યારે તેણે કળાવતી સાથે યથાવિધ લગ્ન કર્યું. તે સાથે પોતાને આ રાજપદવી પ્રાપ્ત થઈ તે નવકાર મંત્રનું ફળ બાહ્યી જૈનધર્મ માન્યું ગોળીતર કર્યો. એવે પુરંધર રાજા અને કળાવતી નાસારસુખ લોભવતાં અને તે પંચપરમેષ્ટીમંત્રનું ગ્રહણપૂર્વક સ્મરણ કરતાં આયુષ્ય પૂરું કરીને ઉચ્ચ ગતિને પામ્યા. ઇતિ.

સૂક્તમુક્તાવળી.

૧૨૧

સૂક્તમુક્તાવળી.

(અનુસંધાન ૪૪ ૭૩ થી).

પરિશ્રહ અથવા દ્રવ્ય મમતા તજવા હિતોપદેશ. ૩૦

અશિ ઉદય વધે જ્યુ, સિંધુ વેળા^૧ ભલેરી,
 ધન કરી મન સાથે, તેમ વાધે ઘણેરી;
 દુરિત નરગ સેરી, તું કરે તે પરેરરી,
 મમ કર અધિકેરી, પ્રીતિ એ અર્થ કરી.
 મનુષ્ય જનમ હારે, દુઃખની કોડી ધારે,
 પરિશ્રહ મમતાએ, સ્વર્ગના સૌખ્ય વારે;
 અધિક ધરણી^૨ લેવા, ધાતકી ખંડ કરી,
 સુખમ કુગતિ પામી, ચક્રીરાયે ઘણેરી.

૬૩

૬૪

ભાવાર્થ:—જેમ ચંદ્રમાતા ઉદય સાથે સમુદ્રની વેલ વધતી જાય છે તેમ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થવાની સાથે મમતાની પણ વૃદ્ધિ થતી જાય છે. એમ સમજી પાપને પેદા કરનારી અને વૃદ્ધિ કરનારી દ્રવ્ય મમતાને તું દૂર કર. અનિત્ય અને અસાર દ્રવ્યની અધિક પ્રીતિ તું ન કર, ન કર. ૧.

દ્રવ્ય મમતા વડે દુર્લભ માનવ ભવ એળે હારી જવાય છે, કોડો ગમે દુઃખ આવી પડે છે, અને સ્વર્ગનાં સુખથી યેનરીખ જ રહેવાય છે. પ્રાપ્ત છ'ખંડ રાજ્યથી અસંતુષ્ટ રહેલા સુખમ સકેવતીએ, ધાતકી ખંડની પૃથ્વી સ્વવશ કરવા જતાં, પામી મમતા યોગે તેના સેવક યજ્ઞોએ એકી સાથે ઉપેક્ષા કરવાથી, છતી જાદી હારી, સર્વ સાથે સમુદ્ર તળે જઈ, નીચ નરક ગતિજ સાધી—પ્રાપ્ત કરી. ૨.

જેમ અત્યંત ભારથી ભરેલું નાવ ડુબી ફરીયા તળે જાય છે તેમ અતિ લોભ વશ પરિશ્રહ—મમતાથી જીવ ભવસમુદ્રમાં ડુબી જાય છે.

આ દુર્લભ મનુષ્ય જવાદિ શુભ સામગ્રી ગમાવી દેનાર ફરી તે સામગ્રી પામી શકતા નથી. ફરી ફરી એવી સામગ્રી પામવી અતિ દુર્લભ છે, એમ સમજી મુક્તજનોએ પરિણામે દુઃખદાયી દ્રવ્ય મમતાનો ત્યાગ કરી—દ્રવ્ય લોભ તજી, મુક્તકારી ધર્મનો જ લોભ કરવો સુખ છે. અનેક મહારની દ્રવ્ય-સંપત્તિ લોભવશ એકકી કરી ચતી છેવટે તે છેલ્લું જતી રહે છે અથવા તેને તંત્ર પોતાને જીવું રહેવું—જમથરણ થવું પડે છે એમ વિચારી જે ધર્મસંપત્તિ (શુભ સંપદા)

૧. સમુદ્રની તરેરી. ૨. દૂર કર. ૩. પૃથ્વી.

૧૧૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

સામાન્ય રહે છે તેનો સંતોષ કરવા આપણે પ્રયત્ન ન કરવો? મમ્મણુ લોકની પેરે અનર્ગળ લક્ષ્મી એકઠી કર્યા છતાં દુષ્કૃતતા દોષથી તે લક્ષ્મી કુખને ચાટે નહિ પણ મિથ્યા મયતાવડે દુઃખને આટોળ થાય છે. જેમ જેમ વક્ષીનો લાભ થતો જાય છે તેમ તેમ લોક પણ વધતો જાય છે. લોકવચ્ચ જીવ અધિક લક્ષ્મી ધોળવા છતાં જોખમ ખેડે છે, મહા આરંભ સમારંભ વાળાં પાપવ્યાપાર કરે છે અને હાથવેચ કરતાં મરીને છેવટે નરકાદિ દુર્ગતિને પામે છે. લોભાંધ જીવ નીતિ-ધર્મનો અનાદર કરીને અનીતિ-અધર્મને માર્ગે સાલે છે અને અનેક માધ્યમ કર્યું કરી આ લોકમાં અપવાદ અને પરલોકમાં પરમાધારીના ચાર થાય છે. એમ સમજી સુલ જનોએ એવી અધમ લોભવૃત્તિ તણ, સંતોષવૃત્તિ ધારી અને જન્મ પુષ્પારી લેવા યોગ્ય છે.

૩૧ સંતોષ ગુણુ ધારવા-આદરવા કિંતોપદેરા.

સકળ ગુણુ લાગયે, વિશ્વતાં વસ્થ થાયે,
લાવજખણિ તરાયે, દુઃખ દૂરે પનાયે,
નિજ જનમ સુધારે, આપણ દૂર વારે,
નિત ધરમ વધારે, જેહ સંતોષ ધારે.

૬૫

સકળ સુખ તણી તે, ચાર સંતોષ બંધો,
કનક રમણિ કેરી, જેહ ઇચ્છા ન આવો,
રત્નનિ કપિલ બાંધ્યો, રત્નધુની લોહતાએ,
જાગર કમળ બાંધ્યો, તે અસંતોષતાએ.

૬૬

લાભાર્થ:—જે સુલ જનો સંતોષ ગુણને ધારે છે તે સકળ ગુણુગૌરવને પામે છે, સકળ વિશ્વવર્તી જનોને વશ કરે છે, લવસચક્રને તરી શકે છે, દુઃખ માનને દૂર કરી શકે છે, નિજ જનને સુધારી શકે છે, આપણ માનને નિભારી શકે છે અને નિત્ય નિત્ય ધર્મની વૃદ્ધિ કરી શકે છે; સંતોષ ગુણનો મહા પ્રભાવ છે. ૧

કનક અને કામિનીના સંજની ઇચ્છા જે કરતા નથી તેજ ખરેખર સંતોષને સકળ સુખલું સામ અમલે છે. સંતોષ ગુણુ વગર કનક કામિનીની ઇચ્છા તબર્ત નથી. સુવર્ણની લોહપતાએ કપિલ બ્રાહ્મણ રાજાની પાસે સંધ્ય રાત્રીએ જતાં માર્ગમાં કોઠવાળતા હાથમાં પકડાઈ ગયો, પછી પ્રભાતે તેને રાજા પાસે રજુ કરતાં રાત્રી હરીકત કહેવાથી રાજાએ તેને છોડી દીધો અને જોઈએ તેટલું સુવર્ણ સાગી લેવાં જણાવ્યું. તે વિચાર કરીને માનવા ઉપર રાજાની બધારે પોતે વિચાર કરવા

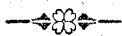
प्रश्न प्रार्थना.

१३३

જોતા ત્યારે તેની ઈચ્છા આકાંક્ષા જેવી અનંતી થતી ગઈ-ઈચ્છાનો અંતજ ન આવ્યો, તેથી છેવટે તે પ્રતિજ્ઞાપાત્રો, એમ સમજીને કે સુખ આખર સંતોષમાં જ છે. વળી જમરા જે કુલમાં અંધાર રહ્યો છે તે પણ અસંતોષવડેજ એમ સમજી સુત્રજનોએ પરસ્પૃહા-વિષયવૃત્તિ તથા સંતોષશુભ સેવા આદર કરવો સુચત છે. ૨

શાસ્ત્રકારે ઠીક જ કહ્યું છે કે ‘ પરસ્પૃહા મહા દુઃખરૂપ છે અને નિઃસ્પૃહતા મહા સુખરૂપ છે. ” એ વચનનું ઉંડું રહસ્ય વિચારી નિઃસ્પૃહતા આદરવી ચુકતા છે. દોહાવશ નંદરાજએ સોનાની ડુંગરીઓ કરાવી પણ તે તેના કશા કામમાં ન આવી, દેવતાએ તે અપહરી લીધી અને પોતે નાહક મમતા બાંધીને દુઃખી થયો. દોહા સર્વભક્ષક અગ્નિ સમાન છે, તે. સર્વ સુખને નાશ કરી પ્રાણીને દુઃખ માત્ર આપે છે. જેમ ઇન્ધણથી આગ તૃપ્ત થતી નથી તેમ જીવને ગમે તેટલી દ્રવ્યસંપત્તિથી સંતોષ વળતો નથી. અસંતોષી જીવ ઉન્મત્તની પેરે ગમે તેમ બકતા ફરે છે અને ગમે તેવી પાપથેટા-ક્રિયા કરે છે, આવાં જીવની અંતે ખૂરી ગતિ થવાં પામે છે. જેમ જળવડે અગ્નિ શાન્ત થાય છે તેમ જ્ઞાન વૈરાગ્યવડે તૃષ્ણા-દાહ ઉપશરે છે અને શાન્તિ-સંતોષ પ્રગટે છે. ભૂમિ ઉપર શય્યા, લિશાવૃત્તિથી આહાર, જીર્ણપ્રાય વસ્ત્ર અને યોગ્યતા વનવાસ છતાં નિઃસ્પૃહી સાધુ-મહાત્માને ચક્રવર્તી કરતાં પણ સંતોષશુભવડે અધિક સુખ હોય છે. તેઓ શમ-સામ્રાજ્યવડે જ ખરેખર સુખી છે; ત્યારે પરિશ્વદ-મમતાથી ભરેલા ઈન્દ્ર કે નરેન્દ્ર અસંતુષ્ટપણુવડે ઉદવટા દીન-દુઃખી જ દેખાય છે. ધન ધાન્ય પુત્ર પરિવાર ઉપર કે શરીરસદિક સંયોગિક વસ્તુઓ ઉપર નાહક મમતા રાખી જીવ દુઃખી જ થાય છે એમ સામજી શાણા જનોએ સંતોષવૃત્તિ જ સેવવી ચુકત છે. ઇતિશમ્.

(સ. સુ. ક.)

प्रभु प्रार्थना.

પ્રભુ ! પાપીનો આશ્રય કિહાં તારા વિના આ જગતમાં,
 ધિક્કારતા સહુ પ્રાણીઓ તારા વિના આ જગતમાં;
 તારી દયાનો છે નમુનો ક્યાં કહે તારા વિના,
 ને લાંજ તારું મહત્વ છે કે પાપીઓને તારવ
 પુણ્યવંત છે તરેલા સાહ્ય તારી પામીને
 જોઈએ દયાળુ દેવતા ખસ સાહ્ય તારો
 યોગ્યતા નવ હોય તો દેવે કરી દૂર
 આદ્ય પરવાની નથી જો મોકલે તવ

42

गान्धारी
यामाङ्गल
अत्रेनां

સ્ફુટ નોંધ અને ચર્ચા.

મુળમાં લાયખાળા ઉપર એક સુંદર અને લગ્ય દેરાસર શેઠ મોતીશાએ બાંધાવેલ છે. આ સ્થળ બહુ રમણિક અને આકર્ષણીય છે. મુળમાં જૈનો આ સ્થળે દર્શન કરવા ઘણી વખત જાય છે. ખાસ કરીને મોટા તહેવારોને દિવસે તો સંખ્યાબંધ જૈનો તે સ્થળે દર્શનનિમિત્તે જાય છે. કાર્તિકી ને ચૈત્રી પૂર્ણિમાને દિવસે ત્યાં શ્રી શત્રુંજયને પટ કાઢવામાં આવે છે, અને તે વખતે આ દેરાસરે દર્શન કરવા આવનારાઓની સંખ્યા એટલી મોટી થાય છે કે ઘણા સમય સુધી રાહ જોતાં અને સ્પે-સીયલ ટ્રામે તે માટે દોડાવે છે છતાં પણ ઘણી વખત ટ્રામમાં બેસવાની જગ્યા મળતી નથી. મુળ જોવા અતિ પ્રવૃત્તિવાળા શહેરમાં આ સ્થળ શાંતિદાયી અને આનંદ ઉપજાવે તેવું નિવૃત્તિથી બેસવા લાયક છે. મુળમાં ગટર તે એક મોટી પીડા છે, અને તેની દુર્ગંધ અસહ્ય છે. આ શાંતિદાયી દેરાસર આવી ગટરની દુર્ગંધથી દૂર રહે તેટલા માટે શેઠ મોતીશાએ આગામી બુદ્ધિ વાપરી તે સ્થળની નજીક એક મોટું ખેતર રાખેલ છે, અને ત્યાં ખેતી કરવામાં આવે છે. આ ખેતર ઉપર મુળમાં કલેક્ટરની-મુળ સરકારની નજર ખેંચાણી છે, અને તે સ્થળ હાલ તેઓએ પોતાના કબજામાં લીધેલ છે. ત્યાં ગરીબોને રહેવા માટે મકાનો બાંધવાનો સરકારે ઇરાદો દેખાડ્યો છે, પણ તેવી રીતના મકાનો બંધાતાં દેરાસરની કેટલી આશાતના વધે-અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય તેની સરકારને માહિતી ગપાણી હોય તેમ જણાતું નથી. તે સ્થળે વસવા આવનારાઓ કેવી જ્ઞાતિના, કેવી વસ્તુઓ વાપરનારા હોય અને ગટર વિગેરે તે સ્થળે કરવાંજ પડે તેથી શેઠ મોતીશાએ જે આશયથી તે સ્થળ રાખેલ છે તે આશય જળવાય જ નહિ, આશાતના વધી જાય અને દેરાસરની શાંતિનો લગ થાય. મુળમાં શ્રી સંઘે આ બાબતમાં તાકીદે વિચાર કરવાની અને સખત પ્રોટેસ્ટ ઉઠાવવાની જરૂર છે. બહારમાંના સંઘોએ પણ તે બાબતમાં પોતાની વિરુદ્ધતા દર્શાવવા મુળ સરકાર ઉપર તારો કરવાની જરૂર છે. સખત પ્રોટેસ્ટ થતાં અને જૈનોની લાગણી દુઃખાય છે તેવી સરકારને ખાતરી થતાં આ આશાતનાવાળા કાર્યથી સરકાર જરૂર પાછી હડશે જ. આ બાબતમાં મુળમાં શ્રી સંઘે અને આગેવાન મંડળોએ તાકીદે વિચાર કરી યોગ્ય પગલાં લેવાની અગત્ય છે.

* * * * *

શહેર પાલીતાણા શ્રી સિદ્ધાચળ નજીક આવેલ છે અને ત્યાં ધર્મશા-લાઓની ઘણી વિપુલતા છે તેથી ઘણા મુનિમહારાજઓ અને સાધ્વીઓને ત્યાં રહેવાની સુગમતા પડે છે. ઘણે દૂરથી આવેલા અને ઘણે વરસે શ્રી સિદ્ધા-ચળનાં દર્શન કરનારા સાધ્વીઓ અને મુનિમહારાજઓને ત્યાં યોગાસુ રહેવાની

ઈન્દ્ર થાય અગર તળીઅત સુધારણાને કારણે ત્યાં ચોમાસું રહેવાતું અને તે તો વ્યાજળી છે, પણ ઘણી સાધ્વીઓ અને મુનિમહારાજો વારંવાર ઘણાં ચોમાસાં ત્યાં કરે તે અમારી દષ્ટિએ વ્યાજળી જણાતું નથી. કાઠીયાવાડ ને જબરનામાં વિહાર કરવાનાં ક્ષેત્રોની એટલી વિપુલતા છે અને ઉપદેશ આપી સુધારણા કરવાની એટલે સ્થળે જરૂર છે કે ઘણા મુનિમહારાજ કે સાધ્વીઓએ પાલીતાણા ક્ષેત્રમાં જ ચોમાસું કરવા રહેવું તે વ્યાજળી દેખાતું નથી. જ્યારે ચોમાસું કરવાવાળા જુદસથો ત્યાં સારી સંજ્યામાં હોય ત્યારે તો ઘણા સાધુ-સાધ્વીઓને આહારાદિકની પ્રતિ-
ક્રૂણતા આવતી નથી, પણ જુદસથોની સંજ્યા થોડી હોય, અને સાધુ સાધ્વીઓની સંજ્યા વિશેષ હોય ત્યારે ઉકાળેલ પાણી અને શુદ્ધ આહાર માટે કેવી મુશ્કેલી પડે છે અને શુદ્ધ આહાર કેવી રીતનો મળે છે તે તે સ્થળે રહેનારા સાધુમહા-
ત્માઓ કે સાધ્વીજીઓ જેઓને હમેશાં વહોરવા જવાતું હોય છે તેઓ સારી રીતે જાણે છે. ચોમાસા સિવાયના કાળમાં યાત્રાનિમિત્તે અમુક દિવસો સુધી પાલીતાણામાં રહેવું તે તો વ્યાજળી છે, પણ ચોમાસાના લાંબા કાળમાં અન્ય જરૂર હોય તેવાં સ્થળોમાં મુનિમહાત્માઓની તંગી રહે અને પાલીતાણા જેવા સ્થળમાં મોટી સંખ્યામાં નિવાસ કરવામાં આવે તે અમને વ્યાજળી જણાતું નથી. તેથી મુનિમહારાજો અને સાધ્વીઓને અમારી નમ્ર વિનંતિ છે કે એકાદ ચો-
માસું પાલીતાણામાં શ્રી સિદ્ધગિરિ સન્મુખ ભલે તેઓ રહે, પણ પછીના ચોમા-
સામાં સિદ્ધગિરિ સન્મુખ રહેવા ઇન્દ્રનારાઓ માટે પણ ઘણાં સ્થળો છે, તો તેવાં ઉપદેશ લાયક સ્થળોમાં વિહાર કરી ચોમાસું રહી તેમનો ઉપદેશપ્રવાહ અન્ય અન્ય સ્થળે વહેવરાવશે તો ભવિષ્યમાં જૈનકોમને ઘણો ફાયદો થશે.

*

*

*

*

*

ભાવનગરમાં દુષ્કાળ નિમિત્તે કેટલીક અનુકરણીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ છે. અત્રેના જુદસથો તરફથી એક ચોટું ફંડ તે નિમિત્તે કરવામાં આવ્યું છે, અને તે ફંડમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ઢોરોને સાચવવા કેમ્પ ખોલવામાં આવ્યો છે, સસ્તે ભાવે ઘાસ તથા અનાજ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે અને દરેક જ્ઞાતિના સહાયની જરૂરીઆતવાળા માણસોને રોકડ રકમ આપીને પણ સહાય કરવામાં આવી છે. ભાવનગરના ઉદાર નરેશે આ ફંડની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જ જણાવ્યું હતું કે તળ ભાવનગરમાં અગર ભાવનગર રાજ્યના મહાલોમાં મહાજન તરફથી જે ફંડ એકઠું કરવામાં આવશે, તેટલી જ રકમ રાજ્ય તરફથી દુષ્કાળનાં કાર્યો માટે આપવામાં આવશે. તળ ભાવનગરમાં પચાશ હજાર લગભગનું દુષ્કાળ નિમિત્ત ફંડ થતાં અને તેટલી જ રકમ નામદાર મહારાજ સાહેબ તરફથી મળતાં દુષ્કાળ સંકટ નિવારણનું કાર્ય ખુબ મોટા પાયા ઉપર ચલાવવામાં આવ્યું છે. અત્રેનાં

સુખાન્ વિદ્યાર્થીઓને પણ તે ક્ષેત્રમાં સહાય કરવાની ઈચ્છા થતાં ત્રણ વખત જે. પી. નાટ્યપ્રયોગો કરીને તે ક્ષેત્રમાં સારા ફાળો આપવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણ પ્રયોગોમાં એક દરેક જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓ તરફથી, બીજો નાગર જીમખાનાદ્વારા નાગર વિદ્યાર્થીઓ તરફથી અને ત્રીજો પ્રયોગ જૈન યુવકમંડળ દ્વારા જૈન વિદ્યાર્થીઓ તરફથી કરવામાં આવ્યાં છે. આવા નાટ્યપ્રયોગોથી બહુ ફાયદો થાય છે. બાળકોની રસવૃત્તિ ન્હાતપણથી ઉચ્ચ દશામાં પ્રવર્તે છે, તેઓ કળા (Arts) બાબતમાં શીખે છે, તેમની સ્મરણશક્તિ ખીંચે છે, તેઓમાં નિહરતા વધે છે, બંધુત્વાત્મકી વૃદ્ધિ થાય છે, અને હરીફાઈથી ચોતાને વધારે સારા કેવી રીતે કહેવરાવાય તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વળી અન્ય નાટ્યપ્રયોગોમાં શૃંગારનેજ વિશેષ પોષવામાં આવે છે, અખિલ પ્રયોગો પણ સ્ટેજ ઉપર થાય છે, ત્યારે આ પ્રયોગો તો બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થળેથી ઉત્તમ ચુંટણી કરીને લીધેલા હોવાથી ઉચ્ચ શુભોની વૃદ્ધિ કરનારાજ થાય છે. જૈન યુવક મંડળ તરફથી જે પ્રયોગો જે વખત અનેની પ્રજા સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા હતા તેની ચુંટણી બહુ અચ્છી રીતે કરવામાં આવી હતી, તેમાં દેશભક્તિ, ગીતગાલોકોનાં શુભમ, દુષ્કાળમાં મદદની જરૂરીયાત, પ્રાચીન-અર્વાચીન ભારતમાં તફાવત, પાપનું પ્રાચલિત, કોઈ કોઈ સ્થળે ન્યાતોની ગીર્ટિ-ગોમાં ભજવાતા હાસ્યજનક દેખાવો, કુલજીની કુલાઈ વિગેરે બાળતો સ્વદેશ-ભક્તિ અને ધાર્મિક વૃત્તિને પોષે તેવા ગાયનો સહિત ખતાવવામાં આવી હતી. આનખાનના ભુખ્યા જુહરથો માનપત્ર લેવાને કેવા આતુર હોય છે, અને ગમે તેવા શુભો ધરાવનારા જુહરથોને માનપત્ર આપનારા પણ કેટલા તૈયાર હોય છે તે બાળતો બહુ સુંદર ચિતાર શેઠ અમથાલાલ પુલાણીને માનપત્ર આપવાના હાસ્ય-જનક દૃશ્યમાં દેખાડવામાં આવ્યો હતો. સમુચ્ચયે જૈન યુવક મંડળદ્વારા થયેલ નાટ્યપ્રયોગોના બંને ખેલોમાં જૈન વિદ્યાર્થીઓએ જે ઉત્સાહ, જુસ્સો, નાટ્ય-કુશળતા વિગેરે દેખાડ્યું છે તે ખરેખર પ્રશંસા કરવા લાયક છે. આવા પ્રયોગો જૈન વિદ્યાર્થીઓ તરફથી પ્રાચ્ય પ્રતિવર્ષે અને કરવામાં આવે છે. ઉન્હાજાની રચ્ચે આ સદુપયોગ છે. કેળવણી અને દુષ્કાળનાં લાભાર્થે થયેલાં આ નાટ્યપ્રયોગો માટે જૈન યુવક મંડળનાં સેક્રેટરી અને મેન્જરોને અમે અન્યથા આપીએ છીએ, અને જૈન વિદ્યાર્થીઓમાં આવો રસ વિશેષ ઉદ્દીપ્ત થાય, તેઓ વિશેષ નિહર થાય અને કોવોપયોગી કાર્ય કરતાં શીખે તેવી વૃત્તિ તેઓમાં ઉદ્ભવે તે માટે તેઓ પ્રતિવર્ષે આવો પ્રયત્ન કરશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

*

*

*

*

*

પડિત ખેચરદાસે જૈન સમાજ સમક્ષ દેવદ્રવ્યને લગતા ચોતાના વિચારો રજુ કરીને જગરો ખજાણાટ ઉત્પન્ન કર્યો છે. તેમના લાખજીની સમાલોચના એક

૨૪૮ નોંધ અને ચર્ચા.

૨૨૭

બુદ્ધા લેખકારા આ અંકમાં પ્રગટ કરવામાં આવી છે. દેવદ્રવ્યનો વિષય એટલો ગંભીર છે અને પંડિત બેચરદાસે જણાવેલા વિચારો એટલા ઉચ્ચ તથા સત્યાસત્ય સિદ્ધિત છે કે દેવ પશુ વિચારકલું સિત આ વિષયમાં બે ઘડી ડામાડોળ બને તો તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. શાન્તિથી વિચારતાં જેન સમાજમાં પંડિત બેચરદાસે જણાવે ‘જોળ પ્રલેપ’ કીધો છે. તેમની સાહસિકતાને માટે તેમને ખરેખર ધન્યવાદ ઘટે છે, તેમની સત્ય પ્રગટન પ્રિયતા ખરેખર રતુતિપાત્ર છે; પણ શાસ્ત્રો તેમજ આગમોને પોતાના વિચારોને અનુકૂળ કરી દેવાની તથા માની લેવાની તેમની વૃત્તિ કોઈ પણ રીતે આદરણીય કે માનનીય નથી.

* * * *

તેમના વિચારોને આગમનો મોટો આધાર છે એમ તેમનું કહેવું છે. હવે આગમોમાં દેવદ્રવ્ય સંબંધી કયાં કયાં ઉલ્લેખ છે અને આગમ પ્રણેતાઓના દેવદ્રવ્ય સંબંધી શા શા ખ્યાલો છે તેની સંવિશેષ પર્યાલોચના હવે પછીના અંકોમાં કરવામાં આવશે; પણ અહિં સામાન્ય બુદ્ધિથી પણ દેવદ્રવ્ય સંબંધી પંડિત બેચરદાસના કેટલાક વિચારો સ્વીકારી શકાય તેવા નથી તે આપણે જોઈએ. તેમને ‘દેવદ્રવ્ય’ શબ્દ જ વિગિત લાગે છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે ‘દેવ-વીતરાગ દેવને વળી દ્રવ્ય કેવું?’ સમાસવાળા શબ્દોનો અર્થ મરજીમાં આવે તેમ કરીએ તો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. દેવદ્રવ્યનો અર્થ ‘દેવતું દ્રવ્ય’ એમ કરવાનો નથી પણ ‘દેવવિષયક દ્રવ્ય એટલે કે દેવપૂજા વિષયક દ્રવ્ય’ એમ સમજવાનો છે. આવા લોક પ્રચલિત શબ્દોમાં લોકોએ તે શબ્દનો અર્થ કરવામાં જે સંકેત કર્યો હોય તેજ સ્વીકારવો જોઈએ. જો દેવદ્રવ્ય શબ્દ તેમને કંઠગો લાગતો હોય તો ‘જિનમંદિર’ શબ્દ પણ તેમના દષ્ટિગિન્દુએ એટલોજ કડણ લાગવો જોઈએ, કારણ કે સંસારને પેલે પાર ગયેલા જિનને વળી મંદિર કેમ હોઈ શકે?

* * * *

પં. બેચરદાસની એક દલીલ એવી છે કે દેવદ્રવ્યનો આગમમાં ઉલ્લેખ નથી, તેથી દેવદ્રવ્ય ‘હુબગ’ છે. ધારો કે આગમમાં ઉલ્લેખ ન હોય પણ તેથી દેવદ્રવ્ય અર્થશૂન્ય કે ઉદ્દેશશૂન્ય કેમ બને તે સમજાતું નથી. દેવદ્રવ્યની ઉત્પત્તિ મૂર્તિપૂજા અને જિનમંદિરોની સાથેજ થયેલી છે. જ્યારે લોકો દેવમંદિરનો મોટા પ્રમાણમાં લાભ લેતા માટે ત્યારે દેવમંદિરના નિશાવે અર્થે દ્રવ્યસંચય કરવો પડે તે સ્વાભાવિક છે. આ દ્રવ્ય તે દેવદ્રવ્ય છે. અહિં પ્રશ્ન એટલોજ રહે છે કે પં. બેચરદાસ મૂર્તિપૂજા સ્વીકારે છે કે નહિ? જો તેઓ મૂર્તિપૂજા સ્વીકારતા હોય અને જો તેઓ લોકો લાભ લઈ શકે તેવાં મંદિરો સ્વીકારતા હોય તો દેવદ્રવ્ય તેમજ સ્વીકારવું જોઈએ.

* * * *

તેઓની એક દલીલ એવી છે કે 'દેવદ્રવ્ય સામાજિક દ્રવ્ય છે તથા નિશાળો, ઘોડીગા, દવાખાના આદિ સામાજિક ઉપયોગિતાવાળાં ખાતાંઓ ખોલવામાં તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ થવો જોઈએ.' જો સામાજિક દ્રવ્ય એટલે 'સમાજની માલીકીનું દ્રવ્ય' એમ અર્થ થતો હોય તો દેવદ્રવ્યને સામાજિક દ્રવ્ય તરીકે સ્વીકારવામાં અમને જરાય વાંધો નથી; પણ દેવદ્રવ્યને સામાજિક દ્રવ્ય ગણીને તે દ્રવ્યને ગમે તે દિશાએ વાપરવાની આપણને છુટ છે તે વિચાર સામે અમને જળસે વાંધો છે. જે દ્રવ્ય જે આશયથી આપણને મળ્યું હોય તે દ્રવ્ય આશયની પરિપૂર્તિ અર્થેજ વાપરવું આપણને ઘટે છે. તે આશય સિદ્ધ થવો અશક્ય હોય તો વાત બુદ્ધી છે પણ દેવદ્રવ્યનો આશય દેવપૂજનો ઉત્કર્ષ કરવો અને દેવપૂજની સગવડતા તથા સાધનો વધારવા તે છે; અને તે આશયની પરિપૂર્તિ કદિ અશક્ય કે અસંભવિત નથી; તેથી આ નિમિત્તે પ્રાપ્ત થયેલ દેવદ્રવ્ય અન્ય દિશાએ જોઈ જવાનો વિચાર કરવો તે અમને કોઈ પણ રીતે ન્યાયસંગત કે બુદ્ધિસંગત લાગતું નથી. કોઈએ પંજરાપોળમાં અચુક પૈસા આપ્યા હોય અને તે પૈસાનું જિનમંદિર બંધાવીએ, અનાથ દુઃખ નિવારણ નિમિત્તે પૈસા આપ્યા હોય અને તેનો કોલેજમાં ભણતો વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ આપવામાં ઉપયોગ કરીએ તો તે જેટલું કંઈયું તેમજ અબુલ્લ છે તેટલોજ અચુક દેવદ્રવ્યનો અન્ય દિશામાં વ્યય કરવાનો વિચાર છે.

આ રીતે દેવદ્રવ્ય સંબંધી લોકરૂઢ માન્યતાઓ બુદ્ધિથી સપ્રમાણ હોવા છતાં સામાજમાં આવા વિચારો કેમ અવકાશ પામતા બન્ય છે તેનું પારીક્ષી નિરીક્ષણ કરી ભવિષ્યનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. અન્ય ક્ષેત્રોની ઉપેક્ષાએ દેવદ્રવ્યને આપી દેવામાં આવેલી અતિશય મહત્તા, આપણા મંદિરોમાં હેટલીક વૈષ્ણવીય આજ્ઞાશ્રુ તથા સુશોભન પદ્ધતિનો પ્રચાર, હેટલીક ઠેકાણે મંદિરોનાં ગંગાવર ખાલો અને તેમાં જોવામાં આવતી ગેરવ્યવસ્થા, આ સાથે અન્ય પક્ષે નવીન ભાવનાઓનો વિકાસ, અને લોકહિતની બીજ અનેક બાબતોમાં દ્રવ્યની અતિશય તંગી-આર્થ અનેક કારણોથી દેવદ્રવ્ય સંબંધી વર્તમાન વિચારોનો જન્મ છે એમ અમારું માનવું છે, અને તેથી જો અપેક્ષાપાત્ર ક્ષેત્રોને આગળ વધારવામાં નહિ આવે, આપણા મંદિરોમાં ધ્યેશ્વા હેટલાક અતિરેકોથી પાછા હટી, સાદાઈ, સુવડતા તથા શાન્તિનું સામાન્ય સ્થાપવામાં નહિ આવે અને દેશ તેમજ કાળગળાનેતાં આપણી હેટલીક પદ્ધતિઓમાં જે ફેરફારો કરવાની ખાસ જરૂર છે તે નહિ કરવામાં આવે તો પરિણામ બહુ ચિન્તાજનક તથા ભયસૂચક આવશે એમ અમને લાગે છે. નવીન વિચારોમાં સ્વચ્છન્દતા વિશેષ હોય છે તે સત્ય છે પણ તેમાં ભાવીસૂચન પણ હોય છે. જેની કોઈપણ સાધુ કે શ્રાવક વિચારકે ઉપેક્ષા કરવી ઘટતી નથી.

સ્વૃષ્ટ તોંધ અને ચર્ચા.

૧૨૯

કેટલાંએક ગૃહસ્થો તરફથી અમને પૂછવામાં આવે છે કે—“પંચ મેચરદા-
સને સંઘગહાર મૂકવાની હીલચાલ ચાલે છે તે શું સાચું છે?” આવી કોઈ પણ હી-
લચાલ ચાલતી હોય તેવું હજી સુધી અમારી જાણમાં આવેલ નથી. વળી આવી કોઈ
પણ હીલચાલ ચલાવવી તે પણ વ્યાજબી હોય તેમ અમને લાગતું નથી. અસુક કોઈ
પણ વ્યક્તિ અસુક વિષય ઉપર પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો જાહેર રીતે દર્શાવે, તેથી
આપણા મતથી તે વિચારો વિરુદ્ધ હોય તેટલા માટે તેને સંઘગહાર કરવાનો વિચાર
કરવો તે અપ્રસ્તુત અને હાલના વખતને પણ પ્રતિકૂળ છે. આ સ્વતંત્રતાથી વિચાર
કરવાનો જમાનો છે. સમય સમયનું કાર્ય કરે છે. પાશ્વિમાલ્ય વિચારો યુવાનોના મગજ-
ને લાભાવે છે, અને કોઈની મુખવાણી પ્રમાણ કરે તે કરતાં જમાનાને યોગ્ય શૈલીથી
જે કોઈ પણ જાગત ચર્ચાઈને નિર્ણીત થાય તે કબુલ થાય તેવો જમાનો છે. જુની
શૈલીથી વિચારનારા મુનિમહાત્માઓ અને વૃદ્ધ શ્રાવકોને આવી ચર્ચામાં નવાઈ
લાગે તેમાં અજયબ થવા જેવું નથી, પણ આ જમાનામાં ચર્ચા વગરજ કોઈનાં
પણ વચનો પ્રમાણીભૂત થાય તેવું નથી. તીર્થંકર પ્રણીત, ધુરંધર આચાર્યો પ્રણીત,
તથા આગમપ્રણીત જાગતો સ્વીકારવાની કોઈ પણ ના પાડે તેમ નથી. તેવી ના
પાડનારની સ્વતંત્ર કિંમત થઈ જાય તેમ છે, પણ કોઈ પણ જાગત ઉપર સ્વતંત્ર
વિચારો દર્શાવનારને પ્રમાણથી સાળીત કરી આપવું, તેને સમજાવવા તે જ્ઞાની
મહાત્માઓનું કામ છે. સ્વતંત્રતાના વિચારો ફેલાવનારા આ જમાનામાં ‘સંઘ-
ગહાર’ની શિશ્ના કરવાનો વિચાર કરવો તેમાં પણ શોભા નથી. દેશ, કાળ, ભાવ સર્વ
વિચારી વર્તન કરવાથી જ મોટાની મોટાઈ અને વડીલોનું ભૂષણ સચવાઈ રહે
તેમ છે. બાકી ‘દેવદ્રવ્ય’ના સંબંધમાં દરેક આચાર્યોએ, મુનિ-મહારાજાઓએ, તથા
વિદ્વાન શ્રાવકોએ ઉહાપોહ કરવાની-તેના ઉપર વિચારો દર્શાવવાની, ચર્ચા ચલાવ-
વાની અને પ્રાંતે નિર્ણય કરવાની ખાસ જરૂર છે. છતી શકિતએ આવી જાગતની
ઉપેક્ષા કરનાર અને પોતાના વિચારો દર્શાવી આવી ઉપયોગી અને શાસનને અજા-
યમાન કરે તેવી જાગતોમાં રસ નહિ લેનાર સજ્જનો શાસનહિતની પોતાની દર-
જમાંથી યુદ્ધે છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી.

* * * * *

સુંગમ ખાતે સ્થપાયેલ શ્રીમહાવીર જૈન વિદ્યાલય આપણી જૈનકોમને માટે
ખુબજ ઉપયોગી સંસ્થા છે. તેની અંદર સારી સંખ્યામાં જૈન બોર્ડરો નિવાસ કરીને
વિદ્યાભ્યાસ આગળ ચલાવે છે. તેમની શ્રદ્ધા દૃઢ રાખવા માટે જિનપૂજની તે મહાનસાજ
ગોઠવણ કરી આપવામાં આવી છે. બોધમાં વૃદ્ધિ થવા માટે શાસ્ત્રી મજલાલજી
ગઢ સાથે પ્રયાસ લે છે. ધાર્મિક અભ્યાસ કરાવવા માટે તેમનેજ નિયુક્ત કરવામાં

૨૩૦

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

આવેલ છે. તેમની અભ્યાસ કરાવવાની પદ્ધતિ બહુ પ્રશંસાપાત્ર છે. સુખર્ષ જનારા ધાર્મિક વિષયમાં સુસ્ત વિચારવાળા બહુઓએ આ વિદ્યાલયની અવસ્ય લેટ લેવા યોગ્ય છે. ત્યાં પ્રાથમિક અભ્યાસમાં તત્ત્વાર્થોચ્ચિત્ત રાખેલ છે અને ઉપરના અભ્યાસમાં આનંદદાયકની ચોવીરી રાખેલ છે. કોમન કલાસમાં જ્ઞાનસાર ઉપર વિવેચન કરીને સમજાવવામાં આવે છે દરેક વિદ્યાર્થી સંસ્કૃતના અભ્યાસી હોય છે. એકનંદ લેંગ્વેજ તરીકે તેમણે ફરજિયાત સંસ્કૃત લેવું પડે છે.

આ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની ધાર્મિક વિષય સંબંધી હાલમાં પરીક્ષા લેવાવવામાં આવી છે. તેમાં ૩૧ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હતા. પરીક્ષક ઉચ્ચેદચ્ચંદ દોશ્વતચ્ચંદ બરૈડીઆ ધી. એ. હતા. પરીક્ષામાં એક સિવાય બાકીના બધા વિદ્યાર્થીઓ બહુ સારા માર્ક યોગ્યને પાસ થયા છે. પરીક્ષકે પરિણામ બહુ સંતોષકારક જણાવ્યું છે. તે સમયે શાસ્ત્રી વચ્ચંદજીને જ આભારી છે.

પરીક્ષકે વિદ્યાર્થીઓ ઇંગ્લિશમાં જવાબ આપી શકે તેટલા માટે દર આઠવાડીએ એક વાર ધાર્મિક વિષયોપર ઇંગ્લિશમાં બાષણો કરાવવાની યોજના કરવાની જવાબદારી કરી છે. આ કાર્યપરતે પૂરણચંદજી નંદાર તરફથી હાલમાં બંદાર પટેલી પ્રાકૃત સુકારતનાથના નામની બુક ઉપયોગી થઈ પડશે એમ અમને લાગે છે. તેની અંદર પ્રાકૃત ગ્રંથોની સંસ્કૃત છાયા આપવા ઉપરાંત તેણે ઇંગ્લિશ ભાષાંતર આપેલું છે. અને આ વિદ્યાલયની દિનપરદિન ઉત્તતિ ઇન્દ્રીએ છીએ.

* * * * *

વરસાદે લંગાવ્યું છે. આર્દ્ર નરણ બેસી ગયા છતાં હવે તેણે દર્શન આપ્યા નથી. લાળો ફાળીયા પર્થી મારેગાજ હેટલકેમ્પે બેલી દયાણુ લાઈઓએ કરેલા પ્રયાસનું ફળ પ્રાપ્તમાં આવવા એવી સ્થિતિ ઉપરિચિત થઈ છે. છતે પૈસે ઘાસ મળતું નથી. પૈસા પણ લાપરી લાપરીને ધાણી ગયા બેલું થયું છે, પરંતુ હૃદિમાન અને શ્રીમાન મનુષ્યે હવે શોક વખત માટે નિરાશ થવા બેલું નથી. વરસાદ થશે એ ચોક્કસ છે. તો હવે પોતપોતાનો પ્રયાસ સારુ વાળી પ્રયત્નવોએ પાછા ન હકેતાં કરેલા પ્રયાસનું ફળ ધાર્મિક પ્રમાણે સારું બેસે તેમ કરવાની જગારી શુદ્ધ અંતઃકરણની પ્રાર્થના છે. હવે અમમ સમય માટે ગરારાઈ જવાની કે હાલમાં લીધેલું કામ છોડી દેવાની જરૂર નથી-તેમાં શોભા પણ નથી.

પુસ્તકોની પહેાંચ.

“ જૈન ધર્મ” પર એક મહારાષ્ટ્રી કૃપા ” એ નામનું એક ચોપાનીયું ૪૧ પૃષ્ઠનું પંડિત હંસરાજ શર્માનું તૈયાર કરેલું હાલમાં છપાઈને બહાર પડેલું છે. કિંમત ૪ આના રાખવામાં આવી છે. લાખા હિંદી છે. ટાઇપ બાળબોધ છે આ ચોપાનીયું તે કાંઈ માસિક નથી પણ એક નાની છુક જેવું છે. આર્ય સમાજના એક મહાન વિહારી લાલમુહુરિકે જૈન ધર્મ ઉપર પ્રબળ આક્ષેપ કરનાર ૧૦-૧૨ પાનાનું એક પેંકલેટ સુમારે બે વર્ષ અગાઉ બહાર પાડ્યું હતું. તેની અંદર તદ્દન ખીનપાયાદાર હકીકત લખવામાં આવી હતી. તેનું નામ ‘ માંસલશ્લુષ્ણકે આદિ પ્રચારક કૌન થે ? ’ જેવું પ્રતિભાવક રાખી તેના જવાબમાં “ જૈન થે ” એમ લખી તે સંબંધમાં પોતાના મનમાં આન્યું તેમ અદ્દમપદ્દમ લખી દીધું છે. તેની અંદર લખેલી તમામ બાબતો અથવા દલીલોને પંડિતજી હંસરાજ શર્માએ મન્ય જુતીથી તોડીને ઉઠાડી દીધી છે.

સામાન્ય જનસમાજ સમજી શકે તેમ છે કે સમસ્ત આર્ય પ્રજામાં માંસલશ્લુષ્ણના સખ્ત વિરોધી અને જીવહયાના સંબંધમાં સર્વ કરતાં અધિક પ્રયાસ કરનારા જૈનીઓ છે. તેમનો ધર્મજ દયાપ્રાધાન્ય છે. જીવહયા માટે સખ્ત પ્રયાસ કરનારી એ માનવંતી કોમ છે. તેમના શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને જીવહિંસાનો નિષેધ અને માંસલશ્લુષ્ણને વિરોધ તેમજ માંસલશ્લુષ્ણની સ્પષ્ટ દુર્ગતિ બતાવેલી છે. નર્ક-વર્તિનું આશુપ્થ બાંધવાના આર કારણો પૈકી તેને એક કારણ ગણાવેલું છે. તેવા સર્વોદ્ધૃષ્ટ જૈન ધર્મ ઉપર આવો તદ્દન અસત્ય આરોપ મૂકવો તે લેખકની અત્યંત વૃદ્ધતા સૂચવે છે. ઉત્તરદાતા પંડિતજીએ તેની સમાલોચના બહુ હંથે પ્રકારે કરી છે અને શબ્દ રચના બહુજ સારી-ઉચ્ચપ્રતિના મનુષ્યને લાયકની વાપરી છે. તે સાથે તેના તમામ લખાણને શાસ્ત્રના આધારથીજ અને તે પણ તેજી બતાવેલા આધારથીજ તોડેલ છે. આ ઉત્તરની છુક છપાવાની ખાસ આવશ્યકતા હતી. પંડિત હંસરાજ શર્માએ તે જરૂરીઓત બહુ સારી રીતે પૂરી પાડી છે તેને માટે તેમને મન્યવાદ થટે છે.

પ્રાકૃત સૂત્રરત્નમાળા.

પ્રગટ કર્તા-પુરનચંદ્રજી નહારે-કલકત્તા.

આ છુકની અંદર પ્રાકૃત અનેક સુલાપિત ગાથાઓના સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. વિષયોની ચુંટણી સારી કરી છે. દરેક ગાથા નીચે સંસ્કૃત છાયા આપેલી છે, અને તેની નીચે ઉગ્ધીય ટ્રાન્સલેશન (લાખાંતર) આપવામાં આવેલ છે. આ પદ્ધતિની આ પહેલીજ છુક છે. કાર્ય પ્રશંસા પાત્ર છે, અતુકરણીય છે, ઉગ્ધીયના નિષ્ણાતોએ ઉપયોગી છે. તેની એક નકલ અમને લેટ તરીકે મળી છે તે બાહ્યર સામે લગીકરીએ બીએ. કિંમત આઠ આના રાખવામાં આવી છે.

અમારું પુસ્તક પ્રાપ્તિદિ તારીખ.

(૧) તરતમાં બહાર પડશે.

- ૧ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ-મૂળ. વિભાગ ૨ નો. સ્વંલ ૭ થી ૧૨
- ૨ શ્રી સમતિકા (છઠું કર્ણગ્રંથ) ભાષ્ય. ટીકા સહિત.
- ૩ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.

(૨) હાલમાં છપાય છે.

- ૪ શ્રી કર્પૂર પ્રકર મોટી ટીકા યુક્ત. સંસ્કૃત માગધી કથાવાળું.
- ૫ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ. મૂળ. વિભાગ ૩ નો. (સ્વંલ ૧૩ થી ૧૮)
- ૬ શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ કથા ભાષાંતર. (સલા તરફથી)
- ૭ શ્રી મહિનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર. (નગીનદાસ કરમચંદ)

(૩) તરતમાં છપાવા શરૂ થશે.

- ૮ શ્રી ઉપદેશ સમતિકા, અર્થ, વિવેચન યુક્ત. (અવિકા)
- ૯ શ્રી ક્ષમાકુલક છાયા, અર્થ, વિવેચન યુક્ત. (અવિકા)

(૪) તૈયાર થયેલા છે ને જાણ છે.

- ૧૦ શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ ભાષાંતર.
- ૧૧ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ-મૂળ. વિભાગ ૪ થો (સ્વંલ ૧૯ થી ૨૪)
- ૧૨ શ્રી સંગોધ સિતરી. મોટી ટીકાના અર્થ યુક્ત.
- ૧૩ શ્રી તત્ત્વામૃત ગ્રંથ મૂળ, ટીકા સહિત.
- ૧૪ શ્રી તત્ત્વામૃત ગ્રંથનું ભાષાંતર. વિવેચન સાથે.
- ૧૫ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ચરિત્ર (સ્વતંત્ર લેખ)
- ૧૬ શ્રી ધન્યચરિત્ર ગદ્યબંધનું ભાષાંતર.

જ્ઞાનખાતામાં દ્રવ્યનો સદ્વ્યય કરવા ઇચ્છનારે જમને લખવું. તેની રકમ ના પ્રમાણમાં કામ જતાવવામાં આવશે, ઉપરના ગ્રંથો પૈકી કેટલાકમાં સહાયની અપેક્ષા છે. (બુકો નંબર. ૫-૧૦ થી ૧૬)

સલાની છપાવેલી બુકોની કિંમતમાં વધારો સુધારો.

૧	શ્રી ત્રિ. શ. પુ. ચરિત્ર ભાષાંતર, પર્વ ૭-૮-૯	રૂ. ૩-૦-૦
૨	" " પર્વ ૧૦ થી લીરટમાં ૩ થી છે તેના	રૂ. ૧-૧૨-૦
૩	શ્રી વસ્તુપાળ ચરિત્ર ભાષાંતર. બુકમાં ૩ થી છે તેના	રૂ. ૧-૮-૦
૪	જ્ઞેન દૃષ્ટિએ યોગ. બુકમાં ૩ થી છે તેના	રૂ. ૦-૧૨-૦
૫	પાંચ પ્રતિકમણ મૂળ શાસ્ત્રી જ્ઞેનશાળામાં ૩. ૦-૫-૦	રૂ. ૦-૬-૦
૬	" " શુભસતી શીલા છાપ. જ્ઞેનશાળામાં પચ્ચ	રૂ. ૦-૮-૦
૭	જ્ઞે પ્રતિકમણ મૂળ. શાસ્ત્રી જ્ઞેનશાળામાં ૩. ૦-૨-૬	રૂ. ૦-૩-૦
૮	" " શુભસતી શીલા છાપ. જ્ઞેનશાળામાં પચ્ચ	રૂ. ૦-૩-૦
૯	પ્રતિકમણના હેતુ. ગદ્ય ૩. ૦-૬-૦ તેના ૩. ૦-૮-૦	
૧૦	શ્રી વિજયચંદ કેવળી ચરિત્ર ભાષાંતર. ગદ્ય ૩. ૦-૬-૦ તેના ૩. ૦-૮-૦	
૧૧	અઠાર પાપધાનક ને બાર ભાગનાની સલાય અર્થ વિવેચનયુક્ત. ૩. ૦-૪-૦ તેના ૩. ૦-૬-૦	
૧૨	અધ્યાત્મ કેવલદુરા ભાષાંતર. ૩. ૧-૪-૦ તેના ૩. ૧-૮-૦	