

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વાંછ્યા સજ્જનસંગમે પરગુણે પ્રીતિર્ગુરૌ નમ્રતા ।
 વિદ્યાયાં વ્યસનં સ્વયોષિતિ રતિર્લોકાપવાદાદ્ ભયં ॥
 ભક્તિશ્ચાર્હતિ શક્તિરાત્મદમને સંસર્ગમુક્તિઃ સ્વલે ।
 યેષ્વેતે નિવસંતિ નિર્મલગુણાસ્તૈરેવ ભૂર્ભૂષિતા ॥ ૧ ॥

પુસ્તક ૩૬ મું.] ભાદ્રપદ. સંવત ૧૯૭૬. વીર સંવત-૨૪૪૬. [અંક ૬૩.

સુજ્ઞ જૈન વંધુઓ પ્રત્યે વિજ્ઞાપિ.

ગણક (કબાલી)

- અરે ઓ જૈન બંધુઓ, વિચારી ખેદ થાય છે;
હતી જે પૂર્વની સ્થિતિ, કહોને ક્યા જાણાયે છે ? ૧
- નિહાળો ચતુર્થી પ્યારા, દીસે અવનત દશા કેવી;
અરે જે રહેજ પણ લખનાં, કલમ કંપે અહા તેવી. ૨
- શ્રીમંતો બાર, ગાડીમાં, ફરે છે મસ યજ્ઞ ત્યાં ત્યાં;
અરે બંધુ દુરજ જે છે, કોમ પ્રત્યે તે વિસારે કાં ? ૩
- યુવાનો ફેશને ફસીયા, વહો અશક્તમાં ખપિયા;
કરે દરકાર ના કોઈ, લવલેરા માત્ર જે સુખિયા. ૪
- અરે ઓ વીરના પુત્રા, નિરાશ્રિત પર દયા કરજો;
દીસાસો દષ્ટ અરે પ્રિતે, દુઃખો તેઓતણા હરજો. ૫
- તમો ધનવાન નો હો તો, કરો ધનથી અહીં સેવા;
તમો નો હો વિચારક તો, વિચારથી કરો સેવા. ૬
- તમો વિદ્વાન નો હો તો, કરો વિદ્યાચક્રી સેવા;
યથાશક્તિ કરો સેવા. યથાશક્તિ કરો સેવા. ૭
- અપીલ આ નત્ર ઉર ધારી, મદદ અનતી પ્રીતે કરજો;
દુઃખી હૃદયો તણી આશીષ, કરી સતકર્મ મેળવજો. ૮

પ્રભાકર.

૧૭૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ક્ષમા અષ્ટક.

(પરમ ગુરુ ! જૈન કહો કયું હોયે ?) એ રાગ.

સુગુણ નર ! નારી ભવોદ્ધવિ તારે,
 સહનરીત્ર અડમ પ્રિય અંતર, ટકતા કાર્ય સુધારે. સુગુણ નર૦ (એ ટેક)
 પતિન સુધર્મી ગણી મહિષય પર, ધરીયે મુખ ક્ષમામાં;
 છેદન તાડન તર્જન સમયે, ચેતન કરમે દયા મા. સુ૦ ૨
 વિષવેલી સમ જાણે ચેતન, ગુણ સંસારી રમામાં;
 રત્ન સમાન ક્ષણિક આછમાં, ચતુર થઇ ભરમા મા. સુ૦ ૩
 પ્રસન્નચંદ્ર રાગર્ષિ ધ્યાનાંતર, દુર્ગતિ દર્શાયાં ગાયે;
 સાવધ થઇ પસ્તાય ક્ષમાથી, ક્ષમામાં કારજ સાધે. સુ૦ ૪
 સાકર સરસપણું ન તને કદી, સોમલ ઝેર ન લાગે;
 થાય પ્રદાશિત કાન્તિ પ્રસારી, હેમ હુનાશન આગે. સુ૦ ૫
 દ્વણ્ય પ્રકાશ કરે સહુ દુશ્મન, તોપણ ધીરજ ધારે;
 ગાળ દીધે તરી જાય નહીં તેન, રહત ક્ષમા તસ બારે. સુ૦ ૬
 થાય ફોજેત અસત્યપણાથી, દુશ્મન આપર ધાસે;
 સત્ય પ્રકાશિત થાય રવિ જ્યમ, તિમિરતણું દળ નાસે. સુ૦ ૭
 પૂર્ણ સમર્થપણું મળતાં પણ, જોડ ક્ષમા દિલ ધારે;
 અગ્નિકારી દુર્વાસ તે જનની, આપ તરે પર તારે. સુ૦ ૮
 હૃલ્લભિય વિ. ગુણાખચંદ મહેતા.

ઉપદેશાષ્ટક.

(પરમ ગુરુ ! જૈન કહો કયું હોયે ?) એ રાગ.

ચતુર નર ! વાદ વદો ન વિરોધે,
 હુંપદમાં હક ધારી રહેલા, સુધરે કિમ પ્રતિષેધે. ચતુર નર૦ (એ ટેક)
 વાદે ચડી વાવરતા વરે વિત્ત, પુર સન્મુખ ચડે નદીએ
 જમણુ વિશેષ જમત ચડી વાદે, તેડથી વાદ શું વહીએ ? ચ૦ ૨
 અતિ વાચાળ વૃથા ખડખડતા, મન અભિમાનમેં ઝુલે;
 મિથ્યા વપણુ શતવાર વદે પણ, પ્રાણ જતાં ન કણુલે. ચ૦ ૩
 દુર્વક્તા અતિ દોષ દુરોદ્ધક, ઉરત નહિ કદી દોષે;
 આવે કવણુ પ્રકાશથી રસે, ફરતા કાયમ રોપે. ચ૦ ૪

નારી-ક્ષમાદેવી નારી જનિ છે. ૨ જમણુવારે.

નિજ નિજ વાત તરફના વક્ષણમાં, ખેંચત પુષ્કળ તાને;
 સીમ તરફ શીયાળ વૃત્તિ જ્યાં, ગામ તરફ અજ્ઞાને. ૫૦ ૫

અણસમજી જનના અંતરના, સંશય સમજીને છુટે;
 પણ અધકચર્યા દુરાચરીના, સંશય કહિયે ન ખુટે. ૫૦ ૬

સરસ સ્વભાવીતણા અંતરના, સંશય જ્ઞાની ભાગે;
 કુટિલ જગે સમજી ને કદાચિત્, દ્રેષ હ્રદયમાં જાગે. ૫૦ ૭

મુકત નહિ અચકુ મંડાડો, કેટલી તોડી નાંખે;
 દુર્લભ નર ભવ દ્વારે કુટિલ પણ, છોડત નહિ જો ભાગે. ૫૦ ૮

દુર્લભજી વિંઝ ગુણખચંદ મહેતા.



શ્રદ્ધાલુ જૈન વંધુઓ તથા વહેનો પ્રત્યે સમયોચિત વે વોલ.

પ્રિય બંધુઓ તથા જહેનો ! હિતચુહિથી જે બે બોલ સૂચના રૂપે જણાવવા પ્રવૃત્તિ થાય છે તે હિતરૂપ લાગે તો તેનો યથોચિત આદર બળતે કરી આપણા સ્વ-જન કુટુંબી જનોને પણ તે આદરવા જણાવશો.

૧ પર્યુષણ પ્રસંગે સહુ ડોઢ ભાઈ જહેનો યથાશક્તિ છઠ્ઠા, અકુમ્ભ, અકૂઠા, પક્ષખમણ કે માસખમણાદિક તપસ્યા કરવા ઇચ્છા રાખે છે-ઇચ્છે છે, પરંતુ ખર્ચ કરવાની તેવડના અભાવે મનમાં સંકોચ પામી મુંઝાય છે અને તપસ્યાનો પણ લાભ લઈ શકતા નથી; તેથી ઉચિત છે કે દરેક શહેર કે ગામના સંઘમાં આગેવાની ધરાવતા ભાઈઓ તથા જહેનોએ એકઠા મળી સભામાં બહેર કરી દેવું જોઈએ કે જે ડોઢ શ્રદ્ધાવંત ભાઈ પહેનેને ગમે તે પ્રકારની તપસ્યા કરવાના ભાવ હોય તેણે સુખેથી ઇચ્છા મુજબ ડોઢ પ્રકારનો સંકોચ રાખ્યા વગર તપસ્યા કરવી. સંઘ-માંથી ડોઢ પણ તેની ટીકા કે નિંદા કરશે નહિ. તેમ છતાં અજ્ઞાનતાથી ડોઢ તેની ટીકા કે નિંદા કરશે તેને શ્રીસંઘ ઠગડો દેશે. શાસનની ઉન્નતિ યા પ્રભાવના અર્થે જેમને કંઈ ખર્ચ કરવા ઇચ્છાજ હોય તેમને શક્તિ મુજબ ખર્ચ કરવાની છુટ છે; પરંતુ જે તેવું ખર્ચ ન કરી શકે તેમની નાહક ટીકા કે નિંદા ડોઢો કરવી નહીં.

૨ પર્યુષણાદિ પ્રસંગે નોકારશી પ્રમુખ સંઘજમણ કરવાતું હોય ત્યારે તપસવી જનોની તખીયત બગડે નહીં અને પ્રકૃતિને માફકસર આવે એવા યોગ્ય ભોજનની સાથે જ કે અલાયદી સગવડ કરવી કે જેથી તપવડે દુર્બળ પ્રકૃતિવાળાની

૧૭૪

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ભક્તિને પણ લાભ ઠીક લઈ શકાય. પરંતુ ન શકે એવા ભારે પડતા લોજનથી હલટી શરીરની ખરાબીજ થાય છે તે વાત ભક્તિ કરવા ઈચ્છતાં તેમજ તપસ્વી જનાંએ ખુબ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. બે કવળ ઉણા રહેવામાંજ મજા રહે છે. રૂચિ વગર એક કળા પણ અધિક લોજન કરવાથી નવી ઉપાધિ ખરી થાય છે. તે ન થાય અને શરીરને યોગ્ય પોષણ મળવાથી શાન્તા બની રહે તે રીતે પ્રવર્તવામાં જ હિત છે.

૩ તપસ્યાથી તો અનેક પ્રકારના લાભ થવા સંભવ છે, પરંતુ જો તે વિવેકપૂર્વક ક્રમસર શક્તિઅનુસારે કરવા લક્ષ રખાય તોજ. વખત ઉપર દેખાદેખી મોટી તપસ્યા કરવા કર્મક ભાઈ બહેનો દોરાઈ જાય છે, તેમાં કેઈ વખતે ઉચ્ચાડ યોગે તેઓ ક્ષત્રી જાય છે, પરંતુ શક્તિનું ઉદ્ધવન કરી મોટી તપસ્યા કરવાએ જોઈએ એવી લાવની વૃદ્ધિ ટકી શકતી નથી; તેથી વિવેકપૂર્વક ધીમે ધીમે તપસ્યામાં આગળ વધવું લાભદાયક લેખાય છે. અનુક્રમે તપનો અભ્યાસ પાડવાથી શરીરખળ ટકી રહે છે અને મન મજબુત બનતું જાય છે. તનમનનો મેલ (મગ) ખાતી આત્માને શુદ્ધ-નિર્મળ બનાવે તે તપ ઉત્તમ છે. અનશન (ઉપવાસ પ્રમુખ), ઉલ્લેહરી (અદ્ય-પરિમિત લોજનથી સંતોષ), વૃત્તિમક્ષેપ (થોડી પરિમિત વસ્તુઓથીજ નિર્વાહ ચલાવી લેવો), રસભ્યાગ (ત્રિકાર ઉપજાવે અને અહિત કરે એવા પદાર્થનો ત્યાગ), હેડહમન અને એકાન્ત, સ્થિર, નિર્દોષ સ્થાન-આસનનું-સેવન એ છ ભેદો બાહ્યતપના સમજી યથાયોગ્ય આદરવા પ્રયત્ન સેવાય તો પરિણામે સારો લાભ થઈ શકે. ઉત્તમ બાહ્ય તપનું સેવન કરી અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ કરવાની છે. નિજ દોષની જ્ઞાતી ગુરૂ સમીપે આલોચના કરવી, સદ્ગુણીનો વિનય-સત્કાર કરવો, બાળ, વૃદ્ધ, તપસ્વી, રોગી પ્રમુખની સેવા કરવી, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવો, શુભ ધ્યાન-ચિન્તવન કરવું તથા શરીરાદિક જડ વસ્તુ ઉપરનો મોહ તણ સ્થિરતા આણવી-એ છ પ્રકાર અભ્યંતર તપના છે. તેનાવડેજ આત્મા નિર્મળ થાય છે. તેમ કરવામાં બાહ્ય તપ સાધનરૂપ (સહાયરૂપ) નીપજે છે; તેથી ઠીકજ કહું છે કે-વિવેક પૂર્વક એવીજ તપસ્યા કરવી કે જે કરતાં દુર્ધ્યાન થાય નહીં, નિત્ય નિયમમાં ખામી આવે નહીં અને ઈન્દ્રિયો ક્ષીણ થઈ જાય નહીં (મન પ્રસન્ન-પ્રકુલિત રહે, યોગવા આલવાદિકની હામ બની રહે અને નિજ કર્તવ્ય-કર્મ સાધનતાથી ધર્મ શકે;) વળી જ્ઞાન અભ્યાસ અથવા આત્મસ્વરૂપનું ચિન્તવન થવા કરે, પ્રમુ પૂજા-અર્ચા (સેવા-સક્રિત) માં કશી ખામી આવે નહિ; ક્રોધ-રોષ, માન-અહંકાર, માયા-કપટ અને લોભ-અસંતોષ દૂર ટળે, તથા તીર્થંકર દેવની આરાધના પરિપૂર્ણથી કેઈ રીતે ચૂકાય નહિ પણ તેનું અધિકાધિક સેવન બન્યા કરે. એવા પ્રકારનાજ તપ શુદ્ધ-નિર્દોષ કહેલો હોવાથી આત્માથી

ચંદનાદિક શીતળ દ્રવ્યનો યતો જોઇતો ઉપયોગ.

૧૭૫

જનોએ તે અવશ્ય આદરવા યોગ્ય છે. તન મન વચનની શુદ્ધિ-નિર્મળતા થાય તે માટે તપ કરવાનો છે. અલ્પાદિક વિકારથી શરીરમાં ભળેલો મળ તપસ્યાવડે દૂર થાય છે, શરીર શુદ્ધ-નિર્મળ થવાથી મન-વિચાર-બુદ્ધિ સુધરવા પામે છે અને વિચાર-બુદ્ધિ સુધર્યાથી વાચા-વાણી શુદ્ધ-પવિત્ર બને છે. એ રીતે આચાર વિચાર અને વાણી શુદ્ધ-પવિત્ર બનવાથી અશુભ કર્મબંધ થતો અટકે છે અને શુભ અનુબંધજ થાય છે અથવા શુદ્ધ ઉપયોગવડે કર્મક્ષય (નિર્જરા) કરી આત્મા નિર્મળ થઈ શકે છે. રાગદ્વેષ અને મોહ એજ મહા દોષો ચીવટથી વર્જવા યોગ્ય છે. જ્યારે એ મહા દોષો મૂળમાંથી સર્વથા ટળે છે, ત્યારેજ આત્મા વીતરાગ અવસ્થા પામીને પરમાત્મપદ યોગ્ય અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર (આનંદ) અને અનંત વીર્ય-શકિત પ્રાપ્ત કરી અંતે અક્ષય, અવિનાશી નિર્વાણ (મોક્ષ) પદ મેળવી શકે છે, જેથી જન્મ મરણ સંબંધી સર્વ દુઃખનો અંત આવે છે. ઉત્તમ પ્રકારની ક્ષમા-સમતા-સહનશીલતા, મૃદુતા-નમ્રતા, ઋણુતા-સરલતા, નિર્લોભતા, જીતેન્દ્રિયતા, સત્યરસિકતા, પ્રમાણિકતા યા પવિત્રતા, નિઃસ્પૃહતા અને સુશીલતા પૂર્વોક્ત તપસ્યા સાથે ભવ્યાત્માને કલ્યાણદારી થવા પામે છે. જેમ રોગી માણસને નિજ રોગ નિવારણાર્થે ઉત્તમ વૈદ્યના વચન અનુસાર વર્તન કરતાં હિત-શ્રેય સંમજે છે, તેમ સંસારી જીવને પણ સર્વજ્ઞ પ્રભુનાં પવિત્ર વચન પ્રમાણે વર્તતાં જ સર્વ શ્રેય સંભવે છે. ઇતિશમ્.

મુ ૦ ક ૦ વિ ૦

પ્રભુની વિલેપન પૂજામાં ઉત્તમ ચંદનાદિક શીતળ દ્રવ્યનો જ થવો જોઈતો ઉપયોગ.

પ્રભુપૂજા પ્રસંગે પ્રભુના અંગે ઉત્તમમાં ઉત્તમ સુગંધી ચંદનાદિક શીતળ દ્રવ્યનું વિલેપન કરવાનું કહ્યું છે અને તે વિલેપન પૂજા કહેવાય છે એમ સમજનારા સુગુણ વિરલ શ્રાવક ભાઈ બહેનો આત્મલક્ષ પૂર્વક પ્રતિદિન પ્રભુની વિલેપન પૂજા કરતા હશે, પરંતુ બહોળે જ્ઞાને ભોળા ભાઈ બહેનો પ્રભુ પૂજાનો ખરો હેતુ નહિ સમજતા હોવાથી સ્વસ્વ ઈચ્છાનુસારે તેમાં ફેરફાર કરી નાંખે છે અને પછી તે ફટિતું રૂપ પકડે છે. જેમ તાપથી સુકાયેલ માણસ શીતળ ચંદનાદિક રસનું શરીરે વિલેપન કરી તાપ-સંતાપથી મુક્ત થઈ શીતળતા અનુભવે છે તેમ ભક્તિરસિક ભવ્યાત્મા જન્મ જરા અને મરણ સંબંધી ત્રિવિધ સાંસારિક તાપથી મુક્ત થવા અને આત્માની સહજ શીતળતાને અનુભવ મેળવવા માટે પરમ પ્રાણપ્રિય પરમાત્મા પ્રભુનું ઉત્તમ આલંબન ગ્રહી પ્રભુના અંગે શ્રેષ્ઠ ચંદનાદિક શીતળ દ્રવ્યનું વિ.

લેપન આત્મલક્ષથી કરી કૃતાર્થ થાય છે. તથા પ્રકારના આત્મલક્ષ વગરના લોખા ભાઈ બહેનો ચંદનાદિક શીતળ દ્રવ્યથી સર્વાંગે વિલેપન કરવાનો શુભાશય તથા તેનું ફળ-માહાત્મ્ય નહિ સમજવાથી ચંદનને બદલે બહુધા કેશરનો ઉપયોગ કરતા રહે છે. જો કે કેશર પણ સુગંધી હોય શુદ્ધ (ચોખ્ખું) મળતું હોય તો તે યોગ્ય પ્રમાણમાં વાપરવામાં વાંધા જેવું નથી, પરંતુ જોખમી તેવું શુદ્ધ (ચોખ્ખું) નિર્દોષ કેશર જ્યારે મળવું જ મુશ્કેલ પડે છે અને જે મળે છે તેમાં કંઈક બ્રષ્ટ વસ્તુની ભેળ-સેળ થતી કે થયેલી સંભળાય છે તેમ છતાં તેવા કેશરની જ જ્યાં ત્યાં વપરાશ થતી જણાય છે અને તે બદલ એકંદર લાખો રૂપિયાનો વ્યય કરવામાં આવે છે આ વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે. તેને બદલે ઈચ્છા પ્રકારનું ચંદનજ સુખ્યપણે વિલેપન પૂજા તરીકે વપરાતું હોય તો વધારે સારું. કદાચ બરાબર તપાસ કરાવતાં શુદ્ધ (ચોખ્ખું) કેશર મળી શકતું હોય તો ભલે તે પણ યોગ્ય પ્રમાણમાં વપરાતું રહે; પરંતુ તેવી તપાસ કર્યા વગર ગતાનુગતિકપણે જેવું મળે તેવું અશુદ્ધ કેશર પ્રભુની પૂજામાં વાપરવું અને તેમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરવો એ અમારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે તો અનુચિત લાગે છે. દરેક ગામ કે શહેરના સ્થાનિક સંઘ તેમજ મને ખરો હિતકારી માર્ગ બતાવનારા ઉપદેશકો આ વાત લક્ષમાં લઈ ઉચિત રીતે તો ઉક્ત દોષથી બચી ખરો માર્ગ આહરી શકાયો. ધૃતિશમ્.

સં ૦ મુ ૦ ૬૦

સૂક્ત મુક્તાવલી.

(કામવર્ગ.)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૪૯ થી.)

૪ સંયોગ વિયોગ વિષે.

(માતિની.)

પ્રિય સખી પ્રિયયોગે, ઉદ્ધૃતે નેત્ર રંગે,
હસિત મુખ શરીર યુગ્મ, સર્વ રોમાંચ અંગે;
કુચ ઇક મુજ વૈરી, નમૃતા જે ન દાખે,
પ્રિય મિલણ સમે જે, અંતરો તેહ રાખે.
દિન વરસ સમાણે, રેણિ કલ્પાંત જાણે,
હિમરજ કદલી જે, તેહ આજા પ્રમાણે;
શિશિર સિકરસો જે, સુરસો સોધ લાગે,
પ્રિય વિરહ પ્રિયાને, હૃદય શું શું ન જાણે.

૧૫

૧૬

ભાવાર્થ—ખરી પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પ્રાણપ્રિય સુગુણ પતિનો સમાગમ થતાં જે હર્ષપ્રકર્ષ કે પ્રસાદ થાય છે તેનું વર્ણન એક સ્ત્રી પોતાની પ્રિય સખી સમીપે કરે છે. જેવી રીતે શુદ્ધ ચેતના પોતાના આત્મારામ પ્રભુને ભેટતાં (શુદ્ધ અનુભવદ્વારા તેની સાથે ભેટો થતાં) પોતાની સુમતિ સખી પાસે પોતાના હૃદય ઉદ્ગાર કાઢે છે અને પોતાનામાં પ્રગટેલો પ્રેમ કે પ્રેમનાં ચિન્હ જણાવે છે તેમ અત્ર પણ સમજી લેવું. હે પ્રિય સખી! મહારા પ્રાણપ્રિય પતિના યોગે મહારાં ઉભય નેત્ર આનંદ-હર્ષથી ઉભરાઈ જાય છે, મુખ-મુદ્રા ચંદ્રની જેમ સ્મિત હાસ્યથી શોભી-ચમકી રહે છે અને આળા શરીરમાં હર્ષ માતો-સમાતો નથી, તેના મિષયથી બધાં રોમાંચ રૂંવાડાં ખડાં થઈ જાય છે. પ્રાણપતિની સાથે ભેટો કરતાં (એકમેક થઈ જતાં) ફક્ત એક સ્તનયુગલ જ અંતરાયરૂપ થાય છે—નમ્રતા દાખવતા નથી અને ઉભડક રહી જાય છે, એટલે વચમાં આંતરો રાખે છે, જે મને ઇષ્ટ નથી. હું તો મહારા પતિથી લગારે અંતર રહે તેવું ઇચ્છતી યા પસંદ કરતી નથીજ. આ લૌકિક પ્રેમની વાત કહી તેની અવધિ (મર્યાદા) બતાવી. એ કરતાં શુદ્ધ ચેતનાનો પોતાનો આત્મારામ પ્રભુ સંગાતે ભેટો થતાં જે અપૂર્વ અલૌકિક કે લોકોત્તર પ્રેમ પ્રગટે છે તે તો અવધિ—મર્યાદા વગરનો અનવધિ—અમર્યાદ-અખંડ અને અનંત હોય છે. હજી સુધી તેવા અનવધિ પ્રેમનો તો વિયોગ છે તે દૂર કરવાના પવિત્ર લક્ષ્યથીજ સુગુણ હંપતીએ એકતાર બની સાવધાનપણે સ્વધર્મસાધના કરવી ઘટે છે. આત્મ પવિત્ર લક્ષ શુદ્ધ સમગ્ર દ્રષ્ટિવંત હંપતીમાંજ સંભવે છે, જે અન્ય શાણા હંપતી વર્ગને પણ અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે.

પ્રાણપ્રિય પતિનો વિરહ ખરી પતિવ્રતા નારીને કેટલો પીડે છે તેનું અત્ર વર્ણન કરે છે કે—સુગુણ પતિના વિરહનો એક દિવસ વરસ જેવો મોટો થઈ પડે છે અને એક રાત્રિ બાણે કડવાંત જેવી મોટી લયંકર લાગે છે. વિનોદી હંપતીને ઠંડક ઉપજવનાર કદલી-કેળતું વન પણ તેણીને શાન્તિ ઉપજાવી શકતું નથી અને ચંદ્રનાં શીતલ કિરણોથી તેના આંતર તાપની શાન્તિ થઈ શકતી નથી. ઉલટાં તે બધાં તેણીને તાપકારી થઈ પડે છે. આ વાત પણ ફક્ત લૌકિક પ્રેમપાત્ર પતિના વિરહે પતિવ્રતા સ્ત્રીને કેવી વ્યથા-પીડા થાય છે તેનાજ કંઈ ચિતાર આપે છે; આથી શુદ્ધ ચેતનાને પોતાના આત્મારામ પતિના વિરહે કેટલું દુઃખ થવા પામતું હશે તેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે; કેમકે તેણીનો પ્રેમ લૌકિક નહિ પણ લોકોત્તર (અલૌકિક-અસાધારણ) હોય છે. આ વાતની કંઈક ઝાંખી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ જેવા અદ્ભૂત યોગી-અધ્યાત્મી પુરૂષે હૃદયથી ગાયેલાં પદો

પ્રેમવચનને શ્રાવણ થઈ અંશે થઈ શકે છે. જેમાં

ના પોતાનું વિરહદુઃખ સુમતિ સખી પાસે અથવા અનુભવ મિત્ર પાસે નિવેદન
। તે દુઃખ નિવારવા આત્મારામ પ્રભુને લેટો કરાવવા કહે છે.

પ સ્વમાતા પ્રત્યે સુપુત્રનું કર્તવ્ય.

(ઇંદ્રવજ્ર.)

જે માતનો બોલ કદા ન લોપે, તે વિશ્વમાં સૂરજ જેમ ઓપે;
જ્યાં ધર્મચર્યા બહુધા પરીખી, ત્યાં માત પૂજા સહુમાં સરીખી. ૧૭
જે માતમોહિ જિન એમ કીધો, ગર્ભે વસંતા વ્રત નેમ લીધો;
જે માત બ્રહ્મા વચણે પ્રબુધ્ધો, શીલા તપતે અરહત સિધ્ધો. ૧૮

ભાવાર્થ—બાળક ઉપર માતાનો ઉપકાર અમાપ છે. તેને માટે તે કેટલાં
કષ્ટ ઉઠાવે છે ? તેનો ખ્યાલ બારીકીથી અવલોકન કરનારને જ ક્ષત્ર આવે છે.
માં બાળક બધી રીતે સુખી થાય એવી કાળજી કરેલાનું માતા અને પિતા
રાખે છે તેટલી બીજ કોણ રાખી શકવાના છે ? એ વાત પશુ જેવા વિવેક
। કષ્ટક બાળકો અને જુવાનો પણ વિસરી જાય છે અને પોતાનાં ઉપગારી
તાની ખરી તકે સેવા ચાકરી કરવાને બદલે ઉલટા તેઓને સંતાપે છે, ગાળો
, વગાવે છે અને તેમનો આ લોક તેમજ પરલોક ઉભય બગડે તેવાં કામ
આવાં નબળાં બોલ બોલનારાં તથા હલકાં-હીચકારાં કામ કરનારાં કપુ-
પંક્તિમાં લેખાય છે; પરંતુ જેઓ પોતાનાં માતપિતાને પોતાના ઉપરનો
ઉપગાર સંભારી સંભારી તેમને હૃદયે રીતે સંતોષવા-અસન્ન રાખવા
પવિત્ર ફરજ સમજતા હોય અને એક પળ પણ તે વિસરતા ન હોય તેજ
મુત હોઇ પ્રથમ સાપાત્ર લેખાય છે. જે સપુત્રો પોતાના પરોપકારી માત-
હિતકારી બોલ કદાપિ ઉત્થાપતા નથી, તેમની પ્રત્યેક હિતકર આજ્ઞાને
?મ પોતાના માથે યઠાવે છે અને તેનું અંતથી પરિપાલન કરે છે તેઓ
ગતમાં સૂર્યની જેવા પ્રતાપને પામી શોભી નીકળે છે, સર્વત્ર તેમનો યશ
છે અને ઠેકાણે ઠેકાણે માન પ્રતિષ્ઠા પામે છે. ગમે તે ધર્મ-પંથમાં માતપિ-
સેવા ભક્તિ કરવા અને તેમની હિતકારી આજ્ઞાનું પરિપાલન કરવા એક
રીતે ફરમાવેલું જણાય છે. તેમ છતાં તુચ્છ વિષયાદિક સુખને વશ બની
વા વિવેક વગરના કષ્ટક પામર જનો પોતાનાં મામાપની પ્રગટ અવગણના
કેળાય છે, એ ખેડની વાત છે. તેમને કપુત કહીને બોલાવનાર ઉપર તે ડાળા
ડવા ધાય છે, તેને બદલે જો તેઓ પોતાનાં આચરણ સુધારી ખરી નીતિના
ચાલે તો તેઓ બદનામ નહિ થતાં જલદી સપુત્રોની પંક્તિમાં દાખલ થઈ

સર્વત્ર પ્રથંસા પામી શકે. ભારતવાસી આર્યજનોનું એ પ્રથમ જ કર્તવ્ય છે. પ્રથમના વખતનાં આર્યસંતાનોની આદર્શ ભક્તિનું યથાર્થ ભાન કરી ચેતવું જોઈએ. આપણે નચુણા થવું ન જોઈએ. માતાના ગર્ભમાં વસતાં ભગવાન વર્ધમાન સ્વામીએ તથાપ્રકારના સંયોગ જોઈ ‘માત પિતા જીવતા રહે ત્યાં સુધી રહારે વ્રત-દીક્ષા ન લેવી’ એવા અભિગ્રહ (નિશ્ચય) કર્યો તે શું આદર્શ ભક્તિનો નમુનો નથી ? વળી ભદ્રામાતાનો પુત્ર અરહત (અરણિકમુનિ) કર્મવશ વ્રતથી ચલિત થયો હતો, તે વ્રત તેની માતા (સાધ્વી) ને જણાતાં તે પુત્ર-સાધુને જે યોગવચન કહ્યાં હતાં તેનો યથાર્થ આદર કરવા પોતાથી બીજી રીતે બની શકે એવું નહિ હોવાથી તેણે તાપથી ધગધગતી શિક્ષા ઉપર અનશન કરી લીધું અને એ રીતે સ્વાત્માર્પણ કરવાથી તે પાર પામી ગયા એ શું ઓછું અર્થસૂચક છે ?

૧ પિતૃવાત્સલ્ય વર્ણન.

જે બાળભાવે સુતને રમાડે, વિદ્યા ભણાવે સરસું જમાડે;
તે તાતનો પ્રત્યુપકાર એહી, જે તેહની ભક્તિહિયે વહેહી.

૧૬

(માસિની)

નિષધ સગર રાયા, જે હરિભદ્ર ચંદ્રા,
તિમ દશરથ રાયા, જે પ્રસન્ના મુર્તિદ્રા;
મનકજનક જે તે, પુત્રને મોહ ભાર્યા,
સ્વસુત હિત કરીને, તેહના કાજ સાર્યા.

૨૦

ભાવાર્થ—જે પોતાનાં બાળ-સંતાનને પોતેજ ‘ભાઈ બાપુ’ કહીને રમાડે છે, ઉમર થતાં તેમને યોગ્ય વિદ્યા ભણાવે છે અને તેમને સારું સારું મનગમતું ભોજન જમાડે છે એવા ઉપકારી પિતાનો કંઈ પણ પ્રત્યુપકાર કરી શકાય તો તે એજ કે પોતાના ઉપકારી પિતાની સેવા ભક્તિ ચીવટ રાખીને કરવી અને તેમની આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન કરી તેમનું દીલ પ્રસન્ન રાખવું. વળી પરલોકનું સાધન કરવામાં જે પ્રકારની સહાયની જરૂર હોય તે કૃતજ્ઞતાથી વિલંબ કર્યા વગર આખી તેમનું હિત કરવા કદાપિ ચૂકવું નહિ. વળી આપણે પોતે એવું પવિત્ર આચરણ સેવવું કે જે દેખી માતપિતાના દીકરામાં પ્રમોદ થાય. ટુંકાણમાં પિતાનું કુળ દીપી નીકળે એવું રૂડું પ્રવર્તન આગસ-પ્રમાદ તથાને સાવધાનપણે કરવું. વળી આગળ ઉપર થયેલા નિષધ, સગર, હરિભદ્ર, ચંદ્ર, દશરથ અને પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ તથા મનક મુનિના પિતા શ્રીશય્યાંભવસુરિ જેવાઓને જો કે પુત્રમોહ ઓછો નહોતો; પરંતુ જેમની દ્રષ્ટિ સમ્યક્ હોય છે તે પિતાઓ જેથી સ્વપરહિતની સિદ્ધિ થવા પામે એવું આચરણ કરવા ચૂકતા નથી. ખરા પુત્રવત્સલ માતપિતા એવુંજ પવિત્ર લક્ષ રાખીને પોતાની

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

પ્રતિદિને કેળવે છે કે તે સંતતિ આગળ જતાં તેમનું પોતાનું, માતાપિતાદિક કુટુંબી જનોનું અને અનુક્રમે જ્ઞાતિનું તથા સમાજનું પણ પછ પછ પારમાર્થિક હિત સધાય તેવી બુદ્ધિ શક્તિવાળી થાય.

૭ સુપુત્ર વર્ણન.

(સ્વાગતા) માતાતાત પદપંકજ સેવા, જે કરે તસ સુપુત્ર કહેવા;
જેહુ કીર્તિ કુળલાજ વધારે, સૂર્ય જેમ જગ તેજ સધારે. ૨૧

(શાન્તિની) ગંગાપુત્રે વિશ્વમાં કીર્તિ રોપી, આજ્ઞા જેણે તાત કેરી ન લોપી;
તે ધન્યા જે અંજનાપુત્ર જેવા, જેણે કીધી જનકીનાથ સેવા. ૨૨

ભાવાર્થ—જે સદા માતાપિતાના ચરણની સેવા કરે અને કુળની લાજ પ્રતિષ્ઠા તથા યશ વધારે તેને સુપુત્ર લેખવા. જે સુપુત્રે માતાપિતાની સેવાભક્તિપૂર્વક તેમની ઉચિત આજ્ઞાનું સદા પરિપાલન કરતા રહે છે તથા ન્યાય-નીતિથી પ્રમાણિકપણે ચાલે છે તેમનો યશ-પ્રતાપ સૂર્યની પેરે દિન દિન તપતોજ રહે છે. જેણે કદાપિ માતાપિતાની આજ્ઞા લોપી નથી એવા વિનીત ગંગાપુત્ર (ગાંગેય-ભીષ્મપિતા)ની કીર્તિ અદ્યાપિ સર્વત્ર ગવાય છે. તેમજ જેણે જનકીનાથ શ્રી રામચંદ્રજીની સાચા ભક્તિ સેવા કરી તે શ્રી અંજનાપુત્ર-હનુમાનજી જેવા નરરત્નોને પણ ધન્ય છે. માતાપિતાદિક ઉપગારી વડીલજનો પ્રત્યે જે જેટલું નિરભિમાનપણે સ્વાત્માર્પણ છે તે તેમને પોતાને તેમજ અન્યને પણ પરંપરાએ અતુલ હિમાલયક થાય છે, હસ્તામલક જેવું સુરપદ છે. આગળના વખતમાં ભારતસંતાનો બહુ પવિત્ર-દર્શનજન ગુજરતા. તથા રાજાગ્રજ, પિતાપુત્ર, સાસુવહુ અને સ્વામી-કુસહુ પ્રાયઃ પવિત્ર ભાવનાથી પોતપોતાનો કર્તવ્ય-ધર્મ યથાર્થ સમજી ઉઠી રાખી તેનું બરાબર પાલન કરતા હતા, તેથી તેમની કીર્તિ સર્વત્ર ગવાતી. તે વખતે ભારતનો ઉદય સર્વોત્કૃષ્ટ લેખાતો હતો. જેમ જેમ લોકોની ભા-નિષ્ઠા નગણી-નિકુષ્ઠ થતી ગઈ અને તેમનાં આચરણ હલકાં થતાં ગયાં તેમ તેમની સાથે ભારતની પણ અવનતિ થતી ચાલી. જે કોઈ મહાશય ભારતનો ભારતવાસી જનોનો અંતઃકરણથી ઉદયજ ઇચ્છતા હોય તે સહુએ પ્રથમ નુંજ વર્તન પવિત્ર ભાવનામય કરી અન્યને દુષ્ટાન્તરૂપ થવું જોઈએ.

ક) ઇમ કામ વિલાસ ઉલાસત એ, રસરીતિ રૂપે અનુભવત એ;
જિમ ચંદન અંગ વિલેપત એ, હિય હોય સદા સુખ સંપત્તિ એ. ૨૩

ઇતિ કામ વર્ગ સમાપ્ત.

(સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી.)



આપણા કેટલાક સામાજિક સવાલો.

(૬)

(અનુસંધાન પુ. ૩૫ ના પૃષ્ઠ ૨૧૬ થી)

સમાજ શરીરનો હાસ.

બહારથી તેમજ અંદરથી ઉપચાર. વર્તમાન સ્થિતિ પર વિચારણા.

સામાજિક સવાલોની વિચારણામાં જે સર્વથી મહત્વનો પ્રશ્ન હોય તે અર્થાત્ છે અને જે હબુ બહુ વધારે અર્થાત્ની જરૂર છે તે આપણી પ્રત્યેક વર્ષે ઘટતી જતી સંખ્યાનો છે. આ સંબંધમાં આપણે ઘણો વિચાર કરવો બહુ જ જરૂરી છે; કારણકે આપણે ગમે તેટલી યોજનાઓ કરીએ, આપણા ધર્મબંધુઓને કેળવીએ, આપણી રાજ્યદારી લાગવગ લાયકાતને ધોરણે આગળ વધારીએ, આપણો મહાન પ્રયત્નો વારસો છપાવી પ્રસિદ્ધ કરીએ, આપણા તીર્થાતું રક્ષણ કરીએ, આપણા ભવ્ય ગ્રામીન મંદિરોને સમરાવીએ, પણ તેનો લાભ લેનાર અને તે કામ ટકાવી આગળ ચલાવનાર ઘટતા બધા તો પ્રયાસ નકામો થઈ જાય, કામ અટકી પડે અને થોડા વખતમાં છિન્નભિન્ન સ્થિતિ થઈ જાય. પૂજા કરવાનાં સાધનો જેટલી જ બલકે એક રીતે તેથી પણ વધારે જરૂરિયાત પૂર્ણ કરનારાઓની છે. ઋદ્ધિસમૃદ્ધિથી પરિપૂર્ણ મહામંદિરોમાં-ભવ્ય રાજમહેલમાં વસવાટ કરનાર બહુ થોડા હોય કે કોઈ ન હોય તો તે સ્થાન નકામું છે, ઉલટું મનને કલેશ આપનાર લાગે છે અને ત્યાં વધારે વખત રહેવું ગમતું નથી. આથી સાધનોના કરતાં પણ સાધનોનો લાભ લેનારા સારી સંખ્યામાં હોય તો તેમાંથી ચોતાની ઓજસ્વીતા પ્રકટ કરી આખરે આખા સમાજને દોરનાર સમર્થ વ્યક્તિઓ નીકળી આવે એ તદ્દન સંભવિત છે અને ઇતિહાસની નજરે હસ્તામલક જેવું દેખાય છે. તેથી આપણે અત્યારે કઈ સ્થિતિ પર છીએ તે પ્રથમ વિચારી જઈએ અને ત્યારપછી તેનાં કારણો પર દૃષ્ટિ દેખ કરીએ.

હિંદુસ્તાનની કુલ વસ્તી ૧૯૧૧ માં ૩૧૫૧૫૬૩૯૬ હતી તેમાં જૈનોની ૧૨૪૮૧૮૨ ની હતી.

જૈનોમાં શ્રેણીઓ મૂર્તિપૂજક, સ્થાનકવાસી અને દિગંબર એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે. ૧૮૮૧માં જે વસ્તી આખા હિંદુસ્તાનમાં હતી તેમાં ત્રીશ વર્ષમાં અમુક ટકાનો વધારો થયો છે ત્યારે જૈનોમાં અમુક ટકાનો ઘટાડો થયો છે.^૧ આવી

૧ વસ્તીપત્રમાં ૧૮૮૧ માં અંગાર જૈન વસ્તી નોંધાયેલ હતી હોવાથી ૧૮૮૧ માં નોંધાણી ત્યારે ૧૫ ટકા જેટલો વધારો જણાય છે. એકંદરે આંકડા પરત્વે નોંધણીમાં જોખમાં ટકા બતાવી શકાયું નથી.

જાનન ધર્મ પ્રકાશ.

ડીને વચનીને હાથ થને અથવા તેનાં કારણો શોધવાને પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને પછી ના સંબંધી ઉચારો, ગોઠવણો જોઈએ. આપણે પ્રથમ કારણો વિચારી જઈએ.

આપણો વિકાસ ધાર્મિક રીતે જૈન તરીકે અને સાંસારિક વિકાસ કેટલીક આખતમાં હિન્દુ પદ્ધતિ અને વ્યવહાર પર ચાલતો હોવાથી ઘણી અગવડો ઉભી થાય છે અને વસ્તીનાં ઘટાડામાં તે આખત ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, જેનાં કેટલાંક તદ્દત વિરૂદ્ધ જતાં પરિણામો આપણે જોઈએ.

એક પાટીદાર કે કપોળ જૈન થાય તો તેને જ્ઞાતિના વ્યવહારમાં કેટલી અગવડો આવે તેનો ખ્યાલ કરવા જેવો છે. જ્ઞાતિને અંગે લોજનવ્યવહાર અને કન્યા-વ્યવહાર ઘણી અગત્યની આખત છે. હવે નવીન ધર્મ સ્વીકારનારને સ્વાભાવિક રીતે તેના જુનું ધર્મના જ્ઞાતિવાળાઓ કન્યા આપતા અચકાય છે અને કેટલીક વાર ચોખી ના પણ પડે છે. લોજનવ્યવહારમાં પણ વાંધો ઉઠાવતા જોવામાં આવે છે. હવે તે જૈનસમાજમાં આવે ત્યાં પણ તેને કન્યા મળતી નથી અને વલ્લિક સિવાય ખીજી જ્ઞાતિનો હોય તો તે લોજનવ્યવહાર પણ કરી શકતો નથી. આથી તેની સ્થિતિ ત્રિશકુ જેવી થાય છે. આવા સંયોગોમાં એમ દલીલ કરવા નીકળવું કે એણે ધર્મનો સ્વીકાર ધર્મપરના નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ ખાતર કર્યો છે અને તેણે તેના બદલામાં કાંઈ અપેક્ષા ન રાખી જોઈએ, તો તેના સંબંધમાં એ પણ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે ધર્મના તત્ત્વ તરફ રૂચિ થતાં જ સંસારનો છેડો આવી જતો નથી, યુગુસ્થાનમાં આરોહ કરતાં એ સ્થિતિ આગળ આવે છે. એવી ભાવના નવીન રૂચિ વાળામાં એકદમ નાશ થઈ જાય તેવો ખ્યાલ કરવો એ ભાગ્યેજ વ્યાજબી ગણાય.

ઉપરનાં કારણો આખી પેટા કોમના મોટા વિભાગો એક સાથે કંઠી બાંધનાર ધ્યાના દાખલાઓ મોજુદ છે. કહે છે કે નાગર વાણીયાની આખી કોમ જૈન જ હતી અને કન્યાવ્યવહારની અગવડો એકીજ વખતે કંઠી બાંધનાર થઈ ગઈ. ધંધુકા કાઠિયાવાડ-જીવદો અમદાવાદ) નો એક દાખલો તેવો જ વચારવા યોગ્ય લાગશે. ભીમાન હેમચંદ્રાચાર્ય ચાંગદેવ નામે બાળક હતા, તેનો આખો જ્ઞાતિસમાજ જૈન તો, અત્યારે ધંધુકામાં મોઢ ઘણા છે પણ એકે જૈન નથી. આનું કારણ શું ?

એમ લાગે છે કે જૈનોએ સંસાર ચલાવવાનો છે, કન્યાવ્યવહાર કરવાનો છે, 1. સવાલ ઉપર અત્યાર સુધી લક્ષ્ય આપવામાં આવ્યું નથી. સર્વ જૈનો એક જ સાધુ થઈ જવાના નથી, તેથી આ સવાલનો નિર્ણય કરવાની ખાસ જરૂર છે. તે નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મતત્ત્વ તરફ રૂચિ ધરાવનાર પણ જૈન લિંગ ધારણ માનું સાહસ ન કરે એ બનવા જોગ છે. આખી કોમને જૈન બનાવી દેવામાં જે ત્યાં આ સવાલ ઉપસ્થિત થતો નથી પણ વ્યક્તિઓને તો એ સવાલ બહુજ

મહત્વનો ગણાય. ઓશીઆ નગરીમાં જ્યારે શ્રીરત્નપ્રભસૂરિ મહારાજે સવા લાખ રાજપૂતોને જૈન બનાવ્યા, ત્યારે એ સવાલ ઉપર વિચાર કરવાનું કારણ નહોતું. કારણ કે અંદરના સંઘવહાર માટે એ સંખ્યા પૂરતી હતી, પણ જૈનેતર સમાજમાંથી એક વ્યક્તિને જૈન દર્શન પર શ્રદ્ધા થાય તો અત્યારની સ્થિતિ પ્રમાણે તો તેણે કાં તો સાધુ થવાનો વિચાર કરવો પડે અથવા મનથી ધર્મરૂચિ રાખી પોતાના અસલ સમાજમાં રહેવું પડે. આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે સમાજની સંખ્યા કઠી વધી શકે નહિ અને અસલ સમાજમાં રહેનાર આખરે લપસ્યા વગર પણ રહે નહિ. વળી અમુક સમર્થ વ્યક્તિનું દૃષ્ટાન્ત લઈ બીજા અનેક પ્રાણીઓ ધર્મ-સન્મુખ થતા હોય તે આથી અટકી જાય છે અને પરિણામે યોગ્ય રીતે વસ્તીમાં વધારો થતો હોય તે અટકી પડે છે.

આમાં કેટલીક વાર એવો સવાલ કરવામાં આવે છે કે કન્યાવ્યવહાર લોજનવ્યવહારની સર્વ જૈનોમાં અંદર અંદર છુટ થાય તો કેટલાક નામધારી જૈનો પણ થાય. વ્યવહારમાં જૈને 'શીરા માટે શ્રાવક' થતા કહેવામાં આવે છે તેવો એક વર્ગ પણ ઉત્પન્ન થાય અથવા કોઈ કોઈ વ્યક્તિ એવો ગેરલાલ લેનારી પણ નીકળે. આ વાત વિચારવા જેવી છે, પણ તેનો નિર્ણય પણ થઈ શકે તેમ છે. અમુક વર્ષ સુધી શ્રાવક વર્ગમાં રહી પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હોય તેને જૈન ગણવામાં આવે અથવા અમુક પ્રકારની ખાતરી કરી આપે તે જૈનમાં ગણાય-આવા નિયમો થાય. એમાં પણ ઘણી મુશ્કેલીઓ છે, પણ સવાલ એ છે કે આવી મુશ્કેલીઓનો જ્યાંસુધી નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી બહારનું નવીન લોહી જૈન સમાજમાં આમેજ થાય નહિ અને તેમ બને નહિ ત્યાં સુધી સમાજશરીર વધારે દૃઢ બને નહિ. ઉપદેશકના પ્રયાસથી કે સાધુ મહાત્માઓના વિહારથી કોઈ વ્યક્તિઓ કદાચ અમુક વખત સુધી ધર્મ સન્મુખ રહે અથવા બને પણ એથી ચિરસ્થાયી લાલ બનવો બહુ મુશ્કેલ છે. જો કોઈ આખી જ્ઞાતિ કે નાની સમાજ જૈન થવાનો નિર્ણય કરે તો સદરહુ સવાલ ન ઉભો થાય, પણ ઓશીઆ નગરીમાં બન્યું તેમ બનવું તો અત્યારે ઘણું મુશ્કેલ લાગે છે. તેથી આ સવાલને બરાબર હાથ ધરવાની જરૂર જણાય છે.

અત્યારે જૈન ધર્મ નહિ સ્વીકારનારી અનેક નાની નાની સમાજો છે, જેમને જૈનધર્મનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે તો તેઓ જૈન થઈ જાય. એના હેતુ એ છે કે ન્યાય અને વિજ્ઞાનના મંતવ્યો અને શોધોએ જૈન વિચારણાને ઘણી પુષ્ટિ આપી છે અને હજુ પણ એ ધર્મના સિદ્ધાન્તોને યોગ્ય આકારમાં રજુ કરવામાં આવે તો તે ધર્મ દુનિયાને સર્વગ્રાહી થાય તેમ છે. એના સાત નય, સસજંગી, કર્મ, નિગોદ, પુદ્ગળ, પ્રમાણવાદ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ તેમજ ત્યાદ્વાદના સિદ્ધાન્તો એવા સંદર છે. એવી સારી રીતે રજૂ થઈ શકે તેવા એ કે નવીન વિજ્ઞાન

હાદીઓને તેમાં બહુ રસ પડે, માત્ર તેને યોગ્ય આકારમાં મૂકવાની જ જરૂર છે. આવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવામાં પણ બહુ સારા અભ્યાસીઓની જરૂર છે, અને અભ્યાસીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર છે. એ સર્વ બનાવવા માટે પણ બહુના તત્વને આગ્રહ કરવાની ખાસ જરૂર છે, આખી પરિપાટી ફેરવવાની આવશ્યકતા છે અને ધર્મવિચારણામાં દર્શનને બદલે તેની સાથે જ જ્ઞાન વિજ્ઞાનને ધારે મહત્ત્વ આપવાની ઉપયુક્તતા છે. એવા સવાલો વિચારી જતે જૈન ધર્મ પોતાનો વ્યવહાર કરી શકે એવા આત્મલોગી વર્ગની પણ તેટલા માટે ખાસ જરૂર છે.

આવો વર્ગ કયારે અને કેમ ઉત્પન્ન થાય ? એ સવાલ હાથ ધરવા પહેલાં એ જાગૃત સંબંધી કેટલાક વિચારો કરી નાખીએ. આપણા વર્તમાન જૈનસમાજ રૂપારીરમાં જે સડા પડેલા છે, અને ક્ષતિ થતી જાય છે તે સવાલ પણ આપણે માગળ વિચારશું.

ઉપદેશક કે ધર્મ પ્રચારક તરીકે સાધુઓ કાર્ય કરવાને સર્વથી વધારે યોગ્ય હોય. તેઓને સંસારની જાળ ન હોવાથી તેઓ પોતાના દૃષ્ટાન્તથી ચારિત્રને તમ નમુને પૂરો પાડી શકે અને શ્રાવણ કરતાં પણ અંતર વિશુદ્ધાત્માઓ ચોટ છાપ પડી શકે છે એ જાણીતી હકીકત છે. સાધુઓને વર્તમાન પદ્ધતિએ જ્ઞાનને અભ્યાસ હોય, પશ્ચિમના જડવાદના પુસ્તકોના બહુ સારા અભ્યાસ હોય, ગાય અને લોહકના ઉંડા અભ્યાસ હોય અને અંતઃકરણપૂર્વક અસા ત્યાગી હોય. તે અસાધારણ કામ કરી શકે. એવી સ્વર્થત્યાગી અને અભ્યાસી એક જ વ્યક્તિ તરફ બહુ કામ કરી શકે અને એટલી સારી અસર ઉપજાવી શકે કે જેની સરખામણી બીજા કોઈ સાથે થઈ શકે નહીં. વર્તમાન શૈલીના અભ્યાસ વગર, ઇંગ્લીશ ભાષાના જ્ઞાન વગર અને વિજ્ઞાનના ઉપર ઉપરના બ્યાલથી પણ અત્યારે સમર્થ સાધુઓ મનરંજન કરી શકે છે, તો પછી સોનું અને સુગંધ સાથે મળે ત્યારે ની અસર કેટલી થાય તે કંપવું મુશ્કેલ નથી. આવી પાંચ દશ સમર્થ વ્યક્તિઓ મળ્યાં જોવી રીતે દુનિયાનો પ્રવાહ પોતાની દિશાએ અથવા ધારેલા સાધ્ય તરફ વળી શકે.

પરંતુ સાધુઓના ક્રિયા માર્ગ અને અંધારણને અંગે બહુ મુશ્કેલી ઉભી થાય મ લાગે છે. તેઓથી રેલવેમાં વિહાર થઈ શકે નહિ, જરૂરી સ્થાનકે એકદમ પહોંચી કાય નહિ. આહારપાણી અમુક જ પ્રકારનાં હોવાં પડે, રાત્રિના વખતમાં દીવાની જાગી તેમને કામ આવે નહીં—એ સર્વ સાધુધર્મની બાબતમાં તેઓ અપવાદ જ સેવે અને અપવાદ સેવવાની આપણે તેમને સૂચના પણ ન કરી શકીએ; એટલે

(સાયન્સ) ના અભ્યાસી થાય, તત્ત્વજ્ઞાન સમજે, ન્યાયમાં નિષ્ણાત થાય અને જૈન ધર્મનું પૃથક્કરણ કરી પુસ્તક અને બાષણના આકારમાં જૈન ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે, સત્ય સમજાવે અને યોગ્ય ભાષામાં અન્યનો નિષેધ કરે, હુનિયાના મોટા પ્રશ્નોના નિકાલ જૈન દૃષ્ટિએ કરી આપે અને તે દૃષ્ટિજ વ્યાજબી દૃષ્ટિ છે એમ જણાવે, ત્યારે ધારેલ કાર્ય રસ્તે પાઠવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય તેમ લાગે છે. આવા જુદાજુદા અથવા પ્રચારકમાં શા શા શુભો હોવા જોઈએ તે આપણે વિચારીએ.

ધર્મ પ્રચારકમાં અઢગ જ્ઞાતિ અને પોતાના કાર્યમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને સ્વાર્થત્યાગનો દૃઢ નિર્ણય હોવો જોઈએ. લગભગ સાધુ જેવું જીવન ગાળવાનો નિર્ણય કરનાર અને સુસાફરી તથા ભરણપોષણ પૂરતાજ પૈસા રાખનાર એવા કર્મવીરને સંસારની જાળ ન જોઈએ. એની ભાવના અત્યંત નિર્મળ અને કાર્ય-કુશળતા સચોટ જોઈએ. એનો વર્તમાન પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ ઘણો ઉંડો અને એના નિર્ણયો સ્પષ્ટ જોઈએ. એને પરંપરાનું જ્ઞાન નિર્મળ જોઈએ અને વર્તમાન વિજ્ઞાનના સર્વ વિભાગોમાં એ કુશળ હોવો જોઈએ. પ્રાચિન સંપ્રદાયમાં જે ખામી પડેલી જોવામાં આવતી હોય તે બતાવતાં એણે જરા પણ ભય રાખવો ન જોઈએ અને તે સ્પષ્ટવક્તા હોવો જોઈએ. એનું શરીર સુસાફરીથી થાકે નહિ, ઉભગરાથી કંટાળે નહિ, ગમે તેવા સવાલો પૂછાય તેથી ઉશ્કેરાઈ ભય નહિ તેવું જોઈએ. તંદુરસ્ત માણસજ સામાના વિચારો સહન કરી શકે છે, ઉશ્કેરાઈ જવાની ટેવ શારીરિક તેમજ માનસિક નળણાઈ બતાવે છે. વળી જ્ઞાતિ કે સમાજના પ્રશ્નો આવે ત્યારે તેણે સ્પષ્ટ રીતે પોતાના વિચારો બતાવવા જોઈએ, આવતી સુશ્કેલીઓ દૂર કરવાના સાધનો અનેક રીતે કરી આપે તેવી વિશિષ્ટ બુદ્ધિશક્તિ તેનામાં હોવી જોઈએ અને વ્યવહારકુશળતા સાથે સત્યપ્રિયતા હોવી જોઈએ, તેમજ ગમે તેટલા ભોગે પણ પોતાના સંદેશ જગતને કહેવા છે અને જગતને પોતાના મતનું કરવું છે એવો એનો આત્મવેગ હોવો જોઈએ.

આવા ધર્મસંન્યાસીઓને ઘણી અગવડો પડે, વિચારશૂન્ય સમાજ તેના કેટલાક નિર્ણયો પર હસે કે સામે પડે, પણ સ્વાર્થત્યાગી કર્મવીર એ બાબતને તુચ્છ માને છે. એને એના ' સંદેશોમાં ' એટલો વિશ્વાસ હોય છે કે એને લોક-ચિંતી દરકાર રહેતી નથી. વળી સર્વથી અગત્યની બાબત એનું વર્તન-ચારિત્ર છે. એના ચારિત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનું દૂષણ ન હોવું જોઈએ, એને કોઈ બાબતનું વ્યસન ન હોવું જોઈએ, એને નાટક સિનેમા જોવાની ઇચ્છા પણ થવી ન જોઈએ, એણે મહાત્મા ગાંધીનો આદર્શ હૃદય સન્મુખ રાખવો જોઈએ અને ટુંકામાં એને જોતાંજ

૮૮૪

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અનુભવે અને ચારિત્રના નમુના ગમે તો તેની પછવાડે લાગેા માણસો ગાંડાઘેડા થઈ જાય એમાં જરા પણ શંકા જેવું લાગતું નથી. આવા ધર્મપ્રચારકે અમુક વ્યક્તિ જૈનસમાજમાં આવતી હોય તો તેને કેવી સગવડ કરી આપવી, આખી પેટાકોમ આવતી હોય તો તેની સાથે સંવ્યવહાર કેવા પ્રકારનો રાખવો ? અમુક પ્રદેશમાં ધર્મ પ્રચાર થતો હોય તો ત્યાં ચોકસ પરિસ્થિતિ કેવી રીતે અને કયા સાધનોથી ઉભી કરવી ? એ સર્વ સવાલોનો નિર્ણય કરવો પડે, પણ બુદ્ધિવૈભવવાળો સમર્થ પ્રચારક સર્વ સવાલો હાથ ધરી શકે અને હિતકારી પરિણામો ઉપજાવી શકે.

ઉપર જે વાત થઈ તે આદર્શ ધર્મપ્રચારકની થઈ. એટલી હદ સુધીના પ્રચારક ન મળે ત્યાં સુધી બેસી રહેવાની જરૂર નથી. એથી જેટલે દરજ્જે ન્યૂનતા હોય તેટલે દરજ્જે અદ્યતા તો ગણાયજ, પણ કાર્ય ન કરવામાં તો કાંઈ લાભ નથીજ; તો પછી સહજ ઓછાથી ચલાવવું; પરંતુ સ્પષ્ટ વક્તા અને નીડર તેમજ પૂર્ણ અભ્યાસી અને વર્તમાન શૈલીના જાણનારજ ધર્મપ્રચારક તરીકેનું કાર્ય હાથ ધરવા યોગ્ય છે. અત્યારે આપણે સમાજ એવી પરિસ્થિતિમાં છે કે એતું જીવન લગભગ સત્વડીન થતું જાય છે, એનામાં દુષ્ટાઓનો લગભગ અભાવ હોય એવી વિચિત્ર ચર્ચાઓ ત્યાં ચાલે છે, એના કાર્યવાહકો વધુિક દૃષ્ટિથી હિસાબ કરનારા જણાય છે, એમાં આત્મભોગ આપનારાની સંખ્યા ઘણી થોડી છે, એમાં કામ કરનારની કિંમત નથી, એટલુંજ નહિ પણ કાર્ય કરનારને ચેનકેન પ્રકારેણ બેસાડી દેવાના ઉલટા પ્રયત્નો ઘણી દિશાએથી થતા જોવાય છે, તેવા વખતમાં જો ધર્મપ્રચારક નીડર અને અભ્યાસી ન હોય તો તે જરૂર બહુ થોડા વખતમાં ગભરાઈને બેસી જવાનો પ્રસંગ લાવી મૂકે. આત્મભોગ આપવાની ઇચ્છા વગર, નીડર થવાના નિર્ણય વગર; સ્પષ્ટ હકીકત કહેવાની માનસિક હિમત વગર ધર્મપ્રચારક થવાના નિર્ણયપર આવવાથી કામ કરનારને અને સમાજને બહુ લાભ થાય તેમ અત્યારે જણાતું નથી. કેટલીકવાર તો એવો પણ ખ્યાલ બાંધવો પડશે મેમ લાગે છે કે ધર્મપ્રચારકે વર્તમાન સમાજને તદ્દન ભૂટી જઈ નવીન વર્ગજ આપો સ્વતઃ ઉત્પન્ન કરવો પડશે. ગમે તેમ અવલોકનથી જણાય પણ એટલું તો ચોકસ લાગે છે કે ધર્મ પ્રચાર કરવા માટે ઘણા વિશાળ દુહયવાળા, સાધુધર્મ પ્રાયે તુલ્યતા કરાવી શકે તેવા, પૂર્ણ અભ્યાસી, સ્પષ્ટ સત્યવક્તા, આત્મત્યાગી અને ઈર્ષ દુષ્ટાઓની બહુ જરૂર છે અને એવા પ્રચારકો ઉત્પન્ન થાય ત્યારેજ સમાજની ઈખ્યામાં વધારો થઈ શકવાનો સંભવ ઉત્પન્ન થાય તેમ છે.

સમાજની અત્યારની પરિસ્થિતિમાંથી જે સાર નીકળે છે તે ખાસ વિચારવા

આપણા કેટલાક સામાજિક સવાલો.

યોગ્ય છે. દ્રવ્યથી અને ભાવથી સમાજશરીર ઘસાતું નય છે, તેમ તો ઘસાતરા વિચારકોને લાગે છે અને એ વ્યાધિઓનો ઉપાય કરવો જોઈએ એમ પણ જણાય છે. બહારથી નવીન તત્ત્વ આમેજ કરવા માટે કેવી વ્યક્તિઓ કાર્ય કરી શકે તે આપણે ઉપર જોયું.

હવે આપણા સમાજશરીરને ઘસારા પડવાના કારણો શા શા છે તે વિચારવાની ખાસ જરૂર છે. અત્યારની સ્થિતિ કોઈ પણ પ્રકારે વધારે વખત ચલાવી લેવા જેવી નથી અને અંદરથી સુધારા કરીને બહારથી નવીન તત્ત્વને સન્નુબ કરી ઉપચાર કરવાની જરૂર છે. કેટલાક વ્યાધિ એવા હોય છે કે તેમાં દવા પીવી પડે અને ચોપડવી પણ પડે. અત્યારે આંતર શરીરના અવયવો સુધારવાની તેમજ બહારથી શેક, બંધાણ, લેપ વિગેરે કરીને સમાજશરીરને વિશુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. સમાજશરીરને કયા કયા દોષો (વ્યાધિઓ) લાગ્યા છે તે બરાબર વિચારી જઈએ. અસાધારણ પ્રયાસ થાય તોજ સમાજશરીર ટકી શકે તેમ છે, નિર્માળ મને સમાજ એકવીશ હજાર વર્ષ ટકવાનોજ છે એમધારી બેટી રહેવું તે અતિ અનિષ્ઠ દુર્લક્ષ્ય છે, પંચુની જેમ સમાજ પંચમ આરામાં ચાલશે એમ કહી જોવા કરવું એ શાસન તરફ અનિર્ણય બતાવે છે, વીરના પુત્રે તો ઉદયકાળનોજ વિચાર કરવાનો છે અને તેવા ઉદય આ કાળમાં થવાના છે એમ દૃષ્ટાએ કહી ગયા છે. પ્રમળ પ્રયાસથી એવો સમય જોવા આપણે કેમ ભાગ્યશાળી ન થઈએ? એવો ખ્યાલ વીરના ક્ષત્રીપુત્રોને યોગ્ય ગણાય. બ્રાહ્મણ કુળમાંથી પ્રભુને ત્રીશલામાતાની કુક્ષિમાં શા માટે મૂક્યા, દેવાનંદ તથા ઋષભદત્તના કુળને કયા શબ્દોમાં ઓળખાવવામાં આવ્યું એનો વિચાર જે કરે, તેના અંતરમાં રહેલ રહસ્ય જે સમજે તે પાંચમા આરાના ભાવ વિચારી પાદપ્રસારિકા કરેજ નહિ. આ વાત શાસનવીરો માટે છે, વીરની કુક્ષિમાં રમેલા માટે છે, સિદ્ધાર્થ પુત્રના સેતાનીઓ માટે છે, અત્યારે જેને વાણીયા કહેવામાં આવે છે અને તેના જે શુભોને ખોટી રીતે સુખ્ય કરવામાં આવે છે તેને માટે આ શાસન નથી, તેઓ ભલે શાસનમાં રહે પણ શાસન માટે વિચારનિર્ણય તેઓ ઉપર રહી શકે નહિ, તેઓના નિર્ણયે સમાજ ટકી શકે નહિ. હવે અત્યારના કર્તવ્યો કયા કયા છે અને સમાજશરીરને કયા ક્ષતિ લાગી છે તેના ઉપાય અને વિચારો નિયમસર કરશું.

મૌકિકાક.

ગુપ્ત આત્મભોગ.*

મનુષ્ય જન્મ પામીને આપણે જે અનેક ફરજો બજાવવાની છે તે પૈકી આત્મભોગ આપવો-સ્વયંસેવા કરવી, એ એક ઉચ્ચ કોટિની ફરજ છે. ગમે તે વસ્તુનો ભોગ આપવાથી આપણે કાંઈ મેળવીએ છીએ અને તેને (લોભથી) વળગી રહેવાથી આપણે નુકશાન ખમીએ છીએ એ એક સત્ય સિદ્ધાંત છે. જો આપણે પ્રદુર્ગુણથી કાંઈ મેળવતા હોઈએ તો દુર્ગુણથી કાંઈ ખોઈએ છીએ એ નક્કીજ છે. પવિત્રતાના માર્ગમાં જો આપણે ફોક્ડ મેળવવી હોય તો આપણે આપણા સ્વજન કુખનો ભોગ આપવોજ જોઈએ. ‘ખાના પીના ઔર કોઈ દિન ખુદા મિલ જાયગા’ મે પામર, મૂર્ખ, ગમાર જનોની માન્યતા છે. દુઃખ વેઠીએ તોજ સુખ મળે. ત્યના ઉત્તવલ પંથે પ્રગતિ કરવા માટે આપણે આપણી પ્રમાદજન્ય ભૂલો-સ્ખ-નિનો ભોગ આપવોજ જોઈએ. પૈસો પેદા કરવા ઇચ્છીએ અને તદ્દયોગ્ય વ્યાપાર ઉદ્યમ ન કરીએ, પાપથી પાછા ફરવા ઇચ્છીએ અને પાપ કરવાનું ચાલુ રાખીએ ને આરોગ્ય મેળવવા ઇચ્છીએ પણ કુપચ્યને ન છોડીએ તો શાં શાં ફળો મળે તે ભગવું મુશ્કેલ નથી; તેથી જો આપણે ઉચ્ચ થવું હોય તો આપણી નીચતા ફર રવીજ જોઈએ.

જે માણસો નવાં કપડાં પહેરશે તેમણે જીવનનો ત્યાગ કરવોજ પડશે, તેજ જન્મ જેઓ સત્યની શોધ કરતા હશે તેમણે અસત્યનો ત્યાગ કરવોજ પડશે. જાણી અથવા ખેડુત પોતાના બાગ અથવા ખેતરમાંથી તરૂને એવી સુંદર રીતે કાઢી કાઢે છે કે તે (તરૂઓ) નાશ પામે છતાં આપણા ખોરાકને માટે ઉપયોગી થ તેવા છોડને પોષણ પણ આપે. જ્ઞાનરૂપ તરૂઓ મૂર્ખાઈ વિનાની અને પવિત્ર મેમાંજ ઉછરે છે; પરંતુ નુકશાનનો ભોગ આપીએ તોજ નફો મળે.

આપણી ભૂલો અને દુષ્ટતાનો ભોગ આપવાથીજ આપણે સુખી જીવન મેળવે છીએ-વાસના અથવા તૃષ્ણાથી પીડાતું નથી, એવું મધુર જીવન મેળવીએ એ. મનુષ્યના દુર્ગુણો તેના જીવનને કલેશ આપે છે. સારા અને સાચાનો ભોગ આપવાની કાંઈ જરૂર નથી. પરંતુ જે કાંઈ ખરાબ અને અસત્ય હોય તેનોજ ભોગ આપવાની જરૂર છે. તેથીજ આ સર્વનો ત્યાગ તે વાસ્તવિક નફોજ છે-તેમાં ખોટું કાંઈ છે જ નહિ. જો કે પહેલાં તો એમાં મોટી ખોટ જેવું લાગે છે, એ ત્યાગ નાનકડો લાગે છે, કારણકે તેની સ થે સ્વાર્થ, અંધકાર અને આવરણ જોડાયેલાં

* ૧. - જોઈએ અલગની વિચાર સૃષ્ટિ નંદનવનને આગળે પુસ્તક ઉપરથી કેટલાએક ર સાથે.

હોય છે પણ જ્યારે તે ખરો લાભ મેળવે છે ત્યારેજ તે જોઈ શકે છે, વિચારી શકે છે કે એ ત્યાગ અવશ્ય કરવા જેવો હતો અને તે કર્યો એ બહુ સાફ જ થયું. પછી તેને વસ્તુઓ ઉપરનો મમત્વ કે મોહ નડતા નથી, તે સહેલાઈથી તેનો ત્યાગ કરી શકે છે. જ્યારે કોઈ ઠાઠામાં મસ્ત રહેનાર મનુષ્ય પોતાની તે ટેવનો લોગ આપવાનું નક્કી કરે છે ત્યારે તેને પ્રથમ તો બહુજ દુઃખ થાય છે. તેને એમ લાગે છે કે તે કોઈ મહાન્ આનંદ ખુએ છે; પરંતુ જ્યારે તે પૂર્ણ ફત્તેહ મેળવે છે ત્યારે તેની ખોટી ઇચ્છાઓ મરી જાય છે અને તેનું મન શાંત અને ગંભીર બને છે. પછીજ તે જાણે છે કે તેણે શરાબ પીવાનું છોડી દીધા પછીજ આ બધું મેળવ્યું છે અને જે તેણે ખોયું તે અસત્ય અને ખરાબ હતું અને તેથી તે રાખવા લાયક ન હતું. અરેરે ! તે રાખવાથી તેને સતત દુઃખજ થતું હતું. પણ હવે તેણે વર્તનમાં, આત્મસંયમમાં, ગાંભીર્યમાં અને મનની અસીમ શાંતિમાં જે કાંઈ મેળવ્યું છે તે સત્ય અને સાફ છે અને તે તેણે મેળવવું જોઈતું હતું. ખરા ત્યાગનું આવુંજ પરિણામ આવે છે. પહેલાં તો તે ત્યાગ તેને દુઃખદાયક લાગે છે અને આટલાથીજ માણસો તેનાથી દૂર રહે છે; કારણ કે તેઓ સ્વાર્થને તણ દેવામાં અથવા તેને જીતવામાં પ્રથમ કાંઈ હેતુ જોઈ શકતા નથી. સ્વાર્થને ત્યાગ કરવો, એ તેમને જે કાંઈ મધુર છે અથવા જે કાંઈ સુખ અને આનંદ આપનાર છે તેને ત્યજ દઈ દુઃખને શરણે જવા બરાબર લાગે છે, પણ જ્યારે તે ત્યાગનું ખરૂં ફળ અનુભવે છે ત્યારે તેના તે વિચાર સદંતર બદલાઈ જાય છે અને ત્યાગનું ઉચું માહાત્મ્ય સમજી સદા કાળ તેનુંજ સેવન કરવા ઉદ્યુક્ત બને છે.

જ્યાં સુધી કોઈ માણસ નફા અથવા બદલાની આશા વિના ખોવાને ખુશી ન હોય ત્યાંસુધી તે નિઃસ્વાર્થી થઈ શકતો નથી અને ઉમદા સુખ મેળવી શકતો નથી. માણસોએ પોતાની સ્વાર્થ વૃત્તિ અને ટેવોનો લોગ આપવાને ખુશીથી તૈયાર રહેવું જોઈએ. માણસોએ બીજાનાં સુખને માટે કાંઈ પણ બદલાની આશા વિના અથવા પોતાના બદલાની કાંઈ પણ દરકાર વિના પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિનો લોગ આપવા તત્પર રહેવું જોઈએ. અરે ! એટલુંજ નહિ પણ જો તે વિશ્વને સુંદર અને સુખી બનાવી શકે તો તેણે પોતાને માટે સર્વ નુકશાન ખમવા, પોતાનાં સર્વ સુખ અથવા આનંદનો નાશ કરવા, અરે ! આ જીંદગીનો પણ લોગ આપવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. માનવ જીવનનું એજ ખરૂં રહસ્ય છે, એ વિનાનું મનુષ્ય જીવન પણ જીવન છે, પામર જીવન છે, અધમ જીવન છે. શું અન્યતા લોકને માટે પોતાની સ્વાર્થ વૃત્તિનો લોગ આપનાર કાંઈ ખોવે છે ? જો યોબી માણસ સુવર્ણની વાસનાને ત્યજ દે તો શું તે કાંઈ ખોવે છે ? જો ચોર ચોરી કરવાનું ત્યજ દે તો શું તે કાંઈ ખોવે છે ? જો સ્વચ્છંદી માણસ પોતાની સ્વચ્છંદી ટેવનો લોગ આપે તો નાં ને કાંઈ ખોવે છે ?

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ

યાદ રાખવું જોઈએ કે આત્મલોગથી કોઈ માણસ કંઈ પણ ખોતો નથી; પણ જો તે એમ માને કે આત્મલોગથી તે કંઈ પણ ખોતે છે વા શુભાવે છે તે ખોતે છે અને એ એમ માને છે એટલે જ દુઃખી થાય છે. માણસો હંમેશા ૧ પછી જ નફો મેળવે છે (ત્યાગથી જ લાભ મેળવે છે.) દીધું હશે તેજ પામશે / Give and Take (આપ અને લે) ના શિક્ષણો પણ એજ શિખવે છે. ત્યાગ દૈવી અને શુભ છે. આત્મલોગ સિવાય કદી પણ ખરું સુખ મળે નહિ, ખરા સુખના અર્થીએ બહેલું કે મોડું દૈવી વિકાસક્રમમાં આ સુકાનને અવગણી પડશે.

એવાએ આત્મલોગ હોય છે કે તેને અમલમાં મૂકનારને અને જેને માટે તે કામ મૂકાય છે તે બંનેને અપ્રતિમ સુખદાયક થાય છે. માત્ર એ આત્મલોગને કામમાં મૂકવો એજ વિકટ છે. માણસો પોતાના અનુભવથી પણ બહાર હોય મહાન કાર્યો કરવાને અને મહાન લોગ આપવાને આતુર હોય છે; પરંતુ એ ઉપયોગી કાર્ય કરવાનું ભૂતી જાય છે અથવા જે ત્યાગ કરવો બહુ મોટો છે તેના તરફ તેઓ આંખ પણ ફેરવતા નથી. તમારાં દુષ્ટ પાપો ક્યાં ન કરે છે ? તમારી નિર્બળતા શેમાં છે ? લાલચ તમને ક્યાં વધારે હરકત કરે ત્યાજ તમે પહેલું બગિચાન આપો, એટલે તમે પછી સહેલાઈથી શાંતિનો શોધી શકશો. કદાચ એ (નિર્બળતા, લાલચ) કોષ કે કૂરતા પણ હોય તમે તમારા કોષનો, કર્કશ શબ્દોનો અને નળાં કાર્યોનો લોભ આપવાને રહો ? કોઈ પણ જાતના બડબડાટ વિના તમે ગાળો, હુમલાઓ, આરોપો કરતા સહન કરવાને તૈયાર છો ? અરે ! એટલુંજ નહિ પણ આ બેહદ બેના અદલામાં તમે મમતા અને સ્નેહ આપવાને તૈયાર છો ? જો એમજ હોય તો આત્મલોગ આપવાની ખરી યોગ્યતાવાળા છો. તમારા માટે તે કાર્ય લેશ કુફલ નથી, સુલભ જ છે; માટે દરેક પ્રસંગમાં સહન કરવાની ટેવ પાડો. ઊંડા થવાની આ જગતમાં બહુજ જરૂર છે. Forgive and Forbear (આપો અને સહન કરો) એ સૂત્રનો અમલ થાય તો જગતમાં વૈર, વિરોધ, અને ઝગડા, ટંટા બધું નાશ પામે અને સર્વત્ર શાંતિ ફેલાય. અકાહા ! જગતમાં પ્રાણી માત્ર કેવું અલૌકિક સુખ પામે ? કેવી અનનુભૂત શાંતિ અનુભવે ? આ તો પરસુખની વાત કરી પણ તે પોતે એવો અકથ્ય, કલ્પનાતીત આનંદ તેને તો તે પોતેજ જાણી શકે. અન્યને તેનો ખ્યાલ પણ ન આવી શકે. તે તમે કે ધી હો તે. ઝૂંધને ત્યજી દેજો, મનની આ કૂર અને દુષ્ટ સ્થિતિ કદી પણ લાભ આપતી નથી. તે તમને અને અન્યને અશાંતિ અને દુઃખ બીજું કંઈ આપી શકે તેમ નથી. કદાચ તમે એમ કહેશો કે ‘ તે મારા

શ્રમ આત્મભોગ.

૧૮૧

તરફ ઘાતકી વર્તનવાળો હતો. અથવા તેણે મને અન્યાય આપ્યો છે' પણ આ અન્યાય નાપાયાદાર છે; કેમકે બીજો તમારી તરફ ફર થયો એટલે તમારે પણ તેના તરફ ફર થવું એ વ્યાજબી નથી, ન્યાય નથી. ઘણી વખત એમ પણ બને છે કે તમે તેના પ્રત્યે એવું વર્તન ચલાવ્યું હોય કે તેના પરિણામે તે તમારા તરફ ફર થયો હોય. ખરો ઉપાય તો એ છે કે તમારે તેના તરફ વધારે માયા રાખવી જોઈએ. વરસાદના ધોધના ધોધ શું પૂરને અટકાવી શકે છે? ફરતાથી ફરતા અટકે છે કે વધે છે? તે વિચારો. શું અગ્નિને અગ્નિ સમાવશે કે જળ? તેમજ કોષથી કોષ દૂર નહિ થાય. ક્ષમા એજ તેનું ઔષધ છે.

બીજાઓ તરફથી તમે જેવા પ્રકારના વર્તનની ઇચ્છા રાખતા હો તેવું વર્તન તમે તેઓ પ્રત્યે રાખો અને પછી બુદ્ધિ કે તમે બદલામાં ઇચ્છા પ્રમાણે અનુભવી શકો છો કે નહિ. Do unto others as you would that they to you should do. આ વાક્યનો અર્થ સમજો અને વિચારો. અથવા બીજી રીતે વિચારીએ. આપણને જે પ્રતિકૂલ હોય તે બીજા પ્રત્યે ન આચરવું. આત્મનઃ પ્રતિ-કૂલાનિ પરેપાં ન સમાચરેત્. આને અનુસરીને જો તમે વર્તન રાખશો તો તમે ખરો ધર્મ પામી જશો. આજ ખરો ધર્મ છે. જરા ઉંડા ઉતરીને વિશાળ દૃષ્ટિએ આનું રહસ્ય, આનો ગર્ભ વિચારશો.

બધી ફરતા અને ક્રોધનો ભોગ આપજો. કળયો કરવાને બે માણસો જોઈએ. કોઈ દિવસ બીજા માણસ થશો નહિ. પછી તે એકલો શું કરી શકશે? જો તમારા તરફ કોઈ ફર થાય અથવા ગુસ્સે ભરાય તો તમે ક્યાં બૂલ કરી છો એ શોધવાનો પ્રયત્ન કરજો. કદાચ બૂલ ન કરી હોય તો પણ કોઈ દિવસ ફર અથવા કર્કશ ભાષા વાપરશો નહિ. ક્રોધ મૃદુ વાણીવડે જ શાંત થાય છે. માટે શાંત રહેજો. તમારી વૃત્તિને સ્થિર રાખજો; મમતાનુ થજો અને દુષ્ટ અથવા પાપી માણસો તરફ પણ દયા રાખતાં શીખજો.

બીજાઓના નબળા વર્તનથી તમે કદી અધીરા બનશો નહિ. અધીરાઈ અથવા આવેશજ માણસને પાયમાલ કરી નાંખે છે. તમે કદી તેના બુદ્ધિમંત્રી હુકમને તાબે થશો નહિ. એક મિનીટ પણ તેનો આશ્રય લેવો, એ ઘણા નુકશાનનું કારણ છે. તમે નિશ્ચય કરો કે મારે ધીર અને દૃઢ મનોબળવાળા થવું છે અને અધીરતા અને અદૃઢતા દૂર કરવી છે, હાંકી કાઢવી છે, તો ધીમે ધીમે તમે તેના ઉપર વિજય મેળવશો. પછી તમે પર્વત જેવા દૃઢ થશો, જેથી નબળા વર્તનરૂપી પ્રગળ વાયુ પણ તમને ફોલપમાદી શકશે નહિ. બીજાઓ ગમે તેમ કરે અથવા બોલે, તમને બીજા જેવે અથવા મશકરી કરે તો પણ ઉતાવળા થશો નહિ; કારણકે તમારો પ્રયત્ન એથી થતાં દુઃખને ઓછું કરવાનો છે છતાં તેથી તેમાં વધારો થશે. શાંત અને દૃઢ

શ્રી જ્ઞેન ધર્મ પ્રકાશ.

જિગમે તેવા અસાધ્યને સાધ્ય કરી શકે છે. બાકી અધીરાઈ અને ક્રોધ, એ તો ભૂંડા અને નબળાઈની નિશાનીઓ છે. તે તમને શું આપે છે? શું તે તમને ભય, શાંતિ અથવા સુખ આપે છે? શું તે તમને અને તમારી આસપાસનાં માનવ કંઠાળ અને દુઃખી નથી બનાવતી? આ રીતે જ્યારે તમારી અધીરાઈ બીજાનું કલ્યાણ કરે છે ત્યારે તમને તે વધારે નુકશાન કરે છે, એમ તમારે ચોક્કસ ધ્યાન લેવું જોઈએ.

અધીરો માણસ કદી પણ ખરા સુખને સમજી શકતો નથી; કારણકે તે પોતાની જ દુઃખ અને અશાંતિનું મૂળ કારણ માને છે, ધૈર્યનું અખંડ સૌંદર્ય અને શાંતિ તેનાથી છૂટાં છે અને શાંતિ કદી પણ તેને સુખ અથવા આરામ આપવા માટે પાસે આવી શકતી નથી, તેથી જ્યાંસુધી અધીરાઈનો લોગ આપાય નહિ ત્યાં અહીં કોઈ જગ્યાએ સુખ નથી, અધીરાઈનો લોગ આપવો એ ક્ષમા, ધૈર્ય, શીલતા અને મનની શાંત ભાવનાને વિકસાવવા ખરાબર છે. જ્યારે અધીરાઈ મોઢાને ત્યાગ કરવામાં આવે છે, અરે! જ્યારે તેનું નિઃસ્વાર્થની વેદી ઉપર બળિશાપવામાં આવે છે ત્યારેજ આપણે મનની શાંતિ અને દૃઢતાને પામીએ છીએ. પ્રતિપણ જો આપણે આપણા કરતાં બીજાનો વધારે વિચાર કરીએ તો હરેક પળે નવજીવન મેળવીએ, અને જો બીજાના ભલાને માટે આપણે થોડો આત્મત્યાગ કરીએ તો આપણે ઉદાત્ત અને ઉન્નત થઈએ—આપણે આપણા ના દૈવી પ્રકાશને પામીએ, એટલે બીજાને આપવાથી આપણે કંઈજ ખોટાં કંઈ આપણે પોતે કંઈક અદ્ભુત મેળવીએ છીએ. બીજાને માટે આત્મલોગ થી બીજા સુખી થાય છે, આપણું કંઈ જતું નથી અને આપણે નવો આત્મ-મેળવી છીએ. આવો આત્મત્યાગ અથવા આત્મલોગ કેને પ્રિય ન હોય? જાગતું મહાત્મ્યજ કોઈ અલૌકિક છે, તેને સેવનાર, તેને અમલમાં મૂકનાર કેવું ઉચ્ચ નેતૃત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તેના જીવંત અને જીવતાં દષ્ટાંતો મહા-વીર અને લોકમાન્ય તિલક વગેરે છે તે તરફ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી ઉઠું અવલોકન કરે આત્મલોગ કેવા મહત્વવાળો અને કેટલો આદરણીય છે તે સ્પષ્ટ સમજાશે. એવી બીજી ન્હાની ન્હાની ઘણીએ ખામીઓ છે કે જેને આપણે નિર્દોષ ખુશીથી ઉછેરીએ છીએ, પણ ખરી રીતે કોઈપણ ખામી અથવા ખોટાં કોઈ શકેજ નહિ. એવી ખામીઓને તાબે થવાથી આપણે શું ખોઈએ છીએ આપણે જાણતા નથી. જો માણસોમાં રહેલી વાસનાઓ દૃઢ અને ક્ષત્તેહમંદ હોય માણસોમાં રહેલી પ્રભુતા જરૂર નાશ પામે. ગમે તેવી નિર્દોષ અને મધુર માને તાબે થવાથી આપણે સત્ય અને સુખના રસ્તાથી વિસુખ થઈએ છીએ. ત્યારે તમે પશુતા (ઇદ્રિયોને પોષવારૂપ મનની ઇચ્છા) ને તાબે થાઓ છો

ગુપ્ત આત્મભાગ

અને પોષો છે ત્યારે ત્યારે તે વધારે બાંડખોર અને તોફાની થતી જાય છે અને તમારા મનને વધારે અને વધારે કબજામાં લે છે તથા છેવટે તમને અવનતિના ખાડામાં ઉતારી દે છે. તેથી જ્યાં સુધી માણસો એ નજીવી દેખાતી ખામીનો લોભ આપે નહિ ત્યાં સુધી તેઓ એ ખામીને પોષણ આપવાથી કેટલો આનંદ, કેટલું બળ, કેટલી શાંતિ અને કેટલી પવિત્રતા ખોવે છે તે શોધી શકતા નથી. પરિણામે તે સર્વ દૈવી ગુણોને ખોવાથી અવનતિની ઉંડી ગર્તામાં પડે છે, એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. મનુષ્યજીવન જીવવાનો ખરો ઉદ્દેશ પશુતાનો ત્યાગ કરી સ્થૂલ સુખની પાછળ ફાંફાં મારવાનું છોડી દેવાનો છે. જ્યાં સુધી માણસ એમ કરે નહિ ત્યાં સુધી તે અખંડાનંદના પ્રદેશમાં દાખલ થઈ શકે નહિ. મનુષ્યે મનુષ્ય થવું હોય તો આ હકીકત ઉપર ધ્યાન આપવું જ જોઈએ. અન્યથા તે મનુષ્ય છતાં પશુજીવન નિર્વહે એમ કહેવામાં જરાં પણ અતિશયોક્તિ નથી.

માણસો પોતાની અંગત ખામીઓથી પોતાની જાતને હલકી બનાવે છે. તેઓ સ્વાભિમાન અને વિશ્વમાં અન્યનું ભણું કરવાની શક્તિ ખુએ છે. તેઓ અંધ વાસનાઓથી દોરાઈને પોતાના માનસિક અંધકારને વધારે છે અને પોતાના આત્માને વિશ્વવ્યાપક પ્રકાશનાં કીરણોથી બેનસીબ રાખે છે. આ અખંડ તેજની દુનિયામાં જે કાંઈ સુંદર અને સત્ય છે તે જોઈ શકાય છે અને વસ્તુઓની યથાર્થતાને સમજી શકાય છે. વાસનાઓ સત્યના માર્ગની અવરોધક છે. વાસનાઓનું બલિદાન અપવાથી માણસો ભય અને શંકાથી સુકત થાય છે અને નિઃસ્તા અને દીર્ઘ દૃષ્ટિને મેળવે છે.

તમારા સ્વાર્થી વિચારોનો લોભ આપો. ચર્મ દૃષ્ટિથી પર દિવ્ય દૃષ્ટિને ગમ્ય એવી કોઈ ઉચ્ચ, ઉમદા અને ઉદાત્ત વસ્તુ ઉપર તમારા મનને સ્થિર કરો. આટલું થયે તમે ખામીથી માનજો કે તમે સફળ જીવન જીવો છો.

અન્યના વિચાર, જીવન અને ધર્મનો પ્રથમ જરા પણ વિચાર ન કરતાં તેમને સ્નેહ અને હયાથી ચાહવા અને મમતવનું બલિદાન આપવું, એજ આ મનુષ્યજીવનની મહત્તા છે. મમત્વ અથવા લેલ એ અહંકાર અથવા સ્વાર્થનું રૂપ છે. તે એક દુર્ગુણ છે, પણ એક વખત જ્યારે મન સ્નેહ અને મમતાના રસ્તાઓનું દર્શન કરે છે ત્યાર પછી તે મમત્વ અને લેલ દૂર થાય છે.

સ્વાર્થને વશ થયેલો માણસ પોતાનો કંકો ખરો કરી પોતાના મતથી જૂદા પડતાં માણસોના મતને ખોટા ગણે છે અને બીજાઓને સીધે રસ્તે ચૂકાવવા જતાં તે પોતેજ ઉધે રસ્તે ચૂકી જાય છે. તેને સીધે રસ્તે ચૂકાવવા માટે આતુર હોય એવાં મનુષ્ય સાથે તેને વિરોધ થાય છે. આથી તેના અભિમાનને હાનિ પહોંચે છે અને તે કંગાળ બની જાય છે. પછી તે હમેશાં કોપી, દુઃખી અને સંકુચિત

ચારોમાં જ સપડાયેલો રહે છે. જ્યાંસુધી તે બીજાઓને સીધે રસ્તે મુકાવવાના મનને તિલાંજલી ન આપે ત્યાંસુધી તેને માટે શાંતિ, જ્ઞાન અથવા વિકાસ નથી, જન તે બીજાના હૃદયને સમજી શકતો નથી અથવા તેના વિચારો અને આદર્શો ધે મળી શકતો નથી. તેનું મન અશાંત રહે છે અને તે દયા અને સ્નેહથી સુખ બને છે.

જેઓ પોતાના સ્વાર્થનો લોગ આપે છે, જેઓ બીજાના સમાગમમાં આવતાં ના ખોટા વિચારો અને કદાચહી મતને એક બાબુ મૂકે છે, જેઓ બીજાની થી કાંઈક શિખવાને કે સમજવાને મથન કરે છે અને જેઓ બીજાને તેમના નમાં ગમે તે વિચારો અથવા મત પસંદ કરવાને અને ગમે તે રસ્તે ચાલવાને થી રજા આપે છે તેઓ જ પૂર્ણ દૂરદેશીપણું, ઔદાર્ય અને સુખ મેળવે છે, જ નહિ પણ જે સુખોથી તેઓ વિમુખ હતા તે સુખોના રસ્તા તેમને માટે થાય છે. પછીજ લોભ અને લોભી વિચારોનો લોગ અપાય છે. આપણા બીજા માણસો કાંઈક મેળવે, આપણી પાસે જે કાંઈ છે અથવા જેને આપણે શકીએ એમ છીએ, તે વસ્તુઓ બીજા ભલે લોગવે, તેનાથી તેઓ ભલે થાય, તેમજ આ માફ અને આ બીજાનું એવો લેદ દૂર થાય, આવાજ ઉમદા નો આપણે પ્રતિપણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. મનની આ લાવનામાંથી સ્થાંતિ અને સુખ પેદા થાય છે. આનું નામજ ખરો સ્વાર્થત્યાગ છે.

સ્થૂળ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે અને તેથી તે વસ્તુઓને આપણે આપણી કહી નહિ. અસુક વખત સુધી માત્ર આપણે એ વસ્તુને માટે હકદાર છીએ ટલેથી જ તે આપણી કહેવાય; પરંતુ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ અખંડ અને અમર છે આપોઆપ આપણી સાથે કાયમ રહે છે. નિઃસ્વાર્થ એ દૈવી વસ્તુ છે.

તુઓ અને સ્થૂળ સુખના લોભને ત્યજી દેવાથી, આ વસ્તુઓ મારી જ છે લાવનાનો ત્યાગ કરવાથી અને બીજાના લાભાર્થે એ વસ્તુઓનો ઉપયોગ આપણી આતુરતાથી જ આપણે નિઃસ્વાર્થી થઈ શકીએ છીએ.

નિઃસ્વાર્થી માણસ પોતાની પાસે પૂર્ણ પૈસો અને વૈભવ હોવા છતાં સ્થૂળ વિચારથી મુક્ત રહે છે, તેથી જ તે લોભથી ઉત્પન્ન થનારા ભય, ચિંતા અને મુક્ત થાય છે. તે માણસ ગમે તે લોગે પણ આ કૃત્રિમ પ્રવૃત્તિનો લોગ ન અચકાતો નથી; પરંતુ હુનિયાને જેથી ફાયદો થાય છે એવા અમૂલ્ય નિર્મોહ દેતાં તેનું મન બહુ અચકાય છે.

યો માણસ સુખ મેળવે ? જે માત્ર પોતાના સુખને માટે કાંઈ મારે છે અને માંથી પોતાને માટે વધારે સુખ મેળવશે, એવી જ ઈચ્છા ધરાવે છે તે વિ? કે જે પોતાની પાસે જે કાંઈ પણ છે તે બીજાના લલને ખાતર કાંઈ આ વિના આપી દેવા તૈયાર છે તે સુખ મેળવે ? ઉત્તર:—

હોઅધી સુખનો નાશ થાય છે; ઔદાર્યથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ચિક્ષારની સાવનાને તાણુ કરવી, બીજાઓ તરફનો આપણી હુકુંતિ હોય અથવા વૈરની લાનાણીનો નાશ કરવા, એ એક મહાન આત્મલોગ છે. અનુબંધતા આત્માના ઘોઠનું નિવારણ કરવામાં એ એક મુંઢર સાધન છે. દૂર વિચારો અને સુખ કદીએ સાધે વચ્ચે શકે નહિ. ચિક્ષાર એ એક વિદ્યાનો લખાણ છે. જે માણસો ચિક્ષારને પોતાના હૃદયમાં આશ્રય આપે છે તેના સુખ અને શાંતિના મધુર રૂપો અગીને ખાખ થઈ જાય છે અને જ્યાંજ્યાં તેઓને આવડ્ય આપે છે ત્યાં ત્યાં તેઓ પોતાને માટે એક નરક ઉભું કરે છે.

ચિક્ષારનાં ઘણા નામો અને રૂપો છે, તે અનેક રૂપે દર્શન દે છે. પરિણામે એક બીજના ખુન પણ કરાવે છે. જ્યાં સુધી માણસના અનનાં કોષના વિચારો ઉછળતા હોય ત્યાં સુધી તે ચિક્ષારને છત્યો છે એમ ન કહેવાય.

જ્યાં સુધી માણસો પોતાનું યુદ્ધ કરનારનું મહું ધ્રંવે નહિ ત્યાં સુધી આ આત્મલોગ પૂર્ણ નથી, તેથી અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ માટે આપણે ચિક્ષારનું અગિહાન આપવું જ જોઈએ. ચિક્ષારનાં કુર અને સખા ગારણ્યોની પેલી પાર રનેહના દેવદેવી સહજુએ છે. જેઓ પોતાના ચિક્ષારપૂર્ણ નિવારણનો લોભ આપી તેને લેટવા તૈયાર થાય છે તેને તે આનંદથી લેટે છે અને તેને શાંતિના સાગરમાં લઈ જાય છે.

તમારે માટે બીજાઓ અને તે બોલે, બીજાઓ તમારા તરફ અને તેમ વર્તે તો પણ તમે કદીએ શુરસે ઘસો નહિ. ચિક્ષારને અઢયે ચિક્ષાર આપ્યો નહિ. જે બીજા તમને ચિક્ષારે અને કઠાણ તમે પરોણ અથવા અપરોક્ષપણે તમારા વર્તનમાં કયાંઈ ભૂલ કરી હોય અથવા બીજાની તેમાં ગેરસમજ થતી હોય તો પણ ગમે તે માંયો ગોમાં ‘હું’ તેને માફી આપું છું, મારે તેના માટે કાંઈજ કરનારું નથી’ એજ વિચાર-લાવના મધુર અને ઉમઠા છે. ચિક્ષાર કંગાળ, ગરીબ, અંધ અને ન્હાનો છે, પ્રેમ મહાન અને ઉદાત્ત છે. તેનું સાધનજ આખા વિશ્વ ઉપર છે.

કોઈનું યુદ્ધ ન બોલવું એ ઉચ્ચ જ્ઞાન છે. જે માણસોની આંખોને નિષ્કમાં ગધું મુંઢર અને ઉપયોગી લાગે છે અને જેઓ પોતાની વિદેરભુદ્ધથી પોતાના જીવનની ખામીઓને શોધી કાઢીને સુધારે છે તેઓજ ખરા સુધારક છે.

ચિક્ષાર પોષક શોષ્ય નથી, તેથી તમે જાંપીને કદી કરી હામ પ્રેરવાના નથી. માટે તેને રથાને રનેહને પ્રવેશ કરાવજો, તમને નુકસાન થાય તેને માટે કાંઈ પરવા કરશો નહિ. પણ તમે બીજાને નુકસાન કરતા નથી અથવા તમારાથી બીજાને નુકસાન

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

થી, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. એથી તમે હર્ષિત થશો—એથી તમને છુપો થશે. સ્નેહની શક્તિ અજન્મ છે. સ્નેહ એ પ્રભુતા છે. સ્નેહ સર્વને શાંતિ અને આપે છે. તમને ધિક્કારનાર અથવા તમારી નિંદા કરનારને પણ તે સરખી પે છે. એ સ્નેહને તમારા હૃદયમંદિરમાં પધરાવો—એ વિશ્વના આત્મા)તું સ્વાગત કરો. સ્નેહ એજ જીવન છે.

પવિત્ર વિચારો મગરૂરી અને આત્મલાઘાનો લોગ આપજો. કારણકે મનની ખરાબ લાવનાઓ છે, તમારા આંતરની ખામીઓ છે. જેઓ ધીમે હુર્યુણોને જીતશે તેઓ નિર્મળતા, હુઃખ અને શોકથી સુકત થશે અને તે અવિનાશી સુખને લોગવશે.

! સર્વ ત્યાગ પવિત્ર અને નમ્ર છે. આ બળિદાન માત્ર અંતરમાં જ થાય આંતરની અદૃશ્ય, એકાંત અને પવિત્ર વેદી ઉપરજ અપાય છે. જ્યાંસુધી પાતાની ભૂલોનો એકરાર ન કરે ત્યાંસુધી તે પોતાની ભૂલોનો લોગ આપી નથી. જ્યારે તે પોતાની ભૂલોનો લોગ આપશે ત્યારેજ તે પોતાની દૃષ્ટિથી સત્યને શોધી શકશે.

માના લલ્લાને ખાતર પોતાના સ્વાર્થનો છુપી રીતે લોગ આપવો તો અહંકાર વૃત્તિનો લોગ આપવો, એ સર્વથી છુપું રહે છે, તેનાં ભુલ કરતું નથી. એ ત્યાગ બધી દુનિયાની આંખથી અથવા તમારા ધીઓની આંખથી પણ છુપો રહે છે; કારણ કે કોઈ પણ સૂક્ષ્મ આંખો જોઈ શકતી નથી; પરંતુ તે અદૃશ્ય રહે છે. એટલા માટે તે નકામો ધારશો નહિ. તેનાં જવળાંત કિરણો તમને મળે છે. તમે તેના છો. બીજાના ઉપર તેની સત્તા ઘણી સારી અને મહાન થાય છે. તેને જોઈ અથવા જાણી શકતા નથી, તો પણ પરોક્ષ રીતે તેના જામે છે. કઈ શાંત લડાઈ તમે લડો છો, કેવી ફતેહ તમે તમારા, એ પણ તેઓ જાણતા નથી; પરંતુ તેમને તમારી ફરી ગયેલી સ્નેહતાંતુથી વણાયલા તમારા નવા મનનો અનુભવ થાય છે, તેથી મ અને આનંદમાં લાગીદાર થાય છે. તમે જે લડાઈ લડો છો તેના જે જખમ થાય છે અથવા ત્રામે એ જખમ ઉપર જે અકસીર દવા તમને જે સુખ અને શાંતિ મળે છે તેની તમને ખબર પણ પડતી મધુર અને નમ્ર, બળવાન અને આત્મ શ્રદ્ધાળુ, ધૈર્યવાન અને પવિત્ર મને તમારી હાજરીથીજ આરામ અને સહાય મળે છે, એટલું તો કે. આના કરતાં વધારે ઇત્યામ શું હોઈ શકે? સ્નેહની મધુર સુવાસ ખાણો વ્યર્થ અને નજીબાં છે. નિઃસ્વાર્થ હૃદયની

હુનિયાની બધી ખુશામત બળીને ખાખ થઈ જાય છે. સ્નેહ એજ આનંદ અને સુખ છે. વાસનાઓથી હુઃખી થયેલા આત્માઓનું એ વિશ્રામસ્થાન છે.

વિશ્વમાં આપણા સામાન્ય જીવનમાં કાંઈ પણ લોભ આપવાથી અથવા સત્યના અગમ્ય પંથને શોધવા માટે સ્વાર્થ ઉપર જીત મેળવવાથી સુખ અથવા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ કીર્તિ તો તેની સાથે હોયજ છે, તેની ઇચ્છા અથવા તે મેળવવા માટે પ્રયત્ન પણ કરવો પડતો નથી. જેઓ પોતાના ઉપર કાંઈ જીત મેળવે છે અથવા કોઈ કૂર વિચાર, અપવિત્ર ઇચ્છા કે હુરકોઈ પાપવૃત્તિને તાબે કરે છે—તેના ઉપર જીત મેળવે છે, તેઓ હુઃમેશાં બળવાન પવિત્ર અને ડાહ્યા થાય છે અને દરેક પળે તેઓ સુંદર સત્યના જનજાત પ્રકાશની પાસે અને પાસે જાય છે.

સત્યના પ્રકાશ અથવા ખરા સુખ માટે તમારી બહાર અથવા તમારી દ્રષ્ટિથી દૂર જોશો નહિ; પરંતુ તેને માટે તમારા આંતરમાં જોશો, અન્વેષણ કરશો. તમે તેને તમારા કર્તવ્યના ન્હાના વર્તુલમાં અરે ! તમારા હૃદયના ન્હાના અને છૂપા આત્મ-ત્યાગમાં પણ તેને જરૂર શોધી શકશો. તેને માટે બહાર ભ્રમણ કરવાની સુદૃઢ જરૂર નથી.

દુર્લભદાસ કાલિદાસ શાહ.

હિતશિક્ષાના રાસનું રહસ્ય.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૦૬ થી)

રાસના ઠત્તા ઋષભદાસજી કહે છે કે:—

પુત્રીભરણ નકણુછેદ ને, વિદ્યા ઔપધ ધર્મ;
નકપલ કહે હુઃખ તે નથી, પછી દિયે સુખ પર્મ.

“ પુત્રીનું મરણ થવું, ઋણ આપી દેવું, વિદ્યાભ્યાસ કરવો, ઔપધ કરવું ને ધર્મ કરવો તેમાં પ્રથમ હુઃખ લાગે છે પણ વાસ્તવિક તે હુઃખ નથી, પાછળ તે પરમ સુખને આપનાર થાય છે. ” અને

કુપથ્ય પરિગ્રહ શ્વાનમિથુન, પાપ કરજ ને ઘાય;
રણ કરવાં છે સોહિલાં, નિર્વાહતાં હુઃખ થાય.

“ કુપથ્ય કરવું, પરિગ્રહ મેળવવો, શ્વાને મૈથુન સેવવું, પાપ કરવું, કરજ કરવું, કોઈની ઉપર ઘા કરવો અને રણ તે યુદ્ધ કરવું તે પ્રથમ તો સુદમ્મ લાગે છે, પરંતુ તેના પરિણામે તેનો નિર્વાહ કરતાં અત્યંત હુઃખ થાય છે. ”

કોઈનું દેવું કર્યા પછી જો તે પાછું દઈ શકાય નહીં તો તેના ઘરનું દાસપણું

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

કુ નેત્રું કાજ લીટકવં પડે છે. એના છત્રો આગમી ભવે પાડા, ઉંટ, ગ-
ગન અનેકા હામ (આપર) થઈને તેની મસ્તુરી કરે છે. જો અજઠ થાય છે
તો એ જાંઘરડાં પડે છે, માર ખમવો પડે છે, નાક વિંધાય છે અને ધીમે
ધીમે તેની આંખ પણ લાંબી થઈ જાય છે. આ બધું પરમવર્મા કરેલા
જાનકીવાળું છે.

જનમ દેણુવારે તેના દેવાદારની સ્થિતિ દેવું આપવા જેવી દેખતા નથી
હતી. તેના પર કફળા લાવે છે, લેણું ભોગતા નથી પણ ઉગ્રી મદદ કરે છે
કુ કાયમ ન રાખતાં બાંટી વાળે છે અથવા પુણ્યાર્થે કરી દે છે. તેની સાથે
જલ રાખતા નથી, કે જેથી આગલે ભવે વૈર લેવા વખત આવે. આ પ્રસંગ
પચડોડની ઠંથા છે તે નીચે પ્રમાણે:—

કથારેમાં ભાવડ તામે શ્રેઠ રહેને હતો, તે બહુ દ્રવ્યવાન હતો. તેની
ન્યહા માહું સ્વપ્ન આવ્યું ને ગર્ભ ન્યા તેનો પ્રસવ થયો ત્યારે તે આજ-
નો આવનાર બાણીને બહાર ઉઘાટનાં કોઈ સૂઝાં બાંડ નીચે મૂકવા
ત્યા મૂડી દેતાં ને પ્રયત્ન દેતો ને વગી બહુ હસ્યો. એટલે મૂકવા જનારી
તે દેવાતું અને હસવાતું કારણ પૂછ્યું. આજઠ યોડ્યો કે:—“મારો
શા માટે થાય છે? હું તેની પાસે એક લાખ ટકા માથું છું તે લેવા
હીમા વિના જવાનો નથી, તે મને ચાટવીમાં શામાટે મૂકાવે છે? વગી
જા ટકા નહીં આગે, અર્થાત્ મારે નિમિત્તે લાખ ટકાનો વ્યય નહીં કરે તો
બહુ હસવાન થયો. ત્યા કારણે હું દેતો છું ને હસ્યો છું.” આ હકી-
મત કહી. એટલે તેને પાછો કંઈ આવવા કહ્યું અને તેને જન્મ-
મરે કરવામાં લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું. છકું દિવસે લેણું પૂરું થવાથી તે પુનઃ

વગી જીમો પુન તેમજ રીતે માઠા સ્વપ્નવડે સૂચિત જન્મ્યો. તેને
દેતાં તેણે ત્રણ લાખ દ્રવ્ય લેણા છે તે લેવા માટે આવવાતું કહ્યું.
જાતો જન્મભદોત્સવક્રિમાં ત્રણ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું એટલે છકું દિવસે
જુ પામ્યો.

પછી ત્રીમો પુન સારા સ્વપ્ને સૂચિત આવ્યો. તેને ત્રણ વનમાં મૂડી
એટલે તે યોડ્યો કે:—“મને શામાટે ત્રણ લાખ છે, હું તો આગણીશ
પર છું, તે લેવા આવ્યો છું.” તે સાંજગી તેને પાછો લાવ્યા. તેનું નવક
તે લેવાનાવરથા પામ્યો. થણા ચુલુવાન થયો. માતાપિતાને ઘણું સુખ
તે માતા પિતા મરણ પામ્યા ત્યારે તેની પાછળ ૧૬ લાખ દ્રવ્ય ખ-
ર્ચ કર્યો. તેણે ત્રણ પ્રતિમા-ઋષભદેવની, પુંડરિક સ્વામીની અને

ચક્રેશ્વરી દેવીની નવી ભરાવી. તેમાં નવલાખ ખરચ્યા અને દશ લાખ દ્રવ્ય ખરચીને તેની પ્રતિષ્ઠા કરી. શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર તેણે ઉદ્ધાર કર્યો. તે વખતે ૧૮ વહાણ ભરીને દ્રવ્ય લાવ્યો હતો અને પુષ્કળ સુવર્ણ લાવ્યો હતો. તેણે મહિમય ગિંઝની પ્રતિષ્ઠા કરી માતપિતાનું નામ રાખ્યું અને ઋણરહિત થયો. બીજાં પણ અનેક પુરુષોનાં કર્યો તેણે કર્યાં. જે પ્રાણીમાં વિવેક હોય છે તેને ઋણ ગમતુંજ નથી.

ઋણના કારણથી કહેશ વેર વધે છે અને તેને લીધે આ ભવમાં ને પરભવમાં જન્મ હોય છે, તેથી જે દેવું હોય તે આ ભવમાંજ આવી દેવું. બનતા સુધી ઉધારે દેવુંજ નહીં. વળી માણી, તંબોળી, સુખડીઆ, સુગંધી વેચનાર (સૌગંધીક), રાજા, ભાટ, બ્રાહ્મણ, શસ્ત્રધારી, સ્ત્રી અને બીજા હલકા માણસો સાથે ઉધારે આપી પત્રાનો વ્યવહાર પણ કરવો નહીં. એમાં પરિણામ સારું આવતું નથી. માણી, તંબોળી, સુખડીઆ ને સૌગંધિક પાસેતું લેણું અતે તેની વસ્તુ લઈને વાવું પડે છે અને તેના દોહા દામ દેવા પડે છે. રાજા સાથે ઉધારો કરતાં વખતે પાંચ મ કે નગર છોડવાનો વખત આવે છે, ભાટ બ્રાહ્મણ પાસે ઉધરાણી કરતાં જ્યાં જ્યાં વાંકું ભોલનાસે થાય છે. શસ્ત્રધારી પાસે સખત ઉધરાણી કરતાં કોઈક વખત માણસકંટ આવી પડે છે. સ્ત્રીમતિ સાથેના વધારે સંબંધમાં આવતાં કલંક આવે છે અથવા બુદ્ધિ બગડવાનું કારણ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેની સાથે એવા પ્રકારનેા સંબંધજ બેડવો નહાં.

ધર્મી પુરુષની સાથે વ્યાપાર કરવો. સાધર્મિકની સંભાળ લેવી, તેને એ પૈસા પેદા કરાવવા. લાભ મેળવે તેવી વસ્તુ વહોરાવવી, માલ નાખવાની સગવડ કરી આપવી. તેને ધન આપતાં-ધીરતાં વિચાર કરવો કે-‘આ પૈસા પાછા આવશેજ પણ કદી રહેશે તોપણ ઠેકાણે છે. એ દ્રવ્યથી અનર્થ નહીં થાય. શ્રાવકના ઘરમાં લક્ષ્મી હશે તો તે સાત ક્ષેત્રમાં વપરાશે.’ તેથી મોં મચકોડ્યા સિવાય તેની સાથે વ્યાપાર કરવો, તેને લક્ષ્મી આપવી; એટલે સુધી વિચાર કરી રાખવો કે અહીં રહેશે તોપણ મારે પુણ્યને-ધર્મને લેખે છે.’ આ સંસારમાં બીજા ગંધાં સગપણ કરતાં સ્વામીનું સગપણ શ્રેષ્ઠ-ઉચ્ચ બાણુવું. તે સગપણ જેમ શોભે તેમ વ્યવહાર કરવો. તેમાં છતી શક્તિએ કિંચિત્ પણ સંકોચ ન કરવો.

ચેષ્ઠાદિકને દ્રવ્ય ધીરું હોય ને તે પાછું ન આવે તેવું હોય તો તેને વોસિરાવી દેવું-તે દ્રવ્ય સાથેના સંબંધ છોડી દેવો. તે દ્રવ્ય કદી પાછું આવે તો તે ધર્મકાર્યમાંજ વાપરી દેવું-પોતાના ઉપયોગમાં ન લેવું. આમ કરવાથી આ ભવમાં ને પરભવમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. નહીં તો તેની સાથેના સંબંધ બન્યો રહેવાથી આગામી ભવે અનર્થ આપનાર થાય છે.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

પોતાની કાંઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય અને તે આરંભના-પાપના કારણભૂત-
ધેકરણરૂપ થાય તેવી હોય તો તે જરૂર વોસિરાવી દેવી. બીજી વસ્તુ પણ પડેડી
સરાવવી. તેની સાથેનો સંપત્તિ તણ દેવો, જેથી તે વસ્તુથી થતું પાપ પોતાને
જો-અનંતા ભવના દેહ તથા ઘર કુટુંબ વિગેરે પણ તેજ રીતે વોસિરાવવા.
પ્રકારના પાપોપકરણ મિન્દામિદુક્કટ પૂર્વક વોસિરાવી દેવા. નહિતો તેવા
કરણોથી અથવા તેવા અધિકરણપણે પોતાનો દેહ થયેલો હોય તો તેનાથી પણ
પાછળ આવે છે. આ હકીકતમાં શ્રીભગવતી સૂચમાં કહ્યું છે કે-‘કાંઈ
એ બાણવડે મુગને હણ્યો તેની ક્રિયા ચાર વસ્તુને લાગે-ધનુષ્યને, પલ્લુછને,
અને બાણને.’ આ હકીકત બારીકીથી સમજવા જેવી છે.

કેતમ મનુષ્ય કદી લાક્ષાંતરાયનો ઉદય થવાથી પ્રાપ્ત થયેલ ધન ખુચે તોપણ
ન થાય, તેના કારણેનો વિચાર કરી તેવા કારણ તજે અને લક્ષ્મી મેળવ-
પાયો ચિંતવી તથોગ્ય પ્રયત્ન કરે; કારણકે લક્ષ્મી ઉદયમવંતની દારી છે-
જ તે મેળવી શકે છે; પરંતુ તે ઉદય ધર્મી જીવોને સત્વર ફળીભૂત થાય
રેક રીતે ધર્મ કરવો. જે વખતે સંપત્તિ ઘટે ત્યારે વિચાર કરે કે ‘કાંપેલું’
પાછું ફળે છે-વધે છે, ચંદ્ર કૃષ્ણપક્ષમાં ફળી થયેલો શુકલપક્ષમાં પાછો
આપત્તિ પણ આવેલી પાછી જાય છે ને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.’ માટે
તો આપત્તિમાં ને સંપત્તિમાં-ખંનેમાં સમાન વૃત્તિ રાખવી-સંપત્તિ
પાછ જવું નહીં અને વિપત્તિ આવ્યે અકળાઈ જવું નહીં.

આપત્તિ ને સંપત્તિ ખંને મોટાને જ હોય છે. અહણ ચંદ્ર ને સૂર્યનું જ
ત જ્યોતિષ ચક્રનું થતું નથી. મૂળથી દરિદ્રીને આપત્તિ કે સંપત્તિ
વળી ચિંતા પણ સુરને હોય છે, મૂર્ખને હોતી નથી. મૂર્ખ તો સદા
પ છે. તેની ઉપર એક દષ્ટાંત આપે છે-એકઠા વૃક્ષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આં-
ર કેમ છો? ‘એમ પૂછ્યું. આંબાએ કહ્યું કે-‘આ ફાળણ માસે તો
મા લઈ લીધી.’ ત્યારે પડિતે કહ્યું કે-‘હે આમ્ર ! તું ચિંતા ન કર.
વશે એટલે તને પંચવણાં સુંદર પાંદડા આવશે અને અતિ મધુર
ફળ થશે. તું સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ તે વખતે પામીશ.’ આવા
મ સંતુષ્ટ થયો.

‘ગ ઉપર આલક શેઠની કથા જાણવા યોગ્ય છે તે આ પ્રમાણે—

અપૂર્ણ.

એક બહેને મુંબઈથી પૂછેલા પ્રશ્નો.

૨૦૧

एक बहने मुंबईથી पूछेला प्रश्न.

૧ પ્રશ્ન—ત્રિષષ્ઠિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્રના પર્વ ૧ લાના સર્ગ ૪ થામાં ૧૫૨ મે પાને લખ્યું છે કે “સુષેણુ સેનાપતિ કમલાપીઠ નામના ઘોડા ઉપર આરૂઢ થયે, તે ઘોડો એંશી આંગળ ઉંચો હતો, નવાણુ આંગળ વિશાળ હતો, એકસો ને આઠ આંગળ લાંબો હતો, બત્રીશ આંગળની ઉંચાઈમાં નિરંતર તેના માથાનો ભાગ રહેતો હતો, ચાર આંગળના તેના બાહુ હતા, સોળ આંગળની તેની જંઘા હતી, ચાર આંગળના ગોઠણ હતા અને ચાર આંગળ ઉંચી ખરીઓ હતી. ગોળાકાર અને વળેલો તેનો મધ્ય ભાગ હતો.” હવે આદીશ્વર ભગવાનના વખતમાં શરીરનું પ્રમાણ પાંચસો ધનુષ્યનું કહ્યું છે, તો ભરત ચક્રવર્તિનો સુષેણુ સેનાપતિ આટલા પ્રમાણના ઘોડા ઉપર કેવી રીતે બેસી શકે ?

ઉત્તર—આંગુળ ત્રણ પ્રકારના છે. પ્રમાણાંગુળ, આત્માંગુળ ને ઉત્સેધાંગુળ. પાંચસો ધનુષ્યનું શરીર કહેવામાં આવે છે તે ઉત્સેધાંગુળથી કહેવામાં આવે છે અને આ ઘોડાનું માપ જે કહ્યું છે તે આત્માંગુળે છે. દરેક કાળે આત્માંગુળે આટલી આંગુળના પ્રમાણવાળો અશ્વ હોય તે ઉત્તમ ગણાય છે. આદીશ્વર ભગવાનનું શરીર-માન આત્માંગુળે તો ૧૨૦ આંગુળ જ હતું.

૨ પ્રશ્ન—પર્વ ૧ હું. સર્ગ ૬ ક્રમાં ૨૧૬ મે પાને લખ્યું છે કે “મરિચિએ વિચાર્યું કે દૈવયોગે આ કોઈ મારે લાયક મળી આવ્યો છે. ધણે કાળે સરખે સરખાનો યોગ થયો છે, માટે હું જે સહાય રહિત છું એને એ સહાયરૂપ થાઓ. આમ વિચારી તેણે કહ્યું ‘ત્યાં પણ ધર્મ છે ને અહીં પણ ધર્મ છે.’ તેના આ એક હર્ભાષણ (ઉત્સૂત્ર ભાષણ) થી તેણે કોટાનુકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કટ સંસાર વધાર્યો.” હવે મરિચિ તે મહાવીર સ્વામીનો પૂર્વ ભવનો જીવ છે તો મહાવીર સ્વામી આદીશ્વર ભગવાન પછી કેટલા કોટાનુકોટી સાગરોપમે થયા ?

ઉત્તર—એક કોટાનુકોટી સાગરોપમે થયા છે. પ્રભુ ઋષભદેવ ત્રીજા આરાને છેડે થયા છે અને મહાવીર પરમાત્મા ચોથા આરાને છેડે થયા છે. ચોથા આરાનું પ્રમાણ એક કોટાનુકોટી સાગરોપમનું છે. તેમને મળેલો કપિલ તે ગૌતમ-સ્વામીનો જીવ છે.

સૂચના—આવા ઉપયોગી પ્રશ્નો જે બંધુઓ કે બહેનો લખી મોકલશે તેને અનતા સુધી યોગ્ય ઉત્તર તરતમાં જ આપવામાં આવશે અને પ્રગટ પણ કરવામાં આવશે. તાંત્રો.

સાંજના વચન પ્રકાશ

સફુટ નોંધ અને ચર્ચા.

હમાં શ્રી સિદ્ધાચળ તીથે અનેક સાધુ સાધ્વીઓ વતુમાં રહેલા છે. આનંદસાગરસૂરિજી તે સર્વને શ્રી ભગવતિજી અને પ્રજાપતા-આ જાને જોના વાંચનાનો અપ્રતિમ લાભ ઠરેજાજ ચાર કલાક આપે છે. સુત્ર મુનિ-અને કેટલીક સુત્ર સાધ્વીઓ તેના અવિચ્છિન્ન લાભ લે છે. શ્રાવક શ્રાવિ-ગુ જેઓ આ અપૂર્વ વાંચનાનો અને મુનિદાન વિગેરેનો લાભ લેવા ત્યાં રહેલા છે તેઓ વાંચના સાંભળવા બેસે છે. સૂત્રો શ્રવણ કરવાનોજ શ્રાવક ધિકાર હોવાથી કોઈ પણ શ્રાવક શ્રાવિકા તે સૂત્રોની પ્રતે હાથમાં રાખીને થી, પરંતુ જોકથિતે શ્રવણ કરે છે. તેમાં પણ જોછો લાભ મળતો નથી. આ અપૂર્વ લાભ થોડા થોડા દિવસો ત્યાં રહીને તેવી રીતે મેળવ્યો છે. આ થોડા આરાની અથવા પાંચમા આરાના પ્રપમના ભાગની વાનછી આનો પ્રસંગ સો વર્ષમાં થયેલો સાંભળ્યો નથી અને અમારી દૃષ્ટિએ નથી. અને અતુર્વિધ સંઘને એ અપૂર્વ લાભ લેવા સવિનય પ્રાર્થના

*

*

*

*

તાં ચાલતી દેવદ્રવ્યની ચર્ચા પૈકી જેમણે લેખોમાં અસંખ્યતા વાપરી છે તે દિલ્લીરી બહોર કરીએ છીએ. શ્રી મુંબઈના સંઘે તેવો ઠરાવ પણ આના સંઘમાં અનેક ગ્રંથોના નામ આપ્યા છતાં આધાર એક શ્રાદ્ધ-કૃત થયેલો હોવાથી કેટલાક સુત્ર ગ્રંથોથી બીજા ગ્રંથોના આધાર બાબતે સિદ્ધાંતમાં તે દેવદ્રવ્યનું નામજ નથી, હોય તે બતાવો-એમ કહે-રની પણ જરૂર છે. તેથી અનેક ગ્રંથોના અને સિદ્ધાંતોના આધાર સાથે પ્રગટ થવાનું સાંભળ્યું છે. આ સંઘમાં “સ્વપ્ના, ઘોડીઆ આદિની ઓડીની આવક સાધારણમાં લઈ જવામાં કોઈ પક્ષે વાંધો નહીં હોય તો સીધી કે આડકતરી સંમતિ આપી છે.” આવું એક પત્ર-પરંતુ તે સ્વમતિ દર્શિત છે. તેનાથી દોરવાઈને ચાલુ રીવાજમાં શ્રી સંઘે એકાએક ફેરફાર કરવા જેવું નથી. એને માટે સુત્ર મુનિ-પંડિત મળી, શાંતિથી આ વિષય ચર્ચી જે નિર્ણય બહાર પડે તે થાય છે. ઉતાવળ કરવામાં વિભાસજીનો ચાલવ છે, ધીરજ રાખવાથી નથી.