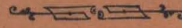

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી કૃત;

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

લખનાર,
યોગનિષ્ઠ મુનિમહારાજ શ્રી બુદ્ધિસાગરજી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા,
શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ.
ચંપાગલી-મુંબઈ.

હા. લલ્લુભાઈ કરમચંદ દલાલ.

આવૃત્તિ ૨ જી. પ્રત ૨૦૦૦.

વીર સંવત્ ૨૪૩૮. વિક્રમ સંવત્ ૧૯૬૮.

અમદાવાદ.

ધી “ હાયમંડ ન્યુબીલી ” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ છગનલાલે છાપ્યું

કિંમત ૦—૧—૦.

श्रीमद् बुद्धिसागरजी ग्रन्थमाळा. ग्रन्थांक १४.

तीर्थयात्रानुं विमान.

आवृत्ति २ अ.

ભાવના.

મનુષ્યોએ જગતના કલ્યાણ માટે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. તત્ત્વજ્ઞાન આપી સર્વ મનુષ્યોને મુક્તિ માર્ગ તરફ આકર્ષવા જોઈએ તીર્થયાત્રાનું વિમાન એ શેઠ જીવજીવંત ધર્મચંદ્રમાર્ગ ઉપર લખેલો લેખ છે અને તે સર્વ લોકોના ઉપયોગનો જાણી બહાર પાડ્યો છે. તીર્થની યાત્રા કરનારાઓ જો લેખમાં લખ્યા પ્રમાણે સદ્ગુણો ધારણ કરશે તો જૈન ધર્મની ઉન્નતિ કરનારા થશે. સંઘમાં મુનિવરો મોટા છે, સર્વ દર્શનના સાધુઓ કરતાં જૈન મુનિવરોની ઘણીજ ઉત્તમતા છે અને એવી રહેશે; પણ હાલમાં જે મુનિવરો છે તેઓમાં જો કે ઘણા ગુણો છે, જૈન ધર્મની આરાધના કરનારા છે, તોપણ તેઓમાંના કેટલાક સંપ કરે અને કલેશ આદિ ક્ષુદ્ર દોષોનો ત્યાગ કરે, તો ઘણું કાર્ય કરી શકે. અમારા સાધુઓ તીર્થ રૂપ છે એમ મારી ભાવના છે, તોપણ પૂજ્યબુદ્ધિથી તથા ભક્તિથી તેઓને અમુક અપેક્ષાએ આનંદ ચડાવવા કંઈક લખ્યું હોય તો, તેઓ ક્ષમા કરી લેખનો સાર ગ્રહણ કરશે. શાસન ભક્ત શ્રાવકો માટે પણ કંઈ દિલ દુઃખાય એવું લખાયું હોય તો તેઓ મૈત્રી ભાવના રાખી, જૈન ધર્મના ઉદ્ધાર માટે જમાનાને ઓળખી જિનાશા પૂર્વક તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરશે. ચતુર્વિધ સંઘની ઉન્નતિ માટે જે કંઈ લખ્યું હોય તેનો સદુપયોગ થાઓ અને પૂજ્ય એવા સંઘનો ઉદય કરવા મારાથી શ્રી સંઘની પ્રેમ દૃષ્ટિથી બનતી સેવા થાઓ! એમ ઇચ્છું છું. ૐ શાન્તિ ૩.

મુ. દમણ.

સં. ૧૯૬૭ ના માગસર
વદી ૧૧.

લિ. મુનિ બુદ્ધિસાગર.

પ્રસ્તાવના.

તીર્થયાત્રા કેવી રીતે કરવી અને ત્યાં જઈ કયા સહયુષ્ણો ધારણ કરવા કે, જેથી તીર્થયાત્રાની સફળતા થાય; એ સંબંધી જમાનાને અનુસરી કોઈ પુસ્તક પ્રગટ થયું નહોતું, જે શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી સુનિ મહારાજશ્રીએ સં. ૧૯૬૭ માં નવાણું યાત્રાર્થે શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર ગયેલા, શેઠ જીવણચંદ ધર્મચંદ જવેરી ઉપર એક બોધપત્ર શ્રી ખીલીમોરા-વલસાડથી લખેલો, જે દરેક જૈન બંધુને ઉપયોગી, બોધક અને યાત્રાની સફળતા કરવામાં મિત્ર સમાન હોવાથી મંડળે તેને શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી **ગ્રન્થમાળાના ૧૪ મા** ગ્રન્થ તરીકે પ્રગટ કરેલ છે. જેની પ્રથમાવૃત્તિની ૨૦૦૦ નકલ ખપી જવાથી-આ ખીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરવામાં આવી છે.

આ ગ્રન્થમાં જૈનોના ઉદ્ધાર માટે ગુરૂશ્રીએ સ્વહૃદયમાં વસેલી ઉત્તમ ભાવનાનો પ્રકાશ કર્યો છે અને તેનો અમલ કરવા યોગ્ય નરો પ્રયત્ન આગ્રહ કર્યો છે.

યાત્રાગુઓએ ધારણ કરવાના ગુણો માટે ધર્મના જીવંત પુર્વક શ્રીમદે એવીતો સ્પષ્ટ રીતે દિગ્દર્શન કર્યું છે કે, આ ગ્રન્થ વાંચવાથી જૈન કોમમાં નવો જીવંત પેદા થાય અને ગુરૂકુળ આદિ સ્થાપવાની બુદ્ધિ પ્રગટ થાય;

દરેક જૈન યાત્રાગુઓએ પ્રથમ આ પુસ્તક વાંચી, મનન કરી, યાત્રામાં અવસ્ય સાથે રાખી, તેમાં ખતાવેલ યાત્રાનો હેતુ લક્ષમાં રાખી, યાત્રામાં અને ત્યાર બાદ ધારણ કરવાના ગુણો ગ્રહણ કરશે તો આ **વિમાન** ધારેલ સ્થળે લઈ જશે, અર્થાત્ તીર્થયાત્રાનો મૂળ હેતુ મનુષ્યોને લાગેલ અને લાગતાં કર્મો ક્ષય કરવાનો છે તે પાર પડશે.

આ ગ્રન્થમાં યાત્રાથી થતા શારીરિક અને માનસિક લાભ, યાત્રામાં રહેલું ઉચ્ચ રહસ્ય, ત્યાં રહેલું જોઈતું ઉચ્ચ વર્તન, વ્યસન વગેરે દોષોનો કરવો જોઈતો લાગ, સાધુ અને શ્રાવકોનું કર્તવ્ય, ત્યાં વધુ રહેવાથી થતી દોષ પ્રાપ્તિ, જંગમ તીર્થ એવા સાધુઓની ઉત્તમતા અને તેઓએ જૈનોની હાલની પડતી સ્થિતિમાં કરવાં જોઈતાં કાર્યો, શ્રાવકોના દ્રવ્યનો વધુ વ્યય

૪

હાલમાં કયા માર્ગે થયો જોઈએ, યાત્રાના સ્થળે રહેવી જોઈતી ભાવના અને છેવટે જૈન ધર્મોદ્ધાર માટે કરવી જોઈતી પ્રતિજ્ઞા; આદિ હકીકતો બહુજ મનન કરવા યોગ્ય લખાઈ છે.—

અન્ય સ્થળે થયેલ પાપકર્મ નષ્ટ કરવા તીર્થસ્થળ છે; પણ તીર્થ સ્થળે થયેલ પાપકર્મ વજ્રલેપ સમાન થાય છે. માટે ત્યાં કોઈ દોષો સેવાતા હોય તો દૂર કરવા. અન્યોને પણ તેથી નીવારવા અને જ્ઞાનપૂર્વક યાત્રાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય તેમ કરવું.

પૂજ્ય સાધુઓ ઉપર શાસનનો મોટો આધાર હોવાથી, આવકોને જે શબ્દ કડવા પણ હિતકારક કહ્યા છે તેમ, સાધુ મહારાજોને પણ પ્રમાદ વશે થતા દોષો માટે કંઈક દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે; જે એટલા માટે કે, જરૂરી કરતાં એક સ્થળે વધુ વખત પડી રહેવાથી વિહાર માટે સીધીલતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ગામેગામ ઉપદેશાર્થે ફરી શકાતું ન હોવાથી અન્યમાં જણાવ્યા મુજબ—ધણી જૈન કુટુંબો જૈનેતર થઈ જાય છે, તેમાં મોટો પ્રમાદ પૂજ્ય સાધુ વર્ગનો છે. માટે પ્રમાદ ત્યાગી, વિશાળ દૃષ્ટિ રાખી, સમયને જોઈ, સર્વ ધર્મવાળાઓની સાથે હરીફાઈમાં—જૈનો ભવિષ્યમાં કેવી રીતે ટકી શકે અને પોતાનો ધર્મ ફેલાવી શકે તેવા ઉપાયો લેવા અને તે માટે યોગ્ય આત્મભોગ આપવા તદ્દવ્યાર થાય. જે તેમ નહીં થશે તો જૈન કોમ ક્યાં પડી છે તેનો પત્તો પણ નહીં લાગે એમ હાલના સંજોગો જોતાં કહેવું પડે છે.

છેવટે ધ્વજીશું કે જે અપૂર્વ જુરસો આ અન્યમાં શ્રીમદ્ ગુરૂવર્યે પ્રગટાવ્યો છે, તે દરેક વાંચકોને વીજળીની પેઠે અસર કરે અને સનાતન જૈન બંધુઓ, સાધુ, સાધ્વી, આવક, આવિકા, એ ૩૫ તીર્થ, તથા શ્રુત જ્ઞાન ૩૫ તીર્થ, તથા સ્થાવર તીર્થનો ઉદય કરવા કટિબદ્ધ થાય.

મુંબાઈ અંબાગદી.

ફાગણ સુદ ૧૫.

લી.

અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડલ.

તીર્થયાત્રાનું વિમાન

અથવા

વિ. સં. ૧૯૬૭ ના માગશર શુદ્ધ ૧ મે,
મુકામ ખીલીમોરાથી મુનિશ્રી બુદ્ધિસાગરજીએ
શ્રી સિદ્ધાયલ તીર્થે નવાણું યાત્રાર્થે ગયેલા
ઝવેરી જીવણચંદ ધર્મચંદ ભોગ લખેલ પત્ર.

શ્રી પાલીતાણા, તમ શ્રદ્ધાવંત દયાવંત સુશ્રાવક
ઝવેરી જીવણચંદભાઈ ધર્મચંદભાઈ, વગેરે યોગ્ય
ધર્મલાભની પ્રાપ્તિ થાઓ.

વિ. શત્રુંજય તીર્થની સેવના ચથાર્થ થતી હશે. સ્થાવર તીર્થોમાં સિદ્ધાયલની શ્રેષ્ઠતા ગણાય છે. ત્યાં જઈને જે કાર્ય કરવાનું છે તે લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. સિદ્ધાયલ જે નામ છે તેપણ એમ સૂચવે છે કે, સિદ્ધાયલની યાત્રા ખરેખર પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે હોવી જોઈએ. સિદ્ધાયલની યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હૃદયની શુદ્ધિ માટે છે. કારણકે સ્થાવર તીર્થોની યાત્રાથી હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે. તેમાં પણ વિવેક દૃષ્ટિથી તીર્થયાત્રાનું જ્ઞાન કરીને તેની યાત્રા કરવી જોઈએ. તીર્થની યાત્રા ભક્તિરૂપ છે. તીર્થે જવાથી સંસારની ઉપાધિ ભૂલાય છે, શરીર સુધરે છે, સંસારના વિકલ્પ સંકલ્પો પ્રગટતા નથી, મહાત્મા પુરૂષોનાં જીવનચરિત્રોનું વારંવાર સ્મરણ થાય છે, ચાલવાથી શરીર કસાય છે, નવીન નવીન સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓનો સમાગમ થવાથી પરસ્પર શુભોનો અદ્ભુત બદલો થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે અને શરીરની આરોગ્યતા વધે છે; એમ બાહ્ય અને આંતરિક પણ ફાયદાઓ અનુભવાય છે.

સિદ્ધાયલ તીર્થમાં અનેક મુનિવરો મુક્તિ પામ્યા છે, અને તેમનાં શરીર, લેશ્યા, મનોવર્ગણા વગેરે શુભ પુદ્ગલ સ્કંધો ત્યાં છૂટ્યાં છે. મનોવર્ગણા જો એકજ ઠેકાણે રહે તો અસંખ્યાતા વર્ષ પર્યંત

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

રહી શકે છે; તેથી તે નિયમ અનુસારે સિદ્ધાચલમાં અનેક મહા-
ત્માઓની શુભ મનોવર્ગણા હોવાનો સંબંધ ઘટે છે. એ મનોવર્ગ-
ણાઓ યાત્રાળુ કે જેઓ શ્રદ્ધાવાસિત અંતઃકરણવાળા છે, તેઓને સારી
અસર કરી શકે છે. સામાન્ય મનુષ્યોની જે મનોવર્ગણાઓ છે તેના
કરતાં જેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તેઓની મનોવર્ગણાઓ અનંત
ગણી શુભ હોય છે; તેથી તેઓને જે શ્રદ્ધા કરે છે તેઓ પણ
શ્રદ્ધાદિ ગુણથી આસ્તિક બને છે, તેમાં જરા માત્ર સંશય નથી.
તીર્થના સ્થાનમાં જે જે મહાત્માઓએ શરીર છોડ્યાં હોય, તેઓનાં
નામનું ત્યાં સ્મરણ થવાથી તેઓનાં ચરિત્રોની અસર યાત્રાળુના
મનમાં વીજળીની પેઠે થાય છે. પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ તથા બહુ
માન કરતાં તે તે ગુણોના સંસ્કારો યાત્રાળુના હૃદયમાં પડે છે, અને
તે અમુક કાળે અમુક સંયોગે પ્રગટી શકે છે.

તીર્થ સ્થળ આ પ્રમાણે વિચારતાં દ્રવ્ય અને લાવથી લાભપ્રદ
છે, છતાં હાલમાં યાત્રાળુઓ તે સંબંધી યથાર્થ લાભ મેળવી શકતા
નથી. કેટલાક તીર્થના સ્થળે તો ગરીબ લોકો આજીવિકાના ગભિત
ઉદ્દેશથી, યાત્રાના નામથી પડ્યા રહે છે. કેટલાક સાધુઓ તીર્થના
સ્થળે યાત્રા માટે રહે છે, અને ચાતુર્માસી કરે છે છતાં પણ પહેલાંના
કરતાં તેઓનું જીવન કંઈ ઉચ્ચ થયું હોય એમ જણાતું નથી, પરંતુ
કેટલાક સાધુઓ તો તીર્થના સ્થાનમાં પડી રહી જિવ્હાના રસિયા બની
જાય છે. કેટલાક ગૃહસ્થના સંસર્ગવાળી ધર્મશાળામાં રહી પ્રતોને
પણ દૂષિત કરે છે. કેટલાક સાધુઓ અન્ય સંઘાડાના સાધુઓની સાથે
ક્લેશ કરતા જણાય છે. કેટલાક આહાર પાણીમાં પણ દોષ લગાડે છે.
કેટલાક ત્યાં પડી રહેવાથી બહુ શિથિલ થઈ જાય છે. કેટલાક પરસ્પર
સાધુઓની નિંદાનાં ભાષણો શ્રાવકોની આગળ કરતા જણાય છે. કેટલાક તો
કેવળ ઓછા અંધ શ્રદ્ધાથી તીર્થનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણ્યા વિના ગુરૂઓથી
છુટા પડી દ્રવ્યયાત્રા કરી સ્વછંદાચારે વર્તે છે. કેટલાક અમુક શ્રાવકોને
પોતાના બનાવી તેઓને રંજીત કરી પોતાના સંઘાડાનું ધામ જમાવે
છે. કેટલાક ઉલટા ત્યાંને ત્યાં પડી રહી નિરંકુશ બની જાય છે.
કેટલાક તો બડોળ ખાતામાંથી પોતાનો હક જણાવી વસ્ત્ર, પાત્ર

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૩

વગેરેને સંગ્રહે છે. આ રીતે કેટલીક સાધ્વીઓ પણ ત્યાં શિથિળ બની જાય છે અને આહાર પાણીમાં લાગતા દોષનું ભાન પણ રાખતી નથી. કેટલીક સાધ્વીઓ દોષવાળાં વસ્ત્ર, પાત્ર, ગ્રહણ કરે છે. કેટલીક સાધ્વીઓ પોતાની ગુરૂણીઓથી છુટી પડી ત્યાં આવી વાસ કરે છે. કેટલીક સાધ્વીઓને તો ધર્મશાળાઓમાં ઉતરવાનું ન મળવાથી ધર્મશાળાના મહેતાને શ્રાવિકાઓ પાસેથી પૈસા અપાવીને વસતિને સેવવી પડે છે. કેટલીક સાધ્વીઓ તો મૈત્રી ભાવનાને ઠેકાણે ઇર્ષ્યા ભાવના ખીલવતી જોવામાં આવે છે. કેટલીક સાધ્વીઓ તો સાધુઓને પણ વંદન કરતી જણાતી નથી. કેટલીક પરસ્પર નિંદા તથા કલેશ કરે છે. કેટલાક બગલકત્ત શ્રાવકો ત્યાં ઉપર ઉપરથી યાત્રાનો ડોળ કરી આજીવિકા અર્થે ઉદ્યમ કરતા જણાય છે. કેટલાક શ્રાવકો કુકર્મના પાશમાં પણ સપડાતા જણાય છે. કેટલીક શ્રાવિકાઓ પણ પોતાનાં આચરણને સુધારતી હોય એમ જણાતું નથી. એકજ ધર્મશાળામાં કે જ્યાં પ્રધ્યક્ષને પણ દુષણ લાગે તેવી જગ્યાએ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા વગેરે રહેતાં જણાય છે. કેટલાક શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ તો સાધુ આદિ માટે બાણી જોઈ આહાર પાણી તૈયાર કરાવતાં હોય એમ જણાય છે. કેટલાક શ્રાવકો તો સાધુ અને સાધ્વીઓ માટે દવાખાનાં મંડાવી આધાકર્મી ઔષધોને ઉન્નતિ આપતા હોય, એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં જણાય છે. કેટલાક સાધુઓ તો સંઘાડા અને ગચ્છ તથા કિયાના લેદે તીર્થના ઉપર પણ એક બીજાને થોભવંદન પણ કરતા જણાતા નથી. કેટલાક તો ઉપર ઉપરથી પ્રેમ દેખાડે છે અને અન્તરમાં કાતી રાખી બીજાનું કાસળ કાઢી નાંખે છે. તીર્થ ભૂમિમાં વસતા શ્રાવકોના હૃદય તરફ જોઈએ તો તીર્થનું સેવન તેઓને બરાબર અસર કરી શક્યું નથી એમ જણાઈ આવે છે. આવા અનેક દોષોના દેખવાથી તીર્થની યાત્રા બીજાઓના હૃદય ઉપર અસર કરી શકતી નથી, એમ યાત્રાળુને શંકા થાય એ બનવા યોગ્ય છે. આ બાબતમાં જણાવાનું કે જે ઔઘ શ્રદ્ધાથી યાત્રાઓ કરે છે અને જેઓને આત્મજ્ઞાન તરફ રૂચિ નથી તેઓને યથાર્થ અસર થઈ શકતી નથી. જેમ ઔષધ પણ

૪

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

તેની વિધિ પ્રમાણે ભક્ષણ કરનારને ફળ આપી શકે છે, તેમ તીર્થ-નું સેવન પણ વિધિ પ્રમાણે જ્ઞાનથી સમજીને કરનારના હૃદયની શુદ્ધિ કરી શકે છે.

બાળજીવો યાત્રા કરીને બાહ્યની નિરૂપાધિક દશા તથા શરીરની આરોગ્યતા તથા ઓધસ્તુતિ આદિનો લાભ મેળવી શકે; પણ આત્માની બોધણે તે પ્રમાણમાં ઉચ્ચતા કરી શકે નહિ; કારણ કે તીર્થ શું અને તીર્થની યાત્રા કેવી રીતે કરવી તે દ્રવ્ય અને ભાવથી તેઓ-યથાર્થ-બાણી શકતા નથી. જ્ઞાનીઓ દ્રવ્ય અને ભાવયાત્રાનું-દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી સ્વરૂપ સમજે છે તેથી તેઓ આત્માની શુદ્ધ પરિણુતિ ખીલે તેવી રીતે સ્થાવર તીર્થની યાત્રા કરી શકે છે, અને શુદ્ધ પરિણામની ધારાને ક્ષણે ક્ષણે વધારે છે. જ્ઞાનીઓજ ખરેખરે સ્થાવર તીર્થની યાત્રાનો લાભ મેળવી શકે છે. જેમ જેમ જ્ઞાનની ઉચ્ચતા તેમ તેમ સ્થાવર તીર્થની યાત્રાનો લાભ પણ વિશેષ મેળવી શકાય છે.

જ્ઞાનપૂર્વક શ્રદ્ધાળુ બનેલા સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ સ્થાવર તીર્થને નિમિત્ત રૂપે ધારે છે અને પોતાના આત્માની શુદ્ધ પરિણુતિને ઉપાદાનપણે તીર્થ બાળે છે. તેથી સ્થાવર યાત્રાથી તેઓના હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે. ચાર પ્રકારની ભાવના ખીલે છે, રાગ અને દ્વેષની મંદતા થતી જાય છે, શુદ્ધ પરિણુતિમાં વૃદ્ધિ થાય તેટલો વાસ કરી અન્યત્ર વિહાર કરે છે. તીર્થના સ્થાને પણ દોષ લાગે તેવા ઉપાશ્રયમાં જ્ઞાની સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ વાસ કરતાં નથી. તીર્થના સ્થાનને તેઓ ઘર રૂપે બનાવી દોષિત આહાર પાણી લેઈ શિથિલાચારી બની જતાં નથી. જ્ઞાની સાધુઓ જે હોય છે તે તો સમજે છે કે સ્થાવર તીર્થ સિદ્ધાચક્ષ છે અને જંગમ તીર્થ તો સાધુઓ આદિ સંઘ છે. માટે ફક્ત સ્થાવર તીર્થમાંજ સર્વ પ્રકારની તીર્થબુદ્ધિ રાખી શકતા નથી.

જ્ઞાની સાધુઓ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણની યથાયોગ્ય અપેક્ષા બાણી યાત્રા કરે છે. આત્મા-

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૫

ભિમુખતા સાધવાને માટે યાત્રા કરવાની છે, એમ જ્ઞાની મહાત્માઓ જાણે છે. તીર્થના સ્થાને આત્માની સ્થિરતા રહે ત્યાં સુધી મહાત્માઓ ત્યાં વાસ કરે છે. સ્થાવર તીર્થમાં વિશેષતઃ ઉપાધિમાં ન પડવું જોઈએ. આત્માની ઉન્નતિના વિચારે ત્યાં જઈને કરવા.

શ્રી સિદ્ધાચલ વગેરે સ્થાવર તીર્થોની યાત્રા કરતાં યાત્રા-ગુઓએ નીચેના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ.

પ્રથમ દયા અને સત્ય.

સર્વ ગુણોની પેઠા કરનારી દયા છે. દયા વિના ધર્મ નથી. સર્વ ધર્મરૂપ વૃક્ષો દયારૂપ નદીના કાંઠે જીવી શકે છે. જ્યાં દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. ધર્મની માતા દયા છે. યાત્રાગુઓએ સર્વ જીવો ઉપર યથાશક્તિ દયા કરવી. જે જે સાંસારિક કાર્યો કરવાં તે જ્યણા રાખી કરવાં. કોઈ પણ જીવની હિંસા ન થાય તેવા પરિણામ ધારણ કરવાં. કોઈ જીવનું ભૂંડું કરવાનો તથા તેનો નાશ કરવાનો વિચાર કરવો નહિ.

યાત્રાગુઓએ સત્ય બોલવું જોઈએ. જેઓ યાત્રા કરે છે અને જીવું બોલે છે તેઓ પોતાના આત્માને પવિત્ર કરી શકતા નથી. યાત્રાગુઓએ સમજવું જોઈએ કે અનુપાન વિના ખાધેલું ઔષધ જેમ ગુણકારી થતું નથી તેમ સત્ય બોલ્યા વિના તીર્થ યાત્રા સફળ થતી નથી. યાત્રા કરીને પણ મનમાં એમ ચિંતવવું જોઈએ કે યાત્રાનું ફળ સત્યવક્તા થવું તેજ છે, અને જે તે ફળ પ્રાપ્ત ન કર્યું તો વિશેષ કર્યું કંઈ કહેવાય નહિ. સત્ય એ મહાન્ ધર્મ છે. સત્ય બોલી શકતો નથી તે ખરો યાત્રાગુ બની શકતો નથી.

ચોરીનો ત્યાગ.

યાત્રાગુઓએ ચોરીનું વ્યસન ત્યાગ કરવું જોઈએ. ચોરી કરનારને અનેક પ્રકારનાં પાપ પ્રાપ્ત થાય છે. ચોરી કરનારનું મન ચંચળ રહે છે. યાત્રાના સ્થળે જઈ પ્રતિજ્ઞા કરવી કે હવે હું કદાપિ પ્રાણ પડે તોપણ ચોરી કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ અને જે કરતા હશે તેની અનુમોદના કરીશ નહિ. તીર્થના સ્થળે કેટલાક યાત્રાગુના નામે ચોરી કરનાર રહે છે, તેઓ ભદ્રક જીવોને હુટે છે અને યાત્રા પણ કરે છે;

૬

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

તેવાઓની સહગતિ થતી નથી. તીર્થની યાત્રા કર્યા બાદ પણ જે મનુષ્ય ચોરી કરે છે તે ખરેખર તીર્થયાત્રાના મુખ્ય હેતુને અમલમાં મૂકતો નથી.

વ્યભીચારનો ત્યાગ.

યાત્રાગુઓએ વ્યભિચારી હોષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કેટલાક પામર જીવો તો તીર્થના સ્થળોમાં એકાંત મળવાથી વ્યભિચાર હોષને સેવે છે. અન્ય ઠેકાણે કરેલાં પાપ તીર્થમાં જઈ છોડી શકાય છે, પણ તીર્થમાંજ જઈ પાપ કરવામાં આવે તો તે વળ લેપ સમાન થઈ પડે છે. યાત્રાગુઓએ તીર્થના સ્થાનમાં કોઈના ઉપર કુદૃષ્ટિથી જોતું નહિ, તેમજ તીર્થના સ્થળે જઈ પ્રતિજ્ઞા કરવી કે આજથી હું વ્યભિચાર હોષનો ત્યાગ કરીશ અને પ્રાણ પડે તોપણ વ્યભિચાર હોષને સેવીશ નહિ; આ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ. કેટલાક તો મનમાં એમ ચિંતવે છે કે વ્યભિચાર હોષ સેવીશું પણ એક વખત તીર્થની યાત્રા કરી આવીશું એટલે લાગેલું સર્વ જાતનું પાપ ધોવાઈ જશે. પુનઃ વ્યભિચાર સેવીશું તોપણ તીર્થની એક બે યાત્રાઓ કરીશું એટલે પાછા પવિત્ર થઈ જઈશું. આવી કુબુદ્ધિને ધારણ કરનારાઓ પાપ કરે છે. વળી તીર્થમાં જઈ સાધુઓ અને સાધ્વીઓને સારી રીતે આહાર પાણી વહોરાવીશું એટલે પાપ ધોવાઈ જશે. પુનઃ જો ઘેર આવી પાપ કરીશું તો ત્યાં જઈ યાત્રા કરી તથા સાધુઓ વગેરેને વહોરાવીશું એટલે નિર્મળ બની જઈશું, આવી કુચુક્તિવાળી બુદ્ધિથી જેઓ યાત્રાઓ કરે છે તેઓ યથાર્થ લાભને મેળવી શકતા નથી. તીર્થના સ્થાનમાં જઈ તીર્થકરો વગેરેના ગુણોને સંભારી મનમાં ચિતવવું કે હે ચેતન ! તું વિચાર તો ખરો કે તીર્થકરોએ બ્રહ્મચર્ય આદિ કેવા સારા ગુણો ધારણ કર્યા હતા; ત્હારામાં તો તેમાંનો કોઈપણ ગુણ પરિપૂર્ણ બીલ્યો નથી. માટે તું પણ વ્યભિચાર આદિ હોષોને નિવારવા પ્રતિજ્ઞા કર. તીર્થયાત્રા કરવા છતાં પણ હોષોને નિવાર્યા વિના મુક્તિ થવાની નથી, માટે વ્યભિચાર હોષનો ત્યાગ કર. એમ મનમાં નિશ્ચય કરી બ્રહ્મચર્યનો યોગ્યતા પ્રમાણે અમુક સ્થિતિએ ગુણ ગ્રહણ કરવો. વિશેષ બ્રહ્મચર્ય સંબંધી આગળ કહેવાશે.

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૭

પરિગ્રહની મમતાનો ત્યાગ.

યાત્રાગુઓએ પરિગ્રહની મમતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. યાત્રા-ગુઓએ ધનાદિકની મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે મેં વ્યાપાર કરીને ધન સંપાદન કર્યું છે તે મારી પાસે છતાં તેના ઉપરથી મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરું છું. હું ધનને યશશક્તિ વિવેક રાખી સાત ક્ષેત્રમાં વાપરીશ. એમ ભાવના કરવી. પાપથી પેદા કરેલી લક્ષ્મીને ધર્મની ઉન્નતિ થાય તેવા માર્ગમાં વાપરવી જોઈએ. કેટલાક નામના થાય અને કીર્તિનો ફેલાવો થાય ત્યાં લક્ષ્મી ખર્ચે છે; પણ તે યોગ્ય નથી. કેટલાક જૂનાં દેરાસર લાંગી જતાં હોય તોપણ પોતાનું નામ અમર રહેવા માટે નવીન દેરાસર બનાવે છે. પણ તેમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવનો વિચાર કરવો ઘટે છે. જુલું દેરાસર સમરાવવામાં વિશેષ લાલ છે એમ સમજી લક્ષ્મીનો તેવા માર્ગે સદુપયોગ કરવો ઘટે છે. જે જમાનામાં સર્વ ધર્મવાળાઓની સાથે હરિકાઈ કરવાનો વખત હોય અને જે તે પ્રમાણે જમાનો ઓળખ્યા વિના ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે લક્ષ્મી ખર્ચવામાં આવે તો વિશેષ લાલ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ જૈનોની ઉન્નતિ પણ થઈ શકતી નથી. હાલ તો જ્ઞાન તરફ વિશેષ લક્ષ આપવું યોગ્ય છે. ભર્યામાં ભરવું એ ન્યાય અંગીકાર કરવા કરતાં ગીતાર્થ જ્ઞાની ગુરૂને પુછી જૈન ધર્મોન્નતિમાં ધનનો વ્યય કરવો. કેટલાક તીર્થના સ્થાને ધર્મશાળાઓ બંધાવવામાં ઘણી લક્ષ્મી ખર્ચે છે પણ તેવાઓ જે તીર્થસ્થાને અન્ય ગુરૂજીની પેઠે જૈન ગુરૂજી સ્થાપવામાં લક્ષ્મી ખર્ચે તો તેથી અનંત ગણી લાલ પ્રાપ્ત કરી શકે.

વ્યસનનો ત્યાગ.

યાત્રાગુઓએ અફીણ, હોકો, ગાંજો, સટ્ટો, દારૂ વગેરે વ્યસનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. યાત્રાગુની ફરજ છે કે દુર્વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે તીર્થંકર ભગવાનોની યાત્રા કરવાને જઈએ છીએ તે તીર્થંકરોએ તો પૂર્વોક્ત વ્યસનોનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને જ્યારે તેઓએ વ્યસનોનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે પૂજ્યપણાને પામ્યા. આપણે તેઓના પગલે ચાલીએ છીએ, તેઓની યાત્રા કરીએ છીએ, તો ખરેખર આપણે

૯

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

હવે આજથી સર્વ પ્રકારના વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો, એમ યાત્રા-
ગુઓએ મનમાં નિશ્ચય કરવો—તીર્થંકરોની યાત્રા કરવી છે અને
તીર્થંકરોની પેઠે ચાલવું નથી એ કેમ બની શકે? તીર્થંકરોની
પેઠે વર્તવા માટે તીર્થંકરોના ચરણુરજથી પવિત્ર થએલ તીર્થની યાત્રા
કરવાની છે, એ ખાસ મૂળ ઉદ્દેશ ભૂલવો ન જોઈએ. કેટલાક તીર્થના
સ્થળે સોગટાખાજ રમે છે, જુગાર ખેલે છે, તથા અફીણ વગેરેનાં વ્યસનો
સેવે છે તેઓએ પોતાની ભૂલ સમજી તીર્થનાં સ્થળમાં પવિત્ર થવા
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેનામાં આટલાં વ્યસનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ
નથી તે સકળ કર્મને ક્ષય કરીને પરમાત્મપદ મેળવવાને શી રીતે
અધિકારી બની શકે? પરમાત્મપદ મેળવવાને માટે જે યાત્રાગુઓ
આટલાં સામાન્ય વ્યસનોનો પણ ત્યાગ કરી શકતા નથી, તો તેઓ
પ્રભુની પેઠે કાયાનું અર્પણ શી રીતે કરી શકશે? અલબત્ત તેવા
યાત્રાગુઓ પરમાત્મપદને માટે ખરેખરા આત્મલોગી બન્યા નથી એમ
સમજવું—હુવ્યસનોનો ત્યાગ કરવાથી યાત્રાની સાફલ્યતા થાય છે.

ક્લેશ ત્યાગ.

યાત્રાગુઓએ તીર્થસ્થળોમાં જઈ કલેશ કરવો નહિ. તીર્થની યાત્રા
કર્યા પહેલાં ઘરમાં, કુટુંબમાં, વ્યાપાર વિગેરે બાબતોને લેઈ અનેક
મનુષ્યોની સાથે કલેશ કર્યો હોય તેનો સ્થિર ચિત્તથી પશ્ચાત્તાપ
કરવો. જે જે જીવોની સાથે કલેશ થયો હોય તેઓને ખમાવવા.
જ્યાં સુધી કલેશ કરવાની પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં સુધી હૃદયની શુદ્ધિ થતી
નથી. તીર્થમાં કોઈની સાથે કલેશ થાય એમ બોલવું નહિ. કોઈની
નિંદા કરવી નહિ. કોઈનું મર્મ હણાય એવું ખરાબ વચન બોલવું
નહિ. દાસ દાસીઓને પણ કલેશથી ધમકાવવા નહિ. પૂજા વિગેરે
બાબતો માટે પણ કલેશ કરવો નહિ. કલેશથી મનમાં કોપાદિ અનેક
દુર્ગુણો પ્રગટે છે અને તેથી યાત્રાના ફળનો પણ નાશ થાય છે.
કલેશથી પોતાનું અહિત થાય છે અને સામા મનુષ્યોનું પણ અહિત
થાય છે. તીર્થના સ્થાનમાં કોઈ પણ જીવોની નિંદા કરવી નહિ, કારણ
કે કલેશ, નિંદા વિગેરે દોષોનો ત્યાગ કરવાને માટે તો તીર્થની યાત્રા
કરવાની છે, તેથી તીર્થમાં ગયા બાદ તો કલેશ, નિંદાને જલાંબલિ

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૯

આપવી જોઈએ. પ્રભુએ કલેશ અને નિંદા દોષનો ત્યાગ કર્યો હતો, તે પ્રમાણે મારે પણ દોષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઘર કરતાં પણ તીર્થોના સ્થળમાં સાધુઓ સાધુઓમાં, સાધ્વી સાધ્વીઓમાં તેમજ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓમાં, પરસ્પરની નિંદા અત્યંત થતી હોય તો સમજવું કે તીર્થ યાત્રાનો શુદ્ધ ઉદ્દેશ યાત્રાળુઓ સમન્વયા વિના પવિત્ર થવા માગે છે, પણ તે શી રીતે પવિત્ર થઈ શકે ! જ્યાં નિંદા અને કલેશનું સ્વપ્ન પણ ન જોઈએ, ત્યાં નિંદા અને કલેશની ધમાલ ચાલતી હોય તો તીર્થની યાત્રા કરનારાઓની પવિત્રતા-શુદ્ધતા શી રીતે રહી શકે, તે વિચારવું જોઈએ. કલેશ અને નિંદાખેર યાત્રાળુઓ તીર્થમાં રહેલા મનોવર્ગણાદિ શુભ પુદ્ગલ સ્કંધોને પણ અપવિત્ર કરી તીર્થનું સ્થાન બગાડે છે; પોતે બગાડે છે અને બીજાઓને બગાડે છે. એવા કલેશથી યાત્રાળુઓ પોતે તરતા નથી અને બીજાઓને તારવા સમર્થ થતા નથી. કેટલાક તીર્થના સ્થળોમાં સાધુઓ કે જે જુદા જુદા સંઘાડાના હોય છે, તેઓમાંના કેટલાક એક બીજાની શ્રેષ્ઠતા દેખાડવા અને પોતાના સંઘાડાની જાહેરાતની બતાવવા અન્ય સાધુઓની અધમતા ગણાય તેવી રીતે નિંદાદિ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, સાધ્વીઓમાં પણ તેવી નિંદા થતી જોવામાં આવે છે. તીર્થના સ્થળોમાં કલેશ અને નિંદાના દોષો વધી જવાનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે ત્યાં ઘણા સંઘાડાના સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ ભેગાં થાય છે અને ત્યાં પણ જુદા જુદા સ્થાનો શ્રાવકોને રાગી કરી જમાવે છે. પોતાનું જમાવવા બીજાની કંઈ પણ ખોટાઈ કર્યા કરે છે. શ્રાવકો પણ સાધુઓના જુદા જુદા રાગી થઈ નિંદા અને કલેશમાં ખેંચાય છે, અને મનમાં જાણે છે કે પાપ લાગશે તે એક યાત્રા કરીને ધોઈ નાખીશું. આ પ્રમાણે દુર્બુદ્ધિનો લીધે કલેશ અને નિંદાનો અંત આવતો નથી. કેટલીક ધર્મશાળાના મહેતાઓ પણ જે સાધુઓ અને સાધ્વીઓથી પોતાને ખાનગીમાં કોઈપણ રીતે આવક થાય તેને ઉતારો આપે છે એમ સમજાય છે. બીજારા કેટલાક એવા મહેતાઓ પણ કલેશ અને નિંદામાં પોતાનું જીવન અપવિત્ર કરે છે. ઉપર ઉપરથી તીર્થની યાત્રા થાય છે પણ કલેશ અને નિંદા તો ઉલટાં પુષ્ટતાને

૧૦

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

પામે છે, ત્યારે પ્રભુના તીર્થની યાત્રાની સાક્ષ્યતા શી રીતે થઈ શકે ? કેટલાક સાધુઓ તો “ તીર્થના સ્થળમાં અમારી પાસે તો પાપ આવી શકે નહિ. ” એમ બાણીને તે સ્થળે નિંદા અને કલેશનો નાશ કરવા કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તેથી ઘણા શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓનો ભાવ ઉઠી જાય છે. માર્ગમાં જતાં કેટલાકો તો સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને પગે પણ લાગતા નથી. કેટલાક સાધુઓ અને સાધ્વીઓ તો ગાળાગાળી સુધી આવી જાય છે. કહો બન્ધુઓ ! આવા સાધુઓ તીર્થની પવિત્ર યાત્રાનો લાભ લઈ શકે કે ? જે સાધુઓ અને સાધ્વીઓ આવા સ્થળે કલેશ અને નિંદાદિ દોષથી દૂર રહે છે તેઓને ધન્યવાદ ઘટે છે. “ મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા ” આ કહેવતનો લાભ લેઈ તીર્થના સ્થળોમાં તો નિંદા અને કલેશથી તદ્દન દૂર રહેવું અને તીર્થની યાત્રા કરી પ્રતિજ્ઞા કરવી કે આજથી હું હવે કદાપિ કોઈની સાથે બનતા પ્રયાસે કલેશ કરીશ નહિ. નિંદા કરનાર પોતે મલીન બને છે અને જેઓની નિંદા કરે છે તેઓને પોતાના શત્રુઓ બનાવે છે. તેથી પોતે બાણી બોલને કલેશનાં બી વાવે છે. તીર્થકરોએ નિંદા અને કલેશનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો તેથી તેઓની સ્પર્શોદી ભૂમિ પણ તીર્થરૂપે ગણાય છે, તો આપણે પણ તીર્થકરોના પગલે ચાલી કલેશ અને નિંદાનો ત્યાગ કરવો.

પરોપકાર.

તીર્થકરો અને મુનિઓએ જગતના ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. તેઓ મહા ઉપકારી હતા, તેથી તેઓના ચરણકમળ વડે જે જે સ્થાનો સ્પર્શ્યાં તે પણ તીર્થરૂપ થયાં, તેથી આપણે સમજવું કે તેવા સ્થાને જઈ તીર્થકરોના પગલે ચાલી આપણે પણ પરોપકાર કરતાં શીખવું બોધ્યો. સર્વ જીવોના પ્રાણ બચાવવા, તેમને જે જે સંકટ પડે તેમાંથી તેમને ઉગારવા-બચાવવા, તેઓના આત્માની ઉન્નતિ અર્થે બોધ આપવો, તેઓનામાં રહેલા દુર્ગુણો ટાળવા માટે પ્રયત્ન કરવો; અન્ન, વસ્ત્ર, પાત્ર, વિદ્યા, ઔષધ, આત્મજ્ઞાન વિગેરેથી ઉપકાર કરવા કદી ચુકવું નહિ. દરરોજ થોડો પણ ઉપકાર તો

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૧૧

કરવોજ નોંધ્યો. દીન અને દુઃખીઓની હયા પ્રથમ કરવી નોંધ્યો. જેમ જેમ પરોપકારનો વિસ્તાર થાય છે, તેમ તેમ જૈન ધર્મનો પણ વિસ્તાર થાય છે. પરોપકારાય સર્તાં વિમૂતયઃ પરોપકારને માટે સત્પુરુષોની વિભૂતિયો છે. આપણે જેવી રીતે ખીજના ઉપકારોનું ફળ અહણ કરીએ છીએ, તેવી રીતે આપણને પણ જે જે શક્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય તેમાંથી અન્યોને ઉપકાર કરવો નોંધ્યો. સર્વ તીર્થ-કરોને કેવળજ્ઞાન થાય છે ત્યારે, તેઓ ફક્ત ખીજના ભલા માટે દેશના દે છે અને કરોડો મનુષ્યોને તારે છે. માટે આપણે પણ પરોપકાર કરવો નોંધ્યો. યાત્રાળુઓએ તીર્થોની યાત્રા કરી અવશ્ય આ ગુણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો નોંધ્યો. જેનામાં પરોપકાર નથી તેનો જન્મ નિર્થક છે. અસાર એવા સંસારમાં પરોપકાર સમાન કોઈ ઉત્તમ કર્ત્તવ્ય નથી. પશુ, પંખી અને વૃક્ષો પણ પરોપકારને માટે દેહ ધારણ કરે છે, ત્યારે મનુષ્યોએ તો વિશેષતઃ પરોપકારનું સેવન કરવું નોંધ્યો.

સુપાત્રદાન.

સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, જ્ઞાન, જીર્ણોદ્ધાર અને ચૈત્ય એ સાત ક્ષેત્ર કહેવાય છે. એ સાત ક્ષેત્રમાં દાન કરવું નોંધ્યો. સાધુ અને સાધ્વીઓ જે ન હોય તો ધર્મનો નાશ થાય. ગામોગામ ફરીને કુધા, તૃષા, તાઢ, તાપ વિગેરે મોટાં સંકટો વેઠીને તેમજ કાયાની આહુતિ, જૈનધર્મની સેવા માટે આપીને, સાધુઓ અને સાધ્વીઓ જૈનધર્મનો ફેલાવો કરે છે, માટે સાધુઓ અને સાધ્વીઓને વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, પુસ્તક, અન્ન, પાન, ઔષધ વિગેરેનું દાન કરવું નોંધ્યો. અહસ્થા કરતાં વિદ્વાન્ એવા સાધુઓ જૈનધર્મ માટે ઘણું કરી શકે છે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાને સંઘની સ્થાપના કરી તેમાં સાધુઓને મુખ્ય ગણ્યા. સાહુવિના નાથિય સંઘો સાધુઓ વિના સંઘ નથી. સાધુઓ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરે છે અને અન્યોને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનું સમર્પણ કરે છે. એક મહાન્ વિદ્વાન્ સાધુ સેંકડો ગ્રંથ લખી શકે, હજારોને ભણાવી શકે, હરેરોજ હજારો મનુષ્યોને વ્યાખ્યાન-ભાષણ-સંભળાવે, અર્થાત

૧૨

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

દરરોજની કોન્ફરન્સ ભરી શકે, હજારો પાઠશાળાઓ સ્થાપી શકે, પંચ મહાવ્રત પાળે, તેની આખી જીંદગી જૈનધર્મની સેવામાં જ બીય છે. હજારો વિદ્વાન સાધુઓ થાય તો ગામોગામ ફરીને લાખો મનુષ્યોને જૈનધર્મી બનાવી શકે, માટે સાધુઓને દરેક કાર્યમાં શ્રાવક ભકતોએ મદદ કરવી જોઈએ.

સાધુઓ શું કરવું જોઈએ.

ગરબના કદાચહથી વિદ્વાન સાધુઓએ લઠી મરવું જોઈએ નહિ. અન્ય ધર્મીઓને ઉપદેશ આપી જૈન બનાવવા જોઈએ. શ્રી-રત્નપ્રભસૂરિએ લાખો રજપૂતોને જૈન બનાવ્યા. શ્રીજિનહત્તસૂ-રિએ હોઠ લાખ રજપૂત વિગેરેને જૈન બનાવ્યા. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે શ્રી કુમારપાળ રાજાને જૈન બનાવ્યો, તેમ હાલના કાળમાં પ્રાયઃ કેટલાક વિદ્વાન એને વિશાળ દૃષ્ટિવાળા સાધુઓ વિના અન્ય સાધુઓનું લક્ષ્ય આ તરફ જતું જણાતું નથી. તેઓ તો ફક્ત પોતાનો સંઘાડો અને તેની ક્રિયામાં જ જૈનત્વ માની પોતાના ઓટેલા શ્રાવકોને સંભાળી રાખવા, પોતાના ઉપાશ્રયોમાં અન્ય સાધુઓ પ્રવેશ ન કરે તે માટે તેને જાળવી રાખવા, એટલામાં જ પોતાના જીવનની સાફલ્યતા માને છે. ઘણા વિદ્વાન સાધુઓ આવી દુક દૃષ્ટિ રાખી જો શ્રાવકોને પોત-પોતાના ભકતો બનાવવા પ્રયત્ન કરે તો એક બીજામાં કલેશ થાય. એક વિદ્વાન સાધુ બીજા સાધુઓએ જે કહેલું હોય તેને કુચુક્તિથી ઉત્થાપી પોતાનો રાગી બનાવે, ત્યારે સામે સાધુ તેને ફેરવવા પેલા સાધુના ઉપર એક બે દુષણો ચઢાવે, સાધુઓ પોતપોતાના ભક્ત તરીકે સદાકાળ શ્રાવકો રહે તે માટે ક્રિયાઓમાં કાંઈ ફેરફાર કરે; આ પ્રમાણે ક્રિયાઓમાં ફેરફાર થવાથી શ્રાવકો પોતપોતાના ગુરૂઓને ઉતરવા માટે જુદા જુદા ઉપાશ્રય કરે અને તેમાં દશ દશ હાથને છેટે, જુદા જુદા સાધુઓ પોતપોતાનો પક્ષ સાચવવા ઉપદેશમાં બધી વિદ્વતા વાપરે તો તેઓ જૈનધર્મનું ખરું અભિમાન ધારણ કરતા નથી એમ ગણાય. તેમજ તેઓની જીંદગી સર્વના વિશેષ પરોપકાર માટે નથી એમ પણ કહી શકાય. તેઓ જૈનધર્મમાં ભેદોના પાડનાર ખેરખાં તરીકે ભલે કહેવાય, પણ જૈનધર્મની ખરી-પરિપૂર્ણ-સેવા બજાવનાર

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૧૩

તરીકે ગણાય નહિ. હાલના કાળમાં સાધુઓ જે વિશાળ દૃષ્ટિ નહિ રાખે તો જૈનધર્મનો ફેલાવો નહિ થાય. કેમકે એક તરફ આર્ય-સમાજીઓનો બુદ્ધિ અને તેઓનો ઉપદેશ, બીજી તરફ સનાતન વેદાન્તીઓનો ભગીરથ પ્રયાસ અને ઉપદેશ, એક તરફ શ્રીઓસોફીકલ સોસાયટીના વિદ્વાનોનો પ્રયાસ, એક તરફ ખ્રીસ્તિ પાદરીઓનો પ્રયાસ અને તેઓની ઉપદેશકળા અને એક તરફ આવા જૈન સાધુઓ; અને જે જે જૈન સાધુઓ, વિદ્વાનો તરીકે ગણાતા હોય તેઓ પણ પરસ્પર એક બીજાનું પાણી પીધામાં પણ બાણે વટલાઈ જતા હોય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે એ કેટલું બધું દુર્લભ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન!!! એક શહેરમાં એક વિદ્વાન સાધુ ઉપદેશ આપે તો બીજા વિદ્વાન સાધુ એમ ચિંતવે કે હાય! હાય! લોકો બધા તેના રાગી થઈ જશે. એમ ચિંતવી ત્યાં જઈ ઉપદેશ આપી પેલા વિદ્વાન સાધુનું ભર નરમ પાડવા પ્રયત્ન કરે, ઇત્યાદિ પ્રકારે સાંકડી ભેદદૃષ્ટિની ભાવનામાં અંધ બની જવાથી જૈન ધર્મની ખૂબ બહોજલાલી થઈ શકતી નથી અને સાધુ થયા પછી પણ સઘળું જીવન ભેદજ્યે તેવું ગાળી શકાતું નથી, તેથી સાધુઓનું જીવન સ્વપરના અત્યંત ઉપકાર માટે થતું નથી. જમાનાને અનુસરી સાધુઓએ ભેદભાવનો ત્યાગ કરી જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવા માટે યા હોમ કરી ઝુકાવું ભેદજ્યે. એક બીજાનાં છિદ્ર બેવાં, એક બીજાને મળતાં છતાં પણ વન્દના ન કરવી, ઇત્યાદિ દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરી સર્વેએ સંપીને જૈનતત્ત્વોને ફેલાવવા પ્રયત્ન કરવો ભેદજ્યે. જે સાધુઓ વિશાળ દૃષ્ટિવાળા છે, વિદ્વાન છે, દેશકાળને ઓળખનાર છે, ગચ્છના ભેદની ક્રિયામાં કલેશ ન કરતાં જૈનતત્ત્વોનો ઉપદેશ દેનાર છે, તેવા સાધુઓને ધર્મને માટે ખૂબ સહાય આપવી તે અત્યંત ફાયદાકારક છે. બીજા સાધુઓને પણ વિદ્વાન બનાવવા ઉદ્યમ કરવો અને સહાય આપવી, તેમજ સર્વ પ્રકારની ભાષા ભણવા માટે, સર્વ દર્શનોનાં તત્ત્વ બજાવવા માટે, જૈનધર્મની ઉન્નતિ માટે સાધ્વીઓને પણ યથાયોગ્ય જ્ઞાનદાન આપવું ભેદજ્યે. જે સ્ત્રીઓ કેળવાયલી હોય, વિદ્વાન હોય, ધર્મ-ભિમાની હોય, વ્રત પાળવામાં શૂરવીર હોય, જૈનધર્મનો જ્યાં ત્યાં ઉપદેશ દઈ શકે, સ્ત્રીવર્ગને સુધારી શકે, મોટા મોટા ગ્રંથો લખી

૧૪

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

શકે, સ્ત્રીવર્ગમાં સલાહ લરી ભાષણો આપી શકે તેવી સ્ત્રીઓને સાધ્વીઓ બનાવવાની અત્યંત જરૂર છે. જે સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ હોય તેઓએ વિદ્વાન્ થઈ પોતાની જીવનની ભોગ ધર્મના માટે આપવા સાધ્વીઓ થવું જોઈએ. ધર્મની હરિકાઈના જમાનામાં ઉત્તમ કેળવણી અને બહાદુર સાધ્વીઓની જરૂર છે, તેવી સાધ્વીઓ કરવા માટે અત્યંત પ્રયત્ન કરવો. જેમ જેમ વિદુષીઓ એવી ઉત્તમ સાધ્વીઓ તૈયાર થશે તેમ તેમ જૈન ધર્મનો ફેલાવો થશે, માટે ઉત્તમ સાધ્વીઓ થનારને તન, મન અને ધનથી મદદ કરવી. સાધ્વીઓ ઉત્તમ પાત્ર કહેવાય છે, માટે બહુમાન લક્ષિતી તેઓને દાનથી પોષવાં અને તે વર્ગની વૃદ્ધિ કરવી. ઉત્તમ વિદ્વાન્ વિશાળ દૃષ્ટિવાળા ધર્માભિમાની એવા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને દાન આપવું, તેઓની લક્ષિત કરવી.

સાધુઓ અને સાધ્વીઓએ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જે તેઓ અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરશે તો, સામાન્ય ગચ્છભેદોની ક્રિયાઓથી કલેશ કરશે નહિ અને સંપીને રહેશે. માટે સાધુઓ અને સાધ્વીઓને જ્ઞાન લાભવામાં અત્યંત મદદ કરવી, કારણ કે તેઓએ જૈનધર્મને માટે આખી જીવન અર્પણ કરી છે.

શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને જ્ઞાનદાન આપવાની અત્યંત જરૂર છે. તેઓને લક્ષિત અને બહુમાનથી દાન આપવું જોઈએ. કેટલાક દયાભાવ લાવીને તેઓને દાન આપે છે, તેઓ દાનનું સ્વરૂપ સમજતા નથી.

શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ બાર વ્રતને પાળે છે. સમ્યક્ત્વને ગ્રહણ કરે છે. શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓથી સાધુ સાધ્વીઓની લક્ષિત થાય છે. શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓથી જૈનધર્મનો ફેલાવો થાય છે. સાત ક્ષેત્રનું તેઓ રક્ષણ કરી શકે માટે તેઓની અવસ્ય ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. પ્રથમ જે શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ થતાં હતાં તે જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવા પ્રયત્ન કરતા હતાં. હાલમાં કેટલાક ધનાઢય પણ અજ્ઞ એવા શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ તીર્થોની યાત્રા કરવા જાય છે; પણ દેવગુરૂ અને ધર્મનું સ્વરૂપ જાણતા નથી. ઇશ્વરે જગત્ બનાવ્યું, ઇત્યાદિ વાતોને માને છે અને જૈન કહેવારો છે. તીર્થોમાં જઈ પ્રભુની પ્રતિમાની આગળ કેવી રીતે સ્તુતિ કરવી, તે પણ બરાબર જાણતા નથી. તેવા અજ્ઞ શ્રાવકોને

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૧૫

પુછીએ કે તમારા શરીરમાં આત્મા કયા ઠેકાણે રહો છે? અને આત્માનો બનાવનાર કોણ? ત્યારે ઉત્તરમાં કહેશે કે હૃદયમાં આત્મા રહો છે અને તેનો બનાવનાર પરમેશ્વર છે. તીર્થકરોને પણ પરમેશ્વરે બનાવ્યા, એમ અજ્ઞપણથી કહી દે છે, વા તીર્થકરોએ આપણને બનાવ્યા એવું કહી દે છે. અહો ! આ જગતમાં તેઓ જે ધર્મ પાળે છે તેમાં શું રહસ્ય છે ! તેને પણ કેટલાક શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ બાણી નથી. મૂર્ખ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ તીર્થમાં જઈને કેવા પ્રકારની પ્રભુની સ્તુતિ કરશે તે વિચારવા જેવું છે. તેઓ એટલું તો બાણ છે કે તીર્થે જવાથી બધાં પાપ જતાં રહે, પણ કેવી રીતે વર્તવાથી પાપ જતાં રહે તે બાબતની ગુરૂઓને પૃચ્છા પણ કરતા નથી. તીર્થસ્થાનમાં રહેલા ગુરૂઓની પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ લેવો તે વાત પણ અજ્ઞ શ્રાવકોને રૂચતી નથી અને તેઓ વિધિપૂર્વક યાત્રા પણ કરી શકતા નથી. એક જ્ઞાની પુરૂષ તીર્થયાત્રામાં જેવા શુદ્ધ પરિણામ રાખી શકે છે, તેવા પરિણામને મૂર્ખ યાત્રાળુ રાખી શકે નહિ, એ બનવા યોગ્ય છે. માટે મૂર્ખતાનો નાશ કરી તીર્થયાત્રાનો સમ્યક્ લાભ લેવો જોઈએ.

જે શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ જોઈએ તે પ્રમાણમાં જૈનધર્મનાં તત્ત્વ બાણી શકતાં નથી, તેઓ જૈનધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે. દશાશ્રીમાળી જ્ઞાતિના વણિકો હાલ જે છે તે વસ્તુપાળ અને તેજપાળના વંશના છે, પણ જૈનધર્મને બરોબર ન બાણવાથી મિથ્યાત્વીઓના ઉપદેશથી કેટલાક સ્વામિનારાયણીયા બની ગયા, કેટલાક વૈષ્ણવ બની ગયા. કાઠીયાવાડમાં કેટલાક વિશાશ્રીમાળી વણિકો પણ સ્વામિનારાયણનો ધર્મ પાળે છે. સ્વામિનારાયણને ઉત્પન્ન થયાં લગભગ સો વર્ષ થયાં તે પહેલાં તેઓ જૈનો હતા, પણ જૈનધર્મનાં તત્ત્વ બાણતા નહોતા અને ઉપર ઉપરથી જૈનધર્મ ફક્ત નામનો પાળતા હતા, તેથી બોટાદ વગેરેમાં કેટલાક સ્વામિનારાયણીયા બની ગયા છે. અજમેરમાં ઘણા ઓશવાળનાં ઘર જૈનધર્મના જ્ઞાનના અભાવે વેદાન્તીઓના ઉપદેશથી વેદ ધર્મમાં ગયા છે. ઉદેપુરના એક આગેવાનનું ઘર પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભાવે વૈષ્ણવ બની ગયું છે. વડોદરા વગેરેમાં કેટલાક દશાશ્રીમાળી શ્રાવકો હાલમાં થોડા વર્ષથી જૈન તત્ત્વજ્ઞાન બાણવાના અભાવે મેશ્રી

૧૬

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

અર્થાત્ વૈષ્ણવ બની ગયા છે, તેઓના આપદાદાઓ જૈની હતા. મહેસાણા અને વિનપુરમાં દશા દેશાવાળ તથા પોરવાડો પ્રથમ જૈનો હતા, ઘણા વખત પહેલાં તેઓના આપદાદાઓ જૈનો હતા અને તેઓનાં અંધાવેલાં જૈન મંદિરો પણ છે; પરંતુ જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન જાણવાના અભાવે હાલ વૈષ્ણવો બની ગયા છે. વડનગરમાં હાલમાં કેટલાક વૈષ્ણવ વણિકો છે તેઓના આપદાદાઓ જૈનધર્મી હતા. પચાસ વર્ષ પહેલાં કેટલાક જૈન પણ વૈષ્ણવી કહેવાતાઓને ગોસાં-ધજીના આચાર્યે ફરજ પાડી કે જે તમો જૈનધર્મ પાળશો તો તમને કોઈ કન્યા આપશે નહિ, ત્યારે પેલા જૈનો અમદાવાદમાં પ્રેમાભાઈ શેઠ વગેરેને મળ્યા અને કહ્યું કે અમારી સાથે જૈનોની કોઈ ન્યાત જે કન્યાવ્યવહાર કરે તો અમો કંઠી ન બાંધીએ, પણ ધર્મના અભિમાનથી દુરુરહેલામાંથી કોઈએ તેઓનો અવાજ સાંભળ્યો નહિ, અને અંતે તેઓએ કંઠી બાંધી લીધી. તે વખતમાં ગોરજીઓ તેમજ સંવેગી સાધુઓ હતા, પણ તેઓએ કશું કંઈ કર્યું નહિ, તેથી આવું વૃત્તાંત સાંભળી અમારી આંખમાંથી અશ્રુની ધારા છુટે છે. સાધુઓ પોતાના ગરજની ક્રિયાઓમાં જરા ભેદ પડે તો ધર્મધર્મા કરી મૂકે, પણ શ્રાવકનાં કુળનાં કુળ જૈનધર્મ ત્યાગી અન્ય ધર્મમાં જાય તેને માટે બિલકુલ લક્ષ્ય આપે નહિ, તે કેવી રીતે જૈનધર્મના રક્ષકો ગણી શકાય ? હાલમાં પણ હજી જૈનોની આંખો ઉઘડતી નથી, તેનું કારણ એ છે કે તેઓ જૈનધર્મના તત્ત્વોને બરાબર જાણતા નથી, તેથી તેઓ ધર્મશૂરથી હીન બનેલા દેખાય છે.

સુરતમાં વૈષ્ણવોની કોન્ફરન્સ સં. ૧૯૬૬ ની સાલમાં ભરાઈ હતી. તે વખતે એક વૈષ્ણવ બોલ્યો હતો કે, શંકરમતના અનુયાયીઓ અમારા ઉપર દ્વેષ ધરે છે તે યોગ્ય નથી. કારણ કે અમારા આચાર્યે કંઈ શંકરાચાર્યના મતવાળાઓને વૈષ્ણવ બનાવ્યા નથી પણ સંખ્યાબંધ-લાખો-જૈનીઓને વૈષ્ણવો બનાવ્યા છે. તેથી ઉલટું તેઓએ અન્યોને વેદધર્મમાં લાવી ઉપકાર કર્યો છે. જૈન શ્રાવકો !! ‘વિચારો’ !!! તમો મૂર્ખ રહ્યા અને તમારાં છોકરાંઓને જૈનધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું નહિ, તેનું આ પરિણામ આવ્યું. હાલમાં વૈષ્ણવો જે

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૧૭

કહેવાય છે તે મોટા ભાગે અસલમાં જૈનો હતા. આવીશ લાખ વૈષ્ણવોની સંખ્યા કહેવાય છે તેઓ પૂર્વે જૈનો હતા, તે તેઓ પોતેજ ઘણાખરા કબુલ કરે છે. પૂર્વે બ્રાહ્મણોનો મોટો ભાગ જૈનધર્મ પાળતો હતો તેઓ પણ વેદધર્મ પાળવા લાગ્યા છે. પૂર્વાચાર્યોના વખતમાં બ્રાહ્મણોને જૈનો કરેલા હતા અને તેઓ ભોજકો-સેવકો-વિગેરે કહેવાય છે, તેઓ જૈન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ગામે ગામ ગાંધને જૈનોને ધર્મમાં દબ કરતા હતા. તેઓનામાં પણ હાલ કેટલાક અન્ય ધર્મ પાળવા લાગ્યા છે અને જૈનધર્મથી પરાડ મુખ થયા છે. માળવા વગેરે ઠેકાણે પણ, પહેલાં જૈનો હતા એવા કેટલાક વણિકો, હાલ અન્ય ધર્મમાં દાખલ થયા છે. મુરશીદાબાદમાં જગત્ શેઠનું કુટુંબ પચાસ વર્ષ ઉપર જૈન-ધર્મી હતું, તેઓના આપદાદાએ બંધાવેલાં દેરાસર મોબુદ છે; છતાં સાંભળવામાં આવે છે કે, તેઓમાંના કેટલાક વંશજો હાલ વૈષ્ણવ-ધર્મમાં દાખલ થયા છે. કર્ણાટક વગેરેમાં પૂર્વે હજાર વર્ષ પહેલાં ઘણા જૈનો હતા પણ રામાનુજ આચાર્ય અને શંકરાચાર્યના જોરથી તેઓમાંના મોટો ભાગ વૈષ્ણવ અને શૈવ બની ગયો. પંડિત રાજેન્દ્રનાથે પોતાના બનાવેલા ‘ભારતીયમત ઈર્ષણ’ નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, જૈનોની વસતિ વિક્રમ સંવત્ પહેલાં આવીશ કરોડ મનુષ્યોની હતી. જૈન બંધુઓ !!! વિચારો કે આટલી બધી વસતિ ઘટીને ફક્ત ચૌદ લાખની રહી તેમાં તમારો દોષ છે કે નહિ ? રામાનુજ તથા શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓએ ઘણા જૈન રાજાઓને ફેરવી નાંખ્યા તે વાત ઇતિહાસથી સાબીત થાય છે. પહેલાં આગ્રા વગેરેમાં અગ્રવાલ વગેરે વણિકો જૈન હતા, પણ હાલ તેનો ઘણો ખરો ભાગ કેટલાક સૈકાથી વૈષ્ણવ-વેદ-ધર્મી-બની ગયો છે. લાલા લજપતરાય કે જેનું કુટુંબ સો વર્ષ પહેલાં જૈન હતું તેનાજ કુટુંબીઓ હાલ વેદધર્મી સાંભળવામાં આવે છે. વડોદરામાં શ્રેયઃસાધક-અધિકારીવર્ગમાં દાખલ થએલા છોટાલાલ જીવનલાલનું કુટુંબ સ્થાનકવાસી જૈન હતું, પણ તેઓ નૃસિંહાચાર્યના સમાગમથી વેદ ધર્મી બની ગયા હતા. તેમની માતા અને વહુ જૈની હતાં પણ તેઓને સમજાવી વેદધર્મમાં દાખલ કર્યાં. અહો ! જૈન બંધુઓ ! જાગો !!

૧૮

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

અને જરા આંખ ઉઘાડો ! તમારા હૃદયમાં કેમ કમકમાટ ઉત્પન્ન થતો નથી ? તમને જૈનધર્મનું જ્ઞાન હોત તો વિજળીની પેઠે હૃદયમાં અસર થયા વિના રહેત નહિ, તેમજ તમારી આંખમાંથી અશ્રુની ધારા છૂટયા વિના રહેત નહિ. તમારા બાપદાદાના વંશજો અન્ય ધર્મમાં દાખલ થાય છે. અફસોસ ! અફસોસ ! જો તમોએ, ગુરૂઓ પાસે જૈનતત્ત્વનું જ્ઞાન લીધું હોત તો આવો ખરાબ બનાવ બનત નહિ. હજી પણ આવા બનાવો બનતા જાય છે. સુરતમાં એક જૈન આર્યસમાજ થયો છે એમ સંભળાય છે, અને એક પત્રકાર સુરતમાં સ્વામીનારાયણનો ધર્મ પાળે છે. આતું કારણ શોધીએ તો માલુમ પડે છે કે, જૈનધર્મનું જ્ઞાન બાલ્યાવસ્થાથી આપવામાં ન આવ્યું તેજ હેતુ છે. અમદાવાદમાં કેટલાક કેળવાયેલા જૈનો થીઓસોફીકલ સોસાયટીમાં દાખલ થયા છે. તેઓમાંના કેટલાક તો એમ કહે છે કે જૈનોની સુક્તિ કદી અમોને પ્રાપ્ત થશે નહિ, કેટલાક તો એમ માને છે કે પરમેશ્વરે આ જગત્ બનાવ્યું છે અને પરમેશ્વર તરફથી કેટલાક મહાત્માઓ જુદી જુદી બાબતોનો ઉપદેશ આપવા અવતાર ધારણ કરે છે. તીર્થંકરો યુદ્ધ-ઇશુ-મનુ વગેરે સર્વ મહાત્માઓ તીર્થેટની પેલી તરફ એક પહાડ છે, ત્યાં ભેગા થાય છે અને જુદી જુદી કોમમાં ઉપદેશ આપવા અવતારો લે છે. તીર્થંકરો પણ પરમેશ્વર તરફના મોકલેલા મહાત્માઓ છે, આવી તેમની અંતઃકરણની માન્યતા છે એમ સાંભળ્યું છે અને ઉપરથી જૈન ધર્મ પ્રમાણે પૂજ કરતા દેખાય છે; પરંતુ અન્તરમાં તો પરમેશ્વરે આ જગત્ બનાવ્યું છે એવી શ્રદ્ધા હોય છે એમ સાંભળ્યું છે, સત્ય તો જ્ઞાની જાણે. જૈનોએ સમજવું કે બાલ્યાવસ્થામાંજ જૈનધર્મના તત્ત્વોનું જ્ઞાન, જૈન બાળકોને આપવામાં નહિ આવે તો, કેળવાયેલા ઘણા ખરો ભાગ, અન્ય ધર્મમિશ્રમડોળો વગેરેમાં દાખલ થઈ અન્તે જૈનધર્મથી પતિત થશે. શ્રાવક કોમમાં પણ અન્ય ધર્મીનો ધર્મ માનનારા ઘણા થશે ત્યારે, તમારૂં કંઈ પણ જોર ચાલશે નહીં અને અન્તે સંઘની વ્યવસ્થા બગડી જશે. અનેક પ્રકારના શાસ્ત્ર જાણ્યા વિનાનો શ્રાવક (જૈન સંઘ) પોતેજ જૈનતત્ત્વથી અજ્ઞાન છે, તો બીજાઓને બોધ આપી ખરા જૈનો

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૧૯

ક્યાંથી બનાવી શકશે ? જૈનોનો શ્રાવક સમુદાય તરીકે કહેવાતો અને ફક્ત ઇંગ્લીશ ભાષા ભણેલો, એવો કેળવાયેલો વર્ગ અનેક મિથ્યા પુસ્તકો વાંચી નાસ્તિક બનશે એવી શંકા રહે છે, માટે હવે તો જૈનતત્ત્વજ્ઞાન આપીનેજ ખરા જૈનો બનાવવા જોઈએ. જૈનતત્ત્વ જ્ઞાન બહુતા નથી એવા શ્રાવક જૈનો પોતે તત્ત્વ સમજતા નથી, પણ ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે ધર્મની ક્રિયાઓ કરે છે. ઉપર ઉપરથી ધર્મ આચાર સાચવે છે પણ તેઓ જ્ઞાનના અભાવે સમ્યક્ત્વ પમાડી શકતા નથી. અજ્ઞ એવા શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણે નહિ તો તેઓને તીર્થનું 'ખર્ચ' જ્ઞાન ક્યાંથી થઈ શકે ? અલબત્ત થઈ શકે નહિ. ઉપર ઉપરના આચારવાળા (કુળાચારને લઈને) જે જૈનો છે તેઓને તેરાપંથીઓ ભરમાવીને તેરાપંથી બનાવે છે. અરે રે ! એવા શ્રાવકોની સ્થિતિ જગારના ખીલાની પેઠે રહે છે, તેથી તેઓ સમ્યક્ત્વના અભાવે મુક્તિ પામતા નથી અને અન્યોને પમાડી શકતા નથી. દરેક ધર્મના આગેવાનો પોતપોતાના ધર્મ તત્ત્વોનો ફેલાવો કરવા, મંડળો-કોન્ફરન્સો ભરે છે અને ધર્મતત્ત્વની વાત ચર્ચે છે, જ્યારે જૈનોની કોન્ફરન્સ ભરાય છે, તેમાં જૈન ધર્મ શું છે ? ખીજા ધર્મો કરતાં કેવી રીતે ઉત્તમ છે ? તે સંબંધીનાં ખાસ ભાષણ થતાં નથી. ફક્ત જીર્ણોદ્ધાર તથા પીંછાની ટોપીઓ પહેરવી નહિ. ચામડાંનાં પુઠાં રાખવાં નહિ. એવા કેટલાક ઠરાવો થાય છે પણ જૈનધર્મના તત્ત્વોનો ફેલાવો થાય, જૈનધર્મ શું છે, કેવી રીતે અન્યોને જૈન બનાવવા, તે સંબંધી વિશેષ બોલવામાં અગર કરવામાં આવતું જોઈએ. કોન્ફરન્સના કેટલાક ઠરાવો રતુત્ય છે, પણ હજી જે કરવું જોઈએ તે થતું નથી. કોન્ફરન્સ તરફથી કેળવણી માટે મદદ ફંડ ચાલે છે, તેમાં અમારો વિચાર એ છે કે, જે જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન લે અને જેને જૈન ધર્મની પૂર્ણશ્રદ્ધા હોય, તેને સારી રીતે વ્યવહારિક વિદ્યા ભણતાં પણ મદદ કરવી. જૈનોને ધર્મ પાળવાની બુદ્ધિથી મદદ આપવી જોઈએ. કેટલેક ઠેકાણે કોન્ફરન્સ તરફથી પાઠશાળાઓને મદદ આપવામાં આવે છે અને ત્યાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ

* માટીના.

૨૦

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

પાંચ પ્રતિક્રમણનો અભ્યાસ કરે છે, તો પણ જૈનતત્ત્વ જ્ઞાન શું છે? તેને જાણી શકતા નથી, જેથી અન્ય ધર્મ કરતાં જૈન ધર્મ કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે, તે સંબંધી ખરાબર સમજી શકતા નથી. આવી પોપટીયા કેવળાણી મોટપણમાં જૈનધર્મની શ્રદ્ધામાં અંતઃકરણથી શી વૃદ્ધિ કરી શકે? તે સમજાતું નથી. આર્યસમાજીઓ પોતાના સિદ્ધાંતો અને આચારોની સાથે અન્યધર્મના સિદ્ધાંતોનો મુકાબલો કરાવી આર્ય વિદ્યાર્થીઓને ધાર્મિક કેળવણી એવી તો ધર્માભિમાની આપે છે કે, એક એક આર્યસમાજ પોતાના ધર્મને માટે, તન, મન અને ધન અર્પણ કરે છે અને પોતાનો ધર્મ વધારવા મન, વાણી અને કાયાનો ભોગ આપે છે. જૈનોને જૈન ગુરુઓની પાસે જૈનધર્મના તત્ત્વોનું જ્ઞાન અધિકાર પ્રમાણે થતું જાય અને અન્યધર્મોના સિદ્ધાંતોની ન્યૂનતા સમજાતી જાય અને જૈનધર્માભિમાન વધતું જાય, એવી રીતે ધાર્મિક જ્ઞાન અપાવવું જોઈએ. શ્રદ્ધાવિનાના લાડુતી અન્યધર્મી શિક્ષકોની પાસે જ્ઞાન અપાવવાથી ઉલટા જૈન શ્રાવકો ધર્મથી ભ્રષ્ટ થતા જાય છે. જૈનતત્ત્વજ્ઞાનની સાથે અન્ય ધર્મના તત્ત્વનો મુકાબલો કરાવી જૈન ધર્મનું શિક્ષણ આપવાથી જૈનધર્મની પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય છે અને એવા જ્ઞાનથી બનેલા જૈનો પોતાનું તન, મન, ધન, ધર્મને માટે અર્પણ કરે છે. ધર્મનું જ્ઞાન પામેલા શ્રાવકોજ કંઈ કરી શકશે. ભલે ધનાઢય હોય પણ જેને જૈનધર્મનું જ્ઞાન ન હોય, તે અન્યોને જૈન બનાવી શકતો નથી. જૈનધર્મના જ્ઞાન વિના શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ, માટે શ્રાવકોએ અવશ્ય જૈનધર્મનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ. કાશીની જૈન પાઠશાળા હાલ સારી રીતે ચાલે છે. મેસાણાની પાઠશાળામાંનું શિક્ષણ જમાનાને અનુસરી જોઈએ તે પ્રમાણમાં ઉપયોગી જણાતું નથી. આર્યસમાજીઓના ગુરૂકૂળની પેઠે જૈનોમાં એક મોટું ગુરૂકૂળ સ્થપાય તો બ્યવહારિક અને ધાર્મિક બંને પ્રકારની કેળવણીનું ઉચ્ચ જ્ઞાન મળે પણ જૈનોમાં હજી આ બાબતના વિચારો જોઈએ તે પ્રમાણમાં સ્ફુર્ત્યા નથી. કેળવાયલા શ્રાવકવર્ગમાં કોઈ આત્મભોગ આપે તો આ મહાન કાર્ય પ્રારંભી શકાય. પ્રથમ તો ગુરૂકૂળની

તીર્થયાત્રાતું વિમાન.

૨૧

યોજના, તેનું સ્થાન, તેને ચલાવનાર યોગ્ય જૈનો, ધનતું ફંડ એ ચાર વ્યવસ્થા પરિપૂર્ણ થાય તો જેવા આર્યસમાજીઓ ધર્મભિમાની વેદધર્મી વિદ્યાર્થીઓને ઉત્પન્ન કરે છે અને બળવાન બનાવે છે, તેવા જૈન વિદ્યાર્થીઓ જૈનો પણ બનાવવા લાગ્યશાળી થાય. મને ખાત્રી છે કે આવી જૈનગુરૂકૂળ જેવી મહાન્ સંસ્થા થયા વિના શ્રાવકોમાં ધર્મનો જુસ્સો પ્રગટવાનો નથી. ધર્મવિનાની કેળવણીનું શિક્ષણ જૈન ધર્મીઓને ધર્મના અંગે કંઈપણ લાભકારક નથી, માટે ધાર્મિક સાથે વ્યવહારિક શિક્ષણ આપવું જોઈએ. આવી સંસ્થામાં ભણેલા જો સાધુઓ થાય તો પણ એક સાધુ સો સાધુ જેટલું કાર્ય કરી શકે અને ત્યારે જૈનધર્મની જાહોજલાલીના કિરણોનો પ્રકાશ થાય. નવો જુસ્સો આવ્યા વિના જૈનોનું ભાગ્ય ઉદય પામી શકશે નહિ. અન્ય ધર્મીઓની હરીફાઈમાં જૈનો, ધન, સત્તા, બળ, બુદ્ધિ વગેરેમાં પાછળ પડતા રહેશે અને એક દીવસ જૈનોનું નામ માત્ર ઇતિહાસના પાનામાં રહેશે એવો વખત આવી જશે, માટે શૂરા અને પોતાની માતાના સ્તનપાનને સફળ કરવાની ઇચ્છાવાળા એવા જૈનોએ હવે તો યાહોમ કરીને જૈનોની ધાર્મિક આદિ ઉન્નતિ માટે ઝુકાવું જોઈએ. જૈનોના લાખો રૂપૈયાઓ અન્યમાર્ગે ખરચાય છે, પણ જમાનાને અનુસરી હાલતો આ બાબતમાં ખર્ચાવા જોઈએ. જ્યારથી જાગવામાં આવશે ત્યારથી પ્રભાત થશે. હવે જરા માત્ર પણ પ્રમાદ કરવાનો વખત નથી. મુસલમાનોએ અલીગઢ કોલેજમાં ધાર્મિક વિદ્યા દાખલ કરી છે. આર્યસમાજીઓએ દેવલાલીમાં હમણું ગુરૂકૂળ ખોલ્યું છે, તેમાં બ્રહ્મચર્ય સારી રીતે પળાવવામાં આવે છે, પણ હજી જૈનો ખરા જાગરથી ધાર્મિક વિદ્યા માટે જોઈએ તેવો પ્રયત્ન કરતા નથી. હાલ જે યુવાન જૈનો ઈંગ્લીશ કેળવણી લે છે, તેઓને ખરી ધાર્મિક વિદ્યા શિખવવામાં આવતી નથી, તેના લીધે તેઓ નાસ્તિક થતા જાય છે. અમદાવાદ જેવા જૈનોના રાજનગરમાં તો દારૂનો સડો પેઠો છે એમ બહેર પત્રોથી જાણીએ છીએ. આથી ભય રહે છે કે દયાળુ પ્રજાની સંતતિમાં માંસનો સડો પેસશે કે કેમ ? શ્રાવકોમાં જે આગેવાન ધનાઢય વર્ગ છે તે જૈનધર્મનાં તત્ત્વો

૨૨

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

જાણુવા પ્રયત્ન કરતો નથી, તેમ સાધુઓ કેટલાક એવા છે કે હાલ ધર્મની શી ચળવળ ચાલે છે, તેની પણ ખબર તેઓ રાખતા નથી. મૂર્તિને નહિ માનનારા એવા સ્થાનકવાસી* જૈનોમાં નવી જાગૃતિ આવવા લાગી છે, ત્યારે સનાતન જૈનો ઉઘે છે અને પોતાને સત્ય જૈનો કહેવારો છે. દરેક શ્રાવકો પોતાનાં છોકરાંને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા ખાસ લક્ષ્ય આપતા નથી. જે શ્રાવકોની સંખ્યા ઘટી જશે તો, તીર્થોની શી દશા થશે તે પણ સમજાતું નથી. હજારો શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ ભેગી કરીએ ત્યારે નવતત્ત્વને જાણનારા આંગળીના વેઢા જેટલા પણ જડી આવવા મુશ્કેલ છે. કેટલાક શ્રાવકો તો સાધુઓને તોડી પાડી પોતે ધારેલા ગ્રહસ્થ ગુરૂને મનાવવાને પ્રયત્ન કરે છે. શેઠીઆઓ જ્યારે કોન્ફરન્સ થાય છે ત્યારે માંચડાને ધુજાવી નાંખે તેવાં ભાષણો આપે છે, પણ કેટલાક ઘેર ગયા બાદ ત્યાં બોલેલું સ્વપ્નાની પેઠે ભૂલી જાય છે; જે શેઠીઆઓ આસ્તિક હોઈ યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ખરા જૈનપણાને યોગ્ય છે.

કેટલાક શ્રાવકો બિલકુલ ગરીબ દશામાં આવી ગયા છે, તેઓને સારા રસ્તે ચડાવવા કોઈ જોઈએ તેવો પ્રયત્ન કરતું નથી. મારો તો વિચાર એવો છે કે ધાર્મિક અને વ્યવહારિક કેળવણી આપવાથી સર્વ આંગળી વૃદ્ધિ થશે; ધર્મવિના એકલી વ્યવહારિક વિદ્યા ભણાવવામાં જે સહાય આપવામાં આવે તો મુસલમાનોને પણ મદદ કરવી જોઈએ ! જે જૈનો ધાર્મિક કેળવણી લેતા હોય અને ધર્મમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાળા હોય તેવાઓને વ્યવહારિક વિદ્યા ભણવામાં સહાય આપવાથી શ્રાવકની ફરજ બજવાય છે. ગમે તે જાતનો શ્રાવક હોય, પણ જૈનતત્ત્વનો જ્ઞાતા હોય અને જૈન ધર્મની શ્રદ્ધામાં જેનાં હાડ રંગાઈ ગયાં હોય, તેવાઓને આપેલી વ્યવહારિક ધનાદિ સહાય સફળ થાય છે અને તેજ સ્વધર્મવાત્સલ્ય કહેવાય છે.

એક દિવસ સકળ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને જમાડી નવકારશી કરવામાં આવે છે, તેટલા માત્રથી ખરેખર-શાસ્ત્રધારે-સાધર્મ્યવાત્સલ્ય કહેવાતું નથી. ખરૂં સાધર્મ્યવાત્સલ્ય એ છે કે, જેને જૈન બંધુઓની

* વાશી શબ્દ ખોટો વપરાય છે. માર્ગી શબ્દ બંધ બેસતો છે.

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૨૩

લક્ષિત કહેવામાં આવે છે; તેનું વર્ણન શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે છે. લાખો રૂપૈયાનો નવકારશીના નામે વ્યય કરવામાં આવે છે, તેનો વ્યય બે ધાર્મિક કેળવણીમાંજ કરવામાં આવે તો, જૈનો જે નામ માત્રથી કેટલા છે તે મટી જઈને ખરા જૈનો ખની જાય. શ્રાવકો, ઉજમણના નામે ધર્મનાં પુસ્તકોમાં જેટલા રૂપૈયાનો વ્યય કરવાનો છે તે કરતા નથી અને બીજા કાર્યોમાં વિશેષ રૂપૈયાનો વ્યય કરે છે, તે બે તત્ત્વજ્ઞાન લે તો ખની શકે નહિ.

કાઠીયાવાડ વગેરેમાં કેટલાક જૈનો દુર્બુદ્ધિથી કન્યાઓને વેચી આજીવિકા ચલાવે છે. કેટલાક નામધારી જૈનો અન્ય વૈષ્ણવો વગેરેને પોતાની છોકરીને મિથ્યાત્વી બનાવવા આપી દે છે. અહો !!! કેવી નામધારી શ્રાવકોની ખરાબ દશા !!! બે તેઓ જૈનતત્ત્વનું જ્ઞાન પામીને જૈનો બન્યા હોત, તો ગમે તે જાતનો ધંધો કરીને આજીવિકા ચલાવત પણ પોતાની છોકરી વેચી પેટ ભરત નહિ, તેમ પોતાની છોકરીને પોતાના હાથે અસંખ્ય ભવ વધારવા મિથ્યાત્વી વૈષ્ણવ વગેરેને આપત નહિ. એવા શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ તીર્થના સ્થાને જઈ શું રૂળ પ્રાપ્ત કરી શકે? કેટલીક શ્રાવિકાઓને અન્ય ધર્મમાં પરણાવે છે, ત્યારે તેઓ ત્યાં અન્ય ધર્મ પાળે છે અને વળી બાપના ઘેર આવે ત્યારે જૈનધર્મ પાળે છે, આવી ગારના ખીલા જેવી શ્રાવિકાઓથી પોતાનું તથા અન્યનું ભલું થવાનું નથી. કેટલાક શ્રાવકો તીર્થ યાત્રાના સંઘ કાઢે છે પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન શું છે, અન્ય ધર્મ અને જૈનધર્મમાં શો ફેર છે, આત્મા શું છે? કર્મ શું છે? તેનું જ્ઞાન તેઓને હોતું નથી, તેઓ તીર્થની યાત્રા કેવી રીતે કરી શકશે, તે વિચારવા યોગ્ય છે. શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓએ પ્રથમ જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. યાત્રાળુ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને તીર્થકરોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, શુદ્ધ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, અને જૈનધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ૫૬ દર્શનમાં આત્માનું કેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે અને વીતરાગદેવે આત્માનું કેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તેનું જ્ઞાન કરવું જોઈએ. અન્ય ધર્મીઓને જૈનતત્ત્વો સમજાવી શકાય એવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જેઓ તીર્થની યાત્રા કરે છે, તેઓ તીર્થ-

૨૪

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

યાત્રાથી અનેક પ્રકારના વ્યવહારિક અને ધાર્મિક લાભ મેળવી શકે છે. જૈનતત્ત્વને જાણનારા એવા શ્રાવકોને અને શ્રાવિકાઓને અનેક રીતે સહાય આપવી તેને સુપાત્રદાન કહે છે. જ્ઞાન વિનાના શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓથી 'પોતાનું' આત્મહિત થવાનું નથી અને તેઓ અન્યોનું' પણ આત્મહિત કરી શકનાર નથી. જે શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ તત્ત્વોનું પૂર્ણ જ્ઞાન કરે છે, તેઓ ભાવ શ્રાવકની ખરી પદ્ધતિ પ્રાપ્ત કરવાને લાયક છે. અજ્ઞાની શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ દયા, પૂજા, ભક્તિ વગેરેમાં શું સમજી શકશે. શ્રીદશવૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—પદ્મનાભ તત્ત્વોદયા. પહેલું જ્ઞાન કરવું અને પછીથી દયા કરવી. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનવિના દયા, પૂજા, ભક્તિ, ક્રિયાનું ખરું સ્વરૂપ હાથમાં આવી શકેજ નહિ. જ્ઞાનીઓથી જૈનધર્મ ચાલનાર છે, પણ અજ્ઞાનીઓથી જૈનધર્મ ચાલનાર નથી, માટે અજ્ઞ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓને જૈનધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવામાં ધનાદિકની સહાય કરવી તેજ સુપાત્રદાન ખરું છે. જૈનધર્મનાં સૂત્રોનું, પાંત્રીસ બોલ વિગેરેનું ગોખણ પટીયું જ્ઞાન, ભાડુતી શિક્ષકો પાસે અપાવવું એકંઈ વિશેષ કાયદાકારક નથી. જેવી રીતે ધાર્મિક કેળવણી આપવાથી તે ખરેખરે સ્વપર દર્શનનો જ્ઞાતા,—વિદ્વાન્ શ્રાવક—બને તેવી રીતે ધાર્મિક કેળવણીનું જ્ઞાન ગુરૂઓ પાસે અપાવવું જોઈએ અને શ્રાવકો તથા શ્રાવિકાઓની ઉન્નતિ માટે પુત્રો અને પુત્રીઓનાં ગુરૂકૂળ જીવ્યાં જીવ્યાં સ્થાપવાં જોઈએ. જૈન ગુરૂકૂળમાં પચ્ચીસ વર્ષ પર્યંત અભ્યાસ કરીને નીકળનાર જૈન પુત્રો અને પુત્રીઓ એવાં તો હુશિયાર થશે કે, તેઓ જૈનધર્મની વૃદ્ધિ માટે તન, મન, ધનથી, આર્યસમાજીઓની પેઠે ઉત્સાહથી પ્રવૃત્તિ કરશે. જૈનો ખીજા ધર્મના કામોમાં લાખો કરોડો રૂપૈયા ખર્ચી નાખે છે, પણ તેઓ એમ નથી સમજતા કે ખરા શ્રાવકો અને ખરી શ્રાવિકાઓ પણ તીર્થ રૂપ છે. ભગવતી સૂત્રમાં તિષ્ઠં ચાતુર્વર્ણો સંઘો. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ ચાર પ્રકારના સંઘનેજ તીર્થ તરીકે સ્થાપન કરે છે. શ્રુત જ્ઞાનને પણ તીર્થ કહે છે અને સાધુ સાધ્વી શ્રાવક અને શ્રાવિકાને પણ તીર્થ કહે છે. તેમજ સિદ્ધાચલ આદિ તીર્થકરોની કલ્યાણક ભૂમિઓ છે તેને પણ—સ્થાવર—તીર્થ કહે છે. શ્રાવકો અને

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૨૫

આવિકાઓ પણ તીર્થ હોવાથી પૂજ્ય છે, માટે તેઓની ઉન્નતિ કરવી. તેઓને ધર્મનું જ્ઞાન આપવું, ઇત્યાદિવડે શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ તીર્થની યાત્રા-લક્ષિત-કરવી જોઈએ. કેટલાક શ્રાવકો તો રસોઈનું કામ કરી પેટ ભરે છે, એવી ખરાબ દશામાં પડી રહેલાની કોણ સંભાળ લે છે. જે ખરા તીર્થ છે તેને કોણ તીર્થ રૂપ માને છે. સાધુઓ અને સાધ્વીઓ પણ જે જ્ઞાન ગુણ યુક્ત છે તે ખરાં તીર્થ છે, તેઓને તીર્થ રૂપ સમજવાનું જ્ઞાન પણ હાલમાં અજાણેનો નથી. તો પછી તેઓની યાત્રા કરવાનું તો ક્યાંથી બની શકે? **ચતુર્વિધ સંઘ** છે તે જંગમ તીર્થ છે, અને એ સંઘરૂપ તીર્થની લક્ષિત, યાત્રા, સેવા, ઉન્નતિ કરવાથી તીર્થંકર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે; આવા તીર્થને તીર્થંકરો પણ નમે છે, તેનાથીજ જૈન ધર્મનું અસ્તિત્વ છે; આ ચતુર્વિધ સંઘનો નાશ થતાં સ્થાવર તીર્થોની સંભાળ પણ કોઈ લેશે નહિ. જૈન તત્ત્વનો જ્ઞાતા એવો ચતુર્વિધ સંઘ, તેની જે લક્ષિત કરે છે, તેમાં જે દાન વાપરે છે, તેજ ખરેખરી તીર્થની યાત્રા કરનારા-યાત્રાળુઓ છે. સાધુ ગુરૂકૂળ, સાધ્વી ગુરૂકૂળ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાનાં ગુરૂકૂળ સ્થાપીને, તેઓની ઉન્નતિ કરવાથી સુપાત્રદાનની સાર્થકતા થાય છે. ગાહરીઆ પ્રવાહની રીતિથી દાન કરવામાં આવે છે, તેને ફેરવીને ચતુર્વિધ સંઘની ઉન્નતિ થવાને માટે વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક જ્ઞાન આપવા માટે, લાખો કરોડો રૂપિયા શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ યાત્રા-ળુઓ અર્ચશે તો તેઓનું કલ્યાણ થશે. જ્ઞાન વિનાના શૂન્ય અંધ લોકો કંઈ દેખી કે જાણી શકવાના નથી. અજ્ઞાનીઓના વિચારો ભીંતની પણ પેલી પારની વસ્તુનો નિર્ણય કરવા શક્તિમાન થતા નથી, માટે જૈન ધાર્મિક જ્ઞાન પામેલા ગીતાર્થ સાધુઓ કે જે જમાનાને જાણે છે, તેઓની સલાહથી સંઘરૂપ તીર્થની ઉન્નતિ માટે રૂપિયા અર્ચવા. એક બીજ, એક ક્ષેત્રમાં વાવવાથી નાશ પામે છે પણ તેજ બીજ એક ઉત્તમ ક્ષેત્રમાં વાવીને પોષવાથી એક બીજનાં કરોડો બીજ થાય છે, તેમ સાધુ સાધ્વી વિગેરેને જ્ઞાની બનાવવા, તથા શ્રાવકો વિગેરેને ધાર્મિક જ્ઞાની બનાવવા માટે, સુપાત્રદાન કરવાથી સર્વની જ્ઞાનચક્ષુઓ ઉઘડે છે; તેથી તેઓ પોતાનું અને બીજનું ભલું કરી

૨૬

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

શકે છે અને અન્ય ધર્મીઓને સત્ય એવા જૈન ધર્મી બનાવવા માટે સમર્થ થાય છે. તેઓ હજારો અન્ય વિદ્વાનોની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીને તથા સેંકડો પુસ્તકો લખીને જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરી શકે છે, માટે યાત્રાળુઓએ આ પ્રમાણે સુપાત્ર દાનની કુચીને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. જીર્ણોદ્ધાર અને ચૈત્યમાં યાત્રાળુઓ લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે, તેમાં હાલ કંઈ જરૂર હોવાથી કહેવાનું નથી, પણ જ્ઞાનમાં દાન કરવા માટે વિશેષ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ તે સંબંધી કેટલીક સૂચનાઓ કરવામાં આવે છે. ભંડારમાં રહેલાં જૂનાં પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. હાલમાં જેની વિશેષ જરૂર હોય એવા ગ્રંથોને છપાવવા જોઈએ; જમાનાને અનુસરી નવા ગ્રંથો બનાવવાની પણ અત્યંત જરૂર છે. હાલના જમાનાની પ્રજાને કંઈ ભાષામાં-કેવા વિચારોથી ઉપદેશ આપવો, તેને માટે હાલના જમાનાને અનુસરી પુસ્તકો રચવામાં આવે તો તે વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડે અને તુરંત અસર કરી શકે. હાલના જમાનાની પ્રજાને બોધ કેવી રીતે આપવો તેને માટે ચાલુ જમાનો જાણવાની ઘણી જરૂર છે. જમાનાને અનુસરી સરકારના કાયદાઓ પણ ફેરે છે, તેમ જમાનાને અનુસરી ઉપદેશ આપવાની પદ્ધતિ તથા લેખશૈલી પણ ફેરે છે માટે વિદ્વાનોએ, જે ભાષામાં ગ્રંથો લખવાથી લાખો મનુષ્યોને લાભ થાય તેવી ભાષા અને તેવી લીપીમાં અવશ્ય ગ્રંથો લખવા જોઈએ. જીનું તે સાઝું અને નવું તે નહિ આવી એકાંત બુદ્ધિ ધારણ કરવી નહિ. શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના કદી મુક્તિ થવાની નથી, માટેજ સર્વજ્ઞ તીર્થંકરો શ્રુતજ્ઞાનને તીર્થ કહે છે, તે બરોબર છે. શ્રુતજ્ઞાન ગંગા નદીની પેઠે વા સૂર્યની પેઠે વર્તમાનકાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં લાખો પુરૂષોને તારી શકે છે. ગુરૂઓનો ગુરૂ પણ જિનાગમરૂપ શ્રુતજ્ઞાન છે, એ વાત ભૂલવી જોઈતી નથી. જે યાત્રાળુઓ, સ્થાવર તીર્થની યાત્રા કરીને એમ સંકલ્પ કરે કે, આજથી હું સંઘરૂપ તથા જ્ઞાનરૂપ તીર્થમાં માઝું જીવન હોમીશ; યથાશક્તિ સંઘરૂપ અને જ્ઞાનરૂપ તીર્થમાં સુપાત્રદાન કરીશ, તેમાં મહાઝું અને બીજા કરોડો મનુષ્યોનું ભલું સમાયલું છે, એમ નિશ્ચય કરી યાત્રા કરે છે, તેઓની યાત્રા પોતાને અને પરને ઉપકારી થાય છે.

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૨૭

યાત્રાલુઓએ બ્રાતૃભાવ રાખવો જોઈએ.

બ્રાતૃભાવ—જૈનો યાત્રા કરવા જાય છે, વિતરાગ દેવને માને છે, પણ જોઈએ તે પ્રમાણે એક બીજા સાથે બ્રાતૃભાવ રાખી શકતા નથી. જેઓ બ્રાતૃભાવને ધારણ કરે છે તેઓને ધન્ય છે. પરસ્પર ઐક્યતા રાખી પોતાના સમાન અન્યોને માનવા જોઈએ. એક બીજા સંઘાડાના સાધુઓ પરસ્પર એક બીજાને વડે દૃષ્ટિથી દેખે, કદાપિ મળે તો અન્તરમાં કાતી રાખીને મળે, એક બીજાનું ખંડન કરવા કાવાદાવાઓ તો ચાલતા હોય, સામાન્ય ગરછોની ક્રિયાઓની ભિન્નતાને લીધે એક બીજાને નિન્હવની પદવી તથા ઉત્સૂર ભાષકની પદવીઓ તો લાગતા વળગતાઓ આગળ અપાતી હોય, કોઈ શિખામણ આપે તો તેનો પણ ભાંગડો વાટી નખાતો હોય, વિદ્યા અને ચારિત્ર વડે અન્યો મારા આગળ કંઈ પણ નથી, એવી જ્યાં ભાવનાઓ હૃદયમાં સ્ફુરતી હોય, ત્યાં બ્રાતૃભાવની શી આશા રાખી શકાય ? એમ નથી કહેવાનું કે સઘળા સાધુઓ એવા હોય છે, જેઓ તેવા હોય તેઓને આ વાક્યો લાગુ પડે છે. કોઈ આગળ પડતો થયો કે તુર્ત તેના ઉપર બે ત્રણ ગોઠવીને આળ વિગેરે આરોપ ચડાવવાનીજ ખુદ્દિ હોય, અમુક સાધુઓમાં કયા કયા દોષ છે અને તે શી રીતે સાબીત થાય ! તેની જ્યાં પ્રવૃત્તિયો થતી હોય, દોષ દૃષ્ટિનું જોર તો જ્યાં પ્લેગની પેઠે વૃદ્ધિ પામતું હોય, એવા સાધુઓમાં પરસ્પર બ્રાતૃભાવ ક્યાંથી હોય ? અલબત્ત કુસાધુઓમાં બ્રાતૃભાવ હોતો નથી; સુસાધુઓમાં તો બ્રાતૃભાવ હોય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવના અનુસારે સજ્જન સુસાધુઓ હોય છે, પણ જેની સદ્ગુણ ખેંચવાવાળી દૃષ્ટિ હોય છે તેને સુસાધુઓ દેખાય છે. સાધુઓએ પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે અને અન્યોના ઉદ્ધાર માટે, તેમજ જૈન ધર્મના ફેલાવા માટે અવશ્ય બ્રાતૃભાવ ધારણ કરવો જોઈએ. અને એક બીજાની પ્રાણાંતે પણ નિંદા કરવી જોઈએ નહિ; જગતમાં સર્વગુણી તો વીતરાગ છે. જ્યાં ત્યાં ગુણાનુરાગ દૃષ્ટિ ધારણ કરવી. તીર્થોની યાત્રા કરીને, બ્રાતૃભાવ ગુણ સંપાદન કરવાનો છે, તે વાત લક્ષ્યમાં રહેવી જોઈએ. શ્રીવીર પ્રભુએ મૈત્રી ભાવના ધારણ કરીને ચંડકોશીયા સર્પનો પણ-ઉપદેશ આપી-

૨૯

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

ઉદ્ધાર કર્યો. આપણે પણ તેવા મૈત્રીભાવનાના શુભનું સ્મરણ કરવા માટે, તીર્થોની યાત્રા કરીએ છીએ. જે બ્રાતૃભાવ હૃદયમાં આપ્યો તો, કરૂણાભાવના પણ આવવાની. જ્યાં બ્રાતૃભાવ નથી ત્યાં પ્રમોદ-ભાવ, માધ્યસ્થભાવ અને કરૂણાભાવ પણ વાસ કરતા નથી. યાત્રાળુ શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ બ્રાતૃભાવ પ્રતિદિન વધારવો જોઈએ. તીર્થોના સ્થાનોમાં પણ કિંચિત્ ધર્મ ક્રિયાના લેહને લીધે જે શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ લઢી મરે છે અને એક બીજાનું ખુરું કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેવા શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ તીર્થયાત્રાનું ફળ, જે બ્રાતૃભાવ, તેને પામી શકતાં નથી. એક શ્રાવક દુઃખી હોય છે અને અન્ય શ્રાવક સુખી હોય છે, છતાં દુઃખી શ્રાવકને દેખી તેના મનમાં કંઈ પણ લાગી આવતું નથી, આનું કારણ એ છે કે, તે સુખી શ્રાવકમાં બ્રાતૃભાવ નથી; તેના દુઃખમાં ભાગ લેવાને બ્રાતૃભાવ વિના તેનું મન પ્રેમાળ થતું નથી. ગરીબ શ્રાવકો દુઃખી થતા હોય, તેમના ઘરમાં બીજા દિવસે આવવાનું પણ ન હોય, તેવાઓને દેખી મનમાં કંઈપણ લાગી ન આવે અને એક દિવસની નવકારશીમાં હજારો રૂપીઆ ઉડાવી દે, એવો શ્રાવક, બીજાના દુઃખે દુઃખી ક્યાંથી થઈ શકે? તેને પોતાના ધર્મબંધુઓનું દુઃખ ટાળવાને સારૂ ક્યાંથી દયા આવે? અલ-ખત ન આવે. કારણ કે તેના હૃદયમાં દયા નથી. સર્વ ધર્મી બંધુઓ મારા ભાઈ છે, ત્યારે મારી પાસે જે છે તેમાં તેઓ સર્વેનો ભાગ છે, છતાં હું અન્યાય કરું તો બ્રાતૃભાવનો દ્રોહી ગણાઉં, આમ જેના હૃદયમાં બ્રાતૃભાવના ખીલી રહી છે, તે પોતાના ધર્મીબંધુઓને જે કંઈ પ્રાપ્ત કરે તેમાંથી સહાય આપીનેજ, તે તે વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે. સાધુઓમાં પણ જે બ્રાતૃભાવ ખીલે તો મનમાં વિચારે કે જે તીર્થકરોનાં તરવોનો હું ઉપદેશ આપું છું અને જે તરવોની મને શ્રદ્ધા છે, તેજ પ્રમાણે બીજા સાધુઓને છે, તો પરસ્પર બ્રાતૃભાવ ધારણ કરીને જે ચાલીએ તો તંતુઓના બનેલા વસ્ત્રની પેઠે અમો પણ જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થઈ શકીએ. એક તંતુથી વા છૂટા તંતુઓથી વસ્ત્ર બનતું નથી, છૂટી ઈંટોથી ઘર બનતું નથી, છૂટી આંગળીઓથી ખાઈ શકાતું નથી, તેવી રીતે છુટા છુટા સાધુ-

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૨૯

ઓથી જોઈએ તેટલું જૈન ધર્મ ફેલાવવાનું કાર્ય કરી શકાતું નથી; માટે નાના મોટા પરસ્પર ભેગા મળે તો એક મોટું કાર્ય કરી શકાય. અભિમાન દશા, નિન્દા અને ગરછોની ક્રિયાની ભિન્નતાની લડાઈને, છોડી દેવાય તો પરસ્પર ભ્રાતૃભાવ થઈ શકે. અત્ર કહેવું પડે છે કે સર્વ સાધુઓને તો પરસ્પર ઐક્યતા રહે એમ તો બની શકવું મુશ્કેલ છે, પણ બને ત્યાં સુધી સુસાધુઓએ તો આવી ભ્રાતૃભાવની દૃષ્ટિ મૂકવી ન જોઈએ. સર્વ સાધુઓ જો ગરછ અને ઉપાશ્રયના ભેદે પોતા-પોતાનું જમાવી લઈ મરશે તો તેમાં પોતાનો જૈનધર્મ નાશ પામશે. પોતાના જૈનધર્મનો મૂર્ખપણાથી નાશ કરનાર, એવા સ્વાર્થી સાધુ-ઓથી જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી અને સાધુઓને લડાવી મારનાર પ્રપંચી શ્રાવકોથી પણ પોતાનું તથા અન્ય જૈનોનું ભદ્રું થવાનું નથી. પરસ્પર એક બીજા ઉપર મૈત્રીભાવના રાખ્યા વિના ધર્મની ક્રિયાઓ કરાય છે, પણ તેથી કદી આત્માની ઉન્નતિ થવાની નથી. જ્યાં સામાન્ય બાબતોમાં વાંધા પાડી લડી મરવાનું થાય છે અને ભ્રાતૃ-ભાવનો નાશ કરાવાય છે, ત્યાં પોતાની ઉન્નતિ થતી નથી અને બીજા-ઓનું પણ ભદ્રું કરી શકાતું નથી. જૈન ધર્મમાં જે દયાના સિદ્ધાન્તો પ્રજ્ઞા છે, તેવા અન્ય ઠેકાણે જોવામાં આવતા નથી. જ્યારે દયાના મુખ્ય સિદ્ધાન્તનો ઉપદેશ આપનારા સાધુઓમાં એક બીજા સાધુના આત્માની દયા રહે નહિ, એક બીજાની પડતી થાય તેમ કરવાના પ્રયત્ન ચાલતા હોય, ભ્રાતૃભાવની પ્રીતિનું તો જ્યાં સ્વપ્ન પણ ન હોય, ત્યાં ઉદયની આશા શી રાખી શકાય !!! સાધુઓ જો પરસ્પર સંપ રાખીને વર્તે તો જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર થયા વિના રહે નહિ. ગુરૂનો ચેલાને વિશ્વાસ નહિ અને ગુરૂ કરતાં શિષ્યો પોતાનું ભુદું જમાવવા, ભુદા શ્રાવક કરવા પ્રયત્ન કરે તેવી જ્યાં સ્થિતિ હોય, ત્યાં ઉદ્ધારની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. તોપણ સાધુઓએ નિરાશ થવું નહિ, ઉદ-મથી સર્વ કાર્યોની સિદ્ધિ થાય છે, મનુષ્યો જે ધારે છે તે કરી શકે છે, તો સાધુઓ મનમાં ધારે તો શું ન બની શકે ? અર્થાત્ સર્વ કાર્ય બની શકે. સાધુઓના પ્રમાદને લીધે હાલમાં જૈન રાજાઓ પણ રહ્યા નથી. જો જૈન સાધુઓ સંપ કરે અને એક બીજાને ભ્રાતૃભા-

૩૦

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

વળી દૃષ્ટિથી દેખે તો અલ્પ કાળમા જૈનધર્મની ઉન્નતિ થઇ શકે. શ્રાવકો પણ પોતાના કરતા અન્યને હીન ધારી લેદ ભાવ રાખે છે તે ઠીક નથી. સમજો કે કચ્છી શ્રાવકોની સાથે ગુજરાતી શ્રાવકો; બ્રાતૃભાવથી વર્તે અને તુચ્છ લેદને તોડી નાંખે તો તેઓ પણ ધણું કરી શકે. જે શ્રાવકો વણિક છતાં એક બીજાનું ખાતાં વટલાઈ જવાની ખુદ્ધિ ધારણ કરતા હોય ! તેઓ શું સૂત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તે છે ? અલખત તેઓ વર્તી શકતા નથી. સામાન્ય બાળતોમાં પણ બીજાઓને તુચ્છ ગણવાની ખુદ્ધિ હોય ત્યાં બ્રાતૃભાવનું લક્ષ્ય ક્યાંથી હોય ? તીર્થોની યાત્રા કરનારાઓએ બ્રાતૃભાવ સંબંધી લક્ષ્ય આપવું જોઈએ, કારણ કે જે તીર્થંકરોની યાત્રા કરવામાં આવે છે, તેઓના બ્રાતૃભાવનું સ્મરણ કરવામાં આવે તો પોતાને વિચાર થાય કે અહો ! હું આવા પ્રભુની યાત્રા કરું છું, તેમાં બ્રાતૃભાવનો ગુણ ગ્રહણ કરવાનો છે, તે માટે મારો તીર્થયાત્રાનો પ્રયાસ છે, છતાં બ્રાતૃભાવને પ્રભુની પેઠે નહિ ધારણ કરું તો મારું શી રીતે કસ્યાણુ થશે ? એમ વિચારી ખરો યાત્રાળુ જૈન, બ્રાતૃભાવને સદાકાળ ધારણ કરવા સંકલ્પ કરે છે. રૂશીયામાં ઉત્પન્ન થયેલ કવિ ટોલ્સ્ટોય ન્યારે મરણ પથારીએ પડ્યો અને તેની પાસે હજારો મનુષ્યો તેમજ સગાંઓ આવ્યાં ત્યારે તેણે એક કહ્યું કે, તમે સર્વે મારી પાસે કેમ નકામાં બેઠાં છો, તમારા દુઃખી માનવ બંધુઓના દુઃખ નાશ કરવા મંડી જાઓ. અરેરે ! તમે કેમ દુઃખીઓના દુઃખમાં ભાગ લેતા નથી. અહો ! આ તેની કેવી દયાની લાગણી ! જૈનોએ આ વાક્યનો વિચાર કરી બ્રાતૃભાવ ધારણ કરીને જૈનો તેમજ સર્વ જીવો ઉપર દયાની દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ. સર્વ જીવોને પોતાના ભાઈ સમાન જાણી તેઓનું ભલું કરવા પ્રયત્ન કરવો. બ્રાતૃભાવથી આપણો આત્મા, જગતને કુદુંબ સમાન ગણી તેઓનાં પાપ ધોઈ નાંખે છે. યાત્રાળુઓએ ચિન્તામણિ સ્તંભની પેઠે આ ગુણને ધારણ કરવો જોઈએ, કે જે વડે તેઓની યાત્રા સફળ થાય. અનંત જીવોની બ્રાતૃભાવ યાને મૈત્રીભાવનાથી સિદ્ધિ થઈ છે અને લવિષ્યમાં થશે. ન્યારે ત્યારે પણ બ્રાતૃભાવ ધારણ કર્યા વિના કોઈ મોક્ષ સુખ આપવા સમર્થ થનાર નથી.

તીર્થયાત્રાનું વિજ્ઞાન

પ્રેમ.

જે પ્રેમ ફક્ત ખીજના લક્ષ્યને માટે હોય છે અને જેમાં સાંસ્કારિક સુખની ઇચ્છાઓ નથી તેને શુદ્ધ પ્રેમ કહે છે. યાત્રાળુઓએ અશુદ્ધ પ્રેમ ટાળીને શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરવો જોઈએ. સર્વ જીવોના ઉપર પ્રેમ ધારણ કરવો જોઈએ. પોતાના આત્મા ઉપર જેમ પ્રેમ ધારણ કરવામાં આવે છે, તેમ સર્વ જીવો ઉપર પ્રેમ ધારણ કરવો જોઈએ. જેના ઉપર આપણો પ્રેમ હોય છે તેને મારવાની બુદ્ધિ થતી નથી, તે ન્યાયને અનુસરીને જો સર્વ જીવો ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ રાખવામાં આવે, તો કોઈ જીવનું પણ બુરું કરવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય નહિ. આપણા છોકરા ઉપર વા સ્ત્રી વા શિષ્ય ઉપર પ્રેમ હોય છે તો, તેને દુઃખ પડતાં આપણે પણ દુઃખી થઈએ છીએ, તેને કોઈ મારે તો તેને બચાવવા આપણો પ્રાણ પણ આપીએ છીએ, તેઓનું બુરું કોઈ કરતું હોય તો આપણાથી ખમાતું નથી, તે પ્રમાણે આખા જગતના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરવામાં આવે તો, સર્વ જીવોની સદાકાળ ભલું કરવાની બુદ્ધિ થાય. સર્વ જીવોપર આવી શુદ્ધ પ્રેમવૃત્તિ થતાં કોઈ જીવની પ્રાણ પડતાં પણ હિંસા થાય નહિ અને સર્વ જીવોની આપણા ઉપર થતી વૈર બુદ્ધિ ટળી જાય. આપણો સર્વ જીવોપર જો શુદ્ધ પ્રેમ હોય તો, કોઈ પણ જીવથી આપણું ભુંડું થઈ શકે નહિ. જગતમાં સ્વાર્થપણથી તો અનેક જીવો પ્રેમી બનેલા જણાય છે, પણ પરમાર્થ બુદ્ધિથી સર્વ જીવોપર શુદ્ધ પ્રેમને ધારણ કરનાર વિરલા જણાય છે. તીર્થની યાત્રા કરીને આપણે આવો શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરતાં શીખવું જોઈએ. દરરોજ શુદ્ધ પ્રેમને ધારણ કરવાની ટેવ પાડવાથી શુદ્ધ પ્રેમની વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને અશુદ્ધ પ્રેમનો નાશ થતો જાય છે. ધર્મ ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ વધતો જાય છે અને અશુદ્ધ પ્રેમ ઘટતો જાય છે અને અન્તે આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થવાથી સામ્યતા ગુણ ખીલી નીકળે છે, અધ્યાત્મિક જીવનની ચડતી કળા થાય છે. ખીજ જીવો ઉપર ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, અદેખાઈ થાય છે, તેઓની નિન્દા કરવામાં આવે છે, તેઓના ઉપર અનેક પ્રકારના આરોપો મૂકવામાં આવે છે, તેનું કારણ એ છે કે, તે જીવો ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ આપણો થયો

૩૨

તીર્થયાત્રાતું વિમાન.

નથી; તે જીવોના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમની ધારા વર્ષતી હોત તો કદાપિ આવી ઇર્ષ્યાબુદ્ધિ રહેત નહીં. તીર્થંકરોએ સાધનાવસ્થામાં શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કર્યો હતો, આપણે પણ તેઓના પગલે ચાલનારા થઈ સર્વ જીવોના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરવો. અત્ર જણાવવું પડે છે કે, શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરતાં અનેક કોષ સ્વાર્થ વગેરેનાં વિધ્નો આવીને ખડાં થાય છે, કોઈ આપણા શત્રુઓ બને છે, ત્યારે તેઓના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમના બદલે તેઓને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આવા પ્રસંગે પૂર્ણ શ્રદ્ધાળુને શુદ્ધ પ્રેમની દૃષ્ટિ રહે છે, તે એમ જાણે છે કે, ભલે આખી દુનિયા ફરી જાઓ, સર્વ મહારા શત્રુઓ બનો, પણ અતે મારા શુદ્ધ પ્રેમનું બળ તેઓને નિર્મળ કર્યા વિના રહેનાર નથી. જગતમાં વિચારી બેઠાં છીએ તો કોઈ જીવનો સંપૂર્ણ રાગદ્વેષ ગયો હોય તેમ જણાતું નથી, તેથી શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરનારે તુર્તને તુર્ત મનમાં એમ ન વિચારી લેવું કે મહેને શુદ્ધ પ્રેમ તુર્ત પ્રાપ્ત થતાં મારાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થશે. વિવેક દૃષ્ટિથી વિચારશે તો જણાશે કે શુદ્ધ પ્રેમ કંઈ તુર્ત પ્રાપ્ત થતો નથી. પૂર્વભવના સંસ્કાર વિના ઘણો વખત વહી જાય છે, પણ દરરોજના અભ્યાસથી શુદ્ધ પ્રેમ વધતો જાય છે. પૂર્ણ ઉત્સાહથી જો ઉદ્યમ કરવામાં આવે તો શુદ્ધ પ્રેમથી ઘણા મલીન વિચારોને ઘોઈ શકાય છે.

વિષય સુખના સ્વાર્થી પ્રેમનો નાશ કરવા તીર્થસ્થળોમાં જઈ પ્રયત્ન કરવાનો છે, યાત્રાળુઓ જો તીર્થ યાત્રા કરી, અંશે અંશે પણ આવા શુદ્ધ પ્રેમને ધારણ કરવા પ્રયત્ન કરશે તો તીર્થની યાત્રાનું ફળ તેઓને પ્રાપ્ત થયું એમ સમજાશે.

શ્રદ્ધા.

યાત્રાળુઓ જેઓનું દર્શન કરવા જાય છે, અથવા સ્મરણ કરવા જાય છે, તે તીર્થંકરાદિની પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખે તો, શુદ્ધ પ્રેમને પણ ધારણ કરી શકે છે, કારણ કે શ્રદ્ધા વિના શુદ્ધ પ્રેમ ટકી શકતો નથી. જે વખતે શ્રદ્ધા ફરી જાય છે તે વખતે શુદ્ધ પ્રેમ પણ અશુદ્ધ પ્રેમરૂપે પરિણમે છે, માટે યાત્રાળુઓએ દેવ ગુરૂ ધર્મની પૂર્ણ શ્રદ્ધા

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૩૩

ધારણ કરવી. હાલના કાળમાં જૈન તરીકે નામ ધરાવનારાઓમાં પણ જૈનધર્મની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરનારા વિરલા હોય છે. જ્ઞાન વિનાની અન્ધ શ્રદ્ધાવાળાઓ અન્તે કુતર્કી, મિથ્યાત્વીઓનો સમાગમ થતાં નાસ્તિક બની જાય છે. શ્રદ્ધા એ આત્માનું મોટામાં મોટું બળ છે. કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે, શ્રદ્ધા વિના જય મળતો નથી. જે જે કાર્યો કરવામાં આવે છે તે તે કાર્યોમાં, તે સંબંધી શ્રદ્ધા ન હોય તો તેમાં અન્તઃકરણપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નથી. જેને જે બાબતની શ્રદ્ધા છે તે પુરૂષ, તે કાર્ય પૂર્ણ પ્રેમથી આત્મલોગ આપીને સારામાં સાફ કરી શકે છે. જૈનધર્મની શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મએવા પંડિતો જૈનતત્ત્વનું જે શિક્ષણ આપે, તેથી વિદ્યાર્થીઓને તે તે તત્ત્વોની બરાબર શ્રદ્ધા થઈ શકતી નથી. ભલે સર્વ ભણી જાય પણ અન્તરમાં શ્રદ્ધાનું બળ જામતું નથી, તેના કરતાં એક શ્રદ્ધાળુ જૈનગુરુ જે શિક્ષણ આપે છે, તેની શિષ્યો ઉપર ઘણી અસર થાય છે; કારણકે ગુરુની શ્રદ્ધાનું બળ બરેબર શિષ્યના હૃદય ઉપર અસર કરી શકે છે. સર્વજ્ઞનાં કેટલાંક વચનો તો સમજી શકાય છે, પણ નિગોદ આદિની સમજણ બરાબર થતી નથી, તેથી જે વાતો ન સમજાય તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી, કારણ કે સર્વજ્ઞના કહેલા પદાર્થો સાચા છે, પણ તે પ્રમાણે સમજવા માટે અમુક પ્રકારના જ્ઞાનની યોગ્યતા આવે ત્યારેજ તે તત્ત્વોની બરાબર સમજણ પડે છે, માટે તે તે તત્ત્વો ન સમજાય તોપણ તેની શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. આપણી ભુદ્ધિમાં જે ગમ્ય ન થાય તે ખોટું છે, એમ માની લેવાનું કદી સાહસ કરવું નહિ; તે તે પદાર્થો સમજવા માટે આપણી ભુદ્ધિ અત્યંત સૂક્ષ્મ થવી જોઈએ. પાણી વગેરેમાં પહેલાં કેટલાક લોકો જંતુઓ માનતા નહોતા, તે હાલ માનવા લાગ્યા છે. જડવાદીઓ ભૂત પ્રેતને અમેરિકા વગેરેમાં પૂર્વે માનતા નહોતા, તે પણ હાલ ભુદ્ધિ ખીલતાં અને તેવા સંયોગો મળતાં માનવા લાગ્યા છે. જે વસ્તુ તુર્ત સમજાતી નથી, તેનું સ્વરૂપ યોગ્યતા આવે પાછળથી સમજાય છે. પાંચસે વર્ષ ઉપર થઈ ગએલા લોકોની આગળ તે વખતમાં કોઈ મહાત્મા સૂક્ષ્મદર્શકચંદ્ર, આગગાડી, વરાળચંદ્ર, મોટરકાર અને ફોનોગ્રાફની

૩૪

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

વાત કરત તો તે ગાંડામાં ગણાઈ જાત, પણ દેશ, કાળ, બુદ્ધિ આદિના સંયોગે હાલ તે તે વસ્તુઓને સર્વ કોઈ સત્ય માને છે, માટે કોઈએ વીતરાગ કથિત વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ ન સમજાય તો શ્રદ્ધા ખોવી નહિ. મનમાં એમ વિચારવું કે સર્વજ્ઞ કથિત સર્વ વસ્તુઓનું સ્વરૂપ સાચું છે. ક્રૂપા ભારી યોગ્યતા આપ્યા વિના તે પદાર્થોનું સ્વરૂપ મારા અનુભવમાં સત્ય ભાસતું નથી. સર્વજ્ઞ લગવાને જે જે વચનો કહ્યાં છે તે તે સત્ય છે, એમ પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. શ્રી તીર્થંકરનાં સર્વ વચનો સાચાં છે, તેને સમજવા માટે માધ્યસ્થ બુદ્ધિ, તથા શુદ્ધગમ આદિની જરૂર છે. તીર્થયાત્રાઓ કરવાથી પણ અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે, એમ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી જોઈએ. વીતરાગ આગમમાં જે જે વસ્તુઓની પ્રરૂપણા કરી છે, તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સમજવા માટે યથાર્થ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; જિનાગમોનો અભ્યાસ કર્યા વિના ધારણ કરેલી અન્ધશ્રદ્ધાથી હૃદયમાં ધર્મના દૃઢ સંસ્કાર પડતા નથી. અન્ય વેદધર્મ પાળનારાઓ આર્યસમાજ વગેરે લોકો ધર્મના અનેક ગ્રન્થો વાંચે છે અને અન્યોને પોતાના ધર્મની અસર કરે છે અને અન્ધશ્રદ્ધાવાળા જૈનોને પણ પોતાના ધર્મમાં ખેંચી લે છે, તે ઉપરથી નહીં સમજવું કે અન્ધશ્રદ્ધા રાખીને ખેંચી રહેનારા જૈનો ખરેખરા જૈન નથી અને તે રીતે તેઓની અન્ધશ્રદ્ધાવાળી સંતતિ પણ એક દિવસ જૈનધર્મથી ભ્રષ્ટ થશે એમ સમજાય છે. આ લેખ હું વલસાડ ગામમાં રહીને લખું છું, ત્યાં સો વર્ષ પહેલાં દશાશ્રીમાળી લોકો જૈનધર્મ પાળતા હતા અને તેઓના વખતનું ખંધાવેલું દેરું હાલ મોબુદ છે, છતાં તેઓ હાલ વૈષ્ણવ બની ગયા છે અને ઉલટા જૈન-ધર્મનું ખંડન, નિન્દા વગેરે કરવા લાગ્યા છે; તેનું કારણ વાંચકો તુર્ત સમજ લેશે. ધંધુકામાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના વખતમાં મોઢવાણીયા જૈન હતા. લગભગ તેઓ સત્તરમા સૈકા સુધી જૈનધર્મી હતા અને તેઓનું ખંધાવેલું જિન મન્દિર હાલ વિદ્યમાન છે, છતાં વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયના એક આચાર્યે કુવાનું પાણી મીઠું કરી દીધું તેથી જૈન ટળીને વૈષ્ણવ બની ગયા, પણ જો તેઓએ જૈન ધર્મનાં તત્ત્વોનું પૂર્ણ અધ્યયન કર્યું હોત તો ક્યુદ્ર ચમત્કારથી મિથ્યા ધર્મમાં પ્રવેશ ન કરત,

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૩૫

દક્ષિણમાં ત્રણસે વર્ષ પહેલાં ઘણા જૈનો હતા, પણ અન્ધશ્રદ્ધા અર્થાત્ જ્ઞાન વિનાના તેઓ જૈન હતા, તેથી અન્ય ધર્મના વિદ્વાનોએ મહાદેવના ભક્ત બનાવી દીધા. જે તેઓએ જૈન તત્ત્વ જ્ઞાન લીધું હોત તો કદી અન્ય ધર્મને અંગીકાર કરત નહીં. હાલના જૈનો પણ જે જૈન ધર્મના તત્ત્વોને પોતે સમજશે નહીં અને પોતાના પુત્રો અને પુત્રીઓને જૈન ધર્મના તત્ત્વનું શુદ્ધ પાસે જ્ઞાન નહીં અપાવે તો, કોણ જાણે તેઓ અન્ય શ્રદ્ધાથી ક્યાં સુધી જૈન રહેશે, તેની શંકા રહે છે. જૈન ધર્મના તત્ત્વોનો અન્ય ધર્મના સંસ્કાર લાગ્યા પહેલાં અભ્યાસ કરવો તથા કરાવવો જોઈએ. ઇંગ્લીશ વિદ્યા ભણનારા પુત્રો તથા પુત્રીઓની બાબતમાં તો ઘણી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. કારણકે શાળાના માસ્તરો અન્ય ધર્મી હોવાથી તેઓની વાણીની અસર તુર્ત કુમળા મગજ ઉપર થાય છે અને તેથી તેઓના હૃદયમાં કુધર્મના સંસ્કારો શિક્ષણ લેતાં ઘણી વખત પડ્યા કરે છે અને તેથી પરિપકવબુદ્ધિ થતાં સત્ય સમજવાતાં પણ, પૂર્વના મિથ્યા સંસ્કારો છુટતા નથી અને અન્તે તેઓને જે બેસી ગયું હોય છે તેજ સત્ય માની લે છે અને તેથી મનુષ્યજન્મ હારી જાય છે. સર્વના સિદ્ધાંતો સમજવા સહેલ છે, પણ જૈન સિદ્ધાંતો સમજવા મુશ્કેલ છે. જે યાત્રાળુઓ પૂર્ણ શ્રદ્ધાને ધારણ કરે છે, તેઓના આત્માની પરમાત્માવસ્થા થાય છે. લુણવિનાનું લોજન જેમ લુણુ થાય છે અને ખાતાં ભાવ આવતો નથી, તેમ શ્રદ્ધા વિના તીર્થમાં રહેલાં મનોવર્ગણા આદિ શુભ પુદ્ગલ સ્કંધોની અસર આપણા ઉપર થતી નથી અને શ્રદ્ધા વિના ભાવની વૃદ્ધિ પણ થતી નથી; માટે શ્રદ્ધા બળની ઘણી જરૂર છે. શ્રદ્ધાથી ધર્મ ક્રિયાઓની સાક્ષ્યતા થાય છે અને શ્રદ્ધાથી મંત્રો પણ ક્રમે છે. દેવતાઓ પણ સહાય કરે છે અને શ્રદ્ધાવટે સમ્યક્ત્વની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. અનન્ત કાળ પર્યંત સમ્યક્ત્વ વિના જીવોએ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યું. જે આત્માઓ સમ્યક્ત્વ પામે છે, તે સંસારરૂપ સમુદ્રને તરી જાય છે. જૈન તત્ત્વની શ્રદ્ધાવિના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા ધારણ કરવી જોઈએ. જૈન ધર્મની

૩૬

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

શ્રદ્ધા ધારણ કરનારાઓ પુનઃ અન્યભવમાં પણ જૈન ધર્મને પામી શકે છે. શ્રદ્ધાવડે અનેક ગુણો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ચારિત્રથી બ્રહ્મ થએલો મુક્તિ પામી શકે છે, પણ જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મ થએલ કદી મુક્તિ પામી શકતો નથી.

સિદ્ધાન્તમાં—કહ્યું છે કે,

દંસળમઘોમઘો--દંસળમઘોઙ નથિય નિવ્વાણ

સિજ્ઞન્તિ ચરણરહિયા--દંસળરહિયા ન સિજ્ઞન્તિ ॥૧॥

જૈન દર્શનથી બ્રહ્મ થયો તે બ્રહ્મ બાણવો, દર્શનથી બ્રહ્મ થએલાની મુક્તિ થતી નથી. ચારિત્રથી બ્રહ્મ થએલા મુક્તિ પામે છે, પણ જૈન દર્શનથી બ્રહ્મ થએલા મુક્તિ પામી શકતા નથી; આવું સિદ્ધાન્તનું વાક્ય પણ શ્રદ્ધાની અત્યંત શક્તિ બાણવે છે. ખરી શ્રદ્ધાવિના જે ઉપરથી જૈનધર્મી નામ ધરાવે છે અને મનમાં અન્ય ધર્મની શ્રદ્ધા રાખે છે, તેઓ પોતાના તથા પરના આત્માને છેતરે છે. તેઓ સત્યથી બ્રહ્મ થાય છે અને ઘણા કાળ સુધી મોહ માયામાં ઘસડાય છે. જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાવાળો અદ્ય કાળમાં પોતાના આત્મામાં સર્વ ગુણોને પ્રગટ કરી શકે છે. મિથ્યા ધર્મ બાહ્યથી સુંદર દેખાય પણ કિંપાકના ફળની પેઠે અન્તે અનેક દુઃખની પરંપરાને આપનારો થાય છે, માટે યાત્રાગુઓએ તીર્થની ભૂમિ સ્પર્શીને જૈન ધર્મની પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી અને અન્યોને જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા બનાવવા, તન મન ધનને અર્પણ કરવું. આત્મલોગ આપ્યા વિના કંઈ અન્ય ધર્મીઓને જૈનો બનાવી શકાતા નથી, માટે પોતાના જીવનનો લોગ આપી અન્યોને જૈન ધર્મના શ્રદ્ધાળુ બનાવવા. જેમ તીર્થકરોએ કરોડો મિથ્યાત્વીઓને સત્યધર્મ પમાડ્યો તેમ આપણે પણ તેઓની કલ્યાણક ભૂમિ સ્પર્શી, તેઓની પેઠે અન્ય ધર્મવાળાઓને જૈનધર્મી બનાવવા પ્રયત્ન કરવો, તેજ તીર્થયાત્રા કરીને લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. જેઓના હૃદયમાં આવી ઉત્તમ શ્રદ્ધા અને જૈનો બનાવવાનો ઉત્સાહ નથી, તેઓ તીર્થની યાત્રા બરાબર સમજી શકતા નથી. શ્રીમુનિસુવ્રતસ્વામી એક ઘોડાને પ્રતિબોધ દેવા સિદ્ધપુરથી

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૩૭

રાત્રીના વખતમાં ભરૂચ આવ્યા હતા, તે પ્રમાણે આપણે તીર્થની યાત્રા કરીને તેમના જેવા જો ગુણ લઈએ તોજ તીર્થયાત્રા કરી સફળ કહી શકાય. જે સાધુ, જે સાધ્વી, જે શ્રાવક અને જે શ્રાવિકા અન્ય મનુષ્યને યોગ્ય દર્શ જૈનધર્મી બનાવે છે, તે લોકાકાશમાં રહેલા અનન્ત જીવોને અભયદાન આપે છે અને તેણે તીર્થોની ખરી યાત્રા કરી એમ જિનાશા ફરમાવે છે. જૈન થએલો તે એક શ્રાવકરૂપ તીર્થ બને છે અને તે હબરોને જૈન બનાવવા સમર્થ થાય છે અને તે સુક્ત પામે છે. જે જૈન થાય છે તે દારૂ માંસથી દુર રહે છે, તેથી હબરો જીવોની રક્ષા થાય છે અને હબરો પશુ પંખીઓ અચવાથી તેની દયા કરી કહી શકાય છે, માટે ગમે તે જાતિવાળાને જૈનધર્મી બનાવવો જોઈએ. શ્રીમહાવીર પ્રભુના વખતમાં બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણો જૈન ધર્મ પાળતી હતી. સુચરાંગસૂત્ર જોતાં આર્દ્રકુમાર મુસલમાન (મુસ્લિમ) હતા, છતાં જૈન ધર્મના સાધુ બનેલા છે. શ્રીહરિકેશી અંગણ હતા અને તે શ્રેણિક રાજાની પુત્રી પરણ્યા હતા, તેમજ તે જૈન ધર્મના સાધુ થયા હતા. તેઓની અને બ્રાહ્મણોની વચ્ચે જાતિ આદિ માટે ચર્ચા થએલી છે, તે સંબંધી હકીકત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વાંચવાથી માલુમ પડશે. શ્રી પ્રભવાસ્વામી ચોર હતા અને તેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. જૈન ધર્મ પાળવા માટે નાતજાતનો જરા માત્ર ભેદ નથી. પશુ પંખી પણ જૈન ધર્મ પામી પાંચમા ગુણસ્થાનક સુધી આવી શકે છે. તો ગમે તે જાતિનો મનુષ્ય હોય તો તેને જૈન ધર્મી બનાવવો તેમાં ચોદ રાજ લોકના જીવોને અભયદાન આપ્યા જેટલું ફળ છે, એમાં જરા માત્ર પણ શંકા જેવું નથી. જૈનધર્મી થાય છે તે અવશ્ય દ્રવ્ય અને ભાવદયા પાળી શકે છે, માટે સર્વ જીવોને જૈનધર્મી બનાવવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તે તીર્થંકર પદને પ્રાપ્ત કરે છે—સત્ત્રીજીવકલંકાસનરસી પર્ણીમાવદયામનનહસી—આવી ભાવના ભાવતાં તીર્થંકરોના જીવો પૂર્વભવમાં તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધે છે અને તે ભાવનાના બળવડેજ તીર્થંકરો થાય છે અને થશે. જે મનુષ્યો જૈન સંઘરૂપ તીર્થની વૃદ્ધિના વિચારોને વધાવી લેતા નથી અને જેને આવા વિચારો વાંચી ઉત્સાહ

૩૮

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

થતો નથી, તેઓ જૈનતીર્થની સેવાથી અથવા જૈનપણથી પણ મન્દ છે, એમ સમજી લેવું. જેઓ ખરેખરા તીર્થના યાત્રાળુઓ છે, તેઓ સ્વપ્નમાં પણ આવી ઉત્તમ શ્રદ્ધાને ધારણ કરી શકે છે. જૈનધર્મની ઉત્તમ શ્રદ્ધા પણ જૈનધર્મના જ્ઞાન વિના ટકી શકતી નથી, માટે જૈન તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

યાત્રાળુઓએ, અવશ્ય જૈનતત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

તત્ત્વજ્ઞાન.

તત્ત્વજ્ઞાન વિનાના જૈનો પોતાનું તથા પરનું ભલું કરી શકતા નથી. જ્ઞાનવિના કયું સત્ય અને કયું અસત્ય તે જણાતું નથી. જ્ઞાન વિના જગતનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. જ્ઞાન વિના તીર્થકરોનાં લક્ષણ તથા ગુરૂનું તથા ધર્મનું લક્ષણ જાણી શકાતું નથી. જ્ઞાન વિનાની ધર્મક્રિયાઓ અધની ક્રિયાઓની માફક અદ્વય રૂપ દેનારી થાય છે. પંચ પ્રતિક્રમણ પોપટની પેઠે ગોખી ગયા, નવસ્મરણ ગોખી ગયા, અર્થ વિના શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરી પ્રતિક્રમણના સૂત્રોને યોદ્ધી ગયા, એટલા માત્રથી કંઈ જૈનતત્ત્વજ્ઞાનના પ્રોફેસર બની શકાતું નથી, માટે પોપટની પેઠે ગોખણીયું ભણી કોઈએ પોતાને જૈનતત્ત્વજ્ઞાની માની લેવાની અહંદશા કરવી યોગ્ય નથી. નવતત્ત્વ, કર્મઅંથ, સૂત્રોના આશયો, નય, નિષ્કેપા, સપ્તભંગી અને અધ્યાત્મજ્ઞાનનાં તત્ત્વો સમજવાથી જૈન બની શકાય. જૈનતત્ત્વજ્ઞાન વિના કેટલાક ક્રિયાઓ કરે છે, પણ હૃદયની ઉચ્ચ દશા કરી શકતા નથી. કરોડો વર્ષ પર્યંત તપ જપ કરીને પણ અજ્ઞાની, જે આત્માની શુદ્ધિ કરી શકતો નથી, તેટલી આત્માની શુદ્ધિ જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં કરે છે. કહ્યું છે કે:-

“ જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં, કરે કર્મના રેહ ”

“ જ્ઞાનવિના વ્યવહારકો, કહા બનાવત નાચ
રત્ન કહો કોઈ કાચકું અન્ત કાચકો કાચ. ”

ક્રિયા શૂન્યં ચ યજ્ઞાનં, જ્ઞાન શૂન્યં યા ક્રિયા ॥
અનયોન્તરંગ્યં, બાનુલ્લઘોતયોરિવ ॥૧॥

દેશ આરાધક કિરિયા કહી, સર્વ આરાધક જ્ઞાન ॥

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૩૯

જ્ઞાનતણો મહિમા ઘણો, અંગ પંચમે ભગવાન ॥

પદ્મનાભ તબોદયા, પદ્મનાભ તબો કિરિયા. ॥

ઈત્યાદિ વાક્યો પણ ક્રિયા કરતાં જ્ઞાનની મહત્તામાં સાક્ષી પુરે છે. જ્ઞાન સૂર્ય સમાન છે અને ક્રિયા ખદોત (પતંગીયા) જેવી છે. ક્રિયાથી ભ્રષ્ટ જ્ઞાની, દેશથી વિરાધક છે અને સર્વથી આરાધક છે, અને જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ ક્રિયા કરનાર, દેશથી આરાધક છે પણ સર્વથી વિરાધક છે, એમ ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે. જ્ઞાન વિના મનુષ્ય રોઝ સમાન છે. અજ્ઞાની શું કરશે ? શું લેશે ? અજ્ઞાની શી રીતે તપ, જપ, પ્રભુની આરાધના કરી શકશે ? આ પ્રમાણે જ્ઞાનની ઉત્તમતા યાત્રાળુઓ વિચારશે તો માત્રુમ પડશે કે, પહેલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા બાદ પ્રભુની પૂજા, ભક્તિ, યાત્રા, વગેરે કરવામાં આવે તો દૂધમાં સાકર મળ્યા બરોબર થાય !!! એક જ્ઞાની હબરો વા લાખો મનુષ્યને બોધ આપી શકે છે, પોતે તરે છે અને બીજાઓને તારી શકે છે. જ્ઞાનીની સંગતિ સમાન જગત્માં કોઈની સંગતિ ઉત્તમ નથી. જૈન તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના ભાવ જૈનપણું પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જેઓએ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, એવા યાત્રાળુઓએ મનમાં સંકલ્પ વા પ્રતિજ્ઞા કરવી કે, કોઈ જ્ઞાની સદ્ગુરૂ પાસે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, તેમ પોતાના પુત્ર અને પુત્રીઓને જૈન તત્ત્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવું. જ્ઞાનવિનાતું જીવન શૂન્ય છે. જ્ઞાનીને સૂર્યની ઉપમા આપવામાં આવે છે. ધર્મની ક્રિયાઓ પણ જ્ઞાનીની પાસે છે. ચંદ્ર, સમુદ્ર, મેરૂપર્વત, અને કલ્પવૃક્ષ, સ્પર્શમણિ આદિની ઉપમાઓ જ્ઞાનીઓનેજ આપવામાં આવે છે. દરરોજ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો એ પણ શ્રુત જ્ઞાન રૂપ તીર્થની યાત્રા સમજવી-એ શ્રુત જ્ઞાન રૂપ તીર્થની યાત્રા ન કરવામાં આવે તો, સ્થાવર તીર્થની યાત્રા બરાબર થઈ શકવાની નથી. હાલમાં સકળ સંધને શ્રુત જ્ઞાનરૂપ તીર્થનો આધાર છે. જે શ્રુત જ્ઞાનરૂપ તીર્થની તન મન અને ધનથી સેવા કરતો નથી, તે તીર્થની યાત્રાનો પરિપૂર્ણ અર્થ સમજી શકતો નથી. શ્રુત જ્ઞાનરૂપ તીર્થની ઉન્નતિ માટે જેઓ પોતાના પ્રાણ આપે છે અને તે માટે પોતાનું સર્વ સમર્પણ કરે છે, તેઓ તીર્થકરાદિ પદની પ્રાપ્તિ કરે છે; આ ઉપરથી સહેજે

૪૦

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

સમજવામાં આવશે કે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ તીર્થવિના કદી જૈન શાસન ચાલવાનું નથી. શ્રુત જ્ઞાનની બલીહારી છે. સાધુઓ અને સાધ્વીઓને જે શ્રુતજ્ઞાન લાણાવે છે, લાણતાં તન, મન અને ધનથી જેઓ મદદ કરે છે, તેઓ શ્રુતજ્ઞાનરૂપ તીર્થની યાત્રા કરનારા સમજવા. જે શ્રાવકો અને જે શ્રાવિકાઓ પ્રતિદિન કંઈપણ જૈન સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરતા નથી, તેઓનો જન્મ થયો તો શું ? અને ન થયો તો પણ શું ? આપણા સાધુઓએ અને સાધ્વીઓએ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને લાણાવવાનો રીવાજ છોડવા માંડ્યો છે. પણ જૈનશાળાઓ માટે પાત્ર વા અપાત્ર ગોખણપટીયા માસ્તરો રખાવવા અને પોતે શ્રાવકોને લાણાવવા માટે ઉદ્યમ ન કરવો, આ કંઈ જૈનોની સનાતન રીત નથી. હાલમાં ઈંગ્લીશ વિદ્યા વગેરેના અભ્યાસમાં નવીન યુવાન શ્રાવક પુત્રો તથા પુત્રીઓ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેથી તેઓને લાણાવવાની શૈલી કઢંગી થઈ પડી છે. સાધ્વીઓ ફક્ત જૂની રીત પ્રમાણે, તેપણ થોડી મહેનતમાં ઘણો બોધનથાય તેવી પદ્ધતિએ શ્રાવિકાઓને અભ્યાસ કરાવે છે, તેથી શ્રાવિકાઓની તર્કશક્તિ તથા ચારિત્રશક્તિ બરાબર ખીલી શકતી નથી; માટે નવો અનુભવ લઈ ધાર્મિક શિક્ષણની પદ્ધતિ ચલાવવાની આવશ્યકતા છે. જો સાધુઓ અને સાધ્વીઓ લાણાવવાની પદ્ધતિ છોડી દેશે તો, શ્રાવકો તથા શ્રાવિકાઓની સાધુવર્ગ પ્રતિ પ્રીતિલાવના તથા ભક્તિલાવના ઓછી થશે અને તેથી નવા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ થઈ શકશે નહિ, અને તેથી સાધુ અને સાધ્વી તીર્થની ન્યૂનતા થવાનો પ્રસંગ આવશે. હાલના વખતમાં ગોખણપટિયા જ્ઞાન અને હૃદયના ભાવજ્ઞાન વિનાની ઉપર ઉપરથી અન્ધ શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ થકી જૈનોની ઉન્નતિ થવાની નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે અને તે શ્રુતજ્ઞાનના પૂર્ણ અભ્યાસી થયા વિના સમજાશે નહિ. હવે શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓને સ્વાર્થને લીધે વ્યાવહારિક વિદ્યા લાણાવવાનો પ્રેમ થયો છે. જો તે ખરેખર લાણુશે તો તેઓની સ્થિતિ, વ્યવહારમાં ઉચ્ચ રહેશે અને જો તે નહિ લાણુ તો ખીજ કેમોની સેવાચાકરી કરી પેટ ભરવાની શૂદ્ર દશા પ્રાપ્ત કરી શકશે.

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૪૧

વિશેષમાં જણાવવાનું કે, જો જૈનો ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાનનો સાધુઓની પાસે અભ્યાસ નહિ કરશે તો, સાધુઓને તથા સાધ્વીઓને ઉકાળેલાં પાણી પણ મળી શકશે નહિ, કારણકે તેઓ ગુરૂઓની પાસે અભ્યાસ નહિ કરે અને શ્રાવકો વગેરે કે જે ફક્ત જાણવાની ક્રિયા કરનારા છે, તેઓની પાસે વા અન્યદર્શની પાસે ભણશે તો ધર્મના આચાર પાળશે નહિ અને અન્તે ભવિષ્યના સાધુઓને ચારિત્ર પાળવામાં અપવાદો વેઠવા પડશે. જમાનો એવો આવ્યો છે કે, હવે ઉપર ઉપરનું જ્ઞાન તથા ઉપર ઉપરની બાધાઓ સર્વ ભુક્ષાઈ જશે. આર્યસમાજીઓ, થીઓસોફીસ્ટો અને સનાતન વેદાન્તીઓની હિંદુ-સ્થાનમાં વિશેષ સંખ્યા છે, મોટા મોટા પ્રોફેસરો હેડમાસ્ટરો, માસ્ટરો, શિક્ષકો, સંન્યાસીઓ, ઉપદેશકો, વગેરેના સમાગમમાં જૈન પુત્રો તથા જૈન પુત્રીઓને એક દીવસમાં ઘણીવાર આવવું પડે છે, તેથી તેઓના સમાગમથી તેઓના ધર્મની વાતચિતોમાં પણ કેટલાક સંસ્કારોને જૈન બાળકો ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેઓને મનમાં કંઈક અસર થયા વિના રહેતી નથી. મિત્રો, વિદ્યાગુરૂઓ, બ્યાપારીઓ, શેઠો, પાઠકો, વગેરે, આવા અન્ય દર્શનીઓ હોય છે, તેઓના સમાગમથી પોતાના જૈન ધર્મથી અબાણ એવા જૈનોને તેઓના ધર્મનું કંઈક જાણવાનું મળે છે અને તેથી તેઓના પ્રતિ પ્રીતિ આદિનો સંબન્ધ થતાં તેઓ તરફ અન્તે ઘસડાઈ જવાનો વખત આવે છે. હાલ જ્યાં ત્યાં ગુજરાતી ભાષા તથા સંસ્કૃત ભાષાના કવિઓ તથા લેખકો તરીકે પૂર્વોક્ત કહેલા અન્ય ધર્મ વાળાઓ વિશેષ જણાય છે, તેથી તેઓનાં કાવ્યથી, તેઓના લેખોથી, તેઓના પુસ્તકોના પાંચનથી, અગ્ર શ્રાવકો તથા શ્રાવિકાઓનું મન ભમી જાય એમ સંભવ રહે છે, માટે જૈનોને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સારી રીતે આપવામાં આવે તો ગમે તેના સમાગમમાં તેઓ આવે તો પણ, પોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહે અને અન્યો પણ જૈન તત્ત્વોની ખુબી દેખી જૈન ધર્મમાં દાખલ થાય. જેઓને જૈન ધર્મની ખરેખરી શ્રદ્ધા હૃદયમાં થઇ છે, તેઓને આ હકીકત હાડોહાડ અસર કરે છે. જુનાં પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરવો અને શ્રુતજ્ઞાનની વૃદ્ધિ માટે કાશીની પાઠશાળા તથા જૈન

૪૨

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

ગુરૂકૂળ સ્થાપીને મનુષ્ય જન્મની સફળતા કરવી. જૈનો લાખો રૂપિયા પદવી વગેરે માટે ખર્ચે છે પણ જો તેઓ આવી બાબતમાં ધન ખર્ચે તો અવશ્ય જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર થાય. સાધુઓ અને સાધ્વીઓ જો શ્રુત જ્ઞાન લખવા તથા લખાવવા માટે કટિબદ્ધ નહિ થશે તો પોતાની આખે પોતાના જૈન ધર્મનો નાશ થતો તેઓને દેખવો પડશે. અને તેઓ લવિષ્યની જૈન પ્રભાને માટે અનુપકારી તરીકે ગણાશે. આ સઘળું વિચારીને ખરા જૈનોનું લોહી ઉછળ્યા વિના રહેશે નહિ. અને તેઓ પોતાનું સર્વસ્વ ધર્મના ઉદ્ધાર માટે ગણશે. પોતાનું આખું જીવન ધર્મના માટે ગાળશે, હજારો દુઃખો વેડીને પણ તે શ્રુત જ્ઞાનનો ઉદ્ધાર કરશે. આવી જ્ઞાનોદ્ધારની ઉત્તમ સેવા અહમચારિ પુરૂષો કરી શકે છે, માટે યાત્રાગુઓએ અહમચર્ય ધારણ કરવું અને બીજાઓને અહમચારી બનાવવા, કે જેથી તેઓ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વૃદ્ધિને માટે પરિપૂર્ણ મહેનત કરી શકે. અહમચર્ય વ્રત પાળીને નીચું સંરક્ષણ કરવાથી મહાન્ કૃત્યો કરી શકાય છે, તે માટે યાત્રાગુઓએ અહમચર્ય ગુણનું પાલન કરવું.

બ્રહ્મચર્ય.

જગતમાં સર્વ વ્રતોમાં મોટામાં મોટું અહમચર્ય વ્રત છે. અહમચર્યવ્રતને સમુદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે અને બીજાં સર્વ વ્રતોને નદીઓની ઉપમા આપવામાં આવે છે. બાળક અને બાલિકાઓને વીશ પચીશ વર્ષ પર્યંત અહમચર્ય પળાવવાથી શરીર મજબુત રહે છે. કેટલાક જૈનો પોતાનાં બાળકોને તેર ચૌદ વર્ષમાં પરણાવી બાળલગ્નની હોળીમાં હોમે છે, અહો !!! કેટલી બધી તે નિર્દયતાની વાત !!! બાળલગ્ન એ પણ યજ્ઞની બરોબર છે. બાળલગ્નવાળી પ્રજા નિર્બળ હોય છે અને તે પોતે મહદાલ થઈ બીજાઓનું લલ્લું કરી શકતી નથી. જૈનની નિર્બળ પ્રજા અન્ય કોમો કરતાં પાછળ પડે છે, કેમકે શરીરે નિર્બળ હોવાથી પોતાની સંતતિને સારો વારસો આપી જતી નથી. જૈન પ્રજા કે જે બાળલગ્નથી ઉછરેલી છે, તેઓનું લાંબું આયુષ્ય પણ હોતું નથી, તેનાથી ધર્મનો ઉપદેશ સારી રીતે થઈ શકતો નથી. ધર્મ, અર્થ, કામ અને

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૪૩

મોક્ષ એ ચાર વર્ગોનું ચતુર્થપણે આરાધન કરી શકાતું નથી. પુત્રો અને પુત્રીઓ હાલના અનેક પ્રકારની મોજ મજાના સંયોગોની સંગવડતાવાળી-શહેર તથા ગામડાંની વસ્તિમાં, આગળ પાછળ મૈથુનના સંસ્કારીઓના સમાગમથી બ્રહ્મચર્ય પાળી શકવાને સમર્થ થઈ શકતાં નથી, માટે વિદ્યાભ્યાસની સાથે બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાય એવી જૈન ગુરૂકૂળઆદિ સંસ્થાઓની જરૂર છે, કે જ્યાં વગડાને લીધે અને વિકારી સંયોગોના અભાવે સારી રીતે બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાય.

જૈન ગુરૂકૂલ

આર્યસમાજીઓએ હરિદ્વારમાં ગુરૂકૂળ સ્થાપ્યું છે, તેઓ તેની તારીફ સારી રીતે કરે છે અને કહે છે કે-ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ સર્વ બાબતમાં હુશિયાર થયા છે. તેઓ બહાર આવશે ત્યારે લોકો તેઓને દેખી આશ્ચર્ય પામશે. પ્રિય જૈનો ! જો આ બાબતમાં વિચાર કરશો તો સુક્ત કંઠે કહેવું પડશે કે, જૈન ગુરૂકૂળની અત્યંત આવશ્યકતા છે. સ્ત્રીઓ વગેરેના પરિચયથી દૂર રહી પચ્ચીશ વર્ષ પર્યંત ધાર્મિક તથા (ઇંગ્લીશ ભાષા વગેરે) વ્યાવહારિક વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો, દરરોજ કસરત કરવી, ખાવાનો ખોરાક પણ પુષ્ટિકારક-તેમજ જંગલની હવા પણ ઉત્તમ હોવાથી શરીરબળ અને જ્ઞાનબળ સારી રીતે વધે છે, માટે જ્યાં ધર્મ ક્રિયાઓ કરવા માટે એક જુદો ઉપાશ્રય હોય, પૂજા કરવા માટે એક જિન મંદિર સાદી રીતે તૈયાર કરેલું હોય, ભાષણો આપવા માટે, હજારો વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે એવો એક સભા મંડપ જુદો કરવામાં આવ્યો હોય, વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે જુદી જુદી કોટડીઓ હોય, ભોજનશાળાનું સ્થાન પણ જુદું હોય, માંદા વિદ્યાર્થીઓની સારવાર માટે જુદું સ્થાન હોય, ફરવા માટે હવાવાળી ખુલ્લી જગ્યા હોય, વ્યાવહારિક અને નીતિ શિક્ષણનાં ધોરણો રચાયાં હોય અને નીતિ અને ધર્મોભિમાની શિક્ષકો ગોઠવવામાં આવેલા હોય, ધાર્મિક શિક્ષણનું જ્ઞાન આપવા માટે ઉચ્ચ ધાર્મિક કેળવણી પામેલા ગુરૂઓ તથા શિક્ષકોની સગવડ કરવામાં આવી હોય, અનેક પ્રકારના વ્યાપાર શિખવવા જુદાજુદા માર્ગો રોકવામાં આવેલા હોય, અનેક જાતના હુન્નરો શિખવવા માટે કેટલાક શિક્ષકો રોકેલા

૪૪

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

હોય, અનેક પ્રકારનાં પુસ્તકો વાંચવા માટે એક સારી લાયબ્રેરી ખોલવામાં આવેલી હોય, ધ્યાન કરવા માટે બુદ્ધિ જગ્યાઓને રોકેલી હોય, વિદ્યાર્થીઓ પાસે અમુક વર્ષ સુધી ખાસ પ્રતિબંધથી લાણવાની કબુલાતો લખાવી લીધેલી હોય, કોઈપણ સ્ત્રીની સાથે પત્ર વ્યવહાર ન હોય, વિદ્યાર્થીઓ ઉપર દેખરેખ રાખવા કેટલાક મનુષ્યો રાખેલા હોય, જૈન ધર્મ અને અન્ય ધર્મના તત્વોનો મુકાબલો કરવાનું શિક્ષણ આપવા માટે પરિપૂર્ણ કેળવણી મનુષ્યો રાખ્યા હોય, સંસ્કૃત, માગધી, ઇંગ્લીશ, હિંદુસ્થાની, અને ગુજરાતી વગેરે ભાષાઓનું જ્યાં ખાસ અધ્યયન કરાવવાનું હોય, શિક્ષણસમયસૂચક ટાઈમ ટેબલો બરાબર ઘડવામાં આવ્યાં હોય, તન મન અને ધનનો આત્મલોગ આપે તેવા માસ્તરો વગેરે જ્યાં રહ્યા હોય, પ્રહાર્યનો ગુણો બતાવવામાં આવે એવાં પુસ્તકોનું વાંચન થતું હોય, જ્યાં જમાનાને અનુસરી ધર્મગુરુઓ કે જે ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાને માટે, સાત સાત વર્ષ સુધી બંધાયેલા હોય, તેઓને માટે જરાક દૂર સ્થાનની સગવડ હોય, એવું ગુરૂકૂળ સ્થાપવામાં આવે તો હજારો જૈન વિદ્યાર્થીઓ પ્રહાર્ય સાચવીને અભ્યાસ કરી બહાર પડે અને તેથી જૈનોની બહોજલાલીના વાવટા ફરકવા માંડે. આવી સ્થિતિના ગુરૂકૂળ માટે લાખો રૂપૈયા ખર્ચનારા જૈનો, જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર કરી પરમપદને પામે છે-પૂર્વોક્ત દર્શાવેલા ગુરૂકૂળમાંથી બહાર પડેલા વિદ્યાર્થીઓ કે, જેઓએ સારી રીતે પ્રહાર્ય પૂર્વક કેળવણી લીધી છે, તેઓ લાણીને બહાર પડ્યા બાદ એકેક લાખ જેવી શક્તિથી ગૃહસ્થાશ્રમધર્મની વા સાધુધર્મની સેવા ઉઠાવી લે, તો આપણે પોતાની અસલ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એમાં જરા માત્ર શક નથી. ઘણા સાધુઓ તથા શ્રાવકોના મનમાં આવા વિચારો છે, પણ દશ પંદર આત્મલોગ આપનારા શૂરવીર જૈનો બહાર પડે તો જન ગુરૂકૂળ જેવી સંસ્થા કાઢી શકાય, એમાં જરા માત્ર પણ શક નથી. આવી યોજનાના વિચાર માટે એક બહેર જૈન વિદ્વાનોની સલા મળવી જોઈએ અને આ વિષયને બહેરપત્રોમાં ખૂબ ચર્ચવો જોઈએ, કે જેથી દરેકનું

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૪૫

ધ્યાન આ બાબતપર ખેંચાય. જન પ્રજાની સાચેસાચી ઉન્નતિ કરવી હોય તો જન ગુરૂકૂળ સ્થાપવું જોઈએ. એકજ શ્રી હે-મચંદ્રાચાર્યે ઘણી ઉન્નતિ કરી, તેમ ગુરૂકૂળમાંનો એકેક વિદ્યાર્થી બાહોશવક્તા અને જ્ઞાની પાકવાથી હજારો સામે ટક્કર ઝીલી શકે અને હજારો મનુષ્યોને પોતાના ધર્મ તરફ આકર્ષી શકે. બ્રહ્મચર્ય-ધારક વિદ્યાર્થીઓ શ્રાવક તરીકે પણ મજબુત શરીરના હોવાથી ઘણું કામ કરી શકશે; માટે ગુરૂકૂળની સંસ્થા સ્થાપવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. શરીર બળ વિના મનોબળ અને વચનબળ ખીલી શકતું નથી. જેને બોલવાની પણ હોંશ થતી નથી, તે પોતાનો તથા જૈન કોમનો ઉદ્ધાર કરી શકતો નથી. જેઓ બળવાન છે તેઓ પોતાનો તથા પરનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. હાલના વખતમાં પુત્રોને બ્રહ્મચારી બનાવી બળવાન કરવા હોય અને પોતાના ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવો હોય, તો અમૃત સમાન આ લેખ સમજ લેવો. ધાર્મિક કેળવણી આપવામાં આપણે પશ્ચાત્ પડીશું તો આપણે શ્રીવીર પ્રભુના ક્ષત્રિય પુત્ર કહેવાઈશું નહિ. જૈનોએ ખ્રીસ્તિઓની પેઠે ધાર્મિક જૈનોની વૃદ્ધિ માટે સખાવત કરતાં શિખવું જોઈએ. એક અંગ્રેજ બાનુએ ખ્રીસ્તિઓ નવા બનાવવા સાડ આઠ કરોડ રૂપૈયા આપ્યા છે. સુબાઇમાં ખ્રીસ્તિઓની એક મોટી સંસ્થા છે, કે જેનું મકાન બાંધતાં દશ પંદર લાખ રૂપૈયાનું ખર્ચ થયું હશે. અમદાવાદ, વડોદરા, પુના લક્ષ્કર, નડિયાદ, બોરસદ, પ્રાંતિજ, સમેરા, અંજમેર, કાશી, કલકત્તા, મદ્રાસ, કરાંચી, આગ્રા, વલસાડ, પારડી, નાગપુર વગેરે હજારો ઠેકાણે ખ્રીસ્તિઓએ લાખો રૂપૈયા ખર્ચીને અને આત્મભોગ આપીને, નવા ખ્રીસ્તિ કરવા મકાનો બાંધી લાખો મનુષ્યોને લાણવી હુન્નર ધંધા શિખવી, ખ્રીસ્તિ ધર્મની ઉન્નતિ કરી છે. જૈનોનાં હૃદયમાં શ્રીમહાવીરપ્રભુ વસ્યા હોય તો, રોમે-રોમે ધર્માભિમાન વ્યાપ્યા વિના રહે નહિ અને જન ગુરૂકૂળ જેવી સંસ્થાને ઉપાડી લીધા વિના રહે નહિ. જૈનોમાં બહાદૂર આત્મભોગી જૈનોનો ટોટો છે, પણ જો જૈન ગુરૂકૂળ સ્થાપવામાં આવે તો હજારો વિદ્યાર્થીઓને તેવા બનાવી શકાય.

૪૬

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

“વહોરો રોડે અને વાણિયો વરઘોડે”ની પેઠે વણિક તરીકે અનેલા જૈનો વરઘોડા અને નાતવરામાં લાખો રૂપૈયાની ધૂળધાણી કરી નાંખે છે. જૈન ધર્મની ઉન્નતિ માટે ચમડી તુટે પણ દમડી ન છૂટે તેવી ગતિ આચરે છે. અહો ! જૈનોનું મન ક્યારે સુધરશે ! આવા જૈનો જૈન મંદિરમાં જઈને કહે છે કે-“ અહો દિનાનાથ, શી ગતિ થાશે અમારી; ખેવાતે માફ મન લલચાણું ઝાલા. એક કંચનદુહનારી ” આવી રીતે બોલ્યા કરે છે, પણ તેનો અર્થ સમજીને જૈન ધર્મના ઉદ્ધાર માટે આત્મભોગ કોઈ વિરલાજ આપે છે. જેને જૈન ધર્મની ઉન્નતિ કરવાનો વિચાર નથી અને જે જૈન ધર્મના ઉદ્ધાર માટે આત્મભોગ આપવા તૈયાર નથી, તે તીર્થંકરોની આરાધનામાં શું સમજે ? અર્થાત્ જેઓની નસેનસમાં જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરવા માટે શૂર વ્યાપતું નથી, એવા જૈનો જન્મીને કોઈનું કંઈ ઉકાળી શકતા નથી, જેઓને શૂરાતન ચઢાવ્યા છતાં ચડતું નથી, પણ ઉલટું પવૈયાની પેઠે અથવા બહુચરામાતાના ક્રાંતડાની પેઠે, હસીને તાળી આપવાની ચાલ છે, તેવાઓએ પોતાની માતાને નવમાસ પર્યંત શા માટે ભારે મારી ? જે જૈનોના બાપદાદાઓએ જૈનધર્મના માટે તન, મન, ધન અર્પણ કર્યા હતાં, હજારો દુઃખો ખમી જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરી સંપૂર્ણ જીવંતીઓ ગુમાવી હતી, તેવાઓના દીકરાના દીકરાઓ-વંશજો-આજ ‘લે દોસ તાળી’ ની પેઠે કુકડુકુની રમત રમે છે અને ઢીલા ઢપ જેવા થઈ ગયા છે; તેઓની આવી સ્થિતિ દેખીને આંખોમાંથી દડદડ આંસુ નીકળે છે. પૂર્વાચાર્યોએ એક શ્વાસોશ્વાસ પણ નકામો ગાળ્યો નહોતો, જૈનધર્મની ઉન્નતિ માટે મેદાનમાં ચાહોમ કરી પડયા હતા, હજારો દુઃખો સહન કર્યા હતાં, નિરાંતવાળીને જરામાત્ર પણ ખેઠા નહોતા, કંચન અને કામિનિથી ન્યારા રહી જૈનધર્મના ખીજે, જ્યાં ત્યાં વાવ્યાં હતાં, શંકરાચાર્યોના વખતમાં ઘાંચીની ઘાણીઓમાં કચરાયા હતા, તોપણ પોતાનો ધર્મ ફેલાવવામાં પાછી પાની કરી નહોતી; તેવાઓના વંશજો હાલ કેવી સાંકડી સ્થિતિમાં આવી પડયા છે, તે વિચારતાં એક મોટો નિશ્વાસ મૂકવો પડે છે. સર્વ ધર્મોની હરિકા-

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૪૭

ધનો વખત આવી પહોંચ્યો છે. હવે તો ચેતો !! ચેતાવો !! જરા મોટું મન તો રાખો ! તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને જમાનો અનુભવ્યા વિના સાધુઓમાં અને સાધ્વીઓમાં નવો બુરસો આવવાનો નથી. “વાતો કરે વડાં થવાનાં નથી.” ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગણો. જાગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત માનો-તમારી શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવા જૈન ગુરૂકૂળની યોજનાને વધાવી લ્યો-હવે તો ખસ, ઘણું થયું. આંખો ઉઘાડો અને કાર્ય કરવા મંડી જાઓ-તમારી પાસે જે છે તે સર્વ જૈનોદ્વાર માટે છે એમ સંકલ્પ કરો.

જૈનોની શિથિલતાનો લાલ લેઈ અન્ય કોમો આગળ પડતી દેખાય છે, ત્યારે જ્ઞાનશૂન્ય કેટલાક જૈનો નકારી તકરારોમાં લાખો રૂપૈયાનો ધૂમાડો કરે છે, તથા પરસ્પર ચડસાચડસીમાં લાખો રૂપૈયા વાપરી નાંખે છે અને તેથી જનોની સ્થિતિ દરરોજ ઉન્નતિનાં શિખરથી એક બે પગથીયાં નીચે ઉતરતી ઉતરતી તળેટીમાં આવી પહોંચી છે. જૈનખંડુઓએ યાત્રા કરવા માટે દરરોજ ઉન્નતિના શિખરપર જવા પાંચ છ પગથીયાં તો ચડવું જોઈએ.

સ્થાનકવાસી “જૈન સમાચાર” પત્રના અધિપતિએ પોતાની કોમને ટૂંનિંગ કોલેજ માટે ઘણું લખી જણાવ્યું, પણ તતુડીના અવાજમાં ગાજરની તતુડીનો અવાજ શા હિસાબમાં !!! તેમ સ્થાનકવાસી જૈનોએ કર્યું છે. લાખો રૂપૈયાને ઠેકાણે લાખ બે લાખનો ફાળો કર્યો હોય તે કંઈ હિસાબમાં ગણાય નહિ. ખરેખર સ્થાનકવાસી જૈનો જીવહયાની હિમાયતી કરે છે અને સંઘને તીર્થ માને છે. લક્ષાધિપતિઓ છતાં ભાઈ વાડીલાલના વિચારને હિસાબમાં ગણતા નથી, તેજ તેમની બુદ્ધિની કિંમત કરાવનારી સ્થિતિ છે.

જૈનો જે દયા કરવા ધારતા હોય અને ચાર ખંડમાં દયા વધારવા માગતા હોય તો તેઓએ જૈન ગુરૂકૂળ સ્થાપવું જોઈએ. સં. ૧૯૬૫ ની સાલમાં હું અમદાવાદમાંથી વિહાર કરી વડોદરા તરફ જતો હતો, ત્યારે બારેજની પાસે વગડામાં એક ખ્રીસ્તિઓનું મકાન હતું, તેમાં હિંદુઓના આશરે પાંચસે છોકરા ખ્રીસ્ત બનાવેલા હતા; તેઓમાંના આશરે પચાસ છોકરા હું ચાલતો હતો ત્યાં આવી પહોંચ્યા, મેં

૪૮

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

તેઓને પુછ્યું કે તમે કોણ છો? ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે અમે ખ્રીસ્તિ છીએ, મેં કહ્યું કે તમે હિંદુના છોકરાઓ હતા, તેઓએ કહ્યું કે, અમારા પ્રાણ બચાવનારા ખ્રીસ્તિઓ છે, કારણ કે તેઓએ અમને દુકાળ વગેરેમાંથી બચાવ્યા છે. હિંદુઓને અને જૈનોને ધિક્કાર છે કે તેઓ પોતાની જાતને બચાવી શકતા નથી અને એકાન્તે ટીલાંટપકાં નદીસ્નાન વગેરેમાં ધર્મ માને છે અને મનુષ્ય જાતને બચાવવામાં ધર્મ માનતા નથી, હવે અમને કહેવાથી શું વળે? હવે તો અમે સર્વેને ખ્રીસ્તિઓ બનાવવા પ્રાણ આપીશું. હાલમાં સં. ૧૯૬૭ ના માગશરશુદી દશમના રોજ વલસાડથી ભહાર કરી પારડી જતાં એક ખ્રીસ્તિઓનું મકાન આવ્યું; પહેલાં હિંદુઓ પણ પશ્ચાત્ ખ્રીસ્તિ બનેલા ઘણા છોકરાઓ મને જોવા એકઠા થએલા હતા, તેઓ મારા સામું જોઈ હસવા લાગ્યા ત્યારે મેં પુછ્યું કે તમે કોણ છો? ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે અમે ખ્રીસ્તિ છીએ. મેં કહ્યું કે તમે તો હિંદુઓ હતા, ત્યારે શા માટે ખ્રીસ્તિઓ બન્યા? ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે ખ્રીસ્તિધર્મ ખરો છે અને બીજા ધર્મ ખોટા છે. મેં કહ્યું કે તમેએ હિંદુઓનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કર્યો હોત તો આવું બોલત નહીં. તમે પહેલાં હિંદુમાતાઓના પેટમાં રહ્યા હતા. જે અમે પહેલાંથી ચેત્યા હોત તો તમોને ધર્મ બ્રહ્મ થવા દેત નહીં, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે તમે ત્યારે કેમ પહેલાંથી ચેત્યા નહીં. આવું તેઓનું સાંભળી મારા મનમાં ઘણું લાગી આવ્યું. તે વખતે મારી સાથે ચાલનાર વલસાડ તથા પારડીના શ્રાવકો તથા અમારા વિદ્યાર્થીના મનમાં પણ ઘણું લાગી આવ્યું.

જૈનયાત્રાળુઓ આ ઉપરથી વિચારશે કે, અહો! આપણે ઘણા પાછળ પડી ગયા છીએ, તેનું ખરું કારણ બ્રહ્મચર્ય ગુણવર્તે સુક્ત એવા ગુરૂકૂળથી ખરા જૈનો બનાવ્યા નથી તેજ છે. જે યાત્રા-ળુઓ ખરી યાત્રા કરવા ધારતા હશે તો 'ધર્મોન્નતિતું' કારણ-ધર્મી બનવાનું કારણ-એવા બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરશે. શ્રાવક યાત્રાળુઓના પુત્રોને બ્રહ્મચારી બનાવવા માટે જૈનગુરૂકૂળ સ્થાપવાનો જે વિચાર

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૪૯

જણાવ્યો છે તેને વધાવી લેશે તો, અહ્યચર્ય પાળવાના તેઓ અરા રાગી ગણાશે. જગત્માં અહ્યચારી પુરૂષ, શું કરી શકતો નથી ? અર્થાત્ સર્વ કાર્યોને સિદ્ધ કરી શકે છે. અહ્યચારીને દેવતાઓની પણ સહાય મળી શકે છે. જૈન યાત્રાળુઓએ આ લખેલી વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ.

ધર્મોપદેશ.

જૈનયાત્રાળુ સાધુ સાધ્વીઓએ ન ધર્મનો ઉપદેશ આપવાને માટે સંકલ્પ કરવો જોઈએ. આપણા તીર્થંકરોએ કાયાનું અર્પણ કરી, ગામેગામ ભ્રમી, લાખો લોકોને ઉપદેશો આપી તાર્યા હતા; આપણે પણ થંકરોના તેવા ગુણોને લીધેજ તેઓની કલ્યાણક ભૂમિને પવિત્ર માની સ્પર્શીએ છીએ અને પૂજીએ છીએ, તો આપણે પણ તેમના પગલાંને અનુસરી આત્મલોગ આપી, હજારો જીવોને તારવાને સારૂ ગામે ગામ ભ્રમી ઉપદેશ દેવો જોઈએ. જગતના મહાન્ દયાળુ પિતા, જગદુદ્ધારક, ત્રણ ભુવનના નાયક, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા શ્રી મહાવીર તીર્થંકર કે, જે આજથી બેહજારચારસોને સાડત્રીસ વર્ષ ઉપર અપાપાપૂરીમાં વિચરતા હતા; તેઓએ હસ્તીપાળ રાજાની ભૂની લેખક સભામાં ચોમાસું કર્યું હતું; તેઓના શરીરના અવસાન વખતે કાશી વગેરે અઠાર દેશના રાજાઓ વંદનાર્થે આવ્યા હતા; તેઓની આગળ શ્રી વીર પ્રભુએ સોળ પહોર પર્યંત દેશના દીધી હતી; ત્યારે આપણે પણ આપણા શ્રી વીર પ્રભુનું અનુકરણ કરી કેમ ગામે ગામ ફરી ઉપદેશ નહીં દેવો જોઈએ ? શ્રી વીર પ્રભુએ જે શ્રમ લીધો છે તે ખરેખર સદાકાળ લક્ષ્યમાં રાખવો જોઈએ. યાત્રાળુ સાધુ સાધ્વીઓએ તીર્થમાં ખરા અંતઃકરણથી પ્રતિજ્ઞા કરવી કે આજથી હું એક ઠેકાણે પડી રહીશ નહિ અને આજથી હું ગમે તે ધર્મના લોકોને ઉપદેશ આપી જૈન ધર્મ ગ્રાહી બનાવવા પ્રયત્ન કરીશ અને જરા માત્ર પણ હું પ્રમાદ કરીશ નહીં. આ પ્રમાણે સાધુ અને સાધ્વીઓ જે ધર્મોપદેશ આપવાનો પ્રયત્ન કરે તો અલ્પ વારમાં જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરી શકે.

૫૭

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

સુદર્શનના ચરિત્રમાં તો આ બાબતનો વિશેષ ખુલાસો મળી શકે એમ છે. એક વિદ્યાધર મુનિ નંદીશ્વર દ્વીપની યાત્રા કરવાને જતા હતા, પણ લંકા દેશમાં સુદર્શનનો પિતા મેઘરાજ જૈન ધર્મની આસ્તિકતા ધરાવતો નહોતો તેને બોધ દેવાને માટે વિદ્યાધર મુનિ-રાજ તે રાજાની સભામાં ઉતર્યા અને શીલામેઘરાજદિ સર્વેને બોધ આપ્યો અને જૈન બનાવ્યા, પશ્ચાત્ તેઓ નંદીશ્વર દ્વીપની યાત્રાએ ગયા. આ ઉપરથી સાધુ અને સાધ્વીઓએ સાર લેવાનો છે કે ધર્મનો ઉપદેશ દેવો એનું કાંઈ સામાન્ય કૃણ નથી. શ્રુતધર્મનો ઉપદેશ દેવો એ પણ તીર્થયાત્રા રૂપજ છે, એમ ભગવતી સૂત્રના આધારે સમજવું જોઈએ. ધર્મોપદેશ દેવામાં જો આપણે પાછળ પડીશું અને શિથિલાચારી થઈશું તો ખરેખરા આત્મભોગી બની શકીશું નહીં. અન્ય ધર્મવાળાઓ ઠેકાણે ઠેકાણે ફરીને પોતપોતાના ધર્મ ફેલાવવા માટે હજારો ભાષણો આપે છે અને અન્ય લોકોને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરે છે, ત્યારે આપણે શા માટે મડદાલ બનવું જોઈએ? આપણો ધર્મ સત્ય છે તો, શા માટે ઉપદેશ આપતા પાછી પાની કરવી જોઈએ? આપણા ધર્મનો ફેલાવો થાય તેવો ઉપદેશ આપવામાં આત્મભોગ, તૃષ્ણા, પરિસહ, અપમાન વગેરે હજારો દુઃખો પડે તો તે વેઠવાં જોઈએ; પ્રમાદ દશા કરવા તથા એક ઠેકાણે પડી રહેવા આપણે સાધુપણું લીધું નથી, એ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. જ્યારે જૈન ધર્મના ઉદ્ધાર માટે આપણે આપણું જીવન રોક્યું છે, ત્યારે તેની સાર્થકતા કરવી જોઈએ. શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ આપણને ત્યાગી અને ધર્મોપદેશકો બાણી પોતાના વહાલા પુત્રને ન આપે, એવા સારા પદાર્થો આપે છે અને આપણી ભક્તિ કરે છે, તેનું કૃણ આપણે ધર્મોપદેશથી આપવું જોઈએ. જૈન સાધુ સાધ્વીઓ જો ગામોગ્રામ ઉપદેશ આપવા ફરે તો હજારો પ્રાણીઓની થતી હિંસા અટકી જાય અને ઘણા ઇતર ધર્મવાળાઓ જૈન ધર્મમાં દાખલ થાય. જે તરફ સાધુ અને સાધ્વીઓનો વિહાર નથી તે તરફ પુષ્કળ જીવહિંસા થતી માલુમ પડે છે. દાખલા તરીકે ધારો કે બંગાળામાં, દક્ષિણમાં, સિંધમાં, સાધુ અને સાધ્વીઓનો ઘણો અદ્ય વિહાર છે, તેથી ત્યાં જીવહિંસા ઘણી

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૫૧

જેવામાં આવે છે; ઘણા દાડૂ પીનારા તથા માંસાહારી માલુમ પડે છે; પણ જ્યાં સાધુ અને સાધ્વીઓનો ઘણો વિહાર થાય છે, એવા કાઠીયાવાડ, ગુજરાત, મારવાડ આદિ ભાગોમાં જીવહિંસા ઘણી થોડી માલુમ પડે છે. જૈન ધર્મનો ઉપદેશ દેવો એ ખરેખરું ભાવ અભયદાન છે; આવો અમૂલ્ય સમય પામીને જેઓ ધર્મોપદેશ રૂપ ભાવ અભયદાન આપી શકતા નથી, તેઓ ખરેખર પોતાની શક્તિનો ખરો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, અર્થાત્ તેઓ મનુષ્ય જન્મ હારી જાય છે. જૈનધર્મના ફેલાવા માટે તેઓ બિલકુલ નકામા થઈ પડે છે. શ્રી આર્યસુહૃતિ મહારાજને સત્પ્રતિ રાજને બોધ આપી જૈનધર્મી બનાવ્યો હતો, તેથી તેઓ જૈનધર્મના ફેલાવા અર્થે ઘણું કરી શક્યા હતા. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કુમારપાળ રાજને બોધ આપી જૈનધર્મી બનાવ્યા હતા, તેથી તેઓ પણ જૈનધર્મનો સારો ફેલાવો કરી શક્યા હતા. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે બોધ આપી ઘણા લોકોને જૈન બનાવ્યા હતા; જેઓએ ચાદશેને ચુમાળીશ ગ્રંથ બનાવ્યા છે. જીવહતસૂરિજી તથા શ્રીરત્નપ્રભાચાર્ય વગેરે આચાર્યોએ જરા માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરતાં કટિબદ્ધ થઈ ઉપદેશ આપી જૈનધર્મનો ફેલાવો કર્યો હતો. શ્રી હીરવિજયસૂરિજી તથા શ્રી વિજયસેનસૂરિજી તથા શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય, વગેરેએ જૈનધર્મનો ઉપદેશ આપી સારો ફેલાવો કર્યો હતો; પાછળથી શિથિલાચાર પેસવાથી વલ્લભાચાર્યના વખતમાં ઘણા જૈનોને ઉપદેશ ન મળવાથી વૈષ્ણવો વગેરે બની ગયેલા હાલ પ્રત્યક્ષ માલુમ પડે છે.

આનું ખરેખરું કારણ એજ જણાય છે કે, જૈન ધર્મના ખરેખરા ઉપદેશની ખામી છે. જે ખરેખર ઉપદેશ મળતો હોય તો આવું કદાપિ કાળે બને નહિ. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખી સાધુ સાધ્વીઓએ યથાશક્તિ ઉપદેશ દેવા માટે તીર્થ સ્થળે પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ અને લાંબાકાળ સુધી તીર્થમાં પડી રહી શિથિલાચારી થવું નહિ જોઈએ. હાલના વખતમાં થોડા વખતમાં થઈ ગયેલા મુનિ મહારાજ શ્રી આત્મારામજી ઉર્ફે વિજયાનંદસૂરિ મહારાજનું જીવન ચરિત્ર વાંચ્યું હશે, તેઓને માલુમ હશે કે જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપવાથી

૫૨

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

ઘણો ફાયદો થાય છે. સાધુ અને સાધ્વીઓ પાસે જે જ્ઞાન દેવાની શક્તિ હોય તો તે એજ છે કે, જૈન ધર્મનો ઉપદેશ દેવો. શ્રી સંપ્રતિ રાજ્યો જૈન ધર્મનો ઉપદેશ દેવા માટે અન્યોને, જૈન સાધુઓનો વેષ પહેરાવી બલુચીસ્તાન, અફઘાનીસ્તાન, ટીબેટ, તુર્કસ્તાન, અરબસ્તાન, આસામ, બ્રહ્મદેશ વગેરે દેશોમાં મોકલ્યા હતા. આપણા આચાર્યોને પગલે ચાલી આપણે પણ તે પ્રમાણે ઉપદેશ દેવાને માટે પ્રાણ પડે તેની પણ દરકાર ન રાખવી જોઈએ. શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ પણ જૈન ધર્મનું તત્ત્વ ગ્રહણ કરી બીજાઓને જૈન બનાવવા માટે, તેઓને તત્ત્વ સમજાવવું અને તેઓના મનનું સમાધાન કરવું. અન્ય ધર્મીઓ કેવી રીતે બોધ પામી શકે તેનું શિક્ષણ પોતે લઈને પછી બોધ આપવામાં આવે તો બીજાઓને તરત અસર થાય. સાધુ અને સાધ્વીઓને ઉપદેશ દેવામાં જે શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ મદદ કરે છે તેને અનંત ઘણું ફળ થાય છે. સાધુ અને સાધ્વીઓની વિદ્વતા વધારવા માટે જે શ્રાવક અને શ્રાવિકા મદદ કરે છે તેઓને અનંત ઘણું ફળ થાય છે. તીર્થોની યાત્રા કરીને દરેક યાત્રાળુઓએ આવો સદ્ગુણ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

યાત્રાલુઓ ઉપદેશ શ્રવણ તથા ગ્રંથ વાચન

એ બે ગુણો અંગીકાર કરવા જોઈએ.

આ બે ગુણો અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે. પ્રદેશી રાજ પરિપૂર્ણ નાસ્તિક હતો, પણ જ્યારે શ્રી કેશીકુમારનો ઉપદેશ સાંભળ્યો ત્યારે સર્વ પ્રકારની નાસ્તિક બુદ્ધિ ટળી ગઈ અને પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાળુ બની ગયો. ઉપદેશ શ્રવણ કરવાથી હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ દીપકની જ્યોતિ પ્રગટે છે અને અનેક પ્રકારની શંકાઓનો નાશ થાય છે. શ્રી ઇન્દ્રભૂતિએ પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળ્યો કે તુર્ત તેમના મનની શંકાઓ ટળી ગઈ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો ઉપદેશ સાંભળવાથી જ કુમારપાળ જૈન થયા. ઉપદેશથી વિજળીના કરતાં પણ અધિક અસર, હૃદયમાં થાય છે. ઉપદેશ શ્રવણથી મનના વિકલ્પો અને સંકલ્પો ટળી જાય છે. માટે જિનવાણી રૂપ અમૃતનું પાન કરવું તેજ ઉત્તમ છે. યાત્રાળુ-

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૫૩

ઓએ ગુરૂ પાસે વિનયથી બેસી વિધિ પૂર્વક સૂત્ર સિદ્ધાંતોનું શ્રવણ કરવું બેઠએ; જ્યારે ગુરૂનો યોગ ન મળે ત્યારે પવિત્ર ગ્રંથોનું વાચન શરૂ કરવું, ગીતાર્થ ગુરૂની સમ્મતિ મેળવીને પોતે કયા ગ્રંથો વાંચવા તેનો નિશ્ચય કરવો. જે જે વાંચવું તે બરાબર સમજીને વાંચવું. હાલમાં ઘણા જૈન ગ્રંથો છપાઈને બહાર પડ્યા છે અને ઘણા ગ્રંથો છપાવવાની હીલચાલ થતી જાય છે, પણ કેટલાક જૈનો જૈનપણાનું અભિમાન ધારણ કરીને પણ પોતાના ધર્મના ગ્રંથો વાંચવા પ્રેમ ધારણ કરતા નથી, તે બહુ દીલગીરીની વાત છે. ગ્રંથો વાંચવાથી દરરોજ અભિનવ જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે. ટીપે ટીપે સરેવર ભરાય તેની પેઠે દરરોજ થોડું થોડું વાંચતા ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કેટલીક વખત તો આપણા જૈનોને અન્ય ધર્મવાળાઓ પુછે છે તો કંઈ પણ ઉત્તર દઈ શકતા નથી અને કહે છે કે, ભાઈ અમને કંઈ આવડતું નથી, અમારા ગુરૂ પાસે સહુ પુછએ; કેટલીક વખત તો અન્ય ધર્મવાળાની હા એ હા જૈનો પણ કરી લે છે, આવા અક્ષર શૂન્ય શ્રાવક જૈનો ભલે પૈસાદાર હોય, પણ તેઓ જ્ઞાન વિનાના એક ઓઘશ્રદ્ધાથી જૈનો છે; પણ જ્ઞાન પામેલા જૈનો કહેવાય નહીં. જ્ઞાન પામ્યા વિનાના જૈનો પોતાને સંઘપતિ કહેવરાવે, સંઘના આગેવાન કહેવરાવે, પણ જ્ઞાની જૈનોની દૃષ્ટિમાંતો તે કડ્ડણને પાત્ર ઠરે છે; જૈન ધર્મના જ્ઞાનથી શૂન્ય એવા શ્રાવક જૈનો શ્રાવક સંઘના ઉપરી પૈસાથી વા શેઠાઈની પદવીથી હો તો ભલે હો, પણ જ્ઞાનથી તો તે કદી ઉપરી હોઈ શકતા નથી, અને તેથી તેઓ પોતાનું તથા પરનું ભલું કરવા સમર્થ થતા નથી; અનેક ગ્રંથોનું ગુરૂગમપૂર્વક વાચન કરીને જેઓએ વિદ્વતા મેળવી છે, તેવા શ્રાવક જૈનો, જૈન વર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સમર્થ થઈ શકે છે. કેટલાક શ્રાવક જૈનો અક્ષર શૂન્ય છતાં બ્યાખ્યાન ચાલતું હોય છે તે વખતે સર્વની આગળ આવીને બેસે છે, તેમાં તેઓની પાસે રહેલી લક્ષ્મી વા શેઠાઈપણું કારણ છે, પણ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ બેતાં તો તેઓ પ્રેમપાત્ર ઠરે છે. જૈન ગ્રંથોનું વાચન કરનાર શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પોતાના ધર્મમાં શ્રદ્ધાળુ રહે છે, પ્રભુ, પ્રતિમા, તીર્થો વગેરેની શ્રદ્ધાવાળા રહે છે અને જે

૫૪

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

તેઓમાં જ્ઞાન નથી હોતું તો તેઓને જેઓનો ઉપદેશ લાગે છે, તેઓના વિચારને અનુસરનારા થઈ જાય છે અને અન્તે જૈન ધર્મથી ભ્રષ્ટ પણ થાય છે; માટે જૈન તરીકે નામ ધરાવનારાઓએ અવશ્ય જૈન ગ્રંથોને વાંચવા જોઈએ; વાંચીને મનન પણ કરવું જોઈએ. અન્ય ધર્મ પાળનારાઓને પણ તેઓને યોગ્ય એવા જૈન ગ્રંથો વાંચવા આપવા જોઈએ. તીર્થ યાત્રાળુઓ જો વાચનનો ગુણ ધારણ કરશે તો તીર્થના સ્થાને નિરૂપાધિદશા હોવાથી ઘણું જ્ઞાન મેળવી શકશે અને તેઓ તીર્થની યાત્રાની ખરી સાધના કરવાને પરિપૂર્ણ લાયક પણ થઈ શકશે. જેઓએ જૈન તત્ત્વનું સારી રીતે જ્ઞાન કર્યું છે, તેવા શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓનેજ ખરા જૈનો તરીકે માનીએ છીએ, બાકી બીજાઓને તો શ્રદ્ધા આદિ જે જે ગુણો જે જે અંશે રહેલા છે, તે તે અપેક્ષાએ જૈનો તરીકે માનીએ છીએ. મનુષ્યની જીવંતી ધારણ કરી નકામી તો ન શુભાવવી જોઈએ. અધ્યાત્મજ્ઞાન, યોગજ્ઞાન, આદિ ઉચ્ચ જ્ઞાનના પુસ્તકોનું વાચન અવશ્ય દરરોજ કરવું જોઈએ; આળસુ એંદીની માફક તો જીવંતી ન શુભરવી જોઈએ.

યાત્રાલુઓએ શ્રી સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

સદ્ગુરુ સમાન આ જગતમાં કોઈ ઉપકારી નથી. આ જગતમાં શ્રી સદ્ગુરુથીજ તરવાતું છે. જેઓએ અજ્ઞાનથી મિચાએલી આખો ઉઘાડીને શિષ્યોને દેખતા કર્યા એવા શ્રી સદ્ગુરુ તીર્થજ છે; તેઓ જ્યાં જ્યાં વિહાર કરતા હોય ત્યાં જઈ, તેઓશ્રીનો ઉપદેશ સાંભળવો; તેઓ શ્રી જે જે આજ્ઞાઓ કરે તે તે આજ્ઞાઓને મસ્તકે ચઢાવવી અને તે પ્રમાણે વર્તવું. જૈન ધર્મના પ્રવર્તાવનારતો ગુરુમહારાજ છે. જેણે સમ્યક્ત્વનું જ્ઞાન કર્યું એવા ગુરુઓનો કોઈ પણ રીતે કરોડો ઉપાયો કરે છતે અને કોડી વર્ષ ગએ છતે પણ બદલો વાળી શકાતો નથી. દ્રવ્ય ઉપકાર કરનારાઓ તો જગતમાં ઘણા મળી શકે, પણ ભાવ ઉપકાર કરનાર તો અલ્પ મળી શકે છે. પ્રાણ પડે તોપણ ગુરુની આજ્ઞા લોપવી નહીં. ગુરુ શી વસ્તુ છે તેની સમજણ જ્ઞાનીઓને પડે છે. અજ્ઞાનીઓ કે જે જગતમાં મારાપણની બુદ્ધિથી

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૫૫

સ્વાર્થી બની સ્વાર્થનોજ અભ્યાસ કરે છે, તેઓને ગુરૂની ગુરૂતાનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. સમકિત દાતામુનિ ગુરૂની ભક્તિ કરવામાં અત્યંત પ્રેમ ધારણ કરવો, તેઓનો ભક્તિ અને બહુમાનથી ઘણું વિનય કરવો અને તેઓને ત્રણ કાળ વંદન કરવું. અજ્ઞાનીઓ જે આવે તેને એક સરખા વસ્ત્રધારી માની ગુરૂ માન્યા કરે છે, પણ તેઓની અદ્ય બુદ્ધિ હોવાથી તેઓ બરાબર ગુરૂની પરીક્ષા કરી શકતા નથી. ગુરૂઓએ પણ યોગ્ય જાણી તેઓને ધર્મોપદેશ દેવો જોઈએ. તપ, જપ, દાન, ક્રિયાકાંડ, તીર્થ વગેરે પણ ગુરૂની આજ્ઞા પાળ્યા વિના સફળ થતાં નથી, માટે શ્રી સદ્ગુરૂની આજ્ઞા પાળીને તીર્થયાત્રા કરવી જોઈએ.

યાત્રાભુજો આત્મધ્યાન કરવું જોઈએ.

યાત્રાભુજોએ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનું જૈન ગ્રંથોના આધારે બરાબર સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. જૈન ગ્રંથોની સત્યતા બરાબર છે. પોતાના ધર્મમાં યોગના જે જે ગ્રંથો છે તેઓને વાંચ્યા વિના જેઓ અન્યધર્મવાળાઓ પાસે જાય છે, તેઓને કોઈ વખત પોતાના ધર્મથી ભ્રષ્ટ થવું પડે છે. જૈન શાસ્ત્રાધારે આત્મજ્ઞાન કરી આત્મધ્યાન કરવું જોઈએ. યમ, નિયમ અને આસનની સિદ્ધિ કરીને પ્રાણાયામની ક્રિયા ગુરૂગમ પૂર્વક શરૂ કરવી. આપણા ગ્રંથોમાં પ્રાણાયામનું સારી રીતે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. આત્માનું બરાબર જેઓ જ્ઞાન મેળવતા નથી, તેઓ આત્મધ્યાન કરવાને માટે બિલકુલ લાયક નથી. આપણા દ્રવ્યાનુયોગના ગ્રંથોનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી પૂર્વાચાર્યોના બનાવેલા અધ્યાત્મીગ્રંથોનું સારી રીતે અધ્યયન કરવું. ષડ્દર્શનમાં આત્માનું કેવું સ્વરૂપ મનાય છે તેનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કરવું. સ્યાદ્રાહ રીતે આત્માના સ્વરૂપનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય કર્યા બાદ આત્મધ્યાન ધરવાને માટે જૈનો લાયક થઈ શકે છે. જ્ઞાની ગીતાર્થ ગુરૂ પાસે જ્ઞાન મેળવ્યા વિના ધ્યાન થઈ શકતું નથી. જેટલું આત્માનું જ્ઞાન તેટલુંજ આત્માનું ધ્યાન થઈ શકે છે. દ્રવ્યાનુયોગ અને અધ્યાત્મજ્ઞાન વિના કેટલાક ધ્યાન કરવા ઇચ્છા રાખે છે પણ તે અધિ-

૫૬

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

કાર વિના યોગ્ય નથી. પૂર્વોક્ત સ્થિતિનું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તીર્થસ્થળોમાં આત્મધ્યાન કરવું જોઈએ. જેમ જેમ ધ્યાનનો અધ્યાસ વધતો જાય છે, તેમ તેમ અનુભવ જ્ઞાન વધતું જાય છે. આત્મધ્યાનવિના અનેક પ્રકારની ચમત્કારિક શક્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. ધ્યાનના બળથી હૃદય શક્તિ ખીલે છે અને તર્ક શક્તિ પણ ખીલે છે. આપણા તીર્થંકરોએ પહાડો વગેરેમાં જઈ ધ્યાન કર્યું હતું અને ત્યાં કેવળ જ્ઞાન પામ્યા માટેજ તે જગ્યાઓ પણ પૂજનીય તીર્થ રૂપ થઈ છે, માટે આપણે પણ ખરા યાત્રાળુ ત્યારે કહેવાઈએ કે, જ્યારે તેઓની પેઠે ધ્યાનના ધ્યાતા થઈએ. ધ્યાન વિના કેવળજ્ઞાન થઈ શકતું નથી. જેટલા જીવો મુક્તિ પામ્યા અને પામશે તેમાં ધ્યાનનોજ પ્રતાપ જાણવો, માટે તીર્થમાં કોઈ પણ એકાંત નિરૂપાધિ સ્થળમાં બેસી આત્મધ્યાન ધરવું. આત્માની શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાની કુચીઓ ધ્યાની ગુરૂઓ આપી શકે છે; તેમાં જેને જેટલી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ હોય છે તેને તે પ્રમાણે ગુરૂઓ ધ્યાનની કુચીઓ શિખવાડે છે; તે વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. તીર્થના સ્થાનોમાં જઈ આ પ્રમાણે સદ્ગુણો લેવા પ્રયત્ન કરવો. જે ઉપર લખ્યા પ્રમાણે સદ્ગુણો લે છે તેઓની યાત્રા ગુણકારક થઈ પડે છે, તે માટે અત્રે કેટલીક હકીકત જણાવી છે.

આ પત્ર વાંચી તમે સર્વે, લખ્યા મુજબ સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તીર્થની આગળ પ્રતિજ્ઞા કરશો, તો પ્રતિદિન આત્માની ઉન્નતિ કરવા લાગ્યશાળી નીવડશો. ઉપર પ્રમાણે પત્ર વાંચી દ્રવ્યયાત્રા, ભાવયાત્રા, સ્થાવરતીર્થયાત્રા, જંગમતીર્થયાત્રા, ગુરૂયાત્રા, નિમિત્તહેતુ યાત્રા, ઉપાદાન યાત્રા, શ્રુતજ્ઞાનતીર્થ યાત્રા વગેરે યાત્રાઓમાં વિવેક પૂર્વક લક્ષ્ય રાખી જૈન ધર્મની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરશો.

કલેશ, નિન્દા, આદિ પરલાવથી દૂર રહી આત્માની ઉચ્ચ દશા કરવા પ્રયત્ન કરશો. તમારા પુત્રો તથા પુત્રીઓને તથા બાંધવોને તથા મિત્રોને લખ્યા પ્રમાણે સમજાવશો. જમાનાને અનુસરી ખરા યાત્રાળુ બનશો. જ્ઞાનશક્તિથી સર્વ વિચારશો. મનુષ્ય જીવંતમાં જેટલું કરાય તેટલું કરી લેશો; ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે વર્ગનું આરાધન કરવું.

તીર્થયાત્રાનું વિમાન.

૫૭

શેઠ લલ્લુભાઈ ધર્મચંદ કે જે તમારા મોટા ભાઈ છે; તેઓનો પત્ર આવ્યો છે, તેઓ આ તરફના વિહારમાં લક્ષ્ય રાખે છે. તુકારામનો પત્ર આવે છે. તમને પત્રમાં જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવાનો ઇશારો કર્યો છે તે ખરેખર ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. તમો તથા શેઠ નગીનદાસ કપુરચંદના ચીરંજીવી શેઠ ફકીરભાઈ તથા ગુલામભાઈ વગેરે સુપુત્રો તથા શેઠ અભયચંદ મૂળચંદ તથા શેઠ હીરાચંદ નેમચંદ તથા શેઠ નગીનભાઈ મંછુભાઈ તથા શેઠ ગુલામચંદ દેવચંદ તથા શેઠ નાનાભાઈ તલકચંદ તથા તેમના ભાઈ તથા શેઠ કલ્યાણચંદ સોભાગચંદ તથા શેઠ ભુરિયાભાઈ જીવણચંદ તથા મુખ્યાઈના નગરશેઠ શા. રતનચંદ ખીમચંદ તથા જૈન પત્રોના અધિપતિયો વગેરે આ કાર્યમાં લક્ષ્ય દે તો સાધુ સાધ્વી શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ જે તીર્થ કહેવાય છે, તેનો ઉદ્ધાર થાય અને જૈન તીર્થોન્નતિ થયા વિના રહે નહીં અને તેથી આપણું પવિત્ર સ્થાવર તીર્થોની પણ ખરાખર સંભાળ લેઈ શકાય.

હાલમાં હું વિહારમાં છું એજ. ધર્મસાધન કરશો, પ્રમાદને પરિહરશો, પ્રાણાયામ વગેરે ક્રિયાઓ કરતા રહેશો, એકાંતમાં સ્થિર ચિત્તથી આત્મપ્રકાશ અને પરમાત્મજ્યોતિ વગેરે પુસ્તકો વાંચશો તો આનંદ રહેશે અને જ્ઞાનમાં વધારો થશે. વિહારમાં દયા વગેરેનાં જાહેર ભાષણો આપવાથી અન્ય લોકોને સારી અસર થાય છે. આ તરફ પુષ્કળ માછલાં વગેરે જીવોની હિંસા થાય છે, માટે દયાનો જિપદેશ આપનારા એવા ઘણા સાધુઓની જરૂર છે. આ સર્વ કાર્ય કરવાને માટે મોટામાં મોટો અને સરસમાં સરસ અને સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનું મૂળભૂત એવો જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવાનો વિચારજ યોગ્ય લાગે છે, માટે તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને સર્વ પ્રકારે લક્ષ્મી ખર્ચવામાં આવશે, તો જૈન તીર્થની ઉન્નતિ થશે. એ કામ હજારો સંકટોને વેઠીને પણ કરશો તો તમોએ જૈનધર્મની સારી રીતે સેવા બળવી એમ સમજીશું. આશા છે કે આવું કાર્ય તમારાથી થાઓ અને તેના યોગ્ય એવી સર્વ પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત થાઓ, ધર્મ સાધન કરતા રહેશો. इत्येवं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

વિહાર મુકામ-પારડી. સં. ૧૯૬૭ ના માગશર શુદ્ધ ૧૧.

લેખક-મુનિ જુહિસાગરના ધર્મલાભ.

સનાતન જૈન બંધુઓ.

કબ્વાલી.

ઉઠો જાગો કરો કાર્યો,	બની બાહોશને બોલો.	
હૃદયમાં ધૈર્યતા રાખો,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૧
ખરી ભક્તિ ખરી ક્રિયા,	ખરી નીતિ ખરી રીતિ;	
ખરાનો ખ્યાલ રાખોને,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૨
લડો ના લેદના ભડકે,	પરસ્પર ઐક્યતા રાખો;	
કરોને ઉન્નતિ સાચી,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૩
જિનાગમમાં પડ્યા લેદો,	તથાપિ સત્યને શોધો;	
ધરો મધ્યસ્થતા મનમાં,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૪
ધરો અધ્યાત્મમાં નિષ્ઠા,	કરો વ્યવહારની શુદ્ધિ;	
ક્રિયાઓ ધર્મની ધારો,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૫
ખુઝવો ક્લેશની હોળી,	સંજોને સાધનો સાચાં;	
ઝુકાવોને કરી યાહોમ,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૬
ક્રિયાના લેદ જે જુદા,	થયા છે દ્રષ્ટિના લેદે;	
લડો નહિ ગચ્છના લેદે,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૭
અરે મહાવીરના ભક્તો,	બનો નહિ મોહમાં અંધા;	
રગોરગમાં ધરો ઉત્સાહ,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૮
બનો નહિ બાયલા ખુડથલ,	શુરાતનને સ્પુરાવીલ્યો.	
ખરેખર ક્ષત્રિના પુત્રો,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૯
કદી આકાશ શિર તૂટે,	કદી ભાનુ દિશા બદલે;	
તથાપિ ના હઠો બડાલા,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૧૦
બધાને કેળવો જ્ઞાને,	ધરોને જ્ઞાનમાં પ્રીતિ;	
પ્રતિજ્ઞાઓ ખરી ધરજો,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૧૧
તજો નહિ ધર્મ પોતાનો,	પડંતાં પ્રાણ પણ ધારો;	
કરોને ધર્મ ફેલાવો,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૧૨
બનાવો સર્વને જૈનો,	ખરા તન મનને ધનથી;	
શુદ્ધયજ્ઞિધ ધર્મ સાધીલ્યો,	સનાતન જૈન બંધુઓ.	૧૩

જ. સ. બાગ ૫ મો. સુરત.

કર્તુ શું ? લક્ષ્મીને ધારી.

કંવાલિ.

- હૃદયને ખોલ જાત થા, વિચારી જો ફસાયો ક્યાં;
અહન્તા શું ? ધરે ફેકટ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧
- ભલે શ્રીમન્ત કહેવાયો, જગત્માં માન બહુ પામ્યો;
સ્વપરની ઉન્નતિ માટે, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૨
- ધનોપાસક મનુષ્યેએ, કરી જીહા પ્રશંસાને;
મનુષ્યોનાં હયાં નહિ દુઃખ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૩
- ગણીને વિત્તને ઇશ્વર, થયો કંબુસનો સિરદાર;
જરા નહિ આવશે સાથે, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૪
- કયાં નહિ ધર્મનાં કાર્યો, કરી નહિ સાધુની ભક્તિ;
ભલામાં ભાગ નહિ લીધો, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૫
- દયામાં વાપર્યું નહિ વિત્ત, બનીને સ્વાર્થનો દાસજ;
સુષ્ણો નહિ સદ્ગુરનો બોધ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૬
- ગુરૂજો સ્થપાવ્યાં નહિ, દિધું નહિ દાન વિદ્યામાં;
કરી નહિ ધર્મની ચડતી, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૭
- સુપાત્રે દાન નહિ દીધું, લખાયા ગ્રન્થ નહિ કોઈ;
છપાયાં પુસ્તકો નહિ કોઈ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૮
- ગરીબોનાં હયાં નહિ દુઃખ, નથી ઉપકારની વૃત્તિ;
પ્રપંચોનો બન્યો આશ્રમ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૯
- કયાં આરંભનાં કાર્યો, અસત્યોનું બન્યો મંદિર;
કરી ચોરી કપટ ધારી, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૦
- ખુડાયું લોભ સાગરમાં, અનીતિમાં વહ્યું જીવન;
કયાં કલેશો જગત્માં બહુ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૧
- ખુરામાં ભાગ લીધો બહુ, સતાવ્યા બહુ મનુષ્યોને;
વિવેકે કાર્ય નહિ કીધાં, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૨

૬૦

- લઘુતાને ધરિ નહિ લેશ, તણાયો લોભ સાગરમાં;
હૃદય શુદ્ધિ કરી નહિ રે, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૩
- કુકૃત્યો બહુ કર્યો કાળાં, અદેખાઈ કરી નિન્દા;
વધાર્યો ક્રોધનો અગ્નિ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૪
- હર્યો નહિ દુઃખિનાં દુઃખો, સદાચારો ધર્યો નહિ અંગ,
મનોવૃત્તિ સુધારી નહિ, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૫
- કર્યું નહિ ધર્મનું જ્ઞાનજ, ધર્યો નહિ ધર્મ શ્રદ્ધાથી;
ખરી લક્ષ્મી નહિ બાણી, કર્યું શું ? લક્ષ્મીને ધારી. ૧૬
- ગધેડાપર ભર્યું ચંદન, વિચારીને સુધારી લે;
“ બુદ્ધચબ્ધિ ” સદ્ગુણો લેઈ, સફલતા લક્ષ્મીની કરવી. ૧૭

સંવત ૧૯૬૭ અશાઠ વદી ૧૨ મુંબાઈ.

મ. સં. માગ દ.

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી ગ્રન્થમાળા-મંગલ થયેલ ગ્રન્થો

ગ્રન્થાંક.

૦. ભજન સંગ્રહ ભાગ ૧ લો	... ૦-૮-૦
૧. અધ્યાત્મ વ્યાખ્યા માળા	... ૦-૪-૦
૨. ભજન સંગ્રહ ભાગ ૨ નો	... ૦-૮-૦
૩. " ભાગ ૩ નો	... ૦-૮-૦
૪. સમાધિ શતકમ્	... ૦-૮-૦
૫. અનુભવ પદ્ધિયશી	... ૦-૮-૦
૬. આત્મ પ્રદીપ	... ૦-૮-૦
૭. ભજન સંગ્રહ ભાગ ૪ થો	... ૦-૮-૦
૮. પરમાત્મ દર્શન...	... ૦-૧૨-૦
૯. પરમાત્મ જ્યોતિ	... ૦-૧૨-૦
૧૦. તત્ત્વ બિંદુ	... ૦-૪-૦
૧૧. ગુણાનુરાગ (આવૃત્તિ ત્રીજી)	... ૦-૧-૦
૧૨. ૧૩. ભજન સંગ્રહ ભાગ ૫ મો તથા જ્ઞાનદિપીકા	... ૦-૬-૦
૧૪. તીર્થયાત્રાનું વિમાન (આવૃત્તિ બીજી)	... ૦-૧-૦
૧૫. અધ્યાત્મ ભજન સંગ્રહ...	... ૦-૬-૦
૧૬. શુદ્ધોદ્ધ	... ૦-૪-૦
૧૭. તત્ત્વજ્ઞાન દિપીકા	... ૦-૬-૦
૧૮. ગહુલ્લી સંગ્રહ	... ૦-૩-૦
૧૯. આવક ધર્મ સ્વરૂપ ભાગ ૧ લો (આવૃત્તિ ત્રીજી.)	... ૦-૧-૦
૨૦. " " " ભાગ ૨ નો (આવૃત્તિ ત્રીજી)	... ૦-૧-૦
૨૧. ભજન પદ સંગ્રહ ભાગ ૬ હો	... ૦-૧૨-૦
૨૨. વચનામૃત	... ૦-૧૪-૦
૨૩. યોગદીપક	... ૦-૧૪-૦

ગ્રન્થો નીચલા સ્થળેથી વેચાણ મળશે.

૧. અમદાવાદ—જૈન બોર્ડિંગ-ડે. નાગોરીસરાહ.
૨. મુંબઈ—મેસર્સ મેઘજી હીરજીની કં.-ડે. પાયઘુણી.
૩. " —શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ-ડે. ચંપાગલી.
૪. પુના—શા. વીરચંદ કૃષ્ણજી-ડે. વૈતાલ પેંઠ.