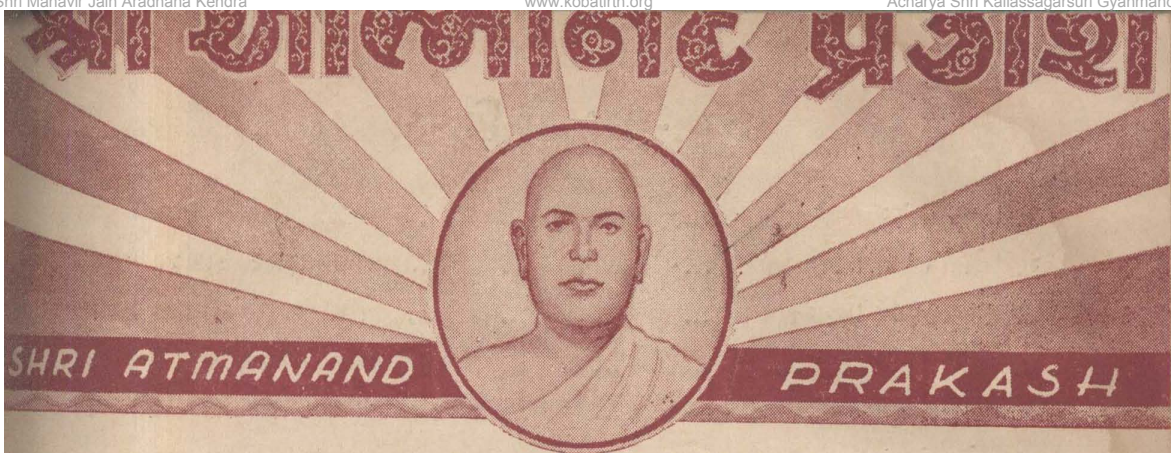

ગુજરાનવાલામાં શ્રી આત્મારામજી મહારાજશ્રીનું સમાધિમંદિર

પ્રકાશક:-

શ્રી જ્ઞેન આત્માનંદ સંસ્થા

પુસ્તક ૫૩

આસો

અ-નુ-ક-મ-શિ-કા

૧. નિબંધમાનું સામર્થ્ય ...	...	...	...	...	...	(પાદરાકર) ૩૩
૨. ' શ્રેયાંસ ' વિષે વિચારણા ...	...	...	...	...	...	(શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડિયા) ૩૪
૩. શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનસ્તવન ...	...	...	...	...	...	(શ્રી અમરચંદ માવજી) ૩૭
૪. અનાથી મુનિ ...	...	...	...	...	...	(આપુલાલ કાળીદાસ સંઘાણી) ૩૮
૫. આધુનિક યુગમાં અહિંસાનું તાત્પર્ય ...	...	...	...	...	...	(જમનાદાસ ગો. શાહ) ૪૧
૬. અભેદ પ્રેમ	...	...	...	...	...	(શ્રી અમરચંદ માવજી શાહ) ૪૪
૭. સત્ય સુખનો ઉપાય...	...	...	...	...	...	(મુનિરાજશ્રી મહાપ્રભવિજયજી) ૪૭

શ્રી કથારત્નકોષ (ભાષાંતર દ્વિતીય ભાગ.)

કર્તા—શ્રી દેવલદ્રાચાર્ય મહારાજ.

જેમાં સમ્યક્ત્વના તેત્રીશ સામાન્ય ગુણો, પંચ અણુવ્રતના સત્તર વિશેષ ગુણો મળી પચાસ ગુણોનું સુંદર-સરલ નિરૂપણ તથા વર્ણન, તેને લગતી પ્રાસંગિક, મૌલિક, અનુપમ નહિં જાણેલી, સાંભળેલી, વાંચેલી, નવીન પચાસ કથાઓ, અન્ય અનેક અંતર કથાઓ અને સત્પુરુષોના માર્ગો, ઋતુ, ઉપવન, રાજ્ય લક્ષણો, સામુદ્રિક તેમ જ વ્યવહારિક, સામાજિક, રાજકીય અને નૈતિક વગેરે અનેક વિષયો દેવ, ગુરુ, ધર્મ, જિનપૂજા વગેરેના સ્વરૂપો અને વિધાનોનું વર્ણન વગેરે અનેક વિષયો આવેલા છે. પ્રથમ ભાગમાં સમ્યક્ત્વના વીશ ગુણોનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. આ બીજા ભાગમાં બાકીના તેર સમ્યક્ત્વના અને સત્તર પંચ અણુવ્રતના મળી કુલ ત્રીશ ગુણોનું કથાઓ સહિત વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. સારા કાગળો ઉપર સુંદર ગુજરાતી અક્ષરોથી આ સભાના માનવંતા પેટ્રન સાહેબો, લાઇફ મેમ્બરોને ધારા પ્રમાણે ભેટ આપવા આ ગ્રંથ છપાય છે. સુમારે ચાલીસ ફેર્મ ઉપરાંત કાઉન આઠ પેજ લગભગ ચારસો પૃષ્ઠમાં તૈયાર થશે. આસો વદી ૦)) સુધીમાં નવા થનારા પેટ્રન સાહેબો તથા લાઇફ મેમ્બરોને પણ ભેટ આપવામાં આવશે. કિંમત સુમારે રૂ. નવ થશે,

નમ્ર સૂચના.

ખૂટકપત્ર સૂચના છઠ્ઠો ભાગ હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે, પરંતુ આગલા કેટલાક ભાગોનું વેચાણ ધણા વખત પહેલાં થયેલું હોવાથી, છ ભાગો તૂટક થયા છે, અને છએ ભાગ પૂરતા નહિં મેળવનાર અથવા બીલકુલ નહિં મેળવનારા અનેક મુનિરાજો, જ્ઞાનભંડારો, ખપી આત્માઓના પૂરતા ભાગ મેળવવા માટે સભા ઉપર અનેક પત્રો આવવાથી, અમોએ અન્ય સ્થળેથી ખૂટતા આગલા ૨-૩-૪-૫ ભાગો મેળવીને હાલમાં થોડા આખા સેટો એકઠા કર્યા છે, અને તેની નકલો પણ ધણી થોડી છે; જેથી જોઈએ તેમણે મંગાવવા નમ્ર સૂચના છે. કિંમત ૨-૩-૪-૫ દરેક ભાગના પંદર, પંદર રૂપિયા સારી અને છઠ્ઠા ભાગના સોળ રૂપિયા સારી (પોસ્ટેજ ભુલું).

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

વીર સં. ૨૮૮૨

આસો

પુસ્તક ૫૩ મું.

વિક્રમ સં. ૨૦૧૧

અંક ૩ નો

નિજાત્માનું સામર્થ્ય !

તું ઠાકર સારી આલમનો, કહે કંકરમાં કયમ લોભાયો ?

ઓ ! શરાફ ! દાણી ભગવત ધરના, તું દલાલીમાં લપટાયો ? તું

તેં દાન અનંતાં દીઘાં છે, મુરદાંય સજીવન કીયાં છે !

કાતિલ વિષ-અમૃત પીધાં છે, પામરતામાં કાં પટકાયો ! તું

સચરાચર તારે ચરણ વસે, રિદ્ધિ-સિદ્ધિય લલાટ લસે !

મેરુ ગિરિ નયન કટાક્ષ ખસે, બની વામન ભ્રમણા ભટકાયો ! તું

તુજ શક્તિ અનંતી સૌ જાણે, જગ સિદ્ધ સમોવડ પરમાણે !

તું ઝગમગતો નિશ્ચય નાણે, પરમાયામાં કાં લલચાયો ? તું

સુમતિ સોહાગણ તું વરિઓ, નિજ આત્મ વિલાસતણે દરિયો !

તું અનંત આત્મ ગુણે ભરીયો, પરપુદ્ગલમાં કાં ભરમાયો ? તું

તુજ તેજે વિશ્વ પ્રકાશ ભર્યો, તું વારસ શ્રી મહાવીર તણે !

કેમ વિરાટ વામનમાં લપટ્યો, દાતા લે દેવથી દરમાયો ? તું

આનંદ અખંડ સ્વરૂપ તારું, કાં કરતો મારું અને તારું ?

જ્યોતિ પ્રગટયે રહે અંધારું, ભૂલ્યો કે માયા કર રહાયો ? તું

લખ અલખ લક્ષમાં લેનારો ! સત્-ચિત્-આનંદ રમનારો !

હંસલ માનસ સર ઝીંજનારો ! કાં છીલર જલ કીચ ફસડાયો ? તું

જો જગ-દ્વાગ ખેત્તાઇ ગયા, સંધ્યાના રંગ વિલાઇ રહ્યા !

જીવન-જોખન કરમાઈ વઘ્યાં, ગારીલ હજીયે શું ઊંઘી ગયો ? તું

અંતર્મુખ થા નિજરૂપ બળે, સુખ અનંત અવ્યાખાધ રજો !

માણે-શિવરાણી સહજ મળે ! એ આશ-ધ્યાસ મણિ મરત બન્યો ! તું

પાદરાકર

‘ શ્રેયાંસ ’ વિષે વિચારણા

(લેખક—પ્રો. હીરાલાલ રસિકલાલ કપડિયા એમ. એ.)

વિશેષાર્થ અને સામાન્યાર્થ—આપણા આ ભારતવર્ષમાં જૈન માન્યતા મુજબ ‘હુંડા’ અવસર્પિણી પ્રવર્તે છે. એ અવસર્પિણીમાં જૈનોના ચોવીસ તીર્થંકરો થઈ ગયા છે. એમનાં નામ સમવાય- (સુત ૨૪ અને ૧૫૭) માં અદ્ધમાગધી (અર્ધમાગધી) માં અપાયાં છે. અગિયારમા તીર્થંકરનું નામ આ આગમમાં ‘સિન્જસ’ અપાયું છે. આવસ્સયના બીજા અવસરમાં ચોવીસે તીર્થંકરોનાં નામપૂર્વક એમની સ્તુતિ કરાયેલી છે. આ આવસ્સય ઉપરની નિજ્જુતિમાં એ નામોના વિશેષાર્થ (ગા. ૧૦૮૦-૧૦૯૧) માં અપાયા છે, જ્યારે એ નામોના સામાન્યાર્થ કે જે ગમે તે તીર્થંકરને અંગે ઘટી શકે તેમ છે તે તેમજ વિશેષાર્થ આ મૂલસુત તેમ જ નિજ્જુતિના વિવરણરૂપે ‘સમભાવભાવી’ હરિભદ્રસૂત્રિએ સંસ્કૃતમાં રચેલી શિષ્યહિતા નામની વૃત્તિ (પત્ર ૫૦૨ અ. ૫૦૭ અ.) માં નજરે પડે છે. આ નામોના બંને પ્રકારના અર્થ આવસ્સયની સુણિણ (ઉત્તર ભાગ, પત્ર ૯-૧૧) માં અપાયા છે. વિશેષમાં ‘કલિકાલસર્વજ્ઞ’ હેમચન્દ્રસૂત્રિએ અભિધાનચિન્તામણિ (કાંડ ૧, શ્લોક. ૨૭) ની રવોપસ વિવૃત્તિ (પૃ. ૧૧) માં આ વિષય સંસ્કૃતમાં અર્થો છે. શ્રી વિજયનંદસૂત્રિએ ઉદ્દેશ્યાત્મારામજી મહારાજે જૈનતત્વાદર્શિ (પૃ. ૧૬-૨૬, પંચમ સંસ્કરણ) માં આ બંને અર્થ સંસ્કૃતમાં તેમજ સાથે સાથે હિંદીમાં આપ્યા છે. બંને પ્રકારના અર્થ ગુજરાતીમાં મેં અપભ્રંશરૂપિત ચતુર્વિંશતિકાના મારા ઉપોદ્દાત (પૃ. ૪૭-૫૨) માં આપ્યા છે. આમ આ વિષય શ્રેયાંસનો વિશેષાર્થ-ભિન્ન ભિન્ન ભાષામાં ઓછામાં ઓછા પંદર સૈકા થયા વિચારાતો આવ્યો છે. આ લેખમાં તો ‘શ્રેયાંસ’ શબ્દનો જે વિશેષાર્થ અપાયો છે તે હું રજૂ કરું છું:-

“મહરિહ સિજ્ઞારુદ્ધંમિ ડોહલો તેણ હોહ સિજ્ઞંસો।”

આનો અર્થ એ છે કે (શ્રેયાંસનાથની માતાને) મહામૂલ્યશાળી શય્યા ઉપર આરોહણ કરવાનો દોહદ (ઉત્પન્ન) થયો હોવાથી એ તીર્થંકરનું નામ ‘સિન્જસ’ (સં. શ્રેયાંસ) રખાયું.

શ્રેયાંસના સામાન્યાર્થ અને વિશેષાર્થ—આ. સુ. (પત્ર ૧૦) માં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે:-

“સામર્ણ-સવ્થે સેયા લોષ, અહવા તેણ નિર્વર્તિતસરીરા। વિસેસો-તસ્સ રણો પરં-પરાગતા સેજ્ઞા દેવતાપ પરિગ્ગહિતા અચ્ચિ-જ્ઞંતિ અચ્છતિ। ન કરસતિ ઢોકં દેતિ। દેવીપ ગબ્મગતે દોહલો। તં સેજ્ઞં વિલગ્ગા। દેવતા રહિતૂણ પલાતા, તેણ ‘સેજ્ઞંસો’ ૧૧।”

આ સુણિણના ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે એમને મતે એ સામાન્યાર્થ છે અને એક વિશેષાર્થ છે. સર્વ તીર્થંકરો લોકમાં કલ્યાણકારી છે એ પ્રથમ સામાન્યાર્થ છે, જ્યારે તે વડે (એટલે કે શ્રેયથી) એમનું શરીર રચાયું છે એ બીજો સામાન્યાર્થ છે. વિશેષાર્થ નિજ્જુતિ કરતાં વિશેષ વિરતા-રથી અહીં અપાયો છે. એ નીચે મુજબ છે:-તે રાગને પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી શય્યા દેવતાએ ગ્રહણ કરી હતી એનું પૂજન કરાતું હતું. એ શય્યા ઠાકને અપાતી ન હતી દેવીને (શ્રેયાંસનાથની માતાને) એઓ ગર્ભમાં આવતાં દોહદ (ઉત્પન્ન) થયો અને એઓ એના ઉપર આરોહ થયાં. દેવતાએ રુદન કરી પલાયન કર્યું. તેથી (એમનું નામ) ‘સેન્જસ’ રખાયું.

ઉપર્યુક્ત હરિભદ્રીય વૃત્તિ (પત્ર ૫૦૪ અ.) માં નીચે મુજબ *ઉલ્લેખ છે.

“તન્ન શ્રેયાન્-સમસ્તભુવનસ્યૈવ હિતકરઃ પ્રાકૃતશૈલ્યા છાન્દસત્વાચ્ચ ‘શ્રેયાંસ’ હત્યુ-ચ્યતે। તત્થ સવ્થે વિ તેલોગસ્સ સેવા। વિસેસો ઉગ્ગ-”

* આની સંસ્કૃત છાયા સંપાદક મહાશયે આપી છે.

શ્રેયાંસ વિષે વિચારણા

૩૫

તસસ રત્નો પરંપરાગયા સજ્જા દેવતાપરિ-
ગઢિતા અચ્ચિજ્ઞા । જો તં અહ્લિયદ્ તસ્મ
દેવયા ઉવસગ્ગં કરેતિ । ગઢ્મત્યે ચ દેવીણ
હોહલો । ઉવવિદ્ધા અકંતા ય । આરસિંહ
દેવયા અવકંતા । તિત્થગરનિમિત્તં દેવયા
પરિક્ષિતા । દેવીણ ગઢ્મંપ્પહાવેણ ઇવં સેયં
જાયં । તેણ સે ણામં કયં 'સેઝ્જંસો' સિ ।”

આનો અર્થ એ છે કે ‘શ્રેયાન્’ એટલે સમસ્ત
વિશ્વને હિતકારી. પ્રાકૃત શૈલીને લક્ષને તેમજ છાંદ-
સત્વને લીધે ‘શ્રેયાંસ’ એમ કહ્યું છે. સર્વે તીર્થ-
કરો ત્રૈલોક્યનું શ્રેય એટલે કદ્યાણ કરનારા છે. (આ
સામાન્યાર્થ થયો વિશેષાર્થ નાચે પ્રમાણે છે:-

તે રાત્રને પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી શય્યા દેવતા-
વડે પરિગ્રહીત હોઈ પૂજની હતી જે વ્યક્તિ એ
શય્યાનો આશ્રય લેતી તેને દેવતા તરફથી ઉપસર્ગ
કરાતો. (શ્રેયાંસનાથ) ગર્ભમાં આવતાં દેવીને
(એમની માતાને) હોહલ ઉત્પન્ન થયો અને એઓ
એ શય્યા ઉપર બેઠા અને એનું સેવન કર્યું.
દેવતાએ રુદન કરીને પલાયન કર્યું. તીર્થકરના
નિમિત્તથી દેવતામાં પરિક્ષેપ થયો. દેવીના ગર્ભના
પ્રભાવથી આ પ્રમાણે શ્રેય એટલે કદ્યાણ થયું.
તેથી એમનું નામ ‘સેઝ્જંસ’ પડાયું.

આ વૃત્તિમાંથી આપણને એક નવીન વાત
જાણવા મળે છે, એ ‘શ્રેયાંસ’ શબ્દની નિષ્પત્તિને
લક્ષી છે. આ નિષ્પત્તિ માટે એ કારણ દર્શાવાયાં છે :

(૧) પ્રાકૃત શૈલી અને (૨) છાંદસત્વ. આ
સંબંધમાં વિશેષ વિચાર કરાય તે પૂર્વે હૈમચન્દ્ર-
સૂરિનું કથન આપણે નોંધીશું:-

“શ્રેયાંસાવંસાવસ્ય શ્રેયાંસઃ, પૃષોદરાદિ-
ત્વાત્ । યથા ગર્ભસ્થેઽસ્મિન્ કેનાપ્યનાકાન્ત-
પૂર્વદેવતાઽધિષ્ઠિતશય્યા જનન્યાઽક્રાન્તેતિ શ્રેયો
જાતમિતિ શ્રેયાંસઃ । ”—પૃ. ૧૧

આ ઉલ્લેખની એ વિશેષતા છે: (૧) સામાન્ય
અર્થ બિન્ન રીતે દર્શાવાયો છે અને (૨) ‘શ્રેયાંસ’
શબ્દ પણ જૂદી રીતે સિદ્ધ કરાયો છે.

જેમના બંને ખભા શ્રેયસ્કર યાને કદ્યાણકારો
છે તેઓ ‘શ્રેયાંસ’ કહેવાય છે. આમ સામાન્યાર્થ
અપાયો છે. વિશેષમાં ‘શ્રેયાંસ’ ની સિદ્ધિ માટે
‘પૃષોદરાદિત્વ’ એવો હેતુ અપાયો છે. વિશેષાર્થમાં
કોઈ નવીનતા નથી એટલે એ વિષે હું કંઈ કહેતો નથી.
પૃષોદરાદિત્વ વિષે આગળ ઉપર હું થોડુંક કહીશ.

હૈમચન્દ્રસૂરિએ અભિધાનચિન્તામણિ (કાંડ
૧, શ્લો. ૨૬-૩૦)માં મહાવીરસ્વામીનાં છ નામ
અને ઋષભદેવ વગેરે છ તીર્થકરનાં અષ્ટમે નામ
આપ્યાં છે. એમાં અગિયારમા તીર્થકરનાં ‘શ્રેયસ્’
અને ‘શ્રેયાંસ’ એમ એ નામ જોવાય છે, વિશેષમાં
આની સ્વોપગ વિવૃત્તિ (પૃ. ૧૨)માં ‘શ્રેયસ્’ને
અંગે નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે:-

“સકલભુવનસ્યાપિ પ્રશસ્યલભત્વેન શ્રેયાન્ ।”

આનો અર્થ એ છે કે-સકળ ભુવનને પણ સૌથી
વધારે પ્રશંસ્ય એટલે કે પ્રશંસા કરવા લાયક હોવાથી
‘શ્રેયસ્’ છે.

આમ જ્યારે અહીં ‘શ્રેયસ્’ એવું નામાંતર
તેમજ એની સાન્વર્થતા વિષે નિર્દેશ છે તો એ પ્રશ્ન
પૂછવાનું મને મન થાય છે કે-હૈમચન્દ્રસૂરિની પૂર્વે
થઈ ગયેલા કોઈ ગ્રંથકારે શ્રેયાંસનાથનું ‘શ્રેયસ્’
એવું નામ પોતાની કોઈ સંસ્કૃત કૃતિમાં વાપર્યું
છે ખરું?*

* આ પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ એ છે કે-એવો
“જૈન સંસ્કૃત શબ્દ-કોષ” હજી સુધી તો રચાઈને
પ્રસિદ્ધ થયેલો જોવા જાણવામાં નથી કે જેમાં વાચક-
વચ્ચે ઉમાસ્વાતિની સંસ્કૃત કૃતિઓમાંથી (એની
પહેલાંની કોઈ જૈન અખંડ કૃતિ મળતી નથી એટલે
એમાંથી) એક એક શબ્દ અને સાર પછી ન્યાયા-
ચાર્ય યશોવિજયગણિ સુધીના સમય દરમિયાન સંસ્કૃત-
માં જૈનોને હાથે રચાયેલી વિશિષ્ટ કૃતિઓમાંથી
નવીન નવીન શબ્દ એકત્રિત કરાયા હોય અને તેના
અર્થ ગુજરાતી, હિંદી કે અંગ્રેજીમાં અથવા તો
આ પૈકી કોઈ એ ભાષામાં કે ત્રણે ભાષામાં અપાયા
હોય અને સાથે સાથે તે તે શબ્દોને લગતું પ્રાચીન-
તમ મૂળ દર્શાવાયું હોય.

હવે આપણે જૈનતત્ત્વાદર્શી (૫. ૨૨) માંથી નિમ્નલિખિત પંક્તિ તોંધીશું:—

“શ્રેયાન્ સમસ્તભુવનસ્યૈવ હિતકરઃ ।
પ્રાકૃતશૈલ્યા છાન્દસત્વાચ્ચ ઇત્યુચ્યતે ।

સર્વ જગત્ કા જો હિત કરે સો શ્રેયાંસ ।

યદ્વા ગર્ભસ્થેઽસ્મિન્ કેનાપ્યનાક્રાન્તપૂર્વ-
દેવતાઽધિષ્ઠિતશય્યા જનન્યાઽઽક્રાન્તેતિ શ્રેયો
જાતમિતિ શ્રેયાંસઃ ।

મગવાન જબ ગર્ભ મેં થે તબ મગવાન કે
પિતા કે ઘર મેં એક દેવતાધિષ્ઠિત શય્યા થી
ઉસ પર જો બેઠતા થા ઉસહી કો અસમાધિ
ઉત્પન્ન હોતી થી । મગવન્ત કી માતા કા
ઉસી શય્યા પર સોને કા દોહદ ઉત્પન્ન હુવા ।
“માતા ઉસી શય્યા પર સોઈ । દેવતા શાન્ત
મયા-ઉપદ્રવ ન કરા, ઇસ હેતુ સે શ્રેયાંસ ।”

આ ઉલ્લેખમાંનો સામાન્યાર્થસૂચક પ્રારંભિક
સંસ્કૃત અંશ હારિભદ્રીય વૃત્તિગત ઉપયુક્ત ઉલ્લેખ
સાથે અક્ષરશઃ મળે છે. એટલે એ એના આધારે
ચોખ્ખો હશે. આનો અર્થ ‘હિંદીમાં આપતી વેળા
‘શ્રેયાંસ’ની નિષ્પત્તિનાં બે કારણ દર્શાવનારી પંક્તિનો
અર્થ આ મુદિત પુસ્તકમાં નથી. એથી એ પ્રશ્ન
ઉદ્ભવે છે કે શું કર્તાએ જ એ અર્થ આપ્યો નથી
કે પછી છપાવતી વેળા એનો અર્થ દર્શાવનારી પંક્તિ
પૂરતો પાઠ છૂટી ગયો છે? આ પાંચમા સંસ્કરણમાં
શુદ્ધિપત્રક નથી તેમજ મારી પાસે આતી પહેલાંનાં
ચાર સંસ્કરણોમાંથી એકે નથી તેમજ એ અર્થ તો
અહીં કોઈ રચણેથી મળે એમ પણ જણાતું નથી
તો આ પરિસ્થિતિમાં આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અન્ય સંસ્કરણો
જોવાનો જેમને સુયોગ હોય તેઓ એ જણાવવા કૃપા
કરે કે પાઠ પડી ગયો છે કે કેમ અને જેમની પાસે
કર્તાના હાથે લખાયેલી હાથપોથી હોય કે એમના
કોઈ શિષ્ય-પ્રશિષ્યમાંથી કોઈએ પ્રથમાદર્શ તૈયાર
કર્યો હોય તેઓ કર્તાએ એ પાઠ આપ્યો છે કે
નહિ તે સૂચવવા કૃપા કરે.

‘પંજબકેસરી’ વિજયવલ્લભસૂરિજી જે દિવસે

રાતના કાળધર્મ પાઠ્યા તે પહેલાં એ જ દિવસની
કે આગલા દિવસની સવારના પહોરમાં એમણે મારા
દેખતાં પંજબના કેટલાક ભંડારોના કાર્યવાહકો ઉપર
પત્રો લખાવી પુછાવ્યું હતું કે જૈનતત્ત્વાદર્શીની
પ્રાચીન હાથપોથીઓ તમારે ત્યાં છે અને હોય તો તે
મોકલાવશો? આનો ઉત્તર કોઈ રચણેથી એમના
અગ્રગણ્ય શિષ્ય ઉપર આવ્યા હોય તો તેની મને
ખબર નથી. પ્રાચીન હાથપોથીઓ મેળવવા બાબત
મેં શ્રી વિજયસમુદસૂરિજીને સારૂ વિગતિ એકાદ
મહિના ઉપર ફરી હતી, પણ અસાર સુધી તો મને
એમની તરફથી કોઈ ઉત્તર મળ્યો નથી, તો આજે
એમને હું આ જાહેર વિગતિ કરું છું.

પ્રાકૃત શૈલી—હરિભદ્રસૂરિએ ‘શ્રેયાંસ’ને
અંગે ‘પ્રાકૃત શૈલી’ એનો જે હેતુ દર્શાવ્યો છે તેનો
અર્થ બરાબર સમજતો નથી. શું એઓ એમ કહેવા
છઁછે છે કે પાંચવ (પ્રાકૃત)માં ‘સિજ્જ’સ’ તેમજ
‘સેજ્જ’સ’ શબ્દો છે એ બંને કયા સંસ્કૃત શબ્દ
ઉપરથી ઉદ્ભવ્યા હશે-એ કયા સંસ્કૃત શબ્દનાં
સમીકરણરૂપ ગણાય એવો પ્રશ્ન વિચારતાં ઉત્તર
તરીકે ‘શ્રેયાંસ’ સૂચવાય તે બીના રજૂ કરવા માટે
કામમાં લેવાયેલી પદ્ધતિ તે ‘પ્રાકૃત શૈલી’ છે?

છાંદસત્વ—‘છાંદસ્’ના ‘છાંદ’ (પદ્ધત્મક
રચના) અને ‘વેદ’ એમ બે અર્થ થાય છે. એ
ઉપરથી એટલે કે છાંદની દૃષ્ટિએ કરાતી વિચારણા
અથવા તો વૈદિક પ્રયોગ-વેદને લગતા વ્યાકરણ અનુ-
સરતો પ્રયોગ-આર્ષ પ્રયોગ એ અર્થ સૂચવવા
‘છાંદસત્વ’ શબ્દ વાપરી શકાય. અહીં પ્રથમ અર્થ
તો ધટતો હોય એમ જણાતું નથી. આથી ‘શ્રેયાંસ’
એ આર્ષ પ્રયોગ છે એટલે કે એ પાણિનિકૃત વ્યા-
કરણ કે જેમાં લૌકિક સંસ્કૃતને અંગે નિયમન કરાયું
છે તેને અનુસરનારો પ્રયોગ નથી. શું હરિભદ્રસૂરિ
છાંદસત્વથી આ પ્રમાણે કહેવા છઁછે છે કે બીજું કેંઈ?

પૃષ્ઠોદશાદિત્વ—સમાસોના વિવિધ વર્ગો પડે છે.
તેમાં કેટલાક સમાસોનાં પૂર્વ પદના વર્ણનો લોપ
કરાય છે. આવા સમાસોના વર્ગનું નામ ‘પૃષ્ઠોદ-

શ્રેયાંસ વિષે વિચારણા

૩૭

રાદિ' રખાયું છે. બ્યાકરણ પ્રસિદ્ધ શબ્દગણ્ય કે જેમાં લોપને બદલે વળ'નો xઆગમ કે શબ્દનો *આદેશ વગેરે કરાતા હોય તેવા સમાસોને પણ 'પૃષોદરાદિ' કહે છે. 'પૃષોદર' પૃષત્ અને ઉદર એ બે શબ્દો ઉપરથી પૃષત્ના 'ત્' નો લોપ કરી બનાવાયેલો સમાસ છે. "પૃષતઃ ઉદરં પૃષોદરમ્" એ રીતે એનો વિગ્રહ કરાય છે. 'પૃષત્' એટલે જળાતું બિન્દુ આથી 'પૃષોદર'નો અર્થ 'પવન' કરાય છે. 'પૃષોદ્યાન' માં પણ 'પૃષત્' ના 'ત્' નો લોપ કરાયો છે. એવી રીતે બુદ્ધિવાચક મનીષા (મનસ્+ઈષા) માં 'અસ્' નો લોપ કરાયો છે. પ્રસ્તુતમાં શ્રેયાંસ (શ્રેયસ્+અંસ) માં 'સ્'

x આતું ઉદાહરણ અત્યારે કોઈ યાદ આવતું નથી, એટલે એ હું આપતો નથી.

* 'મેષ' અર્થવાળો 'વલાહક' સમાસ પણ 'પૃષોદરાદિ' વર્ગનો છે. એનો વિગ્રહ "વારીણાં વાહકઃ વલાહકઃ" એમ કરાય છે.

નો લોપ કરી 'શ્રેયાંસ' એટલો સમાસ બનાવાયો છે.

કલ્પના—'પ્રશસ્ય' તેમજ 'વૃદ્ધ' શબ્દના અધિકતાવાચક અને શ્રેષ્ઠતાવાચક રૂપ તરીકે 'શ્રેયસ્' અને 'શ્રેષ્ઠ'નો ઉદ્દેશ્ય કરાય છે. 'પ્રશસ્ય'નો અર્થ 'વખાણવા લાયક' છે. 'શ્રેયસ્'નો 'કલ્યાણકારી' અને 'શ્રેષ્ઠ'નો 'ઉત્તમ' અર્થ છે. 'વૃદ્ધ' એટલે 'ધરડું'. આમ વિવિધ શબ્દોનો અર્થ વિચારતાં તેમજ અધિકતાવાચક અને શ્રેષ્ઠતાવાચક પ્રત્યયો તરફ લક્ષ્ય આપતાં એવી કલ્પના રચી છે કે 'શ્રેયસ્' અને 'શ્રેષ્ઠ' બંને 'શ્રા' જેવા શબ્દનાં રૂપો હશે. 'કનીયસ્' અને 'કનિષ્ઠ' માટે 'કનુ' જેવો શબ્દ મૂળમાં હશે એવો વિચાર આવતાં અને આવાં બીજાં રૂપો જેતાં ઉપયુક્ત કલ્પના વધારે જોર પકડે છે. વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં તેમજ પ્રાચીન પાંચમ ભાષાઓ (જેવી કે પાલિ અને અહમગહી)માં રચાયેલી કૃતિઓ આ દૃષ્ટિએ તપાસતા તો કેટલાંક અનિયમિત રૂપો ઉપર પ્રકાશ પાડવા સંભવ છે.

શ્રી વાસુપૂજ્ય જિન સ્તવન

(રાગ—એક રે દિવસ એવો આવશે.)

મેં જોયું દિલની અટારીએ, વાસુપૂજ્ય કેખાયા;
ઝગમગતા એ સૂર્યનાં, પ્રગટ કિરણ ફેલાયા. મેં જોયું....ટેક-૧
જ્યોતિ પ્રગટી અંતરે, કમલ આત્મ વિકસાવ્યા;
ચેતન ભ્રમર ઝૂં ઝૂં કરે, અંતરનાહ જગવ્યાં. મેં જોયું.....-૨
અમૃતરસનાં પાનથી, આનંદરસ છલકાયા;
શાંતિ સરોવરનાં તીરે, જ્ઞાનામૃત રેલાયા. મેં જોયું.....-૩
સૌરભ પ્રસરી પ્રેમની, સમભાવ ફેલાયા;
તુંડી તુંડીના નાદથી, સોહં ધ્યાન લગાયા. મેં જોયું.....-૪
અહંમ્ અહંમ્ ધ્યાનથી, વાસુપૂજ્ય મેં ભાળ્યા;
"અમર" ચિદાનંદના, સત્કર્શન પામ્યા. મેં જોયું.....-૫

અમરચંદ માવજી શાહ

અનાથી મુનિ !

(સંસારનું અનાથત્વ)

લેખક:—બાપુલાલ કાલિદાસ સંઘાણી 'વીરબાલ' મોરવાડા વાયા-રાધનપુર.

૫. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકાથી આ કથા અગણિત હૈયાને ગગળાવતી રહી છે.

મહારાજ શ્રેણિક વૈભવ અને સૌંદર્યના ભોક્તા હતા. સાથેસાથે એમનો સંસ્કારી આત્મા અંતરમાં ડોકિયું કરી જતો અને અન્યની જીવન-સાધનાઓના અંતરતળને સ્પર્શવા પણ દોડી જતો. અને આથી જ શ્રેણિકની જીવનકથા તેજસ્વી જીવનધારાઓની માળા ગુંથતી એક ગૌરવશીલ જીવંત દોરી બની રહી છે.

રાજમહાલયમાંથી સવારસમયે શ્રેણિકરાજ ઘેડે-સ્વાર બની નગર બહાર જઈ રહ્યા છે. પ્રાતઃકાળને માઠો પવન ઝીણો ઝીણો વહી રહ્યો છે. અશ્વ મદભર્યા ગૌરવથી આગળ વધી રહ્યો છે અને ઉપર સ્વાર બૂલી રહ્યો છે. સવારની સ્ફૂર્તિમાં બને મસ્ત છે. છતાંય સવારનાં ચક્રો નયનો ચોમેર ઘૂમી રહ્યાં છે. એની નજર એક વૃક્ષતળે આસન વાળીને બેઠેલા મુનિ ઉપર પડે છે. શાન્ત-સુકુમાર અને ભવ્ય લલાટવાળા આ યુવાન મુનિ એમના આત્માને ખેંચી રહે છે. તોફાનભર્યા ઘોડાની પીઠ ઉપરથી છલંગ મારી શ્રેણિક-રાજ ઊતરી પડે છે, નજીકના વૃક્ષના થડમાં ઘોડાને બાંધી વિવેકથી 'વંદના' કહી મુનિ સમીપ બેસે છે. મુનિરાજ 'ધમંલાભ' કહી 'સ્વાગત-આશિષ' વહે છે. એમનાં ભવ્ય નયનોમાંથી અમી વહી રહે છે.

થોડીવાર એમ ને એમ મૌન પથરાઈ રહે છે. શ્રેણિકરાજ મૌન તોડીને વિનયપૂર્વક પૂછે છે:—'મુનિ-રાજ ! આપ સુકુમાર અને યુવાન છો. ભાં આકાળે આ દેહને ગાળી નાંખતી તપશ્ચર્યા શી ? અવિવેક થતો હોય તો માફ કરીને આપ મને તે કહો !'

“રાજવી ! એમાં અવિવેક કાંઈ નથી. અનાથ છું. મારા માટે આ સિવાય બીજો કોઈ ભાગ નથી” મુનિએ શાન્ત સ્વરે જવાબ આપ્યો. એ અવાજમાં શક્તિ અને માદવતાનું મીઠું આકર્ષણ હતું.

“ખોટી વાત મુનિવર ! આપ અસલ ના બોલો

પણ મારા માન્યામાં એ વાત કેમ આવી શકે ? આ ભવ્ય લલાટ, આ વિજયી સૌંદર્ય અનાથતાનો સાફ ઇનકાર બાણ છે !”

“ખોટી વાત નથી શ્રેણિકરાજ ! હું ખરેખર અનાથ છું !” મુનિવરે અવાજમાં આત્માનું વજન મૂક્યું.

“તો એક ક્ષણવાર આપનાં વચન માની લઈ વિનયથી આમંત્રણ કરું છું. રાજમહાલયમાં પધારો, આપના પગલે પગલે ધન-સામગ્રી અને રૂપના ઢગ થશે. મગધનું રાજ્ય શક્તિવંતોનાં મૂલ્ય મુલવી બાણ છે. ગિરિવ્રજની પ્રજા આપને વધાવી લેશે” શ્રેણિકે સંકેતપૂર્વક વિનંતિ કરી.

“રાજન ! મારી અનાથતા એવી નથી કે જે તમારા ઉપાયોથી દૂર થાય. મારી અનાથતા પાછળ જીવનની સ્મૃતિઓ પડી છે. એ અનુભવ એવો છે કે:—એ અનાથતાને નથી નીવારી શકાય તેમ કે નથી એ અનાથતાને દૂર ઠેલી શકાય તેમ. વિનય-અવિનયનો સંકેત રાખવાની કશી જરૂર નથી” મુનિરાજ તરફથી જવાબ મળ્યો.

“તો તો મારે એ 'વિચક્ષણ અનાથતા' નાં સંસ્મરણો સાંભળવા પડશે મુનિવર ! આપ કૃપા કરીને તે પૂર્વ કથા કહો.” શ્રેણિકના અવાજમાં બિશાસ હતો. મગધના નાથ ધરતી ઉપર સરખા બેસી ગયા.

“પૂર્વ જીવનના સુખભોગ અને વૈભવોને યાદ કરવા એ વૃત્તિઓને રમતી મૂકવા જેવું હોઈ સાધુ-જીવનને બાધકરૂપ છે. છતાંય અનાથતાની ગુચ્છ ઉકેલવા આજ એ કથા હું આપને કહીશ. મારા જીવનનો સ્વાધ્યાય મને વધુ દ્રઢ-વધુ સાવચેત બનાવે.” આટલું બોલીને મુનિ મૌન બની ગયા. નયનો બીડાઈ ગયાં. આત્મા જીવન સ્વાધ્યાયમાં રનાન કરવા ચાલી ગયો. શ્રેણિકરાજ શાન્ત બેસી રહ્યા.

અનાથી મુનિ !

૩૯

થોડી પળો વીતી. મુનિરાજનાં નયનો ખૂલ્યાં. એ નયનોમાં નિશ્ચલતાનું તેજ અમકતું હતું. એમની વાણીમાં જીવનકથાનાં પાનાં ઉકેલાવા માંડ્યાં, એમાં કશો ભય કે આશંકા નહોતાં. એ અવાજમાં મંગળતાનો મીઠો ઝીણો રણકાર હતો.

“ મગધરાજ ! કાસંખીનગરમાં મારા પિતા નગર-શેઠ ધનસંચય વસે છે. મારી વાત્સલ્યમયી માતા હયાત છે. હું એ શ્રીમંત કુટુંબનું એકનું એક સંતાન છું. શ્રીસુલભ કોઈ વૈભવ-સામગ્રીની એ ગૃહમાં કદી કશી કમીના નથી. રાજ્ય અને પ્રજામાં ગૌરવ અને માનપ્રતિષ્ઠા છે. સંસ્કારી વાતાવરણમાં મારો ઉછેર થયો હતો. યોગ્ય કેળવણી મને મળી હતી. દ્રવ્યોપાર્જનની કોઈ ચિંતા નહોતી. સામગ્રીની વિપુલતાએ મને રસભોગી બનાવ્યો હતો. સાથે સાથે સંસ્કારી વાતાવરણ, મુનિરાજોના સહજ પરિચયે તત્ત્વજ્ઞાન મારો પ્રિય વિષય બની ગયો હતો, મિત્રો સાથે ઊંડી ચર્ચા કરતો-મુનિરાજો સમક્ષ ગુરુઓ ઉકેલતો, અંધન અને મુકિત, આસકિત અને અનાસકિતની તત્ત્વચર્ચા વિવિધ સ્વરૂપે અહુ રસભરી બની રહેતી.

“ એકનું એક સંતાન હોઈ માતૃપિતાએ મારાં આઠ સૌંદર્યવતી કુળવાન લલનાઓ સાથે લગ્ન કર્યાં હતાં. આ સંસ્કારી નારીઓ શોક્યભાવ તજી-હેતા-ળવી સખીઓ બની મને વીંટળાઈ વળતી, કોકિલ-કંઠી મધુરગાન, દેહલાલિત્યને વ્યક્ત કરતું નૃત્ય, છલકાતું રૂપ, મનોભાવ સમજીને ઉચ્ચાર પહેલાં પાણીને બદલે દૂધ હાજર કરતું અનુગામિનીપણું અને ભોજન સ્નાન નિદ્રા અને ભોગમાં નીતરતા સ્નેહ વાત્સલ્યે આ વિવિધ નૈપુણ્યભરી નારીઓએ આ પૃથ્વી ઉપર મારું સ્વર્ગ રચી દીધું હતું. એ સ્વર્ગમાં હું એ દેવીઓ સાથે દેવસભો રમતો-વિહરતો હતો. સંસારનાં કલેશ દુઃખનો મને સ્વપ્ને પણ સ્પર્શ નહોતો.

“ આ સહજ પ્રાપ્ય; વિયોગ કલેશ રહિત રસ ઉદ્વેગસ વચ્ચે તત્ત્વજ્ઞાન મારો પ્રિય વિષય મલ્યો નહોતો. રસભોગ વચ્ચે ય હું નિલેપ છું. મારો આત્મા અંધન રહિત અનાસકત યોગી સભો આ સંસાર-સ્વર્ગમાં વિહરે છે. એવું મારા હૃદયમાં ગૌરવ રહેતું,

વિયોગ કે દુઃખનો ક્યારેક આછોરો સ્પર્શ થયો હતો તો અનાસકત ભાવની આળી ચામડી ધવાત પણ અનંત રસ સાગરે એ ગૌરવને અખંડ અને અસ્પર્શ રાખ્યું હતું.

“ પણ શ્રેણિકરાજ ! એક દિવસ એ ભ્રમભળને તોડતી મંગળ ઘડી આવી પહોંચી. મને ભયંકર શિરોવેદના ઉપડી. માથું ફાટવા લાગ્યું. આંખોના ડોળા બહાર નીકળી પડશે એવી અસહ્ય વેદના થવા લાગી અંગેઅંગની નસો તૂટવા લાગી. દેહની વિકળતાએ જ્ઞાન ભુજાવી દીધું રસ ભોગ વિસરી ગયા. આંખમાંથી ચોધાર અશ્રુ પડવા લાગ્યા. માતાપિતા-મિત્રો, સગાં-વહાલાં, સ્ત્રીઓ સૌ વીંટળાઈ વળ્યાં, વૈદ્યો, હકીમો આવ્યા. દવાઓ-લેપ શરૂ થયા પણ અધું નકામું. ! વેદના તો બસ વધતી જ રહી. દોરા ને ધાગા કર્યાં. બાધાને આખડીઓ રાખી પણ દરદે તો જાણે પાઠ શીખવવા આવી પહોંચ્યું હોય તેમ મયક ન આપી.

સુંવાળી સેજ કંટાળી બની ગઈ. માતાના મમતાભર્યા શબ્દો-વાત્સલ્યભર્યા હાથ અને પિતાનું આશ્વાસન નિષ્ફળ ગયાં. મહારાજ મારી ખબર લેવા આવી ગયા. રાજહકીમો મોકલ્યા. નગરમાં વાત ફેલાતાં સેંકડો નરનારીઓ ખબર પૂછવા આવી ગયાં. તેમના બતાવેલા અનેક ઉપચાર કર્યા પણ નિરુપાય. પ્રિયતમાઓના મૃદુ સ્પર્શો, નૃત્યગાન, મીઠી વાતો. દેહ પાથરીને સુખ આપવાની તેમની તાલાવેલી અધું અકારું થઈ પડ્યું. ચંદનના લેપ-અતરના છંટકાવ-મધમધતાં ફૂલની પથારીઓ-બગીચાઓની હવા-બધો સુખ વૈભવ-વિપુલ ધન સંપત્તિ મારા આત્માને સુખની એક પણ લહરી ન સ્પર્શાવી શકી. ઉઠવું, બેસવું, ઉંઘવું અધું અશક્ય બની ગયું. રાડ ચીસ અને અશા-તાનો પારાવાર હીજકી રહ્યો. તત્ત્વજ્ઞાન અને ફિલસૂફી અધું વિસરી જવાયું. એની વાતો કરવાનીએ હવે ધીરજ રહી નહોતી. સુખસાગર જેવા જ દુઃખ-દરિયા-માં હું ડૂબી ગયો. સ્વજનો મારી સાથે અશ્રુ-સારવા લાગ્યાં, નારીઓ કંદપાંત કરી-કરીને રાત્રી થએલી આંખે અનિદ્રિતપણે ખડેપગે મારી સારવાર કરતી હતી. પણ હજાર પ્રયત્ને મને શાંતિ મળતી નહોતી.

અર્ધા અસહાય લાચાર અને અનાથ બની ગયાં ! મગધના નાથ ! એવી અનાથતાના નાથ, આપ બની શકશો ?” મુનિરાજ થંબ્યા.

“ના મુનિરાજ ! એમાં તો મારું મગધનું સ્વામિત્વ પણ નિરૂપાય છે ! એ ધડીએ તો હું પોતે પણ અનાથ છું મુનિરાજ !” રાજવી બોલતાં બોલતાં હાથ જોડી ગયા, વફાદાર અશ્વ પણ જાણે આ ગંભીર વાતોને સમજવા મથતો હોય તેમ શાંત ઊભો હતો. વાતાવરણમાં કરુણાદ્રૃષ્ટા પથરાઈ ગઈ હતી.

“દિવસને રાત મારી વેદના ઉત્તરોત્તર વધતી જ ચાલી. રીખાતાં મુઝાતાં મારા પ્રાણ કંઠે આવી ગયા. એક રાત્રે આ દશામાં સ્વજનો નિસાસા નાંખતાં આડે પડખે પડ્યાં હતાં. માતા અને સ્ત્રીઓ મૃદુ હાથે મારા દેહને પંખાળતાં પથારીની એમેર બેઠાં હતાં. હું નિશ્ચેતન પડ્યો હતો, ત્યારે મારા હૃદયદ્વારે કોઈ ઝીણો તીવ્રસ્વર સંભળાયો:—“આત્મા અને દેહ બિન છે એ તત્ત્વ શું જૂઠું હતું ? રસભોગોમાં વરતાવું મુક્તાત્માનું ગૌરવ આજ ફટકીયું મોતી કાં બની ગયું છે ? આ કસોટીની ધડી છે. જે દેહ અને આત્મા અલગ છે તો વેદનામાં વ્યગ્રતા શી ? દેહનાં દુઃખ દેહને ભોગવવા દે પણ આત્મા શાને પ્રસન્નતા છોડી રાંક અનાથ બની ગયો છે ? દેહને પોતાનાં માની આત્મભાન શીદને ભૂલી જાય છે ?” આમ જાણે કોઈ ટકારા મારી મારી અંતરમાંથી અવાજ ઊઠ્યો. “દેહનાં દુઃખને ભૂલી જા ! આત્મપ્રસન્નતાના રતનને કોટી ઉપાયે જતનથી જળવી રાખ !” થોડી વાર આમ તરંગો ઉછળતા રહ્યા. મારો આત્મા એ દશામાં જરાક વળ્યો. એને ચેતન આવતું લાગ્યું—વેદનામાંથી આત્મા જાણે અલગ પડવા લાગ્યો—વેદનામાંથી મારી ટીલાસ એસરવા લાગી. વેદના તો હજી એક સરખી ચાલુ હતી. આત્માને અકળાવતી હતી. પણ જાણે આત્મા અકળાવાની ના પાડતો હતો. ઇંડાના કોચલાને ફેડી બહાર નીકળેલું નવનીત પંખી જાણે પાંખો ફેફડાવતું હતું.

“આમ સવાર સુધી આત્મા અને વેદનાનો ગજગ્રાહ ચાલુ રહ્યો. હજી એકે હારતાં નહોતાં પણ

વેદનાનું બળ જાણે તૂટતું હતું. વ્યથા છતાં વ્યગ્રતા એછી હતી વેદનાની કોઠમાં ધખતા લોઢાને હવે ધમણની ડુંક લાગતી નહોતી.”

“દિવસે કાંઈક ઠીક લાગવા માંડ્યું. આત્મા દૂર જતાં વેદનાની ગરમી ઠંડી પડવા લાગી. બપોરે થોડીક શાતા વળતાં નિદ્રાએ મારા દેહને ગોદમાં લીધો. થોડા વખતના આરામે આત્મામાં બળ પૂરી ઘીધું. ક્રમે ક્રમે આરામ વરતાવા લાગ્યો. વેદના ચાલી ગઈ. સ્વજનોના શ્વાસ બેઠા. માતપિતાને નિરાંત વળી. પ્રિયનારીઓ આનંદિત બની ગઈ. આજ એમના દેહો પૂરબહારમાં ખીસી ઊઠ્યા હતા. મને પ્રસન્ન ચિત્ત કરવા તેઓ વિવિધ પ્રકારના આલાપસંલાપ કરતી ઘેરી વળી. હું તેમની આનંદગોષ્ટિમાં અશક્ત શરીરે રસ લેવા લાગ્યો પણ મારું પરિવર્તન થઈ ગયું હતું. પડળ ખૂલી ગયાં હતાં. મારા મુક્તાત્માનું માપ મને મળી ગયું હતું. મારી અહંતા ચાલી ગઈ હતી. હવે ફરી અખતરો કરવાની મારી ઇચ્છા નહોતી.”

“આમ એક દિવસે હું સર્વ સંગ પરિહરી ચાલી નીકળ્યો અને આત્મસાધના એ જ જોનો એક માત્ર હેતુ છે એવા મુનિવરને મેં અંગીકાર કર્યું. એવો હું હવે આપના સનાથત્વનો શી રીતે સ્વીકાર કરું ?” મુનિરાજ આ પ્રશ્ન પૂછીને શાન્ત રહ્યા. એમના અવાજમાં ઠંડી તાકાતના પડવા પડતા હતાં, એમનો પ્રશ્ન માનવીના હૃદયને ઊંડો સ્પર્શ કરતો હતો.

“ભગવાન ! અવિનય માફ કરજો ! આપની અનાથતાના ઊંડાણને હું પીછાણી શક્યો નહોતો. વિલાસમાં ડૂબેલા મને આપની જીવનકથા જીવનભર ચેતાવતી દિવાદાંડીરૂપ બની રહેશે ! અમે સંસારના માનવી અનાથ છીએ ! જગૃત આત્માએ આપ તો સનાથ બની ગયા છો ! અમારી મંગળ કામના આપના હૃદયમાં સદા વસતી રહેો એ મારી છેલ્લી પ્રાર્થના છે !” મગધરાજ નમ્રતાથી વંદન કરી ઊઠ્યા. અત્યારે એમના વંદન-વિવેકમાં શ્રદ્ધા અને ભાક્તને ઉમેરો થયો હતો.

મુનિરાજ અનાથતાની અલખ જગાવવા વિહરવા લાગ્યા.

આધુનિક યુગમાં અહિંસાનું તાત્પર્ય*

લેખક:—શ્રી જમનાદાસ ગો. શાહ, સમાહર્તા, ગર્વહિલવાડ જીલ્લો

ભગવાન મહાવીર પ્રભુએ ઉપદેશલ અહિંસા પરમધર્મને અત્યારના યુગની વિશિષ્ટતા અને સંજોગોની દ્રષ્ટિએ વિચારવા આપણે એકત્ર થયા છીએ. અહિંસા એક સ્થૂળ અર્થમાં જીવદયા તરીકે ગણાય છે પણ માનવ હૃદયનો આ એક વિશિષ્ટ પ્રેમ સંદેશ છે. એ મહત્વની ખાખત તરફ ધ્યાન જ દુર્લભ થયું છે.

આ સૃષ્ટિનો ક્રમ અહિંસક છે કે હિંસક છે તે વિષે ધણાં વિચારકો અને યાનિયો તરફથી જીદ જીદ ઉત્તર મળે છે. ધણાંએ માને છે કે ઇશ્વરે આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી તેની સાથે હિંસાને પણ સ્થાન આપ્યું છે. વાઘ, સિંહ, મગર, સર્પ વિગેરે અનેક પ્રાણીયોનું બક્ષણ હિંસામાંથી જ થાય છે. મોટા જીવો નાના જીવોને મારીને જ આગળ વધ્યા છે. માનવ ઇતિહાસમાં પણ યુદ્ધો અને ધર્મયુદ્ધો સારી સંખ્યામાં લખાયેલ છે. દુર્ગંજ, અશક્ત અને માયકાંગલા માટે આ સૃષ્ટિમાં સ્થાન નથી. તાકાત અને બાહુબળ ઉપર જ કોઈ પણ રાષ્ટ્ર, સમાજ આગળ વધે છે અને આગળ વધી શકે છે. આ વિદ્વાનોને મન હિંસા એ કુદરતી વસ્તુ છે. અહિંસા એક કૃત્રિમ વસ્તુ લાગે છે.

એક વાત સ્પષ્ટપણે સમજી લેવી જોઈએ કે પશુ-ઓને માટે હિંસા કુદરતી ક્રમ છે. વાઘ, સિંહ, દીપડા, મગર કે સર્પને અહિંસક બનવાનો ઉપદેશ કોઈએ કર્યો નથી પણ જે પશુ યોનિમાંથી વિકાસ પામી માનવનું સર્જન થયું તે માનવને માટે અહિંસાનો ઉપદેશ છે. મનુષ્ય યોનિમાં અને પશુ યોનિમાં તફાવતની જે સીમા દોરી છે તે એ જ છે કે પશુ પક્ષિઓ પોતાની સહજ એવી કુદરતી વૃત્તિઓથી પ્રેરાઈ જીવન વિતાવે છે. મનુષ્ય પોતાની સહજ અને કુદરતી વૃત્તિઓને સંયમમાં રાખી વિવેકબુદ્ધિ પ્રાપ્તિ પોતાનું જીવન માત્ર પોતા માટે જ નહિ પણ સમાજને માટે વિતાવે છે.

હજારો વર્ષ પહેલાં પશુમાંથી મનુષ્યનો ઉદય થયો, ત્યારે માણસ માણસને પણ ખાતો, તે શીકારી હતો, નગન અવસ્થામાં તે જંગલમાં બટકતો હતો. પણ કુદરતે તેનામાં એક વિચારશક્તિ મૂકી હતી. મનુષ્ય કરતાં અનેકગણા વધારે કઠાવર અને તાકાતવાન પ્રાણીઓ જે ન સમજી શકે તેવા કુદરતી રહસ્યો મનુષ્ય સમજી શક્યો. તેણે જોયું કે જમીનને ખોતરવાથી અને તેમાં ખી વાવવાથી ખાંડ શકાય તેવી વસ્તુ પાકે છે. એટલે તેને માણસને ખાવાની સૂચ આવી, શીકાર ઉપર કંટાળો આવ્યો. તેણે જમીનની ખેડ માંડી, પશુપાલન શરૂ કર્યું. રસોઇની કળા હાથ કરી. સ્થિર કુટુંબવ્યવસ્થા અને લઘુ-વ્યવસ્થા રચાવી. ક્રમશઃ શાંતિમંડળ અને ક્રાંતિ-રચના કરી, ગામડા અને શહેરો વસાવ્યા અને જેમ જેમ તેનો વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ સામાજિક વર્તુલમાં તેણે હિંસા અને મારામારી દૂર કરી. નીતિ અને કાયદો, ધર્મ અને વિવેક, સેવા અને તપશ્ચર્યાના અંકુરો વાવ્યા, પોષ્યા અને વિકસાવ્યા અને તે રીતે જ આજે કરોડો માણસોનો આ માનવસમાજ શાંતિથી જીવન વિતાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.

ઇતિહાસમાં ૨ થી ૫ હજારના કાળ ઉપર નજર નાંખીએ તો દેખાશે કે તે ધીમે ધીમે યુદ્ધ અને લડાઈ માણસ પોતાના વર્તુલની બહાર કાઢતો ગયો છે.

ક્ષત્રિયો અંદર અંદર લડતા, નાના રાજ્યો અંદર અંદર લડતા. આ બધી વસ્તુઓ ભૂતકાળમાં બની છે. જેને આપણે એક રાજ્ય અને એક રાષ્ટ્ર કહીએ છીએ તેના સીમાડામાં તો દરેક પ્રશ્ન અને દરેક પ્રસંગ શાંતિથી, સમજવટથી અને કાયદા-કાનૂનથી પતાવવા આવે છે. માનવ શાંતિનાં વિકાસનું એક છેલ્લું પગથિયું બાકી છે અને તે આંતરરાષ્ટ્રીય ઝગડાઓ શાંતિ અને સમજવટથી, ન્યાય અને

● ભાવનગરખાતે નવાપરા જૈન પ્રગતિ મંડળ યોજાત આખ્યાનમાળામાંથી

નીતિથી ઉકેલ લાવવાનું અને હિંસા અને યુદ્ધને પૃથ્વીના મૃદ ઉપરથી સદંતર નાબૂદ કરવાનું.

હિંસા જે માનવ સમાજનું એક મુખ્ય બળ હોત તો મુઠીઅર જંગલી, શીકારી માણસોમાંથી માનવ સમાજ વિકસતો વિકસતો આજની કક્ષાએ ન પહોંચ્યો હોત. સંભવ છે કે માણસ કરતાં પણ અનેકગણી તાકાત ધરાવનારા મહાકાય પ્રાણીઓ આ સૃષ્ટિમાંથી નાશ પામ્યા તેમ માનવ પણ નાશ પામી ચૂક્યો હોત, પણ માણસ જીવ્યો છે, તેણે વિકાસ કર્યો છે તે જ વસ્તુ ખતાવે છે કે પશુઓની કુદરતી વૃત્તિઓ ઉપર અદ્ભુત કાબૂ અને સંયમ મેળવી શક્યો છે. માણસને આપણે સામાજિક પ્રાણી કહીએ છીએ પણ તેમાં મહત્ત્વ “પ્રાણી” શબ્દનું નથી પણ “સામાજિક” શબ્દનું છે. મનુષ્યમાં પશુથી જુદી પડે તેવી ત્રણ શક્તિઓ છે:—

૧. કાર્યકારણ સંયમ
૨. સૌંદર્ય અભિમુખતા
૩. ધર્મભાવના

આને કારણે જ મનુષ્ય પશુરૂપે હિંસક હોવા છતાં તેનો આત્મા અહિંસક છે અને આ અહિંસામાંથી માનવતા, માનવપ્રેમ, શાંતિ અને બંધુભાવનાનો ઉદય થયો છે.

આ રીતે સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ-દિનથી અહિંસા આગળ વધતી ગઈ છે. વયમાં વયમાં હિંસાએ ડોકિયું કર્યું છે, યુદ્ધ અને હિંસાએ કેટલીક વખત આપણને આંજી દીધા છે તેવું પણ ખત્યું છે. હિંસક યુદ્ધોની ગુણગાથાઓ આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ માનવ સમાજના ઉત્ક્રાંતિનો સળંગ ઇતિહાસ કોઈ આજેખે તો તેમને ખાત્રી થશે કે હિંસા અને હિંસક યુદ્ધથી કોઈ વાર ફાયદો થયો હશે પણ મોટા ભાગે તો તેથી નુકશાન જ થયું છે, સામાજિક નીતિ અને વહેવાર ભયમાં પડ્યા છે. જ્યારે અરસપરસ શાંતિ અને સમજજીથી, ન્યાય અને પ્રેમથી રહેવાની અને જીવવાની શક્તિમાંથી એક સંસ્કારી સમાજ ઊભો થયો છે. આમ અહિંસા એ જ માનવતાની પ્રેરક શાશ્વત

શક્તિ છે. અહિંસાને વિજ્ઞાન અને શાસ્ત્ર તરીકે વિકસાવવાથી જ યુદ્ધ અને ભયંકર હિંસાની કલ્પના આપણને કરાવે છે, તે દૂર કરી પૃથ્વીના આ મહાને સાચી અને શાશ્વત શાંતિ આપી શકાય તેમ છે.

આ વિશ્વના બધા પેગંબરો અને મહાપુરુષોએ પ્રેમ, શાંતિ, જાતબાવ અને અહિંસાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, પણ અહિંસાને પરમધર્મ તરીકે આજથી ૨૪૦૦ વર્ષ પહેલાં ભગવાન યુદ્ધ અને મહાવીર પ્રભુએ ઉપદેશ્યા. તે જમાનામાં પુરોહિતો મારફત ચાલતા યજ્ઞ, હવનોમાં જે મોટા પ્રમાણમાં પશુઓના બલિદાન દેવાતા અને અર્થહીન જીવહિંસા થતી તેથી ભગવાન મહાવીરના હૃદયમાં આઘાત થયો. કરુણાપ્રધાન હૃદયના તાર ઝલુઝળ્યા અને તેમાંથી અહિંસા એક પરમધર્મ તરીકે પ્રગલ્બો.

ભગવાન મહાવીરે પશુહિંસા અટકાવવા પુરુષાર્થ કર્યો. વર્ણ ભેદ, જ્ઞાતિ ભેદ અને જાત-ભેદનો ઇન્કાર કરી, જીવનનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવ્યું. ધર્મનો ઉપદેશ પણ પુરોહિતોની સંસ્કૃત ભાષામાં નહિ પણ તે યુગના લોકો સમજી શકે તેવી લોક-ભાષા-માગધીમાં કર્યો. આ રીતે પશુહિંસામાં ધર્મ માનનાર પ્રજાને તેમણે અહિંસાનો સંદેશ આપ્યો. ભગવાન મહાવીરના અનુયાયીઓ તરીકે આપણે અહિંસાને સમજીએ તો જ્ઞાતિભેદ, વર્ણભેદને જૈન ધર્મમાં કે તત્ત્વજ્ઞાનમાં સ્થાન ન હોઈ શકે તો અસ્પૃશ્યતાને તો જૈન ધર્મમાં કે જૈનોની વ્યવસ્થામાં અવકાશ જ ક્યાં છે? ધર્મનો ઉપદેશ અને ધર્મનું શાસ્ત્ર લોકભોગ્ય ભાષામાં હોઈ શકે તે મહાવીર ભગવાનના જીવનવૃત્તાંતમાંથી શીખવાનું મળે છે.

૨૪૦૦ વર્ષ પહેલાં ભગવાન મહાવીરે અહિંસાનો ધર્મ ઉપદેશ આપ્યો ત્યાર પછી તો ઇતિહાસે હરણ-ફાળો ભરી છે. સમાજ ખદલાયો છે. સ્થિતિ સંજોગો ખદલાયા છે અને તે દ્રષ્ટિએ અહિંસાનું શાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાન પણ આજના યુગને ઉપયોગી થવું હોય તો વિકસવું રહ્યું.

આજે ભગવાન મહાવીરના અનુયાયીઓ અહિં-

આધુનિક યુગમાં અહિંસાનું તાત્પર્ય

૪૩

સાને જે રીતે સમજે અને આચરે છે તેમાં મને સંકુચિતતા દેખાતી છે. મારે મન તો પ્રશ્નો એ છે કે—

(૧) “અહિંસા” એટલે “જીવદયા” કે માનવ માનવ અને સમાજ સમાજ વચ્ચેના શુદ્ધ વહેવારનું શાસ્ત્ર.” ?

૨. અહિંસાનું વ્રત પાલન માત્ર દેરાસર, ઉપાશ્રયમાં કે આપણા સમગ્ર જીવન વ્યવહારમાં ?

૩. અહિંસાનો ધર્મ માત્ર જૈનો માટે કે માનવ જાત માટે ?

૪. અહિંસા કોઈ એક અધીયાન કે સ્થગિત ધર્મ ગણેલ, નિર્વિયં વિચાર છે કે ગતિશીલ ક્રતિકારી માનવ સમસ્તને પ્રેરણા આપનારું બળ છે ?

માનવ માનવમાં અહિંસા અને પ્રેમનું સામાજિક સ્થાપન હોય તો અસારના ઝેરવેરના કારણો તપાસવાં જોઈએ અને દૂર કરવાં જોઈએ. દરેક રાષ્ટ્રમાં અસારે જે મોટામાં મોટી અથડામણ છે તે અસારની સમાજ-રચનામાં પડેલા એ દોષોમાંથી ઉપસ્થિત થાય છે:—

૧ સામાજિક અસમાનતા.

૨ આર્થિક શોષણ.

જિંદગી-નીચતા ભેદ અને કરોડો માણસોની જાન-કર કંગાલીયત એ આ યુગની સમસ્યા છે. લાખો અને કરોડો માણસો ગરીબાઈમાં જીવે છે. સંસ્કારી અને સુખી માણસ તરીકેનું જીવન તેના માટે લબ્ધ નથી. પ્રસંગેએ દયા-દાન કરવાથી કે પાંજરાપોળ, અનાથ-આશ્રમ, બીખારીઓને મીષ્ટાન્ન કે ગરીબોને જમણું આપવાથી ગરીબાઈના જાનકર દહનો કોઈ ધલાઈ નથી. સંપત્તિનું ઉત્પાદન, તેની ન્યાયપૂર્વકની વહેંચણી, સૌને સમાન તક મળે એવી સ્થિતિ નિર્માણ થાય તો જ તેમાં માનવકલ્યાણનો વિકાસ રહેલો છે. મુઠીભર માણસો સમૃદ્ધિમાં મહાલે અને કરોડો કંગાલોને માટે જીવનની કોઈ આશા ન હોય તે ચાલી શકે નહિં અને કોઈ સાંખી શકે પણ નહિં. આર્થિક શોષણ અને સામાજિક અન્યાયો દૂર કરવા માટે રેશીયા અને ચીન જેવા દેશોએ એક માર્ગ લીધો.

હિંદુસ્તાનની ભૂમિ ઉપર હજારો વર્ષ થયાં ધર્મના ઉપદેશો પાક્યા છે અને વિશ્વને શાંતિ અને પ્રેમનો સંદેશો આપ્યો છે. રાષ્ટ્રીય આઝાદી માટે પૂ. ગાંધીજીએ અહિંસાના ધર્મને એક નવો રંગ આપી, નવી શક્તિ આપી, અહિંસાને એક શાસ્ત્ર બનાવ્યું. બીરુ અને આશાહીન દેશવાસીઓમાં નિર્ભયતા અને આશા પ્રગટાવી. ૨૦-૨૫ વર્ષના અહિંસાના ઉપદેશમાંથી એક તાકાત આ દેશે મેળવી અને આપણે સ્વતંત્ર બન્યા. રાજકીય સ્વતંત્રતા પછીના જે પ્રશ્નો-સામાજિક સમાનતા લાવવાનો અને આર્થિક શોષણ દૂર કરવાનો-આ બંને પ્રાણપ્રશ્નોનો ઉકેલ પણ શુદ્ધ, અને ખુનખરાખી વગર અહિંસાને માર્ગે થઈ શકે તેવી શક્યતા આ દેશની ધર્મ ભાવનામાં, સંસ્કૃતિમાં અને વારસામાં પડેલી છે.

ખીહારની જે પવિત્ર ભૂમિ ઉપરથી ભગવાન મહાવીર અને યુધ્ધે ૨૪૦૦ વર્ષ પહેલાં અહિંસાનું એક ધર્મ તરીકે સ્થાપન કર્યું. તે જ પવિત્ર ભૂમિમાં સને ૧૯૧૭ માં પૂ. ગાંધીજીએ અંપારણમાં કંગાલ અને આશાહીન એવા ખેડૂતોને અહિંસક શક્તિનો મર્મ સમજાવ્યો અને સત્યાગ્રહનો માર્ગ દેશમાં અંકિત કર્યો. ૧૯૫૧ થી એ જ પુણ્યભૂમિ ઉપર પૂ. ગાંધીજીના અનુયાયી પૂ. વિનોબાએ આર્થિક શોષણ સામે એક અહિંસક ક્રાંતિ કરી રહ્યા છે. ભૂમિદાન અને સંપત્તિદાન મારફત તેઓ આ દેશની પ્રજામાં આર્થિક સમાનતા લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. જમીનદારો અને શ્રીમંતો પાસેથી જમીન અને સંપત્તિદાન તરીકે લે છે. અને આ રીતે તેમનો ભૂદાન અને સંપત્તિદાનનો અહિંસક ક્રાંતિકારો પયગામ આગળ ચાલે છે.

આ યુગમાં એકલદોકલનો અસંગઠિત હિંસા નાકામયાખ બની છે. રાજ્યો અને મહારાજ્યોએ ઊભી કરેલી સંગઠિત હિંસાથી અને એટમબોમ્બ જેવા વિનાશક શસ્ત્રોથી માનવ જાતને નાબૂદ કરે એવા સંજોગો ઊભા થઈ ગયા છે. આજે તો માનવ જાતની હસ્તી રહેશે કે નહિં તે જ પ્રશ્ન છે અને તેનો જવાબ અથવા ઊંકેલ ઘાનપૂર્વકની કેળવેલ અહિંસક શક્તિ અને શોષણ રહિત સમાજવ્યવસ્થામાં

અભેદ પ્રેમ

લેખક : અમરચંદ માવજી શાહ

“પ્રેમ” કેવો સુંદર પુષ્પની સૌરભ જેવો પવિત્ર શબ્દ ! જ્યાં પ્રેમ થયો ત્યાં રનેહ બંધાયો, રનેહ થયો ત્યાં રાગદશા પ્રગટી. એકની ઉપર પ્રેમ થયો—રનેહ થયો—રાગ થયો ત્યાં અન્ય અનિષ્ટ લાગતા પદાર્થ ઉપર દ્રેષ થયો. આમ એક તરફ રાગ અને બીજી તરફ દ્રેષ થયો ત્યાં પ્રેમનું સ્વરૂપ પટ્ટાઈ ગયું. પ્રેમે મોહનો સ્વાંગ સંજોગ બંધ ને મમ હું ને મારું એવા સંકુચિત ભાવમાં આત્માનું સ્વરૂપ અટવાઈ ગયું. પોતાને પ્રિય લાગતા પદાર્થો શબ્દો—રસો—ગંધો—સ્પર્શોમાં મોહથી રાગી થયો. અનિષ્ટ લાગતા અપ્રિય લાગતા પદાર્થોનો દ્રેષી બન્યો અને પરિણામે પરવસ્તુમાં અહં ને મમ થવાથી ઊંધું ચક્ર ફરી ગયું. સંસાર બણી રથ ચાલવા માંડ્યો. મારું ધર, મારી સ્ત્રી, મારા બંધુ, મારા મિત્રો, મારું ધન, મારી ભૂમિ આમ જ્યાં ત્યાં મારાપણની બુદ્ધિએ પરને પોતાનું કરવામાં પોતાની અનંતી શક્તિ આ રીતે આ આત્મા અનાદિ કાળથી વેડી રહ્યો છે. પરિણામે આ મમતાથી તે સંસારમાં અનેક યોગિ-ઓમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. તેને કદાપિ સમતા કે સાચી શાંતિ સાંપડી નથી તે મોહને પ્રેમ માનીને બૂલવણીમાં પડ્યો છે, પોતે પોતાને બૂલી પરને પોતાનું માની પરભાવમાં પરદ્રવ્યમાં પરવસ્તુમાં રમણતા કરી રહ્યો છે. મોહના ગંધાતા આમોચિયામાં એ પ્રેમનાં મૌકિક શોધી રહ્યો છે, તેને સાચી સમજણ મળી નથી. આત્માનાં સાચા સ્વરૂપની તેને જાણ નથી. એકની ઉપર રાગ અને એકની ઉપર દ્રેષ એ પ્રેમનું લક્ષણ નથી. પ્રેમ તો એક સરખા પ્રવાહવાળો

અંતરમાંથી વહેતા ઝરણાથી અભેદ સ્વરૂપ છે. તેને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ જેવું કંઈ ન હોય. તેને ઇષ્ટમાં અનિષ્ટમાં સમબુદ્ધિ હોય, ઇષ્ટને ઇષ્ટ જાણે અનિષ્ટને અનિષ્ટ જાણે પણ તેનાં ઉપર રાગ કે દ્રેષ ન કરે ત્યારે એ પ્રેમ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે. એ દિવ્ય પ્રેમીના અંતરમાં કોઈ અગમ્ય પ્રકાશ હોય છે. ચાલુઓમાં પ્રેમનાં કિરણો દેખાય છે. તેને સ્તુતિ કરનાર પર રાગ નથી. નિંદા કરનાર ઉપર દ્રેષ નથી. સૂકો શેટલો મળે કે માલપુવા મળે તેને મન બંને સમાન છે. તેને પ્રેમ તેનાં આત્મા પ્રતિ જ હોય છે. તેનો સાચો મિત્ર—તેનો આત્મા છે—તે પોતાની સમાન સર્વે આત્માઓને જાણે છે. તેનાં દેહનાં પર્યાય ઉપર તેની દૃષ્ટિ નથી. તેનાં કર્મની વિચિત્રતા ઉપર તેની દૃષ્ટિ નથી. તેના અંદર રહેલા દિવ્ય આત્મા પ્રત્યે તેની દૃષ્ટિ છે. તે દરેક આત્માને આત્મભાવે જાણે છે, જુએ છે, તેને ચાહે છે. આવો અભેદ પ્રેમ પ્રગટવો એ ધણી મહાન સિદ્ધિ છે. એ સિદ્ધિનાં દશન થતાં જાતિવૈર ધરાવતાં પ્રાણીઓ પણ તેનાં સાનિધ્યમાં આવતાં જાતિવૈર ભૂલી જાય છે. આત્માની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્મ પ્રેમ—અભેદ પ્રેમ એક મહાન સાધન છે, એ પ્રેમ ગંગામાં સ્નાન કરતો અનંતા ક્રમેને પક્ષાલી નાખે છે, તે શુદ્ધ થાય છે—સિદ્ધ થાય છે.

આવો અભેદ પ્રેમ પ્રસરાવતા માટે આપણે થોડી થોડી પણ જીવનમાં શરૂઆત કરવી જોઈએ. મધ્યસ્થ રહેવાની રાગ—દ્રેષ તરફ નહિં ઢળવાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ. એ વૃત્તિ કેળવવા માટે જીવનને સંતોષી—સરળ—નિરભિમાની અને ક્ષમાશીલ બનાવવું

પડેલાં છે. શોષણહીન, શાંતિપ્રિય માનવ સમાજ એ જ આજના યુગનો અર્હિસક સંદેશ છે અને ભગવાન મહાવીરના યુગથી જન્મ પામેલ આ ધર્મને પૂ. ગાંધીજીએ. પૂ. વિનોબાજીએ આપણા યુગમાં વિશિષ્ટ તેજ આપ્યા છે અને આપણે આધુનિક યુગમાં અર્હિસાનું તાત્પર્ય સમજીએ, તેમના વિચારોનું

મનન કરીએ, તેમની પ્રવૃત્તિઓમાં સમજપૂર્વક સાથ આપીએ તે આપણું આજનું કર્તવ્ય છે. જૈનધર્મ પૂ. ગાંધીજી અને પૂ. વિનોબાજીના સિદ્ધાંતો અને પ્રવૃત્તિઓ સમજશે તો તે વધારે શોભશે અને આજના યુગમાં સાચું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકશે તેમ લાગે છે.

અભેદ પ્રેમ

૪૫

જોઈએ, માન અપમાન. સ્તુતિ-નિંદા, સુખ દુઃખ શાતા, અશાતામાં સમતા ફેળવવી જોઈએ. સમતાથી મમતાને હઠાવવાથી શુદ્ધ પ્રેમને વહન થવાને માર્ગ મળશે. આડોઅવળો-ચોતરફ-વીંખાઈ-પીંખાઈ જતો પ્રેમ એક રસરૂપે જીવનમાં વહેવા માંડશે. પ્રેમની અખંડ જ્યોત પ્રદીપ્ત થશે. અને તેનાં પ્રકાશમાં આડે આત્માઓને પ્રકાશ મળશે. જ્યાં ભેદ-ભાવ છે, મારું તારું છે, ત્યાં પ્રેમ નથી પણ માત્ર મોહ જ છે. આ મોહથી સંસારનું પરિભ્રમણ છે. આ પરિભ્રમણનો અંત લાવવા માટે પ્રેમસ્વરૂપ પ્રગટાવવું જોઈએ. આવો પ્રેમ સંપાદન કરવા આત્માને પુદ્ગલનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. કર્મનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. કર્તા ભોક્તા કાર્ય કારણ વિગેરેનો નિર્ણય કરી, પોતાનાં સ્વરૂપમાં સમાઈ જવા માટે પોતાના આત્મા ઉપર પ્રશસ્ત પ્રેમ પ્રગટાવવો જોઈએ. તેનાં સાધનરૂપ દેવ-યુરુ-ધર્મ-શાસ્ત્રો ઉપર પ્રેમ પ્રગટાવવો જોઈએ. તેનો સંજ્ઞ ગાઢ કરવો જોઈએ. સાંસારિક બાબતોમાં-ઉદ્દાસીન બનવું જોઈએ. નોદ્દમ નાયમ્ તું સૂત્ર-હું કોઈનો નથી, કોઈ મારું નથી એવા ભાવવડે દુષ્ટ મોહને હણી નાખવો જોઈએ. મા રુષ મા તુષ દ્વારા રાગ દ્વેષનો નાશ કરવો જોઈએ. એ એ વાક્યનાં પરિશીલનમાં જ અભેદ પ્રેમની દીપિકા પ્રગટશે. અખંડ આનંદ પ્રાપ્ત થશે. આત્માને અનંત શાંતિ મળશે. ગુલાબ નીચેના કાંટાઓ ખરી જશે અને ગુલાબની સૌરભ પ્રાપ્ત થશે. એ દીધું પ્રેમીના પગલાં પૂજવા ભક્તોના ટોળાઓ ઉભરાશે પણ એ પ્રેમી તો-તેવા પ્રેમના આનંદમાં મસ્તાન બની તેની પરવા પણ કર્યા વગર પોતાના અભેદ અલખ સ્વરૂપમાં નિર્ભનંદ ભોગવતો હશે.

પ્રેમ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. મોહ એ સંસારનું સ્વરૂપ છે. તું એક વખત પ્રેમની સરિતામાં ડૂબી માર. તને-તારા શુદ્ધ સ્વરૂપનાં દર્શન થશે. તું જેની ઉપર પ્રેમ કરીશ તે તને મ્હાશે. તું દ્વેષભાવ ધરીશ તો તારા અનેક દુઃખનો થશે. તું હણવું ને હણાવુંનાં હંદમાં સંસારસાગરમાં રજબા કરીશ. જે

તું રાગ કરીશ તો પણ સંસારના-અંધનમાં અંધાઈ રહીશ, તું પ્રેમ કરશે તો સ્વતંત્ર થશે. તારી દૃષ્ટિને એવી ફેળવ કે અનેક પ્રકારનાં રૂપો ધ્રુષ્ટ કે અનિષ્ટ ભાવે ચક્ષુઓ જીએ, પરંતુ આત્માના ભાવમાં સમતા ટકી રહે, રાગ દ્વેષ ન કરે. તું ઇન્દ્રિયોને તેનો ધમ બળવતી રોકી શકવા સમર્થ નથી પણ તેમાં રાગ દ્વેષ ન કરવા તે મારા હાથની વાત છે. તું દેહથી ઇન્દ્રિયોથી પર છે, તું જડ દ્રવ્યમાત્રથી પર છે તું એક ચિદ્ધનસ્વરૂપ છે. તારે કોઈની પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ કરવાની જરૂર જ નથી, પરંતુ તને અવળી સમજણથી-મોહને મિથ્યાત્વના ભાવમાં એ વસ્તુ સમજણથી નથી અને તેનું પરિણામ તેં દુઃખરૂપે ભોગવ્યું છે. તને મોહરૂપી સ્નેહ-મમતામાં ધીક સુખ લાગ્યું, પરંતુ અંતે તે પણ વિનાશી હોવાથી તને શાશ્વત સુખ કદી મળ્યું નથી અને તે તારે પ્રાપ્ત કરવાનું જ છે, તો આ અંધા વિભાવથી વિરમ અને એક માત્ર સમભાવમાં જોડાઈ જા. વૃત્તિઓનો ગુલામ ન બન પણ વૃત્તિઓરૂપી રાક્ષસોને હણવામાં શરવીર થા. તારો પુરુષાર્થ એ બાળુ ફેરવ, તારા પ્રેમનાં ફિરણો જગત ઉપર એવી રીતે પ્રસરાવ કે તારી બંને ચક્ષુ માત્ર પ્રેમરૂપી અમૃતની ધારા જ વહાવે અને સકળ જગતને પ્રેમમય બનાવે. જગતમાં અશાંતિ લકાઈ-ટાંટા વિગેરેનાં મૂળમાં રાગ-દ્વેષ જ ભારેલા અગ્નિ પેડે વિદ્યમાન છે. જે આત્માઓ આત્મા સાથે એકબીજાને ઓળખે અને પ્રેમ કરતા શીખે તો આખા ભવમાં સુખશાંતિ પ્રસરે. કોઈ કોઈને હણે નહીં તો અહિંસા ધર્મની સિદ્ધિ થાય, સહનો પ્રકાશ થાય, અસ્તેયનો અસ્ત થાય, જ્ઞાનસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય, પરભાવ પરદ્રવ્યની પરિમિતની મૂર્છાનો ત્યાગ થાય, ક્ષમાની વીરતા પ્રગટે, નમ્રતા વંદન કરે, સરલતાથી સકળ જગતને પ્રિય થાય, સંતોષથી સર્વ દુઃખોનો ક્ષય થાય, રાગ-દ્વેષ બંને એકરૂપ થઈ અભેદ પ્રેમમાં પલટાઈ જાય. વીતરાગ સ્વરૂપ થઈ જાય, અભેદ પ્રેમીનો વિજય થાય, પ્રેમમય મૂર્તિના સાનિધ્યમાં કરોડો આત્માઓ વંદન કરે.

જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં વિકાર નથી, પ્રેમ વિષયનો

ભોગી નથી. જ્યાં સ્વાર્થ છે, ત્યાં પ્રેમ નથી. નિઃસ્વાર્થ પ્રેમીની પ્રતિભા પડે છે. નિઃસ્વાર્થ પ્રેમીના પગલાંથી હૃદયમાં ભાવના પ્રગટે છે. મસ્તક નમી જાય છે. પ્રેમ એ વિશ્વનું વશીકરણ છે. એક પ્રેમ-ભરી દૃષ્ટિથી જગત ઝૂકી જાય છે. સાચો પ્રેમી નિર્ભય હોય છે. તેનાથી કોઈ ભય પામતું નથી. પ્રેમ વિશ્વાસનું પાત્ર છે. સૌ કોઈ તેના વિશ્વાસમાં રહે છે, તેનો ભોલ ઝીલે છે. પ્રેમ સાગર જેવો વિશાળ છે. એને કોઈ બેદરતા નથી એટલે સર્વને તે પ્રિય થાય છે. સૌ તેને પ્રિય છે તેની દૃષ્ટિમાં એકાત્રતા હોય છે. તે વિખવાદ-કંકાસને ધ્વંસીતો નથી. સૌ સુખી થાય તેવી ભાવના રાખે છે. આત્મવત્ સર્વભૂતેષુની ભાવના તેનામાં પ્રગટી હોય છે. તે કોઈને દુઃખ આપતો નથી તે કોઈનું મન-વચન-કાયાથી અહિત કરતો નથી. ખીજનું દુઃખ જોઈ તેને કરુણા આવે છે. સુખ દેખી પ્રમોદ થાય છે. પાપીની ઉપેક્ષા કરે છે પણ દ્વેષ કરતો નથી.

પ્રેમ એ આત્માનું પ્રતિબિંબ છે. તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય છે. તેના શુદ્ધ અંતઃકરણમાં સર્વ આત્માઓનું પ્રતિબિંબ પડે છે. પ્રેમમાં પાગલ બનનારા પ્રેમી નથી પણ મોહી છે. પ્રેમ છે ત્યાં પાપ પ્રવૃત્તિ નથી. પ્રેમી સદા આનંદી રહે છે. તેને હર્ષ-શોક થતા નથી. તેને રાગ-દ્વેષ થતા નથી. તેને સંકલ્પ, વિકલ્પ થતાં નથી. તે સંસારમાં ઉદાસીન ભાવ રાખે છે પણ

શોગીયું મોહું રાખી ફરતો નથી. અહિંસા, સંયમ અને તપ વગર પ્રેમનો પ્રકાશ થતો નથી. સંયમ વગર નિર્વિકાર દૃષ્ટિ થતી નથી. જ્યાં નિર્વિકાર દૃષ્ટિ નથી ત્યાં શુદ્ધ પ્રેમ નથી. શુદ્ધ પ્રેમ સહજ સ્વાભાવિક હોય છે તેને કોઈ વસ્તુની આસક્તિ હોતી નથી. તે દરેક ફરજે બળવે છે, પણ નિર્દોષભાવે પ્રેમીનું ચિત્ત જ્ઞાત સ્થિર હોય છે. કામાડોળ સ્થિતિ એ પ્રેમ નથી. આનંદનાં તે તેનામાં સ્વાભાવિક ઝરણાં વહે છે. તેના શબ્દમાં-વાણીમાં અમૃત હોય છે. તે દ્વેષ કરનાર તરફ પણ પ્રેમ કરે છે, તેને કોઈની સાથે વૈર નથી તેનો કોઈ દુશ્મન નથી. તેને સર્વ જડ-ચેતન ભાવોનું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનવડે સર્વ વસ્તુઓને જાણે છે, જુએ છે અને જાતા દ્રષ્ટાપણે સાક્ષીરૂપ રહે છે તે ક્યાંક લેપાતો નથી.

પ્રેમની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવું એ જ પરમ ધર્મ છે. એ જ સર્વજનો સાર છે. અભેદ પ્રેમ એ જ પરાકાષ્ટા છે. ભૂતકાળમાં જે આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ગયા તે એ જ પ્રેમની પરાકાષ્ટાએ અભેદ પ્રેમને પ્રાપ્ત કરીને વર્તમાનમાં પણ એ પ્રેમની સાધના કરીને પોતાનો પ્રકાશ જગતમાં પાથરી શકે એવી વિભૂતિઓ પ્રગટે છે. ભવિષ્યકાળમાં પણ એ પ્રેમના સાન્નિધ્યમાં રહીને આત્માઓ આત્માનંદ પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરશે. સમભાવને પ્રાપ્ત થયેલા સત પુરુષોને અભેદ-ભાવે નમસ્કાર.

ક્રોધ ન કરવો એ એક વસ્તુ છે અને સામા પાસે પોતાના અપરાધના ક્ષમા માંગવી એ બીજી વસ્તુ છે. ક્રોધ ન હોય છતાં તેનો બેડીયો ભાઈ માન મનમાં બેઠો હોય છે તો ક્ષમા માગવામાં નાનમ લાગે છે-શરમ આવે છે. અભિમાની માણસ ક્ષમા આપી શકે છે. પણ માંગી શકતો નથી

—૫. શ્રી ધુરન્ધરવિજયજી ગણિ

સત્યસુખનો ઉપાય

લેખક:-પૂ. મુનિશ્રી મહાપ્રભાવિજયજી મહારાજ

તત્ત્વત્રયસૂત્રના રચયિતા શ્રી ઉમાસ્વાતિજીના કથન મુજબ સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ રત્ન-ત્રયીનું સેવન મોક્ષ સંપાદનનો સાચો-અકસીર ઉપાય છે. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માકથિત તત્ત્વમાં યથાર્થ શ્રદ્ધાન રાખવું, વિશ્વાસ કરવો તે સમ્યગ્દર્શન, તે તરવોનો નિર્મળ બોધ તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને ઉભયના પરિણામે તબવા યોગ્યનો ત્યાગ અને આદરવા યોગ્યનો આદર કરવો તે સમ્યક્ ચારિત્ર છે. એ રત્નત્રયી છે.

**આત્મૈવ દર્શનજ્ઞાન, -ચારિત્રાણ્યથવા યતેઃ ।
યત્તદાત્મક પૈવૈષ શરીરમધિતિષ્ઠતિ ॥**

આત્માના સત્તાગત અનંત ગુણ વિભૂતિની યથાર્થ પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક્ત્વ, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થવું તે જ્ઞાન અને આ ઉભયના પરિણામે સ્વરૂપ-સ્થિરતા કે નિજ ગુણરમણતા તે ચારિત્ર છે. એમ આત્મશ્રદ્ધા, આત્મજ્ઞાન અને આત્મરમણતા એ રત્ન-ત્રયી જનશાસનનું સર્વસ્વ છે. તેની આરાધના જ મુક્તિનું કારણ છે. વાસ્તવમાં આ અખંડિત રત્નત્રયીની આરાધના સમ્યક્પ્રકારે કરીને જ અનંતા પૂર્વકાલમાં મોક્ષે ગયા છે, વર્તમાનમાં જાય છે અને ભવિષ્યમાં જશે. આ રત્ન-ત્રયીની પ્રાપ્તિ વગર ગમે તેટલા જન્મ લેવાથી પણ કોઈ જીવ મોક્ષલક્ષ્મીનું સાક્ષાત્ દર્શન કરી શકતો નથી. પરિભ્રમણનું કારણ આત્મભ્રાન્તિ છે. સાચું જ કહ્યું છે કે:-

**આત્માજ્ઞાનમયં દુઃખમાત્મજ્ઞાનેન હન્યતે ।
તપસાઽપ્યાત્મવિજ્ઞાન-હીનૈશ્ચેત્તું ન શક્યતે ॥**

આત્મા સંબંધી અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથી જ નષ્ટ થાય છે, પણ આત્મજ્ઞાન વગરના તપથી નહિં. આત્મામાં સમ્યગ્દર્શનાદિ નિર્મળ-

ભાવ પ્રગટ થવો તે આત્માનો ધર્મ છે, માટે તે રત્નત્રયીનું યથાર્થ સેવન એ જ મોક્ષનો ખરો ઉપાય છે. સાચું સુખ મોક્ષમાં હોવાથી તે જ સત્યસુખનો ઉપાય છે.

પૂર્વોક્તિ રત્નત્રયીરૂપ મોક્ષ માર્ગ પામવા માટે જ તેમજ તેમાં આગળ વધવા માટે જ સુદેવ-સુગુરુના; સત્પુરુષોના, શત્રુજ્યાદિ પાવન તીર્થોના, તથા પાવન થવા આવતા ધર્મરસિક ચતુર્વિધ સંધના દર્શન-વંદન-પૂજન-અહુમાનાદિ સદ્ભાવથી કરવાના છે. લક્ષ વગરની કરણી નકામી છે. પવિત્ર સ્થળોમાં પુણ્યયોગે અનાયાસે કે અદ્વપશ્રમે પ્રાપ્ત થતા સુગુરુચોગનો અપૂર્વ લાભ લઈ. તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, શ્રદ્ધા મજબૂત કરી યથાશક્તિ વ્રત-નિયમો નિષ્કામપણે સ્વીકારવા શ્રેયસ્કર છે.

ક્ષણિક કલ્પિત સુખની આશાથી થતાં અનુષ્ઠાન ધોર જેવા તુચ્છ વસ્તુ માટે ચિંતા-મણિ રત્ન જેની કિંમતી વસ્તુ આપી દેવા જેવું છે, માટે મોક્ષના અર્થી આત્માએ આ લોક-પરલોકના ક્ષણિક કલ્પિત સુખોની આશા વગર જ નિષ્કામપણે ધર્માનુષ્ઠાન કરવા હિતાવહ છે.

“કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, મા ફલેષુ કદાચન”
“નિષ્કામપણે ધર્માનુષ્ઠાન કરવાની તારી ફરજ છે, ફલની આશા રાખવાની નથી. અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ સાચા સુખ મેળવવાના ઉપાય તરીકે પરમાત્મસ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનને જ કહેલ છે.

**“પ્રભુપણે પ્રભુ ઓળખી રે,
અમલ વિમલ ગુણગેહ;
સાધ્યદષ્ટિ સાધકપણે રે,
વંદે ધન્ય નર તેહ.”**

૪૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આમ વચન ઉપયુક્તકથનનું જ સમર્થન કરે છે.

૨

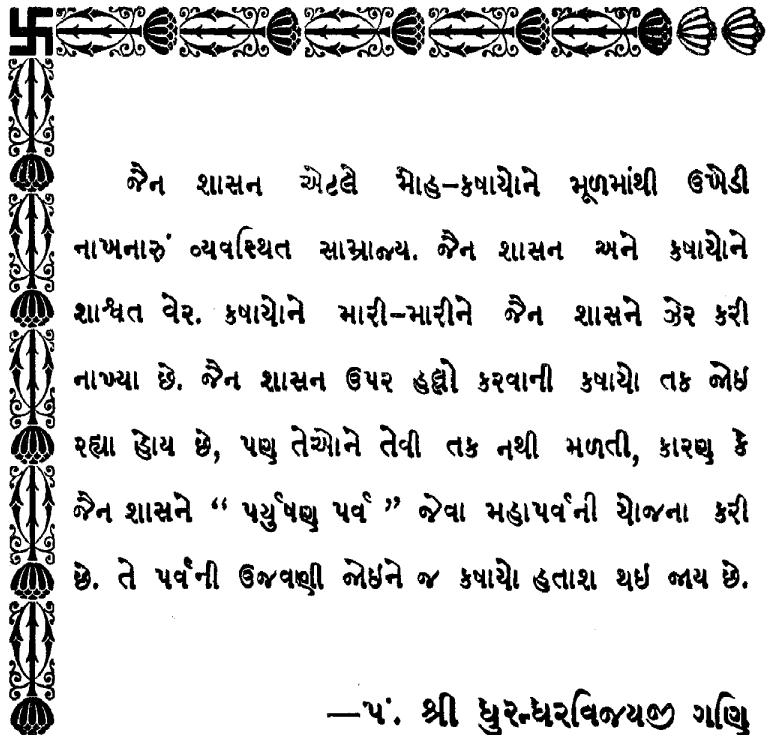
પરમાત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન માટે મનનો લય, મનના લય માટે નિષ્કામપણે શુદ્ધ અનુષ્ઠાનની ઉપાસના અને નિષ્કામપણા માટે અનિલ ભાવના ઉપાય છે. તેના સમર્થનમાં મહર્ષિઓ જણાવે છે કે:—

“ધ્યાતા દ્યેય ધ્યાન ગુણ એકે,
ભેદ છેદ કરશું હવે ટેકે;
ખીર-નીર પરે તુમશું મિલશું,
વાચક જસ કહું હુંજે હલશું.”

૧

“તાહરું ધ્યાન સમક્ષિત રૂપ,
તેહિજ જ્ઞાન અને ચારિત્ર તેહ છે જ.
તેહથી જાયે સઘળાં હો પાપ.
ધ્યાતા રે દ્યેય સ્વરૂપ હોયે પછે જ.”

રાગાદિ રહિતપણે થતાં કર્મ-અનુષ્ઠાનો જીવન પલટાવી-જીવનવિકાસ સાધી મનુષ્ય જન્મ સંકળ ખનાવે છે, તે અનુષ્ઠાનો સ્વોદ્ધાર માટે છે એવી ભાવના પ્રકટાવી, જ્ઞાન-પૂર્વક અનુષ્ઠાનોની ઉપાસના કરવી જોઈએ.

જૈન શાસન એટલે મોહ-કષાયોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખનારું વ્યવસ્થિત સામ્રાજ્ય. જૈન શાસન અને કષાયોને શાશ્વત વેર. કષાયોને મારી-મારીને જૈન શાસને ઝેર કરી નાખ્યા છે. જૈન શાસન ઉપર હઠ્ઠો કરવાની કષાયો તક જોઈ રહ્યા હોય છે, પણ તેઓને તેવી તક નથી મળતી, કારણ કે જૈન શાસને “પર્યુષણ પર્વ” જેવા મહાપર્વની યોજના કરી છે. તે પર્વની ઉજવણી જોઈને જ કષાયો હતાશ થઈ જાય છે.

—પં. શ્રી ધુરન્ધરવિજયજી ગણિ

પૂજ્ય મુનિ જાંબૂવિજયજી મહારાજ મદ્દલવાદીપ્રણીત-દ્વાદશનયચક્રનું સંપાદન કરે છે. આ ગ્રંથ ત્રણ ભાગમાં થવા વડી છે. પ્રથમ ભાગ તૈયાર થઇ જવા આવ્યો છે અને થોડા વખતમાં પ્રસિદ્ધ થશે. આ ગ્રંથ જૈન અને અન્ય દર્શનો ઉપર નવીન પ્રકાશ પાડશે. તેને તૈયાર કરવા માટે મુનિશ્રીએ અથાગ મહેનત લીધી છે. તેમણે અંગ્રેજી, ટિબેટન વગેરે ભાષાઓનો અભ્યાસ કરી તે ભાષાઓમાં આ ગ્રંથને લગતા ગ્રંથો વાંચ્યા છે એટલું જ નહીં પણ ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા, ઇટલી, જાપાન વગેરે દેશોના દર્શન-શાસ્ત્રીઓનો સંપર્ક સાધ્યો છે. આ સંબંધમાં અમેરિકાના W. Maurer અને ઇટલીના G. Tucci તરફથી આવેલા પત્રોમાંથી સંબંધ ધરાવતા ફકરાઓ નીચે આપ્યા છે.

(૧)

x
x

x
x

x
x

I recall in one of your last letters you spoke of some photographs or microfilms (I've forgotten which) of portions of the Choni Kangur and Tanjur. Please let me know the details again and I shall straightway do what I can to assist you in satisfying your needs.

I do sincerely hope you will continue your generous benefactions to the Library of Congress of precious books on Jainism which have enriched our collections so much during the past few years. During my absence in India very nearly all the Gujarati volumes were catalogued and hence your many gifts of works in this language would have been included. You know, printed cards are made for all catalogued books in the Library's collections and these are available for sale throughout the world. In this way it is likely that numerous libraries everywhere will come to know of our growing collection of books on Jainism to which you have been so unstintingly contributing. I may add that it is only within the past two years that books in Hindi and Gujarati have been formally catalogued and cards printed for them.

(૨)

x
x

x
x

x
x

First of all, I must congratulate you very warmly for the wide extent of your studies, and your eager work, which witnesses to your scholarship and high mental achievement. I particularly congratulate you for the publishing of the *Nayacakra*, which I hope to receive, it being of great interest indeed.

I have gone very carefully through all your remarks and comments. I think the reading you suggest is possible, and should be taken into account, especially as to *ahrika*; as to *vaiyarthya*, we have to suppose that there is a gap in the ms. However, I shall be glad to send you the proofs of my own work as soon as available, and shall welcome your suggestions and recommendations. It is a great advantage to discuss these difficult points with a Pandit of your learning, and this makes me all the more obliged for your having introduced yourself to me, by a letter so overflowing with friendly feelings.

x

x

x

સભાના મેમ્બર થવાથી થતો અપૂર્વ લાભ.

શ. ૫૦૧) શ. પાંચસો એક આપનાર ગૃહસ્થ સભાના પેટ્રન થઈ શકે છે. તેમને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પ્રગટ થયેલા ગુજરાતી પ્રકાશનો બેટ તરીકે મળી શકે છે.

શ. ૧૦૧) પહેલા વર્ગના લાઇફ મેમ્બર થનારને ચાલુ વર્ષના બધા ગુજરાતી પ્રકાશનો બેટ મળી શકે છે અને અગાઉના વર્ષના પુસ્તકો પુરાંત હશે તે પેટ્રન તથા લાઇફ મેમ્બરોને પોણી કિંમતે મળી શકે છે.

શ. ૫૧) બીજા વર્ગના લાઇફ મેમ્બર. તેમને પુસ્તકની જે કિંમત હશે તેમાંથી ત્રણ રૂપિયા કમી કરી બાકીની કિંમતે આ વરસના પુસ્તકો બેટ મળી શકશે; પણ શ. ૫૦) વધુ ભરી પહેલા વર્ગમાં આવનારને પહેલા વર્ગને મળતો લાભ મળશે. બીજા વર્ગમાં જ રહેનારને ત્રણ રૂપિયાની કીંમતના બેટ મળશે.

બીજો વર્ગ બંધ કરવામાં આવેલ છે.

શ. ૧૦૧) ભરનાર પહેલા વર્ગના લાઇફ મેમ્બરોને નીચેના સાત વર્ષોમાં જે પુસ્તકો બેટ આપવામાં આવ્યા છે તે નીચે મુજબ છે.

સં. ૨૦૦૩માં	શ્રી સંઘપતિ ચરિત્ર—(સચિત્ર)	કિં. શ. ૬-૮-૦
	શ્રી મહાવીર ભગવાનનાં યુગની મહાદેવીઓ	” ” ૩-૮-૦
સં. ૨૦૦૪માં	શ્રી વસુદેવ હિંડી ભાષાંતર	” ” ૧૫-૦-૦
	શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુ ચરિત્ર (સચિત્ર)	” ” ૭-૮-૦
સં. ૨૦૦૫માં	શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ ચરિત્ર (સચિત્ર)	” ” ૧૩-૦-૦
સં. ૨૦૦૬માં	શ્રી દમયંતી ચરિત્ર (સચિત્ર)	” ” ૬-૮-૦
	જ્ઞાન પ્રદીપ ભાગ ૨	” ” ૪-૦-૦
	આદર્શ સ્ત્રી રત્નો ભાગ ૨	” ” ૨-૦-૦
સં. ૨૦૦૭	શ્રી કથારત્નકોષ ભાષાંતર ગુજરાતી ભાગ ૧	” ” ૧૦-૦-૦
” ૨૦૦૮	શ્રી તીર્થંકર ચરિત્ર (સચિત્ર)	” ” ૬-૦-૦
	શ્રી અનેકાન્તવાદ (ગુજરાતી)	” ” ૧-૦-૦
	ભક્તિ ભાવના નૂતન સ્તવનાવળી	” ” ૦-૮-૦
સં. ૨૦૦૯માં	શ્રી શ્રેયાંસનાથ ચરિત્ર-સચિત્ર	” ” ૭-૮-૦
	જ્ઞાન-પ્રદીપ ભાગ ત્રીજો	” ” ૨-૦-૦
	નમસ્કાર મહામંત્ર	” ” ૧-૦-૦
		શ. ૮૬-૦-૦

હવે આપવાના બેટના પુસ્તકો નવા તૈયાર થશે ત્યાં સુધી નવા થનાર લાઇફ મેમ્બરને ઉપરોક્ત સં. ૨૦૦૬ ના બેટના પુસ્તકો બેટ મળશે. ૨૦૧૦-૨૦૧૧ ના બેટ પુસ્તકો માટે શ્રી કથારત્નકોષ ભાગ બીજો તૈયાર થાય છે.

પહેલા વર્ગના લાઇફ મેમ્બરની શી શ. ૧૦૧) ભર્યેથી શ. ૧૩) નું શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર શ. ૭) વધુ ભર્યેથી આપવામાં આવશે. માટે પ્રથમ વર્ગના લાઇફ મેમ્બર યર્ષ મળતા બેટના પુસ્તકોનો લાભ મેળવે. જૈન બંધુઓ અને ખેતોને પેટ્રન અને લાઇફ મેમ્બર થઈ નવા નવા સુંદર ગ્રંથો બેટ મેળવવા નમ્ર સૂચના છે.

આવન વરસથી પ્રગટ થતું આત્માનંદ પ્રકાશ માર્સિક દર માસે જિંદગી સુધી બેટ મળશે. મેમ્બર થવામાં જેટલો વિલંબ થશે તેટલા વરસના બેટના પુસ્તકો ગુમાવવાના રહેશે; અત્યારસુધીમાં આશરે ૭૦૦ સંખ્યા લાઇફ મેમ્બરોની યર્ષ છે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર