

આ ત્મા નં દ પ્રકાશ

: પ્રકાશક :

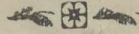
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

પુસ્તક : ૬૩

અંક : ૪

મહા : વીર સં. ૨૪૯૨ : આત્મ સં. ૬૯ : (વ. સં. ૨૦૨૨

અ નુ ક મ શિ કા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	જિનવાણી		૫૭
૨	તજવાની શક્તિ		૫૮
૩	મધુ તિષ્ઠતિ જિહ્વાત્રે	ઝવેરભાઈ બી. શેઠ	૬૦
૪	પાપ અને પાપી	મનસુખલાલ તા. મહેતા	૬૩
૫	જીવનનો હિસાબ	પૂ. કેદારનાથજી	૬૬
૬	જૈન સમાચાર		૬૯

સ્વર્ગવાસ નોંધ

લાલા હીરાલાલ માણેકચંદ્રજી તા. ૮-૧૨-૧૯૬૬ પતા રોજ સ્વર્ગવાસી થયા છે. તે માટે આ સભા શોક પ્રદર્શિત કરે છે. સ્વર્ગસ્થ શેઠ આ સભાના આજીવન સભાસદ હતા. તેમના સ્વર્ગવાસથી તેમના કુટુંબીજનો પર આવી પડેલી આપત્તિ પ્રત્યે આ સભા દિલસોજી દર્શાવે છે. તેમના આત્માને શાસનદેવ પરમ શાંતિ આપે એવી અમો પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

ગ્રામ : "Jahangir"

ફોન : મીલ : ૪૨૮૦
બંગલા : ૪૩૨૮

ધી ન્યુ જહાંગીર વકીલ મીલ્સ કું. લી.

મેનેજિંગ એજન્ટસ
મંગળદાસ જેસીંગભાઈ સન્સ પ્રા. લી.

પોસ્ટ બોક્સ નં. ૨
ભાવનગર

વર્ષ : ૬૩]

ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬

[અંક : ૪

જિ ન વાણી

મૂલાઓ લંઘ્યમવો દુમસ્સ
 સાંઘડ પચ્છા સમુવેન્તિ સાહા ।
 સાહા-પ્પયાહા વિરુહન્તિ પત્તા
 તઓ સિ પુપ્ફં ચ ફલં રસો અ ॥

વૃક્ષના મૂળમાંથી થડ ઉગે છે, થડમાંથી
 પછી જુદીજુદી શાખાઓ ઉગે છે, એ શાખા-
 ઓમાંથી બીજી નાની નાની ડાળો ફૂટે છે, એ
 ડાળો ઉપર પાંદડાં ઉગે છે, પછી તેને ફૂલ
 આવે છે, ફળ લાગે છે અને ત્યારબાદ તે
 ફળોમાં રસ જામે છે.

एवं धम्मस्स विणओ
 मूलं परमो से षोकखे ।
 जेण किञ्चि सुयं मिग्घं
 निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥

એ જ પ્રકારે ધર્મરૂપ વૃક્ષનું મૂળ વિનય
 છે અને મોક્ષ તે મૂળમાંથી પ્રગટ થતો
 ઉત્તમોત્તમ રસ છે. વિનયથી જ મનુષ્ય કીર્તિ,
 વિદ્યા, શ્લાઘા-પ્રશંસા અને કલ્યાણમંગળને
 શીઘ્ર મેળવે છે.

(' મહાવીર-વાણી ' : ગાથા ૭૨-૭૩.)

ત જ વા ની શ ક્તિ

સંપત્તિ મેળવવાની શક્તિ કરતા મોટી શક્તિ સંપત્તિ તજવાની છે. મેળવી તો ઘણા શકે છે, પણ તજી શકે છે કોઈકેજ. પણ તજવા તજવામાં ઘણો ફેર છે. કેટલાંક આપે છે, કારણકે પોતાની નામના થાય માટે. આવી રીતે આપનારાઓ નિર્મોલ્ય છે. કેટલાં આપે છે, ન આપે તો શું કરે માટે. સર-કારથી ડરીને પણ કેટલાંક આપે છે. અશક્ત થવાથી મરણનો ભય પામીને કેટલાંક આપે છે. કાંઈજ ગતાગમ ન હોવાથી કેવળ શૂન્ય મનસ્ક થઈને આપે છે. એ શા માટે આપે છે એનું એમને ભાનજ હોતું નથી. આ ઘેટાં વૃત્તિ એ કાંઈ તજવાની શક્તિ નથી. આ બધા જ તજનારાઓ, આપનારાઓ ભલે દેખીતી રીતે કાંઈને કાંઈ દાન ધર્મ કરી રહ્યા હોય એમ લાગે પણ ખરી રીતે એ કાંઈજ કરી રહ્યા નથી.

આ વિચાર સરળી અનુદાર પણ લાગે પણ સમજવાનું આ છે કે, છેવટ માણસ જે કાંઈ કરે છે તે ભલે દુનિયાની સમક્ષ મોટું થઈને ઉભું રહે, ને એને પણ મોટો ભા જનાવે, પણ એણે એ ક્યું છે તે બરાબર છે કે નહિ એની આધાર શિલા એનું મન છે. એનું ધન નહિ. એના મનની ભાવના છે. એના મને જે રીતે, ને જે માટે, ને જે દષ્ટિ બિંદુએ ક્યું છે એ મહત્ત્વનું છે. બહાર ભલે ગમે તે દેખાય. પણ વ્યક્તિના પોતાના વિકાસમાં મહત્ત્વની વસ્તુ એનું મન છે. એના મનના તરંગો, વિચારો, કલ્પનાઓ, ભાવો, ભાવનાઓ એ અદૃશ્ય જાણીતી બધી જ સૃષ્ટિ કિંમતીમાં કિંમતી છે. ને બહારની એની દેખાવ સૃષ્ટિ એ નિર્મોલ્યમાં નિર્મોલ્ય છે આ રીતે જોતાં નિત્ય જીવનની પળપળની શુદ્ધિ માટે જ માણસ આંતર પ્રયત્ન કોઈ દિવસ કરતો નથી, ને એક દિવસ લાખનું દાન કરીને નામ કમાઈ લેવાનો મોહ રાખે છે એ માણસના જેવા

નિર્મોલ્ય અને નિષ્ક્રિય અને નિષ્ફળ બીજે કોઈ નથી. એનાં કરતાં જે પોતાના ટાંચા સાધનોમાંથી હમેશા કાઢને કાઢી રીતે બીજને ઉપયોગી થવાનો કાંઈક પણ પ્રયત્ન કરતો હોય છે, એ માણસ ઉત્તમ છે. હમેશા એ વિષે જાગૃત પણ હોય છે. એવા માણસે ખરે-ખેલી લાખ પાઈ, એ પેલા માણસના પગાસ કરોડ રૂપિયાના દાન કરતાં વધારે કિંમતી છે, વધારે સંસ્કારી પણ છે. અને વધારે સમાજ કલ્યાણકારક છે.

અણધાર અસંસ્કારી માણસ દાન દેવા નીકળે એના જેવું સમાજની અર્થગતિનું બીજું કાંઈજ પગલું નથી. એનાં કરતાં એ દાન ન દે ને એના પૈસા વેડકાર્થ જાય કે હમ લોકો ફગી જાય, તે વધારે સારું. કારણ કે જે સમાજમાં ખોટાં મૂલ્યોંકવ થાય ને અર્થને ખોટી પ્રતિષ્ઠા મળે, એ સમાજ સો વર્ષ પણ...સંસ્કાર સ્થાપન કરીને કોઈપણ પરાક્રમ કરવાનો નથી. એ વાણી વિલાસમાંથી નવરો થવાનો નથી. અત્યારે જ આપણે ત્યાં વાણી વિલાસ કેટલો છે ને કામ કેટલું ઓછું છે. છેલ્લા વિશ્વ યુદ્ધમાં લંગાર થયેલું જર્મની આપણને પૈસા ધીરે ને વાણી વિલાસ આપણે કરીએ ?

આ દષ્ટિએ જોતાં આપણો સમાજ જે જે દાન મેળવે છે, એમાં જ્યાં જ્યાં ભાવના નથી ને બીરુતા, કાયરતા, મોહને નામનાનાં ઝંખના રહી છે, ને એવી રીતે જે કાર્યકરો દાન મેળવવાની બગાડો દાંડે છે એ તમામ અ-માનવ છે, એ માનવ નથી, એ પૂતળાં છે પછી ભલે એ દાન એમણે સંસ્કાર-કાર્ય માટે મેળવ્યું હોય, કે શિક્ષણનું કાંઈ ને કાંઈ કામ કરી નાખવા મેળવ્યું હોય. આ બધાનું પરિણામ આપણી સામાજિક નીતિમત્તા ઉપર આવ્યું છે. આપણે ત્યાં વ્યક્તિને ભલે કદાચ નીતિ હોય, સમાજને તો કોઈ નીતિ નથી. કોઈ ભેગા મળીને અનાંતિના કાર્યને, સેળમેળને, ચોરીને, ખોટાં નફાને, ખોટી તંગીને

અળસાવી શકતા નથી; મુંઝમાં ગોડાઉનોમાં ત્રણ દિવસ હડતાળ રહે કે તરત દવાવાળા, પરદેશી માલ વાળા, દેશી દાણાવાળા ને ઘીવાળા પણ એ બહાનું આગળ કરીને ભાવ ચડાવે કરી મૂકવાના ને પાછા દાન દેવાના.

એટલે ખરી જરૂર હવે આ વાતનો છે કે, આપણે અર્થ પ્રધાન સમાજને બદલવો ધટે છે. વંશપરંપરા નિર્માણને સોંપાતી સપત્તિ એ સરકારી રાહે જ નિર્માણને ન સોંપતા પાછી કોઇ એવી સમાજ કાર્યમાં સોંપાઇ જવી જોઇએ, કે આપણે એમાંથી જ ધણી સાર્વજનિક કામ ઉભા કરી શકીએ. તો જ આપણે ત્યાં નીતિમત્તાનું કોઇ ધોરણ રથપાશે.

અત્યારે તો ન પકડાયેલા ચોર વેપારી લાખોનાં દાન કરે ને સમાજમાં એની પ્રતિષ્ઠા થાય: ખાનગીમાં તો સૌ કાન કરડતા હોય છે કે, ‘ભાઈ; એતો આમને આમ થયું.’

દાન જેવી આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિને આપણે વેપારની ને સોદાની ને કીર્તિની ને દેખાવની ચીજ બનાવી દીધી છે. એતો અધોગતિની હદ કહેવાય. ખરી રીતે તો સંસ્કારી દાન લેનારની સાચા કાર્યકરોએ એક વાત સ્પષ્ટ મૂકવી જોઇએ કે, તમારું નામ પણ નહિ આવે, ને તમારી નામના પણ નહિ થાય. આ શરતે જ તમારામાં તબ્બાની શક્તિ હોય તો તબ્બે ને નહિતર કાંઈ નહિ;

પણ કાર્યકરો પોતે પણ સંસ્કારના કાર્યમાં પક્ષા છતાં માન તો સંપત્તિને જ આપે છે. ચિત્રક-કળાનું પ્રદર્શન હોય કે, સંગીત સભા હોય કે,

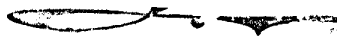
સાહિત્ય મિલન હોય કે તત્ત્વજ્ઞ-ચર્ચા હોય, પ્રધાન કે શેઠિયો એમાં ડીટું પણ સમજતો ન હોય, પણ ઉદ્ઘાટન તો એને હાથે જ થાય ?

એટલે આપણા માટે પ્રશ્ન તો આ છે; આટલી ઝડપથી વધતી વિદ્યા-વિજ્ઞાનનો આગેકુચમાં આપણે જોડાઈ શકશું ખરા ? કે પછી કેવળ ભચેલા ‘કુર્ચી’ જ રહેશે ?

અત્યારે તો આપણી પ્રજામાં જંગલી અણધાર ને અસ્પૃશ્ય સમૃદ્ધિવાળા વેદિયા અને કુર્ચી જેવા સંસ્કાર કાર્યકરો અને ખૂમ બરાડા પાડતા-કામ ટાળતા મનૂરો, એ ત્રણ વર્ગ સિવાય બીજો કોઈ વર્ગ જ અસ્તિત્વમાં રહેવાનો સંભવ નથી. જેણે શિક્ષણ સંસ્કાર, સમૃદ્ધિ અને શક્તિ બંધાની સત્તા તુલાનો વારસો મેળવ્યો હોય, ને તેવી પ્રજાનું ખમીર જેમનામાં સચવાઈ રહેવાની શક્યતા હોય એવો કોઈ જ માર્ગ આપણી આ અભિનવ રચનામાં અસ્તિત્વ ધરાવતો દેખાતો નથી.

આપણને વાણી વિલાસની છૂટ છે. પણ ભાવિ અધિકારમય છે. વિભિન્ન યોગેશ માણુસોનાં ટોળાં જ છેવટે આપણે ત્યાં સર્વનાશ લાવશે. કારણ કે આપણે અર્થનેજ પ્રધાન ગણીએ છીએ, માનવીને નહિ. માનવ સંસ્કારરિતાને પણ નહિ. વિદ્યાને, વિજ્ઞાન કે શક્તિને પણ નહિ. કેવળ અર્થ જ પ્રધાન છે, ને “સર્વ ગુણાઃ કાંચનમાશ્રયન્તે” એ આપણી સામાજિક નીતિમત્તાનો પાયો છે. એટલે સર્વનાશ ત્યાંથી આવશે.

“વિદ્યાલય”માંથી સાભાર

તબ્બાની શક્તિ

૫૯

॥ મધુ તિષ્ઠતિ જિહ્વાગ્રે ॥

લેખક : ઝવેરભાઈ બી શેઠ બી. એ.

જેની ભાષા મધુર હોય, જેની ગીરા અમૃતમય હોય તેની જીભ ઉપર મધ જેવું અમૃત સદાય માટે વાસ કરે છે, એમ કહેવાય છે. પ્રત્યેક માનવીએ પોતાની ભાષા મીઠી, મધુર, વિવેકયુક્ત છતાં મિત રાખવી જોઈએ. કોઈ પણ માનવીને આપણે કદુ વચનો કહીએ તો તેથી એ માનવીને તો પારાવાર દુઃખ થાય જ છે. સાથોસાથ આપણે કમ બંધન કરીએ છીએ.

કાણા માણસને 'કાણિયો' કે 'ખાડિયો' કહીને બોલાવે તો તેને માડું લાગે છે. વિવેક ચૂકીને આપણે માતાને 'પિતાની પત્ની' એમ કહીએ તો કેટલું અનુગતું અને કડવું લાગે? તેથી તો આપણામાં કહેવાય છે કે :-

કાણાને કાણો નવ કહીએ માઠાં લાગે વેણ
ધીમે રહીને પૂછીએ કેમ ગુમાવ્યાં નેણ

'તમારી આ આંખને કેવી રીતે ઇજા પહોંચી, ભાઈ! એમ પૂછીએ તો તે કાણો માણસ સાચી ખીના સત્વર જણાવી દેશે.

પરંતુ સામાન્ય રીતે આપણે મધુર ભાષા વાપરવાને બદલે કડવી ભાષા વાપરીએ છીએ. સૌથી મધુર લાગતી નિંદાબોરીમાં આપણે ઘણો સમય વ્યતિત કરીએ છીએ. નિંદારસ એવો છે કે તેમાં જેની નિંદા થતી હોય તેના અવગુણો ગાવાના હોય છે. તેમાં મીઠું-મધુર ભસરાવામાં આવે છે. વાતને ચગાવવામાં આવે છે. તે હોય તેના કરતાં અનેકગણો મારી ચિતરવામાં આવે છે. તેથી સ્વાભાવિકરીતે જ તેમ કદુ વચનો, કનિષ્ઠ ઉચ્ચારણો આપવાના જ

પરંતુ સ્વપૂર્વક આવી નિંદા કરનાર અને ઝેનાસપૂર્વક તેને સાંભળનાર એ બૂઝી જાય છે કે એની જ નિંદા અન્ય કોઈ તેમની પોતાની (નિંદા

કરનાર અને સાંભળનારની) કરશે તો તેમને ગમશે ખરું? નહીં જ ગમે. જો આપણને, કોઈ આપણો નિંદા કરે તો ન ગમતું હોયતો આપણે ખીજની નિંદા પણ કરવી જોઈએ. કારણ કે તેમને પણ આપણો જેમ ન એ વસ્તુ ગમતી નથી. સાચું પૂછો તો આત્મભાવે સૌ સમાન છે પરંતુ કર્માનુસાર 'મુડે મુડે મતિ બિંના' હોય છે. પ્રત્યેક માનવીની પ્રકૃતિ પૃથક્ પૃથક્ હોય છે. એટલે જ આપણે તો વિસંવાદિતામાંથી સંવાદિતા શોધી કાઢવાની છે. કદુતામાંથી મધુરતા મેળવવાની છે.

જે માણસો વાતવાતમાં ઉત્કેરાઈ જાય છે તેઓ વિવેક ચૂકીને જ ફાવે તેમ બોલી નાખે છે. તે તેની માતાને, તેના પિતાને, પત્ની, ભાઈ, પુત્ર, પુત્રી કે બેનને ફાવે તેમ અને ફાવે તેવું કહી નાખે છે. મગજ ઉતરતો કાણુ ગુમાવ્યા પછી તેવું કંઈ ધાયું જ રહેતું નથી. પછી તો તેમને પોતાને પણ પોતાના અપકૃલ માટે પસ્તાવો થાય છે. પરંતુ તીર છૂટી ગયા પછી પાછું વાળી શકાય ખરું? થૂકયું ગળી શકાય ખરું?

એટલા માટે જ જગતના મહાપુરુષો કહે છે કે વચન ઉચ્ચારતાં પહેલાં ખૂબ વિચાર કરો.

Give they ear to everyone but thy tongue to few.

સાંભળવું સૌનું પરંતુ બોલવાનો વારો આવે સારે ખૂબ વિચાર કરીને અને તોળીને બોલવું. કારણ કે 'શબ્દ બ્રહ્મ' છે. પ્રત્યેક વચનની કિંમત છે. કહોને શુભ વાક્યો, સુંદર સુભાષિતો, મધુર ગીરા તો અમૂલ્ય છે. એટલા માટે સંસ્કૃતમાં કહેવું છે કે:

સત્યં જ્ઞાન્ પ્રિયં જ્ઞાન્ ॥

સત્ય બોલો પરંતુ પ્રિય બોલો. સત્ય કહેવામાં કટુતા ન આવી જાય તેની તકદારી રાખવાની છે, જે તેમાં કટુતા આવી જાય તો સત્ય સમજાવવાનો મુખ્ય હેતુ પામે જાય છે.

આપણે જાણીએ છીએ જગતના સઘળાં મહા-પુરુષોની ભાષા મીઠી-મધુર હતી. આપણા તીર્થંકર ભગવંતોથી માંડીને હિંદમાં થયેલા ઇતર ધર્મના મહાપુરુષો જેવા કે, બુદ્ધ, ઇયાનંદ સરસ્વતી, રમણ મહર્ષિ, વિવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધી, નર્સિંહ મહેતા અને મીરાંના વચનોમાં જેમ જ્ઞાન સભર ભર્યું છે તેમ અમૃત પણ તોળી તોળીને ભરેલું છે. તેમનાં વચનો સાંભળીએ, તેમનાં પુસ્તકો વાંચીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં પ્રસન્નતા જાગે છે, આપણો આત્મા પ્રભાવિત થઈ જાય છે.

અમારા પાડોશમાં એક મધુરોબેન રહે છે. નામ એવા જ એમના ગુણ, એમની ભાષા એટલે સાકરના કટકા. એમના પતિ સરકારી અધિકારી છે. તેમને ત્રણ બાળકો છે.

મધુરોબેનની મીઠી બાપાથી કેટલાંએ માણસો પ્રભાવિત થયા છે. “કુદરત પણ મધુરોબેનની કોઈ કોઈ વાર કપરો કસોટી કરે છે.

કલકત્તાથી મધુરોબેન એક કિંમતી થર્મોસ લાવેલા. તેમના પાડોશી નયનાબેન તે માગીને લઈ ગયેલા. તેમને તેમાં ચા ભરીને, તેમના ભાઈ-ભાભી માટે રેશને લઈ જવાની હતી. તેઓ તે લઈ ગયા. ચા-પાણી પાછને ભાઈ-ભાભીને તેમણે ખુશ કર્યા ગાડી ચાલી ત્યારે નયનાબેનને ખાંસી થર્મોસ તેના મોટા બાબાને આપ્યો. નયનાબેન જ્યારે તેમના ભાઈ-ભાભીને ‘આવજો, આવજો’ કહી વિદાય આપી રહ્યા હતા ત્યારે તેમના નાના બાબાએ મોટા બાબા પાસેથી થર્મોસ ખૂંટ્યો. થર્મોસનો પહો તૂટી ગયો, અને

થર્મોસ જમીન ઉપર પટકાયો તેવો જ તૂટી ગયો. આ દ્રશ્ય જોઈને નયનાબેન મુંઝવણમાં મૂકાઈ ગયા. તેઓ તેમના બન્ને બાબા ઉપર ખૂબ ક્રોધે ભરાયા અને તેમને તેમણે બે-ચાર થપ્પડ પણ લગાવી દીધી. એ છતાં તૂટેલો થર્મોસ થોડો સંધાઈ જાય ? થર્મોસના ટુકડા લઈને, નિરાશ વદને નયના બેન સ્વ-ગૃહ આવ્યા. હવે મધુરીબેનને મુખ કેમ બતાવવું ? તદ્દન નવો નજોર અને સુંદર થર્મોસ તેમના બાળ-કાએ તોડી નાખ્યો હતો. છતાં કાળજી કંઈ કરીને, પોતે માફી માગવા લાગ્યા. જે કંઈ કિંમત મતી હોય તે આપવાની તૈયારી બતાવી.

બીજી કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી હોત તો પોતાને પ્રિય એવી સુંદર વસ્તુને તોડી નાખનાર વ્યક્તિને નીચેના શબ્દો જ સુષુપ્ત :

‘સચવાતો ન હોય તો કિંમતી થર્મોસ માગીને લઈ શા માટે જતા હશે ? દુનિયામાં તમારી જેવા અણુક માણસો ને કોઈ ચીજ માગી આપવી ન જોઈએ. આ તો મનપસંદ ચીજની કિંમત છે કે પૈસાની ? મને એવા ને એવા થર્મોસ મંગાવી આપજો, સમજ્યા મોટાબેન ?’

આથી પણ કદાચ કટુ વચનો સંભળાવ્યા હોત પરંતુ આ તો મધુરીબેન. તેમણે તો પોતાને સહજ સાધ્ય સ્વરથતા ધારણ કરીને નયનાબેનને કહ્યું :

‘તમે મુંઝવ છો શા માટે ? મારા બાળકોએ જ એ થર્મોસ તોડી નાખ્યો હોત તો હું કેને ફરિયાદ કરવા જત ? માણસ જેવો માણસ ફટાકવાની જેમ ફૂટી-ઉડી જાય છે ત્યારે આપણે કોઈને કોઈ કહી શકીએ છીએ ? હું માનીશ કે મારા બાળકોએ જ તે તોડી નાખ્યો છે. તમે ચિંતા ન કરશો તમારા ભાઈ અઠવાડિયા પછી જ કલકત્તા જવાના છે. તે બીજી લેતા આવશે. જે જે પૈસા આપવા આવતા નહીં. હું તે સ્વીકારીશ નહીં. અને થર્મોસ તૂટી ગયો તેથી સંકાય રાખીને બીજી ચીજ માગવા ન આવવી

મધુ તિષ્ઠતિ

તેનું ન કરતાં. મારી ચીજ મારા પાડોશીઓને ખપ નહીં લાગે તો બીજા કોને લાગશે ?'

આ અમૃતવાણી સાંભળીને નયનાબહેનને ટાઢક મ્હાં મ્હાં. તેમની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. તેઓ મધુરીબેનના વલણ અને તેમની વાણી ઉપર આક્રીન મ્હાં મ્હાં.

કોઈ પણ કચેરીમાં આપણે જઈને પૂછપરછ કરીએ કે આ ઓફીસના મોટા સાહેબ કયારે મળશે ? ત્યારે જવાબ શું મળે છે ખબર છે ?

‘આ બોર્ડમાં ઓફીસનો સમય લખેલો છે, વાંચી દ્યો ને ! કોઈને વાંચવું નથી ને આખો દિવસ પૂછી પૂછીને દમ કાઢી નાખવો છે. આવા ને આવા આખો દિવસ ચાલ્યા જ આવે છે.’

તો વળી એક ઓફીસના એક કામદાર પાસે હું ગયો. તેઓ વિવેકી અને માયાળુ હોય તેવું લાગ્યું. તેમણે મને આવકાર્યો, બેસવા માટે મને ખુરશી આપી અને મારે માટે પીવાનું પાણી મંગાવ્યું. મેં તેમને જે જે સવાલો પૂછ્યા તેના તેમણે એટલા સુંદર, સાચા જવાબો ધીરજપૂર્વક જવાબ આપ્યા કે હું તો તેમની ઉપર ખુશ થઈ ગયો.

અમારા ગામમાં એક ડોક્ટર સરકારી દવાખાના-

માં મેડીકલ ઓફીસર તરીકે આવેલા. સામાન્યતઃ ડોક્ટરોની ભાષા મીઠી નથી હોતી. પરંતુ આ ડોક્ટર સાહેબ તેમાં અપવાદરૂપ હતા. તેઓ પ્રત્યેક દર્દીને ઝીણવટથી તપાસતા. તેમને સઘળી સચનાઓ વિગતવાર આપતા અને દર્દી પૂછે તે પ્રશ્નોનો ઉત્તર તો એટલા બધા મીઠા શબ્દોમાં આપતા કે દર્દીનું અધુરું દર્દ તેથી ઓછું થઈ જતું. તેમણે લોકોની ખૂબ ખૂબ ચાહતા મેળવી હતી.

એ જ ડોક્ટર નિવૃત્ત થઈને અમારા ગામમાં આવ્યા અને તેમણે ખાનગી દવાખાનું શરૂ કર્યું ત્યારે આખા ગામમાં તેમની પ્રેક્ટીસ સૌથી વધારે ચાલતી હતી.

મારા એક મિત્ર છે તેઓ અત્યંત મિતભાષી અને મધુભાષી છે. તેઓને કોઈની સાથે વેર બંધાયું નથી. મેં તેમને સવાલ કર્યો કે સૌની સાથે તમે પ્રેમભાવ અને મૈત્રી જાળવી શક્યા છો તેનું કારણ શું ? જવાબમાં તેમણે મને નીચેનો શેર સંભળાવ્યો.

કરું હું યત્રુતા કોની સાથે ?

જ્યાં કોઈ મુજ દુશ્મન નથી,

મહોબ્બત ભરી છે એટલી દિલમાં

કે અદાવતને ત્યાં સ્થાન નથી.

ભાડે આપવાનું છે

ભાવનગર ખારગેટ-ઢાઉદલની હવેલી પાસે સભાનું એક ચાર માળનું મકાન આવેલું છે. આ મકાનનો ત્રીજો-ચોથો માળ ભાડે આપવાનો છે. ભાડે રાખવા ઇચ્છનાર ભાઈઓએ નીચેના સ્થળે મળવું.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર

પાપ અને પાપી

લેખક : મનસુખલાલ તા. મહેતા.

ચેટકરામની પુત્રી શિવાદેવીના લગ્ન ઉજ્જૈનના મહાપ્રતાપી રાજવી ચંડપ્રહોત સાથે થયા હતા. ચંડપ્રહોત કુર હોવા છતાં મહાપ્રભાવશાળી અને મહાશક્તિશાળી રાજા હોતો. શિવાદેવી તેને સૌથી વધુ પ્રિય હતી અને તેથી જ તેનું સ્થાન બધી રાણીઓમાં પટરાણી તરીકેનું હતું. ચંડપ્રહોતની ઉંમરના શિવાદેવીના સાનિધ્યમાં શીતળતામાં પલટાઈ જતી. શિવાદેવીનું જેવું તેજસ્વી રૂપ હતું તેવું જ તેનું શુદ્ધ ચારિત્ર હતું અને જેવું શુદ્ધ ચારિત્ર હતું તેવી જ તેની નિર્મળ છુદ્ધિ હતી. રાજ્ય વહીવટમાં પણ ચંડપ્રહોત અને તેના મહામંત્રી સાથેની ચર્ચામાં તે અગ્રભાગ લેતી અને ધણી વખત અટપટા કોપડા ઉઠેલવામાં તેની છુદ્ધિ માર્ગદર્શન રૂપ થઈ પડતી.

મહામંત્રી અવારનવાર શિવાદેવીના પરિચયમાં આવતો અને શિવાદેવીના રૂપ અને છુદ્ધિના કારણે તેના પ્રત્યે તેનું આકર્ષણ થયું. શિવાદેવી સાથે વાત કરતાં તેના મનમાં કાંઈ અકસ્મત લાવેા જગી ઊઠતા અને તેની કામવાસના પ્રદીપ્ત થતી. તેની આવી તુચ્છ ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવા તેણે શિવાદેવીની એક અંગત દાસીને સાધી અને તેને સારી એવા રકમ આપી પોતે શિવાદેવી પાછળ મુગ્ધ થઈ ગયો છે એવો સંદેશો મોકલાવ્યો. દાસી આમ તો શિવાદેવીની પ્રકૃતિ અને સ્વભાવથી પરિચીત હતી, પણ રાજ-મહાલયોમાં આવા ખાનગી વહેવારો સ્વાભાવિક હોય છે એમ માની મોટી રકમની લાલચે તેણે ખીતા ખીતા મહામંત્રીના સંદેશાની વાત શિવાદેવીના મોઢે કરી. શિવાદેવીએ તેને ધધગાવી સખત ઠપકો આપ્યો અને મહામંત્રી સાથે કાંઈ પણ જાતના સંબંધ ન રાખવા સખત તાકીદ આપી.

દાસી તરફથી કશા સમાચાર ન આવ્યા એટલે મહામંત્રીને લાગ્યું કે શિવાદેવી પાસે આ વાત કરવાની

દાસીની હિંમત જ નહીં ચાલી હોય, નહિં તો હા-નાનો કાઈ જવાબ તો આવે ને !

એવામાં ચંડપ્રહોતને ઉજ્જૈનની બહાર જવાનું બન્યું અને આ તકનો લાભ લઈ મહામંત્રી શિવાદેવી પાસે ગયો. શિવાદેવી પાસે પોતાનું દુષ્ટ ઇરાદો જાહેર કરી કહ્યું : ‘કેટલાયે વખતથી હું તમારા સ્વપ્ને જોતો થયો છું અને હું તો માનું છું કે જગતની દરેક દરેક વ્યક્તિએ અચાનક-અનાયાસે પોતાને જે પ્રાપ્ત થાય તે ભોગવી લેવું જોઈએ, કારણ કે તેમાં જ જીવનની સાર્થકતા છે. સ્ત્રી અને પુરૂષને મળેલાં રૂપ-લાવણ્ય, સૌન્દર્ય-માધુર્ય કાંઈ સદાકાળ ટકતાં નથી. વસંત ઋતુ પાછળ પાનખર આવે જ છે અને યુવાની પાછળ વૃદ્ધાવસ્થા પણ ચાલી જ આવતી હોય છે. ચંડપ્રહોત આ વસ્તુ સમજે છે, તેથી જ જમરની માફક...’

શિવાદેવીએ મહામંત્રીને અધવચથી બોલતો રોકી જોયા અને આકરા અવાજે કહ્યું : ‘ચૂપ રહો ! ઉજ્જૈન જેવા મહારાજ્યના મહામંત્રીને આવું બોલવું જાજતું નથી અને શોભતું પણ નથી. વસંત પાછળ પાનખર ઋતુ આવવાની છે, યુવાની પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની જ છે એનું જેને જ્ઞાન હોય તે તો શીલ અને સંયમ વડે પોતાની યુવાનીનું રક્ષણ કરતો હોય છે.’

મહામંત્રીએ વિચાર્યું કે આવી બાબતમાં કાંઈ પણ સ્ત્રી સહજ રીતે વશ થતી નથી કારણ કે પ્રકૃતિ અને સ્વભાવે સ્ત્રી જાત માનુની હોય છે. તેને ખીજે એક એવો પણ જામ હતો કે સ્ત્રીની કામ-વાસના પુરૂષ કરતાં અધિક પ્રમાણમાં હોય છે, તેથી આવી બાબતમાં પુરૂષનો ચોક્કસ વિજય થાય છે. બધાજ કામી માણસોની આવી જામક માન્યતા હોય છે, કારણકે કામનાથી ઘેરાયેલા માણસને જે

સ્ત્રી પર તેની વાસનાયુક્ત દષ્ટિ હોય તે સ્ત્રીમાં તે પોતાના મનમાં ભાવોનું જ પ્રતિબિંબ જોતો હોય છે. સ્ત્રી અને પુરૂષના દેહની રચનામાં ફરક છે, પરંતુ અંદરની ચીજ એક જ છે અને તેઓના આત્મા વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નથી; બંનેના આત્માની શક્તિ સમાન છે. તેથી, પુરૂષને સખ્યજ અને સ્ત્રીને નિર્ઘળ માનવી એ એક જાતનું નયું ગાંડપણ છે, પણ કામી પુરૂષને આ નકર સત્યનું ભાન નથી હોતું માણસ જેનું ચિંતન ક્યાં કરે તેનું ચિત્ત તેમાં જ તદ્દાકાર યર્ષ જાય છે, એમ શિવાદેવીતા યૌવન અને રૂપમાં પાગલ થયેલો મહામંત્રી પોતાના ગાંડપણનું પ્રદર્શન કરતાં બોલેલા: 'મારે તો અહિં વારંવાર તમારી સમક્ષ આવવું જ પડે છે, એટલે આપણા વચ્ચે પ્રીત થાય એમાં તમારે છૂપાવવાનું કે શરમાવાનું કોઈ કારણ નથી; આપણી પ્રીતને કોઈ ત્રોળે બળણી શકવાનું નથી.'

સ્ત્રીને પોતાની પ્રશંસા સાંભળવી બહુ ગમે છે અને એમ પ્રશંસા કરનાર પર તે મોહી પડે છે, એવા જન્મપૂર્વક વળી મહામંત્રીએ કહ્યું: 'તમારા રૂપ અને યૌવન, ગુણો અને શક્તિ તેમજ સૌન્દર્યતા અને મધુરતા પાછળ હું થેલો થયો છું, અને મારી ઇચ્છાને તમે તૃપ્ત કરવામાં પાછા નહિં પડો એવી ખાતરી છે. હું આપની પાસેથી કશું લેવા નહિં પણ મારું સર્વસ્વ તમારા ચરણે સમર્પવા આવ્યો છું.'

શિવાદેવીએ મહામંત્રી તરફ વક્રદષ્ટિ કરી કટાક્ષ-ભરી ભાષામાં કહ્યું: 'અહો! મહામંત્રીજી! ત્યારે આપ તો મારી સાથે પ્રેમ કરવા આવ્યા છો! તમને આ સ્થિતિમાં જોઈ મને શુકદેવજીની વાત વાદ આવી જાય છે. શુકદેવજીને તપો ભંગ કરવા માટે ઈન્દ્રે દેવલોકમાંથી રંભાને તેની પાસે મોકલાવી. સમાધિમાંથી જાગત થતાં રંભાને પોતાની સામે નૃત્ય કરતાં જોઈ શુકદેવજીએ તેને પૂછ્યું: 'આપ કોણ છો? અને શા માટે અહિં પધાર્યા છો?' રંભાએ જવાબ આપતાં કહ્યું:

'તપસ્વીજી! હું સ્વર્ગની અખરો રંભા છું અને સ્વર્ગની તમામ અપ્સરાઓમાં મારું સ્થાન મોખરે છે. સામાન્ય રીતે દેહ બહારથી જેટલો સુંદર અને સુશોભિત લાગે છે, તેટલો અંદરથી દુર્ગંધથી ભરેલો અને કુરૂપ હોય છે, પણ મને તો બહારનું અને અંદરનું એક સરખું રૂપ પ્રાપ્ત થયું છે. જેવું બહાર તેવું જ અંદર.' રંભાની વાત સાંભળી શુકદેવજી હસ્યા અને બોલ્યા: 'પણ આપનું આવાગમન અહિં શા કારણે થયું છે તે તો આપે ન જ કહ્યું.' રંભાએ રિખત અને લજ્જાપૂર્વક કહ્યું: 'ભોળી અને તપસ્વી વચ્ચેનાં ભેદ સર્જન જુનાં છે. એક ભોળ પાછળ થેલો થાય છે, બીજા ભોળથી દૂર નાસે છે; એટલે મારે આપને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવું જ રહ્યું કે હું આપના ચરણોની દાસી યર્ષ રહેવા માટે આપની સમક્ષ આવી છું.' શુકદેવજીએ રંભાને જવાબ આપતાં કહ્યું: 'માતા! જેનું બહારનું અને અંદરનું સ્વરૂપ એક સરખું હોય, તેને ચરણોની દાસી બનાવવાનું ન હોય, તેની રૂખે તો જન્મ લેવાનું હોય. બીજા જન્મ લેવાનો હશે તો તમારે ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ, જેથી તમારી સુંદરતા અને વિશુદ્ધતાનો મને પણ સાંભળશે.'

શિવાદેવીએ વાત પૂરી કરી પછી મહામંત્રીને પૂછ્યું: 'શુકદેવજીને જવાબ સાંભળી રંભા તો માનભંગ થઈ પાછો સ્વર્ગમાં ચાલી ગઈ, હવે કહો, આપને શું કરવું છે?'

મહામંત્રીને શૂન્ય મનસ્ક બનેલો જોઈ છેલ્લા બા મારતાં આખરે શિવાદેવીએ કહ્યું: 'નારીના બે સ્વરૂપ છે; એક માતૃ સ્વરૂપ અને બીજું પ્રેયસી સ્વરૂપ. એક સ્વરૂપ માનવીને સિદ્ધાસન પર અને બીજું સ્વરૂપ શળી પર ચઢાવે છે. તમારે શળી પર ન ચઢવું હોય તો આ જ પળે અહિંથી ચાલ્યા જાઓ.'

મહામંત્રીજી વીણું મોઢું કરી પોતાના નિવાસ-સ્થાને પાછા ફર્યા, પણ તેને ભય લાગ્યો કે આ વાત

આત્મજ્ઞાનનું પ્રકાશ

ચંદ્રપ્રલોત પાસે જવાની અને પરિણામે જૂલની સજા મુલ્યમાં જ પરિણમવાની. આવા ભયને કારણે તે ખીમાર પડ્યો, અને થોડા દિવસો બાદ ચંદ્રપ્રલોત જીજ્ઞૈનમાં પાછો ફર્યો.

ચંદ્રપ્રલોત અને શિવાદેવી બંને સાથે ખીમાર મહામંત્રીને જોવા તેના નિવાસસ્થાને ગયા, ત્યારે પગથી માથાં સુધી શાલવડે પોતાના શરીરને ઢાંકી મહામંત્રી ઉઘી રહ્યા હતા. ચતુર શિવાદેવીએ જાણી શીધું કે મહામંત્રી આંખો વીંચી ઉંઘવાનો ઢોંગ કરી પડી રહ્યા છે, કારણ કે રાજા અને રાણીને તેનું મોઢું બતાવવાની તેનામાં હિંમત ન હતી. ચંદ્રપ્રલોત ત્યાંથી અન્ય કામે ચાલી ગયો અને શિવાદેવીએ મહામંત્રીના જાગ્રત થયા પછી જ મહેલમાં જશે એમ કહી દીધું. શિવાદેવીએ પછી મહામંત્રીને ઢોંગેળી કહ્યું : 'મોટાભાઈ! જગતમાં માનવીને એકાદ જૂલ ભરેલો વિચાર આવી જાય તો તેથી કાંઈ હિંમેશ માટે તે શાપિત બની રહેતો નથી અને દરેક માનવી પશ્ચાત્તાપની ભઠ્ઠીમાં તવાઈને નિર્મળ-નિર્દોષ બની બહાર આવે તેવી જ પરમ કૃપાળુ પરમતમાની ઇચ્છા હોય છે. વિચ્છાર અને તિરસ્કાર પાપયુક્ત વિચાર અને કાર્ય પ્રત્યે જરૂર હોય, પણ પાપી પ્રત્યે તો એકતે દયા અને અનુકંપા જ હોવા જોઈએ. માનવીએ બનાવેલા કાયદાઓ અને ઇશ્વરી અદાલતના નિયમો ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. માનવ રચિત કાયદાઓથી માણસ વધુ અને વધુ નપાતટ બનતો જાય છે, ત્યારે ઇશ્વરના કાયદાઓના હેતુ તો માનવને વધુ પવિત્ર, સદાચારી અને ઉત્તમ બનાવવાનો

હોય છે. તમારી અને મારી વચ્ચે થયેલી વાતચીત કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ બોલવાની નથી, અને હવે જ્યારે તમે પશ્ચાત્તાપની ભઠ્ઠીમાં તવાઈ રહ્યા છો, ત્યારે એ વાત અન્યને કહેવાનો કાંઈ અર્થ પણ નથી.'

શિવાદેવીની વાત સાંભળી મહામંત્રીએ પલંગ-માથો ઉતરી તરત જ તેના ચરણો પકડી લીધાં અને અશ્રુભીની આંખોએ કણ્ણાર્દ સ્વરે કહ્યું : 'માતા ! મને જન્મ આપનારી માતાએ આ પૃથ્વી પર મને કાવવામાં મદદ કરી, પણ તમે તો મને અધઃપતનના માર્ગે જો અટકાવી નવું જીવન આપ્યું છે. તમારો આજો ઉપકાર હું કોઈ જન્મે પણ નહિં ભૂલી શકું.'

શિવાદેવીએ તેને ઉભા કરી કહ્યું : 'મોટાભાઈ ! માણસની કીર્તિ અને શોભા કોઈ દિવસ તેના હાથે જૂલ જ ન થાય તેમાં નથી, પણ દરેક વખતે જ્યારે જૂલ થાય ત્યારે પશ્ચાત્તાપ દ્વારા જૂલને સુધારી એની જૂલ ન જ થવા પામે એવી રીતે સાવચેતીપૂર્વક જીવવામાં છે.' મહામંત્રીના જીવનનું પરિવર્તન થયું અને તેનું જીવન દોષરહિત બની ગયું.

પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને શાંત કરવાની કળા જ્ઞાનીઓ જાણે છે, પણ મહાજ્ઞાની તો અન્યને પણ તેના મન અને ઇન્દ્રિયોને શાંત કરવાની કળા શીખવે છે, અને જગતમાં આજે માત્ર જ્ઞાનીઓની નહિં પણ શિવાદેવી જેવા મહાજ્ઞાનીઓની જરૂર છે.

ઇતિહાસ કહે છે કે ભગવાન મહાવીર પાસે દીક્ષા લઈ શિવાદેવી માતાને જીવ એ જ ભવમાં સુક્તિ ધામમાં સંચર્યો.

જીવનનો હિસાબ

૫. કેદારનાથજી

માનવજીવન અમૂલ્ય છે. એ અર્થ ન જાય માટે એનો સાવધાનીપૂર્વક હિસાબ રાખવો જોઈએ. જે વેપારી હિસાબ રાખે છે, અને સાવધાનીથી પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે એને કદિ ખોટ જતી નથી. એજ પ્રમાણે જે લોકો પોતાના જીવનનો હિસાબ રાખે છે, તેઓ પોતાના જીવનને ઉન્નત અને સફળ બનાવે છે. જીવનને ઉન્નત બનાવવા માટે એનો હિસાબ રાખવો જરૂરી છે. તેમજ આપણે કેવું જીવન બનાવવું છે એનો આદર્શ પણ દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખવો જરૂરી છે. આપણી સામે કોઈ ઉચ્ચ આદર્શ હશે અને એ આદર્શ સિદ્ધ કરવા માટે આપણે પ્રયત્નશીલ હશું તો નિશ્ચય આપણે એ આદર્શને પહોંચી જઈશું. આદર્શ સામે રાખ્યા વગર જીવન વીતવું રહે એ બાળકના હાથમાં પેન્સીલ હોય તે તે લીટા પાડ્યા કરે એના જેવું છે. બાળકની ક્રિયા પાછળ યોજના ન હોય તો એ નિર્ઘર્ષક લીટા કરશે. પરંતુ એની સામે કોઈ ચિત્ર હોય અને એ ચિત્ર પાડવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તો સંભવ છે કે બાળક ચિત્ર દોરવામાં સફળ થાય ખરો. એ જ રીતે આપણે એક આદર્શ નક્કી કરી એનું ચિત્ર નજર સામે રાખવું જોઈએ. અને એ ચિત્ર પ્રમાણે આપણું જીવન બની રહ્યું છે કે નહિ એ જો તપાસતા રહીએ તો અવશ્ય છે કે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એ માટે એ આવશ્યક છે કે આપણે આપણી બધી વૃત્તિઓ ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. એમાંથી જે અયોગ્ય હોય તેનો ત્યાગ કરી સારી વૃત્તિઓને બાવ-

નામાં પરિણત કરી એને શુદ્ધ બનાવી વિવેકપૂર્વક એનો કાર્યમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આપણે આપણી બુદ્ધિ, મન અને કર્મનું નિરીક્ષણ કરી એને સુધારવા પ્રયાસ કરીએ તો જ આપણું જીવન સુધરી શકે છે. સૂતાં પહેલાં આપણે આપણો રોજનો હિસાબ રાખવો જોઈએ. જે કંઈ અનુચિત થયે ગયું હોય, જે કોઈ દોષ થયો હોય, એ સર્વ માટે પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. જેમ વેપારી સૂતાં પહેલાં પોતાનો હિસાબ રાખે છે તેમ જ આપણે સૂતાં પહેલાં આપણી દ્વારા થયેલી તમામ ક્રિયા આપણા આદર્શ સાથે સુમેળ રાખે છે કે નહિ તે તપાસી લેવું જોઈએ. વૃત્તિઓ અનુસાર જીવવું યોગ્ય નથી. દુપણ તે યોગ્ય છે કે નહિ તે તપાસી સારી વૃત્તિઓ અનુસાર જીવન વિતાવવામાં કલ્યાણ છે. એને માટે મનને શુદ્ધ, સ્થિર અને સ્વાધીન રાખવું આવશ્યક છે, તો જ આપણે ઉન્નતિ કરી શકીશું.

આપણે ગમે તેટલા સારા વિચાર કરીએ કે ઉત્તમ ઉપદેશ સાંભળીએ, અથવા પવિત્ર ગ્રંથો વાંચીએ, પરંતુ સારા વિચારોને જીવનમાં ઉતાર્યા વિના, એ પ્રમાણેનું આચરણ ક્યો વગર આપણી ઉન્નતિ નથી થઈ શકતી. આપણે કોઈ સારા કામમાં બહુ મોટું દાન કરી દઈએ તેથી આપણે શ્રેષ્ઠ નથી બની જતા. આપણી શ્રેષ્ઠતાનો આધાર તો છે આપણું દૈનિક જીવન, આપણું આચરણ. આપણું આચરણ ઉત્તમ છે કે નહિ? દાન, સમાજ સેવા, વગેરે સારાં કાર્યો છે. પરંતુ જીવનની શ્રેષ્ઠતા

પરિપૂર્ણરૂપે સદ્ગુણી બનવામાં છે. ધર્મ આમ તો દરેક વ્યક્તિ માટે છે પરંતુ આચાર સર્વ નથી કરી શકતા. એથી માત્ર ધર્મ જાણવો કે સારા વિચાર કરવા એટલું જ પર્ચાઈત નથી. પરંતુ એનો આચાર કરવાથી જ શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થાય છે.

સુવિચારો પ્રમાણે આચરણ થાય એ માટે વ્યક્તિમાં સુસંસ્કાર હોવા જરૂરી છે. સંસ્કારો દ્વારા સદ્ગુણો પ્રવેશે છે. અને સદ્ગુણો પ્રમાણે વારંવાર આચરણ થવાથી એ સ્વભાવ બની જાય છે. સદ્ગુણ જ્યારે સ્વભાવ બની જાય છે ત્યારે અહંકાર નષ્ટ થઈ જાય છે. સદ્ગુણી આચરણનું જો કદાચ આપણને અભિમાન હોય તો સમજવું જોઈએ કે સદ્ગુણ આપણો સ્વભાવ નથી બની ગયો.

વાસણને કોઈ ચીજથી પૂરું બરી દેવામાં આવે તો એમાં બીજી ચીજ રહી શકતી નથી. એ જ રીતે હૃદય સદ્ગુણોથી પરિપૂર્ણ હોય તો એમાં અભિમાન રહી શકતું નથી. આપણે બીજીથી શ્રેષ્ઠ છીએ, ચઢિયાતા છીએ એમ લાગે ત્યાં સુધી અભિમાન છે અને તે સર્વાંગીણ વિકાસમાં બાધક છે.

અહંકારથી સાચો વિકાસ થતો નથી. પાણી જોઈએ તો નમવું પડશે. નમ્યા વગર પાણી નથી મળી શકતું. સારો ઉપદેશ પણ નમ્ર બન્યા વગર ગ્રહણ નથી થઈ શકતો. જેને પોતાનું જીવન શુદ્ધ અને સરળ બનાવવું છે એણે અહંકાર છોડી નમ્ર બનવું જ પડશે.

નમ્ર બનવા માટે આપણે અંતર્મુખ બનવું જોઈએ. આપણે વિચારવું જોઈએ કે સંસારમાં દુઃખ

કેમ છે? આપણે અશુદ્ધ છીએ, આપણામાં દોષ છે. આપણા દોષોને લીધે આપણે દુઃખી બનીએ છીએ અને બીજાને દુઃખી બનાવીએ છીએ. આપણામાં અશુદ્ધિ કે દોષ હોય તો જ આપણાથી અશુદ્ધ ઉચ્ચારણ થઈ જાય. જો આપણામાં પ્રેમ હોય, વિશ્વાસ હોય. તો આપણા મોઢામાંથી સારા શબ્દો જ નીકળશે. એટલે અંતર્મુખ બનીને આપણા દોષો જોતાં શીખવું જોઈએ. બીજાના દોષ જોવાથી કોઈ લાભ નહિ થાય. આપણે બીજાને છેતરી શકીએ પણ આપણી જાતને આપણે નહિ છેતરી શકીએ. અંતર્મુખતા એક અરીસો છે તેમાં આપણે જેવા છીએ તેવું જ આપણું પ્રતિબિંબ પડે છે. અરીસામાં મોઢું જોતાં જો મોઢા પર કોઈ ડાઘ પડ્યો હોય તો તે દેખાતા દૂર કરી શકાય છે. નામસ્મરણ, સંધ્યા, સામાયિક, નમાજ, આર્ચના, તથા ધ્યાન-ધારણા વગેરે પાછળ અંતર્મુખ બનવાનો જ આશય છે. તેથી હંમેશાં અંતર્મુખ બની આપણી ઉપર નજર રાખવાની ટેવ પાડવી, તો આપણા દોષો દૂર થઈ શકશે.

પ્રત્યેક વ્યક્તિ આખરે સુખ ઇચ્છે છે. કોઈ દુઃખ ઇચ્છતું નથી, પરંતુ સુખ ઇચ્છવા છતાં અને સુખપ્રાપ્તિના પ્રયત્નો કરવા છતાં વધારે પ્રમાણમાં દુઃખી જ લોકો મળે છે. તેઓ હંમેશાં પોતાનાં દુઃખનાં શેઠણાં રડે છે. જો કોઈ દુઃખી પોતાનું દુઃખ બીજાને કહેવા જાય છે તો તે સાંભળનાર પોતાનું જ દુઃખ રડવા લાગે છે. એટલે સંત કવિએ કહ્યું છે કે, ‘સુખિયા હુંદત મેં, ફિર સુખિયા મિલત ન કોઈ, જિસકે આગે દુઃખ કહું સો વહી બિડા રાય.’ એથી આપણામાં બીજાના દુઃખની વાત સાંભળવાની ધીરજ અને સહાનુભૂતિ પણ જોઈએ.

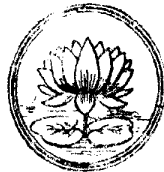
જીવનનો હિસાબ

દુઃખની વાત કહેવાથી દુઃખીનું મન હલકું થઈ જાય છે અને સહાનુભૂતિ પ્રગટ કરવાથી એ વહેંચાઈ જાય છે. અને જે આપણા હાથમાં હોય તો દુઃખીનું દુઃખ ઓછું કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ. જે આપણા પર દુઃખ આવી પડે અને કોઈ એ દૂર કરે તો તે વ્યક્તિ આપણને પ્રિય લાગે છે. ખીજાને પ્રિય થવા માટે ખીજાના દુઃખને દૂર કરવું જોઈએ.

આપણે આ રીતે આપણું જીવન શ્રેષ્ઠ બનાવવું હોય તો એવો જ ઉત્તર જીવનનો આદર્શ દષ્ટિ સન્મુખ રાખવો જોઈએ અને એ આદર્શ અનુસાર ચાલવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી એવો દૃઢ સંકલ્પ આપણે નહિ કરીએ ત્યાં સુધી સદ્ગુણી ન બની શકીએ. જે દોષરહિત, સદ્ગુણી અને સંસ્કારી બનવું હોય તો એ આદર્શ સામે રાખી સદ્ગુણો કેળવવા જોઈએ. જીવનને ઉત્તર બનાવવા અનેક સદ્ગુણોની જરૂર છે. એમાં મુખ્ય છ વિવેક, સંયમ, સાવધાની, પુરુષાર્થ અને જાગૃતિ. વિવેક ન હોય તો સારા ખરાબનો નિર્ણય આપણે નહિ

કરી શકીએ. વિવેક હોય પણ સંયમ ન હોય તો પણ નહીં ચાલે. કારણ સંયમ ન હોય તો સારા ખરાબનો ભેદ જાણવા છતાં એ અનુસાર વર્તી ન શકીએ. અને સંયમ પણ હોય પણ સાવધાની ન હોય તો પણ ગફલત થવા સંભવ છે. અને સાવધાની, સંયમ અને વિવેક ત્રણે હોય પરંતુ પુરુષાર્થ નથી તો કશું જ નથી. આ બધી વાત થવા છતાં પણ જે જાગૃતિ ન હોય તો કામ નહિ ચાલે. જીવનમાં જાગૃતિનું અત્યંત મહત્ત્વ છે. જાગૃત રહેવાથી જ ભૂલ સમજાય છે. જે મનો-ભૂમિકા સૂક્ષ્મ હશે અને વિવેક હશે તો દોષ જાણતાં વાર નહિ લાગે. સ્વચ્છ કપડાં પહેરવાની જેને આદત હોય છે એ મેલાં કપડાં જોતાં જ ઓળખી જાય છે, એને મેલાં કપડાં સારાં જ નહિ લાગે. એ જ રીતે જાગૃત મનુષ્યને ભૂલ શોધવી મુશ્કેલ નહિ લાગે. આજથી નિશ્ચય કરો કે આ આદર્શ પ્રમાણે જીવન બનાવીશું.

(જનસંદેશમાંથી સાબાર) અનુ : કલાવતીબેન વોરા

ખાસ વિજ્ઞાપિત

આ સભાના જ્ઞાનખાતામાં સારી એવી તૂટ છે. આ માટે દાન આપવા ઉદાર દાતાઓને વિનંતિ કરવામાં આવે છે.

જૈન સમાચાર

કુરિયના દ્વાવેલીંગ યુનિવર્સિટીના સભ્યો, ડૉ. ગુસ્તવ રોથની આગેવાની હેઠળ, ભારતીય સંસ્કૃતિના, અને ખાસ કરીને, જૈન ધર્મના વધુ અધ્યયન માટે ગઇ તા. ૨૨-૧-૧૬ ના રોજ ભારતમાં આવ્યા છે અને તે જ દિવસે મુંબઈમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની તેઓએ મુલાકાત લીધી હતી.

ડૉ. ગુસ્તવ રોથ 'શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર' પર સંશોધન કરી પીએચ. ડી (Ph. D.) થયા છે. તેઓ વિખેટન, પ્રાકૃત અને અર્ધભાગધીના એક નિષ્ણાત વિદ્વાન છે અને તેમનાં મંતવ્યો આધારભૂત ગણાય છે તેઓ સંસ્કૃત અને હિંદીમાં વાતચીત સરળતાથી કરી શકે છે પરંતુ આપણે ત્યાં આવા વિદ્વાનોની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ સંતોષી શકે તેવા વિદ્વાનોની મોટી ખોટ છે.

જ્ઞાનના પ્રચાર દ્વારા જૈન ધર્મના ઉંઠા તત્ત્વજ્ઞાનનું ફલક જનસમૂહ સુધી પહોંચાડી શકે એવી કોઈ નિઃસ્વર્ણ સંસ્થા હોય તો તે સાધુસમાજ જ છે આ.શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી, આ. શ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી (આત્મારામજી મહારાજ), આ. શ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી એ આગલી પેઢીના ધુરંધર યુગદંષ્ટાઓ હતા. તેમની પછી આજે તેમની હરોળમાં ગણી શકાય તેવા આચાર્યો કે અન્ય નિષ્ણાતો આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં નથી. આવા ઉચ્ચ શ્રેણીના નિષ્ણાતોને તૈયાર કરવા માટે અને તેમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શ્રી જૈન સંઘે હવે વ્યવસ્થા કરવાનો સમય પાછા ગયો છે એમ અમને લાગે છે.

શ્રી જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ સોસાયટી

ભારતભરમાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચારદ્વારા આધુનિક પ્રજાના ચારિત્ર ધડતરના ઉદ્દેશથી સ્થપાયેલ શ્રી જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ સોસાયટી મુંબઈની પ્રથમ વાર્ષિક ધાર્મિક છતાંની પરીક્ષા તા. ૧૬ મી જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ ના રવિવારે શ્રી શકુન્તલા કાન્તિલાલ ઇશ્વરલાલ જૈન ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં લેવામાં આવી હતી. જેમાં મુંબઈ તથા પરાંઓની પાઠશાળાના ધારણુ ૧ થી ૪ સુધીના કુલ ૭૧૯ બાળકો તથા બાળાઓએ ભાગ લીધો હતો. સોસાયટી તરફથી બદાર ગામનાં કેટલાંક કેંદ્રોમાં પણ પરીક્ષા લેવાય છે.

આ પ્રસંગે સંસ્થાના પ્રમુખશ્રી પોપટલાલ બીખાચંદ જવેરી, શેઠશ્રી ભોગીલાલ લહેરચંદ જવેરી, સંસ્થાના મંત્રીશ્રી પોપટલાલ કેશવલાલ દોશી વિગેરે હોદ્દેદારોએ હાજરી આપી અંગત નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

બપોરના સમયે પરીક્ષાર્થીઓને-નિરીક્ષકો તથા આમંત્રિત સદ્ગ્રહસ્થોને અલ્પાહાર આપવામાં આવ્યો હતો.

શ્રી પ્રભુદાસભાઈનું સન્માન

સુખપ્રમાં શ્રી ધોધારી વિશા શ્રીમાળી જ્ઞાતિનો એક સમારંભ તા. ૨૩-૧-૬૬ ના રોજ શ્રી પ્રભુદાસ ગાંધીભાઈનું સન્માન કરવા માટે શેઠશ્રી પ્રાગજી ઝવેરભાઈના પ્રમુખપદે યોજવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે સર્વશ્રી રતિલાલ દીપચંદ, હીરાલાલ જુહાલાલ, છોટાલાલ ગીરધર, વનમાળીદાસ પ્રાગજી નાનચંદ તારાચંદ તથા અન્ય વક્તાઓએ પ્રસંગોચિત પ્રવચનો કર્યાં હતાં. આપણી સભાના ઉપપ્રમુખ શ્રી કૃતોદયચંદ ઝવેરભાઈએ પણ શ્રી પ્રભુદાસભાઈની જાહેર સેવાઓને અંગ્રજિ આપતાં કહ્યું હતું કે “તેમણે કોઈપણ જાતનો હોદ્દો ધરાવ્યા સિવાય મૂકપણે જ્ઞાતિબંધુઓની અનેક રીતે સેવા કરી છે, આપણા પ્રાંતમાંથી આવતા બંધુઓને આશ્રય અપાવવામાં, વ્યાધર્થી અભિભૂત થયેલાને ડોક્ટર અને દવાની સહાય કરાવવામાં, મધ્યમ વર્ગને ગુપ્ત દાન કરવા-કરાવવામાં અનેક વર્ષોથી સેવા કરતા આવ્યા છે. તેઓ સરળ પ્રકૃતિના છે અને સેવા કર્યાનું અભિમાન તેમનામાં નથી. આવા નિરભિમાની સેવાકાર્ય કરતારા આપણી જ્ઞાતિમાં મળવા મુશ્કેલ છે. તેઓ તળાજા પાસે આવેલા ભદ્રાવળ ગામના રહીશ છે. સુખદુઃખ તેમણે જોયાં છે એટલે મધ્યમ વર્ગનાં સુખદુઃખ તેઓ પરખી શકે છે. તેઓ નમ્ર અને શાંત પ્રકૃતિના છે તેમજ સહુ સાથે હળીમળી રહ્યા છે. તેમનું સન્માન કરવું તે જ્ઞાતિની ફરજ છે. આજે પ્રભુદાસભાઈ એક તરફથી સન્માન લે છે અને બીજી તરફથી તેમને અર્પણ કરવામાં આવતી સન્માનચેત્રીમાં પોતાની તરફથી ઉમેરો કરીને તે સખળી રકમ જ્ઞાતિભાઈઓના હિતમાં વાપરવા માટે જ્ઞાતિને પરત કરે છે અને એ રીતે પોતાના જ્ઞાતિબંધુઓને સન્માનિત કરે છે તે આપણે સૌએ ગર્વ લેવા જેવું છે.”

આ સમારંભમાં શ્રી પ્રભુદાસભાઈને જ્ઞાતિ તરફથી રૂ. ૩૭૫૫૧ની થેલી અર્પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમણે રૂ. ૨૫૦૧૫ પોતા તરફથી ઉમેરી રૂ. ૪૦૦૫૨૫ ની રકમ જ્ઞાતિબંધુઓના હિતમાં વાપરવા માટે જ્ઞાતિને સુપરત કરી હતી.

અમૃતસરમાં તા. ૧૩-૧-૬૬ના રોજ સંક્રાંતિના પ્રસંગે બહારગામથી સેંકડો ભાઈબહેનો આચાર્યશ્રી સમુદસરીશ્વરજી મહાગજના દર્શનાર્થે પધારેલ. તેમના માટે ચા નારતા ભોજનનો પ્રયત્ન થયો હતો, અને કાર્યક્રમમાં દેશના લાડીલા નેતા વડાપ્રધાન શ્રી શાસ્ત્રીજીના આત્માનો શાંતિ અર્થે શ્રદ્ધાંજલી અર્પવામાં આવેલ. સંક્રાંતિની સભા બાદ કેટલાક ક્ષત્રીઓએ અસહ્ય ત્યાગ વિગેરે નિયમ મહણ કર્યા હતા. શ્રી આત્માનંદ જૈન લાઈબ્રેરી ભવનમાં સાધવીજી પુણ્યશ્રીજીની શિષ્યા સાધવીજી પ્રમોદશ્રીજીની વડી દીકા આચાર્યશ્રીના હસ્તે થઈ હતી.

“ આત્માનંદ પ્રકાશ ”નો આવતો અંક

“ આત્માનંદ પ્રકાશ ”નો આવતો અંક હવે ફાગણ-ચૈત્રના સંયુક્ત અંક રૂપે “ મહાવીર જયંતિ ” ખાસ અંક તરીકે પ્રગટ કરવામાં આવશે.

આપ જાણો છો કે આજની મોંઘવારીને અંગે આ માસિક ખોટમાં ચાલે છે, એમ છતાં જ્ઞાનપ્રચારની શુદ્ધ દૃષ્ટિ અને એને દરેક રીતે વધુ સમૃદ્ધ કરવાની ભાવનાથી અમે માસિકના વિકાસ માટે અમારાથી બનતું કરી રહ્યા છીએ અને આ દૃષ્ટિએ જ અમે આવતો અંક “ મહાવીર જયંતિ ” અંક તરીકે પ્રગટ કરી બને તેટલી સારી રસસામગ્રી તેમાં પીરસવા માગીએ છીએ અને તે બને તેટલો દળદાર કરવાની પણ અમારી ભાવના છે. તો વિદ્વાન આચાર્યો, મુનિમહારાજો અને અન્ય ગૃહસ્થોને વિનંતિ કે તેઓ પોતાના લેખો આ માસની આખર સુધીમાં બને તેટલાં વેલાસર અમને મોકલી આભારી કરે.

માસિકની ખોટને પહોંચી વળવા માટે યોગ્ય જાહેર બજારો સ્વીકારવાનો અમે એ નિર્ણય કર્યો છે અને તે અંગે અમેને યોગ્ય સહકાર પણ મળ્યો છે.

બ્યાપારી પેઢીઓ અને સાહિત્ય-શિક્ષણ સંસ્થાઓને અમારી વિનંતિ છે કે મહાવીર જયંતિ અંકમાં તેઓ પોતાની જાહેરાત મોકલી જ્ઞાનપ્રચારના અમારા આ કાર્યમાં બનતો સહકાર આપી અમેને આભારી કરે.

આ માસિકમાં અપાતી જાહેર બજારનો યોગ્ય બદલો મળી રહે છે તેની અમે આપને ખાત્રી આપીએ છીએ.

—: જાહેરાતના દર :—

પેજ આખું, રૂ. ૩૦ : પેજ અર્ધું, રૂ. ૧૮

ટાઇટલ પેજ ત્રીજું રૂ. ૪૦ : ટાઇટલ પેજ ચોથું રૂ. ૫૦

આપનો લેખ અગર જાહેરાત તરત મોકલી આભારી કરશે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ પ્રકાશ : ભાવનગર

શા પ રી આ

ખનાવનાર

બારજીસ

લાઈફ બોટસ

ટગ્ગ

ફ્રેજર્સ

પેસેન્જર સ્ટીમર્સ

પોન્ડુસ

મુરીંગ બોયઝ

બોયન્ટ એપરેટસ વિગેરે

ખનાવનાર

રેલીંગ શટર્સ

ફાયર પ્રૂફ ડોર્સ

રોડ રેલર્સ

બ્હીલ બેરોઝ

રેફ્રીજરેટર કાર્ટર્સ

પેલ ફ્રેન્સીંગ

લેડ-ચુલાર્થ (લેડવુલ)

એન્ટીક સેપરેટર્સ વિગેરે

શાપરીઆ ડોક એન્ડ સ્ટીલ ફુન પ્રા. લીમીટેડ

—: શીપ બીલ્ડર્સ અને એન્જનીઅર્સ :—

ચેરમેન : શ્રી માણુકલાલ ચુનીલાલ શાહ

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર્સ : શ્રી મોહનલાલ બાણુજી શાપરીઆ

શ્રી અમૃતલાલ બાણુજી શાપરીઆ

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ અને શીપયાર્ડ

શીવરી ફાઈ રોડ,

મુંબઈ નં. ૧૫ (ડી.ડી.)

ફોન નં. ૬૦૦૭૧/૭૨

ગ્રામ : “શાપરીઆ” શીવરી, મુંબઈ

એન્જનીઅરીંગ વર્ક્સ અને ઓફીસ

પરેલ રોડ, કોસ લેન

મુંબઈ નં. ૧૨ (ડી.ડી.)

ફોન નં. ૭૦૮૦૮

ગ્રામ : “શાપરીઆ” પરેલ, મુંબઈ

રજીસ્ટ્રેશન ઓફ ન્યુઝપેપર્સ (સેન્ટ્રલ) રૂલ્સ ૧૯૫૬ અન્વયે “આત્માનંદ પ્રકાશ” સંબંધમાં નીચેની વિગતો પ્રગટ કરવામાં આવે છે.

૧. પ્રસિદ્ધિસ્થળ : ખારગેટ, ભાવનગર

૨. પ્રસિદ્ધિ ક્રમ : દરેક અંગ્રેજી મહિનાની સોળમી તારીખ

૩. સુદ્રકતું નામ : અનંતરાય હરિલાલ શેઠ

કયા દેશના : ભારતીય

ઠેકાણું : આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, ભાવનગર

૪. પ્રકાશકતું નામ : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાની વતી,
ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, ભાવનગર.

કયા દેશના : ભારતીય

ઠેકાણું : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ખારગેટ ભાવનગર

૫. તંત્રી મંડળ : શ્રી ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી હરિલાલ દેવચંદ શેઠ,
શ્રી કુંદનલાલ કાનજી શાહ, શ્રી અનંતરાય જાદવજી શાહ,
શ્રી અનંતરાય હરિલાલ શેઠ

કયા દેશના : ભારતીય

ઠેકાણું : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર

૬. સામાયિકના માલિકતું નામ : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર

આથી અમો જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપર આપેલી વિગતો અમારી જાણ અને માન્યતા મુજબ બરાબર છે. તા. ૧-૨-૧૯૬૬

ખીમચંદ ચાંપશી શાહ

હરિલાલ દેવચંદ શેઠ

કુંદનલાલ કાનજી શાહ

અનંતરાય જાદવજી શાહ

અનંતરાય હરિલાલ શેઠ

ATMANAND PRAKASH

Regd. No. G. 49

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર

22-2-86

આસ અગત્યની વિનંતી

આ સભા તરફથી આજસુધીમાં માગધી, સંસ્કૃત, ગુજરાતી, ઇંગ્લીશ તથા હિન્દી ભાષામાં લગભગ બસો પુસ્તકો પ્રગટ કરવામાં આવ્યાં છે. તેમાંથી મોટા ભાગના ગ્રંથો આજે સ્ટોકમાં નથી, માત્ર સાડથી પણ ઓછા ગ્રંથો સ્ટોકમાં છે અને તેમાં પણ કેટલાક ગ્રંથોની તો બહુ જ થોડી નકલો સ્ટોકમાં છે. હાલ જે ગ્રંથો સ્ટોકમાં છે તેમાંના સંસ્કૃત વિભાગની અગત્યની યાદી નીચે આપવામાં આવેલ છે. આ પ્રકાશનો ખૂબ જ ઉપયોગી અને તરત વસાવી લેવાં જેવાં છે. તો જેઓએ તે વસાવેલ ન હોય, તે પોતાના જ્ઞાન-ભંડારમાં તરત વસાવી દેશે તેવી અમારી આસ (વિનંતી) છે. નીચે દર્શાવેલ ક્રીમતે ગ્રંથ સ્ટોકમાં હશે ત્યાં સુધી આપવામાં આવશે અને આસ સગવડ તરીકે તેમાં સાડાબાર ટકા કમિશન કાપી આપવામાં આવશે.

૧ વસુદેવ હિન્દી : (દ્વિતીય અંશ) ૧૦-૦૦	૫ ત્રિષ્ઠી પર્વ મા. ૧લો. (મૂળ સંસ્કૃત) ૬-૦૦
૨ આ. દેવેન્દ્રસૂરિકૃત ટીકાયુક્ત કર્મગ્રંથ	૬ " મા. રજો (") ૮-૦૦
મા. રજો (પાંચ અને ૭) ૬-૦૦	૭ " (પ્રતાકાર) ૧૦-૦૦
૩ જૈનમેઘદૂત ૨-૦૦	મા. શ્રી વિજયદર્શનસૂરિકૃત ટીકાયુક્ત
૪ પ્રકરણ સંગ્રહ (પ્રતાકાર)	૮ સમ્મતિતર્કમહાવર્ણવતારિકા..... ૧૫-૦૦
(જેમાં સિંદુર પ્રકરણ મૂળ, તત્ત્વાર્થાધિગમ	૯ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમ..... ૧૫-૦૦
સૂત્ર મૂળ, ગુણસ્થાનકમારોહ મૂળ છે.) ૦-૫૦	

લખો :—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા : ભાવનગર

પ્રકાશક : ખીમચંદ આંપશી શાહ, શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા વતી
મુદ્રક : અનંતરાય હરિજીવ શેઠ, આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, સ્ટેશન રોડ-ભાવનગર.