

अन्तर्दृष्टि

पर्युषणा पर्व दरभियान भारतमां अने भारत बहार थारे फ़िरकाना अनेक जैनों नानी-मोटी धड़ी तपश्चर्या करशे. जैनोनो एक उपवास एटले लगभग छत्रीस क्लाइ अननो एक दाष्ठो पण मोढामां नाखवानो नहीं. केटलाक तो पाणीनु टीपुं पण पीछे नहीं. वणी रात्रि दरभियान अन के पाणी कशुं ज लेवानुं नहीं. जैनोमां अहार्त एटले आठ दिवसना उपवास, मासभमणा एटले महिनाना उपवास वगेरे जेवी तपश्चर्या थाय छे ऐवी हुनियामां अन्य कोई धर्ममां थती नथी. केटलाक ऐने भात्र कियाकांड तरीके खपावशे, परंतु ऐ सर्वथा साचुं नथी. वणी ऐवी तपश्चर्या करवानुं सरण नथी. आ पर्व दरभियान एक, बे, त्रण चार, आठ के सोण दिवसना धड़ा उपवास थशे. पर्वना आठे आठ दिवसना उपवास, अहार्तनी तपश्चर्याओं तो ठेर ठेर धड़ी बधी प्रतिवर्ष थाय छे. केटलाक तो मासभमणा करे छे. कोईक ऐथी पण आगण वधे छे. पर्युषणा पर्वमां ठेर ठेर तपनो माहोल सर्जय छे. नानां बाणको पण उल्लासथी ऐमां जोडाय छे.

पर्युषणा पर्व उपरांत अन्य दिवसोमां पण आयंबिलनी ओणी, वरसीतप तथा अन्य प्रकारनां धड़ां तप थाय छे. जैनोमां ऐ रीते उपवासादि प्रकारनी तपश्चर्या आणुं वर्ष चाल्या करे छे. धड़ा लोको भावपूर्वक साची तपश्चर्या करे छे. ऐ बधी ज जड किया छे ऐवो पूर्वग्रह न राखवो जोईअे.

ओक फ़क्त पर्युषणा पर्वनो विचार करीअे तो गामेगाम केटली बधी उपवासादिनी तपश्चर्या थाय छे. अन्य रीते, बीजा एक दस्तिबिन्दुथी कहेतु ठोय तो कहेवाय के जैनो द्वारा केटला बधा अनाजनी बचता आ दिवसो दरभियान थाय छे.

પરંતુ અનાજની થયેલી આ બચત બચત તરીકે ધરમાં ન રહેવી જોઈએ. પોતાનું બચેલું અનાજ જરૂરિયાતમંદ લોકોને આપી દેવું જોઈએ એમ કેટલાક માને છે. આમાં સામાજિક દૃષ્ટિએ અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ વિચારણા ભિન્ન ભિન્ન હોઈ શકે છે.

જૈનો અન્ય પ્રસંગે ધણું દાન આપે છે એ વિશે બેમત નથી. દુષ્કાળના દિવસોમાં ઢોરને ચારો અને મનુષ્યોને અનાજ આપવાની દાનપ્રવૃત્તિમાં જૈનો મોખરે હોય છે. હતીહાસમાં પણ જગડુશા વગેરેએ દુકાળના દિવસોમાં પોતાના અત્યભંડાર ખુલ્લા મૂકી દીઘાના સ્મરણીય પ્રસંગો નોંધાયા છે. આમ પણ વારતહેવારે જૈનો તરફથી અનુકૂપાદાન તથા સાધારિક - વાત્સલ્યના અવસરો જોવા મળે છે. એટલે જૈનો તરફથી અનાજરાહત, અત્યદાન, હત્યાહિની પ્રવૃત્તિ સતત ચાલતી જ રહે છે. અન્ય ધર્મોમાં પણ ઉપવાસાદિ તપશ્ચર્યા થાય છે. વૈષ્ણવોમાં એકાદશીનો ઉપવાસ થાય છે અને પોતાનું તે દિવસનું બચેલું અનાજ દાનમાં દેવાનો મહિમા છે. જ્યાં અનેક લોકો ભૂખે મરતા હોય ત્યાં આ એક શુલ્ષ નિમિત્તે અત્યદાનની વધુ પ્રવૃત્તિ થાય તે અત્યંત છાટ છે. તપશ્ચર્યાની નિમિત્તે એટલું બધું અત્યદાન થવું જરૂરી છે.

વળી સામાજિક દૃષ્ટિએ પણ એમ કરવું જરૂરી છે. એમ થાય તો જ સમાજમાં સમતુલ્ય જળવાય અને સંવાદિતા સ્થપાયેલી રહે. રશિયામાં જારના વખતમાં જ્યારે એક બાજુ શ્રીમંતોની મિજબાનીઓના અંદરવાડના ઢગલા થતા હતા ત્યારે બીજું બાજુ અનેક ગરીબ લોકો ભૂખે ટળવળતા હતા. એથી ત્યાં લોહિયાળ કાન્ચિ થઈ. મિજબાનીઓ માણનાર શ્રીમંતોને, ઉમરાવોને વીણી વીણીને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. ભૂખ્યો માણસ શું પાપ ન કરે એ કહી શકાય નહીં. કવિ ઉમાશંકર જોશીએ લખ્યું છે :

‘ભૂખ્યાં જનોનો જઈરાણિ જાગશે,
ખંડેરની ભસમકણી ન લાધશે.’

એટલે જ ‘ખવડાવીને ખાઓ’ એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો આદર્શ રહ્યો છે. ભારતીય પ્રજામાં માત્ર મનુષ્ય જ નહીં, પશુપક્ષીઓને પણ ખવડાવવાની ભાવના રહેલી છે. કબૂતરને જુવાર, ફૂતરાને રોટલો, ગાયને ઘાસ આપવાના સંસ્કાર બાળપણથી જ પડે છે. એટલે અત્યદાનની પ્રવૃત્તિ ભારતના લોકોમાં લોહીમાં વણાયેલી છે.

વાચક ઉમાસ્વાતિએ દાનની વ્યાખ્યા આપી છે :

અનુગ્રહાર્થ સ્વર્ણાતિસર્ગો દાનમ् ।

પોતાની વસ્તુનો બીજાના ભલા માટે ત્યાગ કરવો તે દાન. પરંતુ પોતાની ત્યજેલી વસ્તુ પોતાના હાથે બીજાને પદ્ધોચી જોઈએ, તો જ તે દાનમાં પરિણામે. કોઈ પોતાની બીજવસ્તુ ક્યાંક ભૂલી જાય, પડી જાય, ચોરાઈ જાય અને જેને મળે તેને લાભ થાય. અલબજ એમાં પોતાની વસ્તુનો ત્યાગ થયો છે અને બીજાને લાભ થાય છે, પણ એ સ્વહસે ભાવપૂર્વક બીજાને અપાઈ નથી એટલે એને દાન ન કહી શકાય. તપશ્ચર્યામાં માણસ અત્મનો ત્યાગ કરે છે, પણ તેથી તે અત્મદાન કરે એમ નહીં કહી શકાય. પોતે જ અત્મનો ત્યાગ કર્યો છે તે અત્મ સ્વહસે ભાવપૂર્વક બીજાને અપાય તો જ તે દાન કહેવાય. આવી રીતે અત્મદાન થયું જોઈએ.

શાસ્ત્રકારોએ નવ પ્રકારનાં પુષ્ય ગણાવ્યાં છે : અત્મ, જળ, વસ્ત્ર, વસ્તી (આશ્રય), ઉપકરણ, મન, વચન, કાયા અને નમસ્કાર. આ નવ પુષ્ય જુદી જુદી રીતે પણ ગણાવાય છે, તો પણ એમાં પ્રથમ પુષ્ય તે અત્મપુષ્ય છે. માણસે માત્ર પોતાના આદારનો જ વિચાર ન કરતાં, પોતાની આસપાસના માણસોએ આદાર કર્યો છે કે નહીં એની પણ ખેવના રાખવી જોઈએ અને જરૂરિયાતવાળાને અત્મ-આદાર મળી રહે એ માટે વિચારવું જોઈએ અને મદદ કરવી જોઈએ.

અત્મ, જળ, વસ્ત્ર, વસ્તી અને ઔષધિ એ જીવનની પાંચ મુખ્ય આવશ્યકતાઓ છે. એમાં માણસ શરીર સાચવે અને માંદો ન પડે તો એનું જીવન એટલો વખત ઔષધિ વગર નહીં શકે છે. માણસને વસ્તી અર્થાત્તુ રહેઠાણ ન મળે તો એ ખુલ્લામાં, ફૂટપાથ પર સૂઈને જવી શકે છે. માણસને શરીર ઢાંકવા, ટાઢ વગેરેથી બચવા માટે વસ્ત્ર જરૂર પડે છે પણ ઓછામાં ઓછા વસ્ત્રથી, એ ધણો કાળ ચલાવી શકે છે. દિગંબર મુનિઓ તો જીવનના અંત સુધી વસ્ત્ર વગર પોતાના જીવનને ટકાવે છે. આમ, ઔષધિ, વસ્તી અને વસ્ત્ર વગર જીવનનું અસ્તિત્વ કેટલોક કાળ ટકી શકે છે, પરંતુ આદાર વગર, અત્મપાણી વગર માણસ વધુ દિવસ જવી શકતો નથી. એટલે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે જીવનને મુખ્યપણે અત્મની એટલે કે આદારની જરૂર રહે છે.

સમસ્ત જીવરાશિની સૌથી મુખ્ય અને મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિ તે આદાર-ગ્રહણની છે. એટલે આદાર મેળવવા માટેની પ્રવૃત્તિ એને કરવી પડે છે. ફક્ત મનુષ્યોનો વિચાર કરીએ તો પણ દુનિયાની ચાર-પાંચ અબજ જેટલી વસ્તીને

રોજેરોજ બે, ત્રણ કે ચાર ટંક આહારની જરૂર પડે છે. દુનિયામાં રોજેરોજ કેટલું બધું અમૃત વપરાય છે ! એક જ ઠેકાણો એટલું બધું અમૃત એકત્ર કરવામાં આવે તો મોટો પર્વત થાય ! ઘણાખરા માણસો, કુટુંબો ઉધમ કરી, ઘનોપાર્જન કરી પોતાના આહારની જોગવાઈ પોતે કરી લે છે. આમ છતાં અવિકસિત કે અલ્યવિકસિત દેશોમાં, દૂર દૂરનાં ગામડાંઓમાં, જ્યાં અનાજ ઊગતું નથી એવા પ્રદેશોમાં માણસોને પોખરાકથી પોતાનું જીવન જેમ તેમ ટકાવવું પડે છે. કેટલાયે એવા લોકો અકાળે મૃત્યુને શરણ થઈ જાય છે. આફિકામાં હથિયોપિયા વગેરે કેટલાક દેશોમાં અનાજ ખાસ ઊગતું નથી ત્યાં વખતોવખત મોટી સંઘ્યામાં માણસો ભૂખથી મૃત્યુ પામે છે.

દુનિયા હવે એટલી નાની થતી ગઈ છે અને વાહનવ્યવહારનાં સાધનો એટલાં વધી ગયાં છે કે એક પ્રજાને માથે આવી પડેલી આપત્તિ હવે માત્ર સ્થાનિક આપત્તિ ન બની રહેતાં સમગ્ર વિશ્વની વિતાનો વિષય બની જાય છે. દુકાળ, ધરતીકષ્પ, રેલ, રોગચાળો, યુદ્ધ ઇત્યાદિ પ્રસંગે આખી દુનિયામાંથી સહાય આવી પહોંચે છે. આજથી સૈકા પહેલાં ચુજરાતના દુકાળ વખતે સ્વ. વીરચંદ રાધવજી ગાંધીએ અમેરિકાથી સ્ટીમર ભરીને મકાઈ મોકલવા માટે ત્યાંના લોકોને અનુરોધ કર્યો હતો અને એ પ્રમાણો અનાજ ભારત આવી પહોંચ્યું હતું. વિશ્વનાં રાખ્યો હવે એટલાં બધાં સજાગ થઈ ગયાં છે કે દુનિયામાં દુકાળની પરિસ્થિત ઉપસ્થિત થાય તો તેને પહોંચી વખવા આંતરરાષ્ટ્રીય સતરે પ્રયાસો થાય છે.

ગણિતની દસ્તિએ જોઈએ તો ધરતીમાં કુલ જે અનાજ ઊગે છે તે એટલા વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે કે સમગ્ર વિશ્વના લોકોને પૂરું પાડવા છતાં તે વધે. માત્ર એની વહેંચહીની વ્યવસ્થા બરાબર હોવી જોઈએ. એટલે જ આપત્તિ વખતે એક દેશ બીજા દેશને સહાય કરી શકે છે.

દરેક માણસને પોતાની કમાણી દ્વારા પોતાની હચ્છા અને રુચિ અનુસાર પોતાનો આહાર મળી રહે એવી સ્થિતિ અમની બાબતમાં આદર્શ ગણાય. પરંતુ અમૃતને માટે માણસને બીજાની આગળ હાથ લાંબો ન કરવો પડે એવી સ્થિતિનું નિર્માણ ઘણું કરીન છે. કોઈ નાના સમાજ માટે એ બની શકે અને તે પણ મર્યાદિત કાળ માટે, પણ સમસ્ત માનવજાત માટે સદાકાળ એ શક્ય નથી. યુદ્ધ, દુકાળ વગેરે કુદરતી આપત્તિઓ, નબળી અર્ધવ્યવસ્થા ઇત્યાદિ પણ એમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સમૃદ્ધ દેશની વાત જુદી છે, પણ પછાત દેશોમાં

ભૂખ્યા સૂર્ય રહેનારા લોકોની સંખ્યા આજે પડા ઓછી નથી.

આહારસંક્ષા જીવને અનાદિ કાળથી વળગેલી છે. આહાર એ જ અસ્તિત્વ છે. જૈન ધર્મ પ્રમાણે જીવ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે અને એક દેહ છોડી બીજો દેહ ધારડા કરે છે ત્યારે પણ એનો આત્મા કાર્મણા શરીર અને તેજસ શરીર સાથે લઈને જાય છે. આ તેજસ શરીર તરત આહાર-ગ્રહણની સૂક્ષ્મ કિયા ચાલુ કરી દે છે. એટલે તેજસ શરીરને ભર્હી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે કે જે સતત આહાર માગે છે. આથી જ સંસારનું અસ્તિત્વ અત્રના આધારે છે. તૈતીરીય ઉપનિષદમાં અત્રને બ્રહ્મ તરીકે ઓળખાવ્યું છે : અત્ર બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્ । વળી ઔતીરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે : અત્ર હિ પ્રાણા : । અત્રના આધારે જ બ્રહ્મક મોહું થાય છે, યુવાન થાય છે અને અત્રના આધારે જ પ્રજાતંતુ ચાલ્યા કરે છે. અત્રાદ ભૂતાનિ જાયન્તે । વળી અતીથી જ સંબંધો બંધાય છે. એટલા માટે જ સાંસારિક દૃષ્ટિથી અત્રનો મહિમા થયો છે. માટે જ ખેડૂતને પ્રજાનો તાત કહ્યો છે. પુરાણાંથોએ અતિથિને જમાડયા પછી જમવાનો અનુરોધ કર્યો છે. જરૂર પડે તો ભૂખ્યા રહીને જમાડવું. એટલે જ કહ્યું છે : તેન ત્યક્તેન ભૂજીયા । (ત્યાગીને ભોગવ.) જૈન ધર્મમાં એટલે જ અતિથિ-સંવિભાગને એક વ્રત તરીકે ઓળખાવ્યું છે. પૂણિયા શ્રાવક અને તેમની પત્ની પોતે અત્રનો ત્યાગ કરીને, તપશ્ચર્યા કરીને પોતાના ભાગનું અત્ર અતિથિને જમાડતાં. આવી રીતે તપશ્ચર્યામાં બચેલા અત્રનું દાન કરવાનો મહિમા જૈન ધર્મમાં પ્રાચીન સમયથી ચાલ્યો આવે છે. અલભજ દાન અને દયાના સિદ્ધાંતોની સ્થૂલ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જૈન ધર્મમાં બહુ તલસ્પર્શી મીમાંસા તિન્ન તિન્ન અપેક્ષાએ થયેલી છે.

તપશ્ચર્યાના બચેલા અત્રનું દાન કરવાની બાબતમાં કેટલાક વ્યવહારું પ્રશ્નો ઉદ્ભવવાના અને તેનો ઉકેલ કેવી રીતે શોધી કાઢવો તે અંગે તપશ્ચર્યા કરનાર વ્યક્તિએ પણ ચિંતન- મનન કરવાની જરૂર રહે છે.

ઉદાહરણ તરીકે કોઈ જૈન વ્યક્તિ અમેરિકા, હંગેરી, જાપાન જેવા સમૃદ્ધ દેશમાં રહેતી હોય. હવે એ જૈન ભાઈ કે બહેને બે-પાંચ દિવસના ઉપવાસ કે અફ્રાઈ કરી, તો એટલા દિવસનું અનું બચેલું અત્ર તે દાનમાં દેવા છયું છે. પરંતુ ત્યાં લોકો આધીપીધે એટલા સુખી છે કે દાનમાં મળતું અનાજ લેવા કોઈ તૈયાર નથી. તેમને એવા દાનની જરૂર નથી. એવે પ્રસંગે માશસે શું કરવું ? ત્યારે પોતાના જ શહેર કે ક્ષેત્રમાં દાન આપવાનો આગ્રહ ન રાખતાં

अन्यत्र ज्यां दानमां अस लेनासो वर्ग होय त्यां दानमां अन आपवुं जोईअ. अमां पशा अनुकूपानी दृष्टिअ विचारीने जैन-जैनेतर अंवा लेद न करवा जोईअ. हवे अभेरिका के पुरोपथी बचेलुं अनाज व्यक्तिगत रीते भारतमां मोकलवानी पशा तकलीक होय छे. अमां सामाजिक, सरकारी वगेरे घणा प्रश्नो उद्भवे छे. तो अनाजने बदले एटली रकम पशा मोकलावी शकाय.

कोई माणसे वरसमां कोईक दिवसे एकासाङुं कर्यु होय तो अनुं एक टक जेटलुं अनाज बचे. एटलुं अनाज ते नहीं जेवुं ज गणाय. डोईने आपवा छतां पशा हांसीपात्र लागे. अवे वधते कोईकने पोताने घरे भोजन कराववुं अथवा एटला अस जेटली अंदाजित रकम कोई अनक्षेत्रना शुभ कार्यमां वापरवी जोईअ. केटलीकवार अन्नदान के रकम माटे तरत अनुकूलता न होय तो माणसे ते माटे संकल्पपूर्वक समयमर्यादा बांधवी जोईअ. तपश्चर्या वधते अन्नदाननो भाव थवो जोईअ अने एटली सत्त्वानता रहेवी जोईअ. ए घणी महात्वनी वात छे.

पोतानी तपश्चर्याथी बचेलुं अनाज अथवा अनाज जेटली रकम कोई अवी संस्थाने आपी शकाय के ज्यां मांसाहार थतो होय ? ना, अवी संस्थाने अन्नदान के एटली रकमनुं दान करी शकाय नहीं, कारण के अम करवाथी तो भारे अशुभ कर्मना निमित थवाय. अन्नदान करती वधते माणसे विवेक जणववो जोईअ अने सूक्ष्म विचार करवो जोईअ. पोतानुं दान अभक्ष्य आहारमां न वपरावुं जोईअ.

जैन साधुओ तपश्चर्या करे तो तेओ केवी रीते अन्नदान करी शके ? अनो उत्तर ए छे के जैन साधुओ उपवास वगेरे तपश्चर्या करे छे त्यारे आहारनो त्याग करे छे. परंतु तेओअ पोताना आहार पोते उपार्क्षित करेलो छोतो नथी. तेओ पोताना शरीरना पोषण माटे भिक्षा वडोरी लावे छे. आथी जैन धर्म प्रमाणे साधु पोतानी भिक्षामांथी दयाभाव लावीने कोई भूम्याने खवडावी न शके. आ वातमां धणुं ऊंकुं अने सूक्ष्म रहस्य रहेलुं छे. ए समजवा जेवुं छे. आम, जैन साधु पोताना आहारमांथी जो भूम्याने दान न आपी शके तो, तपश्चर्या वधते अमाणे भिक्षा ग्रहण करी न होवाथी अमना अन्नदाननो प्रश्न ज उद्भवतो नथी.

पर्युषशपर्व दरभियान दरेक संघमां भोटी भोटी तपश्चर्या थाय छे. एटले संघ पोते ज पोतानुं व्यवस्थातंत्र ऊभुं करे के ज्यां तपस्वीओना अनाजनी के

અનાજ જેટલી રકમની જવાબદારી સ્વીકારાય તો તપસ્તીઓને આમ તેમ દોડાદોડી ન કરવી પડે અને કામ જરૂરી તથા વ્યવસ્થિત રીતે થાય. કોઈને આપસ પડા ન આવે. એ માટે લોકજાગૃતિ થવી જોઈએ અને સંઘોએ તત્પરતા બતાવવી જોઈએ. અલભત્ત, આમાં સમજ-અને સાવચેતીથી આગળ વધવા જેવું છે. જો શ્રદ્ધા અને પ્રતીતિ થાય તો જ આ કામ કરવા જેવું છે, અન્યથા આરાધનાને બદલે વિરાધના થવાનો સંભવ છે. આવા અમદાન માટે શાસ્ત્રીય આધાર છે કે નહીં તેની પડા તપાસ થવી જોઈએ.

જૈન ધર્મમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તપશ્ચર્યા બાર પ્રકારની છે. છ બાબુ પ્રકારની અને છ આભ્યંતર પ્રકારની. બાબુ પ્રકારની તપશ્ચર્યાના પ્રકાર છે : (૧) અનશન (૨) ઉષોદરી, (૩) વૃત્તિસંક્ષેપ, (૪) રસત્યાગ, (૫) ધ્યાન અને (૬) વૃત્તસર્ગ (કાયોત્સર્ગ). બાબુ કરતાં આભ્યંતર તપ ચિહ્નાતું છે. બાબુ તપ આભ્યંતર તપના પોષણ અર્થે છે. તેમ છતાં બાબુ તપનો નિષેધ કે અનાદર નથી. તેનું મહત્વ પડા એટલું જ છે. બાબુ તપ મુખ્યત્વે આહારને લગતું છે. અનશન એટલે ખાવું નહીં. ઉષોદરી એટલે ઓછું ખાવું. ભૂખ અને તરસ ઉપર સંયમ મેળવવા અને આહારની-સ્વાદની આસક્તિ છોડવા માટે આ તપશ્ચર્યા છે. સંથારો લેતી વખતે માણસ બધા પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરી પોતાના જીવનનો અંત આશે છે. તીર્થકર ભગવાનને દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને નિર્વાણના અવસરે બાબુ તપ-અનશન અવશ્ય હોય છે.

તપથી દેહશુદ્ધિ થાય છે, હન્દ્રિયો સંયમમાં રહે છે, આરોગ્ય સાઢું રહે છે વગેરે એના ભૌતિક લાભો તો છે જ, પડા જૈન ધર્મ કહે છે કે તપથી કર્મની નિર્જરા પડા થાય છે. તપ એ એક પ્રકારનું સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલું કષ્ટ છે, પડા એ કષ્ટ કર્મની નિર્જરામાં સહાયભૂત બને છે. તપથી અનાદિથી વખગેલી આહારસંજ્ઞા તોડવાની છે. જેઓને આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે તેઓએ આહારસંજ્ઞા ઉપર વિજય મેળવવો જોઈએ.

કોઈકને પ્રશ્ન થાય કે ‘કર્મની નિર્જરા માટે તો તપ કરીએ છીએ અને અમદાન કરીને ફરી પાછું કર્મ બાંધવાનું ?’ એનો ઉત્તર એ છે કે અમદાનથી પુષ્પોપાર્જન થાય છે, શુખ કર્મ બંધાય છે એ સાચું, પરંતુ આ બાબત મુખ્યત્વે ગૃહસ્થની કક્ષાએ વિચારવાની છે અને તેમાં પડા આત્મસાધનાની ભૂમિકાનો પડા વિચાર કરવાનો છે. સામાન્ય કક્ષાનાં શ્રાવક-શ્રાવિકા માટે અમદાન દારા થતું પુષ્પોપાર્જન છષ્ટ હોઈ શકે અને ઊંચી કક્ષાના સાથકો માટે અમદાન

કર્મનિર્જરાનું નિમિત્ત બની શકે. એટલે અમદાનનો નિષેધ નથી.

તપશ્ચર્યા દારા બચેતા અમનું દાન કરતી વખતે પણ અમ માટેની આસક્તિ ઘટવી જોઈએ. વસ્તુતા: તપશ્ચર્યામાં જેમ રસત્યાગ થાય છે તેમ અમદાન પણ રસત્યાગમાં પરિક્ષમવું જોઈએ. અમનું દાન એ પણ અમનો ત્યાગ છે. એટલે તપશ્ચર્યા અને અમદાન એ બંને મળીને રસત્યાગની સાચી આરાધના બને છે. એ આરાધના છુવને આહારસંજ્ઞા ઉપર વિજય મેળવવામાં, મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં ઉપકારક થવી જોઈએ.

