

૨૦. મહાભારત અને જૈન આગમ

આમ તો મહાભારત બ્રાહ્મણપરંપરાનો ગ્રંથ છે અને જૈન આગમો જૈન પરંપરાના છે. એ બે વચ્ચે હોય તો વિરોધ જ હોય; કશી સમાનતા કે સગાઈ તો ન જ હોય એવી સાધારણ માન્યતા છે. શ્રમજી અને બ્રાહ્મણ વચ્ચે પાછલા કેટલાક સમયથી મેળ નથી, બલ્કે વિરોધ છે એવું તે તે શાસ્ત્રો દ્વારા પણ લોકો જીણો છે. જેમનું નિત્યવેર હોય એવા સમાસના પ્રયોગોના દાખલામાં ‘શ્રમજીબ્રાહ્મણમ्’ એવું એક ઉદાહરણ ઘણા સમયથી બન્ને પરંપરાના વ્યાકરણગ્રંથમાં ચાલ્યું આવે છે અને ‘જોગી-જતિને વેર, વેર સતી-વેશ્યાને’ એવી શામળ ભડ્ણની લોકોક્રિત પણ એ જ વેરની સમર્થક છે.

આ હકીકત ખોટી નથી; પણ માત્ર એક જ આંખે અને તે પણ માત્ર બેદ કે વિરોધ શોધવાની દાસ્તિએ જોવાથી ઊભી થયેલી છે. સમભાવે અને એકબીજાની સગાઈ શોધવાની દાસ્તિએ બીજી આંખે પણ જોઈએ, તો બ્રાહ્મણ અને શ્રમજી વચ્ચે જેટલો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે તેટલો બીજાઓ વિશે દેખાતો નથી. બે સગા ભાઈઓ હોય છતાં જો દોષદાસ્તિ જ એકબીજાને જોતા હોય તો તેમાં પણ દ્વેષ કે વેર સિવાય બીજો કોઈ ભાવ દેખાશે નહીં, અને જો ગુણદાસ્તિ અને સમાધાનભાવે જોઈશું તો ગમે તે બે તદ્દન જુદા જુદા લાગતા મનુષ્યોમાં પણ ભારે સંગતતા અને ઘનિષ્ઠતા માલૂમ પડે છે, તો પછી બે સગા ભાઈની તો વાત જ શી? સમાજનું ધારણપોષણ અને સત્ત્વસંરક્ષણ કરવું હોય, પ્રજામાં સદ્ગુરુભાવ અને પ્રેમ વધારવા હોય તો જુદાઈમાં તો શું, વિરોધમાં પણ સંગતિ જોવાની દાસ્તિ કેળવવાની જરૂર છે. તેમ કર્યા સિવાય વ્યક્તિ અને સમાજ બનેને હાનિ છે. કેવળ બેદ કે વિરોધદાસ્તિ જ જોવાની ટેવ પાડીએ તો કદાચ એકલી વ્યક્તિને થોડો-ધંધો ફાયદો થાય, પણ તે ફાયદાના મૂળમાં સંતાપ અને કલેશ સિવાય બીજું કશું જ દેખાશે નહીં. માટે સમાજના અને વ્યક્તિના હિતવાંદ્ધુંએ પ્રધાનપણે સમાધાનની દાસ્તિ કેળવવાની

વિશેષ જરૂર છે. તે રીતે ભિન્ન ભિન્ન મતોને, જુદા જુદા અભિપ્રાયોને, ભિન્ન ભિન્ન ગ્રંથોને તથા વિધવિધ સંપ્રદાયોને જોવાથી એ બધામાં વિશેષ સંગતતા, ધણી ધનિજતા અને જીણો કે એ બધા એક જ હોય એમ આપણે પ્રામાણિકપણે જોઈ શકીશું.

બ્રાહ્મણગ્રંથકારોએ વેદભાષ્ય લોકોને નિદ્યા છે, જૈન ગ્રંથકારોએ મહાભારત વગેરે મહાગ્રંથોને મિથ્યા ગ્રંથો કહીને વગોવ્યા છે. પણ તેમાં કેવળ એમણે એક જ આંખનો ઉપયોગ કરેલો અને કેવળ સંકુચિત સાંપ્રદાયિક દાખિને જ કેળવેલી. પણ હવે આપણે ગમે તે ધર્મના, ગમે તે ભાષાના, ગમે તે ધંધાના વા ગમે તે કુળ યા ગોત્રના હોઈએ તો પણ એક જ છીએ, એક જ રહેવાના અને આપણી ભાવી પ્રજ્ઞાને પણ એજ એક સંદેશો તેમના વારસામાં આપી જવાના. આ એક ઉદેશ વા દાખિને ધ્યાનમાં રાખીને નીચે મહાભારતની સાથે જૈન આગમ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની તુલનાત્મક રીતે વિવેચના કરવામાં આવી છે. વિવેચનામાં કટ્યના નથી, પણ નક્કર સત્ય છે.

વાત એમ છે કે ધર્મા જૂના સમયમાં બ્રાહ્મણ-પરંપરા કર્મકંડાપ્રધાન હતી, એટલે કે યજો કરવા; પછી ભવે તેમાં નરબલિ કે પશુબલિ યડાવવામાં આવતો હોય. એવા યજો સ્વર્ગમાં પહોંચાડનારા છે એમ પણ વેદોને નામે કહેવામાં આવતું. ‘સौત્રામણ્યં સુરાપાનમ्’ એટલે સौત્રામણિ યજ્ઞમાં સુરાનું પાન કરવું એમ કહીને પશુહિંસાની સાથે મધ્યપાનને પણ વેદોને નામે ટેકો આપવામાં આવતો.

આ રીતે વેદોને નામે એક કાળે ધર્મા અનાચારોને પોષણ મળેલું. આ પરિસ્થિતિથી ધર્મા બ્રાહ્મણો પણ અકળાયેલા અને એ અકળામજામાંથી જ ઉપનિષદ્ધો જન્મ્યાં છે. માઠર જેવા બ્રાહ્મણ પરંપરાના પુરસ્કર્તાએ તો એમ પણ કહેલું છે, કે “વૃક્ષાન् છિત્વા પશુન् હત્વા કૃત્વા રૂધિરકર્દમમ् । પરાત્રય ગમ્યતે સ્વર્ગः નરકः કેન ગમ્યતે” (માઠરવૃત્તિ, પાનું; આદમું, ચૌખંબા ગ્રંથમાળા) અર્થાત્ જે યજ્ઞમાં પશુઓને મારીને સ્વર્ગમાં જઈ શકાય તો પછી નરકમાં જવાનો બીજો કયો માર્ગ છે? અથવા આવા હિસ્કો સ્વર્ગમાં જાય તો પછી નરકમાં કોણ જાય? ગીતાના સમર્થક પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણે પણ એવા હિસાપ્રધાન વેદો તરફ તાકવાની પોતાના સખા અર્જુનને સાફ ના પાડેલી, અને એ રીતે એમણે પણ અહિસા અને સંયમનું જ સમર્થન કરેલું છે. ગીતાજ્ઞમાં શ્રીકૃષ્ણે જે વચનો વેદો વિશે કાઢેલાં છે તે આ પ્રમાણે છે :

“યામિમાં પુણ્યિતાં વાચં પ્રવદન્યવિપશ્ચિત: ।
 વેદવાદરતા: પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ ॥૮૨॥
 કામાત્માન: સ્વર્ગપરા જમ્મકર્મફલપ્રદામ् ।
 ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભૌગૈશ્ર્વર્યગર્તિ પ્રતિ ॥૮૩॥
 ભૌગૈશ્ર્વર્યપ્રસક્તાનાં તયાઽપહૃતચેતસામ् ।
 વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ: સમાધૌ ન વિધીયતે ॥૮૪॥
 ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન ।
 નિદ્રંદ્રો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન् ॥૮૫॥”

શ્રી ગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં આ ચાર શ્લોકો આપેલા છે. એ શ્લોકો જ બતાવી આપે છે કે ગીતાજીના સમયમાં વેદોનો કેવો અનુચિત ઉપયોગ પુરોહિતો કરતા હતા. શ્રીકૃષ્ણ પોતે વેદોનો આ જાતનો દુરૂપયોગ જોઈને જ પોતાના સખા અર્જુનને વેદવાદ તરફ જોવાની સાફસાફ ના પાડે છે.

આ ઉપરાંત ‘અપુત્રસ્ય ગતિનાસ્તિ’ અર્થાતું ‘અપુત્રિયાની સદ્ગતિ થતી નથી’ એવો વેદવાદ છે. વેદોનું અધ્યયન કરવું, પ્રજ્ઞ પેદા કરવી, બ્રાહ્મણોને જમાડવા વગેરે પણ વેદવાદ છે. કર્મકાંડપ્રધાન પરંપરાનું રહસ્ય નથી સમજવામાં આવતું, ત્યારે જે અનર્થો થાય તે બધા એ પરંપરામાં થાય એ સ્વાભાવિક છે.

એક પુરોહિત બ્રાહ્મણ એ કર્મકાંડપ્રધાન પરંપરાનો અનુગામી છે, ત્યારે એનો પુત્ર એ પરંપરાથી જુદો પડે છે અને અહિસા-સંયમપ્રધાન પરંપરાને અનુસરવા તત્ત્વર થાય છે. એવા એ બન્ને પિતાપુત્રનો સંવાદ મહાભારતમાં આપેલો છે અને એવો જ સંવાદ જૈન આગમ ઉત્તરાધ્યયનમાં પણ આપેલ છે. આ નીચે એ બન્ને સંવાદોનો અનુવાદ આપું છું અને પછી એ બન્નેનાં મૂળ પદ્ધો પણ ટંકી બતાવું છું, જેથી વાંચનાર જોઈ શકશે કે તે બન્નેના અનુવાદમાં કેટલી બધી સમાનતા છે, એટલું જ નહીં, પણ પદ્ધોમાં પણ કેટલી બધી અક્ષરશ: પણ સમાનતા જીવાયેલી છે.

મહાભારતમાં બારમું શાંતિપર્વ છે. તેના પેટામાં ત્રીજું મોક્ષધર્મપર્વ છે. તેમાં સળંગ ચાલ્યા આવતા ૧૭૫મા અધ્યાયમાં રાજ્ઞ યુધિષ્ઠિર અને ભીષ્મપિતામણ વગેનો સંવાદ છે.

૧. અહીં વાપરેલું મહાભારત પૂનાની આવૃત્તિ છે.

શરૂઆત ‘યુધિષ્ઠિર ઉવાચ’ અર્થात્ ‘યુધિષ્ઠિર બોલ્યા’ એમ કરીને થાય છે.

“તમામ પ્રાઇટીઓના કષયને કરનારો આ કાળ ચાલ્યો જાય છે. તો હે પિતામહ ! તમે મને કહો કે અમે શ્રેયસુ તરીકે શું સ્વીકારીએ ?” ૧

પછી ભીષ્મપિતામહ બોલ્યા :

“આ સ્થળે પણ હે રાજ્ઞિ યુધિષ્ઠિર ! પિતાપુત્ર વચ્ચે એક સંવાદ પુરાતન ઈતિહાસરૂપ થયેલ છે, તેને જ ઉદાહરણરૂપે કહેવામાં આવે છે, તે તું જાણ અર્થાત્ તારા પ્રશ્નનો જવાબ એ સંવાદમાંથી જડી જશે. ૨

“હે પૃથ્વાના-હુંતીના પુત્ર રાજ્ઞિ યુધિષ્ઠિર ! સ્વાધ્યાય પરાયણ કોઈ બ્રાહ્મણનો મેધાવી નામે બુદ્ધિશાળી પુત્ર જન્મ્યો હતો. ૩

“મોક્ષ અને ધર્મની સમજમાં કુશળ તથા સમગ્ર લોકતત્ત્વ જાણનારા તે મેધાવીએ સ્વાધ્યાય કરવામાં તત્પર એવા તે પોતાના પિતાને કહું : ૪

‘હે પિતાજી ! માનવોનું આયુષ્ય જપાટાબંધ ચાલ્યું જાય છે, તો સમજદાર ધીરપુરુષે પોતાના શ્રેય માટે શું કરવું ધટે ? પિતાજી ! તમે મને અનુકૂળે વધ્યાર્થ હકીકત કહો, જેથી હું ધર્મનું આચરણ કરવા માંનું.’ ૫

પિતા બોલ્યા :

‘હે પુત્ર ! બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરીને. વેદોને ભાગીને આપણાં પૂર્વજ-પિતૃઓને પાવન કરવા માટે પુત્રોને ઈચ્છવા જોઈએ; અર્થાત્ બ્રહ્મચર્ય સાથે વેદોને ભણ અને શ્રાદ્ધ માટે પુત્રોને પેદા કર. અગિનિની સ્થાપના કરીને વિષિપૂર્વક યજ્ઞો કર અને પછી વાનપ્રસ્થ થયા બાદ મુનિ થવાની ઈચ્છા કર.’ ૬

(મેધાવીનો પિતા કર્મકંડપ્રધાન બ્રાહ્મણ-પરંપરાનો છે અને મેધાવીની આસ્થા એ કર્મકંડપ્રધાન એવી બ્રાહ્મણ-પરંપરાથી ઊડી ગઈ હોય એમ લાગે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.)

પુત્ર બોલ્યો :

‘સમગ્ર સંસાર આ રીતે ભારે પિસાઈ રહ્યો છે અને અનેક દુઃખોથી ઘેરાયેલો છે તથા આયુષ્યને હરવામાં સફળ એવી રાત્રીઓ વીતતી જાય છે, તેવે વખતે હે પિતા ! તમે આવું ધીરના જેવું કેમ બોલો છો; અર્થાત્ જ્યારે જગત આવું મૃત્યુના જરૂરામાં ફસાયેલું છે અને આધિ, વ્યાપિ તથા ઉપાધિઓથી ઘેરાયેલ છે, તેવે વખતે વેદોને ભજવાની, પુત્રોને પેદા કરવાની તથા યજ્ઞો કરવાની સલાહ શી રીતે આપો છો ? કાલની તો કોઈને ખબર નથી.’ ૭

પિતા બોલ્યા :

‘દીકરા ! આ તું શું કહે છે ? આ સંસાર કેવી રીતે પિસાઈ રહ્યો છે ? દુઃખોથી કેવી રીતે ઘેરાયેલો છે ? કઈ સફળ રાત્રીઓ વીતતી જાય છે ? જીણે કે તું શું મને બિવરાવી રહ્યો છે !’ ૮

પુત્ર બોલ્યો :

‘લોક બધા મૃત્યુથી આધાત પામેલા છે, જરાના રોગથી ઘેરાયેલા છે અને આપણા આયુષ્યને ઘટાડનારાં આ રાતદિન ચાલ્યાં જાય છે. આ બધું હે પિતા ! તમે કેમ જાણતા નથી ?’ ૯

‘આયુષ્યને ગળી જનારી આ કાળરાત્રીઓ રોજ ને રોજ આવે છે અને જાય છે. વળી હું જયારે એ જાણું છું કે મૃત્યુ ઊંચું રહેતું નથી, ૧૦

ત્યારે જ્ઞાન-સમ બખરથી નહીં ઢંકાયેલો હું કેવી રીતે વાટ જોઈને બેસી રહું ? (અર્થાત્ પ્રતિક્ષણ આયુષ્ય ઘટતું રહે છે અને મૃત્યુનો ભય ઊભો જ છે, તેવે વખતે વેદોને ભાગવાનું, પુત્રોને પેદા કરવાનું અને યજો કરવાનું મને કેમ સૂઝે ?) ૧૧

‘જેમ જેમ રાતો વીતે છે, તેમ તેમ આયુષ્ય અલ્ય, અલ્યતર અને અલ્યતમ થતું રહે છે. પંડિત પુરુષે આવી સ્થિતિમાં વીતી જતા સમયને નિષ્ઠળ માનવો જોઈએ. આવી દુઃખમય પરિસ્થિતિમાં કયો માણસ સુખ પામે ? ઓછા પાણીમાં જેમ માછલું તરફડે, તેમ માણસો દુઃખમાં તરફડી રહ્યાં છે. માણસની ધારેલી વાસનાઓ પૂરી નથી થતી, ત્યાં તો મનુષ્યને મૃત્યુનું તેહું આવી જાય છે. ૧૨

‘વાસનાઓમાં મનને પરોવીને માણસ હજુ ફૂલોને ચૂંટતો હોય છે, ત્યાં જ મૃત્યુ તેને ઉપાડીને ચાલતું થાય છે—જેમ વરુ ગરીબ ઘેટાને ઉપાડીને ચાલતું થાય છે તેમ. ૧૩

‘તું આજે જ તારું શ્રેય જે થાય તે કરી લે, તને આ મૃત્યુ-કાળ દબાવી ન જાય. કરવાનાં કાર્યો અણકર્યાં રહેશે અને ખરેખર તને મૃત્યુ ખેંચી જશે. ૧૪

‘આવતી કાલે કરવાનું આજે જ કરી લે, સાંજે કરવાનું બાપોરે જ કરી લે. આણો પોતાનું કામ કર્યું છે કે નથી કર્યું એ રીતે મૃત્યુ કોઈની વાટ જોતું નથી. ૧૫

‘એમ કોણ જાણી શકે છે કે આજે કોનું મરણ થવાનું છે ? માટે પુવાન માણસે જ ધર્મશીલ થવું જોઈએ. જીવન અનિત્ય છે.

‘ધર્મચરણથી કોર્તિ થશે. ઉપરાંત આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ સુખ જ થશે. ૧૬

‘મોહથી ઘેરાયેલો માનવી પુત્રો અને સ્વીઓ માટે ઉદ્યત થાય છે અને કરવાનું કે ન કરવાનું કામ કરીને પણ એમને પોષણ આપે છે. ૧૭

‘પુત્ર અને પશુઓની સંપત્તવાળા તથા વિશોષ આસક્ત મનવાળા પુરુષને, જેમ સૂતેલા હરણને વાધ ઉપાડીને ચાલ્યો જાય છે, તેમ મૃત્યુ ઉપાડીને ચાલ્યું જાય છે. ૧૮

‘મોહના ઘેનમાં પડેલા, હજુ સંચય કરવાની શરૂઆત કરતા અને વાસનાઓથી અતૃપ્ત રહેલા માનવને, જેમ વાધ પશુને લઈને ચાલ્યો જાય છે, તેમ મૃત્યુ ઉપાડીને ચાલ્યું જાય છે. ૧૯

‘આ કામ કર્યું છે, આ કામ કરવું બાકી છે અને બીજું પણ ધણું કર્યું છે અને કરવાનું છે—એ રીતે જે માનવ અસુખમાં આસક્ત રહે છે, તેને મૃત્યુ પોતાને તાબે કરે છે. ૨૦

‘જે જે કર્મો એટલે કાર્યો માણસે કરેલાં છે, તેનું ફળ હજુ તેને મળ્યું નથી; ત્યાં તો એ જેતર, હાટ અને ધરમાં આસક્ત થયેલા મનુષ્યને પકડીને મૃત્યુ ચાલ્યું જાય છે. ૨૧

‘માણસ ભલે દૂબળો હોય કે બળવાન હોય, શૂરવીર હોય કે બીકણ હોય, જડ હોય કે કવિ-પંડિત હોય—એ બધા પોતપોતાની વાસનાઓને હજુ પૂરી ન કરી શક્યા હોય તો પણ તે બધાને ઉપાડીને મૃત્યુ ચાલ્યું જાય છે. ૨૨

‘હે પિતા ! આ શરીરમાં મૃત્યુ, જરા, વ્યાપિ અને બીજાં અને દુઃખો ભરેલાં છે, છતાં તમે તદ્દન સ્વસ્થ જેવા કેમ બેઠા છો ?

‘જન્મેલા ગ્રાણીને જ યમરાજ ઉપાડી જાય છે, જરા ઘેરી વળે છે. મરણ અને જરાથી જગતનાં તમામ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ ઘેરાયેલાં છે. ૨૪

‘જે માણસને આ ગ્રામ્ય સુખોમાં એટલે દેહ-ઠંડિયોનાં સુખોમાં ચેન પડે છે, તે મૃત્યુનું જ સુખ છે અને જે માણસ એ ગ્રામ્ય સુખોને તજી દઈને અરણ્યમાં વાસ કરે છે, તે દેવોનો જ ગોલ છે. અર્થાત્ ત્યાગ સાથેનો અરણ્યવાસ સ્વર્ગસમાન છે. ૨૫

‘ગ્રામ્ય સુખોમાં જ ભરાઈ રહેવું તે એક જીતનું મોટું બંધન છે. જે સુદૂરતિ મનુષ્યો છે તેઓ એ બંધનને છેદી નાબે છે અને જેઓ દુષ્કૃતિ છે તેઓ એ બંધનને છેદી શકતા નથી. ૨૬

‘જે મનુષ્ય મનસા, વાચા અને કર્મણા કોઈ પ્રાણીની લિંસા નથી

કરતો, તેને કૂરમાં કૂર પ્રાણી પણ મારી શકતું નથી. ૨૭

‘સત્ય વિના બીજું કોઈ પણ તત્ત્વ, સામે ધ્યાની આવતી મૃત્યુની સેનાને રોકી શકતું નથી, માટે અસત્યને તજી દેવું જોઈએ. સત્યમાં અમૃત ભરેલું છે.

૨૮

‘સત્યનો સાચો મહિમા સમજાને માનવીએ સત્યપ્રતનું આચરણ કરવું જોઈએ, સત્ય-યોગમાં તત્પર થવું જોઈએ તથા સત્યશાખના અનુગામી બનવું જોઈએ, દાનત થવું જોઈએ અને સત્ય વડે જ મરણને જીતવું જોઈએ. ૨૯

‘અમૃત અને મરણ એ બન્ને આ માનવદેહમાં જ રહેલાં છે. મોહને લીધે મરણ આવે છે અને સત્યને લીધે અમૃત સાંપ્દે છે. ૩૦

‘માટે હે પિતાજ ! હું અહિસક બનીશ, સત્યાર્થી થઈશ, કામ અને કોષને મારી મનમાંથી બહાર કાઢી મેલીશ, દુઃખ અને સુખમાં સમદાદિ રહીશ. આ રીતે ક્ષેમવાળો થઈને અમત્યની (દૈવની) પેઠે હું મૃત્યુને તજી દઈશ. ૩૧

‘મારો પશુયજ્ઞ કે નરયજ્ઞ નહીં હોય, હું તો શાંતિના યજ્ઞમાં તત્પર બનીશ, મારી હંડ્રિયો અને દેહને અંકુશમાં રાખીશ. એ રીતે બ્રહ્મયજ્ઞમાં સ્થિર એવો મુનિ થઈશ તથા પ્રાણવજ્ઞપનો મારો વાણીયજ્ઞ ચાલશે, શુદ્ધસેવા વગેરે સદનુષાનોનો મારો કર્મયજ્ઞ ચાલશે, મનનો જ્ય કરવાનો મારો મનોયજ્ઞ પ્રવર્તશે. એ રીતે હું દેવયાનના માર્ગમાં ચાલીશ. ૩૨

‘જેમાં પશુઓને મારી નાખવામાં આવે છે એવા ધોર હિસક પશુયજ્ઞો વડે મારા જેવો ભાનવાળો સાવધાન થયેલો મનુષ્ય શા માટે યજ્ઞો કરે એટલે કે દેવોની પૂજા કરે ?

‘એ હિસક યજ્ઞો તો નાશવાન છે, માટે હું પિશાચની પેઠે એવા યજ્ઞો શા માટે કરું ? ૩૩

‘જેના વાણી અને મન હમેશાં બરાબર સ્વસ્થ છે, જે તપ કરે છે, ત્યાગ કરે છે અને સત્યને આચરે છે, તે ખરેખર બધું જ પામે છે. ૩૪

‘વિદ્યા જેવી કોઈ બીજી આંખ નથી, સત્ય-વચન જેવું કોઈ બીજું તપ નથી, રાગ જેવું બીજું કોઈ દુઃખ નથી અને ત્યાગ જેવું બીજું કોઈ સુખ નથી. ૩૫

‘હે પિતાજ, હું પ્રજ્ઞ વગરનો રહીશ છતાં આત્મનિષ બનીશ, આત્મામાં જ પરાયજ્ઞ રહીશ. પ્રજ્ઞ મને તારી શકે એમ નથી, અર્થાત્ પુત્રોત્પત્તિથી મારું ત્રાણ થઈ શકે તેમ નથી. ૩૬

‘સર્વત્ર અભેદવૃત્તિ, સમતા અને સત્ય વાણી, શીલ, સ્થિરતા,

લિસાનો ત્યાગ અને સરળતા—એના જેવું બ્રાહ્મણનું બીજું કોઈ ધન નથી અર્થાત્ સમતા વગેરે જ બ્રાહ્મણનું ધન છે, માટે પ્રપંચવાળી પ્રવૃત્તિઓથી અટકવું એ જ ઉત્તમ છે. ૩૭

‘હે બ્રાહ્મણ ! તારે ધનનું શું કામ છે ! બંધુઓનું શું કામ છે ? સ્ત્રીઓનું પણ તારે શું કામ છે ? તું મરવાનો છે.

‘ગુહામાં પેઠેલો છે એવા આત્માને તું શોધ અને વિચાર કર કે તારા પિતામહો અને પિતા ક્યાં ગયા છે ? (અર્થાત્ પેલો મેધાવી પુત્ર પોતાના પિતાને કહે છે કે યજ્ઞો કરવાની, વેદો ભજવાની અને પ્રજ્ઞોત્પત્તિ કરવાની તમારી સલાહ વખતસરની નથી. મૃત્યુને તરવામાં એ યજ્ઞો, એ વેદાધ્યયન કે એ પુત્રો કશી સહાયતા કરી શકતા નથી. માટે હું તો ત્યાણી થઈશ અને આત્મશોધ જ કરીશ.)’૩૮

અર્થાત્ આ પિતાપુત્રનો સંવાદ પૂરો થતાં હવે ભીખ પિતામહ રાજ્ય યુધિષ્ઠિરને કહે છે, કે “હે રાજ્ય ! પોતાના મેધાવી પુત્રનું એ જાતનું વચ્ચન સાંભળીને જેમ પિતાએ કર્યું, અર્થાત્ જેમ પિતા આત્મનિષ્ઠ બનવા તૈયાર થયા, તેમ તું પણ સત્યધર્મપરાયણ થઈને તારું વર્તન કર.” ૩૯

હવે પછી જૈન પરંપરાના આગમરૂપ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં આવેલા ચૌદમા ‘ઉસુયારિજ્જ’ (ઇધુકરીય) નામના અધ્યયનમાં જે હકીકત આવે છે તેનો આ નીચે કમશઃ અનુવાદ આપું છું :

એક પુરોહિત, તેના બે પુત્રો, પુરોહિતની જ્સા નામની પત્ની, પ્રસિદ્ધ કીર્તિવાળો ઇધુકાર નામે રાજ્ય અને તેની રાણી ક્રમલાવતી દેવી—એમ છ પાત્રોનો સંબંધ આ અધ્યયનમાં છે. દેવલોકના જેવા રમ્ય, પ્રભ્યાત, સમૃદ્ધિવાળા અને પુરાતન કાળથી વસેલા ઇધુકાર નામના નગરમાં એ છ જ્ઞાનો સંવાદ થયેલો છે. પુરોહિતના બંને પુત્રો જ્યારે બરાબર સમજણા એવા જીવાન થયા, ત્યારે તેમણે જીવાનીમાં જ સંસારના પ્રપંચપૂર્વી ચકમાંથી દૂર થવાનો નિર્ણય કર્યો; અર્થાત્ કર્મકાંડમધ્યાન પરંપરામાં તેઓ જન્મેલા હતા છતાં તેમના કોઈક વિશિષ્ટ સંસ્કારબળને લીધે તેઓ નાનપણાથી જ ત્યાગવૃત્તિ તરફ વધ્યા. તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમ ન માંઝ્યો, યજ્ઞો ન કર્યો, વેદોનું અધ્યયન પણ છોડી દીધું અને બ્રાહ્મણોને જમાડવા નહીં તેમ પોતાના પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ પણ કરવું તેમને યુક્તિરહિત લાગ્યું.

તે બંને પુત્રોએ પોતાના પુરોહિત પિતાને જ્ઞાન્યું, કે “હે પિતાજી ! જન્મદુઃખ, જરાદુઃખ અને મરણદુઃખ એ ત્રિવિધ દુઃખોને લીધે અમે ત્રાસી

ગયા છીએ. માટે જ આ ભિક્ષુનો શ્રમજ્ઞાનો-સંન્યાસીનો માર્ગ સ્વીકારવા તૈયાર થયા છીએ અને સંસારના ચક્થી છૂટી જવા માટે અમે કામગુજ્ઝોનો ત્યાગ કરીએ છીએ.” ૪

જ્યારે પુરોહિતે પોતાના પુત્રોને કામભોગોથી વિરક્ત જોયા અને મોક્ષની તેમની આડાંકા વધતી જોઈ, ત્યારે તેને ભારે વિખાદ થયો. વૈરાગ્યના રંગથી રંગાયેલા તે બંને પુત્રોએ પોતાની વાત પોતાના પિતાને આ પ્રમાણે કહી બતાવી : ૬

“આ સંસારનાં સુખો સ્થાયી નથી, તેમ જ તે ધષાંધષાં વિઘ્નોથી ભરેલાં છે. વળી અમારું આયુષ્ય પણ એટલું બધું લાંબું નથી. માટે હે પિતાજ ! અમે ગૃહસ્થાશ્રમનાં સુખને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાના નથી, મુનિપ્રત આચરવાના છીએ અને એ માટે તમને પણ આમંત્રણ આપીએ છીએ.” ૭

પુરોહિતને આ વાત સાંભળીને ભારે આંચડો લાગ્યો અને પોતાના પુત્રો વેદો ન ભણો, યજ્ઞો ન કરે અને ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીને પુત્રોને પેદા ન કરે, એ બધું તેને પોતાની કર્મકાંડપ્રધાન પુરાણકાળથી ચાલી આવતી પ્રણાલિકાથી તદ્દન ઊંધું લાગ્યું. એથી પુત્રોની સાધનામાં બાધા કરવા માટે તે આ પ્રમાણે બોલ્યા :

“હે પુત્રો ! તમે આ શું બોલો છો ? જેઓ વેદવિદો છે તેઓ એમ કહે છે કે અપુત્ર મનુષ્યની સદ્ગતિ થતી નથી (‘ઇમ કંબ બેયવિઓ બયંતિ જહા ન હોડ અસુયાણ લોગો’) અર્થાત્ તમે પુત્ર વિનાના રહેશો તો તમારી અસદ્ગતિ થશે એમ વેદવિદોની વાત તમારે માનવી જોઈએ. ૮

“માટે તમે વેદને ભણો, બ્રાહ્મણોને પીરસો એટલે જમાડો અને હે પુત્રો ! ધરમાં તમારી ગાઢી ઉપર પુત્રોને બેસાડો તથા સ્વીઓ સાથે ભોગોને ભોગવીને તમે અરણ્યવાસી પ્રશસ્ત એવા મુનિ થજો.” ૯

પોતાના પુત્રોનો સંન્યાસ લેવાનો વિચાર જ્ઞાણીને પિતા પુરોહિત શોકથી સળગી ઉઠે છે અને તેમાં મોહ તેને અધિક સત્તાવે છે તેથી તે વધારે દલીલ કરે છે. ૧૦

ધનની લાલચ બતાવીને અને પુત્રોત્પત્તિનું વેદવિધાન બતાવીને પુત્રોને સમજજવવા તૈયાર થયેલા પોતાના પુરોહિત પિતાને તે છોકરાઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું : ૧૧

“હે પિતાજ ! વેદોને ભજવાથી અમારું ગાણ થવાનું નથી. જમાડવામાં આવેલા બ્રાહ્મણો ઊલદું અમને અંધારામાં જ લઈ જાય છે.

જન્મેલા પુત્રો પણ અમને બચાવી શકવાના નથી. તો હે પિતાજ ! તમારી એ વાતને કોણ માને ? ૧૨

“સ્ત્રીઓ સાથેના ભોગો તો ક્ષણમાત્ર માટે જ સુખકર છે, વિશેષ દુઃખથી ભરેલા છે અને ભારે અનર્થરૂપ છે તથા મોક્ષમાર્ગમાં ભયંકર વિઘન-સમાન છે. ૧૩

“ધન કમાવા માટે ધમાધમ કરતા અને એ માટે રાતદિવસ સંતાપ પામતા પુરુષને એકવખત જરા ધેરી વળે છે અને મૃત્યુ તેની પાસે પહોંચી જાય છે. ૧૪

“આ મારું છે, આ મારું નથી, આ કરવાનું છે, આ નથી કરવાનું એવી રીતે લખપાટ કરતા પુરુષને મૃત્યુના દૂતો આવીને અપાટાંખ ઉપાડી જાય છે, માટે પ્રમાદ શા માટે કરવો ?” ૧૫

આ સાંભળીને પિતા પુરોહિત બોલ્યો : “વત્સો ! ધરમાં ધન ધર્માંથી છે, કામભોગોની સામગ્રી પણ અભૂટ છે, સ્ત્રીઓ પણ રમણીય છે. વળી જેને માટે બીજા લોકો તપ તપીતપીને મરી જાય છે, તે બધું સંસારનું ભોગસુખ તમને સહેલાઈથી મળેલું જ છે. તો પછી શા માટે ભિક્ષુ થવાનો વિચાર કરો છો ?” વળી પિતા કહે છે, કે “પુત્રો, આત્મા જ નથી. જે છે તે આ બધું ગ્રત્યક્ષ જ દેખાય છે. તો તેને જ ભોગલી લ્યો, અને પરલોકને ભરોસે રહીને કોણી ઉપરનો ગોળ ચાટવા જેવું શા માટે કરો છો ?” ૧૬

આ સાંભળી પુત્રો બોલ્યો : “પિતાજ ! ધર્મની સાધનામાં ધનનું શું કામ છે ? તેમ જ કામગુણોનું પણ કશું જ કામ નથી. અમે તો ગુણધારી એવા શ્રમજ્ઞો થઈશું અને ભિક્ષા દ્વારા નિભાવ કરીને અરણ્યવાસી બનીશું. ૧૭

“હે પિતાજ ! જેમ અરણીના લાકડામાં અર્જિની રહેલો છે, દૂધમાં જેમ ધી રહેલું છે અને તલોમાં જેમ તલ રહેલું છે, તેમ આ શરીરમાં આત્મા રહેલો છે. એ આત્મા રૂપ, રસ, ગંધવાળો ન હોવાથી ઈદ્રિયો દ્વારા સમજાતો નથી અને અમૃત હોવાથી જ તે સ્થાયી-નિત્ય છે. ખોટા સંસ્કારોને લિધે તે બંધાય છે અને એવું બંધન જ તેના સંસારનું કારણ છે. ૧૮, ૧૯

“પહેલા તો અમે ધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજતા નહોતા અને તેથી જ અમે અનેક પાપકર્મો કરેલાં. પણ હવે ધર્મની ખરી સમજણ પામ્યા પછી ફરી ફરીને અમે એવાં હિસામય અનુજ્ઞાનો કરવાનાં નથી. તમે અમને ગમે તેટલા રોકવા તૈયાર થાઓ તો પણ અમે હવે ક્ષણ પણ રોકવાના નથી.

“સમસ્ત લોકો ભારે આધાત પામેલા છે અને દુઃખોથી ચારે બાજુ વેરાયેલા છે, આ બધી રાત્રી સફળ થઈને ચાલી જાય છે, માટે હે પિતાજી, હવે અમને તમારી વાતમાં રસ રહેતો નથી.” ૨૧

પિતાએ પૂછ્યાં :

“લોક કોનાથી આધાત પામેલ છે ? અને કયાં દુઃખોથી વેરાયેલો છે ? વળી આ રાત્રીઓ સફળ થઈને ચાલી જાય છે એ શું છે ? હે પુત્રો, તમારાં વચનથી હું ચિંતામાં પડ્યો છું, માટે મને સમજાવો.” ૨૨

“પિતાજી ! લોકો મૃત્યુથી આધાત પામેલા છે, જરાથી વેરાયેલા છે અને આપણું આયુષ્ય હરી લેનારી આ રાત્રીઓ—કાળરાત્રીઓ પોતાનું કામ પતાવીને ચાલી જાય છે. હે પિતાજી ! તમે આ બધું સમજો. ૨૩

“પિતાજી ! જે જે રાત ચાલી જાય છે તે કદી પાછી આવતી નથી. જે મનુષ્ય અધર્મનું આચરણ કરે છે, તેની તે રાત્રીઓ નિષ્ફળ જાય છે અને જે મનુષ્ય ધર્મનું આચરણ કરે છે, તેની તે રાત્રીઓ સફળ જાય છે. ૨૪-૨૫

“પિતાજી ! જેની સાથે મૃત્યુની ભાઈબંધી છે અથવા જે મૃત્યુથી ભાગીને છૂટી શકે છે અથવા ‘હું મરવાનો નથી’ એવી જેને ખાતરી છે. તે માણસ જ એમ કહે કે હું આવતી કાલે કરીશ. પિતાજી ! અમે તો આજે જ આ શ્રમણધર્મને સ્વીકારવાના છીએ, જેના આચરણથી અમે ફરી જન્મવાના નથી એવી અમને ખાતરી છે, એટલે હવે અમે રાગદ્વેષ તજી દઈને જે નક્કી કર્યું છે તે જ કરવાના છીએ.” ૨૬-૨૭-૨૮

આ પછી પુરોહિત, તેની પત્ની, રાજા અને રાજાની રાડી અને પેલા બે પુરોહિત-પુત્રો છયે જણા બોધ પામીને શ્રમણધર્મને સ્વીકારે છે એ બધી હકીકત ગા. ૨૮થી પત સુધીમાં ચર્ચેલી છે.

આ લખાણને હવે આથી વધારે લાંબું ન કરવું જોઈએ એ દસ્તિથી અહીં મહાભારતના અને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના તમામ શલોકો આ નીચે નથી આપવામાં આવતા, પરંતુ એ બે વચ્ચે જે અસાધારણ સમાનતા છે તે ઉપરના અનુવાદથી જણાઈ આવે છે. માટે આ નીચે તે બંને ગ્રંથોનાં એવાં જ પદ્યો આપું છું જેમની વચ્ચે શબ્દરચનાની દસ્તિએ પણ અસાધારણ સમાનતા છે :

મહાભારત

પિતાનું વચન

વેદાનધીત્વ બ્રહ્મચર્યેન પુત્ર
પુત્રાનિચ્છેત् પાવનાર્થ પિતૃણામ् ।
અગિનાધાય વિધિવક્ષેષ્યજ્ઞો
વન પ્રવિશ્યાથ મુનિર્બુધ્ષેત् ॥

પુત્રનું વચન

એવમભ્યાહતે લોકે સમન્તાત्
પરિવારિતે

અમોઘાસુ પતનીષુ કિ ધીર
ઇવ ભાષસે ॥

પિતાનું વચન

કથમભ્યાહતો લોકઃ કેન
વા પરિવારિતઃ

અમોઘાઃ કાઃ પતનીહ
કિનુ ભીષયસીવમામ् ॥

પુત્રનું વચન

મૃત્યુનાઽભ્યાહતો લોકો
જરયા પરિવારિતઃ

અહોરાત્રાઃ પતન્યેતે નનુ
કસ્માત્ બુધ્યસે ॥

પુત્રનું વચન

યદાહમેતજ્જાનામિ ન મૃત્યુ-
સ્તિષ્ઠતીતિ હ ।

સોऽહં કથં પ્રતીક્ષિષ્યે
જ્ઞાનેનાઽપિ હિતૈક્ષરન् ॥

આત્મન્યેવ ભવિષ્યામિ ન
માં તારયતિ પ્રજા

મહાઽ શાંતિપર્વ-
મોક્ષધર્મપર્વ અ. ૧૭૫
પૃ. ૩૦૦

ઉત્તમધ્યનસૂત્ર

પિતાનું વચન

અહિજ્જ વેદા પરિવિસ્સ વિપે
પુત્રે પરિદૃપ્પ ગિહંસિ જાયા ॥
ભોચ્ચાણ ભોએ સહ ઇતિથયાહિ
આરણણગા હોહ મુણી પસત્થા ॥

પુત્રનું વચન

આબ્ધાહયમ્મિ લોગમ્મિ સંવાઓ
પરિવારિએ ॥

અમોહાહિ પડનીહિં ગિહંસિન
રહે લભે ॥

પિતાનું વચન

કેણ અબ્ધાહઓ લોગો કેણ વા
પરિવારિઓ ।

કા વા અમોહા વુતા જાયા !
ચિત્તાવરો હુ મે॥

પુત્રનું વચન

મચ્ચુણા�બ્ધાહઓ લોગો જરાએ
પરિવારિઓ ।

અમોહા રયણી વુતા એવં તાય !
વિયાણહ ॥

પુત્રનું વચન

જત્સોઽતિથ મચ્ચુણા સક્ખં જસ્સ અતિથ
પલાયણં ।

જો જાણઇ ન મરિસ્સામિ સો હુ કંખે
સુએ સિયા ॥

જાયાય પુત્રા ન હવંતિ તાન કીણામ તે
અણુમત્રેજ્જ એય ॥

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, ઈષુકારીય-અધ્યયન
ચૌદમું