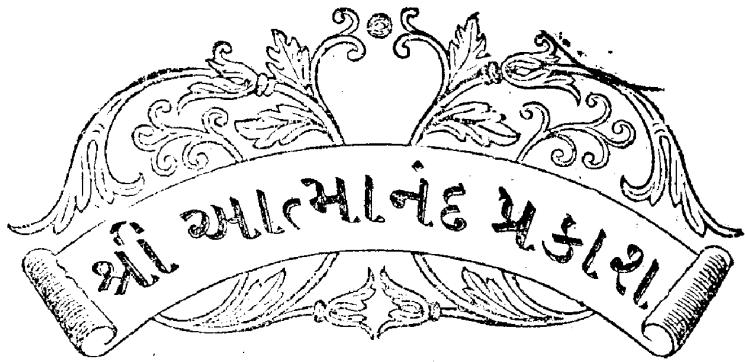

પુસ્તક ૪ થુ. વિક્રમ સંવત ૧૯૬૩—માગશર અંક ૫ મો.

પાંચકલ્પી સાધુઓનું વર્ણન.

અને

શિવભૂતિની દુર્દશા.

આર્હત શાસ્ત્રમાં ગુરૂને માટે કેટલું બધું માન છે, તે બધું મુખથી કહી શકાય તેમ નથી, તેમ લેખણથી લખી શકાય તેમ નથી. પરોપકારી ગુરૂનો પ્રભાવ દિવ્ય છે, તેમના હૃદયમાં આ વિશ્વનું હિત કરવાની બુદ્ધિ હોય છે, તેમની દક્ષિમાં સમાન ભાવનો પ્રકાશ પડે છે અને તેમની વાણીમાં કદ્યાણુમય ઉપદેશ રહેલ છે. આવા ગુરૂની અવજ્ઞા કરવી, તેમના વચન ઉપર વિશ્વાસ ન રાખવો અને તેમની તરફ અનાદર રાખવો, એ મોટામાંમોટો દોષ છે. એટલુંજ નહીં પણ તેમ કરવાથી અસહ્ય દુઃખ સહન કરવું પડે છે. તેને માટે શિવભૂતિ નામના એક સાહસિક સુભટનો દાખલો જાણવાં જોવો છે.

રથવીર નગરમાં સિંહરથ નામે એક રાજા થઈ ગયો. તે રાજાને શિવભૂતિ નામે એક બલવાન અને સાહસિક સુભટ હતો. રાજા સિંહરથ તેને મુશ્કેલી ભરેલા કામમાં બેડતો હતો. ઘણે ભાગે તે પોતાના સાહસથી રાજાનું કામ ફેતેહ કરીને આવતો

૧૦૨

આત્માનાં ૬ પ્રકારા.

હતો. આવો શૂરવીર છતાં તેનામાં બે અવશુભો હતા. એક તો તે આશ્રુથી અવિચારી સાહસ કરતો હતો અને બીજું તેનામાં પ્રાદતા ન હતી. તેથી વારંવાર ઉચ્છૃંખલ બંની જતો હતો.

એક વખતે રાજા સિંહરથે તેને બોલાવીને કહ્યું કે, શિવભૂતિ, તું મારી જમણી ભુજ છું, આજે એક અણુધાર્યું કામ આવી પડ્યું છે, તે તારે કરવું પડશે. ચડાઉ પ્રકૃતિના શિવભૂતિએ રાજાને કહ્યું, મહારાજા, હું આપનો સેવક છું, જે કામ બતાવશે તે સત્વર બજાવીશ. રાજા બોલ્યો, મથુરાનો રાજા આપણો દુશ્મન છે. તેને કેદ કરી પકડી લાવવો છે. આ કામ બે તું પાર ઉતારીશ તો તું જે માગીશ તે તને હું આપીશ. રાજાના આવાં વચન સાંભળી શિવભૂતિ કેટલાએક સામંતો તથા મંત્રિઓને સાથે લઈ મથુરા તરફ ચાલ્યો. આગળ જતાં મંત્રિઓએ શિવભૂતિને કહ્યું, વીરનર, આપણી એક મોટી ભુલ થઈ છે. રાજાની આગળ ખુલાસો કર્યા વિના આપણે આગલ ચાલ્યા છીએ. બે હવે પુછવા જઈએ તો ઘણો વિલંબ થાય અને તેથી રાજા ગુસ્સે થાય. શિવભૂતિ બોલ્યો—શી ભુલ થઈ છે? તે કહ્યો. તેઓએ કહ્યું કે, મથુરા બે છે. ઉત્તર મથુરા અને દક્ષિણ મથુરા તેઓમાં કઈ મથુરા ઉપર ચડાઈ કરવાની છે? શિવભૂતિ—કહ્યું અરે તેમાં શી ચિંતા કરો છો? આપણે બંને મથુરા તાબે કરીએ. એક તરફ હું એકલો જાઉં ને એક તરફ તમે બધા જાઓ. તેમાં જેને પકડવામાં મુશ્કેલી હોય, તેને હું પકડું અને બીજાને તમે પકડો. આવો વિચાર કરી પ્રચંડ શક્તિવાળા દક્ષિણ મથુરાના રાજાને પકડવાને શિવભૂતિ ગયો અને ઉત્તર મથુરાના રાજાને પકડવામાં બીજા મંત્રિ સામંતો ગયા. સમર્થ શિવભૂતિએ પોતાના અતુલ શૌર્યથી દક્ષિણ મથુરાના રાજાને આચિંતો પકડી લીધો. અને તેને કેદ કરી તે રથવીર નગરમાં પકડી લાવ્યો. બીજા મંત્રિઓ પણ ઉત્તર મથુરાના રાજાને પકડી લાવ્યા. શિવભૂતિનું આવું ઉત્તમ સાહસ જોઈ રાજા

પાંચકલ્પી સાધુઓનું વર્ણન

૧૦૩

મિંહરથ તેની ઉપર ખુશી થઇ ગયો અને કહ્યું કે, વીરનર શિવભૂતિ, જે ઇચ્છામાં આવે તે માગી લે. અદ્વૈતપુદ્ધિવાલા શિવભૂતિએ રાજાને જણાવ્યું કે, મહારાજા, જો મારી ઉપર ખુશી થયા હો તો મને આપણા બધા નગરમાં રાતે કે દીવસે ગમે ત્યારે સ્વતંત્ર રીતે હરવા ફરવાની છુટ આપો. આપના તરફથી મને કોઈ જાતનો અટકાવ ન થવો જોઈએ. રાજાએ તે વાત સ્વીકારી લીધી.

સાહસથી યુક્ત એવો શિવભૂતિ રાજાની આગલથી વચન લઈ સ્વતંત્ર બની રથવીર નગરમાં સ્વેચ્છાએ નિર્ભય થઈ ફરવા લાગ્યો. ગમે તે વખતે ફરતા અને ગમે ત્યાં જતા શિવભૂતિને કોઈપણ યોડીદાર અટકાવી શકતો નહિ રખડાઉ શિવભૂતિ કોઈ વારતો આખી રાત રજાળતો અને સવારે પોતાને ઘેર આવતો. આ શિવભૂતિને રમા નામે એક સ્ત્રી હતી. તે ઘણી સુશીલા અને પતિભક્ત હતી. પોતાના પતિનો આવો નહારો સ્વભાવ જોઈ રમા કંટાળી જતી હતી. રાત્રે પતિની રાહ જોઈ તે બેસી રહેતી અને તેથી રમાને ઘણીવાર ઉબંગરા થવા લાગ્યા એક વખતે કંટાળી ગયેલી રમણીએ નારાજ થઈને પોતાની સાસુને નમ્રતાથી જણાવ્યું, પૂજ્ય માતા, તમારા પુત્ર હંમેશા રાત્રે ઘણા મોડા આવે છે, કોઈ કોઈવાર તો સવારે પણ આવે છે, હું જાગી જાગીને થાકી ગઈ છું માટે તેમને સમજાવો. તેઓ મારાથી સંમજતા નથી. વખતે માતાનો ઉપદેશ તેમને સારી અસર કરશે. પુત્રવધૂ રમાના આવાં વચન સાંભળી શિવભૂતિની માતા વિચારમાં પડી—“ આ કુલીન પુત્રવધૂ ખીચારી હેરાન થાય છે તેને સહાય કરવી જોઈએ. રાજાના વચનનો આવો ગેરઉપયોગ કરે, તે યોગ્ય ન કહેવાય. પુત્ર ઉચ્છૃંખલ થઈ આવી વિપરીત વર્તણૂક કરે તેને મારે શિક્ષા આપવી જોઈએ. આવું વિચારી તેણીએ પોતાની પુત્રવધૂને કહ્યું કે, હું હવે તેને શિક્ષા આપીશ.

એક વખતે રાત્રે રમા રાહ જોઈને બેઠી હતી, ત્યારે તેની સાસુ

૧૦૪

આત્માનંદ પ્રકાશ.

એ કહ્યું, વહુ, તું સુઈ જા. હું જાગતી રહીશ. મારે આજે તેને શિક્ષા કરવી છે. પછી શિવભૂતિની માતા ઘરના દરવાજા ખંધ કરી જાગતી બેઠી. અર્ધ રાત્રી વીત્યા પછી શિવભૂતિ રળડતો રળડતો પોતાને ઘેર આવ્યો અને તેણે દ્વાર ઉઘાડવાને પોકાર કર્યો. તેની માતાએ અંદરથી જવાબ આપ્યો, પુત્ર, આટલી રાત્રે દ્વાર ઉઘડશે નહીં, જે ઘરનું દ્વાર ઉઘાડું જોવામાં આવે તે ઘરમાં પેશી જા. માતાના આવા વચન સાંભળી શિવભૂતિના મનમાં રીસ ચડી અને તે તરતજ પાછો વળ્યો. તેણે વિચાર્યું કે, માતાએ મારું અપમાન કર્યું, માટે હવેથી તે ઘરના દ્વાર આગલ આવવુંજ નહીં. જે ઘરના ઉઘાડા દ્વાર હોય, ત્યાં જવું. તે વખતે તેને યાદ આવ્યું કે. ” સાધુના ઉપાશ્રયનું દ્વાર હંમેશા ઉઘાડું રહેતું હશે, માટે ત્યાં જાઉં ” આવું ચિંતવી શિવભૂતિ સાધુના ઉપાશ્રયમાં ગયો.

ઉપાશ્રયમાં તે વખતે આર્યકૃષ્ણસૂરિ ઉતર્યા હતા, તેઓ ઘણા વિદ્વાન અને મુનિધર્મના ધુરંધર હતા. શિવભૂતિ અંદર ગયો ત્યાં તેઓ શાંત વૃત્તિથી મધુરસ્વરે પોતાના સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરતા હતા. અનગારની તૈવી ધાર્મિક તક્ષીનતા જોઈ શિવભૂતિના હૃદયમાં સારી અસર થઈ આવી અને તેની અપલ મનોવૃત્તિ ખદલાઈ ગઈ. તત્કાલ તેણે હૃદયમાં ચિંતવ્યું કે, અહા ! મુનિઓની કેવી નિર્મલવૃત્તિ, કેવી પવિત્ર ક્રિયા અને કેવી સુખરૂપ પ્રવૃત્તિ છે ! આવા ઉત્તમ અવતારી અનગારના જીવનને ધન્ય છે. આવા મહાત્માઓને માન અપમાનનું કશું હુઁખ લાગતુંજ નથી, તેમના નિર્મલ હૃદયમાં હંમેશા સમાન લાવ રમી રહ્યા છે. ” આવું ચિંતવી શિવભૂતિ પોતાનું મસ્તક ભૂમિપર અડાડી તે સૂરિવરને નમીપડ્યો. વંદના કર્યા પછી બોલ્યો, ભગવન્, મહાનુભાવ, હું આ સંસારમાં ભ્રમણથી ભય પામી તમારે શરણે આવ્યો છું. આપ મારો ઉદ્ધાર કરો. મને દીક્ષા આપી આ ભવરૂપ મહાવ્યાધિમાંથી મુક્ત કરો. અનુચિતવેળાએ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવા આવેલા શિવભૂતિને જોઈ આચાર્ય વિચારમાં પડ્યા, અને ક્ષણવાર પછી બોલ્યા—ભદ્ર, કેણ છે ? અત્યારે

પાંચકદપી સાધુઓનું વર્ણન.

૧૦૪

અહિં કેમ આવ્યો છું ? અને શામાટે દીક્ષા લે છે ? શિવભૂતિ બોલ્યો-નૃપાસાગર, હું આ નગરના રાજા સિંહરથનો સુભટ છું. મારું નામ શિવભૂતિ છે. હું આ સંસારથી વૈરાગ્ય પામ્યો છું. સૂરિએ કહ્યું, ભાઈ, તું રાજાનો સેવક છું, માટે રાજાની રજા વિના તને મારાથી દીક્ષા કેમ આપી શકાય ?

ગુરૂના આવા વચન સાંભળી શિવભૂતિ બોલ્યો-પૂજ્યપાદ, બે આપ મને દીક્ષા નહીં આપો તો હું આપની સન્મુખ ઉભો રહી પોતાની જાતેજ દીક્ષા લઈશ. આ પ્રમાણે કહી તેણે પોતાના મસ્તક ઉપરથી લોચ કરવા માંડ્યો. તત્કાલ ગુરૂએ જાણ્યું કે, બે આ પોતેજ દીક્ષિત થશે તો મને અનસ્થા દોષ લાગશે, માટે મારે તેને દીક્ષા આપવી યોગ્ય છે આવું વિચારી આર્યકૃષ્ણસૂરિએ તેને વિધિથી દીક્ષા આપી. પછી સૂરિએ વિચાર્યું કે, આવો ખલવાન દીક્ષિત થયો, એ વાત જાણીને રાજા આવીને આની દીક્ષા છોડાવશે, માટે અહીંથી ચાલ્યા જવું ઉચિત છે. આવું વિચારી સૂરિ તેને લઈ ત્યાંથી કિહાર કરી દેશાંતરે ચાલ્યા ગયા. શિવભૂતિ દીક્ષિત થઈ ચાલ્યો એ વાતની પછવાડે રાજાને ખબર પડતાં તેણે અનેક દૂત મોકલી તેની શોધ કરાવી, ત્યારે આર્યકૃષ્ણસૂરિ અને શિવભૂતિનો પત્તા મલ્યો. પછી રાજાએ તેમને ભક્તિપૂર્વક દર્શન કરવાને માટે તેડાવ્યા એટલે કૃષ્ણ-આર્ય શિવભૂતિને લઈને રથવીરપુરમાં પાછા આવ્યા. રાજા સિંહરથે પોતાના પૂર્વના સુભટ શિવભૂતિને વિનંતી કરી પોતાના મેહેલમાં બોલાવ્યો. ત્યાં તેને સુખશાતા પુછી રાજાએ એક કંબલ રત્ન આપ્યું અને તેનું ભારે સન્માન કર્યું. કંબલરત્ન લઈ શિવભૂતિ ગુરૂની પાસે આવ્યો અને ગુરૂને તે હર્ષ પૂર્વક બતાવ્યું. ગુરૂએ કહ્યું, શિષ્ય શિવભૂતિ, તેં આ અનુચિત કામ કેમ કર્યું ? આપણાથી રાજાને ઘેર જઈ આવું વસ્ત્ર લેવાય નહીં. શિવભૂતિએ વિનયથી જાણાવ્યું, ગુરૂવર્ય, આ કંબલરત્ન મેં કાંઈ મોહથી લીધું નથી, પણ રાજાની દાક્ષિણ્યતાથી લીધેલું છે. પછી ગુરૂએ તે કંબલરત્ન તેને વાપરવા આપ્યું. તે મનોહર વસ્ત્ર ઉપર શિવભૂતિને મોહ

૧૦૬

આત્માનંદ પ્રકાશ.

થયો તેને તે સાચવીને રાખવા લાગ્યો. ગુરૂએ જાણ્યું કે, શિવભૂતિને આ વસ્ત્ર ઉપર મૂર્છા થઈ છે, માટે તે મૂર્છા ઉતારાવી નેંઈએ. એક વખતે શિવભૂતિ સવારે બહિર્ભૂમિએ ગયો, એટલે ગુરૂએ પછવાડે તે કંબલરત્નને ફાડી તેના આસન કરી નાખ્યા જ્યારે શિવભૂતિએ આવી તે જોયું, એટલે ગુરૂની સામે તે કાંઈપણ બોલ્યો નહીં, પણ તેના હૃદયમાં ગુરૂ ઉપર દ્વેષ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ.

પછી એક વખતે પોતાના શિષ્યને કોઈ ઉપધિ ઉપર હુવે મોકલ ન થાય, તેને માટે સમજુતી આપવાને ગુરૂએ શિવભૂતિની સાથે શાસ્ત્રમાં ઉપધિને માટે જે લખેલું છે, તે વાત ઉપદેશરૂપે ચલાવી-શિવભૂતિ, આપણાં જૈન શાસ્ત્રમાં જિન કલ્પીને અને સ્થવિર કલ્પીને માટે ઉપધિનો વિચાર જે લખેલો છે, તે તારે સમજવા જેવો છે. જિન કલ્પી સાધુને બધા મલીને બાર ઉપકરણો હોય છે, સ્થવિરકલ્પીને ચૌદ હોય છે અને આચાર્યોને પચવીશ હોય છે. તે ઉપરાંત જે ઉપકરણ હોય તે તે આપગ્રહિત ઉપકરણ સમજવા. જિનકલ્પમાં બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, નવ, દશ, અગીયાર અને બાર ઉપકરણ એમ ઉપકરણ બાળતમાં આઠ વિકલ્પ છે. મુખ વસ્ત્રિકા અને રજોહરણ—એ બે ઉપકરણ તેમાં કલ્પ (ચોદ-વાના વસ્ત્ર) ઉમેરતા ચાર થાય, તે ત્રણ ઉમેરતાં પાંચ થાય. એ દરેકની સાથે સાત પાત્રના ઉપકરણ થાય છે. પણ એ જિન-કલ્પ કેવલ ઉત્સર્ગમય હોવાથી મંદસત્ત્વાળા જીવોને ટુંકર છે, પણ જે જીવ સત્ત્વવાલા છે તેમને સુકર છે અને તેજ ઉત્તમ છે. ગુરૂના આવા વચન સાંભળી શિવભૂતિ બોલ્યો ગુરૂવર્ય, તમારા કહેવા પ્રમાણે જો એ કલ્પ ઉત્તમ છે, તો પરલોક સાધવા કમર બાંધી તૈયાર થયેલા પુરૂષોએ તે કરવોજ નેંઈએ; તે છતાં મોક્ષ સુખની ઇચ્છા રાખનારા સાધુઓ જિનેશ્વરે નહિ કહેલ વસ્ત્રાપાત્રાદિકનો સંગ્રહ છોડીને એ જિનકલ્પ કેમ કરતા નથી ? વળી જે ગુરૂનું લિંગ હોય, તેજ લિંગ તેના શિષ્યોએ પણ રાખવું નેંઈએ.

ગુરૂ બોલ્યા, શિવભૂતિ, તારું કહેવું બરાબર યોગ્ય નથી.

પાંચકલ્પી સાધુઓનું વર્ણન.

૧૦૭

જે ક્રિયા તીર્થંકરોએ આચરેલી છે, તેવી ક્રિયા આપણા જેવા કેમ કરી શકે? તેવી ક્રિયાતો પહેલી સંઘેણવાલા ભારે સત્ત્વવાળાં જીવોજ કરી શકે; આપણે તો માત્ર તેમની પ્રશંસા કરી શકીએ. સાધારણ માણસ તીર્થંકર જેવા મહા સમર્થ પુરૂષોનું અનુકરણ કેમ કરી શકે? ખાડામાં ફરનારૂં વરાહ શું સિંહની તુલના પામી શકે? પ્રભુની મુખ્ય આરાધના તેમની આજ્ઞામાં વર્તવું એજ છે કારણકે, કોઈપણ પુરૂષ રાજચિન્હ ધારણ કરીને રાજાની સેવા કરતો નથી.

હે શક્તિ શિવભૂતિ, વર્તમાન શાસનના પતિ શ્રીવીર પ્રભુએ પાંચ પ્રકારના કલ્પ કહેલા છે. ૧ સ્થવિરકલ્પ, ૨ પરિહાર વિશુદ્ધિ કલ્પ, ૩ જિન કલ્પ, ૪ પ્રતિમાકલ્પ અને ૫ યથાલંઢ કલ્પ. પેહેલા સ્થવિર કલ્પમાં ઇચ્છાકાર, મિથ્યાકાર, તથાકાર, આવસ્થિયા, નિસ્સીદ્ધિ, આપ્રચ્છના, પ્રતિપ્રચ્છા, છંદના, નિમત્રણા અને ઉપસંપદા—એ દશ પ્રકારની સમાચારી છે, તે હુમેશા પાળવી જોઈએ, માસ કલ્પ વિહાર કરવો જોઈએ અને હુમેશા ગુરૂકુલમાં રહેવું જોઈએ—એ વગેરે શુદ્ધ ક્રિયાઓ તેમાં કરવી પડે છે.

ખીજા પરિહાર વિશુદ્ધિ કલ્પમાં ગ્રીષ્મરૂતુ, શિશિર રૂતુ અને વર્ષા કાલમાં જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટપણે ચોથથી માંડીને બારસ સુધીનું તપ કરવું પડે છે. પરિહાર વિશુદ્ધિ કલ્પવાલા ત્રણે કાળે પારણામાં આંગિલ કરે છે અને સંસૃષ્ટા વગેરે સાત પ્રકારની ભિક્ષા-માંથી છેલ્લી પાંચ ભિક્ષાનું ગ્રહણ કરે છે અને પેહેલી બે ભિક્ષાને ત્યાગ કરે છે. એ ચાર પરિહાર કલ્પીનું તપ છે. અને ખીજા જે કલ્પ સ્થિત વિગેરે પાંચ છે, તેમાં એક વાચનાચાર્ય તથા ચાર અનુચારિ-ઓ છે. એ બધા હુમેશા આંગિલ કરે છે. એ રીતે છ માસ સુધી તપ કરીને પછી તેઓ પાછા છ માસ સુધી અનુપહારિક પદમાં રહી તપ કરે છે અને જે અનુપહારિક હોય તે પરિહારિક પદમાં છ માસ સુધી આવે છે. એ રીતે પાછા છ માસ સુધી કલ્પસ્થિત રહીને તપ કરે છે અને બાકીના અનુપહારીકપણાને અથવા કલ્પસ્થિતપણાને ધારણ

૧૦૮

આત્માનંદ પ્રકાશ.

કરે છે. એરીતે બાર માસ વીત્યા પછી કલ્પસ્થિતને વાચનાચાર્ય તે પણુ પુર્વોક્ત ન્યાયે કરી છ માસ સુધી પરિહારિક તપ કરે અને બાકીના આઠ અનુપહારિક તે તેમની વૈયાવૃત્ય કરેછે, તથા વાચનાચાર્યપણે રહીને ગ્રહણુ કરે છે. એટલે બધા મલીને વૈયાવૃત્ય કરનારા સાત થાય છે અને વાચનાચાર્ય એક થાય છે. તે પરિહાર વિશુદ્ધિ તપ એકંદર અઢાર માસનો છે. જન્મથી ત્રીશ વર્ષનો હોય તે તથા પર્યાયથી ઓગણીશ વર્ષનો હોય, તે સાધુ તે તમને સ્વીકારે છે, અને કલ્પ સમાપ્ત થતાં તે જિન કલ્પિ થાય છે. અથવા ગચ્છમાં પાછો આવેછે. અને એના કરનારા ખુદ જિન ભગવંતની પાસે તેને અંગીકાર કરેછે. અથવા તો જિન ભગવંતના પાસે જેણે લીધું હોય, તેની પાસેથી અંગીકાર કરાવાય છે. તે પરિહાર નિશુદ્ધિ ચારિત્ર પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના વારે હોય છે.

હું શિવભૂતિ, હવે ત્રીજાજિનકલ્પિનું સ્વરૂપધ્યાનમાં રાખજે. જિનકલ્પિ બે પ્રકારના છે. પાણિપાત્ર અને પાત્રધારી. જે પોતાના હાથનું જ પાત્ર કરનારા છે, તે પાણિપાત્ર કહેવાય છે અને જેઓ પાત્રા રાખનારા છે, તે પાત્રધારી કહેવાય છે. તે દરેકના પાછા બે ભેદ છે, પ્રાવરણી અને અપ્રાવરણી.

આ જિનકલ્પ અંગીકાર કરતા તેમની પાંચ પ્રકારે તુલના કરવામાં આવે છે. તપથી, સૂત્રથી, સત્વથી, એકત્વથી અને બલથી. તે છમાસી કરે તે તપથી તુલના થાય છે. ઉત્કૃષ્ટપણે કાંઈક જીણા દશપૂર્વ અને જઘન્યથી આઠ પુર્વ અને નવમા પૂર્વની ત્રણ વસ્તુ બાણે તે સૂત્રથી તુલના થાય છે. તે સિંહ વિગેરેના ભયથી રહિત રહે, તે સત્વે કરી, બીજાની સહાયની દરકાર ન રાખે તે એકત્વેકરી અને પેહેલાં ત્રણ સંઘેણમાં વર્તે તે બલે કરી તેની તુલના થાય છે. જિનકલ્પી સાધુ એક ઉપાશ્રયમાં વધારે માં વધારે સાત સુધી રહે છે, તેથી વધારે રહેતા નથી.

અપૂર્ણ.

૧ વસ્ત્રથી શરીર ઢાંકનારા, ૨ વસ્ત્રથી શરીર નહીં ઢાંકનારા.

દાન.

૧૦૯

દાન.

સર્વધર્મશિરોમણિ આર્હતધર્મમાં દાનને માટે સારી રીતે લખાયેલું છે. પુર્વાચાર્યો દાનગુણને હૃદયથી પ્રશંસે છે. પદોપકાર અને દીન જનનો ઉદ્ધાર દાનથીજ થાય છે. જેન ધર્મના સંસ્થાપક શ્રી અરિહંત ભગવંત પશુ તીર્થંકરપદ સંપાદન કરવા વખતે વાર્ષિક દાનનો સમાવેશ કરે છે. તીર્થજી પ્રવૃત્તિ કરવાના આરંભમાંજ તેઓ દાનધર્મને આચરે છે. અને જગતના દારિદ્ર્યદુઃખને દૂર કરવાની ઉત્તમ ધારણા રાખે છે. આ ભારતવર્ષ ઉપર દાન ધર્મનો પ્રભાવ અર્હત ભગવાને પ્રગટ કર્યો છે; આ વિશ્વનો ઉદ્ધાર દાન કરવાથી થાય છે; આમ દાનનો ગુણ ખીજ સર્વ ગુણના કરતાં ઉત્તમ છે.

પૂર્વે વિદ્વાનો, કવિઓ અને મુનિવરો દાનધર્મનો પ્રભાવ ગાતા હતા અને દાનધર્મનો ઉપદેશ કરતા હતા. એક સમર્થ રાજાએ સ્વપ્નમાં પોતાના રાજ્યનો ભરપૂર ખજાનો જોયો. સુવર્ણ તથા રૂપાના મહાનૂ રાશિઓ પથરાયેલા જોયા. અસંખ્ય ધન જોઈ તે ઘણોજ ખુશી થઈ ગયો. પ્રાતઃકાળે જાગેલા રાજાએ પોતાના કોશાધ્યક્ષને બોલાવ્યો અને પુછ્યું કે, આપણા ખજાનામાં કેટલું દ્રવ્ય છે ? કોશાધ્યક્ષ બોલ્યો, મહારાજ, જેટલું જોઈએ તેટલું દ્રવ્ય છે, કંઈ વિશેષ દ્રવ્ય નથી. તથાપિ જો આપને કંઈ મોટા કાર્યનો સમાવેશ કરવો હોય તો તેને પૂરતું દ્રવ્ય આપણા કોશાગારમાંથી નીકળી શકશે. તે સાંભળી રાજાએ કહ્યું, કોશાધ્યક્ષ, મેં આજે સ્વપ્નની અંદર અનગલ દ્રવ્ય જોયું છે. અહા ! મારા ખજાનામાં તેટલું દ્રવ્ય ક્યારે થશે ? એવા દ્રવ્યના રાશિઓ હું ક્યારે જોઈશ ? જ્યાં સુધી દ્રવ્યનો એવો મહાનૂ સંગ્રહ થયો નથી, ત્યાં સુધી મારા જીવિતને, મારા રાજ્યને અને મારી સર્વોપરિ સત્તાને હું નિર્ધિક્ક માનું છું. જે રાજાઓના કોશ-ભંડારો ભરપૂર છે, જેમના રાજ્યાસન આગળ રાજ્યલક્ષ્મી

૧૧૦

આત્માનંદ પ્રકાશ.

નૃત્ય કરી રહી છે અને જેમની લક્ષ્મીનો પ્રતાપ સર્વ દિશાઓમાં પ્રસરી રહ્યો છે, તે રાજાઓને સહસ્રવાર ધન્યવાદ છે. તેમના રાજ્યનો પ્રતાપ મધ્યાનહ કાળના તીવ્ર તરણિની જેમ તપી રહેલો છે. આ પ્રમાણે કહી તે રાજાએ કોશાધ્યક્ષને કહ્યું, કોશાધ્યક્ષ, હવેથી તું આપણા રાજ્યનો ખજાનો ભરપૂર કરજે. ગમે તેમ કરીને પણ આપણા ખજાનાને તર કરવા તરફ પૂર્ણ ધ્યાન રાખજે. પછી રાજાએ પોતાના તમામ અધિકારીઓને યોલાવીને કહ્યું કે, સર્વ અધિકારીઓએ રાજ્યના તમામ ખાતાઓમાં સંકેત કરવો અને જેમ અને તેમ ઉપજ વધારી દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરવો. રાજાની આજ્ઞાથી ખાતાઓએ લોકોની ઉપર કર વધાર્યો. આથી લોકોમાં હાહાકાર થવા લાગ્યો. લોકો ઉપર જુલમ જોઈ રાજાના શાણા મંત્રીઓ વિચારમાં પડ્યા અને રાજાને સમજાવવાનો તેમણે વિચાર કર્યો. દ્રવ્યના લોભી અને દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરવામાંજ તત્પર અનેલા રાજાને કોઈપણ કહી શક્યું નહીં. એક વખતે રાજાનો જન્મ દિવસ આવ્યો. રાજાએ દરવર્ષ મુજબ તે ઉત્સવ કરવા ગામમાં આખા શેહેરમાં ઉદ્ઘોષણ કરી, પણ દ્રવ્યના કરથી પીડાએલા અને દાનના લાભથી રહિત એવા લોકોએ તે ઉત્સવમાં ભાગ લીધો નહીં. રાજા સવારી કરી શહેરમાં ફરવા નીકળ્યો પણ કોઈ માણસ ઉમંગથી તેમની સવારી જોવા આવ્યું નહીં. રાજાની સવારી શેહેરના દરવાજા આગળ આવી ત્યાં એક મોટા પાટીઆ ઉપર નીચેનો શ્લોક લખેલો રાજાએ જોયો.

गौरवं प्राप्यते दानास्तु वित्तस्य संचयात् ।

स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीना मधः स्थिति ॥

“ દાન આપવાથી ગૌરવતા થાય છે, કાંઈ પૈસાનો સંચય કરવાથી ગૌરવતા થતી નથી. (જળને આપનારા) વરસાદનું સ્થાન ઉંચે છે અને (જળને ભરી રાખનારા) સમુદ્રનું સ્થાન નીચે છે ”.

રાજાએ તે શ્લોક વાંચ્યો અને તેનો અર્થ જાણ્યો. તત્કાળ તે વિચારમાં પડ્યો. અહા ! આ શ્લોકે મને ખરેખરો બોધ આપ્યો.

દાન.

૧૧૧

છે. મેં લોકોને પીડા કરી દ્રવ્ય સંગ્રહ કરવા માંડ્યો, એ ઘણુંજ અનુચિત કર્યું-લોકોમાં મારી ગૌરવતા ઘટી ગઈ. જ્યારે મારી સવારી બાહર નીકળતી, ત્યારે બાળકથી તે વૃદ્ધ સુધીના લોકો ઉમંગથી તે જોવા આવતા, તેઓ અત્યારે નાઉમેદ થઈ ગયા છે. અરે મારી બુદ્ધિમાં આ શું થયું કે મેં લોકોને પીડા કરી દ્રવ્ય સંગ્રહ કરવાનો વિચાર કર્યો-આવું વિચારી રાજા સવારી લઈ પાછો આવ્યો અને તત્કાળ લોકોને દ્રવ્યનું અગણિત દાન આપવા લાગ્યો. તેણે દાનથી ચંદ્રના જેવું નિર્મળ યશ સંપાદન કર્યું. દાનનો પ્રભાવ દિવ્ય છે. દાનધર્મના પ્રભાવથી ઘણાઓએ પોતાના જીવનને સાર્યક કરેલું છે. શ્રી અર્હત ભગવાનના વાર્ષિક દાન વખતે “ અહો દાન અહો દાન ” એવી દિવ્ય વાણી જે દેવતાઓના સુખમાંથી નીકળે છે, તે દાનધર્મના દિવ્ય પ્રભાવને સૂચવે છે.

આ દાનના ત્રણ પ્રકાર છે: અભયદાન, અનુકંપાદાન અને કીર્તિદાન. અભયદાન એટલે સુપાત્રદાન સુપાત્રને તેના સંયમ વિગેરેના નિર્વાહમાં નિર્ભય કરવાનું જે દાન તે અભયદાન કહેવાય છે. અભયદાન સુપાત્રદાન આપવાથી પરલોકના સર્વ જાતના કલ્યાણ થાય છે અને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અનુકંપાદાન પરંપરાએ મોક્ષ ફળને આપનારું છે. પણ તે હંમેશાં સાંસારિક સુખને તો અવશ્ય આપનારું છે. કીર્તિદાન તો સાંસારિક સુખનેજ આપનારું છે.

આ ત્રણ પ્રકારનાં દાન જેને આપવામાં આવે તે પાત્ર કહેવાય છે. તે પાત્રના ત્રણ પ્રકાર છે. ઉત્તમ પાત્ર, મધ્યમ પાત્ર અને જઘન્ય પાત્ર. નિર્મલચારિત્રને પાલનાર સાધુ તે ઉત્તમપાત્ર છે. ગૃહસ્થ ધર્મને યથાર્થ પાલનાર શ્રાવક મધ્યમ પાત્ર છે અને અવિરતિ સમ્યગદષ્ટિ તે જઘન્ય પાત્ર છે. વળી જઘન્ય પાત્રમાં આંધળા, લુલા, દુઃખી વિગેરેની અને ભીખ માગનારાની પણ ગણના કરેલી છે. તેવાઓ કદિ શ્રાવક ધર્મથી રહિત હોય, તો

૧૧૨

આત્માનાંદ પ્રકાશ.

પણ તેમને અવશ્ય દાન આપવું જોઈએ. અનુકંપા દાનમાં તેમનો સમાવેશ થાય છે.

તે દાનનાં પાંચ દોષ અને પાંચ ભૂષણ કહેવાય છે. પાત્ર મળ્યા પછી દાન આપવામાં અનાદર કરે, વિલાંબથી લાંબો વખત ગુમાવે, અવળું મુખ કરે, “મારી પાસે નથી” એમ ખોટું બોલે અને દાન આપીને પસ્તાવો કરે—એ પાંચ દાનના દોષ કહેવાય છે. એ પાંચ દોષથી દાન કલંકિત થાય છે. ગૃહસ્થ શ્રાવકે દાન આપવામાં એ પાંચ દોષને દૂર કરવા. વળી દાનનાં પાંચ ભૂષણ છે. પાત્રને દેખી આનંદનાં અશ્રુ આવે, શરીર રોમાંચિત થઈ જાય, પાત્રને ઘણું માન આપે, મધુર વચનથી બોલાવે અને દાન આપ્યા પછી અનુમોદના કરે— એ પાંચ દાનનાં ભૂષણ કહેવાય છે, એવા દાનથી ભૂખિત થયેલું દાન દાતારને સદ્ગતિનું કારણ થઈ પડે છે. રત્નસાર કુમારની કથા દાનધર્મના દિવ્ય મહાત્મ્યને સૂચવનારી છે. શ્રાદ્ધવિધિમાં એ કથા આપેલી છે. જૈનધર્મના ઇતિહાસમાં રત્નસાર પ્રખ્યાત છે. પરિવ્રજપરિભ્રાજના વ્રતથી તેણે જગતમાં દાનધર્મને દીપાવ્યો હતો. સુપાત્રને દેખી તેણે દાનના પાંચ ભૂષણો પ્રગટ કર્યા હતાં.

આવા દાનધર્મને ઉત્તમ શ્રાવકે પ્રગટ કરવો જોઈએ. જેના માં દાનશુણ્ય નથી, તે શ્રાવકનું જીવન નિર્લક ગણાય છે, ઉત્તમ પ્રકારની લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થયા છતાં જે જૈનગૃહસ્થ લોકને વશ થઈ દાનધર્મ કરતો નથી, તે ધર્મના બીજા કાર્યને લાયક નથી.

ભારતવર્ષમાં પ્રાચીન જૈન ગૃહસ્થોએ જે ઉદારતા દર્શાવી છે, તેવી ઉદારતા બીજા કોઈએ દર્શાવી નથી. તેમની ઉદારતાનો લાલ અગણિત યાચકોએ લીધેલો છે. તેઓ દાન આપવામાં જાતિ કે ધર્મને ભેદ ગણતા ન હતા. સર્વ પ્રકારનાં દાન તેઓ સમાન બુદ્ધિથી કરતા હતા. સર્વથી અલયદાનને મુખ્ય ગણતા હતા. આપણા જૈન પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં દાનનો મહિમા અપાર દર્શાવ્યો છે. શ્રાવકની શ્રાવકતા દાનધર્મથીજ ગણાય છે. બુખ્યાને

અક્ષય્ય પ્રભાવ.

૧૧૩

લોજન આપવું એજ શ્રાવક ગૃહસ્થનો મુખ્ય ધર્મ દર્શાવેલ છે. ગૃહસ્થ શ્રાવકના વ્રતોમાં “ અતિથિ સંવિભાગ વ્રત ” ગણેલું છે. કોઈપણ ગૃહસ્થ શ્રાવક લોજન કરવા બેસે, ત્યારે ગમે તે પોતાનો સાધર્મીબંધુ આવે તેને પોતાની સાથે યથાશક્તિ લોજન કરાવવું જોઈએ. સાધર્મીબંધુની પણ દાનપાત્રમાં ગણના કરેલી છે. શુદ્ધ ધર્મના ધારણ કરનાર દયાલુ શ્રાવકે લોજન વખતે પોતાના ગૃહદ્વાર ઉઘાડાં રાખવાં જોઈએ. ગમે તે અન્નાર્થી આવી ચડે તેને તે સમયે અન્નદાન કરવું જોઈએ. તેને માટે આગમમાં નીચેની ગાથા લખેલી છે—

નેવ દારં પિદાવેદ મુંજમાણો સુસાવઓ ।

અણુકંપા જિણંદેદિં સદ્દાણં ન નિવારિયા ॥

“ શ્રાવકે લોજન વખતે ઘરનાંદ્વાર બંધ કરવાં ન જોઈએ. જિનેશ્વર ભગવંતે શ્રાવકને અનુકંપાદાન કરવાની મના કરેલી નથી ”

અક્ષય્ય પ્રભાવ.

નર્મદાસુંદરી.

(ગયાવર્ષના અંક ૬ માં ના પૃષ્ઠ ૨૧૩ થી ૨૧૬).

સમાગમ.

પ્રાતઃકાળનો સમય હતો. ગગનમણિ ઉદયાચલ ઉપર આ-
રૂઠ થઈ જગત્ને પ્રકાશ આપતો હતો; અજ્ઞાનથી મુક્ત થયેલ
પ્રાણી જેમ જ્ઞાન મેળવીને કૃતાર્થ થાય, તેમ જગત્ અધિકારમાં-
થી મુક્ત થઈ પ્રકાશ મેળવીને કૃતાર્થ થતું હતું; આસ્તિક લોકો
આત્મસાધન કરવા તૈયાર થતા હતા; ધર્મી લોકો વિવિધ જાતની
પુણ્યની સામગ્રી સંપાદન કરતા હતા; અને ઉદ્યોગી લોકો પોતા-
પોતાના ઉદ્યોગમાં ઉત્સાહથી પ્રવર્તતા હતા.

આ સમયે રૂદ્રદત્તની સ્ત્રી ઋષિદત્તા આનંદમગ્ન થઈ બેઠી

૧૧૪

આત્માનાં ૬ પ્રકાશ.

હતી. જ્યારથી તેણીને ઉત્તમ સ્વપ્ન આપ્યું હતું ત્યારથી તે નવ નવા મનોરથ કરતી હતી. આ નવા મનોરથોની સાથેજ તેણીના હૃદયમાં ધર્મભાવના જાગૃત થઈ હતી. જૈન ધર્મના પ્રભાવને પ્રકાશ તેના મનોમંદિરમાં પડી રહ્યો હતો. રૂદ્રદત્તાના સંખાધથી તેણીની મનોવૃત્તિમાં જે મિથ્યાત્વની મલિન છાયા પડી હતી, તેને આહુતધર્મના પ્રભાવને પ્રકાશે દૂર કરી હતી. ઉત્તમ પ્રકારની ધાર્મિક ભાવનાઓને તે ભાવતી હતી. ભવિકતાના બીજને ધારણ કરનારી અને ધર્મના ઉત્તમ ફળને આપનારી તેની મનોવૃત્તિ ધર્મના અનુપમ આનંદને અનુભવતી હતી. આવા મનોમય ધાર્મિક આનંદને મેળવતી રૂષિદત્તા પોતાના સ્વપ્નના ફળની રાહ જોતી હતી, અને નિમિત્તિયાની વાણી ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી શુભચિંતન કરતી હતી.

આ સમયે એક તરૂણ પુરૂષ દોડતો આવ્યો. તેના હૃદયમાં શ્વાસ સમાઈ શકતો ન હતો. તેણે આવી “વધામણી” “વધામણી” એવો ધ્વનિ કરવા માંડ્યો. શુભ શ્રવણનું પ્રતિપાલન કરી બેઠેલી ઋષિદત્તા સત્વર બેઠી થઈ અને બોલી, ભદ્ર, સત્વર કહે, શી વધામણી છે ? તે તરૂણ પુરૂષ બોલ્યો, માતા, તમારો પુત્ર મહેશ્વરદત્ત એક સુંદરી સાથે આવે છે, અને તેણે નગરની બાહરે ઉભા રહી મને વધામણી આપવા મોકલ્યો છે. આ શુભ ખબર સાંભળી ઋષિદત્તાના હૃદયમાં જે આનંદ, જે ઉમંગ, જે ઉત્સાહ, અને જે દર્શનાતુરતા પ્રગટ થઈ તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. તે તત્કાળ બેઠી થઈ. તેના અંગ ઉપર રોમેદગમ થઈ આવ્યો. રોમેરોમ પુત્રવાત્સલ્ય પ્રગટી નીકળ્યું. આનંદની ઉછળતી ઉર્મિઓમાં તરતી ઋષિદત્તા ગદગદ સ્વરે બોલી—ભદ્ર, કહે, મહેશ્વરદત્ત કયાં છે ? તું કૃપા કરી મારી સાથે આવ, અને મને પુત્રના દર્શન કરાવ—હું તારો ઉપકાર માનીશ” ઋષિદત્તા આ પ્રમાણે કહેતી હતી, ત્યાં રૂદ્રદત્ત બાહરથી ઘેર આવ્યો. તેને ઋષિદત્તાએ મહેશ્વરદત્તના ખબર આપ્યા. તે સાંભળી તેના હૃદયમાં અતિ આનંદ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તરતજ

અદ્વાયર્થ પ્રભાવ.

૧૧૫

તેણે પેલા વંધામણી લાવનારને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે એક સુંદર વસ્ત્ર ભેટ આપ્યું. પછી તેણે પોતાના રનેહીઓ, સંબંધીઓ, અને આડોશી પાડોશીઓને એકઠા કરી, વધુ સહિત પુત્રને સામૈયું કરવાની તૈયારી કરી. સર્વે નવિન પોશાક પેહેરી સામા જવાને સજ્જ થઈ ગયા. કેટલાએક વાજિત્ર વાળાઓને પણ બોલાવવામાં આવ્યા. વાજિત્રોના નાદ અને સુંદરીઓના ગીતથી રૂદ્રદત્તનું આંગણ ગાળ રહ્યું. વરઘોડાને આકારે બધું મંડળ આનંદ ઉત્સવ કરતું નગરની બાહર આવ્યું.

આ પ્રમાણે ધામધૂમ સાથે સામૈયું આવતું જોઈ મહેશ્વર દત્ત અને નર્મદાસુંદરી આશ્ચર્ય પામ્યા. ક્ષણવારે બધું મંડળ નજીક આવી પોહોર્યું. મહેશ્વરદત્તને જોતાંજ ઋષિદત્તા ઉતાવળી ચાલી અને પોતાના વિજયી પુત્રને ભેટી પડી. નયનમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારા ચાલવા લાગી, શરીર રોમાંચિત થઈ ગયું. મહેશ્વરે પ્રેમથી પ્રણામ કરી માતૃભક્તિ દર્શાવી, અને પરસ્પર સુખશાતા પુછવામાં આવી. પછી રૂદ્રદત્ત પણ પ્રેમથી પુત્રને ભેટી પડ્યો. બાહોશ પિતાએ પુત્રને બાથમાં લઈ પ્રીતિથી દબાવ્યો. આ વખતેજ આસ્થિક અને આર્હતપુત્રના આલિંગનથી રૂદ્રદત્તનું મિથ્યાત્વ લય પામ્યું હોય, તેમ તે રૂદ્રદત્તના શરીરમાંથી નાશી ગયું. શ્રાવકપુત્રના દર્શનથી પિતાએ પણ શ્રાદ્ધધર્મ અંગીકાર કર્યો. તેના હૃદયમાં જૈનધર્મની પરમ આસ્થાના અંકુર પ્રગટી નીકળ્યા. પછી ઋષિદત્તા પોતાની પુત્રવધુ નર્મદાસુંદરીની પાસે આવી. પોતાની પૂજ્ય સાસુ અને કુંઈ તરફ ભક્તિભાવ દર્શાવતી એ મહા સતી ઋષિદત્તાના ચરણમાં નમી પડી. પુત્રવધુના આવા ઉત્તમ વિનયને જોઈ ઋષિદત્તા ખુશી થઈ અને તેને અંતરની આશીષ આપી. ઋષિદત્તા અદ્ય સમય થયાં પુનઃ શ્રાવિકા ધર્મની અધિકારી થઈ હતી, તથાપિ પોતાની પુત્રવધૂને જોવાથી તો તેણીનામાં આર્હતધર્મની શ્રદ્ધા વિશેષ વૃદ્ધિ પામી.

પછી મહેશ્વરદત્ત અને નર્મદાસુંદરી બીજા સંબંધીઓને,

૧૧૬

આત્માનંદ પ્રકાશ.

સ્નેહીઓને અને પાડોશીઓને અનુક્રમે મળ્યા અને સર્વના હૃદયમાં ઘણોજ સંતોષ થયો. ત્યાર પછી મહેશ્વરદત્ત અને નર્મદાસુંદરીને સાથે લઈ ગાજતે વાજતે સર્વ સમાજ નગરમાં આવી. શેરીએ શેરીએ સ્ત્રીપુરુષોના ટોળે ટોળાં તેમને જોવાને એકઠા થયા, અને આખા નગરમાં તેમનીજ વાર્તા ચાલવા લાગી આ પ્રમાણે મહેશ્વરદત્તે વધુસહિત આનંદ સાથે ગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો.

અપૂર્ણ.

આત્મજ્ઞાન વિનાની ક્રિયાથી શું ?

શાસ્ત્ર મળે વાંચે વઢી, શિરના લુંચે કેશ,

રાસે વેશ મુનિ તળો, ધર્મ ન થાણ લેશ. ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—નાના પ્રકારના શાસ્ત્રો લખવાથી અથવા તો તે શાસ્ત્ર પોતે યા લોકો પાસે વાંચવાથી, તેમજ વળી માથાના વાળ ચુંટી કાઢવાથી અને મુનિરાજનાં કપડાં પહેરવાથી જરાપણુ ધર્મ થતો નથી.

પરમાર્થ:—કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કર્યા પહેલાં શું શામાટે આ પ્રવૃત્તિ કરું છું તે બરાબર સમજવું જોઈએ. શાસ્ત્રાદિ શામાટે લખવાં વાંચવાં, તેનું પ્રયોજન પણ પ્રથમથી નક્કી કરવું જોઈએ. જેઓ શાસ્ત્રાદિ વાંચવા લખવાનો હેતુ ધ્યાનમાં રાખતા નથી, તેઓ પોતે એકાન્તમાં વાંચતા હોય ત્યારે જાણે એક ટોપલામાં ફળો ભરતા હોય તેવા આળેદુખ દેખાય છે. એટલુંજ નહીં પરંતુ કેટલાએક એ શાસ્ત્રોને પોતે લખતા હોય, જોખતા હોય, ત્યારે જાણે ઠાંસી ઠાંસીને ફળો ભરતા હોય એમ ચાલમ પડે છે કારણ કે જેમ ટોપલામાં ફળો ભરાય તેમ વાંચવાના પ્રયોજનનાં વારંવાર આસ્વાદ વિના મગજરૂપી ટોપલામાં પણ શાસ્ત્રરૂપી ફળો ભરાય અને ઠાંસી ઠાંસીને એટલે ગોખી ગોખીને, પણ ભરાય. વળી કર્મના

આત્મજ્ઞાન વિનાની ક્રિયાથી શુ?

૧૧૭

કાસળ કાઢવા રૂપ કે નિજસ્વરૂપના જ્ઞાન પામવારૂપ હેતુ પ્રત્યેક કરણીમાં વારંવાર સન્નુખ ન રહે, અને શાસ્ત્રાદિ વાંચવાથી તો લોકો મને વાંચતો જોઈ વખાણશે, લણીશ તો મારી પ્રશંસા કરશે. ખડુ વ્યાકરણ, કાવ્યો, કોશ, કથા કથાનક વિગેરે ધર્મશાસ્ત્રો ગોખી ગોખી મારા મગજમાં રાખીશ, તો લોકમાં મારી ખીજ કરતાં ઘણી નામના થશે, એવા માનથી જો મગજરૂપ ટોપલા તેઓના કુલેલા હોય, તો તેમાં શાસ્ત્રોના વચનરૂપી ફળો ઘણાં ઘણાં રહેલાં છતાં હેતુરૂપી આસ્વાદની ખબર ન હોવાથી તે શાસ્ત્રો ખીજાની પાસે સલા સમક્ષ ચાલે છે, પરંતુ પોતાને તેના સ્વાદની ખબર પડતી નથી, અને શ્રાતોઓમાં પણ શ્રવણ-હેતુ નિરંતર સન્નુખ થતો નથી પણ વાંચનારા પોતાના મગજરૂપ ટોપલામાંથી, શાસ્ત્રોના અમૃતમય ફળ શ્રોતાઓના મગજરૂપ ટોપલામાં રોજ રોજ ડસાવતા માલમ પડે છે. તે જેમ ટોપલાને સ્વાદની ખબર નથી તેમ વક્તા શ્રોતાને વચન અમૃત ફળના આસ્વાદની ખબર નથી. વક્તા જેમ જાણે કે “આજે અમે કેવું વાંચ્યું.” શ્રોતા જેમ જાણે કે “આજે અમે વ્યાખ્યાનમાં ગયા હતા. લલા લોકમાં તો કહેવાશે કે અમે વ્યાખ્યાન સાંભળવાને પણ જઈએ છીએ.

શ્રી વીર પરમાત્માના શાસનરૂપ કુટુંબમાં રહી જે મોટા, નાના કે સમાન, બાંધવો, વા જહેનો પ્રથમ શાસ્ત્રાદિ વાંચવા તથા શ્રવણાદિ કરવાનાં પ્રયોજનને પોતાના અંતરમાં નથી સંભારતા, તેઓ જીવતા ફોનોગ્રાફ કે સ્વરવાહક યંત્ર જેવા દેખાય છે. જેમ એડિસનના ફોનોગ્રાફમાં કોઈ શબ્દોના, વાક્યોના કે લાપણના ઉચ્ચારો યથાર્થ પડી રહે છે, ગાયનોને તાલ, સ્વર સાથે ઝીલી લે છે, અને પાછું જોઈએ ત્યારે તેવું ને તેવું બોલી જાય છે, વાહ ! ગાઈ જાય છે, પરંતુ શું બોલાયું, શું લાપણ થયું, શી મતલબ તેમાં હતી, તે જેમ ફોનોગ્રાફ જાણ્યું નહીં, તેમ વક્તાના મુખરૂપ રીપ્રોડ્યુસર (અર્થાત, જેવું ને તેવું બોલી જના-

૧૧૮

આત્માનંદ પ્રકાશ.

૨) માંથી, જેવું વાંચ્યું—સાંભળ્યું હોય તેવું ન તેવું કંઈ પણ સમજ્યા વિના શ્રોતાના કર્ણરૂપ recorder રેકાર્ડર (જેવું બોલાયું હોય તેવુંજ ગ્રહણ કરનાર) માં ઉતરી જાય છે, પરંતુ નથી તો રેકાર્ડરને સમજ પડી કે નથી રીપ્રોડ્યુસરને કે વ્યનામૃતમાં શું હતું. આ માણસો જીવતા ફોનોગ્રાફનુંજ કામ કરતા જણાય છે. એમનું જીભરૂપી સીલંડર ચાલ્યાજ કરતું માલમ પડી આવે છે. પરંતુ હું કોણ છું, એવી પૂર્ણ જાણ નહીં તેથી શાસ્ત્ર, વાંચી યા લખી વા ગોળી ખીજને હરાવવાનીજ કે શાસ્ત્ર વાદથી સામાને નિરૂત્તર કરવાનીજ બુદ્ધિ રહેછે. આ સર્વ ખોટું છે. જે કરવાની જરૂર છે તે એ છે કે પોતે નિઃકષાયી થઈ પોતાના નિઃકષાયના બળ જાણે, સામાને નિઃકષાયી કરવાની પૂર્ણ જાણ સા પૂર્વક શાસ્ત્રો, જીએ લખે, ગોળે, તો શાસ્ત્રરૂપી નિર્મળ દર્પણમાં પોતાને તો પોતાનું સ્વરૂપ દેખાઈ રહેશે. અને જેવું પોતાનું સ્વરૂપ છે, તેવું અનુલવ સહિત ખીજને પણ જણાવી શકશે, એટલુંજ નહીં પરંતુ પરવસ્તુ માણસના કેશ જેવી નિરર્થક છે, એમ જાણી પોતાના દ્રવ્ય કેશલોચની સાથે પરવસ્તુના ત્યાગરૂપ ભાવલોચ પણ કરશે, તથા શ્વેતામ્બર કે પીતામ્બર કે દિગંબરવેશ સાથે, સર્વ જીવ પર સમભાવરૂપજ—દયારૂપજ—બહાર પણ મુનિપણાનો વેશ જાણે અન્તર મુનિપણાના ચિન્હોનેજ બહાર દેખાડતા હોય તેમ થશે. આમ કર્યા વિના એમની સઘળી ક્રિયાથી રાંચ માત્ર પણ ધર્મ થતો નથી. માત્ર ધર્મના ઉપકરણો સાથે રમત થતી હોય તેવુંજ; હાલ હાલ તો ઘણું ચાલ્યું જાય છે. અંતરમાં હેતુ તરફ લક્ષ દેવડાવવાના પ્રથમ ચત્ત વિના માનાદિના કુલેલાં ટોપલા ભરેલાં ફળો અને જીવંત, જડવત્ ફોનોગ્રાફ હોય તેમજ જણાય છે, માટે કહ્યું છે કે, શાસ્ત્ર લખવાથી, વાંચવાથી કે કેશલોચ કરવાથી કે મુનિનો વેશ પહેરવા માત્રથી કાંઈ પણ ધર્મ થતો નથી.

પણ જો નીચે લખેલી રીતિએ વર્તે તો મુક્તિ મળે.

આત્મજ્ઞાન વિનાની કિમી શું ?

૧૧૯

રાગ, દ્વેષ, પરિગ્રહ તજી, કરે સ્વરૂપ પિઞ્જાન ।

પૂર્વે કહી કરણી કરે, થાય મુક્તિ નિદાન. ॥

ભાવાર્થ:—રાગદ્વેષરૂપી, આન્તર પરિગ્રહના ત્યાગ પૂર્વક ધન ધાન્યાદિ નવ વિધ બાહ્ય પરિગ્રહ તજતો જાય, વળી આત્મા અને અનાત્મા વસ્તુને ઓળખતો જાય, અને ગયા દૂહામાં શાસ્ત્ર લણવા, વાંચવા વિગેરે કહ્યું છે તે ત્યાર બાદ કરતો જાય તો, નિશ્ચય મુક્તિ પામે એમાં સંદેહ નથી.

પરમાર્થ:—રાગ-દ્વેષ ત્યાગ વિના આપણા જગત્ પિતૃરજ શ્રી મહાવીર સ્વામીના શાસનના સાધુ વર્ગ પણ જાણે હોય ઠ-રાવતા હોવા છતાં હજમત કરાવેલાના વાળ પાછા ઉગતા હોય તેવી સ્થિતિમાં દેખાય છે. હજમત કરાવનાર દરેક માણસ જાણે છે કે, અમારા વાળ પાછા જલદી ઉગે છે, તેમ સાધુઓ પણ કુટુંબ, સગાંવહાલાં, ધન, ઘર, પરિવાર, જાણે છોડ્યા ન હોય તેવા માલમ પડે છે. રાગ દ્વેષના ત્યાગ વિના માત્ર બાહ્ય ત્યાગથી ઘર તજે છે તો ઉપાશ્રયને પોતાનો માની કેટલાક તેને પોતાનું ઘર બનાવી દે છે, અને પોતાનોજ ઉપાશ્રય હોય એમ દબણે વર્તે છે. એટલુંજ નહીં પરન્તુ તેમાં મમત્વ એવું જોવામાં આવે છે કે, તેને માટે મોટા મોટા કળ્યાણ પણ થાય છે, કોર્ટે પણ ચડાય છે. અને જેમ ગ્રહસ્થ પોતાનું ઘર બીજાને રહેવા આપે નહીં તેમ બીજા સાધુઓને આ સાધુઓ રહેવા પણ ન આપે, કારણ કે તેઓ જેમ ઘરને થોડો વખત પહેલાં માફ માનતા હતા, તેમ હવે ઉપાશ્રય—ઉપાશ્રય ઉચ્ચારણ કરતાં છતાં તેઓ તેને ઘર સમજે છે, પરન્તુ જગત્ પિતા શ્રીવીરને પગલે ચાલવાનું પૂર્ણપણે કબુલ કરવા છતાં તેમની પેઠે ઘર ત્યાગ પૂર્વે પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરવારૂપ પોતાના ઘરને પણ જાણે ઉપાશ્રય હોય તેમ મોટા ભાઈ નંદીવર્ધનની સાથે રહ્યા તેમને પગલે ન ચાલતાં, દિક્ષા ગ્રહણ કર્યા પૂર્વે જેમ પોતાના ઘરને, માફ માફ ન ગણતા હતા તેમ છેવટની ઘડી સુધી ઘર

૧૨૦

આત્માનંદ પ્રકાશ.

ત્યાગ વૃત્તિ ન હોવાથી, દિક્ષા લીધા પછી ઘરને ઉપાશ્રય બનાવવાને બદલે ઉપાશ્રયને ઘરજ બનાવતા હાલના કેટલાક વડીલ વીરપુત્રો દેખાય છે. અને કોઈ પણ સાધુને માટે આ ઉપાશ્રય—ઉપઆશ્રમરૂપ છે એમ ખોલવા છતાં ઘરરૂપ પરિગ્રહ ચારે બાજુએ વીંટીને બેઠો હોય તેમ તેઓને રાગાદિના આંતર ત્યાગ વિના બની વીંટી રહ્યો જણાય છે. અને જેમ પોતાના ઘરમાં કોઈ આવે તો તેના ઉપર દ્વેષ થાય, તેને પોલીસ પાસે હાંકી કહડાવે, તેમ પોતાના ઉપાશ્રયમાં કોઈ આવે તો, શ્રાવકોમાંના કેટલાક પોલીસ જેવા શ્રાવકો પાસેથી બીજા સાધુઓને ઉતારે પણ આપવા ન દે. જુઓ “ આસવીજીવકરૂંશાસનરસી ” ની લાવનાને અમવમાં લાવવાની ઇચ્છા રાખનારા મારા મોટા ભાઈઓ ? આશ્ચર્ય.

વડી રાગ દ્વેષના ત્યાગ વિના કુટુંબનો ત્યાગ કરી, પાછું, પોતાના ગરબમાંજ આવેલાને—પોતાના ગરબનેજ પોતાનું કુટુંબ માને છે, જેમ ઝવેરીના ગોત્રમાં આવે, તેજ ઝવેરીના કુટુંબીઓ, તેમ મારા સંઘાડામાંજ આવેલા, મારા કુટુંબીઓ, ને બીજાઓ, તો જાણે સાધુઓજ ન હોય તેવું માડું તેમની સાથે વર્તન, તેવું તેઓનું બીજા સંઘાડાના સાધુઓ તરફ વર્તન. સર્વે જીવ કરૂં એ તો રહ્યું. સર્વે મનુષ્ય કરૂં એ પણ રહ્યું. સર્વે પચીસ લાખ શ્રાવક કરૂં એ પણ દૂર રહ્યું, પરંતુ “ સર્વે સાધુઓ સાધવીઓ કરૂં શાસન રસી ” એ પણ આજે દૂર, દૂર, દૂર, થતું ગયું એ શું ? જગતના પિતાશ્રી વીરને પગલે ? જેણે સર્વસ્વ નંદીવર્ધનને આપી દીધું, અને ઘરમાં રહીને પણ પરિગ્રહ ત્યાગ બુદ્ધિ રાખી, જેણે એક વસ્ત્રમાંથી પણ અરધું જોઈતું હતું તેવા બ્રાહ્મણને આપ્યું, તો તેનાજ છોકરાઓ આજે રહેવાને ઉપાશ્રય આપવામાં પણ અડચણ નાંખે એ શું આશ્ચર્ય નથી ?

લી. સુસુભુ:

વર્તમાન સમાચાર.

૧૨૧

વિવિધ વર્તમાન.

પરદેશી ખાંડ અને કેસર ન વાપરવા માટે ઘણા લાંબા વખત થયા ભારે ચર્ચા થયા કરે છે. ઘણે સ્થળે એ વસ્તુઓ ન વાપરવાના ઠરાવ થયા છે. ઠરાવ થયા છે એ વાત સારી છે; પણ ઠરાવની સાથે એ ઠરાવ કાર્યમાં મેલાતા હોય તોજ એ વાત સ્તુતિને લાયક છે. બાકી ઠરાવ ઠસવની ક્ષણભાંગ પડ્યા રહેવા જેવું થાય એવા ઠરાવો કાંઈ કામના નથી.

વળી આવા ઠરાવો ન્હાના ગામડાઓમાં ને ન્હાના શહેરોમાં થએલા સંભળાય છે. (કારણ કે, ત્યાંના રહીશો—આપણા સાધાર્મિક ખાંધવો ભદ્રક પરિણામી હોવાથી વિશેષ ભલભીરૂં હોય છે). પણ મોટા નગરો કે શહેર—પાટણમાં આવા ઠરાવો થએલા સંભળવામાં આવતા નથી. એવા સ્થળોના અગ્રેસરોએ આ વાત ઉપાડી લઈ એને પૂરતો ઇનસાફ આપવાની જરૂર છે; કારણ કે ઠરાવ થયા હશે તો કેઈક દિવસ પણ એ ઠરાવો અમલમાં મુકવાનો વખત આવશે.

આ બાબતમાં અમારે જે કહેવાનું છે તે એ છે કે,—

ખાંડ જેવા પદાર્થની સ્વાદિષ્ટ ખાનપાન આદિમાં જરૂરીઆત હોવાથી એનો ખપ રહે છે, ને રહેવો જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે. પછી તે પરદેશી અમુક અમુક કારણોને લીધે ત્યાજ્ય કહી છે; અને સ્વદેશી બધી રીતે શુદ્ધ હોવાથી માન્ય રાખી છે. ખાંડની બાબતમાં આમ જરૂરીઆત હોવાથી બેમાંથી એક જાતની માન્ય રાખવામાં આવી છે. પરંતુ,

કેસર વિષે જે ચરચા ચલાવવામાં આવે છે તે ચરચાનો અમારી માન્યતા પ્રમાણે જાદીજરીતે ફડચો કરવાની નિશ્ચયતા ઉપર આવી શકાશે: હાલ કેસરનો બહોળો ખપ જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા આદિમાં છે. તેમાં શેળભેળવાળું પરદેશી ન વાપરતાં શુદ્ધ સ્વદેશી વાપરવું એમ કહે છે. પણ “ મૂલં નાસ્તિ કુત શાસ્ત્રા ”

૧૨૨

આત્માનંદ પ્રકાશ.

એટલે કે જીનેશ્વર ભગવંતની પૂજા-અર્ચામાં કેસરજ ક્યાં વાપરવાનું કહ્યું છે કે વળી પરદેશીની ને સ્વદેશીની ચરચાજ ચલાવવી પડે ? પૂજાની જ્યાં જ્યાં વાત છે ત્યાં ત્યાં શાસ્ત્રકારોએ ચંદન પૂજાજ બતાવી-ગણાવી છે. “ હવે બીજી ચંદન તાણી પૂજા કરો મનોહાર ”. ઇત્યાદિ. અમારા સમજવા પ્રમાણે કોઈ સ્થળે કેસરપૂજા કહી નથી. તો પછી દેશી કે પરદેશી એક જાતની વાત જવા દઈ, શુદ્ધ ચંદનથીજ પૂજા શા માટે ન કરવી કે જેથી શુદ્ધાશુદ્ધ કેસરની પરીક્ષા કરવા કરાવા ન જવું પડે !

અમને તો એમ લાગે છે કે, ચંદન સસ્તું ને કેસર મોઢું એટલે અધિક મૂલ્યવાન એ અધિક એવી ગણતરીથી પ્રથમ શ્રીમંત લોકોએ ચંદનને બદલે કેસરથી પૂજા કરવી શરૂ કરી હશે. ત્યારપછી બીજાઓની પણ એવીજ માન્યતા થઈ હશે-ને ધીમે ધીમે એવી રૂઢી પડી ગઈ હશે કે કેસરથી પૂજા કરવી. પણ મૂલ્યમાં ચઢીઆતું એવું આ કેસર પણ ગુણમાં ચંદન કરતાં કોઈ પણ રીતે ચઢે તેમ નથી; ઉલટું ઉતરે તેમ છે. જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજ્ય પ્રતિમાનું ચંદનથી પૂજન કરવાનું જે શાસ્ત્રમાં કથન છે તે સકારણ જણાય છે. ચંદનમાં શીતળતાનો જે ઉત્કૃષ્ટ ગુણ છે એનેજ લઈને એ પ્રમાણે કહેલું છે. આપણા મનુષ્ય આદિના શરીરપર પણ જે વિલેપન આદિ કરવામાં આવે છે તે દેહની શીતળતાને અર્થેજ છે; તો જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમાને તો વિલેપન-અર્ચન-પૂજન વિશેષતઃ ચંદનજેવી શીતળ વસ્તુથી કરવું સમજણુ ભરેલું છે-નહિ કે કેસર જેવી ઉગ્ર કે ગરમ વસ્તુથી. વળી બરાસનું વિલેપન કરવામાં આવે છે તે પણ શીતળતાને અર્થેજ હોઈને અમારી માન્યતાને પુષ્ટિ આપનારું છે.

વધારામાં કહેવાનું કે, આ કાર્યમાં અગાઉ કેસર એકલુંજ વપરાતું હશે કે એની સાથે ઓછા વસ્તુ પ્રમાણમાં ચંદનનું મિશ્રણ કરતા હશે એ વાત તો હોય તે ખરી. પરંતુ હુમણાંતો દેરાસરોમાં ખરચની બાબતમાં તંગી હશે એથી કે ગમે તેથી, પૂજા-અર્ચાના કેસરના વાડકામાં કેસર તો તામનુંજ નજરે પડે છે. કેસરની સાથે ચંદ-

વિવિધ વર્તમાન.

૧૨૩

નનું મિશ્રણ નહીં; પરંતુ ચંદનની સાથે કેસરનું નામનું માત્ર મિશ્રણ દેખાય છે. વંળી કોઈ કોઈ સ્થળે તો એ મિશ્રણ છેક પાતળું પાણી જેવું—ને પ્રભુને અંગે તિલકજ કરતાં તિલક વર્તાય નહીં એવું, ને એના દેલા ઉતરે એવું વપરાતું જોવામાં આવે છે.

અમારા પ્રિય વાંચનારાઓ અને ધર્મ જ્ઞાનુઓ ! જો તમને આ અમારા કહેવાપર સુવિચાર પૂર્વક ધ્યાન આપતાં તે સકારણુ અને સત્ય લાગે તો આ પરદેશી કે સ્વદેશી કેસરનીજ વાત જવા દઈને અરિહંત લગવાનની પૂજા આર્યામાં જોઈતા પ્રમાણમાં ચંદનજ પુરું પાડવાની આવશ્યકતા વિચારશો.

રેશમ અને રેશમી વસ્ત્રો.

ખાંડ અને કેસર વિષે યોગ્ય ચરચા ચોતરફ ચાલી રહી છે એ વાસ્તવિક છે. પણ એની સાથે એના જેટલી, બલકે, એના કરતાં અધિક મહત્વવાળી વાત, રેશમી વસ્ત્રોનો ઉપયોગ જેમ અને તેમ કરી કરવા વિષે ચરચા ચલાવવા સંબંધીની છે.

રેશમ શામાંથી બને છે એ વાત ગુજરાતી ત્રણ ચોપડી સુધી શીખેલાઓ સુદ્ધાં જાણતા હોય છેજ એટલે તેનું બહુ લખાણ પૂર્વક વ્યાખ્યાન કરવું ઉચિત નથી. તોપણ એ વાત જેમના સ્મૃતિ ધરમાંથી જતી રહી હોય એમની જાણને ખાતર ટુંકમાં સમજણ આપવી ઠીક જણાય છે કે—

શેતુરના પાંદડા ખાઈને ઉછરેલા એક જાતના કીડા પોતાના શરીરમાંથી તાંતણા કાઢીને એ તાંતણાને એક કોશેટાના આકારમાં પોતાના શરીરપરજ લપેટે છે. એ તાંતણાં તે રેશમ છે. આવા તાંતણાને એ તાંતણાના કોશેટા બનાવનાર કીડાઓ જ્યારે પુખ્ત થાય છે જ્યારે એને ઉછેરનારાઓ એ કીડાઓને ગરમ ઉકળતા પાણીમાં નાખે છે ને એમને બેજાન કરે છે. એમ કર્યા પછી એમના પરનો રેશમનો કોશેટો એઓ ઉખેળી લે છે. એ ઉખેળી લીધેલું તે રેશમ છે.

આવી રીતે શ્રીમંતોને માટે કે કહોતો, રેશમી વસ્ત્રોની શોભ

૧૨૪

આત્માનંદ પ્રકાશ.

માનનારાઓને માટે, અસંખ્ય જીવડાંઓને ઉછેરી ઉછેરીને તેનો વેપાર કરનારાઓ એમનો સંખ્યાબંધ સંહાર કરે છે. એ સંહારના હેતુ ભૂત એ વસ્ત્રોના પહેરનારા થાય છે. તો આવા જીવડાંઓના ભોગે તૈયાર થયેલાં વસ્ત્રો પહેરવાની, ખીજાઓ તો શું, પણ આપણા દયાધર્મી જૈનભાઈઓ, શામાટે હાંશ રાખે છે ?

આવાં વસ્ત્રો પહેરીને એઓ રાજી થાય છે એટલુંજ નહીં; પણ એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલાં એ વસ્ત્રોને એઓ વળી પવિત્ર ગણે છે ! માંગલિક પ્રસંગે અને ભગવંતની પૂજા અર્ચા કરતાં એ રેશમી વસ્ત્રો પહેરાય છે. કીડાઓનો સંહાર થવાથીજ ખતેલાં એ વસ્ત્રોને પવિત્ર શાપરથી ગણ્યાં હશે એ સમજતું નથી. મોંઘુ એટલું સાફ, ને મોંઘુ એટલું ઉંચુ એમ મોંઘુ એટલું પવિત્ર (!) પણ ગણ્યું હશે—તે શિવાય બીજા કોઈ રહીઓ એની પવિત્રતા સાબીત કરવા માટે શોધ્યો હાથ લાગે એમ જણાતું નથી.

આ પરથી એમ તો સમજ્યું હશે કે ગમે તેવી રીતે એની પવિત્રતા તો સિદ્ધ થતી નથી; ઉલટી અપવિત્રતા બહાર આવે છે; તો એનો પણ સમજી સ્વધર્મીએ સુવિચાર પૂર્વક ત્યાગજ કરવો યોગ્ય છે.

