

શ્રી મહાવિર જીવન ચરિત્ર

શ્રી કૌલસાગર સુરિ ગ્યાનમંદિર
કોબા

वंदेवीरम् ।

श्रीमन् मुक्ति कमल जैन मोक्षनभाषा पुष्प २२ मुं.

परमोपकारी परमात्मा अरमतीथ"कर भगवत

श्री महावीरस्वामि यस्त्रि.

संपादक,

वकील नंदलाल लक्ष्मण.

वडोदरा

प्रकाशक

शाल लालचंद नंदलाल.

अधीक्षारी-श्रीमन् मुक्ति कमल जैन मोक्षनभाषा

डोडियाण-वडोदरा.

प्रथम आवृत्ति]

[प्रत. १५००

संवत्
१९८१

वीर संवत्
२४५१

सन
१९२५

किंमत १-०-०

येन्द्रभेजितताय दोषहुतभुङ्नीराय नीरागता-
 धीराजह्निभवाय जन्मजलधेस्तीराय धीरात्मने ।
 गम्भीरागमभाषिणे मुनिमनोमाकन्दकीरायसन्
 मासीराय शिवाध्वनिस्थितिकृते वीराय नित्यं नमः ॥१॥

(न्या. न्या. महामहोपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी.)

श्री महावीररवाभीना पांच कथाश्रुत.

- १ श्रवण कथाश्रुत—अपाठ सुट ६.
- २ जन्म कथाश्रुत—शैत्र सुट १३.
- ३ शिक्षा कथाश्रुत—आयसर वही १०.
 (शुजराती कारतक वही १०)
- ४ देवगजान कथाश्रुत—वैसाभ सुट १०.
- ५ निर्वाण कथाश्रुत—कारतक वट ०))
 (शुजराती आसो वट ०))).

यस्यज्ञानमनंतवस्तुविषयं, यः पूजयते देवतै
 नित्यं यस्यवचो न दुर्नयकृतैः कोलाहलैर्लुप्यते
 रागद्वेषमुखद्विषां च परिषत्, क्षिप्ताक्षणाद् येन सा
 स ओषीरविभुर्विधूतकलुषां, बुद्धिं विधत्तां मम ॥१॥

(श्रीमद्. महिषेणसूरी.)

Shriman Mukti Kamal Jain Mohanmala Series No. 22

THE LIFE OF LORD MAHAVIR.

By
Vakil Nandlal Lallubhai
BARODA.

Published by
Shah Lalchand Nandlal.

Secretary-Shriman Mukti Kamal Jain Mohanmala
Kothi Pole-BARODA.

First Edition]

[1500 Copies

Samvat
1981

Vira Samvat
2451

A. D.
1925

શ્લોકોના ભાષાન્તર.

ઈન્દ્રોના સમૂહથી નમસ્કાર કરાયેલા, દોષરૂપી અગ્નિને
 છુલ્લવવામાં પાણી સમાન, નીરાગતા બુદ્ધિથી શોભતા (બૈભવવાળા),
 સંસારરૂપી સાગરના તીર સમાન, ધૈર્યશાળી, ગંભીર એવા આગ-
 મના કથન કરનારા, સુનિરાજોના મનરૂપી આંખાના વિષે પોષ્ટ
 સમાન, સજ્જનોને વિષે ઈન્દ્ર સમાન, મોક્ષમાર્ગમાં ખીરાજમાન
 (અથવા મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિતિ કરવાને માટે), શ્રી વીરપ્રભુને
 નિત્ય નમસ્કાર હો. ૧

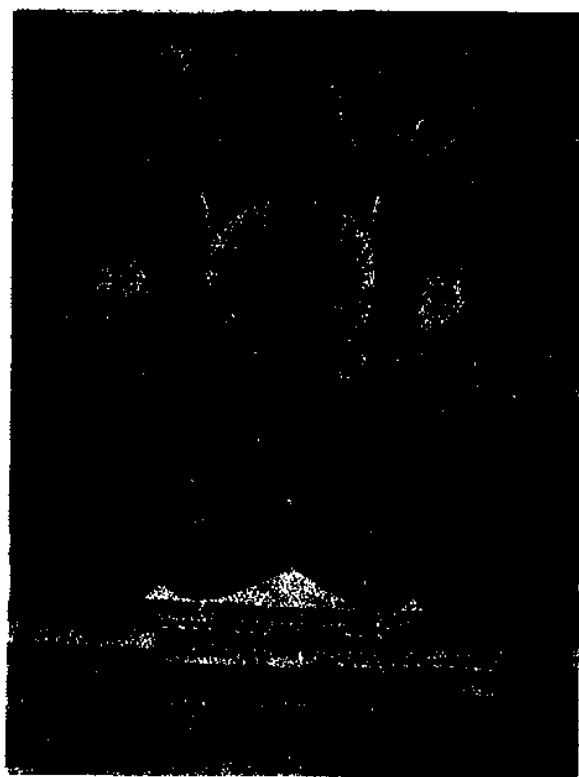
ભાષાન્તર (ત્રીમહ યશોવિજય)

વડોદરા—ધી હુહાણામિત્ર સ્ત્રીમ પ્રિં. પ્રેસમાં અંબાલાલ વિકૃલભાઈ ઠક્કરે
 પ્રકાશકને માટે છાપ્યું. તા. ૧૫-૭-૧૯૨૫.

જેમનું જ્ઞાન અનન્તવસ્તુ વિષયક છે, જે હંમેશાં દેવતા-
 ઓથી પૂજાય છે, જેમનું વચન અન્ય મતવાદીઓ (દુર્નય કરનારા)
 ના કોલાહલથી લોપાતું નથી, રાગદ્રેષ પ્રમુખ શત્રુગણને જેને ક્ષણ-
 વારમાં પરાસ્ત કરેલ છે, તે વીરપરમાત્મા મારી બુદ્ધિને કલુપ
 રહીત (નિર્મળ) કરે. ૧

ભાષાન્તર (શ્રી મલ્લિકેણુસૂરી.)

श्रीमहावीर स्वामी.

વક્તવ્ય !

માણાના રરમા યુગ્ય તરીકે આ અંથ, ધર્મપ્રેમી શાસનરસીકો સમક્ષ રજુ કરતાં હર્ષ ઉર્મિઓ ઉછળી રહે છે. મારા પૂજ્ય પિતા-શ્રીજ અંથના લેખક અને સંપાદક હોય, ત્યાં હું કાંઈ વિશેષ લખું એ ઉચિત કેવી રીતે હોય !

શ્રી મહાવીરચરિત્રો બહાર પડેલ છે, છતાં આ અંથને પ્રસિદ્ધ કરવાનું કારણ શું ? એવો અથવા એવા રૂપનો પ્રશ્ન કોઈને ઉપસ્થિત થાય, તો તે વાસ્તવિક છે.

ભગવંત મહાવીરસ્વામિનું ચરિત્ર એવા પ્રકારનું છે, કે જેટલી વ્યક્તિઓ તેને આલેખવા પ્રયત્ન કરે, તે સર્વ તેને સર્વ રીતે સંપૂર્ણ આલેખી શકે નહિ. જે જે દ્રષ્ટિબિંદુથી તેને આલેખવા પ્રવૃત્તિ થાય, તે તે રૂપમાં તેને આલેખી શકાય; અને એમાંજ ભગવંતના જીવનની અને ચરિત્રની વિશેષ મહત્વતા અને રસિકતા છે. દ્રષ્ટિબિંદુની તારતમ્યતાથીજ, આલેખન પદ્ધતિની તારતમ્યતા થાય છે.

અંથમાં ઝમકતી ભાષા શૈલી નહિ માલમ પડે; અલંકારી લેખીની નહિ દેખાય; કેવળ શબ્દરચનાથી મોહમાં નાખવાની પ્રવૃત્તિ નહિ વ્યક્ત થાય, પરંતુ તે સર્વ કરતાં ધર્મપ્રેમી, શાસન રસીક સજ્જનોને જેની ખાસ જરૂર છે, તે ધર્મના અંતરંગ પ્રેમ-પ્રવાહના સ્ફુરતાં ઝરણાં દ્રષ્ટિગોચર થશે.

વીસમી સદીના વિચાર સ્વાતંત્ર્યનો પ્રાચે અભાવ જોવામાં આવશે; અને તેના સ્થાને પવિત્ર જિન અને જિનાગમમાં વિશેષ શ્રદ્ધા રાખી, આત્મકલ્યાણ કરવાને ઉદ્યમી થવાને માટે આગ્રહ માલમ પડશે.

અંથની પ્રૌઢતા તેની ગૌરવતામાં નથી; પરંતુ શાસ્ત્ર મર્યાદામાં

રહી પ્રભુનું જીવન આલેખવાની ભાવનામાં છે; ચરિત્ર સાથે અંત ગત જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, કર્મસ્વરૂપ વિ. નું થોડું જ્ઞાન વાંચક વર્ગને પુરા પાઠવાના વિચારમાં છે; અને તે અપેક્ષાએ આ ગ્રંથ તેના પ્રકારનો પહેલો છે, અને તેજ પ્રસિદ્ધિનું મૂખ્ય કારણ છે.

ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિથી પ્રભુનું જીવનચરિત્ર આલેખવાની જરૂરીઆતનો આથી નિષેધ થતો નથી. તે દ્રષ્ટિએ પણ પ્રભુનું જીવનચરિત્ર લખાવવાની જરૂરીઆત સ્વિકારાય છે.

ગ્રંથ સાદ્યંત વાંચી જવાની ભલામણમાંજ વકતવ્ય પુરૂં થાય છે.

ગ્રંથ પ્રસિદ્ધિ કાર્યમાં મારા બંધુ વાલીલાલની સૂચના અને સલાહ માટે તેમનો આભાર માનું છું.

મુદ્ર સંશોધનમાં દ્રષ્ટિદોષ તથા પ્રેસદોષથી જે ભુલચુક રહી ગઈ હોય, તેને સુધારી વાંચવા વિનંતી કરી, તે માટે ક્ષમા ઇચ્છું છું.

માળાના પુષ્પ તરીકે આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તે માટે હું અહોભાગ્ય માનું છું.

શાસનદેવતા શાસનાધિપતિના જીવન વાંચન-મનનમાં સર્વ ને પ્રેરે, અને તેમાં રતિ ઉત્પન્ન કરી તે માર્ગે પ્રવર્તવાને ભાવના પ્રદીપ્ત કરે, અને તે પ્રણાલીકામાં ટકી રહેવા બળ અર્પે, એજ આકાંક્ષા.

શ્રીમુક્તિ કમલ જૈન મોહનજ્ઞાન-
મંદિર. કોહીપોળ. વડોદરા.
અષાઠ સુદ ૬

મોહનપ્રતાપીનન્દ
ચરણોપાસક
લાલચંદ.

આચાર્ય શ્રીમદ્ ૧૦૦૮ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી.

જન્મ-સિદ્ધકેત્ર. ૧૯૩૫ વૈશાખ શુક ૧૩.

દીક્ષા-એસાણી. ૧૯૫૭ આશ્વ વદ ૧૦.

આચાર્ય-અમદાવાદ-રાજનગર. ૧૯૮૦ આશ્વ વદ ૧૦.

હુદાબામિત્ર પ્રેસ, વડોદરા.

અર્પણ પત્રિકા.

પરમોપકારિ, પૂજ્યપાદ, શાન્ત્યાધનેક ગુણુલંકૃત—

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજ

આપશ્રીએ મારા આત્મ કલ્યાણાર્થે, મને ધર્મનો યોગ આપવાને ખાસ પ્રયત્ન કરી મારા ઉપર ઉપકાર કરેલો છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક સમ્યક્ત્વ મૂલ આરવતરૂપ આવકધર્મનું આરોપણ કરી, વ્યવહારથી દેશવિરતિનો અધિકારી બનાવ્યો છે; તેથી આપ મહારા ધર્મોચાર્ય છો. આપશ્રી આગમના અભ્યાસી છો. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરી મહારાજના તથા ન્યાયશાસ્ત્રવિશારદ ન્યાયાચાર્ય-મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી આદિપૂર્વાચાર્યના તત્ત્વના અથોના ઘણા પ્રેમી છો; અને તેનું વાંચન-મનન વિશેષ કરી શ્રી જિનાગમનું રહસ્ય શું છે, એ જાણી તેનો લાભ વ્યાખ્યાન દ્વારા શ્રી સંઘને આપવા સદા ઉત્સાહી છો. આપની વકતૃત્વ શક્તિથી આપશ્રીએ ઘણા જનોને ધર્મયોગ પમાડ્યો છે. મગવંતની આજ્ઞા અને આગમના ફરમાન ઉપર આપને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. સમ્યક્જ્ઞાન, ક્રિયા અને ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગને વિષે આપ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો અને તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવા લાવ્યજીવોને યોગ કરવાને સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો; ઇત્યાદિ ગુણુથી આકર્ષીત આપશ્રીને આ ચરિત્ર અંથ અર્પણ કરી, આપશ્રીના મારા ઉપરના ઉપકારના આભારની લાગણી અંશે વ્યક્ત કરું છું.

સેવક,

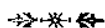
નંદલાલ લલિતુભાઈની

૧૦૦૮ વાર વંદણા.

આ અંથના અંગે મદદ લીધેલા ગ્રંથોની યાદી.

- ૧ શ્રી ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરૂષ ચરિત્ર.
- ૨ આચારાઁ સૂત્ર. (ભાષાંતર)
- ૩ શ્રી દશવૈકલ્પિક સૂત્ર. (ભાષાંતર)
- ૪ સુખબોધિકા. (ભાષાંતર)
- ૫ જૈન તત્વાદર્શ.
- ૬ પંચપ્રતિકમણુ સૂત્રાણિ. (મોટી અર્થવાળી)
- ૭ ઉપદેશ પ્રાસાદ.
- ૮ પ્રજ્ઞોત્તર. (શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ કૃત)
- ૯ કર્મઅન્ય સાર્થ.
- ૧૦ ધર્મરત્ન પ્રકરણ.
- ૧૧ ઉપદેશમાળા.
- ૧૨ અધ્યાત્મસાર.
- ૧૩ પ્રવચન સારોદ્ધાર.
- ૧૪ આત્મ પ્રબોધ.
- ૧૫ અનુત્તરોવાઈ સૂત્ર.
- ૧૬ અંતગડદસાંગ સૂત્ર.
- ૧૭ સમ્યક્ત્વકૌમુદી.
- ૧૮ શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્ર.
- ૧૯ શ્રી ધન્યકુમાર ચરિત્ર.
- ૨૦ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર.
- ૨૧ ભરતેશ્વર બાહુબલી વૃત્તિ. (ભાષાંતર)

નિવેદન.

જીવનને સદ્ગુણી બનાવવા માટે સત્શાસ્ત્ર શ્રવણ, વાંચન, મનન, તથા સતપુરુષોનો સમાગમ, એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે. સ્વયંશુદ્ધ જેઓ પૂર્વભવના શુદ્ધ અભ્યાસ અને ક્ષયોપશમના યોગે, પોતાની મેળે તત્ત્વબોધ પામી જીવનને શુદ્ધ બનાવવાને સમર્થ નીવડે છે, તે શીવાયનાને તો કોઈને કોઈ શુદ્ધ નિમિત્તની જરૂર હોય છે. જિનાગમ એ સત્શાસ્ત્ર છે, અને તેનું શ્રવણ, વાંચન, મનન એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે. તેનું આલંબન લઈને અનેક પુણ્ય-શાળી જીવોએ પોતાનું જીવન શુદ્ધ બનાવી, પોતે ઉચ્ચકોટીમાં આવી આત્મકલ્યાણ કરી ગયા છે.

જિનાગમના ચાર વિભાગો છે.

૧ દ્રવ્યાનુયોગ—જે ૫૬ દ્રવ્યો, કાલને જીવાજીવમાં અન્તર્ભાવ કરવાથી પાંચ અથવા ધર્માસ્તિકાયાદિને અજીવમાં દાખલ કરવાથી જીવ અને અજીવ એ બે દ્રવ્યો, દરેકનું યથાસ્થિત લક્ષણ સ્વરૂપ, સહભાવી ગુણો, કમભાવિપર્યાયો, અનેક પરિણામો, ભિન્ન ભિન્ન કાલે જુદી જુદી પરિવર્તનાઓ, દરેક સમયે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યનું ઘટવું, ઇત્યાદિક તત્ત્વ નિશ્ચયાત્મક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધિ તથા કર્મનિર્જરાના હેતુભૂત વિચાર બતાવનાર છે.

૨ ચરણકરણાનુયોગ—મુક્તિમાર્ગ, સાધુ, શ્રાવક, ધર્મનો આચાર, ક્રિયા, શુભભાવમાં કેવી રીતે વર્તવું, અશુભ ભાવમાંથી કેવી રીતે નિવર્તવું, હેયોપાદેય, કર્તવ્યા કર્તવ્યાદિ વિવેક, પાપ બાંધનો ત્યાગ શી રીતે થાય, ઇત્યાદિ સંવરના અને નિર્જરાના વિચારો બતાવે છે.

૩ ગણિતાનુયોગ—જીવાજીવો દ્રવ્યોની સંખ્યા, પરસ્પર અદ્યબદ્ધત્વ, કાયસ્થિતિ, ભવસ્થિતિ, સંવેધાદિ, જ્યોતિશ્વકના

ચારાદિકતુ ગણિત, ક્ષીપ, સમુદ્ર, નરક, વિમાનાદિક્ષેત્રમાન, તથા તેની ગણતરી વિગેરે વિચારો દર્શાવે છે.

૪ ધર્મ કથાનુયોગ—મહા પુરૂષોની જીવન પ્રણાલિકા, તે માંથી જળકતી ઉત્તમ નીતિ, સદાચરણ, પૂર્વકાલીન ઇતિહાસ, દીર્ઘ-દ્રષ્ટિએ વિચારતાં પૂર્વાપર કાલનો અનુભવ, ઉપાદેયવસ્તુ પ્રત્યેનો આદરભાવ, અસદાચારિના ચારિત્રથી થતી અસદાચાર પ્રત્યેની ગહર્તા, સાધુ શ્રાવકોના આચાર પ્રત્યે પડતા ઉત્તમ ચલકાટ વિગેરે વિચારો દર્શાવે છે.

આ ચારેમાંથી સામાન્ય રૂચિવાળા બાળજીવોને તો ધર્મ-કથાનુયોગ વિશેષ ઉપકારી છે. આગમમાં શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, ઉપાશક દર્શાંગ, વિપાકસૂત્ર, ઉત્તરાધ્યયન વિગેરે કથાનુયોગના અંશો છે.

સંસાર યાત્રામાં પડતા યુવકવર્ગને, તેમજ સંસારના વિષયો માં લુપ્થવર્ગને, કથાના તથા ચરિત્રના અંશો માર્ગદર્શક નીવડે છે. મહાપુરૂષોના ચરિત્રો વિવેકથી વાંચી, તેનો પૂર્વાપર સંબંધ વિચારી, તે ઉપરથી સાર ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તેથી વિચાર સુધારણાને, આત્મપ્રણતિ નિર્માણ બનાવવાને વિશેષ મદદ મળે છે. કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે શ્રી ત્રિપિટિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર અંથ લખી, આપણા ઉપર મહાન્ ઉપકાર કરેલો છે. તેનો આશય એજ પ્રકારનો હોવો જોઈએ, એમ પ્રથમ દર્શાવેલ અનુમાન બળ્ય છે. એ અંથની અંદર એવી તો ઉત્તમ ઘટના કરવામાં આવી છે કે, બાકીના ત્રણે અનુયોગનુ જ્ઞાન, વાનગી રૂપે તેમાંથી જળકી નીકળે છે.

મને જીવન ચરિત્રો અને ધર્મકથાનુયોગના અંશો વાંચનની રૂચી પ્રથમથી હતી, અને મહારી જીવન યાત્રામાં તે મને મદદગાર થયા છે. નોવેલ કૃત્રિમ ચિત્રો રજુ કરે છે, ત્યારે ચરિત્રમાં વાસ્તવિક જીવોનું વર્ણન આવે છે. ખરી કસોટીના પ્રસંગોએ ચરિત્ર નાયકે બતાવેલી ધૈર્યતા, વાપરેલી બુદ્ધિ, અનુકરણીય હોય છે,

શાસનસેવાના અંગે કોઈ શુભીજનનું ચરિત્ર લખાઈ બહાર પાડવામાં હું નિમિત્ત કારણ થાઉં તો સાફ, એવા વિચારથી કેટલાક પ્રશ્નો તૈયાર કરી, તે છપાવી તેવા પ્રકારનું સાહિત્ય લેણુ કરવાની શરૂવાત પણ કરેલી હતી.

સંવત ૧૯૭૬ ના ઉન્હાળાની શરૂવાતમાં, વિશેષેકરી મહારા ઉપર ઉપકાર કરવાના ઉદ્દેશથી, પરમોપકારી, પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિક્રમમોહનસુરીજી મહેસાણાથી વિહાર કરી વડોદરે પધાર્યા હતા. તેમની સાથે તેમના મૂખ્ય શિષ્ય પન્થાસજી મહારાજ શ્રી પ્રતાપવિજયજી, મુનિ ઉદયવિજયજી, અને નવીન દીક્ષિત મુનિ ધર્મવિજયજી હતા.

વ્યાખ્યાનના વખત શીવાય ખાસ વખત કાઢીને શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતીવાચકકૃત શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર, જેના ઉપર શ્રી સિદ્ધસેન સૂરીએ ઘણીજ સારી વિસ્તારવાળી ઢીકા સંસ્કૃતભાષામાં કરેલી છે, તે અંથ સંલગાવવા તથા સમજાવવાને તેઓશ્રીએ કૃપા કરી. તેનો લાભ ખીજ કેટલાક જ્ઞાણુબંધુઓ પણ લેતા હતા.

ચોમાસા માટે સુરત વિગેરે સ્થળના સંઘ તરફથી વિનંતી છતાં, ખાસ ઉપકારાર્થેજ તેઓશ્રીનું આતુર્માંસ તે સાલમાં વડોદરામાં થયું. વ્યાખ્યાનમાં શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રનું વાંચન ચાલતું હતું. આતુર્માંસ સંપૂર્ણ થયા પછી તેઓશ્રી અત્રેજ ખીરાજતા હતા.

સંવત ૧૯૭૭ના માગસર સુદ ૧. તા. ૧૧-૧૨-૨૦ ની પાછલી રાત્રે જાગૃત થતાં, લોકોત્તર મહાપુરૂષ ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર શુજરાતીભાષામાં લખવાના વિચાર ઉદ્ભવ્યા. જેમનું જીવન પરમશુદ્ધ છે, જેમનું જાગ, વીર્ય, પરાક્રમ, ચરિત્ર, ઉત્તમોત્તમ અને અનુકરણીય છે, એવા તીર્થંકર પ્રભુનું ચરિત્ર લખવાના વિચારો એ ઘણું જોર કર્યું. તૂર્ત તે વિચારો નોટબુકમાં ટાંકી રાખ્યા. તે વિચારની શરૂવાત કરતાં આ પ્રમાણે ટાંચણુ કર્યું છે.

“ ભગવંત શ્રી મહાવીરચરિત્ર શુજરાતીભાષામાં લખવાનો

૧૨

વિચાર ઉફ્ફાવ્યો. ભગવંતના જીવે પ્રથમ સમક્રિતની પ્રાપ્તિ કરી, ત્યારથી તે નિર્વાણ પામ્યા ત્યાં સુધીનું ચરિત્ર, ક્રમવાર વિવેચન પૂર્વક, જૈનસિદ્ધાંતાનુસાર, બોધકની સાથે જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનો વાંચક વર્ગને ચર્ચિત્તિત બોધ થાય, અને આત્મપ્રગતિની તેમનામાં ભાવના જાગૃત થાય, એવી શૈલીથી લખવાને માટે ઉપયોગ રાખવો. ” ઇત્યાદિ

ઉપરના જે વિચારો રાત્રે ઉફ્ફાવ્યા હતા, તે પ્રાતઃકાળે આચાર્ય મહારાજ તથા પત્ન્યાસજી મહારાજને જણાવ્યા. તે મહા પુરુષોએ એ વિચારો અમલમાં મુકવાને પ્રોત્સાહન આપ્યું.

આસન્નઉપકારી પ્રભુના શાસનમાં જીવન ગુજારી આત્મ કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓમાં યથાશક્તિ બળ વીર્ય ફેરવી, જીવનને શુદ્ધ બનાવવાને પ્રયત્ન કરવો, એ જીવનનું મૂળ્ય કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યના અંગે આ ચરિત્ર લખવામાં જેટલો કાળ જશે, તેટલો એકાંત લાભદાયી છે, એમ મનમાં નિશ્ચય થયો.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર મોટા ગીતાર્થ મહાશયો ચ-યાર્થ સ્વરૂપમાં આલેખી શકે. તેવા મહાન્ કાર્યનો આરંભ કરવો, એ એક પંજી માણસ મહાન્ જલધિ તરવાને અભિલાષા કરે, તેના જેવું કઠિન કાર્ય છે. તોપણ મહારા પોતાના આત્મહિતની ખાતર અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘાતિ કર્મ અપાવવા, આ કાર્ય એક પ્રકારનું શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે એવી શ્રદ્ધા થવાથી, મહારી આ પ્રવૃત્તિ ગીતા-શ્રોત્રીની દ્રષ્ટિમાં નિર્મોઢ્ય જણાય, તોપણ મહારે આ કાર્યનો આરંભ કરીને, આ સદ્પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવી, એવી ભાવના દિવસે દિવસે પુનઃ થતી ચાલી. શ્રીમદ્ મહાવિજયજી મહારાજે ભગવંત આદિશ્વર પ્રભુના સ્તવનમાં જણાવ્યું છે કે,

“ જિન ઉત્તમ ગુણ ગાવતાં, ગુણ આવે નિજ અંગ, ”

જો કે શ્રીમદે એમાં પોતાના ગુરૂ અને દાદા ગુરૂના નામ વ્યક્ત કરેલાં છે, તોપણ તેમાં રહેલ ઉત્તમ બોધના ઉપર અંતરંગ

વિશ્વાસ હોવાથી, મહારી શક્તિ ઉપરાંતનું આ મહાનું કાર્ય મેં મહારા પોતાના આત્મહિતાર્થેજ હાથ ધરેલું હતું.

આ ચરિત્ર લખવાના માટે તમામ અંગ અને ઉપાંગનો યથાર્થ અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા છે; અને તેનો અભ્યાસી લગવંતનું ચરિત્ર બરોબર આલેખી શકે. પણ તે તો મહારા અધિકાર બહાર અને શક્તિ ઉપરાંતનો વિષય હોવાથી, તે પ્રમાણે હું કંઈ કરી શકું નહીં, એ સ્વાભાવિક છે. પણ પન્યાસજી શ્રી પ્રતાપ વિજયજી મહારાજે શ્રી અંતગઢદશાંગસૂત્ર તથા અનુત્તરોવાઈ સૂત્ર, તથા શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, વિગેરે આગમમાંથી શ્રી શ્રેણિકરાજના પુત્રો તથા રાણીઓ વિગેરેના અધિકાર વાંચી સંલગ્નાવી નોટ કરાવી; તે તથા ખીજા ગ્રંથોની જે યાદી બુદ્ધી આપવામાં આવી છે, તે ગ્રંથોની મદદ લેવામાં આવી છે. એ ગ્રંથોના વાંચન અને વિચારણા વખતે જે આનંદ થતો હતો, તે અલૌકિક હતો. આ ચરિત્ર લખવાના વિચાર ઉદ્ભવ્યા, ત્યારથી હું પોતે મને પોતાને તો એકાંત લાલજ માનું છું. આ મહારા પ્રયત્નથી આ ગ્રંથના વાંચક બધું અને બહેનોને કંઈ અંશે લાલ થશે, તે તેથી હું મને પોતાને વધુ લાગ્યશાળી માનીશ.

લગવંતનું ચરિત્ર વિદ્વાનો જે દ્રષ્ટિથી લખવા ધારે, તે દ્રષ્ટિથી લખી શકે તેમ છે. મેં તો ફક્ત ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને જૈન દ્રષ્ટિથીજ લખવાનો યત્ન કરેલો છે. આ ચરિત્ર વિદ્વતા ભરેલી છટાદાર ભાષામાં લખાયેલો નથી એમ મારું પોતાનું માનવું છે; અને તેથી વિદ્વાનોની દ્રષ્ટિમાં કદી હાંસીપાત્ર જેવો આ પ્રયાસ લાગશે; તો પણ એટલુંતો હું જણાવવાની હિંમત કરું છું કે, આ ગ્રંથ વાંચક વર્ગને કદી ઉપકારી નહીં નિવડે, તોપણ નુકશાનકર્તા તો નહીંજ થાય.

પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસૂરીજી તથા પન્યાસજી મહારાજ શ્રી પ્રતાપવિજયજી વખતોવખત આ ગ્રંથ લખવામાં શાસ્ત્રાધાર કાઢી આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે; તેમજ એકં-

દર લખાણુ તૈયાર થયા પછી, શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરૂદ્ધ કાંઈ લખાણુ થએલું ન હોય, તથા તેવું થએલું હોય તો તે રહી ન જાય, તેના માટે કાળજીપૂર્વક આ ચરિત્ર તપાસી જવાની સહાય કરેલી છે, તેથી તેમનો ઘણો ઉપકાર મહારા ઉપર થયો છે. શ્રીરામવિજય મહારાજે પણ કેટલોક ભાગ તપાસ્યો છે, તેથી તેમનો પણ ઉપકાર થયો છે. પાદરાનિવાસી મહારા મિત્ર વકીલ મોહનલાલ હિમચંદ તથા બુહારીનિવાસી ધર્મરસીક ભાઈ ઝવેરચંદ પન્નાજી પણ આ ગ્રંથનો કેટલોક ભાગ તપાસી ગયા છે; આ જાન્ને મિત્રો આ ગ્રંથ લખવાના પ્રસંગે વળતોવળત મને ઉત્સાહ આપતા હતા, તેથી તેમનો આભાર માનું છું. રા. રા. વકીલ છોટાલાલ ઝવેરભાઈ સુતરીયા, બી. એ. એલ, એલ, બી. તથા રા. રા. વામનરાવ આપાજી નિકતે, બી. એ. એલ, એલ, બી.; જેઓ ધંધાના અંગે સહચારી છતાં, મને ધંધામાં ઘણી રાહત આપવાને અહોનિશ કાળજીવંત છે, તેઓએ પણ કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ કરેલી છે; તેમનો પણ આભાર માનું છું.

આ ચરિત્રમાં જે જે ગ્રંથોમાંથી જરૂર પુરતા ઉતારા કરવામાં આવ્યા છે, તે તે ગ્રંથોના પ્રકાશક મહાશયોનો પણ આભારી છું.

આ ગ્રંથમાં શાસ્ત્ર તથાજ્ઞાના વિરૂદ્ધ લખાણુ ન થાય, તેના માટે બનતી કાળજી રાખી છે. છતાં અલ્પજ્ઞપણાના કારણથી તેવી ભુલ રહી ગઈ હોય, તો તે વાંચક મહાશય જણાવવા કૃપા કરી ઉપકાર કરશે, તો તે ભુલ સુધારવા હું પ્રયત્ન કરીશ.

ચિ. લાલચંદ આ ગ્રંથની ભાષા સુધારવા તથા પ્રુદ્ધ તપાસવામાં અને એકંદર ગ્રંથ બહાર પાડવામાં ઘણી સહાય કરી છે. તેની શરૂવાતની ઉછરતી જીંદગીમાં ભગવંત મહાવીર ચરિત્ર મનન કરી વાંચવામાં, તેના આત્માને ઉચ્ચ પ્રકારના સંસ્કારો પડશે, તો તેથી તેના ભાવિ જીવનમાં ઉત્તમ લાલ થશે; એ કંઈ ઓછો ફાયદો નથી. ભગવંતના ચરિત્રના ઘણા પ્રસંગો એવા છે, કે ગૃહજીવન પણ શાંતિમાં ગુજારવાને, તે એક અમૂલ્ય ઉપદેશકનું કાર્ય કરનાર

૧૫

છે. તેમનું લાવિ જીવન શુદ્ધ, સંસ્કારી, અને પવિત્ર નિવડો એજ લાવના છે.

આ ચરિત્ર લખાઈ તૈયાર થયા પછી જલદી છપાઈ બહાર-પાડવામાં પ્રેસના માલિક રા. રા. વીઠલભાઈ આશારામ, તથા મેનેજર તરીકે કાર્ય કરનાર તેમના તતુજ ભાઈ અંબાલાલે પણ સારી મદદ કરી છે, એ જણાવવાની અત્રે જરૂર છે.

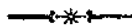
આ ગ્રંથ છપાવીને બહારપાડવાનું કાર્ય શ્રીમન્ મુક્તિ કમળ જૈન મોહનભાણા તરફથી ઉપાધી લેવાને શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજે પરમ ઉદારતા બતાવી છે, તેથી વિશેષપણે તેઓશ્રીને મારા ઉપર ઉપકાર થયો છે.

કોઠીપોળ, વડોદરા. }
અસાડ સુદ ૧૩, શનીવાર }
તા. ૪-૭-૨૫ }

શાસન સેવક,

વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ.

આભાર પ્રદર્શન:—

આ ગ્રંથ છપાવવામાં મદદ આપનાર ગૃહસ્થોની શુભ નામાવલી.

- ૩૦૦) શેઠ ઝવેરચંદ પન્નાજી જુહારી.
 ૨૦૦) શેઠ અમરચંદ જગજીવનદાસ. ભરૂચ
 ૧૦૦) આઈ જડાવ તે શેઠ નાથાભાઈ નરોત્તમદાસની ધર્મપત્ની શીનોર
 ૧૦૦) શેઠ છગનલાલ શંકરદાસ શીનોર
 ૧૦૦) શેઠ નરોત્તમદાસ શંકરદાસ. શીનોર
 ૧૦૦) શેઠ છોટાલાલ હરજોર્વીદાસ. શીનોર
 ૧૦૦) શેઠ રતનચંદ મગનલાલ ભરૂચ
 ૫૫૦) વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ વડોદરા
 ૧૦૦) શેઠ વલ્લવજી જાદવજી માસરરોઠ
 ૫૧) શેઠ છોટાલાલ વલ્લવજી માસરરોઠવાળા પાલેજ
 ૫૦) સ્વ. અ. સૌ. આઈ ચંચળ તે શેઠ શંકરદાસ શીનોર
 વનમાલીદાસના ધર્મપત્ની
 ૧૦૦) શેઠ તારાચંદ દલીચંદ પાંદરા
 ૨૫) આઈ મંછા. પીતાંબર જેતાજીની વિધવા હા.
 દેવચંદ દલીચંદ હુણાવાડા
 ૫૦) શા. હીરાચંદ કાલીદાસ હા. ત્રીભોવન ચુનીલાલ
 (જ્ઞાન આતાતા) હુણાવાડા
 ૨૫) શેઠ નગીનદાસ આયુલાલ છાણી
 ૫૧) શેઠ નાનચંદ વલ્લવદાસ સામરા
 ૨૫) શેઠ તારાચંદ રીખવદાસ વડોદરા
 ૭૫) સ્વ. આઈ કેવળ તે શેઠ મોહનલાલ ઘેલાભાઈની વિધવા વડોદરા
 ૫૧) સ્વ. અ. સૌ. આઈ મંછા તે વકીલ નંદલાલ
 લલ્લુભાઈની ધર્મપત્ની વડોદરા
 ૨૫) આઈ પારવતી અણ્ણસ્તુ

ઉપર જણાવેલા સદ્ગૃહસ્થોએ જે ઉદારતા દર્શાવી છે, તે માટે તેઓનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

શ્રીમન્ મુક્તિ કમળ જૈન મોહનમાળા-કાર્યાધિકારી,

વધુ મહદ્.

૧૦૧) શેઠ કરતુરભાઈ અમરચંદ્ર ખંભાત

૧૦૧) શેઠ હીરાચંદ્ર ઓધવજી માંગરોળ

૨૫) શા. ચીમનલાલ સાકરચંદની કું. ખંભાત

૨૫) શા. આશાભાઈ માણેકલાલ (પાછીયાપુરાવાળા) વડોદરા

અનુક્રમણિકા.

પૃષ્ઠ.

મંગલાચરણ ૧

પ્રકરણ ૧ હું.

પહેલો અને બીજો ભવ. (નયસાર અને દેવભવ).

મુક્તાત્મા અને સંસારી જીવનું સ્વરૂપ-નયસાર-
રત્નું મુનિકાન-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ-દેવભવમાં ઉત્તમ
થવું. ૨ થી ૮

પ્રકરણ ૨ જી.

ત્રીજો મરિચીનો ભવ. (કુળમદથી નીચ જોત્રનો બંધ)

કાળના લેહ-મરિચીના નવા વેપની કલ્પના
-કપિલનો મેળાપ-ઉંચ નીચ જોત્ર કર્મ ૬ થી ૧૭

પ્રકરણ ૩ જી.

પાંચથી સોલભવનું સ્વરૂપ.

“દ્રવ્ય સ્વભાવ-ચોથાભવથી પંદરભવ-સોલભો
વિશ્વભૂતિનો ભવ-વિશ્વભૂતિના ભવ ઉપરથી સાર-
તપસ્થાના હેતુ-નિયાણાનું સ્વરૂપ-મુનિની હાંસી ૧૮ થી ૨૮

પ્રકરણ ૪ થું

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ. (અકારભો ભવ)

કર્મ પ્રકૃતિ—ચક્રવર્તી વાસુદેવ-બલદેવ-પ્રતિ-
વાસુદેવ-વાસુદેવપણે જન્મ-પ્રતિવાસુદેવ અશ્વઝીવ
નો વૃત્તાંત-અચલ કુમાર-સિંહ અને ત્રિપૃષ્ઠ કુમાર-
સ્વયંપ્રભા સાથે પાણ્ડિગ્રહણ—પ્રતિવાસુદેવનો વધ-
વાસુદેવપણાનો અભિષેક—શ્રી શ્રેયાંસપ્રભુની દેશના-

૧૮

શૈલ્યાપાલકને શિક્ષા—અદારમા ભવનો સારાંશ—
વાસુદેવ તથા પ્રતિવાસુદેવનાં નામો. ૨૯ થી ૬૧

પ્રકરણ ૫ મું

તેવીશમો ભવ-પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી.

આયુષ્યબંધ વિચારણા—ચક્રવર્તીનો ભવ-ચક્ર-
વર્તીની દીક્ષા—ચાહરનો અને નવનિધાન-ભરત
ક્ષેત્રના બાર ચક્રવર્તી. ૬૨ થી ૭૦

પ્રકરણ ૬ મું

પચીશમો ભવ (નંદન રાજા અને નંદનમુનિ)

નંદનરાજા—નંદનમુનિ-બે પ્રકારના અપધ્યાન-
બે પ્રકારના બંધન-ત્રણ પ્રકારના ગારવ-ત્રણ જાતિના
શલ્ય—નંદનમુનિનું શુદ્ધ ચારિત્ર—નંદનમુનિએ
કરેલી ધર્મોપદેશના ૭૧ થી ૭૬

પ્રકરણ ૭ મું.

વીશસ્થાનક પદ.

વીશસ્થાનક પદનું સ્વરૂપ ૭૭ થી ૮૩

પ્રકરણ ૮ મું.

છવીશમો દેવતાનો ભવ.

દેવલોકનું સ્વરૂપ—પાંચ પ્રકારના શરીરનું વર્ણન
—પુષ્પોત્તર વિમાનમાં ઉત્તન થવું. ૮૪ થી ૯૦

પ્રકરણ ૯ મું

સત્તાવીશમો ભવ. (દેવગતીમાંથી અધવન અને ગર્ભનું પલટવું.)

પાંચ કલ્યાણક—દેવાનંદાની કુક્ષીમાં ઉત્તન
થવું—ગર્ભનું પલટવું—હરિષ્ણુપમેષી દેવ-સોલ
પ્રકારના રત્ન—ચાર પ્રકારની ગતિ—ગર્ભ પલટન
ઉપરથી વિચારણા—૮૨ અગ્રે ૧—દેવાનંદાનો

૧૬

અપરોક્ષ પ્રેમ—ગર્ભ સંહરણના ચાર લેહ—કર્મ

પ્રબળતા..... ૬૧ થી ૧૦૫

પ્રકરણ ૧૦ સુ.

કર્મસત્તા-જીવોનું પરાધીનપણું.

કર્મના લેહ—આઠ પ્રકારના કર્મના ઉત્તરલેહ

એકસેનેઅકુવન—કર્મબંધના મૂળ્ય હેતુઓ—

કર્મબંધના ચાર પ્રકાર—મોહકનું દ્રષ્ટાંત—કર્મ

પ્રકૃતિ સ્વરૂપ—અહાર પાપસ્થાનક—પુણ્ય-પાપ

બંધના કારણો—કર્મ સત્તા..... ૧૦૬ થી ૧૧૮

પ્રકરણ ૧૧ સુ.

ગર્ભપાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ.

ચૌદસ્વપ્નો—સ્વપ્ન પાઠકો—પાંચસો સુખદોની

કથા—સ્વપ્નના નવ કારણ—સ્વપ્નનું કૃણ-ત્રીશલાનો

વિષાદ-ત્રીશલાનો શોક-ભગવંતની પ્રતિજ્ઞા-દીક્ષા

વિચાર અને ત્રિશલાના ઢોહલા-ગર્ભપાલન અંગે

સૂચના.

૧૧૯ થી ૧૩૦

પ્રકરણ ૧૨ સુ.

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

જ્ઞાનના લેહ—જ્ઞાની અજ્ઞાની વિચાર-સૂર્યનું દ્ર-

ષ્ટાંત-મતિજ્ઞાનના લેહ અને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ-

શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન અને તેના ચાર લેહ-મતિજ્ઞા-

નના અઠ્ઠાવીશ લેહ—અઠ્ઠાવીશ લેહના બારલેહ—શ્રુત

જ્ઞાન—શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ લેહ—શ્રુતજ્ઞાનના વીશ લેહ-

શ્રુતજ્ઞાન સ્વરૂપ—બુદ્ધિના આઠ ગુણ—અવધિજ્ઞાન-

અવધિજ્ઞાનના છ લેહ—અવધિજ્ઞાન સ્વરૂપ-મત:

પર્યંવ જ્ઞાન-મત:પર્યંવ જ્ઞાનના બે લેહ—કેવળજ્ઞાન. ૧૩૧ થી ૧૫૦

૨૦

પ્રકરણ ૧૩ સું.

ભવ રજી જન્મ અને યુદ્ધસ્થાપાસ

નવપદ આરાધન-પ્રભુનો જન્મ અને ઇંદ્રભક્તિ-
તિથ્યંકરના બળનું વર્ણન-જન્મમહોત્સવ-આમલકી
કીકા-શ્રી મહાવીર નામ સ્થાપન-છ પ્રકારના સંઘ-
યજ્ઞ-છ પ્રકારના સંસ્થાન-આયુધ્યના પ્રકાર અને
અતિશયો-પ્રભુ અધ્યાપક શાળામાં કથાસૂત્રના અર્થ-
લોખાવલી કર્મનો ઉદય-લગ્ન માટે પ્રભુને મિત્રોની
વિશિષ્ટિ-લગ્ન વિચાર-પ્રભુના માતાપિતાના આ-
યુધ્ય સંબંધી વર્ણન-વડીલજાતની કંઠધાધીનપણું. ૧૫૧ થી ૧૭૨

પ્રકરણ ૧૪ સું.

વરસીદાન અને દીક્ષા કલ્યાણક.

વાર્ષિકદાન-ચાર પ્રકારનો તપ-ભાવના લેક-
દાનનો પ્રભાવ અને છ અતિશય-દીક્ષાનો વરઘોડો-
પંચમુષ્ટી લોચ-પંચમહામત સ્વરૂપ-ઉત્તમ પ્રકારના
સંસ્કારની જરૂર. ૧૭૩ થી ૧૮૫

પ્રકરણ ૧૫ સું.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના,

સ્વરાજ્ય-શુરવીરોનો ધર્મ-સ્વરાજ્ય સાધના-
જાવીસ પરિસહ-પરિસહનું વર્ણન. ૧૮૬ થી ૧૯૬

પ્રકરણ ૧૬ સું.

સ્વામ્ય (સ્વાભાવલંબન)

વિહાર-જોવાળનો ઉપસર્ગ-ઇંદ્રને પ્રભુનો ઉત્તર
-ઉન્નતિનો કર્મ..... ૨૦૦ થી ૨૦૪

પ્રકરણ ૧૭ સું.

છન્નસ્થાવસ્થા, સાધના અને પરિસહ.
લગવંતના અભિગ્રહ-નથુલપાણીયક્ષને પ્રતિબોધ.

બ્યંતરના ઉપસર્ગ-ચંડકાશીક સર્પનો ઉદ્ધાર-ચંડ
 કાશીકનો પુર્વભવ-સુદૃઢ નામના નાગકુમાર-સંબલ
 કંબલનો વૃત્તાંત-ખીલું ચોમાસુ-ત્રીલું ચોમાસુ-
 ચોથું ચોમાસુ-અનાથદેશમાં વિહાર-પાંચમું ચો-
 માસુ-વાણવંતરીનો શીતોપદ્રવ-લોકાવધિ જ્ઞાનનું
 ઉત્પન્ન થવું-છઠું ચોમાસુ-સાતમું ચોમાસુ-આઠમું
 ચોમાસુ-નવમું ચોમાસુ-દશમું ચોમાસુ-ભદ્રા,
 મહાભદ્રા, અને સર્વતો ભદ્રા પ્રતિમા નામા તપ-ઈંદ્ર
 સભાનું વચું-ઈંદ્રની પ્રસંશા-સંગમની અશ્રદ્ધા-
 સંગમે કરેલા અઢાર પ્રતિકુલ ઉપસર્ગ-અનુકૂળ ઉપ-
 સર્ગો-પ્રભુની કયા-ઈંદ્રે સંગમને કરેલી શિક્ષા-છ
 માસી તપનું પારણું-વિદ્યુત્કુમાર ઈંદ્રો વંદનાથે-
 કાર્તિકસ્વામીની રથયાત્રા-સૂર્ય-ચંદ્રવંદન માટે-
 અગીઆરમું ચોમાસુ-છઠ્ઠું શ્રેષ્ઠી અને નવીન શ્રેષ્ઠી-
 છઠ્ઠું શેઠની ભાવના-છઠ્ઠું શેઠનું ધ્યાન-અમરેંદ્ર-
 નો બચાવ-અમરકારિક અભિગ્રહ-નંદાનો શોક-ચંદન
 બાળાનો વૃત્તાંત-વસુમતીનું વેચાણ અને મૂલાને
 ભલામણ-ચંદનાનું નામ પાડવું-મૂલાને થયેલી
 ઇર્ષ્યા અને ચંદનાને કેદ-ચંદનાને કદર્થના-કર્મસત્તા
 સંબંધી ચંદનાનો વિચાર-અભિગ્રહની પૂર્ણતા અને
 ચંદનાનું બંધનથી મુક્ત થવું-બારમું ચોમાસુ-
 સ્વાતિદત્તના સંદેહના ખુલાસા-કાનમાં ખીલા-કાનના
 ખીલાનું કાઢવું-સિદ્ધાથ શ્રેષ્ઠી અને વેધનો સંવાદ
 -છત્રાચપણનો કાળ-તપ અને પારણાની સંખ્યા
 -તપના સંબંધે સમાધાન-ઉપસર્ગોદ્ધિનું સ્વરૂપ-
 લક્ષ્યબિંદુ-બેતત્વનું આલંબન-ચારિત્ર પાલનની
 પ્રભુની રીત-પ્રભુની તુલના-ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધ-
 સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિનો માર્ગ ૨૦૫ થી ૨૮૦

૨૨

પ્રકરણ ૧૮ સુ.

કેળવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મતીર્થરૂપ સ્વરાજ્ય સ્થાપના.

કેળવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ-અઠાર દોષ-પ્રભુની દેશના
 વ્યર્થ—અગીયાર વિદ્વાન બ્રાહ્મણો—દેવલોકમાંથી
 દેવોનું આવવું—ઈંદ્રભૂતિના સંશયનો ખુલાસો—
 આત્માની સિદ્ધિ—અગ્નિભૂતિના મનનું સમાધાન-
 વાયુભૂતિનો સંશય-વ્યક્ત અને સુધર્મના સંશય-
 મૌર્યપુત્ર અને અંકપતિ—મંડિક પડિત અને
 અચલબ્રાતાના સંશયો—મેતાય પંડીત—પ્રભાસ
 પંડીત—ચંદન બાળાની દીક્ષા-અગીઆરને ગણધર
 પદે સ્થાપન કરવું—પંચ મહાવ્રત અને તેની પચીસ
 ભાવના-પ્રકરણના અંગે સમાલોચના-નિર્જરા અને
 સંવરતત્વ-લૌકીક અને લોકોત્તર સ્વરાજ્ય. ૨૮૧ થી ૩૨૨

પ્રકરણ ૧૯ સુ.

લઙ્ઘિ પ્રકાર-અઠાવીશ પ્રકારની લઙ્ઘિ

લઙ્ઘિ-સ્વરૂપ—લઙ્ઘિઓનો ઉપયોગ કયારે ?—

જન્મથી ચાર અતિશય—અગીયાર અતિશયો—
 દેવતાઓએ કરેલા યોગણીશ અતિશય-વાણીના
 પાંત્રીશ શુભ-મતિજ્ઞાનની શક્તિ-અન્યલિંગે
 સિદ્ધિનો ખુલાસો. ૩૨૩ થી ૩૪૩

પ્રકરણ ૨૦ સુ.

ભાવસાધુના લક્ષણ તથા ભગવંતના હસ્ત દીક્ષીત કેટલાક
સાધુનો પરીચય.

સાધુ-ભાવસાધુ-ભાવસાધુનાં લક્ષણ-દ્રવ્ય અને
 ભાવ એ બે પ્રકારના માર્ગ—લિંગ પ્રકાર-શ્રોતાનાં
 પ્રકાર-બકુશ અને કુશીળ સાધુ-આર્દ્ર કુમાર-ઋષ-
 ભક્ત અને દેવાનંદા-જમાલી-પ્રસન્નચંદ્ર રાજધિ-

વિદ્યુન્માલીનું વંદને આવડું-શાલ અને મહાશાલ-
 દશાર્ણભદ્ર — શાલીભદ્ર — ગૌભદ્ર — શ્રેણીકરાજનું
 શાલીભદ્રને ઘેર પધારવું-કર્મ સ્વરૂપ-શાલિભદ્ર અને
 ભદ્રામાતાનો સંવાદ-ધન્ય શેઠ અને તેમની આઠ
 સ્ત્રીઓ-સત્વવંત પ્રાણીનું લક્ષણ-ધન્યશેઠની
 સંપત્તિ-ધન્યશેઠનો ઉપદેશ-પ્રભુને વિજ્ઞાપિ-
 શાલિભદ્ર અને ભરવાડણ-ચાર અનુત્તર-રોહિણી
 ચોર-ઉદાયન રાજા-અભયકુમાર-હસ્તિપાલ રાજા-
 સાધુઓના ચરિત્ર જેમાં હોય તેની ટુંકનોંધ-મહા
 બળમુનિ-અતિમુક્તકુમાર-શ્રેણીક મહારાજના
 પુત્રો-ધન્ય કુમાર-ધન્યમુનિનો અભિગ્રહ-ધન્ય
 અણુગારના શરીરનું વર્ણન-અધ્યયનો-ધર્મદાસ
 ગણિ-પાંચસો ચોરને દીક્ષા-મેતાયં મુનિ-સોનીનું
 ચરિત્ર-સ્કન્દક તાપસ અને તેના પ્રશ્નો-મરણના
 પ્રકાર-સ્કન્દક મુનિનું અનશન-સુભદ્રમુનિ-ઇન્દ્રિય
 સ્વરૂપ-ઇન્દ્રિયોનો પ્રશસ્તાપ્રશસ્ત ઉપયોગ-
 બહિરાત્મથી અંતરાત્મ દશા-અભયકુમારનો
 પ્રયોગ-પુષ્પસાલસુત-લેપશ્રેણીને સમજાવેલું
 અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ-અગીઆર પ્રકારની ગુણ
 શ્રેણીઓ-વૈરાગ્યના પ્રકાર-અધ્યાત્મી યોગીઓની
 પ્રવૃત્તિ-શિવભૂતિની ઇંદ્રજાળ અને લેપની અડ-
 ગતા-ત્યાગ ધર્મ-સમતા ગુણ. ૩૩૪ થી ૪૫૨

પ્રકરણ ૨૧ મું

સાધવી.

સાધવી સ્ત્રીને મોક્ષ છે-ભગવંતની પુત્રીની
 દીક્ષા-દેવાનંદા-પ્રભાવતી-મૃગાવતી અને પ્રયોતન
 રાજાની આઠ રાણીઓ-તાપમણીનું કાવતરું-
 ચિહ્નણનું હરણ-શ્રેણિક મહારાજાની રાણીઓએ

૨૪

લીધેલી દીક્ષા-ધન્યશેઠની આઠસીઓની દીક્ષા-
અભયકુમારની માતાની દીક્ષા-કુર્મ'ધાની દીક્ષા-
વિજયારાણીની દીક્ષા-જય'તિ આવીકાની દીક્ષા-
સાધવીઓની પ્રવૃત્તિ. ૪૫૩ થી ૪૭૨

પ્રકરણ ૨૨ મું.

આવક (ગૃહસ્થ ધર્મનું ભગવંતે ખતાવેલું સ્વરૂપ.)

આવકધર્મ-માર્ગાનુસારી પાંત્રીશ ગુણો-આવકના
એકવીશ ગુણો-ભાવ આવકના છ દ્રવ્યગત લિંગ-
ઋષિભદ્ર પુત્રને ઉપદેશ-ભાવગત સત્તર ગુણો-દેશ
વિરતિ-અગીયાર પ્રતિમા સ્વરૂપ-દશ આવકના નામ-
આનંદઆવક-કામદેવતા ઉપસર્ગ-કુંડકૌલિક
આવક સાથે દેવતાને થએલો સંવાદ-સદાલપુત્રનો
ગોશાળ સાથે સંવાદ-સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા-આનંદ
અને મહાશતક-મહાશતકને ઉપદેશ-મંડુકઆવ-
કનો સંવાદ-સંખલ-ઋષિ ભદ્રપુત્ર ઠંકકુલાલ આવક-
આવક કેત'વ્ય-ઉપસંહાર. ૪૭૩ થી ૫૨૭

પ્રકરણ ૨૩ મું.

આવિકા.

ભાવી યોનીશીમાં થનાર સુલસાદિ ૬ તીર્થ'કર-
ના નામ-સુલસા-સુલસાના પુત્રોનો નાશ--અંબડ
પરિવાજકે સુલસાની કરેલી પરિક્ષા-રેવતી આવિકા. ૫૨૮ થી ૫૪૮

પ્રકરણ ૨૪ મું.

ભગવંતના ભક્ત શ્રેષ્ઠિકરાજ તથા ખીજા જોન રાજા

ભગવંત મહાવીરના ભક્તરાજના નામ-શ્રેષ્ઠિક
રાજાનો વૃત્તાંત--કર્મ પ્રકૃતિ--શ્રેષ્ઠિક રાજાના સમ-
ક્ષિતની પરિક્ષા--અનાથીમુનિએ અનાથ સનાથનું
સમભવેલું સ્વરૂપ--કૌણીક--શ્રેષ્ઠિકરાજાએ સમક્ષિત

૨૫

અંગીકાર કરવું--શ્રેષ્ઠિકરાબ્દની તેર રાણીઓની
દીક્ષા--દુર્ગધાનું વૃત્તાંત--શ્રેષ્ઠિકરાબ્દની પશ્ચાત્ત દશ
રાણીની દીક્ષા--શ્રેષ્ઠિકના પુત્રોની દીક્ષાનું વર્ણન--
મેઘકુમાર-નંદિષેષુ-કશર્ણુભદ્રરાબ્દ ૫૪૬ થી ૫૭૪

પ્રકરણ ૨૫ મું

ગોશાળો.

લઘુકર્મીં તથા ભારેકર્મીંનું સ્વરૂપ-ગોશાળો
પ્રભુપાસે-ગોશાળા ઉપર પ્રભુની દયા-ગોશાળાની
સર્વજ્ઞ તરીકેની ખ્યાતિ--પ્રભુ અને ગોશાળાનો
સંવાદ-ગોશાળા ઉપર તેજોલેખ્યાની અસર-ગોશા-
ળાનો પશ્ચાતાપ-ગોશાળાની ગતિ સંબંધી ખુલાસો-
ગોશાળાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત--શુભાશુભ સંસ્કાર-
સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ. ૫૭૫ થી ૫૮૪

પ્રકરણ ૨૬ મું

નિર્વાણ

નિર્વાણનો અર્થ-ઈંદ્રની સ્તુતિ-હસ્તિપાળ રાજા
ની સ્તુતિ--હસ્તિપાળ રાજાને ભગવંતે સમજાવેલો
ધર્મ-ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર સંબંધી ખુલાસો-આયુષ્ય ત
વધારી શકવા માટે પ્રભુનો ઈંદ્રને ઉત્તર-દેવોએ
કરેલો અગ્નિ સંસ્કાર-પર્વત કાઢા તથા અસ્થિઓ
દેવો લઈ ગયા-સત્તાવીશ ભવોની નોંધ-આત્મ
સ્વરૂપ વિચારણા. ૫૮૫ થી ૬૦૭

પ્રકરણ ૨૭ મું.

શ્રી ગૌતમ ગણધર.

ગૌતમ ગણધરનું પ્રભાવશાળીપણું-કૃષિકારની
દીક્ષા અને તેનો ત્યાગ-પૂર્વવૃત્તાંત-અગ્નીઆર વિપ્રોને

૨૬

ગણધર પદ્મી-અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા-જ્ઞાન અને અજ્ઞાન
 વચ્ચે ભેદ-સાલ અને મહાસાલ વિગેરેને કેવળજ્ઞાન
 -ગૌતમ સ્વામિની દેશના-પુ'ડરીક અને કુ'ડરીકનું
 વૃત્તાંત-પંદરસો તાપસોની દીક્ષા-દ્રુમપત્રીય અધ્યયનથી
 પ્રમાદ ન કરવા ઉપદેશ-પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ-આઠ
 પ્રકારના પ્રમાદ-કેશી કુમાર અને ગૌતમ-કેશી ગણધર
 અને ગૌતમ સ્વામિ વચ્ચેનો સંવાદ-કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ
 -જ'બુકુમાર- કંચન અને કામિનીથી મુક્તિ નથી-દશ
 વસ્તુનો વિચ્છેદ-જેન શાસન એકવીશહજાર વર્ષ મુધી
 રહેશે. ૬૦૮ થી ૬૪૪

ઉપસંહાર

ઉપદેશરહસ્ય.

ભગવંતનો ઉપદેશ-હેય, સ્ત્રેય અને ઉપાદેય-અઠાર
 પાપસ્થાન અને ધર્મસ્થાન-આઠ પ્રવચન માતા.....૬૪૫ થી ૬૫૧

શ્રી ભગવંત મહાવીરની આજ્ઞાઓ.

૧ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરો અને વિચારોને નિર્મળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરો.

૨ જીવનક્રમમાં ત્યાગ કરવા લાયક, અંગીકાર કરવા લાયક, અને જાણવા લાયક શું છે ? તેનો નિર્ણય કરો.

૩ પોતાની શક્તિનો વિચાર કરો અને શક્તિ સુજળ ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધો.

૪ આત્મવિશ્વાસ રાખો, કોઈના ઉપર આધાર ન રાખો. તમારો ઉદ્ધાર કરવો, એ કેવળ તમારા પોતાના વિચાર, પુરૂષાર્થ, અને ઉદ્યોગ ઉપર આધાર રાખે છે.

૫ માન અથવા આલોક કે પરલોકના સુખની ઇચ્છા રાખ્યા શીવાય જોટલું સત્કાર્ય થાય તેટલું કરો. અમે શું કરીએ ? એવા નિર્માલ્ય વિચારો કાઢી નાખી પ્રમાદમાં જીવન ન ગુજારો.

૬ જો તમે ગૃહસ્થધર્મ અથવા સાધુધર્મના માર્ગમાં દ્રવ્ય અને ભાવથી શક્તિ સુજળ પ્રયાણ કરશો, તો જરૂર મુક્તિપુરીએ પહોંચ્યા શીવાય રહેશો નહિ.

સંબ્રાહ્મક,

વક્રીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ.

વડોદરા.

શ્રીમન્ મુક્તિ કમળ જૈન મોહનમાળા તરફથી પ્રગટ થયેલ પુખ્યો (ધર્મ પુસ્તકો)

પુખ્ય	નામ	મૂલ્ય
* ૧	અનિત્યાદિ ભાવના સ્વરૂપ	ભેટ
૨	શ્રી જિનેન્દ્ર સ્તવાદિ ગુણ મોહનમાળા	૦-૧-૦
* ૩	ગુજરાતનું ગૌરવ યાને વિમલમંત્રીના વિજય.....	
* ૪	શ્રી દેવચુરવંદનાદિ વિધિસંગ્રહ	ભેટ
* ૫	શ્રી સુભોધ પાઠ સંગ્રહ	"
૬	શ્રી પોસહ વિધિ (આવૃત્તિ બીજી તૈયાર છે)	૦-૩-૦
૭	શ્રી પ્રતિભાશતક મોટી ટીકા (સંસ્કૃત)	૨-૦-૦
* ૮	શ્રી કર્મચંચલિ-પ્રથમ વિભાગ (આવૃત્તિ ૨ જી)	
૯	શ્રી માર્ગપરિશુદ્ધિ	૦-૧-૦
* ૧૦	શ્રી વિપાકસૂત્ર ટીકા તથા મુગની સંસ્કૃત છાયા સાથે	૦-૧૨-૦
* ૧૧	શ્રી મુક્તિમાર્ગદર્શન યાને ધર્મપ્રાપ્તિના હેતુઓ	ભેટ
૧૨	શ્રી સુરપ્રિયમુનિ ચરિત્ર ગ્રં. બાણાતર	૦-૨-૦
૧૩-૧૪-૧૫	પ્રતિભાસ્થાપનન્યાય:-પરમજ્યોતિષ- વિંશતિકા-પરમાત્મપંચવિંશતિકા. ..	૦-૩-૦
* ૧૬	શ્રી ચૈામાસી તથા દીવાલી દેવવંદન	...ભેટ
૧૭	શ્રી જ્ઞાનસાર (અધ્યાત્મોપનિષદ) સૂત્ર ક. ઉ, યશોવિં. તથા આવક વિધિ મૂળ ક. કવિ ધનપાળ	...ભેટ
* ૧૮	શ્રી દેવવંદનમાળા	૦-૧૧-૦
૧૯	ઉપદેશપદ ભાગ ૧	૩-૦-૦
૨૦	" ભાગ ૨	છપાય છે.
૨૧	શ્રી અભિધાનચિન્તામણિ (નવી રત્નપ્રભા ટીકા સાથે.)	૧-૮-૦
૨૨	શ્રી મહાવીરસ્વામિચરિત્ર તૈયાર થાય છે.	૧-૦-૦
૨૩	શ્રી વીજસ્થાનકપદ.	
* ૨૪	આ નીજ્ઞાનીવાળા ગ્રંથો સીલીકમાં નથી.	

મળવ.નું ઠેકાણું:—૧ શાહ લાલચંદ નંદલાલ ;

૬. ડેહીપોળ, વડોદરા.

૨ મારતર-કુંવરજી દામજી ડે. બુદ્ધિસિંહજીજૈનજ્ઞાના, પાલીતાણા.

“ શ્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગાય નમઃ ”

શાસનપતિ ચરમતીર્થંકર પરમાત્મા

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામિના

પૂર્વના છવીશ ભવનું સ્વરૂપ.

મંગલાચરણમ

ભૂતકાલમાં થએલા, વર્તમાનમાં વિચરતા, અને ભવિષ્યમાં થનાર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અનંતાનંત ગુણો ધારક, દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થંકર ભગવાન, ભગવંતથી ત્રિપદી પામીને દ્વાદશાંગીની રચના કરનારા ગણધર મહારાજ, ચૌદ પૂર્વધર શ્રુતજ્ઞાની, તથા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વસાધુ મહારાજને ત્રિવિધ નમસ્કાર કરું છું.

૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧

પ્રકરણ ૧ લું

પહેલો અને બીજો ભવ.

ગ્રામચિંતક નયસાર, મુનિદાન,
સમકિતની પ્રાપ્તિ, અને
બીજો દેવભવ.

જીવોના મુખ્ય બે ભેદ છે. એક મુકતાત્મા અને બીજા સંસારી.

૧ મુકતાત્મા-સર્વથા કર્મથી રહિત થઈ સિદ્ધ થએલા, જેમને કર્મભાવને લીધે જન્મ મરણ કરવું પડતું નથી તે.

૨ બીજા સંસારી-જીવ અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગના લીધે કર્મખંધન કરી દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નરક એ ચારગતિ રૂપ સંસારમાં ભવ-બ્રમણ-જન્મ મરણ કરે છે તે

સંસારી જીવ જ્યારે અનાદિમિથ્યાત્વને ઉપશમાવવા પ્રયત્નવાન થઈ રાગદ્વેષરૂપ જે ગાંઠ તેને બેદે છે, ત્યારે આત્મવિશુદ્ધિ રૂપ-સમકિતગુણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પછી તે જીવની પરિણતિમાં ફેરફાર થાય છે; કદાપિ તે સમકિતથી બ્રહ્મ થાય છે તોપણ સમકિતની પ્રાપ્તિપૂર્વેની અશુદ્ધતાના જુરસામાં કર્મતીપણું થાય છે. સમકિતની પ્રાપ્તિ પછી તે જીવનો સંસારમાં ભ્રમવાનો કાળ મર્યાદિત થાય છે, તે મર્યાદિત કાળમાં તમામ કર્મખપાવી આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનાદિ પ્રગટ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે આત્મા મુકતાત્માની પહેલી કેટીમાં આવે છે.

ભગવંત મહાવીરના જીવને એવા અમૂલ્યસમકિતની

૧-૨ ભવ.]

નયસાર ને મુનિઓ.

૩

પ્રાપ્તિ નયસાર નામના ભવમાં થઈ છે. તેને પહેલો ભવ ગણી બીજા સ્થૂણભવોની ગણતરી કરેલી છે.

આ જંગલોપમાં પશ્ચિમવિદેહક્ષેત્રમાં મહાવપ્રા નામની વિજયમાં જયંતી નામની નગરીના શત્રુમર્દન નામના રાજાના તાબામાં પૃથ્વીપ્રતિષ્ઠાન નામના ગામના ઉપરી (રક્ષણ કરનાર) નયસાર નામના એક પુરુષ વિશેષ હતા. તે સરળ સ્વભાવી, વિવેકી, મોટા મનવાલા અને શુભગ્રાહી હતા.

રાજાને મોટા કાષ્ઠોની જરૂર હોવાથી પોતાના તાબાના જંગલમાંથી સારા લાકડાઓ કપાવી લાવવા નયસારને આજ્ઞા કરી.

નયસાર પોતાના તાબાના માણસો અને કેટલાક ગાડાં લેઈ એક મોટા જંગલમાં ગયા, પોતાના અને તાબાના માણસોના ઉપયોગ માટે સીધું સામાન સાથે રાખ્યું હતું. જંગલની અટવીમાં આવી પહોંચ્યા પછી પસન્દ કરેલા વૃક્ષોને કાપવાનો હુકમ માણસોને આપ્યો, તેથી કેટલાક તે કામે લાગ્યા. ને કેટલાક તેના તાબાના માણસો તેમના મોટે યોગ્ય સ્થાને રસોઈ તૈયાર કરવાની તજવીજ કરવા લાગ્યા. મધ્યાહ્ન કાળ થયો, સર્વને ક્ષુધા લાગી, જમવાના વખતે તૈયારીની નયસારને ખબર આપી.

નયસાર સમયના બાણકાર હતા, કામખંધ રખાવી ભાતું વાપરવાની સેવક વર્ગને આજ્ઞા કરી અને પોતે પણ પોતાના માટે તૈયાર કરેલ રસોઈના સ્થાને ગયા ક્ષુધા અને તૃષ્ણાથી આતુર થયા હતા, તેપણ ઉત્તમની નીતિ રીતિ મુજબ “ કોઈ અતિથિ આવે તો હું તેને ભોજનકરાવીને પછી જમું ” એવા ભાવ તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા.

પ્રાચીન કાલમાં સાધુઓ વિહાર દરમિયાન આવા જંગલો આવે ત્યારે સારો સાથ જતો હોય તો તેમનું આલંબન લઈ વિકટ રસ્તે વિહાર કરતા હતા, અને વર્તમાનમાં તે પ્રમાણે કરે છે. તે સમયમાં કેટલાકસાધુઓ વિહારના લીધે સારા સાર્થવાહના સંગાતને

૪

મી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧]

જોઈ; એ જંગલમાંથી જતા હતા. માર્ગે ચાલતાં લિક્ષાને વખત થવાથી નજીકના કોઈ ગામમાં સાધુઓ લિક્ષા લેવા ગયા. તે વખતે સાથેના માણસોએ તેમના આવવાની રાહ નહિ જોતાં સાથ ચાલ્યો ગયો. ગામમાં લિક્ષા મળી નહિ. મધ્યાહ્નના તાપથી તપતા રસ્તાના અજાણ સાધુઓ જંગલમાં માર્ગ શોધવા લાગ્યા. તેઓ ક્રુધા અને તૃષ્ણાથી પીડાતા હતા. તાપના લીધે અંગ તપી ગયાં, અને પસીનાથી વસ્ત્ર લીળાઈ ગયાં. તેઓ માર્ગની શોધ કરતાં જ્યાં નયસારનો પડાવ હતો તે તરફ આવી અઢયા.

નયસાર અતિથિને લિક્ષા આપી પછી જમવાની ભાવનાથી ચારે બાજુ જોતા, હતા તેવામાં જુલા પડેલા સાધુઓને જોઈ તે ઘણા ખુશી થયા અને તેમના સામે ગયા, તેમને જે હાથ જોડી વંદન કરી વિનયપૂર્વક પુછ્યું; હે ભગવંત આવી મોટી અટવીમાં આપ કયાંથી ? કેમકે શસ્ત્રધારીઓ પણ આ અટવીમાં ફરી શકે તેમ નથી. તેઓએ પોતાનો વૃત્તાંત જણાવ્યો. વૃત્તાંત સાંભળી સાથેના માણસો અને સાર્થપતિ માટે તેને ખેદ થયો. તે બોલ્યા-એ સાર્થ કેવો નિર્દય વિશ્વાસઘાતી અને પાપથી અભીડ ? કેમકે જે પોતાના ઉપર અવલંબનકરી વિશ્વાસરાખી આવેલા સાધુ-મહાત્માઓને જંગલમાં મૂકી ચાલ્યો ગયો. ખેર ! પણ હે ભગવંત આપ મારા પુણ્યથી મહારા અતિથિ રૂપે આ વખતે અત્રે પધાર્યાં એ ઘણું સારું થયું. એ પ્રમાણે કહી જ્યાં પોતાનું ભોજનનું સ્થાન હતું તે સ્થાને તેમને લેઈ ગયા. પ્રાસુક અન્નપાણીથી ભાવપૂર્વક તેમને પ્રતિલાલિત કર્યાં. સાધુઓ પોતાને બેસવાલાયક જગ્યા જોઈ, ત્યાં જઈ વિધિપૂર્વક આહાર કર્યો. નયસારે મુનિઓને પ્રતિ લાભ્યા પછી તેની હર્ષપૂર્વક અનુમોદના કરતાં (પોતે પણ) ભોજન કર્યું. ભોજન કર્યા પછી જ્યાં મુનિઓ હતા તે સ્થાને તે આવ્યા. અને પ્રણામપૂર્વક તેઓને વિનંતિ કરી કે; હું આપને નગરને માર્ગ બતાવું. મુનિઓ તેની સાથે ચાલ્યા અને નગરના મુખ્ય

૧-૨ ભવ.] મુનિ ઉપદેશ-સમકિત પ્રાપ્તિ.

૫

રસ્તે આળ્યા, એટલે એક વૃક્ષની નીચે બેસીને તેઓએ નયસારને (યોગ્ય જાણીને) ધર્મ સંભળાવ્યો.

મુનિનો ઉપદેશ સાંભળી નયસાર આનંદિત થઈ પોતાને ધન્ય માનવા લાગ્યા, તે વખતે અંતઃકરણશુદ્ધિના યોગે તેણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું. પછી સાધુઓ નગર તરફ ચાલ્યા. નયસાર પણ તેમને પુનઃ વંદન કરી પાછા વળ્યા અને પોતાના સ્થાને આળ્યા. કાઠ લેમાં કરી માણસો સાથે રાત્રીને મોકલાવી આપી પોતે પોતાના ગામમાં ગયા.

તે પછી નયસારે ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો અને નવતત્ત્વોને (જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ નિર્જરા અને મોક્ષ) ચિંતવતા સમકિત પાળતા કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે કાળ નિર્ગમન કરતા અંતસમયે આરાધના કરી પંચ નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણકરી મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોકમાં પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા દેવતા થયા.

આ પ્રમાણે અહિં એ ભવ થાય છે.

નયસારના ઉપરના વૃત્તાંતથી કેટલીક વાતો

શિક્ષણ લેવા જેવી, અને કેટલીક જાણવા

જેવી છે; તેનો વિચાર કરીએ.

નયસાર એક ગામરક્ષક અધિકારી હતા. તેથી નોકરીના અંગે જંગલમાંથી લાકડાં કપાવવા જેવા આરંભ (પાપ) નું કામ કરવા ગયા હતા. છતાં તેમનામાં રહેલા કુદરતી સંસ્કૃતિ અને ગૃહસ્થના ઉત્તમ આચારના લીધે જંગલમાં પણ જમવાના વખતે તેમને અતિથિને લોજન કરાવવાની ભાવના થાય છે. મધ્યાહ્નનો સમય થયો હતો, તેમને ક્ષુધા લાગી હતી તોપણ પોતાની ભાવના ને પુષ્ટ કરવાને ચારે બાજુ જોતા હતા. “ પુણ્યશાળીઓની શુદ્ધ ભાવનાઓ પણ કેટલીક વખત તાત્કાલિક ફળે છે. ” તે પ્રદેશમાં પણ અનાયાસે સુપાત્ર મુનિઓનો જોગ મળી આવે છે, અને ભાવ પૂર્વક તેમને ભિક્ષા આપે છે. આ ઠેકાણે જે ચિત્ત, વિત્ત અને

૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧

પાત્ર આ ત્રણુનો યોગ મળે છે. તે સમ્યક્ત્વાદિ મહાલાલનું કારણ છે, ભોજન કરી રહ્યા પછી નયસારે જ્યાં મુનિમહારાજઓ હતા, ત્યાં જઈ તેમને માર્ગબતાવવા સાથે જવા વિનંતિ કરી હતી અને માર્ગ બતાવ્યો હતો. અહિંજ નયસારના ઉત્તમ ગુણો અને શુદ્ધ ભાવની કસોટી થાય છે. જો તેમ ન હોત તો લિક્ષા આપ્યા પછી માર્ગ બતાવવા સાથે જવા વિનંતિ કરવા તેઓની પાસે જાતજ નહિ ! પણ સાધુઓ માર્ગ બતાવવાની મદદ માગવા તેની પાસે આવત ! અથવા માર્ગ બતાવવા પોતે જાતે નહિ જતાં, પોતાના સેવક વર્ગમાંથી કોઈને મોકલ્યો હોત, તો પણ ચાલી શકત; તેમ નહિ કરતાં પોતે જાતે મદદ કરવી એને પોતાની ફરજ માની અમલમાં મૂકી. એ તેમના હૃદયમાં રહેલો વિવેક પ્રગટપણે જણાઈ આવે છે. શાસ્ત્રકારોએ બધા સદ્ગુણોમાં વિવેકને અગ્રસ્થાન આપ્યું છે. વિવેકી માણસ ગમે તે સ્થાને ગમે તેવા કાળમાં અને ગમે તેવા કાર્યમાં પણ વિવેકથી વર્તિ પોતાના વિવેકગુણને લીધે લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. લોકમાં પણ કહેવત છે કે,--“વિવેકો દશમો નિધિઃ” આવો વિવેક ભવિષ્યમાં નિકટમાં કલ્યાણ થવાનું હોય છે તો તેને પ્રાપ્ત થાય છે. નયસાર અને સાધુઓ મુખ્ય ધોરી રસ્તા ઉપર આવે છે. ત્યાં મુનિઓ પૈકી મુખ્ય મુનિરાજ આચારને અનુસરી નયસાર જેવા વિવેકી પુરૂષને બોધ આપવાને એક વૃક્ષ નીચે બેસી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. તે સાંભળી પોતાના આત્માને ધન્ય માનવા લાગ્યા, અને તેજ વખતે તેમણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું. ભોજન સમયથી જ નયસારના આત્માની શુદ્ધિની શરૂવાત થઈ હતી. તે શુદ્ધિ ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળી વધી અને તેના ક્ષણરૂપ મહાદુર્લભ સમકિત ગુણ પ્રાપ્ત કર્યો. જીવને સમકિતની પ્રાપ્તિના સમય પહેલાં અનાદિ કાલથી કોઈ પણ વખત શુદ્ધપરિણામ નહિ આવેલા હોય તેવા પરિણામ અને ભાવ પ્રગટ થાય છે. તે અધ્યવસાયવિશેષને અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે, આ આત્મિકશુદ્ધિનું મહત્વ એવું છે કે, તે સંસારમાં

૧-૨ ભવ.]

સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપ.

૧૭

ભમતા જીવના અધ્યવસાયમાં પરિવર્તન કરે છે. એક વખત પણ જો આ ગુણ તેનામાં ઉત્પન્ન થઈ કદી પાછો તેનાથી પતિત થાય છે, તો પણ તેનો પરિણામે લાભ જતો નથી સમકિત પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેમાં જીવ ટકી રહે છે તો તે ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ક્ષેત્રોમાં વધતો જાય છે, અને તે ભવમાં અથવા થોડા ભવમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જો તેમાંથી તે પતિત થાય, અને મલીનતાનું જોર વધારે હોય છે; તો તે ભવજન્મથી કરી ઉત્કૃષ્ટ પણ અપાર્ધપુણ્યપરિવર્તન-કાળમાં તો નિયમા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

સમકિત-સમ્યક્ત્વ.

સમકિત એ આત્મગુણ છે, તે બહારથી જણાઈ આવે નહિ, અથવા તે પ્રાપ્તકરનારને માલમ પડે નહિ. પણ તે મેળવનાર પ્રાણીના વિચાર તથા આચારમાં સ્વાભાવિકપરિવર્તન થાય છે, તેને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિમાં પેરેછે, અને મદદગાર થાય છે. તેના બાહ્યાચાર તથા વિચારથી જ્ઞાનીઓ તેનામાં સમકિત ગુણ છે એવું અનુમાન કરી શકે છે. તેવું અનુમાન કરવાના (૬૭) સડસઠ કારણો છે. નયસાર સમકિત પ્રાપ્તિ કર્યા પછી તે ભવમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી જીવન ધર્મપરાયણ ગુજારે છે. અંત સમયે નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણ કરી તે ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સમકિત પ્રાપ્ત કર્યા પેહલાં જો આગામી ભવના આયુષ્યનો બંધ પડ્યો ન હોય અથવા સમકિતથી પતિત થયો ન હોય તે જીવ નિયમા વૈમાનિક દેવગતિનોજ બંધ કરે છે. સમકિત એ મોક્ષ રૂપ ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું બીજ છે—મૂળતત્ત્વ છે.

અનંતાનુબંધી કષાયની ચોઠહી અને દર્શનમોહનીયકર્મની ત્રણ પ્રકૃતિના ઉપશમથી, ક્ષયોપશમથી, અથવા ક્ષયથવાથી અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિક સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉપશમ સમક્રિત ભવચક્રમાં વધારેમાં વધારે પાંચવાર પ્રાપ્ત થાય છે. તે એકવાર અનાદિમિથ્યાત્વી પામે છે અને ચારવાર ઉપશમ શ્રેણી માંડતાં પ્રાપ્ત થાય છે. ક્ષયોપશમ સમક્રિત અસંખ્યાતીવાર આવે છે ને જાય છે, ક્ષાયિક સમક્રિત એકજવાર પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રાપ્ત થયા પછી જતુંજ નથી.

નયસારે પ્રાપ્ત કરેલું સમક્રિત ક્ષાયિક નથી, એટલું આપણે અહિં યાદ રાખવાનું છે.

દાન ગુણ પણ આત્માને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જવાના કારણ જૂત છે. દાન, શીલ, તપ, અને ભાવ, એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ યાને મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં જીનેશ્વરોએ દાનને પ્રથમ પંકિતએ મુકેલો છે. અભયદાન, સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન, ઉચિતદાન, અને કીર્તિદાન એ પાંચ પ્રકારના દાનમાં અભય અને સુપાત્રદાન એ મોક્ષમાર્ગના નિમિત્ત કારણ છે. સુપાત્રદાનનો યોગ નિકટ ભવિને પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા સુપાત્રદાન એ મોક્ષને જલદી પ્રાપ્ત કરાવનાર છે.

ખરેખર દાન એ પણ એક અમૂલ્ય ગુણ છે. આ એવીશીના પ્રથમ તીર્થંકર ભગવંત રૂપભદ્રેવ અને અંતિમ તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના જીવને ઉચ્ચ કોટીમાં લાવવામાં અને પરંપરાએ તીર્થંકર પદવી પ્રાપ્ત કરાવનાર પણ દાન છે. ન્યાયોપાજીત દ્રવ્ય, દાન શુણ, અને સત્ પાત્રનો યોગ ખરેખર પુણ્યશાળીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ધન્ય છે તેવા પુરૂષોને કે જેમને એવા સુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

ત્રીજો મરિચિનો ભવ.

કુલમદથી નીચગોત્રનો બંધ,
તથા ઉત્સૂત્ર ભાષણથી
સંસારવૃદ્ધિ.

કાળના મુખ્ય બે લેહ છે;—એક ઉત્સર્પિણી અને બીજો અવસર્પિણી. આ હરેક કાળ દશ કોટાકોટી સાગરોપ મના પ્રમાણુ વાલો છે. વીશ કોટાકોટી સાગરોપમનું એક કાળચક્ર થાય છે. વર્તમાનમાં અવસર્પિણી કાલનો પાંચમો આરો વર્તે છે. પહેલો ચાર, બીજો ત્રણ, ત્રીજો બે કોટાકોટી સાગરોપમ. અને ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો એ ત્રણ આરા એક કોટાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણુવાળા છે. પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ત્રીજા આરાના છેડે થયા, અને તેનાં નેગ્યાશી (૮૯) પખવાડિયાં બાકી રહ્યાં તે વખતે મોક્ષે પધાર્યા છે. બાકીના તેવીશ તીર્થંકરો ચોથા આરામાં થયા છે.

પહેલાં તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવની વિનીતા નામની નગરી હતી. તેમને ભરત નામના પુત્ર જે પહેલા ચક્રવર્તી હતા, તેમને ત્યાં નયસારનો જીવ દેવપણાનું આયુષ્ય પુરૂં થયે ત્યાંથી ચવી પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો, તેમનું મરિચિ એવું નામ પાડયું હતું.

શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું, ત્યારે દેવોએ પ્રથમ સમોવસરણની રચના કરી, તેમાં બેસી ભગવંત દેશના (ઉપદેશ) દેતા હતા, ત્યાં પિતા અને બીજા ભાઈઓની સાથે મરિચિ પણ તેમના દર્શનાર્થે ગયા હતા. દેવતાઓએ કરેલો પ્રભુનો મહિમા જોઈ અને ધર્મસાંભળીને તેમને વૈરાગ્ય થયો. તેથી તેમણે પ્રભુની પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. ચતિધર્મનું જાણપણું કર્યું. વૈરાગ્યભાવના વધતી ચાલી, પોતાના શરીરમાં પણ નિઃસ્પૃહ થયા, ત્રણ ગુપ્તિ તથા પંચ સમિતિ પાળવા સાથે કષાયને વર્જતા ચતિધર્મનું પાલન કરતા; તેમજ સ્થવિર સાધુઓની પાસે અગ્નીઆર અંગનો અભ્યાસ કરતા; શ્રી ઋષભપ્રભુની સાથે વિહાર કરવા લાગ્યા. અને એ પ્રમાણે ઘણા કાળ સુધી વિહાર કર્યો.

એક વખત શ્રીધ્મઋતુ આવી, તે સમયે સૂર્યનાં કિરણો અતિતપવાથી પૃથ્વીની રજ ઘણી તપી હતી, એવી તપેલી પૃથ્વીમાં સુસાફરી કરનારાઓના સર્વાંગ તપીને ગરમ ગરમ થઈ જતાં હતાં. તપેલી પૃથ્વી ઉપર ચાલનારાઓ તેમાં પણ પગરખાં રહિત ને ઉઘટા અનુભવાય તે સહજ છે. આ સમયમાં ભગવંતની સાથે વિહાર કરતાં એક વખત મરિચિ મુનિનું શરીર અતિશય તપી ગયું. પશીનાથી વસ્ત્રા લીજાઈ ગયાં, તૃષા પણ ખુબ લાગી; એ પ્રમાણે તાપ અને તૃષાનો પરિસહ એક સાથે થયો, તે સહન કરવાને તેઓ અશક્ત થયા. ચારિત્રમોહનીય કર્મે ઉછાળો માયો, વિચાર મલિન થયા અને સ્વચ્છંદાચરણ આચરવાની વૃત્તિ થઈ, હુઃખે વહન થઈ શકે એવા ચારિત્ર ધર્મના પાલન માટે પોતાને નિર્બંજ માનવા લાગ્યા. “મન ભાગ્યું તેનું સૌ ભાગ્યું,” એ કહેવત પ્રમાણે તેમનું મન બદલાયું, નિર્બંજતાના વિચારોએ જોર કર્યું. તે પોતાના પતિત મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યા કે—મેરૂ પર્વતની જેમ વહન થઈ શકે નહિં તેવા આ સાધુપણાના ગુણોનું પાલન કરવાને હવે હું સમર્થ નથી. કારણકે—હુંતો નિર્ગુણી અને શરીરસુખની આકાંક્ષાવાળો છું. અને આ મતોનો ત્યાગ પણ હવે શી રીતે થાય ? તેનો

૩-૪ ભવ.] મરિચિના નવા વેષની કલ્પના.

૧૧

ત્યાગ કરવાથી લોકોમાં હાંસી થશે, માટે એવા કોઈ ઉપાયની યોજના કરવી જોઈએ કે કાંઈક વ્રત પણ રહે અને આવો શ્રમ થાને કષ્ટ પડે નહિ. કષ્ટથી કાયર થએલા મરિચિમુનિ ભગવંતની આજ્ઞા અને મહાવ્રતોના અંગીકાર કરવા વખતે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવાને તૈયાર થયા. તેમણે પોતાની બુદ્ધિ કલ્પનાથી નવીન માર્ગ શોધી કાઢ્યો અને પોતાના મનથી નક્કી કર્યું કે-આ શ્રમયુ તો-મન, વચન, અને કાયાના ત્રિદંડથી વિરક્ત છે, અને હું તો દંડથી જીતા-યેલો છું, તેથી મારે ત્રિદંડનું લાંછન થાઓ. સાધુઓ કેશના લોચથી મુંડ છે, અને હું તો શસ્ત્રવડે કેશને મુંડાવવાવાળો તેમજ શિખાધારી થાઉં. વળી આ સાધુઓ મહાવ્રતધારી છે અને હું અણુ*વ્રતધારી થાઉં. આ મુનિઓ નિષ્ક્રિયન છે, અને હું મુદ્રિકા-દિક પરિચ્છેદધારી થાઉં. મુનિઓ મોહ રહિત છે, હું અનેક મોહવડે આચ્છાદિત હોવાથી છત્રવાળો થાઉં. આ મહર્ષિઓ ઉપાનહ (જોડા) રહિત વિચરે છે, પણ હું તો ચરણની રક્ષાને માટે ઉપાનહ રાખીશ. આ સાધુઓ શીળવડે સુગંધી છે અને હું શીળવડે સુગંધી નથી, તેથી મારે સુગંધને માટે શ્રીખંડ-ચંદનનાં તિલકો થાઓ. આ મહર્ષિઓ કષાય રહિત હોવાથી શ્વેત અને જીર્ણવસ્ત્રધારી છે, તો કષાયધારી એવા મારે કષાય (રંગેલાં) વસ્ત્રો હો. આ મુનિઓએ તો ઘણા જીવોની વિરાધનાવાળા સચિત્તજળનો આરંભ તજ્યો છે, પણ મારે મિતજળથી સ્નાનપાન થાઓ. આ પ્રમાણે પોતાની મતિએ નક્કી કરી, લિંગનો નિર્વાહ કરવા નવિન વેષની રચના કરી ત્રિદંડી સંન્યાસ ધારણ કર્યો.

મરિચિનો આવો નવીન વેષ જોઈ લોકો તેમને ધર્મ પૂછતા હતા, ત્યારે તે ભગવંતે કહેલા સાધુધર્મને કહેતા હતા. લોકો તેને પુનઃ પૂછતા કે-તમે તેવા સાધુ ધર્મને કેમ આચરતા નથી ? ત્યારે તે કહેતા હતા-મેરૂના ભાર જેવા સાધુધર્મનું પાલન કરવાને

* અહિં, અણુ-એ શ્રાવકના વ્રતની અપેક્ષાથી નહિ, પણ મહા-વ્રતોની-અપેક્ષાથી અણુવ્રતધારીની તેમણે કલ્પના કરેલી જણાય છે.

૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨

હું સમર્થ નથી. તેમના કહેલા ધર્મના વ્યાખ્યાન અને ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામી જે લવ્યજનો સાધુ થવા ઇચ્છતા, તેમને મરિચિ શ્રીઋષભદેવપ્રભુને સોંપી દેતા હતા. આવા આચારવાળા મરિચિ પ્રભુની સાથે વિહાર કરતા હતા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ફરીથી વિનીતા નગરીસમીપે આવી સમોસર્યા. ત્યાં ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. ચક્રિના પુછવાથી પ્રભુએ લવિષ્યમાં થનારા તીર્થંકરો, ચક્રવર્તિઓ, વાસુદેવો, પ્રતિવાસુદેવો અને બલદેવો કહી બતાવ્યા. પછી ભરતે ફરીવાર પુછ્યું કે;—હે નાથ ! આ સભામાં આપના જેવા આ ભરતક્ષેત્રમાં આ ચોવીશીમાં તીર્થંકર થનાર કોઈ લવ્યજન છે ? તે વખતે મરિચિને બતાવીને જણાવ્યું કે—આ તમારા પુત્ર મરિચિ આ ભરતક્ષેત્રમાં વીર નામે છેલ્લા તીર્થંકર થશે, વળી પોતાનપુરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ, અને વિદેહક્ષેત્રને વિષે મૂકાપુરીમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશે. તે સાંભળી પ્રભુની આજ્ઞા લેઈને ભરત મરિચિ પાસે આવ્યા. અને ત્રણ પ્રહ-ક્ષિણા દઈને તેને વંદના કરી. પછી કહ્યું કે—શ્રી ઋષભપ્રભુના કહેવા પ્રમાણે તમે આ ભરતક્ષેત્રમાં ચરમ તીર્થંકર થશો, પોતાન-પુરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ થશો, અને વિદેહક્ષેત્રની મૂકાપુરીમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશો. તમે ત્રિદંડી સંન્યાસી છો, તેથી મેં તમને વંદન કર્યું નથી, પણ ભાવી તીર્થંકર થનાર છો તેથી મેં તમને વંદના કરી છે. આ પ્રમાણે તેમને કહી વિનય-વાન ભરતચક્રવર્તી પ્રભુ પાસે ફરી જઈ વંદના કરી હર્ષપૂર્વક પોતાની રાજ્યધાનીમાં આવ્યા.

ચક્રવર્તીએ કરેલી સ્તુતિ અને વંદનથી મરિચિને પોતાના કુલનો મહ થયો. તે હર્ષથી ત્રણવાર ચીપટી વગાડી નાચવા કહવા લાગ્યા, અને ભૂજસ્ફેટ કરી વારંવાર કહેવા લાગ્યા કે હું વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને ચરમ તીર્થંકર થઈશ ! અહા ! મારું કુળ કેવું ઉત્તમ છે. હું વાસુદેવમાં પહેલો, મારા પિતા

૩-૪- ભવ.]

કપિલનો મેળાપ.

૧૩

ચક્રવર્તીમાં પેહલા અને મારા પિતામહ (દાદા) તીર્થંકરોમાં પહેલા. એ પ્રમાણે કુલનું અભિમાન કરવાથી તેમણે નીચગોત્ર નામનું કર્મ ઉપાજન કર્યું.

ભગવંત ઋષભદેવના નિર્વાણ પછી પણ મરિચિ સાધુઓની સાથે વિહાર કરતા, અને ભવ્ય જનોને ષોધ કરી કરીને સાધુઓની પાસે (દીક્ષા) માટે મોકલતા હતા. એક વખત મરિચિ વ્યાધિ ગ્રસ્ત થયો, તે વખતે આ સંયમી નથી, એમ જાણી પોતાને તેની સારવાર કરવા અધિકાર નથી એવું ધારી બીજા સાધુઓએ તેની સારવાર કરી નહિ. તેથી જ્વાની પામી મરિચિ મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે-અહો ! આ સાધુઓ કે જેઓ દાક્ષિણ્ય વગરના, નિર્દય, સ્વાર્થમાંજ ઉઘમી અને લોકવ્યવહારથી વિમુખ છે, તેમને ધિક્કાર છે. હું કે જે તેમનો પરિચિત, સ્નેહવાળો અને એકજ ગુરૂનો દીક્ષિત તેમજ વિનીત છું, તેનું પાલન કરવું તો દૂર રહું; પણ તેઓ સામું પણ જોતા નથી ! એમ તેમના દુષ્ણ જોવા લાગ્યો. સામાન્ય રીતે જીવોને પોતાના અવશુષ્ણ અને પારકાના ગુણના વિચાર આવતા નથી. ” તેથી મરિચિ જેવા સ્વચ્છંદય ઝળીને દુઃખતા વખતે એવા વિચાર આવે ! તેમાં નવાઈ નથી. વળી તેના મનમાં આબુધું કે તેમના આચારથી મારો આચાર સિન્ન છે. હું શુદ્ધાચારનું પાલન કરતો નથી, તેથી મહારા જેવાની પરિચર્યા તેઓ શી રીતે કરે ? માટે આ વ્યાધિમાંથી હું મુક્ત થાઉં ! તો પછી મારી સેવા કરે તેવો એક શિષ્ય કહ્યું. આ પ્રમાણે ચિંતવતો ભાગ્યવશાત્ સારો થયો.

એક વખતે તેને કપિલ નામે કોઈ કુલપુત્ર મળ્યો. તે ધર્મનો અર્થા હતો, તેથી તેણે મરિચિને ધર્મનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. તે ઉપરથી મરિચિએ ભગવંતે કહેલો આહતધર્મ કહી આજ્ઞાઓ. ત્યારે કપિલે તેને પૂછ્યું કે તમે પોતે આ ધર્મ કેમ પાળતા નથી ? મરિચિએ કહ્યું કે-હું તે ધર્મ પાળવાને અશક્ત છું. કપિલે કહ્યું કે ત્યારે શું તમારા માર્ગમાં ધર્મ નથી ? આ પ્રશ્નથી આ

૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨

મારા લાયક શિષ્ય છે એમ જાણી મરિચિએ જણાવ્યું કે-
તેમનામાં ધર્મ છે, અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે. પછી
કપિલ તેનો શિષ્ય થયો. આ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણથી મરિચિએ
કોટાકોટી સાગરોપમ કાળ પ્રમાણ સંસારઉપાર્જન કર્યો. તે
પાપની આલોચના કર્યા વગર પ્રાંતે અનશનવડે મૃત્યુપામીને
બ્રહ્મદેવલોકમાં દશ સાગરોપમના આયુષ્યવાળો દેવતા થયો.
તથા કપિલ પણ આસુરી વગેરે શિષ્યો કરી, બ્રહ્મલોકમાં દેવ થયો.
ત્યાં અવધિ-વિભંગજ્ઞાનથી પોતાના પૂર્વજન્મને જાણીને કપિલ
મોહથી પૃથ્વીપર આવ્યો, અને આસુરી વિગેરેને પોતાનો સાંખ્ય
મત જણાવ્યો. તે વખતથી સાંખ્યદર્શન પ્રવચ્યું કેમકે “લોકો
પ્રાયઃ સુખસાધ્ય અનુબંધનમાં પ્રવર્તે છે.”

અહીં નયસારનો જીવ મરિચિપણે ત્રીજા ભવમાં ઉત્પન્ન
થએલો તે ભવ પૂરો થાય છે. આ ભવમાં તેણે નીચગોત્ર નામનું
અશુભકર્મોપાર્જન કર્યું. તેમ એક કોટાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ
સંસારમાં સમવાનું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું,

નીચ ગોત્ર બાંધ્યું તે સંજ્ઞાથી

કાંઈ વિચાર કરીએ.

નિર્મળ પરિણામયુક્ત શુદ્ધચારિત્રતા સેવનથી જીવ
ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢે છે. તે સાધનની આ ભવમાં
તેને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તે સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં તે કંટાળી
ગયો. ચારિત્રપાલવાના ખરા પ્રસંગે તે તાપ અને તૃષ્ણાના
પરિસહથી શિથિલ પ્રેરણાએ, શરીરસુખની ભાવના તેનામાં
ઉત્પન્ન થઈ, અને શુદ્ધચારિત્રપાલન કરવા પોતાની નબલાઈ તેને
લાગી. અહિં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે ! તે એ કે-
ભગવંતના શુદ્ધમાર્ગમાં આ વખતે તેને અશ્રદ્ધા થઈ ન હતી. ફક્ત
પોતે શુદ્ધચારિત્રાચારનું પાલન કરવાને અશક્ત છે એમ તેના
મને જોર કર્યું, અને તેના તાપે થયા, સાધુવેષ છોડી જૂઠસંસારમાં

૩-૪ ભવ.]

ઉચ્ચ-નીચ ગોત્રકર્મ.

૧૫

જવાની તેને લગ્નજા આવી. એમ ઉભયની વચમાં તેનો આત્મા હિંદોળાવા લાગ્યો, તેણે એક સુક્તિ શોધી કાઢી, નવીન વેષની કદપના કરી. એ સુક્તિથી ભાવી થનારા અનર્થનો તેને વિચાર સુઝ્યો નહિ. પોતાને ઉત્પન્ન થએલા વિચારો તેણે ભગવંતને અથવા સ્થવિર સાધુમહાત્માઓને જણાવ્યા હોત ! તો વખતે તે ભૂલ કરતો અટકત ! પણ સ્વછંદાચરણમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની ભાવનાવાળા જીવોના મનમાં એરા વિચાર ઉત્પન્ન થવા મુશ્કેલ છે તેણે પોતાના કલ્પિતઆચારની કરેલી ગોઠવણને અંગીકાર કર્યો. અને તે પ્રમાણે તે વર્તવા લાગ્યા, પણ ઉપદેશ તો તે શુદ્ધજ આપતા હતા. “એક વખત જીવ ઉચ્ચકોટીએ ચઢતો અટકી નીચે ઉતરવા માંડે છે, એટલે કેટલીક વખત તેને જે જે કંઈ નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાય છે ! તેનો તે દુરુપયોગ કરી નીચે ઉતરતો જાય છે.” ભરત ચક્રવર્તી સરણહૃદયથી ભવિષ્યમાં થનારા તીર્થંકરોની હકીકત ભગવંતને પૂછે છે, અને ભગવંત પોતાના કેવળજ્ઞાનના બળથી કહી બતાવે છે. મરિચિને જીવ આગામિકાળમાં આ યોગીશીમાં તીર્થંકર થશે, તેથી તીર્થંકરપદ ઉપરની પોતાની શુદ્ધશ્રદ્ધા ભક્તિના લીધે ભવિષ્યમાં થનાર તીર્થંકરના જીવને વંદન કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તેનો ઉપયોગ કરી લેવાની ભાવના તેનામાં જાગી. તેમના અશુદ્ધવેષથી તે માહિતગાર છતાં શુભગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિવાળા અને જીનેશ્વરની ભક્તિમાં રક્ત ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી તેને વંદન કરે છે. વંદન કરતી વખતે વંદનનો હેતુ જણાવે છે. છતાં પણ મરિચિને પોતાના કુલનો મદ થાય છે. “શુભનેજ જોનાર, મદ રહિત, ભણવા ભણાવવામાં નિરંતર રૂચિવાળા, અને શુદ્ધ દેવશુદ્ધર્મના આરાધક પ્રકરે” કરી ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મ ખાંધે છે. જ્યારે તેથી વિચરીત સ્વ-ભાવવાળા એટલે પારકી નિંદા કરનાર, અને પોતાના શુભોની પ્રસંશા કરનાર, ભણવા ભણાવવામાં પ્રમાદી, કુદેવ, કુશુર અને કુધર્મના પાલનાર ઘણા ભવો નીચ ગોત્ર કર્મનો ખંધ કરે છે.”

૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨

અહિં મરિચિને કુલનો ઉત્કૃષ્ટે। મદ થવાથી તે નીચગોત્ર કર્મના બંધ કરે છે. આ બૂલતું પરિણામ વચમાં ઘણા જીવોમાં તેને લોગવવું પડે છે. ને તે લોગવતાં પોતે બાંધેલું નીચગોત્રકર્મ અપાવે છે. તે અપાવતાં જે કંઈ કર્મદલ બાકી રહે છે. તેવું પરિણામ તીર્થંકર જેવા ઉત્તમભવની શરૂઆતમાંજ તેને લોગવવું પડશે। તે આપણે તે તે ભવની વિચારણા વખતે જાણવાને મુલતવી રાખીશું. કર્મ જેવું નિષ્પક્ષપાત જગતમાં કોઈ નથી કે જે કોઈની પણ શરમ રાખતું હોય ? સારા અને માઠા કર્મના વિપાક તેના કર્મના અનુસાર આપવાને તે જરા પણ પક્ષપાત કરતું નથી. આ વાત હંમેશ ધ્યાન ઉપર રાખી જીવોએ પોતાનું જીવન શુભરવાનું છે.

મરિચિના ભવમાં બીજી મહત્વની ભૂલ કપિલે પુછેલા કર્મના પ્રશ્નોના જવાબ દેતી વખતે થાય છે. કેવળજ્ઞાની ભગવંતે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી બંધાતાં માઠાં કર્મને મુખ્ય પ્રધાનપદ આપ્યું છે. આઠ પ્રકારના કર્મબંધનનાં કારણોમાં અશુભ કર્મબંધન જે કારણો બતાવેલાં છે તેમાં પણ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી ગાઢ અશુભ કર્મ બંધાય છે. કારણ, બીજાં કર્મો જીવ પોતે એકલો બાંધે છે, જ્યારે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી પોતે તો અશુભ કર્મોપાર્જન કરે તે ઉપરાંત એ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાનો લાભ જે જીવોને મળે છે; તે જીવો અને એમ તેની પરંપરા એ ઘણા જીવો અશુભકર્મ બાંધી આ ભવ ચક્રમાં જન્મ મરણ કરે છે. તે બધાના મૂળ કારણરૂપ ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા કરનાર છે. અને તેજ કારણથી મરિચિ પણ એક કોટા કોટી સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સંસારમાં જમણ કરવાનું નવીન કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. ત્રીજા પરિણામથી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપક યાવત્ અનંત સંસાર પણ ઉપાર્જન કરે છે. અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ, દેશ વિરતિ, સરાગસંયમી, બાળતપસ્વી (અજ્ઞાન તપ તપનાર) દુઃખગર્ભ મોહગર્ભવૈરાગ્ય, અકામપણે—અણુદંડાએ—દુઃખ લોગવતો જીવ કર્મનિર્જરા કરી દેવગતિનું આયુષ્ય બાંધી દેવલવમાં

૩-૪ ભવ.]

વંદન કરવા યોગ્ય કોણ ?

૧૭

ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ મરિચિના ભવમાં તેણે અજ્ઞાન અને મોહ-
ગર્ભવૈરાગ્યે પામેલી અશુદ્ધ સાધુપણની ક્રિયાથી તે દેવગનિનો
બંધ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શુભ અને અશુભ કર્મનું
મિશ્રણ જીવને કેવી કેવી રીતે તેના વિપાક દેખાડે છે, અને ઉચ્ચ
ગતિ અને નીચગતિમાં ગમનાગમન કરાવી મીઠા અને કટુકે ફળો
થાપાડે છે, તે હવે પછીના ભવોના વર્ણનથી આપણે જાણવને
શક્તિવાન થઈશું. અહિં ત્રીજા ભવમાંથી દેવગતિમાં જાય છે, ત્યાં
તેનો ચોથો ભવ થાય છે. એ વાત લક્ષ ઉપર રાખવાની છે.

શાસ્ત્રમાં કુલિંગીઓને અવંદનીક કહ્યા છે. તેઓને ગુરૂ
તરીકે વંદન કરવાથી ઉભયને નુકશાન થાય છે. વંદન કરનાર
મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરે છે તેથી, અને વંદન કરાવનારને પોતાના
કુલિંગનું અભિમાન થાય છે તેથી તેનું, એમ જનનેના આત્માને
તે વંદન અહિતકર્તા થાય છે. ભરત ચક્રવર્તિએ મરિચિને જે વંદન
કયું હતું, તે ગુરૂ તરીકે કયું ન હતું પણ તે જીવ ભાવિતીર્થકર
થનાર છે, તે તીર્થકરપણાઉપરના પોતાના ભક્તિભાવથી કયું
હતું. તેથી એ વંદન તેમના પોતાના હકમાં નુકશાનકર્તા તો ન
થયું, પણ મરિચિને તો નુકશાનકર્તા થયું. અદ્વૈતસત્ત્વવાનને પૂજન-
વંદન તેમને પોતાને કેટલું બધું નુકસાન કરે છે. એ આ ઉપરથી
આપણને જણાઈ આવે છે. આત્માર્થિઓએ કુલિંગી તથા બ્રહ્મા-
ચારીઓનું બહુમાન કરવાના પ્રસંગે વિવેક રાખવાની જરૂર છે.
સમક્ષિતની ચાર સદહણામાં કોને વંદન કરવું? અને કોને ન કરવું?
તે બાબત બીજી અને ત્રીજી સદહણામાં તેનું સ્વરૂપ જણાવેલું છે.
સંવેગી અને શુદ્ધમાર્ગના પ્રરૂપક, ભગવંતની આજ્ઞાના ધારક
અને પોતાની શક્તિ મુજબ શુદ્ધાચારનું પાલનકરનાર એવા
ગીતાર્થગુરૂઓ વંદનકરવા લાયક અને સેવવા લાયક છે એમ
બીજી સદહણામાં જણાવેલું છે, ત્યારે ત્રીજીમાં જણાવેલું છે કે,
પાસત્યા કુશીળીયા વેશવિઠંબક, મંદ કુલિંગીને ગુરૂ તરીકે વંદન
બહુમાન કરવું નહિ, તેમજ તેમને સહવાસ કરવો નહિ. આ
ફરમાનમંદરહેલા રહસ્યને મર્મ સહમજીને તે પ્રમાણે વર્તન રાખ-
વાથી ઘણા અનર્થોના કારણને અટકાવ થાય છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

પાંચમાથી પંદરમા લવનું ઝ્યાન, ને

સોલમો વિશ્વભૂતિનો લવ.

નિયાણું.

અનંતા તીર્થંકરોની પેઠે ભગવંત મહાવીરે તેમના પહેલા ગણધર (શિષ્ય) શ્રી ગૌતમસ્વામી-ઈંદ્રભૂતિને પ્રથમ ઉપદેશ એ આપ્યો કે-આ પંચાસ્તિ કાયમય જગત (લોક) માં દ્રવ્ય માત્ર-ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા છે. તેમજ જીવદ્રવ્યને પણ એ નિયમ લાગુ છે, એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને સ્થિર રહે છે. જેમકે; સોનું એ દ્રવ્ય છે. તે અમુક એક દાગીના રૂપે બને છે એટલે તે દાગીના રૂપે તે ઉત્પન્ન થયું એટલે તે તેજ નામથી ઓળખાશે. તે દાગીનો બદલી બીજો દાગીનો કરાવવાના પ્રસંગે તેને જાણી નાખવામાં આવે છે તેથી જે દાગીના રૂપે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયું હતું તે દાગીનો નાશ પામ્યો, તેનો બીજો દાગીનો બનાવ્યો એટલે તે બીજો દાગીના રૂપે ઉત્પન્ન થયું, પણ એ બંને દાગીના પ્રસંગે સોનું મૂલ દ્રવ્ય છે તે સોનારૂપે કાયમ રહે છે. અહિં સોનું એ દ્રવ્ય છે. અને દાગીના બનવા એ પર્યાય છે. એટલે પૂર્વ પર્યાયનો નાશ થાય છે. નવીન પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે.

૫-૮ ભવ.]

દ્રવ્ય સ્વભાવ.

૧૯

અને દ્રવ્યરૂપે કાયમ રહે છે. તેથી પદાર્થ કહો કે દ્રવ્ય કહો એનામાં દ્રવ્ય અને પર્યાય એ ઉભય ધર્મ સાથે રહે છે. દ્રવ્ય એ મૂલ વસ્તુ છે અને ગુણ અને પર્યાય એ વસ્તુના ધર્મ છે. દ્રવ્ય નિત્ય છે. અને પર્યાય અનિત્ય છે. ગુણ એ વસ્તુનો સહભાવી ધર્મ છે અને પર્યાય એ ક્રમભાવી ધર્મ છે. જગત, જીવ અને પુદ્ગલ અનાદિઅનંત અનંત ભાગે છે. જીવ-દેવ મનુષ્ય તિર્યચ અને નરક ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં પોતાના કર્મોનુસાર જે ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું આયુષ્ય પુરૂ થાય છે એટલે તે ભવનો નાશ થાય છે, વળી બીજો ભવ ધારણ કરે છે. એમ દેવાદિક ગતિમાં ઉત્પન્ન થયું એ જીવના પર્યાય છે. એ દરેક ગતિમાં આત્મદ્રવ્ય કાયમ હોય છે. તે સ્થિર છે, તેથી જીવો દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ છે. આ ઉપદેશમાં જે નિયમ સમજાવ્યો છે તે નિયમાનુસાર નયસારનો જીવ જીવ-દ્રવ્ય પણે કાયમ રહી ગતિપર્યાયરૂપ જુદી જુદી ગતિમાં જન્મ ધારણ કરે છે, તેમનું આયુષ્ય પુરૂ કરી બીજી ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

એથીભવમાં તે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા પછી અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે તે મુખ્ય દેવતા અને મનુષ્યના ભવ કરે છે.

બ્રહ્મદેવલોકમાંથી ચવી, કૌલ્લાક નામના ગામમાં એ'શીલાખ પૂર્વના આયુષ્ય વાળા કૌશિક નામે બ્રાહ્મણ થયા. તે ભવમાં વિષયા-સક્ત દ્રવ્યઉપાર્જન કરવામાં તત્પર અને હિંસાદિકમાં શૂંગવગર ઘણો કાલ વ્યતીત કરી, અંતે ત્રિદંડી થઈ મૃત્યુ પામી ઘણા ભવમાં ભમી; છઠ્ઠા ભવમાં સ્થુણ નામના ગામમાં પુષ્પમિત્ર નામે બ્રાહ્મણ થયા. ત્યાં પણ ત્રિદંડી પાણું અંગીકાર કરી, બહોતેરલાખ પૂર્વનું આયુષ્ય ભોગવી; સાતમા ભવમાં સૌધર્મદેવલોકે મધ્યમ સ્થિતિ વાળા દેવતા થયા. ત્યાં દેવભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી, ત્યાંથી ચવી, આઠમા ભવમાં ચૈત્ય નામના ગામમાં ચૌસઠ લાખ પૂર્વના આયુષ્ય વાળા અગ્ન્યુદ્યોત નામે બ્રાહ્મણ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ

૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

આયુષ્ય પુર કરી; નવમા ભવમાં ઇશાન દેવલોકમાં મધ્યમ આયુષ્ય વાળા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી, દશમા ભવમાં મંદિર નામના સંનિવેશમાં અભિભૂતિ નામે પ્રાદ્યક્ષ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ છાપન લાખ પૂર્વતું આયુષ્ય ભોગવી મૃત્યુ પામી, અગ્ની-આરમા ભવમાં સનતકુમાર દેવલોકમાં મધ્યમાયુ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી, આરમા ભવમાં શ્વેતંબી નગરીમાં ભારદ્વાજ નામે વિપ્ર થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ, ચુંવાલીશ લાખ પૂર્વતું આયુષ્ય ભોગવી મૃત્યુ પામી; તેરમા ભવમાં માહેંદ્રકલ્પમાં મધ્યમ સ્થિતિએ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી ભવજન્મણુ કરી, ચૌદમા ભવમાં રાજગૃહ નગરમાં સ્થાવર નામે પ્રાદ્યક્ષ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ ચૌવીશ લાખ પૂર્વતું આયુષ્ય ભોગવી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મૃત્યુ પામી પંદરમા ભવમાં બ્રહ્મદેવલોકમાં મધ્યમાયુષ્યવાળા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવીને, પણ ઘણા ભવ જન્મણુ કર્યા.

એ પ્રમાણે ભવો કરી ચૌદમા ભવમાં-રાજગૃહ નગરમાં વિશ્વનાંદી નામે રાજા હતો. તેને પ્રિયંશુ નામની પત્નીથી વિશાખાનાંદી નામે એક પુત્ર થયો. તે રાજાને વિશાખભૂતિ નામનો એક નાનો ભાઈ હતો. તેને ધારણી નામે સ્ત્રી હતી. મરિચિને ભવ પૂર્વભવમાં ઉપાર્જન કરેલા શુભકર્મથી તે વિશાખાભૂતિ ની ધારણી નામે સ્ત્રીથી વિશ્વભૂતિ નામે પુત્રપણે અવતર્યો, તે વિશ્વભૂતિ અનુક્રમે યોવનવયને પ્રાપ્ત થયો. તે નગરના પુષ્પ કરંડક નામના ઉદ્યાનમાં વિશ્વભૂતિ એક વખત અંતઃપુરસહિત કીડા કરવા ગયો. તે કીડા કરતો હતો. તેવામાં તેના કાકાને કુંવર વિશાખાનાંદી પણ કીડા કરવાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યો પણ વિશ્વભૂતિ અંદર હોવાથી તે બહાર રહ્યો. તે સમયે રાણી પ્રિયંશુની દાસીઓ પુષ્પ લેવાને ત્યાં આવીઓ. તેમણે તે વિશ્વભૂતિને અંદર અને વિશાખાનાંદીને બહાર બોલા, તેથી પુષ્પ લીધા સિવાય પાછી ગઈ. અને રાણીને ઉદ્યાનની બહાર કહી

૮-૧૬ ભવ.]

વિશ્વભૂતિ સાથે કપટ.

૨૧

સંભળાવી. ખબર સાંભળી પોતાની ઠાસીઓ પુષ્પ લીધા સિવાય પાછો આવી તેથી તેને ક્રોધ ચઢ્યો, અને કોપલવનમાં જઈને બેઠી. રાજાને ખબર થઈ, તેથી રાણીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા વિશ્વભૂતિને ઉદ્યાનમાંથી પાછો બોલાવી લાવવાની યુક્તિ શોધી કાઢી. યાત્રાની ભેરી વગડાવી અને કપટવડે રાજ્યસભામાં કહ્યું કે આપણા તાબાનો પુરુષસિંહ નામનો સામંત ઉદ્ધત થઈ ગયો છે, માટે તેનો વિજય કરવા માટે હું જઈશ. તે ખબર સાંભળી સરળસ્વભાવી વિશ્વભૂતિ વનમાંથી રાજ્યસભામાં આવ્યો. અને ભક્તિવડે રાજાની આજ્ઞા મેળવી લશ્કર સહિત પુરુષસિંહ પાસે ગયો. ત્યાં તેને આજ્ઞાવંત બેઠો પોતે પાછો વળ્યો. માર્ગમાં પુષ્પકરંડકવન પાસે આવ્યો. દ્વારપાલે જણાવ્યું કે અંદર વિશાખાનંદી કુમાર છે. તે સાંભળી તે ચિંતવવા લાગ્યો કે મને કપટવડે પુષ્પકરંડક વનમાંથી કાઢ્યો. એવા વિચાર કરતાં તેને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો. ક્રોધાવેશમાં નજીકમાં રહેલા એક કોઠાના વૃક્ષના ઉપર બળપૂર્વક સુષ્ઠિનો પ્રહાર કર્યો. જેથી તેના સર્વંકુળો ગળી પડ્યા. તે બનાવને બતાવી ક્રોધાવેશથી વિશાખાનંદીના દ્વારપાલને કહ્યું કે જો વડીલ પિતા શ્રી પ્રત્યે મહારી ભક્તિ ન હોત તો હું આ કોઠાના કુળોની માફક તમારા સર્વના મસ્તકો ભૂમિપર પાડી નાખત ? પણ તેમના પરની ભક્તિથી હું એમ કરી શકતો નથી. પરંતુ હવે આવા વંચનાયુક્ત ભોગની મહારે જરૂર નથી.

આ બનાવથી વિશ્વભૂતિને હવે આવા રાજ્ય ખટપટવાળા સંસારમાં રહેવું એ તેને ઉચિત લાગ્યું નહિ. તેથી તે પ્રદેશમાં વિચરતા સંજ્ઞાતિનામના મુનિની પાસે ગયો, અને ઉત્સાહપૂર્વક ચારિત્ર ગ્રંથણ કર્યું. તેને દીક્ષિત થએલો સાંભળી વિશ્વનંદી રાજા પોતાના અનુજ બંધુ સહિત ત્યાં આવ્યો, અને તેને નમીને તથા ખમાવીને રાજ્ય લેવાની પ્રાર્થના કરી. વિશ્વભૂતિમુનિ તેમની તે પ્રાર્થનાથી લોભાયા નહિ. અને ચારિત્રમાં અડગ રહ્યા. રાજા ફરી

૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૩]

તેમને વંદન કરી, લીધેલા વ્રતનું યથાર્થ પાલન કરવાની વિનંતિ પૂર્વક સૂચના કરી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પાછા ગયા. વિશ્વભૂતિ મુનિએ પણ ગુરૂની સાથે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. ગુરૂ પાસે આગમને અભ્યાસ કર્યો, અને છઠ અઠમાદિ તપ ગુણમાં રક્ત થઈ ઉત્તરોત્તર તપશ્ચર્યામાં વધવા લાગ્યા. તપસ્યાથી તેમનું શરીર અતિકૃષ્ણ થઈ ગયું. ગુરૂની આજ્ઞા મેળવી એકલવિહારિપણું અંગીકાર કર્યું. અને એકાકિવિહારિપ્રતિમાને ધારણ કરી વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિશ્વભૂતિ મુનિ વિહાર કરતા કરતા એક વખત મથુરા નગરી-માં આવ્યા. તે સમયમાં ત્યાંના રાજાની યુવતીને પરણવા માટે વિશાખાનંદી રાજપુત્ર પણ જાન સહિત આવેલો હતો. વિશ્વભૂતિ માસખમણને અતે પારણું કરવા સાડ ગૌચરિ નિકલી મથુરામાં ફરતા ફરતા જ્યાં વિશાખાનંદીની છાવણી હતી તેની નજીકથી જતા હતા. વિશાખાનંદીના માણસોએ તપસ્યાથી કૃષ્ણ થયેલા મુનિને જોયા. અને હાંસીપૂર્વક આ વિશ્વભૂતિ કુમાર જાય ? કુમાર જાય ? એમ કહી ચેષ્ટા કરવા લાગ્યા. વિશાખાનંદીએ પણ તેમને ઓળખ્યા. શત્રુની પેઠે મુનિને જોઈ વિશાખાનંદીને ક્રોધ થઈયો. તેવામાં વિશ્વભૂતિ મુનિ ગાયત્રી સાથે અથડાવાથી પૃથ્વીપર પડી ગયા. તે જોઈ મુનિને એલેલો આપી હાંસી પૂર્વક કહ્યું કે, કેઠાના ફળોને પાડનાર તારૂં બળ કયાં ગયું ? “તે સાંભળી મુનિને ક્રોધ થઈયો. અને પોતાનું બળ બતાવવાની ઇચ્છાથી ક્રોધવડે તે ગાયત્રે શીંગડાં વતી પકડીને આકાશમાં ફેંકી વિશાખાનંદી ઉપરના અંતરંગ વૈરના લીધે તે મુનિએ એવું નિયાણું (સંકલ્પ) કર્યું કે “ આ ઉપ તપસ્યાના પ્રભાવથી હું ભવાંતરે પણ પરાક્રમવાલો થઈ આ વિશાખાનંદીના મૃત્યુને માટે થાઉં.” પછી તે ભવનું કેટી વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી પૂર્વ પાપની આલોચના કર્યા વગર કાલ ધર્મ પ મી ને તે વિશ્વભૂતિ મુનિને જીવ સતરમા ભવમાં શુક્રદેવ લોકમાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા દેવતા થયા. ઉપર સોલમા ભવની શરૂઆતમાં ભગવંત મહાવીરે દેવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી શ્રી

૧૬ ભવ.]

શુભાશુભ કર્મ.

૨૩

ગૌતમ ઝણુધરને પદાર્થના ઉત્પન્ન થવાનો, નાશ થવાનો, અને ધ્રુવપણે કાયમ રહેવાનો જે નિયમ સમજાવ્યો હતો, તે નિયમને તાબે તેમનો પોતાનો જીવ કેવી રીતે થયો હતો તે નયસારનો જીવ જુદા જુદા ભવમાં ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને જીવ દ્રવ્ય ધ્રુવપણે કાયમ રહેલ છે અને રહેશે તે આપણે જોઈશું તેથી આપણી ખાત્રી થશે. એ નિયમ જગતના તમામ જીવો અને પદાર્થને લાગુ છે. એટલે જગતમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને જગત ધ્રુવપણે કાયમ રહે છે. એ નિયમ અનાદિ અનંત કાળથી ચાલતો આવેલો છે, અને ભવિષ્યમાં કાયમ રહેવાનો છે. એ કદાપિ કાળે ફેરફાર થવાનો નથી.

હવે આપણે આ વિશ્વભૂતિના ભવ ઉપરથી શું સમજાવા જેવું છે, તેનો વિચાર કરીએ.

પૂર્વભવમાં જીવે જે શુભાશુભ આચારોનું સેવન કરી શુભાશુભ કર્મણ વર્ગણના દળીયાં આત્મપ્રદેશની સાથે સંલગ્ન કરેલાં હોય છે, તે દળીયાં નિમિત્ત કારણ પામી સુખ દુઃખ રૂપે જીવને કેવી રીતે હોરે છે, તે બંને રીતો આ ભવમાંથી મળી આવે છે.

પૂર્વના મનુષ્યના ભવોમાં ત્રિદંડીપણાથી સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનો જે અભ્યાસ પડેલો હતો તે આ ભવમાં પણ ઉદય આવે છે. ઝીઘાનમાંથી રાજકુમાર વિશ્વભૂતિને ખસેડવાનો જે પ્રયત્ન થયો તે ઉપરથી તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને જૈનમુનિ પાસે દીક્ષા લે છે. તેમની પાસે રહી શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી તપસ્યામાં જોડાય છે. આ ભવમાં એમને જૈનધર્મની દીક્ષા પાછી ઉદય આવે છે- મરિચિના ભવમાં ત્રિદંડીપણાની જે અશુદ્ધ ભાવના તેનામાં જાગી હતી. તેના સંસ્કાર ઉતરી તે ચૌદ ભવ સુધી ચાલ્યા હતા; ને તેથીજ વખતોવખત ત્રિદંડીપણાની દીક્ષા અંગીકાર કરતા હતા. મરિચિના ભવમાં ચરિત્રમોહનીય કર્મનાં જે દલીકનો સંચય કરી કર્મનો બંધ કરેલો તે કેટલાક

૨૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૩

ભવમાં ઉદયમાં આવી ખપી જવાથી અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી આ ભવમાં ચારિત્ર ઉદય આવે છે-પામે છે.

ચારિત્ર પાલનમાં તપસ્યાને અંગીકાર કરે છે, તે પણ માસક્ષમણુની તપસ્યા કરે છે, ને તેથી શરીર કૃષ થઈ જાય છે. એવા ચારિત્ર અને તપ ગુણમાં વધેલા વિશ્વભૂતિ મુનિને કર્મ કેવી રીતે નીચકેટીમાં ઉતારવાનાં કારણો મેળવી આપે છે એ વિચારવા જેવું છે. વિહાર દરમ્યાન માસક્ષમણુને પારણે ગૌચરીને માટે તે જાય છે. ભવિતવ્યતાના યોગે તેજ વખતમાં સંસારી અવસ્થાના કાકાના પુત્ર વિશાખાનંદિ તે ગામમાં આવેલા તેમની છાવણી તરફ મુનિ જઈ ચઢે છે. તેમને મુનિને જોયા, આવા માસક્ષમણુના પારણવાલા મુનિને વંદન કરી સુપાત્રમાં દાન આપી ઉચ્ચ કેટીમાં જવાનું જે ઉત્તમ નિમિત્ત કારણુ તેના તે દુર્યયોગ કરે છે, અને તે ઉભયને અનિષ્ટનું કારણુ બને છે. “મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાની જીવો સ્વપર બંનેને અહિત કર્તાજ હોય છે.” તપસ્યાથી કાયબલ ઓછું થાય એ સ્વાભાવિક છે. તે પ્રમાણે મહાત્મા વિશ્વભૂતિ મુનિનું શરીરબળ ક્ષીણતા પામેલું હતું ગાયના ધક્કાથી તેઓ પડી જાય છે. એ બનાવથી રાજકુલમાં જન્મેલો પણ હલકાસ્વભાવનો વિશાખાનંદી મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનતાના લીધે તે મુનિના બલ સંગ્રહે મશકરી કરે છે, તે મુનિ સાંભળે છે. મુનિઓને ચારિત્રપાલનમાં આ એક જાતનો પરિસહ છે. બાવીસ પ્રકારના પરિસહ વખતે આત્માર્થિઓ જો શુદ્ધ ઉપયોગ રાખી પરિસહ સહન કરે તો તે પરિસહ તેમને કર્મક્ષય અને સંવરનું કારણુ બની નિકટ ભવી બનાવી એક રીતે સત્યા મિત્રની ગરજ સારે છે. આ વિશાખાનંદીએ કરેલી મશકરી આકોશપરિસહ કહેવાય. બાવીસ પરિસહમાં તેનું સ્થાન બારમું છે. યતિ ને કોઈ અજ્ઞાની પુરૂષ ક્રોધ અને ઇર્ષાને વશથઈ અનિષ્ટ અને તિરસ્કારનાં વચન કહે તે સાંભળી તે વચન બોલનાર ઉપર દમદંત મુનિની પેઠે કોપ કરે

૧૬ ભવ. ૧

શુદ્ધ તપ સ્વરૂપ.

૨૫

નહિ, પરંતુ એવું વિચારે જે આ પુરૂષ ખરાને વાસ્તે મને અનિષ્ટ વચન કહે છે. એ મારો ઉપકારી છે કેમકે એણે જે વચન મને કહ્યું તે સત્ય છે. અથવા એ પુરૂષ જે કહે છે તે અસત્ય છે તો પણ મારે તેની ઉપર કોધ કરવો એ યુક્ત નથી, એમ ચિંતવી પોતે તેની ઉપર કોધ કરે નહિ અને સમ્યક્ રીતે આક્રોશ સહન કરે.

તપસ્યાના હેતુઓ સંબંધી શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે ફરમાન છે.

નિર્દોષ, નિયાણુવિનાશ અને નિર્જ્વરાનાજ કારણભૂત એવું શુદ્ધતપ સારી બુદ્ધિવટે મનના ઉત્સાહ પૂર્વક કરવું.

જેનાથી શરીર તપે તે તપ કહેવાય છે. રસ, રૂઝિર, માંસ, મેઢ; અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર તેમજ અશુભ કર્મો તેનાથી તાપ પામે છે, તેથી તેને તપ કહે છે. તે તપ નિર્દોષ કરવું એટલે આ લોક તથા પરલોકના સુખની ઇચ્છા અને નિર્દાન રહિત કરવું. જે માણસ શુદ્ધચારિત્રનું પાલનકરીને ભોગાદિક પ્રાપ્ત કરવાનું નિર્દાન કરે છે, તે ફક્ત આપવામાં ફક્ત એવા કલ્પવૃક્ષને વધારીને પછી તેને ભરમસાત કરે છે.

એ નિર્દાન (નીયાણુ) નવ પ્રકારનાં છે. વળી તે તપ ચિત્તના ઉદ્દેશપૂર્વક કરવું. પણ રાજાની વેઠની પેઠે અણુગમાથી કરવું નહિ. તેમજ જેટલી શક્તિ હોય તેટલું કરવું, જે તપ કરવાથી મન દુષ્ટ (માઠા વિચાર કરનાર) ન થાય, ઇન્દ્રિયોની હાની ન થાય અને યોગ પણ ન હણાય તેવું તપ કરવું. વળી પરાધિન બુદ્ધિથી દીનપણે અન્નાદિકની પ્રાપ્તિના અભાવે આહાર ત્યાગરૂપ અજ્ઞાન તપ કરે તો તે આશ્રવનું કારણ હોવાથી તથા કોષાદિક કષાયના ઉદયનું આશ્રિત હોવાથી તે તપ નથી, પણ પૂર્વે આંધેલા અંતરાયકર્મના ઉદયથી અસાતાવેદનીયનો માત્ર તે વિપાકજ છે. કેમકે આહારનો ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્યતપ છે, અને આત્મસ્વરૂપની એકાગ્રતા કરવી તે ભાવતપ છે. આ ભાવતપ

* કારણ.

૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૩]

યથાશક્તિ દ્રવ્યતપ સહિતજ હોવું જોઈએ. સંસારથી વિરક્ત થએલા તેમજ તત્વજ્ઞાનના અર્થિપુરૂષોને આ દ્રવ્યતપ દુઃસહ નથી. જેમ ધનાદિકના અર્થિપુરૂષોને શીતતાપાદિકનું કષ્ટ એ કષ્ટ-રૂપ લાગતું નથી.

રાજ, શ્રેષ્ઠી, સ્ત્રી, પુરૂષ, પરપ્રવિચાર, સ્વપ્રવિચાર અલ્પ વિકાર, દરિદ્ર અને શ્રાવક એ પ્રમાણે નવ નિયાણું છે તે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુનીશ્વરોએ ત્યાગ કરવા લાયક છે.

આ નિયાણુંનું સ્વરૂપ વિસ્તારપૂર્વક શાસ્ત્રથી સમજવા જેવું છે. આવા નિયાણુંથી સંસારવૃદ્ધિ થાય છે. જે તપ કર્મક્ષય કરી સંસાર ઘટાડનાર છે, તેજ તપ સંસારવૃદ્ધિનું નિમિત્ત કારણ ન બને તેને માટે મુનિ અને આત્માર્થિઓએ હંમેશા ઉપયોગપૂર્વક જાગ્રતિ રાખવાને શાસ્ત્રકારોની શિખામણ છે તે શિખામણનો અમલ નહિ કરતાં ખરા અણીના પ્રસંગે ઉપયોગ ચૂકી જઈ જીવો ભૂલ કરી દે છે. જોકે તેથી તેની પૌદ્ગલીક ઇચ્છા અને પ્રતિજ્ઞા પાર પડે છે, પણ સંસારમાં વધુ વખત જ્રમણ કરવાનું પોતે ઉભું કરે છે, તે નિયાણું કરતી વખતે તેના લક્ષમાં રહેતું નથી.

વિશાખાનંદીએ કરેલી મળકથી નયસારનો જીવ વિશ્વભૂતિ મુનિ શુદ્ધઉપયોગ ચૂકી જાય છે. અને કોઠાના જાડને એક મૂઝી મારી તે ઉપરનાં ફળ ગેરવી પાડતી વખતે જે બળ હતું તે બળ કરતાં પણ વિશેષ બળ પોતાનામાં છે! એ બતાવવાની ઇચ્છાથી ગાયનાં શીંગડાં પકડી તેને ઉછાળી પેતાનું બળ બતાવે છે વિશાખાનંદીએ કરેલી મળકનું વેર લેવાની અશુદ્ધભાવના ઉત્પન્ન થઈ. આ ઉચ્ચ તપસ્થાના પ્રભાવથી “હું ભવાંતરમાં ઘણા પરાક્રમવાલો થઈ આ વિશાખાનંદીને મારનાર થાઉં.” આવી અશુદ્ધભાવના પૂર્વક મુનિ નિયાણું કરે છે. તે પછી ચારિત્ર પાળી પોતે નિયાણુ-રૂપ કરેલા પાપની આલોચના કર્યા વગર મૃત્યુ પામી ચારિત્રના પ્રભાવથી સતરમા ભવમાં દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૭ ભવ.]

મુનિ છતાં કષાયનું કારણ.

૨૭

ત્યાં દેવલોકનું આયુષ્ય પૂરું કરી પૂર્વભવમાં કરેલા નિયાણાના યોગે તે અઠારમા ભવમાં વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તે હવે પછી આપણે જોઈશું.

વિશ્વભૂતિ મુનિને ક્રોધનો ઉદય થયો અને નિયાણું કયું. અહિં મોહનીય કર્મની સત્તા કયાં સુધી રહે છે તે જાણવાની જરૂર છે. ગુણસ્થાનકના નિયમ મુજબ જૈનસાધુઓ છઠ્ઠા સાતમા ગુણ-ઠાણાના અધિકારી છે. છઠ્ઠું ગુણઠાણું એ પ્રમત્ત સંયત ગુણઠાણું છે. એ ગુણઠાણે વર્તાતા ક્ષયોપશમસમક્ષિતવાળા મુનિને આઠે કર્મની એકસો અડતાલીશો પ્રકૃતિની સત્તા કાયમ હોય છે. જેની અંદર મોહનીયકર્મની અઠાવીશો પ્રકૃતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

આ કર્મસત્તા કાયમ હોવાના લીધે અશુદ્ધ નિમિત્ત કારણના યોગે ક્રોધાદિક કષાયનો ઉદય થાય એથી આપણે અભયજન થવાનું નથી. જીવોએ કષાયના ઉદય વખતે આત્મસત્તાના જોરથી તે ઉદયને નિષ્ક્રમ કરવાનો છે. અને આત્મસત્તાનું જોર વધારવાનું છે. જો આત્મસત્તાનું જોર વધારે થાય, તો કષાય નિષ્ક્રમ થાય. પણ તેમ નહિ કરતાં આત્મા કષાયના તાબે થાય તો, પાછો નવિન અશુભ કર્મનો બંધ કરી કર્મોની પરંપરા વધારે છે.

વિશ્વભૂતિમુનિ આત્મસત્તાનું ગૌરવપાણું ભુલી જઈ કર્મ સત્તાના તાબે થઈ નિયાણું કરે છે. એ કર્મસત્તાની પ્રબલતાની નિશાની છે.

વિશ્વાત્માનંદિ નિષ્કારણ મુનિની હાંશી કરી ઉપસર્ગ કરે છે. ચારિત્રમોહનીયકર્મની પરચીશ પ્રકૃતીમાં નવ નોકષાય મોહનીયના પેટામાં હાસ્યમોહનીય નામની એક કર્મ પ્રકૃતી છે. જીવો બીજાની હાંશી-મજાક-મસ્કરી કરી પોતે ખુશી થાય છે પણ તે વખતે હાસ્યમોહનીય નામનું કર્મ બંધાય છે એ તેના જાણવામાં આવતું નથી. એ બાંધેલા અશુભ કર્મના પ્રતાપથી જીવને આગામી ભવમાં કેવા માઠા વિપાક ભોગવવા પડે છે તેને માટે શાસ્ત્રમાં ઘણા ઠાપ-

લાઓ છે, પણ અહિં આપણે વિશાખાનંદીના જીવને તેનું કળ કેવી રીતે ભોગવવું પડે છે તે આપણે જોઈએ.

અધિકાર, લક્ષ્મી, અને જીવાનીના મહમાં વિશેષે કરી જીવે જીજની હાંશી મળક કરતા જોવામાં આવે છે. “હસતા ખાંધેલું કર્મ રહી રહી ભોગવવું પડે છે”. એવી એક કહેવત છે. વિશ્વભૂતિ મુનિને જીવ નિયાજીના પ્રતાપથી અઢારમા ભવમાં વાસુદેવથઈ જે સિંહનો વધ કરે છે તે સિંહ તે આ વિશાખાનંદીનો જ જીવ છે. મનુષ્યમાંથી તિયંગગતિમાં અને ત્યાંથી નરકગતિમાં તે જાય છે. નરકગતિના ખાંધેલા આયુષ્યના લીધે નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ તે ગતિના લાયકની વેદના ભોગવી ત્યાંનું આયુષ્ય પુરું કરી ઘણો કાલ સંસારમાં તે રજીએ છે. ભગવંત મહાવીરના સતાવીશમા ભવમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી શ્રી ગૌતમગણ્ધારાદિ સહ વિહાર કરતાં એક ખેડુતને ખતાવીને તેની દયા લાવી તેને ખોધ આપવા જવા ગૌતમસ્વામીને ભગવંતે આજ્ઞા આપી મોકલ્યા, તેનું વૃતાંત આપણે વિસ્તારથી તે ભવના વિવેચનમાં જોઈશું, પણ, અહિં એટલું યાદ રાખવાનું છે ! કે-તે ખેડુત તે આ વિશાખાનંદીનો જ જીવ છે. રાજ-કુંવર અને જીવાનીના મહમાં સંસારીઅવસ્થાના કાકાના દીકરા મુનિને જોઈને અજ્ઞાનતાના લીધે કરેલી મળકથી તે જીવ કેટલી અધોગતિને પામ્યો એનો જ આપણે વિચાર કરી પ્રસંગ આવતાં આવા અશુભ કર્મ ન બંધાય તેના માટે જાગૃતિ રાખવાની છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

અહારમો ભવ.

અહારમો ભવ.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ.

પ્રત્યેક ઉત્સર્પિણી તથા અવસર્પિણી કાલમાં ચોવીસ તીર્થ કર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ, નવ બળદેવ અને નવ પ્રતિવાસુદેવ ઉત્પન્ન થાય છે. એ નિયમ અનાદિકાલથી ચાલતો આવેલો છે. ભવિષ્યમાં પણ એ પ્રમાણે તે તે કાલમાં ઉત્પન્ન થશે, એ ત્રેસઠ સલાકાપુરુષ કહેવાય છે. એટલે તેઓ ભાવિકાલમાં મોક્ષે જવાવાળા છે.

તીર્થ કરનો જીવ તીર્થ કરપણે ઉત્પન્ન થાય તેના પહેલાં ત્રીજે ભવે વીસસ્થાનકપદ્મનું આરાધન કરી તીર્થ કર નામકર્મ પ્રકૃતિ, જે પુણ્યપ્રકૃતિઓમાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકૃતિ છે તે પ્રકૃતિનો બંધ કરે છે. તે કર્મપ્રકૃતિનો બંધ કરતાં પહેલાં જો નરકગતિના આયુષ્યનો બંધ કરેલો ન હોય તો ધર્મારાધનકાલમાં દેવગતિનો બંધ કરી વચમાં દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ, અથવા નરકગતિનો બંધ કર્યા પછી ધર્મારાધન કાલમાં તીર્થ કર નામકર્મપ્રકૃતિનો બંધ પાડે તો વચમાં નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ તે તે ગતિનું આયુષ્યપૂર્ણ કરી છેવટના મનુષ્યના ભવમાં અવધિજ્ઞાન સહિત ઉત્પન્ન થાય છે. એ છેલા ભવમાં આ અતિપુણ્યપ્રકૃતિના યોગથી રાજ્યરિદ્ધિ ભોગવી, ભોગ

કર્મક્ષય કરી, દીક્ષા અંગીકાર કરી, ચાર ઘાતિકર્મ અપાવી, દેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તે અવસરે તીર્થંકર નામકર્મના કૃત્ય સુરા-સુરને પૂજ્ય એવા તે પ્રભુ સમોવસરણમાં બેસી ધર્મદેશના આપે છે, તથા જૂઠા જૂઠા દેશોમાં વિહાર કરી ઘણા લવ્યજીવોને ધર્મ પમાડી તેમનો ઉદ્ધાર કરી તીર્થંકરનામકર્મપ્રકૃતિના દલીયાં અપાવી; મનુષ્યલવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મોક્ષે જાય છે.

ચક્રવર્તી—ચક્રવર્તિપણીની રિદ્ધિ છ અંડ પૃથ્વીનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે લવના ઉત્તરકાલમાં ચક્રવર્તિપણીના અંગે પ્રાપ્ત થએલી રિદ્ધિ છોડી દીક્ષા ગૃહણ કરી ધર્મારાધન કરે તો સર્વથા કર્મક્ષય કરી તે લવમાં મોક્ષે જાય, અથવા દેવગતિના આયુષ્યનો અંધ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય, પણ જો ચક્રવર્તિપણીની રિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેના મોહમાં તે લવ પૂર્ણ કરે તો, મહાન્ આરંભ (પાપ) અને પરિચ્છેદની મમતાના યોગે નરકગતિનો અંધ કરી ચક્રવર્તિપણીના લવમાં તે લવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી નિયમા નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

વાસુદેવ, વાસુદેવના લવમાં ત્રણ અંડ પૃથ્વીનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કરી. વાસુદેવપણીની રિદ્ધિ ભોગવી નિયાણવાદા હોવાથી નિયમા નરકગતિનો અંધ કરી, લવાંતરમાં નરકગતિમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે.

બલદેવ, એ વાસુદેવના ઓરમાઈ ભાઈ હોય છે. પણ તે બન્ને વચ્ચે ગાઢ પ્રીતિ હોય છે. એ બન્ને ભાઈઓ છતાં બલદેવ તે લવમાં દીક્ષા ગૃહણ કરી ધર્મારાધન કરી સર્વથા કર્મ અપાવી મોક્ષે જાય, અથવા દેવગતિનો અંધ કરી બલદેવના લવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રતિવાસુદેવ—પ્રતિવાસુદેવ ત્રણ અંડ પૃથ્વીનું રાજ્ય મેળવે છે અને તે રાજ્યરિદ્ધિ ભોગવવાનો પ્રસંગ આવે છે, તેવા સમયમાં વાસુદેવથી વિચ્છેદ કરવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થઈ બન્ને

૧૮ ભવ.]

વાસુદેવપણે જન્મ.

૩૧

વચ્ચે તુમુલ વિથઈ થાય છે. વાસુદેવના બળથી તેનું બળ ઓછું હોવાના કારણે છેવટ વાસુદેવના હાથે તેમનો વિનાશ થાય છે, અને તેમણે મેળવેલી ત્રણ ખંડ પૃથ્વીની રિદ્ધિ વાસુદેવને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રતિવાસુદેવ વિથઈ દરમ્યાન સૌદ્રધ્યાનના યોગે નરક ગતિના આયુષ્યનો અંધ કરી તે ભવનું આયુષ્યપૂર્ણ કરી નરક ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે ત્રેશઠ શલાકા પુરૂષોના સંજોગે સામાન્ય નિયમ હોય છે.

નયસારનો જીવ ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢતાં ચઢતાં સોલભા વિશાળાનંદિ મુનિના ભવમાં ઉચ્ચતપસ્યાના ફલપ્રાપ્તિરૂપ કરેલા નિયાણુના યોગે આ અઠારમા ભવમાં આ અવસર્પિષ્ણિ કાલતા થોથા આરામાં અગીયારમાં તીર્થંકર ભગવંત શ્રી શ્રેયાંસનાથ ભગવંતના શાસનમાં પહેલા વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થએલા છે. વાસુદેવપણુના અંગે કેટલું બળ અને વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે, એ જાણવા માટે આપેલી હકીકત ઉપયોગી જાણી તે જરા લંબાણથી આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે.

દક્ષિણભરતાર્દ્રમાં પોતનપુર નામના નગરમાં રિપુ પ્રતિ શત્રુ પ્રજાપતિ નામનો રાજા હતો. તે રાજાની ભદ્રા નામની પટરાણીથી બલદેવ અચલ નામનો પુત્ર થયો હતો. અને બીજી રાણી મૃગાવતીથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો જન્મ થયો હતો.

આ બન્ને પુત્રો માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા તે રાત્રે ભદ્રા રાણીએ ચાર મહાસ્વપ્નો, તથા મૃગાવતી પટરાણીએ વાસુદેવના જન્મને સૂચવનારાં સાત ઉત્તમ સ્વપ્નો જોયાં હતાં.

વિશ્વભૂતિ મુનિને જીવ મહાશુક દેવલોકથી ચવીને મૃગાવતી પટરાણીથી વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. અચલકુમાર વયમાં મહોટા હતા, અને ત્રિપૃષ્ઠ નહાના હતા. એ બન્ને ભાઈઓ પુરૂષોમાં જજેંદ્ર સમાન, મહાશૌર્યવાન હતા. તેઓ મોટા

૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

દૈત્યાદિકથી પણ ભય પામે નહિ એવા બલિષ્ઠ હતા. બન્ને વચ્ચે પરસ્પર અત્યંત રનેહ હોવાથી અચલકુમાર વિના ત્રિપૃષ્ઠકુમાર અને ત્રિપૃષ્ઠકુમાર વિના અચલકુમાર એકલા રહેતા નહિ. જાણે એ શરીર અને એક આત્મા હોય ! તેમ તેઓ સાથેજ ફરતા હતા.

બલભદ્રઅચલ અને ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના પિતા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવના તાબાના રાજા હતા. એ પ્રતિવાસુદેવને યુદ્ધની અંદર જીતી, તેણે મેળવેલી ત્રિખંડ પૃથ્વીની રાજ્ય લક્ષ્મી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પ્રાપ્ત કરશે; એ કારણસર એ પ્રતિવાસુદેવનો વૃત્તાંત આ ઠેકાણે જાણવાની આવશ્યકતા છે.

પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો વૃત્તાંત.

અશ્વગ્રીવ રતનપુર નગરનો રાજા હતો. એ મહાબુજનું શરીર એંશી ધનુષ્ય ઉંચું હતું. અને તેનું આયુષ્ય ચોરાશી લાખ પૂર્વનું હતું. એ મહાબાહુ અને પરાક્રમી વીર રણસંગ્રામમાં ઘણો કુતુહલી હતો. રાજા મહારાજાઓ પણ એ પ્રતિવાસુદેવથી ભય પામી તેની ભક્તિ કરતા હતા. ચોગી યુદ્ધો જેમ પરમાત્માને ભૂલે નહિ, તેમ સર્વરાજાઓ કાંઈ દિવસ પણ તેને પોતાના હૃદયમાંથી ભૂલી જતા ન હતા. તે અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવે પોતાના પરાક્રમથી આ ભરતક્ષેત્રના ત્રણખંડ સ્વાધીન કરી લીધા હતા. જેની અંદર વૈતાલક પર્વત પણ આવી જાય છે. તેમજ પોતાના બળ અને પરાક્રમથી વિદ્યાધરની બે શ્રેણીઓ વિદ્યાધરને યુદ્ધમાં પરાજીત કરી લીધી હતી. માગધ, વરદામ અને પ્રભાસતીથીના અધિપતિઓ પણ તેમની સેવા કરતા હતા. એકંદર સોળહજાર મુગટખડ રાજાઓ તેના ઉચ્ચ શાસનમાં હતા.

આવી રીતે પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવ એકછત્રસામ્રાજ્યને પ્રાપ્ત કરી પૃથ્વીમાં ઇંદ્રની જેમ કાળ નિર્ગમન કરતો હતો.

એક વખત એ પ્રતિવાસુદેવના મનમાં અનાયાસે એવી શંકા પેદા થઈ કે-દક્ષિણાર્દભરતક્ષેત્રમાંના રાજાઓ તો મહારા

૧૮ બવ.]

શેરને માથે સવાશેર.

૩૩

તાબાના રાજા છે. ને તેઓમાંના કોઈ મને ઉપદ્રવ કરી શકે એવા બળવાળા નથી. તથાપિ તે રાજાના પુત્રોમાં કોઈ મને મારનાર ઉત્પન્ન થશે ખરો ? એ બાબતુ જો કે અશક્ય છે તો પણ મારે બાબતુ જોઈએ. આવો નિશ્ચય કરી તેણે અશ્વમિંદુ નામનો ઉત્તમ પ્રકારે નિમિત્તશાસ્ત્રનો બાબતુ કર હતો, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. તે નિમિત્તજ્ઞને પ્રતિ વાસુદેવે પોતાના મનની શંકા પૂછી. અતિ આગ્રહપૂર્વક એ હકીકત બાબતુવાની ખાતર તેનો ઉત્તર આપવાની નિમિત્તજ્ઞને ફરજ પાડવાથી, નિમિત્તિયાએ લગ્નાદિક વિચારીને પ્રતિવાસુદેવના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો કે:-હે રાજા તમારા અંડવેગ નામના દૂતનો જે પરામવ કરશે, અને પશ્ચિમ દિશાના અંત ઉપર રહેલા સિંહને જે મારશે તે તમારો વધ કરનાર થશે. નિમિત્તજ્ઞના ઉત્તરથી પ્રતિવાસુદેવ અશ્વ-ગ્રીવ ગ્હાની પામી ગયો. પણ ઉપરથી તેની અસર જણાવ્યા સિવાય તેનો આદરસત્કાર કરી વિદાય કર્યો.

તેવા સમયમાં એક યુવાન કેશરી-સિંહે પશ્ચિમ દેશને ઉજ્જડ કર્યાના સમાચાર આવ્યા. આ સિંહનો વધ કરનાર કોણ થશે ! એ બાબતુવાની અપેક્ષાથી તે પ્રદેશમાં શાળીનું વાવેતર કરવાનું, અને તે વાવેતરના રક્ષણ માટે પોતાના તાબાના સોળ હજાર રાજાઓને અનુક્રમે રહેવાની આજ્ઞા કરી. તે રાજાઓ અનુક્રમે શસ્ત્રાદિવડે સન્નદબદ્ધ થઈ ત્યાં જઈ, પ્રતિવાસુદેવની આજ્ઞા મુજબ ખેડુત જેમ ગાયો વિગેરે પશુઓથી ક્ષેત્રની રક્ષા કરે, તેમ સિંહથી તે શાળીક્ષેત્રની રક્ષા કરવા લાગ્યા.

“ શેરને માથે સવાશેર ” એ કહેવત મુજબ જગતમાં હમેશાં બળવાન પુરૂષોથી પણ વિશેષ બળવાન પુરૂષો રહેલા હોય છે, અને તેજ કારણથી આ પૃથ્વી ‘બહુરત્ના વસુંધરા’ કહેવાય છે. પ્રજાપતિ રાજાના એ કુમારો છતાં મહાન્ તેજસ્વી તેઓ સર્વ મનુષ્યવીરોને તૃણ જેવા ગણે છે; એવી બખર

૩૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

મંત્રિદ્વારા મળવાથી પ્રતિવાસુદેવે નિમિત્તિયાએ કહેલી વાતની ખાત્રી કરવાના ઇરાદાથી પોતાના ચંડવેગ નામના એક હૂતને કોઈ મતલબ સમજાવી, પ્રજાપતિ રાજા પાસે જઈ તેને મળી આવવા આજ્ઞા કરી. તે હૂત પ્રતિવાસુદેવના પ્રતિનિધિ તરીકે ઘટીત સેન્ય અને સરંજામ સાથે પોતાનપુર નગરે આવી પહોંચ્યો.

પ્રજાપતિ રાજા સર્વ અલંકારોથી વિભૂષિત થઈ રાજસભામાં અચ્છ તથા ત્રિપૃષ્ઠકુમાર, સામંતરાજાઓ, સેનાપતિઓ, અમાત્યો, અને પુરોહિત પ્રમુખ માન્યપુરુષો તેમજ પ્રધાનપુરુષોની સાથે મહર્ષિ ક દેવની માફક સભા ભરીને બેઠા હો. સભામાં નિઃશંકપણે સંગીત ચાલતું હતું, એ સંગીતમાં વિચિત્ર અંગચેષ્ટા અને અંગ-હારપૂર્વક સુંદરનૃત્ય થતું હતું, ધ્વનિકરતા મૃદંગના ઘોષથી આકાશ ગાજી રહેતું હતું, ગાયનના સ્પષ્ટ ઉદ્ગારથી મધુર વીણાને જીવન મળતું હતું, ગ્રામ તથા રાગરાગણીને પ્રગટ કરનારી વીણા શ્રુતિઓને વ્યક્ત કરતી હતી, તાલને અનુસરીને ગાયનનો આરંભ થતો હતો. તે વખતે ચંડવેગહૂત પોતાના આગમનની સૂચના અપાવ્યા સિવાય વીજળીના ચમત્કારની પેઠે તત્કાલ સાહિત્યસંગીત કલાવિહીન સંગીતસભામાં દાખલ થયો. પ્રતિવાસુદેવના હૂતને અકસ્માત આવેલો જોઈ, સામંતરાજાઓસહિત પ્રજાપતિ રાજા સંજ્ઞમ પામ્યો અને એ સ્વામીના હૂતને સંજ્ઞમસહિત માન આપવાને માટે ઉભા થઈ, સત્કાર સાથે તેને આસનપર બેસાડ્યો પછી રાજાએ તેના સ્વામીના સર્વ સમાચાર પૂછ્યા. સમય સિવાય સભામાં આવવાથી સંગીતને ભંગ થયો. પોતાના આગમનની ખબર આપ્યા સિવાય સભામાં દાખલ થવાથી, તથા સભાના રંગમાં ભંગ થવાનો, જે બનાવ બન્યો તે ત્રિપૃષ્ઠકુમારથી સહન થયું નહિ. આ અજાણ્યો પુરુષ કોણ છે? ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પોતાની પડખે રહેલા કોઈ પુરુષને પૂછ્યું. તેણે કુમારને જણાવ્યું કે “ એ રાજા-ધિરાજ હયગ્રીવ મહારાજનો હૂત છે. આ ત્રિખંડભરતક્ષેત્રમાં જેટલા રાજાઓ છે તે સર્વે તે મહાવજ્રના કિંકર છે, તેથી તમારા

. ૧૮ ભવ.]

કુમાર ત્રિપૃષ્ઠનું પરાક્રમ.

૪૫

પિતા તેના દૂતને માન આપવાને સામા ઉઠ્યા, તેજ કારણથી ઉચિતને બાણનાર દ્વારપાલે તેને અટકાવ્યો નહિ. કારણ કે, એ મહારાજના શ્વાનનો પણ પરાભવ કરી શકાય નહિ તો પુરુષનો તો કેમજ કરી શકાય ? આ દૂત હયગ્રીવ રાજાનો માનીતો છે, અને તેને પ્રસન્ન કરવાથી મહારાજ હયગ્રીવ પ્રસન્ન થાય છે. આ દૂતની અવજ્ઞા કરી તેને ખીજવ્યો હોય તો, તે મહારાજ પણ ખીજાય છે, કારણ કે રાજાઓ દૂતની દૃષ્ટિને અનુસારેજ પ્રવર્તે છે. જ્યારે યમરાજાની પેઠે હુઃસહ મહારાજ હયગ્રીવ ખીજાય ત્યારે રાજાઓ જીવવાને પણ અસમર્થ છે તો પછી રાજ્યની તો વાત જ શી કરવી ? ”

એ પ્રમાણે પડખે બેઠેલા પુરુષના સુખથી હકીકત સાંભળી, ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું લોહી તપી આવ્યું. તત્કાળ તે બોલ્યો. “આ જગત માં અમુક સ્વામી, ન અમુક સેવક એવો નિર્ણય હોતો નથી; ” એ સર્વ પોતપોતાની શક્તિને આધીન છે. હું વાણીમાત્રથી હમણું કંઈ કહેતો નથી, કારણ કે: “આત્મ પ્રશંસા કરવી અને બીજાની નિંદા કરવી એ સત્પુરુષોને શરમાવનાર છે,” તથાપિ સમય પ્રાપ્ત થયે મારા પિતાનો તિરસ્કાર કરનાર એ હયગ્રીવને પરાક્રમ વડે છિન્નગ્રીવ કરી ભૂમિપર પાછી નાખીશ ! એમ કહી પોતાના સેવકને કહ્યું કે, જ્યારે પિતાજી એને વિદાય કરે ત્યારે તું મને ખબર આપજે.

અંતરેજ દૂતે સભામાં, જેમ પોતાનો કોઈ અધિકાર પર નિમેલો સેવક હોય તેમ પ્રજાપ્રતિ રાજાને ઉદ્દેશીને કેટલાંએક પ્રયોજન કહી સંભળાવ્યાં. રાજાએ તે સર્વે માનપૂર્વક કબૂલ કર્યાં અને ભેટ વિગેરે આગળ ધરીને તેનું બહુ સન્માન કર્યું.

પ્રજાપતિ રાજાની મેમાનગીરીથી પ્રસન્ન થઈ પરિવાર સહિત અંતરેજ દૂત પોતાનપુર નગરની બહાર નીકળી પોતાની નગરી નરક

૨૬

શ્રી મહાવીરવામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

ચાલ્યો. ત્રિપૃષ્ઠકુમારે એ ખમર બાણીને તે મહા બળવાન કુમારે આગલ જઈ રસ્તામાં તેને અટકાવ્યો. અને ઉશ્ચાવેશપૂર્વક ચાંડવેળ ફરત તરફ દષ્ટિ કરી તેને કહ્યું. “ રે ધીક ! પાપિષ્ઠ ! દુષ્ટ ! પશુ ! તુ ફરત છતાં રાજાની સલામાં પશુની ચેઠે કેમ વર્તન કર્યું ? હે મુર્ખ ! જેવી રીતે તે સંગીતરંગનો ભંગ કર્યો, તેવી રીતે મરવાને ઇચ્છતો બીજે કોણ કરે ? એક સાધારણગૃહસ્થને ઘેર રાજા બાથ તો પણ તે પહેલાં ખમર આપીને પછી પ્રવેશ કરે, એવી, ઠાહ્યા અને વિદ્વાનોની નીતિ છે; તે છતાં તું બાણે પૃથ્વી ફાકી નીકળ્યો હોય તેમ અકસમાત્ સલામાં કેમ આવ્યો ? જો કે સરળસ્વભાવવાળા મારા પિતાશ્રીએ તારો અવિવેક છતાં સત્કાર કર્યો પણ તે ફેકટ કર્યો છે. હે દુષ્ટ ! જે શક્તિથી તું દુર્વિનીત થએલો હતો તે તારી શક્તિનો હવે પ્રકાશ કર; નહિતો એ તારા અન્યાયરૂપ વર્તનનું ફળ હું તને હમણાંજ બતાવું છું. એ પ્રમાણે કહી તેના ઉપર ત્રિપૃષ્ઠકુમારે આવેશપૂર્વક મુઠ્ઠી ઉગામી.

સમીપ રહેલા અચલકુમારે ત્રિપૃષ્ઠકુમારને અટકાવીને કહ્યું કે—હે કુમાર ! બસ કરો. એ નરકપી કીડાની ઉપર પ્રહાર કરશે નહિં. ફરત કદી અવળું આચરણ આચરે તો પણ તે વધ કરવાને યોગ્ય નથી. તેથી આ અવિનીત પુરુષની ઉપરથી કોપનું સંહરણ કરો. હસ્તિના દંતને ઘાતનું તથાન એરડાનું વૃક્ષ નથી. ઇત્યાદિ વચનો કહી શાન્તિ રાખવાને સમજાવ્યા. ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પણ પોતાના વહીલ બાંધુના કહેવાને માન આપ્યું, અને ઉગામેલી મુઠ્ઠી વાળી ક્ષેપ પોતાના સુભટોને આજ્ઞા કરી કે, સંગીતના રંગનો ભંગ કરનાર આ પાપી ફરતનું જીવિત વિના બીજું સર્વસ્વ હરી લ્યો. ત્રિપૃષ્ઠકુમારના બળ અને તેજથી ફરતસાથેનો તેનો પરિવાર હથીયાર મૂકી દધને ચાલ્યો ગયો. અને સુભટોએ તેની પાસેનું સર્વધન હરી લીધું. અને બન્ને કુમારો ઘર તરફ ચાલ્યા ગયા.

આ સર્વ વૃત્તાંત પ્રજાપતિ રાજા લોકેના મુખથી સાંભળી

૧૮ ભવ.]

હૂતને સાંત્વન.

૩૭

એહ પામ્યા. અને ચિંતવવા લાગ્યા કે કુમારોએ આ યુક્ત કયું નથી. આ હૂત ઉપર જે ધસારો કર્યો છે તે તેના ઉપર કર્યો નથી પણ ખરેખર તો તે અશ્વગ્રીવ રાજાના ઉપર કર્યો કહેવાય. કારણ હૂતો હંમેશાં સ્વામિના પ્રતિનિધિ થઈનેજ સંચરે છે. તેથી જ્યાં સુધી એ અંડવેગ તેની પાસે ગયો નથી ત્યાંસુધીમાં તેને પાછો બોલાવી તેને શાન્ત્વન કરીને મોકલવો સારો છે. “જ્યાંથી અગ્નિ ઉઠયો હોય ત્યાંજ તેને બુઝાવી દેવો યુક્ત છે” એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાના પ્રધાને દ્વારા તેને પાછો બોલાવ્યો, અને એ કરભેડી કુમારોએ કરેલી કલુષતાને ધોવામાં જલના પ્રવાહરૂપ વિશેષ ખરદાસ કરી. અને પોતાના કુમારનું માહું આચરણ અશ્વગ્રીવ રાજાને નિવેદન નહિ કરવા વિનંતિ કરી.

પ્રજાપતિ રાજાની નમ્રતાયુક્ત વાણી અને તેણે કરેલી વિશેષ ખરદાસથી હૂતના મન ઉપર સારી અસર થઈ અને તેણે રાજાને જણાવ્યું કે “તમારા કુમાર તે મારે મન કંઈ પારકા નથી. જ્યારે બાલક દુર્નય કરે ત્યારે તેને ઉપાલંબ દેવો એજ દંડ કહેલો છે, તેની ફરીયાદ કંઈ લઈ જવાની નથી, આવી લૌકિક નીતિ છે. તમારા કુમારનું આ અનુચિત આચરણ હું રાજા પાસે કહીશ નહિ. એ પ્રમાણે કહેવાથી રાજાએ એ હૂતને ખંધુની જેમ આલિંગન કરીને વિદાય કર્યો.

અંડવેગ હૂત અશ્વગ્રીવ રાજા પાસે જઈ પહોંચે તે પહેલાં તો તેને ઉપરના બનાવની ખબર થઈ ગઈ હતી. એટલે અંડવેગને પોતાના પરાભવની હકીકત નિવેદન કર્યા વગર છૂટકો થયો નહિ. તેણે પ્રજાપતિ રાજાના કુમાર ત્રિપૂઠે કરેલા પરાભવનો સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. તેની સાથે રાજાએ પોતાને આદરસત્કાર પૂર્વક આપેલી ભેટો રજુ કરી. અને રાજાનું આજ્ઞાકિતપણું નિવેદન કર્યું અને આજ્ઞા મેળવી તેની પાસેથી વિદાય થયો.

હૂતના ગયા પછી અશ્વગ્રીવ રાજા વિચારવા લાગ્યો કે “નિમિ-

૩૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

તિયાના કહેવાનો એક દાખલો તો મળ્યો. પણ જો હવે સિંહના વધરૂપ બીજા દાખલાની પ્રતીતિ થાય તો બરાબર શંકાસ્થાન પ્રાપ્ત થયું એમ માની શકાય. આવો વિચાર કરીને તેણે એક બીજો દૂત મોકલી પ્રજાપતિ રાજાને કહેવરાવ્યું કે “તમે સિંહના ઉપદ્રવથી શાળીના ક્ષેત્રની રક્ષા કરો.” અશ્વગ્રીવની આવી આજ્ઞા આવતાં રાજાએ અચળ અને ત્રિપૃષ્ઠકુમારને બોલાવી કહ્યું “હે કુમારો ! અશ્વગ્રીવ રાજાએ જે આજ્ઞા ફરમાવી છે તે તમારા દુર ચરણનું તાત્કાલિક ફળ છે. જો આ તેની આજ્ઞાનું પાલન નહિ કરીએ તો અશ્વગ્રીવ રાજા ચમરૂપ થશે, અને પાલન કરીશું તો સિંહ ચમરૂપ થશે. એ પ્રમાણે બન્ને રીતે આપણી ઉપર અપ-મૃત્યુ પામ થયેલ છે; તથાપિ હે વત્સો ! હું તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને જાઉં છું.”

પિતાનાં એવાં વચન સાંભળી બન્ને કુમારોએ કહ્યું “પિતાજી ! અશ્વગ્રીવ રાજાનું બળ કેટલું છે તે અમારા જાણવામાં આવ્યું છે ! સિંહ એક પશુ છે, અને તેને ભયંકર જાણનાર તે પશુ પશુ છે. તે સિંહનો ઘાત કરવાને અમે જઇશું. આપ નિશ્ચિત રહો. અને અમને આજ્ઞા આપો. આ પ્રમાણે વિનયયુક્ત કહી મહાપ્રયાસે રાજાને સમજાવી તેમની આજ્ઞા મેળવી અદ્વપરિવાર સાથે જ્યાં સિંહ હતો તે પ્રદેશ તરફ તે બન્ને કુમારો આવ્યા ત્યાં સિંહે હથેલા અનેક સુભટોના અસ્થિનો ઢગલો જોઇ વ્રણ આશ્ચર્ય પામ્યા.

કુમારોએ તે પ્રદેશમાં વસતા એકુતોથી સિંહના ઉપદ્રવની માહિતી મેળવી. અને પોતાના સૈન્યને ત્યાં રાખી બન્ને જણ એકલા જ્યાં સિંહની ગુફા હતી ત્યાં ગયા. તેમના રથનો ઘોષ સાંભળી સિંહ આમ તેમ જોવા લાગ્યો. અને આ કોઈ રથના પરિવારવાળા બે પુરૂષોજ છે એમ જાણી તેમની ઉપેક્ષા કરી સિંહ ફરીવાર સુઈ ગયો.

૧૮ જાન.]

શ્રીમદ્વાલના સિંહ સાથે યુદ્ધ.

૩૯

સિંહની એવી સ્થિતિ જોઈ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે તેને કહ્યું—શાળિ નાદોત્તરનું રક્ષણ કરવા આવનાર અમારા પૂર્વેના રાજાઓએ હસ્તિ વિગેરેનું ખળીદન આપી તેને સંતુષ્ટ કરેલો છે, પણ હે સિંહ ! અમારા પાસેથી એવી કાંઈ પણ આશા રાખીશ નહિ. એમ કહી તરતજ નૃસિંહ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે મદલ જેમ મહૂને બોલાવે તેમ એ મોટા સિંહને બોલાવ્યો. તેનો અવાજ સાંભળી સિંહ પોતાના મુખ ઉપર કાનની ટીશીયો ચઢાવી આ કેઈ વીર છે, એમ ચિંતવવા લાગ્યો. પછી તરતજ મુખ ફાટી લયકંઠ ગર્જના કરતો યુદ્ધ માંથી બહાર નીકળ્યો. અને પોતાના પ્રચંડ પુંછડાને પૃથ્વીઉપર પછાડયું. એ બલિષ્ઠ કેસરી સિંહના પુંછડાના પછાડના નાદ અને ગર્જનથી ચોતરફ પ્રાણીઓ નાશ લાગ કરવા લાગ્યા.

તે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે વડીલ બંધુ અચલકુમારને કહ્યું કે—હે આર્ય ! આ સિંહની સાથે હુંજ યુદ્ધ કરીશ આપ મને પરવાનગી આપો. હું પાસે છતાં આપે યુદ્ધ કરવા શ્રમ કરવો એ ઘટીત નથી. એમ કહી તેમને વેગળા ઉભા રાખી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર એકલા સિંહની સામા જતાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે—હું ક્ષત્રિય છું ! ક્ષત્રિયધર્મની નીતિ અને રીતિ પ્રમાણે મારે રથમાં બેસી સિંહ સામા યુદ્ધ કરવા જવું ઘટીત નથી. આ સિંહ ચાલતો છે, અને હું રથ ઉપર બેઠો છું; તો પેદલની સાથે રથઉપર બેસીને યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયધર્મને યોગ્ય નથી. “એમ વિચારી તેમણે રથને છોડી દીધો. વળી તે વીરપુરુષે વિચાર કર્યો કે, ‘આ સિંહ શસ્ત્ર સહિત છે, અને હું શસ્ત્રવાળો છું, તો શસ્ત્રસહિતની સાથે શસ્ત્ર સહિત યુદ્ધ કરવું એ પણ ઉચિત નથી. એમ વિચારી શસ્ત્ર પણ છોડી દીધાં. પછી મહાન્ બલિષ્ઠ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે તે કેસરીસિંહને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે; હે સિંહ ! અહિં આવ ! તારાં યુદ્ધ કરવાના કંડુને મટાડું, એમ કહી તેને બોલાવ્યો. આ રીતનું ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું વર્તન જોઈ સિંહ વિચાર કરવા લાગ્યો કે અહા ! આ બાલકનું કેવું સાહસ છે ! તે સૈન્ય વિના આવ્યો છે, અને રથ ઉપરથી

૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

ઉતરી, શસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી મને ઉંચે સ્વરે બોલાવે છે. પણ દેડકો જેમ ઉંચા ઠેકઠા મારીને ઉલટો સર્પની પાસે આવે તેમ આ દુર્મતિ મારી પાસે આવે છે. તો હું તેને તેની ધૂષ્ટત નું ફળ ચખાડું. એ પ્રમાણે વિચારી પોતાનું પૂછડું ઉંચું કરી ઉછળીને તેણે એવી તો ફાળ મારી કે આકાશમાંથી કેઈ કેશરીસિંહ કુદી પડતો હોયની શું ?

એવી ફાળ મારીને સિંહ જેવો ત્રિપૂષ્કકુમાર ઉપર પડવા જાય છે તેવામાં તે બલવાન કુમારે પોતાની કળાચાતુર્યથી જેમ સાણસાથી સર્પને પકડે તેમ પોતાના બે હાથથી તેના બે હોઠ જુદા જુદા પકડયા. પછી હોઠથી આકર્ષી એક વચ્ચના બે ઠડકા કરે તેમ ચડચડાટ શબ્દ સાથે તેને ચીરી નાખ્યો. તે વખતે વેગળે ઉભેલા પ્રેક્ષકોએ ધન્યવાદ સાથે જય જય શબ્દ કર્યો, આકાશમાં વિદાધરો, દેવતાઓ, અને અસુરોએ કૌતુકથી એકઠા થઈ કુમારની ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી.

એ સિંહના શરીરના ક્ષણવારમાં બે ભાગ કરી પૃથ્વી ઉપર નાખી દીધા પણ તુરત તેનામાંથી ચૈતન્ય ગળેલું ન હોવાથી ક્રોધવડે તે ભાગે તરફડવા લાગ્યા. તે ચિંતવતો હતો કે. “અહો! કવચધારી અને શસ્ત્રધારી એવા સેંકડો ગમે સુભટોથી વીંટા-યેલા એવા અનેક રાજાઓ પણ વજ્રની જેમ ઉપરથી પડતાં મને સહન કરી શક્યા નહિ, અને આ મહાઠોમળ હાથવાળા અને શસ્ત્ર વિનાના બાળકે મને ફાડી નાખ્યો, એનો મોટો ખેદ થાય છે. આવી ચિંતાથી તરફડતા એ સિંહનો અભિપ્રાય બાણીને ત્રિપૂષ્ઠવાસુદેવના સારથીએ તેને કહ્યું કે “લીલા માત્રમાં ઉન્મત્ત હાથીને ભેદનારા અને સેંકડો ગમે અનંત સૈન્યથી પણ પરાભવને નહિ પામનારા એવા હો સિંહ ! અભિમાને કરી શા માટે આમ ખેદ પામે છે ? આ તને મારનાર સુભટોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ત્રિપૂષ્ઠકુમાર સર્વ વાસુદેવોમાં પ્રથમ વાસુદેવ છે, તે વચથી બાળક છે પણ તેજ

૧૮ મવ.]

સ્વયંપ્રભા-લગ્ન.

૪૧

પરાક્રમથી તે બાલક નથી જેમ સર્વપશુઓમાં તું સિંહ છે-
વનરાજ છે તેમ સર્વનરોમાં તે સિંહ છે, તેથી તેમની સાથેના
સંગ્રામમાં હણાવાથી તને લજ્જા આવે તેમ નથી, ઉત્તરી પ્રલાધા
થાય તેમ છે. ” આવા પ્રકારના સારથીના વચનરૂપઅમૃતની
વૃષ્ટિથી શાંત થઈ કેશરી સિંહ મૃત્યુ પામ્યો, અને નરકગતિનું
આયુષ્ય બાંધવાથી નરકભૂમિમાં નારકીપણે ઉત્પન્ન થયે .

પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવની આજ્ઞાથી આ વૃત્તાંત બાણવાને
આવેલા વિદ્યાધરોને ત્રિપૃષ્ઠે તે સિંહનું ચર્મ આપી કહ્યું કે “ આ
પશુથી પણ ચરિત થયેલા તમારા સ્વામીને તેનો વધ સુચવનાર
આ સિંહનું ચર્મ આપજો, અને સ્વાદિષ્ટ લોજનમાં લંપટ એવો
તું હવે નિશ્ચિંત થઈ શાલિનું લોજન કરજે. આવો વાસુદેવનો
સંદેશો કહેવાનું કબુલ કરી તે વિદ્યાધરોના કુમારો પ્રતિવાસુદેવ
અશ્વગ્રીવના તરફ રવાને થયા.

ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તથા અચળ બન્ને બંધુઓ તે સ્થળથી પરિવાર
સહિત પાછા પોતાના નગરમાં આવ્યા, અને પિતાને મળી પ્રજ્ઞામ
કર્ધો. બળભદ્ર અચલકુમારે ત્યાં બનેલો સર્વવૃત્તાંત કહ્યો તે
સાંભળી રાજા ઘણો ખુશ થયો.

અશ્વગ્રીવના તાબાના વિદ્યાધરોએ પણ આ સર્વવૃત્તાંત
તેને નિવેદન કરી ત્રિપૃષ્ઠકુમારે કહેલો સંદેશો કહી સાંભળાવ્યો.
જે તેને વજ્રપાત જેવો લાગ્યો.

સ્વયંપ્રભાની સાથે પાણિગ્રહણ.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં મુખ્ય બનાવ ત્રિખંડ પથ્વીનું
રાજ્ય પ્રતિવાસુદેવ હયગ્રીવે મેલવેલું હતું, તેની સાથે યુદ્ધ કરી
તે રાજ્ય છૂટી વાસુદેવ પદવી ધારણ કરવાનો છે તે યુદ્ધના નિમિત્ત
કારણરૂપ પટરાણી સ્વયંપ્રભાના પાણિગ્રહણનો બનાવ હોવાથી
તે સંબંધી સહજ ઇસારા રૂપ ઇતિહાસ આપવે ઉચિત લાગે છે.

વૈતાલયગિરિ ઉપર દક્ષિણ શ્રેણીમાં રથનુપુરચક્રવાલ નામે નગરનો વિદ્યાધરોનો રાજા જાજવલનજટી નામનો હતો. તેને સ્વયંપ્રભા નામની મહારૂપવતી અને ગુણવતી કન્યા હતી અનુક્રમે તે યૌવન વયને પામી તેના સર્વજ્ઞને સૌભાગ્ય ભંડાર એવો ઉત્તમ હતો કે, દેવતા, અસુર અને વિદ્યાધરોની સ્ત્રીઓમાં તેની ખરોખરી કરી શકે એવી કોઈ સ્ત્રી ન હતી. સ્વયંપ્રભાને તેની ઉત્તમ કેલવણીથી સર્વવિદ્યા, સુનીતિ અને કલાનું શિક્ષણ આપના ઉપરાંત ધાર્મિકવિષયનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું.

એક વખતે અભિનંદન અને જગન્નંદન નામે બે આરણ્યમુનિ આકાશમાર્ગે વિહાર કરતા તે નગર નજીક પરિભ્રમી ઉતર્યા. રાજા-કન્યા સ્વયંપ્રભાને તેની ખબર થવાથી ઋદ્ધિસમેત તે બંને મુનિને વંદન કરવા આવી વિધિ પૂર્વક વંદન કરી બેઠા પછી, તે મહાત્માઓએ તેણીને લાયકની ધર્મદેશના આપી. પવિત્ર દેશના સાંભળી તેણીએ સમકિતપ્રાપ્ત કર્યું, અને શ્રાવકધર્મ પણ સારી રીતે સાંભળ્યો. મુનિઓ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. ઉત્તમ જીવો ધર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી જરા પણ પ્રમાદ કરતા નથી. સ્વયંપ્રભા ઉત્તરોત્તર ધર્મ કરણી અધિક કરવા લાગી. એકદા પર્વણીને દિવસે સ્વયંપ્રભાએ પૌષધવ્રત ધારણ કર્યું. બીજે દિવસે પૌષધપાળી પારણ કરતા પહેલાં ભગવંત જીનેશ્વરની પૂજા કરી, અને સ્નાત્ર જળ લેઈ રાજગૃહમાં આવી તે સ્નાત્રજળ પિતાને અર્પણ કર્યું. હવેથી પુષ્ટ થયેલા વિદ્યાધરરાજે સ્નાત્રજળને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું, તે વખતે ઉત્કૃષ્ટ યૌવનવાળી સ્વયંપ્રભાને જોઈને વિદ્યાધરોના રાજા જાજવલનજટી કરજમાં મગ્ન થયેલા પુરૂષની માફક તેના ચોગ્ય પતિની ચિંતામાં નિમગ્ન થયો પછી પોતાના મંત્રિઓને બોલાવી તે રાજપુત્રીના લાયક પતિની માહિતી પૂછી તે કાળમાં પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવ વિદ્યાધરોનો ઇન્દ્ર છે તેથી તેને કન્યા આપવી એવો એક સુશ્રુત મંત્રિએ અભિપ્રાય આપ્યો, ત્યારે બીજા મંત્રિએ જણાવ્યું કે-તે રાજાનું યૌવનવય તો બ્યતીત

૧૮ ભવ.]

સ્વયંપ્રભાતું લગન.

૧૩

થએલું છે, તેથી રાજપુત્રીને યોગ્ય તે વર નથી ! એમ જણાવી
 બીજા વિદાધર રાજના પુત્રનું નામ આપ્યું. એમ જુદા જુદા મંત્રિ-
 એએ પોતાના અભિપ્રાય જણાવ્યા પછી એક મંત્રિએ સ્વયંવર
 કરવા પોતાનો મત જણાવ્યો. એ પ્રમાણે સર્વમંત્રીઓનો મત
 લેઈને રાજાએ તે સર્વને વિદાય કર્યા પછી સંલિન્ન નામના
 નિમિત્ત શાસ્ત્રના ઉત્તમ જાણકાર નિમિત્તજ્ઞને બોલાવી એ બાબતમાં
 તેનો અભિપ્રાય પૂછ્યો. નિમિત્તિકે કહ્યું કે “ પૂર્વે ” એક મુનિરાજ
 પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે;—એકવાર ભગવંત ઋષભદેવે ભરત
 ચક્રીએ પુછવાથી તેને જણાવ્યું હતું કે—આ અવસર્પિષ્ણિકાલમાં
 મારા જેવા બીજા ત્રેવીશ તીર્થંકરો, તારા જેવા બીજા અગીયાર
 ચક્રવર્તિઓ, નવ બલદેવો, અર્ધભરતક્ષેત્રના સ્વામી નવ વાસુદેવો
 અને પ્રતિપક્ષી અર્ધભરતક્ષેત્રના સ્વામી નવ પ્રતિવાસુદેવો
 ઉત્પન્ન થશે. તેથી હે રાજા ! તે પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે
 હાલ ત્રિપૃષ્ઠ નામે વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે. તે અશ્વગ્રીવ
 પ્રતિવાસુદેવને હજીને વિદાધરોના નગરસહિત ત્રિપૃષ્ઠ ભરત
 ક્ષેત્રની ભૂમિને લોગવશે, અને સર્વવિદાધરોનું ઐશ્વર્ય તમને
 આપશે, તેથી આ કન્યા ત્રિપૃષ્ઠને આપો; કારણ કે તેના જેવો
 બીજો કોઈ હાલ આ પૃથ્વી ઉપર જણાતો નથી. આ પ્રમાણે તેનાં
 વચનો સાંભળી બહુ હર્ષ પામ્યો અને યથાયોગ્ય સત્કાર કરી તેને
 વિદાય કર્યો. તેના કહેવા મુજબ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને પોતાની
 રાજકન્યા આપવાનો નિશ્ચય કર્યો. પોતાના નિશ્ચય મુજબ
 મરિચિ નામના હૂતને પ્રજાપતિ રાજા પાસે મોકલી પોતાની ઇચ્છા
 જણાવી, અને તેનો સ્વીકાર થયો.

વિદાધરરાજા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો શંકાથી તે કન્યાનું
 પાણિગ્રહણ કરાવવા કન્યાને લઈને પ્રજાપતિરાજાના નગરે
 આવ્યા પોતાની રાજ્યરિક્ષિના પ્રમાણમાં પોતાના તાબાના
 વિદાધરો, સામંતો અને બીજા સામાન્ય બળ વાહનો લેઈને આવેલ
 હોવાથી નગરની બહાર પડાવ નાખ્યો. પ્રજાપતિ રાજાએ તેનો

૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

સારી રીતે રાજ્યને છાજતો આદરસત્કાર કર્યો. અને નગરમાં લાવી તે વિદ્યાધરરાજાને નિવાસભૂમિ અર્પણ કરી. વિદ્યાધરોએ પણ પોતાની વિદ્યાના પ્રતાપથી નજીકમાં સુંદર નગરની રચના કરી તેમાં દેવતાઈ મંદિરો બનાવી તેને આકર્ષક બનાવ્યું.

બંને રાજાઓએ અરસપરસ કિમતી લેટો મોકલી સ્નેહ સંબંધની પુષ્ટિ કરી. તે પછી બંને રાજાઓની રાજ્ય ઋદ્ધિને છાજતા આડંબરપૂર્વક શુભદિવસે શુભમુહૂર્તે વિધિપૂર્વક લગ્ન-ક્રિયા સહિત સ્વયંપ્રભાત્રું ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પાણિગ્રહણ કર્યું.

આ વૃત્તાંત પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવના બાણવામાં આવ્યાથી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર ઉપર તેને અતિશય ક્રોધ ચઢ્યો. અંડવેગ હૂતના અપમાન તથા કેશરીસિંહના કરેલા નાશથી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તેને દ્રેષ ઉત્પન્ન થયો હતો. અને એ ત્રિપૃષ્ઠકુમારનો નાશકરવાના 'કારણ'ની શોધ કરતો હતો. તેમાં સ્વયંપ્રભાની સચિના પાણિગ્રહણથી તેને પોતાના બલપરાક્રમના લીધે મદ થયો કે “જવલનજટી વિદ્યાધર મહારા તાબાનો રાજા છતાં તેણે પોતાની કન્યા અને નહિ આપતાં ત્રિપૃષ્ઠને કેમ આપી ? માટે મહારાજ તે કન્યા પ્રાપ્ત કરવી એમ મનમાં નક્કી કરી પોતાના હૂત મારફત જવલનજટી પાસે તેની માગણી કરી. તે હૂત જવલનજટી રાજા પોતાનપુર નગરે હોવાથી ત્યાં આવ્યો. અને જવલનજટી રાજાને પ્રથમ મળી આ પ્રમાણે કહ્યું—“મહારાજ અશ્વગ્રીવ તમારા સ્વામી છે, તેથી આપની સ્વયંપ્રભા કન્યા તેમનેજ આપવી જોઈએ. કારણ નેત્રો તો મસ્તકેજ શોભે. વળી આજ સુધી આરાધેલા તે મહારાજાને આપની પુત્રી નહિ આપી ક્રોધ પમાડ્યો એ વાસ્તવિક નથી.”

હત્યાનિ તેના યુક્તિયુક્ત વચનો સાંભળી જવલનજટી રાજાએ તે હૂતને જણાવ્યું કે—“જે કન્યાની આપ માગણી કરો છો તે કન્યા તો મેં ત્રિપૃષ્ઠકુમારને આપી વિધિપૂર્વક કન્યાદાન પણ થઈ ગયું છે. કન્યાદાન એકજ વાર થઈ શકે. વળી બીજી પણ

૧૮ ભવ.]

અશ્વગ્રીવના દ્વતનો તિરસ્કાર.

૪૫

વરતુ કોઈને આપી દીધી હોય તો પછી તેના ઉપર આપનારનો હક રહેતો નથી ! તો આ કુલવાન કન્યાના સખંધમાં તો શેનુંજ સંભવે ? ” આ પ્રમાણેનો ઉત્તર સાંભળી તે દ્વત ત્રિપૃષ્ઠકુમાર પાસે આગ્યો. દ્વતે કુમારને કહ્યું કે—જગતનો જય કરનાર, આ પૃથ્વીના ઇંદ્ર અશ્વગ્રીવ મહારાજાએ મારી સાથે તમને કહેવરાવ્યું છે કે—મારે યોગ્ય એવી સ્વયંપ્રભા કન્યાને તમે શ્રેષ્ઠ કરેલી છે. હું તમારા રાજ્યનો સ્વામી છું. અને મેં તમારું ઘણું કાળથી રક્ષણ કરેલું છે. માટે એ કન્યારત્નને છોડી દો. સેવ કે.એ સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણ કરવી એજ નીતિધર્મ છે

દ્વતનાં આવાં મર્યાદારહિત વચન સાંભળી ત્રિપૃષ્ઠકુમારનાં નેત્ર લાલચોળ થઈ ગયાં, બ્રહ્મટી વક્ર થઈ ગઈ. અશ્વગ્રીવ રાજતા ઉપર પ્રથમથીજ તેના મનમાં રોષ ચાલ્યો આવતો હતો, અને કોઈપણ રીતે તેની આજ્ઞાને સહન કરતો નહિ. તો પછી આ નિર્લજ્જ બાબતમાં તેને તેના ઉપર ક્રોધ આવે તેમાં નવાઈ નથી. કુમારે દ્વતને જવાબ આપ્યો કે—હે દ્વત ! તારો સ્વામી શું જગતમાં આવો ન્યાય પ્રવર્તાવે છે કે ? રાજાઓમાં અગ્રેસર ગણાવાનો હાવો રાખનાર તારા સ્વામીની અહા ! કેવી કુટ્ટીનતા છે ! આ ઉપરથી મને તો એમ લાગે છે કે, તેને પોતાની સત્તાના લીધે અનેક કુલવાન સ્ત્રીઓને બ્રૂટ કરી હશે ? કેમકે યુવાન બિલાડાની પાસે દ્વધતું રક્ષણ કેમ થઈ શકે ? અમારી ઉપર તેનો સ્વામિત્વનો હક છે એમ હું તો માનતોજ નથી; પણ બીજે ઠેકાણે તેનો સ્વામિત્વનો હક હશે તે પણ આવી વર્તાણુંકથી યુમાવી દેશે. જો તે પોતે જીવવાથી તૃપ્ત થયો હોય તો સ્વયંપ્રભાને લેવામે પોતે જાતે ખુશીથી અહીં આવે. હે દ્વત ! હવે તું અહીંથી શીઘ્ર ચાલ્યો જા ! કેમકે દ્વતપણાને લીધે તું અવધ્ય છે. વળી અહીં આવેલા તારા રાજા હયગ્રીવનેજ હણવાને અમારી ઇચ્છા છે.

કુમારના ભયંકર ચહેરા અને આવેશ યુક્ત અપમાનકારક

૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

ઉત્તરથી ફૂત જેમ ચાલુક મારવાથી અમ્મે ઉત્તાવળી ગતિ કરે છે ! તેમ તે નગર છેડી ઉતાવલે પોતાના રાજની પાસે આવી સાધત હકીકત નિવેદન કરી.

ફૂતે કહેલા સર્વવૃત્તાંતથી હૃદયથીવનાં નેત્ર રાતાં થઈ ગયાં, તાઢો અને કેશ સ્ફુરવા લાગ્યા, દાંતો વડે તે હોઠ કરડવા લાગ્યો, શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું, અને ભયંકર બ્રુટીથી તેનું લલાટ વિકાળ જણાવવા લાગ્યું; એવું ઉઘ્ર રૂપ ધારણ કરી કોપ સહિત પોતાના તાબાના વિદ્યાધરોના અધિપતિઓને આજ્ઞા કરી કે-પવન જેમ મેઘને, સિંહ જેમ હરિણને અને કેસરી જેમ હાથીઓને પરાલવ પમાડે તેમ તમે જઈને જવલનજટી અને પ્રજાપતિ તથા તેના પુત્રોનો પરાજય કરો.

જેમના હાથમાં રણસંગ્રામ કરવાની ચળવળ થયા કરી હતી એવા વિદ્યાધરો રાજની આજ્ઞાથી ખુશી થયા અને એકદમ સૈન્ય સહિત પોતાનપુર નગરે આવ્યા.

પ્રજાપતિ રાજને તેમના આવ્યાનો વૃત્તાંત સાંભળી સંજ્ઞમ થયો. જવલનજટીએ તેને કહ્યું અશ્વથીવરાજની આજ્ઞાથી તેના સુભાગે આવે છે તે ભલે આવે તેમના સામે હુંજ જઈશ, મહારી પહેલાં તમારે કે ત્રિપૃષ્ઠકુમાર કે અચલ કુમારે યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી આ પ્રમાણે કહી ઉત્સુકતાપૂર્વક પોતાના પરિકર સાથે તે તેમની સામા યુદ્ધ કરવા ગયો અને પોતાની વિદ્યાના બળે અશ્વથીવ રાજના તરફથી આવેલા વિદ્યાધરોને હરાવી તેમને કહ્યું કે-અરે વિદ્યાધરો ! આલ્યા જાઓ, અનાથ અને ગરીબ એવા તમને કોઈ મારશે નહિ; તમે તમારા સ્વામીને સ્થાવર્તપર્વતપર મોકલો, અમે પણ ત્યાં આવી પહોંચીશું.

આ પ્રમાણે બનેલા બનાવથી ત્રિપૃષ્ઠ, અચલ અને જવલનજટી સહિત પ્રજાપતિ રાજનો સંગ્રામમાં સંહાર કરવાની પ્રતિ-

૫-૮ ભવ.]

યુદ્ધી તૈયારી.

૪૭

વાસુદેવ અશ્વઘ્રીવે પ્રતિજ્ઞા કરી. પોતાના તાબાના સૈન્યને રજુ-સંગ્રામ માટે તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી.

આવી રીતની રાજની આજ્ઞાથી બુદ્ધિમાન્ મુખ્યપ્રધાન ચક્રિત થઈ ગયો, તેણે વિનયપૂર્વક રાજને વિનંતિ કરી કે-આપ મહારાજાએ લીલા માત્રમાં આ ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રને પૂર્વે જીતી લીધેલું છે, તે આપની કીર્તિ તથા લક્ષ્મીની વૃદ્ધિને માટે થયેલું છે. તેમજ સર્વપરાક્રમિઓમાં આપ અગ્રેસર થયા છો, તો આ એક માત્ર સામંત રાજનો વિજય કરવા માટે તમે પોતે તૈયાર થયા છો તો હવે તેથી તમે વિશેષ શી કીર્તિ અને લક્ષ્મી મેળવશો ? પરાક્રમી પુરૂષોનો હીન પુરૂષોના વિજયથી કાંઈ પણ ઉત્કર્ષ થતો નથી, પણ કહી જો દેવયોગે હીન પુરૂષનો વિજય થયો તો પૂર્વે ઉપાજેલા સર્વ યશો એકી સાથે આદ્યા જાય છે. કેમકે રજુની ગતિ વિચિત્ર છે. વળી નિમિત્તિયાએ કહેલી બન્ને બાજતો સત્ય થએલી હોવાથી મને તો મોની શંકા થાય છે, માટે આ વખતે તેની ઉપેક્ષા કરવી એ મને તો ઉચિત લાગે છે, હે પૃથ્વીપતિ ! જો કહી આમ ખેસી રહેવાનું આપ પસંદ કરતા ન હો તો આપના સૈન્યને જવાની આજ્ઞા આપો; પણ આપે જાતે જવું એ મને આ વખતે લગાર પણ ઉચિત લાગતું નથી.

રાજાએ અભિમાનના આવેશથી મંત્રિની આવી સત્ય અને હિતકારી વિનંતિનો અનાદર કર્યો. ગર્વ રૂપી મહીરાના કેદવળા પુરૂષોને એના કયાંથી હોય વાર ?

પ્રતિવાસુદેવની આજ્ઞા મુજબ સેવકોએ પ્રસ્થાનની ડુંડુભિ વગડાવી. સર્વ સનિકો સામગ્રી સાથે આવી એકઠા થયા. સંપૂર્ણ સૈન્ય સાથે રાજા સ્થાવર્તપર્વત નજીક આવી પહોંચ્યો. પર્વતની નીચેની ભૂમિઉપર વિદ્યાધરોના સૈન્યોએ નિવાસ કર્યો.

આ તરફ પોતાનપુરમાં વિદ્યાધરોના રાજા જવલનજટીએ

બલભદ્ર અચલ તથા વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠને કહ્યું કે-તમ રામાં સ્વાભા-
વિક એવી શક્તિ છે કે જેની સામે કેંઈ પણ ટક્કી શકે તેમ નથી
પણ પ્રેમથી હું તમોને કહું છું કે વિદ્યાથી દુર્મંદ, બલવાન, તીવ્ર
અનેક રાજાઓની સહાય વાળો, નિરંતર વિજય કરનારો અને
ઉંચી ગ્રીવાવાળા એવા અશ્વગ્રીવ રાજાથી બહુ સાવચેત રહેવાની
જરૂર છે, જો કે, એક વિદ્યા સિવાય તમારા બન્નેમાં તેનાથી કંઈ
ન્યુન નથી, વિદ્યા વિના પણ તમે તેને હણવાને સમર્થ છો તે છતાં,
હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે, તમારે વિદ્યાસિદ્ધિને માટે જરા
શ્રમ કરવો; જેથી તેનું વિદ્યાવડે કરેલું માયાયુદ્ધ વ્યર્થ નાય.

જવલનજટીની વિનંતિનો સ્વીકાર કરી તેઓ બન્ને શુદ્ધ વસ્ત્ર
પહેરી વિદ્યાનું આરાધન કરવાને તૈયાર થયા. જવલનજટીએ તેમને
વિદ્યા શિખવી. એટલે તે મંત્રજીજ્ઞના અક્ષરોને મનમાં સ્મરણ
કરતા બન્ને લાઇઓએ એકાગ્ર ચિત્તે સાત રાત્રી નિર્ગમન કરી.
સતમે દિવસે સર્વ વિદ્યાઓ ધ્યાનારૂઢ થએલા તેઓ બન્નેને
પ્રાપ્ત થઈ. વિદ્યાસિદ્ધ થવાથી તેઓ ધ્યાન મુક્ત થયા. પુણ્ય-
શાળીઓને પુણ્યના આકર્ષણથી શું શું પ્રાપ્ત થતું નથી ?

પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ પોતાના જ્યેષ્ઠબંધુ બલભદ્ર અચલ
જવલનજટી અને પ્રજાપતિ રાજા સહિત મોટું સૈન્ય લેઈ પોતાના
દેશના સીમાડા પર રથાવર્તપર્વત પાસે આવી પહોંચ્યો.

બન્નેના સૈન્યો વચ્ચે યુદ્ધનો આરંભ થયો. બન્ને સૈન્યના
સૈનિકોના યુદ્ધમાં શસ્ત્રશસ્ત્રવડે યુદ્ધ કરનારા અમિતપરાક્રમી
અનેક સુમટોનો તે રણભૂમિમાં વિનશ થયો. થોડીવારમાં ત્રિપૃષ્ઠ
વાસુદેવની સેનાએ અશ્વગ્રીવની સેનાને પરાડ મુખ કરી.

પોતાના સૈન્યનો ભંગ થતો જોઈ અશ્વગ્રીવના પક્ષના વિદ્યા-
ધરો ઘણા ક્રોધાવમાન થયા. અને માયાવી વિવિધ પ્રકારના
બીહામણા ભયંકર રૂપ કરી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના સૈન્યને બીહ-
રાવવા લાગ્યા. વિદ્યાધરોના તેવા ઉપદ્રવથી સૈનીકો પાછા વળ-

૧૮ ભવ. ।

પ્રતિવાસુદેવનો વધ.

૪૯

વાનો વિચાર કરે છે. એ બનાવ જોઈ જવલનજટીએ આવી ત્રિપૃષ્ઠને કહ્યું આ સર્વ વિદ્યાધરોની કેવળ માયા છે; આમાં કાંઈ પણ સત્ય નથી, હું તે બરાબર જાણું છું કારણ કે સર્પનો ધસારો સર્પજ જાણે બીજો ન જાણે. માટે આપ તૈયાર થાઓ ! આપ જ્યારે રથાડઠ થશે ત્યારે પછી કયા પુરુષનું તેજ વૃદ્ધિ પામશે ? આ પ્રમાણે જવલનજટીએ કહ્યું, એટલે મહારથીઓમા અગ્રેસર એવો તે ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પોતાના સૈન્યને આશ્વાસન આપી મોટ રથ ઉપર આડઠ થયો, અને મોટી ભુજવાળા અચલ બલભદ્ર પણ સંગ્રામના રથ ઉપર બેઠા જવલનજટી વિદ્યાધર વગેરે પણ તૈયાર થયા.

તે વખતે વાસુદેવના પુણ્યથી આકર્ષાયલા દેવતાઓએ આવી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને શાડૂર્ગ નામે દિવ્ય ધનુષ્ય, કૌમોદકી નામે ગદા, પાંચજન્ય નામે શંખ, કૌસ્તુભ નામનો મણિ, નંદક નામે ખડ્ગ અને વનમાળા નામે એક માળા અર્પણ કરી. તેમજ બલભદ્રને સંવર્તક નામે હળ, સૌનંદ નામે મુશળ અને ચંદ્રિકા નામની ગદા આપી. તેઓને આ પ્રમાણેના દિવ્યશસ્ત્રો મળેલાં જોઈને સર્વ સુખદો ધણા હર્ષ પામ્યા, અને ઉત્સાહપૂર્વક અધિક અધિક પરાક્રમથી યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તે પછી ત્રિપૃષ્ઠે દિશાઓના મુખને પુરનારો પાંચજન્ય નામનો શંખરત્ન ફૂંક્યો.

તે પછી બન્નેના લશ્કર વચ્ચે કલ્પાંતકાલના જેવું ભયંકર યુદ્ધ થયું. ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ અને અશ્વઘ્રીવ બન્નેએ પરસ્પર યુદ્ધ કર્યું. છેવટે અશ્વઘ્રીવ રાજાએ પોતાનું ચક્ર પૂર્ણ બળથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ઉપર મૂક્યું. તે ચક્રના આઘાતથી વાસુદેવને મૂર્છા આવી. મૂર્છા વળ્યા પછી તેજ ચક્ર વાસુદેવે અશ્વઘ્રીવના ઉપર મૂક્યું. તે ચક્રે તરતજ કદલોના થડની પેઠે અશ્વઘ્રીવનું મસ્તક છેદી નાંખ્યું. કારણ કે પ્રતિવાસુદેવ પોતાના ચક્રથીજ હણાય છે.

વાસુદેવનો જય થવાથી ખેયરાએ હર્ષથી ત્રિપૃષ્ઠના ઉપર

૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪]

પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. અને ઉંચે સ્વરે જયનાદ કર્યો. અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ મૃત્યુ પામી સાતમી નરકભૂમિમાં તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષે નારકી થયો.

આ સમયે આકાશમાં દેવતાઓએ ઉદ્ઘોષણા કરી કે-“હે રાજાઓ ! તમે સર્વ પ્રકારે માન છોડી દો, અને ચિરકાલથી આદરેલા અશ્વઘ્રીવનો પક્ષપાત મૂકી દો, અને ભકિતથી ત્રિપૃથ્વાસુદેવનું શ્રેષ્ઠ શરણ ગ્રહણ કરો. કેમકે આ ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં આ પ્રથમ વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે. એ મહાભુજ રાજા ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રની પૃથ્વીનો ભોક્તા થશે.” આ પ્રમાણેની અંતરિક્ષમાં થએલી હીંચવાણી સાંભળીને અશ્વઘ્રીવના તાબાના સર્વે રાજાઓ આવીને ત્રિપૃથ્વાસુદેવને નમ્યા, અને અંજલી જોડીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.-હે નાથ ! અમેએ અજ્ઞાનપણાથી અને પરતંત્રતાથી આપના જે કંઈ અપરાધ કરેલા છે તે क्षમા કરો- હવેથી અમે આપના સેવકોની પેઠે આપની આજ્ઞા પાળીશું.

ત્રિપૃથ્ઠે કહ્યું—અંમાં તમારો કાંઈ પણ અપરાધ નથી. સ્વામીની આજ્ઞાવડે યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મજ છે, તમે હવે ભય છોડી દો. હવેથી તમે મારી આજ્ઞામાં રહેજો, તમે પોતા-પોતાના રાજ્યમાં નિર્ભયપણે જાઓ. આ પ્રમાણે આશ્વાસન આપી જાણે ખીજો ધંદ્ર હોય તેવો ત્રિપૃથ્વાસુદેવ પોતાના સર્વ પરિવારને લઈને પોતાનપુર આવ્યા. અને તે પછી ચક્ર વગેરે સાત રત્નો સહિત જોષ્ઠખંધુ બલભદ્ર અચલને સાથે લઈ દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા.

પૂર્વમાં મગધપતિ, દક્ષિણમાં વરહામહેવ અને પશ્ચિમ ખંડના અધિપતિ પ્રભાશદેવને આજ્ઞા મનાવી વૈતાલ્ય પર્વતની ખન્ને શ્રેણીના વિદાધરોનો તેમણે વિજય કર્યો પછી તે ખન્ને શ્રેણીનું રાજ્ય જવલનગરીને અર્પણ કર્યું.

૧૮ ભવ.]

વાસુદેવપણાનો અભિષેક.

૫૧

એવી રીતે દક્ષિણ ભારતાર્દ્રને સાધી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ દિગ્યાત્રાથી નિવૃત્ત થઈ પોતાના નગર તરફ જવાને પાછા વળ્યા. કારણ ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિથી અર્ધ અને ભુજબળમાં પણ અર્ધ બળ વાસુદેવનામાં હોય છે. ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ છ અંડની હોય છે, અને વાસુદેવના બળ કરતાં બમણું બળ તેમનામાં હોય છે.

દિગવિજય કરી પાછા પોતાનપુર જતાં મગધ દેશમાં આવ્યા. તે પ્રદેશમાં કોટી પુરુષોથી ઉપાડી સકાય એવી એક મહા શિલા (કોટી શિલા) હોય. એ શિલાને પોતાની વામ ભુજબલે ઉપાડીને આકાશમાં મસ્તક ઉપર છત્રની જેટલી ઊંચી કરી, અને પાછી ચોગ્ય સ્થાનકે સુકી તેમના આવા ભુજબલને જોઈને તેમની સાથેના રાજાએ આશ્ચર્યચકિત થઈ વાસુદેવની પ્રસંશા અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. દક્ષિણ ભારતાર્દ્રને સાધી સ્વદેશ પધારતા હોવાથી પોતાનપુરને પ્રજાપતિ રાજાએ તથા પ્રજાજનોએ એવી રીતે તો શબ્દગાયુ કે જાણે દેવતાઈ નગરીનો ભાસ થતો હતો. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે પોતે મેળવેલી સમૃદ્ધિમાંથી પોતાની સાથે આણેલ સમૃદ્ધિ સહિત મહાન આડંબર પૂર્વક ગજેન્દ્ર ઉપર આરૂઢ થઈ નગરમાં પ્રવેશ કર્યો નગર જનોએ પ્રવેશ મહોત્સવ ઘણા હર્ષથી કર્યો.

પછી રાજાએ દેવતાઓ અને વિદ્યાપરોએ મળી પ્રથમ વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ ને અર્ધચક્રીપણાનો અભિષેક કર્યો.

ઉપર અ.પણે જોઈ ગયા છીએ કે આ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અગ્નિ-યારમા તીર્થંકર ભગવંત શ્રેયાંશ પ્રભુના વખતમાં થયેલ છે. ત્રિપૃષ્ઠ ને વાસુદેવપણાનો અભિષેક થયા પછી તે રાજ્ય ઋદ્ધિને ભોગવે છે શ્રી શ્રેયાંશ પ્રભુએ દીક્ષા લીધા પછી છત્રસ્થપણે વિહાર કરતા જે શહઆઅવનમાં પોતે દીક્ષા લીધી હતી ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં અશોક વૃક્ષની નીચે કાયોત્સર્ગે રહેલા પ્રભુ શુકલધ્યાનારૂઢ થયા. શુકલ ધ્યાનના બીજ પાયાના અંતમાં જેમ તાપમાં મીણ ગળી જાય તેમ પ્રભુના શાના વરણી, દર્શના વરણી, મોહની અને અંતરાય

૫૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૪]

એ ચાર ઘાતિકમં વિનાશ પામ્યા. મહાવદી અમાશના દિવસે ચંદ્ર યોગે શ્રવણ નક્ષત્રમાં છટ્ટા તપમાં વર્તતા પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું જાણી દેવતાઓએ આવી સમાવેશરણની રચના કરી. તેમાં બેસી પ્રભુએ દેશના આપી. તેથી પ્રતિબોધ પામી કેટલાકે સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કર્યું અને કેટલાએક દેશવિરતિ થયા. પ્રભુને ગોશુભ વગેરે છોતર ગણધરો થયા.

શ્રેયાંશ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા પોતાનપુર નગરના ઉધાનમાં પધાર્યા. ત્યાં દેવતાઓએ સમો શરણની રચના કરી. પ્રભુએ સમોશરણમાં પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશ કર્યો. ચૈત્ય વૃક્ષને પ્રભુએ ત્રણ પ્રહક્ષિણા કરી, અને “ નમસ્તીર્થાય ” એમ કહી પૂર્વાભિમુખ સિંહાસનને પ્રભુએ અલંકૃત કર્યું.

રાજપુરોએ ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવને ભગવંત શ્રેયાંશ પ્રભુઉધાનમાં સમોસર્વાની વધામણી આપી. તે સાંભળી તુરંતજ સિંહાસનપરથી ઉઠી પાહુકા તણ દેઈ પ્રભુની સન્મુખ દિશામાં ઉભા રહી તેમને વંદના કરી. પછી સિંહાસનપર બેસી પ્રભુના આગમનની વધામણી આપનારને સાડાઞ્જાર કોટી સોનૈયા બક્ષીસ આપ્યા. પછી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ મોટી સમૃદ્ધિ યુક્ત, બલમદ્ર સહિત પ્રભુને વંદન કરવા સમોસરણમાં આવ્યા. વિધિપૂર્વક પ્રભુને વંદન કરી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. પછી પ્રભુએ ત્યાં પ્રમાણે દેશના આપી.

“ આ અપાર સંસાર સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રના જેવો છે, તેમાં પ્રાણી કર્મરૂપી ઉર્મિઓથી ઉર્ધ્વ અધોને તિછોલોકમાં ભમ્યા કરે છે. પવનથી જેમ પ્રસ્વેદ ખિંદુ અને ઔષધથી જેમ રસ ઝરી જાય છે, તેમ નિર્જરાવડે આઠ કર્મોનાં ફળીયાં આત્મ પ્રદેશમાંથી ઝરી જાય છે. સંસારના બીજેથી ભરેલાં એવાં કર્મોની નિર્જરણા કરવાથી તેનું નામ નિર્જરા કહેવાય છે. તેના સકામ અને અકામ એવાં બે લેહ છે સમ્યક્ત્વાદિ ઉત્તરોત્તર ગુણવાનને

૧૮ ભવ.]

શ્રી શ્રેયાંસ પ્રભુની દેશનાં.

૫૬

સકામ નિર્જરા થાય છે, સમકિત સિવાયનાને અકામ નિર્જરા થાય છે. કર્મોની પરિપક્વતા ફળની પેઠે પ્રયત્નથી અથવા સ્વયમેવ એમ બે પ્રકારે થાય છે. જેમ સુવર્ણદોષવાળું હોય પણ પ્રદિપ્ત અગ્નિવડે શુદ્ધ થાય છે. તેમ તપ રૂપ અગ્નિવડે સદોષ જીવ પણ શુદ્ધ થાય છે. તે તપ બાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બે પ્રકારનો છે. અનશન, ઉનાદત્તિ, વૃત્તિનિર્દોષ, રસત્યાગ, કાય કલેશ અને સંલીનતા એ છ લેહ બાહ્ય તપના છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, વૈયાવૃત્ત્ય, સ્વાધ્યાય, વિનય, શુભધ્યાન, અને કાયોત્સર્ગ એ છ લેહ અભ્યંતર તપના છે આ બાહ્ય અને અભ્યંતર તપના સેવનથી નિયમધારી પુરુષ પોતાના દુર્જર એવાં કર્મોને પણ જરાવી દે છે.

સંવર તત્વનાં સેવનથી આશ્રવનો રોધ થઈ નવીન કર્મો જીવને લાગતાં નથી. જેમ કોઈ પૂર્ણ જળથી ભરેલા સરોવરને ચારે બાજુથી તેમાં પાણી આવવાનાં દ્વાર બંધ કરવાથી તેમાં નવીન જળ પ્રવેશ કરી શકતું નથી તેમ સંવર તત્વના જે ભેદો બતાવેલા છે તે રીતે તેનું સેવન કરવાથી નવીન કર્મો આવતાં બંધ થાય છે.

એ પૂર્ણ જળથી ભરેલું સરોવર સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી સૂકાઈ જાય છે, તેમ પ્રાણીઓનાં પૂર્વે બાધેલ કર્મો પણ તપસ્યાના તાપથી તપી ક્ષય પામી જાય છે. નિર્જરાના બે લેહમાં બાહ્ય તપ કરતાં અભ્યંતર તપ શ્રેષ્ઠ છે, અને તેમાં પણ ધ્યાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે, કારણ કે ધ્યાન કરનારા યોગીયોના ચિરકાલથી ઉપાર્જન કરેલાં અને ઘણાં પ્રબળ કર્મ પણ તટકાલ જર્જરીભૂત થઈ જાય છે. જેમ વૃદ્ધિ પામેલો શારીરિક દોષલંઘન કરવાથી સોષાઈ જાય છે, તેવી રીતે તપ કરવાથી પૂર્વ સંચિત કર્મ પણ ક્ષય જાય છે, અથવા મેઘનો સમૂહ પ્રચંડ પવનના આઘાતથી આમ તેમ વિખરાઈ જાય છે, તેમ તપસ્યાથી કર્મનો સમૂહ વિનાશ પામે છે.

ન્યારે સંવર અને નિર્જરા પ્રતિક્ષણ સમર્થપણે ઉત્કર્ષ પામે છે, ત્યારે તે જરૂર મોક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે. અન્ને પ્રકારની

૫૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

તપસ્યાથી થતી નિર્જરાવડે કર્મોને જરાવનારો શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો પુરુષ સર્વ કર્મોથી મુક્ત થઈ મોક્ષ પામે છે.

આ પ્રમાણેની પ્રભુની દેશના સાંભળી ઘણા લોકોએ દીક્ષા ગૃહણ કરી; બળદ્ર અને વાસુદેવે સમક્રિત પ્રાપ્ત કર્યું પ્રથમ પોરણી પૂર્ણ થઈ એટલે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી. પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પુરુષોએ આઠ શેરના પ્રમાણવાળા ચાર પ્રસ્થ બળી લાવ્યા, તે બળી પ્રભુની પાસે ઉડાડયો. તેમાંથી અર્ધભાગ નીચે પડ્યા અગાઉ દેવતાઓએ લીધો, બાકીના અર્ધમાંથી અર્ધરાત્રએ એ લીધો; બાકીનો ભાગ બીજાઓએ ગ્રહણ કર્યો. પછી ઉત્તર દ્વારથી નીકળી પ્રભુ મધ્ય ભાગમાં રહેલા દેવછંદમાં જઈ બેઠા એટલે મુખ્ય ગોશુભ ગણુધરે પ્રભુના પાદપીઠ ઉપર બેસીને ધર્મ દેશના આપી જ્યારે બીજા પોરણી પૂર્ણ થઈ, ત્યારે તેમણે ધર્મ દેશના સમાપ્ત કરી, એટલે ઈંદ્રાદિ દેવો અને વાસુદેવ તથા બળદ્રામ વગેરે પોતા પોતાને સ્થાને ગયા પ્રભુ પણ તે સ્થાનથી બીજે સ્થાને વિહાર કરી ગયા.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને બત્રીશ હજાર અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ હતી તેમાં મુખ્ય સ્વયંપ્રભા પટરાણી હતી. તે નિત્ય વિષયમાં આશક્ત રાજ્ય મુર્છામાં પરાયણ, અને ભુજબલનાગર્વથી જગતને તૃણ સમાન ગણતો. તે જીવ હિંસામાં નિઃશંક, મહારંભ પરિગ્રહવાળો અને કુર અધ્ય વસાયવાલો હતો. તેથી પ્રાપ્ત કરેલું સમક્રિત વત્રી નાખ્યું હતું. તેને સ્વયંપ્રભા રાણીથી શ્રી જય અને વિજય એ નામના બે પુત્રો થયા હતા.

ત્રિપૃષ્ઠનો રાજ્ય વૈભવ, અને તેમાં તેની આશક્તિના લીધે પંચેદ્રિના વિષયોને તૃપ્ત કરવાના સાધનો તેની પાસે આવે તેનો તે યથેચ્છ ઉપયોગ કરતો. તેની કીર્તિ સાંભળી કિનરોને પણ પરાજય કરે એવા ગર્વેયાઓ તેની પાસે આવ્યા. તેઓએ પોતાની ગાયન કળાથી ત્રિપૃષ્ઠનું હૃદય હરી લીધું. તેઓના ગાયનથી ખુશી થઈને પોતાની પાસે રાખ્યા.

એક વખત રાત્રિએ શય્યામાં સુતેલા ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવની પાસે

૧૮ ભવ.]

શ્યાપાલકને શિક્ષા.

૫૫

તેઓ તાર સ્વરે ગાયન કરવા લાગ્યા. વાસુદેવે પોતાના શ્યાપાલકને આજ્ઞા કરી કે—જ્યારે મને નિદ્રા આવે ત્યારે ગવૈયાઓને ગાયન કરતા બંદ કરીને રજા આપવી.

થોડીવારે વાસુદેવને નિદ્રા આવી. પણ શ્યાપાલકે સંગીત સાંભળવાના લોભથી તે ગવૈયાઓને રજા આપી નહિ અને ગાયનની લહેજતમાં જ રાત્રિને એથો પહોર થઈ ગયો. વાસુદેવ જાગૃત થયા. તે વખતે ગીતના સ્વર તેનના સાંભળવામાં આવ્યા. શ્યાપાલકને પૂછ્યું કે મારી આજ્ઞા પ્રમાણે આ ગવૈયાઓને કેમ રજા આપવામાં આવી નથી ?

શ્યાપાલકે એ હાથ જોડી દીનતાથી સત્ય હકિકત નિવેદન કરી જણાવ્યું કે—હો પ્રભુ ! તેઓના ગાયનથી મોહિત થઈ ગયો. અને આપની આજ્ઞા વિસ્મરણ થઈ તેથી રજા આપી નહિ.

આ જવાબથી વાસુદેવને કોપ ઉત્પન્ન થયો. પણ તે વખતે જણાવ્યો નહિ, પણ ગોપવી રાખ્યો. સવારે રાજમલામાં રાત્રિના શ્યાપાલકનો બનાવ તેમને યાદ આવ્યો. અને ગોપવી રાખેલો કોપ પ્રગટ થયો. શ્યાપાલકને બોલાવી પોતાના બીજા સેવકોના સ્વાધીન કરી આજ્ઞા કરી કે “ આ ગાયનની પ્રીતિવાળા પુરુષના કાનમાં તપેલું સીસું અને તાંબુ રેડો, કારણ કે એ કાનનો દોષ છે. ” તેઓએ વાસુદેવની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો, કેમકે કેવળ શાસનવાળા રાજાની આજ્ઞા હુકમ છે. તે વેદનાથી શ્યાપાલક તરતજ મરણ પામ્યો. અને વાસુદેવે મહામાઠાં વિષાકવાળું અશાતાવેદનીય નિકાચિત કર્મ બાંધ્યું.

પચીશ હજાર વર્ષ કુમારાવસ્થામાં, માંડલિકપણામાં પચીશ હજાર વર્ષ, દિગ્વિજયમાં એક હજાર વર્ષ, અને ત્રાશીલાબને ઓગણ પચાશ હજાર વર્ષ ત્રિભેડનું રાજ્ય ભોગવવામાં એમ ચોરાશીલાખ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી પ્રાંતે નારકીનું આયુષ્ય બાંધી વાસુદેવના લવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી સાતમી નરકે અપ્રતિષ્ઠાન

૫૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૪]

નામના નરકાવાસમાં તેત્રીશ સાગરોપમના આઝિએ ઉત્પન્ન થયા. એ તેમનો યોગણીસમો ભય છે.

પોતાના અનુજ ખંડુના પંચત્વથી અચળ બલદેવને મોટો આઘાત થયો. તેઓ પોતે વિવેકી હતા છતાં બ્રાતૃસ્નેહની લાગણીથી ઉંચ કંઠે સ્વરે રૂદન કરવા લાગ્યા. અને વિવિધ રીતે વિલાપ અને શોક કરતા વાસુદેવના મૃતકશરીરને પોતાના ઉત્સર્ગમાં લીધું. પછી જ્યારે વૃદ્ધોએ સારી પેઠે સમજાવ્યા ત્યારે ક્ષણવાર ધૈર્યનું અવલંબન કરી તે શરીરનો ઉતર વિધિ કર્યો.

વાસુદેવ ઉપરના અતિ સ્નેહના લીધે તેમને રાત્રી મહેલમાં અને રાત્રીમાં કોઈ પણ ઠેકાણે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ નહિ. અને વારંવાર વાસુદેવને સંભારી શોક કરતા. તેવામાં ભગવંત શ્રેયાંસ પ્રભુનો ઉપદેશ તેમને યાદ આવ્યો. સંસારની અસારતા ચિંતવી અને વિષયોથી પરાડગ મુખ થયા. પણ સ્વજનોના આશ્રકથી કેટલા એક દિવસ ઘરવાસમાં રહ્યા.

કેટલોક સમય ગયા પછી ધર્મધોષ નામના આચાર્ય ત્યાં પધાર્યા. બલદેવ તેમને વંદન કરવા ગયા અને તેઓની દેશના સાંભળી તેમને સંસાર ઉપરથી વિશેષ નિવેદન થયો, અને આચાર્ય મહારાજ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

સદ્ગુણી બલદેવ મુનિએ મૂલ તથા ઉત્તર ગુણોનું સમ્યક પ્રકારે પાલન કરતાં, સર્વત્ર સમતાને ધારણ કરતાં, પરીષદોને સહેતાં, પૃથ્વી તળ ઉપર કેટલાક કાળ સુધી વિહાર કર્યો. સ્વભાવથીજ તેમના ચિત્તની વૃત્તિ નિર્મળ હતી. સારી રીતે ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી, પંચાશી લાખ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવી મોક્ષ પદ પામ્યા.

વાસુદેવના ભવના વર્ણનમાંથી અદ્ય ભાગ અડી લીધો છે વિસ્તારથી જાણવાની ઇચ્છા વાલાએ ત્રિપટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર ભાષાંતરથી જાણી લેવા ખપ કરવો.

૧૮ ભવ.]

અદારમા ભવ ઉપરથી લેવાનો બોધ.

૫૭

આ અદારમા વાસુદેવના ભવથી કેટલીક વાતો વિચારમાં લેવા જેવી મળી આવે છે. સોલમા ભવમાં મુનિપણમાં કરેલા નિયાણાના યોગે ઉગ્ર પાપાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરેલું હતું. તે પુણ્યના પ્રતાપે તેમને ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં વાસુદેવની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ પણ પરિણામે તે ઋદ્ધિ તેમને નીચી ગતિમાં લેઈ જનારી થાય છે. અહિં જીવ ઉન્નતિ અને અવત્તતિ કેવાં કારણોથી પ્રાપ્ત કરે છે એ વિચારવા જેવું છે. સોલમાં ભવમાં તેમના સંબંધમાં આવેલા વિશાખાનંદીના જીવે તેમની કરેલી મળકનો બદલો તેને કેવા રૂપમાં મળે છે એ પણ જાણવા જેવું છે. આ ભવમાં જે કેશરી સિંહનો વધ વાસુદેવે કર્યો તે કેશરી સિંહ વિશાખાનંદીનો જીવ ભવભ્રમણ કરી તિર્યચની ગતિમાં કેશરીસિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. જીવો અજ્ઞાતપણે પાપબંધન કરે છે તેનો બદલો તેને તે ભવમાં નહિ તો ભવાંતરમાં પણ લોગવવો પડે છે એ આખા ચરિત્રમાં પ્રત્યક્ષપણે દર્શિગોચર થાય છે.

પ્રતિભાશાળી અને પરાક્રમી પુરૂષના લક્ષણ નહાનપણથીજ જણાઈ આવે છે. તેનામાં સ્વમાનનો ગુણ જન્મથી કુદરતી હોય છે. અભિમાન, મિથ્યાભિમાન અને સ્વમાન એ ત્રણના વચ્ચેનો ભેદ સમજવા જેવો છે. અભિમાન એ દુર્ગુણ છે, મિથ્યાભિમાન એ તેનાથી પણ વધારે ખરાબ દુર્ગુણ છે ત્યારે સ્વમાન એ વ્યવહારિક ગુણ છે, એ ગુણને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં ખીલવવામાં આવે તો તેનાથી તેને અશુભ કર્મ બંધ કરવાના પ્રસંગો કમતી આવે છે.

બ્રહ્મપતિ રાજાના હરબારમાં પોતાના સ્વામીના બળના લીધે ચંડવેગ ફૂટે બતાવેલો અવિવેક ત્રિપૃષ્ઠથી સહન થઈ શક્યો નહિ. ચંડવેગ કેનો ફૂટે છે, પોતાના પિતા માંડવિક રાજા છે. અને ચંડવેગને નશિયત કરવાથી શું પરિણામ આવશે તેનો કંઈ પણ ખ્યાલ મનમાં નહિ લાવતાં ચંડવેગની તેને જે ફ-જેતી કરી, એજ સ્વમાન અને પરાક્રમની નિશાની છે તે પછી કેશરી

૫૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૪

સિંહથી શાળીના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવા જવાની આજ્ઞા આવતાં પ્રજાપતિ રાજા ક્ષોભ પામે છે. પણ આ પરાક્રમી ત્રિપુષ્કકુમાર તેથી જરા પણ ભય પામતા નથી. પિતાની આજ્ઞા મેળવી પિતાના બદલે પોતેજ પોતાના જોષ્ઠખંધુ અચ્ચલ સહ કેશરી સિંહના ઉપદ્રવનો નાશ કરવા જાય છે. કેશરી સિંહ એકલો, વાહન વિનાનો શસ્ત્રહીન છે તેથી પોતે પણ એકલા શસ્ત્રહીન પેદલ તેના સામે જવું એજ ક્ષત્રીઓનો અરો ધર્મ છે, એવા વિચાર મહાન પરાક્રમી ત્રિપુષ્કકુમારને આવે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. શિકાર કરવો એ ક્ષત્રી ધર્મ છે એમ માની ઘીજાઓની મદદ અને શસ્ત્રોથી નિર્દોષ પશુ પક્ષીઓના શિકાર કરવાના નિમીત્તથી વિના કારણ તેમનો નાશ કરનાર ક્ષત્રિધર્મનું મિથ્યાભિમાન ધરાવનાર રાજા અને રાજકુમારોને ત્રિપુષ્કકુમારનું આ ઉચ વર્તન ક્ય નમાં રાખવા જેવું છે.

પ્રતિનાસુદેવ અશ્વગ્રીવ જેણે ત્રણખંડનું રાજ્ય મેળવ્યું હતું. તેને પોતાનો પ્રતિપક્ષી કૌંઠ ઉભો ન થાય એની ચિંતા થઈ, અને નિમિત્ત શાસ્ત્રના બાણકાર પાસેથી તેને જે બે બાળનો કરનારને પ્રતિપક્ષી બાણવાનું જ્ઞાન થયું હતું. તેને આ ત્રિપુષ્કકુમારનું પરાક્રમ આંખમાં પડેલા રજકચ્ચની પેઠે દુઃખ રૂપ થઈ પડ્યું. અહિં મોહની પરાક્રાંત પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવે છે. મોહાંધ પુરૂષોને વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજતું નથી તેના વિવેકરૂપી નેત્રો મિથ્યાઈ જાય છે અને મહાંધનાના લીધે સર્વત્ર અધકારમય તેને લાગે છે. પોતે અને પોતાની મેળવેલી ત્રણ ખંડની રાજ્ય સિદ્ધિ અખંડ રહે તેની ચિંતામાં ત્રિપુષ્કકુમાર જે પોતાના માંડલિક રાજાનો પુત્ર છે, તેનો વધ કરવાની યુક્તિઓ શોધ્યા કરે છે, અને તેનું નઠાડું પરિણામ તેને પોતાનેજ આખરે લોગવવું પડે છે.

વિદ્યાધરના રાજા જવલનજટીએ પોતાની સ્વયં પ્રભા કન્યાનું લગ્ન વિવેકને દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરી ત્રિપુષ્કકુમાર સાથે કર્યું એ પ્રતિ-

૧૮ ભવ.]

વિચારવા જેવી વાતો.

૫૬

વાસુદેવ અશ્વઘ્રીવશી સહન થઈ શક્યું નહિ. “તિન શ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ” આ કૌટિક કહેવત પ્રાણીઓના ભાવિતું કંઈ અંશે સૂચન કરવાનાર છે. સ્વયંપ્રભાતું લગ્ન ત્રિપૃષ્ઠકુમાર સાથે થયા છતાં તે પરજીવી કન્યા પોતાને આપવા ફત ક્ષણે માગણી કરાવે છે. આ તેની અન્યાયી માગણીનો ત્રિપૃષ્ઠકુમારે જે જવાબ આપ્યો છે તે વીર પુરુષને છાજે તેવો છે.

પ્રતિવાસુદેવ અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ વચ્ચેના યુદ્ધ ઉપરથી પણ કેટલીક વાતો વિચાર કરવા જેવી છે. લઢાઈના પ્રસંગે સામા પક્ષનું બળ કેટલું છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

લઢાઈમાં બન્ને પક્ષના અગણિત યોદ્ધાઓનો ક્ષય થાય છે. તે વિશેષ ક્ષય થતો અટકાવવા યુદ્ધ કરનાર સુખ્ય રાજાઓ પોતે જાતે હંદ્ર યુદ્ધ કરવાને પ્રાચી : કાલમાં રીવાજ હોય. આ ઉપરથી એ પ્રાધ થાય છે કે યુદ્ધની તમામ પ્રકારની કળાઓનું શિક્ષણ ગદીપતિ રાજાઓ પોતે મેળવતા હતા. તે કળાઓજ તેમની સ્વતંત્રતાનું કારણ બનતી. વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે નાની ઉંમરમાં યુદ્ધ કળાઓનું જ્ઞાન સારી રીતે મેળવ્યું હતું.

ખીજનું ખરાબ કરી, અથવા તેનો નાશ કરી પોતાનો ઉદ્ધય કરવાની અથવા સુખમાં રહેવાની ઇચ્છા કરી તેના માટે પ્રયત્ન કરનાર પોતાના પ્રયત્નમાં ઘણા ભાગે જય મેળવતો નથી. કારણ જેનું ખરાબ કરવાની તે ધારણા રાખે છે તેના પુન્યનો ઉદ્ધય હોય તો તે અટકાવવાની તેનામાં સત્તા નથી. ઉલટ ખરાબ વિચાર અને કૃત્યોથી પોતે પાપ બંધ કરે છે. અને પરિણામે તેનો પોતાનો જ વિનાશ થાય છે. પ્રતિ વાસુદેવે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો નાશ કરવાની કરેલી ભાવના કૃતિજૂત થઈ નહિ પણ તે અશુદ્ધ ભાવના તેના પોતાના જ નાશનું કારણ બને છે.

વાસુદેવે જે કેશરિસિંહનો વધ કર્યો તે અને તેને મરણ વખતે નિબંધણા કરાવનાર વાસુદેવના સારથી આ બે વ્યક્તિઓને

૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

(પ્રકરણ ૪

લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે. કેમકે સતાવીસમા ભગવંત મહાવીરના ભવમાં તેઓ તેમના સંબંધમાં આવનાર છે.

ઋગ્વીરમા તીર્થંકર ભગવત શ્રી શ્રેયાંસનાથને વાસુદેવ વંદન કરવા મયા તે વખતે ભગવંતે કર્મોની નિર્જર, નવીન આવતા કર્મોને રોકવાનો ઉપદેશ દ્વારા જે ઉપાય બતાવ્યો છે, તે ઘણો મનન કરવા અને શક્તિ મુજબ આદરવા લાયક છે. કારણ તેના સેવનવિના જીવ પોતાના કર્મો ને અપાવી ઉત્તનિની કોટીપર આવી શકવાનો નથી.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને તેમના જેષ્ઠ બંધુ અચલ એ બન્નેનો સ્નેહ અસ્પર્શનો પ્રેમ અને લોગ સામગ્રી અને લોગ સામગ્રિના સાધનો સરખા છે પણ બન્નેના કર્મો જુદા જુદા છે. અને તે ભવમાં તે બન્ને ને જુદા જુદા રૂપમાં પરિણામ પામે છે વાસુદેવ સાતમી નરકે જાય છે. ત્યારે બલદેવ અચલ સંસારથી વેરાગ્યપામી દીક્ષા શુદ્ધ કરી તેણે શુદ્ધ પાલન કરી મોક્ષે જાય છે. એક ભાઈ નરકે જાય અને એક મોક્ષે જાય એ કેવી વિચિત્રતા !! કર્મ બંધનમાં અથવા કર્મથી મુકાવામાં બંધુ પણ કંઈ કામ આવતું નથી, તેમાં તો જીવની પોતાની શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રણતિજ કામ આવે છે

આ ભરત ક્ષેત્રમાં આ ચોવીશીમાં બળદેવ તથા વાસુદેવ નીચે પ્રમાણે થાય છે.

નવ વાસુદેવો પૈકી પહેલા શ્રી ત્રિપૃષ્ઠ નામના વાસુદેવ ઋગ્વીરમા તીર્થંકર શ્રી શ્રેયાંસનાથ પ્રભુના સમયમાં થયા છે. એમ ઉપર તેમના ભવના ઉપરના ચરિત્રના પ્રસંગે આપણે જોઈ બંધા છીએ.

૨ બીજા શ્રી દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ બારમા તીર્થંકર શ્રી વાસુ પૂજ્ય સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૩ ત્રીજા શ્રી સ્વયં પ્રભુ તેરમા તીર્થ-પતિ શ્રી વિમલનાથ ભગવંતના વખતમાં થયા છે.

૧૮ ભવ.] વાસુદેવ તથા પ્રતિવાસુદેવના નામો.

૬૧

૪ થા શ્રી પુરુષોત્તમ નામના વાસુદેવ ચૌદમાં તીર્થંકર શ્રી અનંતનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે.

૫ મા શ્રી પુરુષસિંહ પંદરમા તીર્થંકર શ્રી ધર્મના પ્રભુના વખતમાં થયા છે.

૬ ઠા શ્રી પુરુષ પુંડરિક નામના વાસુદેવ

૭ સાતમા શ્રી દત્ત નામના વાસુદેવ.

આ બે વાસુદેવો અઢારમા તીર્થંકર શ્રી અરનાથ ભગવંત તથા ઓગણીશમા તીર્થંકર શ્રી મલ્લીનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે,

૮ આઠમા શ્રી લક્ષ્મણ વાસુદેવ, શ્રી મુનિમુવત સ્વામી વીસમા તીર્થંકર તથા એકવીશા શ્રી નૈમિનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે.

૯ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ બાવીશમા તીર્થંકર ભગવંત શ્રી ને મનાય પ્રભુના શાસન માં થયા છે.

આ નવ વાસુદેવોમાં પહેલા સાતમી, બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા એ પ્રમાણે પાંચ વાસુદેવો છઠ્ઠી નરકે ગયા છે. સાતમા પાંચમી, આઠમા ચોથી અને નવમા ત્રીજી નારકીએ ગએલા છે.

નવ બલદેવ એ વાસુદેવના મોટાભાઈ હોય છે તેમના નામ પહેલા શ્રીઅયત્ર (શ્રી બલ ?) બાંજતું નામ વિજા, ત્રીજા શ્રી ભદ્ર, ચોથા શ્રી સુપ્રભ, પાંચમા શ્રી સુદર્શન, છઠ્ઠા શ્રી આનંદ, સાતમા શ્રી નંદન, આઠમા શ્રી પદ્મ (નમચંદ્ર) અને નવમા શ્રી રામ (બલદેવજી) એ બધા વાસુદેવ બે સમયમાં થયા તેજ સમયમાં થએલા છે.

આ નવ પૈકી નવમા શ્રી રામ પાંચમા દેવલોકમાં, અને બાકીના આઠે બલદેવ મહિષિંઓ પરમ શુદ્ધ સંયમનું પાલન કરી દેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરી મોક્ષે પધાર્યા છે.

પ્રકરણ પ મું.

તેવીશમો ભવ.

પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી.

ભગવતી સૂત્રમાં એક ઠેક જો ગણુધર મહારાજ શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ ભગવંત મહાવીર પરમાત્માને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “હે ભગવંત ! મહા આરંભ (પાપ) કરવા-વાળા અને મહા પરિગ્રહવાળા જીવો મીને કઈ ગતિમાં જવાના ? ભગવંતે ઉત્તર આપ્યો કે તેવા જીવો મરીને નરકે જવાના.

નયસારના જીવે અહારમા વાસુદેવના ભવમાં ત્રણ ખંડની રાજ્યરિક્ષિ પ્રાપ્ત કરી, રાજ્યલોગ લોગવવામાં અવિરતપણે મહા આરંભ તથા પરિગ્રહમાં મૂર્છિત થઈ ચોરાશી લાખ વર્ષ નિર્ગમન કર્યા તેમજ શયાપાલકના કનમાં તપાવેલું સીસું રેડાવ્યું, ઇત્યાદિ કારણોથી નરકનું આયુષ્ય ખાંડ્યું. તેથી વાસુદેવના ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી ત્યાંથી કાલ કરી ઓગણીશમા ભવમાં સાતમી નરકે નારકીજી ઉત્પન્ન થયા.

સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થનારા જીવોનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય તેત્રીશ સાગરોપમનું હોય છે,

નારકીના જીવો દેવગતિ કે નરક ગતિનું આયુષ્ય ખાંધી શકતા નથી. મનુષ્ય અને તિર્યંચ ગતિનું આયુષ્ય ખાંધે છે. તેમાં

૨૪ ભવ.]

ચક્રવર્તીના ભવ.

૬૩

વિશેષ એ છે કે સાતમી નારકીના જીવો મનુષ્યગતિનું આયુષ્ય પણ ખાંધી શકતા નથી. એક વખત જીવ અધોગતિ પામ્યા પછી તેને ઉંચે ચઢતાં સ્વભાવિક કેટલી અડચણો અને હરકતો નડે છે તે લક્ષમાં રાખી અધોગતિને લાયકની આપણી પ્રવૃત્તિ ન થાય તેના માટે સાવધાનિ રાખવાની છે.

નયસારનો જીવ સાતમી નરકે તેવીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય પુરું કરી વીસમા ભવમાં સિંહપણે ઉત્પન્ન થાય છે. સિંહનો જીવ કેવળ જીવહિંસા કરીને પુરો કરવાનો હોય છે. અનંતાનુંખંધિ ક્રોધના ઉદય અને જીવહિંસામાં વર્તાતા જીવો અગામી ભવે પુનઃ પ્રાય નરકાયુ ખાંધે છે. તે સિંહના જીવનું આયુષ્ય પુરું કરી એક-વીસમા ભવમાં પાછો ચોથી નરકે નારકીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. તે પછી તિર્યચ અને મનુષ્યાદિગતિમાં ઘણા જીવ ભગ્યા પછી ખાવીશમા ભવમાં રથપુર નગરમાં પ્રિયમિત્ર નામે, રાજા, અને તેની વિમલા નામે રાણીથી વિમલ નામે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા. લઘુ વયમાં સર્વ કલાનો અભ્યાસ કર્યો. રાજ્યને લાયક થવાથી પિતાએ રાજ્ય ગાદી ઉપર રાજ્યાભિષેક કરી રાજ્ય સ્વાધિન કર્યું.

વિમલરાજા ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરે છે. ભદ્રિક પરિણામી અને દયાલુ છે. એક વખત તેઓ વનમાં ફીરા કરવા ગયા હતા. વનમાં કોઈ શીકારીએ પાસ નાખી હરણોને પાસમાં સપડાવ્યાં હતાં. તે દીઠાં. નિર્દોષ હરણોને શિકારી લોક વિના કારણ પાસમાં સપડાવી તેનો શીકાર કરે એ વ્યાજબી નથી એમ દયાલુ એવા વિમલ રાજા ના મનમાં આવવાથી તે હરણોને પાસમાંથી છોડાવી અભયદાન આપ્યું. કયા યુક્ત ભદ્રિક પરિણામથી અગામી જીવનું મનુષ્યાયુ ખાંધ્યું. ઉત્તરકાળમાં દીક્ષા લીધી. શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી ગીતાર્થ થયા. ઉગ્ર તપ કરી ચક્રવર્તીની પદવીને લાયક કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અંતે એક માસનું અણસણ કરી આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું.

તેવીશમા ભવમાં અપરવિદેહમાં સુકા નામે નગરીના ધનંજય

૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૫

નામે રાજા હતા. તેની ધારણી નામે રાણી હતી તે રાણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા.

તીર્થંકરનો જીવ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેમની માતા ચૌદ મહા ઉત્તમ સ્વપ્ન જીએ છે તેમ ચક્રવર્તીની માતા તેજ ચૌદ સ્વપ્ન જીએ છે, પણ એ બેની વચેતારતમ્યતા એટલી છે કે, તીર્થંકરની માતા જે સ્વપ્ન જીએ તે ઘણાં કાંન્તિવાલા દે દિવ્યમાન હોય છે, ત્યારે તેમની અપેક્ષાએ ચક્રવર્તીની માતા કાંઈક તેજ હિન જીએ છે.

ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા તે રાત્રીએ ધારણી રાણીએ ચક્રવર્તીને લાયકનાં સ્વપ્ન જોયાં. આવા સારાં સ્વપ્ન જોવાથી રાણી ઘણી હર્ષ પામી. અને રાજાને તે સ્વપ્નની હકીકત નિવેદન કરી. તે ઉપરથી સ્વપ્નશાસ્ત્ર અનુસાર એવો નિર્ણય કર્યો કે ઉત્તમ પુત્ર રત્ન ઉત્પન્ન થશે. અને તે ચક્રવર્તી થશે.

પૂર્ણ માસે માતાએ પુત્ર રત્નને જન્મ આપ્યો. પિતાએ તેમનો જન્મ મહોત્સવ કર્યો અને પુત્રનું નામ પ્રિયમિત્ર પાડ્યું.

પુત્ર લાયક ઉમરનો થયો. ધનંજય રાજા સંસારથી નિર્વેદ પામી. પ્રિયમિત્ર કુમારને રાજ્યારોહણ કરી દીક્ષા લીધી.

પ્રિયમિત્ર રાજા ન્યાય પુર્વક રાજ્ય પાલન કરવા લાગ્યા. પૂર્વ પુણ્યના યોગે ચક્રવર્તીને લાયકના ચક્ર રત્ન વિગેરે ચૌદ મહા રત્નો ઉત્પન્ન થઈ ચક્રવર્તીને પ્રાપ્ત થયા આ ચૌદ મહારત્નો ફક્ત ચક્રવર્તી રાજાને જ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાઓને પ્રાપ્ત થતા નથી.

ચક્ર રત્ન વિગેરેની સહાયથી પ્રિયમિત્ર રાજાએ છ ખંડના મુખ્ય રાજાઓ અને તેમના તાબાના રાજાઓને જીતી પોતાની આજુ મનાવી તે રાજાઓ તરફથી મણી માણેક વગેરે અનંલગલ ઋદ્ધિ ચક્રવર્તીને ભેટ મળી. અને નવનિધી તેમને વશ થયા. છ ખંડનો વિજય કરી પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી મુકાનગરીએ પરત આવ્યા ત્યાં દેવતા અને રાજાઓએ મળીને ખર વર્ષના

૨૪ ભવ.]

ચક્રવર્તીની દીક્ષા.

૧૫

મહોત્સવ પુર્વક ચક્રવર્તીપણુનો રાજ્યાભિષેક કર્યો એ પછી ચક્રવર્તી નીતિથી રાજ્યનું પાલન કરવા લાગ્યા.

પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી પણુની રાજ્ય ક્ષત્રિ લોગવતાં હતા. એક વખત મૂકા નગરીના ઉદ્યાનમાં પોટિલ નામના આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સહિત સમોસર્યો. તેમને વંદન કરવા ચક્રવર્તી ઉદ્યાનમાં ગયા. ત્યાં આચાર્ય મહારાજને વંદન કરી તેમની પાસેથી ધર્મદેશના સાંભળી. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી પુત્રને રાજ્યસૌહર્ય કરીને દીક્ષા લીધી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યું અને ઠોઠી વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યું. એકંદર ઔરાશી લાખ પૂર્વતું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એવીશમા ભવમાં શુક દેવલોકે સર્વાર્થ નામના વિમાનને વિષે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા ચક્રવર્તીઓની ગતિ આશ્રીને એવો નિયમ છે કે જે પરિશ્રહની અત્યંત આશક્તિથી અંતાવસ્થા સુધી ચક્રવર્તીપણું છોડતા નથી તે મરણ પામીને અવશ્ય અધોગતિમાં (નર્ક) જાય છે, અને જેઓ ધર્મદેવપણું અંગીકાર કરે છે એટલે કે ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરી તેનું ચથાર્થ પાલન કરે છે તેઓ અવશ્ય સ્વર્ગક મોક્ષ એ બેમાંથી એક ગતિ પામે છે.

આ તેવીશમા ભવના વર્ણનના અંગે કેમ કેમ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે તેનો વિચાર કરી જમએ.

નયસારનો જીવ એકવીશ મોટા અને બીજા કુલક ભવમાં દેવ, મનુષ્ય તીર્થંચ અને નરક એમ ચારે ગતિમાં કર્મવસાત જન્મ મરણ કરે છે. નરક અને તીર્થંચ ગતિમાં જન્મ ધારણ કરી તે ગતિના લાયક મહાન અશુભ વેદનાઓ લોગવી અશુભ કર્મ બપાવે છે. એમ કરતાં બાવીશમો મનુષ્યનો ભવ અને તે પણ ક્ષત્રીય કુલમાં રાજા તરીકેનો પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં અશુભગતિ નરક અને તીર્થંચનો અંત આવે છે. હવે પછીના ભવો મનુષ્ય અને દેવ ગતિમાંજ થાય છે. એટલુંજ નહિં મનુષ્યના ભવો પણ ઉંચ પ્રકારની સામગ્રીવાળા ને તેમાં તેવીશમો ભવ ચક્રવર્તીનો મેળવે છે.

૬૬

શ્રી મહાવીરજીનું ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૫]

દેવતામાં ઇંદ્ર, મનુષ્યમાં ચક્રવર્તી અને તીર્થંક ગતિમાં કેશરી સિંહ ઉત્તમ ગણાય છે. મનુષ્યના ભવમાં રાજ્ય ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી એજ વિશેષ છે, તે કરતાં તો ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ સર્વોત્તમ ગણાય છે. મનુષ્યમાં સર્વના કરતાં ચક્રવર્તીનું બલ અને ઐશ્વર્ય સર્વોત્કૃષ્ટ હોય છે. ને તેથીજ તેમની ગણના નરદેવ તરીકેની કરેલી છે. ચૌદ રત્ન નવનિધાન જોડને હોય તેને નરદેવ કહે છે.

ચક્રવર્તીને તેમના પુન્યના પ્રભાવથી તેમના લાયકનાં ચૌદ રત્નો અને નવનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ સેનાપતિ ૨ ગૃહપતિ ૩ પુરોહિત ૪ હાથી ૫ અશ્વ ૬ વર્ધિક (મીઝી) ૭ સ્ત્રી ૮ ચક્ર ૯ છત્ર ૧૦ ચર્મ ૧૧ મણિ ૧૨ કાકણી ૧૩ ખડ્ગ અને ૧૪ ઢંડ. એ ચૌદ રત્નો છે.

આ ચૌદ રત્નોમાં પ્રથમનાં સાત પંચેન્દ્રિય છે, અને પાછળનાં સાત એકેન્દ્રિ જાતિનાં છે, સાત પંચેન્દ્રિ જાતિના રત્નોમાં (૧) સેનાપતિ દેશ સાધવાનું કામ કરે છે. (૨) ગૃહપતિ (ગાથાપતિ) ધાન્ય અને વિવિધ જાતિની રસવતી નિપજાવે છે. (૩) પુરોહિત ધાવ સાજા કરે (હાકારી કામ કરે) શાન્તિ કર્મ કરે અને વિધિ ટાલે. (૪-૫) હાથી તથા અશ્વ એ બે ચક્રવર્તીને સ્વામી કરવાના કામમાં આવે. (૬) વર્ધિક આવાશ નિપજાવે. (છંજનેરી કામ કરે) (૭) અને સ્ત્રી રત્ન લોગ સાધનના કામમાં આવે. આ સાતે રત્ન પૈકી સેનાપતિ, ગૃહપતિ, વર્ધિક અને પુરોહિત આ ચાર રત્નો ચક્રવર્તીના પોતાના નગરમાં ઉપજે છે. સ્ત્રી રત્ન વૈતાલ્ય પર્વતે વિદ્યાધરના નગરમાં ઉપજે છે, ગજ અને અશ્વ એ બે વૈતાલ્ય પર્વતના મૂળમાં ઉપજે છે.

બાકીના સાત, ૧ ચક્ર, ૨, ખડ્ગ ૩ છત્ર, ૪ ચર્મ, ૫ ઢંડ, ૬ મણિ અને ૭ કાંગણી રત્ન એ એકેન્દ્રિયજાતીનાં છે. તેમાં ચક્રરત્ન છખંડ સાધવા પ્રયાણ કરે. ત્યારે માર્ગ બતાવે છે, ને સૌથી આગલ ચાલે છે. ખડ્ગ રત્ન વૈરીનું મસ્તક છેદે છે. છત્ર રત્ન એક ધનુષ્ય પ્રમાણ

૨૩ જવ.]

ચક્રવર્તીના રત્નોના પ્રભાવ.

૧૭

લાંબુ હોય છે પણ ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી ખાર જોજન સુધી વિસ્તારવાળું થાય છે, એટલે ખાર ચોજન સુધી છાયા આપવાનું કામ કરે છે. ચર્મ રત્ન બે હાથ પ્રમાણવાળું હોય પણ જ્યારે કાચ પડે ત્યારે ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી ખાર જોજનના વિસ્તારવાળું થાય છે. તેનામાં એવો ચમત્કાર છે કે તેમાં સવારે ધાન્ય વાવે તે સંધ્યાકાલે પાકી તૈયાર થઈ ઉપજોગમાં આવે એવાં ફળ અને ધાન્ય નિપજાવે છે. દંડ રત્ન એક ધનુષ્ય પ્રમાણનું હોય છે, તે વાંકી ભૂમિ સમી કરે છે. કામ પડે હજાર જોજન ધરતી કાપે (વિદારે) અને તમિસ્સાદિકે શુક્રાના ખાર ઉઘાડવાનું કામ કરે છે. મણિ રત્ન ચાર આંગળ લાંબું અને બે આંગળ પહોળું હોય છે. એ રત્નનો એવો પ્રભાવ છે કે, તે હાથે કિંવા માથે માંધે તો સમસ્ત રોગનો નાશ કરે છે. અને ખાર જોજન સુધી ઉદ્યોત (અજવાણું) કરે છે. કાંગણિરત્ન સુવર્ણમય ચાર આંગળ લાંબુ હોય છે. તે વૈતાલ્ય પર્વતની શુક્રામાં બન્ને બાજુની લીંતોમાં ઓગણપચાસ માંડલાં કરવાના હોય ત્યારે કામમાં આવે છે.

ચક્ર ખડ્ગ, છત્ર અને દંડ એ ચાર રત્નો ચક્રવર્તીની આયુધ-શાળામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ચર્મ, મણિ, અને કાંગણિ રત્નો ચક્રવર્તીના લક્ષ્મી ભંડારમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ચક્રવર્તીને જે નવનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે ગંગા નદિના મુખમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ નૈસર્ગ, ૨ પાંડુક, ૩ પિંગલ, ૪ સર્વરત્ન, ૫ મહાપદ્મા ૬ કાળ ૭ મહાકાળ ૮ માણુવક અને ૯ શંખ

આ નિધાનના અધિષ્ઠાતા દેવો તેજ નામના પદ્મોપમના આયુધવાલા હોય છે.

આ ચૌદ મહા રત્નો અને નવનિધાનનો પ્રભાવ અને શક્તિ અલૌકિક હોય છે. ચક્રવર્તીને જ્યારે રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી દેવતાધિષ્ઠિત ચક્ર રત્ન તેમની આયુધશાળામાં પ્રગટ થાય

૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૫]

છે, તેની ખુશાલીમાં ચક્રવર્તી મહોત્સવ કરે છે પછી તે ચક્ર રત્નના પ્રભાવથી પૃથ્વી ઉપરના છ ખંડ સાધવા તે પ્રયાણ કરે છે. તે સમયમાં ખાકીના રત્નો પણ તેમને મહત્ત્વગાર થાય છે. ચક્રવર્તી છ ખંડમાં દિગ્વિજય કરી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પધારે છે તે વખતે છ ખંડના રાજાઓ અને દેવતાઓ મળી ચક્રવર્તીને ચક્રવર્તીપણાની પદવી મોટા મહોત્સવપૂર્વક આરોહણ કરે છે. આ બધા પ્રભાવ ચક્રવર્તીના જીવે પૂર્વ ભવમાં આરાધન કરેલા ધર્મની લીલાનો વિલાસ છે.

ખાવીશમાં ભવમાં રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી ચતિપણું અંગીકાર કરી સારી રીતે ધર્મોપાધન કરે છે, કે જેને યોગે ચક્રવર્તીની પદ્ધતિને લાયકનું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. શુદ્ધ ધર્મોપાધનના ફળ સંબંધે ધર્મ બિન્દુ પ્રકરણના કર્તા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસુરીશ્વર મહારાજ ધર્મ ફળ વિધિ નામના સાતમા અધ્યાયમાં જણાવે છે કે ભાવધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના દેવ સંબંધી સુખમાં અતિશય મોટું દેવસુખ તથા ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષસુખ એ બે વિષયાત ફળ છે,

શુદ્ધ અને ચતિધર્મોપાધનના અનંતર ફળ એટલે તત્કાળ ફળ અને પરંપરા એટલે અગામીકાલે થનારું ફળ એમ બે પ્રકારનાં ફળ કહેલાં છે,

રાગ દ્વેશાદિ દોષનો સર્વ પ્રકારે નાશ થવો, ભાવેશ્વર્ય એટલે ઉદારતા, હાશિયતા, પાપકર્મની નિંદા વગેરે ગુણોનો લાભ તેની વૃદ્ધિ (ઉત્કર્ષ) સર્વ લોકના ચિત્તને આનંદ ઉપભવવામાં નિમિત્ત-બૂત થવું એ અનંતર એટલે તાત્કાલિક ફળ છે.

સારી ગતિ એટલે સૌ ધર્મ દેવલોકાદિ સારા સ્થાનમાં જન્મ થવો તે દેવલોકમાં ઉત્તમ રૂપ, સંપત્તિ, સ્થિતિ, પ્રભાવ, કાંતિ, શુભલેસ્થાનો યોગ થાય છે. અવધિજ્ઞાન; નિર્મળ ધર્મદ્રવ્યો, ઉત્કૃષ્ટ ભોગનાં સાધનો. દિવ્ય વિમાનનો સમુહ, મનોહર ઉદ્યાનો, રમ્ય જળાશયો, સુંદર અપ્સરાઓ, અતિ નિપુણ સેવકો, અતિ રમણિય નાટકવિધિ, અતુર ઉદાર ભોગ, સદા ચિત્તને વિષે આનંદ અનેક

૨૪ ભવ.]

બાર ચક્રવર્તીના સમય.

૬૯

સુખના કારણે, પરિણામે સુખકાર્યની સંતતિ, મહા કલ્યાણકનઃ દિવસોમાં પૂજા કરવી, તીર્થંકરની સેવા, શુભ ધર્મને સાંભળવામાં પ્રીતિ, નિરંતર સુખીપણું એ સર્વની પ્રાપ્તિ થવી એ પરંપરા રૂળ છે.

આ ભરતક્ષેત્રમાં બાર ચક્રવર્તી થયા છે તે કયા કયા તીર્થંકરના સમયમાં કયારે કયારે થયા અને તેમનાં નામ શું છે એ આ પ્રસંગે જાણવાની જરૂર છે.

૧ પહેલા ચક્રવર્તી શ્રી ભરત મહારાજ પહેલા તીર્થંકર શ્રી રૂપભદ્રેવ સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૨ બીજા સગર નામના ચક્રવર્તી બીજા તીર્થંકર શ્રી અજિત નાથ સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૩-૪ ત્રીજા શ્રીમધવા નામના ચક્રવર્તી અને ચોથા શ્રી સનતકુમાર ચક્રવર્તી પંદરમા તીર્થંકર શ્રી ધર્મનાથ સ્વામી તથા સોલમા તીર્થંકર શ્રી શાન્તિનાથ મહારાજના આંતર સમયમાં થયા છે.

૫ પાંચમા ચક્રવર્તી શ્રી શાન્તિનાથ ભગવંત પોતેજ છે.

૬ છઠ્ઠા ચક્રવર્તી સતરમા તીર્થંકર શ્રી કુંથુનાથ ભગવંત છે.

૭ સાતમા ચક્રવર્તી અઢારમા તીર્થંકર શ્રી અરનાથ પ્રભુ થયા છે.

ટીપ્પ:-આ ત્રણે તીર્થંકરોને ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર એ બે પ્રકારની ઋદ્ધિ હતી.

૮ આઠમા શ્રી સુભુમ ચક્રવર્તી અઢારમા તીર્થંકર શ્રી અરનાથ અને ઓગણીસમા તીર્થંકર શ્રી મલ્લિનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૯ નવમા શ્રી પદ્મ ચક્રવર્તી.

૧૦ દશમા શ્રી હરિષેણુ ચક્રવર્તી.

૭૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૫

આ બે ચક્રવર્તી વીસમા તીર્થંકર શ્રી મુનિ સુવ્રતસ્વામી અને એકવીસમા તીર્થંકર નેમનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૧૧ અગીઆરમા શ્રી જય નામના ચક્રવર્તી શ્રી નમિનાથ અને બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૧૨ બારમા શ્રી બ્રહ્મહત્ત ચક્રવર્તી શ્રી નેમનાથ ભગવંત અને તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના આંતર સમયમાં થયા છે.

આ બાર ચક્રવર્તીઓ પૈકી ત્રીજા શ્રી મધવા અને ચોથા શ્રી સનતકુમાર ચક્રવર્તી પટખંડ સામ્રાજ્યનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર અંગી કાર કરી ત્રીજા દેવલોકમાં ગયા છે.

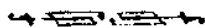
આઠમા શ્રી શુભુમ ચક્રવર્તી અને બારમા શ્રી બ્રહ્મહત્ત ચક્રવર્તી જીંદગી પર્યંત રાજ્યમાં આશક્ત રહી રૌદ્રધ્યાનના પ્રતાપે સાતમી નારકીમાં ઉત્પન્ન થયા છે.

બાકીના આઠ ચક્રવર્તીઓ ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિનો ત્યાગ કરી સંયમ ગ્રહણ કરી શુદ્ધ રીતે પાલી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક ઋદ્ધિ સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિ પદને પામી અજરામર અને અવિ-ચલ સુખના લોકતા બન્યા છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

પચીશમો ભવ.

નંદન રાજા અને નંદન મુનિ.

વીશમો ભવમાં દેવ લોકનાં સુખ, વૈભવ, ભોગવી તે
 યો ભવનું સતર સાગરોપમનું આયુષ્ય પુરું થયે ત્યાંથી
 ચવી પચીશમો ભવમાં આ ભરતખંડમાં છત્રા
 નામની નગરીમાં જિતશત્રુ નામે રાજાની ભદ્રા
 નામે રાણી છે, તે રાણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા.
 ગર્ભકાલ પુરો થયે પુત્ર પછે જન્મ થયો. માતા
 પિતાએ મહોત્સવ અને વિધિપૂર્વક નંદનકુમાર નામ પાડ્યું.
 બાલ્યાવસ્થા પુરી થતાં રાજ્યને લાયકની સર્વ કલાઓનું શિક્ષણ
 અપાવી રાજ્યને લાયક બનાવ્યા. નંદનકુમાર યુવાવસ્થા પામ્યા
 તેઓને સર્વ રીતે રાજ્યને લાયક બાણી જિતશત્રુ રાજાએ તેમને
 રાજ્યાભિષેક કરી રાજ્યભાર સોંપ્યો, અને પોતે સંસારથી
 નિવૃત્ત પામી દીક્ષા લીધી.

નંદનરાજાએ નીતિ અને ન્યાય પૂર્વક પ્રજાને આનંદ અને
 સુખ થાય એવી રીતે રાજ્યનું પાલન કર્યું. ઈંદ્રના જેવી સમૃદ્ધિથી
 પૃથ્વી પર રાજ્ય કરતાં નંદન રાજાની ચોવીસ લાખ વર્ષની ઉંમર
 થઈ ત્યારે સંસારથી વિરક્ત ભાવને પામી પોટીલાચાચાં પાસે
 દીક્ષા લીધી.

૭૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૬]

નંદન મુનિએ દીક્ષાની શરૂઆતથી યાવત જીવન પર્યંત ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી માસોપવાસની તપશ્ચર્યા પૂર્વક સંયમ ધર્મનું પાલન અને વીશસ્થાનકપદનું આરાધન કર્યું. શુરૂની સથે, ગ્રામ, નગર, આકર વિગેરેમાં વિહાર કરતા જ્ઞાનારાધન કરી ગીતાર્થ થયા. તે મહામુનિ બળને પ્રકારના અપધ્યાન^૧ (આર્ત, રોદ્ર,) બે પ્રકારના બધન (રાગ દેશ) થી રહિત હતા. ત્રણ પ્રકારના દંડ (મન, વચન, કાયા,) ત્રણ પ્રકારના ગારવ (રસ, ઋદ્ધિ, શાતા.) અને

૧ બ્યાન=કોઈ પણ વિષયમાં મનની એકાગ્રતા=તલાસ્લિનતા=ધ્યાનના સુખ્ય ચાર પ્રકાર છે. ૧ આર્તબ્યાન ૨ રોદ્રબ્યાન. ૩ ધર્મ બ્યાન, ૪ શુક્લ બ્યાન. તેમાં પ્રથમનાં બે ખરાબ બ્યાન છે. પાછલના બે ઉત્તમ બ્યાન છે. તે દરેકના ચાર ચાર પેટાભેદ છે. વિશેષ એ છે કે, દાન, શીળ, તપ, પ્રમુખ ધર્મ કરણી કરી તેના ફળની ઇચ્છા કરી. અથવા હું જે ધર્મકરણી કરું છું તેનું મને આવતા ભવમાં અમુક ફળ મળજો એવો સંકલ્પ કરવો, નિયાણું કરવું. તે પણ આર્ત-અપ-ખગમ-ધ્યાન છે.

૨ દંડ=જેથી આત્મા દંડાય તે મનથી ખરાબ વિચાર કરવાથી, ખોટા વચન બોલવાથી, અને કાયાથી નકારા કૃત્ય કરવાથી આત્મા દંડ ય છે. આત્માના જ્ઞાન દર્શન દર્શન, ચરિત્ર ગુણ હણાય છે.

૩ ગારવ=

૧ ઋદ્ધિ ગારવ. પોતે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ ક્યો તેથી આવકો, અનુયાયીઓ બહુ માન કરે તે કારણથી પોતે અનંદ માને.

૨ રસ ગારવ-ચારિત્ર અંગીકાર કરી રસમાં જીવન પુર કરે.

૩ શાતા ગારવ-વિહાર કરવામાં પડતી અડચણોના લીધે એક સારા ઠેકાણે રહે. એ પ્રમાણે ત્રણ ગારવ મુનિઓના અંગે છે.

મહસ્થના અંગે ગાવરના જોદ નિચે પ્રમાણે છે:—

૧ રીધી ગારવ-રીધી તથા કુટંબાદિકમાં બહુ આનંદ માની અભિ-માન કરે.

૨ રસ ગારવ-પંચેદ્રિના વિષયમાં બહુ આશક્ત રહે.

૩ શાતા ગારવ-સંસારિક સુખની અંદર નિમગ્ન રહી પોતાને બહુ સુખ માને, તેમાં લલચાઇ ધર્મને એલખો નહિ, તેનો વિચાર પણ કરે નહિ.

૨૫ ભવ.]

નંદન મુનિનું શુદ્ધ ચારિત્ર.

૭૩

ત્રણ ભતિના શબ્દ (માયા, નિહાન, મિથ્યાદર્શન) થી વર્જિત હતા. ત્રણ ગુણિને હમેશ ધારણ કરતા હતા. ચાર કષાયને તેમણે ક્ષીણ કર્યા હતા. ચાર સંજ્ઞા તથા ચાર પ્રકારની વિકલ્પથી રહિત હતા. ચાર પ્રકારના ધર્મારાધનમાં સદા કટીબદ્ધ હતા ચાર પ્રકારના ઉપસર્ગોને જીતી આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો તેમનો ઉદ્ધમ અરખલિત હતો. પાંચ મહાવ્રતે ના પાલનમાં સદા ઉદ્યોગી હતા. પાંચવિધ કામના સદા ધ્યેષી હતા અને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને તેમણે જીતી લીધા હતા. પ્રતિદિન પાંચ પ્રકારના સ્વધ્યાયમાં આશકત હતા. પાંચ પ્રકારની શમિતિ ને ધારણ કરતા હતા. છ કાય જીવના રક્ષણમાં સદા ઉપયોગવંત હતા. સત પ્રકારના લયથી મુક્ત અને આઠ પ્રકારના મદથી રહિત હતા. નવવિધ બ્રહ્મચર્યનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરતા હતા. દશ પ્રકારના યતિ ધર્મારાધનમાં સદા ઉદ્યોગી હતા. સમ્યક્ પ્રકારે એકાદશ અંગનું અધ્યયન કરતા બાર પ્રકારના તપનું સેવન કરતા. બાર પ્રકારની યતિ પ્રતિમ ને વહન કરવાની રૂચીવાળા હતા. દુઃખ હોય તો પરિસહોને સહન કરતા અને લગાર પણ કાયરપણું બતાવતા નહિ. તેઓ સદા નિરપૃહ હોતા. કોઈ પણ પ્રકારની સ્પૃહા રાખતા ન હતા.

એ પ્રમણે મહા તપસ્વી નંદન મુનિએ એક લાખ વર્ષ શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર પાળ્યું, ક્ષમા સહિત ૧૧૮૦૪૬૫ માસોપવાસ કર્યા, અને શ્રી અર્હત ભક્તિ વીગેરે વિશ સ્થાનક પદના આરાધનથી સર્વોત્તમ મહા પૂજનિક તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચીન ઉપાર્જન કર્યું.

મુનિશ્રી નંદન રૂપિ એ મૂળથીજ નિષ્કલંક ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરેલું હતું, તો પણ આયુષ્યના અંતે શુદ્ધ ભાવપૂર્વક સરણ હૃદયથી ૧ દુષ્કર્મની ગર્હણા, ૨ પ્રાણીઓની ક્ષામણા, ૩ ભાવ ૧,૪ ચતુઃસરણ, ૫ નમસ્કાર, અને ૬ અનશન એ છ પ્રકારથી આ પ્રમાણે આરાધના કરી.

કાલ અને વિનય વિગેરે જે આઠ પ્રકારના જ્ઞાનાચાર કહેલા

૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૩]

છે, તેમાં મને જો કાંઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તેને મન વચન કાયાથી હું નિંદું છું. નિઃશંકિત વિગેરે જે આઠ પ્રકારના દર્શનાચાર કહેલા છે, તેમાં જો કોઈ પણ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તેને હું મન વચન કાયાએ કરી વોસરાવું છું. લોભ કે મોહથી મેં પ્રાણી-ઓની સુક્ષ્મ કે બાહ્ય જે હિંસા કરી હોય તેને મન વચન કાયાથી વોસરાવું છું. હાસ્ય, ભય, ક્રોધ અને લોભ વિગેરેથી મેં જે મૃષા બાષણ કહ્યું હોય તે સર્વ નિંદું છું અને તેનું પ્રાયશ્ચિત આચરું છું. રાગદ્રેષથી થોડું કે ઘણું જે કાંઈ મેં અદત્ત લીધું હોય તે સર્વને વોસરાવું છું. પુર્વે મેં તિર્યચ સંજાંધી, મનુષ્ય સંજાંધી, કે દેવ સંજાંધી, મૈથુન મનથી, વચનથી, કે કાયાથી સેવ્યું હોય તે સર્વ ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસરાવું છું. લોભના દોષથી ધન ધાન્ય અને પશુ વિગેરેનો બહુ પ્રકારનો પરિશ્રદ મેં જે કાંઈ પૂર્વે ધારણ કર્યો હોય તેને મનવચન કાયાથી વોસરાવું છું. પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર, બંધુ, ધન, ધાન્ય, ગૃહ અને બીજા જે કોઈ પદાર્થમાં મને મમતા રહેલી હોય તે સર્વને હું વોસરાવું છું. ઈદ્રિઓથી પરાલવ પામીને મેં રાત્રે ચતુર્વિધ આહાર કર્યો હોય, તેને પણ હું મન, વચન, કાયાથી નિંદું છું, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્રેષ, કલ્પક, પિશુનતા, પરનિંદા, અભ્યાગ્યાન, અને બીજું જે કાંઈ ચારિત્રાચારને વિષે દુષ્ટ આચરણ કહ્યું હોય, તેને હું મન વચન, કાયાથી વોસરાવું છું. બાહ્ય કે અભ્યંતર તપસ્યા કરતાં મને મન વચન, કાયાથી જે અતિચાર લાગ્યો હોય તેને હું મન વચન કાયાએ નિંદું છું. ધર્મના અનુષ્ઠાનમાં મેં જે કાંઈ વીર્ય ગોપવ્યું હોય, તે વીર્યાચારના અતિચારને પણ હું મન વચન, કાયાએ કરી નિંદું છું. મેં કોઈને માર્યો હોય, દુષ્ટ વચન કહ્યાં હોય, કોઈનું કંઈ હરી લીધું હોય, અથવા કાંઈ અપકાર કર્યો હોય તો તે સર્વ મારા પર ક્ષમા કરજો. જે કોઈ મારા મિત્ર કે શત્રુ સ્વજન કે પરજન હોય તે સર્વ મને ક્ષમા કરજો, હું હવે સર્વમાં સમાન બુદ્ધિવાળો છું. તિર્યચપણામાં જે તિર્યચો નારકીપણામાં જે નારકીઓ,

૨૫ ભવ.]

નંદન મુનિએ કરેલી આરાધના.

૭૫

દેવપણામાં જે દેવતાઓ અને મનુષ્યપણામાં જે મનુષ્યને મેં દુઃખી કર્યાં હોય, તેઓ સર્વ મને ક્ષમા કરજો, હું તેમને ખમાવું છું, અને હવે મારે તે સર્વની સાથે મૈત્રી છે, ભવિત, યોવન, લક્ષ્મી રૂપ અને પ્રિય સમાગમ, એ સર્વે વાયુએ નચાવેલા સમુદ્રના તરંગની જેમ ચપલ છે. વ્યાધિ, જન્મ, જરા, અને મૃત્યુથી અસ્ત થએલા પ્રાણીઓને શ્રી જીનેંદ્ર લાખિત ધર્મ વિના આ સંસારમાં બીજું કોઈ શરણ નથી. સર્વ જીવો સજન પણ થએલા છે, અને પરજન પણ થએલા છે, તો તેમાં કોણ પ્રાણી કિંચિત પણ પ્રતિબંધ કરે. પ્રાણી એકલોજ જન્મે છે, એકલોજ મૃત્યુ પામે છે; એકલોજ સુખને અનુભવે છે, અને એકલોજ દુઃખને અનુભવે છે. પ્રથમ તો આત્માથી આ શરીર અન્ય છે, ધન ધાન્યાદિક પણ અન્ય છે, બંધુઓ પણ અન્ય છે, અને તે દેહ ધન્ય ધાન્ય તથા બંધુઓથી આ જીવ અન્ય (જુદો) છે, છતાં તેમાં સુખજન વૃથા મોહ રાખે છે. ચરબી, રૂધિર, માંસ, અસ્થિ, ગ્રંથી, વિષ્ટા, અને મૂત્રથી પુરાએલા આ અશુચિના સ્થાન રૂપ શરીરમાં કયો બુદ્ધિમાન પુરૂષ મોહ રાખે ? આ શરીર ભાડે રાખેલા ધરની માફક છેવટ અવશ્ય છોડી દેવાનું છે, અર્થાત તેનું જમે તેટલું લાલન પાલન કર્યું હોય તો પણ તે નાશવંત છે. ધીર કે કાયર સર્વ પ્રાણી એ અવશ્ય મરવાનું તો છેજ, પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરૂષે એવી રીતે મરવું કે જેથી પુનઃ મરવું પડે નહીં. મારે અહીં ત પ્રભુનું શરણ હજો, સિદ્ધભગવંતનું શરણ હજો; સાધુઓનું શરણ હજો, અને કેવળી ભગવંતે કહેલા ધર્મનું શરણ હજો. મારે માતા શ્રી જીન ધર્મ, પિતાશુર, સહોદર સાધુઓ અને સાધર્મિ મારા બંધુઓ છે, તે સિવાય આ જગતમાં સર્વે ઈંદ્ર બલવત્ છે. શ્રી ઋષભદેવ વિગેરે આ ચોવીશીમાં થઈ ગએલા તીર્થંકરોને અને બીજા ભરત ઐરાવત તથા મહા વિદેહ ક્ષેત્રના અહીંતોને હું નમું છું. તીર્થંકરોને કરેલો નમસ્કાર પ્રાણીઓને સંસારના છેદન અર્થે અને બ્રાહ્મિના લાભને માટે થાય છે. હું સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું,

૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૬]

કે જેઓ એ ધ્યાન રૂપ અગ્નિથી હજારો લવના કર્મ રૂપ કાળેને બાળી નાખ્યા છે. પંચવિધ આચારના પાળનારા આચાર્યોને હું નમસ્કાર કરું છું. જેઓ સદા લવચ્છેદમાં ઉદય થઈ પ્રવચનને ધારણ કરે છે. જેઓ સર્વ શ્રુતને ધારણ કરે છે અને શિષ્યોને ભણાવે છે, તે મહાત્મા ઉપાધાયને હું નમસ્કાર કરું છું. જેઓ લાખો લવમાં બાંધેલા પાપને ક્ષણવારમાં નાશ કરે છે, એવા * શીલવ્રતધારિ સાધુઓને હું નમસ્કાર કરું છું સાવધ યોગ તથા બાહ્ય અને અભ્યંતર ઉપાધિને હું યાવતજીવ મન મન વચન કાયાથી વોસરાવું છું. હું યાવતજીવ ચતુર્વિધિ અહા નો ત્યાગ કરું છું. અને ચરમઉત્થાસ સમયે દેહને પણ વોસરાવું છું,

એ પ્રમાણે આરાધના કરી નંદન મુનિ પોતાના ધર્માચાર્યને, સાધુઓને, અને સાધ્વીઓને ખમાવવા લાગ્યા. એ મહામુનિ સાઠ દિવસ મુઘી અનસન વ્રતવાળી પંચવીશ લાખવર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી પ્રાણાંત નામના દશમા દેવલોકમાં પુષ્પોતર નામના વિસ્તારવાળા વિમાનમાં ઉપપાદ શય્યામાં વીશ સાગરોપમના આયુષ્યથી દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

* શીળ એટલે ચરિત્રના અંશ અથવા ચરિત્રના કારણ વિશુદ્ધ પરિણામે ચરિત્ર ધર્મનું આરાધન કરવામાં શીળના અદાર હજાર ભેદ થાય છે. ત્રણ યોગ, ત્રણ કરણ, ચાર સંગ્રહ, પાંચ ઈદ્રિ, પૃથ્વી કાયદિ દશ, દશ પ્રકારનો અમણ ધર્મ એના અદાર હજાર ભેદ થાય છે. તેનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ પ્રવચન સારોદ્ધારના એકસો તેવીશમા દ્વારમાં આપવામાં આવેલું છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

વીશ સ્થાનક પદ

જગવંત મહાવીરના જીવે પચીશમા નંદન ઋષીના ભવમાં વીશ સ્થાનક પદનું આરાધન કર્યું, તેથી તીર્થંકરનામ કર્મ જેવા મહાન ઉચ્ચ કર્મનો નિકાશિત બંદ કર્યો, એ વીશ સ્થાનક પદનું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન આપવામાં આવે તો તેનો એક સ્વતંત્ર અંથ થાય, અને આ અરિહંત આંગે વિષયાન્તરના દોષનો પ્રસંગ આવે તે કારણથી એ વીશના નામ અને તેની ટુંકી સમજણ આપવાથી સંતોષ પકડવાનું દુરસ્ત ધાયું છે.

૧ શ્રી અરિહંત પદ—શ્રી જિના ગમના સારભૂત શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ મહા મંત્રમાં આ પદ મુખ્ય છે. શ્રી અરિહંત ભગવંત વીચરતા હોય ત્યારે તેમની અને તેમના અભાવે તેમના સ્થાપના નિક્ષેપ જન પ્રતિમાની શુદ્ધાશયથી દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરવાથી તેમજ શ્રી જીનારાતું પાલણ કરવાથી શ્રી જીનેદ્રના કલ્યાણકના દીવશોએ વિશેષ પ્રકારે ભક્તિ કરવાથી શ્રીજિનબિંબો ભરાવી તેમની અંજન શલાકા કરાવવાથી, શક્તિ પ્રમાણે ન્યાયોપાર્જિત ધનથી શ્રી જિન ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમા સ્થાપન કરી પ્રતિષ્ઠા કરાવવાથી, પ્રાચિન જિન મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાથી શ્રી જિનેશ્વરની સમ પ્રકારની સુદ્ધિપૂર્વક અષ્ટ પ્રકારી, એકવીશ પ્રકારી વિગેરે નિરંતર પૂજા કરવાથી વિવિધ રીતે આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૭૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૭

૨ શ્રી સિદ્ધપદ—સકલ કર્મ ક્ષય કરી ચૌદમા ગુણુ સ્થાનક ના અંતે સાદિ અનંત ભાગે જેઓ લોકાન્તે સ્થિત રહેલા છે એવા સિદ્ધ પરમાત્માનું ચાર નિક્ષેપાર્થી સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ નામ સિદ્ધ-સિદ્ધ એવું નામ ત્રણે કાલ એક રૂપ પણે શાશ્વ તું વર્તે છે.

૨ સ્થાપના સિદ્ધ - શ્રી જિન પ્રતિમા અથવા દેહમાન મધ્યે થી ત્રીજો ભાગ ઘટાડી બે ભાગ શરીર પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશનો ધન કરી સ્થાપના રૂપ ક્ષેત્ર અવગાહી રહ્યા છે.

૩ દ્રવ્યસિદ્ધ--તેરમે, ચૌદમે ગુણુકોણે કેવલી ભગવંત વર્તે છે, તે ભવ્ય શરીર આશ્રયી દ્રવ્યસિદ્ધ, અને જે સિદ્ધિવયાં તેમના શરીરની ભક્તિ કરીએ તે જ શરીરનું દ્રવ્ય કહેવાય, અને શુદ્ધ નિર્મળ અસંખ્યાત પ્રદેશને વિષે જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણુ રૂપ છતાં પર્યાય વસ્તુરૂપ પ્રગટયા છે, તે તદ્વ્યતિરિક્ત શરીર આશ્રયી દ્રવ્ય નિક્ષેપો છે. એમ ત્રણ પ્રકારે સિદ્ધનો દ્રવ્યનિક્ષેપો છે.

૪ ભાવસિદ્ધ—સિદ્ધનો સ્વરૂપ સામર્થ્ય પર્યાયરૂપ પ્રવર્તના અનંતો ધર્મ પ્રગટ થયો છે તેથી સદાકાલ જ્ઞેયની વર્તનારૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ, વ્યય સમય સમય અનંતો થઈ રહ્યો છે તેથી સિદ્ધ ભગવંત અનંત સુખ ભોગવે છે તે ભાવનિક્ષેપો.

એ પ્રમાણે ચાર નિક્ષેપ, સાત નય, નવ તત્વાદિ વિવિધ પ્રકારે સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજી તેમના ગુણુ સહિત તેમનું ધ્યાન કરવું, ગુણુની વિચારણા કરવી, તેમના ગુણુમાં રમણતા કરવી, તેમનો સ્થાપના નિક્ષેપો જે જિનપ્રતિમારૂપ છે તેમની દ્રવ્ય અને ભાવપૂર્વક ભક્તિ કરવી, સિદ્ધપદ પ્રાપ્તિના સ્થાનરૂપ તીર્થોની યાત્રા કરવી, સિદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરી તેમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખવી અને સિદ્ધના લાયકના ગુણુ પ્રગટ કરવાની તીવ્ર ભાવના પૂર્વક હંમેશાં તે પદનું આરાધન કરવું મંત્યાદિ રીતે એ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૨૫ બવ.]

વાસુદેવપણનો અભિષેક.

૭૪

૩ શ્રી પ્રવચનપદ—પ્રવચન શબ્દ જ્ઞાનાસાધક ચતુર્વિધ સંઘ, જૈનદર્શન, દ્વાદશાંગી ઇત્યાદિ અર્થને જણાવનાર છે.

સમાન ધર્મવાળા સાધર્મિક કહેવાય છે. તેમાં પ્રવચન અને લિંગ એ બન્નેવડે સાધુ, સાધવી તથા કેવળ પ્રવચનવડે શ્રાવક શ્રાવિકા સાધર્મિક કહેવાય છે. તેમાં સાધુ સાધવીએ આચાર્ય, ગ્લાન, પ્રાધુર્ણિક (પ્રાહુણામુનિ) તપસ્વી, ખાલ વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત શિષ્ય વિગેરેનું વિશેષ રીતે વાત્સલ્ય કરવું, તેમજ પુષ્ટાલંબનાદિ અપેક્ષાએ શ્રાવક શ્રાવિકાનું પણ સર્વ શક્તિવડે દ્રવ્યભાવ બન્ને પ્રકારનું વાત્સલ્ય તેમના ઉપર ઉપકાર કરી કરવું, ઇત્યાદિ રીતે એ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૪ શ્રી આચાર્ય પદ—આચાર્યના છત્રીશ ગુણોએ યુક્ત, પંચાચારનું પાલન કરનાર, અને અન્યમુનિઓ પાસે પાલન કરાવનાર શુદ્ધ જિનોક્ત કયામયિ સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર, નિરંતર અપ્રમત દશામાં વર્તવાના અપી, ધર્મધ્યાનાદિ શૂભધ્યાનના ધ્યાતા, ગમ્મના મુનિઓને ચાર પ્રકારની શિક્ષા આપનાર ઇત્યાદિ ગુણોએ યુક્ત એવા આચાર્ય મહારાજની દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૫ શ્રી સ્થવિર પદ—દુર વ્યવસ્થિત જનોને સનમાર્ગમાં સ્થાપે તે સ્થવિર કહેવાય છે. માતૃપિતાદિ આત્મવર્ગ લોકિક સ્થાવિર કહેવાય છે, તેમને દરરોજ નમસ્કાર કરાવાથી તીર્થ યાત્રાનું ફળ થાય છે. પંચ મહાવ્રતના ધરનાર મુનિ મહારાજ લોકોતર સ્થાવિર કહેવાય છે. તેમની ભક્તિ, બહુમાન, અને પર્યુપાશના કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૬ શ્રી ઉપાધ્યાયપદ—નિર્મળ જિનાગમના બ્રાધ સહિત ચારિત્ર પાલવામાં સદાય ભાવધાન રહી, કેવળ ઉપકાર દષ્ટિથી સાધુ સમુદાયને સુત્રાર્થનું જ્ઞાન આપનાર, પશ્ચર જેવા જડબુદ્ધિવાળા શિષ્યને પણ શુભિનીત બનાવવાની શક્તિ ધરાવનાર, તથા

૮૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૭

નિરંતર સઝાય ધ્યાનમાં વર્તનાર શ્રી ઉપાધ્યાય મહારાજની લકિત વિગેરે કરવાથી આ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે.

૭ શ્રી સાધુપદ—સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ તેનું સાધન કરે તે સાધુ કહેવાય છે. મુનિ, રૂપિ, તપસી, અણ્ણગાર, સર્વ વીરતી, એ બધા સાધુ શબ્દના પર્યાયવાચક નામ છે. મુનિના પાંચ મહાવ્રતો તથા છઠ્ઠું રાત્રી ભોજન ત્યાગ એ મુનિના મહાવ્રતો છે. સાધુના સત્તાવીશ ગુણો તથા કરણ સીતરી અને ચરણ સીતરીના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને સદા ઉદ્યમવાન છે, ફક્ત ચારિત્રારાધન માટે બેતાલીશ દોશરહિત હાર શ્રદ્ધણ કરનાર છે. એવા જ્ઞાનાના પાલક સાધુ મહારાજની લકિત કરવાથી એ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે.

૮ શ્રી જ્ઞાનપદ—સર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમમાં ભાષેલા તત્ત્વોને જે શુદ્ધ અવબોધ તે સમ્યક્ જ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના માટે લવ્ય જનોએ જ્ઞાનાચારના પાલન પૂર્વક નિરતી ચારપણે જ્ઞાન લણવું, લણાવવું, સાંભળવું, જ્ઞાન લખાવવું, જ્ઞાનની પૂજા કરવી, જેથી જ્ઞાનના વરણીય કર્મ નાશ પામે. જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની ભક્તિ કરવાથી એ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે.

૯ શ્રી દર્શન પદ—સર્વજ્ઞ કથીત જીવા જીવાદિ નવતત્ત્વનું, તથા શુદ્ધ દેવ ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક્ત્વ. અહાર દુષણથી રહિત વીતરાગ પરમાત્માને દેવ તરીકે, તથા મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર, કંચન કામનીના ત્યાગી અને શ્રી જિનાજ્ઞાનુસાર સંજમ માર્ગમાં યથાશક્તિ વીર્ય ફેરવનારને, ગુરૂ તરીકે, તથા શ્રી વીતરાગ કથીત દયા મયી ધર્મને ધર્મ તરીકે માની, સમક્રીતના સહસ્ર લેહનું સ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સમક્રીત અંગીકાર કરે તથા તેનું સુદ્ધ રીતે પાલન કરવાથી આ પદ્ધતિ આરાધન થઈ શકે છે. સમ્યક્ત્વ સહિતના વ્રત પચ્ચખાણ, (નિયમ) તથા અનુષ્ઠાન આત્માને હિતકર્તા થાય છે. મોક્ષપદની પ્રાપ્તિના બીજરૂપ આપદ છે. એટલુંજ નહીં સમ્યક્ત્વ

૨૫ બવ.]

વીશ્વ સ્થાનકપદનું સ્વરૂપ.

૮૧

પ્રાપ્ત કરનારનો સંસારબ્રમણકાલ મર્યાદીત થઈ વધારેમાં વધારે અપાર્ધ્વ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલમાં તે નિયમા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૦ વિનયપદ—સર્વ ગુણોનું મુલ વિનય છે. શ્રી અરિહંતાદિક દક્ષપદનો તથા ગીતાર્થ ગુર્વાદિ, ગુણીજનોનો વિનય આત્માને હીતકર્તા છે. તેના ઉત્તર ભેદો ઘણા છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી વિનયવાન થવાથી ઉત્તરોત્તર ઘણો લાભ છે. વિનયથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી નિર્મળ સમકિત પ્રગટ થાય છે. તેથી ચારિત્ર, ચારિત્રથી કર્મક્ષય અને પરિણામે મોક્ષના લાભનું કારણ વિનય છે.

૧૧ ચારિત્રપદ—આ ચારિત્રપદને આવસ્યકપદ પણ કહે છે. ૧ સામાયિક, ૨ ચક્રવીસત્થો ૩ વંદન, ૪ પ્રતિક્રમણ, ૫ કાયોત્સર્ગ અને પચ્ચખાણુ એ પ્રમાણુ ૫૮ આવસ્યકના શુદ્ધ સેવનથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૧૨ બ્રહ્મચર્યપદ—આ પદને શીલપદ પણ કહે છે. આ પદનું આરાધન મુનિ સર્વથી, અને ગૃહસ્થદેશથી કરી શકે. સર્વ વ્રતોના મુકુટ સમાન આ વ્રત છે. મુનિના પંચ મહાવ્રતોમાં ચોથું વ્રત મૈથુન વીરમણુ નામનું છે. ત્રીકરણુ ચોગે કરવું, કરાવવું અને અનુ-મોદન કરવાના ત્યાગથી આ વ્રત પાલનનાર મુનિ અને પંચની સાક્ષીથી પાણીચક્રણુ કરેલ સ્વદારા સંતોષ વ્રતના પાલનથી ગૃહસ્થ આ વ્રતનું પાલન કરી શકે છે.

૧૩ શૂભધ્યાનપદ—કર્મરૂપ કાષ્ટને બાળવાને શૂભધ્યાન અગ્નિ સમાન છે. જ્યારે અશૂભધ્યાન ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં પ્રાપ્તે તીર્થંચ અને નરક ગતિના કારણરૂપ છે. આર્ત અને રૂદ્રધ્યાન એ અશૂભધ્યાન છે. ધર્મ અને શુકલધ્યાન એ શૂભધ્યાન છે, ધર્મધ્યાન તથા શુકલધ્યાન ઉત્તરોત્તર મોક્ષના કારણભૂત છે.

૧૪ તપપદ—અનાદિ સિદ્ધ દુષ્ટ કર્મો જે આત્મપ્રદેશની સાથે લાગેલાં છે, તે કર્મ પુદ્ગલોને તપાવી આત્મપ્રદેશથી છુટા પાડવાનું કાર્ય તપ કરે છે. તેને નિર્જરાતત્વ પણ કહે છે.

૮૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૭

તપના બાદ્ય અને અભ્યંતર એવા બે લેહ છે. તે પ્રત્યેકના છ છ પેટા લેહ છે. ૧ અનશન એટલે ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ, ૨ ઉનોઢરી, ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ ૪ રસ ત્યાગ, ૫ કાય કલેશ; અને ૬ સદ્વીનતા એ છ પ્રકારથી બાહ્ય તપ થાય છે.

૧ પ્રાયશ્ચિત્ત, ૨ વિનય, ૩ વૈયાવૃત્ય, ૪ સ્વાધ્યાય, ૫ ધ્યાન, અને ૬ કાર્યોત્સર્ગ એ છ પ્રકારના અભ્યંતર તપ છે,

જે તપ કરવાથી દુઃખ્યાન ન થાય, મન, વચન, અને કાય-યોગની હાની ન થાય તથા ઇંદ્રિઓ ક્ષીણ ન થાય એવી રીતે તપ કરવાનો છે. તેમજ આ લોકના સુખ સંપત્તિ અને કીર્તિની ઇચ્છા રહિત, નવ પ્રકારના નિયાણારહિત અને સમતાપૂર્વક કરવાથીજ આત્માને લાભ થાય છે.

૧૬ સુપાત્રદાન પદ—સંસાર સમુદ્ર તરવાને વહાન સમાન ચાર પ્રકારના ધર્મમાં દાનને પ્રથમ ગણેલ છે. તેના મુખ્ય પાંચ લેહ છે. ૧ અભય, ૨ સુપાત્ર, ૩ અનુકંપા, ૪ ઊચિત અને ૫ કીર્તિદાન એવા તેના નામ છે. તેમાં પહેલા બે પ્રકારના દાન પરંપરા મોક્ષ ફલને આપનાર છે. અનુકંપાદાનથી સુખ પામે, ઊચિત દાનથી પ્રશંસા પામે, અને કીર્તિદાનથી સર્વત્ર મોટાઈ પામે છે.

૧૭ શ્રી સમાધિ પદ—ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ-સાધુ-સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાને દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને રીતે સમાધિ ઉપજાવવાને માટે યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે. તેમજ પોતાના આત્માને ગમે તેવા અસમાધિના કારણુ મળે તેવા સંજોગોમાં સમભાવ ધારણુ કરી સમાધીમાં રાખવા પ્રયત્ન કરવો એ પણ આત્મહિતકર્તા છે.

૧૮ શ્રી અભિનવ જ્ઞાનપદ—આ પદને અપૂર્વ શ્રુતઆદિ પણ કહે છે. આ પદારાધનનો ઉદ્દેશ એવો છે કે આગમ, અંગ ઉપાંગાદિનો સુત્રાર્થ સહિત હમેશાં નવિન નવિન અભ્યાસ કરવો. તેથી તત્વાતત્વનું સુક્ષ્મજ્ઞાન અને બોધ થાય છે. સુક્ષ્મબોધથી તરવ પ્રતિતી થાય, તેથી સમક્ષિત નિર્મળ થાય છે.

૨૫ ભવ.]

વીશ સ્થાનકપદનું સ્વરૂપ.

૮૩

૧૯ શ્રીશ્રુત ભક્તિપદ—શ્રુતજ્ઞાન એ જિનેદ્રના વચન છે. તે પ્રાણીઓના પાપરૂપી તાપને હરવાને ચંદન સમાન છે. દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત એમ બે ભેદ છે. (૧) પુસ્તક-અક્ષર વિગરે પુસ્તકારૂઢ થએલ આગમો દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય છે. અને (૨) શ્રી જિનેદ્ર કહેલા પદાર્થમાં પોતાની બુદ્ધિ ચલાવી તેનો અભ્યાસ કરવો તથા ઉપયોગ પૂર્વક યથાર્થ અર્થ કરવો તે ભાવ શ્રુત કહેવાય છે. દ્વાદશાંગી રૂપ શ્રુતના ચાર ભેદ છે.

(૧) દ્રવ્યાનુયોગ—નવતત્ત્વ, ૪૮દ્રવ્ય, નય, નિક્ષેપા, સમ-ભંગી ઇત્યાદિ તત્ત્વજ્ઞાનનું જેમાં વર્ણન હોય છે તે. (૨) ગણી-તાનુયોગ—વિશેષે કરીને જેમાં સંખ્યાનું વર્ણન આવે છે. (૩) ચરણકરણાનુયોગ—ચારિત્રાચારનું જેમાં વર્ણન આવે છે. (૪) કથાનુયોગ—જેમાં ચરિત્રો દ્વારે બોધ થવા માટે સાધકો અને વિરાધકોના ચરિત્રોનું વર્ણન હોય છે.

આ ચારે યોગનું પોતાની શક્તિ ગોપન્ધા સિવાય આરાધના કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૨૦ શ્રી તીર્થપ્રભાવના પદ—જેનાથી તરાય તે તીર્થ. પ્રવચન જેનશાસનની પ્રભાવના, ઉન્નતિ થાય, ધર્મમાં સ્થિર થાય, મિથ્યાત્વ તણ બોધી બીજની પ્રાપ્તિ કરે એવી રીતે ધર્મોપદેશ કરવું, અથવા શાસન સેવા બજાવવી. પ્રવચન પ્રભાવકના આઠ ભેદ કહેલા છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી તેમાંથી કોઈપણ એક રીતે તીર્થપ્રભાવના કરી શકાય છે.

આ વીશસ્થાન કપદનું વીસ્તારથી સ્વરૂપ સમજવા જેવું છે. તે વિષયના ગ્રંથથી સમજી લેવાને અપ કરવો. આ પદનું મહત્ત્વ એવા પ્રકારનું છે કે આ વીશમાંથી કોઈપણ એકપદ સ્થાનકના સંપૂર્ણ આરાધનથી તીર્થકર નામ કર્મ જેવી ઉત્કૃષ્ટ પુન્ય પ્રકૃતિનો અંધ પડે છે. આત્મહીત વાંચકે આ સ્થાનકોમાંથી કોઈ પણ એક અથવા એકથી અધિક પદનું આરાધન કરવું. ભગવંત મહાવીરના જીવે પચીશમા ભવમાં વીશેષ પદ સ્થાનકનું આરાધન કરેલું હતું.

પ્રકરણ ૮ મું.

છવીશમો દેવતાનો ભવ.

નયસારનો જીવ પચીશમા ભવમાં રાજપકુલમાં ઉત્પન્ન થઈ સારી રીતે રાજ્યનું પાલન કરી ઉત્તરાવસ્થામાં ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરી દેવગતિનું આયુષ્ય ખાંધી ત્યાંથી કાળ કરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે મનુષ્યભવમાં સમકિતપૂર્વક દેશ ચારિત્ર કે સર્વ ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરનાર જીવ તે તે ગુણકાણામાં ઝોટલો થોડા પાંચમા અથવા છઠ્ઠા ગુણકાણામાં વર્તતાં પરભવનું આયુષ્ય ખાંધે તો અવશ્ય દેવગતિનું જ ખાંધે, મનુષ્યગતિનું ખાંધે નહિ. જો કે સંપૂર્ણ કર્મક્ષય કરી મુક્તિ મેળવવાની યોગ્યતા ફક્ત મનુષ્ય ગતિવાળામાં જ હોય છે, તેથી દેવતાનો ભવ પુરો કરી પુનઃ મનુષ્ય ગતિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. જો જીવની ભવસ્થિતિનો પરિપાક થયો હોય છે, અને ચરમ શરીર ધારણ કરે છે તો જ પછી તે ભવમાં આયુષ્ય કર્મનો ખંધ નહિ કરતાં મુક્તિને લાયકની સામગ્રિ પામી વિશુદ્ધ ઉત્તરોત્તર ગુણસ્થાનકે ચઢી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. નય-શારના જીવને મનુષ્યગતિમાં પુનઃ જન્મ ધારણ કરવાનો છે તેથી જ પચીશમા ભવમાં દેવગતિના આયુષ્ય કર્મનો ખંધ કરી દેવ ગતિમાં ઉત્પન્ન થયા. કેટલાક ભવોમાં જુદા જુદા દેવલોકમાં તેઓ ઉત્પન્ન

૨૬ ભવ.]

દેવલોકનું સ્વરૂપ.

૮૫

થયા હતા તેથી દેવનતિ સખંધી કિંચિત્ માહિતી આ જગ્યાએ આપેલી ઉપયોગી થશે.

અનંતાનંત આકાશ પ્રદેશમાં પંચાસ્તિ કાયના સમુદાય યુક્ત ચૌદરાજ પ્રમાણુ લોક છે. તેના ઉર્દ્ધ લોક, અધોલોક, અને તિર્છી (મધ્યમ પ્રદેશ) લોક એવા ત્રણ ભાગ છે. અધો લોકમાં સાત પ્રકારની નારકીઓ છે, જ્યાં નરકગતિના આયુષ્યનો ખંધ કરનારા જીવો ઉત્પન્ન થઈ પોતપોતાના કર્મોનુસાર મહા અશાતાવેદની કર્મના વિપાકોચાવત્ જીવીતકાળ ભોગવી અશુભ કર્મ અપાવે છે.

ભુવનપતિ, વ્યંતર જ્યોતિષિ અને વૈમાનિક આ રીતે ચાર જાતિના દેવો છે. ભુવનપતિ તથા વ્યંતરદેવોનું સ્થાન અધોલોકમાં છે, જ્યોતિષીનું સ્થાન ત્રિચ્છાલોકમાં છે, અને વૈમાનિકનું ઉર્દ્ધલોકમાં છે.

દશ જાતિના ભુવન પતિ કાયના દેવો, અધોલોકની પૃથ્વીમાં વસે છે. આઠ જાતિના વ્યંતરના દેવો, તથા આઠ જાતિના વાણુ-વ્યંતર જાતિના દેવો પણ અધોલોકની પૃથ્વીમાં વસે છે. તેમને વસવાના ભુવનો ઘણા સુંદર, સાતુંકુળ વણું, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કરીને યુક્ત છે. આ દેવો જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવાના મુકાબલે હલકી કોટીમાં આવે છે.

મેરૂપર્વતની સમભૂતલા પૃથ્વીથી નવસે જોજન નિચો, નવસે જોજન ઉંચો, અને એકરાજ લાંબો પહોલો તિર્છી લોક છે. એ તિર્છીલોકમાં અશંખ્યાતાદ્રીપ, અશંખ્યાતા સમુદ્રો અને જ્યોતિષ ચક્ર છે. એ જ્યોતિષ ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, અને તારા છે, એ જ્યોતિષિ દેવોના દેહિષ્યમાન પ્રકાશવાળા અને અતિ સુંદર વિમાનો છે. તેમાં અશંખ્યાતા જ્યોતિષી દેવો વસે છે. જ્યોતિષ પ્રકાશવાળા દેવો છે તેથી તે જ્યોતિષી કેવલ છે.

જ્યોતિષીના વિમાનોથી અશંખ્યાત ઠોઠા ઠોઠી જોજને ઉંચા વૈમાનિક દેવોના વિમાનો છે. વિશિષ્ટ પુન્યવાલા જીવો દેવગતિના આયુષ્યનો ખંધ કરી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે વૈમાનિક દેવો

કેવાય છે. તે વૈમાનિક દેવોમાં પણ બે લેઈ છે. એક કલ્પોત્પન્ન અને બીજા કલ્પાત્મીત.

જે દેવોમાં સ્થિતિ, જાતિ, ઇંદ્ર, સામાનિકાદિક વ્યવસ્થા અને મર્યાદા છે, તથા તીર્થંકરના કલ્યાણાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્ય લોકમાં આવવાનો જેમનો વ્યવહાર છે, તે દેવો કલ્પોત્પન્ન કેહવાય છે. ૧ સૌધર્મ દેવલોક, ૨ ઇશાન દેવલોક, ૩ સનત્કુમાર દેવલોક, ૪ માહેન્દ્ર દેવલોક, ૫ બ્રહ્માદેવલોક, ૬ લાંતક દેવલોક, ૭ મહામુક દેવલોક, ૮ સહસાર દેવલોક, ૯ આણુંત દેવલોક, ૧૦ પ્રાણુંત દેવલોક, ૧૧ આરણુ દેવલોક, ૧૨ અને અન્યુત દેવલોક, એ પ્રમાણે બાર દેવલોકના દેવો કલ્પોત્પન્ન છે. તે દેવલોકના દેવો તથા ઇંદ્રો તીર્થંકરના કલ્પાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્યલોકમાં આવી તેમની ભક્તિ કરે છે. એ દેવલોકમાં સ્વામિ સેવકભાવ છે, એટલે મુખ્ય ઇંદ્ર અને બીજા સામાન્યાદિક દેવો એવી વ્યવસ્થા છે.

જે દેવોમાં સ્થિતિ, જાતિ, સામાનિકાદિક વ્યવસ્થારૂપ મર્યાદા નથી, એટલે જે દેવલોકના દેવોમાં સ્વામિ સેવક ભાવ નથી બધા-સમાન છે, તથા તીર્થંકરના કલ્યાણાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્ય લોકમાં આવવાનો જેમનો વ્યવહાર નથી પણ પોતાના સ્થાને રહ્યાજ સ્તુતિ શુષ્ણ ચિંતવનરૂપ ભક્તિ કરે છે તે દેવો કલ્પાત્મિક કેવાય છે. નવગ્રેવેયક અને પાંચ અનુતર વિમાનના દેવો કલ્પાત્મિક છે.

ચૌદ રાજલોક રૂપ પુરુષાકારના શ્રીવા (ગણા) ના સ્થાને જેઓનાં વિમાનો છે. તે ગ્રેવેયક કેવાય છે. ૧ સુદર્શન, ૨ સુપ્રતિ-બદ્ધ, ૩ મનોરમ, ૪ સર્વભદ્ર, ૫ વિશાળ, ૬ સુમનસ, ૭ સોમનસ, ૮ પ્રિયંકર અને ૯ આદિત્ય એમ નવ ગ્રેવેયકના વિમાન છે.

સર્વથી ઉપર વિમાન હોવાથી અનુતર વિમાન કેહેવાય છે, તે ૧ વિજય, ૨ વિજયંત, ૩ જયંત, ૪ અપરાજિત અને ૫ સર્વાર્થ-સિદ્ધ એમ પાંચ પ્રકારના અનુતર વિમાન છે.

બાર દેવલોક, નવગ્રેવેયક, અને પાંચ અનુતર વિમાનના સર્વે મળીને ચોરાસી લાખ સતાણું હજાર ને ત્રેવીશ વિમાનો છે. તે

૨૬ ભવ.]

પાંચ પ્રકારના શરીરનું વર્ણન.

૮૭

વિમાનો અત્યંત સુગંધીમય, માખણના જેવો મૃદુ સ્પર્શ, નિત્ય ઊઘોતવંત, મનોહર, અને જીન ભુવનો એ સહીત છે, તથા શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ઝલ્લિ, ગતિ, લાવણ્ય, કાન્તિ, સ્થિતિ, એ દશ વાના ઊતરોત્તર મનોહર છે એવા સુંદર વિમાનોમાં અસંખ્યાત દેવો રહે છે.

ભુવનપતિ, વ્યંતર, વહાણ વ્યંતર જ્યોતિષિ અને વૈમાનિક દેવોનું સ્થુલ શરીર વૈકિય હોય છે. પ્રત્યેક સંસારી જીવને તૈજસ અને કાર્મણ એ બે સુક્ષ્મ શરીર હોય છે, તે ઉપરાંત ગતિ આશ્રી ત્રીજું સ્થુલ શરીર હોય છે. જેમ કે દેવતા અને નારકીની ગતિના જીવોને લવ પ્રત્યક્ષિ શરીર વૈકિય હોય છે, અને મનુષ્ય તથા તિર્યચ ગતિના જીવોને લવ પ્રત્યક્ષિ શરીર ઔદારિક હોય છે.

આખા લોક-જગત-માં સંસારી જીવોની ચોરાસી લાખ, યોનિઓ છે. તે જીવોનીમાં જુદી જુદી ગતિમાં અનંતા જીવો છે. તે જીવો જુદી જુદી આકૃતિનાં શરીરધારણ કરે છે. તેના મુખ્ય પાંચ ભેદ છે, એટલે પાંચ જાતિના શરીર છે. ૧ ઔદારિક, ૨ વૈકિય, ૩ અદારિક, ૪ તૈજસ અને ૫ કાર્મણ.

૧ ઔદારિક-ઉદાર-પ્રધાન-તીર્થંકર ગણધરાદિક પદ્ધતિની અપેક્ષાએ સર્વ શરીરોમાં ઉત્તમ, સ્થુલ, પુદ્ગલોનું બનેલું, ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રતિક્ષણે પુદ્ગલને ઊપચય અપચયે કરીને વધે, ઘટે, અને છેદન ભેદન ગ્રહણાદિક થઈ શકે એવું; ઔદારિક નામકર્મના ઉદયે ઔદારિક શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશોની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે ઔદારિક શરીર કેવાય છે.

૨ વૈકિય—વિવિધ પ્રકારની વિક્રિયા કરે જેમ કે નાનાનું મોટું, મોટાનું નાનું, સુરૂપનું કુરૂપ, કુરૂપનું સુરૂપ, દસ્યનું અદસ્ય, અદસ્યનું દસ્ય, એકનું અનેક, અનેકનું એક, અપ્રતિધાતીનું પ્રતિધાતી, પ્રતિધાતીનું અપ્રતિધાતી, ભૂચરનું ખેચર, ખેચરનું ભૂચર, ઇત્યાદિ ઘણા પ્રકારનું થઈ શકે એવું વૈકિય નામકર્મના ઉદયથી

વૈકલિય શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે વૈકલિય શરીર કેવાય છે.

૩ આહારક—ઔદ પૂર્વધર લઘિધવંત સાધુ સંદેહ ટાળવા નિમિત્તે અથવા તીર્થંકરની ઋદ્ધિ જોવાને અર્થે સ્ફટિક ના જેવું અતિ ઉજ્જવળ, સુઠા હાથ પ્રમાણ, અંતર મૃદુતાંની સ્થિતિવાળું, આહારક નામકર્મોદ્રિયે આહારક શરીર યોગ્ય શુભ વિશુદ્ધ પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જીવપ્રદેશ સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે આહારક શરીર કેવાય છે.

૪ તૈજસ-તૈજનો વિકાર, -તેજોમય, તેજપૂર્ણ એવું; કરેલા ભોજનને પચાવનાર અને તેજોલોચના તથા શ્રાપકે અનુગ્રહના પ્રયોજવવાળું, તૈજસ નામકર્મના ઉદયથી તૈજસ શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે તૈજસ શરીર કેવાય છે.

૫ કાર્મણુ—કર્મનો વિકાર, -કર્મમય, કર્મસ્વરૂપ સર્વ શરીરોત્તું બીજ એવું, બીર નીરની પેઠે જીવ પ્રદેશની સાથે જે કર્મદળીયાં રહ્યાં છે તે કાર્મણુ શરીર કેવાય છે.

દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થનારા જીવોને ગર્ભજ મનુષ્ય કે તિર્યચની પેઠે ગર્ભમાં રહેવાતું હોતું નથી. તેઓને જે ઠેકાણે ઉત્પન્ન થવાતું હોય છે, તે ઠેકાણના ઉત્પત્તિ સ્થાન (દેવસયા) માં અંતર મૃદુતામાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થયા પછી બે ઘડીમાં નવ-યોવન શરીરવાળા થાય છે. જન્મથી તેઓ પૈદ્રી જેઓ સંરક્ષિતી હોય છે તેમને અવધિજ્ઞાન અને ગિથ્યાત્વિને વિભંગ જ્ઞાન હોય છે.

દેવલોકમાં દેવીઓની ઉત્પત્તિ બીજા દેવલોક સુધીજ હોય છે. અને તેમનું ગમના ગમન આઠમા દેવલોક સુધી છે.

દેવો પણ બીજા ગતિના જીવોની પેઠે કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સહિત છે. ચારેગતિમાં નારકીના જીવોને ક્રોધ વધારે, તિર્યચ જીવોને માયા વધારે, મનુષ્યોને રાગ વધારે અને દેવતાઓને લોભ વધારે હોય છે.

૨૧ ભવ.] પુષ્પોત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થવું.

૮૯

અહાર, ભય, મૈથુન અને પરિચ્છેદ સંજ્ઞા એમ સંજ્ઞાના ચાર ભેદ છે. બીજી ગતિના જીવોની પેઠે દેવતાઓ પણ ચાર સંજ્ઞા વળા હોય છે.

ભુવનપતિથી ઇશાન દેવલોક સુધીના દેવોનું શરીર સાત હાથ પ્રમાણ હોય છે, ઉપરના દેવલોકના દેવોના શરીરનું મન ઉત્તરોત્તર ઓછું ઓછું હોય છે. છેવટથી અનુત્તર વિમાનના દેવોનું શરીર એક હાથ પ્રમાણવાળું છે.

દેવોમાં વ્યંતર દેવોનું આયુષ્ય એક પદ્યોપમનું હોય છે. ઉત્તરોત્તર આયુષ્ય સ્થિતિનું પ્રમાણ વધારે છે, વૈમાનિક દેવોમાં સુધર્મોદેવલોકના દેવોનું આયુષ્ય બે સાગરોપમ પ્રમાણ કાળનું છે. ઉપલા દેવલોકના દેવોમાં અનુક્રમે આયુષ્ય સ્થિતિનું પ્રમાણ વધતાં વધતાં સર્વથી વધુ આયુષ્ય અનુત્તર વિમાનના દેવોનું તેત્રીસ સાગરોપમનું હોય છે.

દેવતાઓ અખંડ યૌવનવાળા, જરારહિત, નિરૂપમ સુખ વાળા તથા સર્વ અલંકારને ધારણ કરનાવાળા હોય છે.

પચીશમા નંદન મુનિના ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી ઉપર જળા-વેલા પુષ્પોત્તર નામના વિસ્તારવાળા વિમાનમાં ઉપપાદ શૈલ્યામાં ઉત્પન્ન થયા પછી એક અંતર્મુહુર્તમાં તે મહર્દિક દેવ થઈ ગયા. પછી પોતાની ઉપર રહેલા દેવદૂષ્ય વસ્ત્રને દૂર કરી શૈલ્યામાં બેસીને જોયું તો અકસ્માત પ્રાપ્તથએલ વિમાન, દેવસમૂહ, અને મોટી સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિસ્મય પામી ગયા. અને વિચારમાં પડયા કે, આ બધું કયા તપથી મને પ્રાપ્ત થયું છે ? પછી અવધિજ્ઞાનથી જોતાં તેમને પોતાનો પૂર્વભવ અને વ્રત યાદ આવ્યાં. અને મનમાં ચિંતવ્યું કે, અહો ! જૈનધર્મનો કેવો પ્રભાવ છે ? એ વખતે એ વિમાનમાંના તેમના સેવક દેવતાઓ એકઠા થઈને તેમની પાસે આવ્યા. અને અંજલી જોડી હર્ષથી પ્રણામ કરી વિનંતી કરવા લાગ્યા કે, હે સ્વામી ! હે જગતને આનંદકારી ! હે જગતનું ભદ્ર કરનાર ! તમે જય પામો, ચિરકાલ સુખી રહો,

૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૮

તમે અમારા સ્વામી છો, રક્ષક અને યશસ્વી છો. આ આપનું વિમાન છે. અમે તમારા આજ્ઞાકારી દેવતાઓ છીએ. આ સુંદર ઊપવનો છે, આ સ્નાન કરવાની વાપિકાઓ છે, આ સિદ્ધાયતન છે, આ સુધર્માં નામે મહાસભા છે, અને આ સ્નાન ગૃહ છે. આપ સ્નાન-ગૃહમાં પધારો, અમે આપને અભિષેક કરીએ. આ પ્રમાણેની દેવતાઓની વિનંતી સ્વિકારી સ્નાનગૃહમાં તે દેવ પધાર્યા અને ત્યાં રહેલા ચરણપીઠવાળા સિંહાસનપર ધીરાજ્યા. દેવોએ દિવ્યજળથી અભિષેક કર્યો. ત્યાંથી પછી અલંકાર ગૃહમાં લેઈ ગયા. ત્યાં તેમણે બે દેવદુષ્ય વચ્ચે અંગરાગ અને મુગટ વિગેરે દિવ્ય આભુષણો ધારણ કર્યાં. ત્યાંથી વ્યવસાયસભામાં પધાર્યા, ત્યાં પુસ્તક વાંચ્યું. પછી પુષ્પાદિક પૂજાની સામગ્રિ લઈ સિદ્ધાલયમાં ગયા. ત્યાં એકસોનેઆઠ અર્હંતપ્રભુની પ્રતિમાઓને સ્નાન કર્યું. પછી અર્ચન, વંદન અને સ્તવના કરી; પછી પોતાની સુધર્માં સભામાં આવી સંગીત કરાવ્યું. અને પોતાના વિમાનમાં યથાશ્ચી ભોગ ભોગવવા લાગ્યા. દરમ્યાન અર્હંત ભગવંતોના કલ્યાણકના સમયે મહાવિદેહાદિ ભૂમિમાં જઈ ત્યાં જિનેશ્વર ભગવંતને વંદન કરી તેમની ભક્તિ કરતા, એવી રીતે કાળ નિર્ગમન કરતા.

તીર્થંકરના જીવ સિવાયના બીજા દેવો દેવભવના આયુષ્યના શેષ છ મહિના બાકી રહે છે ત્યારે મોહ પામી મહાવ્યથા પામે છે. દેવતા સંબંધી ઋદ્ધિ જતી રહેશે, અને બીજી ગતિમાં આવા વૈભવ મળશે નહિ, તેથી ખેદ અને ગ્લાની પામે છે. તેમના કંઠની કૂલની માળાઓ કરમાય છે, અને મુખની કાંતિ નિસ્તેજ થતી જાય છે. ત્યારે તીર્થંકર થનાર દેવતાઓની પુણ્ય પ્રકૃતિનો વિશેષ ઉદય થવાનો હોવાથી બીલકુલ મોહ પામતા નથી. તેમની પુષ્પ-માળાઓ કરમાતી નથી, પોતે સમક્ષિતવાન હોવાથી જીવ અને અજીવ એવા કર્મોનું સ્વરૂપ વિચારી સમભાવમાં વર્તે છે. એવી રીતે છવીસમા ભવનું વીસ સાગરોગમનું આદુષ્ય પૂર્ણ કર્યું.

અર્હિં નયસારના જીવના છવીશ ભવ પુરા થાય છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

સત્તાવીશમો ભવ.

દેવ ગતિમાંથી ચ્યવન અને ગર્ભાનું પલટવું.

દરેક તીર્થંકરના પાંચ કલ્યાણ હોય છે. પેહલું ચ્યવન કલ્યાણક, બીજું જન્મ કલ્યાણક, ત્રીજું દીક્ષા કલ્યાણક, ચોથું કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક, અને પાંચમું નિર્વાણ કલ્યાણક. આ પાંચ કલ્યાણકના પ્રસંગે ઇંદ્રાદિ દેવો નંદિશ્વરદિપે જઈ અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરે છે.

કાલની ગતિ ઘણી ત્વરીત છે. તેની ગતિને સામાન્ય જીવો જાણી શકતા નથી. ભગવંતના જીવે છવીશમા ભવનું વીશ સાગરોપમ જોટલું દીર્ઘ આયુષ્ય સંપૂર્ણ કર્યું. ત્યાંથી ચવી આ ભરત ક્ષેત્રમાં માહણ કુંડ નામે ગામમાં ઋષભદત્ત નામના બ્રાહ્મણની દેવાનંદા નામની ભાગ્યીની કુક્ષીમાં અષાઢ સુદિ છઠ્ઠી રાત્રીએ ઉત્પન્ન થયા. દેવાનંદાએ ચોદ મહાસ્વપ્ન જાંયાં, તે પછી તે જાગ્યત યઈ સ્વપ્નની હકીકત પોતાના સ્વામીને કહી, અને તેનું કળ પુછ્યું. ઋષભદત્તે જણાવ્યું કે, આપણે ઘેર પુત્ર થશે. તે પુત્ર સર્વશાસ્ત્રનો જાણકાર, માનોપેત શરીરવાલો, સુલક્ષણો, યશસ્વી, શૌભાગ્યવંત, અને સર્વજુણેતું ધામ, આપણા કુલને ઉઘોત કરનાર થશે. આથી દેવાનંદા ઘણી હર્ષ પામી. પ્રજુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી તે બ્રાહ્મણને મોટી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.

૬૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૬

ભગવંત ત્રણ જ્ઞાન સહિત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. દેવલોકથી ચ્યવતા પહેલાં તે જાણે કે હું હવે અહિંથી ચ્યવવાનો છું. પણ ચ્યવન વખતને તે ન જાણે, કેમકે ચ્યવન કાલના વર્તમાનનો એક સમય સુદ્ધ છે. ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રભુએ જાણ્યું કે હું દેવલોકમાંથી ચવી અહિં દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયો છું.

તીર્થંકરો હમેશાં ક્ષત્રીકુલમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવંતના જીવે મરીચિના ભવમાં જે કુલને મદ કર્યો હતો, તે વખતે નિચ ગોત્ર કર્મનો બંધ કર્યો હતો, તે કર્મ ભોગવતાં તેનો કંઈ અંશ બાકી રહેલો તેના ઉદયથી આ સતાવીશમા ભવની શરૂઆતમાંજ તે બ્રાહ્મણ કુલમાં ઉત્પન્ન થયા હતા.

ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં આવી ઉત્પન્ન થયા, ને ખ્યાશી દિવસ વ્યતિત થયા ત્યારે આશન ચલાયમાન થયું. તેથી એ વાત સૌધર્મે દેવલોકના અધિપતી સૌધર્મેન્દ્રે અવધિસાને કરીને જાણી. તેને હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. તે પોતાના સિંહાસનથી હેઠે ઉતરી, પગની રત્ન જડીત પાવડી ઉતારી અખંડવસ્ત્રનું એકપટઉતારા સંગ કરી, ભગવંતના સામા સાત આઠ પગલાં જઈ, પોતાના વીમાનમાંજ બેસી ઢાળે. દીવ્યજ્ઞ ભૂમિકાથી ચાર આંગલ ડુંચો રાખી જમણે દીવ્યજ્ઞ ભૂમિકાએ થાપીને ત્રણવાર મસ્તક ભૂમિએ લગાડી એ હાથ જોડી દશનખ લેલા કરી મસ્તકે આવર્ત કરી, પગપુંજ, ભૂમિપુંજ શકસ્તવ (નમુશ્ચુણનો પાઠ) કહી રતુતિ કરી.

રતુતિ કરી રહ્યા પછી સૌધર્મેન્દ્રે મનમાં વિચાર કર્યો કે, શ્રી અરિહંત ભગવંત, ચક્રવર્તી વાસુદેવ, બલદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ એ ત્રેશઠ ઉત્તમ પુરૂષ તે અંતકુલને વિષે, પ્રાંત કુલને વિષે, તુચ્છ કુલને વિષે, હારિદ્રના કુલ વિષે, કૃપણના કુલ વિષે, ભીખારીના કુલ વિષે, બ્રાહ્મણના કુલ વિષે કદી પણ ઉત્પન્ન થયા નથી, થવાના નથી, અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહિ એ ત્રેશઠ શિલાકા પુરૂષ તો ઉગ્રકુલને વિષે, ભોગિકુલને વિષે, રાજાના કુલને વિષે, ઇક્ષ્વાકુકુલને

૨૭ ભવ.]

ગર્ભનું પદ્મટવું.

૬૩

વિષે, ક્ષત્રિયના કુલ વિષે, હરિવંશ કુલના વિષે, તેમજ તેવાજ પ્રકારના વિશુદ્ધજાતિના કુલવંશે કરીને સહિત એવા કુલને વિષે આવ્યા છે, આવે છે, અને આવશે. તથાપિ “લોગનંછે રયભૂઅ” એ પાઠે કરી આ વાત આશ્ચર્યકારક છે. આવા આશ્ચર્યકારક બનાવ કોઈ કાલે એટલે અનંતી ઉત્સર્ગિષ્ણી અને અવસર્ગિષ્ણી વ્યતિત થયે બને છે. ભગવંત ગ્રાહ્યજીના કુલમાં ઉત્પન્ન થયા એ પણ આશ્ચર્યકારક બનાવ છે. પણ ભગવંતને અહિં રાખવા એ યુક્ત નથી. મહારી ભક્તિ છે, ફરજ છે તે મહારે બળવવી જોઈએ; તે એ કે પ્રભુને ઉત્તમ સ્થાનકે મોટા કુલને વિષે ગર્ભ પલટાવીને મુકાવવાની તજવીજ કરે, જેથી નીચ કુલમાં તેમનો જન્મ થાય નહીં. ત્રણે કાલમાં જે જે વખતે જે ઇંદ્ર હોય તેમનો એ આચાર છે, તે હું પણ ભગવંતને દેવાનંદા ગ્રાહ્યજીની કૂક્ષીમાંથી લેઈને ઉત્તમ-શિરોમણી, શુરવીર ક્ષત્રી કુલના વિષે સ્થાપન કરાવાની તજવીજ કરે. હાલમાં તેવા પ્રકારનું કયું કુલ છે? એમ વિચાર કરી અવધીજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકતાં તેમના જાણવામાં આવ્યું કે, આ ભરતક્ષેત્રમાં મહીમંડલના મંડનરૂપ ક્ષત્રીયકુંડ નામે નગર, મારા નગરના જેવું સુંદર છે. જ્યાં વિવિધ જાતીના સુંદર, રમણીય ચૈત્યો છે, ધર્મનું સ્થલ જો, અન્યાયથી રહિત અને પવિત્ર સાધુઓથી વાસીત છે. ત્યાંના રહેવાશી લોકો મૃગયા વિગેરે સમવ્યશનથી-રહિત છે. તેથી એ નગર તીર્થની જેમ પવિત્ર કરનાર છે. એ નગરનો ઇક્વાકુવંશમાં ઉત્પન્ન થએલો સિદ્ધાર્થ નામે પ્રખ્યાત રાજા છે, જે જીવાજીવદિ તત્ત્વોનો જાણકાર, નીતિ, ન્યાય, અને ધર્મને પોતાના પ્રાણથી અધિક ગણનાર છે. પ્રજાને સન્માર્ગે સ્થાપન કરનાર, પિતાની જેમ પ્રજાનું હિત ચાહનાર છે. દિન અનાથ વિગેરે દુઃખીયા લોકોનો ઉદ્ધાર કરવામાં બહુરૂપ છે, શરણની ઇચ્છાવાળાને શરણ કરવા લાયક છે, અને ક્ષત્રિયોમાં શિરોમણી છે. તે રાજાની સતીજનોમાં શ્રેષ્ઠ, અને જેના શુભ તથા આકૃતિ રતુતિ કરવા લાયક છે, એવી પુણ્યની ભૂમિરૂપ ત્રિશલા નામે મુખ્ય પદ-

૯૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૯]

રાણી છે. તે સ્વભાવથીજ નિર્મળ, માયાથી અકલંકિત, સરળ સ્વભાવવાળી છે. તે દેવી હાલ દેવયોગે કન્યાના ગર્ભવાળી છે. તેથી મારે તેના અને દેવાગંદાના ગર્ભને અદલ અદલ કરાવવો ઘટીત છે.

એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાના પાયદલ કટકનો ઊપરી હરણી ગમેથી નામનો દેવ છે, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો, અને ભગવંતના સંજયે પોતાનો આચાર શું છે, પોતે શું કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે જણાવ્યું અને આજ્ઞા કરી કે:—

હે દેવોનં પ્રીય ! નિશ્ચયે જે વાત કોઈ દીવસ બની નથી, બનતી નથી કે બનવાની નથી એવી વાત વર્તમાનમાં બની છે. અનન્તિ ઉત્સર્પિણી, અને અવસાર્પિણીઓએ કોઈ કોઈ અનાવ જગતમાં અવનવા એવા બને છે કે પુરે કોઈ કાળે બનેલા હોય નહિ. શ્રી અરિહંતાદિક શક્તામ પુરુષો અંત પ્રાંતાદિક નીચ કુલમાં કોઈ વખત આવે નહીં અને આશ્ચર્યકારક રીતે કદી આવે તો તેમનો જન્મ નિશ્ચયે તે કુલમાં તો થાયજ નહીં.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન ચોર્ણરીતના અંતિમ તીર્થંકર મહાવીર-સ્વામી પ્રાહ્લણકુંડ ગામે રૂપલદત્ત પ્રાહ્લણની સ્ત્રી દેવાગંદાની કુક્ષીએ ઉપન્યા છે.

અતીત, અનાગત, અને વર્તમાન કાલે જે વારે જે ઇંદ્ર હોય તેનો એ આચાર છે કે શ્રી અરિહંતાદિક જે નિચ કુલનાં અવી ઉપજે, તો તેને ઉચ્ચાદિક ઉચ્ચ કુલમાં લેઈ જઈ સ્થાપન કરવા. માટે તેઓ જાવ અને ભગવંત શ્રી મહાવીરને ત્યાંથી અપહરી, સ્ત્રીય કુંડનગરના શ્રી સિદ્ધાર્થ સ્ત્રી રાજની કાર્યો અતી ત્રીશક્તા રાણીના ગર્ભમાં કન્યા છે તેમને અપહરીને ત્યાં પધરાવે, અને તે કન્યાને દેવાગંદાની કુક્ષીમાં મુકે.

હરણીગમેથી દેવે ઇંદ્રની આજ્ઞા, હર્ષપૂર્વક એ હાથ જોડી વિનય સહિત અંગીકાર કરી, ઇંદ્રમહારાજને પ્રણામ કરી, તેમની રજા લઈ નીકળ્યો.

૨૭ મવ.]

દેવોની ગતિ.

૯૫

દેવ નાઓને આ મનુષ્ય ભૂમિ (ત્રીચ્છાલોક) ઉપર આવવું હોય છે, ત્યારે તેઓ પોતાના મુલરૂપે ઘણાભાગે આવતા નથી. કેાઈ વખત ભગવાંત ભક્તિ વિગેરે હેતુસર મુલરૂપે અવેો તે બનાવને આશ્ચર્યકારક (અછેરાભૂત) માનવામાં આવે છે. હરણીગમેષી દેવને આ પ્રદેશ ઉપર આવવાને સાડ પોતાનું મુલરૂપ બદલી શીમુરૂપ ધારણ કરવું પડે છે. જેને ઉત્તરવૈકિય શરીર કહે છે. એ શરીર પરાવૃત કરવાને વૈકિય સમુદ્ધાત નામની ક્રિયા કરવી પડે છે. પોતાના મુલ શરીરમાંથી જીવના પ્રદેશ મહાર કાઢીને આ ઉત્તરવૈકિયશરીર બનાવવા સાડ વિશેષ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તે માટે સંખ્યાના જોજન પ્રમાણ દંડાકાર શરીર બાહ્ય ઉર્ધ્વ અથો વિસ્તાર વાળા જીવ પ્રદેશ કર્મ પુરૂગલ સમૂહને શરીર થકી મહાર કાઢીને તેવડો ઉર્ધ્વ દંડ કરે છે. આ ઉત્તર વૈકિય શરીર ધારણ કરવા માટે ઉત્તમ પ્રકારના રત્નના જેવા સાર સાર પુરૂગલ લેઈને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રત્નો વિશેષ કરીને સોલ જાતનાં હોય છે. તેનાં નંબ ૧ કર્કેતર રત્ન, ૨ વજ રત્ન, ૩ વેદુર્યનીલ રત્ન, ૪ લોહિતાક્ષ રત્ન ૫ મહારગલ રત્ન, ૬ હંશ ગર્ભરત્ન, ૭ પુલકરત્ન, ૮ ઔર્ગધિકરત્ન, ૯ જ્યોતિઃસાર રત્ન, ૧૦ અંજન રત્ન ૧૧ અંજનપુલકરત્ન ૧૨ જાતરૂપ રત્ન, ૧૩ સુભગ રત્ન, ૧૪ અંક રત્ન, ૧૫ સ્ફટિક રત્ન, અને ૧૬ અરિષ્ટ રત્ન.

આ ઉત્તરવૈકિય શરીરને લાયકગી તે જાતિની વર્ગણામાંથી સાર સાર પુરૂગલોજ ચઢણ કરવામાં આવે છે. દેવો મુલરૂપ દેવલોકમાં રાખીને ઉત્તરવૈકિય શરીરથી જ મનુષ્ય લોકમાં આવે છે.

દેવલોકમાંથી આ મનુષ્ય લોકમાં દેવો કઈ ગતિએ આવે તેા કેટલો કાલ લાગે, તેનો ખ્યાલ આવવાને તે ગતિના નાના નામાદિક જાણવાની પણ જરૂર છે.

ચાલવાને માટે ચાર પ્રકારની ગતિ બતાવેલી છે.

૧ અંકગતિ, ૨ અપક્રાગતિ, ૩ જયજ્ઞાગતિ, અને ૪ વેગાગતિ.

૯૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૯

આ ચાર ગતિમાંથી પેહલી ચંડાગતિ, ૨૮૩૫૮૦ બે લાખ ત્રિયાશીહજાર પાંચસેને એશી યોજન અને એક યોજનના સાઠ લાગ કરીએ તેના છ લાગ ઉપર એટલા પ્રમાણવાલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને પેહલી ચંડાગતિ કહે છે.

બીજી ચપલાગતિ ૪૭૨૬૩૩ ચારલાખ બહાંતેર હજાર છસે ને તેત્રીસ યોજન અને ત્રીસ કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરે તે બીજી ચપલાગતિ કહે છે.

ત્રીજી જમણાગતિ ૬૬૧૬૮૬ છ લાખ એકસઠ હજાર છસે છયાશી યોજન અને ચોપન કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને જમણાગતિ કહે છે.

ચોથી વેગાગતિ ૮૫૦૭૪૦ આઠ લાખ પચાસ હજાર સાતસે ચાલીસ યોજન અને અઠાર કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને વેગાગતિ કહે છે.

આ ચારગતિના પ્રમાણવાલા ડગલાથી ચાલી બે દેવના દેવ લોકમાંથી મનુષ્યલોકમાં આવવા સતત ચાલવા માંડે તો છ માસ સુધીમાં પણ આવી શકે નહીં એટલું અંતર છે.

હરણીગમેષી દેવ, મનુષ્ય લોકમાં ઉપરની ચારગતિ કરતાં પણ દિવ્ય પ્રચંડ પવનથી ધુમાડો જાય એવી શીઘ્ર દેવ યોગ્ય ગતિએ અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રનું ઉલ્લંઘન કરીને પ્રાક્ષણ કુંડ ગામમાં રૂપભક્ત પ્રાક્ષણને ઘેર જ્યાં દેવાનંદા પ્રાક્ષણી સુતી છે, તિહાં આવ્યા. પ્રથમ ભગવંતને પ્રણામ કર્યો પછી દેવાનંદા પ્રાક્ષણીના સર્વ પરિવારને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને, અશુભ પુદ્ગલો ને દૂર કરીને શુભ પુદ્ગલોનો પ્રક્ષેપ કરીને વિનંતી કરીને ભગવંત આજ્ઞા આપે એ પ્રમાણે કહીને, દેવ પ્રભાવે ભગવંતને પીઠારહિત હાથમાં કરસંપુટમાં લઈને ક્ષત્રિય કુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ તાજના મહેલમાં જ્યાં ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણી છે ત્યાં લાવ્યા.

૨૭ ભવ. ।

ગર્ભ પલટન.

૯૭

ત્યાં સર્વ પરિવરને અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને અશુભ પુદ્ગલ બાહર કાઢીને શુભપુદ્ગલ પ્રણેષીને ભગવાનને પીડા રહિત ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં મુક્યા અને ત્રિસલાના ગર્ભમાં પુત્રી હતી તેને ત્યાંથી લેઈ દેવાનંદાની કુખમાં ગર્ભપણે મૂકી, અને જે દિશાથી તે આવ્યા હતા તે દીશાએ પાછા જ્યાં સૌધર્મ દેવલોકમાં સાધર્મ વતંસક નામે વિમાન છે તથા સક સિદ્ધાસન છે અને જ્યાં સકેન્દ્ર છે ત્યાં આવીને તેમની આજ્ઞાને અમલ કર્યાની હકીકત નિવેદન કરી.

ગર્ભ પલટનના વખતે પહેલાં ભગવંત પોતાના જ્ઞાનથી જાણુતા હતા કે મને અહિંથી લેઈને ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં મુકવાના છે. ત્યાં મુક્યા પછી પણ જાણુયું કે મને દેવાનંદા માતાના ગર્ભમાંથી લઈને અહિં મુકવામાં આવ્યો છે. લેઈ જતી વખતે દેવ શીઘ્રગતિએ લેઈ જઈ ત્યાં કે એ કાર્ય એટલી બધી ત્વરાથી દેવ કરે છે કે તે વખતે જાણુયું પણ ન જાણ્યા સરખું છે. આ ગર્ભ પલટનના ક્રિયાથી ભગવંતને કિંચિત્ માત્ર પણ બાધાપિડા થઈ નહતી.

આ દેવગતિમાંથી ચલન અને ગર્ભ પલટન પ્રકરણના અંગે કેટલીક વાતો નિચારણીય છે.

પ્રથમ તે દેવાનંદાના ગર્ભમાં પ્રભુને ઉત્પન્ન થવું. કદાપી કોઈ પણ કાલે તીર્થંકરાદિ સલાકાપુરૂષો ઉત્તમ કુલ શીવાય બિશ્નુ-કાદિ કુલમાં જન્મ લેતા નથી. ભગવંતે ગોત્રમદના કારણથી નિચ ગોત્રનો નિકાચિત મંથ કરેલો તે કર્મ ભોગવાઈ જતાં શેષ કાંઈ કર્મ દલીલને અંશ આત્મ પ્રદેશ સાથે રહેલો તે વિષાકોદયથી ભોગવ્યા સિવાય છુટા પડવાનાં નહી, તે શેષ રહેલાં કર્મોએ ભગવંતના સત્તાવીશમા ભવની શરૂવાતમાં જ પોતાનું પ્રાગલ્ભ્ય દેખાડયું. આ ઉપરથી શું દેખાય છે ! તર્થંકરના જીવ જેવા સમર્થ પુરૂષ જેઓએ પચીશમા ભવમાં તપાદિ ચારિત્રારાધન મહા ઉગ્રકોટીનું કર્યું હતું, છતાં પણ મલીન અને ચીકણાં કર્મ આત્મ પ્રદેશથી

૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૬

છુટાં પડતાં પડતાં કંઈ અંશ ગાડી રહી ગયો. કર્મની કેટલી ચીકણાશ ? કર્મને કંઈ શરમ નથી. ખરેખર જગતમાં નિષ્પક્ષપાત રીતે પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવવામાં કર્મ રાજાની ખરાબરી કરી શકે તેવું કોઈ નથી. દેવ, દાનવ, ભૂત, પીશાચ, રાક્ષસ, હરિ, હર પ્રક્ષા, પીર, પેગંબર, કે કોઈ પણ સંપ્રદાયના માનિત દેવમાંથી ગમે તેવું ચરિત્ર આપણે વાંચીશું તો જણાઈ આવશે કે તેમાંથી કોઈની પણ દાક્ષિણ્યતા કર્મે રાખી નથી.

દેવાનંદાના ગર્ભમાંથી પ્રભુને લેઈને ત્રિશલાના ગર્ભમાં લેઈ જવામાં પણ તેઓના પોતાના કર્મના ફળ પાકનો કાંઈ સંબંધ છે કે કેમ ? એ પણ એક વિચારણીય વાત છે. ભગવંતના કર્મનો બહલો દેવાનંદાને કેમ મળ્યો એમ ? કેમકે ચૌદ મહાન ઉત્તમ સ્વર્ગનોથી સુચિત ઉત્તમ પુત્ર રત્નના ગર્ભની પ્રાપ્તિ તેને થએલી તે ગર્ભને તે ગુમાવે એ કાંઈ જેવી તેવી હાની ન કહેવાય ! ઇંદ્ર મહારાજને ભગવંતને ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં સુકવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો ? આમાં પણ કર્મજ્ઞતાનો ભાસ થાય છે ભગવંતને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેઓએજ આ બધી બાગતોના પ્રશંગોપાત ખુલાશા કરેલા છે.

સહુ સહુ પોત પોતાના ભાગ્ય (કર્મ) પ્રમાણે કરવાની બુદ્ધિ દેવોને ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મથી ઉપરાંત કરવાની શક્તિ દેવોમાં પણ નથી. દેવાનંદા અને ત્રિશલારાણીના સંબંધમાં પણ કર્મ સ્વરૂપ જણવા લાયક છે. પુર્વજવમાં ત્રિશલા રાણીનો જીવ દેરાણી હતો, અને દેવાનંદાનો જીવ જેઠાણી હતો. બન્ને એક ઘરમાં રહેતાં હતાં. માઠી મતીથી અને લોભના ઉદયથી જેઠાણીએ દેરાણીનો રત્નનો કરંડીઓ ચોરી લીધો, દેરાણીએ સંભાળ્યો, સોધ્યો પણ જડ્યો નહીં. બન્ને જણને આપશ આપશમાં એ વિષે ઘણી બોલા ચાલી થઈ પણ જેઠાણીએ કરંડીઓ આપ્યો નહીં. તે વખતે દેવાનંદાના જીવે જે અશુભ કર્મ આંધ્યું

૨૭ ભવ.]

દશ અચ્છેરા.

૯૬

હતું તે આ ભવમાં ઉદય આપ્યું. દેવાનંદા ત્રિશલાની દેવાદાર હતી સમકાલે ત્રિશલા પણ ગર્ભવતી હતી. અને કર્મવશાત ઈંદ્ર મહારાજને પણ તેવા પ્રકારનોજ વિચાર આવી ગયો. દેવાનંદા એ પૂર્વ ભવમાં અજ્ઞાન દશામાં રત્ન કરંડીઓ ચોર્યો હતો. તે આ ભવમાં તેનો ઉત્તમ એવો ગર્ભ દેવે લઈને ત્રીશલાને આપ્યો. ખરેખર શુભા શુભ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, તેના ફલ વિપાક લોગવ્યા સીવાય કદી પણ છુટકો થવાનો નથી, એવું સમજીને અશુભ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, તેનો ફલ વિપાક લોગવ્યા સીવાય કદી પણ છુટકો થવાનો નથી, એવું સમજીને અશુભ કર્મ કરતાં પ્રાણીઓએ અટકવું જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ તેવા પ્રકારના વિચાર પણ કરવા નહીં જોઈએ.

કુદરતના સામાન્ય નિયમથી ઉલટ બનનારા બનાવો એ આશ્ચર્યકારક બનાવ છે. એવા બનાવ ઘણા કાલના અંતરે જગતમાં બને છે. આ વર્તમાન ચોવીશીમાં એવા દશ બનાવો બનેલા છે. જે દશ અચ્છેરાના નામથી શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે તે આ પ્રમાણે.

૧ કોઈ પણ તીર્થંકરને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ઉપસર્ગ થયા નહીં છતાં ભગવંત મહાવીરને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ગોશાલએ તેજોદેવ્યા મુકી ઉપસર્ગ કર્યો. જેના યોગે ભગવંતને છ મહીના સુધી લોહીખંદ આડો થયો.

૨ કોઈ તીર્થંકર સ્ત્રી વેદે થયા નહીં છતાં ઓગણીશમાં તીર્થંકર મલીનાથ સ્ત્રી વેદે થયા.

૩ આ ગર્ભનું પલટવું.

૪ તીર્થંકર કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી દેશના (ઉપદેશ) આપે તે કોઈ પણ વખતે ખાલી જાય નહીં. દેશના યોગે કોઈને સમકીતનો લાભ થાય, કોઈ વ્રત નિયમ અંગીકાર કરે. છતાં ભગવંત મહાવીરને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રથમ દેવોએ સમવશરણની રચના કરી. ત્યાં ખેંચી ભગવંતે દેશના આપી

૧૦૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૯

પરંતુ તે દેશના સાંભળી કોઈ સમકીત પામ્યો નહીં કે કોઈએ તત્ત્વ નિયમ લીધા નહીં.

૫ જે વાસુદેવ જે દ્વીપનો હોય તે બીજે દ્વીપે જાય નહીં છતાં શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ સતી સીરામણી દ્રૌપદીને લેવાને ઘાતકી ખંડના ઠક્ષિણાર્જી ભરતમાં અમરકંઠા નામની નગરીએ ગયા હતા.

૬ યુગલ્લીયા મરીને નરકે જાય નહીં છતાં હરિ તથા હરિણી નામના યુગલીયાનું જોડણું નરકે ગયું છે.

૭ ભુવનપતિના દેવો સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે ઉપલા દેવ લોકમાં જઈ શકે નહિ, છતાં ભુવનપતિ દેવોના ઈંદ્ર અમરેંદ્ર અમર્ષ થકી સૌધર્મ દેવલોકના ઈંદ્ર સૌધર્મનો નાશ કરવા પોતાની મર્યાદા બહાર પોતાના સ્થાનથી સૌધર્મ દેવલોક તરફ ગયો, ત્યાંથી સૌધર્મ ઈંદ્રથી પરાલવ પામી ભગવંત મહાવીર દેવના શરણે આવ્યો તેથી તે બચ્યો.

૮ મધ્યમ અવગાહનાવાલા એક સમયે એકસોને આઠ સાથે મોકલે જાય, પણ ઉત્કૃષ્ટી પાંચશે ધનુષ્યની અવગાહનાવાલા એકસોને આઠ એક સમયે સાથે સિદ્ધિપદને પામે નહીં. છતાં અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર પાંચશે ધનુષ્ય અવગાહનાવાલા એક શ્રી ઋષભદેવ ભગવંત પોતે ભરત વિના નવાણું ભરતના પુત્ર અને આઠ ભરતના પુત્ર મલી એકસો આઠ પુરુષ સિદ્ધિપદને પામ્યા છે.

૯ દેવો પોતાના મુલ વિમાન સહિત તીર્થઠરને વંદન કરવા કોઈવારે આવે નહીં છતાં ભગવંત મહાવીર દેવ કૌસંગી નગરીએ સમોદયો, ત્યાં ચંદ્ર અને સૂર્ય જેમનાં શાશ્વતાં વિમાન જ્યોતિષ ચક્રમાં તેજ વિમાનમાં બેસીને પશ્ચિમ પોરસિયે ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા હતા.

૧૦ પરિગ્રહના ત્યાગી, બ્રહ્મચારી એવા સંયતીની પૂજા પ્રથમ થતી હતી. પાવારંભી, પરિગ્રહવંત, અબ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ વેષે રહેવાવાલા અસંયતિનો પૂજા સત્કાર પ્રજામાં થતો નહીં. છતાં

૨૭ ભવ.]

દશ અચ્છેરા.

૧૦૧

શ્રી સુવિધિનાથ ભગવંતના નિર્વાણ પછી કેટલોક કાલ વિત્યા બાદ કાલદોષના લીધે સાધુઓનો વિચ્છેદ થયો, તેથી જે સ્થવિર શ્રાવકો હતા તેમની પાસે જઈ લોકો ધર્મ પૂછવા લાગ્યા તે પણ જેવું જાણતા હતા તેવું લોકોને કહેવા લાગ્યા. તેની આથે ગર્વના લીધે મતિ કલ્પનાથી અભેજ સુપાત્ર છીએ એવું કહી લોકોથી પુંજવા મનાવા મિથ્યા શાસ્ત્રની રચના કરી ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. અને લોકો તેમને પૂજવા લાગ્યા. એ અશયનીય પૂજાની શરૂઆત.

ઉપર પ્રમાણે દશ આશ્ચર્યકારક બનાવોનું વિસ્તારથી વર્ણન કલ્પશુત્રાદિ શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ ત્યાંથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો.

દેવપ્રતિના દેવોની શક્તિ સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં વિશેષ હોય છે. તેથી તેમની કૃતિ આપણા સમજવામાં આવી શકે નહીં. હરિણગમેષિદેવ એક રાત્રીમાં આ મનુષ્ય લોકમાં આવીને થોડા સમયમાં ગર્ભ પલટવા જેવું મહાન જોખમકારક કાર્ય કોઈના પણ જાણવામાં આવે નહીં એવી રીતે કરીને ગયા એમાં શંકાને સ્થાન નથી.

સમ્યક્ત્વવાનું ધર્મિજીવોની, શાસનમાં જવનવા બનાવો બનવાના પ્રસંગે ઉચિત વિવેકથી શાસનની સેવા કરવી અને પરંપરાની પવિત્ર મર્યાદાનું રક્ષણ કરવાને પોતાની શક્તિ અને અધિકારથી ગાય તેટલી તજવીજ કરવ. એ તેની ફરજ અને કર્તવ્ય છે. આ ગર્ભ પલટવાના સંબંધમાં સૌધર્મેદ્રે ભક્તિના અંગે પોતાના કર્તવ્ય અને આચારનો વિચાર કર્યો, આ બનાવ આપણને સુચવે છે કે એવા પ્રસંગે અધિકાર અને શક્તિવાલા મહાનુભાવોએ આંખ મીચામણુ કરી ઉપેક્ષા કરી ગમે તેવા બનાવોને જતા કરવાના નથી. એ વાત આપણે ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. અરિહંતાદિ દશ સ્થાન પ્રત્યે પાંચ પ્રકારનો વિનય કરવો એ સમક્રિતના ભેદમાં આવે છે તેઓની સ્તુતિ કરવી અને આશાતનાનો નાશ કરવો એ વિનયના ભેદ છે. ઈંદ્ર મહારાજનું આ કૃત્ય ઉચિત

૧૦૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૯

વિવેકનું સુચન કરાવે છે. આ ગર્ભ પલટવાની ક્રિયા ઉપરાંત ભગવંત ગર્ભમાં આવે છે તે વખતે તેમનું આશન કંપવાથી તેઓ અવધિજ્ઞાનથી જાણે છે કે ભગવંત દેવલોકમાંથી ચવી તીર્થંકરપણે ઉત્પન્ન થયા. ભગવંત ગર્ભમાં છતાં ઇંદ્ર પોતાના વિમાનમાંથી તેમને ભાવથી વંદન કરવા આસનથી હેઠે ઉતરી ભગવંતના સન્મુખ સાત આઠ ડગલાં જઈ એકબાડી ઉતરાસંગ કરી શકેસ્તવન કહી ભગવંતની સ્તુતિ કરે છે. એ પણ તેમનો તીર્થંકર પ્રત્યેનો ભકિતરાગ સુધવે છે. ઇંદ્રાદિ દેવો તીર્થંકરની ભકિતથી પોતાનું કલ્યાણ માને છે. અને દરેક તીર્થંકરના પાંચ કલ્યાણક તથા કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા વખતે વખત આવવાના બનાવોએ પણ તેમની ભકિત છે. સંસારી જીવોને અરિહંતાદિક પાંચ પરમેષ્ઠિની ભકિત કરવી એ આત્મ કલ્યાણનો એક ઉત્તમ માર્ગ છે ભકિતનો પ્રસંગ પ્રમાદમાં ગુમાવવા જેવો નથી.

આ ગર્ભ પલટવાની દેવની ક્રિયાની ગુપ્ત હકીકત શી રીતે જાહેરમાં આવી અને આવા બનાવ કેમ બને એવી શંકા જે કોઈને થાય તો તેનો ખુલાશો થવો જરૂરનો છે. ભગવંત પોતે દેવાનંદા ના ગર્ભમાં ત્રણ જ્ઞાન સહિત ઉત્પન્ન થયા હતા. જગતમાં જે રૂપી દ્રવ્યો રહેલા છે, તથા જે બનાવો બનેલા છે, અને બને છે એ જાણવાની શક્તિ અવધીજ્ઞાનમાં છે અવધિજ્ઞાન એ પણ આત્માની લબ્ધિ છે. દેવગતિ આશ્રિત એ જ્ઞાન ભવ પ્રત્યયી છે એટલે જે સમ્યક્ત્વાન જીવ દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય કે તે ગતિ આશ્રિત તૂર્તજ અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેવગતિમાંથી ચવીને બીજી ગતિમાં જવાના પ્રસંગે આ જ્ઞાન તેમની સાથે જતું નથી, પણ અવરાધ્ન જાય છે મનુષ્ય ગતિ આશ્રિત તીર્થંકરના જીવના સંબંધમાં એક પ્રકારની વિશેષતા છે. તે એકે તીર્થંકરના જીવ દેવ ગતિમાંથી તીર્થંકરપણે મનુષ્યગતિમાં જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જે દેવલોકમાં પોતે દેવતા હોય તે દેવલોકમાં તે વિમાન

૨૭ ભવ.]

દેવાનંદનો અપરોક્ષ પ્રેમ.

૧૦૩

આશ્રિત જે પ્રકારનું અવધિજ્ઞાન તેમને હોય તે અવધીજ્ઞાન સહિત તેઓ મનુષ્ય ભવમાં આવે છે. તે નિયમાનુસાર ભગવંતને અવધિજ્ઞાન હતું. ગર્ભ પલટવાના બનાવને ભગવંત પોતે બાણુતા હતા. આ ચમત્કારિક દૈવી બનાવનો ખુલાસો ભગવંતે પોતે જ કરેલો છે.

કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ભવિજનના અતુચક્રના માટે ગ્રામાનુગામ વિહાર કરતાં એક વખત ભગવંત ગ્રાહ્યભુકુંડ ગ્રામે આવ્યા. તેની બહાર બહુશાળ નામના ઉદ્યાનમાં દેવતાઓએ ત્રણ ગઢવાળું સમવસરણુ રચ્યું. તેમાં પ્રભુ પુર્વ સિંહાસન ઉપર પૂર્વો ભિમુજે ધીરાજ્યા અને ગૌતમસ્વામી વિગેરે ગણધર મહારાજ અને દેવતાદિપર્ષદા પોત પોતાને યોગ સ્થાને બેઠા. સર્વજ્ઞને આવેલા સાંભળી ઘણા નગરજનો ત્યાં આવ્યા, તેમાં દેવાનંદા અને ઋષભદત્ત પણ આવ્યા. તેઓ પ્રભુને પ્રતિક્ષણા દેઈ પ્રભુને વંદન કરીને યેગ્ય સ્થાને બેઠા. દેવાનંદાને અમર નથી કે આ મહારા પુત્ર છે છતાં પ્રભુને જોઈને કુદરતી રીતે તેનામાં માતૃ પ્રેમે ઉછલો માર્યો, તેનું શરીર રોમાંચિત થયું. આનંદ અને પ્રકુલિત મુખવડે એક ચીતથી પ્રભુને નિહાલતાં તેના સ્તનમાંથી દુધ ઝરવા લાગ્યું. આ બનાવ જોઈ ગૌતમ સ્વામીને શંસય થયો અને વિસ્મય પામ્યા. તેથી તેમણે પર્ષદા સમક્ષ ભગવંતને અંજલી જોડીને પુછ્યું કે, હે પ્રભુ ! આપને જોઈને આ બાઈની દ્રષ્ટિ દેવતાની જેમ નિર્મિષ કેમ થઈ ગઈ ? તે વખતે પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે હે ગૌતમ ! હું એ દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થઈ ખ્યાશી દિવસ રહેલો છું ત્યાંથી ગર્ભ પલટન કરીને ત્રિશલા માતાના ગર્ભમાં લાવવામાં આવ્યા એ સંબંધીનો તમામ વૃત્તાંત જણાવી કહ્યું કે આ પરમાર્થને નહીં બાણુતા છતાં મહારે વિષે વાત્સલ્યભાવ તેનામાં ઉત્પન્ન થયો છે. પુર્વે સાંભળવામાં આવી નહતી કે કોઈ બાણુતું નહતું, તેવી ચમત્કારીક વાત સાંભળી દેવાનંદા, ઋષભદત્ત, અને બધી પર્ષદા વિસ્મય પામી ગઈ, આ ત્રણ જગતના સ્વામી પુત્ર કયાં ! અને એક સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મિ એવા આપણે કયાં ! એમ વિચારીને

૧૦૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચારત્ર.

[પ્રકરણ ૯

દંપતીએ ઉઠીને ફરીવાર પ્રભુને વંદના કરી. તેઓએ તે પછી પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામી પ્રભુના હસ્તથી તીક્ષ્ણ અંગી-કાર કરી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી અંતે કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું, આ અધિકાર શ્રી ત્રિષ્ટિશલાઠા પુરૂષચરિત્રના પર્વ ૧૦ દશ-માના સર્ગ આઠમાં કલીકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહા-રાજ લાવેલા છે. તેમજ શ્રી આચારંગ સૂત્રમાં ભગવંત સુધર્માને ગણધરે પણ ગર્ભ પલટવાની બીના જણાવેલી છે. એટલે આ ગર્ભ પલટનનાં બનાવના અંગે શંકાને સ્થાનજ નથી. શસ્ત્રમાં ગર્ભ સંહરણના ચાર લેહ બતાવેલા છે તે જાણવા જેવા છે.

૧ ગર્ભાશયમાંથી ગર્ભ લેઈને ગર્ભમાં મુકવો. ૨ ગર્ભાશય-માંથી લેઈ યોનીમાં મુકવો. ૩ યોનીથી ગર્ભાશયમાં મુકવો. અને ૪ ચોથો યોનીમાંથી લેઈ યોનીમાં મુકવો. આ ચાર ભાંગામાંથી ત્રીજો ભાંગો કે, જેમાં ગર્ભને યોનિ માર્ગેથી ગ્રહણ કરીને ગર્ભા-શયમાં મુકવાનો છે. તે ભાંગાથી ગર્ભ સંહરણ અને સંકેમણ કરવાની અનુજ્ઞા છે, બાકીના ત્રણ ભાંગાઓના શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં નિષેધ કરેલા છે.

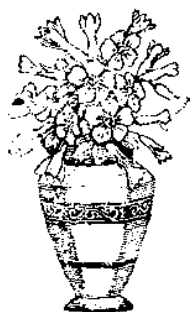
અહિં એક વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ખ્યાશી દિવસ રહેલા છે. સામાન્ય રીતે સર્વ તીર્થંકર જ્યારે માતાના ગર્ભમાં આવે, તે વ્યવન સમયની ખગર પ્રથમ સૌધર્મેન્દ્રને તેમજ સિંહાસન ચલાયમાન થવાથી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકવાથી થાય. છતાં ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયાને ખ્યાશી દિવસ વ્યતિત થયા પછી ઈન્દ્રને ખગર થઈ, એમ શ્રી ત્રિષ્ટિશલાઠા પુરૂષચરિત્ર પર્વ દસમાના સર્ગ બીજામાં જણા-વેલું છે. અશુભ કર્મના વિપાકનો કાલ પુરો થતા સુધી આ હકીકત સૌધર્મેન્દ્રનાં જાણવામાં આવેલી નથી એમ આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે, કેમકે તેમના જાણવામાં આવ્યા બાદ તાત્કાલિક તેમણે પોતાનો ઉચિત આચાર સાચવવાની તજવીજ કરેલી જણાય છે. ખરેખર અશુભકર્મ કેવી રીતે પોતાના કુળ વિપાક જીવોને ભોગ-

૨૭ ભવ.]

કર્મ પ્રબળતા.

૧૦૫

વાવે છે । ભગવંત મહાવીરના જીવનમાં એ બનાવો આપણી દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તીર્થંકર જેવા સમર્થ અને પવિત્ર વ્યક્તિનો તેને શરમ કે હાક્ષિણ્યતા પડતી નથી, તે પછી સામાન્ય જીવોનો શું હિસાબ । માટે શુભાશુભ કર્મોનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી અશુભ કર્મો કરવાથી બચવું એજ જીવોના પોતાના હિતની વાત છે. માહને વશ પડી તેના તરફ જેટલી ઉપેક્ષા કરવામાં આવશે તેટલું ફરેકને પોતાનેજ શોસવું પડશે. રાજા હો કે મહારાજા હો, અશુભ કર્મના કૃગવિપાક ભોગવવામાં ગમે તેવી સત્તા હશે તેનો કંઈજ ઉપયોગ થવાનો નથી

પ્રકરણ ૧૦ મું.

કર્મસત્તા-જીવોનું પરાધીનપણું.

ભગવંત મહાવીરના પહેલા ભવથી તે છેવટના ભવમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાલ સુધી તથા કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કર્મોની વિચિત્રતાનો અનુભવ થયો છે, તે ઉપરથી સ્વતંત્રતા માનતો જીવ કર્મોના પરાધીનપણે સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે, અને તેના શુભાશુભ ફળ વિપાક ભોગવવામાં તે પરતંત્ર છે એમ જણાઈ આવે છે. ભગવંતના દરેક ભવના વર્ણનના પ્રસંગે સહેજ સહેજ વિવેચન કરવાથી કર્મસ્વરૂપનો ચથાર્થ બોધ થઈ શકે નહીં; તેમજ કર્મનું સત્સ્તર સ્વરૂપ આ ચરિત્રના અંગે સમજવાને પ્રયત્ન કરીએ તો તેમ બનવું એ અશક્ય છે. કર્મ સ્વરૂપ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનના એક સ્વતંત્ર વિષયને આ ચરિત્રના પ્રસંગમાં જોડી દેવાથી ચરિત્રના અસ્ખલિત પ્રવાહને અટકાવી દેવા જેવું છે. કર્મસ્વરૂપના અંગની સુક્ષ્મ વિચારણા નહિ કરતાં સ્થુલ વિચારણા કરવાથી આ ચરિત્રના રસને પોષણ મલવા જેવું લાગવાથી, તે સંબંધી આ પ્રકરણમાં કંઈ અંશે વિચાર કરીશું.

સમસ્ત લોક-વિશ્વમાં એ પ્રકારના જીવો છે. એક મુક્તાત્મા, અને બીજા સંસારી. આ પ્રકરણમાં બીજા પ્રકારના સંસારી જીવોના સંબંધે વિચાર કરવાનો છે, કેમકે સંસારી જીવો કર્મોધીન છે. મુક્તાત્મા કર્મોથી સર્વથા મુકાયલા છે જેમને હવે કર્મની સાથે

૨૭ ભવ.]

કર્મના ભેદ.

૧૦૭

કંઈ પણ સંબંધ નથી, એવા મુક્તાત્મા પણ પ્રથમ સંસારી હતા. તેઓએ આત્મસત્તાની પિછાન કરી, કર્મોથી રહિત થવાના ઉપાયનો ઉપયોગ કરી સર્વથા કર્મોથી રહિત થઈ શાશ્વતસ્થાન મેળવી શક્યા છે. તેઓ હવે પોતાના આત્મસ્વરૂપમાંજ રમણતા કરી અનંત અવ્યાબાધ સુખનો અનુભવ કરે છે; જે સ્થિતિ અનંતા તીર્થંકર અને કેવળ જ્ઞાનીઓએ પ્રાપ્ત કરી છે. ભગવંત મહાવીરના જીવે પણ છેવટના સવતું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે. આપણે સર્વેને પણ એ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના હોવી જોઈએ. ભગવંત મહાવીરશ્રી તીર્થંકર તથા કેવળજ્ઞાનીઓએ કેવી રીતે કર્મોનો પરાભવ વિવિધ રીતે કરેલો છે, તે રીતી આપણે જાણીએ તોજ તે રસ્તે જઈ શકીએ; તેથી કર્મ, કર્મબંધના કારણ અને તેને દૂર કરવાના ઉપાય જાણવા જોઈએ.

આપણે બધા બીજા પ્રકારના સંસારી જીવોની કેટીમાં આવી શકીએ.

તમામ જીવોનું સુદ સત્તાએ શુદ્ધ સ્વરૂપ એકજ પ્રકારનું છે છતાં પ્રત્યેક જીવના અંગે જે ભિન્નતા માલમ પડે છે, એ ભિન્નતાના હેતુનેજ કર્મ કહે છે. તે કર્મોનું બંધારણ જુદા જુદા પ્રકારનું છે. એ જુદા જુદા પ્રકારના કર્મોને જ્ઞાનીઓએ મુખ્ય આઠ અને તેના ઉત્તર એકસોને અઠાવન ભેદમાં સમાવેશ કરેલો છે.

મુખ્ય આઠ ભેદ—

૧ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, ૨ દર્શનાવરણીય કર્મ, ૩ વેદનીય કર્મ, ૪ મોહનીય કર્મ, ૫ આયુષ્ય કર્મ, ૬ નામ કર્મ. ૭ ગોત્ર કર્મ, અને આઠમું અંતરાય કર્મ. આ આઠ પ્રકારના કર્મના ઉત્તર ભેદ એકસોને અઠાવન છે. તે આ પ્રમાણે—

૫ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પાંચ ભેદ ૯ દર્શનાવરણીય કર્મના નવ ભેદ. ૨ વેદનીય કર્મના બે ભેદ ૨૮ મોહનીય કર્મના અઠાવીશ. ભેદ ૪ આયુષ્ય કર્મના ચાર ભેદ ૧૦૩ નામ કર્મના એકસોત્રણ ભેદ ૨ ગોત્ર કર્મના બે ભેદ અને ૫ અંતરાય કર્મના પાંચ ભેદ.

૧૦૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૦

ઉપર પ્રમાણે એકસોને અઠાવન લેદના પેટાલેદ ઘણા છે. તે કર્મ અંધાદિક શાસ્ત્રોથી સમજવાને લલામણ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને અને ઉપયોગ એ લક્ષણ વાળો જીવ છે. આમાં જ્ઞાન અને દર્શન એ બે મુખ્ય છે. જ્ઞાન, દર્શન વિનાનો જીવ, જડ અવસ્થાને પામે. એ બેમાં પણ જ્ઞાન મૂખ્ય છે. ઉપરના આઠ પ્રકારના કર્મમાં જ્ઞાનાવરણીયકર્મ જીવના જ્ઞાન ગુણને આવરે છે, એટલે ઢાંકી દે છે, આચ્છાદન કરે છે દર્શનાવરણીય કર્મ આત્માના દર્શનોપયોગ ગુણને આચ્છાદન કરે છે. વેદનીય કર્મ જીવને શાતાશાતા ચાને સુખ દુઃખ રૂપ ફળ વિપાક દેખાડે છે; મોહનીય કર્મ જીવને મુઝાવે છે. તેના લીધે જીવ પોતાના હિતાહિતનો વિચાર કરી શકતો નથી, અને અશુદ્ધ વિચાર અને આચારનું સેવન કરે છે. આયુષ્ય કર્મ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નરકગતિના લાયકના આયુષ્યનો બંધ કરી, ભવાંતરમાં જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં જીવને લઈ જાય છે. નામ કર્મ વિવિધ પ્રકારના સ્વરૂપને ધારણ કરાવી નાટકના પાત્રની પેઠે સંસારમાં જીવની પાસે વેશ ભજવવે છે. ગોત્રકર્મ ઈચનીય ગોત્રમાં જીવને લેઈ જાય છે. અંતરાય કર્મ દાનાદિ પાંચ પ્રકારની આત્માની અનન્તીલખિધને રોકે છે.

આ આઠ કર્મની એકસોને અઠાવન પ્રકૃતિ પ્રત્યેક સંસારી જીવની સાથે સત્તામાં રહેલી છે. ગુણસ્થાને ચઢતો જીવ જે જે કર્મ પ્રકૃતિનો સત્તામાંથી નાશ કરે, ત્યાર પછી તે તે કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ કરે નહીં. ત્યાં સુધી સમયસમય જીવ સાત-આઠ કર્મનો બંધ કર્યાજ નય છે. આ આઠ કર્મોમાં ફક્ત આયુષ્ય કર્મનો બંધ દરેક ભવમાં એકજ વખત કરે; બાકીના સાત કર્મનો બંધ સમય સમય કર્યાજ નય છે. ફક્ત ચરમ શરીરિ જીવ તદ્દલવ મુક્તિ પામવાના છે, તેથી તેઓજ ભવાંતરના આયુષ્યનો બંધ કરે નહીં.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ કર્મબંધના મુખ્ય હેતુઓ છે.

૨૭ બવ.]

કર્મબંધનું સ્વરૂપ.

૧૦૯

[મથ્યાત્વાદિક હેતુએ કરીને નવા કર્મપુદ્ગલને ઘડણુ કરીને આત્મપ્રદેશ સાથે બાંધવા તેને બંધ કહે છે આ કર્મપુદ્ગલોનો આત્મપ્રદેશ સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે અથવા તપાવેલ લોહ અને અગ્ની પેઠે અન્યોન્ય અલેદ લાવે સંબંધ કર્મબંધથી થાય છે.

કર્મબંધના ચાર પ્રકાર છે:—

૧ પ્રકૃતિ બંધ—એટલે કર્મનો સ્વભાવ ૨ સ્થિતિબંધ એટલે કાળનું માન. ૩ રસબંધ—એટલે કર્મ પુદ્ગલના શુભાશુભ રસનું તીવ્ર મંદપણું તેને અનુભાગબંધ પણ કહે છે. ૪ પ્રદેશ બંધ એટલે પુદ્ગલના દળિયાતું માન.

આ ચાર પ્રકારના બંધના સ્વરૂપનો યથાર્થ ખ્યાલ આવના સાર આગમમાં લાડુ (મોઢક) નું દ્રષ્ટાંત આપેલું છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ પ્રકૃતિબંધ—વાયુને નાશ કરવાની શક્તિવાલા શુંઠાદિ દ્રવ્યે નિષ્પન્ન મોઢક હોય તેનો સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) વાયુનો નાશ કરે તેમજ પિત્તાપહારી દ્રવ્યે નિષ્પન્ન તે પિત્તનોજ નાશ કરે. તેમ જ પહારી દ્રવ્યે નિષ્પન્ન તે કંકને ટાળે, તેવી રીતે કર્મ પણ કોઈ જ્ઞાનને આવરે, કોઈ દર્શનને આવરે, કોઈ શાતાશાતા આપે, કોઈ મુંઝાવી નાખે ઇત્યાદિ દરેકનો જુદો જુદો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિ બંધ કહેવાય છે.

૨ સ્થિતિબંધ—એજ મોઢક કોઈ એક દિવસ રહે, કોઈ બે દિવસ રહે, યાવત્ કોઈ માસ લગી રહે, તે પછી તેનો નાશ થાય તેમ કોઈ કર્મની સ્થિતિ વીશ કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, કોઈની ત્રીસકોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, તો કોઈની સીતેર કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ હોય—એ પ્રમાણે જે કર્મ જેટલો કાલ સત્તામાં રહે તેને સ્થિતિબંધ કહે છે.

૩ રસબંધ—મોઢકનો સિન્ધ, રક્ષ, મધુર, કટુકાદિક રસ જેમ કોઈ મોઢકમાં એકશુણ્ણ હોય, કોઈકમાં દ્વિશુણ્ણ, ત્રિશુણ્ણ, ચતુર્શુણ્ણ પણ હોય, તેમ કર્મનો કોઈ વખત એક સ્થાનિ રસ બંધાય, કોઈ વખત તીવ્ર તીવ્રતર કષાયને યોગે દ્વિસ્થાનીય, ત્રિસ્થાનીય, ચતુસ્થાનીય રસ બંધાય તેને રસબંધ યાને અનુભાગબંધ કહે છે.

૧૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૦

૪ પ્રદેશબંધ— તે મોહકના પ્રદેશ તે કણિય: રૂપ. એ કણ્યાયા (લોટ-ભુકો) કેઈ એક પસલી પ્રમાણ, કેઈ પાથેર, અધથેર, એક થેર પ્રમાણ હોય, તેમ કર્મનાં દલીક કેઈ થોડાં બાંધે, કેઈ ઘણાં બાંધે, એને પ્રદેશબંધ કહે છે.

આ મોહકના દર્ષાંતથી કર્મબંધના સંબંધે આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવશે.

જે નવીન કર્મનો સંબંધ આત્મ પ્રદેશ સાથે થયો હોય છે, તેમાંના કેટલાક કર્મ એવા પ્રકારના હોય છે કે કર્મબંધના નિમિત્ત કારણના સેવન પછી જે તે પ્રાણી શુદ્ધ ભાવથી પશ્ચાતાપ કરે, અથવા આત્માની સામે તે સંબંધે નિંદા અને ગુરૂની સાક્ષીએ ગૃહા કરે, અથવા ગીતાર્થ ગુરૂ પાસે જે ભાવ અને આવેશથી તે કર્મ બંધના કારણ સેવ્યા હોય તેનું ચથાર્થ સ્વરૂપ નિવેદન કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત લે, ગુરૂ તે કર્મ નિવારણના ઉપાય રૂપ જે દંડ-પ્રાયશ્ચિત તપાદિક કરવાનું ફરમાવે તે અંગીકાર કરી તેનો અમલ કરે તો તે કર્મો પોતાના ફળ વિપાક આપ્યા સીવાય આત્મપ્રદેશથી છુટા પડી જાય છે. મતલબ તે કર્મ ભોગવવા પડતાં નથી. તેવા પ્રકારના કર્મને સ્પષ્ટ, બધ, અને નિઘત એવા નામ આપવામાં આવેલા છે. ચોથું નિકાચિત નામનું છે તેનો અવશ્ય તેના ફળ વિપાક આપ્યા સીવાય આત્મપ્રદેશથી છુટી શકતું નથી. તેના શુભાશુભ વિપાક અવશ્ય જીવને ભોગવવાજ પડે છે. જે અનુભવે કરીને કર્મવિદાય યાને ભોગવવું પડે તેને શાસ્ત્રકાર ઊદય કહે છે. જે કર્મ ઊદય આપ્યાં નથી, જેને હજી અનુકરમથી ઊદય આવવાને કેટલોક કાલ લાગે તેમ છે, તેમની ઊદીરણા કરી ઊદયમાં આણવા તેને ઊદીરણા કહે છે.

સત્તા—કર્મબંધાદિકે બંધ ઉદય, ઉદીરણા, સંક્રમણાદિકે કરીને આત્મા સંઘાતે કર્મ લાઠ્યાં, ઉપન્યાં, ઉપાજ્યાં. એવાં કર્મની જે સ્થિતિ (અવસ્થાન રહેવું) તેને સત્તા કહે છે.

આ આઠ કર્મની એકસાનેઅઠાવન ઉત્તર પ્રકૃતિમાંથી

૨૭ ભવ.]

કર્મપ્રકૃત સ્વરૂપ.

૧૧૧

સુડતાલીશ પ્રકૃતિ ધ્રુવબંધિ છે. એ કર્મપ્રકૃતિઓ એવા સ્વરૂપની છે કે જે જે ગુણકાણા લગી જેનો બંધ કહ્યો છે, તે ગુણસ્થાનકથી ઉપલા ગુણસ્થાનકે ચઢતા સુધી તે અવસ્થા બંધાયજ કરે છે. તાંતેર ૭૩ પ્રકૃતિ અધ્રુવબંધિ છે. એનું સ્વરૂપ એવું છે કે કર્મબંધના હેતુનો સંભવ છે, પણ કર્મ બંધાયે ખરૂં અથવા ન પણ બંધાય જે પ્રમાણે ધ્રુવબંધ અને અધ્રુવબંધ છે, તેજ પ્રમાણે કેટલીક પ્રકૃતિ પ્રવોહયી છે અને કેટલીક પ્રકૃતિ ધ્રુવોહયી (અધ્રુવોહયી) નથી. એટલે જેનો નિરંતર સહાય ઉદય હોયજ તે ધ્રુવોહયી કહેવાય છે. અને જેનો ઉદય વિરોધ જાય અને તેવા પ્રકારના પુણ્યલ પામીને ફરી ઉદય થાય તે અધ્રુવોહયી કહેવાય છે. તેમજ એજ કર્મો કેટલાકજીવ આશ્રિત ધ્રુવસત્તાવાળા છે, જેમકે અનાદિભિક્ષ્યાત્વી જીવને કેટલીક કર્મપ્રકૃતિ ધ્રુવસત્તાવાળી છે. કર્મો કોઈવાર સત્તામાં હોય અને કોઈ વાર ન હોય તે અધ્રુવસત્તાવાળા કહેવાય છે. જે જે પ્રકૃતિ પોતપોતાના વિષયને હણે તે સર્વંધાતી અને કાંઈક હણે તે દેશધાતી કહેવાય છે; તેમજ જે જ્ઞાનાદિક ગુણને કાંઈ ન હણે તે અધાતી કહેવાય છે. જે કર્મપ્રકૃતિના વિપાક શુભ છે એટલે સુખ આપનાર છે તે પુણ્ય પ્રકૃતિ કહેવાય છે, અને જે કટુક વિપાક એટલે દુઃખ આપનાર છે તે પાપપ્રકૃતિ કહેવાય છે. જે કર્મ પ્રકૃતિ અનેરી બીજી બીજી પ્રકૃતિનો બંધ અથવા ઉદય નિવારીને પોતાનો બંધ તથા ઉદય દેખાડે તે પરાવર્તિની અને જે પરનો ઉદય વાર્યા વિનાજ પોતાનો બંધ, ઉદય દેખાડે તે અપરાવર્તિની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. આ કર્મ પ્રકૃતિમાંથી કેટલીક પ્રકૃતિ ક્ષેત્રવિપાકી છે, એટલે આગામિભવે જતાં વિચારે વિચરક્રમિતિ વર્તતાં પોતાનો વિપાક દેખાડે છે એટલે ઉદય આવે છે તેથી તેને ક્ષેત્રવિપાકી કહે છે. જેમકે ચાર આનુપૂર્વી કેટલી જીવ વિપાકી છે જે જીવને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિક અત્મગુણને વિષે તથા ઇન્દ્રિય ઉચ્છવાસાદિકને વિષે પોતાનો કરેલો અનુગ્રહ ઉપદ્રાવ દેખાડે છે તે માટે તેને જીવવિપાકી કહે છે. એ કે સર્વ

૧૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૦

કર્મ પ્રકૃતિ પોતાના વિપાક જીવને દેખાડે જ છે. તે પણ ક્ષેત્રાદિકના પ્રાધાન્યપણનાકારણથી તેની વિવિક્ષા જુદી જુદી રીતે કરેલી છે. આર પ્રકારના આયુષ્યને લવવિપાકી પ્રકૃતિ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. કેમકે આ લવમાં પરિણામ વિશેષે લવાન્તરનું જે ગતિના હાયક આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે લવાન્તરમાં તે ગતિમાંજ ઉદય આવે તેથી તેને લવ વિપાક પ્રકૃતિ કહે છે. કેટલીક પ્રકૃતિ શરીરના પુદ્ગલનેજ અનુગ્રહ ઉપધાત કરે છે, તે માટે તેને પુદ્ગલ વિપાકી એવું નામ આપવામાં આવેલું છે.

આ કર્મ બંધનના અધિકારીઓ સર્વે એક સરખા નથી. તેમાં પણ કંઈક ફરક છે. કોઈક કોઈ કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ કરે અને કોઈક ન પણ કરે. કોઈ કર્મ તત્કાળ ઉદયમાં આવે અને કોઈ કાલાન્તરે આવે. જેનો જેવો અબાધાકાળ હોય તે કાલ પુરો થતાંજ ઉદયમાં આવે છે.

જગતમાં જીવો જે સુખ દુઃખ ભોગવે છે, તે સર્વ પોતપોતાના શુભાશુભ કર્મના ઉદયનુંજ પરિણામ છે. આ કર્મબંધનના નિમિત્ત કારણો જેવા જેવા પ્રકારના હોય છે, તેવા તેવા પ્રકારના કર્મ બંધાય છે. જેમકે નિમિત્ત કારણ ખરાબ યાને અશુભ હોય છે, તે તેથી અશુભ કર્મનો બંધ પડે છે અને તેનો વિપાક પણ અશુભ દુઃખ પણે ઉદય આવી ભોગવવો પડે છે. પાપના કારણો જગતમાં વિવિધ પ્રકારથી ઘણાં છે, તે પણ તે તમામનો સમાવેશ મુખ્યત્વે અઠાર પ્રકારના પાપ સ્થાનકોમાં થાય છે.

૧ જીવહિંસા-પ્રાણીવધ. ૨ અસત્ય બોલવું. ૩ ચોરી કરવી, કોઈની પણ મીઠકત તેના આખ્યા સીવાય લેવી, ૪ મૈથુન સેવવું. ૫ પરિચ્છેદરાખવો. ૬ ક્રોધ કરવો, ૭ માન કરવું ૮ માયા કપટકરવું, ૯ લોભ કરવો, ૧૦ રાગ કરવો, ૧૧ દ્રેશ કરવો, ૧૨ કલહ કરવો, ૧૩ પરના ઉપર ખોટા કલંક અઢાવવા, ૧૪ આડી ચુગલી કરવી, ૧૫ અનુકૂલ ભોગોપભોગ વૈભવાદિકથી મનમાં રાજી થવું, પ્રતિકુળ સંબોગોમાં દીલગીર થવું ૧૬ પરના અવર્ણવાદ બોલવા,

૨૭ ભવ.]

પુણ્ય-પાપબંધના કારણો.

૧૧૩

૧૭ કપટ યુક્ત જીહ્વા, અને ૧૮ મિથ્યાત્વ સેવવું. મુખ્યત્વે આ અઠાર કારણોના સેવનથી અશુભ કર્મનો બંધ થાય છે. જેના વિપાક જીહ્વા જીહ્વા રીતે ખ્યાશી પ્રકારથી અશુભ રીતે દુઃખરૂપે ભોગવવા પડે છે.

એજ નિયમાનુસાર પુણ્યબંધના નિમિત્ત કારણોના સેવનથી જીવ શુભ કર્મનો બંધ કરે છે. પુણ્યબંધના કારણો જો કે વિવિધ પ્રકારનાં છે, તોપણ મુખ્યતાએ નવ કારણોએ પુણ્ય બંધાય છે.

પંચમહાવ્રતધારી, કંચનકામિનીના ત્યાગી, ગીતાર્થજ્ઞાની, તપશી ઈત્યાદિ મુનિના આચારનું પાલન કરનાર એવા મુનિઓને ૧ અન્ન આપવાથી, ૨ ક્ષાસુક પાણી આપવાથી, ૩ વસ્ત્ર આપવાથી, ૪ વસ્તી એટલે ઉતરવાને જગ્યા આપવાથી, ૫ પાટપાટલા પ્રમુખ ચારિત્ર પાત્રનના આધારભૂત ઉપકરણો આપવાથી, ૬ તેમને બહુ માનપુર્વક વંદન કરવાથી, ૭ તેમની સ્તુતિ કરવાથી એટલે શુભાનું વંદન કરવાથી, ૮ વૈધ્યાવચ્ચ કરવાથી, અને ૯ સારા વિચારો કરવાથી પુણ્ય બંધાય છે.

આ નવ કારણોથી જીવ શુભકર્મ બાંધે છે, જેના ફળવિપાક જીહ્વા જીહ્વા બેંતાલીશ રીતે ઉદયમાં આવી જીવને તેના ઉત્તમ ફળ અપાડે છે, મતલબ સુખ આપનારા થાય છે.

આ કર્મબંધનના કારણોના સેવન વખતે જીવ સ્વતંત્ર છે. ઉપર જણાવી ગયા પ્રમાણે પશ્ચાતાપ, નિંદા, ગૃહા, કે પ્રાયશ્ચિત્ત અને નિર્જરાદિના કારણોથી જે કર્મ નિર્જરી ગયા નથી એટલે આત્મપ્રદેશથી જે કર્મપુદ્ગલો છુટા પડી ગયાં નથી, તેવા પ્રકારના બીજા કર્મ અને નિકાચીત કર્મના ફળ વિપાક તે કર્મ ઉદયમાં આવી જીવને બતાવે છે. કર્મ ભોગવવામાં જીવ પરતંત્ર છે, તે ભોગવ્યા શીવાય તેનો કદી છુટકોજ નથી. તેથી જીવોએ અશુભ કર્મના નિમિત્ત કારણો જે અશુભ છે, તેના સેવન વખતે બહુ સાવધાની રાખવાની છે. જો બાણતાં કે અબાણતાં એક વખત કર્મ બંધ પડી ગયો, તો પછી જીવ તેના સપાટામાં પરતંત્ર છે, તેની

૧૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૦

પોતાની સત્તા કંઈ કામની નથી. અશુભ કર્મબંધનના અશુભ વિપાક ઉદયમાં અવી જીવને પોતાના કટુક વિપાકના ક્ષણ અખાડે એટલે તેને દુઃખ આપે તે વખતે સંતાપ કરવાથી કાંઈજ ફાયદો નથી. ઉલ્લટ નવીન કર્મ બંધાઈ જીવ પરતંત્રજ રહ્યા કરે છે.

સમય સમય જીવ જીના કર્મ ભોગવી ખમાવી દે, અને નવીન કર્મ બંધ કરતો રહે તો જીવની મુક્તિ કોઈ પણ કાલે થાય નહિ; પરંતુ તેમ નથી. કર્મથી મુક્ત થવાના પણ ઉપાય છે. કર્મથી મુક્ત થવાના જે ઉપાય જ્ઞાનીઓએ જોયા છે, અને અમલમાં મુક્યા છે, તે જાણવાથી તેનો ખુલાસો આપોઆપ થઈ જાય છે.

જેમ જેમ જીવ અજ્ઞાન અને દુર્ગુણોને છોડી જ્ઞાનાભ્યાસ પૂર્વક સદ્ગુણોમાં આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ કર્મ બંધનના કારણોને તે અટકાવતો જાય છે. જીવ કેવી રીતે ગુણોમાં આગળ વધતો વધતો છેવટ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે, તે સમયે ચૌદ પ્રકારના ગુણસ્થાન તથા અગીયાર પ્રકારની ગુણશ્રેણી ખતાવેલી છે; તેના ઉત્તરોત્તર આઠર પૂર્વક સેવનથી કર્મ બંધનના કારણોને જીવ અટકાવતો જાય છે, અને આત્માના સ્વભાવિક ગુણોને પ્રગટ કરતો જાય છે.

નવીન કર્મબંધ રોકવાના સંબંધમાં સંવરનામનું તત્ત્વ છે. તેના સત્તાવન ભેદ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી તેનો આઠર કરવાથી નવીન કર્મોશ્રવનો રાધ થાય છે.

જીના પુરાણા કર્મ અપાવવાને નિર્જરા નામનું તત્ત્વ છે. તેના મુખ્ય આર ભેદ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી યથાશક્તિ આસક્તિ રહિત તેનું સેવન કરવાથી જીના કર્મ આત્મ પ્રદેશથી નિર્જરી જાય છે, જેથી તે કર્મના ક્ષણવિપાક ભોગવવાથી જીવ બચી જાય છે.

ઉપર જણાવેલા કર્મો અનાદિકાળથી જીવને લાગેલા છે, જે પ્રવાહરૂપે જીવની સાથે રહે છે, અને જીવના ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવે છે. જીવ પણ તેની સત્તાના દાબમાં પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ ભુલી જાય છે, અને અજ્ઞાનવશે નાટકના પાત્રની જેમ જીના વેશ ભજવે છે.

૨૭ ભવ.]

કર્મસત્તા.

૧૧૫

જ્યારે ભવી જીવનો મુક્તિ જવાને અપાર્ધપુદ્ગલપરા-
વર્તનકાલ બાકી રહે છે, ત્યારે તેને લેહજ્ઞાન કરાવનાર અમૂલ્ય
સમકિત શુણ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી
જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું જાય છે, અને વીરતી શુણ્ણમાં
વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેના ઉપરની કર્મસત્તા ઘટતી જાય છે,
અને જીવ સત્તા વધતી જાય છે. તેની જ્ઞાનદશા તીવ્ર થાય છે,
અને પોતાના સ્વરૂપને વિશેષ પ્રકારે ઓળખતો જાય છે. જેમ
જેમ તે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખતો જાય છે તેમ તેમ અંતરંગ
કર્મસત્તાનું જે સામ્રાજ્ય ચાલતું હતું તે સત્તાને તોડવાને તે
સમ્યક્ રીતે પુરૂષાર્થ ફેરવતો જાય છે; અને પરિણામે ચાર
પ્રકારના ધ્યાતિ કર્મનો નાશ કરી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મલક્ષ્મી પ્રાપ્ત
કરે છે. તે પછી તે ચાર ભવોપગ્રાહી કર્મનો નાશ કરી અંતે
સર્વથા કર્મથી મુકાઈ અનંત, શાશ્વતા, સુખમયી સિદ્ધસ્થાનને
પ્રાપ્ત કરે છે.

આ શુભાશુભકર્મસત્તાનો અનુભવ ભગવંત મહાવીરના
જીવે નયસરના પેહલા ભવથી તે છેવટના આ સત્તાવીશમા ભવના
અંત સુધી કેવી રીતે કરેલો છે, તે આ ચરિત્રના અભ્યાસથી આપ
જીને જણાઈ આવશે.

આ કર્મના નિયમમાં કોઈ પણ જીવનો પક્ષપાત નથી.
સર્વને એક સરખા લાગુ છે. આ કર્મસત્તામાંથી છોડાવવાને કોઈ
પણ સમર્થ નથી, પણ જીવ પોતેજ તથાપ્રકારના શુભ ઉદ્યોગ
અને સમ્યક્ ચરિત્રના સેવનથીજ પોતાની ઉન્નતિ કરવાને શક્તિ-
વાન બને છે, એમ પણ ભગવંતના ચરિત્ર અને તેમના ઉપદેશથી
જણાઈ આવે છે.

ભગવંતના જીવને આ છેવટના ભવમાં શરૂવાતમાંજ કર્મ-
સત્તાએ પોતાનો અમલ બતાવ્યો; દેવાનંદાના ગર્ભમાં પ્રભુને
બ્યાશી દિવસ રહેવું પડ્યું; આ ઉપરથી કર્મસત્તાની, જીવ પરાધિન
છે એમ ખાત્રી થાય છે.

જીવ કર્મનો કર્તા છે અને તેજ તેનો લોકતા છે. કર્મસત્તામાંથી છોડાવવાને કોઈ સમર્થ નથી, તે તો જીવ પોતે જો સમ્યક્ પ્રયત્ન આદરે તોજ નિકાચિત કર્મ શીવાયનાં કર્મની સત્તામાંથી છુટી શકે. કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે હથેર પાપનો માફી આપે છે, અને ગુફ્ફો પાપની માફી અપાવે છે, એ માન્યતા જૈનદર્શનકારોને માન્ય નથી. જેઓ સામાન્ય રીતે દેવો તરીકે ગણાય છે, તે પૂજ્ય છે, પણ તેઓ કર્મના સપાટામાંથી છુટી શક્યા નથી.

ઐતીહાસીક બનાવો અને શાસ્ત્રોના ફરમાનોનો આપણે વિચાર ન કરીએ તો પણ આ કાલમાં જગતમાં જે બનાવો બનતા રહે છે, તેનો જો આપણે વિચાર કરીશું તો આપણાં ખાત્રો થશે કે કર્મ સત્તા આગળ જીવ પરતંત્ર છે. તેના આગળ મોટા રાજા મહારાજાની સત્તાનો કંઈ પણ ઉપયોગ થતો નથી.

ઇગ્લાંડના ગાદિપતિ રાણી વીક્ટોરીયાની પશ્ચાત્ તેમના પુત્ર ઍડવર્ડ ધી સેવનથ ગાદિઉપર આવ્યા. તેમના રાજ્યારોહણની ક્રિયા ઘણા મોટા દબદબા ભરેલી રીતે કરવાની ગોઠવણ થઈ હતી. તે પ્રસંગે હિંદુસ્થાનમાંથી પણ કેટલાક રાજાઓને ખાસ ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તલ રાજધાનીના શહેર લંડનમાંજ એ ક્રિયા થવાની હતી, તેના માટે રાજ્યને લાયકની તથા શહેર-શાહતને લાયકની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી. આ માનુષીતૈયારીની કર્મ રાજાને અદેખાઈ આવી અને જગતમાં રાજ્યસત્તા કરતાં પણ સર્વોપરી સત્તા બીજા કોઈની છે એમ જણાવવાને જાણે જે દિવસે રાજ્યારોહણની ક્રિયા થવાની હતી તેજ દિવસે ખુદ મહારાજા ઍડવર્ડના પેટમાં જીવલેણ દરદ ઉત્પન્ન થયું. રાજાની ઇચ્છા નહિ છતાં નિપુણ ઢાકતરોનો અભિપ્રાય થયો કે જો આજને આજ ને વળી જેમ બને તેમ જલદી પેટ ઉપર ઓપરેશન કરવામાં ન આવે તો પરિણામ ભયંકર છે. આ અભિપ્રાયને વજન અપાયું. રાજ્યારોહણની ક્રિયાને બદલે ઓપરેશનની ક્રિયા થઈ. આ ખુદ રાજાના અશુભ કર્મનો ઉદય નહિ તો બીજું શું ?

૨૭ ભવ.]

કર્મસત્તા.

૧૧૭

મહાનાણ્ણી વીંકટોરીયાની ડોટી લીકરી જરમનીના પ્રિન્સ સાથે પરણાવેલી હતી, જે પોતાની છેલી અવસ્થામાં જરમન ગાદિપતી થયા હતા. તેઓ છેલ્લા જરમન કૈસરના પિતા થતા હતા. તેઓ રાજ્યગાદિએ આવ્યા પછી, ગળામાં એવું દરદ થયું હતું કે ગળા વાટે ખોરાક કે પાણી ઊતરતું ન હતું. ઠાકતરો રૂપાની નળી બનાવી ગળાની બાજુમાં આપરેશન કરી જીવન ટકાવી રાખવા પ્રવાહી ખોરાક તે દ્વારાએ મુકતા. આખરે તેજ દરદથી તેમની જીંદગીનો અંત આવ્યો.

જરમનીના છેલ્લા કૈસરની ગહોજલાલી છેવટની જરમન લઢાઈ પહેલાં નાપણા બાબુવામાં છે. કૈસરને પોતાના બળનો મદ થયો અને પોતાના બળથી દેવોને પણ અમે જીતીશું એવા ગર્વિત વચનો તે બોલ્યા હતા. કમ રાજ્યો તે સહન થઈ શક્યું નહિ. આજે કૈસરની અને તેની રાણીની શું સ્થિતિ છે તેનો આપણને અનુભવ છે.

રૂપીઆના છેલા ગાદિપતિ નાકોલશના દેખતાં તેની રાણી અને પુત્રનો શીરછેદ ત્યજી તોફાની પ્રભાએ ફર્યો, અને છેવટ તેમનો પણ શીરછેદ કરવામાં આવ્યો. બેલજીયમના રાજા રાણી રખડતા અને ઘરબાર વિનાનાં થઈ ગયા. આ બધા બનાવો શું દેખાડે છે ? આ રાજાઓના રાજ્યમાં તેઓના ધર્મના મંદિરોમાં હમેશા પ્રાર્થનાઓ થતી અને રાજ્ય તરફથી હજારો બલકે લાખો રૂપીઆનો ખર્ચ તે નિમિત્તે થતો; છતાં તેમની માન્યતા મુજબ તેઓના ઇશ્વરે તેમનો કંઈ બચાવ કર્યો નહિ. આ શીવાય તો જગતમાં નિરંતર અનેલા અવનવા દુઃખદાયી બનાવોનો જોઈતિહાસ આપવામાં આવે તો એક ખીજો ગ્રન્થજ થાય. વર્તમાનમાં થોડા વર્ષમાં ઇડરના રાજા પ્રતાપસિંહ, તથા કોલ્હાપુરના રાજાના હાર્ટ ડીસીઝથી એકાએક થએલાં મૃત્યુ શું સૂચવે છે ? મોરબી નરેશ સર વાઘજીને પ્રશ્નાઘાતના (અર્ધાંગવાયુ) થએલા જીવલેણ દરદથી બચાવવાને તેમની રાજ્યસત્તા કંઈ કામ લગી નહિ. અઠલકોટના રાજા

૧૧૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૦

મુંબાઈમાં સારા દાકતરની દવા કરાવવા આવ્યા; દાકતરે શરીર તપાસી દવા લખી આપી, કેંપ જેવી યુરોપીયન દવા વેચનાર કંપનીની દુકાનેથી દવા લીધી, દવા આપનારાએ ભુલ કરીને જે દવા આપવાની હતી તેના બદલામાં ઝેરી દવા નાખી દીધી. જેના લીધે દવા લીધા પછી અમુક મિનિટની અંદર રાજા મૃત્યુવશ થયા. આ દાખલાઓમાં તેમની રાજ્યસત્તા તેમને કંઈ રાહત આપી શકી નહીં. કર્મસત્તાની પ્રતીતી માટે આથી વધુ દાખલાની શુ જરૂર છે ? મોટા મીલ માલીકો અને શ્રીમંતો જેમના ઘેર શ્રીમંતાઈનો પાર નહિ તેવાઓ આપઘાત કરીને મરી ગયાના બનાવો બને છે. ખુદ કેટલાક ધર્મના આચાર્યો પણ જીવલેણ દરદ અને દુઃખોથી પોતાનો બચાવ કરી શક્યા નથી. એટલે કર્મસત્તા આગળ તેઓના ઇશ્વરની મહેરબાની પણ તેમને મદદગાર થઈ શકી નથી.

સર્વવંત મહાત્મીર દેવ તો કર્મના અચલ સિદ્ધાંતોને માનનાર છે. તેઓએ પોતાના જીવનમાં કર્મોની સત્તાનો નાશ કરવાને ઘોર પરિસહો સહન કર્યા હતા. જુના કર્મો અપાવવાની સાથે નવીન કર્મ બંધન ન થાય તે તરફ જ જાગૃતિ રાખી, પોતાના આત્માને નિર્મળ બનાવી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિકવૃક્ષો પ્રાપ્ત કરી હતી; એટલે કર્મોની સત્તાનો નાશ કરી, જીવની સંપૂર્ણ સ્વસત્તા પ્રગટ કરી હતી.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

ગર્ભ પાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ.

આ સોવદી તેરશ (ગુજરાતી બાઢરવા વદી) ના રાત્રે ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં પ્રભુ આવ્યા તે રાત્રીએ તેમણે ચૌદમહા સ્વપ્નો જોયાં હતા.

૧ કેશરીસિંહ, ૨ હસ્તિ, ૩ વૃષભ ૪ લક્ષ્મી દેવી, ૫ બે પુષ્પની માળા. ૬ ચંદ્ર ૭ સુર્ય ૮ ક્વજા ૯ ઠલશ. ૧૦ પદ્મ સરોવર, ૧૧ ક્ષીર સમુદ્ર, ૧૨ દેવ વિમાન, ૧૩ રત્નનો ઢગલો, ૧૪ નિર્ધુમ અગ્નિ શિખા. આ સ્વપ્નો જોયાથી તેમને ઘણું હર્ષ થયો, શરીર રોમાચિત થયું, અને વિચાર કરવા લાગ્યાં કે ખરેખર આ સ્વપ્ન શુભ સૂચન કેવું છે.

મહાન્ પુણ્યશાલી તીર્થંકરો જે રાત્રીએ માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તે રાત્રીએ તેમની માતાએ ઉપર જણાવેલાં સ્વપ્ન જુએ છે. ત્રિશલાદેવી સ્વપ્ન જોયા પછી આ શુભ સમાચાર પોતાના પતિને નિવેદન કરવા સાફ સિદ્ધાર્થરાજના શયનગૃહમાં ગયાં, અને કામલ સ્વરે તેમને જગાડી, તેમની આજ્ઞા મેળવી સ્વપ્નની સવિસ્તર હકીકત નિવેદન કરી; અને પુછ્યું કે હે સ્વામી ! આજે મહા સ્વપ્નો મેં જોયાં છે, તેથી મહામંગલકારી એવું શું કહ્યું થશે ?

રાજપણુ તે સ્વપ્ન વૃતાંત સાંભળી હર્ષિત થયા, સ્વપ્નના

૧૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૧

સ્વરૂપનો વિચાર કરી રાણીને જણાવ્યું, કે હે દેવાનું પ્રિયે ! આ ઉદાર, કલ્યાણકારી, નિરૂપદ્રવ સ્વપ્ન જ્યાં છે તે ઉપરની જોમ સમજાય છે કે આપણને મણિ, માણિક્ય, સુવર્ણ, લેખ્ય પદાર્થ, સંતાન, રાજ્ય વિગેરે ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુઓનો લાભ થશે. ગર્ભકાલ પુરો થયાથી યોગ્ય સમયે ઉત્તમ, સ્વરૂપવાન, કુલને દીપક સન્માન, સુકટસન્માન, લોકને વિષે તિલક સન્માન, યશકીર્તિ વાલો, કુલને વિષે દીનકર સન્માન, પૃથ્વીની પેઠે કુલને આધાર ભૂત, કુલના યશને વધારનાર પરાક્રમવાન એવા પુત્રનો લાભ થશે.

આ સાંભળી ત્રિશલાદેવી વિશેષ હર્ષવંત થઈ, રાજાની અનુજ્ઞા મેળવી સ્વયંથી ગૃહમાં ગયાં. ત્યાં બાકીની રાત ખરાબ સ્વપ્નથી સારા સ્વપ્નનું રૂપ નાશ ન પામે, તે સાફ મંગલકારી ધર્મ સંબંધી વિચારના તથા કથામાં નિર્ગમન કરી.

સ્વપ્ન એ ભાવી બનનાર શુભ વા અશુભ લાભનું પ્રાયે સૂચક છે, તેથી કોને ક્યારે કેવા પ્રકારના ઇષ્ટાનિષ્ટના સંયોગ પ્રાપ્ત થશે એ સંબંધે તે વિષયના શાસ્ત્રમાં બારીક બારીક વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. એ વિષયના જાણકાર પુર્વકાલમાં વિશેષ હોવા જોઈએ એમ ભગવંતના ચરિત્રને દર્શાવનાર આધારભૂત શ્રી કલ્પસૂત્ર અથ અને તેના ઉપર સુખગોષિકા નામની ટીકા ઉપરથી જણાઈ આવે છે. વર્તમાનમાં આવા એક મહત્વના વિષય તરફ ઉપેક્ષા થએલી જણાય છે. કલ્પસૂત્ર અને તેના ઉપર થએલી બુદ્ધી બુદ્ધી ટીકાઓ માં ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં પ્રભુ આવ્યા પછી, તેમના માતા પિતાએ કરેલો મહોત્સવ, ગર્ભપાલન, અને તેમની દીન થયાનું જે વર્ણન આપેલું છે, તે ગૃહસંસાધાનના અંગે જણવું મરજી નથી. વર્તમાન ચરિત્ર લેખકોની શૈલીએ તેને વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં ન આવે તો પણ તેમાંના કેટલોક ભાગ અને બનાવો શિક્ષણીય અને અનુકરણીય હોવાથી તે વિષયના અંગે ઘટતું વિવેચન કરવું એ વાસ્તવિક છે.

પ્રથમ સ્વપ્નના અંગે વિચાર કરીએ સિદ્ધાર્થરાજાએ આ

૨૭ ભવ.]

પાંચસે સુભટો.

૧૨૧

ચૌદ મહા સ્વપ્નનું ફલ રાણીને જણાવ્યું. તેા પણ ચથાર્થ નિશ્ચય કરવાના હેતુથી પ્રભાતકાળ પછી પોતાના નગરમાં એ વિષયમાં જે કુશળ વિદ્વાનો હતા, તેમને રાજસભામાં આવવા નિમંત્રણ કર્યું.

સઘળા સ્વપ્નપ ઠકોએ રાજમહેલ નજીક ભેગા થઈ વિચાર કર્યો કે, આપણે આપણામાંથી એક મનુષ્ય નીમી રાજા પાસે જવું. તેમ કરવામાં નહીં આવે અને આપણે સઘળા જુદા જુદા જવાબ દેઈશું તેા તેમાં આપણું મહત્ત્વ રહેશે નહીં. કારણ જ્યાં સઘળા માણસો ઉપરી થઈને એસે, તથા જ્યાં સઘળાઓ પોતાને પંડિત માનનારા હોય તથા જ્યાં સઘળાઓ પોતાને મોટાઈ મલવાની ઇચ્છા કરે તે ટોળુ અંતે નાશ પામે છે. આના ઉપર ટીકાકારે એક બોધદાયક દષ્ટાંત આપેલું છે.

કોઈ સ્થળે પાંચસો સુભટો રહેતા હતા, તેઓ નોકરી મેળવવાની ઇચ્છાથી એક રાજ્યમાં ગયા. તેઓ સઘળા શુન્વીર યોદ્ધાઓ હતા, પણ તેમનામાં સંપ ન હતો. દરેક પોત પોતાને ડાહ્યા માનનારા હતા એક બીજાનું તેજ સહન કરી શકતા નહીં, તેમ કેઈ કેઈના તરફ માનની દષ્ટિથી જોતા નહી. તેઓ રાજાને મળ્યા અને નોકરી માટે વિનંતિ કરી. રાજાએ તેમને ઉત્તરવા માટે મુકામ આપ્યો. નોકરીના માટે તેઓ લાયક છે કે નહી, તેની પરીક્ષા કરવા સાડ તેમના મુકામ ઉપર તેઓને સુવા સાડ એક શૈયા મોકલી. તેઓ સઘળા અહંકારી હોવાથી આપસ આપસમાં નાના મોટાનો વ્યવહાર રાખતા ન હતા. સઘળા સમાન હક ધરાવનારા હોવાથી આવેલી શૈયામાં કેણે સુવું તેના નિર્ણય કરી શક્યા નહીં; એ શૈયામાં સુવાનો સઘળાનો સમાન હક છે, અને શૈયા એક છે તેથી માંડેમાંડે વિવાદ અને કલેશ કરી અંતે એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે તે શૈયા ઉપર કોઈએ પણ સુવું નહી. શૈયાને વચમાં રાખવી અને તેના તરફ દરેકે પોતાના પગ રાખીને સુવું; અને તે પ્રમાણે કર્યું.

રાજાએ પોતાના માણસો દ્વારા તે વૃત્તાંત જાણી વીચાર કર્યો

૧૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૧]

કે, આવા સંપ વિનના અહંકારી માણસો યુદ્ધાદિક પ્રસંગે કોઈનો હુકમ માને નહિ, કોઈની આજ્ઞાને તાબે થાય નહી, અને સ્વચ્છંદાચરણે ચાલે, માટે એવા માણસો નોકરીના માટે લાયક નથી. તેથી તેઓને ધીક્કારીને કાઢી મુકયા.

ખરેખર આ દૃષ્ટાંત ઘણું બોધદાયી છે, દરેક કુટુંબ, ન્યાત, સમુદાય, ગામ, જીલ્લા કે આખા દેશને વિચારણીય છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવાના પ્રસંગે તેઓ જો આ પાંચસે સુભટોની પેઠે વર્તે તો તેઓ કદી પણ તે કાર્ય કરી શકે નહી. વર્તમાનમાં પ્રાયે હિંદમાં દરેક કુટુંબ, ન્યાત, સંઘ, ગામાદિ દરેકમાં પાંચસે સુભટોના જેવી સ્ત્રીનિ માલમ પડે છે. તેઓએ સ્વપ્નપાઠકોની ચતુર ધનુ અનુકરણ કરવા જેવું છે. સ્વપ્નપાઠકો એક સંપી થઈ સિદ્ધાર્થ રાજની પાસે પોતાનામાંથી વાત કોણે કરવી તેના નિર્ણય કરી, તેને અગ્રેસર ઠરાવી રાજસભામાં ગયા. રાજને બે હાથ જોડી આશીષ આપી. તેમના ગુણોની સ્તુતિ કરી. સિદ્ધાર્થ રાજએ પણ તેમને માન આપી તેમના માટે નિયત કરેલા આગને બેસવા સંજ્ઞા કરી.

તે વખતે રાજસભામાં પડકારની અદર ત્રિશક્તા રાણીને બેસવાને માટે ઘટીત વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી, ત્યાં તેઓ પણ પધારેલાં હતાં.

રાજાએ સ્વપ્ન પાઠકોને સ્વપ્ન વૃત્તાંત જણાવી નેથી શું કળ થયે ? તે પુછ્યું સ્વપ્ન પાઠકોએ અંદર અંદર વિચાર કર્યો, અને તેમણે નિયત કરેલ અગ્રેસર સ્વપ્નશાસ્ત્રાધારે જણાવ્યું કે:—

નવ કારણથી પ્રાણીઓને સ્વપ્ન આવે છે.

૧ અનુભવથી. ૨ સાંભળવાથી. ૩ દેખવાથી. ૪ પ્રકૃતિનાવિકારથી. ૫ સ્વાભાવિક રીતે. ૬ ચિંતની પરંપગથી. ૭ દેવતાદિકના ઉપદેશથી. ૮ ધર્મ કાર્યના પ્રભાવથી અને ૯ પાપના ઉદ્વેગથી.

આ નવ કારણ પૈકી પ્રથમના છ કારણથી શુભ વા અશુભ જે સ્વપ્ન આવ્યું હેય તે નિર્થક જાય છે, અને છેવટના ત્રણ

૨૭ ભવ.]

સ્વપ્ન વિચાર.

૧૨૩

પ્રકારોથી દીઠેલ સ્વપ્ન સાર્થક થાય છે. રાત્રિના ચારે પહોરમાં દીઠેલું સ્વપ્ન અતુકમે બાર, છ, ત્રણ તથા એક માસે ફલદાયક થાય છે. રાત્રિની છેલ્લી બે ઘડીએ જોએલ સ્વપ્ન દશ દિવસોમાં ફળ પ્રદ થાય છે. તથા સુર્યોદય વખતે જોએલ સ્વપ્ન તુરત ફળે છે. આધિ, વ્યાધિ તથા મલ મૂત્રાદિકની પીડાથી ઉત્પન્ન થએલું સ્વપ્ન નિરર્થક બને છે. ધર્મમાં રક્ત, સમ ધાતુવાલો, સ્થીર ચિત્તવાલો, જિતેન્દ્રિય તથા દયાળુ માણસ પ્રાયે કરીને સ્વપ્નતા ફળને મેળવે છે.

અરિહંતની માતા અથવા ચક્રવર્તિની માતા ચૌદ સ્વપ્ન જુએ છે વાસુદેવની માતા વાસુદેવ ગર્ભમાં આવે ત્યારે તેઓમાંથી સાત સ્વપ્ન જુએ છે. બલદેવની માતા ચાર અને મંડલીકની માતાઓ ચૌદ પૈકી એક સ્વપ્નને જુએ છે. તેથી ત્રિશલાદેવીએ જોએલા ઉત્તમ ચૌદ સ્વપ્ન એ મહા સ્વપ્ન છે, ને તેનું ફલ પણ મહાન છે. હે મહારાજ ! આપના કુલમાં ધ્વજ સમાન, દીપક સમાન, પર્વત સમાન, તિલક સમાન, કીર્તિને કરનાર, ધનને કરનાર, કુલમાં સુર્ય સમાન, કુલના આધાર રૂપ, વિગેરે લક્ષણોયુક્ત પુત્ર થશે. તે બાલક જ્યારે યૌવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરશે, ત્યારે ચક્રવર્તિ થશે અથવા ત્રણ લોકના નાયક એવા ધર્મ ચક્રવર્તિ જિન થશે. જિન-પણાના અંગે તે ચૌદ સ્વપ્નના પૃથક પૃથક ફલ નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે છે.

૧ ચાર દાંતોવાળા હાથીને જોવાથી ચાર પ્રકારના ધર્મ ને કહેનાર થશે.

૨ વૃષભને જોવાથી આ ભરત ક્ષેત્રમાં બોધી બીજ વાવશે.

૩ સિંહને જોવાથી કામદેવાદિક રૂપ ઉન્નત હાથીઓથી ભવ્યજનરૂપ વનનો નાશ થાય છે તેનું રક્ષણ કરશે.

૪ લક્ષ્મીને જોવાથી વાર્ષિક દાન દઈને તીર્થંકરની લક્ષ્મીને ભોગવશે.

૫ માતા જોવાથી ત્રણે ભુવનને મરતકમાં ધરવાને લાયક થશે,

૧૨૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૧]

૬ ચંદ્રને જોવાથી લગ્ય જીવ રૂપી ચંદ્રવિકાસિકમત્ત તેને વિકસ્વરપણું આપશે.

૭ સુર્યને જોવાથી કાંતિથી ભૂષિત થશે.

૮ ધ્વજને જોવાથી ધર્મ રૂપી ધ્વજે કરીને ભૂષિત થશે.

૯ કલશને જોવાથી ધર્મ રૂપી મહેલના શિખર પર તે રહેશે.

૧૦ પદ્મ સરોવર જોવાથી દેવોએ સંચાર કરેલાં સુવર્ણ કમલો પર વિહાર કરશે.

૧૧ સસુદ્રને જોવાથી કેવલજ્ઞાન રૂપી રત્નના સ્થાનક સરખા થશે.

૧૨ વિમાન જોવાથી વૈમાનિક દેવાના પૂજનિય થશે.

૧૩ રત્નના રાશિને જોવાથી રત્નના ગઢોએ ભૂષિત થશે.

૧૪ ધુમાડા વિનાના અગ્નિને જોવાથી લગ્યજન રૂપી સુવર્ણને શુદ્ધ કરનારા થશે. એ ચૌદે સ્વપ્નનાં એકઠા ફલરૂપ ચૌદ રાજ-ત્મક લોકના અગ્રભાગ પર રહેનાર થશે.

ઈત્યાદિ સ્વપ્ન સંબંધી વર્ણન થઈ રહ્યા બાદ સ્વપ્ન પાઠકોનો યોગ્ય સત્કાર કરી તેમને વિસર્જન કર્યાં. અને રાજા તથા રાણી પણ પોત પોતાના વાસ ભૂવનમાં ગયા.

ઈંદ્રના આદેશથી તિર્યગ્ લોકોમાં રહેનારા જાંલક દેવોએ ગામ, નગર, જંગલ, રસ્તાઓ, જલાશયો, આશ્રમો, તીર્થ સ્થાનકો પહોંડ, પર્વત, બગીચા વિગેરે જગ્યાઓએ દ્વાદશ રાખેલાં નિધાન, જેના માલીક નાશ થએલા છે, અને જેના પીત્રાઈ, ગોત્રી વિગેરે કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી અને જે નિધાનના માલીક કોઈ પણ નથી, એટલુંજ નહિ પણ એ નિધાનો ભુમિ વિગેરેમાં છે એવી કોઈને પણ માહીતી નથી, તેવા મહાનિધાનો તે ઠેકાણેથી કાઢીને તે દેવોએ ભક્તિભાવથી સિદ્ધાર્થ રાજાના ભંડારમાં લાવી લાવીને નાખ્યાં. એટલુંજ નહિ પણ જ્યારથી ભગવંતને ત્રિશલા દેવીના ગર્ભમાં આજીવામાં આપ્યા છે, ત્યારથી બધી રીતે સિદ્ધાર્થ રાજા વૃદ્ધિ પ્રાપ્તવા લાગ્યા. તે ઉપરથી રાજા અને રાણીએ એવો નિશ્ચય કર્યો

૨૭ ભવ.]

ત્રિશલાદેવી વિષ્ણુ

કે, આ ગર્ભથી જે પુત્રનો જન્મ થશે તેનું શું કરીને નિષ્પત્ત
“ વર્ધમાન ” નામ આપણે રાખવું.

ત્રિશલા દેવી ગર્ભનું પ્રતિપાલન સારી રીતે કરે છે. દરમ્યાન
ભગવંતને ગર્ભમાં વિચાર આવ્યો કે મારા હલનચલનથી માતાને
કષ્ટ ન થાય તે સારું મહારે નિશ્ચલ, નિષ્પાંદ અર્થાત કંઈ પણ
હાલ્યા ચાલ્યા વિના રહેવું એવું વિચારી ગર્ભમાં સ્થિર રહેવા
લાગ્યા.

શુભ ભાવથી કરેલું કૃત્ય પણ કેટલીક વખત અનિષ્ટ ફલને
ઉત્પન્ન કરનારું થાય છે. એમ ભગવંત મહાવીરના ચરિત્રના અંગે
આપણને કેટલાક બનાવોના અંગે જાણવાને મળે છે. તે બનાવોમાંનો
આ પણ એક પ્રસંગ છે. ભગવંત માત્ર લક્ષ્મીભાવથી માતાને કંઈ
પણ પ્રકારની પીડા પોતાના નિમીત્તથી ન થાય, એવા વિશુદ્ધ
ઉદ્દેશથી સ્થિર રહ્યા ત્યારે મોહના ઉદયથી ત્રિશલા દેવીના મનમાં
એવા અશુભ વિચાર ઉત્પન્ન થયા કે મહારો ગર્ભ કોઈ દેવાદિકે
હરી લીધો છે અથવા મૃત્યુ પામ્યો છે ? અથવા ગલી ગયો છે ? કે
જેથી ગર્ભ પહેલાં કંપાયમાન થતો હતો, અને હવે તો ખીલકુલ
કંપતો નથી. આવી માન્યતાથી તેઓને ઘણા કલેશ થવા લાગ્યો;
અને ખીન્નચિત્તથી દીવસ શુભરવા લાગ્યા. મહા ઉત્તમ સ્વપ્નના પ્રભા-
વના લીધે ઉત્તમ પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થવાની અભિલાષાના થોગે જે
હર્ષમાં તેઓ દિવસ વ્યતિત કરતા હતા, તે પલટાઈ જઈ હર્ષના
સ્થાને વિષાદ થવા લાગ્યો. તે પોતાને ભાગ્યહિન માની પોતે
પોતાને અશુભ ઓલાંલા દેવા લાગ્યા. હાથી, વૃષભ, આદિક સ્વપ્નથી
સૂચિત થએલા ઉત્તમ, પવિત્ર, તથા ત્રણ જગતને પૂજનિક, ત્રણ
ભુવનમાં જેની બરાબરી કોઈનાથી થઈ શકે નહીં એવા અમૂલ્ય,
પુત્રરૂપી રત્નવિના મહારે શાની જરૂર છે ? આ સંસારને ધિક્કાર
છે, દુઃખથી પ્રાપ્ત થતા એવા વિષય સુખના કલેશોને પણ ધિક્કાર
છે. તેમ મધથી લેપાએલ ખડ્ગની ધારાને ચાટવા સરખા આ સંસા-
રિક ભોગોને પણ ધિક્કાર છે. મહર્ષિઓએ આગમમાં વર્ણન

૧૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૧

કરેલું એવું દુષ્કર્મ મેં પુર્વે કરેલું હોયું જોઈએ. પ્રાણીઓને જે દુઃખના પ્રસંગો આવે છે, તે તેઓએ પુર્વ ભવમાં જેવા આચર સેવી અશુભ કર્મનો અંધ કરેલો હોય તેનાજ ફળવિપાક છે. તો શું પુર્વ ભવમાં આવા પ્રકારના પાપાચરણ કર્યાં હશે ? પશુ પક્ષી અથવા માણસોના બાલકોનો મેં તેમના માતા પિતાથી વિયોગ પડાવ્યો હશે ? તેઓને દુધનો અંતરાય મેં કર્યો અથવા કરાવ્યો હશે ? અથવા બન્યાં સહિત ભૂમિમાં રહેનારા પ્રાણીઓનાં ઘરો પાણી આદિકથી પુરાવી તેમને શુંગલાવી મારી નાંખ્યા હશે ? અથવા પક્ષીઓના માળાઓ જેમાં તેમનાં ઇંડા અથવા નાનાં બન્યાં હોય એવાને તોડી નાખી ઉસેટી દેઇ તેમને મરણ પમાડ્યાં હશે ? અથવા શું મેં બાલકત્યા કરી હશે ? અથવા શોકચના બાળકો ઉપર મેં શું દુષ્ટ વિચારો ચિંતવ્યા હશે ? અથવા મહારા જીવે શું કોઈના ગર્ભનું સ્તંભન, નાશ, અથવા પડાવવા પ્રમુખનું કાર્ય કર્યું હશે ? અથવા શું મેં શીળ ખંડન કર્યું હશે ? કારણ તેવા પ્રકારના કર્મના અંધ વિના આવા પ્રકારના કટુક વિપાક યાને દુઃખ હોય નહીં. ખરેખર કર્મની રચના વિચિત્ર છે. જીવો વગર વિચારે, અજ્ઞાનતા, ઇર્ષ્યા, અથવા હાસ્યાદિક કારણોથી આવા પ્રકારની માઠી આચરણ કરે છે. એ આચરણ કરતી વખતે તેના સમજવામાં આવતું નથી કે આના કટુક વિપાક મહારા જીવને અવશ્ય લોગવવા પડશે. ધીક્કાર છે મને કે મેં એવા પ્રકારની આચરણ પુર્વે કરેલી હોવી જોઈએ. આવા પ્રકારના વિચારથી તે ચિંતાતુર રહેવા લાગ્યાં, તેમનું મુખ કરમાઈ ગયું, અને શોક અને દુઃખના ચિન્હો જણાવવા લાગ્યા. આવા પ્રકારની તેમની દુઃખી સ્થિતિ જોઈ સખીઓએ પુછ્યું, દેવી ! શામાટે શોક કરો છો ? તમારા ગર્ભને તો કુશળ છે ? આ પ્રશ્નથી તેમનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું અને તેઓ મુઠ્ઠા ખાઈ જમીન ઉપર ઢળી પડ્યાં. સખીઓએ શીતલોપચાર કરવાથી શુદ્ધિ આવી, ને જણાવ્યું કે જો મહારા ગર્ભને કુશળ હોય તો પછી મહારે બીજું દુઃખજ શું છે ? અરે ? તેમાં

૨૭ ભવ.] ત્રીશ્વરના શોક-ભગવંતની પ્રતિજ્ઞા.

૧૨૭

હું કેને દોષ આપું ? તેઓની આંખોમાંથી શ્રાવણ અને લાહરવાના વર્ષાદની પેઠે ચોધાર આંસુ પડવા લાગ્યાં. વળી તેઓ કર્મને ઉલ્લેખો આપી વિચારવા લાગ્યાં કે, અપારપાણીવાદા, તથા રત્નોના નિધાનરૂપ એવા સમુદ્રમાં છિદ્રવાળો ઘડો પણ પાણીથી ભરાઈ શકતો નથી તેમાં સમુદ્રનો શો દોષ ? વસંતઋતુમાં જ્યારે સઘળી વનસ્પતિઓ પ્રકુલ્લિત થાય છે, તે વખતે ફેરડાના વૃક્ષને પત્રો આવતાં નથી તેમાં વસંતઋતુનો શો દોષ ? હે પ્રભુ ! આમાં હું કેને દોષ આપું ? એતો મારા કર્મનોજ દોષ છે. રાણીના આવા વીલાપયુક્ત વર્તનથી સખીઓનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. તેઓ પણ રડવા લાગી. પરંપરાએ રાજાને આ બનાવની ખબર પડી. ઊત્તમ બુદ્ધિવાદા રાજાને પણ ક્ષોભ થયો. સઘળા રાજકુટુંબ અને રાજ-દરબારમાં શોકની લાગણી છવાઈ રહી.

આ વૃત્તાંત અવધિજ્ઞાનથી ભગવંતે ગર્ભમાં જાણ્યો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, મોહની ગતિ અતિ ગંભીર છે. ખતમ ધાતુની પેઠે મેં જે ગુણના માટે કામ કર્યું તે ઊલટું દોષરૂપ નિવડ્યું ! મેં તો મારી માતાના સુખના માટે કર્યું, તે ઊલટું તેણીના એકને માટે થયું. નાળીએરના પાણીમાં નાખેલું કપુર મૃત્યુને નિપજાવનાર થાય છે, તેમ ભાવિ પાંચમા આરામાં ગુણ પણ દોષને કરનારો થશે. એ પ્રમાણે વિચારી મતાને ઊત્પન્ન થએલું દુઃખ નિવારવાને પોતે કંપવા-ફરકવા-લાગ્યા. તેથી ત્રિશલા દેવીનો શોક દુર થયો, અને પુર્વવત હર્ષવંત થયાં, અને કહેવા લાગ્યાં કે મેં જન્મભર જિનેશ્વર પ્રભુના ધર્મનું આરાધન કરેલું છે. તે ધર્મ આજે મને ફળી-ભુત થયો. એવી રીતે તેણીને હર્ષયુક્ત એકને સઘળે આનંદ છવાઈ રહ્યો.

ભગવંત ગર્ભમાં સાડા છ માસના થયા ત્યારે તેમને એવો વિચાર આવ્યો કે, જ્યારે હું હજી માતાના ઉદરમાં છું ત્યારે મારી માતાનો માતપર અતિ ગાઢ સ્નેહ છે, તો જ્યારે મારો જન્મ થશે ત્યારે તો તે સ્નેહ કેટલો બધો વૃદ્ધિ પામશે. માટે જ્યાં સુધી મારા

૧૨૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૧

માતા પિતા હૈયાત હેય ત્યાં સુધી મહારે દીક્ષા લેવી નહિ. અણુ-
ગારપણું ધારણ કરવું નહી. એવી રીતનો સંકલ્પ તેઓશ્રીએ કર્યો.

કલ્પસૂત્રની ટીકા કરનાર મહાપુરુષ આ સંકલ્પના સંબંધે
વિવેચન કરતાં જણાવે છે કે બીજાઓને પણ માતાને માટે બહુ માન
ધરાવવાનો રસ્તો બતાવવાને આ પ્રમાણે તેમણે કર્યું. કેમકે
નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પશુઓ જ્યાં સુધી માતા ધરત્રાવે છે ત્યાં
સુધી સ્નેહ રાખે છે, અધમ માણસો જ્યાં સુધી સ્ત્રીના સહવાસમાં
નથી આવ્યા ત્યાં સુધી માતા પર સ્નેહ રાખે છે, મધ્યમ માણસો
માતા ધરત્રું કામકાજ કરે છે ત્યાં સુધી તેમના પર સ્નેહ રાખે છે,
ત્યારે ઉત્તમ માણસો તો જ્યાં સુધી માતા જીવે ત્યાં સુધી માતા
પિતાને લૌકિકતીર્થ સમાન ગણી તેમના પર સ્નેહ રાખે છે.

ટીકાકારે આ કલ્પના લૌકિક નીતિની દૃષ્ટિએ કરેલી જણાવ્ય
છે. વાસ્તવિકતે એ ઉપરથી ચારિત્ર ધર્મની પુષ્ટી થાય છે ભગવંત
ગર્ભમાં છતાં તેમને દિક્ષા લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન થએલી છે એમ
એ ઉપરથી સૂચન થાય છે. આ ભવમાં દિક્ષા લેવા ચારિત્ર ધર્મ
અંગીકાર કરવો એ તો બળે નિશ્ચિતજ છે એ ચારિત્ર માતા પિતાની
મોહ દશા જોઈ તેમની હૈયાતીમાં ન લેવા પુરતોજ વિશેષ સંકલ્પ
કરે છે તેએ બળે છે કે કર્મનો નાશ કરવાને ચારિત્ર ધર્મ પુષ્ટ
આલંબન છે. જનતા તીર્થકરે એજ માર્ગ પસંદ કરી આદર કરેલો
છે કેાઈ પણ તીર્થકર ચારિત્ર ધર્મ અંગીકાર કર્યા શીવાય રહેલા
નથી અને રહેવાના નથી. મુક્તિ માર્ગ આરાધન માટે સર્વ
વિરતીરૂપ ચારિત્ર ધર્મ એજ ઉત્સર્ગ માર્ગ છે, અને મહાન પુરુષો
તેને અંગીકાર કરે છે, આત્મહિત સાધકના માટે એનીજ
સાધના ઉત્તમોત્તમ છે, એમ એ ઉપરથી ચોકસ થાય છે.
ભગવંતના આ સંકલ્પ ઉપરથી કેટલીક વખત માતાપિ-
તાની હૈયાતીમાં ભગવંતે પણ દીક્ષા લીધી નથી એમ નવા
ચારિત્રધર્મ અંગીકાર કરવાને ઉજમાલ થએલાના ઉત્સાહને
મંદ કરવાને દલીલ કરવામાં આવે છે. પણ એ એકાંત પક્ષ છે.

૨૭ ભવ.] દીક્ષા વિચાર અને ત્રીશલાના દોહલા.

૧૨૬

વર્તમાન ચોવીશીના બીજા તીર્થંકરોની આચરણાને પણ તેની સાથે વિચાર કરવા જેવો છે. પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતની મફદેવા માતાને ભગવંતના દીક્ષા લેવાના બનાવથી ઘણો ખેદ થયેલો છે, ને તે એટલે સુધી કે તેના પરિણામે આંખોતું તેજ જવાનો પ્રસંગ પણ આવ્યો હતો. તેમના એ મોહ ગર્ભિત પ્રેમની પ્રભુ એ દરકાર કરેલી જણાતી નથી. બાવીશમા તીર્થંકર ભગવંત નેમનાથે પણ મતા પિતા કે સંબંધી વર્ગની પરવાનગીની દરકાર કરેલી જણાતી નથી. ભગવંત પાર્શ્વનાથે માતા પિતાની હેંચાતીમાં બત્રીશ વર્ષની ઉમરે દિક્ષા અંગીકાર કરેલી છે, ને તે વખતે તેમના માતાપિતાને સંસારી રાગના લીધે ઘણો ખેદ થયેલો હતો. તેજ માતાપિતાએ પાછળથી તેમની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરેલી જણાય છે. આ ઉપરથી એકાંત એમ નથી જણાતું કે સંસારિક મોહના લીધે માતાપિતા દીક્ષા લેવાની પરવાનગી ન આપે, તો તેથી દીક્ષા લેવીજ નહિ.

ત્રીશલા રાણી આહારાદિક સામગ્રીમાં ઘણાં વિવેકથી વર્તતાં; ગર્ભને બહુ પિડા થાય તેવા પ્રકારનો આહાર લેતા નહીં કે ચેષ્ટા કરતા નહીં; જેથી ગર્ભને સારી રીતે પોષણ મળે, ગર્ભનું હીત થાય તેવો પથ્ય તથા પુષ્ટિકારક ખોરાક લેતાં અને વર્તતાં હતાં.

બ્યારે ઉત્તમ જીવ માતાના ગર્ભમાં આવે છે, ત્યારે તેને ઉત્તમ પ્રકારની અભિલાષા થાય છે, યાને દોહલા ઉપજે છે. તેજ નિયમાનુસાર ઉત્તમોત્તમ એવા ભગવંત માતાના ગર્ભમાં આવવાથી તેમની માતાને એવા દોહલા થવા લાગ્યા કે, હું અમારી પડહ વગડાવું. જેટલા જેટલા હિંસાના, જીવ વધ થવાના વ્યાપારો છે તે બંધ કરાવું. દાન દઉં. જિનેશ્વર પ્રભુની પૂજા રચાવું. શુદ્ધ વંદન કરી તેમની પૂજા કરું. જ્ઞાનનું પૂજન કરું. સઘળા પ્રકારથી સંઘનું વાત્સલ્ય કરું. સિંહાસન ઉપર બેસું. ઉત્તમ છત્ર માથે ધારણ કરાવું. ઉત્તમ સફેદ ચામરો મારી આસપાસ વીંછાવું. સઘળાઓ

૧૩૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૧]

પર આજ્ઞા ચલાવું; તથા સઘળા રાજાઓ આવી મને નમે એવી હું થાઉં.

રાણીને જે જે ઉત્તમ દોહલા ઉત્પન્ન થતા તે સિદ્ધાર્થરાજ પુરા કરતા, ને તેથી રાણી પોતાને કૃતપુણ્ય માની, આનંદમાં રહી ગર્ભનું પાલન કરતાં હતાં.

ગર્ભપાલનના અંગે ત્રિશલાદેવીના વર્તન ઉપરથી ઘણો બોધ લેવા જેવો છે. ગર્ભ ધારણ કરનારી માતાએ ગર્ભધારણકાલમાં પોતાનો ગર્ભ નિરોગી, સુદ્રઢ, કાન્તિવાન, બુદ્ધિશાળી, અને પરાક્રમવાન પેદા થાય તેવા પ્રકારની આચરણ આચરવાની છે. વાગ્લટ નામના વૈદ્યક ગ્રંથમાં આપેલી સુચનાઓ કલ્પસૂત્રની ટીકામાં ટીકાકારે આપી સમાજના ઉપર ઘણોજ ઉપકાર કરેલો છે. કલ્પસૂત્ર દર સાલ પચુંવણ પર્વમાં સાંભળવાની દરેકની ફરજ છે. તેના વાંચન વખતે સ્ત્રી વર્ગ જે તે લક્ષ્યપુર્વક સાંભલે તો ગર્ભપાલન અંગે તેમના કર્તવ્યનું તેમને જ્ઞાન થાય. આ સ્થળે પણ વાંચક-વર્ગને તે સુચનાઓ ઉપયોગી જાણી આપવી દુરરત ધારી છે.

૧ વાચુવાલા પદાર્થો ખાવાથી ગર્ભ કુબડો, આંધલો, જડ તથા વામનરૂપ થાય છે.

૨ પિત્તવાલા પદાર્થો લક્ષણ કરવાથી નિર્બળ થાય.

૩ કફકારક પદાર્થ ખાવાથી પાંડુ રોગવાલો થાય.

૪ અતિખાડુ ભોજન નેત્રોને નુકશાન કરનાર છે.

ગર્ભ ધારણ કરનારી સ્ત્રીએ અતિ ઉન્હો, અતિ ટાઢો આહાર પણ ન કરવો. અતિ તીજો, અતિ કડવો, અતિ કશાયેલો, અતિ ખાટો, અતિ મીઠો, અતિ લૂખો, અતિ ચોપડયો, અતિ સૂકો એવો આહાર કરવો નહિ; પણ સાધારણ આહાર કરવો.

ગર્ભ ધારણ કાલમાં માતાએ ઘણી શાન્તીમાં આનંદપુર્વક કાલ જાય તેમ કરવું. હમેશાં પવિત્ર જીવન ગુજારવું. ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચવાં. જિતમ વિચારે કરવા, અને ઉત્તમ ચારિત્રવાન, ગુણીયલના સહવાસમાં વખત જાય તેમ કરવું. તેથી ગર્ભના ઉપર માથે જિતમ સંસ્કારો પડશે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

દરેક તીર્થંકર છેવટના તીર્થંકરના જીવમાં માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારથીજ તેઓ અવધિજ્ઞાન સહિત હોય છે. ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે, તેજ વખતે તેમને મનઃપર્યવ જ્ઞાન થાય છે; અને ચાર પ્રકારના ધાતિ કર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એજ નિયમાનુસાર લગવંત મહાવીર જે વખતે દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તેમને અવધિજ્ઞાન હતું. જે વખતે તેઓ ચારિત્ર અંગીકાર કરશે ત્યારે તેમને એથુ મનઃપર્યવ જ્ઞાન થશે. તે પછી બાર વર્ષથી કાંઈક અધિક કાલ સુધી ઘોર તપશ્ચર્યા કરી અને પરિસહ સહન કરી ચાર ધાતિ કર્મનો નાશ કરી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે, તેથી એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાણવું એ જરૂરનું છે.

૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્યવજ્ઞાન અને ૫ કેવલજ્ઞાન. આ પાંચમાં પ્રથમનાં બે-મતિ અને શ્રુત-એ પરોક્ષજ્ઞાન છે. જીવને તે જ્ઞાન બીજાની મદદથી થાય છે. પાછળનાં ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, એટલે તે જ્ઞાન આત્માને કોઈની પણ સહાય વિના કર્પણમાં પડનાર પ્રતિબિંબની માફક પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેથી તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. તેમાં અવધિ અને મનઃપર્યવ દેશ પ્રત્યક્ષ છે. કેવલજ્ઞાન સર્વ પ્રત્યક્ષ છે.

૧૩૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

એ પાંચ પૈકી પ્રથમના ત્રણ મિથ્યાત્વી જીવની અપેક્ષાએ અજ્ઞાન તરિકે ગણાય છે, તેથી તેમને ૧ મતિઅજ્ઞાન, ૨ શ્રુત અજ્ઞાન, અને ૩ વિભંગ જ્ઞાન કહે છે. એ ત્રણ ભેદની સાથે જ્ઞાનના એકંદર આઠ ભેદ થાય છે.

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બે ભેદ પાઠવામાં હેતુ એ જણાય છે કે, જ્ઞાની વસ્તુ-પદાર્થને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં જાણે છે. કેમકે વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપના બોધનેજ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાની તેજ પદાર્થના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી શકતો નથી, તેથી તેના તેવા પ્રકારના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વવાન જીવનો બોધ જ્ઞાનની, અને સમ્યક્ત્વ રહિત મિથ્યાત્વી જીવનો બોધ અજ્ઞાનની કાટીમાં આવે છે. અજ્ઞાની જીવ મોહમાં મુગ્ધાઈ જાય છે, ત્યારે જ્ઞાની સમભાવમાં રહે છે; જેમકે એક જીવને મહાન વ્યાધિ થયો છે, તેના યોગે તે ઘણા પીડાય છે, દુઃખ ભોગવે છે. તે વખતે અજ્ઞાની જીવ થતી પીડાના લીધે ઘણું આક્રંદ કરે છે, બુમો પાડે છે, આંખમાંથી ચોધાર આંસુ પાડે છે, વેદનાના લીધે ઇષ્ટ એવા પદાર્થ તેને અનિષ્ઠ લાગે છે, સારવારમાં રહેલા માણસોની ઉપર નજીવી બામતમાં વારંવાર તપી જઈ તેમને ગાળો પલ્લુ આપે છે, ખાવાને માટે વલખાં મારે છે, વ્યાધિને વધારનાર અપથ્ય પદાર્થનું સેવન કરી વધારે પીડા ભોગવે છે ઇત્યાદિ આચરણાથી દુઃખ અને કર્મની પરંપરાને વધારે છે. ત્યારે જ્ઞાની તેવા પ્રકારના દુઃખના પ્રસંગે મનમાં મુગ્ધાતો નથી. તે વિચાર કરે છે કે મને જે વ્યાધિ થયો છે, તેના હેતુ મહારા જીવે પુર્વે કરેલા પાપ-અશુભકર્મ-નો આ વિપાકોદય થાને ફલ છે. મેં કરેલા કર્મનું ફલ મહારેજ ભોગવવાનું છે. તે ભોગવ્યા શીવાય મહારો છુટકોજ નથી. જો આ દુઃખને હું સમભાવથી નહીં ભોગવું અને આક્રંદ કરીશ તો તેથી એ દુઃખને મહારા ઉપર ફયા આવવાની નથી, કે તે પોતાનું ફળ અખાડયા શીવાય જવાનું નથી, તો પછી મહારે તેની પીડા સમભાવથી સહન કરવીજ જોઈએ; આવા વિચાર

૨૭ ભવ.]

જ્ઞાની-અજ્ઞાની વિચાર.

૧૩૩

લાવી તેના નિવારણ માટે તે સૌમ્ય ઉપચાર કરી દુઃખ સહન કરે છે. પોતાથી બની શકે તેટલી શાન્તિમાં તે રહે છે, અને સારવારમાં રહેલા માણસોની સાથે વિવેકથી વર્તે છે.

એક નવચુવાન સૌંદર્યવાન સ્ત્રી શૃંગાર સજેલી જોઈને અજ્ઞાની જીવ તેના રૂપ લાવણ્યથી સુંઝાઈ જઈ, તેના શરીરના એક એક અવયવને વખાણી, જગતમાં તેની નાલાયક ચીજોની ખરાબર સરખામણી કરી ખુશી થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ તેના સહવાસ વિગેરેની સુખાઈ ભરેલી લાગણીઓ તેને થઈ આવે છે, અને કેટલાક તો તે મેળવવાને માટે જીવનને અને ધનને ખરાબ પણ કરવાને ચુકતા નથી. ત્યારે જ્ઞાનવાન તેજ સ્ત્રીને યથાર્થ નિહાળીને જોવાની દરકાર કરતો નથી. સ્વાભાવિક તેનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે તો તે વિચાર કરે છે કે, આ સુંદરતા તેની પોતાની નથી પણ ચામડીની છે. જગતની ખીજ સ્ત્રીઓની પેઠે તેનું શરીર પણ શુકાદિ સમ ધાતુનું બનેલું છે. તે મળમૂત્રથી ભરેલી પુતળી છે. તેનો શ્વાસ પણ દુર્ગંધીવાલો છે. તેણે જે શૃંગાર સજેલા છે તે જડ વસ્તુના બનેલા છે, તેથી તે વિશેષ શોભે છે. આ તેની સુંદરતા પણ ક્ષણિક છે, મોહને વધારનાર છે. તેના સ્વરૂપમાં સુંઝાવાતું કારણ નથી. તેણીના સહવાસનું સુખ પણ ક્ષણિક છે. પરંતુ તે તો મા બેન કે પુત્રી સમાન લેખવી જોઈએ. તેના શરીરને નિહાળીને જોવાથી મને શું લાભ છે ? ઉલટ તેથી તો અશુભ લાવનાના યોગે અશુભ કર્મનો બંધ પડશે, અને તેનાં ક્ષણવિપાક મહારે ભોગવવા પડશે. આવા પ્રકારના વૈરાગ્યમય વિચાર કરી સમભાવને ધારણ કરે છે.

જ્ઞાની તપ, ધ્યાન વિગેરે શુભક્રિયાનુષ્ઠાનમાં હોય, તે વખતે તેમને કોઈના તરફથી ઉપસર્ગોદિ થાય, તો તે વખતે તે સમભાવમાં રહી ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય માની, કર્મનિર્જરા કરતાં આત્મ વિશુદ્ધિ કરે છે. અજ્ઞાની ઉપસર્ગોદિ પીડા કરનાર ઉપર

૧૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૨

ક્રોધ કરી વખતે આપ પણ આપે છે. વખતે ક્રોધાવેશમાં તેને મારે છે, વધ કરે છે, કે મારવાનું નિયાણું કરે છે.

જ્ઞાનવાન કુટુંબ પ્રતિપાલના વ્યવસાયમાં મુગ્ધાઈ ન જતાં, તે પોતાનું સાધ્ય ઠેકાણું રાખે છે. તે વિચારે છે કે આ કુટુંબાદિ મહારા આત્માથી અન્ય છે. તે આત્મહિતના કાર્યોમાં વિદ્વન કર્તા છે; એટલુંજ નહિ પણ સંસારમાં તમામ કુટુંબ સ્વાર્થનું સચું છે. આવા વિચારથી સંસારીક કાર્ય કરતાં છતાં પણ તે તેમાં લેપાતો નથી. સાહિત્યમાં એક ઠેકાણું કહ્યું છે કે:—

સમકિત ધારી જીવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ
અંતરંગ ન્યારો રહે, જેમ ધાવ ખીલાવત બાલ.

જેની માતા ગુજરી ગઈ છે, અથવા જેને ધાવણ આવતું નથી અથવા જે માતાઓ પોતાનું સૈદ્ધ્ય ટકવી રાખવા પોતાના બાલકને પોતે સ્તનપાન કરાવતી નથી એવા બાલકોના ઊછેરના માટે રાખવામાં આવેલી ધાવ માતાઓ તે બાળકને બહુ દેખાવમાં તેના ઊપર ઘણા હાવભાવ કરે છે, તેને લાડ લડાવે છે, તેને સુખમાં રાખવાને વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટા કરે છે. તે પણ તે અંતરંગમાં સમજે છે કે આ બાલક મહારા નથી. દેવ દર્શન, પૂજન, દાન, શીલ, તપ, ભાવાદિ ધર્મસેવન, તીર્થયાત્રા, તથા દેશ અને સર્વ વિરતીને લાંચકનાં સમ્યક્ અનુષ્ઠાન આરાધન પ્રસંગે જ્ઞાનવાન કેવલ આત્મવિશુદ્ધિ, આત્મહિત, અને કર્મનિર્જરાના હેતુનીજ ભાવના રાખે છે; ત્યારે અજ્ઞાની લોકિક કે લોકોત્તર પુદ્ગલીક સુખની વાંચ્છા રાખે છે. કેવલ કર્મનિર્જરાના હેતુથી, કાંઈપણ આશા શીવાય શુભભાવ અને ચઢતા પરિણામથી, કાંઈપણ જાતની સમ્યક્ક્રિયાઅનુષ્ઠાનના સેવનથી, આત્મવિશુદ્ધિ રૂપ તાત્કાલીક લાભ થાય છે, એ જ્ઞાનીઓજ સમજી શકે છે.

પોતાના શુભ કૃત્ય અને સદ્ગુણોની પ્રશંસા જ્ઞાનીઓ કદીપણ સ્વમુખે કરતા નથી. ખીબાઓની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા રાખતા

૨૭ ભવ. ।

સૂર્યનું દર્શાવ.

૧૩૫

નથી; એટલુંજ નહીં પણ કદી કોઈ તેમના પ્રત્યક્ષ તેમની સ્તુતિ કરતા હોય, ત્યારે તો તેને પરિસહ રૂપ માની તે વખતે સમ-ભાવમાં રહે છે, જ્યારે અજ્ઞાનીઓ પોતાના અલ્પ સુકૃત્યની અતિશયોક્તિ પૂર્વક પોતેજ આત્મ પ્રશંસા કરે છે, બીજાની પાસે કરાવવાની ઈચ્છા રાખે છે, અને પોતાની પ્રશંસા સાંભળી અથવા વાંચી તે મનમાં ઘણું પુલાઈ જાય છે. તે દિવસે દિવસે અહંકારી બનતો જઈ કુટુંબ અને સમાજમાં વિવિધ પ્રકારના કલહનાં બી રાખે છે.

આ ઉપરથી અજ્ઞાની અને જ્ઞાની એ બેની વચ્ચે રહેલી તાર-તમ્બતાનો સહજ ખ્યાલ આવશે. તેથી એ વિષે વિશેષ લંબાવું કરવ ની જરૂર જણાતી નથી.

શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનનીજ વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલી છે, અને તેનાજ અપેક્ષાથી ભેદ પાડવામાં આવેલા છે. હવે જ્ઞાનના સંબંધેજ આગ-મમાં શું જણાવેલું છે તેનોજ વિચાર કરીએ. જ્ઞાનના અંગે વિસ્તાર પૂર્વક વિવેચન નંદિસુત્ર, આવશ્યકાદિક ગ્રંથોમાં છે. સુક્ષ્મ બોધના અપેક્ષી જ્ઞાત્રુએ તે ગ્રંથોથી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની ભલામણ છે. અહીં તો પ્રસંગાનુસાર સહજ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આત્મા અનન્તજ્ઞાનવાન છે. જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે. તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણ લાગેલાં છે. સૂર્યના પ્રચંડ તેજના આડા ચોમાસાના કાળમાં ગાઢ વાદળાં આવે છે, તે વખતે તેનો પ્રકાશ અવરાઈ જાય છે. મૂળમાં તો સુર્યનો પ્રકાશ કાયમ હોય છે, છતાં વાદળાંના આવરણના લીધે તેના કીરણો પૃથ્વી ઉપર પ્રકાશ પાડી શકતાં નથી. તેજ વાદળાં જેમ જેમ કમતી થતાં જાય છે, તેમ તેમ અંધકાર ઓછો થઈ પ્રકાશ વધતો જાય છે. જ્યારે સંપૂર્ણ વાદળાં વિખરાઈ જાય છે, ત્યારે અંધકારનો સદંતર નાશ થાય છે અને સંપૂર્ણ પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે.

૧૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

એજ નિયમાનુસાર જેમ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાન ગુણ પ્રગટ થતો જાય છે. જ્યારે સંપૂર્ણ આવરણનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે આત્માનો અનંત જ્ઞાન ગુણ, સંપૂર્ણ પ્રગટ થાય છે, તેનેજ કેવલજ્ઞાન કહે છે. એ કેવલજ્ઞાનમાં કોઈ જાતનો ભેદ નથી. તે એકજ પ્રકારે છે. જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તે કેવલજ્ઞાની સર્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવ સમકાળે સાથે જાણે, દેખે છે, તેમજ સર્વ કેવલજ્ઞાનીએ ને સરખું હોય; તેમાં કંઈ પણ સમવિસમપણું કે તારતમ્યતા છેજ નહીં. આ કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવવાલું હોય છે, જ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવવાલા છે. સૂર્યના ઉપરના વાદળના સમવિસમપણાના લીધે પ્રકાશમાં ભેદ પડે છે, તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણની વિસમતાના મતિજ્ઞાનાદિ મુખ્ય ભેદ અને તેના પેટા ભેદ પડેલા છે કેવલજ્ઞાની લોકલોકમાં રહેલા પદાર્થોને હથેલીમાં રહેલી આમલાદિ ગોળ વસ્તુની માફક સંપૂર્ણ જાણી શકે છે. તે કેવલજ્ઞાની શીવાયના બાકીના જ્ઞાનીઓ જાણી શકતા નથી. તેઓ પોતા પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જાણી શકે છે. કેવલજ્ઞાનાવરણીયનું આવરણ છતાં પણ મત્યાવરણાદિકના ક્ષયોપશમે કાંઈક પ્રકાશ થાય છે, તેથી તે મત્યાદિકજ્ઞાન કહેવાય છે; અને સર્વ આવરણનો ક્ષય થાય ત્યારે કેવલજ્ઞાન કહેવાય છે. તે વખતે બીજા જ્ઞાન કહેવાતાં નથી. કેવલજ્ઞાની દ્રવ્ય થકી સર્વ રૂપી અરૂપી, સર્વ દ્રવ્ય જાણે દેખે છે. ક્ષેત્ર થકી લોક અલોક સર્વ જાણે દેખે છે. કાલ થકી કેવલજ્ઞાની સર્વ અતીત અનાગત અને વર્તમાન, એટલે ભુત ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાલ સમકાલે જાણે દેખે છે ભાવ થકી કેવલજ્ઞાની સર્વ જીવ અજીવના સર્વ ભાવ જાણે દેખે છે. તેથી તે કેવળ એકજ છે.

મતિજ્ઞાનાદિ ચાર જ્ઞાનમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાની સન્મુખ રહેલા નિયત પદાર્થને જાણે છે તેથી તેને મતિજ્ઞાન કહે છે. મતિજ્ઞાનને અભિનિર્ભોષિકજ્ઞાન પણ કહે છે. મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય

૧૭ અવ.] મતિજ્ઞાનના લેહ અને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ.

૧૩૭

અને મન એ બે થકી થાય છે. પાંચ ઈન્દ્રિયના પ્રત્યેકના વિષય બુદ્ધિ બુદ્ધિ છે. તે પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયનો જે જે વિષય હોય તે તે વિષયનો બોધ તે ઈન્દ્રિય અને મન એ બેથીજ થાય છે. જેમકે કોઈ પદાર્થ ટાઢો, ઉનો, લીસો, ખરશટ, ભારે, હળવો, કઠણ, નરમ છે તેનું જ્ઞાન તેના સ્પર્શથી થાય છે. જે વખતે તે પદાર્થને સ્પર્શ થાય તે વખતે મન બીજા વિષયમાં લાગેલું હોય, તો તે પદાર્થનો સ્પર્શ થયા છતાં જીવને તેનો બોધ થતો નથી, તેથીજ સ્પર્શ ઈન્દ્રિય અને મનથી તેનું જ્ઞાન થાય છે. કોઈ પદાર્થ મીઠો, કડવો, તીખો, કષાયલો, ખાટો ઇત્યાદિ કયા સ્વાદનો છે, તે જાણવાનો વિષય રસનેન્દ્રિય-જીભ-નો છે. પદાર્થનો સ્પર્શ જીભને થાય તે તે વખતે તેના તરફ મન હોય તો તેના સ્વાદનો બોધ થઈ શકે છે. તેજ પ્રમાણે ઘ્રાણેન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિય, અને ચક્ષુષ્ઠિન્દ્રિયના વિષયના સંબંધે પણ સમજવાનું છે. મતિજ્ઞાન ઈન્દ્રિય અને મનના ઉપર આધાર રાખતું હોવાથી, તે પરોક્ષ જ્ઞાનમાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની કોટીમાં આવતું નથી. એજ મતિજ્ઞાનના શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત એવા બે લેહ પણ અપેક્ષાથી કરવામાં આવેલા છે. અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર લેહ છે, અને શ્રુતનિશ્ચિતના ત્રણેયને છત્રીશ લેહ છે. એકંદર મતિજ્ઞાન ત્રણેયને આલીશ લેહવાલું છે.

પ્રાચે વસ્તુના અભ્યાસવિના સહજે વિશિષ્ટલક્ષ્યોપશ-મનાવશે મતિ ઉપજે તેને અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન કહે છે. તેના ચાર લેહ છે. આ ચાર પ્રકારના જ્ઞાનને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે.

૧ ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ-સહજે પોતાની મેળેજ ઉપજે તે ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિ પ્રાચે હાજર જવાળી અને ચમત્કાર ઉપજાવનારી હોય છે.

૨ વૈનયિકી બુદ્ધિ-શુદ્ધનો વિનય, સુશ્રુષા, સેવા કરતાં જે જે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, તેને વૈનયિકી બુદ્ધિ કહે છે.

૩ કાર્મિકી બુદ્ધિ-કર્મ, વ્યાપાર, અભ્યાસ કરતાં ઉપજે તે કાર્મિકી બુદ્ધિ.

૧૩૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

૪ પારિણામિકી બુદ્ધિ—પરિણામ ને દીર્ઘકાળનું પૂર્વાપર અનુભવ જ્ઞાન, અર્થનું અવલોકન તે પારિણામિકી બુદ્ધિ.

આ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ એ મતિજ્ઞાનનોજ વિષય છે. આ ચાર પ્રકારમાંથી એકે પ્રકાર શાસ્ત્રાભ્યાસ ઉપર આધાર રાખનાર નહીં હોવાથી, તેની ગણના અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનમાં કરવામાં આવેલી છે.

શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન—શ્રુત અભ્યાસ, સ્મરણ, ઇન્દ્રિયાર્થથી જે બેધ થાય, તેને શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાનના ચાર ભેદ છે.

૧ અવગ્રહ, ૨ ઇંદા. ૩ અપાય (નિપ્રયય), ૪ ધારણા.

(અવગ્રહના બે ભેદ છે, ૧ વ્યંજનાવગ્રહ. ૨ અર્થાવગ્રહ).

મન અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય શીવાયની બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયને પોત પોતાના વિષયને લાયકના પુદ્ગલોના સ્પર્શ થયા છતાં, તેહના અર્થનું અત્યંત અવ્યક્તપણે જે જ્ઞાન તેને વ્યંજનાવગ્રહ કહે છે. મન અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને તે તે વિષયના પુદ્ગલોના સ્પર્શ થતો નથી, તેથી તે બેને વ્યંજનાવગ્રહના ભેદ લાગુ પડતા નથી. એ બે ને અપ્રાપ્યકારીની કોટીમાં ગણેલ છે. બાકીની ચાર સ્પર્શ, રસના, ધ્રાણ, અને શ્રોત્રેન્દ્રિયની ગણના પ્રાપ્યકારીમાં કરેલી છે, કારણ કે તે ઇન્દ્રિયો સ્પર્શ થએલા પુદ્ગલના વિષયને જાણે છે, તેથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે. આ વ્યંજનાવગ્રહનો કાલ જઘન્યથી આવલીકાના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ અને ઉત્કૃષ્ટો આનપ્રાણ પૃથક્ત્વ એટલે બેથી નવ શ્વાસો શ્વાસ પ્રમાણ છે.

૧ અર્થાવગ્રહ-શબ્દરૂપાદિક વસ્તુનું સામાન્ય માત્ર અવ્યક્તપણે જાણવું તેને અર્થાવગ્રહ કહે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનનો એમ છ પ્રકારથી અર્થાવગ્રહ મતિજ્ઞાન થાય છે.

૨૭ ભવ.]

મતિજ્ઞાનના ભેદ.

૧૩૬

૨ ઇંહા-અવશ્યહીત વસ્તુ નિર્ધારવાના હેતુથી વિચાર કરવો તેને ઇંહા કહે છે. તેના પશ્ચ ઉપર પ્રમાણે છ પ્રકાર છે.

૩ અપાય (નિશ્ચય)-ઇંહિત વસ્તુનો નિશ્ચય કરવો તેને અપાય કહે છે. તેના પશ્ચ ઉપર જણાવ્યા મુજબ છ ભેદ છે.

૪ ધારણા-નિર્ધારિત અર્થનું ૧ અવિચ્છુતિ (નિર્ધારિત વસ્તુને કાંઈ પણ ફેરફાર વિના તેજ રૂપે ધારી રાખવું તે) ૨ સ્મૃતિ (નિર્ધારિત વસ્તુને અર્થ માત્ર ધારી રાખવું તે) ૩ વાસના (સંજ્યાત અસંજ્યાત કાળસુધી ભવાંતરે ધારી રાખે તે વાસના જાતીસ્મરણ જ્ઞાન આ વાસનાનો ભેદ છે) આ ત્રણ પ્રકારથી ધારી રાખવું તેને ધારણા કહે છે, તેમાં પશ્ચ છ ભેદ છે.

ઉપર પ્રમાણે ચાર ભેદને છ એ શુભ્રતાં અઠાવીશ ભેદ થાય છે, તેથી મતિજ્ઞાનના મુખ્યતાએ અઠાવીશ ભેદ ગણાય છે.

જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના ધારણાના ભેદમાં આવે છે. તે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાન ભૂતકાલ આશ્રિત સંજી પંચેન્દ્રિયના સંજય તાલવ દેખી શકે છે.

મતિજ્ઞાનના આ અઠાવીશ ભેદના ૧ બહુ, ૨ અબહુ, ૩ મહુવિધ, ૪ અબહુવિધ, ૫ ક્ષિપ્ર, ૬ અક્ષિપ્ર, ૭ નિશ્ચિત, ૮ અનિશ્ચિત, ૯ સંદિગ્ધ, ૧૦ અસંદિગ્ધ ૧૧ ધ્રુવ, ૧૨ અધ્રુવ, એ બાર ભેદ છે. કોઈક અનેક વાણંત્રના ભેદ સામટાં સાંભલીને ઇંહાં આટલી ભેરી, આટલા શંખ વાગે છે, એમ પૃથક પૃથક શબ્દ ગહે તે બહુઆહી, અને કોઈક અવ્યકતપણે વાણંત્ર વાગે છે એટલુંજ જાણે છે પણ વિશેષ નજાણે તે અબહુ આહી ૨. કોઈક મધુર મંદત્વાદિ બહુ ધર્મોપેત જાણે તે બહુવિધઆહી ૩. તે કોઈક એક એ પર્થાયો પેત જાણે તે અબહુવિધઆહી ૪. કોઈક તરત જાણે તે ક્ષિપ્રઆહી ૫ ને કોઈકે વિચારી વિચારીને ઘણીવેળાએ જાણે તે અક્ષિપ્રઆહી ૬. કોઈક ક્ષિંગ નિશ્રાએ જાણે, જેમ પતાકાએ કરી મંદિર જાણે તે નિશ્ચિત આહી ૭. નિશ્રાવિના જાણે તે અનિશ્ચિતઆહી ૮. કોઈ

૧૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

સંશય સહિત જાણે તે સંદિગ્ધગ્રાહી ૯. ને કોઈક સંશયરહિત જાણે તે અસંદિગ્ધગ્રાહી ૧૦. કોઈક એકવાર જાણે પછી તે વિસરી જાય નહીં તે ધ્રુવ ૧૧. અને કોઈક વિસરી જાય તે અધ્રુવ ૧૨. એ પ્રમાણે અઠાવીશ ભેદ ને બાર ગુણા કરીએ ત્યારે તેના (૩૩૬) ત્રણસેને છત્રીશ ભેદ થાય છે. આ ત્રણસેને છત્રીશ ભેદ શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના છે. તેની અંદર અશ્રુતનિશ્ચિતમતિજ્ઞાનની જે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ ઉપર જણાવી ગયા તેને મેળવતાં મતિજ્ઞાનના એકંદર ત્રણસેને ચાલીશ ભેદ થાય છે.

આ મતિજ્ઞાનવાળા સામાન્યે આગમના બલથી સર્વ દ્રવ્ય જાણે, પણ દેખે નહિ. ક્ષેત્ર થકી સર્વ ક્ષેત્ર લોકાલોક જાણે પણ દેખે નહિ. કાળ થકી સર્વકાળ જાણે પણ દેખે નહિ. લાવ થકી મતિજ્ઞાની સર્વલાવ જાણે પણ દેખે નહિ.

મતિજ્ઞાન પ્રત્યેક જીવને તેના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે હોય છે. ઉપર જે ભેદ જણાવવામાં આવેલા છે, તે મતિજ્ઞાનના સામાન્ય ભેદ છે. એનું વિશેષ સ્વરૂપ નંદી-આવસ્થકાદિ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવેલું છે.

સાંભળવાથી કરી જાણીએ તે શ્રુતજ્ઞાન.

શ્રુતજ્ઞાન.

મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમ વિજ્ઞાનનો સાથેજ શ્રુતજ્ઞાન સંલગ્નજ છે. તોપણ પ્રથમ મતિજ્ઞાન અને પછી શ્રુતજ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાન એ શ્રુતજ્ઞાનનો હેતુ છે. અને શ્રુત મતિનું ફળ છે. મતિજ્ઞાનથી જાણવામાં આવે પણ તેનું સ્વરૂપ તે કહી શકે નહીં, અને શ્રુતજ્ઞાન અક્ષર રૂપ છે તેથી બીજાને જણાવી શકે. માટે પ્રથમ મતિ અને પછી શ્રુતજ્ઞાન છે. એ શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ તેમજ વીસ ભેદ છે.

ચૌદ ભેદ આ પ્રમાણે.

૧ અક્ષરશ્રુતઃ અક્ષર શ્રુતના ત્રણ ભેદ છે.

૨૭ મવ.]

શ્રુત જ્ઞાનના ભેદ.

૧૪૧

(ક) સંજ્ઞાક્ષર તે જુદી જુદી લીપીના અક્ષર જાણવા શાસ્ત્રમાં બહાર પ્રકારની લીપી જણાવવામાં આવી છે, જેમકે કંસલીપી, બૂઅલીપી ઇત્યાદિ.

(ખ) વ્યંજનાક્ષર તે અકારાદિ હકાર વર્ગના આવન અક્ષર મુખે ઉચ્ચરવા રૂપ.

આ બે અજ્ઞાનાત્મક છે, પણ શ્રુતજ્ઞાનના કારણ રૂપ છે, તેથી તેને શ્રુતજ્ઞાન તરીકે જણવામાં આવેલ છે.

(ગ) લઘ્વ્યાક્ષર-તે અર્થને પ્રત્યયે કરી ગર્ભાક્ષર લાધે. તે અક્ષરે કરીને અભિલાપ્યલાવ કહી શકાય.

લોકમાં અનંતા લાવ અનભિલાપ્ય છે, એટલે જાણી શકાય પણ તેનું વર્ણન મુખથી કહી શકાય નહિ. એકજ નામના પદાર્થ જુદી જુદી રીતે તૈયાર થએલા હોય, અથવા જુદા જુદા સ્થલે તેની પેદાશ થઈ હોય; તેની મીઠાશમાં તારમ્યતા હોય, તે આખવાથી કે ખાઈને જોવાથી જાણી શકાય; ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ એમ તેના ભેદ પાડી શકાય, પણ તેમાં તારતમ્યતા કેવા પ્રકારે રહી છે, તેનું વર્ણન મુખથી કરી શકાય નહિ કે અક્ષરથી લખી શકાય નહિ.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ ભેદનો સમાવેશ અક્ષરશ્રુતમાં થાય છે.

૨ અનક્ષરશ્રુત:-શિર કંપન, હસ્ત ચલન, આંખના ઇશારાદિ કરીને અભિપ્રાયને જણાવવો, જાણવો તે અનક્ષરશ્રુતજ્ઞાન.

૩ સંજ્ઞાશ્રુત:-સંજ્ઞીપંચેદ્રિયનું શ્રુત તેને સંજ્ઞાશ્રુત કહે છે. આ સંજ્ઞાનાના ત્રણ ભેદ છે.

(ક) દીર્ઘ કાલિકી-અતિત, અનાગત ઘણા કાલનું ચિંતવવું તેને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા કહે છે.

(ખ) હેતુપદેશિકી-જે તાત્કાલિક ઇષ્ટ, અનિષ્ટ વસ્તુ જાણીને પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ થાય તેને હેતુપદેશિકી સંજ્ઞા કહે છે.

૧૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

(ગ) દષ્ટિવાદોપદેશિકી:-શ્વાયોપશમિકજ્ઞાને કરી સમ્યગ્ દષ્ટિપણું હોય તેને દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા કહે છે.

(ટીપ. આ ત્રીજી સંજ્ઞા શ્વાયોપશમ સમક્રિતમાં આવી શકે) આ ત્રણ સંજ્ઞામાં વિકલોદ્રિયઅસંજ્ઞીને હેતુપદેશિકી સંજ્ઞા છે, અને સંજ્ઞીપચેદ્રિયને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા છે. તે માટે આગમમાં દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાએ સંજ્ઞિપણું કહેલ છે. તે સંજ્ઞીનું શ્રુત તેને સંજ્ઞીશ્રુત કહે છે.

૪ અસંજ્ઞિ શ્રુત—મનરહિત અસંજ્ઞિનું શ્રુત તેને અસંજ્ઞિ શ્રુત કહે છે.

૫ સમ્યક્ શ્રુત—સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રણીત તથા મિથ્યાદષ્ટિ પ્રણીત પણ સમ્યગ્ દષ્ટિ પાસે આપ્યું તેને સમ્યક્ શ્રુત કહે છે. યથાવસ્થિત ભાવના બોધના બાણુપણાના લીધે તેને સમ્યક્શ્રુત કહેલ છે.

૬ મિથ્યા શ્રુત—ઉપર જણાવેલ સમ્યક્શ્રુત નો મિથ્યા દષ્ટિના હાથમાં બળ્ય તો તેને મિથ્યાશ્રુત કહે છે. તેમને યથાવસ્થિત બોધનો અભાવ છે. સદસદના વિવેક રહીત, સંસારના હેતુ ભૂત એટલે સંસાર વધારનાર કર્મ બંધ કરાવનાર—સ્વેચ્છાચારી, જ્ઞાનના ફલવિનાશનું એટલે વિરતીના અભાવવાળું હોય છે. તેથી મિથ્યાદષ્ટિના શ્રુતને અજ્ઞાન કહે છે.

૭ દ્રવ્યસાદિ શ્રુત—એક પુરુષ આશ્રિતશ્રુતને સાદીસપર્યવસિત શ્રુત કહે છે.

૮ દ્રવ્યથી અનાદિ શ્રુત—અનેક પુરુષ આશ્રિતશ્રુતને અનાદિઅપર્યવસિત શ્રુત કહે છે.

૯-૧૦ નિશ્ચયથી સાદિ સપર્યવસિત અને અનાદિ અપર્યવસિત શ્રુત—ક્ષેત્ર થકી ભરત ઐરવત આશ્રયી સાદિ સપર્યવસિત છે. મહાવિદેહ આશ્રયી અનાદિઅપર્યવસિત છે. કાળ થકી ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી આશ્રયી સાદિસપર્યવસિત

૨૭ ભવ.]

શ્રુત જ્ઞાનના ભેદ.

૧૪૩

છે. નોઉત્સર્પિણી, નોઅવસર્પિણી આશ્રયી અનાદિ અપર્યવસિત છે. ભાવ થકી ભવસિદ્ધિયાઆશ્રયી સાદિસપર્યવસિત છે, અને અભવસિદ્ધિયાઆશ્રયી ક્ષયોપશમિકભાવે અનાદિ અપર્યવસિત છે.

૧૧ ગમિકશ્રુત—જેમાં સરખા પાઠ હોય તેને ગમિકશ્રુત કહે છે.

૧૨ અગમિકશ્રુત—જેમાં અક્ષર, આલાવા સરખા ન હોય તેને અગમિકશ્રુત કહે છે.

૧૩ અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત—દ્વાદશાંગી.

૧૪ અંગખાલ્લશ્રુત—શ્રી આવસ્યકાદિ.

આ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદ કરવામાં આવેલા છે. વળી બીજી અપેક્ષાએ એજ શ્રુતજ્ઞાનના વીશ ભેદ કરવામાં આવેલા છે તે નીચે પ્રમાણે.

૧ પર્યાયશ્રુત—જ્ઞાનનો એક સૂક્ષ્મ અંશ અવિભાગ પલિચ્છેદ, લખ્ધિ અપર્યાપ્તા સૂક્ષ્મ નિગોદીયા જીવનું જે સર્વથી જ-ધન્ય શ્રુતમાત્ર, તે થકી અન્ય જીવને વિષે એક જ્ઞાનનો અવિભાગ પલિચ્છેદ અંશ વધે તેને પર્યાયશ્રુત કહે છે.

૨ પર્યાયસમાસશ્રુત—જીવને વિષે અનેક પર્યાયનું જ્ઞાન તેને પર્યાયસમાસશ્રુત કહે છે.

૩-૪ અક્ષરશ્રુત અને અક્ષરસમાસશ્રુત—અકારાદિ લખ્ધ્યક્ષર એકનું જાણવું તેને અક્ષરશ્રુત કહે છે, અને એ ત્રણ અક્ષરનું જાણવું તેને અક્ષરસમાસશ્રુત કહે છે.

૫-૬ પદશ્રુત અને પદસમાસશ્રુત—શ્રી આચારાંગાદિ સૂત્રમાંના એક પદનું જ્ઞાન તેને પદશ્રુત કહે છે. તેજ પદના સમુદાય-ઘણા પદનું જ્ઞાન તેને પદસમાસશ્રુત કહે છે.

૭-૮ સંઘાતશ્રુત અને સંઘાતસમાસશ્રુત—ગદ્ગદ્વિષ્ અ કાવ્ય-છંદાદિ ગાથાએ યુક્ત દ્વારનો એક દેશ જે ગત્યાદિક તેહનો પણ એક દેશ દેવગત્યાદિક તેહની જે માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને

૧૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૨

સંઘાતશ્રુત કહે છે. તે બે ત્રણ માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને સંઘાતસમાસ શ્રુત કહે છે.

૬-૧૦—પ્રતિપત્તિશ્રુત અને પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત—
ગત્યાદિક એક દ્વારે જીવની માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને પ્રતિપત્તિ શ્રુત કહે છે, અને બેથી માંડીને સર્વ માર્ગજ્ઞાનું જ્ઞાન તેને પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત કહે છે.

૧૧-૧૨ અનુયોગશ્રુત અને અનુયોગસમાસશ્રુત—
સંતપય. ઇત્યાદિ નવતત્ત્વની ગાથામાં નવઅનુયોગ કહ્યા છે, તે માંહેના એકનું જ્ઞાન તેને અનુયોગ કહે છે. તે માંહેના એકથી અધિક અનુયોગનું જાણવું તેને અનુયોગસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૩-૧૪ પ્રાભૂતપ્રાભૂતશ્રુત અને પ્રાદૃતપ્રાભૂત સમાસશ્રુત.—પ્રાભૂતને અંતર્વર્તિ અધિકાર વિશેષ તેને પ્રાભૂત પ્રાભૂતશ્રુત કહે છે. અને તે બે ત્રણનું જ્ઞાન તેને પ્રાભૂતપ્રાભૂત સમાસશ્રુત કહે છે.

૧૫-૧૬ પ્રાભૂતશ્રુત અને પ્રાભૂતસમાસશ્રુત-વસ્તુને અંતર્વર્તિ અધિકાર તેને પ્રાભૂતશ્રુત કહે છે. તે બે ત્રણનું જ્ઞાન તેને પ્રાભૂતસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૭-૧૮ વસ્તુશ્રુત અને વસ્તુસમાસશ્રુત—પૂર્વાંત વર્તિ અધિકાર તેને વસ્તુશ્રુત કહે છે. અને તે બે ત્રણનું જ્ઞાન તેને વસ્તુસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૯-૨૦ પૂર્વશ્રુત અને પૂર્વસમાસશ્રુત—ઉત્પાદ પૂર્વાદિક ચૌદ પુર્વ માંહેના એક પૂર્વનું જ્ઞાન તેને પૂર્વશ્રુત કહે છે. અને બે ત્રણ યાવત ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન તેને પૂર્વ સમાસશ્રુત કહે છે.

ઉપર પ્રમાણે વીશભેદનું સ્વરૂપ સંક્ષિપ્ત રીતે જણાવ્યું છે. વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છાવાલાએ બૃહત્કર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથ થકી જાણવાને પ્રયત્ન કરવો.

૨૭ ભવ.]

શ્રુત જ્ઞાન સ્વરૂપ.

૧૪૫

શ્રુત જ્ઞાની દ્રવ્યથી ઉપયોગવંત થકો સર્વ દ્રવ્ય બાણે દેખે, ક્ષેત્ર થકી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ક્ષેત્ર લોકલોક બાણે દેખે, કાળ થકી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ કાળ બાણે દેખે, અને ભાવ થકી ઉપયોગવંત શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ભાવ બાણે દેખે. તે માટે સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને શ્રુતકેવલીની ઉપમા આપવામાં આવે છે. કેવળજ્ઞાની કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થનું જે સ્વરૂપ બાણે દેખે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાનના બળથી બાણે દેખે છે. એ શ્રુતજ્ઞાનીઓ શ્રુતકેવલી કેહવાય છે.

શ્રુતજ્ઞાન સ્વપરને પ્રકાશ કરનાર છે, બ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન ફક્ત તેના બાણનારનેજ બોધદાયક છે. તે બીજાને બોધદાયી નથી. અપેક્ષાથી તે ચારને મુંગાની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે.

શ્રી જીનેશ્વર કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી સમોવસરણમાં અમૃત સમાન બત્રીસ દોષ રહિત દેશના આપે છે, જે દેશના યોજન પ્રમાણ ભૂમિમાં ફેલાવો પામે છે. તે પ્રજા દેશનામાં જે કથન કરે છે, તેજ શ્રુતજ્ઞાન તે દેશનાને ગણધર મહારાજ સૂત્ર રૂપે રચના કરે છે. તેનેજ દ્વાદશાંગી કહે છે. શ્રુત, સિદ્ધાંત, આગમ, સમય એ બધાશ્રુતના પર્યાયવાચી શબ્દ છે.

૧ દ્રવ્યાનુયોગ ૨ ચરણકરણનુયોગ ૩ ગણિતાનુયોગ અને ૪ ધર્મકથાનુયોગ એ આગમનાજ ભાગ છે. શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, તેથી ઉત્તરોત્તર બોધ કહો કે બુદ્ધિ કહો તે વધતી જાય છે.

૧ શુશ્રૂષા (સાંભળવાની ઇચ્છા) ૨ શ્રવણ કરવું, ૩ ફરી પૂછવું. ૪ મનમાં અવધારણ કરવું. ૫ ગ્રહણ કરવું. ૬ નિચારવું ૭ નિશ્ચય કરવો અને ૮ ધારણ કરી રાખવું. એ પ્રમાણે બુદ્ધિના આઠ ગુણ છે. આમાં જે ક્રમ ગતાવ્યો છે, તે ક્રમથી અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન પરિપકવ થાય છે.

૧૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

અવધિજ્ઞાન.

અવધિ—મર્યાદા પ્રમાણે રૂપી દ્રવ્યનું જાણવું તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે. અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના આત્મ પ્રત્યક્ષ રૂપે આ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. અવધિ જ્ઞાનના અસંખ્યાત પ્રકાર છે, તોપણ શુણ્ણ પ્રત્યયિક તેના મુખ્ય છ ભેદ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા છે.

૧ અનુગામિ અવધિજ્ઞાન—જે સ્થાનકે રહ્યાં અવધિજ્ઞાન ઉપજે તે સ્થાનકથી અન્યત્ર જાય તોપણ હોયન (ચક્ષુ) ની પેરે સાથે આવે તેને અનુગામિ અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૨ અનાનુગામિ અવધિજ્ઞાન—જે સ્થાનકે રહ્યાં અવધિજ્ઞાન ઉપજ્યું હોય તે સ્થાનકે આવે ત્યારેજ તે જ્ઞાન હોય; અન્યત્ર જાય ત્યારે તે જ્ઞાન ન હોય. શૃંગલાબદ્ધ હીપકની પેરે સ્થિર રહે તે ક્ષેત્ર પ્રત્યયી ક્ષયોપશમ માટે તેને અનાનુગામી કહે છે.

૩ વર્દ્ધમાન અવધિજ્ઞાન—ઘણાં ઘણાં ઇંધણને પ્રક્ષેપે જેમ અગ્નિ વધે તેમ પ્રશસ્ત અતિ પ્રશસ્તતર અધ્યવસાય થકી સમયે સમયે અવધિજ્ઞાન વધે. પ્રથમના ઉપજતા અંશુલના અસંખ્યાતમે જાગે ક્ષેત્ર જાણે દેખે, પછી વધતું વધતું યાવત્ અલોકના વિષે લોક જેવડાં અસંખ્યાતા ખડુક દેખે તેને વર્દ્ધમાન અવધિજ્ઞાન કહે છે.

(ટીપ: જો કે અલોકમાં કંઈ પદાર્થ નથી, તો પણ સમજવા ખાતર અલોકમાં કંઈ પદાર્થ હોય તો દેખી શકે. અવધિજ્ઞાનની શક્તિ બતાવે છે)

૪ હીયમાન અવધિજ્ઞાન—પૂર્વે શુભપરિણામ વશે ઘણું ઉપજે અને પછી તથા વિધિ સામગ્રીને અભાવે પડતે પરિણામે કરીને ઘટતું જાય તેને હીયમાન અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૫ પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન—જે સંખ્યાતા અસંખ્યાતા યોજન ઉત્કૃષ્ટપણે યાવત્ સમગ્રલોક દેખીને પણ પડે; આંખું જાય તેને પ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૨૭ ભવ.]

અવધિજ્ઞાન સ્વરૂપ.

૧૪૭

૬ અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન--જે સમગ્ર લોકને દેખીને અલોકનો એક પ્રદેશ દેખે, આંધુ' ન જાય તેને અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાન અવશ્ય કેવલજ્ઞાન પેદા કરે છે.

આ પ્રમાણે છ લેહ અવધિજ્ઞાનના છે. હીયમાન અને પ્રતિ-પાતીમાં એટલી તારતમ્યતા છે કે હીયમાન અવધિજ્ઞાન હળવે હળવે ઘટતું જાય છે, ત્યારે પ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન-વિધ્યાત પ્રદી-પની પેઠે સમકાળે સામદ્રું જાય છે. એટલું તેમાં વિશેષ છે.

અવધિજ્ઞાન એ દેશ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. મર્યાદિત છે, તેથી તેને દેશ પ્રત્યક્ષ કહે છે. અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી જઘન્યપણે સામાન્ય વિશેષોપયોગે અનંતા રૂપી દ્રવ્ય જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટપણે સર્વરૂપી દ્રવ્ય જાણે દેખે. ક્ષેત્ર થકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી અંશુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટપણે અલોકને વિષે લોક જેવડાં અસંખ્યાતા ખડુક જાણે દેખે. કાળ થકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી આવગિકાનો અસંખ્યાતમો ભાગ જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટપણે અસંખ્યાતી-ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી લગે અતીત (ભૂત) અનાગત (ભવિષ્ય) કાળ જાણે દેખે. ભાવ થકી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી અસંખ્યાતાભાવ જાણે દેખે, ઉત્કૃષ્ટથી પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં અસંખ્યાતા પર્યાયો જાણે. (જુઓ જ્ઞાન પંચમી દેવ. પૃ. ૨૨૬.)

વિભંગજ્ઞાન મિથ્યાત્વીને હોય છે, તે મલીન હોય છે. તે ભાવથી અવળુ સવળુ જાણે દેખે. અવધિજ્ઞાનીની પેઠે તેનામાં નિમંજતા હોતી નથી. આ વિભંગજ્ઞાન પણ અવધિજ્ઞાનની જાતિજ છે.

૧ દેવતા અને નારકીને અવધિજ્ઞાન ભવ પ્રત્યયીક છે. એટલે તેઓ તે ભવમાં વર્તતા હોય ત્યાં સુધી નિયમા તેમને તે જ્ઞાન હોયજ.

૨ મનુષ્ય અને તિર્યાંચને શુષ્ક પ્રત્યયીક છે. તે શૂલ પરિણા-મના વશથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર જે છ લેહ જતાવવામાં

૧૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

આવ્યા છે, તે ગુણ પ્રત્યયીક અવધિજ્ઞાનના આશ્રયી છે. દ્રક્ત તીર્થકરોજ આ જ્ઞાન સહિત ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થઈને જન્મે છે.

અવધિજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ કાંઈક અધિક છાત્રકસાગરો પમની છે, અને જઘન્યથી કોઈ જીવને આશ્રિત એક સમયની છે.

અવધિજ્ઞાનના ક્ષયોપશમની તરતમ્યતાથી અથવા દ્રવ્યા-હિકની વિચિત્રતાના સંબન્ધથીજ તેને સામાન્યપણે અસંખ્યતા ભેદોવાલુ કહેલું છે. કાળની અપેક્ષાએ, અથવા ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ, દ્રવ્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ તેના અસંખ્યાતા ભેદો થઈ શકે છે.

મનઃપર્યવજ્ઞાન.

મન ચિંતિત અર્થનું જાણવું તેને મનઃપર્યવજ્ઞાન કહે છે. અઢી દ્વીપમાં સંજીવચૈદ્રિય જીવના મનોગત ભાવને જાણે તેને મનઃ પર્યવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તેના બે ભેદ છે.

૧ ઋજુમતી—સામાન્યપણે મનના અધ્યવશાયને જાણે, તેને ઋજુમતી મનઃ પર્યવ જ્ઞાન કહે છે. જેમ એણે ઘડો ચિંતવ્યો છે એટલુંજ સામાન્ય પણે મનના ભાવ જાણે.

૨ વિપુલમતી—વિશેષ પણે જાણે તેને વિપુલમતી કહે છે. એણે જે ઘડો ચિંતવ્યો છે, તે સુવર્ણનો, અમુક દેશમાં પેદા થએલો, અમુક ઘાટનો, માપનો, ઇત્યાદિ વિશેષ પણે મનના અધ્યવશાય વિપુલમતી મનઃપર્યવજ્ઞાની જાણી શકે છે.

ઋજુમતી મનઃપર્યવજ્ઞાની દ્રવ્યથી અનંતા અનંત પ્રદેશી સંકલ્પ જાણે દેખે, અને વિપુલમતી તેજ સંકલ્પને અધિક વિશુદ્ધ પણે દેખે. ક્ષેત્ર થકી ઋજુમતી હોઈ રત્ન પ્રભાના ક્ષુદ્ધલક પ્રતર લગે; ઉચું જ્યોતિષીના ઉપર તલાલગે, તિસ્થું અઢી દ્વીપમાંહે એટલે અઢી દ્વીપ બે સમુદ્રમાં આવેલા પન્નર કર્મભૂમિ, ત્રીશ અકર્મ ભૂમિ, છપન્ન અન્તર દ્વિપને વિષે સંજીવચૈદ્રિય પર્યાયાના મનોગત ભાવજાણે દેખે, અને વિપુલમતી તેહીજ ક્ષેત્ર અઢી અંગુલ

૨૭ ભવ.]

મનઃપર્યાવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન.

૧૪૯

અધિક દેખે અને વળી વિશુદ્ધ દેખે. કાળ થકી ઋજુમતિ પડ્યોપ મનો. અસંખ્યાતમો ભાગ જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટપણે અતીત અનાગતકાળ જાણે દેખે, અને વિપુલમતી તેહીજ અધિક અને વિશુદ્ધતર જાણે દેખે. ભાવ થકી ઋજુમતી અનંતાભાવ જાણે દેખે, સર્વ ભાવનો અનંતમો ભાગ જાણે દેખે, અને વિપુલમતિ તેહીજ અધિક અને વિશુદ્ધતર જાણે અને દેખે.

ઋજુમતિ અને વિપુલમતિમાં વિશુદ્ધિ અને અપ્રતિપાતિપણા વડે કરીને લેઈ છે; એટલે વિપુલમતિ વિશેષ શુદ્ધ છે, અને અપ્રતિપાતિ એટલે એક વખત પ્રાપ્ત થયું એટલે પછી જાય નહીં એવા પ્રકારનું જ્ઞાન છે. ત્યારે ઋજુમતિ તેના કરતાં ઓછું શુદ્ધ અને પ્રતિપાતિ છે (તત્વા. અ. ૧ સૂ. ૨૫).

અવધિજ્ઞાન કરતાં મનઃપર્યાવજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ વધારે છે. મન્નેની ક્ષેત્ર મર્યાદા જુદી જુદી છે. અવધિજ્ઞાનના અધિકારી ચારે ગતિના જીવો છે, ત્યારે મનઃપર્યાવજ્ઞાનના અધિકારી મનુષ્ય અને તેમાં પણ મનુષ્ય સંયતજ તેના અધિકારી છે. અવધિજ્ઞાની રૂપો દ્રવ્યો અને તેના કેટલાક પયોયને જાણે, ત્યારે મનઃપર્યાવજ્ઞાની અવધિવડે જાણતા રૂપોદ્રવ્યના અનંતમે ભાગે એટલે મનુષ્યક્ષેત્રમાં મનપણે પરિણમેલા મનોદ્રવ્યને જાણે. (તત્વા. અ. ૧ સૂ. ૨૬)

આ મનઃપર્યાવજ્ઞાન પણ દેશ પ્રત્યક્ષ છે.

કેવલજ્ઞાન.

કેવલજ્ઞાનનો એકજ પ્રકાર છે. કેવલજ્ઞાની સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ સમકાળે સામટા જાણે દેખે; તેમજ તે સર્વકેવલજ્ઞાનીને સરખું હોય. સર્વથા જ્ઞાનવરણીયકર્મના ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તેને સર્વ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહે છે. સર્વ લોકાલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થને પ્રત્યક્ષ પણ જાણે દેખે છે.

કેવલ એટલે શુદ્ધ; તેના આવરણનો નાશ થવાથી અથવા

૧૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

પ્રથમથીજ તેના સર્વ આવરણો જવાથી પુરેપુર ઉપજે છે તેથી કેવલ એટલે સંપૂર્ણ; અથવા તેના સમાન બીજું નહિ હોવાથી કેવલ એટલે અસાધારણ; અથવા જ્ઞેય અનંતા છે તેથી, તથા અનંતા કાલ રહેનાર છે માટે કેવલ એટલે અનંત; અથવા લોકાલોકને વિષે વ્યાપ્ત થવામાં તેને વ્યાધાતનો અભાવ છે તેથી કેવલ એટલે નિવ્યાધાત; અથવા મત્યાદિચાર જ્ઞાન રહિત છે એટલે તેમાં એ અંતભૂત થએલા છે તેથી કેવલ એટલે ફક્ત એક; આ પ્રમાણે બુદ્ધી બુદ્ધી અપેક્ષાથી કેવલજ્ઞાનનો એક ભેદ છે.

જેમ સૂર્યાસા ઘટાં ચંદ્ર, તારા, દીપાદિક પ્રકાશ કરે છે, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણ મત્યાદિકના આવરણના ક્ષયોપશમે ભૂવાભૂવા દિકનો કાંઈક પ્રકાશ થાય છે; અને સૂર્ય ઉગે જેમ ચંદ્રાદિકનો પ્રકાશ અંતભૂત થાય છે, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણનો નાશ થવાથી મત્યાદિક ચાર જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેમાં અંતભૂત થાય છે.

કેવલજ્ઞાની દ્રવ્યથકી રૂપી અરૂપી સર્વ દ્રવ્ય જાણે હોયે, ક્ષેત્ર થકી કેવલજ્ઞાની લોક અલોક સર્વ ક્ષેત્ર જાણે હોયે, કાળથકી કેવલ જ્ઞાની સર્વ અતીત (ભૂતકાળ) અનાગત (ભવિષ્યકાળ) વર્તમાન કાળ સમકાલે જાણે હોયે, અને ભાવથકી કેવલજ્ઞાની સર્વ ભૂવ અભૂવના સર્વભાવ ગુણુપયોય જાણે હોયે છે.

*અહીં જ્ઞાનના સંયમે અતિ સંક્ષિપ્ત માહિતી આ ચારત્રના અંગે આપવામાં આવી છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજ પાસે આમમના અભ્યાસથી જાણવાને ભલામણ કરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

સત્તાવીસમો ભવ. (ચાલુ.)

જન્મ અને ગૃહસ્થાવાસ.

એક વર્ષમાં છ અઠાઈઓ આવે છે. કાર્તિક ચૌમાસું, ફાગણ ચૌમાસું, અને અષાઢ ચૌમાસું; એ ત્રણ ચૌમાસાની ત્રણ અઠાઈઓ, તથા એક શ્રી પર્યુષણપર્વની, અને બે શ્રી નવ પદ આરાધનની, (તેમાં એક આસો માસમાં અને એક ચૈત્ર માસમાં.) એ પ્રમાણે છ અઠાઈઓ છે. એ છમાં પણ નવ પદ આરાધનની બે અઠાઈઓ પ્રાયઃ શામ્ભતિ છે. આ અઠાઈઓ પૈકી શ્રી પર્યુષણપર્વની અઠાઈ શ્રાવણ વદી ૧૨ થી શરૂ થઈ ભાદરવા સુદ ૪ થે પુર્ણ થાય છે. બાકીની પાંચ અઠાઈઓ તે તે માસમાં અજવાળીયા પખવાડીયામાં (શુકલપક્ષ) આવે છે, જેનો છેલ્લો દિવસ પુર્ણિમાનો હોય છે. આ દિવસો ઉત્તમ દિવસોની ક્રોડીમાં ગણાય છે. તેમાં પણ નવ પદ આરાધનની બે અઠાઈઓના દિવસો ધર્મારાધનના અંગે વિશેષ મહત્વતાવાળા છે. આ દિવસોમાં આરંભ એટલે પાપના કાર્યો બંધ રાખવામાં આવે છે. આત્મહિતૈષિઓ નવ પદ આરાધનના અંગે આયંબીલ (આચામ્લ) તપ કરે છે, અને વિધિપૂર્વક શ્રી નવ પદનું આરાધન કરે છે. જૈનમંદિરોમાં વિવિધ પ્રકારે ભગવંત ભક્તિ કરવામાં આવે છે. એ પર્વમાં, આ પર્વારાધનથી આત્મકલ્યાણ કરવાની સાથે દૈાકિક

૧૫૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

સંપદા પામનાર, સતી મયણાસુઠરી અને શ્રીપાલચરિત્રનું પઠનપાઠન થાય છે. એ દિવસો જેમ અને તેમ વિશેષ પ્રકારે નિર્દોષ રીતે વ્યતિત થઈ ધર્મરાધનમાં વધુ સહાયકારક અને, તેના માટે ધર્મજ્ઞાસુઓ પોતાથી થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ચૈત્ર માસમાં અજવાળીયા પખવાડીયામાં શ્રી નવપદ આરાધનના નિમિત્ત કારણરૂપ આયંબીલતપની ઓળીના દીવસો આવે છે. શ્રી જિનેશ્વરના પવિત્ર ધર્માનુરક્ત મહાનુભાવો, શ્રી નવપદ આરાધનમાં લીન થઈ, આત્માનંદમાં દિવસો વ્યતિત કરે છે. નવપદની ઓળીનું આરાધન કરનાર બે વખત આવશ્યક ક્રિયા કરી દેવવંદન કરે છે. શ્રી નવપદનું અને શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુનું ઉત્તમ સામગ્રિથી પૂજન અર્ચન કરે છે. શ્રી જિનેશ્વરના મંદિરમાં વિવિધ પ્રકારથી આંગીઓ રચાવવામાં આવે છે. તે નિમિત્તે કર્મ નિર્જરાના નિમિત્ત કારણરૂપ આચાર્ય તપ કરવામાં આવે છે. તે પખવાડીયાની (ચૈત્ર સુદ ત્રયોદશી) તેરસના દીવસની મધ્ય રાત્રિ થએલી છે. ચંદ્રની નિર્મલતા ઉજ્જવળતા અને સૌમ્ય કીરણોથી જગતની અંદર શાન્તિ પ્રસરી રહેલી છે. તે સમયે ઠાક, ઘુવડ, અને દુર્ગાદિક પક્ષિઓ પણ જયકારી શબ્દ કરી સુલટી પ્રદક્ષિણા દેઈ રહ્યા છે. પવન પણ પ્રદક્ષિણાએ પ્રવર્તેલો સુગંધ અને શીતળતાથી જગતના ભવેને સુખ આપી રહ્યો છે. વસંત ઋતુના યોગે તમામ જાતની વનસ્પતિ પ્રપુલ્કિત થઈ, દશે દિશાઓ સુગંધમય થઈ રહેલી છે. તે રાત્રે હસ્તોત્તર નક્ષત્રનો યોગ આવ્યો છે. તે વખતે શુભ લગ્ન અને ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાનકે આવેલા છે. એવી રાત્રિના સમયે નવ માસ અને સાડા સાત દિવસ વ્યતિત થતાં, સમાધિ અને પીડારહિત, નિરાખાધપણે, ત્રિશલા રાણી ત્રણ જ્ઞાને કરીને સહિત સિંહ લાંછનવાળા અને સુવર્ણ કાંતિવાળા પુત્રરત્નને જન્મઆપે છે. તીર્થંકરોની પુણ્યાધના યોગે સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે તીર્થંકર ગર્ભમાં છતાં માતાનું ઉદર વૃદ્ધિ પામતું નથી, તેમજ ગર્ભકાલમાં અને પ્રસવકાલ વખતે તીર્થંકરના ભવને કે તેમની માતાને કોઈપણ જાતની પીડા કે અશાન્તિ થતી નથી.

૨૭ ભવ.]

વીર જન્મ અને ઈંદ્ર ભક્તિ.

૧૩૩

તીર્થંકરના જન્મ વખતે નારકીના જીવોને પણ એક મુહૂર્ત સુધી શાતા રહે છે, તેમજ સ્થાવર જીવોનું છેદન લેદન થતું નથી; તેથી તેમને પણ સુખ થાય છે તજ પ્રમાણે ભગવંતના જન્મ વખતે નારકીના જીવોને અને સઘળા સ્થાવર જીવોને શાન્તિ થઈ. તે વખતે છપ્પન દિગ્ગુમારીઓ, પોતાનાં આસન ચઢાયમાન થતાં, ભગવંતના જન્મને જાણીને આનંદ પ્રાપ્તિ; અને પ્રભુના જન્મ સ્થાનકે આવી પોત પોતાના આચાર અને મર્યાદા મુજબ સ્તુતિ કાઢી કરી, જન્મ મહોત્સવ કરી સ્વસ્થાનકે ગઈ. એશઠ ઈંદ્રો તથા અનેક દેવ દેવીઓ મેઢ પર્વત પર પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કરવા આવ્યા.

ઈંદ્ર પણ આસનકંપથી પ્રભુનો જન્મ જાણી તત્કાલ પરિવાર સહિત સ્તુતિઠાગૃહ પાસે આવ્યા, અને ભગવંત તથા ભગવંતની માતાને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ, વંદન સ્તુતિ કરી. ભક્તિ વશાત્ જન્મ મહોત્સવ કરવાને ભગવંતને મેઢ પર્વત ઉપર લેઈ જવાને માટે ભગવંતની માતાને અવસ્થાપિતી નિંદ્રા આપી, અને તેમની પડખે ભગવંતનું પ્રતિબિંબ મુકી ઈંદ્રે પોતાના શરીરના પાંચ રૂપ કહ્યાં. એક રૂપે તેમણે પ્રભુને ઉપાધી કરસંપુટમાં રાખ્યા. બીજા રૂપે ભગવંત ઉપર છત્ર ધારણ કર્યું અને એ રૂપે એ પાસે આમર ઢાળવા લાગ્યા, અને એક રૂપે વજ્ર ઉલાળતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. એમ પાંચ વૈક્રિય રૂપ કરીને, મેઢ પર્વતના પાંડુક વનની દક્ષિણ દિશાએ, અતિપાંડુકબલ્લા નામની શિલા ઉપર શાન્થિતું સિંહાસન છે તેના ઉપર ભગવંતને ઉત્સર્ગમાં લઈને ઈંદ્ર મહારાજ પુર્વ સન્મુખ બેઠા.

પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ કરવાને ખાર દેવ લોકના ઇસ ઈંદ્ર, જીવન પતિના વીશ ઈંદ્ર, વ્યંતરના સોલ ઈંદ્ર, વાણુ વ્યંતરના સોલ ઈંદ્ર, અને ચંદ્ર તથા સૂર્ય એ બે જ્યોતિષીના બે ઈંદ્ર, મલી ચોસઠ ઈંદ્ર સપરિવાર ત્યાં એકત્ર મળ્યા. એ ચોસઠે ઈંદ્ર તથા ઈંદ્રાણીઓ અને સર્વ સામાનીક દેવો વિગેરે તમામ દેવોના મળી એકંદર બસે

૧૫૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

ને પચાશ અભિષેક પ્રભુને થયા. એક એક અભિષેકમાં ચોસઠઠભર ફળશે હોય છે.

આ અવસર્પિણી કાલના ચોવીશ તીર્થંકરોમાં બીજા તીર્થંકરોના શરીરના પ્રમાણ કરતાં, ભગવંત મહાવીરનું શરીર ન્હાનું હોવાથી ઈંદ્ર મહારાજના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થયો કે ભગવંત ન્હાના બાળક હોવાથી તેમનું શરીર આટલા બધા જલાભિષેક કેમ સહન કરી શકશે ? એવા સંશયથી ભગવંત ઉપર અભિષેક કરવાનો આદેશ આપતા પહેલાં યોચ્યા. અવધિજ્ઞાનના બળે કરીને ભગવંતે એ વાત જાણી. તીર્થંકરોનું અતુલ બળ જણાવવા નિમિત્તે તે વખતે પ્રભુએ બાલરૂપે છતાં પણ પોતાના હાથ પગના અંગુઠાથી મેડું પર્વતને ફાળાવ્યો, તેથી મેડું કંપાયમાન થયો. પ્રભુ ના જન્મ મહોત્સવ વખતે આવો ઉપદ્રવ થાય નહીં, છતાં કેમ થયો એમ વિચારી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકતાં ઈંદ્રને પ્રભુની ઘેષ્ટા જણાઈ, અને પોતાની શંકાનું નિવારણ થયું. પોતે પ્રભુના બલમાં શંકા આણી આશાતના (અવિવેક) કરી, તેથી પ્રભુને પળે લાગીને ખમાવ્યા અને સ્તુતિ કરી.

તીર્થંકરોના બળનું વર્ણન કરતાં એક ઠેકાણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે:—

પુરૂષોમાં બાર યોદ્ધાના જેટલું બળ એક ગોદા એટલે બળ હમાં હોય છે. દશ ગોદાના જેટલું બળ એક ઘોડામાં હોય છે. બાર ઘોડાના જેટલું બળ એક મહિષમાં હોય છે. પંદર મહિષોના જેટલું બળ એક મહોન્મત હાથીમાં હોય છે. તેવા પાંચશે હાથી-ઓનું બળ એક કેશરીસીંહમાં હોય છે. બે હજાર કેશરીસીંહના જેટલું બળ એક અષ્ટાપદ નામના પક્ષીમાં હોય છે. દશ લાખ અષ્ટાપદ જેટલું બળ એક રામ (બલદેવ) માં હોય છે. બે રામ જેટલું બળ એક વાસુદેવમાં હોય છે. બે વાસુદેવ જેટલું બળ એક ચકવર્તીમાં હોય છે. એક લાખ ચક્રી જેટલું બળ એક નાગેન્દ્રમાં હોય છે. કોડ નાગેન્દ્ર જેટલું બળ એક ઈંદ્રમાં હોય છે. એવા

૨૭ ભવ.]

જન્મ મહોત્સવ.

૧૫૫

અનંતા ઈંદ્રોના બળ જેટલું બળ જીનેંદ્રની ટચલી અંગુલીમાં હોય છે, તેથીજ તીર્થંકરોને “ અતુલ બળના ધણી ” એવી ઉપમા થી શાસ્ત્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

પ્રભુના ઉપર જળાભિષેક કરી રહ્યા પછી, સુગંધિત વસ્ત્રથી પ્રભુના શરીરને લુંછી, જળ રહિત કરી, બાવના અંકનથી પ્રભુના શરીરને વીલેપન કર્યું. પછી સુગંધિત યુષ્પોથી પૂજા કરી. ધુપ, દીપ, આરતિથી પૂજા કરી. પ્રભુના આગલ રૂપાના તાંદુલથી અષ્ટમંગલ-૧ ઠપણ, ૨ વર્ણમાન, ૩ કલશ, ૪ મત્સ્યયુગલ, ૫ શ્રીવત્સ, ૬ સ્વસ્તિક, ૭ નંદાવર્ત અને ૮ ભદ્રાશન-આલેખી ગીત, ગાન, નૃત્ય, વાજિંત્રાદિકના નાદ સહિત અતિ આનંદપૂર્વક નૃત્ય પૂજા કરી. પછી ભાવ પૂજા રૂપ પ્રભુની સ્તુતિ કરીને ઈંદ્ર મહારાજે, ત્રીશલા માતા પાસે ભગવંતને પધરાવીને, પ્રભુનું પ્રતિબિંબ તથા અવસ્થાપિની નિંદ્રાને અપહરિ લીધી. પ્રભુના ઘરમાં બત્રીશ કોડી રત્ન, સુવર્ણ, રૂપાદિકની વૃષ્ટિ કરી, પ્રભુના જમણા હાથના અંગુઠામાં અમૃત સ્થાપી, વંદન નમસ્કાર કરી, પ્રભુને તથા પ્રભુની માતાને કોઈએ ઉપદ્રવ કરવો નહીં એવી ઘોષણા કરી, અને બધા ઈંદ્રો પરિવાર સહિત નંદીશ્વર દ્વીપે જઈ અકૂંઠ મહોત્સવ કરી પોત પોતાના રથાનકે ગયા.

પ્રાતઃ કાલે સિદ્ધાર્થ સભાએ પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કયો. યુવરાજના અભિષેક વખતે, શત્રુના રાજ્યનો નાશ કરતી વખતે, અને પુત્ર જન્મ મહોત્સવ દિવસે કેદીઓને બંધન મુક્ત કરવાના પ્રાચીન રીવાજ મુજબ કેદીઓને છોડી મુક્તવાનો હુકમ કર્યો. નગ-રજનોએ પણ પ્રભુના જન્મ નિમિત્તે જન્મમહોત્સવમાં ભાગ લીધો. રાજાએ દશ દિવસ સુધી કુળમયાંદા મુજબ મહોત્સવ કયો. પુત્ર જન્મની ખુશાલીમાં રાજાએ પ્રભુને રૂણ રહિત કરી. રાજ્યનું લહેણું માફ કર્યું, એટલુંજ નહીં પણ પ્રજાજનોનું દેવું રાજ્યની તીજેરીમાંથી આપી ઋણી જનોને ઋણ મુક્ત કર્યો. સઘળા પ્રકારના ‘ કર ’ માફ કર્યો. દશદિવસ સુધી પ્રજાજનો આનંદમાં દિવસો નિર્ગમન કરે.

૧૫૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ-૧૩]

તે માટે, વિવિધ જાતની રમતગમત અને આનંદ આપનારી સા-
મગ્રી પુરી પાડી.

પ્રભુના માતાપિતા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શાસનના શ્રાવક
હતા. ધર્મમાં રક્ત હતા. પુત્ર જન્મની ખુશાલી નિમિત્તે કશ દિવસ
સુધી અરિહંત પ્રભુના મંદિરોમાં ઉત્તમ રીતે પૂજા તથા મહોત્સવ
કરાવ્યા અને લાખો રૂપીઆણું દાન આપ્યું.

બારમે દિવસે રાજાએ સાતિ, કુટુંબ, સગાઓ અને મિત્રોને
નોતરી ઉત્તમ પ્રકારના ભોજન, વસ્ત્રાદિકથી તેમનો સત્કાર કરી,
તેમના સમક્ષ પ્રભુનું નામ નિશ્ચિત કરવા માટે રાજાએ જણાવ્યું કે,
આ પુત્ર ગર્ભમાં આવીને ઉપન્યા ત્યારથી અમે ધન, ધન્ય, વાહન,
પૂજા સત્કારાદિમાં અનેક રીતે વૃદ્ધિ પામ્યા છીએ. જે સામંત રાજા-
ઓની સાથે વિગ્રહ હતા, તેઓએ પણ અમારી આજ્ઞા માન્ય કરી,
અને વિગ્રહનો વિનાશ થયો છે. તેથી પ્રથમથીજ અમે નિશ્ચય
કરેલો છે કે જ્યારે આ પુત્રનો જન્મ થશે ત્યારે તેમનું “વર્ણમાન”
એવું શુભનિષ્પન્ન નામ પાડીશું. અમારા મનોરથો સર્વ રીતે
વૃદ્ધિભાવને પામીને સિદ્ધ થયા છે, તેથી આ કુમારનું “ શ્રી વર્ણ-
માન ” એવું નામ રાખીએ છીએ.

પ્રભુબાળપણથી ધૈર્ય, બળ, પરાક્રમવાન હતા. જ્યારે લગભગ
આઠ વર્ષની ઉંમરના થયા ત્યારે પોતાની સરખી વયના બીજા
રાજકુમારો અને ક્ષત્રીય પુત્રો સાથે રમત કરતા. એક વખતે તેઓ
સઘળા નગર બહાર ઉદ્યાનમાં રમત ગમત અને ફિડા કરે છે. તે
સમયે ઈંદ્ર મહારાજ પોતાની સભામાં બેઠા છે. પ્રસંગવશાત્
ભરતક્ષેત્ર તરફ તેમનો ઉપયોગ ગયો, અને અવધિજ્ઞાનના બળથી
પ્રભુને ફિડા કરતાં જોયા. તેમણે ભક્તિરાગથી પ્રભુના બળ અશ્વર્યનાં
સહા આગળ વખાણુ કર્યાં. સભાના દેવોમાંથી એક મિથ્યાત્વ
દેવને ઈંદ્ર મહારાજના તે વચન ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં, અને
વિચાર કરવા લાગ્યો કે, મનુષ્ય જાતિમાં કેાઈ દેવના જેવો બલવાન

૨૭ ભવ.]

આમ્લકી કીડા.

૧૫૭

હોઈ શકેજ નહીં. દેવોના બલ આગળ તેમનું બલ કંઈ વિશાતમાં હોતું નથી, છતાં ઇંદ્ર મહારાજ જે વખાણ કરે છે તે અતિશય-યોક્તિ ભરેલું છે. હું તેમની પરિક્ષા કરું, એવા વિચારથી તે દેવ ઉત્તર વૈકિય શરીર ધારણ કરી જ્યાં પ્રભુ સમાન વયના કુમારો સાથે ક્રિડા કરે છે, ત્યાં આન્વે.

ભગવંત સહ બાળકો આમ્લકી કીડા એટલે ઝાંડ ઉપર ચઢવા ઉતરવાની રમત કરતા હતા. ભગવંત એક બીજીની વૃક્ષ ઉપર ચઢી કીડા કરતા હતા, તે વખતે પેલા દેવ એક ભયંકર સપનું રૂપ ધારણ કરી, તે વૃક્ષના થડે વીંટાઈ ગયો, અને કુંકાડા મારવા લાગ્યો. એકાએક ભયંકર સપને જોઈને બીજા બાલકુમારો ભય અને ત્રાસ પામી નાશવા લાગ્યા. ભગવંત તેનાથી લેશમાત્ર પણ ભય કે ત્રાસ પામ્યા નહીં. નાશતા બાલ કુમારોને આત્માસન આપી નાશતા અટકાવ્યા, અને નિર્ભય રીતે ભયંકર સપને પકડીને દૂર ફેંકી-લીધો, અને પાછા પુર્વવત સઘળાઓ રમત રમવા લાગ્યા.

એજ દેવ ફરી પણ બીજા કુમારોના જેવું રૂપ કરી તેમના ભેગા રમવા લાગ્યો. રમતમાં એવી શરત રાખવામાં આવી કે, એ રમતમાં જે જીતે તે બીજાના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ચઢે. એ રમતમાં ભગવંત જીત્યા, અને બીજા કુમારો હારી ગયા. તેમાં દેવપણ હારી ગયો. શરત મુજબ કરેકની પીઠ ઉપર ભગવંત ચઢીને સરત પુરી કરતા; અનુક્રમે પેલા દેવનો વારો આન્વે, અને તેના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ચઢ્યા. એ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો દેવ, પોતાની ધારણા પાર પાડવાનો સમય આન્વે જાણીને વૈકિય શરીરને વધારવા લાગ્યો. તે સાત તાડ જેટલો ઉંચો થયો, અને ભયંકર રૂપ ધારણ કરી પ્રભુને ભય પમાડવા વિવિધ રીતે કુચેષ્ટા કરવા લાગ્યો. પ્રભુ જરા પણ ભય પામ્યા નહીં. પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકી જોયું તો મિથ્યાત્વદેવની કુચેષ્ટા તેમના જાણવામાં આવી. પ્રભુએ પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર એક સુષ્ટિ મારી, જે દેવનાથી સહન થઈ શકી નહીં. તે વામન રૂપ જેવો થઈ ગયો. તે દેવે પોતાનું રૂપ બદલી દેવ

૧૫૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

પણે પ્રત્યક્ષ થઈ, પ્રભુની સ્તુતિ કરી, અને કહેવા લાગ્યો કે, “ હે પ્રભુ ! ઈંદ્રસભા મધ્યે ઈંદ્ર મહારાજે આપના જેવાં વખાણુ કયાં હતાં, તેવાજ આપ ધૈર્યવંત છો. મેં તો ફક્ત પરીક્ષા નિમિત્તે ભય પમાડવા આ કુચેષ્ટા કરી હતી. તેની હું ક્ષમા માગું છું. ” એ પ્રમાણે પ્રભુને ખમાવીને તે દેવ પ્રભુને પગે લાગ્યો, અને પ્રભુનું “ શ્રીમહાવીર ” એવું નામ સ્થાપી તે પોતાના સ્થાનકે ગયો.

આ બે બનાવોના પ્રસંગે પ્રભુએ બતાવેલી ધૈર્યતા, નિર્ભય પણ્ અને બળ, એજ તેમનામાં રહેલા અદ્ભૂત બળ પરાક્રમની વાનગી રૂપ છે. તીર્થંકર થનારા જીવમાં એક કુદરતી આશ્ચર્યતા એ રહેલી છે કે, એ તે ભવની પહેલાંના ભવમાં ગમે તે ગતિ યા જાતીમાં ઉત્પન્ન થએલા હોય, તેમાં પણ્ એમને જીવ તેમના સમાન જાતિમાં ઉચ્ચતામાંજ હોય છે. તો પછી આ તીર્થંકર નામ કર્મ જેવી સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યપ્રકૃતિના અંધ પછી અને છેવટના તીર્થંકરના ભવમાં તેમનામાં ઉત્કૃષ્ટ બળ, વીર્ય, પરાક્રમ હોય તેમાં નવાઈ નથી. તેમના શરીરની રચનાજ સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં ઉત્કૃષ્ટ રીતની અદ્ભૂત હોય છે. તેમનું સંઘયણુ વજ્ર સ્વરૂપ નારાય અને સંસ્થાન સમચોરસ હતું.

શાસ્ત્રમાં તેનું સ્વરૂપ કેવું બતાવ્યું છે, તે આ પ્રસંગે આપણે બાણુનું જોઈએ.

આઠ પ્રકારના કર્મમાં શરીર રચનાના સંબંધે અંગો પાંગાદિ પ્રકૃતિઓ એ નામ કર્મની પ્રકૃતિના એકથોને ત્રણ લેહોમાં આવે છે. તેમાં સંઘયણુ નામ કર્મના છ લેહ બતાવ્યા છે. તે છ સંઘયણુનું સ્વરૂપ કર્મવિપાક નામના પ્રથમ કર્મઅંતની આડત્રીશ ઓગણચાલીશમી ગાથા તથા તેની ટીકામાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે.

સંઘયણુ—શરીરની અંદર રહેલા હાડ, તેના પુદ્ગલો દઢ કરાય, તે અસ્થિનિયય એટલે હાડની રચના વિશેષ તેને સંઘયણુ કહે છે. તેના છ લેહ છે.

૨૭ ભવ.]

છ પ્રકારના સંઘયણ.

૧૫૬

૧ હાડની સંધિ, નારાય એટલે મઠંટખંધ, તે ઉપર ઋષભ એટલે હાડનો પાટો. તે ઉપર તે ઋષભે લેદે (વિંધે) એવો વજ્ર તે ખીલી; એ ઋષભે યુક્ત હોય તેને વજ્રઋષભનારાય સંઘયણ કહે છે.

૨ નારાય તે મઠંટખંધ, તે ઉપર પાટો (ઋષભ) હોય, પણ ખીલી ન હોય, તેને ઋષભનારાયસંઘયણ કહે છે.

૩ કેવળ મઠંટખંધજ હોય, પણ પાટો ખીલી ન હોય, તેને નારાયસંઘયણ કહે છે.

૪ એક પાસે મઠંટખંધ હોય, બીજે છેડે ફક્ત હાડ હોય, તેને અર્ધનારાયસંઘયણ કહે છે.

૫ વચ્ચે ખીલીજ હોય; મઠંટખંધ પણ ન હોય તેને કીલીકા સંઘયણ કહે છે.

૬ બે પાસે હાડે હાડ અડીરદ્યાં હોય તેને છેવટું સંઘયણ કહે છે.

આ છ પ્રકારના સંઘયણના અધિકારી આઠારિક શરીરવાળા ગર્ભજ તિર્યંચ અને મનુષ્ય છે. દેવતા અને નારકીના જીવો વૈકલ્ય શરીરવાળા હોય છે. તેઓને તેમજ આહારક શરીરવાળાને હાડકાં હોતાં નથી, તેથી તેમને સંઘયણ નથી. વિકલેન્દ્રિય એટલે બે ઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચારેન્દ્રિય જીવોને છેવટું સંઘયણ જ હોય છે, અને એકેન્દ્રિય અસંઘયણ કહેવાય છે, એટલે તેમનામાં હાડ પણ હોતું નથી. ચરમ શરિરી એટલે મોક્ષ જવાવાળા જીવોને નિયમા પેહલું વજ્રઋષભનારાય સંઘયણ હોવું જોઈએ, એટલે એ સંઘયણવાળા જીવોજ ક્ષપકશ્રેણી માંડી ચાર પ્રકારના ધાતિ કર્મ ખપાવી, કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરી મોક્ષ જવાના અધિકારી છે. વર્તમાન પાંચમા આરામાં તેનો નિષેધ છે, આ કાલના મનુષ્યોને છેવટું સંઘયણ હોય છે. ભગવંત મહાવીરના શરીરના હાડની રચના વજ્રઋષભનારાયસંઘયણ વાળી

૧૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

હતી. એની ગણતરી બેતાલીશ પ્રકારની પુણ્યપ્રકૃતિમાં અને બાકીનાની પાપ પ્રકૃતિમાં કરવામાં આવેલી છે. શરીરનો આકાર તેને સંસ્થાન કહે છે. તેને પશુ છ લેહ છે. છ પ્રકારના સંસ્થાનનું સ્વરૂપ એજ કર્મ અંત્રની આલીશમી ગાથાના વિવેચનમાં આ પ્રમાણે વર્ણન કરેલું છે.

૧ સમયતુરસ્ત્ર સંસ્થાન-મનુષ્ય પ્રથમ કાસને બેસે; તેના બે હીંચણુ વચેનું અંતર ૧, તથા જમણો ખભો અને ડાબા હીંચણુ વચેનું અંતર ૨, ડાબા ખભા અને જમણા હીંચણુ વચેનું અંતર ૩, અને પલાંઠીના મધ્ય પ્રદેશથી નિલાડ-કપાલનું અંતર ૪, એ ચારે પાસે સરખું હોય, અને સર્વોંગે સુંદર હોય તેને સમયતુરસ્ત્ર સંસ્થાન કહે છે.

૨ ન્યુઓધ પરિમંડળ સંસ્થાન-નાભિ ઉપર સંપૂર્ણ સુંદર અવયવ હોય અને હેઠેના પ્રદેશમાં હીનાધિક હોય તેને ન્યુઓધ પરિમંડળ સંસ્થાન કહે છે.

૩ સાદિ સંસ્થાન-નાભિથી નીચે સંપૂર્ણ અવયવ હોય અને ઉપર હીનાધિક હોય તેને સાદિ સંસ્થાન કહે છે.

૪ કુખ્જ સંસ્થાન-હાથ, પગ, મસ્તક, શ્રીવા (ઠોક) સુલક્ષણ હોય, અને હૃદય, પેટ, હીન હોય તેને કુખ્જ સંસ્થાન કહે છે.

૫ વામન સંસ્થાન- હૃદય તથા પેટ સુલક્ષણ હોય અને હાથ, પગ, શીર, શ્રીવા કુલક્ષણ હોય તેને વામન સંસ્થાન કહે છે.

૬ હુંડક સંસ્થાન-સર્વ અંગોપાંગ કુલક્ષણ હીનાધિક હોય હોય તેને હુંડક સંસ્થાન કહે છે.

આ છ પ્રકારના સંસ્થાનમાં દેવતાઓને સમયતુરસ્ત્ર સંસ્થાન હોય. ગર્ભજ મનુષ્ય એ છ સંસ્થાનના અધિકારી છે. તેમ ગર્ભજ તિર્યચ પશુ એ છના અધિકારી છે. બાકીના સર્વ જાતિના જીવો છેલા હુંડક સંસ્થાનના અધિકારી છે. ભગવંત મહાવીરના શરીરની

૨૭ ભવ.]

આયુષ્યના પ્રકાર અને અતિશયો.

૧૨૧

રચના સમયતુરં સંરંધાનની હતી. તેમના શરીરનો વર્ણ સુવર્ણ વર્ણનો હતો અને કાંતિ નિર્મળ હતી.

આયુષ્યના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. સોપકમ આયુષ્ય, અને બીજું નિરૂપકમ આયુષ્ય. જેમાં આયુષ્ય મર્યાદાને સાત પ્રકારના ઉપકમમાંથી કોઈપણ એક ઉપકમ લાગી આયુષ્ય જલદી લોગવાઈ જઈ મરણ થાય, જેને વ્યવહારિક ભાષામાં આયુષ્ય તુટી જાય એમ કહેવામાં આવે છે, તેને સોપકમ આયુષ્ય કહે છે. જેને સાત પ્રકારના ઉપધાત લાગવા છતાં અથવા મરણાંત કષ્ટના ઉપસર્ગ થયા છતાં, આયુષ્ય તુટે નહીં તેને નિરૂપકમ આયુષ્ય કહે છે. સર્વ તીર્થંકરો, સલાકા પુરૂષો, ચરમ શરીરી એટલે તે ભવે મોક્ષ ગામી નિયમા નિરૂપકમ આયુષ્યવાલાજ હોય છે. ભગવંત મહાવીર નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા હતા.

તીર્થંકરોને જન્મથીજ કેટલાક અતિશયો હોય છે. એટલે સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં તેમના શરીરના અંગે કેટલીક વિશેષતા હોય છે. તેમનું શરીર સર્વાંગ સુંદર, નિર્મળ કાન્તિવાળુ હોવા ઉપરાંત, તેમના શરીરમાં જે રૂધીર રહેલું હોય છે તે ગાયના દૂધ જેવું સ્વેત હોય છે. શ્વાસોશ્વાસ સુગંધમય હોય છે. તેમના પ્રવાસોશ્વાસમાંથી કદી પણ દુર્ગંધ નિકળતીજ નથી. તેઓ આહાર નિહાર કરે તેને ચર્મચક્ષુવાળા જીવો બોધ શકે નહીં. જન્મથીજ નિરોગી હોય છે. એવા તેમના અતિશય હોય છે. તેજ નિયમાનુસાર ભગવંતના શરીરના અંગે પણ તેજ પ્રમાણેના અતિશય હતા.

સામાન્ય મનુષ્યના શરીર કરતાં તેમની ઉંચાઈ પણ બમણી હતી, એટલે પૂર્ણ ખીલવણી પામ્યા પછી ભગવંતના શરીરના દેહનુમાન સાત હાથનું હતું. આવા પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ શરીરની રચના, નિર્મળ અને ભવ્ય કાન્તિ, શરીરે નિરોગીપણું એ સર્વ આત્મ પ્રદેશમાં રહેલા પુણ્ય કર્મના વિપાકોદયનોજ પ્રભાવ છે. વર્તમાનકાળ આશ્રીત દેશ કાળાનુસાર સુંદર અને ભવ્ય શરીરાકૃતિ, નિરોગીપણાની પ્રાપ્તિ જેમને હોય છે, તે પણ

૧૬૨

મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩]

તેમના જીવે પૂર્વે કરેલા પુણ્ય કર્મના સંચયનોજ વિષાકોદય સમજવાનો છે.

પ્રાચીન કાલમાં પુત્ર ઘણાભાગે સાત વર્ષનો થાય, ત્યારે તેને નિશાળે ભણવા બેસાડવાનો રીવાજ હતો. એના અંગે જે વિધિ કરવામાં આવતો તેને “ નિશાળ ગરણુ ” કહેવામાં આવતું હતું. પ્રાચે બાળકોના અંગે વાળ ઉતરાવવાની, નિશાળે બેસાડવાની, કન્યાનું લગ્ન કરવાની જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે બાળકના એકીના વર્ષોમાં કરવાનો રીવાજ હોય છે. ત્રણ, પાંચ, સાત, નવ, અગીઆર, તેર, એ એકીના વર્ષ ગણાય છે. કન્યાના લગ્ન કાળના વર્ષ ગણવામાં તો એ એકીના વર્ષમાં મુહૂર્ત ન આવતું હોય, તો તેના ગર્ભના મહીના ગણતરીમાં લઈને, એકીના વર્ષનો મેળ બેસાડી સંતોષ માની લેવામાં આવે છે.

ભગવંતની ઉંમર સાત વર્ષની પુણ્ય થઈ, આઠમાની શરૂવાત થવાની હતી, તેવા સમયમાં ભગવંતને વિદ્યાગુરૂ પાસે નિશાળે ભણવા બેસાડવાની તેમના માતા પિતાની ઇચ્છા થઈ. તીર્થંકરો ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારથીજ મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન સહિત હોય છે, એટલે તેમને કોઈ વિદ્યાગુરૂની પાસે ભણાવવા મુકવાની જરૂર નથી. જગતમાં તેમનો કોઈ ગુરૂજ હોતો નથી. તેઓ સ્વયં બુદ્ધિશાળી હોય છે. ભગવંત મહાવીર પણ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી મતિ, શ્રુત, અને અવધિજ્ઞાન સહિત હતા.

આવા ત્રણ જ્ઞાન સહિત પ્રભુને જગતના સામાન્ય જીવો અને વિદ્વાનો કરતાં તો વિશેષ જ્ઞાન હોય છે; વિદ્યાપાઠકો અથવા ગુરૂઓને અવધિજ્ઞાન જેવું અમૂલ્ય આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોતુંજ નથી. ભગવંતને તો એ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હતું; એટલે લોકમાં રહેલા તમામ રૂપી પદાર્થોના સ્વરૂપને જાણી અને જોઈ શકતા હતા. તેઓને વ્યવહારની તમામ કળાઓ અને વિજ્ઞાનના અંગે નવીન શીખવાપણુંજ ન હતું; છતાં માતાપિતાએ તો પોતાની ફરજ વિચારી તેમને નિશાળે ભણવા મુકવાની “ નિશાળ ગરણુની ” ક્રિયા કરી શુભ મુહૂર્તે સ્વજન અને રાજ સેવકો, મહારાજા વિગેરે આમંત્રણ

૨૭ ભવ.]

પ્રભુ અધ્યાપક શાળામાં.

૧૬૩

કરવા લાયક જનોને આમંત્રણ કરી, મોટા આડંબર પૂર્વક વરઘોડો ચઢાવી અધ્યાપકશાળાએ ગયા, અને અધ્યાપકની પાસે પ્રભુને ખેસાડયા.

ભગવંત નહાના બાળક છતાં મહાન ગંભીર સ્વભાવના હતા. પોતાને ભણવા જેવું કંઈ નથી, અને આ સઘળો ઠઠારો કરવાની કંઈ જરૂર નથી એમ લાગ્યું; છતાં ગર્ભમાંથીજ વિનયવાન આ બુદ્ધિશાળી અને વિનયવાન બાલક, પોતાની છત નહિ જણાવતાં માતાપિતાની આજ્ઞા મુજબ નિશાળે ગયા.

તીર્થંકરોના આચારથી વિદ્વદ્વાચારની થતી વિધિના પ્રસંગે ઇંદ્ર મહારાજનું આસન ચલ્લાયમાન થાય છે. આસન ચલ્લાયમાન થતાં ઇંદ્રે તેના કારણનો તપાસ કરવા અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુક્યો, અને ભગવંતને ભણવા સાફ નિશાળે ભણવા મુકવાનો વિધિ થતો જ્યો. તેજો વિચાર કરવા લાગ્યા કે, ભગવંતને શું ભણવાનું છે ? તે તો સ્વયંબુદ્ધિશાળી છે. તેમને ભણવા જેવું કંઈ છેજ નહિ. આંખાને તોરણ બાંધવું, અમૃતની અંદર મીઠાશ નાખવી, અને સરસ્વતિને ભણાવવી, તેના જેવો આ બનાવ છે. ભગવંત તો વિના અભ્યાસે પંડિતજ છે. તો એમને ભણાવવાને નિરર્થક ઉદ્દેશ શાનો કરવાનો? આ તો તીર્થંકરનો અવિનય અને આશાતના થાય છે એમ વિચારી ઇંદ્ર મહારાજ, વૈકિયલ્પિધથી એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ લઈ, જે અધ્યાપકશાળાએ પ્રભુને ભણવા ખેસાડવા લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને જ્યાં મોટો જન સુમદાય મળેલો હતો, તે સ્થળે જઈ બેઠા; અને કેટલાક શાસ્ત્રના પ્રશ્નો પ્રથમ ઉપાધ્યાયને પુછ્યા. પરંતુ ઉપાધ્યાયથી તેના બરાબર જવાબ અપાયા નહીં. ત્યારે તે વૃદ્ધબ્રાહ્મણે ભગવંતને તેજ પ્રશ્નો પુછ્યા. તેના તૂટ ઉત્તર ભગવંતે આપ્યા. વ્યાકરણ ગણિતાદિ વિષયોના ઘણા શુદ્ધ પ્રશ્નો ભગવંતને પુછવામાં આવ્યા, તેના પણ ઉત્તર ભગવંતે આપ્યા. તે વખતે ઉપાધ્યાય મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મહારા મનના જે સંદેહ છે, તે તો હજી સુધી કેઈ પંડિતે

૧૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩]

લાગ્યા નથી અને આ બાળક રાજકુમારે લાગ્યા એતો આશ્ચર્ય જણાય છે. વળી તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે ભગવંતને શબ્દોની ઉત્પત્તિ સંભંધે, અને ૧ સંજ્ઞાસૂત્ર, ૨ પરિભાષા સૂત્ર, ૩ વિધિસૂત્ર, ૪ નિયમ સૂત્ર, ૫ પ્રતિષેધ સૂત્ર, ૬ અધિકાર સૂત્ર, ૭ અતિદેશ સૂત્ર, ૮ અનુવાદ સૂત્ર, ૯ વિભાષ સૂત્ર, ૧૦ નિપાત સૂત્ર; એ દશ સૂત્રના પૃથક પૃથક અર્થ પુછ્યા; તેના પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યા. તે વખતે ત્યાં જિનેન્દ્ર વ્યાકરણ પ્રગટ થયું. આ સર્વ જોઈ ઉપાધ્યાય ચમત્કાર પામ્યો. ઈંદ્રમહારાજે ઉપાધ્યાયને જણાવ્યું કે તમે એમને બાળક સમજસો નહીં. એ તો ત્રણે જ્ઞાન સહિત, ત્રણ ભુવનના સ્વામી, સર્વજ્ઞ શ્રીમહાવીર દેવ છે. એ સાંભળી ઉપાધ્યાય શ્રીમહાવીર કુમારને પગે લાગ્યા, અને બે હાથ જોડી વિનય અને નમ્રતાથી પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું કે, “ અરે પ્રભુ ! તેમે માટા શ્રુતજ્ઞાની છો, હુંતો અપૂર્ણ કલશના જેવો અધુરો છું. આપ મહારા ગુરુ છો. ” પ્રભુએ પણ તેમને શાંત્વન આપ્યું. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપે આવેલા ઈંદ્રના સમક્ષ તે અધ્યાપકને ઘણું જ્ઞાન આપી સંતોષ પમાડ્યો. સર્વ લોક સમક્ષ જેવી રીતે વાજતે ગાજતે આંડખર પૂર્વક પ્રભુને ત્યાં લાવવામાં આવ્યા હતા, તેવી રીતે તેમને રાજમહેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ રૂપે આવેલ ઈંદ્ર મહારાજે પેતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું. સર્વ લોકને એ પ્રભુ છે, એવું પ્રભુનું પ્રભુત્વ કહીને સ્વસ્થાનકે ગયા. આ ચમત્કારથી માતા પિતાને ઘણુંજ હર્ષ અને આનંદ થયો.

બાલકને ફેટલા વર્ષની ઉંમરે લણવા સાફ નિશાળે મુકવો એ એક અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. પ્રાચીન કાળમાં છ વર્ષની ઉંમર પુરી થયા પછી અને સાતમા વર્ષમાં નિશાળે મુકવાનો નિયમ હોવો જોઈએ, એમ ભગવંતના આ પ્રસંગ ઉપરથી જણાઈ આવે છે; કેમકે તેમના સાતમા વર્ષમાં તેમને નિશાળે લણવા મુકવાનો વિચાર તેમના માતા પિતાના મનમાં ઉદ્ભવેલો જણાય છે.

તીર્થંકરો જન્મથીજ સંસારમાં આસક્તિ રહીત વર્તે છે.

૨૭ ભવ.]

ભોગાવલી કર્મનો ઉદય.

૧૬૫

પંચેન્દ્રિયના વિષયોના ભોગોપભોગમાં તેઓ વિરક્ત મનવાળા હોય છે; છતાં ભોગકર્મ ઉદય આવ્યું છે તે ભોગવ્યા શીવાય ક્ષય થવાનું નથી, એમ વિચારી હોલુપતા અને તીવ્ર જીજ્ઞાસા શીવાય તેમાં ઉદ્દાસીન ભાવથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ ગર્ભમાંથીજ ત્રણ જ્ઞાન સંહિત હોવાથી પોતાના પૂર્વજનોમાં દેવગતિમાં દીવ્યભોગ ભોગવેલા તેઓ જાણી શકે છે. દેવલોકના પુદ્ગલીક વૈભવોના મુકાબલે મનુષ્ય લોકના વૈભવો કંઈજ હિસાબમાં નથી. મનુષ્ય-લોકમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વૈભવ અને ભોગ સામગ્રી ચક્રવર્તીને ત્યાં હોય છે; તેના કરતાં અસંખ્ય ઘણી રિદ્ધિ દેવલોકના સામાન્ય દેવોને હોય છે, તો પછી મહર્દિક દેવોની ઋદ્ધિનું તો પુછવુંજ શું? એવા મહર્દિક દેવોમાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં અનંત ઉત્કૃષ્ટ પુદ્ગલીક સુખ ભોગવી, આ મનુષ્ય ભવમાં ઉત્પન્ન થનાર તીર્થંકરના જીવ, જેઓ જ્ઞાનબલે તે સર્વ ભાવ જાણી અને જોઈ શકે છે, તેમને આ લોકના વિષયો તુચ્છ લાગે એમાં નવાઈ નથી. તે કારણથી તે ભોગ ભોગવવામાં તેઓ હોલુપ ભાવને ધારણ કરે નહીં એ સહજ છે. બીજું પણ કારણ એ છે કે તીર્થંકરના જીવ સંપૂર્ણ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનવાલા હોય છે. તેમના યોગે વસ્તુ અને પદાર્થના સ્વભાવ યાને ધર્મ જાણે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો એ પુદ્ગલને પોષનારા છે, તેમાં કંઈ આત્મધર્મ રહેલો નથી. આસક્તિથી ભોગ ભોગવવાથી નવીન કર્મ બંધ પડે છે; અને ભોગકર્મ દ્વંજ જાણી આસક્તિ રહિત તેનો ઉપભોગ કરવાથી નવીન બંધ પડતો નથી. વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થંકરોમાંથી ઓગણીશમાં તીર્થંકર શ્રી મહીનાથ, અને બાવીશમાં શ્રી નેમનાથ પ્રભુને ભોગાવલી કર્મ ખાકી નહીં હોવાથી તેઓએ કુમારાવસ્થામાંજ દિક્ષા લીધેલી હતી, અને લગ્ન કરેલ નહોતાં. ખાકીના બાવીસ તીર્થંકરોએ ભોગાવલી-કર્મ સત્તામાં હોવાથી લગ્ન કરેલ છે. સોલમાં તીર્થંકર શ્રી શાન્તિનાથ, સત્તરમાં શ્રી કુંથુનાથ, અને અઠારમાં શ્રી અરનાથ આ ત્રણ તીર્થંકર તો ચક્રવર્તી પણ હતા. તેથી ચક્રવર્તીને લાયકની તમામ

૧૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

લોગ સામગ્રી અને રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થએલી હતી; છતાં જેટલો કાલ ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા તેટલો કાલ ઉદાસીન ભાવથીજ રહેલા હતા. જે વખતે લોગકર્મ ક્ષીણ થએલું તેમણે બાણ્યું કે તુર્ત સર્વ વૈભવ છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કરેલું હતું.

સાત હાથની ઉંચી કાયાવાલા પ્રભુ અનુક્રમે યોવનવયને પ્રાપ્ત થયા, એટલે વનના હાથીની જેમ નિર્ભય રીતે ગમન કરવા લાગ્યા. ત્રૈલોક્યમાં ઉત્કૃષ્ટ એવું રૂપ, ત્રણ જગતનું પ્રભુત્વ અને નવીન યૌવન પ્રાપ્ત થયા છતાં પ્રભુને જરા પણ વિકાર ઉત્પન્ન થયો નહિ.

૧ યુવાવસ્થા, ૨ રાજહરખારમાં માન અથવા રાજસત્તા, ૩ બળ, અને ૪ ઐશ્વર્ય—ઠકુરાઈ, આ પૈકી કોઈ પણ એક મનુષ્યને ગર્વીષ્ટ અને વિવેકાંધ બનાવી અનર્થ અને અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, તો આ ચારેની પ્રાપ્તિ જેમને હોય તેઓ તો વિશેષ રીતે ઉન્માદ બને તેમાં નવાઈ નથી.

ભગવંત મહાવીરને તો આ સર્વ સામગ્રી એકી સાથે હતી, અને વિશેષમાં દેવો પણ તેમના સેવક હતા, તો પણ તેમનામાં વિકારનો કે મદનો એક અંશ પણ ન હતો. એજ તે મહાપુરુષની મહત્તા દર્શાવનાર છે.

આ બાલકુમારનું સર્વાંગ સુંદર રૂપ, ઉત્કૃષ્ટ શુભો, બલ અને પરાક્રમથી મોહ પામી, સમસ્વીર રાજાએ યશોદા નામની પોતાની રાજકુમારીકાને, શ્રી વર્ધ્ધમાન કુમાર સાથે લગ્ન કરવા સાડે, પોતાના મંત્રીઓ સાથે ક્ષત્રીયકુંડ નગરે સીદ્ધાર્થ રાજાની તરફ મોકલી. મંત્રીઓએ ત્યાં આવી ભગવંતના પિતાને મળીને પ્રાર્થના કરી કે, “અમારા સ્વામીએ પોતાની પુત્રી યશોદાને આપના પુત્ર શ્રી વર્ધ્ધમાન કુમારને આપવા માટે અમારી સાથે મોકલેલ છે. અમારા સ્વામી પ્રયમથીજ આપના સેવક છે, અને આ સંબંધવડે તે મજાનુત થશે. અમારા ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેનો અનુગ્રહ કરો.”

૨૭ ભવ.] લગ્ન માટે પ્રભુને મિત્રોની વિચિત્રિ.

૧૧૭

રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, મને અને રાણીને એ કુમારનો લગ્ન મહોત્સવ જોવાનો ઘણો મનોરથ છે. પણ એ તો જન્મથીજ સંસારથી વિરક્ત છે, તેથી તેમની પાસે વિવાહાદિ પ્રયોજનની વાત પણ કરી શકતા નથી. તો પણ તમારો આગ્રહ છે તો, તેમના મિત્રાદિથી ફરી આ વિષે તેમને કહેવરાવીશું, અને પછી તમેને જવાબ દેઈશું.

રાજાએ ત્રિશલાદેવી સાથે સલાહ કરી, કુમારના મિત્રોને લગ્નની અનુમતિ લેવા તેમની પાસે મોકલ્યા. તેઓ કુમાર પાસે ગયા, અને વિનયપૂર્વક પિતાજીની આજ્ઞા કહી સંભળાવી.

કુમારે જવાબ દીધો કે—“ તમેને મારો સહવાસ છે. ગૃહસ્થાવાસ મને રૂચતો નથી. હું તેનાથી પરાક્રમૂખ છું, એ વાત તમે જાણો છો; છતાં તમે શા માટે આવી વાત મહારી પાસે લાવો છો ? ”

મિત્રોએ કહ્યું—“ હે કુમાર ! તમને અમે સદા સંસારથી ઉદ્વિગ્ન માનીએ છીએ, પણ તમેને માતાપિતાની આજ્ઞા અલંબ્ય છે, એમ અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ. વળી અમારા પૈકી કોઈની પણ યાચનાની અવમાનતા કદી આપે કરી નથી, તો આજે એકી સાથે સૌની અવમાનતા આપ કેમ કરવા તૈયાર થયા છો ? ”

કુમારે જવાબ દીધો કે, “અરે મોહઅસ્તમિત્રો ! તમે સંસારના બંધનને વધારનાર એવો આગ્રહ કેમ કરો છો ? સ્ત્રી વિગેરેનો પરિગ્રહ તો જાવ જમણનું જ કારણ છે. વળી મહારા માત પિતાને મહારા વિયોગનું દુઃખ ન થાઓ, એવા હેતુથીજ હું દીક્ષા લેવાને ઉત્સુક છતાં પણ હાલ દીક્ષા ગ્રહણ કરતો નથી, એ શું તમે નથી જાણતા. ? ”

એટલામાં રાજાની આજ્ઞાથી ત્રિશલા દેવી પોતે ત્યાં આવ્યાં.

માતાને જોઈને પ્રભુ ઉભા થયા. અને બહુમાનપૂર્વક ઉંચા રત્નસિંહાસન પર બેસાડી નમ્રતા પૂર્વક માતાને કહ્યું કે, “હે માતા !

૧૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

આપશ્રી અહીં આવ્યા તે બહુ સાફ થયું, આપને તકલીફ લેવાનું શું કારણ હતું ? મને ખોલાવ્યો હોતો હું આપની આજ્ઞાથી તૂટી જ આપની પાસે હાજર થાત. ”

દેવીએ કહ્યું, “ અમારા ઘણા ઉદ્યતું કારણભૂત તમે જે અમારે ઘેર ઉત્તન થયા છો, તે કાંઈ અમારા અદ્ય પુણ્ય નથી તમને અવલોકન કરતાં ત્રણ જગતના જીવોને પણ તૃપ્તિ થતી નથી, તો તમારા દર્શન રૂપ દ્રવ્ય વડે મહાધનીક એવા અમોને કેમ તૃપ્તિ થાય ? હે કુમાર ! અમે જાણીએ છીએ કે, તમે સંસારથી વિરક્ત છો, તે છતાં અમારા પર અનુકંપાથી ગૃહવાસમાં રહ્યા છો. હે વિનયના સ્થાનરૂપ ? તમે જોકે તમારી મનોવૃત્તિને કબજે રાખી એ દુષ્કર કાર્ય કરેલું છે, તથાપિ એટલાથી અમને તૃપ્તિ થતી નથી; તમને અમે વધુ સહિત જોઈ તૃપ્તિ પામીએ, એમ કરવા માટે સામે આવેલી રાજકન્યા યશોદા સાથે લગ્ન કરો. રાજા પણ તમારો વિવાહ મહોત્સવ જોવાને ઉત્કંઠીત છે. અમારા બંનેના આગ્રહથી અનિચ્છાએ પણ અનુમતિ આપો. ”

માતાજીનો આવો અતિ આગ્રહ જોઈ પ્રભુ વિચારમાં પડ્યા કે, “ આજે આ મારે શું આવી પડ્યું ? એક તરફ માતા પિતાનો આગ્રહ છે, અને એક તરફ સંસાર પરિબ્રમણનો લય છે. ખરેખર માતૃપિતાનો મોહ દુર્નિવાર્ય છે. સંસારમાં મોહનું સામ્રાજ્ય અજેય છે. હવે શું કરવું ? માતાને દુઃખ થાય છે એ શંકાથી ગર્ભમાં પણ હું અંગ સંકેતોને રહ્યો હતો, તો હવે તેમની મનોવૃત્તિ દુભાય તે ખરોખર નહીં. વળી મહારે ભોગાવળી કર્મ હજી બાકી છે; તેથી અનિચ્છાએ પણ તેમની આ આજ્ઞા સ્વીકારવી જોઈએ ” આ પ્રમાણે મનમાં નિર્ણય કરી સંસારદારાએ અનુમતિ જણાવી.

રાણીએ પુત્રે આપેલી અનુમતિ હર્ષપૂર્વક રાજાને જણાવી. શુભ દિવસે રાજાએ મહાવીર કુમાર અને યશોદાનો વિવાહ મહોત્સવ જન્મોત્સવના જેવો કર્યો. વધૂવરને જોઈને માતા પિતા

૨૭ ભવ]

લગ્નવિચાર.

૧૬૫

પોતાના જીવનને ધન્ય માનતા, જાણે અમૃતરસનું પાન કર્યું હોય તેમ હર્ષ પામવા લાગ્યા.

પ્રભુ આસક્તિ રહિત સંસારીભોગ ભોગવતા, કેટલોક કાલ ગયા પછી પ્રભુ થકી યશોદા દેવીને નામ અને રૂપથી પ્રીય એવી પ્રીયદર્શના નામની પુત્રી થઈ. તેણીને મહા કુલવાન અને સમૃદ્ધિવાન જમાળી નામે યુવાન રાજપુત સાથે પરણાવી.

અહીં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, પ્રભુ યુવાન થયા અને તેમને ભોગ સમર્થ જાણી તેમના માતા પિતાએ તેમનું લગ્ન કર્યું. યુવાવસ્થા પહેલાં લગ્ન કર્યું ન હતું. આ ઉપરથી નહાની ઉંમરમાં યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા વગર અને ભોગ સમર્થ છે કે નહિ તેનો વિચાર કર્યા શીવાય, પુત્રને લગ્ન સંબંધમાં જોડી દેનાર માતા પિતાએ ધડો લેવા જેવું છે. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતા પહેલાં નહાની વયમાં પોતાની પ્રજાને લગ્ન સંબંધથી જોડી દેનાર માતા પિતા પોતાના અધિકારનો દુરુપયોગ કરે છે. પોતાની પ્રજા નિરોગી અને સશક્ત નિવડે તેવી તજવીજ રાખવી, અને તેમને લાયકની કેળવણી આપવી એ તેમની પહેલી ફરજ છે. એ મહત્વની ફરજ ખળવવા તરફ ઉપેક્ષા કરી લગ્ન વિધિને અગ્રપદ આપી દેવામાં તેઓ ખરેખર ભુલ કરે છે. એવી ભુલ ન થાય તેના માટે પ્રભુના આ ચરિત્ર ઉપરથી આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

લગવંતને નંદીવર્દન નામના વડીલ ભાઈ હતા, અને સુદર્શના નામના બેડન હતાં. લગવંત મહાવીરની ઉંમર અઠાવીશ વર્ષની થઈ તે સંધિમાં તેમની માતા પિતા કાળ ધર્મ પામીને દેવલોકમાં ગયાં છે.

એક જુના પત્ર ઉપરના લેખનો અનુવાદ શ્રી વીરશાસન માસિકના પુસ્તક ત્રીજાના આરમા અંકના ટાઈટલ પેજ ઉપર એક મુનિએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, તેમાં લગવંતના કટુંળી સંબંધીઓના આયુષ્યના અંગે નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

૧૭૦

શ્રી મહાવીરસ્વમિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

૧ સિદ્ધાર્થ રાજાનું આયુષ્ય ૮૭ વર્ષ. ત્રિશલા રાણીનું આયુષ્ય ૮૫ વર્ષ. નદી વર્દનનું ૬૮. યશોદાનું ૬, સુદર્શનાનું ૮૫, પ્રિયદર્શનાનું ૮૫, ઋષભદત્તનું ૧૦૦, દેવાનંદનું ૧૦૫, સુપાર્શ્વનું ૬૦.

એ પ્રમાણે આયુષ્યના સંબંધે વર્ણન છે. એ ઉપરથી ભગવંતના માતા પિતા કેટલાક વર્ષની ઉંમરે કાળ ધર્મ પામ્યા તે સમજી શકાય છે.

પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે માતાએ ચૌદ સુપન દીકાં હતાં, તેથી એ પુત્ર ચક્રવર્તી થશે એવી લોકમાં પ્રસિદ્ધિ થઈ હતી, અને તેજ કારણથી શ્રેષ્ઠિક ચંદ્રપ્રદોતન પ્રમૂખ બીજા પછી ઘણા રાજા-એ-એ પોતાના કુમારોને રાજકુમાર મહાવીરની સેવામાં મોકલ્યા હતા.

માતાપિતા દેવલોક સિધાવ્યા બાદ પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે, તેમની હૈયાતીમાં દિક્ષા નહિ થઈ શકે કરવાનો મહારો નિયમ હવે પુરો થયો છે. હવે વિના કારણ ગૃહસ્થપણમાં શા માટે રહેવું જોઈએ ? એમ વિચાર કરી પોતાના મહોટાભાઈ નંદીવર્દનને પ્રભુએ કહ્યું કે “ હે રાજન ! મહારો અભિગ્રહ સંપૂર્ણ થયો છે, માટે હું હવે દીક્ષા લેઈશ. ” ત્યારે નંદીવર્દન રાજાએ જણાવ્યું કે “ હે બંધુ ! માતા પિતાના વિરહની પીડાતો ચાલુ છે. તેવામાં તમે દીક્ષા અંગીકાર કરો એ તો મહારાથી ખમી શકાય નહિ, આ વાત કહીને તમે તો પડેલા ઘા પર ખાર મુકવા જેવું કરો છો. તમારો વિયોગ હું કેવી રીતે સહન કરું ? હું એકલો શી રીતે રહી શકું ? હું તમોને હાલ અનુમતિ આપવા સમર્થ નથી. ” પ્રભુએ તેઓને સમજાવ્યા અને કહ્યું કે, “ હે ભાઈ ! પિતા, માતા, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્રાદિ સંબંધિતો આ જીવ અનેકવાર પરસ્પરના સ્નેહથી બાંધી ચુક્યો છે. જીવ એકલો આવ્યો છે, અને એકલો જવાનો છે. તત્વથી સંસારમાં કેઈ કેઈનું સર્જન થયું નથી, તો હવે કેની સાથે પ્રીતિબંધ કરવો ? આપ

૨૭ ભવ.]

વડીલબ્રાતની ઇચ્છાધિનપણું.

૧૭૧

મહારાથી મોટા છે, સંસારનું સ્વરૂપ વિચારો, અને મને પ્રતિ-
બંધ નહિ કરતાં આજ્ઞા આપો.”

નંદીવર્ધને ફરી જણાવ્યું કે, “હે ભાઈ ! તમે કહો છે તે સર્વ સત્ય છે. શું કરું ? મહારે મોહનીયકર્મને ઉદ્ય વિશેષ છે, તેથી તમારા ઉપરનો સ્નેહ, રાગ કમતી થતો નથી. તમે તો મને પ્રાણુથી પણ અધિક વહાણા છો. તમારો વિરહ મને અત્યંત પિડા ઉપજાવશે. તમેને ગૃહસંસારથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી તમે હવે સંસારમાં રહેવાના નથી, અને દિક્ષા ગ્રહણ કરશો એ હું સારી રીતે સમજું છું. તો પણ મહારા આગ્રહથી હજી એ વર્ષ તમે દિક્ષા અંગીકાર કરશો નહિ.”

મોટા ભાઈનો મોહવશ અતિ આગ્રહ જોઈ, તેમની શક્તિ-
શક્તિ અને તેમના ઉપરની અનુકંપાથી, એ વર્ષ ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવાની તેમની ઇચ્છાને પ્રભુએ માન આપ્યું. પણ તે સાથે તેમણે શરત કરી કે, હવેથી હું ગૃહસ્થાવાસમાં છતાં પણ પ્રાસુક અને એષણીય અહાર-અન્ન પાણી લેઈશ. સચિત પાણીનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરીશ નહિ. તે વારપછી પ્રભુએ અચિત પાણીથી પણ સ્નાન કર્યું નથી. ફક્ત દીક્ષાત્સવમાં સચિત પાણીથી સ્નાન કર્યું હતું, કેમકે તેવો કલ્પ-આચાર છે. ત્યારથી જીવિત પર્યંત બ્રહ્મચર્ય વ્રત ભગવંતે પાળ્યું છે.

ગૃહસ્થાવાસમાં વચ્ચાલંકારથી ભૂષિત છતાં શુભ ધ્યાનમાંજ કાળ નિર્ગમન કરતા, અને ઘણા કાળ કાયોત્સર્ગમાં રહેતા.

જે રાજકુમારોને તેમના પિતાઓએ બાળકુમાર વર્ધમાનની સેવા નિમિત્તે મોકલ્યા હતા, તેઓ પ્રભુનું આ પ્રકારનું ઘોર ધાર્મિક અનુષ્ઠાન જોઈને વિચારવા લાગ્યા કે, એતો ચક્રવર્તી નથી પણ સંયમગ્રાહી છે. તેથી હવે આપણે અહિં રહેવાની જરૂર નથી. એમ વિચારી પોત પોતાના દેશમાં ગયા.

૧૭૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૩

એ વર્ષે ગૃહવાસમાં રાખ્યા પછી, મહોટા બાઈ નંદીવર્દન રામએ દિક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપી. એ રીતે પ્રભુ ત્રીસ વર્ષની ઉંમર સુધી ગૃહવાસમાં રહ્યા છે.

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી સ્વકૃત જૈન ધર્મ વિષય પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના ૨૯ માં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે.

શ્રી મહાવીરજી કે ભોગ વિલાસકી સામગ્રી મહિલ બાગાદિ સર્વ થી. પરંતુ મહાવીરજી તો જન્મસેંહી સંસારિક ભોગ વિલાસોંસે વૈરાગ્યવાન નિસ્પૃહ રહતે થે; એર યશોદા પરણી સોભી માતા પિતા કે આગ્રહસે, એર કિંચિત પૂર્વ જન્મોપાર્જિત ભોગ્ય કર્મનિકાચિત ભોગને વાસ્તે. અન્ય થાતો તિનકી ભોગ્ય ભોગનેમે રતિ નહી થી.

વીક્રમ સંવત પહેલાં ૪૭૦ વર્ષ ઉપર પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા એમ શ્રીમદ્ ન્યાયાલોનિધી વિજ્ઞાનંદ મુરશિવરજી મહારાજ ધર્મ વિષયક પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના પ્રશ્ન ૮૪ ના ઉત્તરમાં જણાવે છે. ભગવંતનું આયુષ્ય ૭૨ વર્ષનું હતું, તેથી ભગવંતનો જન્મ વિક્રમ સંવત પહેલાં ૫૪૨ વર્ષ પર થયાનું એ ઉપરથી સમજાય છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

વરસીદાન અને દીક્ષાકલ્યાણક.

જ્યાં સુધી ચારિત્રમોહની કર્મનો પ્રખળ ઉદય વર્તતો હોય છે, ત્યાં સુધી જીવને સર્વવિરતી ચારિત્ર ઉદય આવતું નથી. આઠ પ્રકારના કર્મમાં મોહનીકર્મ એ ચોથું અને ધાતિકર્મ છે. મોહની કર્મના મુખ્ય બે ભેદ છે. દર્શન મોહની અને ચારિત્રમોહની. દર્શન મોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચારિત્ર મોહની કર્મની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ છે. દર્શન મોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વ મોહની, મિશ્ર મોહની, અને સમ્યક્ત્વ મોહની; અને ચારિત્ર મોહની કર્મની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ પૈકી અનંતાનુંબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર મળી સાત પ્રકૃતિનો પ્રખલ ઉદય વર્તતો હોય, ત્યાં સુધી જીવને સમ્યક્ત્વ ઉદય આવતું નથી; એટલે તે સમ્યક્ત્વના રોધક છે. ચારિત્ર મોહની કર્મની અપ્રત્યાખ્યાની કષાયની ચાર પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યાખ્યાની કષાયની ચાર પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી પ્રખલપણે ઉદયમાં વર્તતી હોય, ત્યાં સુધી જીવને અનુક્રમે દેશવિરતી કે સર્વવિરતી ચારિત્ર ઉદયમાં આવતું નથી. જ્યારે તે બાર કષાય ક્ષયોપશમ લાવને પામે છે, ત્યારે જીવને ચારિત્ર ઉદય આવે છે.

ચારિત્ર એ મોક્ષ પ્રાપ્તિનું મૂખ્ય કારણ છે. અષ્ટ કર્મનો ક્ષય

૧૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૪

કરવાને ચારિત્ર ધર્મનું અંગીકાર કરવું અને તેનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરવું એને શાસ્ત્રકારોએ ઉત્તમોત્તમ રાજમાર્ગ કહ્યો છે. મોક્ષાભિલાષી જીવોને માટે તો તે પુષ્ટ આલંબન છે. ગૃહસ્થપણમાં રહીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર સુમુક્ષો અદ્ય છે. જ્યારે સર્વ વિરતીશ્રદ્ધિ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર અનંતા છે. ગૃહસ્થપણમાં રહીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારની પરિણતી લાવથી છઠ્ઠા ગુણુ સ્થાનકને લાયકનીજ વર્તતી હોય છે, અને ગૃહસ્થાવાસમાં તેમની પ્રવૃત્તિપણુ ઉદ્ધાસીન લાવની હોય છે.

અનંતા તીર્થંકરો થઈ ગયા. તે સર્વેએ પોતાની અખૂટ રાજ્ય શ્રદ્ધિ, અને ચક્રવર્ત્યાર્થિ શ્રદ્ધિને ત્યાગ કરી દિક્ષા અંગીકાર કરી હતી. વર્તમાનમાં વીચરતા તીર્થંકરોએ દીક્ષા અંગીકાર કરી છે, અને ભવિષ્યમાં જે તીર્થંકરો થશે તે તમામ દીક્ષા અંગીકાર કરશે, એમ જ્ઞાનીઓનું કથન છે. આત્મ કલ્યાણના માટે, સર્વ સાવધ વ્યાપારના ત્યાગની, અને પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કરી તેના અવિચ્છિન્ન પાલનની જરૂર છે, અને તેજ ઉત્સર્ગ, ઉત્તમ મૂખ્ય માર્ગ છે. જેઓની શક્તિ હોય તેમણે તો સર્વ વિરતી ચારિત્રધર્મ—અંગીકાર કરવો એવી જીનેશ્વરની આજ્ઞા છે. જેઓને ચારિત્રધર્મ પાલન કરવાની શક્તિ ન હોય તેમણે ગૃહસ્થધર્મ પાલનરૂપ દેશ વિરતી—સમ્યક્ત્વ મૂળ બારવ્રત તે પૈકી જેટલાં પોતાથી પાળી શકાય, તેટલાં વ્રત અંગીકાર કરી તેનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરવું. નિહાન ગૃહસ્થધર્મના અંગે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરવું એવી પણ જીનેશ્વરની આજ્ઞા છે.

તીર્થંકરો તે ભવે મોક્ષે જવાવાળા છે એમ તેઓ જાણે છે, તો પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે. જ્ઞાનોપયોગથી દીક્ષાનો કાળ નજીક આવ્યો છે એમ જાણી તેઓ સંસારથી વિશેષ વૈરાગ્યલાવને પામી છે. જ્યારે તેમનો દીક્ષા લેવાનો એક વર્ષ કરતાં કંઈક અધિક કાળ બાકી હોય છે, ત્યારે લોકાંતિક દેવલોકમાં રહેનાર દેવોનો એવો આચાર છે કે તેઓ તીર્થંકરની પાસે જઈ તેમને વંદન કરીને

૨૭ જાન.]

વાર્ષિક દાન.

૧૭૫

વિનંતી કરે કે, “ જય, જય નંદા, ! જય, જય ભદ્રા, ! જય જય ક્ષત્રિયને વિષે વૃષભ સમાન ! હે નાથ ! આપ ખૂબ, ખૂબ. હે જગત જીવના હિતવાંચક ! આપ સુખકારી, મોક્ષને આપનાર એવું જે ધર્મતીર્થ તેને પ્રવર્તાવે. ” એ પ્રમાણે વિનંતી કરે છે. એ નિય- માનુસાર ભગવંતના જોગણુત્રીસમા વર્ષમાં તે દેવાએ આવીને ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાને વિનંતી કરી. ભગવંતે પણ પોતાનો દીક્ષા લેવાનો અવસર જાણી, દીક્ષાના દીવસથી એક વર્ષ પહેલાં વાર્ષિકદાન આપવાની શરૂઆત કરી.

દાન એ પણ આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો ઉપાય છે. અનાદિ કાળથી જીવને ગ્રહણ કરવાનો, લેવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે. એ લોભકષાયની નીશાની છે. આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, અને પરિચ્છેદ સંજ્ઞા, એ ચાર સંજ્ઞા જીવને અનાદિ કાળથી સાથે લાગેલી છે. જીવ તેમાં એક રૂપ ધર્મ ગયો છે. તે જાણે આત્માના સ્વાભાવિક ગુણ હોય એમ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ ચારમાં જે જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે બહિરાત્મ ભાવ છે, એમ જીવને પોતાને લાગતું નથી. લોભ કષાયના પ્રબલ ઉદયવાલા જીવને તો મરણ કાળ નજીક આવેલો હોય છે ત્યાંસુધી પણ પરિચ્છેદ ઉપરથી મમત્વભાવ કમી થતો નથી. તેવા જીવને દાનાન્તરાય કર્મનો એવો તો ઘાટો ઉદય હોય છે કે, એક દમડી પણ કોઈને આપવી તે જીવ આપ્યા બરાબર તેને લાગે છે.

દાન, શીયલ, તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જીને- શ્વરોએ કહ્યો છે; અને તેના આરાધનથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ એ ચારનું આરાધન પરંપરા મોક્ષ ફળને આપનાર છે. જીવની અનાદિની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિને બદલાવનાર અને શુદ્ધાચાર શીખવનાર એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ છે. પરિચ્છેદ ઉપરથી મૂર્છા કમી થાય ત્યારેજ દાન આપી શકાય છે. પરિચ્છેદ સંજ્ઞાને જીતવાને દાન એ પણ એક કારણ છે. શીયલ એ મૈથુન સંજ્ઞાનો પ્રતિસ્પર્ધી ગુણ છે; જેમ જેમ જીવ શીયળ ગુણમાં

૧૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૪

વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં રહેલી મૈથુન લાવના કમી થતી જાય છે. અનાદિ કાળની એ અશુદ્ધ વૃત્તિને જીતવાને શીયળ એ પ્રબલ શસ્ત્ર છે. બ્રહ્મચર્ય શબ્દનું રહસ્ય એ છે કે, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર મોક્ષ માર્ગ અરાધન કરનારની ગણતરીમાં આવે છે; તેથી શીયલ એ પણ ધર્મ છે બીજી રીતે શીલ એ ઉત્તમ પ્રકારના આચારનું નામ છે, અને ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એજ ઉત્તમ પ્રકારનો આચાર છે. તેથી શીળધર્મથી દેશ વિરતી ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એને પણ ધર્મ કહ્યો છે; અને તે પણ આત્મ ગુણ પ્રગટ કરવાનું પ્રબલ કારણ છે. આહાર કરવો એ આત્મ સ્વલાવ નથી આહારથી શરીરનું પોષણ થાય છે, આત્માનું થતું નથી. જીવનો મૂળ સ્વલાવ અનાહારી છે. એ અનાહારી ગુણ પ્રગટ કરવાને તપ પ્રવૃત્તિ એજ ઉપાય છે. ૧ અનશન, ૨ ઉનોઢરી. ૩ વૃત્તિ સંક્ષેપ, અને ૪ રસ ત્યાગ એ ચાર પ્રકારના તપનો સમાવેશ છ પ્રકારના બાહ્ય તપમાં થાય છે. તેનું સેવન એજ આહાર સંજ્ઞાને જીતવાનો ઉપાય છે. જેમ જેમ એનું સેવન વધતું જશે તેમ તેમ આહાર સંજ્ઞા કમી થશે. “ઇન્ધ્રા રોધન” એ તપનું મૂળ લક્ષણ છે. જગતના લોભ પદાર્થો ઉપરની ઇન્ધ્રાને રોકવી એ ઉત્તમોત્તમ તપ છે.

ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પરિણામિક એમ મુખ્ય પાંચ લેહ લાવના છે. તેના ઉત્તર લેહ ત્રેપન છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વલાવ ક્ષાયિક લાવ છે; અને તે જ્યારે ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મક્ષય થાય છે, ત્યારેજ સર્વથા પ્રગટ થાય છે. જેમ જેમ કર્મપ્રકૃતિની સત્તા આત્મામાંથી નાશ થાય છે, તેમ તેમ એ લાવ પ્રગટ થતો જાય છે. બાકીના જે લાવ છે તે કર્મના ઉપશમ, ક્ષયોપશમાદિથી પ્રગટ થાય છે. એનું સ્વરૂપ ષડ્શીતિ નામા ચતુર્થ કર્મવૃથમાં ગાથા ચોસઠથી સીતેરમી ગાથા સુધીમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાસુએ ત્યાથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો. મૈત્રી આદિ ચાર લાવના, અને અનિત્યાદિ બાર લાવના

૨૭ ભવ.]

દાનનો પ્રભાવ અને છ અતિશય.

૧૭૭

ભાવવી એપણુ ભાવધર્મ છે. તેમજ દાનાદિ કાયમના ત્રણુ ધર્મ શુદ્ધ ભાવ પૂર્વક હોય, તોજ આત્મોન્નતિના સાધક બને છે. ભગવંત મહાવીરે દાનાદિ ચારે પ્રકારના ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ રીતે આરાધન કરી, સંપૂર્ણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કર્યો છે. આ ચારમાંથી પ્રથમ દાનગુણુ ને પ્રતિપાદન કરનાર વર્ષિકાનની શરૂઆત પ્રભુએ કરી છે.

દીક્ષાના અવસરથી બરોબર એક વર્ષ પહેલાં દરરોજ પ્રભુ છ ઘડી દીવસ ચઢયા પછી, અને પુણ્યામે પોહર સુધી, એક કોઠ અને આઠ લાખ સેનૈયાનું દાન આપતા હતા. એક વર્ષમાં ત્રણસેં અને અઠ્યાશી કોઠ અને એંશીલાખ સેના મહોરનું દાન ભગવંતે આપ્યું હતું. આ સઘળી સેનામહોર ઇંદ્રમહારાજની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણુ દેવતા નિપજાવીને પુરી પાડતા હતા.

દાન આપવાને માટે ત્રણુ દાનશાળાઓ કરાવવામાં આવી હતી. એક દાનશાળામાં મનુષ્યને અન્નપાન આપવામાં આવતું, બીજામાં વસ્ત્ર આપવામાં આવતાં, અને ત્રીજામાં આભૂષણ આપવામાં આવતાં હતાં.

તીર્થંકરના હાથના દાનનો મહિમા એવો છે કે, ચોસઠ ઇંદ્રને દાનના પ્રભાવે માંહે માંહે કલેશ ઉપજે નહિ; દાનની ચીજ રાજ, ચક્રવર્તી, પ્રમુખ ભંડારમાં મુકે તો બાર વર્ષ સુધી ભંડાર અખુટ રહે; શેઠ સેનાપતિ વિગેરેની, દાનના મહિમાથી બાર વર્ષ સુધી યશકીર્તિ વધે; રોગીઓનો દાનના પ્રભાવથી રોગ જાય, અને નવીન રોગ બાર વર્ષ સુધી થાય નહિ; ઇત્યાદિ દાનનો ઘણોજ મહિમા છે. દાનના છ અતિશયો છે. તેના લીધે વર્ષિકાનના અવસરે ઇંદ્રાદિદેવો પ્રભુની પાસે હાજર રહે છે; અને પોતપોતાના આચારનું પાલન કરે છે. તે છ અતિશયોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ તીર્થંકર ભગવંત યદ્યપિ અનંત જળના ઘણી છે, તો પણ ભક્તિ હોવાને લીધે પ્રભુને શ્રમ ન થાય માટે, દાન આપતી વખતે સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુના હાથમાં દ્રવ્ય આપે છે.

૨૩

૧૭૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૪

૨ ચોસઠ ઇન્દ્રો શીવાય બીજા દેવોને ઢાન લેતા નિવારવા માટે તથા લેનારના ભાગ્યમાં જેવું હોય તેવુંજ તેના મુખમાંથી બોલાવવા (પ્રાર્થના કરાવવા) માટે ઇશાનેન્દ્ર સુવર્ણચક્રિ લઈ પ્રભુ પાસે ઉભા રહે છે.

૩ પ્રભુના હાથમાં રહેલા સોનૈયામાં ચમરેન્દ્ર અને બલીન્દ્ર લેનારની ઇચ્છાનુસાર ન્યુનાધિકતા કરે છે; એટલે કે પાચકની ઇચ્છાથી (ભાગ્યથી) અધિક હોય તો ન્યુન કરે છે અને ન્યુન હોય તો અધિક કરે છે.

૪ ભરતખંડમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યોને બીજા ભુવનપતિઓ ઢાન લેવા માટે દૂર દૂરથી તેડી લાવે છે.

૫ ઢાન લઈ પાછા વલનાર લોકોને વ્યન્તર દેવો નિર્વિઘ્નપણે સ્વસ્થાને પહોંચાડે છે.

૬ જ્યોતિષકદેવો વિધાધરોને ઢાનનો સમય જણાવે છે.

દીક્ષાના દિવસ નજીક આવ્યા એટલે દીક્ષા મહોત્સવની તૈયારી નંદીવર્ધન રાજાએ કરવા માંડી. કુંડપુર નગરને શણગારી દેવલોક સમાન બનાવ્યું. પ્રભુને દીક્ષાના દિવસે જળાભિષેક કરવા સાડ, રાજાએ તથા ઇંદ્રે સોનાના, રૂપાના, મણિના, સોનારૂપાના, સોના મણિના, રૂપામણિના, સોના રૂપા મણિના તથા માટીના, એ પ્રમાણે દરેક જાતના એક હજારને આઠ કળસો કરાવ્યા, તથા બીજી પણ સામગ્રી કરાવી.

દીક્ષા મહોત્સવના સમયે અનેક રાજાઓ તથા ચોસઠ ઇન્દ્રો અને દેવદેવીઓ ક્ષત્રીકુંડ ગામે આવ્યા હતા.

માગસર વદી દશમી (ગુજરાતી કારતક વદી ૧૦) ના શુભ દિવસે પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણકની ક્રિયા થવાની હતી, તે સાડ પચાશ ધનુષ્ય લાંબી, પચીસ ધનુષ્ય પહોળી, અને છત્રીશ ધનુષ્ય ઉંચી એવી ચંદ્રપ્રભા નામની દીવ્ય પાદાબ્જી તૈયાર કરાવવામાં આવી.

૨૭ અવ.]

દીક્ષાના વરઘોડો.

૧૭૯

દીક્ષાના દીવસે નંદીવર્દન રાજાએ, પ્રભુને પૂર્વાભિમુખે બેસાડી, ખીર સમુદ્રના જળથી તથા સર્વ તીર્થની મૃતિકાથી અભિષેક કર્યો. તે વખતે ઇંદ્રાદિક દેવો ‘જય જય’ શબ્દ કરતા શૃંગાર આરીસા પ્રમુખ લેઇને ત્યાં ઉભા રહ્યા હતા. સ્નાન કરાવ્યા બાદ પ્રવેત ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યું. બાવના ચંદનથી પ્રભુના શરીરે લેપ કર્યો. કલ્પવૃક્ષના પુલની માળા પહેરાવી; ગળામાં મોતીના હાર, કંઠ સુત્ર, માથે મુકુટ ઇત્યાદિ આભરણ ધારણ કરાવ્યાં.

ચંદ્રપ્રભા શિબિકામાં પ્રભુને બેસવાને તૈયાર કરેલા સિંહાસનમાં પ્રભુ બેઠા. શિબિકામાં પ્રભુથી જમણી બાજુએ કુલમહત્તરિકા વડેરી હંસ લક્ષણ પટ શાટક લેઈ બેઠી; ડાબી બાજુએ પ્રભુની ધાય માતા દીક્ષાના ઉપકરણ લેઈ બેઠાં; પાછલ એક લલી સ્ત્રીએ સોલ શણગાર સજ્જ હાથમાં છત્ર લઈ પ્રભુના ઉપર ધર્ચું. ઇશાન કોણે એક સ્ત્રી જળે પૂર્ણ કળશ લેઈ બેઠી, અને અગ્નિ કોણે એક સ્ત્રી મહિમય વિચિત્ર વીંજણો લઈ બેઠી. એ સર્વ ભદ્રાસને બેઠાં હતાં. એ પ્રમાણે શિબિકાની અંદર સર્વ બેઠા પછી રાજાની આજ્ઞાથી સહસ્ર પુરૂષોએ શિબિકાને ઉપાડવાની તૈયાર કરી; પણ ઇંદ્ર મહારાજે તેઓને તે ઉપાડવા નહીં દેતાં ભક્તિ રાગથી પોતે તથા બીજા ઇંદ્રાદિક દેવોએ ઉપાડી. શકેન્દ્રે શિબિકાની જમણી ઉપલી બાંહય ઉપાડી, ઇશાનેન્દ્રે ઉત્તરની ઉપલી બાંહય ઉપાડી, ચમરેન્દ્રે જમણી બાંહય ઉપાડી, બલીંદ્રે ડાબી ઉપાડી. શેષ ભુવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિકના ઇંદ્ર યથાયોગ્ય તે શિબિકા ઉપાડતા હતા. જ્યારે શક અને ઇશાનેન્દ્ર વિના બીજાઓ શિબિકા ધારણ કરતા, ત્યારે શક અને ઇશાનેન્દ્ર બે બાજુ ચામર વિઝતા હતા.

દીક્ષાનો વરઘોડો નગરના મધ્યે ઘડને ક્ષત્રીયકુંડ નગરના જ્ઞાતનામા વનખંડ ઉદ્યાનમાં જવા નિકળ્યો. તે વખતે રસ્તામાં દેવો પાંચ વર્ણના પુલ ઉછાળતા, હુહુંભી વગાડતા, આકાશમાં રહી નૃત્ય કરતા; અનેક પ્રકારના વાદ્ય વાજિત્ર વાગતા; રસ્તાઓ નગરલોક સમુદાય અને દેવદેવીઓથી ઉભરાઈ ગયા હતા.

૧૮૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૪

વરઘોડો નિયત સ્થાને આવ્યો, ત્યાં અશોક વૃક્ષના નીચે શિગિકા ઉતારી, અને પ્રભુ તેમાંથી ઉતર્યા.

આ વખતે પ્રભુના દર્શન કરવા માટે જન સમુદાયની એટલી બધી મેઢની થઈ હતી કે, રસ્તામાં ઉભા રહેવાને પણ જગ્યા મળતી ન હોતી.

દીક્ષા મહોત્સવના વરઘોડામાં પ્રભુના મુખ આગળ પ્રધાન-દેવતા, નંદીવર્જન રાજ, તથા ઘણા મનુષ્ય પ્રભુની સ્તુતિ કરતા આવે છે. વરઘોડાની આગળ હજાર પતાકા વાળો ઇંદ્રધ્વજ આવે છે. પૂર્ણ કલશ, ભૂંગાર, આમર, મહોધ્વજ, છત્ર, સપાદપીઠ સુવર્ણ મણિમય સિંહાસન, આઠ માંગલિકાદિક આગળ આવે છે. એકસો આઠ શણગારેલા ઉત્તમ ઘોડા, એકસોને આઠ ઉત્તમ હાથી, તથા ઘંટા, પતાકા અને વાજાંત્ર સહિત શસ્ત્રો ભરેલા એકસોને આઠ રથ, બીજા પણ અનેક ઘોડા, હાથી, રથ અને પાલાના કટકા વરઘોડાની આગળ ચાલતા હતા. માંડલીક રાજાઓ, કોઠાબિઠ, સેનાપતિ, સાર્થવાહ, શેઠ, શાહુકારો, દેવ, દેવીઓ, ઘણા નરનારી પ્રભુનું મુખ જોતાં હર્ષ પામતાં આગળ ચાલતાં એવી રીતના ઘણા આડંબર યુક્ત પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણકના વરઘોડાની શોભા હતી. માગશર વહી દશમના દીવસે દીક્ષાનો સમય દીવસના ત્રીજે પહોર બેસતાં હતો. દિવસ પણ સુવ્રત નામતો હતો.

પ્રભુ જે વખતે પાલખીમાંથી નીચે ઉતર્યા, તે વખતે પ્રભુનું મન દીક્ષા લેવાને માટે અત્યંત ઉલ્લસિત થઈ રહ્યું હતું. પ્રભુએ તે દિવસે છઠ્ઠો તપ કરેલો હતો; શુદ્ધ લેખ્યા, શુભ ભાવમાં પ્રભુ વર્તેતા હતા. ચારે તરફ “જય જય નંદા, જય જય ભદ્રા, એટલે હે આનંદ દેનારા, તથા કલ્યાણ કરનારા, પ્રભુ તમો જય પામો ! તમોને ભદ્ર થાવ. ” એવા શબ્દોનો ઉચ્ચાર થઈ રહ્યો હતો.

કુટુંબના વડીલો પ્રભુને અભિવંદન દેતા કહેવા લાગ્યા કે,

૨૭ ભત્ર.]

પંચ મુષ્ટિ લોચ.

૧૮૧

“હે પ્રભુ ! તમે અજીવ એવી ઇંદ્રિઓને અતિચાર રહિત એવા જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રથી વશ કરો. અંગીકાર કરેલા શ્રમણ ધર્મને શુદ્ધ રીતે પાળો. અનેક પ્રકારના વિધન અને પરિસહો ઉપર જીવ મેળવી, સિદ્ધિ મુખ મેળવો. તમને વિધનો અભાવ થાવ. રાગ દ્વેષ રૂપી મોહમલ્લને આપ નિશ્ચયપૂર્વક નાશ કરો, સંતોષ તથા ધૈર્યને ધારણ કરી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપથી આઠ કર્મોરૂપી શત્રુઓનું મર્દન કરો, ઉત્તમ એવા શુક્લ ધ્યાનથી તિમિર રહિત એવું અનુપમ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનને પ્રાપ્ત કરો, અને મોક્ષરૂપી પરમ પદને પ્રાપ્ત કરો.”

તે દિવસે ત્રીજા પહોરે ઉત્તરા ફાલગુની નક્ષત્ર સાથે ચંદ્રનો યોગ આન્વે, તે પહેલાં પ્રભુએ પોતાના શરીર પરના સર્વ આભૂષણો ઉતાર્યાં. તે સર્વ કુલની મહત્તરાએ હંસ લક્ષણવાળી સાડીમાં લીધાં.

બરોબર મુહૂર્તનો સમય થયો તે વખતે, પ્રભુએ પોતાની મેળેજ પંચ મુષ્ટિલોચ કયો; એટલે એક મુષ્ટિથી ફાદી તથા મુછના બાલનો તથા ચાર મુષ્ટિથી મસ્તક પરના કેશનો લોચ કયો. તે કેશને ઇંદ્ર મહારાજે લેઈ ક્ષીર સમુદ્રમાં પધરાવ્યા.

લોચ કર્યા પછી પ્રભુએ સ્વમુખે પંચ મહાવ્રતને અંગીકાર કરવાને “કરેમિ સામાધયં સંવં સાવજ્જં જ્ઞેમં પચ્ચખામિ” એ આલાવાવાલો પાઠ ઉચ્ચારણુકયો. તે વખતે પ્રભુને ચોથું મનઃપર્યવ નામો જ્ઞાન ઉપન્યું. ઇંદ્રે કેવ દુષ્ય વચ્ચ પ્રભુના ઠાખા ખલે પદ્મરાવ્યું. તીર્થંકરો સ્વયં જ્ઞાતા હોય છે, તેમને કેાઈના ઉપદેશની કે આજ્ઞાની જરૂર હોતી નથી. તેથી સર્વ સામાયિક અંગીકાર કરતી વખતે ‘કરેમિલંતે’ એવો પાઠ ન બોલે પણ ‘નમો સિદ્ધાણુ’ કહી સમાયિકનો ઉચ્ચાર કરે. એવો તીર્થંકરોનો કલ્પ આચાર છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રના ચોવીસમા અધ્યયનમાં પ્રભુની દીક્ષાના સંબંધે જણાવેલ છે કે,

૧૮૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૪

જિનવર ચારિત્ર લેતાં, ઇંદ્ર વચનથી તતક્ષણે સઘળા
 દેવ મનુષ્ય અવાળે, તેમજ વાજિંત્ર બંધ રહ્યા. ૧
 જિનવર ચારિત્ર લેતાં, હુમેશ સૌ પ્રાણુભૂતહિત કર્તા;
 હર્ષિત પુલકિત થઈને, સાવધ થઈ દેવતા સુણુતા ૨ (૧૦૧૮)

એ રીતે ભગવાને ક્ષાયોપશમિક સામાયિક ચારિત્ર લીધા
 પછી તેમને મનઃપર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; તેથી અઢી દ્વીપ તથા બે
 સમુદ્રના પર્વાત અને વ્યકત મન વાળા સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિયોના
 મનોગત ભાવ જાણવા લાગ્યા. (૧૦૧૦)

પછી પ્રવર્જિત થએલા ભગવાને મિત્ર, જ્ઞાતિ, સગા, તથા
 સંબંધિઓને વિસર્જિત કરી એવો અભિગ્રહ લીધો કે “બાર વર્ષ
 લગી હું કાયાની સાર સંભાળ નહિ કરતાં, જે કંઈ દેવ મનુષ્ય કે
 તિર્યંચો તરફથી ઉપસર્ગો થશે, તે બધા ફડી રીતે સહીશ, ખમીશ,
 અને અહિયાં રહીશ (૧૦૨૦)

ઋષભદેવ પ્રભુએ એસઠ હજાર રાજાઓ સાથે, મલ્લીનાથ
 અને પાર્શ્વનાથ ભગવંતે ત્રણસો સાથે, વાસુપૂજ્ય સ્વામી
 એ છસો સાથે, તથા બાકીના જિનેશ્વરોએ એક એક હજાર સાથે
 દીક્ષા લીધી હતી. વીર ભગવંતની સાથે કોઈ ન હતું. તેઓ તો
 અદ્વિતીય એટલે એકલા એજ રાગ દ્રેશ રહિત, ચાર કષાય અને
 પંચેન્દ્રિ મળી નવના જય કરવા ફૂંધી ભાવ લેવા કરી, દશમેા દ્રવ્ય
 લેવા-કેશલેવા-કયો હતો. ગૃહસ્થાવાસરૂપ આગારીપણાનો ત્યાગ
 કરી પ્રભુ હવે અનગાર એટલે મુનિ થયા.

પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી ત્યાંથી વિહાર કર્યો. ઇંદ્રા-
 હિઠ દેવો પણ પ્રભુને વાંદીને નંદીશ્વર દ્વીપમાં જઈ યાત્રા કરી
 સ્વસ્થાનકે ગયા.

બંધુ અને કુટુંબી જનોની રજા લેઈ પ્રભુએ વિહાર કર્યો.
 તે વખતે પ્રભુના વિહાર તરફ તેઓ સઘળા જોતા રહ્યા. તે જ્યાં
 સુધી પ્રભુ દક્ષિણેચર થયા ત્યાં સુધી ત્યાં સ્થિર થયા. તે વખતે

૨૭ બવ.]

પંચ મહાવ્રત સ્વરૂપ.

૧૮૭

તેઓને ઘણું કષ્ટ થયું. તેમની આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યાં. “હે વીર હવે અમે તમારા વિના મૃત્યુ વન સરખા મહેલમાં શી રીતે રહી શકીશું ?” નંદીવદ્ધન રાજા કહે છે કે, “હે બંધુ ! તમારા વિના હવે હું કોની સાથે વાતચીત કરી સુખ મેળવીશ. તથા તમારા વિના હવે હું કોની સાથે લોજન કરીશ ? હે વીર ! તમે તો રાગદ્વેષ રહિત થઈ અનગાર થઈ વિહાર કરી ગયા, ને અમેને કદી તમે યાદ પણ કરશો નહીં. પણ અમેને તો તમે ઘડો પણ વીસરવાના નથી.” ઇત્યાદિ શબ્દોચ્ચાર કરતા શોક હૃદયથી નગર તરફ પાછા વળ્યા.

અહિં આં પ્રકરણના અંતે, પ્રભુએ જે પંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યાં, તેનું સ્વરૂપ બાણુનું જરૂરનું છે. જગતની અંદર ઉત્તમ પ્રકારના ચારિત્રના અંગે વિવિધ પ્રકારના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના હોય છે; અને તે માટે કેટલાક વ્રત નિયમ પણ લેવાના કે અંગીકાર કરવાના હોય છે. તે સર્વમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વ્રતો નિચે જણાવેલા પાંચ છે. એની અંદર પ્રાયઃ બધા ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે પાંચ મહાવ્રતો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ પ્રાણાતિથાત વિરમણ વ્રત:—યાવત્ જીવ સર્વ સ્થાવર અને વ્રસ કોઈ પણ જીવને મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિ; બીજાની પાસે હણાવવો નહીં; કે હણેલાની અનુમોદના કરવી નહીં. મતલબ કોઈ પણ જીવની કોઈ પણ રીતે હિંસા કરવી નહિ, એટલુંજ નહિ પણ હિંસાના વિચાર પણ મનમાં લાવવા નહિ, કે વચનથી ઉચાર પણ કરવો નહિ. આ વ્રતની વ્યાખ્યા એટલી બધી વિશાળ કરવામાં આવેલી છે કે, પોતાને પ્રાણાંત કષ્ટ આપનાર કે ઉપસર્ગ કરનારના ઉપર પણ લગીર માત્ર દ્વેષ કરવો નહિ કે તેનું અહિંત ચિંતવવું નહિ. તેનું હિંત ચિંતવવું કે તેની દયા ચિંતવવી.

૨ મૃષાવાદ વિરમણ વ્રત:—યાવત્ જીવ મનથી, વચનથી, કે કાયાથી મૃષા ચિંતવવું નહિ, કે બોલવું નહિ, બીજા પાસે બોલા-

૧૮૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૪

વવું નહિ, કે મૃષા બોલનારને સારો કરી બાણવો નહિ, કે તેની અતુભોદના કરવી નહિ.

૩ અદત્તાદાન વિરમણ્ય વ્રત—પોતાને જરૂર હોય તેવી કેઈ પણ વસ્તુ તેના માલીકના આખ્યા શીવાય મન, વચન, અને કાયાથી લેવી નહિ, લેવરાવવી નહિ, કે લે તેની અતુભોદના કરવી નહિ.

૪ મૈથુન વિરમણ્ય વ્રત—દેવતા, મનુષ્ય, વા તિર્થંચની સ્ત્રી સાથે મન, વચન, અને કાયાથી મૈથુન સેવવું નહી, સેવરાવવું નહી, કે સેવે તેને સાડું કરી બાણવું નહી. તેમજ સૃષ્ટિકર્મ વિશુદ્ધ મૈથુન સેવવું નહીં. મતલબ શુદ્ધ રીતે મન, વચન, કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

૫ પરિશ્રદ્ધ વ્રત—કેઈ પણ જાતનો પરિશ્રદ્ધ મન, વચન કે કાયાથી રાખવો નહી, રખાવવો નહી, કે રાખે તેને સારો કરી બાણવો નહી. કારણ પરિશ્રદ્ધ એ સર્વ સાવધ-પાપમય પ્રવૃત્તિનું મૂલ છે.

આ પાંચ મહાવ્રત અને છઠ્ઠા રાત્રિ લોજન વિરમણ્ય વ્રત એ પ્રમાણે દીક્ષા વખતે મૂખ્ય છ વ્રત લેવામાં આવે છે. સર્વ સામાન્ય મુનિઓને આ વ્રતોના પાલનના અંગે કરણ સીતરી, ચરણ સીતરી, પિંડ વિશુદ્ધિ વીગેરે વિવિધ જાતના નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે. તીર્થંકરોને આ કલ્પ લાગુ થતો નથી; કેમકે તેઓની છદ્મસ્થાવસ્થામાં આત્મિક વિશુદ્ધિ ઉત્તરોત્તર ચઢતા દરજ્જાની હોય છે, તેમજ તેમનું ચારિત્ર ઘણુંજ વિશુદ્ધ હોય છે.

લગવંત મહાવીરનો દીક્ષા અંગીકાર કરવાનો ગર્ભમાંથી થએલો સંકલ્પ ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે પુરો થાય છે. ગર્ભમાંથીજ દીક્ષા સંબંધી વિચારો ઉત્પન્ન થવા એ પૂર્વ જીવોમાં શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરેલું, તેના જે ઉત્તમ સંસ્કારો જીવને લાગેલા તેનુંજ આ પરિણામ છે. આ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે, જીવનમાં જેવા પ્રકારના ઉત્તમ, મધ્યમ, વા કનિષ્ઠ સંસ્કારોનું સેવન કરવામાં

૨૭ ભવ.]

ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્કારની જરૂર.

૧૮૫

આવે છે, તે સંસ્કારો અગામી જીવમાં પણ ઉદય પામે છે. તેથી ભાવિ ઉન્નતિના ધ્યેયકે પોતાના જીવનને શુદ્ધ ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્કારથી વાસીત કરવાને પોતાથી અને તેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજીવ્યાજીવના વિપરીત સંજોગોમાં પણ પોતાનું ચારિત્ર નિષ્કલંક રહે તેના માટે કાલજી રાખવી જોઈએ જગતની અંદર આત્મિક વિશુદ્ધિ-નિર્મળતા-જેવી ઉત્તમ ચીજ બીજી કોઈ પણ નથી. જે કંઈ તાત્ત્વિક સુખ છે તે તેમાંજ છે. તે સુખની આગળ જગતના પુદ્ગલીક-બાહ્ય સુખની કંઈજ કિંમત નથી. આ સુખની પ્રાપ્તિનું જો કોઈ પણ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ હોય તો તે સર્વ વિરતી ચારિત્ર ધર્મારાધનજ છે, અનંતા તીર્થ કરોએ એ માર્ગનો સ્વીકાર કરેલો છે, ને પ્રભુ મહાવીરે પણ તેનોજ આદર કરેલો છે. આ ઉપરથી ગૃહસ્થ ધર્મની અંદર રહી મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે, અને ચારિત્ર ધર્મ અંગીકારની જરૂર નથી, એવી જેમની માન્યતા છે, તે માન્યતા વાસ્તવિક નથી, એમ પ્રભુના આ વ્રત અંગીકારના પ્રસંગથી ખાત્રી થાય છે. પ્રભુ જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાવાસમાં હતા, ત્યાં સુધી લોકમાં રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને બાણી અને જોઈ શકતા હતા. કેટલાક લબ્ય, નિકટલવી અને હલુકર્મી જીવોને સંસારનું અનિત્યાદિ સ્વરૂપ સમજાયાથી, તેમજ પોતાના પૂર્વજીવોનો વૃતાંત બાણવાથી વૈરાગ્ય ભાવ થતો, અને તેઓ સર્વ વિરતી ચારિત્ર અંગીકાર કરી તેનું શુદ્ધ પાલન કરી કર્મ ક્ષય કરી સિદ્ધિપદને પામેલા છે. કેટલાક અલ્પ સંસાર કરી દેવ અને મનુષ્યગતિમાં ગએલા છે. જેઓ સર્વ વિરતી ચારીત્ર અંગીકાર કરી પાળી શકવા પોતાને અશક્ત માનતા તેઓ શ્રાવકના વ્રતો સમ્યક્ત્વમૂલ બાર વ્રત અંગીકાર કરી મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં તત્પર થયા હતા.

દીક્ષા અંગીકાર કરવાથી પ્રભુને મનઃપર્યવજ્ઞાન થયું, તેથી હવે અદી દ્વિપમાં રહેલા સંજી તિર્યંચ અને મનુષ્ય પંચેન્દ્રિના મનોભાવ બાણવાને શક્તિમાન થયા.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના. (ભ. ૨૭ ચાલુ.)

જગતના વ્યવહારમાં પોતાના દેશનો વહીવટ દેશની પ્રજાની અનુભવિયો ચલાવવાને જે હક પ્રાપ્ત થવો તેને સ્વરાજ્ય કહેવામાં આવે છે. એ લૌકિક સ્વરાજ્ય છે. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં પણ એકાન્ત હિત હોવાનો સંભવ નથી. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિવાળા દેશમાં પણ રાજ્ય ચલાવવામાં દેશના આગેવાનોના મત ભેદના લીધે પક્ષો પડેલા હોય છે. દરેક પક્ષ પોતાની માન્યતા મુજબ રાજ્ય ચલાવવાને પ્રયત્ન આદરે છે, તેથી તે દેશમાં સર્વત્ર શાંતિ હોય છે એમ નથી.

જે દેશમાં રાજ્ય સત્તા એક વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે, ત્યાં પ્રજાની સ્વતંત્રતાનો આધાર તેના ઉપર હોય છે. રાજાઓને પ્રાપ્ત થયેલું રાજ્ય મર્યાદિત કાલનું હોય છે. ભલે મંડલિક રાજા હોય, કે સામ્રાજ્યની સત્તા લોગવનાર મોટો શહેનશાહ હોય, અથવા છ ખંડની રિદ્ધિ લોગવનાર ચક્રવર્તી હોય. તે રાજ્યસત્તા મર્યાદિત કાલની અનિત્ય અને અશાશ્વત છે. એવી લૌકિક રાજ્ય સત્તા મેળવવાને, મેળવીને તેનું રક્ષણ કરવાને, દુશ્મનોથી બચાવવાને, અને રાજ્યના લોકોના આર્થિક તથા તેમાં વધારો કરવાને રાજ્ય ધુસરી ધારણ કરનાર રાજાઓને, તેમના જીવનમાં ઘણા

૨૭ ભવ.]

શ્રવૈરનો ધર્મ.

૧૮૭

કડવા અને દુઃખદ પ્રસંગોનો અનુભવ કરવો પડે છે; તેથી એ રાજ્ય પ્રાપ્તિ સર્વથા સુખમય છે એમતો નથીજ. આતો લૌકિક દ્રવ્ય સ્વરાજ્ય છે. એવા સ્વરાજ્યતો ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં રજળાવનાર છે, એટલુંજ નહિ પણ ‘રાજ્યના અંતે નરક’ એવી એક લૌકિક પણ માન્યતા છે. એ માન્યતામાં તત્ત્વ રહેલું છે. તે સર્વથા મિથ્યા નથી. રાજ્યની મર્યાદા વધારવા, દેશ છૂટવા, તેના માટે વિવિધ પ્રકારના વિગ્રહો ઉભા કરવા, એતો રાજા-ઓનું કર્તવ્ય મનાય છે. વિગ્રહના પ્રસંગે થતી હિંસાના માટે રાજા જવાબદાર નથી, એવા મિથ્યા મતિઓના અભિપ્રાય ઉપર રાજાઓ મુસ્તાક રહે છે; અને વિનાકારણના વિગ્રહો ઉભા કરવામાં તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય અને આનંદ માને છે. મૃગયા રમવી, શીકાર કરવો એ તો રાજાઓનો ધર્મ છે, અને તેના શીવાય શૂરા-ઓનું શૂરાતન ટકી શકે નહિ, એવી નિર્માલ્ય માન્યતા એટલી બધી વૃદ્ધિ પામી છે કે, બીચારા નીદોષ પશુ પક્ષિઓના પ્રાણ લેવામાં રાજાઓ, રાજકુમારો અને સૈનિકો પોતાની બહાદુરી માને છે. એ ક્રિયામાં તેઓને કંઈ પાપ લાગતું નથી એવી જન્મ-થીજ તેમની બૂલ ભરેલી માન્યતા હોય છે. કયા ધર્મ એ દેશને અધોગતિમાં લાવનાર છે, એવા હુદ્ર વિકલ્પો કરનારના ભૂતકાલના ઇતિહાસના અજ્ઞાનપણા ઉપર હસતું આવ્યા શીવાય રહેતું નથી. ખરેખરા શ્રવૈરમાંજ કયા પ્રધાન હોય છે. તેઓ નિરપરાધી જંતુઓને મારવામાં પોતાનું પરાક્રમ-શૂરાતન છે એમ માનતા જ નથી. નિરપરાધીઓનું રક્ષણ કરવું એ તો રાજાઓનો ધર્મ છે. પરાક્રમવાનને તો જન્મથીજ એટલું બધું બલ પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે કે, તેમને તે ટકાવી રાખવાને આવા પ્રકારના મિથ્યા પ્રયોગો કરવાની જરૂર પડતી નથી. ન્યાયની રીતે રાજ્ય ચલાવતાં વિગ્રહનો પ્રસંગ આવી પડે તો, તે વખતે તેઓ પોતાનું વીરત્વ બતાવી વિગ્રહમાં જય મેળવવાને વિજયી નિવડે છે. ભૂતકાળમાં એવા ઘણા બનાવો બનેલા છે; અને તે સર્વ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે.

૧૮૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચારન.

[પ્રકરણ ૧૫]

નિરપરાધી પશુ પક્ષિઓના શીકાર કરવાથી ચૂરાતન પ્રાપ્ત થતું હોય અથવા તે ટકી રહેતું હોય, તો હિંદમાં તેવા શીકારીઓ ઘણા છે, છતાં સેંકડો વર્ષથી હિંદ પરદેશીઓની સત્તા નીચે છે તે હોત નહિ.

લૌકિક રાજ્ય સત્તા તો ભગવંતના જીવે પૂર્વભવમાં લોગવી હતી. વાસુદેવ અને ચક્રવર્તી જેવી સર્વોપરિ રાજ્ય સત્તા પણ લોગવેલી હતી; તેથી તેવા પ્રકારના રાજ્ય ઉપર ભગવંતના આત્મ પ્રદેશમાં એક પરમાણુ જેટલી પણ ભાવના ન હતી. આ છેલ્લા ભવમાં પ્રભુએ જે સ્વરાજ્ય માટે પ્રયાસ આદરેલો હતો, તે લોકોત્તર ભાવ સ્વરાજ્ય માટે હતો. આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય લક્ષ્મી પોતાના આત્મામાં રહેલી છે. અનાદિકાળથી મોહરાજના સુભટો તે દબાવી બેઠા છે. એ દબાવી પડાયેલી આત્મસત્તાના સ્વરૂપનું કંઈ અંશે જ્ઞાન ભગવંતને નય-સારના ભવમાં પ્રથમ થયું. પાછો મોહ રાજ્યએ હુમલો કર્યો તેથી આત્મિક સ્વરાજ્ય લક્ષ્મીનો થએલો ભાસ પાછો જતો રહ્યો. છેવટના થોડાભવોથી પાછું તેમને લાગ્યું કે, “ મને રાજ્ય રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તે અરેખર મારી નથી. મારું રાજ્ય મારો પોતાની પાસે મારા આત્મામાં છે. ” તેથી છેવટના મનુષ્યના દરેક ભવોમાં ઉત્તર અવસ્થામાં દ્રવ્ય રાજ્ય છોડી ભાવરાજ્ય-સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ આદરેલો હતો. પચીસમા ભવમાં તો તે પ્રયાસની પરાકાષ્ટા હતી.

આ છેવટના ભવમાં માતાના ગર્ભમાંજ તેમને, તેમણે પૂર્વ ભવોમાં લોકોત્તર સ્વરાજ્ય મેળવવાને જે સાધના કરેલી હતી તેનું સ્મરણ થયું; અને તેની પ્રાપ્તિના માટે પુનઃ સાધન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. માતાપિતાના પશ્ચાત્ત દીક્ષા અંગીકાર કરવાના સંકલ્પમાં તેજ ધીજ હતું. માતાના ગર્ભમાં લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે થએલા સંકલ્પનો અમલ માતાપિતાના સ્વર્ગે સીધાંધા પછી તુર્તજ થયો. દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અને તેજ દિવસથી લોકોત્તર સ્વરાજ્ય મેળવવાને સાધના શરૂ કરી.

કેાઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય તો પ્રથમ તે કાર્ય કરવાને

૨૭ ભવ.]

સાધનાની પ્રણાલિકા.

૧૮૬

સાફ તીવ્ર ઇચ્છા થવી જોઈએ. તે થયા શીવાય તે કાર્ય કરવાને સંકલ્પ થઈ શકતો નથી. તેવા પ્રકારની ઇચ્છાના પછી તેના માટે દ્રઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. ઇચ્છા ઉદ્ભવ પામ્યા પછી સંકલ્પ કરવામાં આવેતોજ કાર્યને આરંભ થાય. પછી તે કાર્ય કરવા માટે સમ્યક્ રીતે પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. અને સાધના કહે છે. તે સાધના કરવામાં ગમે તેવા પ્રકારના વિદ્ય આપે, તો પણ તે કાર્ય પડતું સુકવામાં આવે નહીં; અને તે પૂર્ણ થતા સુધી અવિ-શ્રાંત પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે કાર્ય સંપૂર્ણ થાય છે, અને તેમાંજ સાધકનું મહત્વ છે.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેની ભાવના તો પ્રથમના ભવોમાંજ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી. તે ભાવનાને પૂર્ણ કરવા માટેનો સંકલ્પ ભગવંતે ગર્ભમાંજ કયો હતો, અને તેની સાધનાની શરૂઆત કરવાના વિચાર માતાપિતા સ્વર્ગે સીધાવ્યા કે તુર્ત બહાર પાડ્યા.

ભગવંતે દીક્ષાના દીવસથી સાધનાની શરૂઆત કરી. તે સાધનાનું સ્વરૂપ બાણુતા પહેલાં, પરિસહો જે પ્રાણીઓ ને કાર્ય સિદ્ધિ કરવામાં વિદ્યો કરનાર અને વિવિધ પ્રકારે દુઃખ આપનાર છે તેનું સ્વરૂપ પ્રથમ બાણુનું જોઈએ. આ પરિસહો જે સમભાવથી સહન કરાય તો તે કર્મ નિર્જરારૂપ ઉત્તમ ફલને આપનાર છે.

નવ તત્વમાં સંવરતત્વ એ નવીન આવતા કર્મને અટકાવવાનું કાર્ય કરે છે. એ સંવરતત્વના, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, ખાવીસ પરિસહ, દસ પ્રકારના યતિધર્મ, આર ભાવના, અને પાંચ પ્રકારના ચારિત્ર મળી એકંદર સત્તાવન ભેદ છે. એ સત્તાવન પૈકી ખાવીસ પરિસહનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રકારોએ નીચે પ્રમાણે જણાવેલું છે.

૧ ક્ષુધા પરિસહ—જૂખથી ઉત્પન્ન થનારી વેદના બીજી સમસ્ત વેદનાઓથી અધિક છે, કારણ તે આંતરડાં અને પેટને બાળનારી છે. ગમે તેવી ક્ષુધ લાગે તો પણ સાધુ-અનેષણીય-દોષ-

૧૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૫

વાલો-આહાર લે નહી, પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી ચલાયમાન થાય નહિ, અને ભુખની વેદનાથી આર્તધ્યાન પણ કરે નહી, પરંતુ શુભ પરિણામથી ક્રુધાની વેદના સહન કરે. આ પ્રમાણે સમલાવથી ભૂખ સહન કરવી અને શાંતિમાં રહેવું એ અત્યંત કઠીન છે, તેથી સર્વ પરિસહોમાં તેને પહેલા પરિસહ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

૨ તૃષા પરિસહ—પ્રાસુક-નિદ્રોષ જળના અભાવે તૃષાયે વ્યાકુળ છતાં પણ અનેષણીય શીતળ જલાદિકની વાંછા પણ કરવી નહિ, અને તૃષાની પીડા સમલાવથી સહન કરવી તેને તૃષા પરિસહ કહે છે.

૩ શીત પરિસહ—શીતઠાળમાં અત્યંત ટહાડ પડે તે વખતે, કલ્પનીય વસ્ત્રના અભાવે ગૃહાદિકે રહિત છતાં પણ, અકલ્પનીય વસ્ત્રની વાંછા કરે નહી, તેમ પોતે અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરી તાપે નહિ, તેમજ બીજાએ પ્રદીપ્ત કરેલા અગ્નિથી પણ તાપે નહી, અને અલ્પ જીર્ણ વસ્ત્રથી સમ્યક્ પરિણામે શીત સહન કરે તેને શીત પરિસહ કહે છે.

૪ ઉષ્ણ પરિસહ—ઉષ્ણ ઠાળને વિષે મધ્યાન્હ સમયે સૂયં માથે આવે તે વખતે અતિશય ગરમીથી ભૂમિ તપી જાય છે, તેવા સમયે તપ્ત શીલા ઉપર રહી આતાપના લેતાં, અથવા તપેલી ભૂમિમાં વિહાર કરતાં અત્યંત આતાપના થાય, પણ છત્રની કિંવા લુગડાની ઠાયાની તથા વિંઝણા પ્રમુખના પવનની ઇચ્છા પણ કરે નહિ. તેમજ શીતળજળાદિકના સ્નાન, વિલેપનાદિકની પણ ઇચ્છા કરે નહિ, અને સમ્યક્ પ્રકારે ચઢતા શુભ પરિણામે આતાપના સહન કરે તેને ઉષ્ણ પરિસહ કહે છે.

૫ દંશ પરિસહ—ડાંસ, મછર, જૂ, માંકડ, જમેલાદિ ક્ષુદ્ર જીવો જેવી રીતે સંગ્રામમાં શત્રુઓ બાણનો પ્રહાર કરે, તેવીરીતે તીક્ષ્ણ ડંખ મારે, તો પણ તે ઉપદ્રવથી તે સ્થાનક તજીને અન્ય સ્થાનકે જવાની ઇચ્છા કરે નહી, અથવા તેને નિવારવા સાડ પંખો

૨૭ જાન.]

બાવીસ પરિસહ.

૧૯૧

કરવાની ધૃષ્ટિ પણ કરે નહી, તથા તે દંશાદિક જીવો પોતાનું લોહી પીએ, તો પણ તેના ઉપર દ્રેષ કરે નહિ અને સમભાવથી તેની પીડાને સહન કરે, તેને દંશ પરિસહ કહે છે.

૬ અચેલક પરિસહ—મુનિઓને આગમમાં જે વસ્ત્ર રાખવાનું પ્રમાણ કહ્યું છે, તે પ્રમાણે મુછાં રહિત રાખે; તેમજ તેમની પાસે ફાટેલું અલ્પ મૂલ્યનું અને જીનું વસ્ત્ર છતાં કલ્પનીય વસ્ત્ર મલે નહી, તો પણ મનમાં દીનતા ધરે નહી, કે ગ્લાની આણે નહી; તથા એમ પણ વિચાર કરે નહી કે આજ કાલ કોઈ નવીન વસ્ત્રનો આપનાર પણ મલતો નથી, માટે હવે કેમ કરવું? અથવા આ વસ્ત્રો તો સડેલાં તથા જીના છે માટે ણીજ નવાં પહેરૂં, એવો વિચાર પણ કરે નહીં અને રૂડે પ્રકારે સમાધિમાં રહે તેને અચેલક પરિસહ કહે છે.

૭ અરતિપરિસહ—મુનિને સંયમમાં વિહારાદિક પ્રસંગે અરતિ ઉપજવાનાં કારણ મલે તે વારે પણ ધર્મને વિષે રક્ત થાય, ક્ષાંત્યાદિક દશ પ્રકારના ચતિધર્મને ધ્યાવે, અને અરતિને દુર કરે.

“ ટીપ્પા:—શ્રી દશવૈકાલીકની પ્રથમ ચૂલામાં અઢાર વસ્તુનું ચિંતવન કરવાથી અરતિ દુર થાય છે એમ જણાવેલું છે.

૮ સ્ત્રીપરિસહ—સ્ત્રીઓને જોઈ, તેનાં અંગ, પ્રત્યંગ, સંસ્થાન, સુરતિ, હસવું, મનોહરપણું, લલિત, વિજ્રમ, વિલાસાદિક ચેષ્ટાઓની વિચારણા કરે નહિ. સ્ત્રીઓને મોક્ષમાર્ગમાં વિવ્રકર્તા જાણી, તેને કામજીવિયે કરી દષ્ટિ સાથે દષ્ટિ મેળવી જીવે નહી. તે સ્ત્રી પરિસહ.

૯ ચર્યાપરિસહ—મુનિને એક સ્થાને રહેવું નહિ અને શાસ્ત્ર રીતે વિહાર કરવો તેને ચર્યાપરિસહ કહે છે. તેમાં આલસ રહિત ગ્રામ, નગર, કુલાદિકને વિષે વિહાર કરવો તેને દ્રવ્યચર્યા કહે છે; કદી કારણ પરત્વે એક સ્થાનકે માસ કલ્પાદિકે રહેતાં પણ અપ્રતિબદ્ધ મમત્વ રહિત પણ્ અંગીકાર કરે, તેને ભાવચર્યા કહે છે.

૧૬૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૫]

૧૦ નૈવેધિકીપરિસહ—જે નિવેધિએ તને નૈવેધિકી કહે છે. તેમાં એક પાપકર્મ, અને બીજી ગમનાગમન એનો ત્યાગ કરવાનો છે. જેમકે.

(ક) મુનિ શૂન્યધર, રમથાનાદિક, સર્પબિલ, સિંહ શુક્રાદિકને વિષે કાયોત્સર્ગ રહ્યાથકાં નાના પ્રકારના ઉપસર્ગના સફલાવે પણ અશિષ્ટ ચેષ્ટાનો નિવેધ કરવો, તેને નૈવેધિકીપરિસહ કહે છે.

(ખ) કેઈ સ્થાનમાં મુનિ કાયોત્સર્ગોદિ કારણે રહ્યા હોય, ત્યાં સ્ત્રી, પશુ, પંડક વર્જિત સ્થાનમાં રહેતાં થકાં, જે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ થાય, તો પણ પોતાના ચિત્તમાં ચલાયમાન ન થાય, પરંતુ તે સર્વ ઉપસર્ગને ઉદ્વેગ રહિતપણે સમ્યક્ રીતે સહન કરે, તેને પણ નૈવેધિકી પરિસહ કહે છે.

૧૧ શય્યાપરિસહ—જેને વિષે શયન કરવામાં આવે તેને શય્યા કહે છે. વસતિ, ઊપાશ્રયે ઉચ્ચી નીચી ભૂમિ હોય, અથવા ઘણી ધૂળ, ઘણી ટાડ, ઘણી ઊખ્ખતા અને કાંકરાવાલી ખરાબ જગ્યા હોય, તેમાં સકોમલ અથવા કઠીન આસનના યોગે તેને સારૂ અથવા માહુ છે એવું મનમાં લાવે નહીં; તેજ કારણથી ઉદ્વેગ પણ કરે નહિ, પરંતુ સમ્યક્ પરિણામે તે દુઃખને સહન કરે તેને શય્યાપરિસહ કહે છે.

૧૨ આકોશ પરિસહ—યતિ કેઈ અજ્ઞાની કોષને વશ થઈ અનિષ્ટ તીરસ્કારનાં વચન બોલે, તેને કેબી તેની ઉપર કોષ કરે નહીં. પરંતુ એવું વિચારે કે, આ પુરૂષ ખરાબે વાસ્તે મને અનિષ્ટ વચન કહે છે. એ મહારો ઉપકારી છે, કેમકે એ મને આ પ્રમાણે શિક્ષા આપે છે, તેથી ફરી હું એવું કામ કરીશ નહીં; અથવા એ જે કહે છે એ પ્રમાણે હું કરતો નથી, તો પણ મારે એની ઉપર કોષ

૨૭ ભવ.]

પરિસહનું વર્ણન.

૧૬૩

કરવો તે યુક્ત નથી. એમ ચિંતવી ક્રોધ ન કરે અને સમ્યક્ રીતે આક્રોશ સહન કરે, તેને આક્રોશ પરિસહ કહે છે.

૧૩ વધ પરિસહ—કેઈ દુષ્ટાત્મા સાધુને ઠીંકા, પાદુ, ચાળુક કથાદિકના પ્રહાર કરે, અથવા વધ કરે, તો પણ તેના ઉપર મનમાં લગીર પણ રોષ લાવે નહી. પરંતુ અકલુષિત ચિત્તરાખે અને વિચાર કરે કે આ મહાર્ શરીર તો પુદ્ગલરૂપ છે; એ તો અવશ્ય નાશ થવાના સ્વભાવવાળું છે; અને મહારો આત્મા તો એ થકી જુદોજ છે, કારણ કે જીવનો તો કેઈ વધ કરી શકેજ નહીં. મહારો આત્મા અમર છે. આ શરીરના સંબંધથી મને જે દુઃખ થાય છે; તે તો મહારાં કરેલાં અશુભ કર્મ ઉદય આવ્યાં છે, તેનું એ ફલ છે. એવી બુદ્ધિથી પોતે સમભાવમાં રહે, અને ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય ગણે તેને વધ પરિસહ કહે છે.

૧૪ યાચના પરિસહ—યતિએ સંયમના નિર્વાહને અર્થે વસ્ત્ર પાત્ર, અન્ન, પાન, ઉપાશ્રય, પ્રમુખ કેઈ પણ ચીજ અર્થાત એક સલી કે તૃણખલા જેવી ચીજ પણ માગ્યા શીવાય લેવી નહી. પોતાના શરીર શોભાના માટે તો યાચના કરવાનીજ નથી, પણ પ્રયોજન પડે લજ્જા છાંડીને યાચના કરે. યાચના કરતી વખતે એવી વિચારણાં કરે નહીં કે, રાંધેલા ધાન્યને અર્થે અથવા નજીવી ચીજને માટે, કેઈ માણસને ઘેર જઈ યાચના કરવી, તે કરતાં તો ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવુંજ સારૂ; કે જ્યાં આપણા પરાક્રમથી કમાણી કરી, અન્નાદિકનું દીનહીનાદિકને દાન કરી પછી જમીએ; એવી વિચારણા કરી ગૃહસ્થપણ્યને ઇચ્છે નહિં. યાચના કરતાં કેઈ નહી આપે તો ? અથવા ગૃહસ્થને ઘેર જઈ યાચના કરી મહાર્ વજન ગુમાવી હું શી રીતે યાચના કરૂં ? ઇત્યાદિક ચિંતવન નહિં કરતાં યાચના કરવી, ભિક્ષા માગવી, તેને યાચના પરિસહ કહે છે.

૧૫ અલાભ પરિસહ—યતિને કેઈ વસ્તુની ઇચ્છા છે, અને ગૃહસ્થના ઘરમાં તે વસ્તુ ઘણી છે: સાધુ માગવા ગયા

૧૯૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૫

છતાં ગૃહસ્થ તે વસ્તુ આપે નહી, તે વારે તેઓ મનમાં વિષાદ કે ઉદ્વેગ કરે નહી, દુષ્ટવચન જોલે નહી, અને મનમાં સમતા ધારણ કરી ચિંતવે, કે મને જે ન મલ્યું તેમાં મહારા લાભાંતરાય કર્મનો ઉદય છે. આ ગૃહસ્થનો કંઈ દોષ નથી, આથી તો મહાર્ કર્મ ખપશે, વળી વસ્તુ તો આજે નહી મલી તો કાલે મળી જશે. જે વારે મલશે ત્યારે લેઈશું. એના વિના જો નબી થકે તેમ હશે તો નભાવી લેઈશું. એવા વિચાર કરી સમભાવમાં રહે, તેને અલાભપરિસદ્ કહે છે.

૧૬ રોગપરિસદ્—સાધુને જ્યારે શ્વાસ, જ્વર, અતિસાર-દિકરોગ લાગુ પડે ત્યારે જે ગમ્મ બહાર જિન કદપી સાધુ હોય તે તો ચિકિત્સા કરાવવાની ઇચ્છા પણુ કરે નહી, અને તેવા પ્રસંગે પોતાના કર્મનો વિષાદ ચિંતવા વેદનાને સહન કરી સમભાવ ધારણ કરે. પણુ જે સ્થવિર કદપી ગમ્મવાસી સાધુ હોય તે આગમોક્ત વિધિયે નિવંધ ચિકિત્સા કરાવે; મનમાં કર્મવિષાદ ચિંતવતા રહે; પણુ હાયવોય કરે નહિ. કદી અત્યંત વેદના થતી હોય તો પણુ આર્તધ્યાન કે ખરાબધ્યાન કરે નહીં, પણુ શુભ પરિણામ રાખી શમ્યક રીતે વેદના સહન કરે; તેને રોગ પરિસદ્ કહે છે.

૧૭ તૃણરૂપશ્ પરિસદ્—ગમ્મ નિર્ગત સાધુને તો તૃણનોજ સંઘારો કહ્યો છે; અને ગમ્મવાસી સાધુને તો સાપેક્ષ સંયમ છે, માટે વસ્ત્રાદિક પણુ લે છે. પરંતુ જ્યારે ભૂમિકા ભીની હોય અથવા વસ્ત્ર પુરાણું થયું હોય, કિંવા ચોરે ચોરી લીધું હોય ઇત્યાદિ કારણે કેવળ ડાલનો અઠી હાથ પ્રમાણુ સંઘારો હોવાથી, તે ડાલના અથલાગ તીક્ષણ હોય તે શરીરને લાગે, તેથી ખીડા ઉત્પન્ન થાય, તો પણુ દુઃખ ચિંતવે નહિ, કે સમાધિનો ત્યાગ કરે નહિ; તેને તૃણરૂપશ્ પરિસદ્ કહે છે.

૧૮ મલ પરિસદ્—પરસેવાના પાણીથી સાધુના શરીરે

૨૭ ભવ.]

પરિસહનું વર્ણન.

૧૪૫

૨૪નો કઠીન મેલ બંધાઈ જાય, તે ઘણો મેલ ઉબ્જાળના તાપના સંયોગે પરસેવાથી બીજાઈને દુર્ગંધે ગંધાય તો પણ તે દુર્ગંધને દૂર કરવા સારૂ સ્નાનાદિકની ઇચ્છા કરે નહિ. વળી એ થકી કયારે હું મુક્ત થઈશ ? એવું ચિંતવન પણ કરે નહિ; તેને મલ પરિસહ કહે છે.

૧૯ સત્કાર પરિસહ—સાધુને કોઈ સ્તવન, નમન, ચરણ સ્પર્શ કરે, સન્મુખ જાય, તેમને દેખી ઉભા થાય, આસન આપે, અશનાદિક ઢાન દે, અથવા મ્હોટા કોઈ રાજા નિમંત્રણાદિ કરે; ઇત્યાદિ રીતે તેમનો સત્કાર થાય તો પણ મનમાં ઉત્કર્ષ લાવે નહિ કે અભિમાન કરે નહિ; અથવા સત્કાર ન થવાથી મનમાં વિષાદ પણ કરે નહિ. તેને સત્કાર પરિસહ કહે છે.

૨૦ પ્રજ્ઞા પરિસહ—પુર્વોક્ત સત્કારના કારણથી કે ભુદ્ધિની બાહુલ્યતાના લીધે; ગર્વ કરે નહિ તેના અભાવે ખેદપણ ન કરે અને પ્રજ્ઞા પરિસહ કહે છે. કોઈ પ્રજ્ઞાવંત સાધુ, ઘણા શ્રુતતો જાણુ હોય, તે એવા વિચાર કરે કે “ મે ભવાંતરમાં રૂઢી રીતે જ્ઞાના રાધન કર્યું છે, માટે સમસ્ત મનુષ્યોમાં જ્ઞાનવાન છું, અને સર્વના પ્રશ્નોના ઉત્તર હું આપી શકું છું, ” પરંતુ ગર્વ ન કરે, પ્રજ્ઞાના અભાવે મનમાં ઉદ્વેગ પણ ન કરે, હું મુર્ખ છું, હું કંઈ પણ જાણતો નથી, સર્વના પરાભવનું સ્થાનક છું, અરે હું જીવાદિક પદાર્થના નામ પણ જાણતો નથી, એવી દીનતા મનમાં નહીં કરે, પણ પૂર્વકૃત કર્મનું સ્વરૂપ ચિંતવી જ્ઞાનાભ્યાસ કરવામાં ઉદ્યમ કરે તો તેમને આપરિસહ પીઠા આપે નહિ.

૨૧ અજ્ઞાન પરિસહ—વસ્તુ તત્ત્વનું સ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાનથી જણાય છે.—તેનો જે અભાવ તે અજ્ઞાન—પરિસહ છે. કોઈ સાધુ મનમાં એવું ચિંતવે નહિ કે “ મે અમ્મતીપણું ત્યાગી વ્રતીપણું અંગી-કાર કર્યું છે તોપણ હું કંઈ જાણતો નથી. તેમ હું તપસ્યાદિક કરું છું, તથા સાધુને કરવા લાયક ક્રિયા પણ કરું છું, પણ હું

૧૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૫]

આગમના જ્ઞાન રહિત છું, માટે મારા જેવા નિરક્ષર, કુક્ષિભર એ વામને ધિછાર છે ! એવી રીતે દીનતા ન કરે પરંતુ નિઃકેવલ જ્ઞાના વરણીય કર્મના ઉદયથી મહાઈ આ સ્વરૂપ છે, તે ભોગવવાથી દુર થશે. એમ ભાવી જ્ઞાનાભ્યાસ માટે અભ્યાસ જારી રાખે. અહીં પ્રજ્ઞા પરિસહ કરતાં આપરિસહમાં એટલું વિશેષ છે કે પ્રજ્ઞા પરિસહ તો બીજાને કોઈ પ્રત્યક્ષિક પુછે અને બહુમાન કરે તે પ્રસંગે થાય છે, અને અજ્ઞાન પરિસહ તો મત્યાદિક જ્ઞાન મહારમાં પુર્ણ નથી એમ વિચારવાથી થાય છે. અથવા શાસ્ત્રનું સ્પુરવું તેને પ્રજ્ઞા કહે છે, અને ત્રિકાલ વિષયિક વસ્તુના અબલ્યપણાને અજ્ઞાન કહે છે.

૨૨ સમ્યક્ત્વ પરિસહ—શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા સુક્ષ્મ વિચાર સાંભળી તેના વિષે અશદ્ધણા અશ્રદ્ધા કરવી નહિ, તથા દેવ, ગુરુ અને ધર્મને વિષે પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ, શાસ્ત્રમાં દેવતા અને ઇદ્રાદિક સમ્યગ દષ્ટિ છે, એવું સાંભળીએ છીએ તો પણ કોઈ સાન્નિધ્ય કરવું નથી, માટે શું જાણી એકે દેવતા અને ઇદ્ર છે કિંવા નથી એવી પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ. અન્ય દર્શન યોગી ઋદ્ધિ વૃદ્ધિ વીગેરે ઉન્નતિ નેષ્ઠ મુંઝાઈ જવું નહિ મૂઠ દષ્ટિ થવું નહી. તેને સમ્યક્ત્વ પરિસહ કહે છે.

આ બાવીસ પરિસહ પૈકી એક સી બીજા પ્રજ્ઞા, અને, ત્રીજા સત્કાર, આ ત્રણ પરિસહ અનુકૂળ પરિસહ છે, એટલે તે બાહ્ય ભાવથી મીઠા છે, પણ એ પરિસહ છે, અને આત્માને અહિતકર્તા છે, એમ જ્ઞાનીઓજ જાણી શકે. જેમનામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભાવ છે, તેઓ એ ત્રણ પરિસહ છે અને આત્માને અહિતકર્તા છે, એમ જાણી શકતા નથી. બાકીના ઓગણીસ પરિસહ પ્રતિકૂળ છે, એટલે કંઈને કંઈ અંશે દુઃખ આપનાર છે.

એ બાવીસમાંથી શીત અને ઉષ્ણ તથા ચર્ચા (ચાલવું) અને નિષેધ (રહવું) એ ચારે સમકાલે હોય નહિ, કેમકે એ

૨૭ ભવ.]

પરિસહનું વર્ણન.

૧૬૭

આરમાં બે પરસ્પર પ્રતિપક્ષી છે એટલે શીત હોય ત્યાં ઉષ્ણ ન હોય. ચાલવાનું હોય ત્યાં સ્થિર રહેવાપણું ન હોય. તે બે હોય ત્યાં શીત અને ગરમ ન હોય, માટે ઉત્કૃષ્ટથી એક પ્રાણીને વિશેષ સમકાલે વીસ પરિસહનો ઉદય થાય, અને જઘન્યથી તેા એકનો ઉદય હોય અને બીજાઓનો ન પણ હોય.

તત્વથી પ્રાણીઓને આવા પરિસહના પ્રસંગો આવે છે, તે તેના આત્મસત્તામાં રહેલા કર્મફળીકત્વનું જ પરિણામ છે. ત્યારે એ પરિસહનો સંબંધ કયા કયા કર્મ સાથે છે, તે પણ જાણવા લાયક છે.

મોહનીય કર્મના મુખ્ય બે લેહ છે. એક દર્શન મોહનીય, અને બીજું ચારિત્ર મોહનીય—તેમાં મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમક્રિત એ ત્રણ દર્શન મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. સોળ કષાય, અને નવનો કષાય મળી પચ્ચીસ ચારિત્ર મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. તેમાં દર્શન મોહનીયના ઉદયથી સમ્યક્ત્વ પરિસહનો સદ્ભાવ થાય છે. પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન એ બે પરિસહ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. અલાભ પરિસહ લાભાંતરાય કર્મના ઉદયથી થાય છે.

૧ ક્રોધકષાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી આ ક્રોશ પરિસહ થાય છે.

૨ અરતિના ઉદયથી અરતિ પરિસહ થાય છે.

૩ પુરૂષવેદના ઉદયથી સ્ત્રી પરિસહ થાય છે. અને સાધવીઓને સ્ત્રી વેદના ઉદયથી પુરૂષ પરિસહ થાય છે.

૪ ભય મોહનીયના ઉદયથી નૈષેધિકી પરિસહ થાય છે.

૫ જુગુપ્સા મોહનીયના ઉદયથી અચેલક પરિસહ થાય છે.

૬ માનકષાય મોહનીયના ઉદયથી યાચના પરિસહ થાય છે.

૧૯૮

શ્રી મહાવીરસ્તમિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૫]

૭ લોભ-ક્રયાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી સત્કાર પુરસ્કાર પરિસહ થાય છે.

વેદનીય કર્મના ઉદયથી નિચે પ્રમાણે અગીયાર પરિસહનો ઉદય થાય છે.

૧ ક્રુધા, ૨ પિપાસા, ૩ શીત, ૪ ઉષ્ણ, ૫ દંશ, ૬ ચર્ચા, ૭ શૈથ્યા, ૮ મલ, ૯ વધ, ૧૦ રોગ, ૧૧ તૃણુસ્પર્શ.

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય, કર્મના ઉદયથી બે, વેદની કર્મના ઉદયથી અગીયાર મોહનીય કર્મના ઉદયથી આઠ અને અંતરાય કર્મના ઉદયથી એક મળી બાવીસ પરિસહ જીવને લોભ-વવા પડે છે. શેષ કર્મોને વિષે પરિસહનો સંભવ નથી. જ્ઞાનાવરણીય, મોહનીય, અને અંતરાય કર્મ એ ઘાતિ કર્મ પૈકીના છે, અને વેદનીય કર્મ અઘાતિકર્મ છે; એટલે ઘાતિકર્મના અંગે થનારા પરિસહ કેવળ જ્ઞાનીઓને ઉપદ્રવ કરી શકે નહીં. પણ વેદની કર્મ તો તેમને પણ ઉપસર્ગ કરી શકે. ગુણસ્થાનની અપેક્ષાએ બાહર-સંપરાય નામના નવમા ગુણસ્થાનકની હદે પહોંચતા સુધી બાવીસ પરિસહ હોઈ શકે. દશમા સૂક્ષ્મ સંપરાયના ગુણસ્થાનકની હદ સુધી મોહની કર્મની સત્તા રહે છે, તેથી દર્શન અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી થનારા ઉપસર્ગનો ઉદય ત્યાં સુધી હોઈ શકે. બાકીના ચૌદનો ઉદય અગીયારમા ઉપશાંત મોહ અને બારમા ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનક સુધી હોઈ શકે. એ ચૌદ પૈકી વેદની કર્મને અંગે થનારા અગીયાર પરિસહ તો તેરમા સયોગી અને ચૌદમા અયોગી ગુણસ્થાનક સુધી હોઈ શકે. (જુઓ નવતત્ત્વ બાલા બોધ ગાથા ૨૭-૨૮ નું વિવેચન).

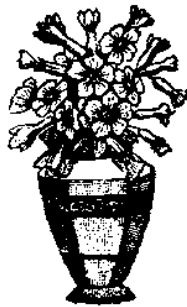
આત્મિક ઉન્નતિની સાધનાના પ્રસંગે ઉપરના પરિસહો પૈકી કેઈને કેઈ પરિસહ આવવાનો સંભવ છે. પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોનો તો ભાસ થવાનો સંભવ છે, પણ કેટલાક મીઠા અને અનુકૂળ ઉપસર્ગોએ ઉપસર્ગ રૂપે આત્મામાં ઉદય પામ્યા છે, એનો ભાસ તો

૨૭ ભવ]

પરિસહવિચાર.

૧૬૬

સામાન્ય સાધકને થવોજ મુશ્કેલ છે. જો સાધક સાધના કાળમાં તેમાં વિશેષ સાધુ મુનિરાજ પોતાના ચારિત્ર પાલન કાળમાં, હ્રમેશાં આત્મ જાગૃતી રાખે તોજ, આવા પ્રકારના-ઉંચી હઠે ચઢતા પ્રાણીને પાડનાર-ઉપસર્ગોથી તે બચી શકે, જો જરા પશુ તેના તરફ ઉપેક્ષા કરે તો, આવા ઉપસર્ગના પ્રસંગે સંવર તત્વનો જે લાભ પ્રાપ્ત કરવાનો તે લાભ ગુમાવી, ઉલટ કર્મબંધકૃપ નુકશાનમાં ઉતરવાનો સંભવ છે. ભગવંત મહાવીરે દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધી, પોતાનું શુદ્ધ સાધ્ય નિશ્ચળ રાખી કેવી રીતે સાધના કરી પરિસહો સહન કરી સમભાવમાં સ્થિર રહ્યા તેજ જાણવા જેવો વિષય છે.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

સ્વાશ્રય (સ્વત્માવલંબન)

દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી ચંદ્રની જેવા શીતળ લેખ્યા-
વાલા, સૂર્યની જેમ તપના તેજથી દુઃખે ભેષ શકાય
તેવા, ગજેન્દ્રની જેવા બળવાન, મેઘના જેવા
નિશ્ચલ, પૃથ્વીની જેમ સર્વ સ્પર્શને સહન
કરનારા, સમુદ્ર, જેવા ગંભીરના સિંહના જેવા
નિર્ભય, ધૃતાર્દ્રિ હોમેલા અગ્નિ જેમ મિથ્યા
દષ્ટિઓને અદ્રશ્ય, ગેંડાના શૃંગની જેમ એકાકી,
મોટા સાંઠની જેમ મહા બળવાન, કાચખાની જેમ ધંદ્રિઓને ગુપ્ત
રાખનારા, સર્પની જેમ એકાંત દ્રષ્ટી સ્થાપનાર, શંખની જેમ
નિરંજન, સુવર્ણની જેમ જાત રૂપ (નિર્લેપ) પક્ષીની જેમ મુક્ત,
જીવની જેમ અસ્ખલિત ગતિવાળા, બારંઠ પક્ષીની જેમ પ્રમાદ
રહિત, આકાશની જેમ નિરાશ્રય, કમલદલની જેમ લેપ રહિત,
તથા શત્રુ અને મિત્ર, તૃષ્ણ અને સ્ત્રી, સુવર્ણ અને પાષાણ, મણિ
અને મૃતિકા, આ લોક અને પરલોક, સુખ અને દુઃખ તથા સંસાર
અને મોક્ષમાં સમાન હૃદયવાળા, કદ્દણા ભરપુર મનને લીધે નિષ્કા-
રણુ ભવ સાગરમાં ડુબી જતાં મુગ્ધ જગત જીવોનો ઉદ્ધાર કર-
વાની ઇચ્છાવાળા, એવા ભગવંત મહાવીરે દીક્ષાના સ્થળથી
વિહાર કર્યો.

પ્રભુને દીક્ષા મહોત્સવ વખતે, દેવોએ ગોશીર્ષચંદન આદિ

૨૭ જાન.]

ગોવાક્ષનો ઉપસર્ગ.

૨૦૧

ઉત્તમ સુગંધી દ્રવ્યોથી લેપ કર્યો હતો, તથા ઉત્તમ સુગંધીવાળા પુષ્પોથી પ્રભુની પૂજા કરી હતી તેની સુગંધ ચાર મહીનાથી અધિક કાળ સુધી પ્રભુના શરીરપર રહી હતી. તે સુગંધથી ખેંચાઈને ભમરાઓ આવીને પ્રભુને ડાંખ દેવા લાગ્યા. કેટલાક સુગંધ યુવકો પ્રભુની પાસે સુગંધી માગતા, પણ પ્રભુ તો મૌન રહેતા. તેથી તેઓ ક્રોધાયમાન થઈને પ્રભુને આકરા ઉપસર્ગો કરતા હતા. સ્ત્રીઓ પણ પ્રભુને અફૂલત રૂપવાળા તથા સુગંધ યુક્ત શરીરવાળા જોઈને, કામાતુર થઈ અતુક્રુણ ઉપસર્ગ કરતી હતી. પ્રભુ તો મેફની જેમ સ્થિર રહી સઘળું સમભાવ પૂર્વક સહન કરતા અને ઈર્ષ્યાસિમિતિશોધન પૂર્વક વિહાર કરતા.

જે દિવસે દિક્ષા અંગીકાર કરી, તે દિવસે વિહાર કરી બે ઘડી દિવસ બાકી હતો, ત્યારે પ્રભુ કુમાર નામના ગામે પહોંચ્યા. રાત્રિએ તે સ્થળે નાસિકાના અગ્રભાગપર નેત્રની દષ્ટિસ્થાપન કરી, બે ભુજા લાંબી કરી, કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં પ્રભુ રહ્યા, તે સમયે કોઈ ગોવાળ આવ્યો દિવસ બળદને હાંકી તેજ ગામની સીમમાં, જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં ઉભા હતા ત્યાં આવ્યો. સંધ્યાનો વખત થયો હતો, તેથી બળદને પ્રભુની પાસે મુકીને ગોવાળ ગયો દોહવા ગામમાં પોતાના ઘેર ગયો. આખા દિવસના ભૂખ્યા નિરંકુશ બળદો ચરતા ચરતા વનમાં આગળ આદ્યા ગયા. ગામમાં ગએલો ગોવાળીઓ ગાયોને દોહીને પાછો તે સ્થળે આવ્યો, ત્યારે પોતાના બળદોને ત્યાં જોયા નહી. પ્રભુને બળદો કયાં ગયા છે ? તે સંબંધે પુછ્યું; પણ તેમની પાસેથી કંઈ ઉત્તર મળ્યો નહીં, તેથી બળદોની શોધ માટે તે પણ વનમાં ગયો. જે તરફ બળદો ગએલા તેની બીજી તરફ તે શોધવા માટે ગયો, તેથી તે બળદોને પત્તો મળ્યો નહીં. આ તરફ બળદો ચરતા ચરતા ધરાઈ રહ્યા, અને થોડી રાત્રી બાકી રહી તે વખતે પાછા જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાને ઉભા હતા ત્યાં આવી, બેસી વાગોલવા લાગ્યા. ગોવાળ આખી રાત શોધ કરી,

૨૦૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૬]

થાકીને તે પાછો તે સ્થળે આવ્યો, ત્યારે બળદોને પ્રભુની પાસે બેઠેલા જોયા. તે ક્ષુદ્ર મતિવાળા ગોવાળને વિચાર થયો કે, આ યોગીને બળદ ચરવા ગયાની વાતની બબર છતાં મને તે વખતે તેમણે બબર કહી નહીં, અને મારે આખી રાત વનમાં ભ્રમણ પડ્યું ! ખરેખર મનેજ એણે ભ્રમાવ્યો. આ વિચારથી તેને ક્રોધ ચઢ્યો, અને પોતાની પાસે બળદોની રાસ હતી તેથી પ્રભુને મારવાને તેમના તરફ દોડ્યો.

દીક્ષા મહોત્સવમાંથી શકેંદ્ર પોતાના સ્થાને ગયા પછી, પ્રભુ પ્રથમ દિવસે શું કરે છે ? તે જાણવાની ઇચ્છાથી, અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકી જોયું તો આ બનાવ બનતો તેમણે જોયો. ગોવાળને સ્થંભિત કરી, તેજ વખતે તેઓ પ્રભુ પાસે આવ્યા. અને પ્રભુને ઉપસર્ગ કરતો અટકાવી, તેને ત્યાંથી વીદાય કર્યો. તે પછી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ મસ્તક નમાવી, બે હાથ જોડી, વિનંતિ કરી કે, આપને બાર વર્ષ સુધી ઘણા ઉપસર્ગો થવાના છે; માટે તેનો નિષેધ કરવા સાફ સેવક તરીકે આપની સેવા કરવા સાથે રહેવાની મહારી ભાવના છે, તો તે વિનંતી આપ સ્વીકારશો.

કાયોત્સર્ગ પારીને પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ હે દેવેન્દ્ર ! તીર્થંકરો કદી પણ અંતરંગ શત્રુઓને જીતવામાં તથા ક્રોનો નાશ કરવામાં પરની સહાયની અપેક્ષા રાખતા નથી. વળી કોઈ પણ તીર્થંકરે બીજાના આશ્રય-સહાયથી કેવળજ્ઞાનાદિ અખંડ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી નથી, કરતા નથી, અને કરશે પણ નહીં, તેઓ કેવળ પોતાના વીર્યબલ, પરાક્રમ અને પુરુષાર્થથી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિકં જલદિ પ્રગટ કરી મોક્ષરૂપી સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. ”

પ્રભુનો આવા સ્વાત્માલંબન ભાવને પ્રકટ કરનાર ઉત્તર સાંભળીને શકેંદ્રને પ્રભુના ઉપર બહુજ લલિત રાગ થયો; અને તીર્થંકરોના સ્વાશ્રય ગુણની અનુમોહના કરવા લાગ્યા. પ્રભુને

૨૭ મવ.]

ઉન્નતિનો ક્રમ.

૨૦૩

ભવિષ્યમાં ઘણા ઉપસર્ગ થવાના છે; તો પણ મરણાંત ઉપસર્ગના પ્રસંગે તે ઉપસર્ગ અટકાવવા તથા વૈધાવચ્ચ કરવા, પ્રભુની માસીના પુત્ર જે બાલપણથી વ્યંતરની કાયમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થએલ છે, તે સિદ્ધાર્થ વ્યંતર દેવને આજ્ઞા કરી શકેંદ્ર સ્વસ્થાનકે ગયા.

પ્રભુએ આપેલો ઉત્તર બહુ મનન કરવા અને વિચારવા લાયક છે. કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નતિની ધરછાવાળા કેવલ પોતાના બળ અને પરાક્રમથીજ-ઉન્નતિ પ્રગતિમાં-આગલ વધી શકે. જે પ્રમાણે એ નિયમ એક વ્યક્તિને લાગુ પડે છે, તેજ પ્રમાણે સકલ સમષ્ટિને, એક સામાન્ય નહાના દેશને કે આખા રાષ્ટ્રને લાગુ પડે છે, જે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિ-યાદેશ અથવા રાજ્ય પારકા ઉપર આધાર રાખનાર હોય, તેઓ કદી પણ પોતાની ઉન્નતિ કરી શકવાના નથી. પારકા ઉપર આધારરાખી ઉન્નતિ ઉચ્છવી એતો એક જાતની નિર્બળતા છે. શું નિર્બળ પોતાનો કે પરનો કદી પણ ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ થયા છે કે થશે ? પ્રભુએ આપેલા આ મંત્રના ઉપર અપણે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, તેનું આલંબન લઈશું તોજ આપણે કાંઈ અંશે આ ભવમાં ઉન્નતિ ક્રમમાં આગળ વધી શકીશું, એટલુંજ નહીં પણ એ મંત્રના સંસ્કાર જે આત્મામાં દંઢ થયા હશે, તોજ આગામી ભવમાં આપણે આપણી પ્રગતિ કરી, પરિણામે પ્રભુએ જે પ્રમાણે લોકોત્તર સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ કરી, તેજ પ્રમાણે આપણે પણ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અંતરંગ શત્રુઓને જીતવાને બીજાની સહાય શું કામ લાગવાની છે ? તેઓને તો પોતે જાતેજ પોતાના બળ પરાક્રમથી જીતવાના છે. લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિને અટકાવનાર અંતરંગ શત્રુઓ છે. તેઓને બરાબર ઓળખવા જોઈએ. તેઓએ અનાદિકાળથી પોતાની સત્તા આપણા ઉપર જમાવી આપણને પરવશ બનાવી દીધા છે. તેમને જીતવા એ કંઈ સહેજ વાત નથી. જ્યારે આપણે પોતાનું અને તેમનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી, તેમને જીતવાને ભગવંતની પેઠે પુરૂષાર્થ કરીશું,

૨૦૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૬]

ત્યારેજ આપણે લોકોત્તર સ્વરાજ્ય જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકીશું' લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો જ આપણો અંતીમ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

બીજી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે, જ્યારે અશુભ કર્મોનો ઉદય હોય છે, ત્યારે બીજાઓએ સારી ભાવનાથી કરેલી ભક્તિ પણ ઉલટી નુકશાન કર્તા નીવડે છે. દીક્ષા મહોત્સવ વખતે દેવોએ મુગંધિ દ્રવ્યોનો ભક્તિ રાગથી કરેલો લેપ પ્રભુને ઉલટો ઉપસર્ગ કરનાર દુઃખરૂપ નીવડ્યો. તે મુગંધીના લીધે ભમરાઓ વિગેરે તરફથી પ્રભુને પીડા સહન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. એથી આત્મ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મોનો, સકામ નિર્જરાથી નાસ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ આવે છે. આત્મ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મોને સકામ નિર્જરા વડે જો નિર્જરાવી નાખવામાં નહીં આવે તો પ્રસંગ આવે તે ઉદયમાં આવી પોતાના કટુક વિપાક અખાડયા સીવાય રહેનાર નથી. આત્મહિત વાંચ્છકે અશુભ કર્મ ન બંધાય તે માટે, અને સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મ સકામ નિર્જરાના અવલમ્બન વડે ખપાવી નાખવાના માટે હંમેશાં ઉપયોગની ભગ્યુતિ રાખવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

ભવ સત્તાવીશમે (ચાલુ).

છદ્મસ્થાવસ્થા, સાધના, અને પરિસહ.

દીક્ષાના સમયથી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધી, પરમ વૈરાગ્યવંત ભગવંત એકલા વિહાર કરતા હતા. તીર્થંકરનો કલ્પજ સામાન્ય મુનિઓથી જુદો હોય છે. તેઓ સ્વયંજ્ઞાની હોય છે. તેમને માથે ગુરૂ હોતા નથી, કેમકે દીક્ષાના દિવસથી ચાર જ્ઞાન સહિત હોય છે. કેવલ-

જ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાલ સુધી કેવળ કર્મ ક્ષયના હેતુથીજ શુદ્ધ સંય-મનું નિરતિચાર, અને અપ્રમતપણે, પાલન કરે છે. તે ઈશ્વરના દેવ, મનુષ્ય કે તીર્થંચ સંબંધી જે જે ઉપસર્ગ તેમને થાય, તે વીરતાપૂર્વક સહન કરી શુદ્ધ ધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે.

તીર્થંકરો દીક્ષાના સમયથી તે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધીના વચલા વખતમાં કોઈને ઉપદેશ કરતા નથી. કેવલજ્ઞાન સીવાય પદાર્થ માત્રના સર્વ શુષ્કપર્યાય અને સકલ જ્ઞેય પદાર્થના અનંતા ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ અને જાણી શકાતું નથી, અને તીર્થંકરના વચનમાં પરસ્પર વિરોધ કદીપણ હોય નહીં, તે કાર-ણથી છદ્મસ્થાવસ્થામાં ઉપદેશ દેવાનો તેમનો કલ્પ (આચાર)

૨૦૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

નથી. એજ નિયમાનુસાર ભગવંતે પણ કેવલજ્ઞાન થતા સુધી કોઇને ઉપદેશ કરેલો નથી.

ભગવંતે દીક્ષા લીધા પછી નીચે પ્રમાણે પાંચ નિયમ (અભિગ્રહ) ધારણ કર્યા હતા,

૧ જ્યાં અપ્રીતિ થાય ત્યાં તેને ઘેર વસવું નહીં.

૨ જ્યાં રહેવું ત્યાં ઉભા રહી કાર્યોત્સર્ગ કરીનેજ રહેવું.

૩ પ્રાયઃમૌનાવસ્થામાં રહેવું.

૪ ઠરપાત્રવડે ભોજન કરવું. પાત્રો વાપરવાં નહીં.

૫ ગૃહસ્થનો વિનય કરવો નહીં.

આ અભિગ્રહ ધારણ કરવાનો પ્રસંગ નીચેના પારણથી પ્રાપ્ત થયો હતો.

દીક્ષા લીધા પછી વિહાર કરતા મોરાક નામના ગામ પાસે આવ્યા. તે નજીકના પ્રદેશમાં દુર્ધર્મજનક જાતિના તાપસો રહેતા હતા. તે તાપસોનો કુલપતિ પ્રભુના પિતાનો મિત્ર હતો, તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. તેની પ્રાર્થનાથી એક રત્રી પ્રતિભાએ ત્યાં રહ્યા. પ્રાતઃકાલે વિહાર કરતી વખતે વર્ષાકાળમાં ત્યાં પધારવા કુલપતિએ વિનંતી કરી. તેના અતિ આગ્રહથી પ્રભુએ તેની વિનંતી સ્વીકારી. વિહાર કરતા કરતા વર્ષાકાળ નજીક આવ્યો, ત્યારે પોતે આપેલા વચન પ્રમાણે તે તાપસના આશ્રમમાં પ્રભુ આવ્યા. કુલપતિએ ભવિષ્યપણાના સ્નેહને લીધે, તૃણથી આચ્છાદિત કરેલું એક ઘર પ્રભુને રહેવા માટે અર્પણ કર્યું. તેમાં વડવાઈવાળા વટ વૃક્ષની જેમ જાનું પર્યંત લાંબી ભૂજવાળા પ્રભુ મનને નીયંત્રીત કરીને પ્રતિમાધારીપણે રહ્યા.

આશ્રમની તથા ગામની ગાયો વર્ષાકાળની શરૂઆતમાં નવીન ઘાસ થયેલો નહીં હોવાથી આશ્રમના ઝુપડાંના ઘાસને ખાવા આવે એ સ્વભાવિક છે. તેમ તે ગાયોને આશ્રમમાં રહેનાર તાપસો હાંકી

૨૭ ભવ.]

સ્થુલપાણી યક્ષને પ્રતિબોધવો.

૨૦૭

કાઠતા તેથી પ્રભુ જે ઘાસના ઘરમાં પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા હતા, તે ઘરને આચ્છાદિત કરેલા ઘાસને ગાયો ખાઈ ગઈ. ખીજ તાપસોની પેઠે તે ગાયોને પ્રભુએ હાંકી કાઢી નહી, આશ્રમના તાપસો પ્રભુના સ્વરૂપથી અબાણ હોવાથી, તેમની ઇર્ષ્યા કરવા લાગ્યા અને કુલપતિને જઈને કહેવા લાગ્યા કે હે! કુલપતિ તમે આપણા આશ્રમમાં એવા તે કોણ મમતા રહિત મુનિને અતિથી તરીકે લાવ્યા છે કે, જેના અંદર રહેવા છતાં આપણા તે ઝુપડાનો નાશ થઈ ગયો. તે એવો તો કૃતધ્ન ઉઠાસી, દાક્ષિણ્યતા રહિત અને આળસુ છે કે, ગાયોથી ખવાઈ જતા પોતાના આશ્રમનું પણ રક્ષણ કરતો નથી. શું તે મુનિ છે અને અમે મુનિ નથી ?

તાપસોના આવા વચન સાંભળી તે કુલપતિ પ્રભુની પાસે આવ્યો, અને આશ્રમના તાપસો ઇર્ષ્યા વગરના અને સત્ય બોલનારા છે એમ તેને લાગ્યું. તે કુલપતિએ પ્રભુને કહ્યું કે હે, મુનિ ! તમે આ ઝુપડીની રક્ષા કેમ કરતા નથી ! તમારા પિતાએ યાવત જીવ સર્વ આશ્રમોની રક્ષા કરી છે. દુષ્ટોને શિક્ષા કરવી એતો તમારું યોગ્ય વ્રત છે. વળી પક્ષીઓ પણ પોતાના માળાનું આત્માની જેમ રક્ષણ કરે છે, તો તમે વિવેકી થઈને આ આશ્રમની કેમ ઉપેક્ષા કરી ? પ્રભુ તો મૌનપણે ધ્યાનમાં જ છે. કુલપતિ આ પ્રમાણે પ્રભુને સીખામણ આપી પોતાના સ્થાને ગયો. પ્રભુએ વિચાર્યું, “મારા નિમિત્તે આ સર્વને અપ્રીતિ થશે, તેથી મહારે અહીં રહેવું ઇષ્ટ નથી.” એ પ્રમાણે વિચાર કરી ઉપર પ્રમાણે પાંચ નિયમ ધારણ કરી વર્ષા ઋતુનો અર્ધ માસ વ્યતિ થયા છતાં પણ ત્યાંથી વિહાર કરી અસ્થિક નામના ગામે આવ્યા.

સ્થુલપાણી યક્ષને પ્રતિબોધવો.

અસ્થિક ગામમાં સ્થુલપાણી નામના યક્ષનું મંદિર હતું. તે યક્ષ ઘણા દુર સ્થલાવનો હતો તેના સ્થાનમાં રાતવાસો રહેનારને તે મારી નાંખતો હતો, એ હકીકત ગામના લોકોએ તથા યક્ષના પૂજારી ઇંદ્ર શર્માએ પ્રભુને નિવેદન કરી. પ્રભુએ તે યક્ષ

૨૦૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

બાધ કરવા યોગ્ય છે એમ જાણી તે યક્ષના સ્થાનના એક ખુણામાં પ્રતિમા (મોન ધરી ધ્યાનાવસ્થામાં ઉભા રહેતું) ધરી ઉભા રહ્યા.

અહિં એટલી વાત ધ્યાનમાં લેવાં જેવી છે કે; પ્રભુએ રાત રહેવા માટે ગામલોક પાસે જગ્યાની યાચના કરી હતી. તેઓએ યક્ષના કુર સ્વભાવની અને રાત ત્યાં રહેનારના પ્રાણ હરણ કર્યાના બનેલા બનાવોની હકીકત કહી બીજી જગ્યાએ રાત રહેવાને માટે વિનંતી કરી, અને જગ્યા પણ ખતાવી છતાં પ્રભુ તે યક્ષના ઉપર કેવળ ઉપકાર કરવા અને તેને બાધ પમાડવાના ઉદ્દેશથીજ તેના સ્થાનમાં રાત રહ્યા.

એ ગામનું નામ અસ્થિક પડવાનું કારણ પણ એજ છે કે યક્ષના ઉપદ્રવથી ઘણા જીવોના પ્રાણ હરણ થએલા અને તેમના શરીર પડી રહેલાં, તેના હાડકાના ઢગલા ત્યાં પડ્યા રહેતા તેથી એ ગામનું નામ અસ્થિક પડેલું હતું.

સૂર્ય અસ્ત પામ્યો, બીજા લોકો તથા પૂજારી પોતપોતાના સ્થાને ગાથા ગયા. ફક્ત પ્રભુજ નિર્ભયપણે કાર્યોત્સર્ગ કરી ધ્યાનાવસ્થામાં સ્થિત થઈ ઉભા રહ્યા.

પ્રભુનું આ સાહસ જોઈ શલપાણિ યક્ષને ગર્વ થઈ આવ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, અત્યાર સુધી અહીં કોઈ પણ મનુષ્ય મરા સ્થાનમાં રાત રહી શકતો નથી. આ મુનિને અહીં નહી રહેવાને માટે ગામ લોક તથા મહારા પૂજારીએ કહ્યા અને સમજાવ્યા છતાં, મહારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી તે અહીં રહ્યો છે, તો તેનું કળ હું તેને ચખાડું એવો વિચાર કરી તે પ્રભુના નજીકમાં આવ્યો.

વ્યંતરના ઉપસર્ગ.

તે વ્યંતરે પ્રથમ અદૃહાસ્ય કર્યું. ચોતરફ પ્રસરતા અતિ રાદ્ર હાસ્યના શબ્દથી બાણે આકાશ ફુટી ગયું હોય, અને નક્ષત્ર મંડળ ત્રુટી પડ્યું હોય તેમ દેખાયું. તે હાસ્ય-શબ્દો સાંભળી

૨૭ ભવ.]

સ્થુભપાણી યક્ષને પ્રતિષેધવો.

૨૭૬

ગામના લોક પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા કે, જરૂર પેલા મુનિને અત્યારે તે વ્યંતર મારી નાખશે.

યક્ષના આ ભયંકર અટ્ટહાસ્યથી પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં, અને સ્કેજ પશુ ધ્યાનાવસ્થામાંથી ડગ્યા નહીં; એટલે તે વ્યંતરે મહા ઘોર હાથીનું રૂપ વિકુન્થું તેથી પશુ પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં, એટલે ભૂમિ અને આકાશના માનદંડ જેવું પિશાચનું રૂપ વિકુન્થું તેથી પશુ પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં. પછી તે દુષ્ટે યમરાજના પાશ જેવું ભયંકર સર્પનું રૂપ વિકુન્થું. અમોઘ વિષના ઝરા જેવા તે સર્પ પ્રભુના શરીરને દઢ રીતે વીંટળાઈ ગયો, અને ઉગ્ર દાદોથી ડસવા લાગ્યો. તો પશુ પ્રભુ ધ્યાનાવસ્થામાંથી લગીર માત્ર ચલાયમાન થયા નહીં; અને પોતાનો આ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો એમ જાણી, તેણે પ્રભુના શીર, નેત્ર, મૂત્રાશય, નસિકા, કાંત, પૃષ્ઠ, અને નખ એમ સાત સ્થાનકે વેદના પ્રગટ કરી, આશાત વેદના પૈકીની એક વેદના જ સામાન્ય મનુષ્યને તો મૃત્યુ પમાડવાને સમર્થ હતી. છતાં આ સાતે વેદના પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાવવાને નિષ્ફળ નીવડી.

વ્યંતરે આ વેદના કરવામાં પોતાનું જેટલું બળ હતું, તેનો ઉપયોગ પ્રભુના ઉપર કર્યો હતો. વ્યંતર આખરે થાક્યો, અને પ્રભુના અતુલ બળ અને સહન શીલતાથી વિસ્મય પામ્યો. પ્રભુની આ દઢ ધ્યાનાવસ્થાએ વ્યંતરના મન ઉપર ભારે અસર કરી, અને તેનો ગર્વ નાશ થયો. તે અંજલી જોડીને પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે હે દયાનિધિ ! આપ મહાશયની શક્તિ ને નહીં જાણનાર એવા મેં દુરાત્માએ આપનો અત્યંત અપરાધ કર્યો છે, તે ક્ષમા કરો.

ત્યારે અશુભ કર્મોના વિપાક જીવો ને પોતાનું રૂળ દુઃખરૂપે ખતાવે છે, ત્યારે પોતાની ઉપર કૃપા ધરાવનાર દેવો પણ મદદ કરી શકતા નથી. તેવોજ બનાવ આ સ્થળે બને છે. ઇંદ્રે પ્રભુને પ્રાણાંત ઉપસર્ગ વખતે મદદ કરવા

૨૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

તેમની સેવામાં સિધાર્થ નામના વ્યંતરને રાખ્યો હતો. શૂળપાણી
 યક્ષે જ્યારે પ્રભુને આ ઘેર ઉપસર્ગ કર્યો ત્યારે તેનું મન તેના
 બીજા કોઈ કાર્યમાં વ્યથ થયેલું હતું; તેથી આ ઉપસર્ગ વખતે
 પ્રભુના તરફ તેનું ધ્યાન ન હોતું, તેથી તે વખતે તે મદદ કરવા
 આવ્યો નહતો. જ્યારે શૂળપાણી યક્ષ થાકીને પ્રભુને વિનંતી કરતો
 હતો ત્યારે તેને પોતાને ઈંદ્ર મહારાજે સોંપેલા કાર્યની યાદિ આવી;
 અને તુર્ત તે સ્થળે આવ્યો અને શૂળપાણી યક્ષને કહ્યું, “ અરે
 દેવાધમ ! તે આ શું કર્યું ? ત્રણ જગતને પૂજવા યોગ્ય એવા આ
 વીર પ્રભુ છે, તે શું તું નથી જાણતો ? જો આ ત્હાડું ચરિત્ર
 પ્રભુના પરમ ભકત શકેંદ્ર જાણ્યે, તો તું તેના વજની ધારાનો
 ભોગ થઈ પડીશ. ” સિદ્ધાર્થની આ શિક્ષાથી તે ભય અને પશ્ચા-
 ત્તાપથી આકુલવ્યાકુળ થઈ ગયો, અને તેણે ફરીવાર પ્રભુને ખમાવ્યા.
 સિધાર્થે તેને ફરી કહ્યું અરે ! શૂળપાણી તું હજુ બરાબર તત્ત્વને
 જાણતો નથી. યથાર્થ તત્ત્વ આ પ્રમાણે છે તે સાંભળ; વીતરાગમાં
 દેવ બુદ્ધિ, શું સાધુઓમાં શુદ્ધ બુદ્ધિ, અને જીનેશ્વર ભગવંતે કહેલા
 ધર્મમાં ધર્મ બુદ્ધિ એ પ્રમાણે તારા આત્મા સાથે નિષ્કૃંપ કર.
 હવેથી પોતાના આત્માની સમાન સર્વના આત્માને જો, અને
 કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા કરીશ નહી. પૂર્વે કરેલાં સર્વ દુષ્કૃતની
 નિંદા કર. પ્રાણીએ ક્યારે પણ આચરેલા તીવ્ર કર્મનું ફલ કોટાનું
 કોટી ગણું પામે છે. આ પ્રમાણે તત્ત્વ સાંભળી શૂળપાણી યક્ષ
 પ્રથમ કરેલ અનેક પ્રાણીઓના ઘાતને સંભારીને વારંવાર પોતાના
 આત્માને નિંદવા લાગ્યો, અને ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. પછી
 સમક્ષિતને ધારણ કરી સંસારથી ઉદ્દેશ પામી, તે યક્ષે પ્રભુના
 ચરણની પૂજા કરી; અને પોતાના અપરાધરૂપ મલને ધોવામાં જલ
 જેવું સંગીત પ્રભુ સનમુખ કરવા લાગ્યો.

પ્રભુને કાંઈક ઉણા ચાર પહોર સુધી ઉપસર્ગ થયા હતા,
 તેથી શ્રમલાગવા એકરીને પ્રભુને થોડીવાર નિદ્રા આવી ગઈ. તેટલા
 કાળમાં પ્રભુએ કશા સ્વપ્નો જોયાં. તેજ સ્થલે પ્રભુએ ચાતુર્ભાસ

૨૭ મવ.]

ચંડકેશીક સર્પનો ઉદ્ધાર.

૨૧૧

કર્ચું હતું. આ ચાર્તુમાસમાં પ્રભુએ અર્ધ અર્ધ માસક્રમણની તપશ્ચર્યા કરી હતી.

ચોમાસુ વ્યતિત થયે પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે શૂલપાણી યક્ષ પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે-હે નાથ ! આપ પોતાના સુખની અપેક્ષા કર્યો વિના માત્ર મારી ઉપર અનુકંપા કરવાને માટેજ અહિં આવ્યા હતા. પરંતુ મહારા જેવો કૌઠ પાપી નથી કે જેણે આપને ઉલટો અપકાર કર્યો. આપના જેવા કૌઠ સ્વામી નથી. અપકારને બદલે મને તો આપ ખરેખર ઉપકારી થયા છો. હે વિશ્વાના ઉપકારી ! જો અહીં આવીને મને બોધ કર્યો ન હોત તો આજે મેં જરૂર નરક ગતિ મેળવી હોત ! આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી નીર્ગર્વીત થઈ પ્રભુને વળાવીને પાછો વળ્યો.

ચંડ કેશીક સર્પનો ઉપસર્ગ અને તેનો ઉદ્ધાર.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા પાછા મોરારક ગામ આવ્યા. ત્યાં બહારના ઉદ્યાનમાં પ્રભુ પ્રતિમા ધરીને રહ્યા. જો ગામમાં તે સમયે એક અચ્છંદક નામે પાખંડી રહેતો હતો. તે મંત્ર તંત્ર વિગેરેથી પોતાની આજીવીકા ચલાવતો હતો. પ્રભુના ત્યાં રહેવાથી અને સિધ્ધાર્થ વ્યંતરના પ્રયાસથી તેનું પોગળ લોકો કળી ગયા, તેથી તેના માનમાં કમીપણું થયું તે અચ્છંદક પ્રભુ પાસે આવી વિનંતી કરવા લાગ્યો કે, “ હે ભગવન્ ! આપ અહીંથી બીજે સ્થળે પધારો, કેમકે જે પૂજ્ય હોય છે તે તો સર્વત્ર પૂજ્ય છે. આપના અહીં રહેવાથી મને દુઃખ થશે. ” આવી તેની દીન વાણી સાંભળી અપ્રીતિવાળા સ્થાને રહેવું નહીં એવો પોતાનો અભિચ્છ છે. તેને યાદ કરી પ્રભુએ ત્યાંથી ચાવાળા નામના સન્નિવેશ તરફ વિહાર કર્યો. ત્યાંથી પ્રભુ શ્વેતાંબી નગરી તરફ ચાલવા લાગ્યા. માર્ગમાં ગોવાળોના પુત્રોએ કહ્યું કે, “ હે દેવાય ! આ માર્ગ શ્વેતાંબીએ સીધો જાય છે. તેની વચમાં કનકખળ નામે તાપસોનો આશ્રમ આવે છે, ત્યાં હંમણું એકદષ્ટિ વિષ સર્પ

૨૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચારન.

[પ્રકરણ ૧૭

રહે છે, જેથી ત્યાં પક્ષીઓનો પણ સંચાર નથી, માત્ર વાયુનોજ સંચાર છે. માટે એ સરળ માર્ગ છોડી દેઇ, આડે માર્ગે આપ જાવ. પ્રભુએ જ્ઞાનવડે તે સર્પનો પૂર્વ જવ અને તેનું સ્વરૂપ બહુયું. ખરેખર એ સર્પ પ્રતિજ્ઞાધ કરવા લાયક છે, એમ જાણી પોતાને થનારી પિડાની અવગણના કરી તે સરળ માર્ગે પ્રભુ આદ્યા.

પ્રભુએ નિર્જન અરણ્યમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તેમાં ચરણ સંચાર નહીં હોવાથી, વાલુકા જેમની તેમ રહેલી હતી. જળાશયો-માંથી વહેતી નીકો પાણી વિનાની હતી. જીર્ણ થએલા વૃક્ષો સુકાઈ ગયાં હતા. વૃક્ષોના ખરી પડેલા પત્રોથી જંગલ છવાઈ ગયું હતું, રાફડાઓથી ઘણો ભાગ વ્યાપ્ત થઈ ગયો હતો, અને ઝુંપડીઓ બધી પૃથ્વી લેગી થઈ ગઈ હતી. એવા અરણ્યમાં આવીને પ્રભુ યક્ષમંડપમાં નાશિકા પર નેત્રને સ્થિર કરીને કાચો-ત્સર્ગે રહ્યા.

થોડીવાર પેલો સર્પ મુખમાંથી કાળરાત્રી જેવી જીભને બહાર કાઢતો અભિમાનયુક્ત થઈને ફરવા નિકળ્યો. તેવામાં તેણે વીર પ્રભુને જોયા. તેને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો, અરે આ નિર્જન આશ્રમમાં આવી રીતે નિડર રીતે ઉભુ રહેનાર કોણ? ખરેખર એણે મારી અવગણના કરી છે, માટે હું તેને ભસ્મ કરી નાખું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, જવાળા માળાને વમન કરતી, હતા વૃક્ષોને હાલન કરતી, તેમજ સ્ફાર કૂત્કારોથી ભયંકર એવી દષ્ટિથી તે પ્રભુને જોવા લાગ્યો. તેથી પ્રજ્વલિત એવી દષ્ટિજવાળાઓ આકાશમાંથી ઉઠ્યા જેમ પર્વતપર પડે, તેમ પ્રભુના શરીર પર પડી. પણ મહા પ્રભાવિક પ્રભુના ઉપર તેની કાંઈ અસર થઈ નહી. પોતાની તીવ્ર દષ્ટિ વડે પણ જ્યારે પ્રભુને કંઈ થયું નહી, ત્યારે વિશેષ ક્રોધ કરીને તેણે સૂર્યની સામું જોઈ જોઈને વિશેષ દષ્ટિ જ્વાલા છોડવા માંડી. તથાપી તે જવાળાઓ પણ પ્રભુની ઉપર તે જળધારા જેવી થઈ ગઈ; એટલે તે સર્પ મર્યાદા મુક્તિ ઉગ્ર ક્રોધ સહિત પ્રભુના

૨૭ ભવ.]

ચંડકૌશીનો ઉદ્ધાર.

૨૧૩

ચરણ કમળ પર ડર્યો, પોતાના વિષની ઉગ્રતાથી તે આકાંત થઈને હમણાં પડ્યો અને મને ઢાળી નાખ્યો, એવા ભયથી તે ડરી ડરીને દૂર ખસતો હતો. પ્રભુના અતિશયના લીધે ડંખનું ઝેર પણ પ્રભુના શરીરમાં પ્રસરી શકતું નહીં. પણ જે ઠેકાણે ડંખ ફીધા હતા, તે ડંખમાંથી માત્ર ગાયના દુધ જેવી રૂધિર ધારા નીકળતી હતી. ઘણી વાર તેમ થવાથી “ આ શું ? ” એમ વિસ્મય પામીને તે પ્રભુની આગળ સ્થંભી રહ્યો, અને નિરાશીત થઈને પ્રભુની સામે એવા લાગ્યો. પ્રભુના અતૂલ્ય રૂપને નીરખતાં, પ્રભુના કાંતિ અને સૌમ્ય રૂપને લીધે તેના નેત્રો તત્કાળ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

બ્યારે તે કાંઈક શાંત થયો, ત્યારે પ્રભુએ તેને કહ્યું કે,-
“ અરે ચંડકૌશિક ! બુઝ ! બુઝ ! મોહ પામ નહીં ! ”

ભગવંતના અમૃતથી પણ વધુ મીઠાં એવાં વચન સાંભળી, ઉઠા પોદ કરતાં તેને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પોતાના પૂર્વ ભવ જોયા અને પ્રભુને ઝાળખ્યા. તે ઘણો શાંત થઈ ગયો, અને પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. પોતે નજીવી કરેલી ભુલનું પરંપરા-એકેવું પરિણામ આવ્યું ? તે વિચારણીથી, અને આ તીર્થચના ભવમાં પણ પોતાના કરેલાં કર્મ ખપાવવા માટે પોતાના મનમાં જગત થયેલી તીવ્ર ઇચ્છાથી પ્રભુની શાક્ષીએ અનશન અંગીકાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે ભક્તિ ભાવથી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી અને પાછો પ્રભુના સન્મુખ સ્તબ્ધ થઈ ઉભો રહ્યો. પ્રભુએ તેના મનનો અભિપ્રાય જાણી પોતાની દષ્ટિ તેના ઉપર મુકી તેને વિશેષ ઉપશાંત કર્યો.

“ વિષ વડે ભયંકર એવી મારી દષ્ટિ કોઈના ઉપર ન પડે ” એમ ધારીને તેણે પોતાનું મસ્તક રાફડામાં રાખ્યું; અને સમતા-રૂપ અમૃત તે પીવા લાગ્યો.

પ્રભુ પણ તેના ઉપરની અનુકંપાથી ત્યાંજ સ્થિત રહ્યા. ખરેખર મહાન પુરુષોની પ્રવૃત્તિ બીજાના ઉપકારને માટેજ હોય છે.

૨૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

ભગવંતને ઉપદ્રવ રહિત રહેલા જોઈ સર્વ ગોવાળો અને વત્સ-
પાલો વિસ્મય પામી બીહતા બીહતા ત્યાં આવ્યા.

પોતાની ખાત્રી કરવા સાફ વૃક્ષને અંતરે સંતાઈ રહીને, તે
મહાન સર્પને યથેચ્છપણે નિહંય ચિતે પાપાણી અને ઢેફાઓથી
ભારવા લાગ્યા. સર્પને નિશ્ચલ જોઈને તેઓ નજીક આવી, અને
સર્પના શરીરને લાકડીઓથી અડવા લાગ્યા, તો પણ સર્પને
તેમણે સ્થિર જોયો.

ગોવાળોએ તે વાતો ગામલોકને જણાવી એટલે લોકો તેને
જોવા ત્યાં આવ્યાં, અને ધ્યાનસ્થ રહેલ પ્રભુને તથા સર્પને વંદન
કરવા લાગ્યા. ગોવાલોની કેટલીક સ્ત્રીઓ તે માર્ગે યજ્ઞને ઘી વેચવા
જતી હતી; તેઓએ સર્પના શરીર પર ઘી ચોપડ્યું તે ધીના મુગ-
ધથી ત્યાં તીક્ષ્ણ મુખવાળી કીડીઓ આવી. તેમણે સર્પના શરીરને
ચારણી જેવું કરી નાખ્યું. “મારા પાપકર્મ પાસે આ પીડા
શી ગણુત્રીની છે!” એમ વિચારવા કરતો સર્પરાજ તે દુઃસહ
વેદનાને પણ સહન કરવા લાગ્યો. આ બીચારા અદૃષ્ટ બલ-
વાદી કીડીઓ મારા શરીરના દબાણથી પીલાઓ નહીં, એવી
વિચારણાથી તેણે પોતાનું શરીર જરાપણ હલાવ્યું નહીં.

આ પ્રમાણે કણ્ણુના પરિણામ અને શાંત મનોવૃત્તિવાળો
સર્પ ભગવંતની દયામૃત દષ્ટિથી સિંચન થતો, એક પખવાડીયામાં
મુશભાવ અને સમાધિપૂર્વક મૃત્યું પામીને. સહસ્રાર નામા
દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. *

* અંડકોશીકનો સંક્ષીપ્ત પૂર્વ વૃત્તાંત—અંડકોશીકનો જીવ પૂર્વ
ભવમાં સાધુ હતો. એક વખત પારણાના દિવસે ગાયરી લેવા જતાં
માર્ગમાં પગ નીચે એક દેડકી ચગદાઈ ગઈ. તેમની સાથે શીખ્ય હતો.
તેના જોવામાં તે બનાવ આવ્યાથી આલોચના લેવાના માટે તે દેડકી
ચગદાઈ મએલી તેમને બતાવી. અશુભ કર્મોદયના પ્રતાપે ક્યારાઈ, પણ
પોતાથી તે ક્યારાઈ નથી. માર્ગમાં તેવી બણી દેડકીઓ મરેલી પડી

૨૭ ભવ.]

ચંડકૌશીકનો પૂર્વાભવ.

૨૧૫

આ પ્રમાણે એ ચંડકૌશીક સર્પ ઉપર ઉપકાર કરી, ત્યાંથી પ્રભુ ઉત્તર વાચાલ નામના ગામ સમીપે આવ્યા. પક્ષાપવાસના પારણાના માટે ગામમાં ગોચરીએ ફરતાં, તે ગામના નાગસેન નામના ગૃહસ્થના ઘર તરફ જતાં, તેમણે પ્રભુને જોઈને ધણું હૃષ્ થયો. તેણે બહિત પૂર્વક પચવડે પ્રભુને પ્રતિલાભ્યા.

છે, એમ શીખ્યતે બતાવી પોતાનો બચાવ કરી શીખ્યના ઉપર રોષ કર્યો શીખ્ય મૌન રહ્યો. શુદ્ધ બુદ્ધિએ શીખ્યે વિચાર કર્યો કે આ મહા-નુભાવ છે તેથી સાયંકાળે પ્રતિક્રમણ વખતે આલોચના કરશે. સાયં-કાળના પ્રતિક્રમણ વખતે આલોચના કર્યા સીવાય સાધુ મહારાજ બેસી ગયા. શીખ્યે ફરી ઉપયોગ આપ્યો, તેથી તેમને ક્રોધ ચઢ્યો, અને તેને મારવાને તેના તરફ દોડ્યા ક્રોધવેશમાં દોડતાં વિવેક હીન થઈ જવાથી વચમાં સ્થંભ આવે છે, તે બાન પણ તેમને રહ્યું નહીં; અને સ્થંભને મસ્તક જોરથી અફળાયું અને આલોચના કર્યા વગર તે સાધુ મૃત્યુ પામ્યા.

સંયમની વિરોધના કરવાથી તે જ્યોતિશિક દેવમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

ત્યાંથી આવુષ્ય પુર્ણ થએથી કનકબલ નામના સ્થાનમાં પાંચસો તપસ્વીઓના કુળ પતિની પત્નીથી કૌસિક નામે પુત્ર થયા. નહાનપણથીજ તે ધણું ક્રોધી હતો, તેથી તેનું નામ ચંડકૌશિક તાપસ પાડવામાં આવ્યું. તે પણ્ય પિતાની જગ્યાએ આવવાથી તાપસોનો કુલ પતિ થયો. તેને પોતાના તપોવન ઉપર ઘણી મુર્છા હતી. વનના રક્ષણમાંજ કાળ કાઢતો ક્રોધ નકામું પડેલું પાંદડું કે કાપડું ફળ લે તેના ઉપર પણ તે ક્રોધે ભરાઈ તેને તે મારતો હતો. તેના તેવા ત્રાસથી તમામ તાપસો ત્યાંથી બીજે સ્થળે ગયા ફક્ત એકલોજ તે વનમાં રહેતો અને વનને સાચવતો. કેટલાક રાજ-કુમારો શ્વેતોંબી નગરીથી તે વનમાં આવી ક્રીડા કરતા હતા. તે તેનાથી સહન થયું નહીં, અને કુહાડો લઈ ક્રોધાવેશમાં તેમને મારવા દોડ્યો-દોડતાં પગ નીરખલના થવાથી તે પડી ગયો, અને તેના પોતાનો તીક્ષણ કુહાડો તેને વાગ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. “કુર્મના વિપાક આવજ હોય છે.” ક્રોધાવેશમાં મૃત્યુ પામેલો તે ચંડકૌશિક તાપસ આ વનમાં દષ્ટિવિષ સર્પ થયેલો હતો.

૨૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

સીંહના જીવ સુદૃઢ નામા નાગકુમારે ગંગા
નદી ઉતરતાં કરેલો ઉપસર્ગ.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા સુરભિપુર નામના નગરની સમીપે આવી. તે નગરથી વચમાં ગંગા નદી ઉતરી સામા કાંઠે જવા સાડા નદી ઉપર આવી, સિંહાંત નામના નાવીકે તૈયાર કરેલ નાવમાં પ્રભુ અને બીજા ઉતાડ્યો બેઠા. પછી નાવીકે બે બાબુથી હલેસાં ચલાવ્યાં, એટલે તે નાવ (નાવડી, હોડી) વેગથી સામા કાંઠા તરફ જવા લાગી.

આ વખતે કાંઠા ઉપર રહેલું ઘુવડ પક્ષી બોલ્યું. તે સાંભળી નાવમાં બેઠેલા શુકનશાસ્ત્રના બાણકાર ક્ષેમીલ નામના નિમિત્તિ-આએ કહ્યું કે, આ વખતે આપણે સહીસલામત રીતે ઉતરવાના નથી. થોડા સમયમાં આપણે સર્વેને મરણાંત કષ્ટ પ્રાપ્ત થશે, પણ આ મહર્ષિના મહીમાથી આપણે બચી જઈશું. એટલામાં નાવ અગાધ જળમાં આવ્યું. તે સ્થળમાં સુદૃઢ નામે એક નાગકુમાર દેવ રહેતો હતો. તેણે પ્રભુને નાવમાં બેસી ગંગા નદી ઉતરતાં જોયા અને વિભંગ જ્ઞાનથી બોલ્યું કે, પ્રભુ જે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં હતા, ત્યારે તેમણે એક સિંહને માર્યો હતો તેજ સિંહનો જીવ હું છું. મને તેમણે વિનાકારણ માર્યો હતો. મેં તેમનો અપરાધ કયો ન હતો. હું તો એક ગુફામાં રહેતો હતો. ત્યાં તેમણે પોતાની ભુજવીર્યના ગર્વથી, અને માત્ર કૌતુક કરવાની ઇચ્છાથી, આવીને મને મારી નાખ્યો હતો. આવા વિચારથી તે દેવ ઘણો ક્રોધાવેશમાં આવી ગયો. આજે એ મારી નજરે પડ્યો છે, તો હું હવે તેને મહાઈ પરાક્રમ બતાવું. માઈ પૂર્વનું વેર લીધા શીવાય હું હવે તેને જવા દેવાનો નથી. વેર લીધા પછી મહાઈ મૃત્યુ થશે, તો પણ હું મહારા જન્મને કૃતાર્થ માનીશ. ખરેખર “ઋણીની પેઠે વેર પણ સેંકડો જન્મ સુધી પ્રાણીની પુઠે જાય છે.” આ પ્રમાણે ક્રુદ્ધ વિચાર કરતાં કરતાં તેને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો. પ્રભુ જે નાવમાં

૨૭ ભવ.]

સંબલ કંબલને ગાંધી

બેઠા હતા ત્યાં તે આવ્યો. તેણે મોટો કિલકિલારવ કર્યો. “ અરે ! તું હવે કયાં જાય છે. ” એમ કહી પ્રલયકાળના દાવાનલ જેવો, ભય-કર સંવર્તક ભત્તિનો મહા વાયુ, તેણે વિકુંચ્યો. તેનાથી વૃક્ષો પડી ગયાં, પર્વતો કંપાયમાન થવા લાગ્યા, અને જેની ઉમિંઓ આકાશ સુધી ઉડી રહી છે એવું ગંગાતું જળ ઉછળવા લાગ્યું, ઉંચે ઉછળતા અને પાછા બેસી જતા ગંગાના તરંગોથી તે નાવ ઉંચે નીચે ઠાલમ ઠાલ થવા લાગ્યું, તેનો કુવા સ્થંભ ભાંગી ગયો, સઢ ફાટી ગયું, નાવનો ચલાવનાર નાવીક ભયભિત થઈ ગયો, નાવમાં બેઠેલા બીજા સર્વજનો ભણે યમરાજની જિંહડા આગલ આવ્યા હોય, તેમ મરણોન્મુખ થઈને વ્યાકુલપણે પોત પોતાના ઇષ્ટદેવને સંભારવા લાગ્યા.

તે સમયમાં સંબલ અને કંબલ નામના નાગકુમારો, જેઓ પૂર્વભવમાં બળદના જીવ હતા, તેમણે ભગવંતને આ ઉપસર્ગથી પીડાતાં જોયા. સંબલ અને કંબલનો વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે:—એક જનકાશ નામના ધાર્મિક શ્રાવકના સહવાસથી તેમને ધર્મનો બોધ થયો હતો. જનકાશ એક વખતે તીર્થના દિવસે પૌષધમાં હતા, તે દિવસે તેમનો એક મિથ્યાત્વી મિત્ર તે બે બળદને કાંઈ મેળામાં શેઠને પુછ્યા સીવાય લઈ ગયો, શેઠે કાંઈ દીવસ તેમને ગાડીએ જોડેલા નહી, અને પોતાના સ્વધર્મી બંધુની પેઠે તેમને ખવરાવી પીવડાવી તે સારી સાંભાળ લેતા હતા. તે બળદોને પેલા મિથ્યાત્વીએ ખુબ દોડાવ્યા અને પરોણાની આરો ઘોડી લોહીવાળા કરી નાખ્યા, તેઓ ઘણું દોડવાથી તુટી ગયા, સાયંકાલે શેઠને ઘેર પાછા તે બળદોને બાંધી ગયો, થાક અને મારની અસહ્ય પીડાથી તેઓ ચારપાણી પણ લઈ શકતા નહી, શેઠે પૌષધ પાળી બળદની આ સ્થિતિ જોઈ ચિત્તમાં ઘણા બિન્ન થયા ઘણી સારવાર કરી બળદો હવે બચવાના નથી, એમ જાણી તે બળદોને પોતે ચારે આહારના પરચખાણ કરાવી, નમસ્કાર મંત્ર સાંભળાવા લાગ્યા, અને બળસ્થિતિનો તેમને બોધ કર્યો. નમસ્કાર મંત્રને સાંભળતા

૨૧૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

અને ભવરથીતિને ભાવતા, તેઓ બન્ને સમાધીથી મૃત્યુ પામીને નાગકુમારમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા.

તે સંબલે અને કંબલે અવધિજ્ઞાનથી જોયું, તેા નદી ઉતરતાં પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગ કરતાં તેમણે સુદૃષ્ટ નામના નાગ કુમારને જોયો. ભગવંત ઉપરના ભક્તિરાગથી, તેમના ઉપર થતો ઉપદ્રવ અટકાવવા તેઓ ત્યાં આવ્યા. તે બે પૈકી એક જણ તે હુદ્ર સ્વભાવવાળા સુદૃષ્ટ નાગકુમારની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા, અને બીજાએ તે નાવને હાથ વતી ગંગાની સામી તીરે નિર્ભય સ્થળમાં મુકી દીધી. સુદૃષ્ટ નાગકુમાર મોટી ઝલિવાલો હતો, પણ આયુષ્યનો અંત આવેલ હોવાથી, તેનું બળ ઘટી ગયું હતું; અને આ બન્ને દેવો નવીન ઉત્પન્ન થએલ હતા, તેથી તેમણે તેને જીતી લીધો. પછી તે ત્યાંથી નાસી ગયો.

સંબલ અને કંબલ દેવોએ પ્રભુની પાસે આવીને, નમીને હર્ષથી પ્રભુના ઉપર પુષ્પ અને મુગંધી જળની વૃષ્ટિ કરી પોતાના સ્થાને ગયા.

આપના મહા પુણ્ય પ્રભાવથી આ મહાન આપત્તિમાંથી અમે બચી ગયા, અને મુખરૂપ નદિ ઉતરી એમ હોડીમાંના બીજા હોડેા બાલતા પ્રભુને નમીને, પોત પોતાના પંથે ચાલી ગયા.

પ્રભુ પણ નાવમાંથી ઉતરીને વિધિપુર્વક ઇર્ષા પથિકી પ્રતિક્રમીને ત્યાંથી બીજી તરફ વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ રાજગૃહ નગરે આવ્યા. તે નગરની બહાર નજીકમાં નાલંદા નામના બૂમિ

બીજું ચોમાસું ભાગમાં ઠાંઈ વણકરની વિશાળ શાળામાં પધાર્યા. ત્યાં વર્ષાકાળ નિર્ગમન કરવા માટે

તે સ્થળે રહેવાની વણકરની પાસે યાચના કરી અને તેની રબાથી માસક્રમણ તપના અભિગ્રહથી તે શાળામાં કાર્યોત્સર્ગમાં રહ્યા.

૨૭ ભવ.] કુવાના પાણીમાં બોળવાનો ઉપસર્ગ.

૨૧૬

વધોકાળ પુરો થયો પછી ત્યાંથી વિહાર કરતા બુદ્ધા બુદ્ધા
સ્થળોને ધવિત્ર કરતા, ચંપાનગરી એ
ત્રીજી ચોમાસું. પધાર્યા. ત્યાં બે માસક્રમણ કરવાનો
અભિગ્રહ લેધને કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ
ધ્યાનમાં રહ્યા.

ચોમાસુ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ચોરાક
નામના ગામે પધાર્યા. ત્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ
કુવાના પાણીમાં મુદ્રાએ રહ્યા, તે પ્રદેશમાં પર ચકના લયથી
બોળવાનો ઉપસર્ગ કોઈ ચોરને શોધનાર રક્ષક પુરૂષો ત્યાં
આવ્યા. આ વખતે ગોશાળો પણ પ્રભુની
પાસે હતો.

આ રક્ષક પુરૂષોએ પુછ્યું તમે કોણ છો ?

મૌનપણના અભિગ્રહવાળા પ્રભુએ કાંઈ ઉત્તર આપ્યો
નહી, તેમજ ગોશાળે પણ કંઈ જવાબ આપ્યો નહી.

ઉત્તર ન મલવાથી તેઓએ ધાર્યું કે “ જરૂર આ કોઈ હેર
ચોર હોવા જોઈએ, તેથી તેઓ કંઈ બોલતા નથી. ”

તે કુર બુદ્ધિવાળા આરક્ષકોએ બન્ને જણને પકડીને
બાંધ્યા, અને નજદિકના પ્રદેશમાં એક કુવો હતો તે કુવામાં પાણી
કાઢવાના ભાજનની જેમ કુવામાં નાખી વારંવાર ઊંચાનીચા કરવા
લાગ્યા. પ્રભુ આ સર્વ શમભાવથી સહન કરતા હતા.

એ સમયમાં સોમા અને જયંતિકા નામની પ્રભુ
પાર્શ્વનાથના શાશનની સાધવીઓ વિહાર કરતી તે પ્રદેશમાં આવી.
તેમણે લોકોની પાસેથી સાંભળ્યું, કે અમુક સ્વરૂપવાળા કોઈ બે
પુરૂષોને આરક્ષક લોકો કુવામાં નાખી ઊંચાનીચા કરી તેમને પીડા
આપે છે. તે સાંભળી તેઓએ વિચાર્યું કે, રખેને એ ચરમ
તીર્થંકર શ્રીમહાવીર સ્વામી ન હોય ! આવી શંકાથી તે બે
સાધવીઓ તે સ્થળે આવી. ત્યાં પ્રભુને તે સ્થીતિમાં જોયા.

૨૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭]

તેમણે આ રક્ષક પુરૂષોને કહ્યું કે, “અરે બાઈઓ ! સિદ્ધાર્થ રાજના પુત્ર શ્રી મહાવીર પ્રભુ જેઓએ હીક્ષા લીધેલી છે, તે આ છે. તેમને વિનાકારણ શા માટે પકડીને પીડો છો ?”

સાધવીના આવા વચન અને ખુલાસો સાંભળી તેઓએ પ્રભુ તથા ગોશાળાને છુટા કર્યા, અને પોતાના અપરાધની માફી માગવા લાગ્યા.

મહાપુરૂષો કોઈની ઉપર કોપ કરતાજ નથી. પ્રભુને તે લોકો ઉપર જરા પણ રોશ આવ્યો ન હતો. છુટા કર્યા પછી પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરી ચાલી નિકળ્યા.

વિહાર કરતા કરતા વર્ષાકાળ નજીક આવવાથી પૃથ્વિ અપા-
નગરીઓ પધાર્યા. ત્યાં ચાર માસ ક્ષમ-
ચોથું ચોમાસું બુની તપશ્ચર્યા કરી વિવિધ પ્રકારે પ્રતિમા
પૃથ્વિ અપા. ધરી ચાતુર્માસ રહ્યા.

ચોમાસાનો કાળ પુરો થયેથી કાયોત્સર્ગ પાળી બુદ્ધ બુદ્ધ-
સ્થળોએ પ્રભુ વિચરતા વિચરતા, કલ્લંબુકે નામના ગામે આવ્યા.
તે ગામમાં મેઘ અને કાળહસ્ત નામના બાઈઓ રહેતા
હતા. તેઓ બન્ને શૈલપાળક બાઈઓ હતા. કાળ હસ્તી ચોરોની
પાછળ સૈન્ય લેઈને જતો હતો. તેણે માર્ગમાં ગોશાળા સહિત
જતા પ્રભુને જોયા. ચોરની શંકાથી બન્નેને પકડીને તે પોતાના
બાઈ મેઘની પાસે લાવ્યો. મેઘ સિદ્ધાર્થ રાજનો સેવક હતો, અને
તેણે પ્રભુને પ્રથમ જોયેલા હતા; તેથી પ્રભુને ઝાળખ્યા એટલે
તેમને છુટા કરીને પ્રભુને ખમાવ્યા.

પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકી જોયું, તો જણાયું કે,
હજી ઘણાં કર્મની નિર્જરા કરવાની છે.
અનાયું દેશમાં તે કર્મ સહાય વિના મારાથી તૂટી અપા-
વિહાર વાય તેમ નથી, કારણકે સૈનિકો શીવાય
શત્રુઓનો મોટો સમુદ્ધ લૂટી ચકાતો

૨૭ ભવ.]

અનાય દેશમાં વિહાર.

૨૨૧

નથી. આ આય દેશમાં વિહાર કરવાથી તેવી સહાય મળવી મુંશ્કેલ છે, માટે હવે હું અનાય દેશમાં વિહાર કરું.

પ્રભુના આ વિચાર તત્વજ્ઞ આત્માર્થિઓએ હૃદયમાં કેતરી રાખવા જેવા છે. સામાન્ય જીવો પોતાને સુખ શી રીતે થાય તેની ચિંતાની પરંપરામાં જીવન ગુબારે છે. નવીન કર્મ બંધનની તેમને ફીકર થતી નથી તો પછી કર્મ બધાવવાનો કે નિર્જરાવવાનો તો પ્રશ્નજ કયાં રહ્યો ? તેઓ પોતાને ઉપદ્રવ કરનાર કે દુઃખ આપનારને દુશ્મન કે શત્રુ જાણી તેનું અહિત ધમ્છી તેનો નાશ કરવાની બુદ્ધિથી તેવા પ્રકારનો ઉધમ આઢરે છે; ત્યારે પ્રભુ તેવા ઉપસર્ગ કરનારની સહાય મેળવવાની ધમ્છા રાખી, તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમ શત્રુ જીતવાની ધમ્છાવાળા સૈનીકોની શોધ કરી તેમની મદદ મેલવે છે, તેમ કર્મ શત્રુઓને જીતવાને ઉપસર્ગ કરનાર સૈનીકોની સહાય મેળવવાની જ્ઞાસાથી અનાય દેશમાં વિહાર કરવાની પ્રભુ ધમ્છા રાખે છે. જ્ઞાનીઓ ઉપસર્ગ કરનારને કર્મ શત્રુઓ જીતવામાં મદદગાર ગણે છે. અહા ! હા ! ! શું ઉત્તમ અને નિમંજળ વિચાર ? આવા પવિત્ર વિચાર અને શુદ્ધ દષ્ટિ થયા સીવાય અને ઉપસર્ગો, અપાય સહન કરવાની શક્તિ ઉત્તમ કરી, પ્રસંગ આવે સમજાવથી ઉપસર્ગ-વિપતિઓ-સહન કર્યાં સીવાય આપણે આપણા આત્માને ઉંચ કેટીમાં લેઈ જવાને શક્તિવાન થઈ શકીશું નહિં. જિનેદ્ર દર્શનમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અનેક પ્રકારની ઉત્તમ રીતીઓ બતાવવામાં આવેલી છે તે પૈકીની આવા પ્રકારના વિચાર થવા એ પણ એક રીતિ છે. આ કલાને ઉંચ કેટીના મહાન આત્મજ્ઞાનીઓજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ઉપર જણાવ્યા મુજબના વિચારથી કર્મો બધાવવા માટે અનાય દેશમાં વિહાર કર્યો. તે દેશમાં પ્રાચે બધા દુર સ્વભાવી માણસોજ રહેતા હતા. ત્યાં પ્રભુને જોઈને મુંઝે, મુંઝે, એમ કહીને મારવા લાગ્યા, કેઈ અન્ય રાજાનો શુભચર માણસ છે, એમ સમજી પકડી

૨૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

કુટવા લાગ્યા; ચોર ધારીને ખાંધવા લાગ્યા; કોઈ કોતુકથી પ્રભુની તરફ ભસતા શ્વાનોને છુટા મુકી કરડાવવા લાગ્યા; એમ બીજાઓ પણ પોત પોતાની મરજી મુજબ અનેક પ્રકારની વીડંબનાઓ કરવા લાગ્યા. પણ પ્રભુ તેથી જરાપણ ગ્લાની પામ્યા નહીં, અને જેમ રોગી મનુષ્ય અતિ ઉંચ ઔષધોથી રોગનો નીશઠ થતો બાણી હર્ષ પામે છે, તેમ પ્રભુપણ આવા ઉપસર્ગોથી કમ' અપતાં બાણી, ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય ઉપકારી માની સમભાવમાં રહેતા હતા. એ પ્રમાણે અપાય સહન કરી ઘણા કમોંની નિર્જરા કરી ને, પ્રભુ આર્થ દેશ તરફ વિહાર કરવા પ્રવૃત્ત થયા. અનાર્થ દેશની સરહદ ઉપર આવેલા પૂર્ણ કલશ નામના ગામની નજીક જતાં કોઈ બે ચોરો જેઓ આર્થ દેશમાંથી અનાર્થ ભૂમિ તરફ જતા હતા, તેઓએ પ્રભુને જોયા. પ્રભુનું દર્શન તેમને અપશૂકન લાગ્યું તેથી પોતાની પાસેના ખડગથી પ્રભુના ઉપર પ્રહાર કરવા તેમના તરફ ડોડ્યા.

આ સમયે દેવલોકમાં બેઠેલા ઇંદ્રને ચિંતવન થયું કે હાલ વીર પ્રભુ કયાં હશે? અવધિ જ્ઞાને જોતાં ચોર લોકને ઉપદ્રવ કરતા જોશ પોતે (ઇંદ્ર) ત્યાં આવી તેમને ઉપદ્રવ કરતા અટકાવ્યા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા બદિલપુર આવ્યા. ત્યાં ચાર માસના ઉપવાસ (ચોમાસી તપ) કરીને પાંચસું ચોમાસું ચાતુર્માસ કયું.

બદિલપુર.

ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયા પછી કાયોત્સર્ગ પારી, પારણું કરી વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરતા ઉપદ્રવો સહન કરતા પ્રભુ પાપણ અને રત્નમાં, અરણ્યમાં અને નગરમાં, તહકામાં અને છાયામાં, અગ્નિમાં અને જળમાં, ઉપસર્ગ કરનાર અને સેવા ભક્તિ કરનારમાં નિર્વિશેષ સમદૃષ્ટિ રાખતા. વિહાર કરતા શાલિશીર્ષ નામના ગામે પધાર્યા અને ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરીને રહ્યા.

૨૭ ભવ.]

લોઠાવધિ જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન થવું.

૨૨૪

તે વખતે માધમાસ ચાલતો હતો. તે સ્થલે કંટપૂતન નામની
એક વાણવ્યંતરી દેવી વસતી હતી તે દે-
વાણવંતરીનો વીનો જીવ પ્રભુના ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના ભવમાં
શીતો પદ્મ. વિજયવતી નામની પત્નિ હતી. તેણી વા-
સુદેવથી તેના માનવા મુજબ સારી રીતે

માન ન મળવાથી, રોષવતિ થઈને આતંધ્યાનથી મૃત્યુ પામી હતી.
કેટલાક ભવમાં ભગ્યા પછી તે મનુષ્ય ભવ પામી. તે ભવમાં
આજ તપ કરી મૃત્યુ પામીને આ ભવમાં તે વ્યંતરી થઈ હતી.

પ્રભુને જોવાથી પૂર્વભવનું વૈષ્ણવે તેને સાંભળી આન્યું, પ્રભુનું
તેજ તેનાથી સહન થઈ શક્યું નહીં. પ્રભુની પાસે-આવીને તેણીએ
તાપસણીનું રૂપ વિકસ્યું. પછી માથે જટા ધારણ કરી, વલ્કલના વસ્ત્ર
પહેરી, હિમ જેવા શીતલ જળમાં શરીરને ઝોળીને પ્રભુની ઉપર રહી
પવન વિસ્તારીને સીસોળીયાની જેમ શરીરને કંપાવવા લાગી.
તેથી તેના શરીર પરથી જળના અતિ દુઃસર શીતળ ઝિંદુઓ પ્રભુની
ઉપર પડવા લાગ્યા. જટાના અગ્રભાગથી અને વલ્કલમાંથી પડતા
જળના ઝિંદુઓએ પ્રભુને પલાળી દીધા. જો બીજો પુરુષ તે ઠેકાણે
હોત તો શીતથી તે ઠરી જાત. આ પ્રમાણે આખી રાત્રિ શીતોપસર્ગને
સહન કરતા પ્રભુ ધર્મધ્યાનમાં રહ્યા. ધ્યાનથી વિશેષ રીતે કર્મ
નિર્જરાવતાં પ્રભુને “લોઠાવધિ” નામનું ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું.

સામાન્ય અવધિજ્ઞાન, અને લોઠાવધિ જ્ઞાનમાં તારમ્યતા
એ રહેલી છે કે, સામાન્ય અવધિજ્ઞાન મર્યાદિત છે તે આવેલું પાછું
જાય છે. તેમાં પણ તે અવધિજ્ઞાનવાળા મનુષ્યો આશ્રીત અસંખ્ય ભેદ
પડે છે. જ્યારે આલોઠાવધિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પાછું જતું
નથી. અને સમસ્ત લોકમાં રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને જણાવનારું છે.

આખી રાત ઉપસર્ગ થયા પણ પ્રભુ જરા માત્ર પણ ડગ્યા
નહીં, આખરે વ્યંતરી થાકી અને શાંત થઈ ગઈ. તેણીને
પોતાના દુષ્કૃતનો પશ્ચાતાપ થયો. પછી ભક્તિ પૂર્વક પ્રભુની પૂજા
કરી પોતાના સ્થાનકે ગઈ.

૨૨૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા બદ્રિકાપુરી નામના ગામના ગામે
પધાયા; અને વર્ષોકાલ આંગ્યો એટલે
છકુ ચોમાસુ તપની આચરણ કરતા તે પ્રદેશમાં ચોગ્ય
બદ્રિકાપુરી. સ્થળે પ્રભુ ચોમાસુ કરવાને સ્થિતી કરી
રહ્યા. વર્ષોકાલ પુરો થયેથી એજ નગરીની
બહાર પારણું કયું. આ ચાર માસમાં વિશેષ રીતે વિવિધ પ્રકારના
અભિગ્રહ ધારણ કર્યા હતા. અને પ્રતિમા ધારી કાયોત્સર્ગ પણે
રહ્યા હતા.

વર્ષોકાલ પુરો થયાથી ત્યાંથી શ્રી વીરભગવંત વીહાર કરી
આઠ માસ સુધી ઉપસર્ગ વગર મગધ
સાતસુ ચોમાસુ દેશના પ્રદેશમાં વીચ્યા. વર્ષોકાળ આંગ્યો
આલબિકા નગરી. એટલે માસ ક્ષમણના અભિગ્રહથી આલ-
બિકા નામની નગરીએ આતુમોસ કયું.

વર્ષોકાળ પુરો થયા પછી ત્યાંથી પ્રભુ વિહાર કરી આઠમાસ
બુદ્ધા બુદ્ધા સ્થળે ક્યાં. હરમ્યાનમાં બહુશાળી નામના ગામે ગયા.
તે ગામના આળીવન નામના ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરીને રહ્યા. તે વખતે
તે પ્રદેશમાં એક શાલાયા નામની વ્યંતરી રહેતી હતી. તેણીએ
પ્રભુને જોયા તેના પાપના ઉદયથી પ્રભુના ઉપર તેને ક્રોધ ઉત્પન્ન
થયો, તેથી કેટલાક ઉપસર્ગો કર્યા. કર્મ શત્રુઓને જીતવાના નિશ્ચ-
યવાળા પ્રભુએ તે ઉપસર્ગો સમભાવથી સહન કર્યા. ઉપસર્ગ કરતાં
જ્યારે તે થાકી ત્યારે પ્રભુના આવા શાંત ગુણથી તેના મનમાં
પ્રભુ ઉપર ભક્તિ રાગ જાગ્યો. પ્રભુની પૂજા કરીને તે પોતાના
સ્થાને ગઈ.

વિહાર કરતા કરતા રાજગૃહ નગરે પ્રભુ પધાયા. વર્ષોકાલ
આંગ્યો બાણી, ચાર માસ ક્ષમણવડે વિવિધ
આઠસુ ચોમાસુ પ્રકારના અભિગ્રહોને ધારણ કરીને પ્રભુએ
રાજગૃહ નગર. ત્યાં આઠસુ ચોમાસુ કયું. આતુમોસની
અંતે નગરની બહાર પારણું કયું;

૨૭ ભવ.]

મ્લેચ્છ દેશમાં વિહાર.

૨૨૫

પ્રભુએ ચિત્તમાં ચિંતવ્યું કે, મારે હજી પણ ઘણું કર્મ નિર્જરવાનું છે. આમ વિચારીને કર્મ નવસું ચોમાસુ મ્લેચ્છ નિર્જરાના હેતુથી વજ્ર ભૂમિ, શુદ્ધ ભૂમિ, મ્લેચ્છ દેશ. અને લાટ વિગેરે મ્લેચ્છ દેશમાં વિહાર કર્યો તે પ્રદેશમાં પરમા ધાર્મિક જેવા સ્વચ્છંદી મ્લેચ્છોએ વિવિધ ઉપસર્ગોથી પ્રભુને ઉપદ્રવ કર્યો. કેાઈ પ્રભુની નિંદા કરતા, કેાઈ પ્રભુને હસતા, અને કેાઈ શ્વાન વિગેરે દુષ્ટ પ્રાણીઓને લઈને તેમની પાછળ વીંટીવળતા હતા. આથી ‘ કર્મનો ક્વંસ થાય છે ’ એવું ધારીને શક્યના ઉદ્ધારના સાધનોથી છેદાદિક થતાં જેમ હર્ષ પામે, તેમ પ્રભુ તે ઉપસર્ગોથી ખેદ નહીં પામતા સમતાથી સહન કરતા હતા. કર્મ રોગની ચિકિત્સા કરનાર પ્રભુ કર્મનો ક્ષય કરવામાં જહાયકારી તે મ્લેચ્છોને બંધુથી પણ અધિક માનતા હતા. જેમના ચરણના માત્ર અંગુઠાવડે દાખવાથી અચળ એવો મેરૂ પણ કંપાયમાન થયો હતો, તેવા શ્રી વીરપ્રભુ પણ કર્મરોગનો નાશ કરાવાને માટે આવી રીતે નિર્બળ મનુષ્યો તરફથી થતી પિડાને સહન કરે છે.

શકેદ્રે તેમની આપત્તિમાં મદદ કરવાને માટે સિદ્ધાથ વ્યંતરને રાખેલો હતો. તે પણ કવચીતજ હાજર રહેતો હતો. પ્રભુના ચરણમાં મોટા મોટા સુરેંદ્રો આવીને વારંવાર આલોટે છે, અને કિંકર થઈને વર્તે છે. તે ઈંદ્રાદિ પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત થતી કર્મજન્ય પિડામાં માત્ર ઉદાસી થઈને રહે છે. જેમના નામ માત્રથી દુષ્ટ ઉપદ્રવો દ્રવી જાય છે, તે પ્રભુને અતિ ક્રુદ્ધ લોકો પણ ઉલટા ઉપદ્રવ કરે છે, તેનો પોકાર કોની આગળ જઈને કરીએ ? આખા જગતનું રક્ષણ અને ક્ષય કરવાનું પોતાનામાં બળ છતાં, પ્રભુ તેનો કિંચિત પણ ઉપયોગ કરતા નથી. સંસાર સુખના લાલસુ પુરૂષોજ પોતાના જળનો ઉપયોગ કરી બાદ્ય સુખની ઈચ્છા કરે છે. આશ્રય સ્થાન પણ નહીં મળવાથી ટાઢ અને તડકાને સહન કરતા અને ધર્મ જાગરણ કરતા, તે

૨૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

ભુમિમાં શૂન્યાગાર (વસ્તી વગરનું ઘર) કે વૃક્ષ તળે રહીને, ધર્મ ધ્યાન ધ્યાવતાં પ્રભુએ નવમું ચોમાસુ કર્યું.

ચાતુર્માસ પુરો થયેથી પ્રભુએ તે પ્રદેશમાંથી વિહાર કર્યો.

સતત વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ વાણીજક

દશમું ચોમાસુ આવ- ગામે આવ્યા ત્યાં બહાર પ્રતિમા ધરીને સ્તી નગરી. આનંદ પ્રભુ રહ્યા.

નામના આવકે પ્રભુ- તે ગામમાં *આનંદ નામે આવક ની કરેલી સ્તુતિ. રહેતો હતો. તે સદા છઠું તપ કરતો હતો.

અને આતાપના લેતો હતો. અવધિજ્ઞાના

વરણના ક્ષયોપશમથી તેને અવધિજ્ઞાન થયું હતું. તે પ્રભુનું આવા- ગમન બાણી પ્રભુને વાંઠવા આવ્યો. પ્રભુને વંદના કરી અંગલી જોડીને વિનંતિ કરી કે,--“ હે ભગવંત ! આપે દુઃસહ પરિ- પહો અને દારૂણ ઉપસર્ગો સહન કર્યા છે; આપનું શરીર અને મન બંને વજ્ર જેવા છે કે જે આવા પરિસહો અને ઉપસર્ગોથી ભગ્ન થતા નથી. હે પ્રભુ ! હવે આપને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ નજીક છે. ” આ પ્રમાણે વિનંતી કરી ફરીવાર વંદન કરીને આનંદ આવક પોતાને ઘેર ગયો. પછી કાયોત્સર્ગ પારીને પ્રભુ આવસ્તી નગરીએ પધાર્યા ત્યાં પ્રભુએ દશમું ચોમાસુ વ્યતીત કર્યું,

ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે નગર બહાર પાવણું કરીને પ્રભુ સ્નાન- યદિક ગામે પધાર્યા. ત્યાં પ્રભુએ ભદ્રા

ભદ્રા. મહા ભદ્રા, પ્રતિમા અંગીકાર કરી. તે પ્રતિમામાં અ- અને સર્વતો ભદ્રા શન છોડી પૂર્વાભિમુખે રહી એક પુદ્ગલ પ્રતિમા નામા ત- ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને આખો દિવસ રહ્યા. પનું કરવું. તે રાત્રિએ દક્ષિણ સન્મુખ, બીજે દિવસે

પશ્ચિમાભિમુખ અને ત્રીજી રાત્રિએ ઉત્તરા-

ભિમુખ, એમ છઠ તપ વડે પ્રતિમા પૂર્ણ કરી તે પ્રતિમા પાર્યા વગર મહા ભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી; અને પૂર્વાદિ દિશાઓના

* પ્રભુના શાસનમાં જે દેશ આવક થયા છે તેમાં જે આનંદ આવક છે, તેથી આ બીજા છે.

૨૭ ભવ]

ઈંદ્ર સભાનું વર્ણન.

૨૨૭

ક્રમથી ચાર અહોરાત્ર સુધી તે પ્રતિમામાં રહ્યા. એમ હશમ (ચાર-ઉપવાસ) વડે મહા ભદ્રા પ્રતિમા પૂર્ણ કરીને તરતજ બાવીશમ (હશ ઉપવાસ) ના તપ વડે સર્વતો ભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી. તે પ્રતિમા આરાધતાં હશે દિશાઓમાં પ્રત્યેક એક એક અહો રાત્ર રહ્યા. તેમાં ઉર્ધ્વ અને અધો દિશાના પ્રસંગે ઉર્ધ્વને અધો ભાગે રહેલા દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ સ્થાપિત કરી. એવી રીતે ત્રણે પ્રતિમા કરીને પારણાને માટે ફરતા ફરતા આનંદ નામના કોઈ ગૃહસ્થને ઘેર ગયા.

તે ગૃહસ્થની બહુલા નામે કોઈ દાસી પાત્ર ધોતી હતી. તે ટાહું અન્ન કાઢી નાખતી હતી. તેવામાં પ્રભુને ફરતા જોઈને તે બોલી કે “ હે સાધુ ? તમારે શું આકલ્પે છે ? ” પ્રભુએ હાથ પસાયો એટલે તેણીએ ભક્તિથી અન્ન આપ્યું. પ્રભુના પારણાથી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓએ ત્યાં પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યો. તે જોઈને લોકો ઘણા હર્ષ પામ્યા. રાજાએ તે બહુલા દાસીને દાસીપણમાંથી મુક્ત કરી “પ્રભુના પ્રસાદથી ભવ્ય પ્રાણીઓ ભવથી મુક્ત થાય છે, તો આમાં શુ આશ્ચર્ય ? ”

ત્યાંથી વિહાર કરતાં પ્રભુ ઘણા મ્લેચ્છ લોકોથી ભરપૂર એવી

દંઢ ભૂમિમાં આવ્યા. ત્યાં પેઢાલ નામે

ઈંદ્રની પ્રસંશા. ગામની નજીક પેઢાલ નામના ઉદ્યાનમાં

પોલાસ નામના ચૈત્યમાં પ્રભુએ અક્રમ

તપ (ત્રણ ઉપવાસ) કરીને પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં જંતુઓનો ઉપરોધ ન થાય તેવા એક ચિલાતલ ઉપર જાનુ સુધી જુજા લાંબાવી, શરીરને જરા નમાવી, ચિત્ત સ્થિર કરી, નિમેષ રહિત નેત્રે રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ રાખીને, પ્રભુ એક રાત્રિની મહા ભદ્રા પ્રતિમાએ રહ્યા. તે સમયે શકેંદ્ર, સુધર્મા નામા દેવલોકની સભામાં, ચોરાસી હજાર સામાનિક દેવતાઓ, તેત્રીશ ત્રાયત્રિંશ (ગુરુસ્થાનકીઆ) દેવતાઓ, ત્રણ સભાઓ “ ૧ અબ્યંતર સભા, ૨ મધ્ય સભા અને ૩ ત્રીજી બાહ્ય સભા”, ચાર લોક પાલો, અસંખ્ય પ્રકીર્ણ દેવતાઓ, ચારે દિશાઓમાં દંઢ પત્તિકર બાંધીને રહેલો પ્રત્યેકે પ્રત્યેકે ચોરાસી હજાર હજાર અંગરક્ષકો, સેનાથી વીંટાએલા સાત સેનાપતિઓ,

૨૨૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭]

આભિયોગીક (સેવક વર્ગી) દેવદેવીઓના ગણો, અને કિલ્લિવાદિક દેવતાઓના પરિવાર સહિત ખીરાજેલા હતા. દક્ષિણ લોકાર્દની રક્ષા કરનાર તે ઈંદ્ર, શકનામા સિંહાસન ઉપર બેસી નૃત્ય, ગીત, અને ત્રણ પ્રકારના વાદ્યવિનોદ વડે કાળ નિર્ગમન કરતા હતા. તે વખતે અવધિજ્ઞાનથી ભગવંતને ઉપલી રીતે રહેલા બાણી તત્કાળ ઉભા થયા. પગમાંથી પાદુકા કાઢી નાખી, ઉત્તરાસંગ કરી જમણા બાજુને પૃથ્વી ઉપર સ્થાપન કરી અને ડાબા બાજુને જરા નમાવી ઈંદ્રે પૃથ્વી ઉપર મસ્તક લગાડીને શકસ્તવવડે પ્રભુને વંદના કરી. પછી બેઠા થઈને જેના સર્વ અંગોમાં રોમાંચ કંચુક પ્રગટ થએલો છે એવા તે ઈંદ્ર મહારાજે સર્વ સભાસદોને ઉદેશીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

“હે સૌધર્મ લોકવાસી સર્વ દેવો ! શ્રી વીર પ્રભુનો અદ્ભૂત મહિમા સાંભળો-પંચ સમિતિને ધારણ કરનાર, ત્રણ ગુપ્તિઓથી પવિત્ર, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી પરાભવ નહી પામેલા, આશ્રયરહિત, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળને ભાવમાં કોઈ પ્રકારે પણ બુદ્ધિનો પ્રતિબંધ નહિ કરનાર, એ પ્રભુ એક રૂક્ષ પુદ્ગલ ઉપર દૃષ્ટિને સ્થિર કરીને અત્યારે મહા ધ્યાનમાં સ્થિત થએલા છે. તેમને એ ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાને દેવો, અશુરો, યક્ષો, રાક્ષસો, ઉરગો મનુષ્યો કે ત્રેલોક્ય પણ શક્તિવાન નથી.”

મનુષ્ય લોકમાં જેમ વિવિધ પ્રકારના સ્વભાવવાળા મનુષ્યો હોય છે, તેમ દેવલોકમાં પણ તેવાજ સ્વભાવવાળા દેવો હોય છે. અદ્ય સત્ત્વવાલા જીવો જ્યારે કોઈ મહાપુરુષોના ગુણો, તેમનું બળ, અને પરાક્રમનું વર્ણન સાંભળે છે, ત્યારે તેમના મનમાં તેઓના ઉપર અશ્રદ્ધા અને ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. એકાદ કોઈ મહાસતીના ગુણનું વર્ણન સાંભળી લંપટ પુરુષોને આશ્ચર્ય અને અશ્રદ્ધા થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ વખતે તે સતીને ચલાયમાન કરવાનું બીડું ઝડપી, તથા-પ્રકારના પ્રયાસ આદરી, તે મહા સતીઓને વિનાકારણ આપત્તિઓમાં સપડાવી

૨૭ ભવ.]

સંગમની અશ્રદ્ધા.

૨૨૯

ચલાવવા પ્રયત્ન કરે છે. તેવા પ્રસંગે જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ અગ્નિની આંચથી ઓગળતું નથી, પણ ઉલટું વિશેષ શુદ્ધ થઈ દીપી નીકળે છે, તેમ મહાસતીઓ પણ દીપી નીકળે છે; એવા ઐતિહાસીક ઘણા દાખલાઓ આપણા જાણવામાં છે. ગુજરાતના રાજા સિદ્ધરાજ અને જસમા ઓડણનો, તેમજ સતી સુભદ્રા, સતી અંજણા વિગેરેના દાખલા શાસ્ત્રમાં મોજુદ છે, અને ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. જગતમાં દુષ્ટ બુદ્ધિના જીવો મહાયુર્યોના ગુણો સાંભળી, મત્સર ધરી તેમને વિના કારણ દુઃખ આપે છે. આવા પ્રકારના વિકારી સ્વભાવથી દેવતાઓ પણ સુકત નથી.

ઈદ્ર મહારાજની સલામાં હજારો દેવો ઝેઠલા હતા તેમાં બધા દેવો કંઈ ઉંચ ઠાટીના હતા એમ ન હતું. તે સલામાં એક સંગમ નામનો સામાનિક દેવ, અભવ્ય અને ગાઠ મિથ્યાત્વના સંગવાળો હતો, તે ઝેઠલા હતો. ભગવંત મહાવીર દેવની ઈદ્ર મહારાજે કરેલી પ્રસંશાથી તેનું લોહી તપી આવ્યું. તેના નેત્રો રાતા થઈ ગય, અને શરીર કંપવા લાગ્યું. તેના ચહેરા ભયંકર થઈ ગયો, અને હોઠ ફડફડવા લાગ્યો. ઈદ્ર મહારાજનો હું સેવક છું, અને તેમને (ઈદ્રે) પ્રભુની ખોટી સ્તુતિ કરવાને કંઈજ કારણ નથી, એવા વિચાર તે કરી શક્યો નહીં; અને ઈદ્ર મહારાજ તથા પોતાની વચ્ચે શું અંતર છે, તથા આ સલામાં તેના કરતાં પણ વધારે શ્રદ્ધા અને શક્તિવાળા દેવો ઈદ્ર મહારાજની સેવામાં છે, તેનું જ્ઞાન તે ભુલી ગયો; અને ઈદ્ર મહારાજના સામા થઈ તે બોલ્યો કે,

“હુ દેવેદ્ર! એક સાધુ થએલા મનુષ્યની તમે આટલી બધી પ્રસંશા કરો છો, તેનું કારણ સત્ અસત્ બોલવામાં સ્વચ્છંદતા પ્રગટ કરનાર તમારી પ્રભુતાજ છે. એક સાધુ દેવતાઓથી પણ ધ્યાનમાંથી ચલિત કરી શકાય તેવો નથી, એવું ઉદ્ભટ તમે હૃદયમાં કેમ ધારો છો? અને કહી ધારો છો તો શામાટે કહો છો? જેના ચિ-

૨૩૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

ખરો આકાશને રૂપી રહ્યા છે, અને જેના મૂળ રસાતળને લેદી રહ્યા છે, એવા સુમેશ્વરિસહિત અધી પૃથ્વીને બાળી દેવામાં જેનો સ્પષ્ટ વૈભવ છે, એવા સાગરને પણ જેઓ એક ગંડૂષ માત્ર કરી બાંધે તેવા છે, એટલુંજ નહીં પણ અનેક પર્વતો વાળી આ પ્રચંડ પૃથ્વીને જેઓ છત્રીની જેમ એક લુબ્ધ એ ઉપાડી દેવાની શક્તિ ધરાવે છે; આવા અતુલ સમૃદ્ધિવાળા અમિત પરાક્રમી અને ઇચ્છા પ્રમાણે શિદ્ધિને પ્રાપ્તિ કરનાર દેવોની આગળ એ મનુષ્ય માત્ર સાધુ કેણુ છે ? હું પોતેજ તેને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરીશ. ” આ પ્રમાણે કહી, ભૂમિપર હાથ પછાડ્યો. આ સંગમ દેવ ઇંદ્રના તાબાનો હતો. તેને ઇલાવવા ધારત તો ઇંદ્ર મહારાજ તેમ કરી તેને અટકાવી શકત; પણ તેમ કરવાથી વખતે અહીં ત પ્રભુ પારકી સહાયથી અખંડિત તપ કરે છે, એવું રખેને આ દુર્ધુદ્ધિના મનમાં ન આવે, તે સાડું તેને કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં અને તેની ઉમેશ્વા કરી.

તે પછી તે અધમ સંગમ, પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન

કરવા સાડું, અને ઇંદ્રે કરેલી પ્રસંશા ખોટી

સંગમે કરેલા

ઠરાવવા સાડું, વેગ વડે ઉઠેલા પ્રલયકા-

ઉપસર્ગ.

ળના અગ્નિ જેવો અને નિવડ મેઘ જેવા

પ્રતાપવાળો, રૌદ્ર આકૃતિથી સામુ પણ

જોઈ ન શકાય એવો, ભયથી અપસરાઓને નસાડતો અને મોટા વિકટ ઉર સ્થળના આઘાતથી ગ્રહ મંડળને પણ એકઠા કરતો, જ્યાં પ્રભુ હતા ત્યાં આવ્યો. નિષ્કારણ જગતના બંધુ, અને નિરાબાધ પણે યથાસ્થિત રહેનારા વીર પ્રભુને જોતાં તેને અધિક દ્રેષ ઉત્પન્ન થયો, અને તેણે પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાને પ્રયત્ન આકર્યો.

૧ પ્રભુની ઉપર અકાળે અરિષ્ટને ઉત્પન્ન કરનારી મહા દુઃખ હાયક રજ (ધુળ)ની વૃષ્ટિ કરી. તે રજના પૂરથી ચંદ્રને રાહુની જેમ, સૂર્યને દુર્હિનની જેમ પ્રભુના સર્વ અંગોને ઢાંકી દીધા. તે રજથી તેણે સર્વ તરફથી પ્રભુના ચરીરના દ્વારો એવા પૂર્વા કે, જેથી પ્રભુ

૨૭ ભવ.]

સંમનના ઉપસર્ગ.

૨૩૧

શ્વાસોશ્વાસ લેવાને પણ અશક્ત થઈ ગયા. તો પણ પ્રભુ એક તિલ માત્ર પણ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહીં. “ ગમે તેવા શક્તિવાન ગળેંદ્રોથી પણ શું કુલગિરિ ચલિત થાય છે ? ”

૨ તે પછી રજને દ્વર કરીને પ્રભુના સર્વ અંગને પીડા કરનારી વજ્રમુખી ક્રીડીઓ ઉત્પન્ન કરી. તે ક્રીડીઓ પ્રભુના અંગમાં એક બાબુથી પેસીને સ્વેચ્છાએ બીજી બાબુએ આરપાર વસ્ત્રમાં જેમ સોય નીકલે તેમ નીકળતી, અને તીક્ષ્ણ મુખાશ્રથી પ્રભુના સર્વ અંગને વીંધવા લાગી. નિર્ભાંગીની સર્વ ઇચ્છાઓ નિષ્ફળ થાય તેમ આ પ્રયત્નમાં પણ તે દેવ નિષ્ફળ નીવડયો અને પ્રભુ ધ્યાનમાંથી ડગ્યા નહીં.

૩ ત્રીજા ઉપસર્ગમાં તે દેવે પ્રચંડ પાર્ષદો (ડાંસો) નિકુળ્યાં. “ દુરાત્મા પુરુષોના અપકૃત્યોનો અંત હોતો નથી ”. તે ડાંસો ના એક એક ડાંસમાંથી નીકળતા ગાયના દુધ જેવા રૂધિર વડે પ્રભુ નિર્ઝરણા વાળા ગિરિની જેવા દેખાવા લાગ્યા. તેમાં પણ તે ફાળ્યો નહીં.

૪ ચોથા ઉપસર્ગમાં પ્રચંડ ચાંચવાળી દુર્નિવાર ધીમેળો વિકુર્વિં. પ્રભુના શરીર ઉપર તેઓ મુખાશ્રથી એવી ચોટી ગઈ કે, જાણે શરીર સાથેજ ઉઠેલી રોમ પંક્તિ હોય તેવી દેખાવા લાગી. તેથી પણ મહાયોગી પ્રભુ ચલિત થયા નહીં.

૫ પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાના નિશ્ચયવાળા તે દુરાત્માએ વિંછીઓ વીકુળ્યાં. તે વીંછીઓ પ્રલયકાળના અગ્નિના તણખા જેવા, અને તપાવેલા લાલાના જેવા, પોતાના લયંકર પુન્છના કાંટાઓથી ભગવંતના શરીરને ડાંખ દેવા લાગ્યા તેથી પણ પ્રભુ આકુલ વ્યાકુલ થયા નહીં.

૬ સાતમા ઉપસર્ગમાં ઘણા દાંતવાળા નકુળો (નોળ) વિકુળ્યાં. ખી ! ખી ! એવા વિરસ શબ્દ કરતા, તેઓ પોતાની ઉચ્છ્વદોથી ભગવંતના શરીરમાંથી તોડી તોડીને માંમના ખંડો બુદ્ધ પાડવા લાગ્યા. આ પ્રયત્નમાં પણ તે ફળીભૂત થયો નહીં.

૨૩૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

૭ તે પછી ચમરાજના ભુજકંડ જેવા ભયંકર અને મોટી ક્ષણવાળા સર્પોને તેણે મહા કોપથી ઉત્પન્ન કર્યાં. મોટા વૃક્ષને જેમ કોયાની લતા વીંટાઈ વળે તેમ તે સર્પોએ મહાવીર પ્રભુને પગથી તે મસ્તક સુધી વીંટી લીધા. તે સર્પોએ પોતાની ક્ષણાઓ ફાટી બચ તેવા જોરથી પ્રભુ ઉપર ક્ષણાઓનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા, અને દાઢા સાંગી બચ તેટલા જોરથી પોતાની દાઢોવડે તેમને ડસવા લાગ્યા, અને બધું ઝેર વમન કરી રહ્યા ત્યારે તે સર્પો નિસ્તેજ થઈ મયા. આ પ્રયત્ન પણ તેનો ફેાગટ ગયો.

૮ આઠમા ઉપદ્રવમાં તેણે વજ્ર જેવા કાંત વાળા ઉંઢરો ઉત્પન્ન કર્યાં. તેઓ નખથી, કાંતોથી, મુખથી, અને કરથી પ્રભુના અંગને ખજવા લાગ્યા, અને તેની પર મૂત્ર કરીને ક્ષત ઉપર ક્ષર નાખવા લાગ્યા. તેમાં પણ તેનું કંઈ વળ્યું નહીં.

૯ નવમા પ્રયત્નમાં તેણે મોટા કાંત મુશળવાલો એક ગજેંદ્ર વિકુળ્યો. પગના પાતથી બાણે પૃથ્વીને નમાડતો હોય, અને મોટી તેમજ ઉંચી કરેલી સુંઢથી બાણે આકાશને તોડીને નક્ષત્રોને નીચે પાડવા ઇચ્છતો હોય, તેવો તે ગજેંદ્ર પ્રભુની ઉપર દોડી આવ્યો. તેણે હુવોર સુંઢથી પ્રભુના શરીરને પકડીને આકાશમાં ફર ઊછાળી દીધું. પછી શરીરના કણે કણ વેરણ છેરણ થઈ બચ તો ઠીક એવું ધારીને તે દુરાશય હાથી કાંત ઊંચા કરી પ્રભુને પાછા ઝીલી લેવા દોડ્યો. એવી રીતે ઝીલ્યા પછી તે કાંતવડે વારંવાર પ્રહાર કરવા લાગ્યો, કે જેથી પ્રભુની વજ્ર જેવી છાતીમાંથી અગ્નિના તણુઆ નીકળવા લાગ્યા. તોપણ તે ભયંકર હાથી પ્રભુને ધ્યાનથી ચલાયમાન કરવા શક્તિવાન થયો નહીં.

૧૦ દશમા ઉપસર્ગમાં તેણે એક પ્રચંડ વેગવાળી હાથીણી વિકુળી. તેણે પોતાના મસ્તકથી અને તીક્ષ્ણ કાંતોથી પ્રભુના શરીર ઉપર ઘણા પ્રહાર કર્યા, અને વિષની જેમ પોતાના શરીરના

૨૭ બવ.]

સંગમ દેવના ઉપસર્ગ.

૨૩૩

જળથી પ્રભુના શરીરને સિંચન કરવા લાગી. આખરે તે હાથિણી થાકીને બગરહિત થઈ ગઈ પણ પ્રભુને ડગાવી શકી નહીં.

૧૧ અગીઆરમા ઉપદ્રવમાં તે સંગમે મગરની જેવા ઉચ્ચ દાઢવાલા એક પિશાચનું રૂપ વિકુન્થું. જવાલાઓથી આકુલ એવું તેનું ફાટેલું મુખ, પ્રજ્વલિત અગ્નિકુંડની જેમ ભયંકર લાગતું હતું તેની ભુજાઓ યમરાજના ગૃહના ઉંચા કરેલા તોરણના સ્તંભ જેવી હતી, અને તેની જંઘા અને ઉડ્ડા ઉંચા તાડ વૃક્ષ જેવા હતા. ચર્મના વસ્ત્ર ધરતો, અટ્ટહાસ કરતો અને કિલકિલ શબ્દ કરી પુતકાર કરતો, તે પિશાચ હાથમાં કાતી લેઈને ભગવંતને ઉપદ્રવ કરવા માટે દોડી આવ્યો. તે પણ ઉપદ્રવ કરીને ક્ષીણ તેલવાલા દીપકની જેમ યુગાર્ધ ગયો, અને પ્રભુ નિશ્ચળ રહ્યા.

૧૨ તે પછી તે નિર્દય દેવે તૂર્તજ ક્રોધથી વાઘનું રૂપ વિકુન્થું. પુન્થની છટાના આચ્છોટથી પૃથ્વીને ફાડતો હોય અને યુત્કાર શબ્દના પડછંદાથી ભૂમિ તથા અંતરીક્ષને રોવરાવતો હોય, તેવો તે વાઘ વજ્ર જેવી દાઢથી અને ત્રિશુલ જેવા નખાગ્રોથી ત્રિભૂવનપતિને અવ્યથપણે ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. તે પણ દાવાનળમાં દગ્ધ થયેલા વૃક્ષની જેમ નિસ્તેજ થયો.

૧૩ તે દેવે સિદ્ધાર્થ રાજા અને ત્રિશલા રાણીનું રૂપ ધારણ કર્યું. તે બન્ને વિલાપ કરી પ્રભુને કહેવા લાગ્યા કે, હે ભાઈ ! આ અતિ દુઃકર કાર્ય તેં શા માટે આરંભ્યું છે ? તમારા વિના અમે દુઃખી થઈએ છીએ. તારા ભાઈ નંદિવર્દન અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં અમારી બરોબર સાર સંભાળ રાખતો નથી; અને અમને છોડીને તે ચાલ્યો ગયો છે, માટે આ દીક્ષા તું છોડી દે. અમારી અવગણના તું ન કર, આજ્ઞા માનો અને અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં અમને સુખ થાય તેમ વર્તો. એવી રીતે હૃદયને પિગળાવી નાખે એવો કંઈજાજનક વિલાપ સાંભળીને પણ પ્રભુ જરા માત્ર ધ્યાનથી ડગ્યા નહીં.

૧૪ ચૌદમા ઉપદ્રવમાં તે દેવે માણસોથી વસેલી એક

૨૩૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૭

છાવણી વિકુર્વી. તેમાંથી એક રસોઈયાને ભાત રાંધવાનો વિચાર થયો; ચુલ્હા માંડવાને માટે પાષાણુ વિગેરેની શોધ કરતાં તેને કંઈ મળ્યું નહીં, એટલે તે રસોઈયાએ પ્રભુના બે ચરણને ચુલ્હા રૂપ કરીને, તેના ઉપર ભાતનું ભાજન મુક્યું; અને બે પગની વચ્ચે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, અને પગના મુળમાં તે અગ્નિને ઘુળાવે સહેર સળગાવ્યો. પ્રભુ તે અગ્નિથી તપાયમાન થયા, તથાપિ અગ્નિમાં મુકેલા મુવર્ણની જેમ તેમની શોભાહીણ થઈ નહીં, પણ ઉલટી વૃદ્ધિ પામી. આ પ્રયત્નમાં તે દેવ નિષ્ફળ થયો અને પ્રભુને ચલાયમાન કરી શક્યો નહીં.

૧૫ તે પછી તે દેવે એક ભયંકર પક્ષણુ (ચંડાળ) વિકુળ્યો. તેણે આવીને પ્રભુના કંઠમાં, બે બુજમાં, અને જઘા ઉપર હુદ્ર પક્ષીઓનાં પાંજરાં લટકાવ્યાં. તે પક્ષીઓએ આંચ તથા નખના પ્રહારો એટલા બધા કર્યા કે, જેથી પ્રભુનું શરીર તે પાંજરાઓની જેવું સંકેડે છીદ્રોવાળું થઈ ગયું. આ પ્રયત્નમાં તે દુષ્ટ ચંડાલ પાકેલા પાંદડાની પેઠે અસાર નિવડ્યો, અને મહા યોગી પ્રભુને ધ્યાનમાંથી હગાવી શક્યો નહીં.

૧૬ તે પછી તે સંગમ દેવે ઘણા આવેશમાં આવીને મહા ઉત્પાત કરનાર પ્રચંડ પવન ઉત્પન્ન કર્યો. મોટા વૃક્ષોને તૂટીની જેમ આકાશમાં ઉડાડતો, અને દિશાઓમાં પથરા અને કાંકરાઓને ફેંકતો તે પવન ચો તરફ પુષ્કળ રજા ઉડાડવા લાગ્યો. ધમણની જેમ અંતરીક્ષ અને ભૂમિને સર્વ તરફથી પૂરી દેતો, તે પવને પ્રભુને ઉપાડી ઉપાડીને નીચે પછાડયા. આવા પ્રકારના ઉચ્ચ પવનથી પણ તે દુષ્ટ દેવનું ધાર્યું કંઈ થયું નહીં, અને પ્રભુએ અક્ષુબ્ધ મને તે પરિસહને પણ સહન કર્યો અને ધ્યાનમાં નિશ્ચળ રહ્યા.

૧૭ સત્તમા ઉપસર્ગમાં તેણે વંટોળીયો વાયુ વીકુળ્યો. પર્વતોને પણ ભમાડવાને પરિપૂર્ણ પરાક્રમવાળા તે વંટોળીયાએ ચક્રપર રહેલા માટીના પિંડની જેમ પ્રભુને ભમાડયા. સમુદ્ર માંહેના આવર્તાની જેમ તે વંટોળીયાએ પ્રભુને ઘણા ભમાડયા,

૨૭ ભવ.]

સંગમ દેવના ઉપસર્ગ.

૨૩૫

છતાં પણ એક તાનમાં રહેલા પ્રભુએ કિંચિત્ પણ ધ્યાન છોડ્યું નહીં. મહા ગર્વિષ્ઠ અને પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા તે સંગમે આ પ્રમાણે ઘણો પ્રતલન કર્યો, પણ તે ફતેહમંદ થયો નહીં. તે વિચારવા લાગ્યો કે, આ વજ્ર જેવા કઠીન મનવાળા મુનિને મેં ઘણીવાર હેરાન કર્યા, તોપણ તે લેશ માત્ર શ્લોક પામ્યા નહીં. અરે ! હું માન ખંડિત થઈ ઇંદ્રની સલામાં જઈ શું મુખ ખતાવું ? આવા દુષ્ટ વિચારથી તે ઘણા આવેશમાં આવી ગયો. હવે તો એ મુનિના પ્રાણનોજ નાશ કરું એટલે એનું ધ્યાન આપોઆપ નાશ પામશે, તે સિવાય બીજો ઉપાય નથી. આવો વિચાર કરી તે દેવે ફરી ઉપસર્ગ શરૂ કર્યો.

૧૮ અઢારમા ઉપસર્ગમાં એક કાળચક્ર ઉત્પન્ન કર્યું. હજાર ભાર લોહથી ઘડેલું તે કાલચક્ર, દેવે ઉંચું ઉપાડ્યું. જાણે પૃથ્વીનો સંપુટ કરવા માટે બીજા તેટલા પ્રમાણવાળો પુટ હોય તેવું તે કાળ ચક્ર, તેણે ભેરવડે પ્રભુની ઉપર નાખ્યું. ઉછળતી જવાળાઓથી સર્વ દિશાઓને વિકાળ કરતું તે ચક્ર, સમુદ્રમાં વડવાનળની જેમ પ્રભુની ઉપર પડ્યું. સમગ્ર પર્વતોને પણ ચૂર્ણ કરવાને સમર્થ એવા એ ચક્રના પ્રહારથી પ્રભુ જાનું સુધી પૃથ્વીમાં ઉતરી ગયા. આ પ્રમાણે થયા છતાં પણ, લગવંત તે ક્રુદ્ધ દેવના ઉપર ક્રોધ નહીં કરતાં, ઉલટા અમી દ્રષ્ટિથી તેના તરફ જોતા હતા.

જ્યારે આવા કાળચક્રની પણ પ્રભુના ઉપર પણ જોઈએ તેવી અસર થઈ નહિ, શરીરનો તો નાશ થયો નહિ અને ધ્યાનમાંથી પણ રૂગ્યા નહિ, ત્યારે વિચારવા લાગ્યો કે, “ અસ્ત્ર અને શસ્ત્રને અગોચર આ છે અને આવા પ્રયોગો તેમના ઉપર કંઈ અસર કરી શકવાના નથી. આવા પ્રતિકૂલ ઉપાય કંઈ કામ લાગતા નથી, તો હવે તેમને અનુકૂલ એવા ઉપાયો કરું. ”

અનુકૂલ ઉપસર્ગ.

૧૯ ઓગણીસમા ઉપસર્ગમાં તે સંગમ દેવ વિમાનમાં

૨૩૬

શ્રી મહાવીરસ્વમિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

એસીને પ્રભુની પાસે આગ્યો. વિમાનમાંથી ઉતરી તે પ્રભુની પાસે ગયો, અને પ્રભુના તપ અને ધ્યાનથી જાણે ભારે પ્રસન્ન થયો હોય. તેવી રીતે પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે,—“ હે મહર્ષિ ! તમારા ઉપર તપથી, સત્વથી, પરાક્રમથી, પ્રાણુની પણ ઉપેક્ષા કરવાથી, આરંભેલા કાર્યનો નિર્વાહ કરવાના દૃઢ નિશ્ચયવાળા ટેકથી હું તમારી ઉપર પ્રસન્ન થયો છું; માટે હવે આવા શરીરને કલેશ કરનાર તપને છોડી દો. તમારે જે જોઈએ તે માગી લ્યો હું તમોને શું આપું ? તમે જરા પણ મારી શક્તિ વિષે શંકા રાખશો નહીં. કહો તો જ્યાં નિત્ય ઇચ્છા માત્ર કરવાથી બધા મનોરથ પૂરાય છે તેવા સ્વર્ગ માં આજ દેહથી તમોને લેઈ જાઉં. અથવા કહો તો અનાદિ ભવથી સંસ્કૃત થયેલા સર્વ કર્મોથી મુક્ત કરી, એકાંત પરમાનંદવાલા મોક્ષમાં તમને લેઈ જાઉં, અથવા કહો તો બધા મંદળાધીશ રાજાઓ પોતાના મુગટથી જેના શાશનનું પાલન કરે, તેવી સમૃદ્ધિવાળા સામ્રાજ્યને આલોકમાંજ આપું ! ”

આવી લલચાવનારી અને સામાન્ય જીવોને શોભા પમાડતારી વાણીથી પણ પ્રભુના મન ઉપર કંઈ અસર થઈ નહિ, અને પ્રભુએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં. તેથી સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે, આ મુનિએ મારી બધી શક્તિઓના પ્રભાવને નિષ્ફળ કયો છે પણ હજી કામદેવનું અમોઘ શાસન એક બાકી રહ્યું છે, કારણ કે કામદેવના અસ્પૃશ્ય રમણીઓના કટાક્ષમાં આવેલા મોટા પુરૂષો પણ પોતાના પુરૂષત્વને લોપ કરતા જોવામાં આવેલા છે આવો નિશ્ચય કરી તેણે બીજો અનુકૂળ ઉપસર્ગ આદ્યો.

૨૦ વીશમો ઉપસર્ગ દેવાંગનાનો કયો.

તે દેવે દેવાંગનાને આજ્ઞા કરી કે, તમારે તમારી સંપૂર્ણ કળાથી આ મુનિને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવા તમારામાં કેટલી શક્તિ છે ? તે હવે બતાવો. તેમને અનુકૂળ આવે અને તેમના કાર્યને સહાય થાય તેવી છએ ઋતુઓને પ્રગટ કરી. મત્ત કૌકિલાના મધુર કુન્જિતોથી પ્રસ્તાવના કરતી કામ નાટકની નટીરૂપ

૨૭ ભવ. :

દેવાંગનાનો ઉપસર્ગ.

૨૩૭

વસંતલક્ષ્મી શોભી ઉઠી. કંદબના વિકશિત પુષ્પરજથી દિગ્વધૂને માટે સૈરંધ્રી દાસીની જેમ સુખવાસ સજ્જ કરતી ગ્રીષ્મઋતુની લક્ષ્મી વિસ્તાર પ્રાપ્તી. કેતકીના પુષ્પનાભિષથી જાણે કામદેવના રાજ્યાભિષેકમાં સર્વ અંગે મંગલિક તિલક કરતી હોય તેવી વર્ષાઋતુ પ્રગટ થઈ. નેવીન નીલ કમળના મિષથી હજારો નેત્રવાળી થઈ પોતાની ઉત્તમ સંપત્તિને જ જોતી હોય એવી શરદઋતુ પ્રકાશી નીકળી. શ્વેત અક્ષર જેવી ડોલરની કળીઓથી કામદેવની જય પ્રશસ્તિને લખતી હોય તેવી હેમંત લક્ષ્મી ખીલી નીકળી. ડોલર અને સિંદુવારના પુષ્પોથી હેમંત અને વસંતઋતુને ગચ્છિ-કાની જેમ સાથે નભાવતી શિશિર લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામી એવી રીતે ક્ષણમાં સર્વ ઋતુઓ સાથે પ્રગટ થઈ.

તે પછી ત્યાં કામદેવની સેના જેવી દેવાંગનાઓ પ્રગટ થઈ. ભગવંતની આગલ આવી તે રમ્ય અંગવાળી રમણીઓએ કામદેવના વિજયી મંત્રાસ્ત્ર જેવું સંગીત શરૂ કર્યું. કોઈ શુદ્ધ ચિત્તે લય સાથે ગ્રાંધાર ગ્રામથી અનેક રાગની જાતિઓને ગાવા લાગી, કોઈ પ્રવીણ દેવાંગના કમ અને ઉત્ક્રમતાથી વ્યંજન અને ધાતુઓને સ્પષ્ટ પ્રગટ કરતી મધુર વીણા વગાડવા લાગી; કોઈ ફૂટ, નકાર, ઘોંકાર એ ત્રણ પ્રકારના મેઘ જેવા શ્વનિ કરતી વિવિધ મૃદંગને વગાડવા લાગી; કોઈ આકાશ તથા પૃથ્વીમાં ઉછળતી, વિવિધ હાવભાવ અને નવનવા દૃષ્ટિભાવ કરતી નાચવા લાગી; દંઢ અંગહાર અને અભિનયથી કંચુકીને તોડતી અને શિથિલ કેશપાશને બાંધતી કોઈ પોતાની ભુજના મૂલને બતાવતી હતી; કોઈ દંડપાદ વિગેરે અભિનયના મિષથી પોતાના ગોઝચંદન જેવા ગૌર સાથળના મૂલને વારંવાર બતાવતી હતી; કોઈ શિથિલ થએલા અધોવસ્ત્રની અંચીને દંઢ કરવાની લીલાથી પોતાના વાપી જેવા નાભિ મંડળને બતાવતી હતી, કોઈ ઇંદાવંત નામના હસ્તાભિનયનો મિષકરી વારંવાર ગાઢા લિંગની સંજ્ઞાને કરતી હતી; કોઈ નીવીને દંઢ કરવાના છળથી ઉત્તરીય વસ્ત્રને ચલાવી પોતાના નિતાંબ બિંબને દેખાડતી હતી;

૨૩૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭]

કેઈ વિશાળ દોયના દેવી અંગભંગના બાનાથી પુષ્ટ અને ઉન્નત સ્તનવાળા પોતાના વક્ષસ્થલને ચિરકાલ સુધી દર્શાવતી હતી. “અરે ભદ્ર ! જો તમે ખરેખરા વીતરાગ છો તો શું તમે કેઈ વસ્તુ પર રાગ નથી વિસ્તારતા ? જો કયાણુ છો તો અકસ્માત ઉત્કૃષ્ટ ધનુષ્ય લેધને અમારી પર ઉઠેલા અવિષમાયુધકામ દેવથી અમારો રક્ષા કેમ કરતા નથી ? જો તમે શરીર ઉપર પણ નિરપેક્ષ બુદ્ધિવાળા છો તો આપનું શરીર અમને શા માટે અર્પણ કરતા નથી ? પ્રેમના લાલચુ છતાં પણ જો કદિ કૌતુકથી અમારી ઉપેક્ષા કરતા હો તો તે કૌતુક ક્ષણવાર કરવું ઘટીત છે, અમારા મરણાંત સુધી કરવું યોગ્ય નથી હે સ્વામી ! હવે કઠીનતા છોડી દો, અને અમારા મનોરથો પૂરા કરો. અમારી પ્રાર્થનાનો ભંગ કરો નહીં. અમને નિરાશ કરો નહીં.” આ પ્રમાણે કેઈક ઓ વારંવાર કહેવા લાગી. આવી રીતે દેવાંગનાઓના ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, અંગવિકાર અને ચાટુ વચનોથી પ્રભુ જરા પણ ક્ષોભ પામ્યા નહીં.

કાયોત્સર્ગ રહેલા પ્રભુની ઉપર, ઉપર વર્ણન કર્યા પ્રમાણે તે સગમદેવે એક રાત્રિમાં વીશ મોટા ઉપસર્ગો કર્યા, રાત્રિ વ્યતિત થઈ, પ્રાતઃકાળ થયો. સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે, “અહો ! આ મુનિ મર્યાદાથી સમુદ્રની જેમ ધ્યાનથી જરા પણ ચલિત થયા નહીં. તો હવે પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ થઈને શું હું પાછો સ્વર્ગમાં જાઉં ? પણ તેમનો શી રીતે જવાય ! માટે ચીરકાળ સુધી અહીં રહી, આ મુનિને બીજી રીતે કલ્પના કરીને કેઈ પણ રીતે ક્ષોભ પમાડું. નિરાશ થવાનું કંઈ કારણ નથી. અરે એ મનુષ્ય જાતની શી શુંજાશ છે કે તેનાથી હું નાસીપાસ થઈ વીલે મોઢ પાછો જાઉં ?”

પ્રાતઃકાળ થયો. સૂર્યના કિરણોથી માર્ગ વ્યાપ્ત થયો, માર્ગની ઉપર રાત્રે બહાર નિકળેલા કુદ્ર વ્રસ જંતુઓ માર્ગથી એકાંત સ્થળે જતા રહ્યા. પ્રભુ કાયોત્સર્ગ પાળી, ઇર્થોસમિતિથી માર્ગના ઉપર યુગ પ્રમાણ દષ્ટિ આપતા આપતા વાહુક નામના ગ્રામ તરફ ચાલ્યા.

ભવ ૨૭.]

દ્વિપિત આહારનો ઉપસર્ગ.

૨૪૬

માર્ગમાં પ્રભુને સખલાયમાન કરવાના ઉદ્દેશથી, તે દુષ્ટ આશય વાલા સંગમદેવે, પાંચસો ચોર અને વેલુના સાગર જેવી ઘણી રેતી વિકુર્વી.

તે પાંચસો ચોર પ્રભુની પાસે આવી માતુલ ! માતુલ ! એમ ઉચ્ચે સ્વરે ઠહીં પ્રભુને આલિંગન દેતા વળગી પડયા. તે પાંચસો ચોરોએ એવા તો ભેરથી પ્રભુને આલિંગન દેવાની વિધિ કરી કે જેથી પર્વત હોય તો પણ કુટી જાય. તેમનાથી ક્ષોભ પામ્યા શીવાય સમતારસના સાગર પ્રભુ રેતીમાં જાનું સુધી પણ ખુંચાડતા ખુંચાડતા વાલુક ગામે આવ્યા. એવી રીતે સ્વભાવથી કુર બુદ્ધિવાળા તે દેવે નગરમાં, ગામમાં, વનમાં કે પ્રભુ જ્યાં જાય ત્યાં તેમની પછવાડે જઈ અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગો કર્યા. આ પ્રમાણે સંગમદેવને ઉપસર્ગ કરતાં કરતાં છ માસ વીતી ગયા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા એક ગોકુળમાં આવ્યા તે સમયે તે ગોકુળમાં ઉત્સવ ચાલતો હતો. પ્રભુને છ માસના ઉપવાસ હતા, તેથી પારણ કરવા સાફ ભિક્ષાને માટે તે ગોકુળમાં પ્રભુ ગયા. પરંતુ જે જે ઘરમાં પ્રભુ ભિક્ષા માટે જતા હતા, ત્યાં ત્યાં તે દેવ આહારને અપરોક્ષ રીતે દ્વિપિત કરી નાખતો હતો. દરેક જગ્યાએ દ્વિપિત આહાર સ્વાભાવિક છે કે, તેમાં કંઈ વિશેષ કારણ છે, તે જાણવાની ખાતર પ્રભુએ ઉપયોગ મુકી જોયું, તો તે કૃતિ એ સંગમ દેવની જણાઈ. હજુ આ દેવને શાન્તિ થઈ નથી, એવું જાણી સમતારસમાં નિમગ્ન પ્રભુ ગોકુળમાંથી પાછ નીકળી ગામ બહાર નિર્વંધ સ્થાને પ્રતિમા ધરી ધ્યાનમાં રહ્યા.

સંગમે વિભાગ જ્ઞાનથી જોયું કે આ મુનિના પરિણામ ભગ્ન થયા છે કે નહીં ? તેના જાણવામાં આવ્યું કે હજુ પણ તેમના પરિણામ ભગ્ન થયા નથી, કે ક્વિચિત્ માત્ર તેઓ આ પરિસહથી ક્ષોભ પામ્યા નથી. તેને વિચાર થયો કે છ માસ સુધી હમેશાં ઉપસર્ગો કર્યા તોપણ આ મુનિ, સમુદ્રના જળથી સહાગિરિ કંપા યમાન થાય નહીં, તેમ મહારા ઘોર ઉપસર્ગોથી પણ જરા માત્ર

૨૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

કંપ્યા નથી. એ ઉપરથી મને લાગે છે કે હજુ હું લાંબા વખત સુધી ઉપદ્રવ કરું, તોપણ તે પોતાના શુભ ધ્યાનથી ચલાયમાન થશે નહીં. “ હા હા ! પર્વતને લેકવામાં જેમ મનુષ્યના હાથ નિષ્કળ થાય, તેમ હું પણ મારા પ્રયત્નમાં નિષ્કળ નિવડયો છું. મેં આ સુનિવૃંખળ અને ધૈર્ય જાણ્યા શીવાય સ્વામીના વચનો ઉપર અવિશ્વાસ આણ્યો ! ખરેખર મારી દુર્બુદ્ધિથી હું ઠગાયો છું. સ્વર્ગના વિલાસના સુખને છોડીને, શ્રાપથી જાળિયે થએલાની જેમ આટલો વખત આ પૃથ્વી ઉપર લમી વિનાકાળ સુખ ઉઠાવ્યો. હું ઉભય જાળિયે થયો. સ્વર્ગનું સુખ છોડ્યું, અને પ્રતિજ્ઞા ભંગ થયો. હવે હું ઈંદ્ર મહારાજને અને ધીમા અન્યદેવોને શું મુખ જતાવીશ ? મહારા આ અવિચારી કૃત્યને હજારવાર ધીક્કાર થાઓ. ”

આ શાંત મહાસુનિને ક્ષમાવ્યા શીવાય એમને એમ, દેવસલામાં જવું ખરેખર નથી, એવો તેના મનમાં વિવેક આવ્યો.

તે દેવ પ્રભુની પાસે આવી અંજલી જોડી લજ્જા પામી મ્હાન સુખે પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો, કે “હે સ્વામી ! શક ઈંદ્રે સુધમાં સલામાં આપની જે પ્રસંશા કરી હતી, તે અક્ષરશઃ સત્ય છે, ખરેખર આપ તેવા જ છો. તેમના વચનપર શ્રદ્ધા નહીં કરતાં મેં આપને ઘણા ઉપદ્રવ કર્યા, તથાપિ આપ સત્ય પ્રતિજ્ઞા અને દૃઢ નિશ્ચયવાળા નિવડયા છો. હું જાણ પ્રતિજ્ઞ થયો છું. મેં આ કાર્ય સાફ કર્યું નથી એવું મને હવે લાન થયું છે. માટે હે ક્ષમાસાગર આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો. હવે ઉપસર્ગ કરવા છોડી દેઈ ને ભગ્ન પ્રતિજ્ઞાવાન વિલે મોંઘે પાછો દેવલોકમાં જઈ છું. આપ હવે સુખે વિહાર કરો અને અદ્વિષિત આહાર ગ્રહણ કરો પૂર્વે જે દુષિત ભિક્ષા મલતી હતી તે દોષ પણ મહારાજ ઉત્પન્ન કરેલા હતા. ” એમ કરી દીનતા ધારણ કરી બે હાથ જોડી તે પ્રભુના સન્મુખ ઉભો રહ્યો.

૨૭ મવ.]

પ્રભુની દયા.

૨૪૧

કરૂણાસાગર, અદ્રેષી, કયાળુ પ્રભુ વિચારવા લાગ્યા કે, “જગતના જંતુ માત્રના ઉપર ઉપકાર કરવાની મને ઇચ્છા છતાં, આ સંગમ દેવને અપાયના નિમિત્ત કારણ રૂપ હું થયો છું.” મહારા નિમિત્તથી એણે મહાન્ અશુભ કર્મોપાજ્ઞન કર્યો છે, તેથી એને ચારણતિમાં રાજી અનેક પ્રકારની કઠર્થના સહન કરવી પડશે. આવી અનુકંપા બુદ્ધિથી પ્રભુના નેત્રમાં અશ્રુ ભરાઈ આવ્યાં. પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, “હે સંગમદેવ ! તું મારી ચિંતા કરવી છોડી દે. હું કોઈને આધિન નથી, હું તો સ્વેચ્છાએ વિહાર કરીશ.”

ઉત્તર સાંભળી પ્રભુને પ્રણામ કરી તે દેવ પશ્ચાતાપ કરતો દેવલોક તરફ ગયો.

કૃપારસના બંડાર, ક્ષમાના સાગર, પ્રભુની ક્ષમાની પરાકાષ્ઠાનું આ ઉત્કૃષ્ટ દ્રષ્ટાંત છે. જેણે છ છ મહીના સુધી ઘોર ઉપદ્રવ કરીને દુઃખ આપવામાં બાકી રાખી નથી, તેના ઉપર પણ એક અંશમાત્ર ક્રોધ કે દ્વેષ નહીં. જો ધારત તો તેને એક ચપટીમાં ચુરો કરી નાખે એટલું બળ છતાં જરામાત્ર પણ તેના ઉપર પોતાના બળનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર નહીં; અને વિશેષમાં તેને કર્મ શત્રુઓને હણવાને મદદગાર મિત્ર રૂપ ધારી તેની દયા મનમાં ચિંતવી; એજ પ્રભુની પ્રભુતા છે.

જ્યારથી સંગમદેવે પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગ કરવાનો આરંભ કર્યો હતો, ત્યારથી સૌધર્મ દેવલોકમાં ઇંદ્રે સંગમને કરેલી શિક્ષા.

યજ્ઞ, તમામ જાતના વિલાસો બંધ કરી ઉદ્વેગ ધરીને રહ્યા હતા. શક ઇંદ્ર પણ સુંદર વેશ અને અંગરાગ છોડી તથા સંગીતાદિ વિલાસ સામગ્રી છોડી કેઈ અતિ દુઃખી થઈ મનમાં ચિંતવવા લાગ્યા કે, “અહો ? પ્રભુને થયેલા આ બધા ઉપસર્ગનું નિમિત્ત કારણ હું થયો છું; કારણ મેં જ્યારે પ્રભુની પ્રસંશા કરી ત્યારેજ એ દેવને મત્સર

૨૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

થયો, અને તેને કૌપ ચઢયો. આવા પ્રકારના વિચારથી આટલો કાળ તેમણે નિર્ગમન કર્યો.

પાપરૂપ પાંકથી મહીન, જલ સ્પર્શવાળા દર્પણની જેમ કાંતિની પ્રભા રહિત, પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ, મંદ ઇંદ્રિયોવાળો અને લજ્જાથી નેત્રોને પણ મીંચતો તે સંગમ ઇંદ્રથી અધિષ્ઠિત-સુધર્મ સભામાં આવ્યો. તેને જોઈને ઇંદ્ર તેનાથી પરાડ-મૂખ થયા, અને ઉંચે સ્વરે દેવ સભામાં દેવોને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે,

“હે સર્વ દેવો! મારું વચન સાંભળો. આ સંગમ મહા પાપી અને કર્મ ચંડાળ છે. જો તેનું મુખ જોવામાં આવે તો પણ પાપ લાગે; તેથી એ જોવા યોગ્ય પણ નથી. એણે આપણા સ્વામીને બહુ કદ-થના કરી મારો મોટો અપરાધ કર્યો છે. પણ જે આ સંસારથી ભય પામ્યો નહી, તે મારાથી કેમ ભય પામે ? હું જાણું છું કે અહિં ત પ્રભુ બીજાની સહાયથી તપ કરતા નથી, તેથી એ પાપીને મેં આટલા વખત સુધી શિક્ષા કરી નથી. પણ હવે જો એ અધર્મ દેવ અહિં રહેશે તો આપણને પણ પાપ લાગશે, તેથી એ દુષ્ટને આ દેવલોકમાં રહેવા દેવો એ ઠીક નથી.”

આ પ્રમાણે કહીને ક્રોધાવેશ થએલા ઇંદ્રે, વજ્રવટે પર્વતને પ્રહાર કરે તેમ તેને પોતાના ડાબાપગ વડે પ્રહાર કર્યો; એટલે વિવિધ પ્રકારના આયુધને ધારણ કરનાર ઇંદ્રના સુભટોએ તેને ધક્કા મારી સભામાંથી બહાર કાઢ્યો. દેવાંગનાઓ હાથના કર મરડી તેના પર આક્રોશ કરવા લાગી, તેમજ સામાનિક દેવતાઓ તેનું હાસ્ય કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે પરાભવ અને તિરસ્કાર પામેલા તે દેવ, યાનક નામના વિજ્ઞાનમાં બેસી બાકી રહેલું એક સાગરોપમનું આયુધ્ય લોગવવા માટે મેરૂ ગિરિની ચૂલિકા ઉપર ગયો. ખરેખર અપમાન પામેલા અને આબરૂથી બ્રહ્મ થએલા જનોએ સ્વદેશમાં રહેવું યુક્ત નથી.

૨૭ ભવ.]

વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્રનું આગમન.

૨૪૩

સ્વામીથી વિયોગ પામેલી તે સંગમની સ્ત્રીઓએ ઇંદ્ર મહારાજ પાસે જઈ દીનતાથી વિનંતિ કરી કે, “હે મહારાજ ! જો આપ આજ્ઞા આપો તો અમે અમારા સ્વામિની પાસે જઈએ. દીન સુખવાળી તે દેવાંગનાઓની આજીજી ભરેલી માગણી મંજૂર કરી તેની પાસે જવા તેમને પરવાનગી આપી. પણ તેના બીજા પરિવારને જતો અટકાવ્યો, અને તેમને તેની પાસે જવાની પરવાનગી આપી નહીં.

“પોતાની શક્તિ અને સામાના બળનો વિચાર કયા વગર બલીદની સાથે વિરોધ કરનાર આખરે નાશ પામે છે.” એ ન્યાયે સંગમે પ્રભુના બળ, પરાક્રમ, ધૈર્યતાદિ ગુણોથી પાકેફ થયા શીવાય મહાંધ થઈ તેમને બ્રહ્મ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી; તેમાં તેને પોતાનેજ સુમાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો. કયાં દેવલોકનો વૈભવ અને કયાં મેરૂ ગિરિની ચૂલિકા ઉપર બાકીનું જીવન પુરૂ કરવું ! આ પણ એક જાતની દેશપારની શિક્ષાજ છે. ખરાબનું પરિણામ આખરે ખરાબજ આવવાનું એ નિઃસંશય છે.

છમાસી તપનું પારણું કરવાને માટે ગોકુળ ગામમાં ફરી ગાયરી લેવા પધાર્યા. ત્યાં એક વત્સ પાલિકા છમાસી તપનું નામની ગોપીએ ભક્તિ પૂર્વક પ્રભુને કદપે પારણું તેવા પરમ અન્નથી પ્રતિલાભિત કર્યા. ચિરકાળે પ્રભુનું પારણું થવાથી સમિપ રહેલા

દેવોએ હર્ષપામી ત્યાં પંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યા.

ત્યાંથી પ્રભુ આલભિકા નામની નગરીએ ગયા. ત્યાં પ્રતિમા ધરી કાયોત્સર્ગ ધ્યાને પ્રભુ રહ્યા. ત્યાં

વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્ર નામના વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્રે પ્રભુ દ્રોનું વંદન કરવા પાસે આવી, પ્રદક્ષિણા કરીને પ્રભુની સ્તુતિ આવવું.

કરી કે, “હે નાથ ! આપે જે ઉપસર્ગો સહન કર્યા છે, તે સાંભળવાથી પણ અમારા

જેવાના હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે, છતાં આપ નિશ્ચલ રહ્યા છો,

૨૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

તેથી આપ વજીથી પણ અધિક દદ છો. હે પ્રભુ ! હવે ક્રૂર થોડા ઉપસર્ગ સહન કર્યા પછી ચાર ઘાતિ કર્મોનો નાશ કરી થોડાજ કાળમાં કેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરશો. ” એ પ્રમાણે લક્ષિતથી સ્તુતિ કરીને ઇંદ્ર પોતાના સ્થાને ગયા. ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ શ્વેતાંબી નગરીએ ગયા, અને ત્યાં પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગે રહ્યા. ત્યાં હરિસાહ નામના ત્રિલુકુમારની કાયના બીજા ઇંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી હતી.

ત્યાંથી પ્રભુવિહાર કરીને આવસ્તી નગરીએ આવી પ્રતિમાધરીને રહ્યા. તે નગરીના લોકોએ તે

કાર્તિક સ્વામીની દિવસે કાર્તિકસ્વામીની રથયાત્રાના કારણ-રથ યાત્રાના દિવસે સર આડંબર કર્યો હતો. જ્યાં પ્રભુ પ્રતિમા ઇંદ્રે કરેલો મહિમા ધરીને રહ્યા હતા ત્યાં આગળ થઈને કાર્તિકસ્વામીના દેવળે જવાનો માર્ગ

હતો. ત્યાં થઈ તે નગરીના લોક કાર્તિકસ્વામીની પૂજા કરવા જતા હતા. પછી કાર્તિકસ્વામીની પ્રતિમાને સ્નાન અર્ચન કરી તૈયાર કરેલા રથમાં બેસાડવાને તૈયાર થયા. એ સમયે પ્રભુના સેવક શકઈંદ્રે પ્રભુ હાલ ક્યાં વિચરે છે તે જાણવાની ઇચ્છાથી અવધિ-જ્ઞાનથી ભર્યું નગરજનો પ્રભુના સ્વરૂપથી અજાણુ છે, અને પ્રભુ જ્યાં ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા છે, ત્યાં થઈને જનાર પ્રજાજન તેમને વંદન કર્યા શીવાય જાય, એ તો અવિવેક છે. તેમ થયું તેમને ઉચિત લાગ્યું નહીં. તત્કાળ ત્યાં આવી કાર્તિકસ્વામીની પ્રતિમામાં પોતે પ્રવેશ કર્યો. પછી ચંત્રમય પૂતળીની જેમ તે પ્રતિમા જ્યાં ભગવંત પ્રતિમાએ રહ્યા હતા, તે તરફ ચાલી. તેથી નગરજનો અમત્કાર પામી બોલવા લાગ્યા કે, આજે તો કાર્તિકસ્વામી પોતાની મેળે ચાલીને રથમાં બેસશે. તેવામાં તો તે પ્રતિમા પ્રભુની પાસે આવી અને પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈને પ્રણામ કર્યો. પછી પ્રભુની ઉપાસના કરવાને પૃથ્વી ઉપર બેસી નગરજનો વિચારવા લાગ્યા કે, “ આ કોઈ આપણા ઇંદ્ર દેવના પણ પૂજ્ય જણાય છે, તેથી આપણે તેમનું ઉલ્લંઘન કર્યું, તે યોગ્ય કર્યું નહિ; એમ અસ્પર્શ

૨૭ મવ.]

પ્રભુનો વિહાર.

૨૪૫

કહેતા આનંદપૂર્વક પ્રભુનો મહિમા કયો. તે પછી ઈંદ્ર સ્વ-
સ્થાને ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરીને પ્રભુ કૌશાંબી નગરીએ આવ્યા ને
પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગે રહ્યા. ત્યાં સૂર્યે
મૂર્ચ ચંદ્રનું વિમાન અને ચંદ્રે વિમાન સાથે આવીને ભક્તિથી
સહ વદન માટે પ્રભુને સુખ શાતા પુછીને પાછા સ્વસ્થાને
આવવું. ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ વારાણસી નગરીએ પધાર્યા.
ત્યાં શકઈંદ્રે આવીને હર્ષથી પ્રભુને વંદના
ધરણેંદ્રે આવીને અને સ્તુતિ કરી. ત્યાંથી રાજગ્રહ નગરે
પૂજા કરી. આવીને પ્રભુ પ્રતિમાએ રહ્યા. ત્યાં ઇશાનેંદ્રે
આવી ભક્તિથી સુખશાત પુછવા પૂર્વક
વંદના કરી. ત્યાંથી પ્રભુ મિથિલાપુરીએ આવ્યા. ત્યાં જનક
રાજાએ અને ધરણેંદ્રે આવીને પ્રીય પ્રશ્ન પૂછવા પૂર્વક પૂજા કરી.

ત્યાંથી વિહાર કરી અનુક્રમે પ્રભુ વિશાલી નગરીએ પધાર્યા.
ચાતુર્માસનો કાળ નજીક આવ્યો. તે પ્રદે-
વિશાલી નગરીએ શમાં સમર નામના ઉદ્યાનમાં બલદેવનું
અગ્યારમું ચોમાસું. મંદિર હતું તે મંદિરમાં ચાર માસ ક્ષમણ
તપનો અભિગ્રહ અંગીકાર કરી પ્રતિમાએ
ધ્યાનસ્થ રહ્યા. પ્રભુનું દીક્ષા લીધા પછી આ અગ્યારમું ચોમાસું છે.
ત્યાં ભૂતાનંદ નામે નાગકુમારના ઈંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી,
અને કેવળજ્ઞાન નજીકમાં થવાનું જણાવી સ્વસ્થાને ગયા.

આજ વિશાળાપુરીમાં જીનદત્ત નામે એક પરમ શ્રાવક
રહેતો હતો. તે સ્વભાવે દયાલુ હતો.
જીર્ણશ્રેષ્ઠી અને વૈભવના ક્ષયથી “જીર્ણ શ્રેષ્ઠી” એવા
તર્વાનશ્રેષ્ઠીના ત્યાં નામથી નગરજનો તેમને બોલાવતા હતા.
પારણ. તે તે સમયમાં કંઈ કારણ પરત્વે ઉદ્યાનમાં
ગયો હતો. ત્યાં પ્રતિમાએ કાયોત્સર્ગે
રહેલા પ્રભુને તેણે જોયા. “ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર છે” એવો

૨૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

તેના મનમાં નિશ્ચય થયો. પ્રભુને ઓળખવાથી અને તીર્થ'કરના સાક્ષાત્ દર્શન થવાથી તેને અત્યંત હર્ષ થયો. ભક્તિ ભાવથી પ્રભુને વંદના કરી. પછી પોતાના ચિત્તમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે,—“આ પ્રભુ આજે ઉપવાસ કરી પ્રતિમા ધરીને રહ્યા જણાય છે. તે જો આવતા કાલે મહારે 'ઘેર પારણું' કરે તો ઘણું સાફ થાય.” આવી આશાધરી ચાતુર્માસ પુરો થતા સુધી દરરોજ આવીને પ્રભુની સેવા કરી. ચાતુર્માસના છેલ્લે દિવસે પ્રભુને પોતાને ઘેર પારણું કરવા વિનંતી કરીને ઘેર ગયો.

ચૌમાસી પારણાના દિવસે તે શ્રેષ્ઠ મનવાળા શેઠે પોતાના માટે પ્રાસુક અને ઓષણીય આહાર તૈયાર જીર્ણુ શેઠની ભાવના. કરાવ્યો. પ્રભુને પોતાને ઘેર પારણા માટે પધારશે એવી અભિલાષાથી તેના અંગમાં હર્ષ વ્યાપી રહ્યો હતો. જે માર્ગે થઈને પોતાને ઘેર પ્રભુ પધારી શકે તેમ હતું, તે માર્ગ તરફ દષ્ટિ રાખીને શેઠ પોતાના આંગણમાં ઉભા રહ્યા અને મનમાં ચિંતવવા લાગ્યા કે, “ આ પ્રાસુક અને નિર્દોષ આહાર હું જાતે પ્રભુને વહોરાવીશ. હું કેવો ધન્ય કે જેને ઘેર અહંત પ્રભુ પોતાની મેળે પધારશે, અને સંસારથી તારનાર પારણું કરશે. પ્રભુને આવતા જોઈશ એટલે હું પ્રભુના સન્મુખ જઈશ અને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી તેમના ચરણ કમળમાં વંદના કરીશ.અહો ! આ મારો જન્મ પુર્નજન્મને માટે નહીં થાય, કેમકે તીર્થ'કરતું દર્શન મોક્ષને આપનાર છે; તો પારણુની તો વાતજ શી કરવી ? ” આ પ્રમાણે તે શ્રેષ્ઠી ભાવનામાં ચઢ્યા હતા.તેવામાં તો પ્રભુ ત્યાંના નવીન શેઠને ઘેર પધાર્યો. તે નવીન શેઠ મિથ્યા દષ્ટિ હતો તેણે પ્રભુને પોતાને ઘેર આવતા જોઈ ઢાસીને આશા કરી કે, “ જદ્રે ! આ બીજુકને બીજા આપીને સત્વર વિદાય કરો. ” ઢાસી હાથમાં કાપટનું બાજન લેઈ તેમાં કુદ્માષ અડકના બાકલા ધાન્યને લેઈ આવી. પ્રભુએ હાથ પસાર્યા, એટલે તેમાં તે ઢાસીએ તે બાકળા વહોરાવ્યા; અને પ્રભુએ પારણું કર્યું. તત્કાળ

૨૭ ભવ.]

જીર્ણોદ્ધતું ધ્યાન.

૨૪૭

આકાશમાં દેવતાઓએ હુંદુભિનો નાહ કર્યો. તીર્થંકરના દાનના મહિમાના માટે પંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યો. ‘અહોદાન, અહોદાન’ એવો ધ્વની કર્યો. વસુધારાની વૃષ્ટિ અને દેવોનો ધ્વની સાંભળી નગરજનો ત્યાં ભેગા થયા. અને આ શું છે? એમ તે નવીન શેઠને પુછવા લાગ્યા; એટલે તેણે કહ્યું કે મેં પોતે પ્રભુને પાંચસાન્નવડે પારણું કરાવ્યું, તેનો મહિમા તો જુઓ. તે નગરના રાજાએ આ નવીન શેઠના ત્યાંના પારણાની વાત જાણી. રાજા અને લોકો તે નવીન શેઠની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

આ તરફ જીર્ણોદ્ધતી શુભ ધ્યાનમાંને ધ્યાનમાં પોતાના ઘર આગળ ઉભા રહી પ્રભુને પધારવાની રાહ જોતા હતા. એટલામાં ‘અહોદાન ! અહોદાન !’ એવો દેવતાનો ધ્વની સાંભળ્યો, અને લોકો નવીન શેઠને ઘેર પ્રભુનું પારણું થયાની હકીકત જાણી. તેમનું શુભધ્યાન ભંગ થયું અને ખિન્ન ચિત્તથી ચિંતવવા લાગ્યો કે, “અહો ! મારા જેવા મંદ ભાગ્યવાળાને ધિક્કાર છે. મારો મનોરથ પુરો થયો નહી. મારે ઘેર પ્રભુનું પારણું થયું નહી, અને નવીન શેઠને ઘેર પારણું થયું. ખરેખર એ નવીન શેઠની પુણ્યકથા ચઢતી છે, અને મહારી ઉતરતી છે. જો તેમ ન હોત તો પ્રભુ મહારે ઘેર પારણું કરવાને પધારત ”

પારણું કર્યા પછી પ્રભુ તો અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. તે સમયમાં તેજ ગામના ઉદ્યાનમાં તેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના એક દેવળી શિષ્ય પધાર્યા. રાજા અને નગરજનોને ખબર થઈ. તેઓ દેવળી ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા; વંદન કર્યું. દેવળી ભગવંતે દેશના આપી. દેશનાના અંતે રાજાએ દેવલી ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો કે, “હે ભગવંત ! આ મહારી નગરીમાં મોટા પુણ્યના સમુદ્ધને ઉત્પન્ન કરનારા કોણ છે ? ”

“જીર્ણોદ્ધતી સર્વથી અધિક પુણ્યવાન છે,” દેવલી ભગવંતે ઉત્તરમાં જણાવ્યું. રાજાએ બે હાથ જોડી ખુલાશો પુછ્યો કે, “શા કારણથી ? ” તેણે કંઈ પ્રભુને પારણું કરાવ્યું નથી. તે

૨૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

કરાવનાર તો આ નવીન શેઠ છે, અને તેને ઘેરજ વસુધારાની વૃદ્ધિ થઈ હતી; તો એ મહા પુણ્યના ઉપાર્જન કરનાર કેમ નહીં ?

કેવળી ભગવંતે જણાવ્યું કે “ ભાવથી તો જીર્ણ શ્રેષ્ઠી એજ અર્હંત પ્રભુને પારણું કરાવ્યું તું ફળ ઉપાર્જન કર્યું છે. તે શેઠે શુભ ભાવથી અલ્પ સંસાર કરી, અચ્યુત નામા દેવલોકમાં જન્મ ઉપાર્જન કરવાનું આયુષ્ય આંધ્યુ છે. જો તેને ઉજવળ અને ચઢતા ભાવ વખતે પ્રભુના પારણાને સૂચવનાર દેવદુહભિનો ધ્વનિ સાંભળ્યો ન હોત તો ધ્યાનાન્તરમાં પ્રાપ્ત થઈ તે ઉજવળ કેવળ જ્ઞાન ને પ્રાપ્ત કરત. આ નવીન શ્રેષ્ઠી શુદ્ધ ભાવથી રહિત છે. તેણે જાતે પ્રભુને જ્ઞાન દીધું ન હતું. લોક વ્યવહારથી એક ભિક્ષુક બાણી સિક્ષા આપવા માટે તેણે દાસીપાસે જ્ઞાન અપાવ્યું હતું. તીર્થંકર જ્ઞાન ના મહિમાના માટેજ દેવો એ વસુધારાદિ પંચકોવ્યની વૃષ્ટી કરી હતી. એ નવીન શ્રેષ્ઠીને તો અર્હંતના પારણાનું માત્ર વસુધારા રૂપ આ લોકનુંજ ફળ મલ્યું છે.” ભક્તિ પૂર્વક અને ભક્તિ રહીત અર્હંત પ્રભુને જ્ઞાન દેવાના ફળને સાંભળીને રાજા અને નગરજનો, જીર્ણ શ્રેષ્ઠીના ધાર્મિક જીવનની અનુમોદના કરતાં સર્વ પોતપોતાના સ્થાને ગયા.

પ્રભુ પણ વિહાર કરતા કરતા સુસુમારપુરી ગામે આવ્યા.

ત્યાં અશોક ખંડ નામના ઉદ્યાનમાં અશોક ચમરેંદ્રનો પ્રભુનું વૃક્ષની નીચે એક શિલા ઉપર રહી, અષ્ટમ શરણુ લેવાથી તપના સંકલ્પથી એક રાત્રીની પ્રતિમા થયેલો બચાવ. ધારણુ કરી રહ્યા.

તે સમયમાં ચમરચંદ્રના નગરીમાં એક સાગરોપમના આયુષ્યવાળો ચમરેંદ્ર નામનો ભૂવનપતિ દેવોનો ઈંદ્ર ઉત્તમ્મન થયો હતો. પોતાના ઉપર સૌધર્મેંદ્રના સૌધર્મ વસંત નામના વિમાનમાં સુધર્મ નામની સભામાં સૌધર્મેંદ્રને બેઠેલા બેઈ તેને ઇર્ષ્યા આવી. તેની શક્તિ અને પરાક્રમથી અજ્ઞાન તેનો નાશ કરવાને તૈયાર થયો. તેને સમાજિક દેવોએ અટકાવ્યો, પણ તે ગર્વોધ ચમરેંદ્રના

૨૭ જાન.] ચમરેંદ્રનું શકેંદ્ર મંડળમાં દાખલ થવું. ૨૪૪

માન્યામાં તે વાત આવી નહી. તે સૌધર્મદ્રનો નાશ કરવાને માટે નિકળ્યો. તેને કંઈ વિવેક આવ્યો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, - “ મારા સામાનિક દેવતાઓ તે શકેંદ્રને જેવો શક્તિવાન ગણે છે તેવો કદી તે હોય તો હોય, કેમકે આ દેવતાઓ લેશ માત્ર પણ મહાર્જી અહિત ઇચ્છતા નથી. વળી કાર્યની ગતિ વિષમ હોય છે, તેથી દેવયોગે કદી મહારો પરાજય થાય તો પછી આનાથી અધિક પરાક્રમવાળા કોને શરણે મહારે જવું ? ” આ પ્રમાણે વિચારીને તેણે અવધિજ્ઞાનથી જોયું, તો સુસુમારપુરમાં શ્રી વીર પ્રભુને પ્રતિમા ધરીને રહેલા જોયા; એટલે તે વીર પ્રભુનું શરણ લેવાનો નિશ્ચય કરી ઉભો થઈને કટીબદ્ધ થઈ હાથમાં મુદ્ગર લેઈ પોતાના સ્થાનથી નિકળી ક્ષણવારમાં શ્રી વીર પ્રભુ પાસે આવ્યો. પરિચયને દૂર મુકી, ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી નમીને પ્રભુને વિનતિ કરી કે, - “ હે ભગવન્ ! હું આપના પ્રભાવથી અતિ દુર્જન્ય શકેંદ્રને જીતી લેઈશ. તે ઈંદ્ર મારા મસ્તક પર રહેલ હોવાથી મહારા ચિત્તમાં બહુ બાધા કરે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રભુનું શરણ લઈ તે વૈકીય લખિવના લીધે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરી, અતિ ગર્વોંધ થઈ સૌધર્મપતિ તરફ ઉત્પાત કરતો ગયો. ઉઘ ગર્જનાથી આખા બ્રહ્માંડને ગમગવતો, બીજો ચમરાજ હોય તેમ વ્યંતરોને બીવરાવતો, અને સિંહ જેમ હરણોને ત્રાસ પમાડે તેમ જ્યોતિષક દેવોને ત્રાસ પમાડતો, તે ક્ષણવારમાં સૂર્ય ચંદ્રના મંડળનું ઉલ્લાંઘન કરી, શકેંદ્રના મંડળમાં દાખલ થયો.

ભયંકર સ્વરૂપથી અકસ્માત અને વેગથી આવતા તેને જોતાંજ દેવલોકના સામાન્ય અને આભિયોગિક દેવો ત્રાસ પામી ગયા, અને અદ્યસત્ત્વવાળા પ્રાણીઓની માફક નાશી જવા અને સંતાવા લાગ્યા.

ચમરેંદ્રે પોતાનો એક પગ પદ્મવેદીકાની ઉપર, અને બીજો પગ સુધર્માસનામાં મુક્યો. પછી પરિધ આયુધવડે ઈંદ્ર કીલ ઉપર

૨૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

ત્રણવાર તાડન કરી, ઉત્કટ બ્રહ્મી ચઢાવી ને તે અતિ દુર્મંદ ચમરેંદ્ર શકેંદ્રને આ પ્રમાણે બોલ્યો,-

“ હે ઈંદ્ર ! તું આવા પુશામતીયા દેવતાઓના વૃંદથી કે તેમના પરાક્રમથી અઘાપી મારી ઉપર રહે છે, પણ હવે હું તને મારાથી નીચો પાડી દઉં છું. અરે ! ચમરચંચા નગરીના સ્વામી અને વિશ્વને પણ અસહ્ય પરાક્રમવાળા મને ચમરાસુરને શું તું નથી બાણતો ? ”

શીકારીની હાકને કેશરીસિંહ સાંભળે, તેમ જેમણે આવું કઠોર વચન પૂર્વે કહી પણ સાંભળ્યું નહોતું તે સાંભળીને શકેંદ્ર વિસ્મય પામ્યો, અને તેમને હસવું આવ્યું. પછી અવધિસાનનો ઉપયોગ મુક્યો, તો તેમને આ બધું તોફાન ચમરેંદ્રનું જણાયું. શકેંદ્રે બ્રહ્મી ચઢાવી ચમરેંદ્રને કહ્યું કે, “ અરે મિથ્યાભિમાની ચમરેંદ્ર ! તને તારા બળનો ગર્વ થયો છે, જેના લીધે તું પોતાના સ્વરૂપ અને મર્યાદાને ભુલી ગયો છું, જેઓ પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વગર, ગર્વાધ થઈ શક્તિ ઉપરાંતનું સાહસ કરે છે, તેઓ પોતાના નાશનું કારણ થાય છે. એ નીતિને તું ભુલી ગયો છું. જો તું પોતાનો બચાવ કરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તો તું અહીંથી નાશી જા. ”

મહાંધ બનેલા ચમરેંદ્રને આથી કંઈજ અસર થઈ નહી, અને તેણે પોતાનો ઉમાત જારી રાખ્યો; તેથી શકેંદ્રે પ્રલયકાળના અગ્નિ સરખું, અને એકઠા મળેલા વડવાનળ હોય તેવા પ્રજ્વલિત વજ્રને તેના ઉપર મુક્યું. તડ તડ શબ્દ કરતું, અને દેવતાઓએ ત્રાસ પામતા જોયેલું તે વજ્ર ચમરેંદ્ર તરફ દોડ્યું. સૂર્યના તેજને છુવડ જોવાને અસમર્થ છે, તેની પેઠે તેના તેજને ચમરેંદ્ર જોઈ શક્યો નહી, અને તેનાથી ભય અને ત્રાસ પામી તત્કાળ વિદ્રુવેલું રૂપ સંહરી, ચિત્રાથી જેમ મૃગ ભાગે તેમ પોતાનો બચાવ કરવાને ભગવંતના શરણે આવવા ત્યાંથી ભાગ્યો. તેની પાછળ વજ્ર આવવા લાગ્યું. ચમરેંદ્રનો નિવાસ તેમજ પ્રભુનું વિહાર સ્થાન અધોભૂમિએ

૨૭ ભવ.]

ચમરેંદ્ર પ્રભુના શરણે.

૨૫૧

હોવાથી આમળ ચમરેંદ્ર ચાલતા, તેની પાછળ વળ, અને તેની પાછળ શકેંદ્ર પૂર્ણ વેગથી ચાલતાં ક્ષણવારમાં ચમરેંદ્રની નજીક આવી પુગ્યા. વળ ચમરેંદ્રની નજીક આવતું જોઈને, તેનાથી બચવા પ્રતિમા ધરીને રહેલા પ્રભુની પાસે તે પહોંચી ગયો, અને “ શરણ શરણ,” એમ બોલતો અત્યંત લઘુ શરીર કરીને પ્રભુના બે ચરણની વચ્ચે કુંથવાની જેમ ભરાઈ ગયો. તે વખતે વળ પ્રભુના ચરણ કમળથી ચાર આંગલ છેદું રહ્યું હતું; એટલામાં શકેંદ્રે આવી તે વળ પકડી લીધું. પછી પ્રભુને પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદના કરી ઇંદ્ર અંજલિ જોડીને ભક્તિથી ભરપૂર વાણીવડે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. “ હે નાથ ! આ ચમરેંદ્ર ઉદ્ધત થઈને મને ઉપદ્રવ કરવા માટે, આપના શરણના પ્રભાવથી દેવલોક સુધી આંચો હતો, તે મહારા જાણવામાં આંચું ન હતું, તેથી અજ્ઞાન વડે વળ, મેં તેમના ઉપર મુક્યું હતું. તે આપણા શરણે આવી ગયો છે, તો હે પ્રભુ મહારો અપરાધ ક્ષમા કરશો.” તે પછી શકેંદ્રે ચમરેંદ્રને કહ્યું કે “ હે ચમર ! તમે વિશ્વને અભય આપનાર પ્રભુના શરણે આંચો છો, તે બહુ સાફ કયું. હું પ્રભુનો સેવક છું, ને તમે પણ પ્રભુના શરણે આંચો તેથી તેમના સેવક છો, માટે આપણે સમાન ધર્મ બંધુ બન્યા. હું તમારા પ્રત્યેનું વૈર તણું કઈ, તમને છોડી દેઉં છું. તો તમે ખુશીથી પોતાના સ્થાને જાવ. ” એ પ્રમાણે ચમરેંદ્રને આશ્વાસન આપી, ફરીવાર પ્રભુને વંદન કરી શકેંદ્ર પોતાને સ્થાને ગયા.

ચમરેંદ્રે પ્રભુના ચરણમાંથી બહાર નીકળી પ્રભુને નમીને અંજલી જોડીને સ્તુતિ કરીકે, “ હે પ્રભુ ! આપ સર્વ જીવોના જીવનઔષધ રૂપ છો. આપ મને જીવિતના કાતાર છો. આપના ચરણના શરણે આવતાં અનેક દુઃખના સ્થાનરૂપ આ સંસારથી મુક્ત થવાય છે, તો વળથી મુક્ત થવું તેતો કેાણ માત્ર છે ? મેં અજ્ઞાનતાથી પૂર્વ જાવમાં બાળ તપ કયું હતું, તેથી તેનું આ અજ્ઞાન સહિત અસુરેંદ્રપણા રૂપ રૂઝ મને પ્રાપ્ત થયું છે. મેં અજ્ઞાનથી આ સર્વ પ્રયત્ન મારા આત્માને અનર્થકારીજ કર્યો હતો, પણ

૨૫૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૭

છેવટે આપ પ્રભુના શરણથી મારો બચાવ થયો છે. જો પૂર્વ ભવે આપનું શરણ લીધું હોત તો હું અચ્યુતેન્દ્રપણું કે અહમિન્દ્રપણું પ્રાપ્ત કરત. પણ હે નાથ ! મારે ઇન્દ્રપણાની હવે શી જરૂર છે ? કેમકે હમણાં તો ત્રણ જગતના પતિ એવા આપ મને નાથ પછે પ્રાપ્ત થયા છો. તેથી મને બધું પ્રાપ્ત થયું છે. ”

આ પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુની સ્તવના કરી, તે પોતાની ચમરચંચા નગરીએ ગયો. ત્યાં પોતાની સભામાં સામાનિક દેવોએ પોતાને અટકાવેલો, છતાં પોતે ગયો અને અપમાન અને કષ્ટ પ્રાપ્ત થયું, અને પ્રભુના શરણના મહિમાથી પોતાનો બચાવ થયો એ વૃત્તાંત લખના યુક્ત પછે જણાવીને કહ્યું કે, “ આપણે બધા પ્રભુને ત્રાંકન કરવા સાથે જઈએ, ” એ પ્રમાણે કહી તે ચમરેન્દ્ર ફરી પોતાના સર્વ પરિવાર સાથે પ્રભુની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને નમી સંગીત કરીને પાછો પોતાની નગરીએ ગયો.

પ્રાતઃકાળે પ્રતિમા પારીને અનુક્રમે વિહાર કરતા, લોગપુર,

નંદી, મેઢક વિગેરે ગામે થઈને કૌશાંબી

અમરકોરિકે અ-

ભિચર

નગરીએ પ્રભુ પધાર્યા. આ નગરીનો રાજ

શતાનીક નામેહતો. તેમને મૃગાવતી નામે

રાણી હતી, જે ચેટક રાજની પુત્રી થતી

હતી. તે સદા તીર્થ કરના ચરણની પૂજામાં એકનિષ્ઠા વાળી પરમ

શ્રાવિકા હતી. શતાનીક રાજને સુગુપ્ત નામે મંત્રી હતો, જેને

નંદા નામે સ્ત્રી હતી. તે પણ પરમ શ્રાવિકા અને મૃગાવતીની સખી

હતી. તેજ નગરમાં ધનાવહ નામે એક ધાર્મિક વૃત્તિવાળો શેઠ

રહેતો હતો. તે ઘણો ધનાઢય હતો. તેને મૂલાનામે પત્ની હતી.

અહીં વીર પ્રભુ પધાર્યા તે વખતે પૌષમાસની કૃષ્ણ પ્રતિપદા

હતી. હજી પોતાને કર્મ અપાવવાના ઘણા છે એમ જાણી પ્રભુએ

તે દિવસે આ પ્રમાણેનો બહુજ અશક્ય અભિચર ધારણ કર્યો કે-

૧ “ દ્રવ્યથી સુપડાના ખુણામાં રહેલા બાકુલા; ક્ષેત્રથી એક

પગ ફેહલીની અંદર હોય તથા એક પગ બહાર હોય એવી સ્ત્રી;

૨૭ ભવ.]

નંદાનો શોક.

૨૫૩

કાળથી બે પહોર પછી સઘળા ભિક્ષાચરો નિવૃત્ત થએલા હોય; ભાવથી રાખની પુત્રી કે જે દાસપણાને પ્રાપ્ત થએલી હોય; તથા જેણીનું મસ્તક સુંડિત થએલું હોય, પગમાં બેડી હોય, તથા ફૂંદન કરતી હોય, તથા અઠમનું પારણું જેણીને હોય, એવી કોઈ બાળિકા બે ભિક્ષા આપશે, તો હું ચંદણ કરીશ ” આવો અભિચંદ મનમાં ધારણ કર્યો.

તે પછી પ્રભુ પ્રતિદિન ભિક્ષા સમયે ગોચરી માટે ફરવા લાગ્યા. પરંતુ ઉપર પ્રમાણે અભિચંદ હોવાને લીધે કોઈ ભિક્ષા આપે તે પ્રભુ લેતા નહીં.

નગરજનો પ્રતિદિન શોચ કરતા, અને પ્રભુ ભિક્ષા લીધા શીવાય પરત જતા તેથી પોતાની નિંદા કરતા. એક વખત ભિક્ષા માટે ફરતા ફરતા પ્રભુ સુશુભમંત્રીને ઘેર ગયા. મંત્રીપતિ નંદાએ પ્રભુને વેગળેથી આવતા જોઈ ઓળખ્યા. પ્રભુ પોતાને ઘેર ભિક્ષા માટે પધાર્યા, તેથી પોતાને મહાન્ ભાગ્યશાળી માનવા લાગી; અને સામી આવી પ્રભુને વંદન કર્યું. તે બુદ્ધિમાન વિવેકી શ્રાવિકાએ મુનિને કહ્યે તેવા ભોજ્ય પદાર્થો પ્રભુ પાસે ધર્યા. પરંતુ પ્રભુ અભિચંદને વશ થઈ તેમાંથી કોઈ પણ લીધા વગર ચાલ્યા ગયા. તેથી નંદા ઘણો શોક કરવા લાગી. તેને ખેદ કરતી જોઈ તેની દાસીએ કહ્યું કે, “ હે ભદ્ર ! આ દેવાચં પ્રતિદિન આવી રીતે ભિક્ષા લીધા વગરજ ચાલ્યા જાય છે. કોઈ આજ્ઞા આમ બન્યું નથી. ” એ વાત સાંભળી નંદાએ વિચાર્યું કે, પ્રભુએ કોઈ અપૂર્વ અભિચંદ ધારણ કરેલો જણાય છે, કે જેથી પ્રાસુક અન્ન પણ લેતા નથી. હવે પ્રભુનો અભિચંદ કોઈપણ રીતે જાણી લેવો જોઈએ, એમ વિચારી તે હકીકત પોતાના પતિને જણાવી; અને કહ્યું કે ‘હે મહામંત્રી ! તમે પ્રભુના અભિચંદ શું છે ? તે ગમે તે રીતે જાણીલ્યો. ’

મંત્રીએ કહ્યું, “ હે પ્રિયા ! તે પ્રભુનો અભિચંદ જેવી રીતે જણાશે તેમ હું પ્રયત્ન કરીશ. ”

૨૫૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

આ વખતે રાણી મૃગાવતીની વિજ્યા નામની ઠાસી ત્યાં આવેલી હતી. તેણે આ કંપતીની વાત સાંભળી તે પોતાની સ્વામિનીને કહી. રાણીને તેથી ઘણો ખેદ થયો; અને પોતાની નગરીમાં ચાર ચાર માસથી પ્રભુ લિક્ષા લીધાવિના પાછા જાય છે, તેથી તેમનો અભિગ્રહ શું હશે તે જાણવા માટે તેને ચિંતાની સાથે જીજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ. રાણીને શોકાતુર અવસ્થામાં બેઠ શતાતીક રાજ્યે સંજ્ઞમ પામી તેના ખેદનું કારણ પુછ્યું.

મૃગાવતીએ જરા બ્રુટી ઉંચી કરી, અંતરના ખેદ અને શોભના ઉદ્ગારથી વ્યાપ્ત એવી વાણીએ ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું કે, “રાજાએ તો આ ચરાચર જગતને પોતાના બાતમી હારોથી જાણી શકે છે, અને આપ તો આપના એક શહેરને પણ જાણી શકતા નથી; તો તેમની પાસે શી વાત કરવી? રાજ્યના સુખમાં પ્રમાદી થએલા હે નાથ! ત્રણ લોકને પૂજિત ચરમ તીર્થંકર શ્રી વીર બગવંત આ શહેરમાં વસે છે. તેઓ કાંઈ અભિગ્રહને લીધે ઘેર ઘેર ફરે છે, પણ લિક્ષા લીધા વગર પાછા આવ્યા જાય છે. એ આપ જાણો છો? આપને અને આપના અમાત્યને ધિક્કાર છે, કે જ્યાં શ્રી વીર પ્રભુ અજ્ઞાત અભિગ્રહે આટલા બધા દિવસો સુધી લિક્ષા વગર રહ્યા છે.”

રાજાએ કહ્યું, “હે શુભાશયે! હે ધર્મ ચતુરે! તમને શાખાશ છે. મારા જેવા પ્રમાદીને તમે બહુ સારી શિખામણ યોગ્ય સ્થાને આપી છે. હવે પ્રભુનો અભિગ્રહ જાણી લેઈને હું પ્રાંત કાળે તેમને પારણું કરાવીશ.” પછી રાજાએ તૂર્ત મંત્રિને બોલાવ્યા, અને કહ્યું કે, “હે મંત્રી! આ નગરીમાં શ્રી વીર પ્રભુ ચારમાસ થયાં લિક્ષા વગર રહ્યા છે, તેથી આપણને ધિક્કાર છે. માટે તમારે ગમે તેમ કરી તેમનો અભિગ્રહ જાણી લેવો; કે જેથી હું તે અભિગ્રહ પૂરીને મારા આત્માને પવિત્ર બનાવું.”

મંત્રીએ જણાવ્યું “હે મહારાજ! તેમનો અભિગ્રહ જાણી શકાય તેમ નથી, હું પણ તેથીજ ખેદ પામું છું.”

૨૭ ભવ.]

ચંદનખાળાનો વૃત્તાંત.

૨૫૫

તે પછી રાજાએ ધર્મશાસ્ત્રમાં વિચક્ષણ એવા તથ્યકંદી નામના ઉપાધ્યાયને બોલાવી કહ્યું કે, “હે મહામતિ! તમારા શાસ્ત્રમાં સર્વ ધર્મોના આચારો કહેલ છે, તો તેમાંથી શ્રી જિનેશ્વરના અભિગ્રહની વાત કહો. ”

ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે, “ હે રાજન્ ! મહર્ષિઓને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવ એ ચાર ભેદથી ઘણા અભિગ્રહો કહેલા છે. ભગવંતે જે અભિગ્રહ લીધો છે, તે વિશિષ્ટજ્ઞાન વગર જાણી શકાય નહી. ” પછી રાજાએ નગરીમાં ઘોષણા કરાવી કે, “ અભિગ્રહને ધારણ કરનારા શ્રી વીર પ્રભુ ભિક્ષા લેવા આવે ત્યારે લોકોએ અનેક રીતે ભિક્ષા આપવી. ” રાજાની આવી આજ્ઞાથી અને શ્રદ્ધાથી લોકોએ તેમ કર્યું. તથા અભિગ્રહ પૂર્ણ ન થવાથી પ્રભુએ કોઈ પણ સ્થાનકેથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરી નહી.

ભિક્ષા રહીત રહેતાં છતાં પણ વિશુદ્ધ ધ્યાનમાં લીન થયેલા, અને કર્મ શત્રુઓનો નાશ કરવાને કટીબદ્ધ થયેલા પ્રભુ અમ્ભાન મુખે સમભાવમાં રહેતા હતા. એ પ્રમાણે અશક્ય અભિગ્રહ હોવાને લીધે તમામ જાતના પરિસહને સહન કરતા પ્રભુએ ચાર પહોરની જેમ ચાર માસ નિર્ગમન કર્યા.

આ અરસામાં ચંપાનગરીમાં દ્વિધિવાહન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેમને ધારણી નામની ચંદનખાળાનો રાણી અને વસુમતી નામની પુત્રી વૃત્તાંત. હતી. શતાનીક રાજાએ રાજકીય કારણને આગે દ્વિધિ વાહન રાજા સાથે વિગ્રહ ઉભો

કરી, પોતાનું સૈન્ય મોકલી એક રાત્રિમાં ચંપા નગરીને ઘેરી લીધી. ચંપાપતિ (રાજા) તેનાથી ભય પામી નાશી ગયો. રાજાની આજ્ઞાથી સૈનીકોએ ચંપાનગરીને સ્વેચ્છા સુજ્ઞમ છુટવા માંડી. સૈન્યમાંથી એક ઉંટવાલો સુલટ ધારણી રાણી અને વસુમતિને પકડીને તેમને ઉંટ ઉપર બેસાડી હરણ કરી ગયો.

૨૫૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

શતાનિક રાજ વિથહમાં જય પામવાથી કૃતાર્થ થતા હર્ષપૂર્વક કૌશાંબી નગરીએ પાછા આવ્યા.

ધારણી દેવીના રૂપથી મોહ પામેલા સુભટ તેને પોતાની સ્ત્રી બનાવવાની અને કન્યાને કૌશાંબીમાં વેચી દેવાની ઇચ્છા જણાવી. અજ્ઞાન અને કામાંધ પુરૂષોને ધિક્કાર છે.

સતી ધારણી દેવીએ સુભટના આવા પ્રકારના વિચારો સાંભળી મનમાં વિચાર કર્યો કે, “હું ચંદ્રથી પણ નિર્મળ એવા વંશમાં જન્મેલી છું. વળી મહાન્ વંશમાં ઉત્પન્ન થએલા દધિવાહન રાજાની પત્નિ છું, અને શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મની ઉપાસક છું. તે ધર્મ મને પરિણુમેલો છે. તો આવા પાપાશય વાલા અક્ષરો સાંભળવા છતાં હું પાપનું ભાજન થઈને હજી કેમ જીવું છું? આવા શબ્દ સાંભળ્યાં છતાં હું જીવિતને ધારણ કરું છું તેથી મને ધિક્કાર છે. અરે સ્વભાવે ચપળ એવા જીવ! હજી આ દેહમાં બેસી કેમ રહ્યો છું? જો તું તારી મેળે નહીં નીકળે તો શીકારી જેમ પક્ષીને માળામાંથી બહાર કાઢે તેમ હું તને બલાતકારે કાઢીશ.” શિયળ રક્ષણના ઉશ્ચાવેશમાં ઉત્પન્ન થએલા વિચારોમાં લીન થએલી રાણીનું હૃદય બંધ પડી ગયું, અને તેનો આત્મા સદ્ગતિમાં ચાલ્યો ગયો. ધન્ય છે આવી સતી સ્ત્રીઓને કે જેઓ પવિત્ર શિયલ રક્ષણના માટે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરતી નથી. રાણીને મરણ પામેલી જોઈ સુભટને ખેદ થયો કે, “આવી સતી સ્ત્રીને માટે મેં પાપમય અપવિત્ર વિચારો કરી, જે શબ્દ હું બોલ્યો તેથી મને ધિક્કાર છે. મેં ઘણું ખરાબ કામ કર્યું. મારી દુષ્ટ વાણી માત્રથી આ સતી સ્ત્રીએ પ્રાણ ત્યાગ કર્યો, તેમ કહી આ કન્યા મૃત્યુ પામશે. માટે મહારે તેને ખેદ ઉપજાવવો નહીં.” આવા વિચારથી તે રાજકન્યાને મીઠા વચનથી બોલાવતો કૌશાંબી નગરીમાં લાવ્યો, અને તેને રાજ માર્ગમાં વેચવાને ઉભી કરી.

૨૭ ભવ.] વસુમતીનું વેચાણ અને મૂલાને બલામણ. ૨૫૭

દૈવયોગે ધનાવહ શેઠ તે રસ્તેથી જતા હતા. તેમને વસુમતી ને જોઈને વિચાર થયો કે, “ આ બાળાની વસુમતીનું વેચાણ. મુખાકૃતિ જોતાં કોઈ સામાન્ય મનુષ્યની પુત્રી જણાતી નથી, પણ યુથમાંથી બ્રહ્મ થએલી મૃગલી જેમ પારધિના હાથમાં આવે, તેમ માતાપિતાથી વિખુટી પડેલી આ કન્યા આવા નિર્દય માણસના હાથમાં આવેલી જણાય છે. તેણે અહિં કરીચાણાની જેમ બબ્બરમાં મૂલ્ય લેઈને વેચવા સુકી છે, તેથી તે બીચારી જરૂર કોઈ હીન માણસના હાથમાં સપડાઈ જશે માટે આ કૃપાપાત્ર કન્યાને હું જ ખરીદ કદું. પોતાની પુત્રીની જેમ તેની ઉપેક્ષા કરવાને હું અશક્ત છું. કોઈપણ પ્રકારની અડચણ વિના મારે ઘેર રહેતાં દૈવયોગે તેના સ્વજન વર્ગનો સંયોગ પણ થઈ જશે. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સુલટની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને મૂલ્ય આપી, અનુકંપાથી તે બાળાને તે શેઠ પોતાને ઘેર લઈ ગયા.

શેઠે સ્વચ્છ અને નિર્મળ બુદ્ધિથી તે બાળાને પુછ્યું કે, “ હે વત્સ ! તમે કોની કન્યા છો. ? તમારા માતાપિતાનું શું નામ છે ? તે કહો. તમે ભય પામશો નહી. હું તમોને મહારી પુત્રી તુલ્ય ગણીશ, તમે મહારે ત્યાં નિર્ભય રીતે રહો. ”

પોતાના કુળની અતિ મહત્તા હોવાથી તે બાળાએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહી, અને નીચું મુખ કરી સ્થાન મુખથી ઉભી રહી.

શેઠે મૂલા શેઠાણીને બોલાવી અને તે બાળાને તેને સુપ્રત કરી કહ્યું કે, “ હે પ્રિયા ! આ કન્યાનું આપણી પુત્રી સમાન પાલન કરજો. આપત્તીમાં આવી પડેલી અને મા આપથી વિખુટી પડેલી આવી બાળાઓનું રક્ષણ કરવું એ આપણો આચાર છે. દુઃખી જનોને દુઃખમાં મદદ કરવી એજ શૃહરથધર્મનું ભૂષણ છે. માટે આ બાળાનું અતિ યતનથી પુષ્પની જેમ સારી રીતે પાલન પાલન કરજો. ”

૨૫૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

શ્રેષ્ઠિના આવા માયાળુ અને વાતસલતાથી ભરપુર આશ્વાસન
 ભરેલા વચનોથી તે બાળાને કંઈક શાન્તિ
 ચંદના નામ થઈ, અને તે ત્યાં પોતાના ઘરની જેમ
 પાડવું. રહી, અને બાલચંદ્રની રેખાની જેમ
 સર્વના નેત્રને આનંદ આપવા લાગી.
 તેણીના ચંદન જેવા શીતલ, વિનય વચન અને શિલથી રંજિત
 થએલા શ્રેષ્ઠિએ પરિવાર સાથે મળીને તેનું ચંદના નામ પાડયું.

સ્વભાવથીજ રૂપવતી છતાં ચૌવાન પામવાથી વિશેષ રૂપવતી
 થયેલી ચંદનાને જોઈને શેઠાણી મૂલાના
 મૂલાને થએલી મનમાં ઈર્ષા ઉત્પન્ન થઈ. સ્ત્રીપણાને છાજ-
 ઇર્ષ્યા અને ચંદનાને તા તુચ્છ હૃદયને લીધે તેને વિચારે થવા
 કેદ કરવી લાગ્યા કે, 'શ્રેષ્ઠિએ આ કન્યાને પુત્રીવત્
 રાખી છે, પણ હવે તેના રૂપથી મોહિત
 થઈને કદિ શેઠ તેની સાથે પરણે, તો હું જીવતી મુવા જેવી થાઉં.
 આવા વિચારોથી તે ઉદાસ રહેવા લાગી. '

લવિષ્યના પેટામાં શું રહેલું છે, તે આપણે જાણી શકતા નથી.
 નિર્મળ વિચાર અને સારી ભાવનાથી કરેલું કાર્ય પણ કેટલીક વખત
 દુઃખ આપનાર નીવડે છે, પણ અંતે તેનું પરિણામ સુંદર આવે
 છે. ચંદના શેઠ શેઠાણીને પોતાના પિતા માતા તુલ્ય ગણી પોતાના
 શિયળનું ભાવ પૂર્વક પાલન કરે છે. સર્વની સાથે વિનય અને વિવે-
 કથી વર્તે છે, તેથી કુટુંબના માણસોમાં ફક્ત મૂલા સિવાય તમામનો
 આહ મેળવી શકી છે. જગતમાં વિનય અને વિવેક એ બે ગુણો
 બધા ગુણોમાં સર્વોપરી છે. એ બેજ ગુણોને લીધે પ્રાણી સર્વની
 આહના મેળવવાને લાગ્યશાળી બને છે. આત્મિક ઉન્નતિના
 બીજભૂત વિનયગુણ છે. ફક્ત વિનયગુણનું સેવન પરિણામે
 સંપૂર્ણ આત્મિકલક્ષ્મી અપાવનાર નિવડે છે. એજ વિનયગુણના
 સેવનથી ચંદના પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મી પોતાની ગુરૂણી કરતાં
 પ્રથમ મેળવવાને નશીબવાન નિવડયાં હતાં.

૨૭ ભવ.]

ચંદનાને કદ્યના.

૨૫૬

ઉંઢાળાની ઋતુ બય છે. સૂર્યની સખત ગરમીથી લોક આકુ-
લવ્યાકુળ થાય છે. એવા સમયમાં પુણ્યશાળી ધનાવહ શેઠ તાપથી
પીડિત થઈને દુકાનેથી ઘેર આવ્યા. તે વખતે દૈવયોગે કાંઈ સેવક
શેઠના પગ ધોવાને હાજર ન હતો. તેથી વિનીત ચંદના પગ ધોવાને
ઉભી થઈ. શેઠે તેને તે કાર્ય કરતાં વારી, તો પણ પિતૃભક્તિથી શેઠના
પગ ધોવા પ્રવર્તી. તે વખતે તેણીના કેશ અંગની શિથિલતાથી
છુટી જવાથી નીચેની પંકવાળી ભૂમિ ઉપર પડ્યા. એટલે-‘ આ
પુત્રીને કેશપાશ ભૂમિના કાઢવથી મલિન ન થાયો ’ એવું ધારી
સહજ સ્વભાવથી શેઠે લાકડી થકી તે ઉંચો કરીને બાંધ્યો.

આ વખતે મૂલા શેઠાણી બારીમાં હતી. આ બનાવ જોઈ
તેણીની ઇર્ષા વધી. તે વિચારવા લાગી કે, “ મેં પ્રથમ જે તક
કર્યો હતો તે બરાબર છે. આ સુવાન નવેઢા સ્ત્રીના કેશ શેઠે હાથ
થકી બાંધ્યા. તે તેમના મનમાં રહેલા પત્નિપણાના ભાવનું પ્રથમ
ચિન્હ છે, કારણ કે પિતાનું કામ એવી રીતે કરવાનું હોતું નથી.
માટે આ બાળાનો વ્યાધિની જેમ મૂલમાંથીજ ઉત્તેજ કરવો.”
આવો નિશ્ચય કરી તે દુરાશય યોગ્ય વખતની રાહ જોવા લાગી.

શેઠ થોડો વખત વિશ્રામ લેઈ ફરીથી બહાર ગયા; એટલે
મૂલા શેઠાણીએ નાપિતને બોલાવીને નિર્દોષ ચંદનાનું માથું
મુંઠાવી નંખાવ્યું. ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ તેને ઘણું તાડન કર્યું;
અને તેના પગમાં બેડી નાખી ઘરના એક દરવાજા ભાગમાં આવેલા
ઓરડામાં તેને પૂરી કમાઈ બંધ કરીને, પછી પોતાના પરિવાર
સેવક વિગેરેને કહ્યું કે, ‘ જો શેઠ આ વિષયમાં કાંઈ પુછે તો
કાંઈએ કાંઈ પણ કહેવું નહીં; તે છતાં જો કાંઈ કહેશે, તો તે
મહારા કાપનું ભાજન થશે. ’ આ પ્રમાણે ચોકશ બંદોબસ્ત કરી
શેઠાણી પોતાના રહેવાના સ્થાનમાં આવી.

સાચંકાલે શેઠ ઘેર આવ્યા. ચંદના તેમના જોવામાં આવી
નહી. તેમણે સેવક વર્ગને પુછ્યું પણ શેઠાણીના લયથી કાંઈએ

૨૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

કંઈ જવાબ આપ્યો નહી. સરળ ખુદ્ધિવાળા શેઠને તેથી કંઈ શંકા આવી નહી. તે પોતાના સ્થાનમાં સુધં ગઈ હશે એમ ધાર્યું. બીજે દિવસે પણ તેની કંઈ બાળ મળી નહી. તેમજ ત્રીજે દિવસે પણ કોઈએ કંઈ જવાબ કે બાતમી આપી નહી, કે તેને જોઈ નહી, તેથી શંકા અને કોપથી આકુળવ્યાકુળ થએલા શેઠ પરિજનને કહ્યું કે, “ તમે બધા જાણતા છતાં ચંદના સંબંધે કંઈ માહિતી નહી આપો તો હું તમો સર્વને શિક્ષા કરીશ; તમે અત્યાર સુધી મહાફં છુલ્લુ ખાધું છતાં, મને તમે સત્ય હકીકત જણાવતા નથી એ બરોબર નથી. ત્રણ દિવસથી હું તપાસ કરું છું, છતાં ચંદના ક્યાં છે ? તેની મને કંઈ ખબર મળે નહી એ તો ખરેખર ઘરની અવ્યવસ્થાની પુરેપુરી નિશાની કહેવાય. માટે તમો જે કોઈ જાણતા હો તે મને સત્ય હકીકત જણાવી દો. ”

શેઠના કોપ અને પોતાની પુત્રી તુલ્ય માનેલી ચંદનાના સંબંધમાં માહિતી નહીં મળવાથી તેમના મનને થએલી દીલગીરીથી એક વૃદ્ધ ઠાસીને ઘણું લાગી આવ્યું. તેણે ચિંતવ્યું કે, “ હું ઘણા વર્ષ જીવી છું, હવે હું મોતની નજીકમાં છું; માટે હું ચંદનાનું વૃતાંત શેઠને કહીશ, તેથી કદી શેઠાણી મને શું કરી શકશે ? ” આવો ત્રિચાર કરીને ચંદનાની શેઠાણીએ કરેલી સ્થિતિ કહી સંભળાવી, અને સાથે જઈ જે જગ્યામાં ચંદનાને પૂરી હતી તે જગ્યા ખતાવી.

શેઠે તે જગ્યાનું દ્વાર ખોલાવ્યું. કુધા તૃપાથી પીડિત, નવીન પકડેલી હાથણીની જેમ એડીથી બાંધી લીધેલી, બિલુકીની જેમ માથે ઝાંડિત કરેલી, અને નેત્રમાંથી અશ્રુને જરતી ચંદનાને જોઈ. તેની આ પ્રકારની સ્થિતિ જોઈ શેઠ ઘણા દીલગીર થયા. શેઠનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું અને નેત્રમાંથી અશ્રુપાત થઈ ગયો. શેઠે તે પવિત્ર બાળાને કહ્યું કે, “ હે વત્સે ! તું સ્વસ્થ થા, તને આ સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવા હું જેટલા બને તેટલા ઉપાયો સત્તર કરું છું. ” એમ કહી પ્રથમ તેને લોજન કરાવવા માટે ઘરમાં જે

૨૭ ભવ.]

કર્મસત્તા સંબંધી ચંદનાનો વિચાર.

૨૬૧

કંઈ રસવતી તૈયાર હોય તે લેવા રસોડામાં ગયા પણ દેવયોગે ત્યાં કંઈ પણ અવશેષ લોજન જોવામાં આવ્યું નહીં; પણ એક સૂપડાના ખુણામાં પડેલા કુદમાષ (અડદ) તેમના જોવામાં આવ્યા, તે લેઈ જઈને ચંદનાને આપ્યા; અને કહ્યું કે, “ હે વત્સે ! હું તારી બેઠી તોડાવાના માટે લુહારને બોલાવી લાવું છું, ત્યાં સુધી તું આ કુદમાષનું લોજન કર. ” આ પ્રમાણે કહી શેઠ ઘેરથી ગયા.

શેઠના ગયા પછી ચંદના દ્વારના નજીક ઉભી ઉભી વિચાર કરવા લાગી કે, “શું કર્મની કેવી વિચિત્ર ગતિ છે ? અહો ! મારો રાજકુળમાં જન્મ કયાં ? અને આ વખતે આવી સ્થિતિ કયાં ! આ નાટક જેવા સંસારમાં ક્ષણમાં વસ્તુ માત્ર અન્યથા થઈ જાય છે. એ બધું મેં જાતે અનુભવ્યું છે. હવે હું તેનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરું ? હા ! જીવ હવે ચિંતા શું કરવા કરે છે. મારા કંઈ પણ અપરાધ શીવાય શેઠાણીએ મને વિડંબના પમાડી તેમાં તેનો કંઈ દોષ નથી. મને પુત્રીવત્ પાલન કરનાર એ માતા તુલ્ય શેઠાણી મને આમ શા માટે દુઃખ આપે. એતો મહારા પૂર્વ ભવના કર્મોનો દોષ છે. તે કર્મના લીધેજ તેમને આવી બુદ્ધિ સુઝી કેમ નહીં હોય ? પણ હે જીવ ! હવે તું શા માટે શોક કરે છે. પૂજ્ય પિતાજી લોજન કરવા સારૂ આ કુદમાષ આપી ગયા છે. તે પ્રાસુક છે, મને ત્રણ ઉપવાસ થયા છે, એટલે અઠમના પારણે આ લોજન મળ્યું છે. આ વખતે જો કોઈ અતિથિ આવે તો તેમને દાન કરી પછી હું પારણું કરું, અન્યથા હું લોજન કરીશ નહીં. ” આવા વિચાર કરી તેણે દ્વાર બહાર દૃષ્ટિ નાખી. પવિત્ર હૃદયથી કરેલી શુભ ભાવના અને ઉચ્ચ પુણ્યના યોગે કેવી રીતે પોષણ મળે છે, તેનો આ ક્ષણે આપણને અનુભવ થાય છે. જે સ્થિતિમાં ચંદના છે તેવા વખતમાં અતિથિને દાન દીધા શીવાય હું જમીશ નહીં, એવો સંકલ્પ ચંદના જેવી ચરમ શરિરો બાળાનેજ થાય, અને તત્કાલ તે સંકલ્પની પુરતી થાય. પ્રિય વાંચક ! આ વખતના બનાવનું શાંતચિત્તે આપ ચિંતવન કરો. પુણ્યશાક્ષી અને ધર્મિ જીવો ઉપર આવેલી

૨૬૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

આફત પણુ તેને લાલનું કારણ થાય છે, માટે એવા પ્રસંગે આર્તદ્રઘ્યાન નહિ કરતાં કમોતું સ્વરૂપ વિચારી સમભાવમાં રહેવાને માટે પ્રયત્ન કરવો એજ ઉત્તમ ઉપાય છે.

ચંદનાએ દષ્ટિ બહાર નાખી, તેવામાં શ્રી વીર પ્રભુ ભિક્ષાને માટે ફરતા ફરતા ત્યાં આવી ચડ્યા. તેમને જોઈને ચંદનાને હર્ષ થયો. તે પોતાના આત્માને ધન્ય માનવા લાગી, “અહો! કેવું પાત્ર! અહો! કેવું ઉત્તમ પાત્ર! અહો! મારા પુણ્યનો સંચય કેવો! કે જેથી આ કેાઈ મહાત્મા ભિક્ષાને માટે અચાનક પધાર્યો.” આ પ્રમાણે ચિંતવીને તે બાળા તે કુલમાષવાળુ સુપડું હાથમાં લેઈ એક પગ ઉભરાની અંદર અને એક પગ બહાર રાખી ઉભી રહી. બેઠીને લીધે ઉભરો ઉલ્લાંઘવાને અશકત એવી તે બાળા ત્યાં રહી છતી, આર્દ્રહૃદયવાળી હેંચુ ભરાઈ આવવાથી જેના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી છે એવી, ભક્તિથી ભગવંતને વિનંતી કરવા લાગી કે, “હે પ્રભુ! જો કે આ લોજન આપને માટે અનુચિત છે, તથાપિ આપ પરોપકાર કરવામાં તત્પર છો, તેથી તે ગ્રહણ કરીને મારાપર અનુગ્રહ કરો.”

દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારથી શુદ્ધ રીતે અભિગ્રહ પૂર્ણ થએલો બાણી, ભિક્ષાને માટે પોતાનો કર પ્રસાર્યો. અભિગ્રહની પૂર્ણતા. તે વખતે “અહો મને ધન્ય છે!” એમ ચંદનાનું બંધનથી માનતી ચંદનાએ તે કુલમાષથી પ્રભુને સુકંત થવું. પ્રતિલાભિત કર્યા. પછી પ્રભુએ છ માસમાં પાંચ દિવસ એાછા રહેતાં તે ધનાવહ શેકના ઘરમાં તપનું પારણું કર્યું.

પ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈને ત્યાં આંબ્યા, અને તેઓએ વસુધારા વિગેરે પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યા. પ્રભુના હાનના મહિમાથી તત્કાળ ચંદનાની બેઠીઓ તુટી ગઈ, અને તેને કેકાણે સુવર્ણના નુંપૂર થઈ ગયાં. કેશપાશ પૂર્વની

૨૭ ભવ.] ઇંદ્ર, રાજા નગર જનોતું ત્યાં આવવું.

૨૬૩

જેમ મુશોભિત થઈ ગયા. પ્રભુના ભક્ત દેવતાઓએ તેજ સમયે ચંદનાને સર્વ અંગમાં વસ્ત્રાલંકારથી શોભિત કરી દીધી, અને હર્ષ પામતા ગીત નૃત્યાદિ કર લાગ્યા.

હુંહલિનો ધ્વની સાંભળી મૃગાવતી અને શતાનીક રાજા તથા મુશુમ મંત્રી અને નંદા મોટા પરિવાર સાથે ત્યાં આવ્યા. દેવપતિ શકેંદ્ર પણ પૂર્ણ અભિચ્છવાળા પ્રભુને વંદન કરવા માટે હર્ષ પામતા ત્યાં આવ્યા, અને પ્રભુને વંદન કર્યું.

ચંદના મૃગાવતી રાણીની બહેન ધારણીની પુત્રી છે, જેમ તે વખતે સર્વના ભણવામાં આવ્યું. રાજપુત્રીને માથે આવેલા કપ્પથી દધિવાહન રાજાના સંપુલ નામના કંચુકીને પકડીને શતાનીક રાજાએ કેદ કરેલો હતો. પ્રભુના પારણાની ખુશાલીમાં બંદીવાનોને રાજાએ છોડી દેવાનો હુકમ કર્યો તેથી તે પણ છુટીને તે જગ્યાએ આવ્યો, અને તેને પોતાના રાજાની પુત્રીની હુબક હકીકત સાંભળીને રૂદન થઈ આવ્યું. રાજાએ કહ્યું કે, “હે કંચુકી ! આ કુમારી શોક કરવા યોગ્ય નથી, કારણ કે ત્રણ જગતને પૂજનીક એવા પ્રભુને અભિચ્છપૂર્વક પૂર્ણ કરીને પ્રતિલાભિત કર્યા છે. ખરેખર મહારા નગરજનોમાં એજ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.

પ્રભુ પારણું કરીને શેઠના ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા. ઇંદ્રાદિક દેવો અને રાજાદિક નગરજનોએ પ્રભુને વંદન કર્યું, અને પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા.

લોભના ઉદયથી શતાનીક રાજાએ તે વસુધારાનું ધન લેવાની ઇચ્છા કરી, એટલે ઇંદ્રે રાજાને કહ્યું કે “હે રાજા ! તમે આ ધન લેવાની ઇચ્છા કરો છો, પણ આ દ્રવ્ય ઉપર તમારો કંઈ હક નથી. આ કન્યા જેને આપે તે લેઈ શકે.”

રાજાએ ચંદનાને કહ્યું કે, “હે મહાનુભાવ ! આ દ્રવ્યને તું અહણુ કર અથવા એ કોને આપવું તે તારી ઇચ્છા મુજબ જણાવ.”

ચંદનખાલાએ જણાવ્યું કે, “મહારે એ દ્રવ્ય લેઈને શું

૨૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

કરવું છે ? આ ધનવાન શેઠે મને આપત્તિમાં મદદગાર થઈ પુત્રીતુલ્ય માફ પાલન કર્યું છે. ખરેખર એ મહારા પાલન પિતા છે. એમનો મહારા ઉપર જે ઉપકાર થયો છે, તેનો બદલો વારવાની મહારામાં શક્તિ નથી. આદ્રવ્યની પ્રાપ્તિમાં અને પ્રભુને દાન દેઈ મહારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં એ પિતાજી નિમિત્ત કારણ છે, માટે આ દ્રવ્ય તેમને આપવાને માટે મહારી ઇચ્છા છે.”

ઈદ્ર અને રાજાની આજ્ઞાથી તે દ્રવ્ય ધનાવહ શેઠે ગ્રહણ કર્યું. ઈદ્રમહારાજે ફરી રાજાને કહ્યું કે, “ હે શતાનિક રાજા ! આ બાળા ચરમદેહી છે, અને લોગ તૃણાથી વિમૂખ છે. શ્રી વીર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થશે, ત્યારે તે પ્રભુની તે પ્રથમ શિષ્યા થશે. માટે પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉપર ત્યાં સુધી તમારે તેનું પાલન અને રક્ષણ કરવું.” એ પ્રમાણે બલામણુ કરી ઈદ્ર દેવલોકમાં ગયા. ચંદનને રાજા પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગયા ત્યાં એ બાળા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાની રાહ જોતી, પ્રભુનું ધ્યાન કરતી દિવસ નિર્ગમન કરતી હતી.

મૂલા શેઠાણીને શેઠે પોતાના ઘેરથી કાઢી મુકી. તે હુધ્યાન કરતી મરણ પામીને નરકે ગઈ છે.

પ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાની સાથે ચંદનબાળાની પૂર્વ સ્થિતિનો સંબંધ અહીં પુરો થાય છે ઉત્તર ભાગમાં પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયા પછી તે પ્રભુની સાધવી થશે, અને અન્તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અખંડ આત્માનંદ અવ્યાબાધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે તે આગળ આપણે પ્રસંગે જાણીશું. અહિં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે, મહાપુરુષો અને ધર્મિપુરુષો ઉપર અશુભકર્મના ઉદયથી વખતે આકૃત આવે, અથવા આત્મિક સાધન કરતાં પરાકાષ્ટા - હુઃખ પડે; તે સર્વ પણ સમભાવથી સહન કરવાથી તેમના માટે તો હિત કરતાં નિવડે છે. ચંદનબાળાના ઉપર આવેલી આકૃત, તીર્થંકર જેવા ઉત્તમોત્તમ પાત્રને દાન દેવાને નિમિત્ત કારણ રૂપ થાય છે.

૨૭ ભવ.] સ્વાતિદત્તના સંદેહના ખુલાસા.

૨૬૫

તીર્થ" કરને દાન લવી જીવજ આપી શકે છે. પ્રાચે તે થોડા ભવ કરી મોક્ષ મુખ મેળવવાને લાગ્યશાળી નિવડે છે.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા ચા'પાનગરી એ આવ્યા. તે નગરીના સ્વાતિદત્ત નામના કોઈ પ્રાધ્વજી ચા'પાનગરીએ બાર- અગ્નિ હોત્રની શાળામાં પ્રભુ ચારમાસના સુ' ચોમાસુ. ઉપવાસ કરી બારસુ' ચોમાસુ' રહ્યા.

તે સ્થળે પૂર્ણબદ્ર અને માણિબદ્ર નામે બે મહર્ષિઠે યજ્ઞો દરરોજ રાત્રે આવીને પ્રભુની પૂજા જીવ સંખ'થી સ્વા- કરતા હતા તે જોઈ સ્વાતિદત્તે વિચાર્યું 'તિ દત્તની સંકાતું' કે, આ દેવાય'ની દરરોજ આમ પૂજા સમાધન. થાય છે, તો તેઓ કાંઈ જાણતા હશે. પોતાના મનના સંદેહ તેમને પુછીને

ખુલાસો કરવાને તે પ્રભુ પાસે આવ્યો અને પુછ્યું, " હે દેવાય' ! શિર વિગેરે અંગથી પૂર્ણ એવા આ દેહમાં જીવ કયો કહેવાય ? "

ઉત્તર:— " દેહમાં રહ્યો સતો જે અર્હ (હું) એમ માને છે, તે જીવ છે.

" તે શી રીતે સમજવો. " વિશેષ સ્પષ્ટ સમજવાને સ્વાતિદત્તે ભગવંતને પુછ્યું.

" હે દ્વિજ ! મસ્તક હાથ વિગેરે જે અવયવો છે, તેનાથી તે જુદો છે અને સૂક્ષ્મ છે. " પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

" તે સૂક્ષ્મ પણ કયાં છે " સ્વાતિદત્તે સમજવાંની બુદ્ધિથી ફરી પ્રશ્ન કર્યો.

" તે ઇંદ્રિયોથી ગ્રહણ થતો નથી. " પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

આવા પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરથી તે સ્વાતિદત્તે પ્રભુને તત્ત્વવેત્તા જાણી ભક્તિથી પ્રભુની પૂજા કરી, અને પ્રભુએ પણ તેને ભવ્ય જાણીને પ્રતિશ્રાધ કર્યો.

તે ચોમાસુ' વીત્યા પછી પ્રભુ જા'ભકે ગામે આવ્યા. ત્યાં

૨૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭]

પ્રભુને વંદન કરવાને ઇંદ્ર આવ્યા. પ્રભુના આગલ નાટક પૂજા કરી ને વિનંતી કરી કે, “ હે જગદ્ગુરુ ! હવે થોડા દિવસ પછી આપને ઉજવળ કેવળજ્ઞાન ઉત્સવ થશે. ” એ પ્રમાણે કહી તે પોતાને સ્થાને ગયા, અને પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરીને મેઢક ગામે આવ્યા. ત્યાં ચમરેંદ્ર પ્રભુને સુખશાતા પુછવા આવ્યા હતા, તે પુછીને સ્વસ્થાનકે ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ પણ્માનિ ગામે પધાર્યા. ત્યાં ગામની બહાર કાયોત્સર્ગ કરીને ધ્યાનમાં રહ્યા.

કર્ણુમાં શળીઓ પ્રભુના જીવે વાસુદેવના લવમાં શય્યા નાખવાનો છેલ્લો પાલકનો કાનમાં તપાવેલું સીસું રેડીને ઉપસર્ગ ઉપાજન કરેલું અશાતા વેદનીય કર્મ અહીં ઉદયમાં આવ્યું. તે શય્યાપાલકનો જીવ અહીં ગોવાલ થયો હતો. તે પ્રભુની પાસે બળદો મુકીને ગાયો દોહવા ગયો. બળદો ચરતા ચરતા નજીકના પ્રદેશમાં કોઈ અટવીમાં ફર ચાલ્યા ગયા. થોડીવાર પછી તે ગોવાલ પાછો આવ્યો, ત્યાં બળદો તેના જોવામાં આવ્યા નહિં. તેણે પ્રભુને પુછ્યું, “ અરે અધમ ! મારા બળદો ક્યાં ગયા ? તું કેમ બોલતો નથી ? ” પ્રભુ એ ઉત્તર આપ્યો નહીં. ત્યારે ફરી પ્રભુને કહ્યું, “ અરે હું તને કહું છું તે તું શું સાંભળતો નથી ? ” કાન તરફ આંગલી કરીને કહ્યું કે “ શું આ તારા કાનના છીદ્ર ફોગટનાજ છે ? ” આ પ્રમાણે વારંવાર કહ્યા છતાં પણ્ જ્યારે પ્રભુ બોલ્યા નહિં, ત્યારે તેણે અતિક્રોધ કરી કાશકા નામની વનસ્પતિના ઝાડની શળીઓ તે પ્રદેશમાંથી લાવીને, પ્રભુના બન્ને કર્ણરંધ્રમાં નાખી પછી તે શળીઓને ઉપરથી ઠોકી તેથી તે શળીઓ પરસ્પર એવીરીતે મળી ગઈ કે, જાણે તે અખંડ એકજ શળી હોય તેમ દેખાવા લાગી. આ નાખેલી શળીઓને કોઈ કાઢી શકે નહી, એવું ધારીને તે દુન્ટે તેનો બહાર દેખાતો ભાગ છેદી નાખ્યો, અને ત્યાંથી તે ચાલ્યો ગયો. ‘ અહંત પ્રભુઓ વિપત્તીમાં પણ્ બીજાને ઉપદ્રવ કરતા નથી, કે પોતાને

૨૭ ભવ.]

સિધાર્થ શ્રેષ્ઠિ અને વૈદ્યનો સંવાદ.

૨૬૭

અપાય કરનાર ઉપર પણ લેશ માત્ર રોષ કરતા નથી. ” માયા અને મિથ્યાત્વ રૂપ શલ્ય જેના નાશ પામ્યા છે, એવા પ્રભુ કાનમાં નાખેલા ખીલા રૂપ શલ્ય વડે શુભ ધ્યાનથી જરા પણ કંપિત થયા નહીં. ત્યાંથી પ્રભુ મધ્યમ અપાપા નગરીએ પધાર્યા.

અપાપા નગરીમાં પારણાને માટે ફરતા ફરતા પ્રભુ સિદ્ધાર્થ નામના શ્રેષ્ઠિને ઘેર પધાર્યા તેણે પ્રભુને

કાનના ખીલાનું ભક્તિથી પ્રતિલાલિત કર્યો. ત્યાં તે શ્રેષ્ઠિનો કાઢવું. તે વખતે થ- એક ખરક નામનો પ્રિય મિત્ર વૈદ્ય પ્રથમ એલીઅસહ્ય વેદના. આવેલો બેઠેલો હતો. તે સુક્ષ્મ બુદ્ધિમાન હોવાથી, પ્રભુને જોઈને વિચાર કરીને બોલ્યો

કે, “ અહો ! આ મહાપુરુષની સુતિ સર્વ લક્ષણે સંપૂર્ણ છે, પણ જરા મ્હાનિ જૂત જણાય છે; તેથી તે શલ્યવાળી હોય એમ લાગે છે. ” શ્રેષ્ઠિએ કહ્યું કે, “ જો એમ હોય તો સારી રીતે તપાસ કરીને કહો કે ભગવંતના શરીરમાં કયે ઠેકાણે શલ્ય છે ? ” પછી તે વૈદ્યે પ્રભુના બધા શરીરની નિપુણતાથી તપાસ કરી, તો બન્ને કાનમાં ખીલા નાખેલા બેયા; એટલે તે શ્રેષ્ઠિ સિધાર્થને પણ બતાવ્યા. શ્રેષ્ઠિ ઘણા દીલગીર થયા, અને બોલ્યા કે, “ અરે ! કેાંઈ અપવાદથી કે નરકથી પણ ભય નહીં પામનારા પાપીએ આ દાણુ કર્મ કરેલું જણાય છે, પરંતુ હે બુદ્ધિવંત મિત્ર ! તે પાપીની વર્તા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. હવે તો પ્રભુના શરીરમાંથી તે શલ્યનો ઉદ્ધાર કરવાનો યત્ન કરો. આ શલ્ય તો પ્રભુના કાનમાં છે, પણ તેથી ઘણી પિડા થાય છે. આ વિષે હું જરા પણ વિલંબ સહન કરી શકતો નથી. માફ આ સર્વસ્વ ભલે નાશ પામે, પણ જો આ જગતપતિના કાનમાંથી કેાંઈ રીતે પણ શલ્યનો ઉધ્ધાર થાય, તો આપણા બન્નેનો આ ભવસાગરમાંથી ઉધ્ધાર થયો એમ હું માનું છું. ”

વૈદ્યે કહ્યું, “ હે મિત્ર ! આ પ્રભુ જો કે વિશ્વનું રક્ષણ અને ક્ષય કરવાને સમર્થ છે, પણ કર્મ ક્ષય કરવાને માટે તેમણે તે અપકારી પુરુષની ઉપેક્ષા કરેલી જણાય છે. તેવા આ પ્રભુ કે જે

૨૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

પોતાના શરીરની પણ અપેક્ષા રહિત છે, તેમની મારાથી શી રીતે ચિકિત્સા થાય ? કેમકે એ પ્રભુ કર્મની નિર્જરાને માટે આવી વેદનાને પણ સારી માને છે. ”

શ્રેષ્ઠિએ કહ્યું કે, “ હે મિત્ર ! આવી વચનની યુક્તિ આ વખતે શા માટે કરે છે ? એવી રીતે વાતો કરી વખત ગાળવાનો આ સમય નથી. માટે સત્વર આ પ્રભુના શરીરની ચિકિત્સા કર. ” તેઓ બન્ને આ પ્રમાણે વાત કરે છે, તેવામાં તો સ્વશરીરમાં પણ નિરપેક્ષ પ્રભુ ત્યાંથી આહ્વા ગયા; અને ગામની બહાર ઉદ્યાનમાં આવીને શુભ ધ્યાન કાર્યોત્સર્ગે રહ્યા.

પ્રભુના ગયા પછી તે બન્ને મિત્રોએ પ્રભુના કણ્ઠમાં નાખેલા ખીલા કેવી રીતે કાઢવા તેનો વિચાર કર્યો. તેના માટે જે જે સામગ્રીની જરૂર હતી, તે મહાનુભાવ વૈદ્ય અને શ્રેષ્ઠિ એ ભેગી કરી. વૈદ્યે પણ ઔષધ વિગેરે સાથે લીધું, અને તે બન્ને જ્યાં પ્રભુ કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા હતા ત્યાં આવ્યા. જેના હૃદયમાં પ્રભુ અને ગુરૂ ભક્તિનો ઉત્સાહ સદા ભગતો હોય છે, તે પ્રસંગ આવે તેમના કાર્યમાં જરા પણ વિલંબ કરતા નથી.

તે બન્ને મિત્રોએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દઈ વંદના કરી. પછી પ્રભુને એક તેલની કુંડીમાં બેસાડ્યા. તેમના શરીરને તેલનું અભ્યંગ જન કર્યું, અને બલવાન ચંપી કરનારા માણસોની પાસે મર્દન કરાવ્યું. તે બલીબટ પુરૂષોએ પ્રભુના શરીરના તમામ સાંધા શિથિલ કરી નાખ્યા. પછી તેમણે બે સાણસી લઈને પ્રભુના બન્ને કાનમાંથી બન્ને ખીલા એક સાથે ખેંચ્યા; એટલે રૂધિર સહિત તે બન્ને ખીલા બાહ્યે પ્રત્યક્ષ અવશેષ વેદનીય કર્મ નીકળી જતું હોય તેમ નીકળી પડ્યા.

ખીલા ખેંચતી વખતે પ્રભુને એવી વેદના થઈ કે, તે વખતે વજ્રથી હણાયલા પર્વતની જેમ પ્રભુએ મોટી લયંકર ચીસ પાડી.

ભક્તિવાન ખરેખરે તત્કાલ સંરોહિણી ઔષધીથી પ્રભુના કાનને ફેંકવી, અશાતા દૂર કરી.

૨૭ મવ]

તપ અને પારણાની સંખ્યા.

૨૬૬

પછી તે બન્ને મિત્રોએ પ્રભુને ખમાવ્યા, અને પોતાને ઘેર ગયા. તે શુભાશય પુરૂષો, પ્રભુને વેદના કરતા છતાં પણ, દેવ ગતિનું આયુષ્ય આંધી અંતે દેવલોક સંખંધી લક્ષ્મીને લોગવનારા થયા. પેલો દુરાશય ગોવાલ અંતે મરણ પામીને સાતમી નરકના દુઃખનો પાત્ર થયો.

જે ઉદ્યાનમાં પ્રભુના કાનના ખીલા કાઢવામાં આવ્યા હતા, તે ઉદ્યાન પ્રભુના ભયંકર નાદથી, મહા ભૈરવ નામથી પ્રખ્યાત થયું; અને ત્યાં લોકોએ એક દેવાલય કરાવ્યું.

પ્રભુને છદ્મસ્થપણમાં આ છેલ્લો ઉપસર્ગ હતો. ત્યાંથી પ્રભુ વિહાર કરીને ઋણપાલિકા નામની મોટી નદીવાળા જૂંભક નામના ગામ પાસે આવ્યા.

ભગવંતે દીક્ષા અંગીકાર કરી, ત્યારથી બાર વર્ષ છ માસ અને એક પખવાડીયું એટલો છદ્મસ્થ પણાનો કાલ ગયા પછી ભગવંતને કેવળજ્ઞાન કાલ ઉમ્મન થયું છે.

દીક્ષાના દિવસથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના વચલા આ છદ્મસ્થાવ વસ્થાના કાલમાં કઈ કઈ બતની કેટલી તપ અને પાર- તપસ્યા પ્રભુએ કરી, તથા કેટલાં પારણાં ણાની સંખ્યા. થયાં, તે બતાવનારો કોઠો અત્રે આપવામાં આવ્યો છે. આ યંત્રમાં દિવસની સંખ્યા એક માસના ૩૦ દિવસના હીસાબથી લખવામાં આવેલી છે.

તપનું નામ	કેટલા ક્યાં	એકંદર દિવસની સંખ્યા.	પારણાની સંખ્યા.
૧ પુરણ છમાસી.	૧	૧૮૦	૧
૨ પંચદિવસૂણ છમાસી	૧	૧૭૫	૧
૩ ચારમાસી	૬	૧૦૮૦	૬
૪ ત્રણમાસી	૨	૧૮૦	૨
૫ અઢીમાસી .	૨	૧૫૦	૨

૨૭૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

૬ બેમાસી	૬	૩૬૦	૬
૭ દોઢ માસી	૨	૬૦	૨
૮ એકમાસી	૧૨	૩૬૦	૧૨
૯ અર્ધમાસી	૭૨	૧૦૮૦	૭૨
૧૦ પ્રતિમા અઠમ તપ	૧૨	૩૬	૧૨
૧૧ છઠ તપ	૨૨૬	૪૫૮	૨૨૮
૧૨ ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૨	૧
૧૩ મહા ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૪	૧
૧૪ સર્વતો ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૧૦	૧
		૪૧૬૫	૩૫૦

(ટીપ:—ઉપરના યંત્રમાં છઠ્ઠ બસેને ઓગણત્રીશ જણાવી, પારણના દિવસ બસેને અઠાવીશ જણાવ્યા છે; તેનું કારણ એ છે કે, છેવટના છઠ્ઠમાં પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, અને છઠ્ઠનું પારણ તે પછી કરેલું છે તેથી તે પારણ આ છઠ્ઠસ્થકાળની ગણત્રીમાં લેવામાં આવેલું નથી.)

આ તપના કોઠા ઉપરથી સમજાય છે કે, જઘન્ય (કનિષ્ઠ) માં જઘન્ય તપ છઠ્ઠને કરેલો છે, એટલે કોઈ પણ વખતે એક પારણ કરતી વખતે આહાર કરે, તે પછી તુર્ત આહાર પણ કરેલો જણાતો નથી. તમામ તપ ચૌવિહારપણે કરેલો છે; એટલુંજ નહિ પણ આહાર વખતે પણ પાણી વાપરતા નહિ. ભગવંતના અતિશય એવા હતા કે વિના પાણીએ હાથ અને મુખ સ્વચ્છ થતા હતા.

આ કાલના જીવોના મનમાં વખતે એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય કે, આટલા બધા દિવસ આહાર અને પાણી

તપના સંબંધે શીવાય શરીર ટકી શકે કેમ ? અથવા
સમાધાન. એ પ્રમાણે આહાર ક્યાં શીવાય તપના
વખતમાં મન સ્થિર રહી કાચું કરી શકે કે

કેમ ? આવા પ્રકારની શંકા થવાનો સંભવ છે.

૨૭ ભવ.]

તપનો ખુલાસો.

૩૭૧

આ શંકા આકાલ આશ્રિત અને હાલના વખતના શરીરની રચના જોતાં ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ ભગવંતે જે તપસ્યા કરી તેમાં અસંભવિત પણું કે અતિશયોક્તિ પણું લેશ માત્ર નથી. કારણ. (૧) તીર્થંકર તથા ચરમ શરીરિ જીવોના શરીરની રચના અદ્વિતિય પ્રકારની હોય છે. જેને જૈન શાસ્ત્રોક્ત ભાષામાં “વજ્ર ઋષભ નારાય સંઘયણ” ૧ એવું નામ આપેલું છે. તે સંઘંધે પૂર્વે હકીકત આપવામાં આવેલી છે એ શરીરવાળાને ગમે તે જાતનું ગમે તેવું કષ્ટ પડે તોપણ તે સહન કરવાની, અને મનને સ્થિર રાખવાની શક્તિ, ઘણી ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની હોય છે. (૨) તીર્થંકરો જન્મથીજ અવધિજ્ઞાની હોય છે. પૂર્વના જીવોનું તેઓને જ્ઞાન હોય છે. કેવતાના ભવમાં અતિસુંદર આહાર કરેલા હોય છે, તેથી હવે તેના કરતાં વિશેષ પ્રકારના કે તેવા પ્રકારના આહાર કરવાની તેમના મનમાં જાણસા હોતી નથી. તેમજ નારકી અને તીર્થંચના ભવમાં પરવશપણે આહાર વિના જીવે દુઃખ ભોગવે છે તેનું તેમને જ્ઞાન હોય છે. તેમના પરવશપણાના ક્ષુધા-તૃષ્ણાના કષ્ટ આગળ આ સ્વેચ્છા પૂર્વક કરેલા તપનું કષ્ટ તેમને ઘણું અલ્પ લાગે છે. (૩) આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ નથી. તેનો તો અનાહારિ પણાનો સ્વભાવ છે. આહાર તો કેવલ શરીર (પુદ્ગલ) ના પોષણ-ટકાવ માટે કરવાનો હોય છે. તીર્થંકરો જન્મથીજ પુદ્ગલોનાં નહિ, પણ આત્માનાં હોય છે, તેથી તેઓ ફક્ત શરીરને આયુષ્ય કાલ સુધી નભાવવાની ખાતરજ આ સક્તિરહિતપણે આહાર કરે છે. (૪) તપ કરવો એ એક પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે આત્માને જે પૂર્વનાં કર્મ લાગેલાં છે, તે જલદી ભોગવી લેવાનો ઉપાય નિર્જરાતત્વનું આલંબન કરવું તે છે. નિર્જરા તત્ત્વનું સ્વરૂપજ એવા પ્રકારનું છે કે, તે આત્માને લાગેલાં કર્મ વિપાકોદય શીવાય આત્મ પ્રદેશોથી છુટા પાડી નાખે છે; કે જેના લીધે તેના અશુભ વિપાક જીવને ભોગવવા પડતા નથી. ફક્ત જે મહા-

૧ જીઓ. પાન ૧૫૬

૨૭૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

કલીષ્ટ નિકાચિત કર્મ છે તે તેા જીવને તેના વિપાક આવ્યા શીવાય છુટી શકતા નથી. ક્ષીણના કાલથી ભગવંત મહાવીરની દ્રષ્ટિકર્મ નાશની હતી. તેથી તેમણે કર્મનાશ માટે આ પ્રમાણેના તપ અને અભિચરૂની સહાય લીધેલી છે. (૫) જગતમાં અભ્યાસથી શક્તિ ખીલવી શકાય છે. અનાદિકાલથી જીવનો સ્વભાવ આહાર કરવાનો થઈ ગયો છે. આહાર, મૈથુન, ભય, અને પરિશ્રદ આ ચાર પ્રકારની સંજ્ઞા જીવની સાથેજ રહે છે. મતલબ ભવોભવ જોડેજ જાય છે. આ અનાદિના અભ્યાસવાળી ટેવોને જીવ પોતાના જન્મની સાથેજ લેઈ આવે છે; એને માટે પ્રાણીઓને શિક્ષણ આપવું પડતું નથી. એ ટેવોનો નાશ કરવાને તેના પ્રતિપક્ષિ ટેવોનું આલંબન લેઈ, તેના દંઠ સંસ્કાર પાડવામાં આવે, તેજ અંશે અંશે કરી થઈ પરિણામે તે કુટેવોને જીતી શકાય છે. તેજ નિયમાનુસાર આત્માનો અનાહારી સ્વભાવ પ્રગટ કરવાને માટે, ફરેક આત્માર્થિ જીવે આ બાહ્ય તપને પુષ્ટાલંબન તરીકે ગણી, તેનું સેવન સારી રીતે અદિન પણે કરી, વિના આહારે કાલ નિર્ગમન કરવાની ટેવ પાડી શકે છે. અભ્યાસને કશું અસાધ્ય નથી (૬) જૈનતર ધર્માનુયાયિઓ, એક ઉપવાસના દિવસે પણ અન્ન શીવાય ફલાદિ વિવિધ વાનીઓનો યથેચ્છ આહાર કરતા છતાં પણ, પારણાના દિવસે (મોટી ઉમરના સુદાંત) નિર્જલ થઈ ગયેલા પોતાને જણાવે છે. જ્યારે હાલ વર્તમાનમાં જૈન પ્રજામાં તપના સંસ્કારો છેક નહાની ઉમરથી પડેલા હોય છે. નહાની ઉમરના બાલકો પવિત્ર દિવસોમાં એક ઉપવાસ તો ઘણા ઉત્સાહથી સારી રીતે કરે છે. એટલુંજ નહીં પણ તપ ગુણ જેનામાં ખીલેલો છે, એવા સ્ત્રી પુરૂષોને, આઠ ઉપવાસ, ચાવત માસ ઉપવાસ કરીને પણ, સારી રીતે ફરતાં અને તે તપના અંગે કરવાની ધાર્મિક ક્રિયા કરતાં જોવામાં આવે છે. તેઓ જરા માત્ર પણ ક્રિયામાં ઓછાશ આવવા દેતા નથી આઠ ઉપવાસવાળી એક બાઈને છઠ્ઠા કે સાતમા ઉપવાસના દિવસે, શ્રી શત્રુંજયગિરી ઉપર પગે ચાલીને ત્રીજી વખત યાત્રા કરતાં મેં

૨૭ ભવ.]

ઉપસર્ગોદ્ધનું સ્વરૂપ.

૨૭૩

જેથેલ છે મહારા વતન પાદરાની નજીક હરાપુરા ગામમાં, શેઠ હીરાચંદ નથુભાઈ નામના એક વૃદ્ધ શેઠ હતા. તેમણે શ્રી પર્યૂષણ પર્વના વખતે, એક વખત એક મહિનાના ઉપવાસ કરેલા હતા. લગભગ વીશ ઉપવાસ થયા પછી હું તેમના દર્શન કરવા હરાપુરે ગયો હતો. તે વખતે શેઠ પોતાના ઘેરથી પગે ચાલી દેહરાસર પૂજા કરવા ગએલા હતા, અને દેહરાસરમાં સ્થિરતાથી લગવંતની પૂજા કરતાં નજરે જોવામાં આવેલા. વડોદરામાં કેવળ બહેન નામની એક બાઈ, જેમને હું બહેન તરીકે માનતો હતો, તેઓ ઘણાખરા વખત પાદરે શ્રી પર્યૂષણ પર્વનું આરાધન કરવા મહારે ત્યાં આવતાં હતાં. શ્રી પર્યૂષણ પર્વારાધન નિમિત્તે તેમણે એક વખત સોળ ઉપવાસ કરેલા હતા. એ સોળ ઉપવાસના પારણે, ઘરમાં બધી અનુકૂળતા છતાં, પારણાના દિવસે પોતે જાતે કેટલીક રસવર્તી નિપજાવી, ઘરનાં તમામ માણસોને સંવત્સરીના ઉત્તર-પારણા કરાવી, પોતે પારણું કરેલું હતું. મતલબ એ છે કે, જેમના મનમાં ભવજો ભય છે, અને કર્મ લાઘવતા કરવાની છુટાસા છે, તેઓ સમતાપૂર્વક બાહ્ય તપનું આલંબન લેઈ પોતાની શક્તિ ખીલવી શકે છે. તે પછી લગવંત આવી તપસ્યા કરી શકે એમાં શંકાને સ્થાનજ નથી.

લગવંતે આત્મ સાધનની સાધના કેવી રીતે કરી કર્મો ઉપર જય મેળવ્યો હતો, તે પણ જાણવાની જરૂર છે.

લગવંતને જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ત્રણ પ્રકારના

ઉપસર્ગ થયા છે. તેમાં (૧) જઘન્ય ઉપ-

ઉપસર્ગોદ્ધનું સ્વરૂપ સર્ગોમાં તે શીત પરિસહનો મહોટો

ઉપસર્ગ વ્યંતરીએ કર્યો. તથા (૨)

મધ્યમ ઉપસર્ગોમાં સંગમ દેવતાએ મહોટો ઉપસર્ગ કર્યો અને

(૩) ઉત્કૃષ્ટ ઉપસર્ગોમાં મોટો ઉપસર્ગ કાનમાં ખીલા નાખવાનો

ગોવાળીયાએ કર્યો; અને ખીલા કાઢતી વખતે પણ ઉપસર્ગ થયો.

૨૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

ભગવંતે દીક્ષાના દિવસથીજ કાયાને વોસરાવી દીધી હતી; મતલબ કાયા ઉપરનો મમત્વભાવ ખીલકુલ કાઢી નાખ્યો હતો; અને તે ભાવ છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો હતો.

જેમ કોઈ પુરૂષ ગાય દોહવાને બેસે તેવે આસને પ્રભુ બેઠેલા, પણ દીક્ષા દિવસથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ સુધી કોઈ દિવસે પૃથ્વી-ભૂમિ ઉપર સ્થિર થઈને બેઠેલા નહીં.

દીક્ષા લીધી ત્યારથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના કાલ સુધીમાં, ફક્ત શૂલપાણી યક્ષના દેહેરે માત્ર બે ઘડી નિંદ્રા કરી છે; બાકીનો સર્વકાલ નિંદ્રા વિનામાં પસાર કર્યો છે.

નિંદ્રા વિના આટલો બધો કાળ માણસ રહી શકે કેમ ? એ પ્રશ્ન પણ હાલના કાલમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવ પામે છે. પ્રથમ નિંદ્રા વસ્તુ શું છે ? એનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રદ્વારા સમજવાની જરૂર છે. આત્માનો સ્વભાવિક ધર્મ ઉજાગર દશાનો છે. નિંદ્રા કરવી એ પણ પુરૂગલીક ધર્મ છે. આઠ પ્રકારના કર્મોમાં દર્શનાવરણીય નામનું ખીન્નુ કર્મ છે. તેના નવ લેહમાં પાંચ લેહ નિંદ્રાના છે. એ દર્શનાવરણીય કર્મ જેમ જેમ ઓછું થતું જાય, તેમ તેમ નિંદ્રા ઓછી થતી જાય છે. કેવળજ્ઞાનીઓનું દર્શનાવરણીય કર્મ સર્વથા નાશ પામે છે, ત્યાર પછી તેઓની સ્થિતિ ઉજાગર દશાની હોય છે; મતલબ તે પછી તેમને નિંદ્રા ખીલકુલ હોતી નથી. કેવલી અવસ્થાનો ઉત્કૃષ્ટો કાળ દેશેઉણા પુર્વ કોડ સુધીનો શાસ્ત્રમાં બતાવેલો છે, એટલે આ સંબંધમાં આગમની શ્રદ્ધાવાળા જીવેને શંકા રહેશે નહીં. જેમને આગમના વચનો પર શ્રદ્ધા નથી, તેઓના માટે તો તેઓ ગમે તેવી કલ્પના અને શંકા કરવાને સ્વતંત્ર છે.

આત્મિક લક્ષ્મી-સ્વરાજ્ય-અનંતજ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર-
જે આત્મામાં છે, તેને ધાતિ કર્મ રૂપ ચાર
લક્ષ્યબિંદુ- મહાન શત્રુઓએ કબાવી દીધેલી છે. તે
આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનું જ ભગવંતનું

૨૭ ભવ.]

એ તત્ત્વનું આલંબન.

૨૭૫

દીક્ષાના કાલથી લક્ષ્ય હતું. તે આત્મિક લક્ષ્મીને દબાવી રાખનાર યત્નુઓના ઉપર ચઢાઈ કરી, તેમને જીતી, અનાદિ કાલથી જીવની સત્તાને દબાવી પડેલા તેમની સાથે યુદ્ધ કરી, તેમનો પરાજય કરી, તેમને આત્મ પ્રદેશમાંથી સદાને માટે કાઢી મુકવાને, ભગવંતે ઘોર સંઘામનો પ્રારંભ કર્યો હતો. તેમણે આત્મા અને શરીરનો લેહ ભેરોબર લક્ષ્યમાં રાખી, અંતે નાશ થનારા શરીરની દબકાર નહીં કરતાં આત્મ રક્ષણની ઢરકાર કરી હતી; એમ સાડાબાર વર્ષ સુધીના તેમના ચરિત્ર પાલન ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે, જે નિશ્ચય દીક્ષાના દીવસે તેમણે કરેલો તેને છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો હતો. ગમે તેવા પ્રાણ્ણાંત ઉપસર્ગોમાં પણ ભગવંત પોતાના નિશ્ચયમાંથી લેશ માત્ર ચલાયમાન થયા નથી.

ફેવલ જ્ઞાનીઓએ જગતમાં નવ પ્રકારના તત્ત્વ બતાવેલા છે.

તેમાં અંતિમ નવમું મોક્ષ તત્ત્વ છે. એ

એ તત્ત્વનું આલંબન મોક્ષ તત્ત્વની જીવને પ્રાપ્તિ કરાવનાર

નિર્જરા અને સંવર એ એ તત્ત્વ છે. નિર્જરા

તત્ત્વ જે કર્મ આત્માને અનાદિ કાલથી પરંપરાથી લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મા પ્રદેશથી છુટા પાડે છે. સંવરતત્ત્વ મિથ્યાત્વાદિ કારણોને લેધને કર્મનો જે નવીન બંધ થાય છે, તે નવીન કર્મ બંધ થતાં અટકાવે છે. તેના યોગે પરિણામે મોક્ષ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક થાય છે. દીક્ષાના સમયે સમાયિકના પાઠથી નવીન સાવધ યોગના ત્યાગનો નિયમ અંગીકાર કરી, પ્રભુએ તેનું સારી રીતે પાલન કર્યું; એટલે નવીન કર્મ બંધને રોકી રાખ્યા, અને નિર્જરા તત્ત્વની મદદથી પુરાણા જે કર્મ આત્મ પ્રદેશને લાગેલાં હતાં, તેને અપાવી નાખ્યાં. આજ રસ્તો મોક્ષ તત્ત્વની સાધનાનો પ્રભુના ચરિત્ર ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ આ છઠ્ઠાસ્થાવસ્થામાં ચરિત્ર પાલન કેવી રીતે કર્યું, તેનું નિરીક્ષણ જરૂરનું છે.

૨૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ શુષ્કિત, એ આઠ પ્રવચન માતાના નામથી જોળખાય છે, અને તેના પાલ-ચારિત્ર પાલનની નથીજ ચારિત્ર વૃદ્ધિ પામે છે. (૧) પ્રભુની રીત. ઇયાં સમિતિના પાલનમાં પ્રભુ હંમેશાં ઉપયોગ પૂર્વક પૃથ્વી ઉપર કુસરા પ્રમાણ દષ્ટિ રાખીનેજ વિહાર કરતા હતા. (૨) ભાષા સમિતિના પાલનમાં પ્રભુ કદી પણ સાવધ-પાપ યુક્ત વચન બોલ્યા નથી. તીર્થંકરો પ્રાયે છદ્ધસ્થકાળમાં મૌનજ રહે છે. (૩) એષણ સમિતિ એટલે દોષ રહિત આહાર અહણ કરવો. પ્રભુએ લપના પારણાના દિવસે શુદ્ધ આહાર હોય તોજ અહણ કરેલો છે. દોષથીયુક્ત આહાર અહણ કરેલો નથી. જીર્ણશ્રેણીની ઘણી વિનંતી અને ભાવના છતાં નવીન શ્રેણિના ત્યાં પ્રભુ એ પારણું કર્યું, એ આ ત્રીજી સમિતિના પાલનનું પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંત છે. (૪) આદાણુભંડમત્તનિક્ષેપણ સમિતિ. એ ચોથી સમિતિમાં પાત્રા પ્રમૂખ ઉપકરણોને જોઈને જ્યણાપૂર્વક અહણ કરે અને જોઈને જ્યણાપૂર્વક મુકે. પ્રભુ તો કરપાત્રમાં આહાર લેતા હતા, તેમની પાસે કોઈપણ જાતનું ઉપકરણ કે ઉપધિ હતી જ નહીં. (૫) ઉચ્ચાર પ્રશ્નવણ એલ જલ સિંધણ પારિઠાપનિકા સમિતિ, એટલે સ્થંડીલ માત્રુ વિગેરે નિજીવ સ્થાનકે પરઠવવું. તીર્થંકરનો આહાર નિહાર ચરમચક્ષુવાલા જોઈ શકે નહીં, તેમ કોઈ જાણી શકે નહીં. એવો તેમનો જન્મથીજ અતિશય હોય છે. કાન, નાક, અને શરીરનો મેલ તેમને હોય નહીં, તેમજ ખલખો, લીંટ વિગેરે પણ તેમને હોય નહીં. કારણ તીર્થંકરોને જન્મથીજ રોગનો અભાવ હોય છે, તેમજ પરસ્વેદ હોતો નથી. એ પ્રમાણે પાંચ સમિતિનું પાલન સારી રીતે કર્યું હતું. મન, વચન, અને કાયાને કદીપણ પાપમય પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુએ પ્રવર્તાવ્યા નથી, તેથી એ ત્રણ શુષ્કિતનું પાલન પણ શુદ્ધ રીતે કરેલું હતું.

હીક્ષાવસરે જે ચાર મહા વ્રતોને પ્રભુએ અંગીકાર કર્યો હતા,

૨૭ ભવ.]

પ્રભુની તુલના.

૨૭૭

તેનું શુદ્ધ રીતે પ્રભુએ પાલન કર્યું હતું. (૧) કૌંઠપણ ત્રસ યા સ્થાવર જીવની હિંસા પ્રભુએ ત્રીકરણ યોગે કરી નથી (૨) ત્રી-કરણ યોગે કદી મૃષાભાષા પ્રભુ બોલ્યા નથી. (૩) કૌંઠનું પણ અદ્વત લીધું નથી. (૪) નવવાઠ સહિત શુદ્ધ રીતે શીલનું પાલન કરેલું છે. (૫) તેમજ દ્રવ્ય કે ભાવ કૌંઠ પણ જાતનો પરિશ્વર પ્રભુએલીધો નથી કે રાખ્યો. ૧.

અદાર પ્રકારના પાપસ્થાનકોમાંથી એક પણ પાપસ્થાનકનું પ્રભુએ મનથી પણ સેવન કર્યું નથી. આશ્રવોનો રોધ કરી, પાપને રોકી પ્રભુ નિરાશ્રવ થયા હતા. મમત્વ રહિત, ધનરહિત, અધિરહિત હોવાથી પ્રભુ નિશ્ચંચ હતા. કમળના પત્રની પેઠે પ્રભુ નિર્લેપ હતા. રેતીના કણીયાની પેરે રનેહ રહિત હતા. પ્રભુ નિરંજન રાગદ્વેષ રહિત હતા. જીવન્ત ગતિને કૌંઠ રોકી શકતું નથી તેમ વિહારમાં પ્રભુને કૌંઠ રોકી શકતું ન હતું; નિર્ભય રીતે પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. દુષ્ટ મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ તથા વિષધારી જીવોનો પ્રભુને લેશમાત્ર ડર ન હતો, તેથી નિડર રીતે પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. આકાશ જેમ નિરાલંબન છે, તેમ પ્રભુ પણ કૌંઠના આલંબનની કર-કાર રાખતા ન હતા, કે કૌંઠનાપર આધાર રાખતા ન હતા. પવનની પેરે અપ્રતિબદ્ધ વિહાર પ્રભુ કરતા હતા. શરદઋતુના ચંદ્રની પેરે પ્રભુનું હૃદય નિર્મળ હતું. કાચબાની પેરે પંચેદ્રિઓને પ્રભુએ ગોપવી રાખી હતી. ખડગી (ગેંડો) નામનું જનાવર થાય છે તેના શિંગડાની પેરે પ્રભુ એકલાજ હતા. ભારંડ પક્ષીની પેરે અપ્રમત્ત હતા. બે ઘડી કાલ શીવાય કદી પણ પ્રભુ એ પ્રમાદનું સેવન કર્યું નથી. હસ્તીની પેરે કર્મ રૂપ શત્રુઓનું મથન કરવાને મહાપરાક્રમવંત, વૃષભની પેરે સંયમ ભાર નિર્વાહ કરવાને સામ-થ્યવાન, સિંહની પેરે પરિશ્વર જીવવામાં દુર્હર, મેઘની પેરે અચલ-અકંપ, સમુદ્રની પેરે ગંભીર, ચંદ્રમાની પેરે સૌમ્ય લેખ્યાવંત, સૂર્યની પેરે તેજસ્વી, તપાવેલા સોનાના રસના જેવાશુદ્ધ જાતવંત, પૃથ્વીની પેરે સર્વ ફરથને સહન કરનાર પ્રભુ શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર

૨૭૮

શ્રી મહાવીરસ્વમિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭

પાલન કરતા અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરતા હતા.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને જાવ એ ચાર પ્રકારનો પ્રતિબંધ છે. (૧) સચિત, અચિત અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્યથી પ્રતિબંધ છે. ૧ માતા પિતા, પુત્રાદિ સંબંધિઓનો પ્રતિબંધ એ સચિત પ્રતિબંધ છે. ૨ હાગીના, ઝવેરાત આદિનો પ્રતિબંધ એ અચિત પ્રતિબંધ છે. ૩ શણગાર કરેલી સ્ત્રીનો પ્રતિબંધ એ મિશ્ર પ્રતિબંધ છે. એ રીતે ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્ય પ્રતિબંધથી પ્રભુ રહિત હતા. (૨) ક્ષેત્રથી, ગામ, નગર, ઉઝડ, ખેત્ર, ઘર, હવેલી, આકાશાદિ, એ કોઈ પણ ઉપર પ્રભુને રાગ નહોતો, કે મહારાપણું નહોતું. તેથી ક્ષેત્રથી પણ પ્રતિબંધ પ્રભુને નહોતો. (૩) કાલથી-સમયાદિકાલ; કોઈ પણ કાલને વિષે આ અમુક કામ હું કરોશ એવો પ્રભુનો કાલથી પણ પ્રતિબંધ ન હતો. (૪) જાવથી-કોષ માન, માયા, લોભ, ભય, હાસ્ય, રાગ, દ્રેષ, વચન યુદ્ધ, કોઈને ખોટું કલંક આપવું, યુગલી કરવી, પરના દોષ પ્રગટ કરી કહેવા, અરતિ, રતિ, કપટથી ખોલવું, મિથ્યાત્વ શબ્દ ઇત્યાદિ કોઈ પણ દોષ સેવે તો તે જાવથી પ્રતિબંધ કહેવાય છે. જાવથી પણ પ્રભુ પ્રતિબંધ મુક્ત હતા. એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધમાંથી કોઈ પણ જાતનો પ્રભુને પ્રતિબંધ ન હતો.

ભગવંત વર્ષાઋતુના ચાર માસ શીવાય બાકીના આઠ માસમાં ગામને વિષે એક રાત્રી અને નગરને વિષે પાંચ રાત્રિ એ પ્રમાણે વિહાર કરતા હતા. ઉપસર્ગ કરનાર અને ભક્તિ કરનાર ઉપર સમાન જાવ રાખતા. તૃણ અને મણિ માણિકાદિ, સોનું અને પથ્થર, સુખ અને દુઃખને વિષે પ્રભુની સમાન વૃત્તિ હતી. આલોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી સુખની પ્રભુને ગરજ ન હતી. જીવવાની કે મરવાની પણ પ્રભુને ઇચ્છા નહતી. ફક્ત સંસારમાં રજલાવનાર કર્મરૂપ શત્રુઓને મહાત કરવાને જ સદા ઉજમાલ રહેતા હતા. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રરૂપ નિજ સ્વજાવમાંજ પ્રભુ રમણતા કરતા અને શાંત રહેતા. ક્ષમા, આજંવ, માર્દંવ, નિલોભતા, તથા મન

ભવ ૨૭.]

સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિનો માર્ગ.

૨૭૬

શુદ્ધિ ઇત્યાદિ આત્મલક્ષ્મીરૂપ શુદ્ધિમાં ઉત્કૃષ્ટિ રીતે પ્રભુ વર્તતા. શુદ્ધ સંયમ તથા તપનું ફલ નિર્વાણ છે, એમ જાણી ઉત્તમ રીતે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરી આત્મસત્તા પ્રકટ કરવારૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના કરતા.

પ્રભુએ સાડાબાર વર્ષ સુધી ફક્ત એકજ કાર્યની અંદર પોતાનું બલવીયં ફેરવ્યું છે. “અનાદિકાલથી જે કર્મરૂપ શત્રુઓ આત્મપ્રદેશની અંદર પોતાની સત્તા જમાવી બેઠા હતા, અને પોતાનું સ્થાન છોડતા નહતા, તે કર્મશત્રુઓને આત્મ પ્રદેશમાંથી સર્વથા છુટા પાડી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશને નિર્મળ કરવારૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું” આ એક કાર્ય કરવામાં દુઃખની કે પોતાના શરીરની પણ પ્રભુએ ઈરકાર કરી નથી. પ્રભુની આજ શુદ્ધ અધ્યાત્મ પ્રવૃત્તિ હતી. કર્મોના ઉપર જય મેળવવાની, અને તેની પણ સત્તાને તોડી નાખવાની આચરણા એ ત્યાગ ધર્મનું અનુકરણીય ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. ગૃહસ્થાવાસમાં રહી જમીન જીવન મુક્ત દશાનો અનુભવ કરીએ છીએ, એવી મિત્ર્યા, કાંબિક, હસવાની સાથે લોટ ફાંકવા જેવી આચરણા પ્રભુએ માન્ય રાખી નથી. શુદ્ધ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરવાનો એ માર્ગજ નથી. અનંતા તીર્થંકરોએ એ માર્ગ પસંદ કર્યો નથી. મોક્ષાભીલાષી મહાત્માઓ અને સંસાર સમુદ્રને તરી જવાની ઇચ્છાવાલાઓને તો શુદ્ધ સંયમ (ત્યાગ ધર્મ) અને ઉત્કૃષ્ટ તપજ આદરણીય છે. અને તેજ માર્ગ પસંદ કરવા લાયક છે. ભગવંત શાંતીનાથ, કૃત્યુનાથ, તથા અસ્નાથ જેમને સંસારી રાજ્યઋદ્ધિમાં છ ખંડ ચક્રવર્તીની રાજ્ય લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થયેલી હતી, તેમણે પણ અંતે તેનો ત્યાગ કરી, સર્વ સંયમ રૂપ ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરી, તેનું શુદ્ધ રીતે આરાધન કરી, કેવળ જ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હતી. આ ઉપરથી એજ નિકર્ષ નિકળે છે કે, “સંસારની અંદર રહીને આત્મ હિતની ઉત્કૃષ્ટ સાધના થઈ શકે છે અને પરમાત્મ પદ મેળવી શકાય છે,”

૨૮૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૭]

એવી માન્યતાવાલા દર્શનને કેવળજ્ઞાનીઓથી પ્રકાશિત થએલું
જેનદર્શન માન્ય કરતું નથી. આ માન્યતાની ભિન્નતામાંજ જેન
દર્શનની શ્રેષ્ઠતા છે.

તત્ત્વ જ્ઞાસુઓ જે ન્યાયની રીતે પવિત્ર અને નિર્મળ
વિચારથી વિચાર કરશે, તો તેમની ખાત્રી થશે કે, પ્રભુએ સ્વીકાર-
શેલો ત્યાગ માર્ગ અને તેનું શુદ્ધ પાલનજ આત્માને ઉચ્ચ કોટીમાં
લઇ જનાર છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

અને

ધર્મતીર્થેશ્વ સ્વરાજ સ્થાપના.

ઉદ્ધાણીની ઋતુના વેશાખ સુદ ૧૦ ના દિવસે મધ્યા-

ન્હનો પ્રચંડ તાપ તપી રહ્યો છે. મોહરાજ સાથે

યુદ્ધ કરતાં અને અંતરંગ

કેવળજ્ઞાનની કર્મ શત્રુઓને આત્મપ્રદેશ

પ્રાપ્તિ. માંથી કાઢતાં બાર બાર વધ

વ્યતિત થયાં, તો પણ લગાર

માત્ર પણ મહાન યોગીન્દ્ર પ્રભુ તેનાથી પાછું ડગલું ભરતા

નથી; પરંતુ પુરતા બળ અને ધૈર્યથી તેના સખા આગળ વધ્યાજ

ન્ય છે. જૂંભાકે ગામની બહાર મહાજીપાલિકા નહિના ઉત્તર તટ

ઉપર શામક નામના કોઈ ગૃહસ્થનું ક્ષેત્ર હતું. ત્યાં કોઈ ગુપ્ત

રહેલા ચૈત્યની નજીક શાલ્વતરૂની નીચે, મધ્યાન્હ કાળમાં તાપના

યોગે નહિના પ્રદેશમાં ઉષ્ણપવન (હુ) થી ઝાડ ઉપરના પક્ષિઓ

પણુ ગરી પડે છે, અને પૃથ્વી પણ અંગારાની માફક તપી રહેલી

છે, તો પણ આવા તાપમાં છકૂના તપ સહિત ઉત્કટિક (ગૌદોહન)

આસને રહી પ્રભુ આતાપના કરવા લાગ્યા. ઉઘાડા પગ, શરીર,

૨૮૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

અને મસ્તકે પ્રયજ્ઞ તાપના વાના ઝપાટા સહન કરતાં, ત્રીજો પહોર વ્યતિત થયો હતો. ચોથા પહોરની શરૂવાત થઈ હતી. ચંદ્રહસ્તોતરા નક્ષત્રમાં આવ્યો હતો. ક્ષપક શ્રેણિમાં પ્રભુ આરૂઢ થઈ, શુકલ ધ્યાનના બીજ પાયાનું ધ્યાન કરતાં, દશમા શુણ્ઠ સ્થાનકના અન્તે મોહનીયકર્મ નામના મહાન પ્રબળ શત્રુને પ્રભુએ જીતી લીધો; અને તેને પોતાના આત્મ પ્રદેશમાંથી સહાને માટે દેશવટો દીધો. એજ ધર્મધ્યાનના બીજ પાયાના અન્તે, અને આરમા શુણ્ઠ સ્થાનકના ચરમ સમયે, ધાતિ કર્મના આક્રીના જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મ નામના શત્રુઓ જેઓ અનાદિ કાળથી પોતાની સત્તા જમાવી આત્મ પ્રદેશને હબાવી બેઠા હતા, તેમને પણ પ્રભુએ જીતી લેઈ આત્મ પ્રદેશમાંથી બહાર કાઢી મુક્યા. તત્કાળ ચક્રળ લોકાલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થ માત્રને સંપૂર્ણ રીતે જણાવનારૂં અને દેખવાના સ્વભાવવાળુ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપ આત્મિક લઘ્વિના યોગે, દર્પણમાં જેમ તેના સામે રહેલા પદાર્થ માત્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ પદાર્થ માત્ર સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબની માફક દેખાવા લાગ્યા. તેમનો નિર્મળ આત્મા, લોકાલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થ માત્રના સંપૂર્ણ ભાવને, હસ્તમાં રહેલા આમલાની પેઠે પ્રત્યક્ષ રીતે જાણવા અને દેખવા લાગ્યો. તત્ત્વથી આ પછીનો કાળજી જીવન મુક્ત દશાનો કહેવાય છે. પ્રભુ હવે દેહધારી ઇશ્વર, પરમાત્મા, અરિહંત, તીર્થંકર દેવ થયા.

જેઓનામાં અહાર પ્રકારના દોષમાંથી, કોઈ પણ એક દોષ હોય તેઓ પરમાત્મા કે ઇશ્વર હોઈ શકતા નથી. પરમાત્મા-ઇશ્વર હમેશાં અહાર દુષણથી રહિત હોય છે. તે અહાર દોષનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ.

અહાર દોષનું સ્વરૂપ. પ્રવચનસારોદ્ધાર નામના ગ્રંથના એકતાલીશમા દ્વારમાં નીચે મુજબ જણાવેલું છે.

૨૭ ભવ.]

અદાર દોષ.

૨૮૩

અન્નાણ-કોહ-મય-માણ-લોહ-માયા રઈ ય અરઈ ય; ।
 નિંદ-સોય-અલિયવયણ-ચોરિયા-મચ્છર-મયા ય ॥
 ષાણિવહ-પેમ-કીલાપસંગ-હાસાઈ જસ્સ ઇય દોસા ।
 અઢારસ ત્રિ પળઢા, નમામિ દેવાહિદેવં તં ॥

વિવરણુ—

૧ અજ્ઞાન—એટલે સંશય, અનધ્યવસાયી વિષયોત્તમક લક્ષણુ, મૂઢપણુ.

૨ ક્રોધ—ક્રોધ કરવો; ગુસ્સો કરવો, તપી જવું; મિઝાજ ઝોઢ નાખવો.

૩ મય—મદ-કુલ, ગલ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, વિદ્યાદિકનો અહંકાર કરવો.

૪ માણુ—માન, દુરભિનિવેશ, કદાચહ પકડવો, પકડેલાને ન છોડવો; અથવા તેને કુચુકિતઓએ કરી પ્રતિપાદન કરવા પ્રયત્ન કરવો.

૫ લોભ—ગૃહિ, આસક્તિ.

૬ માયા—ઢંભ અથવા કપટ.

૭ રતિ—અભિષ્ટ, ઇચ્છિત પદાર્થોની ઉપર મને કરી પ્રીતિ કરવી; તેની પ્રાપ્તિના પ્રસંગે આનંદ માનવો.

૮ અરતિ—અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગ, અથવા અનિષ્ટ પ્રસંગે મનને દુઃખ માનવું; ક્લિષ્ણીર થવું.

૯ નિંદ્રા,— ૧ નિદ્રા, ૨ નિદ્રા નિદ્રા, ૩ પ્રયલા, ૪ પ્રયલા પ્રયલા, અને ૫ થીજીદી એમ નિંદ્રા પાંચ પ્રકારની છે.

૧૦ શોક—વેધુર્ય અથવા દુઃખાત્મક અંતઃકરણની વૃત્તિ. ઇષ્ટના વિયોગે આકંઠાદિરૂપ.

૧૧ અલીકવચન—મૃષા, વિતથ ભાષણ.

૧૨ ચોરી—પરદ્રવ્યનું હરણ કરવું; જેથી મન ચોરાય તે ચોરી.

૨૮૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

૧૩ મત્સર—બીજની સંપત્તિને જોઈ ન શકવું.

૧૪ લય—બીજને લય પમાડવો; અથવા લય પામવો, ગભરાવું.

૧૫ પ્રાણીવધ—હિંસા કરવી.

૧૬ પ્રેમ—સ્નેહ, પરસ્પર ચિત્તનો રાગ.

૧૭ ક્રીડા—વિવિધ પ્રકારની ચિત્તને આનંદ આપનાર રમત ગમત, અને તેમાં આસક્તિ.

૧૮ હાસ્ય—હસવું.

ઉપર પ્રમાણે અઠાર દોષ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે; શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિ દિવાકર પરમપરમાત્મસ્તુતિ દ્વાત્રિંશિકા નામના ગ્રંથના ત્રીજા શ્લોકમાં પરમાત્મસ્તુતિ કરતાં જણાવે છે કે—

જુગુપ્સામયાઽજ્ઞાનનિદ્રાઽવિરત્ય—

ઝ્રમ્ભૂહાસ્યશુગ્લેષ મિથ્યાત્વરાગૈઃ ।

ન યો રત્યરત્યન્તરાયૈઃ સિષેવે

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેન્દ્રઃ ॥

ભાવાર્થ—૧ હુગંચ્છા, ૨ લય, ૩ અજ્ઞાન, ૪ નિદ્રા, ૫ અવિરતિ, ૬ કામાભિલાષ, ૭ હાસ્ય, ૮ શોક, ૯ દ્વેષ, ૧૦ મિથ્યાત્વ, ૧૧ રાગ, ૧૨ રતિ, ૧૩ અરતિ, અને ૧૪ જ્ઞાન અન્તરાય, ૧૫ લાભ અન્તરાય, ૧૬ લોભ અન્તરાય, ૧૭ ઉપલોભ અન્તરાય, અને ૧૮ વીર્ય અન્તરાય. એ દોષોમાંથી એક પણ દોષ જેમનામાં નથી, તે એકજ જિનેન્દ્ર પરમાત્મા અમારા કલ્યાણના માટે થાઓ.

આ અઠાર દુષણ—દુર્ગુણોથી રહીત કેવલજ્ઞાનીઓ—તીર્થંકરો હોય છે. પ્રભુ મહાવીરે આ દુષણોનો નાશ કરેલો હતો. એ દુષણનો એક લેશ માત્ર પ્રભુનામાં ન હતો.

પ્રભુને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ તે સમયે ઈંદ્રોના આસન અલાયમાન થયા. તેઓ હર્ષ પામ્યા, અને પોત પોતાના પરિવાર

૨૭ ભવ.]

પ્રભુની દેશના બ્યર્થ ગઇ.

૨૮૫

સહ પ્રભુને વાંદન કરવા આવ્યા. પ્રભુને વાંદીને ત્યાં દેવોએ સમવસરણુ રચ્યું. ચાર નિકાયના દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચોથી સમવસરણુ ભરણું ગયું. “ ભરાયલી પર્ણદામાં કોઈ સર્વવિરતિને યોગ્ય નથી,” એવું જાણતા છતાં પણ પ્રભુએ પોતાનો કલ્પ જાણીને તે સમવસરણુમાં બેસીને દેશના આપી. તીર્થંકરની દેશના કદી પણ ખાલી જાય નહીં; કોઇને કોઇ જીવ પ્રતિબોધ પામી મત અંગીકાર કરે, છતાં પ્રભુની પ્રયત્ન દેશના ખાલી ગઇ, એ એક આશ્ચર્યકારક બનાવ બન્યો છે; ને તેથીજ દશ પ્રકારના આશ્ચર્યમાં તેની ગણતરી કરવામાં આવેલી છે.

તીર્થંકરોએ “તીર્થંકર નામકર્મ”નો જે બંધ કરેલો હોય છે, તેનો વાસ્તવિક ઉદ્ધવ તીર્થંકરને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારથી ગણાય છે. તીર્થંકર નામકર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિનાં જે દલીલ આત્મ-પ્રદેશને લાગેલાં હોય છે, તેને વિપાકોદયથી ભોગવી છુટા કરવા, જગતજંતુના હિતના માટે વિહાર કરી, ઉપદેશ આપે છે.

પ્રથમની દેશનાથી કોઈ પણ જીવ પ્રતિબોધ પામ્યો નહીં. તે ઉપદેશથી કોઈએ કંઈ પણ મત અંગીકાર કર્યું નહીં. તે પછી “ તીર્થંકર નામકર્મ નામનું જે મોટું કર્મ વેદવાનું છે, તે ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ દેવાવડે અનુભવવું યોગ્ય છે ” એમ વિચારી પ્રભુ, અસંખ્ય કોટાકોટી દેવતાઓથી પરવરેલા અને દેવતાઓએ સંચાર કરેલા સુવર્ણ કમળ ઉપર ચરણ મુકતા, બાર યોજનના વિસ્તારવાળી, ભવ્ય પ્રાણીઓથી અલંકૃત, અને યજ્ઞને માટે ઘણા દિવે જ્યાં ભોગ થએલા છે એવી અપાપા નગરીમાં, પ્રભુ તે આદ્ય-જીવોને પ્રતિબોધ પમડવાના પારમાર્થિક ઉદ્દેશથી પધાર્યા.

તે નગરીના નજીક મહાસેનવન નામનું ઉદ્યાન છે. ત્યાં દેવોએ સમવસરણુની રચના કરી. તે સમવસરણુમાં પૂર્વના દ્વારથી પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો. બત્રીશ મનુષ્ય ઉંચા રતનના પ્રતિચ્છંદ જેવા ચૈત્યવૃક્ષને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, “ તિર્થાય નમઃ ” એમ કહી,

૨૮૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

સમોસરણના મધ્ય ભાગમાં એસવાને પાદપીઠયુક્ત જે રત્નમય સિંહાસન રાખેલું છે, તે ઉપર પૂર્વાભિમુખે પ્રભુ બેઠા. ભક્તિવાળા દેવતાઓએ ખીલ ત્રણ દિશાઓમાં પ્રભુનાં પ્રતિરૂપ કર્યાં. તે અવસરે ચાર નિકાયના દેવતાઓ, મનુષ્યો તથા તીર્થંચો સમોસરણની અંદર પ્રવેશ કરવાના દ્વારથી પ્રવેશ કરી પોતપોતાના લાયક મર્યાદાવાળા સ્થાને બેઠા. તે પછી ઈંદ્ર, ભક્તિથી રોમાંચિત શરીરે પ્રભુને નમીને અંજલી જોડી સ્તુતિ કરી, સ્વઆસને બેઠા. પ્રભુએ દેશના આપી.

“અહો ! આ સંસાર સમુદ્રની જેવો હાણુ છે, અને તેનું કારણ વૃક્ષના ખીજની જેમ કર્મજ છે. પોતાનાજ કરેલા કર્મથી વિવેક રહિત થયેલો પ્રાણી કુવો ખોદનારની જેમ અધોગતિ પામે છે, અને શુદ્ધ હૃદયવાળા પુરૂષો પોતાનાજ કર્મથી મહેલ બાંધનારની જેમ ઉર્ધ્વ ગતિને પામે છે. કર્મના બંધનું કારણ, એવી પ્રાણીની હિંસા કદિપણ કરવી નહીં. હમેશાં પોતાના પ્રાણની જેમ ખીજના પ્રાણની રક્ષામાં તત્પર રહેવું. આત્મપીડાની જેમ પરણવની પીડાને પરહરવાને ઇચ્છતા પ્રાણીએ, અસત્ય નહિં બોલતાં સત્યજ બોલવું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લય, અને હાસ્યથી પ્રાણીઓ અસત્ય બોલે છે. અસત્ય બોલવાના નિમિત્ત કારણનો નાશ થવાથી સ્વાભાવિક રીતેજ સત્ય બોલવાનો શુભ ખીલશે. સત્ય, હિતકારક, મિત અને પથ્ય ભાષા બોલવાથી સત્યનું રક્ષણ થશે. માણસના બાહ્ય પ્રાણ લેવા જેવું અહત દ્રવ્ય કદિપણ લેવું નહીં, કારણ કે તેનું દ્રવ્ય હરવાથી તેનો વધ કરેલોજ કહેવાય છે. ઘણા જીવોનું ઉપમર્દન કરનાર મૈથુન કદિપણ સેવવું નહીં. પ્રાણ પુરૂષે મોક્ષને આપનાર બ્રહ્મચર્યજ ધારણ કરવું. અનેક પ્રકારના પાપના નિમિત્ત કારણ રૂપ પરિગ્રહને ધારણ કરવો નહીં. ઘણા પરીગ્રહ લીધે અધિક ભારથી બળદની જેમ પ્રાણી વિધુર થઈને અધોગતિમાં પડે છે.”

આ પ્રમાણે પ્રાણાતિપાતાદિ પંચ મહાવ્રતો છે. સર્વ વીરતિ

૨૭ ભવ.]

અગીયાર વિદ્વાન બ્રાહ્મણો.

૨૮૭

રૂપ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરવાની શક્તિવાલાઓએ તો તે, ધર્મ-
નેજ અંગીકાર કરી તેનું યથાર્થ પાલન કરવું, એજ મોક્ષનું
કારણ છે.

એ અરસામાં મગધ દેશમાં આવેલા ગોખર નામના ગામમાં
વસુભૂતિ નામે એક ગૌતમ ગોત્રી બ્રાહ્મણ
અગીયાર વિદ્વાન રહેતો હતો. તેને પૃથ્વી નામની સ્ત્રીથી ૧
બ્રાહ્મણોનું યજ્ઞના ઇન્દ્રભૂતિ, ૨ અગ્નિભૂતિ, અને ૩ વાયુ-
કારણથી અપા- ભૂતિ નામે ત્રણ પુત્રો થયા હતા. કોઠાક
પામાં લેગા થવું. ગામમાં ધનુમિત્ર અને ધર્મિહ્ન નામે બે
બ્રાહ્મણો હતા. તેઓને વાઙ્મણી અને ભ-
દ્રિલા નામની સ્ત્રીઓથી ૪ વ્યક્ત અને ૫ મુદ્ધર્મા નામના બે પુત્રો
હતા. મૌર્ય ગામમાં ધનદેવ અને મૌર્ય નામે બે વિપ્ર હતા. તે
ઓ પરસ્પર માસીના દીકરા ભાઈ થતા હતા. ધનદેવને વિજયદેવ
નામની પત્નીથી ૬ મંડિક નામે પુત્ર થયો હતો. તેનો જન્મ
થતાંજ ધનદેવ મૃત્યુ પામી ગયો. તે દેશના લોકોચાર પ્રમાણે સ્ત્રી
વગરનો મૌર્ય વિજયદેવની સાથે પરણ્યો. “દેશાચાર લોક
લજ્જાને માટે થતો નથી.” મૌર્યથી તે વિજય દેવીને એક પુત્ર
થયો; લોકમાં તે ૭ મૌર્યપુત્ર એવા નામથી પ્રખ્યાત થયો હતો. તેજ
દેશમાં વિમલાપુરી નામના ગામમાં દેવનામ બ્રાહ્મણને જ્યંતી
નામની સ્ત્રીથી ૮ અંકપિત નામે એક પુત્ર થયો હતો. કોશલા
નગરીમાં વસુ નામના બ્રાહ્મણને નંદા નામની સ્ત્રીથી ૯ અચલ-
બ્રાતા નામે એક પુત્ર થયો હતો. વત્સ દેશમાં આવેલ તુંગિક
નામના ગામમાં દત્ત નામના બ્રાહ્મણને કંડુલા નામની સ્ત્રીથી ૧૦
તૈતર્ય નામે પુત્ર થયો હતો. રાજગૃહ નગરમાં બલ નામના
બ્રાહ્મણને અતિભદ્ર નામની સ્ત્રીથી ૧૧ પ્રભાસ નામે પુત્ર થયો
હતો. તે અગીયારે વિપ્ર કુમારો ચારે વેદના પારગામી થયા હતા;
અને ગૌતમાદિક તો ઉપાધ્યાય થઈને બુદ્ધા બુદ્ધા સેંકડો શિષ્યોથી
પરવરેલા રહેતા હતા.

અપા પા નગરીમાં સોમીલ નામના એક ધનાઢય બ્રાહ્મણે, યજ્ઞ કર્મમાં વિચક્ષણ એવા તે અગીયારે દિવસેને યજ્ઞ કરવાને બોલાવ્યા હતા.

જેન દર્શન કારેએ સમ્યક્ત્વ સહિતના જ્ઞાનને જ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલ છે જેમને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી, એવાઓના જ્ઞાનને જ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલું નથી; પણ અજ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલું છે. જેઓને સમ્યક્ત્વનો લાભ થયો હોય, અને સમ્યક્ત્વમાં કાયમ હોય તેઓને જ્ઞાનનો મદ થતો નથી; કદાપિ અશુભ કર્મો-દયના બલથી મદ થઈ આવે, તો પણ ન્યારે ગીતાર્થ જ્ઞાનીથી કિંવા બીજા કોઈ કારણથી તેઓને પોતાની ભુલ માલમ પડે, તે વખતે તે કદાચલ નહીં રાખતાં, સરળતા ધારણ કરી પોતાની ભુલ જોઈ શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાની ભુલ કબુલ કરી મમત્વને છોડી દે છે. ન્યારે અજ્ઞાની (મિથ્યાત્વી) ને પોતાની ભુલ માલમ પડતી નથી. કદાચલથી પોતાનો શાસ્ત્રમર્યાદા અને ન્યાયીપણાથી વિરુદ્ધ મત પકડી રાખી, તેની પુષ્ટી કરે છે. આને આભિગ્રહિકમિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલા અગીયારે દિવસેના સંબંધમાં પણ જે હકીકત બનેલી આપણે આગલ જોઈશું, તે ઉપરથી તેમનામાં ન્યાયી અને સરળતાનો ગુણ કેટલો બધો ઉંચ કોટીનો હતો તે જણાઈ આવે છે; અને તેજ ગુણના મહિમાથી તીર્થંકરથી બીજા પાયરીનું (કોટીનું), ચકવર્તી તથા ઇંદ્રાદિક તે પણ વંદનીય, એવું ગણધર પદ મેળવવાને તેઓ ભાગ્યશાળી નીવડે છે. ખરેખર સમ્યક્ત્વ એ જીવનને ઉંચકોટીમાં, છેવટે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થવામાં બીજાલૂત છે. સમ્યક્ત્વરહિત જીવ હબરો ભવ સુધી કષ્ટ સહન કરી અજ્ઞાન તપથી જે ન મેળવતા, તે સમ્યક્ત્વના જીવ થોડાજ કાળમાં મેળવી શકે છે. દીર્ઘ સંસારને પરિમિત કરી નાખે છે. ધન્ય છે એવા રતનચિંતા-મણી કરતાં પણ અધિક મહાત્મવાળા સમ્યક્ત્વ ગુણને !

૨૭ ભવ.]

દેવલોકમાંથી દેવોનું આવવું.

૨૮૫

ધનાઢય સોમિલ્લના ત્યાં યજ્ઞ કરાવવાને સાફ એ અગીયારે પડિતો પોતપોતાના છાત્રો સહિત આવેલા હતા. તેમના હરેકની સાથે શિષ્યનો સમુદાય સેંકડોની સંખ્યાથી હતો. ચારે વેદના પાર-ગામી, જુદા જુદા દેશના પંડિતોથી જે યજ્ઞની ક્રિયા કરવામાં આવે, તેમાં સામાન્ય મનુષ્યોને વિશેષતા લાગે એમાં નવાઈ નથી. યજ્ઞની અને તેના કરનાર કરાવનારની કીર્તિ સાંભળી યજ્ઞના આસ્તિક જીવો તેના દર્શનનો લાલ લેવા આવે એ સ્વાભાવિક છે; ને તેજ કારણથી અપાપા નગરી, દ્વિજે અને જૈનેતર દર્શનીઓથી ઉભરાઈ જતી હતી.

પરદેશથી ઘણા સમુદાય યજ્ઞના દર્શન માટે આવે, તે જોઈ યજ્ઞ કર્મ કરાવનાર ઉપાધ્યાય અને તેમની સાથેના શિષ્ય સમુદાયને અતિ હર્ષ થાય, અને પોતાના માટે ઉચ્ચમત થાય એ સ્વાભાવિક છે.

આજ સમયમાં ભગવંત મહાવીર એજ પ્રદેશમાં સમોસર્યા. સમોસરણની રચના દેવતાઓએ કરી, અને તેમના દર્શન માટે દેવલોકમાંથી દેવો પણ કરોડોની સંખ્યામાં આવતા જોઈ, એ દ્વિજેસમ ગૌતમ (ઇંદ્રભૂત) ને પોતાના માટે અને પોતે જે યજ્ઞ કરાવતા હતા તેને માટે ખહુ ઉંચો મત (અભિમાન) થયો. તેમનાથી શ્લાઘા (આત્મ પ્રશંસા) કર્યા શીવાય રહી શકાયું નહી. યજ્ઞ કરાવનાર સોમિલ્લ અને અન્ય દ્વિજેને તેમણે કહ્યું કે, “ આ યજ્ઞનો પ્રભાવ તો જુઓ ! આપણે મંત્રોથી બોલાવેલા આ દેવતાઓ આકાશમાંથી પ્રત્યક્ષ થઈને અહિં આવે છે. ”

દેવતાઓ તો યજ્ઞપ્રદેશ તરફ નહી આવતાં, જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોસરણમાં બિરાજી દેશના આપતા હતા ત્યાં ગયા. ગૌતમને આશ્ચર્ય થયું કે, “દેવો થઈને રસ્તો ભુલ્યા કે શું? તેઓ અહિં નહિ આવતાં ક્યાં જાય છે ?” તપાસ કરતાં લોકોએ તેમને જણાવ્યું કે, “ અતિશય સહિત સર્વજ્ઞ પ્રભુ મહાવીર ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા છે. સમોસરણની રચના થઈ છે, ત્યાં એ દેવો જાય છે. ”

૨૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

“ સર્વજ્ઞ ” એ શબ્દ સાંભળતાંજ ઇંદ્રભૂતિને, જાણે કોઈએ આકેશ કર્યો હોય ને આઘાત થાય, તેમ આઘાત થયો. કોધાગ્નિ થી તેમનું સર્વોગ તપી ગયું, આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ, મુખં વિકરાળ થઈ ગયું. તેઓ બોલવા લાગ્યા કે “ અરે ધિક્કાર ! ધિક્કાર ! મરૂ દેશના માણસો જેમ આંખના વૃક્ષને છોડીને કેરડાના ઝાડ પાસે જાય, તેમ એ દેવતાઓ મને છોડીને એ કોઈ પાખંડી (ઇંદ્ર જાળીઓ) આવેલ છે તેની પાસે જાય છે. શું મહારા વિના ખીજે કોઈ સર્વજ્ઞ આ કાળમાં જગતમાં છે ? સિંહની આગળ ખીજ કોઈ પ્રસાદમી હોયજ નહીં ! કદિ મનુષ્યો તો મુખં હોવાથી, તેની પાસે જાય તો ભલે જાય, પણ આ દેવતાઓ કેમ જાય છે ? અરેઅર તે ઇંદ્રજાળીનો દંભ કોઈ મહાન લાગે છે. પરંતુ જેવો એ સર્વજ્ઞ હશે, તેવાજ આ દેવતાઓ પણ જણાય છે. જેવો યજ્ઞ હોય તેવોજ ખલિ અપાય છે. મહારાથી એ સહન થઈ શકશે નહીં. એજ દેવો-અને અહિં મળેલા મનુષ્યના દેખતાં હું તેના સર્વજ્ઞપણાનો ગર્વ હરી લઉં. ”

આ પ્રમાણે ગર્વથી બોલતા તે ઇંદ્રભૂતિ પોતાના પાંચસે શિષ્યોના પરિવાર સહ, બીરૂઠાવલી બોલાવતા, જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોવસરણની અંદર બેસી દેશના આપે છે ત્યાં આવ્યા.

સમોવસરણની રચના અને અતિશયોની બાદ્ય સમૃદ્ધિ અને તેજ જોઈ “ આ શું ? ” એમ ઇંદ્રભૂતિને આશ્ચર્ય થયું.

સમોવસરણની અંદર પ્રવેશ કરી જ્યાં પ્રભુ બીરાજેલા છે, તેમના સન્મુખ જતાં અમૃત જેવી મધુર વાણીવડે પ્રભુએ ઇંદ્રભૂતિને કહ્યું, “ હે ગૌતમગોત્રી ! ઇંદ્રભૂતિ ! તમને કુશળ છે ? ”

“ શું આ મારા નામ અને ગોત્રને જાણે છે ? ” વળી મનમાં આવ્યું કે, ‘ મારા જેવા જગતપ્રસિદ્ધ માણસને કોણ ન જાણે. પણ એ મારા હૃદયમાં રહેલા સંશયને તે જણાવે, અને તે તે પોતાની જ્ઞાન સંપત્તિવડે છેદી નાખે, તો એ ખરા સર્વજ્ઞ છે એમ હું માનું. ’ એ પ્રમાણે ઇંદ્રભૂતિના મનમાં વિચાર ઉદ્ભવ્યા.

૨૭ મંવ.]

ઈંદ્રભૂતિના સંશયનો ખુલાસો.

૪૬૧

અગીયારે પંડિતોના મનમાં વિવિધ પ્રકારની શંકાઓ હતી. તે શંકાનું સમાધાન બીજાને પુછવાથી પોતાની લઘુતા થાય, એમ સમજી તેઓ અસ્પર્શ જ્ઞાનચર્ચા કરી ખુલાસા કરતા, પરંતુ ખુલાસા કરી શકતા ન હતા, અને પોતાની માન્યતાનેજ સત્ય માનતા હતા. કેવળજ્ઞાનના બળથી પ્રભુ તેમના મનોગત સંશયોને બાજુતા હતા.

ઈંદ્રભૂતિ પોતાના મનમાં વિચાર કરતા હતા. તે બોઈ પ્રભુએ કહ્યું કે, “ હે ઈંદ્રભૂતિ ! તમારા મનમાં ઈંદ્રભૂતિના સંશ- જીવનો સંશય છે, જીવ છે કે નહીં ? પણ યનો ખુલાસો. હે ગૌતમ ! જીવ છે, તે રૂપી નથી. પરંતુ તે ચિત્, ચૈતન્ય, વિજ્ઞાન, અને સંજ્ઞા વિગેરે લક્ષણોથી બાજી શકાય છે. તમે વેદના પદનો અર્થ યથાર્થ બાજી શકતા નથી. વેદના પદ નીચે પ્રમાણે છે. ”

“ વિજ્ઞાનઘન એવૈત્તેભ્યો ભૂતેભ્યઃ સમુત્થાય તાન્યેવાનુવિશ્ય-
તિ ન પ્રેત્યસંજ્ઞાસ્તીતિ ”

“ વેદની એ શ્રુતિનો અર્થ તમે એમ કરો છો કે ‘ ગમના- ગમનની ચેષ્ટાવાળો આત્મા, પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, અને આકાશથી મંદાંગમાં મહાશક્તિની પેઠે ઉત્પન્ન થઈને, તેઓમાંજ પાણીના પરપોટાની પેઠે પાછો લય પામી જાય છે, માટે એવી રીતે પંચભૂતથી જુદો આત્મા નહીં હોવાથી, તેનો પુનર્જન્મ નથી. ’ પણ હે ઈંદ્રભૂતિ ! એ અર્થયુક્ત નથી. તેનો વાસ્તવિક અર્થ આ પ્રમાણે છે.

‘ વિજ્ઞાન ’ એટલે જ્ઞાન, દર્શનના ઉપયોગાત્મક ‘ વિજ્ઞાન ’; વળી આત્માપણ ‘ ચિન્મય ’ હોવાથી તે પણ ‘ વિજ્ઞાનઘન ’ કહેવાય; આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં જ્ઞાનના અનંત પર્યાયો છે. એવો વિજ્ઞાનઘન અને ઉપયોગાત્મક આત્મા, કથચિત્ ભૂતો થકી, અથવા તે ભૂતોના વિકાર રૂપ એવા ઘટાદિકથી ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ ઘટાદિકના જ્ઞાનથી પરિશુદ્ધ એવો જ જીવનો ઉપયોગ,

૨૬૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

તે હેતુભૂત એવા ઘટાદિકથી જ થાય છે. ઘટાદિક જ્ઞાનના પરિણામમાં ઘટાદિક વસ્તુઓ સાપેક્ષ રહેલી છે. એવી રીતે ઘટાદિક વસ્તુઓથી, તેના ઉપયોગપણાથી જીવ ઉત્પન્ન થઈને, તેમજ લય થાય છે; એટલે તે ઘટાદિક વસ્તુઓનો નાશ થતાં, તેના ઉપયોગપણાએ કરીને જીવ પણ નાશ થાય છે, અને બીજા ઉપયોગપણાએ કરીને પાછો ઉત્પન્ન થાય છે, અને સામાન્ય રૂપ પણાએ કરીને તે રહે છે. તેથી કરીને પ્રેતસંજ્ઞા નથી એટલે તેને પહેલાંની ઘટાદિકના ઉપયોગપણાની સંજ્ઞા હોતી નથી. વર્તમાન ઉપયોગપણાથી તેની ઘટાદિક સંજ્ઞા નાશ પામેલી છે. આ આત્મા જ્ઞાનમય છે. જો જીવ ન હોય તો પુણ્યપાપનું પાત્ર કેાણુ ? અને તેના ફળ વિપાક કેાણુ ભોગવશે ? પછી તમે આ યજ્ઞ, દાન વિગેરે કરાવો છો તે કરવાથી શું ફળ ? જે હમ, દાન અને હયા જાણે તે જીવ. આ શરીર તો વસ્ત્રાદિની પેઠે ભોજ્ય વસ્તુ છે. તેમજ દુધમાં જેમ ઘી, તલમાં તેલ, કાષ્ટમાં અગ્નિ, પુષ્પમાં સુગંધ, તથા ચંદ્રકાંતમાં જેમ અમૃત રહે છે, તેમ આ આત્મા પણ શરીરમાં રહે છે, અને શરીરથી જુદો પણ છે. જ્ઞાનરૂપી નેત્રવાળાઓને (કેવળજ્ઞાનીઓને) પ્રત્યક્ષ એવો જીવ અનુભવ સિદ્ધ છે. તેમજ તે જીવ અનેક વાંચ્છાથી જણાય છે. વળી જીવ છેજ નહિ તે માટે તમે એવું અનુમાન કરાઓ કે, પાંચે ઇંદ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ પણે શ્રદ્ધણુ કરી શકાતો નથી, તેથી આકાશના પુષ્પની જેમ જીવ છેજ નહીં. પણ હે ઇંદ્રભૂતિ ! પોતાના જ્ઞાનથી અનુભવાતો આત્મા સિદ્ધ જ છે, કેમકે કેવળજ્ઞાનીઓને તો તે પ્રત્યક્ષ છે, અને છદ્મસ્થોને અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. અનેક પ્રકારની વાંચ્છાઓથી તથા સુખ દુઃખાદિકની કલ્પના જાળથી નિશ્ચય થઈ શકે છે કે; તે વાંચ્છા તથા કલ્પનાઓનો કરનાર આત્મા છે. સુખ, દુઃખ અને ઇચ્છા વિગેરે કારણોને લઈને આત્મા સિદ્ધ થાય છે. જે જે વસ્તુ કાર્ય અને કારણ ભૂત છે, તે તે વસ્તુ અસ્તિત્વમાં હોય છે. જેમ ઘટ કાર્ય અને તેનું કારણ માટીનો પિંડ. તે વસ્તુઓ હોવા

૨૭ ભવ.]

આત્માની સિદ્ધિ.

૨૬૩

રૂપ છે. તેજ પ્રમાણે આ આત્મા કારણ અને સુખદુઃખાદિક તેના કાર્યો છે; તેથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. આ આત્મા દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ વિનાશ અને ઉત્પાત રહિત છે. આત્મા કદાપિ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમજ વિનાશ પણ પામતો નથી. પર્યાયનયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે, અને સત્તાએ કરીને શાશ્વત છે. કેમકે પૂર્વે કરેલાનું તથા કરાવેલાનું તેને સ્મરણ થાય છે. તેથી આત્મા નિત્ય છે અને તેના પર્યાયો અનિત્ય છે. અને સદ્ભાવ એટલે સત્તાને આશ્રિને આત્મા શાશ્વત એટલે નિત્ય છે. આદ્યંત રહિત કેવળ સ્થિરભાવપણાએ કરીને ધ્રુવ છે.

“ હે આયુષ્યમન્ ! કેવળજ્ઞાનથી આત્માને હું પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું, એટલુંજ નહિ પરંતુ તમે પણ ‘અહં’ (હું) એવો શબ્દ બોલી તમારા દેહમાં આત્મા રહેલો છે એમ ખતાવી આપો છો. વળી સ્મરણ, ઝંઘં પણ જાણવાની ઇચ્છા, સંશય વિગેરે જ્ઞાનવિશેષ એવા જીવનાજ ગુણો છે, તેથી તે સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે.

વળી અનુમાન પ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. દેહાદિક ઇન્દ્રિયોનો જે અધિષ્ઠાતા તથા લોકતા છે તે જીવજ છે. જેનો લોકતા ન હોય તે લોચ્ય પણ ન હોય. આ શરીરાદિક લોચ્ય છે તો તેનો લોકતા પણ કોઈ હોવો જોઈએ. વળી હે ગૌતમ ! તમને જીવ વિષે સંશય થવાથી તમારા શરીરમાં જીવ છે એમ નિર્ણય થાય છે. કેમકે તમને સંશય થયો તે કોને થયો ? જ્યાં જ્યાં સંશય હોય ત્યાં ત્યાં સંશયવાળો પદાર્થ હોવોજ જોઈએ. આત્મા અને દેહ એ બંને પદાર્થો વસ્તુસ્વરૂપે હોય તોજ સંશય થાય છે, પણ બેમાંથી એક પદાર્થ ન હોય તો તેવો સંશય પણ થાય નહિ, તેથી અનુમાનપ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. વળી તમારા દેહમાં આત્મા છે તેવોજ બીજાના દેહમાં પણ છે. હર્ષ, શોક, સંતાપ, સુખ, દુઃખ વિગેરે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સર્વ દેહોમાં જણાય છે. તે કુંથુ જેવડો થઈને મોટા હાથી જેવડો પણ થાય છે. દેવ થઈને તિર્થંચ પણ થાય છે. તેથી તેનો શક્તિ

૨૯૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮]

ચિંતવી ન શકાય તેવો તે અચિંત્ય, શક્તિવાન, વિભુ (સમર્થ), કર્તા, ભોક્તા, જ્ઞાતા, અને કર્મથી ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપવાળો છે. માટે હે ગૌતમ ! આવા પ્રકારની સુક્તિઓથી જીવ છે એમ માની તમારા મનની શંકા છે તેનો નાશ કરો. ”

ઈંદ્રભૂતિ સરળ બુદ્ધિવાળા, સત્યના ગવેષક હતા. વેદના પઢનો પોતે જે અર્થ કરતા હતા તે યથાર્થ નહીં હતો, અને પ્રભુએ તે પઢનો જે અર્થ કયો છે તેજ વાસ્તવિક છે, એવી તેમની પ્રતીતિ થઈ. તેમનો અહંકાર ગળી ગયો. પ્રભુના ઉપદેશથી તેમને વસ્તુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું. સંસારની અનિત્યતાનો ભાસ થયો અને વૈરાગ્ય રંગથી ભીંજાઈ ગયા. પ્રભુના ચરણમાં પ્રણામ કરી, ગદ્ગદ કંઠે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે,

“ હે સ્વામી ! ઉંચા વૃક્ષનું માપ લેવાને વામન પુરૂષ ઇચ્છા કરે, તેમ હું હુણ્ધિ આપની પરિક્ષા કરવાને અને આપની સાથે વાદ કરવાને અર્હિં આપ્યો હતો. હે નાથ ! આપે મને સારી રીતે પ્રતિષેધ આપ્યો છે. હું હવે સંસારથી વિરક્ત થયો છું. આપ અનુગ્રહ કરી મને દીક્ષા આપીને આ સંસાર સમુદ્રથી તારો. ”

શુદ્ધાશયથી કરેલી માગણી પ્રભુએ માન્ય રાખી. તે પોતાના પહેલા ગણધર થશે એમ જાણીને પાંચસો શિષ્યો સાથે તેમને દીક્ષા આપી.

તે સમયે કુબેરે ચારિત્ર ધર્મને લાયક ઉપકરણો લાવી, તે ગ્રહણ કરવાને શ્રી ગૌતમસ્વામીને વિનંતી કરી. તે ગ્રહણ કરતા પહેલાં તે વૈરાગ્યવાન મહામુનીને વિચાર થયો કે, હું તો નિઃસંગ છું તો પછી આ ઉપકરણો મહારે ગ્રહણ કરવા કે કેમ ? જેમનું પૂર્વે મેગવેલું મિથ્યાશ્રુત પ્રભુના ઉપદેશ અને ચારિત્ર જ્ઞાન પછી સમ્યક્શ્રુત રૂપે પરાવર્ત પામીલું છે, જેઓની વૈરાગ્ય ભાવના વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, જેમની પરિણતી અને લેખ્યા ઉત્તરોત્તર વિદ્યુદ્ધ થતી જાય છે, એવા પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી ગૌતમે નિર્ણય

૨૭ ભવ.]

અગ્નિભૂતિનું આવવું.

૨૬૫

કર્યો કે “નિરવધ વ્રતની રક્ષા કરવામાં આ વસ્ત્રપાત્રાદિક ઉપયોગમાં આવશે, માટે તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે ધર્મના ઉપકરણો છે, તેના વિના છ પ્રકારના જીવકાયની ચતના કરવામાં તત્પર એવા છગ્રસ્થ મુનિઓથી સારી રીતે જીવદયા શી રીતે પાળી શકાય ? તેથી આહારાદિ કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવા માટે, મુનિના હર બેતાલીશ દોષરહિત હોય એવી એપણા વડે નિર્મળ અને શુદ્ધ ઉપગરણો હોય, તે વિવેકી પુરૂષોએ અહિંસાને માટે ગ્રહણ કરવા જોઈએ.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને આચરવાની શક્તિવાળા પુરૂષે આદિ અંત અને મધ્યમાં અમુકપણે સમય-સિદ્ધાંત-માં કહેલા અથવા અવસર ઉચિત અર્થને સાધી લેવો. જ્ઞાન દર્શનથી રહિત એવો જે અભિમાની પુરૂષ આવા ઉપકરણોમાં પરિગ્રહની શંકા કરે તેનેજ હિંસક જાણવો. જે ધર્મના ઉપકરણોમાં પરિગ્રહની બુદ્ધિ ધારણ કરે, તે તત્વને નહિ જાણનાર મુખોનેજ રાજી રાખવા ઇચ્છે છે. પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, અને ત્રસકાય વિગેરે ઘણા જીવોની ધર્મના ઉપકરણો વિના શી રીતે રક્ષા થાય ? ઉપકરણો ગ્રહણ કર્યા છતાં પણ જો તે પોતાના આત્માને મન, વચન, કાયાથી દૂષિત અને અસંતોષી રાખે, અથવા ઉપકરણો ઉપર મમત્વભાવ રાખે, તો તે કેવળ પોતાના આત્માને છેતરે છે.” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને પાંચસે શિષ્યોની સાથે દેવતાઓએ અર્પણ કરેલા ધર્મના ઉપકરણો ગ્રહણ કર્યા.

યજ્ઞશાળાએ રહેલા અગ્નિભૂતિએ લોકના મુખથી સાંભળ્યું

કે, પોતાના ભાઈ ઇંદ્રભૂતિ જેઓ વાદ

અગ્નિભૂતિના મનનું કરવાને અને જીત મેળવવાને ગયા હતા,

સમાધાન.

તેમણે તો કીક્ષા લીધી અને તેઓ હવે

અહીં પાછા આવવાના નથી. આથી તે

(અગ્નિભૂતિ) રોષે ભરાઈ ગયા અને બોલવા લાગ્યા કે, “જરૂર તે ઇંદ્રભૂતિને મહારા ભાઈ ઇંદ્રભૂતિને છેતરી લીધો. માટે હું તેને

૨૯૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

સર્વજ્ઞ નહિ છતાં પોતાને સર્વજ્ઞ માનનારા તે ધુતારાને જીતી લઉં અને માયાથી પરાજય કરેલા મારાલાઈને પાછાલઈ આવું. સર્વ શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણનાર અને અગાધ બુદ્ધિવાળા ઇંદ્રભૂતિને માયા વગર કેાણુ જીતવાને સમર્થ છે ? કારણકે માયારહિત પુરૂષોમાં માયાવી પુરૂષ વિજય મેળવે છે. પણ જો એ માયાવી મારા હૃદયનો સંશય જાણીને તેને છેદી નાખે, તે હું પણ ઇંદ્ર-ભૂતિની જેમ શિષ્યો સહિત તેમનો શિષ્ય થાઉં” આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી તે અગ્નિભૂતિ પાંચથો શિષ્યો સહિત જ્યાં પ્રભુ સમવસરણમાં ખીરાજેલા છે ત્યાં આવ્યા.

સન્મુખ આવતા તે અગ્નિભૂતિને લગવંતે કહ્યું “ હે ઔતમ ગોત્રી અગ્નિભૂતિ ! તમને કુશળ છે ? અહંકારી અગ્નિભૂતિ સમેસ-રણમાં પ્રભુની પાસે શિષ્યો સહિત બેઠો. પ્રભુએ પુત્ર તેમને કહ્યું કે, “ તમારા મનમાં કર્મનો સંદેહ કેમ છે ? તમે એમ માનો છો કે, કર્મ છે કે નહિ ? અને જો હોય તો તે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણને અગમ્ય છે. વળી અમૂર્તિમાન જીવ તે મૂર્તિમાન-રૂપી-એવા કર્મને શી રીતે બાંધી શકે ? અમૂર્તિમાન જીવને મૂર્તિવાળા કર્મથી ઉપઘાત અને અનુગ્રહ શી રીતે થાય ? આવો તમારા હૃદયમાં સંદેહ છે તે વ્યાજબી નથી. કારણ કે,

અતિશય જ્ઞાની પુરૂષોને કર્મ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, અને તમા-રાજેવા છદ્મસ્થ પુરૂષોને જીવોની વિચિત્રતા જોવાથી અનુમાનવડે કર્મ જણાય છે. કર્મની વિચિત્રતા વડેજ પ્રાણીઓને સુખદુઃખ વિગેરે વિચિત્ર ભાવો પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તેથી કર્મ છે એ વાત તમે નિશ્ચય માનજો. જગતમાં કેટલાક જીવ રાજા થાય છે, અને કેટલાક હાથી, અશ્વ, અને રથના વાહનપણાને પામે છે. તેમજ કેટલાક તેમની પાસે ઉપાનહ વગર પગે ચાલનારા થાય છે. કેઈક હજારો પ્રાણીના ઉદર ભરનારા મહર્દિક પુરૂષો થાય છે, અને કેઈક લીક્ષા માગીને પણ પોતાનું ઉદર ભરી શકતા નથી. દેશકાલ એક સરખા છતાં એક વ્યાપારીને ઘણો લાભ થાય છે, અને બીજાની

૨૭ ભવ.]

અગ્નિજૂતિની શંકાનું નિવારણ.

૨૯૭

મૂળ મુંઝીનો પણ નાશ થાય છે કેાઈ શરીરે નિરોગી અને સશક્ત હોય છે, ત્યારે કેાઈ શરીરે વ્યાધીથી પીડિત અને અતિ દુઃખી હોય છે. કેાઈ બુદ્ધિમાન અને કળાવાન હોય છે, ત્યારે કેાઈ મુરખ અને કલાવિહિન હોય છે. આવા કાર્યોનું મૂળ કારણ કર્મ છે. કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. કર્મની વિચિત્રતાથીજ ફરેક પ્રાણીમાં ભિન્ન ભિન્ન વિચિત્રતા જણાય છે. એ વિચિત્રતાનો જે હેતુ તેજ કર્મ છે. ”

“ હવે મૂર્તિમાન્ કર્મનો અમૂર્તિમાન્ જીવની સાથે શી રીતે સંબંધ થાય ? જોવી જે શંકા થાય છે, તે શંકા વસ્તુસ્વભાવના જ્ઞાનના અભાવે પ્રાણીઓને થાય છે. એમનો સંબંધ પણ આકાશ અને ઘડાની જેમ બરાબર મલતો છે. એમાં અસંભવિતપણું જરા પણ નથી. જેમ વિવિધ જાતના મધાદિ માદક પદાર્થોથી અને ઔષધોથી અમૂર્ત એવા જીવને ઉપધાત થાય છે, અને ફાફ વિગેરે કેફી ચીજોના પીણાથી જીવ બેભાન બની જતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તેમજ બ્રાહ્મી આદિક ઔષધિથી આવરણ ખસી જઈ બુદ્ધિની નિર્મળતા થતી પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે; તેથી અનુગ્રહ પણ થાય છે. પણ ખરેખર તે નિર્લેપ છે.

વેદના જે પદ ઉપરથી તમારા મનમાં સંશય થયો છે, તે વાક્ય (શ્રુતિ) આ પ્રમાણે છે.

“ પુરુષ एवेदं मि सर्वं यद्भूतं यच्चभाष्यं इत्यादि ”

આ પદનો તમે એવો અર્થ કરો છો કે, ‘જે અતીત કાળમાં થયેલું છે, તથા જે આગામી કાળમાં થવાનું છે, તે સઘળું ‘ પુરુષવચ્ચ ’ આત્માજ છે. એમાં એવકાર કર્મ, ઇન્ધર આદિકના નિષેધ માટે છે. (એમાં “ મિ ” એ વાક્યના અલંકાર માટે છે) આવા અર્થથી જે મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ, પર્વત, પૃથ્વી, આદિક વસ્તુઓ દેખાય છે, તે સઘળું આત્માજ છે, અને તેથી કર્મનો નિષેધ પ્રગટજ છે. ’ પણ હે અગ્નિજૂતિ ! એ અર્થ ખરોખર નથી.

૨૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૮

કેમકે વેદનાં તે પદો તો પુરૂષની રતુતિનાં છે. વેદનાં વાક્ય ત્રણ પ્રકારનાં છે; કેટલાંક વિધિવાક્યો છે, જેમકે સ્વર્ગની ઇચ્છા કરનાર પ્રાણીએ અગ્નિહોત્ર કરવું; વળી કેટલાંક વાક્યો અનુવાદ સૂચવનારાં છે, જેમકે બારમાસનો એક સંવત્સર કહેવાય; અને કેટલાંક વાક્યો સ્તુતિરૂપ છે, જેમકે આ ઉપરનું તમારા સંદેહપણાનું જે વાક્ય છે, તે વાક્યથી વિશ્વનો મહિમા કહેલો છે, પણ અન્ય વસ્તુઓનો અભાવ કહેલો નથી. નહીં તો “પુણ્યં પુણ્યેન કર્મણા, પાપં પાપેન કર્મણા ” ઇત્યાદિક વેદના વાક્યો નિરર્થક થાય. (જુઓ કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ભાષાંતર પૃ. ૬૮)

કહે અગ્નિભૂતિ ! તે કર્મ મૂર્તિમાન છે એમ તમે માનો, કેમકે કર્મને અમૂર્ત માનવાથી આકાશાદિકની જેમ તેનાથી આત્માને અનુગ્રહ ઉપધાતનો (સુખ, દુઃખનો) પ્રસંગ ઘટસે નહી. વળી કર્મોની સાથે આત્માને અનાદિકાળથી સંબંધ છે, એમ પણ તમે માનો; કેમકે તેનો સંબંધ સાદિ માનીયે તો મુક્તજીવોને પણ કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ. સાદિ સંબંધ માનવાથી સંસારીજીવ પહેલાં કર્મ રહિત હોતો અને પછી અમુક કાળે કર્મ રહિત થયો. જો એમ માનવામાં આવે તો પછી મુક્તજીવ પણ કર્મ રહિત થયા પછી, તેને પણ અમુક વખતે કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ, અને તેમ થાય તો પછી મુક્તજીવો અમુક્ત થશે; માટે તેમ માનવું ઇષ્ટ નથી. પ્રવાહિ કરી જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિ છે એમ તમે માનો. જો તમને એમ લાગે કે જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિનો છે, ત્યારે તેનો વિયોગ શી રીતે થઈ શકે ? કેમકે અનાદિ હોય તે અનંત પણ હોય. જેમ કાળ અનાદિ છે તેમ અનંત પણ છે. આવા પ્રકારની શંકાનું સમાધાન એ છે કે, જેમ સુવર્ણ અને પાષાણનો સંબંધ અનાદિ છે, તો પણ તેવા પ્રકારની સામગ્રીના યોગે અગ્નિમાં સુક્રીને ધમવાથી સુવર્ણ અને પાષાણ જુદા પડે છે, તેમ જીવ પણ ધ્યાનરૂપી અગ્નિના યોગે અનાદિ સંબંધવાળા કર્મોથી જુદો પડે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી હે આયુષ્યમાન !

૨૭ ભવ.]

વાયુભૂતિના સંશય.

૨૬૬

જો કર્મ ન હોય તો ધર્મ, અધર્મ, દાન, અદાન, શીળ, અશીળ, તપ, અતપ, સુખ, દુઃખ, સ્વર્ગ, નરક વિગેરે સર્વ વ્યર્થ થાય. માટે તમારા મનમાં કર્મ છે કે નહિ એ શંકાને કાઢીનાખી 'કર્મ છે' એમ માનો. તેમજ શુભાશુભ કર્મનો કર્તા હવ છે અને લોકતા પણુ હવ જ છે. હવ પોતે કરેલાં કર્મનો અનુભવ પોતેજ કરે છે, એટલે તેના શુભાશુભ વિપાક પોતેજ લોગવે છે.

હે અગ્નિભૂતિ ! તમારા મનનો સંશય મેં જાણ્યો, તેમ હું જ્ઞાનાવરણાદિઠ આઠે કર્મો પ્રત્યક્ષ જોઉં છું; માટે કર્મનો સ્વીકાર કરો. હવ કર્મ વિગેરે કોઈ પણ વસ્તુ મને અદ્દશ્ય નથી, માટે કર્મ છે એમ તમે સ્વીકાર કરો. ”

આ પ્રમાણેના પ્રભુના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, પ્રતિબોધ પામ્યા. અગ્નિભૂતિએ ઇર્ષ્યા છોડી દઈ, પોતાને ધન્ય માનતા પાંચસો શિષ્યોની સાથે, પ્રભુ પાસે છેતાળીશ વર્ષની ઉમરે દીક્ષા લીધી. પછી દશ વર્ષ સુધી છન્નસ્થ પછે વિહાર કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા, અને સોળ વર્ષ સુધી કેવળપર્યાયને લોગવી સિદ્ધિ પદને પામ્યા.

અગ્નિભૂતિ એ પણ દીક્ષા લીધી, તે વાત સાંભળી વાયુ-ભૂતિએ વિચાર્યું કે “ જેણે માન બન્ને વાયુભૂતિના સંશ-ભાઈઓને છૂટી લીધા તે બરોબર સર્વ-યનો ખુલાશો જાજ હોવા જોઈએ; માટે ભગવંતની પાસે જઈ તેમને વંદના કરીને માફ પાપ ધોઈ નાખું, તેમજ હું પણ મારો સંશય પુછી ખુલાસો કરી લઉં. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે ભગવંતના સમ-વસરણમાં આવ્યા અને પ્રભુને પ્રણામ કરી તેમની નજીકમાં બેઠા. પ્રભુએ તેમને કુશળ સમાચાર પુછ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે વાયુભૂતિ ! તમારા મનમાં હવ અને શરીર વિષે મોટો ભ્રમ છે. તજ્જીવ તજ્જીવોર એવો સંશય છે. પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ વડે ચક્રણ થતો ન હોવાથી હવ શરીરથી જુદો લાગતો નથી, તેથી જલમાં પરપોટાની જેમ

૩૦૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮]

તે જીવ શરીરમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈને શરીરમાંજ મૂર્છા (લય) પામે છે. આવો તમારો આશય છે પણ તે વાસ્તવિક નથી. સર્વ પાણી-ઓને એ જીવ દેશથી (કથયિત) તો પ્રત્યક્ષ છે, કારણકે તેના ઇન્દ્રિયો વિગેરે જીવો પ્રત્યક્ષ હોવાથી જીવ સ્વસંવીક છે; એટલે કે તેને પોતાને અનુભવ થાય છે. તે જીવ દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી બુદ્ધે છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ જ્યારે નાશ પામે છે, અને તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોને સંભારે છે કે મારી અમુક ઇન્દ્રિયો તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, તે મરણ પામી છે અથવા નાશ પામી છે. આ પ્રમાણે તે પોતે ઉઠાપોડ કરે છે. એ ઉપરથી માફ શરીર અને મારી ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ માનવાવાળો જીવ, શરીરથી પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે.

“ સત્યેન લભ્યસ્તપસા દ્વેષ બ્રહ્મચર્યેણ નિત્યં જ્યોતિર્મયો
હિ શુદ્ધો યં પश्यति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि ”

વળી આ પ્રમાણેની શ્રુતિનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

આ જ્યોતિર્રૂપ તથા શુદ્ધ આત્મા, સત્ય, તપ, અને બ્રહ્મચર્યથી જીજ્ઞાસુ છે, તે પહોંચી ભૂતોથી આત્મા પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે; માટે તમે જે સંશય કરો છો. તે યથાર્થ નથી. (જીજ્ઞો મુખ્યોધિકા પૃ. ૯૯)

પ્રભુની અમૃત સરખી વાણીથી વાયુભૂતિના મનની શંકાનું સમાધાન થયું. તેમણે પણ પોતાના બે ભાઈઓની મદ્દક સંસારથી વિરક્ત થઈ પોતાના પાંચસો શિષ્યોની સાથે દીક્ષા લીધી.

ભાડીના આઠેના મનમાં કેઈને કંઈ પ્રકારના સંદેહ હતા તેઓ અનુક્રમે પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને તે દરેકેના સંશયના ખુલાસા પ્રભુએ કર્યા. તેઓ સર્વેએ પ્રભુના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય પામી પોત પોતાના પરિવાર સાથે દીક્ષા લીધી. તે દરેકના મનમાં શું શંકા હતી અને તેનું સમાધાન પ્રભુએ કેવી રીતે કર્યું, તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૨૭ ભવ.]

વ્યક્ત અને સુધર્મના સંશય.

૩૦૧

આથા પંડિત વ્યક્ત નામના હતા. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, “ પૃથ્વી આદિ પંચભૂતો વ્યક્ત નામના જગતમાં છેજ નહી. તેની જે આજે પ્રતીતિ પંડિતની શંકાનું થાય છે, તે ભ્રમથી જલ અંદ્રવત્ છે. આ સમાધાન બધું શૂન્યજ છે. ” પ્રભુએ જણાવ્યું કે, આવો તમારો દંઢ આશય છે. પણ તે મિથ્યા છે. તમે વેદના પઠોનો યથાર્થ અર્થ જાણી શક્યા નથી. જે પઠના લીધે તમારા મનમાં એ શંકા જન્મ પામી છે, તે પઠ આ પ્રમાણે છે.

“ येन स्वप्नोपमं वै सकलं, इत्येष बह्वविधिरंजसा विज्ञेयः ”

આ પઠનો તમો એવો અર્થ કરો છો કે, ખરેખર પૃથ્વી આદિક આ સઘળું સ્વપ્ન સરખું એટલે અસત્ય છે, અને તેથી પંચ ભૂતોનો અભાવ છે. વળી “ પૃથ્વી દેવતા, આપો દેવતા ” ઇત્યાદિક વાક્યોથી ભૂતોનું છતાપણુ જણાય છે; માટે તે બાબતમાં ખરૂં શું હશે એવો સંદેહ છે. પણ એવો સંદેહ રાખવાને કારણુજ નથી; કેમકે સ્વપ્નોપમં વૈ સકલં ઇત્યાદિ પઠો આત્મા સંબંધિ ચિંતનનમાં કનક, કામિની આદિકોના સંયોગને અનિત્યપણું સૂચવનારા છે; પણ તે કંઈ પંચભૂતોનો નિષેધ સૂચવનારાં નથી. જે સર્વત્ર શૂન્યતાનોજ પક્ષ લેવામાં આવે, તો પછી ભૂવન (જગત) માં વિખ્યાત થયેલા, સ્વપ્ન, અસ્વપ્ન, ગંધર્વપુર, નગર, વિગેરે ભેદો થવાજ ઘટે નહી. માટે પંચભૂતો સર્વથા નથી એવો સંશય કાઢી નાખો.

પાંચમા પંડિત સુધર્મના મનમાં એવી શંકા હતી કે,

“ આ જીવ જેવો આ જીવમાં છે, તેવોજ

સુધર્મ પંડીતના પરજીવમાં થાય છે; કેમકે સંસારમાં કાર-સંશયનું સમાધાન. જુને મળતુંજ કાર્ય થાય છે. શાલી પ્રમુખ બીજથી તે ધાન્યનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે,

૩૦૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

ખીજાની થતી નથી. ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ આ તમારી શંકા ખરી નથી. વેદના જે પદો ઉપરથી તમને શંકા ઉદ્ભવ પામી છે તે પદો આ પ્રમાણે છે. ”

“ પુરુષો वै पुरुषत्वमस्तुते, पशवः पशुत्वं ” ઇત્યાદિ પદો ભવાંતરનું સાદૃશ્ય પાણું સૂચવનારાં છે, તથા “શૃગાલો वै एष जायते यः सपुरीषो दह्यते” ઇત્યાદિ પદો તો વળી ભવાંતરમાં સાદૃશ્યપણું દેખાડનારાં નથી. એમ માની તમને શંકા પેદા થએલી છે. પણ એ પદોનો ખરો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

“ પ્રથમ જે પદ ઉપર જણાવ્યું તેનો અર્થ એવો છે કે, માર્હવ આદિક ગુણોએ કરીને યુક્ત હોય, તેવો મનુષ્ય પુનઃ મનુષ્ય-પણાનું આયુષ્ય બાંધી, પાછો પણ મનુષ્યપણાને પામી શકે, એવો અર્થ નિરૂપણ કરનારાં તે વાક્યો છે. પણ મનુષ્ય તે મનુષ્યજ થાય એવો નિશ્ચય બતાવનારાં તે વાક્યો નથી. વળી તમારા મનમાં એવી એક યુક્તિ ઠસેલી છે કે, મનુષ્ય કેવી રીતે પશુ થઇ શકે ? કેમકે હાંગેર (ચોખા) ના દાણા વાવવાથી કાંઈ ઘડું પેદા થતા નથી. પણ તે યુક્તિ ખરોખર નથી; કારણ કે છાણુ આદિથી વીંછીની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી એવી રીતે સાદૃશ્ય પાણું ઘટી શકતું નથી. જેવી રીતે સરળતા આદિક ગુણોવડે મનુષ્ય ભવતું આયુષ્ય બાંધે છે, અને મનુષ્ય જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ માયા કપટ વિગેરે ગુણોમાં પચી રહેલો જીવ અહીં પશુરૂપે જીવીત ગુજારે છે, અને આગામી ભવ સંબંધી પશુનું આયુષ્ય બાંધી, પશુની જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જીવની પૃથક્ પૃથક્ જાતિમાં ઉત્પત્તિ કર્મને આધિન છે, અને તેથીજ પ્રાણીઓનું વિવિધપણું દેખાય છે. હા-મેશાં કારણને મળતુજ કાર્ય થવું જોઈએ એવો કાંઈ ચોક્કસ (એકાંત) નિયમ નથી. શૃંગ વિગેરેમાંથી શર પ્રમુખ ઉગી ની-કળે છે. પ્રભુના આ પ્રમાણેના ખુલાસાથી તેમના મનનું સમાધાન થયું, અને તેમણે પણ પાંચસો શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

૨૭ ભવ.] મૌર્યપુત્ર અને અંકપતિની શંકાઓ.

૩૦૩

મૌર્યપુત્રને 'દેવતાઓ છે કે નહીં' એવો સંદેહ હતો. પ્રભુએ કહ્યું “ હે મૌર્યપુત્ર ! તમને દેવતાઓને મૌર્યપુત્રના સંદે- વિષે સંદેહ છે, પણ તે મિથ્યા છે. જુઓ હવેના યુગસો. આ સમયસરણમાં પોતાની મેળે આવેલા ઈદ્રાદિક દેવતાઓ પ્રત્યક્ષ છે. શેષ કાળમાં સંગીત કાર્યાદિની વ્યવસ્થાથી અને મનુષ્ય લોકના દુઃસહ જંધથી તેઓ અહીં આવતા નથી, પણ તેથી કાંઈ તેમનો અભાવ સમજવાનો નથી તેઓ અહંતના જન્મ અભિષેક વિગેરે અનેક પ્રસંગે આ પૃથ્વીપર આવે છે. તેનું કારણ અરિહંતનો અતિશ્રેષ્ઠ પ્રભાવ છે. ” આ ક્રમાણેની ભગવંતની વાણીથી ઓધ પામી મૌર્યપુત્રે પોતાના ૩૫૦ શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

‘નારકી જીવો પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાતા નથી, તેથી નારકી નથી’ એવો અંકપતિ નામના પંડિતના મનમાં અંકપતિ પંડિતની સંદેહ હતો તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના પાસે આવ્યા. પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે “ તમારા મનમાં નારકીના અસ્તિત્વપણા સંબંધે શંકા છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. જગતમાં જેઓ પાપાયરણ કરે છે, તેઓ નરકમાં જઈને ઉપજે છે. નારકીના જીવો છે, પરંતુ અત્યંત પરવશપણાને ત્રીધે તેઓ અહીં આવવાને સમર્થ નથી, તેમજ મનુષ્યો ત્યાં જવાને સમર્થ નથી. નારકી જીવો પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ નથી, પણ યુક્તિગમ્ય છે; અને જે અવધ્યાદિક^૧ જ્ઞાનીઓ છે તેઓને તો તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ” પ્રભુના આવા પ્રકરના વચનો સાંભળી તેમના મનનો સંશય નષ્ટ થયો, અને તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત પ્રભુ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

૧ ભગવંત મહાવીરના સમયમાં ક્ષાયિક જ્ઞાનીઓનો સહભાવ હતો. ભગવંતની પાટે શ્રી સુધર્માસ્વામી, અને તેમની પાટે શ્રી જંજુસ્વામિ થયા. તેઓ આ ક્ષેત્રમાં ભગવંતના સાસનમાં છેલ્લા ક્ષાયિકજ્ઞાની (કેવળજ્ઞાની) થયા છે. ત્યાં પછી કાળ દોષથી એવા જ્ઞાનીઓનો વિચ્છેદ થયો છે એમ શાસ્ત્ર મર્્યાદા છે.

૩૦૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

‘ જીવને બંધ, નિર્જરા, અને મોક્ષ છે કે નહીં ’ એ વિષે મંડિક નામના પંડિતના મનમાં શંકા મંડિક પંડિતની હતી. તે પોતાના સાઠા ત્રણસો શિષ્યોની શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. પ્રભુને પ્રણામ કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા પ્રભુએ તેમના મનની શંકા પ્રથમ કહી બતાવી, અને જણાવ્યું કે, “ આત્માને બંધ અને મોક્ષ થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે મિથ્યાત્વ, અવિરતી, કષાય, અને યોગ એ કર્મબંધના મૂળ્ય હેતુઓ છે. તેના સેવનથી જીવો જે કર્મોનો બંધ કરે તે બંધ કહેવાય છે. તે કર્મ બંધને લીધે પ્રાણીઓ દોરીની સાથે બંધાયો હોય તેમ નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવતા એ ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ છતો પરમ હાણુ દુઃખનો અનુભવ કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું આરાધન કર્મ નિર્જરા (વિયોગ) ના હેતુઓ છે. તેમના સેવનથી પ્રાણીઓ કર્મથી સર્વથા રહિત થાય છે અને તેને મોક્ષ કહે છે; જ્યાં પ્રાણીને અનંત સુખ હોય છે. જો કે જીવ અને કર્મનો પરસ્પર સંબંધ અનાદિ સિદ્ધ છે, પણ અગ્નિથી સુવર્ણ અને પાષાણ બુદ્ધા પદી જાય છે, તેમ જ્ઞાનાદિકના આરાધનથી જીવ અને કર્મનો વિયોગ થાય છે. આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય દૂર થયો અને તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત લીધી.

અચલબ્રાતા નામના પંડિતને પુણ્ય અને પાપના સંબંધે સંદેહ હતો. તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો અચલબ્રાતાના સહિત પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. સંશયનું છેદન. તેમને પ્રભુએ કહ્યું કે “ તમારા મનમાં પુણ્ય અને પાપ એ કંઈ છેજ નહીં, એ વિષે શંકા છે. પણ હે અચલબ્રાતા ! પુણ્ય અને પાપના સંબંધમાં તમે જરા પણ શંકા ધર્યો નહીં, કારણ કે આલોકમાં પુણ્ય અને પાપનું કૃણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે; તેમજ વ્યવહારથી પણ પ્રસિદ્ધ થાય છે. લીર્ઘઆયુષ્ય, આરોગ્ય, રૂપ, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ

૨૭ ભવ]

મેતાર્ય પંડિતની શંકા.

૪૦૫

અને સત્કુલમાં જન્મ ઇત્યાદિ પુણ્યના ફળ છે, અને તેથી વિપરીત અહ્ય આયુષ્ય, કુરૂપ, નિર્ધનતા, વ્યાધિઓની પીડા અને નીચકુળમાં જન્મ ઇત્યાદિ પાપના ફળ છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા લેહના હેતુ-ઓનું મનન કરવાથી શંકાનું સમાધાન આપે. આપ થઈ જશે. જે પુણ્ય અને પાપ જેવું જગતમાં કંઈ ન હોય, તો પછી જગતના જીવોમાં જે તારતમ્યતા જેવામાં આવે છે, તે જેવામાં આવેજ નહીં, અને બધાઓ સમાન કોટીમાં હોય. પરંતુ તેમ તો છેજ નહીં તેથી ખાત્રી થાય છે કે તે તત્ત્વો જગતમાં છે.” આવા પ્રકારના પ્રભુના વચનોથી અચળબ્રાતા પ્રતિબોધ પામ્યા, અને તેમણે શિષ્યો સહિત ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું.

દશમા મેતાર્ય નામના પંડિત છે. તેમના મનમાં એવો

સંશય હતો કે, ‘ભવાંતરમાં પ્રાપ્ત થવારૂપ

મેતાર્ય પંડિતના પરલોક નથી; મતલબ પુનર્ભવ નથી;

મનનું સમાધાન. કારણ કે ચિદાત્મરૂપ જીવનું સ્વરૂપ બધા

ભૂતના એક સંદોહરૂપ છે. તે ભૂતોનો

અભાવ થતાં-વિખરાઈ જતાં જીવનો પણ અભાવ થાય છે, તો

પછી પરલોક કે પુનર્ભવ શી રીતે હોઈ શકે ?’ આ સંશય પાસે

આવતાં પ્રભુએ તેમને કહી સંભળાવ્યો, અને પુછ્યું કે, ‘તેમને

એવો સંશય છે એ વાત ખરી કે નહીં ?’ પંડિતે નિઃગર્વિતપણે

પ્રભુને જણાવ્યું કે, “આપે જે મહારા મનનો સંદેહ જણાવ્યો,

તેજ પ્રમાણે મારા મનમાં સંશય છે.” પ્રભુએ તેમના સંશયનું

સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, “તમારો એ સંશય મિથ્યા છે,

જીવની સ્થિતિ સર્વ ભૂતથી જુદીજ છે. કેમકે બધા ભૂતો (પંચ-

મહાભૂત) એકત્ર થાય, તોપણ તેમાંથી કાંઈ ચેતના ઉત્પન્ન થતી

નથી તેથી જે જીવનો ધર્મ-લક્ષણ છે, ‘ચેતના લક્ષણજિવ’ તે

પંચમહાભૂતથી જુદું છે. એ ચેતના લક્ષણવાળો જીવ. આયુષ્ય

પુરૂં થયા બાદ શરીરથી જુદો પડી પરલોકમાં જાય છે; અને કેટ-

લાક જીવોને તો તે ભવમાં પણ જાતિસ્મરણ વિગરે કારણથી પૂર્વ

૩૦૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

ભવનું સ્મરણ થાય છે. જો પુનર્જન્મ ન હોય તો આ ભવમાં જે શુભાશુભ કાર્ય-કર્મો-કરવામાં આવે છે, તેનું ફળ કેળવ લોગવશે ? જ્યારે પરભવ ન હોય અને શુભાશુભ કર્મનું ફળ લોગવવાનું ન હોય, તો પછી સારા કર્મો કરવાં જોઈએ અને નકારા કાર્યોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એ વિચારણાજ શું કરવા જોઈએ ? પછી તો દરેકે પોતાના મનસ્વિતરંગો પ્રમાણે વર્તવું એમજ નક્કી થાય; પરંતુ જગતમાં શુભાશુભ કર્મોના ફળ લોગવતા તો જોવામાં આવે છે. તે તમામ કંઈ આભવમાં કરેલા કર્મોનું પરિણામ હોય છે તેમ નથી; માટે પુનર્જન્મ છે, પરલોક છે. એમાં સંશયને જગ્યાજ નથી. મેતાર્ય પંડીતે પોતાના મનને સંશય દૂર થવાથી, વ્રણસો શિષ્યો સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

અગીઆરમા પ્રભાસ નામના પંડિતના મનમાં એવો સંદેહ

હતાં કે: “ નિર્વાણ (મોક્ષ) છે કે નહીં ? ”

પ્રભાસ પંડિતના પ્રભુની પાસે તેઓ પોતાના વ્રણસો સંશયનું સમાધાન શિષ્યો સાથે આવ્યા. પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠા. પ્રભુએ તેમના મનને

સંદેહ તેમને કહી પુછ્યું કે, “ હે પ્રભાસ પંડિત ! તમારા મનમાં નિર્વાણના સંબંધે સંશય છે એ વાત ખરી ? ” પ્રભાસે ઉત્તર આપ્યો કે “ હા. ”

પ્રભુએ તેમના તે સંશયનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, “ તમને જે વેદના પદના અર્થની વિચારણાથી એ સંશય પેદા થયો છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે—

“ જરામર્યં વા યદગ્નિહોત્ર ”

આ પદથી મોક્ષના અભાવનું સૂચન થાય છે, કેમકે “ જરામર્યં ” કેતાં હમેશાં કરવું, એમ કહ્યું છે; અને તેથી કરીને અગ્નિહોત્ર હમેશાં કરવાનું પ્રતિપાદન કર્યું. તે અગ્નિહોત્રની ક્રિયા મોક્ષનું કારણ થઈ શકતી નથી, કેમકે તેમાં કેટલાક જીવોનો વધ થાય છે; તો કેટલાકને

૨૭ ભવ.]

પ્રભાસના સંદેહનો ખુલાસો.

૩૦૭

ઉપકાર થાય છે, અને મોક્ષ સાધકપણા માટે એવાં અનુષ્ઠાનો સંખ્યાથી કોઈ વખત કંઈ કહેલું નથી માટે મોક્ષ છે જ નહીં, એવું પ્રતીત થાય છે. તેમ વડી કહ્યું છે કે “દ્વે બ્રહ્મણી વેદિતવ્યે” કેતાં બે પ્રકારને જાણવાં, એક પર અને બીજું અપર. તેમાં પર એટલે સત્ય જ્ઞાન, અને અપર એવા શબ્દથી તો મોક્ષની પ્રતીતિ થાય છે. એવી રીતનો તમારા મનમાં સંદેહ છે. કઈ વાત સત્ય માનવી ? તે પદોનો અર્થ હું કહું છું તે પ્રમાણે કરો, કેમકે અહીં “વા” શબ્દનો “અપિ” એવો અર્થ છે; એટલે જે કોઈ સ્વર્ગ-દિકનો અર્થિ હોય, તેણે જાવ જાવ સુધી અગ્નિહોત્ર કરવું, અને નિર્વાણનો અર્થિ હોય, તેણે અગ્નિહોત્ર છોડીને નિર્વાણ સાધનની પણ કીચા કરવી. પણ નિયમથી “અગ્નિહોત્રકરવો” એવો શબ્દાર્થ કરવો નહીં, અને તેથી કરીને નિર્વાણ સાધક ક્રિયાનો પણ વખત જણાવ્યો. વળી કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષ છે. વેદથી અને જીવની અવસ્થાના વિચિત્રપણાથી કર્મ છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રાર્ધનથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેથી અતિશય જ્ઞાનવાળા પુરુષોને તો મોક્ષ પ્રત્યક્ષપણે જણાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, અને અંયમ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવા તેજ મોક્ષ સાધવાનો ઉપાય છે. તે ઉપાય આ નરભવને વિવેજ સાધવા યોગ્ય છે, કારણ કે મનુષ્યગતિમાંજ તે સાધી શકાય છે. જે એ ધર્મશીલ એટલે ધર્મતુ પ્રતિપાલન કરનાર પ્રધાન મુનિઓ હોય છે, તેઓ નિશ્ચે દુઃખ રહિત થાય છે. તેઓજ શીઘ્રપણાથી પરમાર્થ તત્ત્વને, એક ચિદ્રુપ એવા મોક્ષને, પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

પ્રભુના આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, અને પ્રતિબોધ પામી ત્રણુશો શિષ્યો સહિત પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ પ્રભાસની આ વખતે સોલ વર્ષની વય હતી. તેમણે બાલ્યાવસ્થામાંજ ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી સર્વ વીરતિ અંગીકાર કરી. પછી આઠ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થપર્યાય પાળીને આવરણ રહિત અબ્યાબાધ કેવળજ્ઞાન પામ્યા. કેવળી અવસ્થામાં

૬૦૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

સોલ્લ વર્ષ સુધી વિચરી, અનેક લગ્ન છોડીને પ્રતિજ્ઞાથી, જે સુખના માટે ઉદ્યોગ કર્યો હતો તે મોક્ષ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું.

આ પ્રમાણે મહાન કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા મહાપ્રાણ, સંવેગ પામેલા, અને વિશ્વને વિષે પડિત, એવા તે અગીયાર પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનો શ્રી વીર પ્રભુના મૂખ્ય શિષ્યો થયા.

શતાનિક રાજાને ઘેર ચંદનખાળા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયાની રાહ જોતી દિવસો નિર્ગમન કરે છે. તેણે ચંદનખાળાની દીક્ષા. આકાશ માર્ગે દેવતાઓને જતા આવતા જોયા. તેથી પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયાને તેના મનમાં નિશ્ચય થયો. તેને વ્રત લેવાની ઇચ્છા થઈ. ક્ષેત્રદેવતાની સહાયથી તે પ્રભુના સમવસરણમાં, જ્યાં બાર પ્રકારની પર્વદા બેઠેલી છે, ત્યાં આવી. પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી નમીને પોતાને દીક્ષા આપવા માટે પ્રભુને વિનંતી કરી, અને જે હાથ જોડી નમીને ઉભી રહી. તે વખતે જીલ પણ અનેક રાત્ર તથા અમાત્યોની પુત્રીઓ દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થઈ. પ્રભુએ ચંદનને મૂખ્ય કરી તે સર્વેને દીક્ષા આપી.

તેજ વખતે હજારો નરનારીઓને શ્રાવકના લાયકના વ્રત આપી શ્રાવકપણામાં સ્થાપિત કર્યો.

એવી રીતે ચતુર્વિધ સંઘથી પવિત્ર એવા ધર્મતીર્થ-ધર્મ સ્વરાજની સ્થાપના કરી. અગીયાર પડિતોએ પોતાના ચુંવાલીસો પાદ્મણો-શિષ્યો-સાથે દીક્ષા લીધેલી હતી. પ્રભુએ અગીયારને મુખ્ય ગણધરપદે સ્થાપ્યા. “ઉત્પાદ, વ્યય, અને પ્રવાત્મક ત્રિપદી કહી સંભળાવી તે ત્રિપદી વડે પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, તેમણે (ગણધરો) દ્વાદશાંગી તથા ચૌદપૂર્વની રચના કરી. ચૌદપૂર્વ, ગણધરોએ અંગોની પુર્વે રચ્યાં; તેથી તે પૂર્વ કહેવાય છે.

પછી સમયને જાણનાર ઇંદ્ર મહારાજ, તત્કાળ વજ્રમય દિવ્ય યાત્રમાં મુગંધિ ચૂર્ણોથી પૂર્ણ દિવ્ય ચૂર્ણ ભરીને, પ્રભુની

૨૭ ભવ.] પંચ મહાવ્રત અને તેની પચીસ ભાવના.

૩૦૬

સન્મુખ આવીને ઉભા. પછી પ્રભુ રત્નમય સિંહાસનથી ઉઠીને તે ચૂર્ણની સંપૂર્ણ મુઠી ભરીને ઉભા થયા. ગૌતમ પ્રમુખ અગ્નિઆર ગણધરો અતુકમે જરા નમીને પ્રભુની સન્મુખ ઉભા. તે વખતે દેવો પણ સઘળા વાજિત્રાદિકના ધ્વનિને નિવારીને મૌન ધરી રહ્યા, અને પ્રભુ શી આજ્ઞા કરે છે, તે સાંભળવા આતુર થઈ ઉભા રહ્યા.

ગણધારોને ઉદ્દેશીને અમૃતમય વાણીથી પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે,
“ દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયથી તમોને તીર્થની અનુજ્ઞા છે. ”

એમ કહી પ્રથમ ઇંદ્રભૂતિના અને પછી અતુકમે બધા ગણધરોના મરતકપર ચૂર્ણ (વાસકોપ) નાખ્યું. તે પછી દેવોએ પણ તેમનાપર ચૂર્ણ અને સુગંધી યુષ્પ ની વૃષ્ટિ કરી.

“ આ ચિરંજીવી થઈ ધર્મનો ચિરકાળ સુધી ઊઘોત કરશે, ” એમ કહીને પ્રભુએ, મુધર્મા ગણધરને સર્વ મુનિઓમાં મૂખ્ય કરી, ગણનાધુરીની અનુજ્ઞા કરી.

સાધવીઓમાં સંયમના ઉદ્યોગની ઘટનાને માટે, પ્રભુએ તે સમયે ચંદનાને પ્રવર્તિની પદે સ્થાપિત કરી.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રી સુધર્માસ્વામી

પંચ મહાવ્રત અને પ્રભુ મહાવીરનું ચરિત્ર શ્રી જળુ સ્વામિ તેની પચીસ ભાવના ને કહી સંભળાવતાં, આ સમયનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરે છે, (શ્રી આચારાંગ સૂત્ર મૂળ સહિત ભાષાંતર) છાપીત પુઠ-૩૮૮-૩૮૯

“ આવી રીતે વિચરતાં ભગવાનને બાર વર્ષ પ્રતિક્રમ્યા હવે તેરમા વર્ષની અંદર ઉન્હાળાના બીજા માસે બીજે પક્ષે વૈશાખ સુદિ ૧૦ ના સુવૃત નામના વિજય સુહૃતે, ઉત્તરા કાલ્દશુની નક્ષત્રના થોગે, પૂર્વ દિશાએ છાયા વળતાં છેલ્લે પહોરે, જલિકગામ નગરની બાહેર, ઋણુવાલિકા નદીના ઉત્તર કિનારે, સ્યામક ગાથા પતિના કર્પણ સ્થળમાં, વ્યાવૃત નામના ચૈત્યના ઇશાન કોણમાં, શાળ વૃક્ષની પાસે અર્ધા ઉભા રહી, ગોહિકા આસને આતાપના કરતા

૩૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

થકાં, તથા પાણી વગરના એ ઉપવાસે, જંઘાઓ ઉંચી રાખી માથું નીચે ઘાલી ધ્યાન કોષ્ટમાં રહેતાં થકાં, શુકલધ્યાનમાં વર્તતાં છેવટનું સંપૂર્ણ પ્રતિપૂર્ણ અવ્યાહત નિરાવરણ અનંત ઉત્કૃષ્ટ કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન ઉપન્યું. (૧૦૨૪)

હવે ભગવાન અહીં ત જિન, કેવળી, સર્વજ્ઞ, સર્વભાવદર્શી થઈ, દેવ, મનુષ્ય, તથા અસુર પ્રધાન (આખા) લોકના પર્યાય જાણવા લાગ્યા. એટલે તેની આગતિ, ગતિ, સ્થિતિ, વ્યવન, ઉત્પાત, ખાણું પીણું, કરેલું કરાવેલું, પ્રગટ કામ, છાનાં કામ, બોલેલું, કહેલું, એમ આખા લોકમાં સર્વ જીવોના સર્વભાવ જાણતા દેખતા થકા વિચરવા લાગ્યા. (૧૦૨૫)

જે દીને ભગવાનને કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન ઉપન્યાં, તે દિને ભુવનપત્યાદિ ચારે જાતના દેવદેવીઓ આવતાં જતાં આકાશ દેવમય તથા ધોળુ થઈ રહ્યું. (૧૦૨૬)

એ રીતે ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનને ધરનાર ભગવાને પોતાને તથા લોકને સંપૂર્ણ પણે જોઈને પહેલાં દેવોને ધર્મ કહી સંભલાવ્યો અને પછી મનુષ્યોને. (૧૦૨૭)

પછી ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનના ધરનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે જૌતમાદિક શ્રમણ નિગ્રથોને ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત તથા પૃથ્વી કાય વિગેરે છ જીવની કાય કહી જણાવ્યાં. (૧૦૨૮)

(પાંચ પાંચ ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત)

પહેલું મહાવ્રત:—હે ભગવાન ! હું સર્વ પ્રાણાતિપાત ત્યાગ કરું છું. તે એ રીતે કે સુદૃઢ કે બાદર વસ કે સ્થાવર જીવનો યાવત જીવ પર્યાંત, મન વચન કાયાએ કરી ત્રિવિધે પોતે જાત ન કરાશ, બીજા પાસે ન કરાવીશ, અને કરતાને રૂઢુ ન માનીશ, તથા તે જીવધાતને પડિકમું છું, નિહું છું, ગરહું છું, અને તેવા સ્વભાવને વોસરાણું છું. (૧૦૨૯)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૦)

૨૭ ભવ.]

પહેલા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

૩૧૧

ત્યાં પહેલી ભાવના એકે મુનિએ ઇર્થાસમિતિ સહિત થઈ વર્તાવું, પણ રહિત થઈ ન વર્તાવું. કારણકે કેવળજ્ઞાનીએ કહે છે કે ઇર્થાસમિતિ રહિત હોય તે મુનિ પ્રાણાદિકનો ધાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે ઇર્થાસમિતિથી વર્તાવું એ પહેલી ભાવના. (૧૦૩૧)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચય મુનિએ મન ઓળખવું, એટલે કે જે મન પાપ ભરેલું, સંદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયા સહિત, કર્મ બંધ-કારી, છેલ્લે કરનાર, ભેદ કરનાર, કલહકારક, પ્રદ્રેષ ભરેલું, પરિતપ્ત, તથા જીવ-મૃતનું ઉપધાતક હોય, તેવા મનને નહિ ધારવું. એમ મન જાણીને પાપ રહિત મન ધારવું એ બીજી ભાવના. (૧૦૩૨)

ત્રીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે વચન ઓળખવું, એટલે કે જે વચન પાપ ભરેલું, સંદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયાવાલું, ચાવત મૂતો-પધાતક હોય-તેવું વચન નહિ ઉચ્ચરવું. એમ વચન જાણીને પાપ રહિત વચન ઉચ્ચરવું. એ ત્રીજી ભાવના (૧૦૩૩)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે ભંડોપકરણ લેતાં રાખતાં સ-મિતિસહિત થઈ વર્તાવું પણ રહિત પણે ન વર્તાવું કેમકે કેવળી કહે છે કે, આદાનભાંડનિરોપણ સમિતિ-રહિત નિશ્ચય પ્રાણા-દિકનો ધાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે સમિતિ સહિત થઈ વર્તાવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૩૪)

પાંચમી ભાવના એ કે નિશ્ચયે આહારપાણી જોઈને વાપરવાં, વગર જોઈ ન વાપરવાં. કેમ કે કેવળી કહે છે કે, વગર જોયે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય પ્રાણાદિકનો ધાત વિગેરે કરે; માટે નિશ્ચયે આહારપાણી જોઈને વાપરવા; નહિ કે વગર જોઈને એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૩૫)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂઢી રીતે કાયાએ સ્પર્શિત, પાલિ-ત, પાર પાડેલું, કીર્તિત, અવસ્થીતિ અને આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. (૧૦૩૬)

૩૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

એ પેહેલું પ્રાજ્ઞાતિપાતવિરમણુ રૂપ મહાવ્રત છે (૧૦૩૭)

ખીલું મહાવ્રત:— ‘સઘળું’ મૃષાવાદરૂપ વચનદોષ ત્યાગ કરે છું. એટલે કે ક્રોધ, લોભ, ભય, કે હાસ્યથી ચાવજીવ પયંત ત્રિવિધે ત્રિવિધે એટલે મન વચન કાયાએ કરીને મૃષા ભાષણુ કરું નહિ, કરાવું નહિ, અને કરતાને અનુમોદુ નહિ; તથા તે મૃષાભાષણુને નિહું છું અને તેવા સ્વભાવનં વોસરાવું છું. (૧૦૩૮)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૯)

પહેલી ભાવના :—નિગ્રંથે વિચારી (વિમાસી)ને બોલવું, વગર વિચારેથી ન બોલવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે વગર વિચારે બોલનાર નિગ્રંથ મૃષા વચન બોલી જાય. માટે નિગ્રંથે વિચારીને બોલવું, નહિ કે વગર વિચારે. એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૦)

ખીલ ભાવના એકે નિગ્રંથે ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણી ક્રોધી ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે ક્રોધ પામેલ ક્રોધી જીવ મૃષા બોલી જાય. માટે નિગ્રંથે ક્રોધનું સ્વરૂપ જાણી ક્રોધી ન થવું એ ખીલ ભાવના. (૧૦૪૧)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિગ્રંથે લોભનું સ્વરૂપ જાણી લોભી ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે લોભી જીવ મૃષા બોલી જાય. માટે નિગ્રંથે લોભી ન થવું એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૪૨)

ચોથી ભાવના એ કે નિગ્રંથે ભયનું સ્વરૂપ જાણી ભયલી રૂ ન થવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે ભીરૂ પુરૂષ મૃષા બોલી જાય. માટે ભીરૂ ન થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૪૩)

પાંચમી ભાવના એકે હાસ્યનું સ્વરૂપ જાણી નિગ્રંથે હાસ્ય કરનાર ન થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે હાસ્ય કરનાર પુરૂષ મૃષા બોલી જાય. માટે નિગ્રંથે હાસ્ય કરનાર ન થવું એ પાંચમી ભાવના (૧૦૪૪)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂપી રીતે કાયાયે કરી સ્પર્શિત અને ચાવત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ખીલુ મહાવ્રત. (૧૦૪૫)

૧૦ ભવ.]

ત્રીજી મહાવ્રતની ભાવના.

૪૧૩

ત્રીજી મહાવ્રત:—સર્વ અહત્તાહાન તણુ છું. એટલે કે જામ નગર કે અરણ્યમાં રહેણું, થોડું કે ઝાણું, નાનું કે મોટું, સચિત અણ્ણીધેણું (વસ્તુ) યાવજાણવ ત્રિવિધે મન, વચન, કાયાએ કરી લઈ નહિ, લેનારને અનુમત કડ નહિ. તથા અહત્તાહાનને પડિકમુ છું, યાવત તેના સ્વભાવને વોસરાણું (૧૦૪૬)

તેની પાંચ ભાવનાઓ છે (૧૦૪૭)

ત્યાં પહેલી ભાવના આ કે નિશ્ચયે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, પણ વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ ન માગવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ માગનાર નિશ્ચય અહત્ત લેનાર થઈ જાય. માટે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૮)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા, પણ રજા મેળવ્યા વગર ન વાપરવા. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર રજા મેળવે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય અહત્ત લેનાર થઈ પડે. માટે ગુરૂ અગર વડીલની રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા એ બીજી ભાવના. (૧૦૪૯)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં પ્રમાણ સહિત (કાળક્ષેત્રની હદખાંધી) અવગ્રહ લેવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે પ્રમાણ વિના અવગ્રહ લેનાર નિશ્ચય અહત્ત લેનાર થઈ જાય; માટે પ્રમાણ સહિત અવગ્રહ લેવો. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૦)

ચોથી ભાવના એકે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં વારંવાર હદ ખાંધનાર થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે વારંવાર હદ નહિ, ખાંધનાર પુરૂષ અહત્ત લેનાર થઈ જાય. માટે વારંવાર હદ ખાંધનાર થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૧)

પાંચમી ભાવના એ કે વિચારીને પોતાના સાધર્મિક પાસેથી પણ પરિમિત અવગ્રહ માગવો, કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ ન

૩૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વમિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

કરનાર નિશ્ચય અદત્ત લેનાર થઈ જાય. માટે સાધર્મિક પાસેથી પણ વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, નહિ કે વગર વિચારે અ-પરિમિત. એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૫૨)

એ ભાવનાઓથી મહામત રૂપી રીતે યાવત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ત્રીજી મહામત (૧૦૫૩)

ચોથું મહામત—“ સર્વ મૈથુન તબ્બું હું એટલે કે દેવ મનુષ્ય તથા તિર્યંચ સર્વથી મૈથુન હું યાવજીવ ત્રિવિધે ત્રિવિધે કઈ નહી. ” ઇત્યાદિ અદત્તાદાન માફક બોલવું. (૧૦૫૪)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૫૫)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ છે કે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રીની કથા કહ્યા કરવી નહી. કેમ કે કેવળી કહે છે કે વારંવાર સ્ત્રીકથા કરતાં શાંતિભંગ થવાથી, નિશ્ચય શાંતિથી તથા કેવળીભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થાય. માટે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રી કથાકારક ન થવું. એ પહેલી ભાવના. (૧૦૫૬)

બીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીની મનોહર ઇન્દ્રિયો (સુંદર રૂપ) જોવી ચિંતવવી નહી. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓની મનોહર ઇન્દ્રિયો જોવી તપાસવી નહી એ બીજી ભાવના. (૧૦૫૭)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે પૂર્વે રમેલી રમત ફીડાઓ યાદ ન કરવી. કેમકે કેવળી કહે છે કે તે યાદ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે રમેલી રમતો ગમતો સંભારવી નહી એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૮)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અધિક ખાનપાન ન વાપરવું, તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ન વાપરવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે અધિક તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ભોગવતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે અધિક આહાર કે ઝરતા રસવાળો આહાર નિશ્ચયે ન કરવો એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૯)

૨૭ ભવ.]

પાંચમી મહાવતની ભાવના.

૩૧૫

પાંચમી ભાવના એ કે નિગ્રંથે સ્ત્રી, પશુ, તથા નપુશકથી ઘેરાયેલ શય્યા તથા આસન ન સેવવાં. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેવી શય્યા-આસન સેવતાં શાંતિભંગ થવાથી નિગ્રંથ ધર્મબ્રહ્મ થાય. માટે નિગ્રંથે સ્ત્રી પશુ પંડકથી ઘેરાયેલ શય્યા આસન ન સેવવાં એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૬૦)

એ રીતે મહામત કાચાયે કરી સ્પર્શિત તથા યાવત્ આરાધિત થાય છે. એ ચોથું મહામત. (૧૦૬૧)

પાંચમું મહામત—સર્વ પરિગ્રહ તબ્બું છું. એટલે કે થાડું કે ઘણું, નાડું કે મોટું, સચિત કે અચિત, હું પોતે લેઉં નહિ, બીજાને લેવરાવું નહિં અને લેવાને અનુમત કરું નહિં; યાવત્ તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૬૨)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૬૩)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ કે કાનથી જીવે બહા બુંડા શબ્દ સાંભળતાં, તેમાં આસક્ત, રક્ત, શૂદ્ધ, મોહિત, તલ્લીન, કે વિવેક-બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી શાંતિ તથા કેવળી ભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૬૪)

કાને શબ્દ પડતાં તો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. ૧ (૧૦૬૫)

એમ કાનથી જીવે બહા બુંડા શબ્દ સાંભળી રાગ દ્વેષ ન કરવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૬૬)

બીજી ભાવના એ કે ચક્ષુથી જીવે બહા બુંડાં રૂપ દેખતાં તેમાં આસક્ત કે યાવત્ વિવેકબ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી યાવત્ ધર્મબ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૬૭)

આંખે રૂપ પડતાં તો, અટકાવાય ના કદિ.

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. ૧ (૧૦૬૮)

એમ ચક્ષુથી જીવે બહા બુંડાં રૂપ દેખી રાગ દ્વેષ ન કરવો, એ બીજી ભાવના. (૧૦૬૯)

૩૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

ત્રીજી ભાવના એકે નાકથી જીવે બલી બુંડી ગંધ સુંધતાં
તેમાં આસક્ત કે યાવત્ વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે
કે તેમ થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી યાવત્ ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૦)

નાકે ગંધ પડતાંતો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. (૧૦૭૧)

એમ નાકથી જીવે બલાબુંડા ગંધ સુંધી રાગ દ્વેષ ન કરવો
એ ત્રીજી ભાવના (૧૦૭૨)

ચોથી ભાવના એકે જીભથી જીવે બલા બુંડા રસ આખતાં
તેમાં આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ
થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૩)

જીભે રસ ચઢતાં તો, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષ, પરિહાર કરે યતિ. (૧૦૭૪)

એમ જીભથી જીવે બલા બુંડા રસ આખી રાગ દ્વેષ ન કરવો
એ ચોથી ભાવના (૧૦૭૫)

પાંચમી ભાવના એકે બલા બુંડા સ્પર્શ અનુભવતાં તેમાં
આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં
શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૬)

સ્પર્શે દ્રિયે સ્પર્શ આવે, અટકાવાય ના કદિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે યતિ. (૧૦૭૭)

એમ સ્પર્શથી જીવે બલા બુંડા સ્પર્શ અનુભવી રાગ દ્વેષ ન
કરવો એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૭૮)

એ રીતે મહામત ઈડી રીતે કાયાથી સ્પર્શિત, પાલીત, પાર
પહોંચાડેલ, કીર્તિત, અવસ્થિત અને આજ્ઞાથી આરાધિત પણ થાય
એ પાંચમું મહામત. (૧૦૭૯)

એ મહાવતોની પચીસ ભાવના વહે સંપન્ન અણુગાર, સૂત્ર
કલ્પ તથા માર્ગને ચથાર્થ પછે ઈડી રીતે કાયાથી સ્પર્શિત, પાળી,
પાર પહોંચાડી, કીર્તિત કરી આજ્ઞાને આરાધક પણ થાય છે (૧૦૮૦)

બવ ૨૭.]

સમાસોચના.

૩૧૭

પ્રભુની દેશનામાં પ્રથમ પૌરૂષી (પોરસી) પૂર્ણ થઇ ત્યારે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી; એટલે રાજાએ તૈયાર કરાવેલ બલી પૂર્વ દ્વારથી સેવક પુરૂષો લાવ્યા. તે બલી આકાશમાં ઉડતાં તેમાંથી અર્ધ બલી આકાશમાંથી દેવતાઓ લઇ ગયા, અને અર્ધ નીચે પડી. તેમાંથી અર્ધ ભાગ રાજા અને બાકીનો ભાગ બીજા લોકો લઇ ગયા. પછી પ્રભુ સિંહાસન ઉપરથી ઉઠી દેવચંદ્રમાં બેઠા બેઠા. એટલે ગૌતમ ગણધરે પ્રભુના પાદ પીઠ ઉપર બેસીને દેશના આપી. બીજા પૌરૂષી સુધી ગણધર મહારાજે દેશના આપી. પછી પ્રભુ ત્યાંથી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

પ્રભુના જીવન ચરિત્રમાં આ પ્રકરણ ઘણુંજ મહત્વતાવાળું છે. પ્રભુના આત્માના પહેલા જીવમાં સમ્ય-

પ્રકરણના સંખ્યા દેવની જે સ્પર્શના થઇ આત્મિક નિર્મ-
સમાસોચના. જતાનું બી રોપાયું હતું, તેને પોષણ મળતાં આ જીવટના જીવમાં આત્મિક

નિર્મળતા રૂપી વૃક્ષ સંપૂર્ણ વિકાસને પામ્યું; અને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન જે આત્માના અનંતા ગુણોમાં શીરો-મણી છે, તે ગુણ પ્રાપ્ત રૂપ રૂળ નિયજાવ્યું. આ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળથી તે નિર્બોધના કાળ સુધીનો કાળ એ જીવનમુક્ત દશાનો કાળ ગણી શકાય. કેમકે હવે કૃત ચાર અઘાતિ કર્મ જે ભવોપગ્રાહિ કર્મની ગણતરીમાં ગણાય છે, તેનોજ નાશ કરવાનો છે. આ કર્મોના નાશના માટે જીવને પ્રથમના જેટલો પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. આયુષ્યના અંત સમય સુધીમાં કર્મોની બાકી રહેલી પ્રકૃતિઓને જીવ સત્તામાંથી કાઢી નાખે છે. કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના કાળથીજ કેવળજ્ઞાનીઓ ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઇ વિચરે છે. પ્રભુએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે મેળવવાની આ જીવમાં તીવ્ર જીજ્ઞાસા પેદા કરી, તેના માટે આપણા આત્માને આપણે સંસ્કારી બનાવવા. આજ જીવમાં આપણે પ્રયત્ન આદરીશું તો ભાવી આપણા આત્માને ઘણું લાભદાયી થશે.

૪૧૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૮

ઈંદ્રભૂતિ આદિ અંગીઆર પંડિતોના સંશયો જેવા સંશયો ઘણા જીવોને થાય છે. જગવંતે તેમના સંશયનું કરેલું સમાધાન ધ્યાન પૂર્વક વાંચી મનન કરવા જેવું છે. આ અંગીયારે પંડિતોની સરળતા અને સત્ય સમજતાં પોતાનો કદાચહં મુકી પ્રભુના શિષ્ય થવાની તેમની ભાવના ખરેખર અનુકરણીય છે. અનાદિના કુસંસ્કારો અને અજ્ઞાનતાના યોગે તત્ત્વ જ્ઞાન જેવા ગૂઢ વિષયમાં છદ્મસ્થ જીવને શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. વખત મળતાં એ શંકાનું સમાધાન થાય તો પોતાનો કદાચહં મુકી હંધ સત્ય અંગીકાર કરવાની વૃત્તિ સરળ જીવોનેજ થાય છે. સરળતા અને ભદ્રિકતામાં તારતમ્યતા છે. જેમનામાં સત્યાસત્ય સમજવા જેટલી શક્તિ નથી, એવા જીવો વગર સમજાયે કંઈ માન્ય કરે, તે સરળતાની કોટીમાં આવી શકે નહીં. સત્યાસત્યના વિવેક પૂર્વક નિર્ણય કરી, સત્ય સમજી તેનો આદર કરનારજ સરળતાની ઉંચ કોટીમાં આવી શકે છે. એટલું નહિ પણ પરિણામે તેજ પોતાનો આત્મા સંપૂર્ણ નિર્મળ બનાવી પ્રભુની પેઠે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પ્રભુના દીક્ષાના દિવસથી તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધીના વખતમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં અંતરાયભૂત કમોનો નાશ કરવાને પ્રભુએ જે રીતે કાર્ય કર્યું છે, તેનો વિચાર કરવો એ આપણી મૂખ્ય દ્રરજ છે. આપણા સર્વનો અંતિમ ઉદ્દેશ સર્વથા કર્મરહિત થઈ જગવંતની પેઠે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનો હોવો જોઈએ. એ લક્ષ્મી બાહ્યથી મેળવવાની નથી, પણ આપણા પોતાના આત્મામાં જ દબાઈ રહેલી છે. તે પ્રગટ કરવાને યાને પ્રાપ્ત કરવાને જે તત્ત્વોનો આદર કરવાનો છે, જેની સેવના કરવાની છે, તે તત્ત્વો કયા છે, અને પ્રભુએ કયા કયા તત્ત્વોને પ્રધાન પદ આપેલું જણાય છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે.

નવતત્ત્વમાં કહો અથવા કોઈ અપેક્ષાએ સાત તત્ત્વની

૨૭ મવ.]

નિર્જરા અને સંવર તત્વ.

૩૧૬

માન્યતાવાળાના તત્વ કહો; તેમાં આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુભૂત નિર્જરા અને સંવર તત્વ છે. નિર્જરાતત્વ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં જે અશુભ કર્મ વર્ગાણાના ફલીક લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મ પ્રદેશથી છુટા પાડી આત્માને નિર્મળ બનાવે છે. સંવર તત્વ સમય સમય આત્મા સાત અથવા આઠ કર્મોના ફલીક ગ્રહણ કરે છે, તેને જે હઠનો સંવર હોય તે પ્રમાણે આવતા અટકાવે છે. નિર્જરા તત્વમાં બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનો સમાવેશ થાય છે. પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનું પુરેપુરું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઈ આવે છે. બાહ્ય તપના છ ભેદ છે. તે છએ ભેદે તપાચારનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતનું પાલન કરેલાનું પ્રભુના આચરણથી જણાઈ આવે છે- શાસ્ત્રકારોએ બાહ્ય તપને અભ્યંતરતપના મહદગાર રૂપ માનેલ છે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય અભ્યંતર તપની આચરણ શુદ્ધ રીતે થવીજ અશક્ય છે. બાહ્ય તપના સેવન પૂર્વક અભ્યંતર તપની આચરણજ કર્મ ક્ષય કરવાના હેતુભૂત નિવડી શકે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય યોગની સાધના પણ સંભવતી નથી. પ્રભુએ બાહ્ય તપના સેવન સહિત અભ્યંતર તપનું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઈ આવે છે. આ કાળમાં આશ્રવને પ્રભુની પાસે આવવાનો તો રસ્તોજ ન હતો. સંવરતત્વની મહદથી આશ્રવનો રોધ થએલો પ્રભુના ચારિત્ર પાલન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આથી આપણે એનિશ્ચય કરવાનો છે કે, આપણે પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આપણું ધ્યેય નક્કી કરવું જોઈએ. કયું ધ્યેય ? અંતિમ મોક્ષપદ પ્રાપ્તિ રૂપ ધ્યેય. તેની તીવ્ર અભિલાષા આપણામાં જાગવી જોઈએ. તીવ્ર અભિલાષા જાગ્યા શીવાય કદીપણ આપણે તે મેળવવાને માટે ઉદ્યમ કરવાની શરૂઆત કરી શકીશું નહીં. એ ધ્યેય નક્કી કર્યા પછી, નિર્જરા અને સંવર તત્વના સેવન માટે ઉત્કૃષ્ટિ આવના પૂર્વક યથાશક્તિ વીર્ય ફેરવવું જોઈએ. બેશક તેમાં શક્તિ કરતાં વિશેષ કરવાને માટે શરૂઆત કરવી નહીં એ વાત ખરી છે,

૩૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૮

પણ છતી શક્તિ ગોપવતી બેઠએ નહિ. બે આપણે શક્તિ-દેશવી તે રસ્તે ઉદ્યોગ આદરીશું, તો આ ભવમાં તેના સંસ્કાર આત્મામાં સારી રીતે પડ્યા શીવાય રહેશે નહીં. એજ સંસ્કારો અને ભાવનાઓ આગામી ભવમાં આપણને એજ તત્વોની પ્રાપ્તિના કારણ બૂત થશે. પ્રભુના પૂર્વભવામાંના છેવટના મનુષ્યના ભવોમાં એજ રીતે કાર્ય થએલું જણાય છે, અને તેજ ભાવનાઓ અને સંસ્કારો પ્રભુના આ અંતિમ ભવમાં ગર્ભમાં પ્રભુ ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી ઉદ્ભવેલા જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ અંતરંગ શત્રુઓ હતવાને માટે પરાકાષ્ટા દુઃખ સહન કરેલું જણાઈ આવે છે. આપણે જેને દુઃખ માનીએ છીએ, તેને અંતરંગ શત્રુઓ (કર્મો) ના નાશ કરવાને મહદગાર મીત્ર રૂપ માની, પ્રભુએ દુઃખના પ્રસંગોમાં જે ધૈર્ય, હિંમત ધારણ કરી પોતાના ધ્યેયને ટકાવી રાખ્યું છે, તેનું વર્ણન મારા જેવા પામર જીવો શી રીતે કરી શકે ? પણ એટલી વાત તો ચોક્કસ માનવાની છે કે આપણે જ્યારે આપણી શક્તિ એટલે દરજ્જે ખીલવીશું, ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત કરી શકીશું; નહીં તો એકલી ડુખી વાતો કરવાથી, અને ધર્મી કહેવરાવવાથી કે સુધારકની કોટીમાં ગણાવાથી, કંઈ આત્મિક વાસ્તવિક લાભ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિં.

કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનો આ માર્ગ અનંતા કાલથી અનંતા તીર્થંકરોનો આદર કરેલો છે. અનંતા કેવળીઓએ પણ એજ માર્ગનું આલંબન લઈ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી છે. આત્મિક લક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાનાદિ-પ્રગટ કરવાનો એજ નિશ્ચિત થએલો મૂખ્ય માર્ગ છે, અને એ માર્ગનું સેવન કરનાર, આલંબન લેનારજ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી શકશે. એમાં મતિકલ્પના કે સ્વચ્છંદતાના વિચારોને અવકાશ નથી. આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં લાગેલી ચીકણી કર્મવર્ગણાઓને નીરસ બનાવી, આત્મપ્રદેશમાંથી તેમને બહાર કાઢી, આત્માને કેવળ નીરાવરણ બનાવવો એજ આત્માને પૂર્ણતાએ

૨૭ ભવ.]

લૌકીક અને લોકોત્તર સ્વરાજ્ય.

૩૨૧

પહોંચાડવાનો ઉપાય છે. એ હદે ન પહોંચે ત્યાં સુધી દરેક આત્મા અપૂર્ણ છે. એ અપૂર્ણતા કર્મોની સત્તા. આત્મપ્રદેશમાંથી નીકળી નથી એજ સૂચવે છે. તેથી કર્મબંધ થવાના અને અપાવવાના કયા કયા કારણો જ્ઞાનીઓએ બતાવેલા છે, તેનો અભ્યાસ અને તેનું જ્ઞાન અને તેમાં રમણતા એજ આત્માને નિર્મળ બનાવવાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ છે. આ પ્રાથમિક શિક્ષણ શુદ્ધ રીતે લેનાર આત્માથિજ ઉંચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાને લાગ્યશાળી બની શકશે. ઉંચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાના જીવનને ઉંચ બનાવવું. શુદ્ધ ચારિત્રવાન થવું એજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે.

તીર્થંકરો ધર્મચક્રવર્તિ ગણાય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવકા અને શ્રાવિકા એ, ધર્મતીર્થ રૂપ રાજ્યના અંગ બાને પ્રદેશ છે. જેમ દેશની અંદર વસનારી પ્રજા અમુક દેશના રાજાની પ્રજા ગણાય છે અને તેની આજ્ઞા માનનારી હોય છે, તેમ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાના વ્રતો અંગી-કાર કરનાર અને તેમના શાસનમાં વર્તનાર એ ધર્મતીર્થરૂપ રાજ્યની પ્રજા છે. તેઓ તે શાસનની આજ્ઞાને ધારણ કરીને પોતાના જીવને પવિત્ર બતાવે છે. લૌકીક સ્વરાજ્ય ચારણતિ રૂપ સંસારને વધારનાર છે. ત્યારે આ લોકોત્તર ધર્મતીર્થ રૂપ સ્વરાજ્ય સંસારનો છેદ કરી ઉંચી હદે લઈ જઈ, અંતે નિર્વાણ પદ અપાવનાર નિવડે છે. તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને આ સ્વરાજ્ય અખંડાનંદ આપનાર નિવડે છે, ત્યારે લૌકીક સ્વરાજ્ય રાજ્ય કર્મસ્થાનીઓને હંમેશા કલેશ અને ચિંતા કરાવનાર હોય છે. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં અને તેની સ્થાપનામાં સંજ્યાબંધ જીવેનો નાશ હોય છે. દેશના લોકોને ઉપદ્રવકારક અને અશાંતિ રૂપ હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્યમાં જીવેને અલયદાન અને શાંતિ હોય છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ હોતો નથી. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાને બીજાની મહેરબાની અને કૃપા ઉપર આધાર રાખવાનો હોય છે, ત્યારે આ

૬૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૧૮

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય કેવળ આત્મસત્તાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લોકીક સ્વરાજ્ય માટે ઉદ્ધમ અને પુરુષાર્થ કરવા છતાં તે પ્રાપ્ત થશે કે કેમ તેના માટે સંશય હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય માટે પદ્ધતિસર પ્રબલ પુરુષાર્થ કરવાથી પરિણામે લબ્ય જીવને તે જરૂર પ્રાપ્ત થશે એ સંશય રહિત છે, એમ જ્ઞાનીઓની માન્યતા છે.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીનો કાળ પ્રભુએ, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે ઉપદેશ આપી, તેમને સત્ય રસ્તો બતાવી, તેમને તારવાને માટે પ્રયત્ન કરવામાં વ્યતિત કરેલો છે.

ભગવંતમહાવીર દેવના શાસનમાં ૧૧ ગણધર-૧૪૦૦૦ સાધુ-૩૬૦૦૦ સાધવી. ૭૦૦ વૈકિય લખિધવાન-૪૦૦ વાદીઓ (એટલે વાદના વિષે મુરાસરને પણ અજીત એવા યતિઓ) ૧૩૦૦ અવધિ જ્ઞાનીઓ-૭૦૦ કેવળજ્ઞાનીઓ-૫૦૦ મનઃ પર્યાવ જ્ઞાની-૩૦૦ ચતુર્દશ પૂર્વિઓ.-૧૫૬૦૦૦ શ્રાવક-૩૧૮૦૦૦ શ્રાવિકાઓની સંપદા હતી.

પ્રકરણ ૧૯ મું

ભગવંતના અતિશય.

ચાર ગતિમાં દેવલોકના દેવોની શક્તિ અને બાહ્ય ઋદ્ધિ અનુપમ અને મનુષ્ય પ્રાણીઓના ધ્યાનમાં પણ ન આવે તેવી હોય છે. મનુષ્ય લોકમાં મોટા મોટા સમર્થ રાજાઓની ઋદ્ધિ કરતાં દેવલોકના એક સામાન્ય દેવની ઋદ્ધિ અને શક્તિ વિશેષ હોય છે. તેમના ભુવન અને આવાસો સુવર્ણ અને મણિમય હોય છે તેમની દેવી શક્તિનો તો સામાન્ય

મનુષ્યોની સાથે મુકાબલો થઈ શકેજ નહિ. આ ઋદ્ધિ અને શક્તિ તેમને ભવ પ્રત્યયિક સ્વાભાવિક હોય છે. તેમેળવવાને માટે તેમને કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. મનુષ્યોમાં સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં કોઈક યોગી કે મુનિઓમાં વગર પ્રયાસે કે વગર મહેનતે કોઈ કાર્ય સાધ્ય કરવાની, કે કંઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કે બાબુવાની શક્તિ હોય છે, તો તે દેખી સામાન્ય મનુષ્યોને તેથી અમત્કાર લાગે છે, અને તેઓ તેથી મુંઝાઈ જાય છે. મનુષ્ય ભવમાં જેઓને શુદ્ધ પ્રત્યયિક ઋદ્ધિ-શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને જૈન દર્શનમાં લઘ્વિ કહે છે. આ લઘ્વિઓ વિશેષે કરીને ચૌદપૂર્વધર મુનિઓ કે અપ્રમત યોગીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ લઘ્વિઓ શુભ, શુભતર, અને શુભતમ પરિણામના યોગે, કે તપના પ્રભાવેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે લઘ્વિઓના પ્રકાર ઘણા છે, પણ મૂખ્યત્વે અઠાવીશ પ્રકારની

૩૨૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૯

લઘ્વિઓ શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. હાખલા તરીકે જે યતિને આમોસહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે યતિના હાથના સ્પર્શથી અનેક પ્રકારના રોગ મટી જાય. જે મુનિને વિષ્ણોસહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિના મૂત્ર અને મળાદિક પણુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને સમર્થ હોય છે. ખેલોસહિ લઘ્વિમાં એની શક્તિ છે કે, જે મુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિના શ્લેષ્માદિ પણુ રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. જે મુનિને જલૌષધિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેમના હાંત, કાન, નાસિકા, નેત્ર, જીભ, તથા શરીરનો મળ સુગંધ યુક્ત હોય છે; અને તે પણુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. સર્વૌષધિ નામની લઘ્વિ એવા પ્રકારની છે કે, જે મુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિના કેશ, નખ વિગેરે શરીરના બીજા પણુ અવયવો ઔષધ સમાન હોય છે. આ સર્વૌષધિ નામની લઘ્વિનો એટલો મધો પ્રભાવ છે કે, તે મુનિના અંગના સ્પર્શથી વધોઠ કે નદીનું પાણી પણ ગમે તેવા રોગ મટાડી શકે છે. મૂર્છાગત થએલ પ્રાણી તેમના શરીરના સ્પર્શ કરેલા પવનથી પણ સારા થઈ જાય છે. વિષ સંયુક્ત અન્ન પણ તેમના સુખમાં જવાથી વિષ રહિત થઈ જાય છે અને ઝેરની કંઈ પણ અસર તેમને થતી નથી. મહાન વ્યાધિવાળાના વ્યાધિઓ પણ તેમનો શબ્દ સાંભળવાથી કે તેમના દર્શનથી સંભીજાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તે વ્યાધિ રહિત થઈ જાય છે. સંલિન્નચોતલઘ્વિનો એવો પ્રભાવ છે કે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય ગમે તે એક ઇન્દ્રિયથી લોગવી લે અને તેનું સ્વરૂપ જાણે. જેમકે સાંભળવાનો વિષય કાનનો છે, છતાં એ લઘ્વિવાંત મુનિ પાંચ ઇન્દ્રિયમાંથી ગમે તે ઇન્દ્રિયથી સાંભળી શકે. અવધિજ્ઞાનલઘ્વિ, મનઃ પર્યવજ્ઞાનલઘ્વિ, અને કેવળજ્ઞાનલઘ્વિનું સ્વરૂપ જ્ઞાનના પ્રકરણમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જે મુનિને ચારિત્રના પ્રભાવથી ગમનાગમની લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેને જઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ લઘ્વિના નામથી ઓળખવામાં આવે છે; અને તે મુનિઓ પણ જઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓના નામથી ઓળખાય છે.

૨૭ ભવ.]

લઘ્વિ સ્વરૂપ.

૩૨૫

જઘાચારણુ લઘ્વિનો એવો પ્રભાવ છે કે, સૂર્યનાં કીરણુ નીશ્રાએ કરી, તેને અવલંબીને એકજ ઉત્પાતે (ફલંગ) ઉપરી, ચારિત્રના અધિકપણથી યાવત્ તેરમા રૂચકવરદ્વીપ સુધી તીર્છા જવાને સમર્થ થાય છે; અને વિદ્યાચારણુ નંદીશ્વરદ્વીપ સુધી જઈ શકે છે. વિદ્યાચારણુ પશુ સૂર્યના કીરણોનું અવલંબન કરીનેજ જાય છે. જઘાચારણુ મુનિઓ એકજ ઉત્પાતે રૂચકવર દ્વીપે જાય છે, પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદીશ્વર નામના આઠમા દ્વીપે આવે છે; ત્યાં વિદ્યામા લેઈને બીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે પાછા આવે છે. આ પ્રમાણે તીર્છા ગતિના ત્રણ ઉત્પાતોથી તેઓ ગમનાગમન કરે છે. જ્યારે ઉર્ધ્વગતિએ જાય અને પ્રથમ મેરૂની શિખર ઉપર જવા નિકળે, ત્યારે એકજ ઉત્પાતે મેરૂગિરીના પંડકવન પર જઈ ચઢે. અને પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદનવન આવે, અને ત્રીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. જઘાચારણુ મુનિઓને ચારિત્ર-તિશયના પ્રભાવથી લઘ્વિના ઉપજવાને લીધે હર્ષ ઉત્પન્ન થવાથી પ્રમાદનો સંભવ થાય છે, તેથી ચારિત્રાશયનું બંધન થઈને તેમની લઘ્વિની કાંઈક ન્યૂનતા થાય છે, તેથી પાછા ફરતાં બે ઉત્પાદે કરીને પોતાના સ્થાનકે આવે છે, તથા બીજે ઉત્પાદે નંદીશ્વરદ્વીપે જાય છે. ત્યાં જઈને ચેત્યવંદન કરે છે, ત્યાંથી પાછા ફરતાં એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. તથા ઉર્ધ્વગતિએ મેરૂની ઉપર જતાં પશુ પ્રથમ ઉત્પાતેજ નંદનવન જાય છે બીજા ઉત્પાતે પંડકવન જાય છે. ત્યાં ચેત્યોને વંદના કરીને ત્યાંથી પાછા ફરતાં એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. વિદ્યાચારણુને વિદ્યાના વશથી તે સર્વ ધાય છે. તે વિદ્યાના વારંવાર સેવનથી વિદ્યા ચોખી યાવ છે. ઇહાંથી જતાં એક વિશ્રાંતી લે છે, પશુ પાછા ફરતાં

૧ આકાશમાર્ગે ગમન કરે છે. આદિપો વણુજ દૂર છે, જેનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે.

૨ મેરૂગિરી લાખયોજન ઉંચો છે.

૪૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[અકરણ ૧૯

શક્તિના અતિશયપણના લીધે એક ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે, કંઈ પણ વિશ્રાંતી લેતા નથી. એ એ ચારણો ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા પ્રકારના ચારણો છે.

જેના પ્રભાવે આકાશમાં ફરે, પર્યંકાસને બેઠા થકા જાય, કાયોત્સર્ગે સ્થિત રહે અને પગ ઉપાડયા વિના આકાશમાં જતા રહે, એ વ્યોમચારણુ લખિંધ કહેવાય. જે મુનિઓને જળચારણુ લખિંધ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિ કુવા, વાળ્ય, નદી, તથા સમુદ્રાદિકના વિષે અપકાય જીવની વિરાધના કયા શીવાય, જળમાં ભૂમિની પેઠે પગ ઉપાડી ગમનાગમન કરી શકે. વળી પૃથ્વીની ઉપર ચાર આંગળ આકાશમાં જંઘા ઉચી કરવાને નિપૂણ હોય, તે પણ જંઘાચારણુ કહેવાય છે. પુષ્પચારણુ લખિંધવંત મુનિઓનો એવો પ્રભાવ હોય છે કે, નાના પ્રકારના વૃક્ષવેલીઓ તથા પુષ્પાદિકને ગ્રહણ કરી, તેના મુક્ત જીવોની વિરાધના કયા શીવાય, કુસુમની પાંખડીના સમુદાયને અવલંબીને રહી શકે છે. શ્રેણિચારણુ લખિંધવાન મુનિઓ, ચારસે યોજન ઉંચો નિમેષ તથા નીલવંત પર્વત છે તેની ટોચ ઉપર, સમશ્રેણિએ જવા આવવાને શક્તિવાન હોય છે. અગ્નિ-શિખાચારણુ લખિંધવાન મુનિઓ, અગ્નિશિખાનો આશ્રય કરીને તેજકાયના જીવોને ન વિરાધતાં અને પોતે પણ ન બળતાં, પગથી તેના ઉપર ગમનાગમન કરવાને શક્તિવાન હોય છે. ધુમચારણુ લખિંધવાન મુનિઓ તિર્યંક અથવા ઉર્ધ્વ ગમન વખતે અગ્નિની પેઠે ધુમ્રનો આશ્રય કરીને અરબલિત ગમન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. મર્કટ તંતુ ચારણુ લખિંધનો એવો પ્રભાવ છે કે, વાંકાચુંકા વૃક્ષોના અંતરાયમાંના અવકાશોમાંના કુખજ વૃક્ષના કોલિઆડાના તંતુનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. ચક્રમણુ જ્યોતિરશ્મિ ચારણુ લખિંધનો એવો મહિમા છે કે, તે લખિંધવાન મુનિ ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારાદિકની તથા બીજા કોઈપણ જ્યોતિના કીરણોનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. વાયુચારણુ લખિંધનો એવો પ્રભાવ છે કે, તે લખિંધવાન મુનિ સામે જે

૨૭ ભવ.]

લઘ્વિ ૨૧૩૫.

૪૨૬

દિશાઓને વિષે વાયરો જતો હોય, તે દિશાએ તેજ આકાશ પ્રદે-
શની શ્રેષ્ઠિનો આશ્રય કરીને તેની સાથેજ ચાલી શકે છે. નીહાર
ચારણુ લઘ્વિવાન મુનિ આકળનું અવલંબન કરીને અપકાય
જીવની વિરાધના કયો વિના, તેનીજ સાથે ગતિ કરી શકે છે. એ
પ્રમાણે મૈદ્યચારણુ, ઉસચારણુ, તથા ફળચારણુદિકે
મુનિઓ લઘ્વિના પ્રભાવે તેઓને આશ્રય કરી ગમનાગમન
કરી શકે છે.

આસીવિષ લઘ્વિ, ગણુધર લઘ્વિ, પુર્વધર લઘ્વિ,
અરિહંતપદની લઘ્વિ, ચક્રવર્તીની લઘ્વિ, બલદેવની
લઘ્વિ અને વાસુદેવ પદની લઘ્વિ એ પણ લઘ્વિઓની કોટીમાં
છે. ખીરાશ્રવાદિક લઘ્વિને એવો મહીમા છે કે, ચક્રવર્તીની
લાખ ગાયમાંથી અઠધી ગાયોના દુધના જેવી મીઠાશ હોય તેવી
મીઠાશ જે એક ગાયના દુધમાં હોય તે દુધ, સાકરાદિથી મિશ્રિત હોય
અને તે પીવાથી મનને અને શરીરને જે સુખ થાય, તે પ્રમાણે એ
લઘ્વિવંત મુનિના ફક્ત વચન સાંભળવાથીજ સુખ ઉપજે. ઉપ-
લક્ષણથી ઘી, અથવા શેરડી રસના જેવા મધુર રસના સુખને
પણ અનુભવ લઘ્વિવંત સાધુ મહારાજના વચનથી થાય છે.
કોષ્ટ બુદ્ધિ લઘ્વિવંત મુનિની વિદ્યા જેમ કોઠે ભાજનની અંદર
ધાન્ય સારી રીતે રહે તેમ અવિચારાવે કરીને રહે છે. પદાનુ-
સારિણી લઘ્વિવંત મુનિને ભણ્યા શીવાય તથા નહિ સાંભળેલ-
સૂત્રનું એક પદ સાંભળવાથી તે સૂત્રના પહેલા પદથી તે છેલ્લા પદ
મુધીનું જ્ઞાન તેમને થાય છે. આ પદાનુસારિણી લઘ્વિના
ત્રણ લેહ છે. અનુશ્રોતપદાનુસારિણી, ખીલ પ્રતિશ્રોતપદાનુ-
સારિણી અને ત્રીલ ઉભયપદાનુસારિણી. એનું વિસ્તારથી
સ્વરૂપ શાસ્ત્રથી જોઈ લેવા લલામણુ છે. ખીજબુદ્ધિ
લઘ્વિવંત મુનિને જ્ઞાનાવરણાદિક ક્ષયોપશમના અનિશય થકી
સૂત્રનો એક અર્થ સાંભળે, તો પણ બુદ્ધિ બળથી વગર શીખે તેના
અનેક અર્થો પોતે કરવાને શક્તિમાન થાય. તેજોલેખ્યા લઘ્વિવાન

૩૨૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૯

ક્રોધના આવેશમાં બીજાને બાળી નાખે. આહારકે લબ્ધિવંત મુનિ આહારક શરીર બનાવી, તેને તીર્થંકરની ઋદ્ધિ જોવા સાફ પોતે બેઠા હોય ત્યાંથી મોકલી આપે. આહારક લબ્ધિ ચઉદ પૂર્વધર મુનિ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. શીતલેખ્યા લબ્ધિવંત મુનિ તેજલેખ્યાને હણવાને તેના પ્રતિસ્પર્ધિ ગુણવાળી થંડક ઉપજાવનારી શક્તિ મુકે.

વૈક્રિય લબ્ધિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વૈક્રિય શરીર વિવિધ પ્રકારે કરી શકે છે. અણુત્વ-નહાતું શરીર કરેકે જેથી કમળના તંતુઓના છીદ્રમાંહે પ્રવેશ કરી ત્યાં ચક્રવર્તીના લોગ પણ લોગવે. એ શક્તિને અણુત્વશક્તિ કહે છે. મેઙ પર્વતથી પણ મોટું શરીર કરવાતું સામર્થ્ય તેને મહત્વવૈક્રિયલબ્ધિ કહે છે. વાસુ થકી પણ અત્યંત નહાતું શરીર કરવાની શક્તિ તે લઘુત્વલબ્ધિ કહેવાય છે. ગુરૂત્વલબ્ધિને મહિમા એવો છે કે, એ લબ્ધિવંત મુનિ વજ્રાદિકથી પણ શરીરને ભારે કરી શકે; તથા ઇંદ્રાદિક જે પ્રકૃષ્ટ બળવાન તેમને પણ દુઃસહ થઈ પડે.

પ્રાપ્તિનામના લબ્ધિવંતમુનિ ભૂમિકાએ બેઠા થકાં પણ, મેઙ પર્વતના અગ્રને અને સૂર્યના મંડળને સ્પર્શ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. પ્રકાશ્ય લબ્ધિવંત મુનિ પાણીના વિષે ભૂમિની જેમ ચાલવાની શક્તિ ધરાવે છે; અને ભૂમિ ઉપર પાણીની પેઠે ઉન્નમજનન નિમજનન કરી શકે છે. ઇંદ્રિયલબ્ધિવંત પણ લોકની પ્રભુતા, શ્રી તીર્થંકર, ચક્રવર્તિ, ઇંદ્રાદિકની ઋદ્ધિનો વિસ્તાર કરે. સમસ્ત જીવોને વશ કરવાની શક્તિ તે વશિત્વ લબ્ધિ છે. પર્વતને વિષે નિઃશંક પણે જવું તે અપ્રતિઘાતિત્વ લબ્ધિ છે. પોતાના રૂપનું અદૃશ્ય પણું કરવું તે અંતર્યામિ લબ્ધિ છે. સમકાળે અનેક પ્રકારના રૂપ કરવાની શક્તિ તે કામરૂપત્વ લબ્ધિ કહેવાય છે. અખીણ મહાણુસિકા લબ્ધિનો એવો મહિમા છે કે, જે મુનિને અંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ થકી થોડું પણ અન્ન કોમલો લીક્ષામાં અપ્યું હોય, તો પોતે જમી તો ખુટે; પણ અન્ય વસ્તુ જણોને જમવા

૨૭ ભવ.]

લઘ્વિ સ્વરૂપ.

૩૨૬

બેસાડી પીરસે, તો તે તમામને ધરાતા સુધી જમાડે તો પણ ખુટે નહીં. પુલાક લઘ્વિનો પ્રતાપ એવો છે કે, જે યતિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે યતિ સંઘ પ્રમુખ શાસન સેવાના કાર્ય પ્રસંગે ચક્રવર્તિને પણ ચૂર્ણ કરી નાખે, એટલી શક્તિ ધરાવે. 'કરપાત્ર આહારપાણી કરવાની લઘ્વિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે મુનિ બે હાથ લેગા કરે અને ઢાતાર તેમાં આહાર પાણી વેાડરાવે, તો તેમાંથી અનાજનો એક કણીઓ કે પાણીનું એક ટીપું હાથમાંથી હેઠું પડે નહીં. હજારો ઘડા પાણી બદલે સર્વ સાગરનું પાણી તેમના હાથમાં નાખવામાં આવે, તો પણ એ લઘ્વિના પ્રતાપથી પાણીની શીખા ઉપર વધતી જાય, પણ હાથમાંથી એક ટીપું હેઠું પડે નહિ. ભગવંત ઋષભદેવના હાથમાં એકસો આઠ ઘડા શેરડી રસનું કાન એમાંસકુમારે દીધું હતું. શેરડી રસ છતાં હાથમાંથી રસના ટીપાનો એક બિંદુ પણ હેઠું પડ્યો નહતો. ભગવંત મહાવીર દેવે પણ કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અભિગ્રહ લીધો હતો. તપના પારણે તે કરપાત્ર આહાર ગ્રહણ કરતા હતા આ લઘ્વિથી પ્રાપ્ત થએલી શક્તિના લીધેજ તેમ કરતા હતા.

આ પ્રમાણે મુખ્યત્વે અઠાવીશ લઘ્વિઓ ઉપરાંત, ઘણા પ્રકારની લઘ્વિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણ વીર્યોત્તરાયના સ્થોપથમને લીધે વિશેષે કરીને સમસ્ત શ્રુત સમુદ્રને એક અંતર મુહૂર્ત મહીં અવગાહિ જાય, એવી જે શક્તિ તેને મનોખાની લઘ્વિ કહે છે. તેમજ અંતર મુહૂર્તમાં સર્વ શ્રુતને ઉચ્ચાર કરવાની શક્તિ

૧ તીર્થંકર અથવા જે મુનિઓને આ કરપાત્રઆહારપાણી કરવાની લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે શીવાય અન્યને કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અધિકાર નથી. વર્તમાનમાં એવા લઘ્વિવંતોનો અભાવ છે, તેથી કરપાત્ર આહારપાણી કરી શકાય નહીં. એ લઘ્વિના અભાવથી કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનું સાહસ કરે તો તેમાંથી અન્ન કે પાણી હેઠું પડ્યા શીવાય રહે નહિ, અને તે જો ગળે, તો તેથી અનર્થની પરંપરા પ્રાપ્ત થાયતો સંભવ છે.

૩૩૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૯

જેનાથી પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેમજ પદ-વચન અલંકાર સહિત ઉચ્ચે સ્વરે નિરંતર બોલતાં પણ જેનાથી બધાંટો બંધ પડે નહીં, તેને વાગૂબલી લખિધ કહે છે. વીર્યાંતરાય કર્મના ક્ષયો-પશમ થકી એવું પ્રબળ બળ પ્રાપ્ત થાય કે, બાહુબલીની પેઠે કાચોત્સર્ગે રહેતાં વર્ષોકાળ પણ શ્રમ રહિત હોય, તેને કાયબલી લખિધ કહે છે. ઘણા કર્મના ક્ષયોપશમ થકી પ્રજ્ઞાનો પ્રકર્ષ ઉદય થાય, અને જેના પ્રભાવથી દ્વાદશાંગી ચઉદ પૂર્વાદિક શ્રુતને ભણ્યા વિનાજ, જે રીતે ચઉદ પૂર્વના ધારક મુનિઓ અર્થની પ્રજ્ઞપણા કરે તેમની પેઠે, મહા કઠીન વિચારોને વિષે પણ જેનાથી અતિ નિપૂણ બુદ્ધિ થાય, તેને પ્રાજ્ઞશ્રમણુલખિધ કહે છે. વિદ્યાધરશ્રમણુ મુનિની વિદ્યાના બળે એવી શક્તિ હોય છે કે, તેઓ પોતે દશ પૂર્વશ્રુત ભણ્યા છે, અને રાહણી પ્રસન્નિત ઇત્યાદિ મહાવિદ્યાના પ્રભાવથી, આરીસા માંહે અંશુઠીવડે ભીંત ઉપર દેવોને અવતારી (આલેખી), પછી તેમને પુછી સમસ્ત કાળનો નિષ્કર્ષ કરી શકે છે. ઇત્યાદિક ઘણા પ્રકારની લખિધઓ છે.

જેમને સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થવાનું છે, તેમને ભવસિદ્ધિ કહે છે. જે ભવસિદ્ધિ પુરૂષો છે, તેઓ ઉપર જણાવેલી તમામ લખિધના અધિકારી છે. તેમને એ લખિધઓ થાય. ભવસિદ્ધિ સ્ત્રીઓને ઉપર જણાવેલી લખિધઓ પૈકી, ૧ અરિહંત ૨ ચક્રવર્તિ ૩ વાસુદેવ ૪ બળદેવ ૫ સંલિન્નશ્રોત ૬ વિદ્યાચારણાદિક ૭ પૂર્વ ૮ ગણધર ૯ પુલાક અને ૧૦ આહારક શરીર કરવાની લખિધ, આ પ્રમાણેની દસ શીવાય બાકીની અઢાર લખિધ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી મલ્લિનાથ ભગવંતને સ્ત્રી પણે તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત થયું, તે તો આશ્ચર્યંકરક બનાવમાં આવે છે. અભવ્ય સ્ત્રી પુરૂષને ઉપરની દશ અને તે શીવાય કેવલી લખિધ, રૂણમતિ લખિધ, વિપુલમતિ લખિધ, એ ત્રેર લખિધ પ્રાપ્ત ન થાય; તેમજ મધુઆશ્રવ અને ખીરાશ્રવ એ લખિધ પણ પ્રાપ્ત ન થાય; અને બાકીની પ્રાપ્ત થાય અને ન પણ થાય.

ઉપર જણાવેલી લખિધઓના ટુંક વિવેચન ઉપરથી લખિધ-

૨૭ ભવ.]

લઙ્ગિઓનો ઉપયોગ કયારે ?

૩૩૧

વંત સુનિઓ કેટલી શક્તિવાળા હોયછે, તેનો વિચાર કરવા જે વું છે. જગતના લોકો ચમત્કાર જુએ છે, અને તેવા પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા કેટલાક મિથ્યાત્વ દેવોની ઉપસના અને તેના અંગે જીવોના વધ કરે છે, તોપણ તેમને શક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જૈન શાસ્ત્રકારોનું મંતવ્ય છે કે, આવા પ્રકારની લઙ્ગિઓ, વગર ઇચ્છા એ કેવળ આત્મહિતની ખાતર શુદ્ધ ચારિત્રનું આરાધન કરવાથી, મન વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગો નિર્મળ થવાથી, અને અસાધારણ તપના પ્રભાવથી આત્માની નિર્મળતા થવાથી, વિના પ્રયાસે અને વિના ઇચ્છાએ સહજ સ્વભાવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓને આવી લઙ્ગિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેઓ કદી પણ પોતાના સુખ કે લાભના માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની ભાવના કરતા નથી. કેવળ પરના ઉપકારાર્થે કે શાસન સેવાના કામમાંજ એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે આ લઙ્ગિ પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી કૌણ, કેટલે કરજજે હોય છે, તે પણ બતાવવામાં આપ્યું છે.

ભગવંત મહાવીર દેવને તો એ તમામ લઙ્ગિઓ તીર્થ કર-પણના યોગે સ્વાભાવિક પ્રાપ્ત થએલી હતી. પરિસહોના પ્રસંગે ભગવંતે ધૈર્યતાપૂર્વક પરિસહો સહન કર્યા હતા તે તમામ તેમના અનુપમ ત્રીકરણ યોગના બળના પ્રભાવે સહન કર્યા હતા; અને કિંચિત્ પણ પોતાના ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન થયા ન હતા. સંગમ દેવ કરતાં ભગવંતનામાં અનંત ઘણી શક્તિ હતી, છતાં કમ નિર્જરા કરવાના ધ્યેયવાળા પ્રભુએ, તે શક્તિ કે લઙ્ગિઓનો પોતાના લાભના માટે જરા પણ ઉપયોગ કર્યો ન હતો. તે પ્રસંગે જો સંગમના સાથે યુદ્ધ કરવા ધાર્યું હોત, તો સંગમને ચાંચડની પેઠે ચોળી નાખવા જેટલું પ્રભુનામાં બળ હતું; છતાં સમભાવથી તેના ઉપર દ્રેષ, કે વૈરબુદ્ધિ લાગ્યા શીવાય તેના કરેલા ઉપસર્ગો પોતે સહન કર્યા હતા.

લઙ્ગિ અને અતિશયમાં દેર છે, એમ તેમના સ્વરૂપ ઉપરથી

૩૩૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૬

જણાઈ આવે છે. તીર્થંકર શીવાયના મુનિઓને તેમના શુદ્ધ નિર્મળ ચારિત્ર અને તપના બળથી લળિધઓ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે તીર્થંકરોને એવી લળિધઓ જન્મથી સ્વભાવથીજ હોય છે, અને તે ઉપરાંત તેઓને સ્વભાવથીજ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે. અતિશયોના અધિકારી ફક્ત તીર્થંકરોજ છે. તીર્થંકરોને જે અતિશય પ્રાપ્ત થાય છે, તે તેમના આત્મિક વિકાસનુંજ પરિણામ છે. અતિશય એટલે જે ગુણોનું વર્ણન કરવું છે, તે ગુણનું પરાકાષ્ટાએ પહોંચવું. તે અસાધારણ ગુણ છે. તે ગુણ તીર્થંકર શીવાય બીજા કોઈનામાં હોય જ નહિ. જગતમાં પૂર્વકાળમાં અનંતા તીર્થંકર થયા તે તમામને એ અતિશય હતા. તે અતિશય ચોત્રીસ પ્રકારના છે. ભગવંત મહાવીર દેવને પણ તેવા પ્રકારના અતિશય પ્રાપ્ત થએલા હતા. એ ચોત્રીસ પેઢી ચાર અતિશયોતો પૂર્વના તીર્થંકરોની માફક પ્રભુને જન્મથીજ પ્રાપ્ત થયા હતા.

જન્મથી ચાર અતિશય.

૧ ભગવંતનો દેહ સર્વ લોકો કરતાં શ્રેષ્ઠ (લોકોત્તર) અને અદ્ભૂત સ્વરૂપવાન હતો, તેમજ વ્યાધિ, પરસ્વેદ અને મેલ રહિત દેહ હતો.

૨ ભગવંતનો શ્વાસોશ્વાસ કમળના પરિમલના જેવો સુગંધી હતો.

૩ ભગવંતના દેહની અંદરનું માંસ અને રૂધીર ગાયના દુધ જેવું ઉજ્જવલ શ્વેત હતું.

૪ ભગવંત જે આહાર કરતા હતા, તે ચર્મ ચક્ષુવાળા પ્રાણીઓ (મનુષ્યાદિક) જેમ શકતા નહતા. ફક્ત અવધિજ્ઞાનીઓજ જેમ શકતા હતા.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના સમયથી અગીઆર અતિશયો તીર્થંકરોને ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે ભગવંતને પણ પ્રાપ્ત થયા હતા.

૨૭ ભવ.]

અતિશયો.

૩૩૩

(૧) ભગવાનના સમવસરણની ભૂમિ માત્ર એક યોજન વિસ્તારવાળી હોય છે, તોપણ તેટલી ભૂમિમાં કરોડો દેવતાઓ, મનુષ્યો અને તિર્યંચોનો સમાવેશ થાય છે, અને પરસ્પર સંકેત્ય વિના અને બાધા રહિત સુખે બેસી શકે છે.

૨ ભગવંતની દેશના વાણીના પાંત્રીશ શુદ્ધોથી સુકત હોય છે. તેની અર્ધ માગધી ભાષા, દેવતાઓ, મનુષ્યો અને તિર્યંચોને પોતપોતાની ભાષામાં સમજવાથી ધર્મનો અવબોધ કરનારી થાય છે, તથા તે વાણી એક યોજનના સમવસરણમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓને એક સરળી રીતે સાંભળવામાં આવે છે. જો કે ભગવંતે એકજ ભાષામાં ઉપદેશ આપે છે, પરંતુ વર્ષોક્તના જળની જેમ તે ભાષા ભિન્ન ભિન્ન જીવોના આશ્રયને પામીને તે તે જીવોની ભાષાપણે પરિણામ પામે છે. એટલે તે ભાષાને દેવતાઓ દૈવીભાષા માને છે, મનુષ્યો માનુષીભાષા માને છે, લીલ લોકો પોતાની ભાષા માને છે, અને તિર્યંચો પોતાની (પશુ પક્ષીની) ભાષા બોલાય છે, એમ માને છે.

સાત નયના સાતસો ભાંગાથી અને સપ્તભંગીની રચનાથી મિશ્રિત વાણી સાંભળીને અનેક ભવ્ય પ્રાણીઓ શ્રુતના પારગામી થાય છે.

૩ ભગવંતના મસ્તકની પાછળ બાર સૂર્યખિંબની કાન્તિથી પણ અધિક તેજસ્વી, અને મનુષ્યોને મનોહર લાગે તેવું ભામંડળ, એટલે કાંતિના સમૂહનો ઉદ્યોત પ્રસરેલો હોય છે. આ વિષે શ્રી વર્ધમાન દેશનામાં કહ્યું છે કે, “ભગવંતનું રૂપ જોનારાને તેનું અતિશય તેજસ્વીપણું હોવાથી સામું જોવું અત્યંત દુર્લભ થઈ પડે છે. તેમ ન થવા માટે તે સર્વ તેજનો એકત્ર પિંડ થઈને ભગવંતના મસ્તકની પાછળ રહે છે, જેથી ભગવંતનું રૂપ જોનારાઓ સુખે ભગવંતની સામું જોઈ શકે.”

૪ કયાનાનિધિ સમાન ભગવાન જે જે સ્થળે વિહાર કરે છે, તે તે સ્થળે સર્વ દિશાઓમાં પચીશ પચીશ યોજન અને ઉંચે

૩૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૯

નીચે સાડાબાર સાડાબાર ચોજન^૨ એમ પાંચસો ગાઉ સુધીમાં પ્રથમ થયેલા જવરાદિક રોગો નાશ પામે છે, અને નવા રોગો ઉત્પન્ન થતા નથી.

૫ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ભગવાનની સ્થિતિથી પાંચસો ગાઉ સુધીમાં પ્રાણીઓને પૂર્વભવમાં બાંધેલાં અને જાતિથી ઉત્પન્ન થયેલાં (સ્વાભાવિક) વૈર પરસ્પર બાધાકારી હોતાં નથી.

૬ ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના પાંચસો ગાઉ સુધીમાં સાત પ્રકારની ઇતિઓ તથા ઘાસ વિ. નાશ કરનારા તીડો, મુડા અને ઉંદર વિગેરે ઉત્પન્ન થતા નથી.

૭ ઉપર કહી તેટલી જૂમિમાં મારી (મરફી), દુષ્ટ દેવતાદિકે કરેલો ઉત્પાત (ઉપદ્રવ), અને અકાલ મૃત્યુ થતાં નથી.

૮ તેટલી જૂમિમાં અતિવૃષ્ટિ એટલે ઉપરાઉપર નિરંતર વરસાદ થતો નથી, કે જેથી ધાન્ય માત્ર કાંઢવાઇ જાય.

૯ તેટલા સ્થળમાં અનાવૃષ્ટિ-સર્વથા જળનો અભાવ થતો નથી, કે જેથી ધાન્યાદિકની ઉત્પત્તિજ ન થાય.

૧૦ તેટલા પ્રદેશમાં દુર્ભિક્ષ-દુકાળ પડતો નથી.

૧૧ પોતાના રાજ્યના લક્ષકરનો ભય (હુલ્લડ વિગેરે) તથા પરચક એટલે બીજા રાજ્ય સાથે સંગ્રામાદિક થવાનો ભય ઉત્પન્ન થતો નથી.

દેવતાઓએ કરેલા ઓગણીશ અતિશયો નીચે પ્રમાણે હોય છે.

૧ પ્રભુ જે સ્થળે વિચરે ત્યાં આકાશમાં દેહીખ્યમાન કાંતિ-વાણું ધર્મને પ્રકાશ કરનાર ધર્મચક ફરે (આગળ ચાલે).

૨ આકાશમાં પ્રવેત ચામરો બન્ને બાજુ ચાલે.

૩ આકાશમાં નિર્મળ સ્ફટિક મણિનું રચેલું પાકપીઠ સહિત સિંહાસન ચાલે.

૧ એક ચોજનના ચાર ગાઉ. એટલે ચાર ગાઉનો એક ચોજન.

૨૭ મવ.]

અતિશયો.

૩૩૫

૪ આકાશમાં ભગવાનના મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર રહે.

૫ આકાશમાં રત્નમય દેવજ પ્રભુની આગળ ચાલે. સર્વ દેવજની અપેક્ષાએ આ દેવજ અત્યંત મોટો હોવાથી તે ઈંદ્ર-દેવજ પણ ઠહેવાય છે.

“ આ પાંચે અતિશયો જ્યાં જ્યાં જગદ્ગુરુ ભગવાન વિહાર કરે, ત્યાં આકાશમાં ચાલ્યા કરે છે, અને જ્યાં ભગવાન બેસે ત્યાંત્યાં યથાયોગ્ય સ્થાનમાં આવે છે; એટલે કે ધર્મચક્ર તથા ધર્મદેવજ આગળના ભાગમાં રહે છે, પાદપીઠ પણ તળે રહે છે, સિંહાસન ઉપર પ્રભુ બેસે છે, આમરો વિંળાય છે, અને છત્રો મસ્તક પર રહે છે.”

૬ માખણની જેવા કૌમળ, સુવર્ણના નવ કમળો દેવો રચે છે, તેમાં બે કમળ ઉપર તીર્થંકર ભગવાન પણ મુકીને ચાલે છે; એટલે બેના ઉપર પણ હોય છે ત્યારે બાકીના સાત કમળો ભગવાનની પાછળ રહે છે, તેમાંથી બે કમળો ક્રમસર ભગવાનની આગળ આવ્યા કરે છે.

૭ તીર્થંકરના સમવસરણ કરતા મણિનો, સુવર્ણનો અને રૂપાનો એમ ત્રણ ગઢ દેવતાઓ રચે છે. તેમાંનો ભગવાનની પાસેનો પહેલો ગઢ (પ્રાકાર) વિચિત્ર પ્રકારના રત્નોમય વૈમાનિક દેવતાઓ બનાવે છે. બીજો એટલે મધ્ય પ્રાકાર સુવર્ણમય જ્યોતિષી દેવતાઓ બનાવે છે, તથા ત્રીજો એટલે બહારનો પ્રાકાર રૂપાનો ભૂવનપતિ દેવતાઓ રચે છે.

૮ તીર્થંકર જ્યારે સમવસરણમાં સિંહાસન પર બેસે છે, ત્યારે તેમનું મુખ ચારે દિશાઓમાં ફેલાય છે. તેમાં પુર્વ દિશા તરફ મુખ રાખીને પ્રભુ પોતેજ બિરાજે છે. બાકીની ત્રણ દિશામાં જિનેંદ્રનાજ પ્રભાવથી તેમના જેવીજ, રૂપવાન સિંહાસન વિગેરે સહિત ત્રણ મૂર્તિઓ, દેવતાઓ વિકુવે છે. તે રચવાનો હેતુ એ છે કે સર્વ દિશાઓમાં બેઠેલા દેવો વિગેરેને, પ્રભુ પોતેજ અમારી સામે બેસીને અમને ઉપદેશ કરે છે, એવો વિશ્વાસ આવે.

૩૦૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૯

૯ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ સ્થિતિ કરે છે, તે તે સ્થળે જિનેશ્વરની ઉપર દેવતાઓ અશોકતરૂ રચે છે. તે અશોકવૃક્ષ અથવા સ્વામિથી આરંભીને શ્રીપાર્શ્વનાથ સ્વામિ સુધી તેવીસ તીર્થંકરો ઉપર તેમના પોતાના શરીરના પ્રમાણથી બાર ઘણો ઉંચો રચવામાં આવતો હતો; અને શ્રી વીર પ્રભુના ઉપર બત્રીસ ઘનુષ્ય ઉંચો રચવામાં આવતો હતો. (આ સંખ્યા વિશેષ ખુલાસો ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર. સ્થંભ ૧ લો પૃ ૧૦ ઉપર છે.)

૧૦ જ્યાં જ્યાં તીર્થંકર વિચરે ત્યાં ત્યાં કાંટાઓ અધોભુખ થઈ જાય છે; એટલે માર્ગમાં રહેલા કાંટાઓની અણીઓ નીચી નમી જાય છે.

૧૧ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ વિહાર કરે છે, ત્યાં રસ્તામાં આવતા વૃક્ષો ભગવંતને પ્રણામ કરતા હોય તેમ નીચા નમે છે.

૧૨ પ્રભુ વિચરે ત્યાં આકાશમાં દેવદુઢલી વાગ્યા કરે છે.

૧૩ ભગવંત જ્યાં વિચરે છે ત્યાં સંવતક જાતિનો વાયુ એક યોજન પ્રમાણ પૃથ્વીને શુદ્ધ કરીને, (કચરો વિગેરે દૂર કરીને) મુગધી, શીતળ અને મંદમંદ, તેમજ અનુકૂળ વાય છે; તેથી સર્વ પ્રાણીને તે સુખાકારી થાય છે.

૧૪ જગદ્ગુરુ જિનેશ્વર જ્યાં જ્યાં સંચાર કરે છે, ત્યાં ત્યાં મોર અને પોપટ વિગેરે પક્ષીઓ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરે છે.

૧૫ જે સ્થળે પ્રભુ બિરાજે છે, ત્યાં ધુળ સમાવવા માટે ધનસારાદિ ચુકત ગંધાદકની વૃષ્ટિ થાય છે. (મેઘદ્રુમાર દેવો આ વૃષ્ટિ કરે છે.)

૧૬ સમવસરણુની ભૂમિમાં ચંપક વિગેરે પાંચ રંગના પુષ્પોની જાનું પ્રમાણ (ઢીંચણ સુધી) વૃષ્ટિ થાય છે. પ્રભુના અતિશયથી તે પુષ્પો ઉપર ચાલવાથી તે પુષ્પોને કંઈ બાધા કે પીડા થતી નથી. (વિશેષ ખુલાસો ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતરના પૃ. ૧૧ ઉપર જુઓ.)

૨૭ અવ.]

વાણીના પાંત્રીશ ગુણ.

૩૩૭

૧૭ તીર્થંકરોના મસ્તકના કેશ, ઢાઢી, મુછ, તથા હાથ ષગના નખ વૃદ્ધિ પામતા નથી. (નિરંતર એકજ સ્થિતિમાંજ રહે છે.)

૧૮ તીર્થંકરોની સમીપે સર્વંદા ઓછામાં ઓછા એક કરોડ ભૂવનપતિ વિગેરે ચારે નિકાયના દેવો રહે છે.

૧૯ જિનેશ્વર જે સ્થાને નિચરતા હોય, ત્યાં નિરંતર વસંત વિગેરે સર્વં ફુલનાં મનોહર યુગ્મ ફળાદિકની સામગ્રી પ્રગટ થાય છે, એટલે ફુલો અધી અનુકૂળ વર્તે છે.

આ પ્રમાણે તીર્થંકરોના સર્વં મળીને ચોત્રીશ અતિશયો હોય છે. તે જ પ્રમાણે ભગવંત મહાવીર દેવને પણ એ ચોત્રીશ અતિશય પ્રાપ્ત થએલા હતા.

અપેક્ષાથી તીર્થંકરોના ચાર અતિશયો આ પ્રમાણે કહેલા છે.

(૧) જ્ઞાનાતિશય—કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શને કરી ભૂત, જીવિષ્ઠ, વર્તમાનકાળમાં જે સામાન્ય વિશેષાત્મક વસ્તુ છે તેનું, તથા ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રોવ્યયુક્ત ત્રિકાલ સંબંધી જે સત્ વસ્તુ-ઓનું બધુવું તેનું નામ જ્ઞાનાતિશય.

(૨) વચનાતિશય—(વાગ્આતશય) તેમાં ભગવંતના વચન પાંત્રીશ અતિશય યુક્ત હોય છે. તે પાંત્રીશ વાણીના પાંત્રીશ ગુણ અતિશયોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

(૧) સંસ્કારવત્ત્વં—સંસ્કૃતાદિ લક્ષણ યુક્ત (૨) ઔદાર્ય શબ્દમાં ઉચ્ચપણું, ઉપચાર પરિતતા (૩) અગ્રામ્યત્ત્વં—ગામડાના રહેનાર પુરુષના વચન સમાન જેમનું વચન નહિ. (૪) મેઘગંધી-રઘોવત્ત્વં—મેઘની સમાન ગંભીર શબ્દ (૫) પ્રતિનાદ વિધાયિતા સર્વં વાજિત્રોની સાથ મળતા શબ્દ (૬) દક્ષિણત્ત્વં—વચનની સરળતા સંયુક્ત (૭) ઉપનીતરાગત્ત્વં—માલકોશાદિ ગ્રામ રાગ સંયુક્ત આ સાત અતિશય શબ્દની અપેક્ષાથી બાણુવા, બાકીના બીજા અતિશયો અર્થ આશ્રય બાણુવા. (૮) મહાર્યતા—અત્યંત

મોટો જેમાં અભિધેય કહેવા યોગ્ય અર્થ છે. (૯) અવ્યાહતત્વં પૂર્વાપર વિરોધ રહિત. (૧૦) શિષ્ટત્વં અભિમત સિદ્ધાંત ઉક્ત અર્થતા. એટલે કે અભિમત સિદ્ધાંતનું જે કહેવું તે વક્તાના શિષ્ટપણાનું સૂચક છે. (૧૧) સંશયાનામલંભવઃ—જેના કથનમાં શ્રોતાને સંશય થતો નથી. (૧૨) નિરાકૃતાડ્યોત્તરત્વં—જેના કથનમાં કોઈપણ રૂપણ નહિ, શ્રોતાને સંશય ઉત્પન્ન થાય નહિ, તેમ ભગવાન બીજી વાર ઉત્તર દે નહીં. (૧૩) હૃદયગમતા—હૃદયમાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય. ૧૪ મિથઃસાકાંક્ષતા—અરસપરસ પદ વાક્યોનું સાપેક્ષ પણું. (૧૫) પ્રસ્તાષોચિત્યં—દેશકાળ યુક્ત, વિરૂદ્ધ નહિ. (૧૬) તત્ત્વનિષ્ઠતા—વિવક્ષિત વસ્તુના સ્વરૂપને અનુસરવાપણું (૧૭) અપ્રકોર્ણપ્રસૂતત્વં—સુસંબંધનો વિસ્તાર—અથવા અસંબંધ અધિકારનો અતિ વિસ્તાર નહિ. (૧૮) અસ્વશ્લાઘાડ્યનિંદતા—આત્મોત્કર્ષ તથા પરનિંદા રહિત. (૧૯) આમિજાત્યં—પ્રતિપાદ્ય વસ્તુની ભૂમિકાને અનુસરવારૂપ. (૨૦) અતિસ્નિગ્ધમધુરત્વં—ધી ગોળની પેઠે સુખકારી. (૨૧) પ્રશસ્યતા—કહેલા ગુણોની યોગ્યતાથી પ્રાપ્ત થઈ છે શ્લાઘા (૨૨) અમર્મવેધિતા—પારકાં મર્મ જેમાં ઉઘડયાં હોય નહિ. (૨૩) ઔદાર્ય—અભિધેય વસ્તુનું તૂટીપણું નહિ. (૨૪) ધર્માર્થપ્રતિબદ્ધતા—ધર્મ તેમજ અર્થ સંયુક્ત. (૨૫) કારકાષવિપર્યા—કારક, કાલ, વચન, તેમજ લિંગાદિ જ્યાં વિપર્યય નહિ. (૨૬) વિષ્ણમાદિવિયુક્તતા—વક્તાના મનમાં જાંતિ વિક્ષેપાદિ દોષ રહિત. (૨૭) ચિત્રકૃત્વ—કુતૂહલપણાનો જેમાં અભાવ છે. (૨૮) અદ્ભૂતત્વં—અદ્ભુતપણું. (૨૯) અનતિવિલંબિતા—અતિવિલંબ રહિત. (૩૦) અનેકજાતિવૈચિત્ર્ય—જાતિ આદિ વર્ણન કરવા યોગ્ય વસ્તુ સ્વરૂપના આશ્રય યુક્ત. (૩૧) આરોપિતા વિશેષતા—વચનાંતરની અપેક્ષાથી વિશેષપણું જેમાં સ્થાપન થયેલ છે (૩૨) સત્ત્વપ્રધાનતા સાદસ કરી સંયુક્ત. (૩૩) વર્ણપદવાક્ય વિવિક્તતા—વર્ણોદિનું વિહિન્નપણું (૩૪) અવ્યુહિત્તિ—વિવક્ષિત અર્થની સમ્યક્ પ્રકારે સિદ્ધિ જ્યાં સુધી ન

૨૭ ભવ.]

ચાર અતિશયો.

૩૩૯

થાય ત્યાં સુધી અવ્યવહિત વચનનું પ્રમેયપણું. (૩૫) અલ્પેદિત્વ શ્રમ રહિત.

તીર્થ'કરોના વચનાતિશયના ઉપર પ્રમાણે પાંત્રીસ લેહ થાને ગુણ છે. ભગવંત મહાવીર દેવની વાણી એ પાંત્રીશ ગુણ યુક્ત હતી.

૩ ત્રીજો અપાયાપગમાતિશય એટલે ઉપદ્રવ નિવારક.

૪ ચોથો પૂજાતિશય-જેથી તીર્થ'કર ત્રણ લોકના પૂજનિય છે. આ એ અતિશયના વિસ્તારરૂપ ઉપર જણાવેલા ચોત્રીશ અતિશય હોય છે. કેાઈ અપેક્ષાએ અતિશયનો અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની ઋદ્ધિ, એ અતિશય છે. એ પ્રાપ્ત કરવાને તીર્થ'કરોને કેાઈની ઉપાસના કરવી પડતી નથી. પૂર્વભવમાં તેઓએ વીશસ્થાનક પદનું આરાધન કરવાથી તીર્થ'કર નામ કર્મનો બંધ કરેલો હોય છે. તે કર્મપ્રકૃતિના પુણ્યના યોગેજ તેઓને જન્મ થતાંજ સ્વભાવથીજ એ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે. જન્મથીજ તેઓ સ્વયંબુદ્ધ અને અવધિજ્ઞાની હોય છે; અને આત્મિક નિર્મળતાના પ્રભાવથી ઇંદ્રાદિક દેવો પણ તેમની સેવા કરવાને તત્પર હોય છે. ચારિત્ર અંગીકાર કર્યા પછી, અને ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મનો સર્વથા નાશ કર્યા પછી, તેમનો આત્મા ઉંચામાં ઉંચી લોકોત્તર હદે પહોંચે છે. ત્યારે ઇંદ્રાદિક દેવો તેમની ભક્તિથી પોતાનું કલ્યાણમાની કેવી રીતે ભક્તિ કરે છે, તે ઉપરના દેવકૃત અતિશયોથી જણાઈ આવે છે. ૧ ભૂવન પતિ, ૨ વ્યંતર, ૩ જ્યોતિષિ, અને ૪ વૈમાનિક એ ચાર નીકાયના દેવો પોતાના કલ્યાણના માટે ભાવપૂર્વક પ્રભુ ભક્તિમાં ઉઘમી થઈ ભક્તિ કરે છે. જો કે તીર્થ'કરો તો વીતરંગ હોય છે, અને તેમના મનમાં યત્કિંચિત્ પણ પૂજવા મનાવાની ભાવના હોતી નથી; તો પણ તીર્થ'કરપણના અંગે તે નિર્દોષ પ્રજાલીકા પૂર્વના તીર્થ'કરોથી ચાલંતી આવી છે, અને તે ભવ્ય જીવોના હિતને કરનારી છે, એવું જાણી તે માન્ય રાખતા જણાય છે. ઉત્તમ પ્રકારના મણિમાણિકાદિ સામગ્રીથી

૩૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૬

સમવસરણુની રચના થએલી હોય છે, તો પણ એવા બાહ્ય વૈભવમાં તેમની જરાપણ આસક્તિ હોતી નથી.

તીર્થંકર તથા તીર્થંકરના સ્થાપના-નિર્દેશાની કરેલી ભક્તિ પરમ કલ્યાણનું કારણ છે, એમ જાણી સમ્યક્ત્વવાન દેવો તથા બીજા પણ દેવો તીર્થંકરની ભક્તિ માટે દેવલોકમાંથી મનુષ્ય લોકમાં આવે છે; અને તીર્થંકરોના કલ્યાણકાદિ સમયે તથા તીર્થંકર વિદ્યમાન હોય છે ત્યારે તેમની ભક્તિનો લાભ મેળવે છે. આ ભક્તિના પ્રસંગે જગતમાં જે સાર સાર વસ્તુઓ પ્રજા ભક્તિમાં ઉપયોગી થઈ શકે, તેવી વસ્તુઓ લાવી તેનો ઉપયોગ કરે છે.

ગૃહસ્થો દ્રવ્ય પૂજના અધિકારી છે. ન્યાય સંપન્ન દ્રવ્યાદિ સપ્ત પ્રકારની શુદ્ધિ સહિત, ઉત્તમ ભાવથી અને કોઈ પણ પ્રકારની આકાંક્ષા શીવાય કરેલી ભક્તિ કર્મનિર્જંકનું, તથા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનું શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે, અને પ્રાપ્ત થએલ સમ્યક્ત્વ વિશેષ નિર્મળ બને છે. એટલુંજ નહિ પણ તેથી પુન્યાનુબંધી પુન્યનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે; જેના યોગે જીવ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢતો જાય છે.

તીર્થંકરની ભાવપૂજા તો દેવલજ્ઞાનાદિ રતનત્રયની પ્રાપ્તિ કરાવવાના પણ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણરૂપ છે.

ઈંદ્રાદિક દેવો, જેમની પુણ્યલિપિ ઋદ્ધિ અને બાહ્ય સંપત્તિ અપરિમિત છે, તેઓ પણ આત્મકલ્યાણના માટે તીર્થંકરોની ભક્તિની આવશ્યકતા માને છે, અને તે પ્રમાણે તે વર્તે છે; તો પછી આપણે મનુષ્યોએ તો તેમનું અનુકરણ શકા રહિત કરવું જોઈએ, અને તેમના સ્થાપના-નિર્દેશાની ભક્તિથી જેટલું આત્મહિત સાધી શકાય તેટલું સાધી લેવું જોઈએ.

લગવંત જ્યારે જ્યારે પારણાના માટે બીજા લેવા જતા હતા, અને તેમને જે જગ્યા એ બીજા મળતી હતી, ત્યારે ત્યારે તે જગ્યાએ દેવતાઓ પંચદીવ્ય પ્રગટ કરતા હતા. તે નીચે પ્રમાણે:-

૨૭ ભવ]

મતિજ્ઞાનની શક્તિ.

૩૪૧

૧ સાહાબારકોડ સોનેયા ૨ વસ્ત્ર; ૩ મુગધિ પુષ્પ; ૪ દુધ-
લીનો નાદ; ૫ અહોહાન અહોહાન એવી ઉદ્ધોષણા.

સામાન્ય કેવળી અને તીર્થંકરની આત્મિક ઋદ્ધિ જે કે સરખી હોય છે, તે પશુ તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયના લીધે તેમની બાહ્ય ઋદ્ધિ વિશેષ હોય છે. જે અતિશયો તીર્થંકરને હોય છે, તેવા અતિશયો સામાન્યકેવલીને હોતા નથી. આ કાળમાં તે કેવળજ્ઞાન અને સામાન્ય કેવળીનો અભાવ છે; તેમજ મનઃપય વ જ્ઞાનનો પશુ અભાવ છે. અવધિજ્ઞાનનો જે કે અભાવ નથી, છતાં અવધિજ્ઞાનીઓ થએલા હોય એમ બાણુવામાં નથી. ફક્ત મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે જ્ઞાનજ વિદ્યમાન છે. તેમાં પશુ ચૌદ પૂર્વ-ધર સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીઓનો પશુ અભાવ છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે, છતાં જાતિસ્મરણજ્ઞાન પશુ આ દુષ્કાળમાં કવચિત કોઈને થતું હોય તેનો નિષેધ નથી. જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાનવાળો પોતાના પૂર્વના કેટલાક ભવ બાણી શકે છે. સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપસમથી કોઈની મતિ વિશેષ હોય છે. તેઓ અવધાન એટલે ઘણા મનુષ્યોએ એકી સાથે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ, એકી સાથે આપવાની શક્તિ ધરાવતા હોય છે. એવા અવધાનવાળા, એકદમ સો અથવા તેથી પશુ વિશેષ અવધાન કરે છે, તેવા પ્રસંગે સામાન્યમતિવાળા મનુષ્યો મુંઝાઈ જાય છે; અથવા કેટલાક વિશિષ્ટ શુણેને લઈને, જેમકે સમતા હોય, વ્યવહારથી સત્ય બોલતા હોય, માનસિક બળ વિશેષ હોવાના લીધે દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ હોય, આવા સામાન્ય શુણે જોઈને તે શુણે ધારણકરનાર વ્યક્તિને, એકદમ તીર્થંકરના મુકાબલે તેમની કોટીમાં મુકી દેવાની, કેટલાકો મિથ્યા મોહના લીધે ધૃષ્ટતા કરતા જણાય છે. તે પ્રસંગે તેઓએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, છેલ્લા તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના જે અતિશયોત્ત્વ આપણે ઉપર દિગ્દર્શન કરી ગયા છીએ, તેમાંનો એક પશુ અતિશય તેમને હોતો નથી. તીર્થંકર

૩૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૯

તો માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યારથી અવધિજ્ઞાની હોય છે; એટલે જન્મથીજ ત્રણજ્ઞાન સહિત હોય છે; તેનો એક અંશપણ સામાન્ય મનુષ્યોમાં હોવાનો સંભવ નથી. વિશેષ તો શું ? પણ તેમનામાં ભાવથી સમ્યક્ત્વ છે કે નહિ, તેની પણ ખાત્રી હોતી નથી. વ્યવહાર સમકિતનું પણ જેમનામાં ઠેકાણું નથી હોતું, તેવા પ્રાણીઓના અજ્ઞાનકષ્ટ કે કેટલાંક વિશિષ્ટ ગુણોથી મોહીત થઈ, તેમની તૂલના તીર્થંકરની જોડે કરી, ખીચારા લોળા જીવોને ભરમાવવાનો પ્રયત્ન કેટલાક તરફથી કરવામાં આવે છે. તેવા પ્રસંગે બુદ્ધિવાનોએ જરા વિવેક વાપરવાની જરૂર છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે, અલવી જીવ જેઓ મિથ્યાત્વિ હોય છે, તેઓ પણ અજ્ઞાનકષ્ટ કરે છે, અને વ્યવહારથી જૈન ચારિત્રાચાર પાલન કરે છે; તો તેમને પણ કેટલીક લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ફક્ત નિર્માળ ચારિત્રપાલનના લીધે દેવગતિના પણ ભાજન થાય છે. પરંતુ તેઓ કદી પણ સંસારનો અંત કરી મોક્ષના અધિકારી થવાના નથી. તેઓના લબ્ધિના ગુણના લીધે, કદી કોઈ તેમને ગમે તેવી ઉપમા આપે, તો શાસ્ત્રમર્યાદાનો લોપ થવાથી તેઓ પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકવાના નથી. જેઓનામાં સામાન્ય જૈન દર્શન હોય, અથવા જેઓનામાં સામાન્ય જૈન દર્શન પણ નથી, તેવાઓને તીર્થંકરની કક્ષામાં સુકતા પહેલાં વિચાર કરવાની જરૂર છે. સુધારાના વાતાવરણમાં કે જમાનાના પ્રવાહમાં તણાઈને તેવા પ્રકારના જો ઉદ્ધત વિચારો બહાર પાડવામાં આવે, ત્યારે તેવા પ્રસંગે તેઓને જૈન શાસ્ત્રમર્યાદાના બાંધનો અભાવ છે, એમ પ્રથમ દર્શનીય માનવાને કારણ મળે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને વિશેષ પ્રકારના મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપશમ લીધે, જો મતિજ્ઞાન વિશેષ હોય તો તેમને તેમના લાયકનું માન આપવું એ ફરેકની ફરજ છે. પણ તેથી વિશેષ રીતે વધીને મતિમોહના લીધે, કે મિથ્યા પક્ષપાતનું આલંબન લઈ, તેમને તીર્થંકરની ઉપમા આપવામાં આવે, તે

૨૭ ભવ.]

અન્યલિંગેસિદ્ધનો ખુલાસો.

૩૪૩

વખતે ભગવંતના જે અતિશયોત્તુ ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેની સાથે, મુકાબલો કરી, વાંચક વર્ગને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા જેટલો વિવેક વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

પંદર લેહે સિદ્ધમાં અન્યલિંગે સિદ્ધનો એક લેહ છે. અન્ય લિંગવાળાને શાસ્ત્રકારોએ કેવલજ્ઞાનનો નિષેધ કરેલો નથી. અન્ય લિંગી અન્યલિંગમાં વર્તતા હોય, તો પણ ભાવથી જો તેઓ ભાવ્યતિની કોટીમાં આવી ગુણસ્થાનની હદે ચઢે, તો કર્મોને ખપાવીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી બને છે. તેઓને જ્યારે કેવળજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તેઓ અન્યલિંગનો ત્યાગ કરી, જૈન લિંગનેજ પોતાના આયુષ્ય સુધી ધારણ કરે છે. વર્તમાનમાં અન્ય લિંગવાળાના સામાન્ય ગુણોના લીધે, આવા પ્રકારનો જે બચાવ કરવામાં આવે છે, તે પણ ન્યાયયુક્ત નથી, કેમકે આ કાળમાં તો કેવળજ્ઞાનનોજ અભાવ છે, તો પછી અન્યલિંગ સિદ્ધના પ્રશ્નને અવકાશજ નથી.

મિથ્યાદર્શનવાળા પણ અજ્ઞાનકષ્ટ અને કેટલાક વિશેષ ગુણોને લઈને દેવગતિનો બંધ કરી અમુક દેવલોક સુધી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. દેવોપણ મિથ્યાત્વ હોય છે. મિથ્યાદર્શનવાળાના અજ્ઞાનકષ્ટ ચમત્કાર જોઈને, બુદ્ધિવાનોએ મુગ્ધાઈને, પોતાના સમ્યક્ત્વને મલીન કરવાનો પ્રસંગ લાવવા દેવો જોઈએ નહીં. એવા પ્રસંગે પુરતી સાવચેતી રાખી વિવેકથી વર્તવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૨૦ મું.

ભાવ સાધુના લક્ષણ તથા ભગવંતના હસ્ત દીક્ષિત
કેટલાક સાધુનો પરિચય.

પૂર્વે અનંતા તીર્થકરે થઈ ગયા તે સર્વનો એજ ઉપદેશ છે કે, જીવને મુક્તિમાર્ગ સાધનમાં સાધુધર્મ-સર્વ-વીરતિનું આરાધનજ મૂખ્ય કારણ છે. સાધુ પદ એ વીશસ્થાનકપદમાં એક સ્થાનક છે. પવિત્ર એવા સંઘમાં સાધુપદ મૂખ્ય છે, વીરતિના બે લેહ છે. સર્વવીરતિ અને દેશવીરતિ. સર્વવીરતિનું આરાધન સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરનારજ કરી શકે. ભગવંત મહાવીરનો પણ એજ ઉપદેશ હતો કે, જો ખની શકે તો સર્વવીરતિ-સાધુ દીક્ષા અંગીકાર કરી મુક્તિમાર્ગનું આરાધન કરવું. સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરવા પોતે અશક્ત હોય તો, દેશવીરતિ રૂપ ગૃહસ્થ ધર્મ અંગીકાર કરી, એજ માર્ગનું આરાધન કરવું. ભગવંતે ગૌતમહિંકને દીક્ષા આપી, તે વખતે સાધુ ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવેલું. તે પંચ મહાવ્રત અને તેની પચીશ ભાવનાનું વિવેચન પ્રકરણ ૧૮ માં આવેલું છે.

સાધુની સામાન્ય વ્યાખ્યા ભગવંતે એવી બતાવી છે કે, જે નિરંતર નિર્બોણ સાધક યોગ (વ્યાપાર) સાધતો હોય, અને સર્વ ભૂતો-જીવો-ઉપર સમભાવ રાખતો હોય તે સાધુ કહેવાય છે.

૨૭ ભવ.]

ભાવ સાધુનાં લક્ષણ.

૩૪૫

‘શાંતિવિગેરે ગુણોથી યુક્ત હોય, મૈત્રી વિગેરે ગુણોથી
ભૂષિત હોય, અને સદાચારમાં અપ્ર-
ભાવ સાધુ મત્ત હોય તેને ભાવ સાધુ કહે છે.’

૧ મોક્ષ માર્ગને અનુસરતી સમસ્ત પ્રત્યુપેક્ષણાદિ ક્રિયા, એટલે
બધી ક્રિયા માર્ગાનુસારિણી. ૨ ધર્મ એટલે
ભાવ સાધુના સંયમના ઉપર પ્રવર-ઉત્કૃષ્ટ-શ્રદ્ધા. ૩ સ-
લક્ષણ.

રણ ભાવથી એટલે ખોટા ખોટા અભિનિ-
વેષના ત્યાગપૂર્વક પ્રજ્ઞાપનીયપણું; ૪
ક્રિયામાં અપ્રમાદ એટલે વિહિત કરેલા અનુષ્ઠાનમાં અશિથિલપણું
૫ શક્યાનુષ્ઠાનનોજ પ્રારંભ એટલે શક્તિ મુજબના તપશ્ચર્યાદિક
અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ; ૬ મોટો ગુણાનુરાગ એટલે ગુણપક્ષપાત,
૭ ગુરૂની આજ્ઞાનુ પૂર્ણપણે આરાધન એટલે ધર્મોચાર્યના આ-
દેશ પ્રમાણે વર્તન. આ પ્રમાણે સર્વગુણોમાં પ્રધાન એવા ભાવ
સાધુનાં સાત લક્ષણ ભગવંતે બતાવેલ છે.

આ સાતનું ભગવંતે આગમમાં જે સ્વરૂપ બતાવેલું છે તેનો
ટુંકમાં ભાવાર્થ અત્રે બતાવવા વિચાર રાખ્યો છે. વિશેષ જાણવાની
ધૃત્યવાળાઓને આચારાંગસૂત્ર, તથા ધર્મરત્નપ્રકરણ વિગેરે ગ્રંથો
એવાની બલામણુ કરવામાં આવે છે.

૧ માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા-માર્ગ તે આગમ નીતિ, અથવા
સંવિગ્ન બહુજને આચરેલું તે. એ બિને અનુસરતી જે ક્રિયા તે
માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા છે.

માર્ગના બે ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યમાર્ગ અને ૨ ભાવમાર્ગ
આમાદિક જવાનો જે માર્ગ તે દ્રવ્યમાર્ગ
દ્રવ્ય અને ભાવ બે કહેવાય છે, અને મુક્તિપુરીનો માર્ગ, જે
પ્રકારના માર્ગ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ, અથવા ક્ષયોપશ-
મિક ભાવરૂપ, તે ભાવમાર્ગ છે. એ
માર્ગ તે કારણમાં કાર્યના ઉપચાર કરતાં, આગમ નીતિ એટલે

૩૪૧

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

સિદ્ધાંતમાં કહેલો આચાર જાણવો; અથવા ઘણા સંવિજ્ઞ પુરૂષોએ મલીને આચરેલો આચાર, તે ભાવમાર્ગ છે.

આગમ:-વીતરાગનું વચન તેજ આગમ છે; તેજ આપ્ત વચન છે. તીર્થંકર ભગવંતના સર્વદોષ ક્ષય થયા છે. તેમણે મોહ-ને છોડેલો છે, તેથી તે વીતરાગ છે. વીતરાગ કદી પણ જુહું બોલે નહિ, કેમકે તેમને જુહું બોલવાનું કંઈ પણ કારણ અસ્તિત્વમાં નથી.

નીતિ-ઉત્સર્ગપવાદ રૂપ શુદ્ધ સંયમ પાળાવનો ઉપાય તે માર્ગ. જગતમાં અંતરાત્માનું વચનજ પ્રવર્તક અને નિવર્તક છે, અને ધર્મ પણ એના આધારે છે. માટે તે મુનિંદ્ર પ્રવચનજ પ્રથમ પ્રમાણ છે. જે એ પ્રવચન હૃદયમાં હોય તો નિયમા સકળ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

સંવિજ્ઞ-મોક્ષના અભિલાષીને સંવેગ હોય ધીભળે ન હોય. એવા ગીતાર્થ પુરૂષોએ જે ક્રિયા આચરી તે પણ માર્ગ છે. જેમનો વ્યવહાર અશુદ્ધ છે, એવા પાર્શ્વસ્થ પ્રમાદી ઘણાઓએ અંગીકાર કરી આચરેલું હોય તો તે અપ્રમાણ છે. ઘણા કહેવાનું કારણ એ છે કે, એકાદ સંવિજ્ઞ વખતે અનાલોગ અને અનવબોધ વિજે-રથી ખોટું આચરે માટે તે એકલા અપ્રમાણ છે; સંવિજ્ઞ ઘણામાં તેવા પ્રકારનો દોષ આવવાનો સંભવ નથી. તેથીજ ઉભયાનુ-સારિણી એટલે આગમની અને ઘણા સંવિજ્ઞોએ અંગીકાર કરેલી, અમલમાં મુકેલી જે ક્રિયા, તેજ માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા છે. જેના વડે દોષો અટકાવાય, અને પૂર્વનાં કર્મ ક્ષય થાય, તેજ મોક્ષનો ઉપાય છે. દાખલા તરીકે ઔષધ રોગોની અવસ્થા પ્રમાણે જુદાં જુદાં અપાય છે. તેજ પ્રમાણે આગમ વચન લક્ષમાં રાખીને, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવ, તથા પુરૂષાદિકની યોગ્યતા વિચારીને સંયમની વૃદ્ધિ કરનાર હોય, તેજ સંવિજ્ઞ ગીતાર્થ પુરૂષો આચરે છે, અને તેને ધીભ સંવિજ્ઞગીતાર્થ પુરૂષો પ્રમાણ કરે છે. તેથી તે માર્ગ કહેવાય છે.

૧ આગમવ્યવહાર, ૨ શ્રુતવ્યવહાર; ૩ આજ્ઞાવ્યવહાર; ૪ અને છુવ વ્યવહાર. આ પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર છે.

૨૭ ભવ.]

લિંગ પ્રકાર.

૪૪૭

જેનો સૂત્રમાં સર્વથા નિષેધ કરેલો ન હોય, અને જીવવધનો હેતુ ન હોય, તે સર્વ ચારિત્રવંતોએ પ્રમાણ કરવું. કાર્યને અવલંબીને ગીતાથી જે કંઈ થોડો અપરાધ અને બહુ ગુણવાળું કામ આચરે છે, તે પણ સર્વને પ્રમાણ હોય છે. જે સુખશીળ જનોએ ગુરુ લાઘવનો વિચાર કર્યો વગર, પ્રમાદરૂપ હિંસાવાળું કાર્ય આચરેલું હોય, તેને ચારિત્રવાન પુરૂષો સેવતા નથી. જેમકે શ્રાવકોમાં મમતા કરવી, શરીર શોભા માટે અશુદ્ધ વસ્ત્ર, પાત્ર તથા આહાર ગ્રહણ કરવાં, કાયમપણે દીધેલી વસ્તી (મકાન) કળુલ રાખવી તથા ગાદલા તફીયા વિગેરે વાપરવા ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારનું સાધુ જનોએ અસમજસંચેદિત આલોકમાં ઘણા જનોએ આચર્યું હોય, તો પણ તે શુદ્ધચારિવાનો એ પ્રમાણ કરવું નહિ.

ગીતાર્થ, પરતંત્રતામાં રહીને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બે જાતના માર્ગને અનુસરનારજ, ભાવયતિ કહી શકાય. આવા પ્રકારનું ચારિત્ર (માર્ગ) દુઃપ્રસહ આચાર્ય સુધી રહેશે.

તાત્પર્ય એ છે કે આગમ નીતિ, અને આગમાનુસારી વૃદ્ધ સમાચારી, એ બે લેહવાળા માર્ગને અનુસરનાર—તે પ્રમાણે ચાલનારજ સાધુ છે.

આ પ્રમાણે ભાવ સાધુના પ્રથમ લિંગનું સ્વરૂપ છે.

૨ બીજુંલિંગ—ધર્મમાં પ્રવર શ્રદ્ધા એટલે તીવ્રાભિલાષ. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. ૧ વિધિસેવા, ૨ અતૃપ્તિ, ૩ શુદ્ધ દેશના, ૪ સખલિતની પરિશુદ્ધિ. આવા લેહવાળી ધર્મ ઉપર તીવ્રઅભિલાષા, એટલે કે કર્મના ક્ષયોપશમ અને સમ્યક્જ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન તથા ચારિત્ર રૂપ ધર્મારાધન સંબંધી પ્રબલ શ્રદ્ધા. એક બીજુંલિંગ છે. (૧) વિધિસેવા—શ્રદ્ધાળુ પુરૂષ શક્તિમાન હોય ત્યાં સુધી વિધિ પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરે છે; અને જો દ્રવ્યાદિકના દોષથી તેમ કરતાં અટકે, તોપણ પક્ષપાતતો વિધિ તરફજ રાખે છે. જેમકે નિરોગી રસસ કંઈ અધમઅવસ્થા પામતાં અશુભ અન્ન ખાય, તો તેમાં તે

૩૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

રાજી રહેતો નથી; પણ તેને તો ખાસ કરીને શું જ લોજનનીજ લાલસા રહે છે.

(૨) અતૃપ્તિ:—જ્ઞાન અને ચરણમાં શ્રદ્ધાના ચોગે કરીને કદાપિ તૃપ્તિ ન પામે; અને વૈયાવૃત્ત તથા તપ વિગેરેમાં પોતાના વીર્ય પ્રમાણે યત્ન કરે. જ્ઞાન અને ચારિત્રના વિષે, જેટલાથી સંયમાનુષ્ઠાન ચાલે, તેટલું જાણી લીધું છે એટલે જાસ છે, એમ ચિંતવીને જ્ઞાનાદિમાં પ્રમાદિ ન થાય; પણ નવીન શ્રુતસંપદા ઉપાર્જન કરવાને વિશેષ ઉત્સાહવાળો રહે. એટલે કે જેમ જેમ અતિશય રસ પ્રસરવાની સાથે અપૂર્વશ્રુત અવગાહે, તેમ તેમ મુનિ નવા નવા સંવેગ શ્રદ્ધાથી રાજી થયા કરે. શ્રુતનો અર્થ જીનેશ્વરોએ કહેલો છે, અને મહાબુદ્ધિવંત ગણધરોએ સૂત્રમાં તેની રચના કરેલી છે. તે સંવેગાદિક શુદ્ધોની બુદ્ધિ ઉપજાવનાર અને તીર્થંકરનામકર્મ બાંધવાનું કારણભૂત, નવીન જ્ઞાનનું હમેશાં વિધિપૂર્વક સંપાદન કરતા રહેવું જોઈએ.

વળી ચારિત્રની બાબતમાં વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર સંયમસ્થાન પામવા માટે, સદ્ભાવપૂર્વક સઘળું અનુષ્ઠાન ઉપયોગ સહિત કરવું; કારણ કે અપ્રમાદે કરેલા સાધુના સઘળા વ્યવહાર ઉત્તરોત્તર સંયમની પ્રાપ્તિ કરાવી કેવળજ્ઞાન પમાડે છે.

(૩) શુદ્ધ દેશના—સુશુરની પાસે રૂઢી રીતે સિદ્ધાંતના પદોનો તત્ત્વાર્થ જાણીને, તેમની અનુજ્ઞા મેળવી, સુસુરુષે મધ્યસ્થ રહી દેશના આપવી. પાત્રનું સ્વરૂપ ઓળખી, તેના અનુચ્છના કારણ એવા ભાવને વધારનાર, સૂત્રમાં જે કહેલું હોય તેટલુંજ પ્રરૂપવું. ઉન્માર્ગનું વર્જન કરવું. કેઈ પણ દ્વાનપાત્રમાં આપ્યું હોય, તોજ તેના દેનારાએને હિતકારી થાય છે, નહિં તો અનર્થ કરનાર થઈ પડે છે. સૂત્રદાતા તો બધા કરતાં ઉત્તમ છે, માટે આ શ્રુતદાતાને તો ખાસ કરીને તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોએ અપાત્રમાં નહીં આપવું; એજ વિશુદ્ધ દેશના છે.

દેશના આપનારે પ્રથમ ઝીતાર્થ આચાર્ય પાસે, પુર્વાપર

૨૭ ભવ.]

શ્રોતાના પ્રકાર.

૩૨૫

પર્યાલોચનાપૂર્વક સિદ્ધાંતના પદોનો પરમાર્થ જાણવો જોઈએ. પદ, વાક્ય, મહા વાક્ય અને યદ્યપ્યર્થ એ ચાર વસ્તુથી શ્રુતનો ભાવ જાણવો. એ ચાર સંપૂર્ણ થતાં ભાવ સમજાય છે. તે શીવાય વળી વિષયોસ પણ થઈ જાય, અને વિષયોસ એ નિયમા અનિષ્ટ ફળ આપનાર છે. ગુફની આજ્ઞા મેળવી દેશના કરવી; (નહિ કે વાચાલપણ તથા અસ્થિરપણથી સ્વતંત્ર રીતે) એવી રીતે ધર્મ ધનને લાયક અને મધ્યસ્થ એટલે સ્વપક્ષ અને પરપક્ષમાં રાગ દ્વેષ રહિત રહીને સફળતા વાઢી થઈને દેશના આપવી.

દેશના સાંભળનારના ત્રણ પ્રકાર છે. ૧ બાલ; ૨ મધ્યમ બુદ્ધિ; ૩ બુદ્ધ;

(૧) બાલ હોય તે લિંગ જુએ છે. બરોબર લોચ કરવો, પગ ઊઘાડા રાખવા, જમીન ઉપર સુવું, રાત્રે ફક્ત બે પહોર સુવું, શીત ઉષ્ણ સહન કરવાં, છઠ્ઠ અઠમ વિગેરે અનેક પ્રકારનું બાદ્ય તપ, મહાકષ્ટ, અદ્ય ઉપકરણ ધારવા તે તથા તેની શુદ્ધતા, મોટી પિંડ વિશુદ્ધિ, અનેક પ્રકારના દ્રવ્યાદિક નિયમ, વિકૃત ત્યાગ, એક સિકથ વિગેરેથી નિયમિત પારણું, અનિયત વિહાર; નિરંતર કાયોત્સર્ગ વિગેરે કરવા; ઇત્યાદિક બાદ્ય પ્રવૃત્તિ તે બાદ્ય લિંગ છે. બાલ જીવોને તેથી બોધ થાય છે.

(૨) મધ્યમ બુદ્ધિવાળાને ધર્મો સમિતિ વગેરે ત્રિકોટિ પરિશુદ્ધિ અને આદિ અંત તથા મધ્યમાં હિતકારક સાધુનો આચાર કહી બતાવવો. પરમ કલ્યાણને ઇચ્છતા સાધુઓએ પ્રવચનની માતાની માફક આઠ માતાઓ નિરંતર સંભાળવી. એ પ્રવચનમાતાઓ સહિત સાધુને નિયમા સંસારનું લય રહેતું નથી. વળી વિવિધ કરીને આગમને ગ્રહણ કરવું. તે ફળ આપે છે. બહુમાનપૂર્વક નિર્મળ આશય રાખીને ગુફના પરતંત્રપણે રહેવું, તેજ પરમ ગુફ પામવાનું બીજ છે; અને તેથીજ મોક્ષ થાય છે. ઇત્યાદિ સાધુનો આચાર મધ્યમ બુદ્ધિવાળાને હમેશાં કહી સંભળાવવો.

૪૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

(૩) બુદ્ધ-જ્ઞાનવાનને ભાવ પ્રધાન આગમ તત્ત્વ સમજાવવું. આગમવચન આરાધનમાં ધર્મ છે, અને તેના ઉત્થાપનમાં અધર્મ છે; એ ધર્મનું ગૂઢ રહસ્ય છે; અને ધર્મનો નિકર્ષ છે. ઇત્યાદિ વાતો બુદ્ધનેજ કહેવી.

(૧) પારિણામિક (૨) અપારિણામિક. અને (૩) અતિપારિણામિક. એ બેદોષકે પાત્ર ત્રણ પ્રકારના છે. ઇત્યાદિક પાત્રનું સ્વરૂપ સમજીને શ્રદ્ધાવંત પુરૂષ, તે પાત્રના અનુશ્રવણે હેતુ એટલે ઉપકારક જે ભાવ, એટલે શુભ પરિણામની વૃદ્ધિ કરનાર જે આગમોક્ત હોય, તેની પ્રરૂપણા કરે અને ઉન્માર્ગ એટલે મોક્ષથી પ્રતિકૂળ વાટ તેને દુરથી વર્જે.

મતલબ એ છે કે સમ્યક્કરીતે પાત્રનું સ્વરૂપ સમજીને, તેના ભાવને વધારનારી, અનુવૃત્ત્યાદિક દોષથી રહિત, અને સિદ્ધાંતના માર્ગને અનુસરતી દેશના કરવી.

પાત્ર-જે જીવાદિ પદાર્થનો જાણનાર હોઈ, સમભાવથી સર્વ જીવોની રક્ષા કરવામાં ઉજમાળ હોય, તે યતિ દાન દેનારને પાત્ર છે.

કુપાત્ર-આશ્રવ પાપના દ્વારને ખુલ્લાં રાખનાર કુપાત્ર છે. એવા કુપાત્રને દીધેલું દાન અનર્થજનક એટલે સંસાર વધારનાર થાય છે.

દેશનાદિ રૂપ શ્રુતદાન તો પ્રધાન દાન છે.

(૪) રખણિત પરિશુદ્ધિ-પ્રમાદ વિગેરેથી ચારિત્રમાં કેાઈ રીતે અતિચાર, મળ, કલંક લાગ્યો હોય, તો તેને પણ વિમળશ્રદ્ધાવાન મુનિઓએ વિકટના (આલોચના) થી શુદ્ધિ કરવી જોઈએ.

જે વ્રતશ્રદ્ધણથી માંડીને અખંડિત ચારિત્રવાળો અને ગીતાર્થ હોય, તેની પાસેજ સમ્યક્ત્વ વ્રત તથા પ્રાયશ્ચિત લેવાં જોઈએ.

એવા શુદ્ધ પાસે લાજ, ગૌરવ (માન) તથા ભય વિગેરે મેલીને, સઘળાં ભાવશબ્દ કાઢવાં જોઈએ. તે એવી રીતે કે જેમ

૨૭ ભવ.]

લિંગ વિચાર.

૩૫૧

બાલક સરળ રહીને કાર્ય અકાર્ય કહી દે છે, તેમ માયામદ છોડીને તેવી રીતેજ ગુરૂ પાસે આલોચના લે.

આલોચના લેવાથી પાપ હલકા થાય, આલ્હાદ થાય, સ્વપરની પાપથી નિવૃત્તિ થાય, ઋણુતા કાયમ રહે, શોધિ થાય, દુષ્કર કરણ થાય, કેમળ પરિણામ થાય અને નિઃશલ્યપણું થાય. એ શોધિ-સ્ખલિત પરિશુદ્ધિના શુણો છે.

આલોચના લેવાના પરિણામથી ગુરૂ પાસે આવવા નિકળ્યો, ત્યાંથી જો વચ્ચે માર્ગમાંજ કાળ કરે તોપણ તે આરાધકજ છે. ગુરૂ પાસે આવી તે પોતાના દોષ પ્રગટ કરે, તે જો મોક્ષે ન જાય, તો પણ તે દેવગતિ તો અવશ્ય પામે.

શલ્ય સહિત સાધુ કર્મજય કરવાને સમર્થ થઈ શકશે નહીં.

નજીવી ભુલ થાય તો પણ નિઃશલ્યપણે આલોચના લેવી જોઈએ, કેજેથી સકળ કર્મને દૂર કરી સિદ્ધિ પદ મેળવવાની સરળતા થાય.

એ પ્રમાણે બીજા લિંગના પેટા લેદો છે. આવી પ્રવર શ્રદ્ધા ભાવસાધુનેજ હોય છે, અને તેના સદ્ભાવથી તે પ્રજ્ઞાપનીય થાયછે.

(૩) ત્રીજુ લિંગ-પ્રજ્ઞાપનિય-એટલે અસદ્ગ્રહથી રહિત.

મતિમોહના મહિમાથી ચારિત્રવંતને પણ અસદ્ગ્રહ હોઈ શકે; કારણ કે વિધિ, ઉદ્યમ, વર્ણુક, ભય-ઉત્સર્ગ, અપવાદ, તદ્ભય, એ બાબતનાં બહુ પ્રકારનાં ગંભીર ભાવવાળાં સૂત્રો આ જિનશાસનમાં રહેલાં છે. એ સૂત્રો અનેક પ્રકારનાં છે, એટલે કે સ્વસમય, પરસમય, નિશ્ચય, વ્યવહાર, જ્ઞાન, ક્રિયા, વિગેરે બાબ તોને, તેમજ તે તે નયના અભિપ્રાયને જણવનારા, અને સિદ્ધાંતની બાબતમાં ગંભીર ભાવવાળાં છે, જેનો અભિપ્રાય મહાયુદ્ધિવાન પુરૂષોજ સમજી શકે તેમ છે. તેથી તેમના તે વિષય-વિભાગને જ્ઞાનાવરણુ કર્મના ઉદ્યથી નહિ જાણી શકનાર જીવ મુઝાઈ પડે.

૪૫૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

છે, અને તેથી તે પોતાને તથા પરને અસદ્ગ્રહ નિપજાવે છે. તેવા પ્રકારના શિષ્ય, જો તે અર્થ અને વિનીત હોય, અને તે પ્રજ્ઞાપના કરવા લાયક જાણાય, તો તેવા મૂઢને પણ સંવિજ્ઞ પૂજ્ય પુરૂષો પરોપકાર કરવામાં રસિયા હોવાથી, અનુકંપા ખુદિથી આગમમાં કહેલી યુક્તિઓથી સમજાવે છે; અને તે શિષ્ય પણ અસદ્ગ્રહ છોડીને સરળ ભાવથી સુખે કરીને વિશુદ્ધ કર્શન અને ચારિત્ર આરાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે.

પ્રત્યેક કાર્યની સિદ્ધિમાં, કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત, અને પુરૂષાકાર, એમ પાંચ કારણ રહેલાં છે. એ પાંચ કારણને છુટાં માનતાં મિથ્યાત્વ લાગે છે, અને સાથે માનતાં સમ્યક્ત્વ રહે છે.

અતુર્યજ્ઞાની તીર્થંકરો જાણેજ છે કે, અમારે નહીં સિધ્ધમાં જવાનું છે, છતાં પણ બળ વીર્ય ગોપવ્યા વગર પૂરતા ભેરથી ઉદ્ધમ કરતા રહે છે. સંસાર સાગરના કિનારે પહોંચેલા તીર્થંકરો પણ ઉદ્ધમ કરે છે, તો પછી બીજાએ તો એ પાંચ કારણ ધ્યાનમાં રાખી અસદ્ગ્રહમાં પડવું નહિ જોઈએ.

આ પ્રજ્ઞાપનીયપણું એ ભાવ સાધુનું ત્રીજું લિંગ છે.

(૪) ચોથું લિંગ: ક્રિયાઓમાં અપ્રમાદપણું. વ્રતમાં સ્ખલિત ન કરે, સમિતિ ગુપ્તમાં ઉપયોગ રાખે, પાપના હેતુ પ્રમાદાચરણને સ્થિર ચિત્તે વળે. સર્વ ક્રિયાને વખતસર અન્યુનાધિક બીજી ક્રિયા છોડીને સૂત્રના અનુસારે આચરે, તે અપ્રમાદિ ચારિત્રવાન જાણવો. સુગતિ એટલે સિદ્ધિ ગતિનું નિમિત્ત કારણ ચારિત્ર (યતિ ધર્મ) છે; અને છકાયનું રક્ષણ કરવું એજ ચારિત્ર છે, તેથી તેનું આરાધન વિકથાદિ પ્રમાદમાં નહિ ફસાતાં, સારી રીતે કરવું.

પ્રવજ્યાનુ વિદ્યાન્ની માફક અપ્રમાદપણે પાલન કરવામાં આવે, તોજ તે સિદ્ધિનું કારણ બને છે; નહિ તો પ્રમાદ પણે સેવે તો એ ભારે નુકસાન કરે છે.

૨૭ ભવ.]

પાંચમું તથા છઠું લિંગ.

૩૫૩

પ્રમત્તની પડિલેહણા વિગેરે ચેષ્ટા છ કાયની ઘાતકરનારી નીવડે છે, માટે સુવિહિત મુનિઓએ અપ્રમાદિ થવું જોઇએ.

પાંચમું લિંગ-શકયાનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ.

સંઘયણુ વિગેરેને અનુરૂપ શકયઅનુષ્ઠાનનો કે જે બહુ લાભ આપનાર, અને ઓછા નુકશાનવાળું હોય, તેનોજ શ્રુતના સારને બાણનાર સુચિતિઓએ આરંભ કરવો. જેમ તેને બહુ સાધી શકે; અને જેનાથી ખાસ કરીને અસંયમમાં પડી ન જાય, તથા બીજા ઘણા જનોને તેમાં પ્રવર્તાવી શકે, તે રીતે વિશેષ ક્રિયા કરવી. શકયમાં પ્રમાદ ન કરવો, અને અશકય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, એ રીતે શક્યારંભ થાય. એવા પુરૂષો એ રીતે વિશુદ્ધ ચારિત્રને વધારી શકે છે. જે કોઇ શુદ્ધની અવજ્ઞા કરીને, અશકય અનુષ્ઠાનને પણ કરવા માંડે, તે સમ્યક્ આરંભવાળો ન ગણાય, કેમકે તેમ કરવું એ મતિમોહ છે. આજ્ઞામાં વર્તવું એજ પ્રભુની મૂખ્ય આરાધના છે.

શુદ્ધની આજ્ઞાએ શાસનની ઉન્નતિ કરનાર અને લળિષ કે ખ્યાતિની અપેક્ષા નહિ રાખનાર સાધુનું અધિક તપ, કર્મ, તથા આતાપનાદિકતું કરવું, તે તો વીર્યાચારની આરાધના રૂપે હોઇને ફાયદાકારકજ થાય છે.

છઠું લિંગ ગુણાનુરાગ-શુદ્ધ ચારિત્રવાજાને ગુણોમાં નિયમા પ્રવર રાગ થાય છે. તેથી તે ગુણોને મલિન કરનાર દોષોનો ત્યાગ કરે છે. ગુણાનુરાગનું લિંગ-પરમાં રહેલા દેશ ગુણને પણ મહાન્ ગુણની બુદ્ધિએ તે પ્રશંસે છે, અને લવ જેટલા દોષ વડે પોતાના ગુણોને નિર્ગુણ ગણે છે.

સંપ્રાપ્ત થએલા ગુણને પાળતા રહેવું, અધિક ગુણવાનનો સગ થતાં પ્રમાદ પામવો, અને ભાવપૂર્વક ઉદ્યમ કરવો; કેમકે તેથી બહુ કિંમતી ગુણરૂપી રત્નોને પ્રાપ્ત કરવાની છાસા ઉત્પન્ન થાય છે.

૩૫૪

શ્રી મહાવીરસ્વમિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

આવા ગુણાનુરાગીને સગો શિષ્ય, ઉપકારી કે ગચ્છવાળો, જે કોઈ ગુણહીન હોય તેના ઉપર નિયમા પ્રાતબંધ-રાગ-હોતો નથી.

ત્યારે ચારિત્રવાળાએ સ્વજનાદિકનું શું કરવું ?

કેવળ કંઈલા લાવીને, તેમને પણ શુદ્ધમાર્ગમાં લાવવા શીખામણ આપવી; અને જો તેઓ અત્યંત અયોગ્ય જણાય તો તેમના પર વિરકત દષ્ટિ રાખીને તેમની ઉગેક્ષા કરવી.

ગુણાનુરાગનું ફળ.

“ ઉત્તમ ગુણોના અનુરાગથી કાળાદિકના દોષે કરીને, કદી આભવમાં ગુણ સંપદા નહિ મેલે, તો પણ પરભવમાં ભવ્યજીવોને દુર્લભ નહિ થાય. મતલબ સહજથી તે પ્રાપ્ત થશે.

૭ સાતમું લિંગ- ગુર્વાસારાધન. ગુરૂના ચરણની સેવામાં લાગેલો રહી, ગુરૂની આજ્ઞા આરાધવામાં તત્પર રહે. ચારિત્રનો ભાર ઉપાડવાને સમર્થ હોય તેનેજ યતિ બાણવો; અન્યથા નિયમા નહિ.

આચારાંગસૂત્રના પહેલાજ સૂત્રમાં ગુરૂકુલવાસ સર્વ ગુણોત્તમ મૂળ જણાવેલ છે. માટે ચારિત્રાર્થી પૂરૂં અવશ્ય ગુરૂકુળમાં વસવું.

એનો પરિત્યાગ કરી શુદ્ધ ભિક્ષા વિગેરે કરે તો પણ તેને સારી કહી નથી; અને ગુરૂની આજ્ઞામાં રહેનારને કદી આધાર્મિક મળે તો પણ તે પરિશુદ્ધજ કહેવાય છે. ગુરૂની આજ્ઞા માનનારની વિશેષ પ્રશંસા થાય છે, તે માટે ધન્યપુરૂષ જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ મણિઓની ખાણ સમાન ગુરૂની આજ્ઞાને છોડતો નથી, પણ હંમેશાં આનંદિત મન રાખે છે, અને પોતાને કૃતજ્ઞ ભાવે (મને) છે.

સૂત્રમાં ગુણવાનનેજ યથાર્થ ગુરૂ શબ્દનો પાત્ર ગણેલો છે. બાકી ગુણમાં દરિક્કી હોય, તેને યથાર્થ ફળનો આપનાર ગણ્યો નથી.

૨૭ ભવ.]

બકુશ અને કુશીળ સાધુ.

૪૫૫

મૂળ ગુણથી સહિત ગુરૂ દોષલવથી છાડવા લાયક નથી. તેમને તો મીઠી રીતે યથોક્ત ગુણોમાં ચઢાવવા; તેથી સાધુને ગુરૂનું બહુમાન, કૃતજ્ઞતા, સકળગચ્છમાં ગુણની વૃદ્ધિ અને અનવસ્થાનો પરિહાર, એ વિગેરે ગુણો થાય છે. એથી ઉભટી રીતે ચાલવાથી શું થાય ? અન્યથા ઉક્ત ગુણોનો વિષયય થાય છે. પોતાને અભિમાન (પોતાનામાં હું શીયારીપણાનું અભિમાન) થાય છે. લોકોનો અવિશ્વાસ થાય છે, અને ઓધિનો વિઘાત થાય છે.

(હાલ નિઝંથ, સ્નાતક અને પુલાક એ ત્રણ પ્રકારના સાધુઓનો વિચ્છેદ છે.) બકુશ અને કુશીળ સાધુ તીર્થપર્યંત રહેશે.

બકુશ અને કુશીળો તીર્થ છે, અને તેઓમાં દોષોના લવ (અંશ) અવશ્ય સંભવે છે. તેથી તો જો તેમનાવડે (દોષના લીધે) તે વર્જનિય હોય, તો અવર્જનિય કોઈ રહેશે નહિ. આ રીતે પરમાર્થને સમજેલા મધ્યસ્થ જનો પોતાના ગુરૂને મુકતા નથી, કેમકે સર્વગુણોનો યોગ પોતામાં પણ તેઓ દેખતા નથી. એવા ગુરૂન હિલનર, નિદનર, તથા તેની સંભાળ નહિ લેનારને, સૂત્રમાં પાપશ્રમણ તથા મહાધાહનો બાંધનાર કહ્યો છે.

સવિશેષપણે ઉદ્યત થતો, પણ જો શિષ્ય તેમની અવજ્ઞાનું રૂઢી રીતે વર્જન કરે, તો દર્શનશુદ્ધિ થવાથી તે સાધુ શુદ્ધ ચારિત્ર પામે.

આ પ્રમાણે સાતલક્ષણોને ધરનાર ચારિત્રી થાય છે, અને તેજ નિયમા કલ્યાણની પરંપરાના લાભના યોગે કરીને શીવ મુખ પામશે.

આ પ્રમાણે બન્ને પ્રકારના ધર્મ રતનને પુરતી રીતે તેજ માણસ શ્રદ્ધ કરી શકે, કે જેના પાસે એકવીશ ગુણની સંપદા કાયમ હોય.

લગવંત મહાવીર દેવના શાસનમાં તેમના અગીયાર ગણધરો ઉપરાંત ૧૪૦૦૦ સાધુની સંપદા હતી. તે સાધુઓ સર્વ ઉત્તમ આચારના પાળવાવાળા હતા. તેમાંથી કેટલાકના ચરિત્રો આ પ્રક-

૩૫૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

રણમાં આપ્યા છે, કારણ ભગવંતના શાસનના સાધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, ભગવંતથી ઉપદેશ પામી, ભગવંતના સહવાસમાં આવી, આત્મકલ્યાણના ભાગીદાર થયા. તેથી તેમના વૃત્તાંતો ભગવંતના ચરિત્ર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેઓનું આત્મ-કલ્યાણ કરવાની પ્રભુની ભાવના એજ તેમનું લક્ષ્યબિંદુ હતું. કેટલાક સામાન્યગુણવાળા કે પાપાચરણ સેવનારા પણ, પ્રભુના ઉપદેશથી પાપાચરણનો ત્યાગ કરી, ચારિત્ર અંગીકાર કરી, પોતાના જીવનને ઉચ્ચ કેટીનું બનાવી ગયા છે. એજ પ્રભુના ગુણો અને ચારિત્રનો મહિમા છે. તેથી તેવો લાભ મેળવનારના હુંકે વૃત્તાંત આપવા જરૂરના જણાયાથી, તે આ પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યા છે. ભગવંતના શાસનમાં તો ઘણા સાધુઓ હતા; તેમાંથી વાનગી તરીકે થોડાઓનું વૃત્તાંત આપ્યું છે.

તે કાળમાં સસુદ્રના મધ્ય પ્રદેશમાં આદ્રંક નામનો દેશ હતો.

તેમાં આદ્રંક નામનું નગર હતું. તેના આદ્રંકુમાર. રાજા આદ્રંકને આદ્રંકુમાર નામે પુત્ર

હતો. તે યુવાવસ્થાને લાયક થઈ તેના

લાયક ભોગ ભોગવતો હતો. શ્રેષ્ઠિક રાજાના પુત્ર અને મંત્રી અભયકુમાર હતા. આદ્રંકુમાર અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા હતા, છતાં તેમને અભયકુમાર સાથે મૈત્રી બંધાઈ અને રનેહના વશથી ઉત્તમ વસ્તુઓ ભેટ મોકલી. અભયકુમાર જૈનશાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં કુશળ હતા. બુદ્ધિના નિધાન જેવા તે અભયકુમારને વિચાર થયો કે, સાધુ ધર્મની વિરાધના કરવાથી તે અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થયા હશે. પણ તે મહાત્મા આસન્નભવ્ય-નિકટભવી-હોવો જોઈએ; કારણકે અભવ્ય અને દુર્ભવ્યને મારી સાથે પ્રીતિ કરવાની ધરણ થાયજ નહીં. પ્રાયઃ સમાન પુણ્ય પાપવાળા પ્રાણીઓનેજ પ્રીતિ થાય છે. તેઓના સ્વભાવમાં મળતાપણું હોય છે. સમાન વય, સમાન ગુણ, અને સમાન વિચારવાળાની સાથે મૈત્રી થાય છે, તો તે ટકી

ભવ ૨૭.]

આર્દ્રકુમાર.

૪૫૭

રહે છે. અભયકુમારને તેને આયદેશમાં લાવી, ધર્મ પમાડી તેના આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો વિચાર થયો. જે પોતાના સહવાસ અને વિચારોથી ધર્મ, નીતિ અને ન્યાયના માર્ગે જોડે તેજ મીત્ર કોટીમાં આવી શકે છે. જીવનમાં સારા મીત્ર મળવા એ પણ પુણ્યની નિસાની છે. સારો સંગ અને સત્સાસ અભ્યાસ એ જીવને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જવાના નિમિત્ત કારણો છે. અભયકુમારે મહાન્ આચાર્યે પ્રતિષ્ઠિત કરેલી એક ઉત્તમ રત્નમયી શ્રી આદિશ્વરભગવંતની પ્રતિમા, એક સુંદર પેટીમાં પધરાવી, તેની સાથે દેવપૂજના બધા ઉપકરણો મુક્યાં. પછી તે પેટીને તાળું દેઘને મહોર છાપ કરી, આર્દ્રકુમાર તરફથી ભેટ લઈ આવનાર નોકરને આપી; અને કહ્યું કે “આ પેટી આર્દ્રકુમારને આપજે, અને તેમને કહેજે કે આ પેટી તમારે એકાંતમાં ખોલવી બીજા કોઈને તે બતાવવી નહીં.” તે નોકરે તે પ્રમાણે આર્દ્રકુમારને પેટી આપી અને કુમારે તે ખોલી. પ્રભુપ્રતિમાના દર્શનથી આ શી વસ્તુ છે ? મેં પૂર્વે કોઈ વખત આવી વસ્તુ જોઈ છે ? એવો ઉઠાપોઠ કરતાં તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે, અને તેનાથી જીવ પોતાનો પુર્વજન્મ અને કેટલાક ભવ જોઈ શકે છે. તે જ્ઞાનથી આર્દ્રકુમાર જાણી શક્યા કે, આ ભવથી ત્રીજા ભવમાં તે એક સમાયિક નામે કણબી હતો. તેણે પોતાની ઓ યદુમતિ સાથે લીક્ષા લીધી હતી. લીક્ષા લીધા પછી બન્ને જણે પોતપોતાના ગુરુ ગુરુણી સાથે અન્ય અન્ય જુદા જુદા પ્રદેશમાં વિહાર કરી, સાધુ ધર્મનું સેવન કર્યું હતું. કર્મ સંજોગે જ્યાં તે સમાયિક સાધુ હતા, તે પ્રદેશમાં ફરતા ફરતા યદુમતિ પોતાની ગુરુણી સાથે આવી. તેને જોવાથી તે સાધુને પૂર્વનાં સંસારી અવસ્થામાં તેની સાથે વિષયકીડા કરેલી યાદ આવી, અને તેના ઉપર અનુરક્ત થયા. એ હકીકત પવિત્ર વિચાર વાળી સાધવી યદુમતિના જાણવામાં આવવાથી, સ્વપર કલ્યાણકારક એવું અનશન પોતાની ગુરુણીની

૩૫૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

આજ્ઞાથી આંગીકાર કર્યું અને દેવલોકમાં ગઈ. અંધુમતિએ અન-
શન કરી કાળ કર્યાના સમાચાર આ સાધુના જાણવામાં આવવાથી,
'ફક્ત વ્રતભંગના ભયથી ગુણી સાધવીએ અનશન કર્યું', અને મેં
તો મનથી વ્રતભંગ કર્યું છે, તો મહારે હવે જીવીને શું કરવું
છે?' એવા વિચારથી તેણે પણ અનશન કર્યું, અને દેવગતિમાં
ઉત્તન્ન થયા. આ પ્રમાણે તેણે અનશન કર્યું, છતાં પણ તેના
મનમાં જે અશુદ્ધ વિચારો ઉત્તન્ન થયા હતા, તે અશુદ્ધ વિચારોના
લીધે આત્મમાં લાગેલી મલીનતા દુર કરવા માટે, ગીતાર્થ ગુરૂ
પાસે શુદ્ધભાવથી પ્રાયશ્ચિત લેવું જોઈતું હતું તે લીધું નહીં.
આટલા માનાસિક દોષથી તેમણે ચારિત્રની જે વિરાધના કરી હતી,
તેના પરિણામે આ ભવમાં તે અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવવાથી
અનાર્થ દેશમાં અને અનાર્થ કુળમાં ઉત્તન્ન થયા. તેની સાથે તેણે
જે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરેલી હતી તેના કૃણથી રાજ-
કુળમાં ઉત્તન્ન થયા, અને અભયકુમાર સાથે મૈત્રી થઈ અને સુયોગ
પ્રાપ્ત થતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું; અને પોતાનું સ્વરૂપ જાણી
લીધું. આ પ્રમાણે શુભ અને અશુભ ઉભય કર્મ કેવી રીતે પોત
પોતાના કૃણવિપાક પ્રાણીને આપે છે, તે વિચારવા જેવું છે. કદાપિ
મલિનભાવના ઉત્પન્ન થઈ હોય, તો તેનું પણ શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદા
પૂર્વક પ્રાયશ્ચિત લઈને પોતાના આત્માને લાગેલી મલીનતા ધોઈ
નાખવી જોઈએ. આર્દ્રકુમાર પછી દીક્ષા લેવાના ભાવથી, આર્થ-
દેશમાં આવવાના વિચારથી, અભયકુમારનો મળવાના નિમિત્ત
થી પિતા પાસે પરવાનગી માગી. પિતા તે આપતા નથી. તેથી
આર્દ્રકુમાર ચિંતામાં દીવસો નિર્જામન કરે છે. રાજાને તે વાતની
ખબર પડવાથી, પાંચસો સામંતોને આજ્ઞા કરી કે "તમારે આર્દ્ર-
કુમારને કોઈ પણ દેશાંતરે જવા ન દેવો." રાજાની આજ્ઞાથી
સામંતો છાયાની જેમ તેમનું પડખું છોડતા નથી. તેમનો વિશ્વાસ
ઉત્પન્ન કરી, આર્દ્રકુમાર છુપી રીતે આર્થદેશમાં આવ્યા. શ્રી
આદિનાથભગવંતની પ્રતિમા પોતાની સાથે લાવ્યા હતા તે અભય-

૨૭ મવ.]

આર્દ્રમુનિનું ગૃહવાસમાં બેઠાવું.

૩૫૬

કુમાર તરફ મોકલી આપી; અને દ્રવ્ય લાગ્યા હતા તે સાતક્ષેત્ર માં વાપરી પોતાની મેળે ચતિલિંગ ધારણ કર્યું. જે વખતે તેમણે સામાયિક ઉચ્ચરવા માંડ્યું, તે વખતે આકાશમાં રહેલા શાસન દેવોએ ઉંચે સ્વરે કહ્યું કે, “ હે મહાસત્વ ! તું દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ નહીં, કારણકે અદ્યાપિ તમારે લોગાવલી કર્મ અવશેષ છે તે લોગવી લો, અને તે લોગવી લીધા પછી યોગ્ય અમયે દીક્ષા ગ્રહણ કરજો. લોગ્યકર્મ તીર્થકરેને પણ અવશ્ય લોગવવું પડે છે. તમે હાલ વ્રત અંગીકાર કરવાનું બંધ રાખો. ” દેવતાના આવાં વચનો છતાં મહા ઉત્સાહવાન આર્દ્રકુમારે પોતાની મેળે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા. તીવ્રપણે વ્રતને પાળતા વિહાર કરવા લાગ્યા.

બંધુમત્તિનો જીવ વસંતપુર નગરના મહાકુળવાન દેવ-દત્ત નામે એક મોટા શેઠને ત્યાં પુત્રી પણે ઉત્પન્ન થયો. તેનું નામ શ્રીમતી રાખવામાં આવ્યું હતું. પ્રત્યેકબુદ્ધ આર્દ્રમુનિ વિહાર કરતા તેજ નગરના ઉદ્યાનમાં કેઈ દેવાલયમાં કાયોત્સર્ગે રહ્યા ત્યાં શ્રીમતી આવી પહોંચી કાયોત્સર્ગમાં રહેલા મુનિને પોતે પતિ તરીકે અંગીકાર કર્યો. મુનિ ત્યાંથી વિહાર કરી બીજા છે. શ્રીમતી લાયક ઉમરની થવાથી, તેના પિતા તેના લાયકના વરની યોજના કરે છે. તે વખતે મુનિને પોતે અંગીકાર કર્યાની હકીકત તેને યાદ આપી જણાવ્યું કે, “ રાજાઓ એકજ વાર બોલે, તેમ મુનિઓ પણ એકજ વાર વહે, અને કન્યાઓ પણ એકજ વાર અપાય. આ ત્રણે વાતો એકજ વાર થાય ” કાલાન્તરે દીક્ષાને જામ થવાથી ફરી આર્દ્રમુનિ તેજ નગરમાં આવી ચઢે છે. શ્રીમતી તેમને જોળાએ છે, અને શેઠ તથા તે નગરના રાજાના આગ્રહથી શ્રીમતી સાથે ગૃહસંસારમાં બેઠાય છે. તેમનાથી શ્રીમતીને એક પુત્ર થયો. સ્ત્રી અને પુત્રના આગ્રહથી કેટલોક કાળ સંસારમાં રહ્યા પછી, વૈરાગ્ય ભાવના બાળે છે. એક વખત વાત્રીના પાછલા પહેરે તે આ પ્રમાણે વિચારે છે. “ અહો ! આ સંસાર રૂપ કુવામાંથી નીકળવાને મેં દોરીની જેમ વ્રતનું આલંબન કર્યું, અને પાછું તેને છોડી દઈને

૬૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨]

હું તેમાજ પાછો પડયો. પૂર્વ જન્મમાંતો મેં ક્રૂર મનથીજ મત જાગ્યું હતું, તેથી મને અનાય પાણું પ્રાપ્ત થયું, અને આ લવમાં તો ત્રીકરણ યોગેવ્રત જાગ્યું છે; ત્યારે મારી શી ગતિ થશે ? અસ્તુ. હજુ પણ દીક્ષા લેઈ તપ રૂપ અગ્નિથી શૌચ વસ્ત્રની જેમ આત્માને નિર્મળ બનાવું. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રાતઃકાળમાં શ્રીમતીને સમજાવી ચતિલિંગ ધારણ કરી, તે વૈરાગ્યવાન મુનિ ઘરમાંથી ચાલી નિકળ્યા. જે પાંચસો સામંતો તેમના ઉપર દેખ-રેખ રાખતા હતા, તે રાખના લયથી આયદેશમાં આવી, જંગલમાં રહી ચોરી વિગેરે હલકો ધંધો કરી, ગુજરાન કરતા હતા. તેમને આદ્રમુનિએ જાણી સમજાવી તેમની ઇચ્છાથી તે પાંચસોને દીક્ષા આપી, પોતાની સાથે લઈ શ્રી વીરપ્રભુને વાંદવાને રાજગૃહ નગર તરફ આદ્રમુનિ ચાલ્યા. રસ્તામાં હસ્તિતાપસોને આશ્રમ હતો તેજાનો એવો મત હશે કે, એક મોટા હાથીને મારી નાખવો, ને તેના માંસથી ઘણા દિવસો નિર્ગમન કરવા, જેથી ઘણા જીવોનો તથા ધાન્યના જીવોનો ખચાવ થાય. આવા કયા ભાવ ધર્મવાળા તાપસોએ એક હસ્તિને મારવાને માટે તે આશ્રમમાં બાંધ્યો હતો. કયાળુ આદ્રમુનિ પાંચસો મુનિના પરિવાર સહ હાથીને બાંધેલો હતો, તે રસ્તેથી વિહાર કરી જતા હતા. તે વખતે મુનિને વાંદન કરવાની હાથીને ભાવના થઈ. મુનિ દર્શન અને તેમના પ્રભાવથી તેના બંધન એકઃએક તુટી ગયા. તે મુનિની પાસે જઈ, કુંભસ્થળ નમાવીને મુનિને પ્રણામ કરી, સુંઢથી મુનિના ચરણને સ્પર્શ કરી, તે હાથી જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. મુનિના આવા અદ્ભુત પ્રભાવથી અને હાથીના ભાગી જવાથી તાપસો મુનિ ઉપર ઘણા ગુસ્સે થયા; પરંતુ આદ્રમુનિએ તેમને ઉપદેશ આપી પ્રતિબોધ પમાડ્યા. સમતા અને સંયોગથી વાસીત કરી તેમને શ્રી વીરપ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવા મોકલાવી આપ્યા; અને તેમણે પ્રભુ પાસે હર્ષપૂર્વક દીક્ષા લીધી.

શ્રેણિક રાજા ગજેન્દ્રના મોક્ષની અને તાપસોના પ્રતિબોધની

૨૭ ભવ.]

ઋષભદત્ત અને દેવાનંદા.

૩૬૧

હકીકત સાંભળી ઋષભકુમાર સહિત આર્દ્રકમુનિ પાસે આઁચા, અને તેમને વંદન કર્યું. મુનિએ ઋષભકુમારને ઉદેશીને કહ્યું કે “હે ભદ્ર ! તમે મારા નિઃકારણ ઉપકારી ધર્મખંધુ છો. હે રાજપુત્ર ! તમે મોકલેલી ભગવંતની પ્રતિમાના દર્શનથી મને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. હે ઉપકારી ! તમે મારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તમારી ભુદ્ધિથી યોધ પામી હું આર્યદેશમાં આઁચો અને મેં મુનિપણું પારણ કર્યું. હે કુમાર ! તમે ઘણા કલ્યાણ વડે વૃદ્ધિ પામો.” તે પછી આર્દ્રકમુનિ, રાજગ્રહમાં સમોસરેલા શ્રી વીરપ્રભુને વંદના કરી, તેમના ચરણકમળની સેવાથી કૃતાર્થ થઈ, અંતે મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા.

ભગવંત વિહાર કરતા કરતા આઘાણકુંડ ગામે પધાયાં,
ત્યારે નગરજનોની સાથે ઋષભદત્ત

ઋષભદત્ત અને અને દેવાનંદા પણ ભગવંતને વંદન
દેવાનંદા કરવા અને દેશના સાંભળવા ગયા હતા.

ત્યાં સમવસરણમાં ભગવંતને વાંદી, યોગ્ય સ્થાનકે તે કંપતી બેઠા. તે વખતે ભગવંતને જોઈને દેવાનંદાના સ્તનમાંથી દુધ ઝરવા લાગ્યું અને શરીરે રોમાંચ પ્રગટ થયાં. તેની તેવા પ્રકારની સ્થિતિ જોઈ ગૌતમસ્વામી વિસ્મય પામ્યા. તેમણે અંજલી જોડી પુછ્યું કે, “હે પ્રભુ ! પુત્રની જેમ આપને જોઈને આ દેવાનંદાની દષ્ટિ દેવવધૂની જેમ નિર્નિમિષ કેમ થઈ ગઈ ?” પ્રભુએ કહ્યું કે, “હે દેવાનુમિત્ર ગૌતમ ! હું એ દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું. દેવલોકમાંથી અયવીને તેની કુક્ષિમાં ખ્યાસી દિવસ રહ્યો છું. તેથી પરમાર્થને નહીં જાણતાં છતાં, તે મારે વિષે વત્સલ ભાવ ધરે છે.” પૂર્વે કહી નહીં સાંભળેલાં એવાં પ્રભુનાં વચન સાંભળી દેવાનંદા તથા ઋષભદત્ત અને તમામ પધંદા ઘણી વિસ્મય પામી ગઈ. “આ ત્રણ જગતના સ્વામી પુત્ર કયાં ! અને એક સામાન્ય ગૃહસ્થાશ્રમી આપણે કયાં !” એમ વિચારી તે કંપતીએ

૩૬૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

હઠીને ફરી પ્રભુને વંદના કરી. આ માતાપિતાને પ્રતિષ્ઠાપ્રમાદવો દુષ્કર છે, એમ જાણી પ્રભુએ વૈરાગ્યમય દેશના આપી.

“આ સંસારમાં સર્વવસ્તુ ધંદ્રબળ જેવી છે, તેથી વિવેકી પુરૂષે તેના સ્થિરપણાવિષે ક્ષણુવાર પણ શ્રદ્ધા રાખવી નહીં. જ્યાંસુધી જરાવસ્થા આવીને આ શરીરને જર્જર કરે નહીં અને જ્યાં સુધી મૃત્યુ પ્રાણુ લેવાને આવે નહીં, ત્યાં સુધીમાં અખંડસુખના નિધાનરૂપ નિર્વાણના એક સાધન જેવી દીક્ષાનો આશ્રય કરી લેવો યોગ્ય છે. તેમાં જરાપણુ પ્રમાદ કરવો યુક્ત નથી.” ઇત્યાદિ પ્રભુની દેશના સાંભળી તે ઇંપતીને વૈરાગ્ય થયો. દીક્ષા લેવાના ભાવ જાગ્યા. તેઓએ પ્રભુને વિનંતી કરી કે, “હે સ્વામી ! અમે બંને આ અસાર સંસારવાસથી વિરક્ત થયા છીએ; માટે હે જંગમ કલ્પવૃક્ષ ! અમોને સંસારતારણી દીક્ષા આપો. અમે જન્મ જરા મૃત્યુથી ભય પામી આપને શરણે આવ્યા છીએ, માટે આપ સ્વયમેવ અમને દીક્ષા આપવાને અનુશ્રદ્ધ કરો.” પછી પ્રભુએ નિર્દોષ મનવાળા તે ઇંપતીને દીક્ષા આપી અને સમાચારી તથા આવશ્યકની વિધિ કહી સંભળાવી. તે પછી અંદના સાધવીને દેવાનંદા, અને સ્થવિર સાધુઓને ઋષભદત્ત સોંપી દીધા. તે બંને પરમ આનંદથી વ્રત પાળી, અનુક્રમે સૂત્રતું અધ્યયન કરી, વિવિધ પ્રકારની તપ આચારણા કરી, કર્મ ખપાવી કેવળજ્ઞાન પામી, મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા.

દેવી ત્રિશલારાણી અને સિદ્ધાર્થ રાજા ભગવંતના પ્રત્યક્ષ માતા પિતા, અને દેવાનંદા તથા ઋષભદત્ત એ પરોક્ષ માતા પિતા, એ બંનેમાંથી પ્રભુનાથી વિશેષ લાભ કેણે મેળવ્યો ? એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. લોકીકમાં વ્યવહાર દૃષ્ટિએ ભગવંતના જન્મથી પુદ્ગલીક લાભ અને આનંદ, રાજા અને રાણીને ઘણોજ થયો છે. પરંપરાએ તેઓ પણ મોક્ષના અધિકારી બનશે. પણ પરમાર્થથી વિચાર કરતાં તો તેમના કરતાં દેવાનંદા અને ઋષભદત્તે અનંત

૨૭ મવ.]

જમાલી અને પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ.

૩૬૩

લાભ આ ભવમાંજ પ્રાપ્ત કર્યો. પ્રભુના અનુગ્રહપણાથી ભવનો અંત કરી અક્ષય અને અવ્યાબાધ એવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું. જગતમાં એનાથી બીજો કોઈ ઉત્કૃષ્ટો લાભ છે જ નહીં; તેથી ત્રિશલાહેવી અને સિદ્ધાર્થ રાજ કરતાં તો આ બિશ્વક માતા પિતા વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત કરી ગયા. તીર્થઠરોના માતા પિતા થવું, અને તેમના જેવા ત્રિલોકપૂજિત પુત્રનો પોતાને ત્યાં જન્મ થવો, એ પશુ જગતના બીજા મનુષ્યો કરતાં વિશિષ્ટ કાવ્યશાળીપણાની નિશાની છે.

પ્રભુની પુત્રી પ્રિયદર્શના જમાલી નામના રાજકુમારને પરણાવેલી હતી. એક વખત તે જમાલી પ્રિયદર્શના સહિત પ્રભુ ક્ષત્રીય કુંડામાં પધારેલા, ત્યાં વાંદવા આબ્યા હતા. પ્રભુની દેશનાથી પ્રતિબોધ પામી, માતા પિતાની રજા લઈ, તેણે પ્રભુની પાસે પાંચસો ક્ષત્રીઓની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. પ્રિયદર્શનાએ પશુ એક હજાર સ્ત્રીઓ સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી.

વિહાર કરતા પ્રભુ પોતાનપુર નગરના મનોરમ નામના ઉદ્યાનમાં સમોસથો. પોતાનપતિ પ્રસન્નચંદ્ર પ્રસન્નચંદ્ર રાજ પ્રભુને વંદન કરવા આબ્યા. મોહને નાશ કરનારી પ્રભુની દેશના સાંભળી, તે રાજા સંસારથી ઉદ્વેગ પામ્યા પોતાના બાલકુમારને રાજ્યગાદી પર બેસાડી, પ્રભુ પાસે રાજાએ દીક્ષા લીધી. ઉચ્ચ તપ અને શાસ્ત્રાભ્યાસથી તે રાજર્ષિ સૂત્રાર્થના પારગામી થયા. પ્રભુ સાથે વિહાર કરતા તે મુનિ રાજગૃહ નગરે પધાર્યા. તે રાજર્ષિ નગરની બહાર એકાંતમાં એક પગે ઉભા રહી, ઉંચા બાહુ કરીને આત્મપના કરતા હતા.

આ ધ્યાનસ્થ રાજર્ષિની, ધ્યાનમાં છતાં માઠાં અને સારા નમિત્તથી, મનની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની થાય છે, તે ખાસ વિચારવા

૨૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

જેવું છે. તેમના આ દષ્ટાંતથી મનને હંમેશાં સારા નિમિત્તો અને સુયોગમાં જોડી રાખવાની કેટલીક આવશ્યકતા છે, તેનો બોધ થાય છે. આ મુનિ જે સ્થળે ધ્યાનમાં રહી આતાપના લે છે, તે રસ્તેથી પોતાના પુત્રોથી પરિવૃત્ત શ્રેષ્ઠીકરણ, પોતાની રિદ્ધિ સાહત પ્રભુને વંદન કરવા આવે છે. તે રાજર્ષિને આતાપના લેતા અને ધ્યાન કરતા જોઈ, સેના પૈકીના એક મુમુક્ષુ સેનાની બાલ્યે કે, અહો અહો ! આવી આતાપના કરનાર આ મુનિને સ્વર્ગ કે મોક્ષ જરાપણ દુર્લભ નથી.” તે સાંભળી ઠમ્થી અને નામથી પણ દુર્મુખ બોલ્યો કે, “ આ પ્રસન્નચંદ્ર ધર્મિ શેનો ? નાના બાળકને રાજ્ય ઉપર બેસાડી તેણે દીક્ષા લીધી. તેથી તેનામાં કયા કયા છે ? એણે તો અધર્મ કર્યો છે. તેની રાણી કંઈ ચાલી ગઈ છે. મંત્રીઓ શત્રુ રાજાને મલીને, રાજકુમારને ગાદી ઉપરથી પદબ્રજ કરશે. આણે તો રાજ્ય ઉપર ઉલટો અધર્મ કર્યો છે. આ તો પાખંડી છે. તેનું મુખ પણ આપણે જોવું જોઈએ નહીં. ધ્યાનાદ્ધ થએલા રાજર્ષિ આવા વચનો સાંભળી શુભ ધ્યાનથી ચલિત થઈ, અશુભ ધ્યાનમાં ચડયા; અને પુત્ર ઉપરના મોઢે ઉછાળો માર્યો. અનેક સંકલ્પ વિકલ્પથી પોતે મુનિપણમાં ધ્યાનમાં રહેલા છે, એ વાતને જુલો ગયા. મનઘોજ મંત્રીઓ સાથે ક્રોધથી મુશ્કેલ કરવા લાગ્યા. અંતે દુષ્ટાંતથી મુક્ત થઈ શુભ ધ્યાનમાં ચડી, ત્યાંને ત્યાંજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ તે રાજર્ષિને ધ્યાનમાં જોઈ તેમની પાસે આવી વિનયપૂર્વક વંદન કરી, તેમની મનથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. “ અહો ! અત્યારે આ પ્રસન્નચંદ્રમુનિ પૂણું ધ્યાનાવસ્થામાં છે. ” જોવું વિચારી તે પ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુને વંદના કરીને પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! મેં પ્રસન્નચંદ્રમુનિને પૂણું ધ્યાનાવસ્થામાં વાંધા છે. તે સ્થિતિમાં કદાપી મૃત્યુ પામે તો કઈ ગતિમાં જાય ? ” પ્રભુ બોલ્યા કે, સાતમી નરકે જાય તે સાંભળી શ્રેષ્ઠિક રાજા વિચારમાં પડ્યા કે સાધુને નરકે જવાપણું હોય નહીં, તેથી પ્રભુનું કહેવું મારાથી બરોબર સંભળાયું નહીં હોય. શ્રેષ્ઠિકે ફરી પુછ્યું

૨૭ ભવ.]

પ્રસન્નચંદ્ર રાજપિં.

૨૬૫

કે, “હે ભગવન્ ! પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ જો આ સમયે કાળ કરે તો કયાં જાય ?” ભગવંતે કહ્યું કે, સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાને જાય. એણેકે પુનઃ પુછ્યું કે, ‘ભગવંત ! આપે ક્ષણના અંતરમાં બે બુદ્ધી બુદ્ધી વાત કેમ જણાવી ?’ પ્રભુ બોલ્યા કે, “ધ્યાનના લેહથી તે મુનિની સ્થિતિ બે પ્રકારની થઈ છે, તેથી મેં તેમ કહેલું છે. પ્રથમ દુર્ભુજની વાણીથી તે મુનિ કોપ પામ્યા હતા. તે વખતે જે વંદના કરી હતી તે વખત તે નરકને યોગ્ય હતા. ત્યાંથી તમારા અહિં આવવા પછી તેમણે મનમાં વિચાર્યું કે, હવે મારાઆયુધ તો બધા ખુટી ગયા, માટે હવે તો હું શિરાશ્ચથી શત્રુને મારું. એવું ધારી તેમણે પોતાનો હાથ માથે મુક્યો. ત્યાં તો માથે લોચ કરેલો જાણી તેમને પોતાના મતનું સ્મરણ થયું. તેથી તત્કાળ અપધ્યાનથી પરાવર્ત થઈ, પોતાના આત્માની નિંદા કરવા લાગ્યા. અરે ! મને ધિક્કાર છે, મેં આ શું અકાર્ય ચિતવ્યું. હું મુનિવેષમાં છતાં, મેં મહાન્ પાપની રાશીને ઉત્પન્ન કરવાવાળા યુદ્ધના વિચારોને ચિંતવ્યા. મેં તો રાજ્યપાટ છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કરેલું છે. અહિં કર્મ અપાવવાના નિમિત્ત કારણ એવી આતાપના લઉં છું. મહારે આવા માઠા વિચારો શા માટે ચિંતવવા જોઈએ. મારે અને રાજ્યને તથા પુત્રને શું સંબંધ છે ? મને હજારવાર ધિક્કાર હો ! એવી રીતે પોતાના આત્માની નિંદા કરી, અને તેની આલોચના પ્રતિક્રમણ કરી, પાછા પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં સ્થિત થયા. તેથી તમારા બીજા પ્રશ્ન વખતે તે સર્વોર્થસિદ્ધને યોગ્ય થઈ ગયા.” આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે, તેવામાં તે મુનિની સમીપે દેવદુંડુબિ વિગેરેનો મોટો કલકલ શબ્દ થતો સંભળાયો. તે સાંભળી શ્રદ્ધિકે પ્રભુને પુછ્યું, સ્વામી આ શું થયું ? પ્રભુ બોલ્યા કે, ધ્યાનમાં સ્થિત થયેલા તે મહા મુનિને હમણાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. દેવતાઓ તેમના કેવળજ્ઞાનનો માહિમા કરે છે. તેથી દુંડુબિનાદ યુક્ત આ હર્ષનાદ થાય છે.

આ ‘પ્રસન્નચંદ્ર રાજપિં’ મુનિ લિંગમાં કષ્ટકારી યોગ-સાધના કરી ધ્યાનમાં ઉભા હતા, છતાં તેમના મનમાં અશુદ્ધ

૪૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

નિમિત્ત કારણથી અશુદ્ધ વિચારો (અપ્રશસ્ત ધ્યાન) ઉત્પન્ન થયા. ભગવંતે તે સમયે નીચી ગતિના લાયકતાં દલીલ લેતાં થયેલાં પોતાના જ્ઞાનથી જોયા હતાં. તે વાત પ્રભુએ સત્ય રીતે રાજ શ્રેષ્ઠિ-કને જણાવી. એજ પ્રભુના નિર્મોહીપણાની નિશાની છે. આત્માની અંદર અશુભ કર્મ દલીલ લેતાં થયા છતાં, તેમાં કષાયથી રસ પડેલો નહીં હતો; તેથી પ્રશસ્ત ધ્યાનના સપાટામાં તે દલીલ નાશ પામી ગયાં. એટલુંજ નહીં પણ ઉત્તરોત્તર પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં આગળ વધતાં શુદ્ધ ધ્યાનમાં વર્તતાં, આત્મપ્રદેશમાંથી તમામ ઘાતિકર્મ ખપાવી દીધાં. ઉત્તમ પ્રશસ્ત ધ્યાનનું કેટલું મહત્ત્વ છે, તે પણ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં દોરનાર મુનિ સિંગ છે. એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ મલતાં, તેઓ પોતાના આત્મ-સ્વરૂપમાં પાછા દાખલ થયા, અને પોતાની બુલ સુધારી બુલનું પ્રાયશ્ચિત, આલોચના તથા પ્રતિક્રમણ કરી સ્થાવરમાં પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં દાખલ થઈ ગયાં. અહાહા! પ્રશસ્ત ધ્યાનની બલિદારી છે. ઉંચ કોટીમાં પહોંચનાર તમામ મહાપુરુષોને એજ ધ્યાનનો આશ્રય લેવો પડે છે. તે ધ્યાન આઠમા અને નવમા ગુણસ્થાનકથી શરૂ થાય છે.

પ્રસન્નચંદ્ર કેવળીના સંબંધે વાત ચાલે છે, તેજ વખતે બ્રહ્મ-

લોક નામના દેવલોકના ઇંદ્રનો સામાનીક જાંબુસ્વામીના જીવ દેવતા પોતાની ચાર દેવીઓ સાથે પ્રભુને વિદ્યુન્માલીનું પ્રભુને વંદન કરવાને માટે આવ્યો છે. તે વખતે વંદન કરવા આવતું, શ્રેષ્ઠિક રાજાએ ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો કે,

“ હે ભગવન્ ! કેવળજ્ઞાનનો કયારે વિચ્છેદ થશે ? ” તેના ઉત્તરમાં ભગવંતે આવેલા વિદ્યુન્માલી દેવને બતાવીને કહ્યું કે, “આ દેવ આજથી સાતમે દિવસે સ્થવી તમારા નગર નિવાસી ધનાઢય ઋષભહસ્તને ત્યાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થશે. તે સુધમાં ગણધરનો જાંબુ નામે શિખ્ય થશે. તે મહારા શાસનમાં છેલ્લા કેવલી થશે. તેમના પછી કોઈ કેવળજ્ઞાન ઉપાર્જન કરશે નહીં.”

૨૭ ભવ.]

શાલ અને મહાશાલ.

૩૬૭

પ્રભુ પૃષ્ઠચંપા નગરીએ પધાર્યા. તે નગરીના ચૂળ સાલ અને યુવરાજ મહાશાલ પ્રભુની દેશના શાલરાજ અને સાંભળી પ્રતિબોધ પામ્યા; એટલે તેમના યુવરાજ મહાશાલની ભાણેજ ગાગલીને રાજ્યાભિષેક કરી, દીક્ષા અને કેવળજ્ઞાન પિતા પુત્રે સંસારથી વિરક્ત થઈ, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. કાળાંતરે વિહાર કરતા પ્રભુ ચંપાનગરીએ પધાર્યા. પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, શ્રી ગૌતમસ્વામી સાલ અને મહાશાલ મુનિઓની સાથે પૃષ્ઠચંપાએ ગયા ત્યાં ગાગલી રાજાને ખબર થવાથી ગણધર મહારાજ પાસે આવી, તેમને તથા સાથેના મુનિઓને ભક્તિભાવથી વંદના કરી દેવતાએ રચેલા મુવણું કમળ ઉપર બેસી ચતુર્જાની ઇંદ્રભૂતિ મહારાજે દેશના આપી. તે સાંભલી ગાગલી રાજા પ્રતિબોધ પામ્યા. એટલે પોતાના પુત્રને રાજ્યગાદી ઉપર બેસાડી, પોતાના માતા પિતા સહિત તેમણે શ્રી ગૌતમસ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. તે સર્વે મુનિઓ અને સાધવી ભગવંતની પાસે આવતાં, ગણધર મહારાજની પાછલ આદ્યા. માર્ગમાં શુભ ભાવનાથી તે પાંચેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે સર્વ ચંપાપુરીએ પ્રભુની પાસે આવ્યા. તેઓએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, અને ગૌતમસ્વામીને પ્રણામ કર્યા. પછી તીર્થને નમીને તે પાંચે કેવળીની પર્વદામાં આદ્યા. ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે, “ પ્રભુને વંદના કરો. ” પ્રભુએ કહ્યું કે તે પાંચેને કેવળજ્ઞાન થયેલું છે માટે હું ગૌતમ ! તેમની આશાતના કરો નહીં. તત્કાળ ગૌતમસ્વામીએ મિથ્યાદુષ્ટ આપીં તેમને ખમાવ્યા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરવા પધારેલા, ત્યાંથી પાછા વળતા પંદરસો તાપસોને પંદરસો તાપસોની પ્રતિબોધી પ્રભુની પાસે લાવતાં, હરમ્યાન તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. (આ સંખ્ધે વિસ્તાર પૂર્વક હકીકત શ્રીગૌતમ-ગણધરના અંગે લખેલા પ્રકરણ ૨૭ માં છે.)

૩૬૮

બી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

સુરઝસુરોથી પરવરેલા શ્રી વીરપ્રભુ ચંપાનગરીથી
 વિહાર કરી, શિષ્યોના સમુદાય સહ
 દશાર્ણુભદ્રના દશાર્ણુદેશમાં આગ્યા. તે દેશમાં દશાર્ણુ
 મદનુ ગળવું અને નામે નગર હતું. તે નગરના રાજા
 દીક્ષા. દશાર્ણુભદ્ર હતા. તે પ્રભુના સેવક
 હતા. બીજે દિવસે સવારમાં પોતાના
 નગરના ઉદ્યાનમાં પ્રભુ પધારનાર છે, એવી રાજાને ખબર થઈ. રાજા
 અતિ હર્ષિત થયા. તેમણે મંત્રિને આજ્ઞા કરી કે, “ સવારે પ્રભુને
 સર્વ પ્રકારની સમૃદ્ધિવડે વંદના કરવા જવાનો મહારો ભાવ છે.
 હું એવી રીતે પ્રભુને વંદન કરવા જાઉં કે, એવી સમૃદ્ધિથી પૂર્વે
 કોઈએ પણ તેમને વાંધા નહીં હોય. માટે રાજમહેલથી પ્રભુના
 સમવસરણ સુધી, મોટી સમૃદ્ધિથી મારે જવા લાયક માર્ગને
 શણગારો. ”

પ્રભુ નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. દેવતાઓએ સમવસરણની
 રચના કરી. રાજસેવકોએ, રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે આખા શહેરને
 તથા પ્રભુને વંદન કરવા જવાના રસ્તાને, સારી રીતે શણગાર્યો.
 રાજમાર્ગની રજને કુંકુમ જળના છંટકાવવડે શાંત કરી. માર્ગની
 ભૂમિ ઉપર સર્વત્ર પુષ્પો પાથરી દીધાં. સ્થાને સ્થાને સુવર્ણના
 સ્થંભ સહિત તોરણો બાંધી દીધા. ઉત્તમ સુગંધી ધુપથી રસ્તાને
 સુવાસીત કરી દીધો. રસ્તાને એવી રીતે શણગાર્યો કે બાંધે સ્વર્ગને
 જેક પ્રદેશ હોય. એવી રીતે રસ્તાને શણગારીને, પ્રભુના દર્શન કર-
 વાનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામતો રહ્યો છે એવા દશાર્ણુરાજાને, મંત્રી-
 ઓએ સર્વ હકીકત નિવેદન કરી.

રાજા યોગ્ય સમયે સ્નાન કરી, દિવ્ય અંગરાગ અને સર્વ
 અંગે આભૂષણો તથા શુદ્ધ વસ્ત્રો ધારણ કરી, પુષ્પની માળા
 પહેરી, ઉત્તમ ગજેંદ્ર ઉપર આરૂઠ થયા. મસ્તક પર પ્રવેત છત્ર,
 અને બન્ને બાજુએ ચામરથી શોભતા દશાર્ણુરાજા, ઈંદ્રના જેવા

૨૭ ભવ. ।

ઈંદ્રમહારાજનું આવવું.

૩૬૬

થઈને પ્રભુને વંદન કરવા ચાલ્યા. મહા મુલ્યવાળા આબૂપણોને ધારણ કરનારા હજારો સામંતો, જાણે પોતાના વૈદિક્ય રૂપ હોય, તેવા રાજાની પછવાડે પોતપોતાના લાયક વાહન પર ચાલ્યા. ત્યાર પછી ચામરોથી વિરાજિત અને ઈંદ્રાણિ તથા દેવીઓના રૂપને પરાભવ કરતી અંતઃપુરની રાણીઓ તેમની પાછલ નીકળી. રાજા પોતાના સંપૂર્ણ આશ્ચર્ય અને સમૃદ્ધિ સહિત, અતિ ઉલ્લાસ બાવથી પ્રભુના સમવસરણુ નજીક આવી ગજેંદ્રથી ઉતરી અભિગમ સાચવી, સમવસરણુમાં આવ્યા પ્રભુને જોઈ મસ્તક નમાવી ત્રણ પ્રહરિણા દેઈ પ્રભુને વંદના કરી. પોતાની સમૃદ્ધિથી ગર્વિત થઈ પોતાને લાયક સ્થાન ઉપર બેઠા.

એ વખતે દશાર્ણપતિને સમૃદ્ધિનો ગર્વ થયેલો. જાણી, તેને પ્રતિબોધ કરવાને માટે, ઈંદ્ર મહારાજએ એક અદ્ભૂત આશ્ચર્યવાન જળકાંતમણીમય વિમાન બનાવરાવ્યું. તે વિમાનમાં પોતાના સામાનિક દેવતાઓની સાથે બેઠા. તે વખતે હજારો દેવાંગનાઓ તેને ચામર વિંજવા લાગી ગાંધર્વો સંગીત કરવા લાગ્યા. એવા વિમાનમાં બેસીને મનુષ્ય લોકમાં ઉતર્યા. ત્યાંથી આઠ દંતુશળથી શોભિત અને દેવ દુષવસ્ત્રોથી જેની પીઠ આચ્છાદિત કરેલી છે એવા ઐરાવત હાથીપર તેણે સ્વારી કરી, અને તે સમવસરણુ સમિપે આવ્યો. હાથી પરથી ઉતરી ઈંદ્રમહારાજે ભક્તિ ભાવ પૂર્વક સમવસરણુમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે તેના જળકાંતવિમાનમાં આવેલી ક્રિડાવાપીઓમાં રહેલા હરેક કમળની અંદર સંગીત થવા લાગ્યું. પ્રત્યેક સંગીતે ઈંદ્રના જેવા વૈભવવાળો એકેક સામાનિક દેવ, દિવ્ય રૂપ તથા સુંદર વેષ યુક્ત દેખાવા લાગ્યો. તે હરેક દેવનો પરિવાર, ઈંદ્રના પરિવારની જેમ મહદ્દિંક અને વિશ્વને વિસ્મયકારક હતો.

ઈંદ્ર મહારાજએ પ્રભુને વારંવાર પ્રણામ કર્યા, અને સ્તુતિ કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. ઈંદ્રની આવી અવર્ણુ નિય સમૃદ્ધિ જોઈને દશાર્ણુ ભદ્રરાજ ક્ષણવાર સ્થંભિત થઈ ગયા. તેમનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, “અહો ! આ ઈંદ્રના વિમાનની કેવી અપૂર્વ શોભા છે ? તેમના

૩૭૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

વેલવનો વિસ્તાર તો કેાઈ અલૌકિક જણાય છે. મને ધિક્કાર છે કે, મેં મારી સંપત્તિનું અભિમાન કર્યું. મારી અને આ ઇંદ્રની સમૃદ્ધિ વચ્ચે તો એક ખાખોચીયા અને સમુદ્રના જેટલો અંતર છે મેં મારી સમૃદ્ધિના ગર્વથી મારા આત્માને તુચ્છ કર્યો. પૂર્વે આવી સમૃદ્ધિ નહીં જોયેલી હોવાથી, હું એક કુવાના દેડકાની જેવો હતો. આવી ભાવના ભાવતાં ધીમે ધીમે વૈરાગ્ય જાગવાથી અદ્ય કર્મને લીધે તેમના અત્યંત શૂલપરિણામ થયા. ઇંદ્રમહારાજે મને સમૃદ્ધિથી જીતી લીધો છે, તો હું હવે દીક્ષા લેઈ તેમના ઉપર વિન્ય મેળવું. એટલુંજ નહીં પણ ભવજ્વલન કરાવનારા જે કર્મ રૂપ શત્રુઓ છે, તેમના ઉપર પણ જ્ય મેળવું. એવી રીતે શૂલ ભાવનામાં ચઢી તત્કાળ રાજાએ ત્યાંને ત્યાંજ મુગટ અને કઠા વિગેરે અભુષણો કાઢી નાખ્યા, અને પંચમુષ્ટિલેખ કરી ગણધર મહારાજની પાસે આવી યતિ લિંગ પ્રહણ કર્યું. પછી અપૂર્વ ઉત્સાહ અને સાહસવાળા તે દશાણ્વલદ્ર મુનિએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદના કરી. તે વખતે ઇંદ્રે તેમની પાસે આવીને કહ્યું કે, “ અહો ! મહાત્મન્ ! તમારૂં આ કેાઈ મહાનું પરાક્રમ છે કે જેથી તમે મને જીતી લીધો. ” આ પ્રમાણે કહીને તેમને પ્રણામ કરી પોતાના સ્થાનકે ગયા. દશાણ્વમુનિએ સારી રીતે વ્રતનું પ્રતિપાલન કરી પ્રભુની સાથે વિહાર કરી પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો.

રાજગૃહ નગરમાં મહા ધનાઢય ગોલદ્ર નામનાથેઠની ભદ્રા

નામની સ્ત્રીથી, પૂર્વભવમાં જેમણે અત્યંત

શાલિભદ્ર

ગરીબાઈમાં કેાઈ માસક્ષમણવાળા મુનિને

ક્ષીરનું ઢન દીધેલું છે, તે સંગમક નામનો

ગોવાળનો જીવ ત્યાંથી કાળ કરી, પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. માતાએ તે ગર્ભમાં છતાં શાળિનું ક્ષેત્ર જોયું હતું, તેથી માતાપિતાએ તેમનું શાલિભદ્ર નામ પાડયું હતું. કુમારાવસ્થામાં કળાઓનો અભ્યાસ કર્યો. યૌવન વય પ્રાપ્ત થતાં તેજ નગરના શ્રેષ્ઠિઓએ, પોતાની ખત્રીશ કન્યાઓ શાલીભદ્રને આપવાને ગોલદ્રશેઠને વિરૂપિત કરી.

૨૭ ભવ.] વેપારીનું કંબલ લઈ શ્રેણિક પાસે જવું.

૩૭૧

શેઠે તે માગણી રવીકારી. સર્વ લક્ષણ સંપૂર્ણ ખત્રીશ કન્યાઓ શાલીભદ્રને પરણાવી. પછી વિમાનના જેવા રમણીક પોતાના મંદિરમાં સ્ત્રીઓની સાથે, તે ઇંદ્રની જેમ વિલાસ કરવા લાગ્યો. જેવા આનંદમાં મગ્ન થઈલા શાલિભદ્રને રાત્રિ કે દિવસની પણ ખબર પડતી નહીં.

પુત્રને લાયક બાણી, ગોભદ્ર શેઠે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાના હેતુથી શ્રી વીરપ્રભુની પાસે ગોભદ્ર શેઠે દેવ દીક્ષા લીધી; અને વિધિપૂર્વક અનશન લોકમાં ગયા.

કરીને દેવલોકે ગયા. ત્યાંથી અવધિજ્ઞાન વડે પોતાના પુત્ર શાલિભદ્રને જોઈ તેના પુણ્યથી વશ થઈને તે પુત્ર વાત્સલ્યમાં તત્પર થયા; અને કલ્પ-વૃક્ષની જેમ તેને પ્રતિદીન દિવ્ય વસ્ત્ર અને અલંકારાદિ મોકલવા લાગ્યા. અહિં પુરૂષને લાયક જેજે કાર્ય હોય તે ભદ્રાની આજ્ઞાથી થતા શાલીભદ્ર તો પૂર્વ પુન્યના પ્રભાવથી કેવળ ભોગને જ ભોગવતા હતા.

ભગવંત મહાવીરના સમયમાં હિંદની અને તેમાં પણ જૈનોની બહોળલાલી કેવા પ્રકારની હતી, અને તેની સાથે ધાર્મિક ભાવના કેવી હતી, તે આ શાલિભદ્રશેઠની સમૃદ્ધિ અને તેમને વૈરાગ્ય થવાના કારણની હકીકત વાંચવાથી વાંચક વર્ગના બાળકોમાં આવશે, તથા આ ચરિત્રનું મહત્વ કેટલું છે તે તેમના બાળકોમાં આવશે.

કોઈ પરદેશી બ્યાપારી રત્નકંબલ લઈને રાજગૃહિ નગરીમાં રાજ્ય શ્રેણિક પાસે વેચવા આવ્યા. તે રત્ન કંબલની કિંમત ઘણી ભારે હોવાથી રાજ્યે તે ખરીદી નહીં. હિંદની અંદર કેવી ઉત્તમ કારોગીરી હતી અને કેવાં મૂલ્યવાન વસ્ત્રો બનતા હતા, કે જે ખરીદવાને રાજ્ય પણ કિંમત કરી શક્યા નહી, તે આ બનાવથી આપણા બાળકોમાં આવે છે. જે વેપારીની એક પણ કંબલ કિંમતના અતિપણથી રાજ્ય ખરીદતા નથી, તેજ વેપારીની તમામ રત્નકંબલો નગરજન ખરીદી લે, એ કેટલી હિંદની અને તેમાં વિશેષે કરી જૈનોની બહોળલાલી હતી તે સૂચવે છે.

રાજાએ કંબલો ખરીદવાની ના પાડવાથી, વ્યાપરી ફરતો ફરતો શાલિભદ્ર શેઠને ઘેર આવ્યો. તે ભદ્રા માતાને મળ્યો. ભદ્રા શેઠાણીએ કંબલો જોઈ, પણ તે ખત્રીશ ન હતી. શેઠની પ્રત્યેક સ્ત્રીને આખી એક એક આખી શકાશે નહીં, તેથી ભદ્રાએ વ્યાપારીને પુછ્યું કે, શું કંબલો આટલીજ છે ? ' વ્યાપારીની અભય-બીનો પાર રહ્યો નહી. અરે ! જ્યારે નગરનો રાજા એક પણ કંબલ ખરીદ કરવાને અશક્ત નીવડ્યો, ત્યારે આ શેઠાણી હજુ વધુ કંબલોની માગણી કરે છે. એમની પાસે કેટલી ઝડિ હશે ? વ્યાપારીએ જવાબ દીધો કે, માતાજી વધુ કંબલો નથી. પછી ભદ્રા શેઠાણીએ વ્યાપારીને તેની વ્યાજબી કિંમત કહેવા જણાવ્યું. વ્યાપારીએ તેની જે કિંમત કહી, તેમાંથી એક હમડી પણ કમી કરવાની ઇચ્છા શેઠાણીએ જણાવી નહિ. વ્યાપારીની કિંમતનો આંકડો કરી, તેનું નાણું ચુકવી આપવા કિલીકારને આજ્ઞા કરી, અને તેની પાસેની તમામ કંબલો ખરીદી લીધી. વ્યાપારી પોતાને માગ્યા મુજબ હામ આપનાર જો કોઈ હોયતો આ શાલિભદ્ર શેઠની માતાજી છે, એવા તેના શુભાનુવાદ કરતો અને હર્ષ પામતો ત્યાંથી વિદાય થયો.

પરદેશી વ્યાપારી ઉત્તમ પ્રકારની રત્નકંબલો લેઈ આવ્યો હતો, અને તે ખરીદવાને રાજાએ ના પાડી એવી ખબર રાણી ચેલણાને થઈ. રાણીએ પોતાને યોગ્ય એક રત્નકંબલ ખરીદવાને રાજાને આગ્રહ પૂર્વક વિનંતી કરી. રાજાએ તે વ્યાપારીને બોલાવ્યો, અને એક રત્નકંબલ ઉંચા પ્રકારની આપવાને જણાવ્યું, રત્ન કંબલો તમામ ભદ્રાશેઠાણીએ ખરીદી લીધી છે, પોતાની પાસે હવે એક પણ સીલીકમાં નથી, એમ નમ્રવાણીથી વ્યાપારીએ રાજાને જણાવ્યું. રાજાએ એક રત્નકંબલ કિંમત આપીને લાવવાને પોતાના સેવકને ભદ્રા પાસે મોકલ્યો. તેણે શેઠાણી પાસે આવી રત્નકંબલ માગ્યું. ભદ્રાએ કહ્યું કે, મારી પાસે એક પણ રત્નકંબલ આખી નથી, કે હું આપને તે આપી શકું; કારણ મહારા પુત્ર

૨૭ મવ.] શ્રેણિક રાજનું શાલિભદ્રને ઘેર પધારવું.

૩૭૩

શાલિભદ્ર શેઠની ખત્રીશ સ્ત્રીઓને પણ લુંછવા માટે તે કંબલોના કડકા કરીને મેં તેમને આપી દીધા છે. જો તે છૂટું રત્નકંબલોના કડકાથી કાર્ય થતું હોય તો, રાજાજીને પુછીને આવોને લઇ જાઓ.

તે રાજા પુરૂષે રાજાને આવીને તે હકિકત નિવેદન કરી. રાણી ચેલણાએ રાજાજીને કહ્યું કે, “આપણામાં અને એ વણિકમાં પીત્તળ અને સુવર્ણના જેટલું અંતર છે.”

પોતાના નગરમાં આવા ધનાઢય પુરૂષો વસે છે, તેની પોતાને ખબર પણ નથી. એવા પુરૂષોને જાણવા જોઇએ, એવી ઇચ્છાથી પોતાને મળવા શાલિભદ્ર શેઠને કહેવરાવ્યું.

ગૃહ વ્યાપારના અંગનો તમામ બોલે ભદ્રા માતાએ પોતાના શીર લીધો હતો. શાલિભદ્ર શેઠના ઉપર પોતાના અત્યંત પ્રેમને લીધે, તેને સંસારની કે વ્યાપારની કોઇ પણ જાતની ચિંતામાં જોડ્યા ન હોતા. તે તો પોતાના દેવ વિમાન જેવા મહેલમાં સાતમી ભુમિકા (માળ) ઉપર પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે દિવ્ય વૈભવ ભોગવવામાં ફિલસ નિર્ગમન કરતા હતા. રાજાને મળવા જવાના વ્યવસાયમાં પુત્રને નહિ પડવા દેવાની ઇચ્છાથી, ભદ્રા શેઠાણી રાજા મંદિરમાં ગયાં, અને રાજાને નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરી જણાવ્યું કે, મહારો પુત્ર કદી પણ ઘરની બહાર નિકળતો નથી. માટે આપ મારે ત્યાં પધારવાની કૃપા કરો. રાજાએ કોતુકથી તેમ કરવાને કળુલ કર્યું. ભદ્રા ઘેર આવી પોતાના સેવક વર્ગને, રાજામેહલથી પોતાના ઘર સુધી, જે માર્ગ રાજા પોતાને ત્યાં પધારવાના તે માર્ગને ઉત્તમ રીતે શણગારવાને આજ્ઞા કરી. રાજાને લાયકના માનની તમામ તૈયારી થઇ રહ્યા બાદ પધારવાને રાજાને વિનંતી કરી.

રાજા શ્રેણિક માર્ગની શોભાને જોતા જોતા શાલિભદ્ર શેઠને

ઘેર આવ્યા. સુવર્ણના સ્થંભ ઉપર ઈંદ્રની-

શ્રેણિક રાજનું

શાલિભદ્રને ઘેર

પધારવું.

લ મણિના તોરણો ઝુલતા હતા. દ્વારની

ભૂમિ ઉપર મોતીના સાથીઓની શ્રેણીઓ

કરેલી હતી. સ્થાને સ્થાને દિવ્ય વસ્ત્રના

૩૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

ચંદ્રવાઓ આંધેલા હતા. આખા ભૂવનમાં સુગંધિ દ્રવ્યથી ધુપ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ભૂવનને એવી રીતે શણગારેલું હતું કે, જાણે પૃથ્વી પર દેવ વિમાનની નકલ કરેલી ન હોય. એથા માળ ઉપર રાજાને માટે સિંહાસનની ગોઠવણ કરવામાં આવેલી હતી, ત્યાં રાજા પધાર્યા.

માતાએ શ્રેષ્ઠિક પધાર્યાની, અને તેમને મળવા આવ્યાને માટે એથે મજલે ઉતરવાની પોતે જાતે જઈ શાલિભદ્રશેઠને ખબર પડી. શાલિભદ્રે માતાને કહ્યું, “હે માતાજી ! આપ સર્વ બામતમાં વાકેફગાર છો. મારે જાતે આવવાની જરૂર છે ? જે કંઈ ચીજ હોય તે યોગ્ય મૂલ્ય આપીને આપ ખરીદ કરી લ્યો.”

ભદ્રાએ કહ્યું, “લાઈ ! શ્રેષ્ઠિક એ કોઈ વ્યાપારી નથી, પણ તે તો બધા લોકોના અને તમારો પણ સ્વામી, આ નગરનો રાજા છે.”

એ સાંભળી શાલિભદ્ર શેઠ ખેદ પામી ચિંતવવા લાગ્યા કે, ‘મારા આ સાંસારિક ઐશ્વર્યને ધિક્કાર છે ! મારે માથે પણ હજી ખીજે સ્વામી છે; માટે મારે સર્પની કૃણા જેવા આલોગથી સચું. હવે તો હું શ્રી વીરપ્રભુના ચરણમાં જઈને સત્વર મૃત થઈશું કરીશ.’ એ પ્રમાણે તે વખતે શેઠને ઘણો સંવેગ પ્રાપ્ત થયો તથાપિ માતાના આગ્રહથી તે સ્ત્રીઓ સહિત રાજા શ્રેષ્ઠિકની પાસે આવ્યો, અને વિનયથી રાજાને પ્રણામ કર્યા. રાજાએ પણ તેમને આલિંગન કરી સ્વપુત્રવત્ પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા. રોડથી ક્ષણવાર હર્ષમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. પછી ભદ્રાશેઠાણીએ રાજાને વિનંતી કરી કે, હે દેવ ! આપ એને રજા આપો. એ મનુષ્ય છતાં મનુષ્યના ગંધથી બાધા પામે છે. તેના પિતા દેવ લોકમાં દેવ પણે ઉત્પન્ન થયા છે, તે સ્ત્રીઓ સહિત પોતાના પુત્રને દિવ્ય વેષ, વસ્ત્ર તથા અંજરાગ વિગેરે લોગ્ય પદાર્થ પ્રતિદિન નવીન નવીન પુરા પાડે છે. રાજાએ શેઠને રજા આપી, અને સાતમી ભુમિકાએ ગયા.

શાલિભદ્ર શેઠ અને તેમની સ્ત્રીઓ ફરરોજ નવીન નવીન

૨૭ ભવ.]

શ્રેણિકરાજ જીમવડાએકાર્ય :

૩૭૫

આભૂષણો અને વસ્ત્રો ધારણ કરતા. નિમોદ્ય આભૂષણો કાઢી નાખવામાં આવતા, અને તે ગૃહવાપિકામાં નાખવામાં આવતા. શ્રેણિકરાજને પરિવાર સહિત પોતાને ત્યાં જમવાને ભદ્રાશેઠાણીએ વિજ્ઞાપિ કરી. તેણીના કાક્ષિણ્યથી તેમનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. સ્નાન ગૃહમાં તેલ, જળ અને મુગંધી ચૂર્ણ વડે રાજાને સેવકોએ સ્નાન કરાવ્યું. તે વખતે તેમની આંગલીમાંથી એક મુદ્રિકા ગૃહ વાપિકામાં પડી ગઈ. ભદ્રાની આજ્ઞાથી વાપિકાનું જળ ઢાસીએ ખીણ તરફ કાઢી નાખ્યું. તેમ કરતાં વાપિકામાં દિવ્ય આભરણોની મધ્યમાં, પોતાની ફીકી દેખાતી મુદ્રા જોઈ રાજા વિસ્મય પામી ગયા. રાજાના પુછવાથી નિસ્તેજ આભૂષણોની હકીકત ઢાસીએ જણાવી. તે સાંભળી રાજાએ વિચાર્યું કે, આ શેઠનેજ ધન્ય છે. તેમજ મને પણ ધન્ય છે કે, મહારા રાજ્યમાં આવા ધનાઢ્ય પુરૂષો વસે છે. અહો પુણ્યની ગતિ અનિર્વચનીય છે. સ્વામી સેવકના પુન્યમાં કેટલો અંતર છે. પોત પોતાના વિચિત્ર અધ્યવસાયની પ્રબળતાથી કરેલી ધર્મકરણીના વિચિત્ર ફળ મળેછે, એવી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની વાણી સત્ય છે.

ત્યાર પછી પોતાની મુદ્રિકા ગ્રહણ કરી, શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી, તેમના યોગ્ય તૈયાર કરી રાખેલા ઉત્તમ આસનોવાળા રમણીય ભોજન મંડપમાં, ઉત્તમ આસન ઉપર રાજા બીરાજ્યા.

હુંશિયાર રસોઈયાઓએ વિવિધ પ્રકારની ખનાવેલી નવીન નવીન જાનની દિવ્ય રસવતી પરિવાર સહિત રાજાને ભદ્રામાતાએ પીરસાવી. રાજાદિ સર્વે તે ઉત્તમ નવીન પ્રકારની સંસ્કારિત વિવિધ રચનાવાળી રસોઈ આસ્વાદતાં હૃદયમાં બહુ વિસ્મિત થયા, અને “ આશુ ? ” એમ રસોઈયાને પુછવા લાગ્યા. સર્વે જમીને સભાસ્થાનમાં આવ્યા. પછી રતને જડેલી સુવર્ણની રકાળીમાં પાંચ મુગંધીવાળા તાંબુલના બીડા લાવી અને સભાજનોને આપ્યા. તે પછી દિવ્ય અત્તરાદિકથી તેમને છાંટણ કરીને, વિવિધ પ્રકારના વસ્ત્ર અને આભરણો વડે સર્વેનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો. વળી

૩૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

રાજાને તો, વિશેષ રીતે વિવિધ દેશોમાં અનેલા ઉત્તમ વસ્ત્રો-
રત્નોથી ખીચાખીચ ભરેલા આભરણો અને અનેક દિવ્ય રત્નોએ
ભરેલા થાળોની ભેટ કરી. વળી ઉત્તમ અશ્વો, રથો વિગેરેનું ભેટણું.
કર્ચું. એલચી લવીંગ જાયફળ વિગેરે સ્વાદિમ પદાર્થો તથા દ્રાક્ષ,
અખોડ, બદામ વિગેરે સ્વાદિમ પદાર્થોના તથા દ્રાક્ષ, અખોડ,
બદામ, પિસ્તાં વિગેરે આદિમ પદાર્થોના થાળા ભરાવીને રાજાને
ભેટણું કર્યું. રાજાને ઘણા સંતોષ થયો. રાજાએ પ્રસન્ન ચિત્તથી
ભદ્રા શેઠાણીને જણાવ્યું કે, “હે ભદ્રે ! તમારા વૈભવશાળી પુત્રનું
બહુ ચત્નથી રક્ષણ કરજો. મારા જેવું કામ હોયતો જરૂર મને
કહેવરાવજો. તમારા કુટુંબ સાથે મહારે સેવ્ય સેવકને સંબંધ છે,
એમ મનમાં જરા પણ લાવસો નહીં. આખું રાજ્ય તમારું જ છે,
તેમ ગણજો. શાલિભદ્ર તો મારા દેશ, નગર અને રાજ્યનું મંડન
(આભૂષણ) છે. તેથી તે મને પ્રાણથી અધિક વહાલા છે. ઇત્યાદિ
બહુમાનના શબ્દો શેઠાણીને કહીને રાજા સ્વસ્થાનકે ગયા.

રાજા તો ગયા, પણ શાલિભદ્ર શેઠના મનમાં વૈરાગ્ય ભાવ
ઉદય પામ્યો. તેઓ ઉદાસ મનથી વિચારતાજ હતા કે, “ મેં પૂર્વ
જન્મમાં પુરૂં સુકૃત કર્યું નથી. શ્રી જિનેશ્વરની આજ્ઞા પૂર્ણ
ભાવથી આરાધી નથી; તેથીજ આભવમાં વિષમિશ્રિત મિષ્ટાનની
જેમ પરાધીનપણા સહિત સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ તત્તા સહિત
જે સુખ તે દુઃખ તુલ્યજ છે. મેં તો પૂર્વે સુકૃતના સ્થાન
રૂપ શ્રી જિનેશ્વર વગર ખીજા કોઇને સ્વામી તરીકે બાણ્યા
નહોતા તે આજે જાણ્યા. આખું પરાધીન રીતનું જીવવું તે
નિરર્થક છે; તેથી હવે હું મારા આત્માને સ્વાધિન કરીને,
સ્વાધિન સુખની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન આદરું. ”

આ પ્રમાણે શેઠ ભાવના ભાવે છે, તેવામાં તેમણે દેવદુઃખિનો
નાદ સાંભળ્યો. તે સાંભળી સેવકથી તપાસ કરાવી કે, એ શું છે ?
તેઓએ તપાસ કરી જણાવ્યું કે, “ સ્વામિનું બળ્ય ! જીવના

૨૭ ભવ]

ભગવંતની દેશના.

૩૭૭

પ્રબળ ભાગ્યવટે, વૈભારગિરિ ઉપર મોહતિમિરનો નાશ કરવામાં સૂર્યસમાન, ભગવંત મહાવીરસ્વામી પધાર્યો છે. તેથી દેવો દુઃખિ વગાડે છે. ”

સેવકના સુખથી આ સમાચાર સાંભળીને, પરમ પવિત્ર શ્રી વીરપ્રભુનું આગમન સાંભળી, શેઠ બહુ આનંદ પામ્યા. પછી હવે પૂર્વક ભક્તિ ભારથી ભરેલા અને ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરી સારો પરિવાર લઈ, શાલિભદ્ર શેઠ સુખાસનમાં બેસી ભગવંત વીર પ્રભુને વંદન કરવા વૈભારગિરિ ઉપર ગયા. ભગવંતના દર્શન દૂરથી થયા કે, પોતે સુખાસનમાંથી ઉતરી પાંચ અભીગમ સાચવી ભગવંત પાસે જઈ, ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ, પંચાંગ પ્રજ્ઞામ કરી, યથોચિત સ્થાને દેશના સાંભળવાના આતુરપણે બેઠા.

ભગવંતે સંસાર વાસનાથી થયેલા કલેશનો નાશ કરનારી દેશના આપી.

“સૂર્યના જવા આવવાથી એટલે ઉદયાસ્તથી હંમેશાં જીવિત ક્ષીણ થતું જાય છે. બહુ કાર્યથી ભારે થઈ ગયેલા વ્યાપારથી જતા સમયની ખખર પડતી નથી. જન્મ, જરા, વિપત્તિ તથા મરણનાં દુઃખ જોઈને ત્રાસ થતો નથી. અહો ! મોહ અને પ્રમાદ રૂપી મહિરા પીને આખું જગત ઉન્મત્ત બની ગયું છે.

“અનાદિ કાળના શત્રુભૂત પાંચ પ્રમાદને વશ પડેલો જીવ, તત્વાતત્વને કોઈ રીતે જાણતો નથી. જુદી જુદી ગતિમાંથી આવીને એક ઘરમાં ઉપજેલાઓને અજ્ઞાનવશ પ્રાણી પોતાના માને છે. તે મારા છે, તે હિતકારી છે, એવી રીતે આ જીવ તેઓને માને છે. તેમના પોષણ માટે અઢારે પાપસ્થાનકો સેવે છે. તેના દુઃખથી દુઃખી અને તેના સુખથી સુખી દેખાય છે. આ મારા પુત્ર, બાંધવાદિક ભવિષ્યમાં મને સુખ આપનારાં થશે, તેમ માનતો જીવ તેઓનું પોષણ કરવામાં માગ જુમાવે છે. કર્મની લાંબી સ્થિતિ બાંધે છે. પરંતુ સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ પોતાના કરેલા પુણ્યપાપના ઉદયના બળથી જ થાય છે. જો પુણ્યનો ઉદય હોય, તો સર્વે અજાણ્યા, નહિ જોળખીતા, જેની ઇચ્છા તર્ક કે સંભાવના પણ ન કરીએ

૩૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

તેવા, આવીને સેવા કરે છે; અને પાપનો ઉદ્ધવ હોય તો, ઘણા વખતના પરિચિત, ઘણા દિવસના પોષેલા અને પ્રાણુવ્યયથી જેને પાળેલા હોય તેવા પણ સુખ આપનારા થતા નથી. પરંતુ હુઃખ આપનારા થાય છે. જેવી રીતે સુભૂમ ચક્રવર્તી પાપનો ઉદ્ધવ થયો, ત્યારે છ ખંડનો લોકતા, ચૌદ રત્નોનો સ્વામી, નવનિધાનો અધિપતિ, બે હજાર ચક્ષો જેની સેવા કરવામાં તત્પર હતા, તેવા છતાં પણ સમુદ્રમાં ડુબી ગયા, વળી એજ સુભૂમ ચક્રવર્તીના અઠેક હાથમાં, ચાલીશ લાખ અષ્ટાપદ પ્રાણી જેટલું બળ હતું. વળી જેવી રીતે ભૂમી ઉપર તેવીજ રીતે જળ ઉપર પગે વિહાર કરી શકે તેવા હતા. હાથમાં આવેલા જળના પણ બે ભાગ કરી શકે એવી શક્તિ ધરાવતા હતા; વિવિધ રીતના વિહાર કરવાની તે શક્તિ ધરાવતા હતા; વળી અનેક પ્રકારના વિવિધ મહિમાવાળા રત્નોષધાદિક તથા મંત્ર, યંત્ર, તંત્રાદિક જેના ભંડારમાં રહેલા હતા, જેને ઉત્તર અને દક્ષિણ શ્રેણિની સ્વામિની ગૌરી, ગંગાધારી, શેઢિણી, પ્રજ્ઞપિત વિગેરે મહાવિદ્યાઓ સિદ્ધ થયેલી હતી; જેના વિમાન ચલાવનારા દેવો સદા સેવકની માફક તેના હુકમ માત્રથીજ કાર્ય કરનારા હતા; જેની પાસે જળમાં ગતિ કરવામાં કુશળ અનેક ઘોડા હતા; તથા વહાણાદિક યાનપાત્રથી પણ અધિક સમુદ્ર જળ તરવામાં સમર્થ ચર્મરત્ન હતું; જે હમેશાં ચૌદ રત્ન નવનિધાન ૧ વિગેરેના અધિષ્ઠાત્રીક દેવો મળીને પચીશ હજાર દેવતાઓથી સેવાતો હતો; આવી ઋદ્ધિવાળો તથા જળથી ગર્વિત થયેલા સુભૂમ ચક્રવર્તી પાપનો ઉદ્ધવ થયો. ત્યારે સમુદ્રમાં પડી ડુબી ગયા. તેનુંજ જ્યારે પુણ્યનું બળ હતું, તે વખત અનર્પિત રીતે, નહિ બ્રાહ્મણેલ ચક્ર પણ, ઉત્પન્ન થઈને તેના હાથમાં આવ્યું હતું, અને તેના વડે તેણે આખું ભારત જીતી લીધું હતું, તેનેજ જ્યારે પાપનો ઉદ્ધવ થયો, ત્યારે તે ચક્રવિદ્યમાન હતું તો પણ તેનું કાર્ય સાધવામાં તત્પર થયું નહિ.

૧ રત્નની પાછળ એક હજાર દેવતાઓ હોય છે.

૨૭ ભવ.]

કર્મસ્વરૂપ.

૪૭૬

શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવના પ્રશ્નથી શ્રી નેમિનાથે કહ્યું હતું કે—“ જરાકુમારના હસ્તથી તમારૂં મરણ છે. ” તે સાંભળીને અતિ દુઃખાયેલો જરાકુમાર એવું અકાર્ય પોતાથી ન થાય તો ઠીક એવા વિચારથી, રાજ્યસુખ ત્યજી તે વનમાં ચાલ્યો ગયો હતો. પરંતુ જ્યારે કૃષ્ણના પાપનો ઉદય થયો, ત્યારે જરાકુમારનાજ બાણથી કૃષ્ણ મરાયા. તેથી કુટુંબ ઉપર જે વાતસલ્ય ભાવે છે તે નકામો છે. તેના માટેનો પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ છે. અનાદિ કાલથી મોહરાજાના મોટાભાઈ કર્મપરિણામ રાજા, નટના હાથમાં રહેલા માંકડાળી માફક જીવને ન્યાયે છે. એક ક્ષણમાત્ર પણ નિવૃત્તિ આપતા નથી. તેને સહાય કરનાર મોહ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાનાદિક વિવિધ પ્રકારના બંધ, ઉદય ઉદિરણા વિગેરે રૂપમાં જરામાં નાળીને જીવેને દુઃખ આપે છે. કર્મ કલેશની વિચિત્રતાનો પૂર્ણ પ્રબંધ શ્રી સિદ્ધ ભગવંત જાણે છે, પણ તે કહેવાને સમર્થ નથી. તેથી સહજ સુખની ઇચ્છાવાળાએ શ્રી જિનાગમનો અભ્યાસ કરીને, કર્મના બંધ, ઉદય વિગેરેની વિચિત્રતાનું સારી રીતે જ્ઞાન સંપાદન કરવું. એકજ પુણ્ય પાપના બંધ રૂપ આશ્રવદ્વાર સેવતાં વિચિત્ર પ્રકારના રૂણો મળે છે. અધ્યવસાયના બલવાનપણાથી, યોગસ્થાન તથા વીર્યસ્થાન અપ્રાપ્તિયાત હોવાથી, સર્મવધમરૂપે વિચિત્ર કર્મવિપાક જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. મર્વે સંસારીજીવો જે સુખ દુઃખ અનુભવે છે, તેનું કારણ કર્મજ છે, બીજું કોઈ નથી. કર્મના સ્વરૂપને નહિ જાણનાર જે જીવો, બીજા કોઈને સુખ દુઃખ આપનાર માને છે, તે તેનામાં રહેલા મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનજ કારણ છે. તેઓએ ધર્મને કાંઈ ઓળખ્યો નથી. તેઓ અનાદિ કાળથી જન્મમાંજ પડેલા છે; માટે પડેલાં કર્મનું સ્વરૂપ જાણીને યજ્ઞ જેમ આત્મહિત થાય તેમ વર્તવું.

પ્રથમ તો મેહને જીતવાના ઉપાય ભૂત પરમ વરાગ્ય રસને પોષનારી સંસારની ખાર ભાવનાને ભાવે. સંસારમાં પરિજન્મજી કરતાં વિવિધ કર્મને લેઈને જીવો ચાર ગતિમાં કયા કયા પર્યાયને પામતાં નથી? રાજ થઈને રંક થાય છે; રંક થઈને રાજ થાય છે; દરિદ્રી થઈને

૪૮૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

ધનપતિ થાય છે, ધનપતિ થઈને દરિદ્રી થાય છે, દેવો મરીને તીર્થંચ થાય છે; તીર્થંચો મરીને દેવ થાય છે; કીડી મરીને હાથી થાય છે; હાથી મરીને કીડી થાય છે; આ પ્રમણે ભવાંતરમાં અનેક પયોય પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ પૂર્વભવોમાં અનુભવેલું આ જીવને કંઈ યાદ આવતું નથી. ચાલુ ભવમાં પ્રાપ્ત થયેલા વૈભવોના અભિમાનથી મનુષ્ય ફરે છે. જે જીવ રાજ થઈને આ ભવમાં અખંડ શાસન વાળો સાતે અંગે રાજ્ય પાળતો આખના ફરકવા માત્રથી કરોડો જીવોને કંપાવે છે, હમેશાં પ્રબળ સૈન્યયુક્ત થઈને અનેક રાજાઓને નભાવે છે, જેના મુખમાંથી નીકળેલુ વાક્ય વ્યર્થ થતું નથી, શિકારની કીડામાં હજારો જીવોને જે પીડે છે, ગીતનૃત્યાદિમાં મગ્ન થઈને જે જગતના અન્ય જીવોને તૃણ સમાન લેખે છે, તેજ રાજાનો જીવ મૃત્યુ પામીને નરકમાં ઉત્તર થાય છે, અને એકલો જ ક્ષેત્રવેદના, પરમાધર્મી વેદના અને પરસ્પર કરેલી વેદના સહન કરે છે. ત્યાં કોઈ તેનું રક્ષણ કરતું નથી. અસંખ્ય કળ સુધી વારંવાર મૃત્યુ પામીને તીર્થંચયોનીમાં ઉત્તર થાય છે, પણ અનેક જીવોને હણીને ફરીથી પાછો નરકમાં ઉત્તર થાય છે. આ પ્રમાણે ભટક્યાજ કરે છે. વળી પરભવતો ફર રહો, પણ આ ભવમાંજ વિચિત્ર કર્મવિપાકના ઉદયથી જીવ અનેક અવસ્થા અનુભવે છે. ચક્રી જેવો પણ રંક થઈને રોળાતો સાંભળીએ છીએ. જ્યાં સુધી જીવ કર્મોધીન છે, ત્યાં સુધી તે સંસારમાં ભટકે છે. જ્યાંસુધી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી શ્રી જિનેશ્વરની વાણીવડે કુશળ થઈ, મોહનીયાદિ કર્મને અપાવતો નથી, ત્યાં સુધી જીવને સંપૂર્ણ સુખ કયાંથી હોય ? આ દેખાતું જે સુખ છે, તે તો ચોરને વધને સમયે ખાવા આપેલા મિષ્ટાન્ન જેવું છે. મરણના ભયથી અત્યંત ભયભીત થયેલ ચોરને જેમ મિષ્ટાન્ન પ્રિય લાગતું નથી, તેમ આગમાદિ દ્વારા પૌણ્યલિક સુખના આસ્વાદના કડવા ફળરૂપે મળતું નરક નિર્ગોદાદિ દુઃખ જે જાણે છે, તેને સંસારીક સુખ પ્રિય લાગતું નથી; પરંતુ તેને વૈરાગ્યના કારણજૂત થાય છે.

૨૭ ભવ.] શાલભદ્ર અને બદ્રા માતાનો સંવાદ.

૩૮૧

“રસનાના રસના લોહીને મધુર સ્વાદવાળી વસ્તુ દેખીને સુખમાંથી પાણી છુટેછે, તેવીજ રીતે વિરકત જીવોને તેના માઠા વિપાકનો વિચાર આવવાથી આંખમાંથી પાણી છુટે છે.”

આ પ્રભાણેની શ્રી વીરભગવંતની ઉત્તમ પ્રભાવશાળી દેશના સાંભળીને શાલિભદ્રના સંવેગનો રંગ વૃદ્ધિ પામ્યો. પછી પ્રભુને નમીને, વેગથી પોતાને ઘેર આવી, વાહનમાંથી ઉતરી ઘરના માળે જઈ જ્યાં તેમની માતાજી હતાં ત્યાં આવી, તેમને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, “હે માતા ! આજે હું વીરપ્રભુને વંદન કરવા ગયો હતો. ત્યાં મેં ધર્મદેશના સાંભળી. તે દેશના મને ક્યો છે.”

“તું ધન્ય છે, હે પુત્ર ! તું કૃતપુણ્ય છે. ભગવંતને તમે વાંકવા ગયા તે બહુ સાફ કયું”. માતાએ શાલિભદ્રને કહ્યું.

“માતાજી તે દેશના સાંભળીને મારી અનાદિ ભવની જ્ઞાતિ નાશ પામી છે. અતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં ભટકવાની પ્રવૃત્તિના હેતુઓ મેં જાણ્યા છે. વિષયો પરમ અનર્થ દેવાવાળા છે, તે સ્પષ્ટપણે મેં જાણ્યું છે. જન્મ-જરા-મરણ-રોગ શોક વિગેરેથી ભરેલા આ સંસારને મેં સારી રીતે જોળખ્યો છે. તેથી આ સંસાર ઉપર મને બીલકુલ પ્રેમ રહ્યો નથી. જ્યારે આવે ત્યારે સુંદર લાગતા કામ ભોગો, અનંત કાળ સુધી દુઃખ આપવાના હેતુભૂત હોવાથી, તે હવે મને ક્યતા નથી. આ સંસારમાં જરા મરણ વિગેરે દુઃખ આવે ત્યારે કોઈ શરણુભૂત થતું નથી. દુઃકર્મના વિપાકના અનુભવના સમયે, એકાકી ભટકતો આ જીવ, ઉદ્યાનુસારગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કરોડોની સંખ્યામાં સેવકો અને સ્વજન વર્ગ હોય તે પણ જીવતો એકલોજ જાય છે; અને એકલોજ આવે છે. તે વખતે શુભ અશુભ પ્રકૃતિ શીવાય બીજું કોઈ તેની સાથે જતું કે આવતું નથી. જ્યાં સુધી જન્મ મરણાદિના ભય ન જાય, ત્યાં સુધી જીવને સુખ નથી. મધુલિપ્ત ખડ્ગધારા ચાટવાની જેમ આ વિષયો દેખતાં મીઠા લાગે છે, પણ પરિણામે અતિ દુઃખ છે. તે દુર્જન અને ચોરને

૪૮૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

એમ શુભિ દુઃખ આપે, તેમ અવશ્ય દુઃખજ આપે છે, તેથી આપની રજા હોય તો, જન્માદિ સમસ્ત દુઃખના સમુદ્રને કાપવામાં પરમ ઔષધિરૂપ ચારિત્ર હું ગ્રહણ કરું. આ પરમ ઔષધ વડે મારા જેવા અનંત જીવો પરમાનંદપદ પામ્યા છે, તેથી મને ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છા થઈ છે; માટે મને રજા આપો.” શાલિભદ્રે ભદ્રામાતાની પાસે રજા માગતાં વેરાગ્યનું કારણ કહી સંજળાવ્યું.

આ પ્રમાણે શાલિભદ્રનાં વચન સાંભળી, રનેહથી ઘેલી થયેલી માતા, તટાળ મૂર્છા આવવાથી ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ. દાસી વિગેરે પરિજન તૂટી આવી પહોંચ્યાં, અને વાતાદિ શીતળ ઉપચારવડે તેને સ્વસ્થ કરી. તે વખતે વિયોગ દુઃખની કલ્પનાથી ક્રાંતતા હૃદય વડે આકંઠ કરતી તે બોલી કે,

“ અરે પુત્ર ! કાનમાં નખાતા તપાવેલ સીસની જેવું આ તું શું બોલ્યો ? તારે વ્રત લેવાની વાત શી ? વ્રત તો તારું અશુભ ચિંતવનારા પાડોશીઓ ગ્રહણ કરશે. તારે વળી ચરિત્ર કેવું ? ”

શાલિભદ્રે કહ્યું કે “ માતાજી ! એમ બોલો નહિ. જે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે, તેઓ તો કોઈનું અશુભ ચિંતવનારા હોતાજ નથી. તેઓ તો જગતના જીવો ઉપર મૈત્રી ભાવવાળા હોય છે. સકળ જીવોનું હિતકરનારા તેઓ તો જગત સર્વને વંદન કરવા યોગ્ય હોય છે. ” માતાએ હવે બીજી રીતે સમજાવવાની શરૂવાત કરી.

“ વત્સ ! તમારું શરીર અતિશય મુકોમળ છે. આ શરીરથી સંયમનો નિર્વાહ નહિ થાય. ચારિત્ર તો વજ્ર જેવું કઠીન અને તલવારની ધારના જેવું તીક્ષ્ણ છે. જેઓનું શરીર અતિદૃઢ હોય છે તેઓને પણ જિનેશ્વરની દીક્ષા પાળવી ફુકર છે. તો પછી તમારાથી તો તેનો નિર્વાહ શી રીતે થાય ? ” માતા એ ચારિત્રમાં રહેલી કઠણાઈ શાલિભદ્રને કહી બતાવી.

“ મારા કરતાં પણ અતિમુકોમળ રાજાઓ રાજ્ય છોડી

૨૭ ભવ.] શાલિભદ્ર અને ભદ્રામાતાનો સંવાદ.

૩૮૩

હઈને દુષ્કર ચારિત્ર લઈ શ્રી વીર ભગવંતના ચરણ કમળની ઉપાસના કરે છે. ” શાલિભદ્રે માતાને જવાબ દીધો.

“ અરે વત્સ ! તમે શું બુદ્ધી ગયા ? જ્યારે રાજા આપણા ઘેર આવ્યા, ત્યારે તે વખતે તમારા શરીરની દ્રઢતા જણાઈ હતી. રાજાના શરીરના સ્પર્શથી તમારા શરીરમાંથી, ગિરિમાંથી નિર્જં-રણની જેમ, પાસેવાની ધારા થઈ હતી. એવા તમે સુકૌમળ છો. તેવા તમે જિનેશ્વરની દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છો, તે કોને હાસ્યાસ્પદ થશે નહિ ? મંકોઠો ગોળનો ઘડો ઉપાડવા ઇચ્છે તે કેમ બને ? ”

માતાએ શાલિભદ્રને યોગેશ્વર આપતાં ઉપર પ્રમાણે કહ્યું. ઇ-ત્યાદિ શિમ, દામ, લેહ, યુક્તિવાળા સવાલ જવાબ, માતા અને પુત્ર વચ્ચે થયા. છેવટે શાલિભદ્રે માતાને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દીધું.

“ હવે સોવાતની એકજ વાત હું કહું છું કે મારે અવશ્ય-ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું છે તેમાં જરાપણ સંદેહ નથી ”

ભદ્રામાતાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ તેનો છેવટનો નિશ્ચય છે. ખરેખર એ હવે સંસારમાં રહેવાનો નથી, અને ઘર, તજશેજ. તેથી હવે આ કાર્યમાં કળનો વિલંબ કરાવવો. માતાનો મોહ તો બુઝો !

“ વત્સ ! જો તારે અવશ્ય ચારિત્ર લેવું જ હોય, તો તું સાહસ કર નહિ. દસ દિવસ અદભવ કર. કાંઈ થોડું થોડું ત્યાગકર, જેથી તમારી શક્તિની પરિક્ષા થાય. પછી પ્રમંમાં શીઘ્રતાથી મન દોરજે, કે જેથી અખંડ રીતે તેનો નિર્વાહ થાય. ” માતાના મુખ-માંથી મોહવશ પણ શુભસૂચક શબ્દો નિકળ્યા.

આ પ્રમાણે માતાના વચન સાંભળી શાલિભદ્રે વિચાર કર્યો કે, મોહથી વશ થએલ માતા, તાકીદે આજ્ઞા આપસે નહિ; અને માતાની આજ્ઞા વગર ચારિત્ર લેવા જવું યુક્ત નથી. તેથી માતા કહે છે તે પ્રમાણે દસ દિવસ અલોકમે થોડા થોડા ત્યાગની શરૂવાત

૪૮૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

કરૂં. આથી માતા પ્રસન્ન થશે. મેં મનમાંજે ધાર્યું છે તે ચલાવમાન થવાનું નથી. તે તો અવસરે હું જરૂર કરીશ” એવી રીતે વિચાર કરી માતાને નમીને પોતાના વિલાસ ભુવનમાં ગયા.

માતા આનંદ પામી અને વિચાર્યું કે, “ આ સુપુત્રે માફ વચન અંગીકાર કર્યું, લોખ્યું નહિ. ” ભગવંત મહાવીરના ઉપદેશથી જેતું મન ચારિત્ર ધર્મમાં રક્ત થઈ ગયું છે, એવા પરિક્ષિતમતિવાળા શાલિભદ્રે સંસાર સ્વરૂપની વિચાર મગ્નતામાં આખી રાત્રી પસાર કરી. બીજા દિવસથી દરરોજ એક એક સ્ત્રીને ત્યાગ કરવા માંડ્યો, અને તેમને આજ્ઞા કરતા ગયા કે તેઓએ હવેથી નીચેના વાસગૃહથી ઉપરના વિલાસભુવનમાં આવવું નહિ. મેં હની રાજધાની જેવી અને મોહની ઉત્પત્તિના કારણ રૂપ સ્ત્રીઓ ઉપરથી સર્વથા રાગ ત્યજી દીધો.

માતા એ વાત જાણી પુનઃ શાલિભદ્રની પાસે આવી. વિવિધ સ્નેહ યુક્ત વચનો અને યુક્તિઓ વડે પુત્રને વિનવવા લાગી. પરંતુ વ્રત લેવાના દ્રઢપરિણામી શાલિભદ્ર જરાપણ ચલિત થયા નહિ.

શાલિભદ્રની બેઠન સુભદ્રાના પતિ ધન્યશેઠ પણ તેજ નમરીમાં રહેતા હતા. સુભદ્રા પોતાના પતિ શાલિભદ્રના બંને- ધન્યશેઠનું મસ્તક સુંગધી જળ વડે ની ધન્યશેઠની ઘોષને, અતિ સુંગધી તૈલાદિ નાખવા આઠ સ્ત્રીઓ સહિત પૂર્વક કાંસક્રીથી સાફ કરતી હતી. બીજી દિક્ષા. બધી સ્ત્રીઓ પણ યથાસ્થાને બેઠેલી હતી તે વખતે સુભદ્રાની આંખમાંથી, બંધુના વિ-

યોગ સ્મરણને લઈને ચિત્ત અસ્વસ્થ થવાથી થયેલી શૂન્યતાને દ્વીધે, ઉજ્જ્વળ અશ્રુઓ શેઠના બંને સ્તંભ ઉપર પડયા. શેઠે તેના તરફ જોયું અને કહ્યું કે, પૂર્વે કરેલા પુણ્યના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલ, સકલ સુખથી ભરેલા મારા ઘરમાં તને દુઃખનો ઉદય કેવી રીતે થયો,

૨૭ ભવ.]

સત્ત્વવંત પ્રાણીનું લક્ષણ.

૪૮૫

કે જેથી તું આ અઠાળે ઉભાત કરાવનાર વરસાદના કણીયાની માફક આંખમાંથી અશ્રુ પાડે છે.”

સુભદ્રા ગદ્ગદન થઇને બોલી કે, “સ્વામિન્ ! આપના જૂવનમાં મને લેશ માત્ર દુઃખ નથી. પરંતુ મારા ભાઈ શાલિભદ્ર રાજ્ય ઘેર પધાયો તે દિવસથી ઉદાસ થઈ ગયા છે. વીરભગવંતના વચન શ્રવણથી પરમ વૈરાગ્ય વડે તેનું અંતઃકરણ વાસિત થયું છે. તે મત લેવાને ઇચ્છે છે, અને હમેશાં એક પત્નિનો ત્યાગ કરે છે. એક મહિનામાં તે બધી સ્ત્રીઓ ત્યજી દેશે અને પછી મત ગ્રહણ કરશે. તે વખતે મારા પિતાનું ઘર ભાઈ વગરનું ગરબ્ય જેવું ઉદ્વેગ કરનારું થઈ પડશે. આ ભાઈનો ભાવી વિયોગ સાંભરવાથી મને ચક્ષુમાંથી અશ્રુપાત થાય છે; બીજી કાંઈ પણ મને દુઃખ નથી.

આ પ્રમાણેના સુભદ્રાના વચનો સાંભળીને જરા હસી સાહસના સમુદ્ર જેવા ધન્યશેઠ બોદયા કે, “શાલિભદ્ર હમેશાં એક એક સ્ત્રીને તત્તે છે. તેમ કરવાથી તો તે મને બહુ ખડીકણ લાગે છે. પ્રિયે ! કાયર પુરૂષ હોય છે તે ધીર પુરૂષે કરેલી વાતો સાંભળીને ઉલસાયમાન થાય છે. ધીરના આચરણાનુસાર કરવાને ઇચ્છે છે. તે પ્રમાણે આદરવાને તૈયાર થાય છે; પરંતુ પછી અદ્ય સત્ત્વવંત હોવાથી મંદ થઈ જાય છે. નહિ તો ભગવંત મહાવીર પ્રભુના વચનામૃતથી સીંચાયેલ અને મત લેવાના પરિણામથી જેનું ચિત્ત ઉદ્દાસમાન થયું હોય તે મંદ કેવી રીતે થાય ? વીર પુરૂષ તો જે નિર્ણય કરે, તદનુસાર ચતેજ. પ્રાણીતે પણ નિર્ણયને ત્યજતા નથી. પ્રિયે ! પહેલાં તો પ્રાણીઓ અદ્ય કાળમાં કાર્ય કરવાની ઇચ્છાવાળા થાય છે, પરંતુ પછીથી નિઃસત્ત્વ બની વિલંબ કરવાથી કાર્ય સિદ્ધિ કરી શકતા નથી. તેથી તત્ત્વજ્ઞ એવા સાત્ત્વિકપ્રાણીઓ વિલંબ વગર કાર્ય સાધવામાંજ વિશિષ્ટતા માને છે. કાંઈ પણ કાર્ય કરવા ધારે છે તો પછી જેમ જલદી થાય તેમજ કરે છે, તેમાં વિલંબ કરતા નથી.

૩૮૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨-

પતિનાં ગર્વચુકત વચનો સાંભળીને સર્વે સ્ત્રીઓ શાલિભદ્રના વૈરાગ્યથી વિસ્મિત થતી કહેવા લાગી કે, “પ્રાણેશ ! સત્ત્વવંત પુરૂષોને પોતાના હસ્તથી સાગર તરવો સહેલ છે, પરંતુ શુભધ્યાન વડે પુરૂષોએ જિનાસાને અનુરૂપ વ્રત ગ્રહણ કરી તપ કરવો દુષ્કર છે; કારણ કે સર્વ આગમમાં કુશળ અને જિનકલ્પ પાળનાર ચૌદપૂર્વધરો પણ પતિત થયેલા સંભળાય છે. તો પછી બીજાની શી વાત ! આ જગતમાં દુઃખી થએલા સંસારીક જીવો અ.જીવિકાના દુઃખથી સંતાપ પામે છે, અને મોક્ષ સુખના એકાંત કારણ જૂત તપ સંયમ છે, એમ કથંચિત્ જાણે છે. તો પણ ચરિત્ર ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી. તો પછી આ જન્મમાં પણ દેવતાના લોગ વિલાસ લોગવનાર, વળી જે રત્નના તથા સુવર્ણના આભૂષણો ચક્રવર્તી અથવા તો ત્રેલોકયાધિપતિ તીર્થંકરને ઘેર પાલ્ય ફેંકી દેવાતા નથી, તે આભરણો જેને ઘેર હમેશાં તુચ્છ ગણી ફેંકી દેવાય છે, અને પછીથી તેની સંભાળ પણ કરાતી નથી; વળી જેને ઘેર સુવર્ણ તથા રત્નમય દેવ દુષ્યવસ્ત્રો પણ શ્લેષ્માદિની માફક જુથુ ગુપ્સા કરવા લાયક ગણાય છે; જગતમાં પરિભ્રમણ કરતાં પણ રત્નના વ્યાપારીઓને જેના જેવું એક રત્ન પણ મળી શકતું નથી તેવા રત્નોના સમુદ્ધ જેના પગની આગલ રખડે છે, અને તેવા રત્નો વડે જેના ઘરનું ભૂમિતલ; ખાંધેલું છે, વળી સ્ત્રીઓની ચોસઠ કળામાં નિપૂણ એવી ગત્રીસ સ્ત્રીઓ પતિની સેવામાં હમેશાં તત્પર રહે છે; વળી સ્ત્રીઓમાંથી એકેકને જે તજે છે, તેવાને આપ કાતર-બહીકણ કહો છો ? પરંતુ સ્વામીન્ ! અગ્નિ પીવાની જેમ દીક્ષા ગ્રહણ કરવી અતિ દુષ્કર છે. શાલિભદ્રની માતાએ શાલિભદ્રને એકતેજ ઉત્પન્ન કર્યો છે, કે જે આવું દુષ્કર વ્રત ગ્રહણ કરવાને તત્પર થયો છે. જે આગના હૃદયમાં દીક્ષા લેવી સહેલી લાગે છે, તો પછી લોગોને રોગની જેમ તજીને આપજ કેમ દીક્ષા લેતા નથી ?”

ધન્યશેઠ પરિમિત સંસારી છે, તેમજ બહુ સત્ત્વવાન પુરૂષ છે. સ્ત્રીઓએ કરેલી મજાકનો સદુપયોગ કરી લેવાનો પ્રાપ્ત થયેલા અવસર તે જવા દે તેવા ન હતા. પ્રભુ મહાવીરના શાસનના તે

૨૭ મવ.]

ધન્યશેઠની સંપત્તિ..

૪૮૭

શ્રાવક હતા, પત્નીઓએ મજાકમાં પણ જે ઉત્તમ ઉપદેશાત્મક લાખા વાપરી હતી, તે સાંભળીને શેઠ ઉત્સાહ પૂર્વક બોલ્યા કે, “અહો ! તમે ધન્ય છો, ધન્ય છો. કારણ કે અવસરને ઉચિત આવાં શુભ વાક્ય બોલીને તમે તમારી ઉત્તમ કુળની રીત પ્રગટ કરી દેખાડી છે. માફ ધન્ય નામ આજે યથાર્થ સાર્થક થયું છે. હું શાસ્ત્રિસદ્રથી પણ અધિક લાગ્યવાનું છું, કારણ કે અંતરાય કરનાર ત્રી સમૂહ પણ, આ પ્રકારે શુભ શિખામણના વચનો દ્વારા મને બહાય કરનાર થયો છે. હું તમારૂં કલ્યાણકારી વાક્ય સત્ય કરી, ત્રત ગ્રહણ કરવાને ઉજમાલ થયો છું, હું હવે તમારી અનુકૂળતા પામી, તમારો ઉપદેશ અને મહાદ્ આત્મકલ્યાણ સિદ્ધ કરવા જઈ છું. હે સુગુણીઓ ! તમે પણ શાંત આશયવાળી થઈ સદ્વિચારોનું ભાજન વળે ” આ પ્રમાણે સર્વ પત્નીઓને ઉદ્દેશ્ય કરીને, તેમને પણ ત્રત લેવાને સાવધાન કરવા લાગ્યા. દીક્ષાલેવાને ઉજમાલ થયેલા ધન્યશેઠની લક્ષ્મીનો વિસ્તાર આ પ્રમાણે હતો. જાદિ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલાં પાંચસો ગામ તેમની માલકીનાં હતાં; પાંચસો રથ, પાંચસો ઘોડા, પાંચસો ઉત્તમ મોટા ઉજવળ મંદિરો, પાંચસો દુકાનો, પોતાની બુદ્ધિથી ઉત્તમ વ્યાપાર ચલાવી શકે એવા પાંચહજાર દુકાનો ચલાવનાર વાણીતરો, પાંચસો વહાણો અને દેવ વિમાનનો, ભ્રમ ઉપજાવે એવા સાત ભૂમિવાળા આઠ મહેલો, આઠ પત્નીઓ, પ્રત્યેક પત્નીની નિશ્રાએ એકેક ગોકુળ; આટલાના તે સ્વામી હતા. વળી ભંડારમાં, વ્યાપારમાં, વ્યાજ વિગેરે માં મળી છપ્પન સુવર્ણ કોટી દ્રવ્ય તેમણે એકઠું કરેલું હતું. વળી આઠે પત્નીઓનું એકેક કરોડની કિંમતનું સુવર્ણ હતું. વળી ધાન્ય ના કોઠારો હજારો હતા. તેમાંથી અનેક ગામોમાં દીન, હીન, દુઃખિ જનોના ઉદ્ધાર માટે, દાનશાળાઓ ચાલતી હતી. વળી ઇચ્છિત સુખને આપવાવાળો એક મણિ પણ તેમની પાસે હતો. ઇત્યાદિ પુષ્કળ સંપદા હતી. અતિ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યોદયનું આ પ્રત્યક્ષ લક્ષણ હતું.

૩૮૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

આવી મહા ઋધિના વિસ્તારવાળા અધિક સત્વવંત ધન્યશેઠ તે સર્વને તૃણ તુલ્ય ગણીને વ્રત ગ્રહણ કરવાને ઉદ્ધત થઈ ગયા; કારણ કે સત્વવંત પ્રાણીઓ ઉત્તમ અર્થ સાધવામાં દીલ કરતા નથી.

પછી રત્નત્રયના અર્થની સાધનામાં વિદ્વનો નાશ થવા માટે, સર્વ તીર્થોમાં તેમણે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરાવ્યો. સાતે ક્ષેત્રમાં ઘણું ધન વાપર્યું. કેટલુંક ધન દીન—દીનના ઉદ્ધાર માટે વાપર્યું. કેટલુંક ધન ઉદ્ધાર ભાવથી સ્વજનાદિકને આપ્યું. હમેશાં સેવા કરનારાઓને જીવિત પર્યંત આજીવિકા આપે તેટલું ધન આપ્યું, કે જેથી તેમને કોઈ ખીજની સેવા કરવાનું રહે નહીં. કેટલુંક ધન શાસનની ઉન્નતિમાં આપ્યું. કેટલુંક ચાચકોને આપ્યું. કેટલુંક ધન સ્વજાતિવાળા જ્ઞાતિ જનોના પોષણ માટે વાપર્યું. કેટલુંક ધન રાજાને ભેટ કરીને અવસરોચિત વ્યયની પ્રવૃત્તિ દેખાડવા તથા પ્રમાદી પુરૂષોને જાગૃત કરવા વાપર્યું. આ પ્રમાણે ઘણું ધન ધર્મનાં, પુણ્યનાં, પ્રીતિનાં, તથા યશના કાર્યમાં વાપર્યું. બાકીના ધનની યથાયોગ્ય રીતે વ્યવસ્થા કરી ધન્યકુમાર નિશ્ચિંત થયા.

ધન્ય શેઠની મૂખ્ય સ્ત્રી સુભદ્રા, જે શાલિભદ્ર શેઠની બેહન થતાં હતાં, તેણે પણ પોતાનો આશય માતા પાસે જણાવ્યો. માતાએ કહ્યું કે, “પુત્રી ! હજી તો પુત્રના વિયોગની વાર્તાથી બળતા અંતઃકરવાળી હું થઈ છું, તેવામાં તું પણ વ્રત ગ્રહણ કરવા તત્પર થઈ ? આ પ્રમાણે ક્ષત ઉપર ક્ષારની જેમ તું દુઃખ કેમ આપે છે ? તમે બન્ને જશો, પછી મારે કૌનું આલંબન ? કૌની સહાય ? કૌનો આધાર ? તને પણ સહસા આ શું થઈ ગયું ?”

“માતાજી ! અમે આઠે બહેનોએ નિર્ધાર કર્યો છે કે, પતિની સાથે અવશ્ય સંયમ ગ્રહણ કરવું. આ જગતની સ્થિતિ પલટાઈ જાય, તો પણ અમે આ પ્રતિજ્ઞા મુકવાના નથી. જે અમને સંયમ ગ્રહણ કરવામાં આડે આવશે, તેને અમે અમારા શત્રુ તુલ્ય ગણીશું. વળી સંયમમાં એક તાન થયેલા મારા ભાઈને પણ તમારે રોકવો નહીં.” સુભદ્રાએ માતાને જવાબ આપ્યો, અને એ પ્રમાણે કહીને પોતાને ઘેર ગઈ,

૨૭ ભવ.]

ધન્યશેઠનો ઉપદેશ.

૪૮૫

ભદ્રા માતા સ્નેહથી બંધાયેલા જ્યાં ધન્યકુમાર હતા ત્યાં આવ્યાં, અને ધન્યશેઠને (પોતાના જ માઈને), કહેવા લાગ્યા કે, “ લોભદ્ર ! પુત્ર તો દુઃખ દેવાને તૈયાર થયા છે; તેટલામાં તમે પણ દાઝ્યા ઉપર હામની જેમ ઘર ત્યજવાને તૈયાર થયા છે, પરંતુ મારી ચિંતા તો કોઈ કરતા નથી. હું વૃદ્ધ થઈ છું. માફ પાલન કરવું એ તો તમારો અને શાલિભદ્રનો ધર્મ છે. માતાને કલેશવાળી મુકી તમે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છે, એ વાસ્તવિક નથી. નિર્દોષ અને નિરપરાધી એવી બત્રીસ પુત્રવધૂ અને તમારી કુળવંત આઠ સ્ત્રીઓને કોણ પાળશે ? ” આ પ્રમાણે કહેતાની સાથે આંખમાંથી ચોધાર અશ્રુ આવી ગયાં, અને પોતાની દયાજનક સ્થિતિનો આગેહુ મ ચિતાર તેમને જણાવ્યો.

ધન્યશેઠ શાંતિ પૂર્વક વૈરાગ્યયુક્ત શાંતવન આપનારો જવાબ આપ્યો કે,

“ આ જગતમાં કોણ કોની પાલના કરે છે ? સર્વંતું સ્વકૃત પુણ્યજ પરિપાલન કરે છે. બીજાએ કરેલી પાલના ઔપચારિક છે. સર્વ સંસારી જીવો સ્વાર્થ વડેજ સ્નેહ રાખે છે. પરંતુ પરમાત્મની અપેક્ષાવાળા તો સાધુમુનીરાજજ હોય છે. તેમના વિના બીજા કોઈ હોતા નથી. તમે તમારા સ્વાર્થની પૂર્તિ માટે પુત્રને મત ગ્રહણ કરવામાં અંતરાય કરો છો, પરંતુ મારો પુત્ર અવિરતિના બળથી વિષયો સેવીને ચાર ગતિમાં પરિબ્રમણ કરશે. નરકાદિકમાં અતિદાશણ કર્મના વિપાકો લોગવીને દુઃખ પામશે, તેની ચિંતાતો કરતાજ નથી. માતાપુત્રાદિનો દુઃખદાયી સ્નેહ-સંબંધતો અનંતી વાર થયો છે. પરંતુ આવો જિનેશ્વરના ચરણ-કમળની સનાથતા નીચે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા માટે તમારો આદેશ માગવાનો પ્રસંગ કોઈ વખત પ્રાપ્ત થયો નથી. તે તમારા ભાગ્યના યોગે હમણાં પ્રાપ્ત થયો છે, માટે તે સંયોગને સફળ કેમ કરતા નથી ? તમે એવો વિચાર કેમ કરતા નથી કે, મારા શરીરથી જન્મેલો પુત્ર સર્વ ત્યજીને પરમ અભયદાન દેનારા શ્રી વીરભગ-

૪૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

વંતના સ્વહસ્તે દીક્ષા લેછે. તેમનો શિષ્ય થાય છે. તેને શું લય છે ? તેનો સંસાર સારને શીઘ્ર તરશે. તેમાં શું અશુભ થાય છે કે, તમે દુઃખી થઈને ખેદ પામો છો ? શ્રી જિનશ્વરના ધર્મને જાણતાં છતાં આવા અશુદ્ધ વચનો તમારા મુખમાંથી કેમ નિકળે છે ? પુત્રોના વિવાહાદિ મહોત્સવનો અનંતીવાર કર્યો, તોપણ તુમિ થઈ નહિ. પરંતુ આ ભવમાં તમારા પરમ સુખના હેતુભૂત એવા અમારા ચારિત્રોત્સવ કેમ કરતા નથી ? સંસારમાં સંસારી સંજ ધો તો ગિઠાળના રૂપ છે, તેથી ઘેર જઈ ચિત્તની પ્રસન્નતાથી પુત્રના મનોરથની પૂર્તિ કરો, કે જેથી તમારો સંસાર પણ અલ્પ થાય. મેં તો ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાનો નિશ્ચયજ કર્યો છે, તેથી સંસારના પાસમાં નાખવાવાળા તમારા સ્નેહગર્ભિત દીનવચનો સાંભળીને હું ચલાયમાન થાઉં તેમ નથી. ”

આ પ્રમાણે જમાઈના વચનો સાંભળી ભદ્રાશેઠાણી તદ્દન નિરાશ થઈ માતાને ઘેર આપ્યાં.

પછી ધન્યશેઠ હર્ષના સમૂહથી ભરેલા હૃદયવડે, મોટા આંડખર સાથે મત ગ્રહણ કરવાને આલ્યા. તે વખતે જેવી રીતે લક્ષ્મી પુણ્યને, ગ્રાંડા સૂર્યને અને સિદ્ધિઓ અત્વને અનુસરે છે, તેવી રીતે તેમની સર્વ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ પણ સ્વવિભૂતિ સાથે સુખાસનમાં બેસીને ધન્યકુમારને અનુસરી, તેની સાથે દીક્ષા લેવા આવી.

એ રીતે ધન્યશેઠ માટી વિભૂતિ સહિત અસ્ખલિત રીતે દીનહીનને દાન દેતા, સિંહની માફક ઉત્સાહ સહિત ઈંદ્રિયના સમુહને વશ કરતા, પ્રિયાઓ સહિત નિકળ્યા. તે (ધન્યશેઠ) હજારો પૌરજનોની સ્તુતિ સાંભળતા તથા તેમનાથાં માને પામતા જ્યાં ભગવંત મહાવીર પ્રભુ છે તે ગુણશીળ વનમાં આપ્યા.

પૌર જનનાં તથા ધનના માણસોના મુખેથી ધન્યશેઠનો વૃત્તાંત સાંભળીને શાસ્ત્રિભદ્ર શેઠ પણ સવેગથી મત લેવામાં ઉત્સુક થયા. પછી માતાની પાસે જઈને યુક્તિપૂર્વક માતાને સમજાવ્યાં.

૨૭ ભવ.]

સાળા અનેવીની પ્રભુને વિગ્નિ.

૩૯૧

માતા ઉત્તર આપવાને શક્તિવંતજ થયાં નહી, અને પુત્રનો અભિ-
પ્રાય જાણી તેને કહ્યું કે “ હે વત્સ ! તમને જે રૂચે તે કરો. તમે
તથા તમારા અનેવી એક આશયવાળા થયા છો તેમાં હવે મહારૂં
શું બળ ? તમારો ભારેલ આશય સંપૂર્ણ કરો. ”

આ પ્રમાણે માતાની આજ્ઞા મેળવી સર્વ સ્ત્રીઓને ત્યજી દઈ
મન ગ્રહણના ઉદ્યમમાં તૈયાર થઈ ગયા. તે વખતે શ્રેણિક મહારા-
જએ તથા ગોલકદેવે તેમની દીક્ષા ગિમિત્તે અપૂર્વ મહોત્સવ કર્યો.
એ રીતે શાસ્ત્રભદ્ર પશુ ભગવંત વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા. પછી તે
જન્મે એ સમવસરણ પાસે આવી, પાંચ અભિગમ સાચવી
પ્રભુને વંદન કરોને વિનંતી કરી કે “ હે ભગવંત ! જન્મ જરારને
મૃત્યુથી આ લોક બગી રહ્યા છે. જેવી રીતે કોઈ ગૃહસ્થ ઘરમાં
આગ લાગે ત્યારે, જે વસ્તુ (હિરણ્ય રત્નાદિ) એછા ભાર-
વાળી અને બહુ મૂલ્યવાળી હોય તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢે છે,
અને તેને લઈને એકાંતમાં ચાલ્યો જાય છે, અને પછી તેજ વસ્તુ
લોકમાં તેના હિત માટે, સુખ માટે અને સામર્થ્ય માટે ભવિ-
ષ્યકાળમાં થાય છે, તેવીજ રીતે અમે પાશુ અદ્વિતીય એવા
ઈંદ્ર, કાંત, પ્રિય મનોર, અને મનને પ્રિય તેવા અમારા આત્મ
રૂપ ભાંડને સંસાર અગ્નિથી બહાર કાઢી, આપના શરણે આવ્યા
છીએ. તેથી અમોને એકસ પ્રતિતી છે કે હવે હમારો સંસાર
કમતી થશે. હે પ્રભુ ! અમને આપ દીક્ષા આપો, આપજ અમને
મુકિત કરો. આપજ અમને સૂત્રાર્થાદિ ગ્રંથજી કરાવીને જ્ઞાન
દાન આપો. આપજ અમને આચાર, ગોચરી, વિનય, કર્મક્ષયાદિ
રૂપ ફળવાળુ ગારિય, પિંડ વિશુદ્ધ્યાદિ, તેમજ અંયમયાત્રા શીખવો;
અને તેને માટે આહાર વિગેરે ધર્મો કરવાના બતાવો. ”

આ પ્રમાણે સિદ્ધાંતમાં પ્રસિદ્ધ છે તે વિગ્નિ તેમજ ભગવંતને
કહી. ભગવંતે તેમને જણાવ્યું કે, “ જેવી રીતે આત્મહિત થાય
તેમ કરો. તેમાં કોઈનો પ્રતિબંધ ગણશે નહિ.

આ પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા મળવાથી તે જન્મે ઇશાનપુણ્યામાં

૨૯૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

અશોક વૃક્ષનીચે ગયા. ત્યાં જઈ પોતાની મેળેજ આલસથો ઉતારી નાખ્યા. કુળવૃદ્ધીઓએ તે આલસથોને ધવળ વસ્ત્રમાં ગ્રહણ કરી લીધા, અને તે બન્નેને આશીષ પૂર્વક લાયક શીખામણ દીધી.

“હે વત્સો ! તમે ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા છો. આ મત લેવું એ સહેલું છે, પણ પાળવું અતિદુષ્કર છે. નહીના પુર પ્રવાહની સામે જવા જેવું છે. લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે ભાલાના અગ્રભાગથી ખરજ ખજવાળવા જેવું છે. તેથી હે પુત્રો ! તમે સ્વાર્થ સાધવામાં ખીલકુલ પ્રમાદ કરશો નહીં. તમારું કલ્પ્ય થાયો અને અત્યંત આનંદનું સ્થાન એવું મોક્ષ સુખ તમને પ્રાપ્ત થાવ.”

આ પ્રમાણે ગદ્ગદ કંઠે આશીષ આપી, હૈયું ભરાઈ આવવાથી, આંખમાંથી અશ્રુ પાડતી તે વૃદ્ધીઓ ત્યાંથી ચાલી ગઈ.

પછી તે બન્ને એ પોતપોતાના મસ્તકે સ્વયં પંચ મુષ્ટિલોચ કર્યો. શ્રેણિક તથા અભયકુમાર વિગેરેએ તેમને મુનિવેષ આપ્યો. તે વેશ પહેરીને તે બન્ને શ્રી વીર ભગવંતની પાસે આવ્યાં. પછી પ્રભુએ તેમને મહામત ઉચ્ચરાવી હીક્ષા આપી. સુભદ્રાદિ આઠેને પણ હીક્ષા આપી અને આર્યમહત્તરા પાસે મોકલી. ત્યાં તેઓ ગ્રહણ અને આસેવના, એ બન્ને પ્રકારની શિક્ષા વિગેરે શિખવા લાગ્યા, અને ઉત્તમ રીતે ચાન્દ્રિ પાલન કર્યું.

બન્ને મુનિઓને સુવિહિત સ્થવિર પાસે મોકલ્યા તે બન્ને મુનિ સ્થવિરોની પાસે ગ્રહણ અને આસેવના શિક્ષા અપ્રમત્તભાવથી શીખ્યા, અને સ્થવિરોની સાથે ઘણા વખત સુધી પૃથ્વી ઉપર વિચર્યાં. જ્ઞપરિજ્ઞાથી માંડીને સંપૂર્ણ અગીયારે અંગે તેઓ ભણ્યા, અને સૂત્રાથીના અધ્યયનમાં લીન થઈ ગીતાર્થ થયા. પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાવડે તીવ્ર તપસ્યાઓ કરીને થોડાજ વખતમાં તેઓ ઉત્તમ પ્રકારના મુનિની કોટીમાં આવ્યા. અપ્રમત્ત ભાવથી ઇચ્છારોધ કરીને એક, બે, ત્રણ, ચાર માસક્રમણાદિ વિવિધ તપસ્યાઓ

૨૭ મવ.] શાલિભદ્ર અને ભરવાડજી માતાના રૂપમાં. ૪૬૪

કરીને, તે બન્ને મહર્ષિઓ ખાર વરસ સુધી સ્થવિરની સાથે વિવિધ દેશોમાં વિહાર કરી શ્રી વીર ભગવંતની પાસે આવ્યા.

શ્રી વીર પરમાત્મા પણ પૃથ્વીને પવિત્ર કરતાં ફરીને રાજ-ગૃહીએ પધાર્યા. તે દિવસે તે બન્ને મહર્ષિઓને માસક્ષમણ્ણુ પારણું હતું, પરંતુ ગર્વ રહિત તથા ભોજનની ઇચ્છા વગરના તેઓ ગોચરી કરવા જવાની રજા લેવા માટે શ્રીવીરભગવંત પાસે આવ્યા. અને વિનયપૂર્વક પ્રજ્ઞામ કર્યા. તે વખતે ભગવંતે શાલિભદ્ર તરફ આંકર પૂર્વક જોઈને કહ્યું, “ વત્સ ! આજે તમને તમારી માતાથી ગોચરીનો લાલ થશે. ”

આ પ્રમાણે ભગવંતનાં વચન સાંભળી તેમની અનુસા મેળવી, ધન્ય અને શાલિભદ્ર મુનિ રાજગૃહીમાં આવ્યા. પ્રભુના વચનમાં અણુવિશ્વાસવાળા તેઓ અન્ય સ્થળ છોડીને ભદ્રા માતાના આવાસે આવ્યા, અને આંગણમાં ઉભા રહી ધર્મ લાલ રૂપ આશિર્વાદ આપ્યો; પરંતુ ત્યાં કોઈના સાંભળવામાં આવ્યું નહીં અને કોઈ બોલ્યું નહિ, તેમ આદરપણુ આપ્યો નહિ. તેઓ અન્ય ભિક્ષાચરને ઉચિત આંગણમાં ઉભા રહ્યા. એક પગણું પણ ઘરમાં આગળ વધ્યા નહિ, તેમ બીજું કાંઈ બોલ્યા પણ નહિ, માત્ર સ્વાર્થની સિદ્ધિ કરનાર મૌન ધારણુ કરી પ્રભુના વચનની સત્યતા કરવા માટે ક્ષણવાર ત્યાં ઉભા રહ્યા. તત આચાર પાળવામાં તત્પર તે બન્ને ત્યાંથી પાછા વળી ચાલી નિકળ્યા, પણ વિકારની જેમ સ્વઆકારને તેઓએ જોળ્યાં નહિ કે ખતાવ્યો નહિ. પ્રભુના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસવાળા તે, ગોચરીની ચર્ચાને નહિ ઇચ્છતા સ્વસ્થાને પાછા ફર્યા. પોતાના સ્થ ને પાછા આવતા, તેમને માર્ગમાં એક ભરવાડજી સામી આવતી મળી. ઇર્ષ્યાસમિતિવાળા તે મુનિને દેખીને અતિશય હર્ષિત થઈ, પરમ પ્રમોદ પામી, તેના હૃદયમાં અત્યંત હયોદલાસ થયો. તેણીએ ભક્તિવડે મુનિઓને પ્રજ્ઞામ કર્યા અને પ્રીતિ ચુકત વચનોથી પોતાની પાસે ક્ષમ્યુક દહીં હતું તે વહોરવાની વિનંતી કરી. “ હે મુનિ મહારાજ ! આ ગરીબ બાઈની

૩૯૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

પાસે બીજું કાંઈ નથી. પણ શુદ્ધ દહીં છે, તે ગ્રહણ કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો. ”

આ પ્રમાણે તેનો અત્યાર કેળીને તે બન્ને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “ ભગવંતે તો માતા પારણું કરાવનાર થશે, તેમ કહેલું છે પરંતુ બીજાનું ન વહોરવું એમ કહેલું નથી. વળી વિચિત્ર આશય સુકત પ્રભુની વાણી હોય છે. આપણે છદ્મસ્થ તેનો ભાવ શું બાળીએ ? પ્રભુના ચરણે જઈને આ બાબતનો સંદેહ ટાળીશું. પરંતુ આ અતિભક્તિના ઉલ્લાસથી દેવાને તૈયાર થઈ છે, તો તેના ભાવનું ખંડન કેવી રીત કરવું ? પ્રભુ પાસે જઈ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીશું. ”

આ પ્રમાણે વિચારી કરીને પાત્રપસારી તેઓએ તેમાં દહીં ગ્રહણ કર્યું. બાઈએ પણ અત્યંત હર્ષથી વહોરાવ્યું, અને વંદના કરીને તે પોતાના સ્થાને ગઈ. તે બન્ને મુનિઓ પ્રભુની પાસે આગ્યા, ગોચરી આલોવી, અને પ્રભુને નમીને પોતાને જે સંશય થયો હતો તે પુછ્યો.

હે શાલિભદ્ર મુનિ ! જે બાઈએ તમને દહીંથી પ્રતિલાભિત કર્યા, તે તમારી પૂર્વજન્મની માતાજી હતી.

ભગવંતના મુખથી ઉપરનો ખુલાસો સાંભળી ચિત્તમાં અમત્કાર પામી, શાલિભદ્રે ફરી ભગવંતને પુછ્યું, “ સ્વામિન્ ! તે કેવી રીતે ? ”

પ્રભુએ પૂર્વ ભવનું સર્વ સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું, અને કહ્યું કે તે તમારી પૂર્વ ભવની માતા છે, તેણીનો તો તેજ ભવ છે; અને તમારો આ બીજો ભવ થયો છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુના મુખથી ખુલાસો સાંભળવાથી શાલિભદ્રનો સવેગરંગ દ્વિગુણો થયો. પછી પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ધન્ય મુનિની સાથે પારણું કર્યું.

ત્યાર પછી ભવવિરક્ત બુદ્ધિવાળા શાલિભદ્ર મુનિ, મહાવીર ભગવંતના મુખેથી સાંભળેલી પૂર્વભવની માતા સંબંધી હકીકતને યાદલાવી, શુભભાવથી સંસાર સ્વરૂપ ભાવના ભાવવા લાગ્યા.

ભવ ૨૭.]

શાલિભદ્રનો પૂર્વની સ્થિતિનો વિચાર.

૪૬૫

“ અહો ! આ સંસારમાં મહા આશ્ચર્ય પમાડે તેવા વિચિત્ર પ્રકારના કર્મજન્ય અનુભવો થાય છે. અરે ! પૂર્વ ભવમાં સહસ્રદ્ધિવિવેક રહિત માફે ગામડીયાપણું કયાં ? અને આ જન્મમાં શુભ સમૂહવાળું, ગૌરવના મંદિરભૂત અને અવસરને ઉચિત કરણ આબૂષણવાળું શહેરીપણું કયાં ? પૂર્વ ભવમાં સકળ આપદાના નિવાસ રૂપ હું પશુનો પણ ઢાસ હતો, ત્યારે આ ભવમાં હું રાજાને પણ કરિયાણાની જેમ માનનારો થયો. પૂર્વ ભવમાં જીર્ણ, ખંડિત, દંડિત અને શરીર ઠાંકવા માટે પણ અપૂર્ણ વસ્ત્ર હતું, ત્યારે આ જન્મમાં સવા સવાલાખવાળી રત્નકંખોના બધે ખંડો કરીને પ્રિયાઓને મેં આપ્યા હતા, અને તેઓએ તેના પગ ટુંછણા કરીને કુવામાં નાખી દીધા હતા. પૂર્વ ભવમાં મારે રૂપાના આબૂષણો ન હતા, ત્યારે આ જન્મમાં વિવિધરત્નથી જડેલા સુવર્ણના આબૂષણો પણ પુષ્પમાળાની માફક હમેશાં નિર્મોહ્યપણાની બુદ્ધિથી હું ફેંકી દેતો હતો. પૂર્વ ભવમાં રૂપા નાણું પણ મારા હસ્તમાં સ્પર્શ્યું ન હોતું, ત્યારે આ જન્મમાં સોનામહોર અને રત્નાંકિકના ઢગલાઓની પણ તપાસ કરી નથી. અહો ! આ ભવ નાટક વિચિત્રતા ! અહો ! આ ભવ નાટકમાં કર્મ રાજાના હુકમથી મોહ, આ સર્વ સંસારી જીવોને વિવિધ પ્રકારના વેશે લેવડાવીને નાચ કરાવે છે. જિનેશ્વરના આગમનો હાર્દ પામેલા પુરૂષ વગર કોઈ તેમાંથી બચી શકતો નથી, તેથી જગત માત્રનો દ્રોહ કરનાર અને અતિ ઉત્કટમદલ એવા મોહને, મહા પ્રથંડવીય તથા ઉલ્લાસના બળથી જીતીને, આજ સુધી નહીં પ્રાપ્ત કરેલી જય પતાકા પ્રાપ્ત કરું; કારણકે ઉદ્યમ કરતાં સર્વ સફળ થાય છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને મહાસત્વવંત એવા ધન્યમુનિની સાથે શાલિભદ્ર મુનિ ભગવંત મહાવીરની પાસે આવ્યા અને પ્રભુને વંદન કરીને વિનંતિ કરી.

“ હે સ્વામિન ! અનાદિના શત્રુ એવા શરીરથી તપસ્યાદિ ક્રિયા બની શકતી નથી. જીવ જીવવડે ઝોળખાય છે, તે સર્વ

૩૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

ભગવંતને વિદિત છે. તેથી આ શરીરને લાંચ આપવાથી શું ફાયદો ? માટે જો આપ પ્રભુની આજ્ઞા હોય તો, આપની કૃપાવડે અત્યંત આરાધના કરીને જયપતાકાને અમે વરીએ. ” ભગવંતે કહ્યું, “ જેમ આત્મહિત થાય તેમ કરો, તેમાં મારો પ્રતિબંધ નથી. ”

જીનેશ્વરની આજ્ઞા મળવાથી અડતાળીશ મુનિ તથા ગૌતમ ગણધર મહારાજની સાથે તે બન્ને મુનિ વૈભારગિરિ પધાર્યા. ત્યાં પર્વત ઉપર શુદ્ધ અને નિરવધ શિલાપટને પ્રમાણે આગમન માટે ઇંચાપથિકી આળોવી, ગણધર મહારાજ પાસે વિધિપૂર્વક બત્રીશદ્વારોવડે આરાધનાની ક્રિયા કરી; અને તે બન્ને મુનિઓએ હર્ષપૂર્વક પાદોપગમન અનશન અંગીકાર કર્યું, અડતાળીશ મુનિઓ પણ પરિકર્મિત મતિવાળા શુભધ્યાન પરાયણ, જીવિત-વ્યની આજ્ઞા અને મરણના લય વગરના, સમતામાં એકલીન ચિત્તવાળા, અને સમાધિમાં મગ્ન, એવા તે બન્નેની પાસે રહ્યા.

તે બન્ને મહા મુનિ, એકમાસ પર્યંત સંલેખના આરાધી, અંતે શુદ્ધ ઉપયોગમાં લીન ચિત્તવાળા થઈ, સમાધિપૂર્વક કાળ કરી, સુખથી ભરેલા સર્વોચ્ચસિદ્ધ નામના પાંચમા અનુત્તર વિમાનમાં દેવ પણે ઉત્પન્ન થયા.

આ ધન્ય અને શાલિભદ્ર મહા મુનિ બીજી રીતે જોતાં ચાર પ્રકારથી ઉત્કૃષ્ટ પદને પામ્યા છે. એ વિષે ધન્યકુમાર ચરિત્રના કતાં શ્રીમદ્ મહોપાધ્યાય જ્ઞાનસાગર ગણિ, પોતાની કવિત્વ શક્તિથી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરે છે.

પહેલું અનુત્તર:-પહેલાં તો પૂર્વભવમાં અનુત્તર જ્ઞાન લીધું, કારણ કે મોટા કષ્ટ વડે ક્ષીર સ્વયં તેમના ભોગમાં આવી. મુનિ-જ્ઞાનનો અભ્યાસ પણ ન હોતો, છતાં સાધુ દર્શનથીજ તીવ્ર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી પોતાનું સર્વ દુઃખ ભુલી જઈને ભક્તિના ઉદ્ભાસથી તે બન્નેએ ઉઠીને “સ્વામિન ! અહિં પધારો આ શુદ્ધ આહાર ચહ્યું કરવાની કૃપા કરો. ” આ પ્રમાણે પ્રીતિ અને ભક્તિનાં વચન સહિત,

૨૭ મવ.]

ચાર અનુત્તર.

૩૬૭

સુનિમહારાજને નિમંત્રિને થાળ ઉપાડી એકીજ સાથે સર્વ ખીર વહોરાવી દીધી. મનોરથ સંપૂર્ણ થયો, સાત આઠ પગલાં સુનિની પાછળ જઈ તેમને વંદન કરી વારંવાર અનુમોદન કરતાં હર્ષનાં અશ્રુ આવ્યાં. “ ચિત્ત વિત્તને પાત્રનો ” એકી સાથે આવો સુયોગ કોઈ મહદ્ ભાગ્યવંત પ્રાણીઓનેજ મળે છે. સુનિને વળાવી ઘરમાં આવી, થાળી પાસે બેઠા પણ ગાંભીર્ય શુભથી પોતપોતાની માતાને કોઈએ પણ હકીકત જણાવી ન હતી. આવું દાન કોઈથી અપાતું નથી. એ પહેલું અનુત્તર

ગીબુ અનુત્તર તેમનો તપ છે. કારણ કે ખર વરસને આંતરે ઘેર આવેલા, તે બન્નેને શાલિભદ્રની માતા, તેમની પત્ની તથા હમેશાં સેવાની પ્રવૃત્તિ કરનારા સેવકોએ પણ, તેમને જાળખ્યા ન હતા. આવો દુબ્ધર મહાતપ તેઓએ કર્યો.

ગ્રીબુ અનુત્તર-શાલિભદ્રને ત્યાં રાજા શ્રેષ્ઠિક મળવા ગયા, તે વખતે પોતાના માથે રાજા છે તેથી તેમનો વિનય સાચવવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે વખતે આ જન્મમાં ભોગવેલ આ નિવર્થનીય ભોગલીલાને વ્યર્થ કરી નાખી વિચાર્યું કે, “ હવે પછી પરવશતા ન ગઈ પરવશતાનું સુખ તે તો દુઃખ રૂપજ છે. તેથી સ્વમાનની રક્ષા માટે સ્વાધીન સુખ મેળવવા સકળ સુરા સુર તથા મનુષ્યોથી વંઝાતું ચારિત્ર હું ગ્રહણ કરું. ” વળી ધન્ય થેઠે પોતાની પત્ની પાસેથી શાલિભદ્ર એકેક પ્રિયા તજે છે, તે સાંભળીને એકેક પ્રિયાનું ત્યાગવાપણું કાતરપણું છે, તેમ કહીને પોતાની સ્ત્રીઓની મશ્કરીની વાણી પણ અનુકૂળ રીતે સ્વીકારી અને એક સાથે આઠે સ્ત્રીઓને તણ દીધી. અનર્ગલ સમૃદ્ધિતૃણવત અવગણીને ચારિત્ર લેવા સન્મુખ થયા તે પણ અનુત્તર ગણાયેલ છે.

ચોથું અનુત્તર:-હવે પછી લૌકિક તથા લોકોત્તરમાં તેઓનો યશપટકં વાગે છે, કારણ કે જ્યારે કોઈ ધન સંપત્તિ મેળવીને પુલાય છે, ગર્વ વહન કરે છે, ત્યારે સુસ પુરુષ તેને તૂટ કહે છે કે “ તું શું ધન્ય અથવા શાલિભદ્ર જેવો થયો છું કે અંતરમાં

આટલો અધો ગર્વ રાખે છે. ” હજી આજે પણ વ્યાપારીઓ દીવાળીના પર્વમાં શારદા^૧ પૂજન કરવાના સમયે પ્રથમ આ બન્ને મહાપુરુષોનાં નામ લખે છે, અને તેમનું સ્મરણ કરે છે. આ પ્રમાણે તેઓનોજ યશ પ્રવર્તેલો છે, બીજાનો નહિ.

સામાન્ય જન સમાજમાં રાજા અથવા રાજસેવકની જરા પણ મહેરબાની કે અનુકૂળતા હોય તો તેથી જીવો માનદશામાં આવી જઈ હજારો પ્રકારના અનર્થોનું સેવન કરે છે. શાલિભદ્રને માટે શ્રેષ્ઠિક મહારાજાને એટલું બધું માન ઉત્પન્ન થયું છે કે, તેને પોતાની પાસે નહિ બોલાવતાં ઉલટું તેમને મળવા તેમને ઘેર ગયા. પોતાના ઘેર આવેલા રાજાને પણ વિના પ્રયોજને પિના ધ્વજાએ, મળવાની ફરજ પડી તેમાં તો શાલિભદ્રને પારાવાર પરવશતા લાગી. શાલિભદ્રને વિચાર થયો કે, ‘ અહો ! હું અધન્ય છું મેં પૂર્વજન્મમાં સંપૂર્ણ પુણ્ય કર્યું નથી, એમ અનુમાન થાય છે. કેમકે મહારા મારે રાજા છે. હું તેના સેવકપંથે જનમ્યો છું. આટલા દિવસ હું મનમાં પુલાતો હતો કે, હું સર્વથી સુખી છું. પણ મારું તે માનવું મિથ્યા હતું. હું સ્વતંત્ર નથી. જેને બીજાની આજ્ઞા માનવી પડે તે સ્વભાવથીજ પરતંત્ર છે. આવા પ્રકારના વિચાર થવા એ પણ એક આશ્ચર્યજનક વાતો છે. વિચારશ્રેષ્ઠિ ઉત્પન્ન થવી અને હય પામવી એ સર્વ સામાન્ય સ્વભાવ છે, પણ શાલિભદ્રે તો સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાને ઉદ્દેશવેલા વિચારોનો તાત્કાલીક અમલ કર્યો. સ્વાધિનપણું અને પરાધિનપણું એ બે વચ્ચે રહેલી તારતમ્યતાનું ચતુર્થ સ્વરૂપ સમજવું ઘણુંજ કઠીન છે. તે સમજ્યા પછી પરાધિનપણાનો નાશ કરવાને જે મહાન પ્રયત્ન શાલિભદ્રે આદર્યો હતો, તે દ્રવ્ય અને ભાવથી બન્ને પ્રકારે અનુકરણીય છે. વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા મેળવવી હોય તો, શાલિભદ્ર શેઠે પસંદ કરેલો માર્ગજ આદરણીય છે.

૧ “ ધનના શાલિભદ્રની ઝાઝી હતી ” એ પ્રમાણે ચોપડામાં પૂજનમાં લખવામાં આવે છે.

૨૭ ભવ.]

રૌહિણ્ય ચોર.

૩૬૯

રાજગૃહી નગરીની પાસેના વૈભારગિરિની ગુફામાં, મૂર્તિમાન
 રૌદ્રરસ હોય એવો રૌહિણ્ય નામનો
 રૌહિણ્ય ચોરનું ચોર વસતો હતો. તેનાથી આખા નગરના
 ચારિત્ર અંગીકાર લોકો ત્રાસ પામી ગયા હતા. તેના પિતાએ
 કરવું. મરતી વખતે તેને ઉપદેશ આપ્યો હતો
 કે “ દેવતાના રથેલા સમવસરણમાં એસી
 દેશનાદેનાર મહાવીર નામના યોગી દેશના આપે છે, તેમનો
 ઉપદેશ તું કોઈવાર સાંભળીશ નહી. ” પિતાની આજ્ઞા માન્ય કરો
 તે પ્રમાણે તે વર્તતો હતો. એક વખત રાજગૃહમાં તે જતો હતો.
 નજીકના પ્રદેશમાં પ્રભુ દેશના આપતા હતા. બીજો માર્ગ ન
 હોવાથી પિતાની આજ્ઞા પાળવા તેણે બે કાન આડા હાથ રાખી,
 પોતાનાથી કંઈ પણ ન સંભળાય એવી રીતે તે ઉતાવળો ચાલવા
 લાગ્યો. ભવિતવ્યતાના યોગે એક કાંટો ગાઢ રીતે પગમાં ખુંચી
 ગયો. તેથી તેના કાઢવા શીવાય તે એક પગલું ભરવાને શક્તિવ ન
 રહ્યો નહી. જ્યારે બીજો કોઈ ઉપાય જડ્યો નહી, ત્યારે તેણે કાન
 ઉપરથી હાથ લઈને કાંટો કાઢવા માંડ્યો. તે વખતે પ્રભુના મુખની
 વાણી આ પ્રમાણે તેના સાંભળવામાં આવી. “ જેમના ચરણ
 પૃથ્વીને અડતા નથી, નેત્ર નિમેષ રહિત હોય છે, પુષ્પ-
 માળા ગ્લાની પામતી નથી, અને શરીર પ્રસ્વેદ તથા
 રજથી રહિત હોય છે તે દેવતા કહેવાય છે. ” આટલા
 વચન સાંભળવાથી અને પિતાની આજ્ઞાનો ભંજ થવાથી પોતાને
 ધિક્કાર આપતો, તે ચોર કાંટો કાઢી, પાછો કાન ઉપર હાથ મુકી
 પોતાના મુકામે ગયો.

ચોરના ત્રાસથી નગરજનો ત્રાસી ગયા હતા. શ્રેષ્ઠિક મહારા-
 જને તેની ખબર થઈ અને તેને પકડવાની આજ્ઞા થઈ કોઈનાથી
 પણ તે ન પકડાયો, તેથી આખરે અભયકુમાર મૂખ્ય મંત્રીને
 રાજાએ આજ્ઞા કરી. મહાબુદ્ધિશાળી અભયકુમારે પોતાની બુદ્ધિની
 કુશળતાથી તેને પકડીને રાજાની પાસે રજુ કર્યો. તેની પાસે ગુંહો

૪૦૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

કબુલ કરાવવા માટે પુનઃ અભયકુમારને આજ્ઞા કરી. તેના ઉપર બુદ્ધિમંત્ર ગુજરીને ગુન્હો કબુલ કરાવવાનો ન હતો. અભયકુમારે રાજમહેલમાં દેવ ભૂવનની રચના કરી, અને કેટલીક ઠાસીઓને દેવાંગનાઓ બનાવી. ચોતરફ ગાંધરવો ગીત ગાન કરવા લાગ્યા; એવા સ્થાનમાં તે ચોરને મધ પાન કરાવી, ઉત્તમ પ્રકારના વસ્ત્રો પહેરાવી, એક શૈથ્યામાં સુવાડ્યો. જ્યારે તેનો નીસો ઉતરી ગયો ત્યારે તે ચારે બાજુ જોવા લાગ્યો. તો અકસ્માત્ વિસ્મયકારી અપૂર્વ દિવ્ય સંપત્તિ તેના જોવામાં આવી. તે વખતે અભયકુમારની આજ્ઞાથી નરનારીઓનો સમૂહ તેની પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે, “ હે દેવ ! તમે અ મોટા વિમાનમાં દેવતા થયા છો. તમે અમારા સ્વામી છો. અમે તમારા સેવકો દાસદાસીઓ છીએ, તેથી આ અપ્સરાઓની સાથે ઇંદ્રની જેમ ક્રીડા કરો. ” બીજાઓએ પણ તે દેવ પણે ઉમંગ થયા છે, એમ કહી તેમની સાથે બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે દૈવી રીતભાત ચલાવી. એક જણે તે ચોરને કહ્યું, “ હે ભદ્ર ! તમે તમારા પૂર્વના સુકૃત તથા દુષ્કૃત્ય યથાર્થ અમને કહો, પછી સ્વર્ગના ભોગ ભોગવો. ” તે સાંભળી તે ચોર વિચારવા લાગ્યો કે, આ શું સત્ય હશે ? અથવા શું મને મારી કબુલાત વડે પકડવા અભયકુમારે આ પ્રપંચ રચેલો હશે ? પણ હવે તેની ખાત્રી શી રીતે કરવી ? આ પ્રમાણે વિચારતાં તેને પગમાંથી કાંટો કાઢતી વખતે સાંભળેલુ વીરપ્રભુનું વચન યાદ આવ્યું; અને તે વચનની ઉપર પ્રતીતિરાખી, પોતાની નજીકના માણસો ઉપર દષ્ટિનાખી તે જોવા લાગ્યો. પ્રભુના વચન ઉપરના વિશ્વાસથી તેને આ બધું કપટ લાગ્યું, અને કેવો ઉત્તર આપવો તેની મનમાં ગોઠવણ કરવા લાગ્યો. પ્રભુએ દેવોના કરેલા વણન પ્રમાણે પોતાની નજીક ઉભેલા માણસોની સ્થિતિ જણાઈ નહીં. કરીને તે પુરૂષે પુછવાથી તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ મેં પૂર્વ જન્મમાં સુપાત્રને દાન આપ્યાં છે. જિનચૈત્ય કરાવ્યાં છે. જિનબિંબ રચાવ્યાં છે. અષ્ટપ્રકારી પૂજા વડે તેને પૂજ્યા છે. તીર્થયાત્રાઓ કરી છે, અને સદ્ગુરૂની સેવા કરી છે. આ પ્રમાણે મેં પૂર્વ જન્મમાં

૨૭ ભવ.]

રોહિણેયના ભગવંતને વિશ્વસિ.

૪૦૧

સુકૃત કરેલાં છે. ” પછી પેલો ઠંડધારી બોલ્યો કે, હવે જે હુકૃત્ય કર્યાં હોય તે પણ કહો, તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘સાધુના સંસર્ગથી મેં કાંઈપણ હુકૃત્યતો કર્યું જ નથી.’

પ્રતિહારી:—એક સરખા સ્વભાવથી આવ્યો જન્મ વ્યતિત થતો નથી. તેથી જે કાંઈ ચોરી, જારી વિગેરે હુકૃત્ય કર્યાં હોય તે પણ કહો.

રોહિણેય—જે એવા હુકૃત્ય કર્યાં હોય તો શું સ્વર્ગલોકને પામે ? શું આંધળો માણસ પર્વત ઉપર ચઢી શકે ?

પ્રતિહારીએ આ બધી હકીકત અભયકુમારને જણાવી. અભયકુમારે શ્રેણિક મહારાજને જણાવ્યું. મહારાજએ ફરમાવ્યું કે, “આવા ઉપાયોથી પણ જે ચોર તરીકે પકડી ન શકાય, તેવા ચોરને પણ છોડી મુકવો જોઈએ; કારણકે નીતિનું ઊદ્ધાધન કરવું યોગ્ય નથી. ” રાજના ફરમાનને માન આપી ચોરને અભય કુમારે છોડી મુકાવ્યો.

ત્યાંથી છુટ્યા પછી તે ચોરના વિવેક રૂપી નેત્ર ખુલ્લાં થયાં, અંતરમાં જ્ઞાન દીપક પ્રગટ થયો, અને અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ થયો. તેને વિચાર આવ્યો કે “મારા પિતાની આજ્ઞાને ધિક્કાર છે. જે ભગવંતનું વચન અને મ્હાણે મહારા કાને પડ્યું ન હોત, તો અત્યારે હું વિવિધ પ્રકારની વ્યથા ભોગવી ચમરાજના દ્વારે પહોંચી ગયો હોત. ભગવંતનું વચન મને તો રોગીને ઔષધની જેમ જીવન રૂપ નીવડ્યું. મને પણ ધિક્કાર છે ! જેના ઉપદેશના એક લેશે આટલું ફળ આપ્યું, તો જે તેમનો સર્વ ઉપદેશ સાંભળ્યો હોય તો શું ફળ ન આપત ” મનમાં આવા વિચાર કરીને તે તુર્તજ ભગવંતની પાસે ગયો. પ્રભુના ચરણમાં પ્રણામ કરી પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને આ પ્રમાણે વિશ્વસિ કરી.

હે ત્રણ જગતના ગુરૂ ! અનાપ્ત છતાં આપ્તપણાને માનતા એવા મારા પિતાના વચનથી હું ઠગાયો છું. આપનાં વચન જેઓ શ્રદ્ધા પૂર્વક સાંભળે છે, તેઓને ધન્ય છે. હું એવો પાપી હતો કે,

૪૦૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

આપ પ્રભુનાં વચન નહીં સાંભળવાની ઇચ્છાએ કાને હાથ દેઈ જતો આવતો હતો. એકવાર અનેએછાએ પ્રભુનું વચન સાંભળવામાં આવ્યું, જેણે મંત્રાક્ષરની પેઠે માફ રક્ષણ કર્યું છે. હે પ્રભુ ! જેવી રીતે મને મરણથી બચાવ્યો છે, તેવીજ રીતે આ સંસાર સાગરમાં ડુબી જતાં પણ મને બચાવો ”

ભગવંતે નિર્વાણપદને આપનારી શુદ્ધ ધર્મ દેશના આપી. તે સાંભળી તે પ્રતિપ્રાધ પામ્યો, અને પ્રભુને પુછ્યું કે, હે સ્વામી ! હું યનિધર્મને યોગ્ય છું કે નથી ?

પ્રભુ—“ યોગ્ય છું ”

“ હે વિભુ ! એમ છે તો હું ત્રતને ગ્રહણ કરીશ, પણ તે અગાઉ શ્રેષ્ઠિકમહારાજને મહારે મળવું છે ” રાહિણેયે પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું.

રાજા શ્રેષ્ઠિક પ્રભુની સભામાં બેઠેલાજ હતા. તેમણે તે ચોરને જણાવ્યું કે, “ તારે જે કહેવાનું હોય તે વિકલ્પ કે શંકા રહિત થઈને કહે ”

“ મહારાજ ! તમે જેને પકડવાને માટે બહુ બહુ પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેજ હું. હુંજ આપના નગરને લુંટનાર. અરે હુંજ લોકોને નિષ્કારણ ત્રાસ અને ભય આપનાર રાહિણેય ચોર છું. પરંતુ આ જગત તારણ પ્રભુના એક વચનથી હું આપના મહાન્ બુદ્ધિશાળી અભયકુમારની સુક્તિમાંથી બચી ગયો છું. મને મારા કુષ્ટત્યનો પુરેપુરો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. મારે તો હવે આ પ્રભુનોજ આધાર અને તેમનુંજ શરણ છે. હે રાજાધિરાજ ! આપના સુભટોને મહારી સાથે મોકલો કે હું તેમને બધો ચોરીનો માલ બતાવું; પછી હીક્ષા લઈને મારા જન્મને સફળ કરૂં ” હા ! હા ! પ્રભુના ઉપદેશનો શું ચમત્કાર ! તેમના એક વચનના ઉપદેશે ચોરના જીવનમાં કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન કરાવ્યું. બરેબર તેમના વચન ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખી જીવન ગુજારનારજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા કરે છે.

૨૭ ભવ.]

ઉદાયન-રાજા.

૪૦૩

રાજાની આજ્ઞાથી અભયકુમાર અને બીજા લોકો કૌતુકથી તેની સાથે ચાલ્યા. રાહિજીએ પર્વત, નદી, કુંજ અને સ્મશાન વિગેરેમાં ફાટેલું તમામ ધન કાઢી, રાજસેવકોના સ્વાધીન કર્યું. રાજાની આજ્ઞાથી તે ધન જેમનું જેમનું હતું, તેમને સોંપી દીધું.

રાહિજીએ પોતાના માણસોને મળી સર્વ વૃત્તાંત જણાવી પ્રભુની પાસે આપ્યો, અને દીક્ષાની પ્રાર્થના કરી. શ્રેષ્ઠિક મહારાજાએ તેનો દીક્ષા મહોત્સવ કર્યો, અને પ્રભુએ તેને દીક્ષા આપી.

પછી તેણે કર્મનો નાશ કરવાવાળી તપશ્ચર્યા આદરી. ચતુર્થ (એક ઉપવાસ) થી માંડીને છ માસી ઉપવાસ સુધીનો ઉજવળ તપ તેણે કર્યો. ભાવસંલેખના કરી પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી. તેણે વૈભાવ પર્વત પર પાહોપગમન અનશન કર્યું. શુભ ધ્યાન પૂર્વક પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કારનું સ્મરણ કરતાં મનુષ્ય દેહ ત્યજીને તે સ્વર્ગે ગયો.

અભયકુમારના પુછવાથી પ્રભુએ તેમને જણાવ્યું હતું કે,
'છેલ્લા રાજર્ષિ ઉદાયન રાજા થશે.' અભય

છેલ્લા રાજર્ષિ કુમારે પુછ્યું, 'હે પ્રભુ ! તે ઉદાયન રાજા ઉદાયન રાજા. કેણુ ?' તે ઉપરથી ઉદાયન રાજાનું લંબાણ ચરિત્ર પ્રભુએ અભયકુમારને

જણાવતાં જણાવ્યું કે, "એક વખત ઉદાયન રાજાએ ધર્મ કાર્યમાં ઉદ્યત થઈ પૌષધશાળામાં પાક્ષિકપર્વે પૌષધવત ગ્રહણ કર્યું. રાત્રિજાગરણમાં શુભ ધ્યાન ધરતા તે રાજાને વિવેકના સહોદર જેવો આ પ્રમાણે અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો. 'તે ગામ અને નગરને ધન્ય છે કે, જે શ્રી વીર પ્રભુએ પવિત્ર કરેલા છે. તે રાજાદિકને પણ ધન્ય છે કે જેઓએ તેમના મુખમાંથી ધર્મ સાંભળ્યો છે, અને જેઓએ તે વીર પ્રભુના ચરણ કમળની સાનિધ્યે પ્રતિષ્ઠા પામી, બાર પ્રકારના ગૃહસ્થ ધર્મને અંગીકાર કર્યો છે. તેઓ કૃતાર્થ થયેલા છે. તે પ્રભુના પ્રસાદથી જેઓ સર્વ વીરતિને પામ્યા છે, તેઓ શ્લાઘ્ય અને વંદનીય છે. તેમને મારો નિત્યે પ્રણામ છે. હવે જો સ્વામી આ વીતભય નગરને પોતાના વિહારવડે પવિત્ર કરે, તો હું તેમના ચરણમાં દીક્ષા લેઈ કૃતાર્થ થાઉં'.

૪૦૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦]

હે અભયકુમાર ! આવા પ્રકારના તે રાજાના મનોરથ બાણી તેમનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાએ અમે અંધાપુરીથી વિહાર કરી તેમના નગરમાં ગયા. તે ખબર બાણી રાજા અમારી પાસે આઠ્યા. મેં તેમને ઉપદેશ કયો, તે સાંભળી તે પોતાના રાજમહેલમાં ગયા. રાજાને અલીચિનામે રાજકુમાર અને કેશીનામે એક ભાણેજ હતો. રાણી પદ્માવતી જે ધર્મમાં ઘણી રાગી હતી, તેણીએ તો રાજાની આજ્ઞાથી દીક્ષા અંગીકારો, શુદ્ધ રીતે પાલન કરી, સમાધિ મરણ વડે દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થઈ છે. તેણીએ વખતો વખત આવી રાજાને યોગ આપી ધર્મમાં સ્થિર કયો હતો.

વ્રત લેવાની ઇચ્છાવાળાએ પુત્રના હિતની ખાતર, તેને રાજ્ય નહીં સોપતાં, પોતાના ભાણેજ કેશીને રાજ્યશ્રી અર્પણ કરી.

રાજ્ય ઘરાણામાં શ્રી વીર પ્રભુની જીવિતસ્વામીની પ્રતિમાનું મંદિર હતું, જેની સેવા રાજા હમેશાં કરતા હતા, તેમની પૂજાને માટે ઘણા ગામ, ખાણ અને નગર વિગેરે આપ્યા.

કેશીરાજાએ દીક્ષા મહોત્સવ કયો, અને તે રાજાએ અમારી પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. વ્રતના દિવસથી માંડીને છઠ્ઠ, અઠમ, દશમ અને દ્વાદશ વિગેરે તપ કરવા વડે તેમણે પોતાના કમોની જેમ પોતાના દેહને પણ શોષિત કરી નાખ્યો છે. ”

આ પ્રમાણે વૃત્તાંત કહી છેવટે પ્રભુએ અભયકુમારને કહ્યું કે, “ હે અભયકુમાર ! તુણની જેમ રાજ્ય લક્ષ્મીને છોડી શુદ્ધ સાધુપણાને ગ્રહણ કરનાર ઉદાયન રાજા છેલ્લા રાજર્ષિ છે. ”

ઉદાયન રાજર્ષિએ અંતે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે.

અભયકુમાર પ્રભુ વીરની પાસેથી પોતાના પિતા પાસે ગયા.

રાજાને વિનંતી કરી કહ્યું, “ પિતાજી !

અભય કુમારનું જે હું રાજા થઈશ તો પછી મારાથી સુનિ

વ્રત ગ્રહણ થવાશે નહિ, કારણકે શ્રી વીર પ્રભુએ

ઉદાયન રાજાને છેલ્લા રાજર્ષિ કહ્યા છે.

શ્રી વીર પ્રભુ જેવા સ્વામીને પામીને, અને આપના પુત્રપણાને

૨૭ ભવ.] અભયકુમારનું સર્વાર્થસિદ્ધે ઉત્પન્ન થવું.

૪૦૫

પામીને, જો હું ભવ દુઃખનો છેદ ન કરું તો મારા જેવો બીજો કયો પુરૂષ અધમ કહેવાય. હે તાત ! હું નામથી અભય છું, પણ ભવ ભયથી સભય છું; માટે આપ જો આજ્ઞા આપો તો હું ત્રણભુવનને અભય આપનારા શ્રી વીર પ્રભુનો આશ્રય કરૂં. અભિમાન રૂપ સુખના હેતુભૂત એવા રાજ્યથી મારે સયુગ્મ. કારણ કે મહાધિઓ સંતોષનેજ શ્રેષ્ઠ સુખ કહે છે.”

આ પ્રમાણેના અભયકુમારના વચનો સાંભળીને, રાજાએ તેને રાજ્ય લેવા અતિઆગ્રહ કર્યો. તો પણ તેમણે રાજ્ય ગ્રહણ કરવાનું અંગીકાર કર્યું નહીં. અંતે રાજાએ હર્ષથી વ્રત લેવાની રજા આપી. રાજાએ દીક્ષામહોત્સવ કર્યો, અને અભયકુમારે સંતોષ સુખના યત્ન રૂપ રાજ્યને તૃણની જેમ છોડીને શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

અભયકુમાર સુનિ વિવિધ પ્રકારના અભિગ્રહ પૂર્વક ચારિત્ર પાળી અંતે પંડિત ભરણ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્તમ દેવ પછે ઉત્તમ થયા. (ત્રેશઠ શ્લોક પુરૂષ ચરિત્ર ભાષાંતર પૃ. ૨૬૭) અનુત્તરોવાર્ધ સૂત્રનું દશમું અધ્યયન શ્રેણિક રાજાના દશ પુત્રોએ દીક્ષા લીધાના અંગે છે. તેના દશમા વર્ગમાં અભયકુમાર સુનિનું અધ્યયન છે. તેમાં પાંચ અનુત્તર વિમાનના વિજય વિમાનમાં દેવ પછે ઉત્તમ થયાનું જણાવવામાં આવેલું છે. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન એ અનુત્તર વિમાનમાંનું પાંચમું અને છેલ્લું વિમાન છે, એટલે આ વિષયની ચર્ચાથી કંઈ વિશેષ કૃણ પ્રાપ્તિ નથી. તત્ત્વં તુ કેવલીગમ્યં ! અભયકુમાર જેઓ રાજ્યગાદિના હકદાર હતા, રાજા જેમને પોતાની હૈયાતીમાંજ રાજ્ય આપતા હતા, છતાં પોતે રાજ્ય લેવાની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરી નથી. આ શું સૂચવે છે ? જેઓને પોતાના આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ઇચ્છા લાગેલી હોય છે, તેઓને રાજ્ય પ્રાપ્તિની પણ જરૂરકાર હોતી નથી. તેના ત્યાગ કરીને આત્મ કલ્યાણને મહદ્ કરનાર સર્વ વિરતિજ હિતકારક છે. એ પ્રભુની આજ્ઞાના ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી, અભયકુમાર જેવા મહા

૪૦૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦]

બુદ્ધિશાળી પણ પ્રભુપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા એ સ્વપર કલ્યાણકારી છે, એ આ ઉપરથી નિશ્ચીત થાય છે. આ દુષ્કર્મ કાળના મહિમાથી કહો કે, ચારિત્ર મોહની કર્મના ઉદયથી કહો, ગૃહસ્થ ધર્મનો આગમનો આશ્રય લેઈ, તેના બહાના નીચે જગતમાં સુધારા કરવાની ભાવનાવાલા છે. તેઓએ પ્રથમ તો પોતાની જાતનોજ સુધારો કરવો જોઈએ. અભયકુમારે પોતાની જાતના સુધારા માટે રાજ્યની પણ દરકાર કરી નથી. જેઓ પોતાની જાતને સુધારવાને સમર્થ નથી, તેઓ બીજાને શું સુધારનાર છે ? તેઓના ઉપદેશની વાસ્તવિક શું અસર થવાની છે. ઉલટું અજ્ઞાનનો ફેલાવો થઈ પ્રભુના શુદ્ધ માર્ગને મલીન કરવાના નિમિત્ત કારણ રૂપ કેટલીક વખત બને છે. પ્રભુના વચન-આજ્ઞા-ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખનાર, અને શક્તિ પ્રમાણે શુદ્ધ આચારનું પાલન કરનારજ સ્વપર કલ્યાણ કરવાને શક્તિવાન બને છે. અભયકુમારના જીવનમાં તેમના શુદ્ધ વર્તનના બલથી કેટલા બધા જીવો પ્રતિબોધ પામેલા છે, એ તેમના ચરિત્રથી જણાઈ આવે છે. પાપિષ્ઠ અને હિંસક કસાઈનો ધર્મો કરનાર પુત્ર પણ, તેમની સોબતથી પોતાનું જીવન સુધારે છે, એ કેવળ તેમના શુદ્ધ-ચરણનોજ મહિમા સમજવાનો છે. પ્રભુ મહાવીરના સહવાસમાં આવેલા જેજે રાજાઓ અને રાજકુમારો તથા મોટા મોટા ધન-દયો, તેમનો ઉપદેશ પામી પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવાને તત્પર થઈ, જેવી રીતે આત્મ કલ્યાણ કરી ગયા છે, તેવીજ રીતીનું અનુકરણ કરી, પ્રભુના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખી જીવનને સુધારવાનો પ્રયત્ન આદરીશું, તોજ આપણે આપણા જીવનને ઉંચકેલીના રસ્તા ઉપર ચઢાવવાને શક્તિમાન થઈશું.

અપાપા પુરીના રાજા હસ્તિપાલે ભગવંતની છેલ્લી દેશના સાંભળી; અને તે રાત્રે સ્વપ્નમાં હાથી, કપિ, હસ્તિપાલ રાજા ક્ષીર, વાળુ વૃક્ષ, કાક પક્ષી, સિંહ, કમળ, ની દીક્ષા. બીજ, અને કુંભ એ આઠ વસ્તુ જોઈ.

૨૪ ભવ.]

અર્જુન માલી.

૪૦૭

તેના ફળનો ખુલાસો પ્રભુને પુછી, પ્રતિબોધ પામી દીક્ષા લઈ અનુક્રમે મોક્ષે ગએલા છે.

શ્રી અંતગઢદશાંગ સૂત્રમાં છઠા વર્ગની અંદર સોળ અધ્યયન છે. એ સોળમાં દરેકની અંદર કેટલાક શાધુઓના ભગવંતની પાસે દીક્ષા લેનાર મહા પુરુષોનું ચરિત્ર શામાં છે ? બોના ચરિત્ર છે.

તેની ડુંક નોંધ.

૧ અધ્યયન ૧ બું—રાજગૃહ નગરમાં મહાન્તી નામના ગૃહપતિ ધનાઢય ગૃહસ્થ રહેતા હતા. તે ડાહ્યા અને ધણા ગુણવાન હતા. ભગવંતની પાસે દેશના સાંભળી, તેથી સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવ આવ્યો. મોટા પુત્રને કુટુંબ બાર સોંપી દીક્ષા લીધી. અગ્નિ-આર અંગનું અધ્યયન કર્યું. એક ફળીના જેવી તપશ્ચર્યા કરી. સોળ વર્ષ દીક્ષા પચાંચ પાળ્યો. પ્રાંતે ગુણુરત્નતપનું આરાધન કરી અનશન કરી, વિપુલગિરી ઉપર મોક્ષે ગયા.

૨ અધ્યયન ૨ બીબું—કીંકર્મના ગૃહપતિ. મહાન્તી ગૃહપતીની પેઠે ભગવંતની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી, જ્ઞાનાભ્યાસ કરી, કર્મ ખપાવી અંતે મોક્ષે ગયા છે.

૩ અધ્યયન ૩ ત્રીબું—અર્જુનમાલી. મહાન પાપી પુરુષોને ભગવંતે ઉપદેશ આપી તેમના આત્માનો ઉદ્ધાર કરેલાના જે દાખલા છે, તે પૈકી અર્જુનમાલી પણ એક છે.

આ માલી રાજગૃહ નગરનો રહેવાસી હતો. તેને બંધુમતી નામની મનોહર સ્ત્રી હતી. કેટલાક બાર પુરુષોએ તેની સ્ત્રીની ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખવાથી, એ માળીએ ચક્ષુનું આરાધન કરી તેની સહાયથી તે બાર પુરુષોનો નાશ કરવા ઉપરાંત, દરરોજ એક સ્ત્રી અને છ પુરુષોને મારતો નહીં, ત્યાં સુધી તેનો ક્રોધ શાંત થતો નહીં; આવા પ્રકારના ઉપદ્રવના લયથી રાજગૃહ નગરના લોકો જે કિશા તરફ અર્જુનમાલી વસતો હતો, તે તરફ જતા નહીં.

૪૦૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

એવા અવસરમાં ભગવંત મહાવીર દેવ રાજગૃહ નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસયા તેજ નગરમાં વસનાર એક મુદ્ધર્શન નામના શેઠ ભગવંતની દેશના સાંભળવા જતા હતા. અર્જુનમાલીના શરીરમાં રહેલો યક્ષ આ ધર્મિ પુરૂષનો પરાભવ કરી શક્યો નહીં, અને તેના દર્શનથી તેના શરીરમાંથી તે નીકલી ગયો. પછી શેઠના ઉપદેશથી અર્જુનમાલી ભગવંતની પાસે ગયો, અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો તેથી તેને વેરાગ્ય થયો. પૂર્વે કરેલા વધ સંબંધી પાપનો નાશ કરવા માટે ભગવંત પાસે તેણે લીક્ષા લીધી. તે સાથેજ તેણે પ્રભુ પાસે અભિશ્વહ લીધો કે, ‘હે વિભુ ! આજથી આરંભીને મારે આપની આજ્ઞાથી નિરંતર પદ (છઠ) તપ કરવા વડે માહારા આત્માને પવિત્ર કરવો એવી ઇચ્છા છે.’ પ્રભુએ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી તેને યોગ્ય જાણી આજ્ઞા આપી. પછી અર્જુન મુનિ છઠ છઠનો તપ કરતા વિચરવા લાગ્યા. પારણાના દિવસે ગોચરી માટે ગામમાં જતા. તે વખતે ગામના લોકો તેમના પૂર્વ કૃત્યોને યાદ લાવી તેમને ગાળો દેતા, આકોશ કરતા, તેમની નિંદા કરતા, તે ઉપરાંત તાડના તળનાદિ વિવિધ પ્રકારના ઉપસર્ગો કરતા, તો પણ તે ક્ષમાવાન મુનિ તેમના પર મનથી પણ ખેદ પામ્યા વિના સર્વ ઉપસર્ગ સમ્યગ્ પ્રકારે સહન કરતા હતા. એમ કરતાં પારણાના દિવસે કોઈ વખત આહાર મલતો હતો, તો તે ભગવંતને નિવેદન કરી મૂર્છા રહિત પણે વાપરતા. એ પ્રમાણે ઉદાર તપ વડે આત્માને ભાવતાં તે અર્જુનમાલી મુનિએ કાંઈક ઉણા છ માસ વ્યતીત કર્યા. પ્રાંતે અર્ધ માસની સંલેખના કરીને અંતકૃત કેવલી થઈને મોક્ષ પદને પામ્યા.

રોહિણીઆ ચોર અને અર્જુનમાલી જેવા ઘોર પાપીઓ, પ્રભુના ઉપદેશથી આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જાણી, પોતાના દુરાચરણોને ત્યાગ કરી આત્મહિત સાધી ગયા છે. ચારિત્ર અંગીકાર કરી કર્મનો નાશ કરવાને આ બન્ને મહાપુરૂષોએ સમતા પૂર્વક તપનું આલંબન કરેલું છે. જ્ઞાન અને સમતા પૂર્વકનો તપ કલીષ્ટ કર્મોનો નાશ કરી, આત્માને ઉજવળ બનાવવાને સમર્થ છે, એમ

૨૭ ભવ.]

મહાબળ મુની.

૪૦૯

આ બન્ને મહાપુરુષોના ચરિત્ર ઉપરથી આપણને માલમ પડે છે.

૪ અધ્યયન ૪ મું.—કાસ્યપ ગૃહપતીના વર્ણન સંબંધે છે. મહાન્તી ગૃહપતિ માફક તેમનું ચરિત્ર છે.

૫ અધ્યયન ૫ મું.—કાકંદીનગરીના ક્ષીમતનામના ગૃહ પતીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનો અધિકાર એ અધ્યયનમાં છે.

૬ અધ્યયન ૬ મું.—કાકંદીનગરીના ધૃતીધર નામના ગૃહ પતીએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનું ચરિત્ર તેમાં છે.

૭ અધ્યયન ૭ મું.—સાકેતનગરના કૈલાશગૃહપતી, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ, બાર વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય પાલી, અંતે મોક્ષે ગયા છે. તેમના સંબંધમાં છે.

૮ અધ્યયન ૮ મું.—સાકેતનગરના હરીચંદન ગૃહપતી, પ્રભુના ઉપદેશથી ચારિત્ર ગૃહણ કરી, શુદ્ધ રીતે આરાધન કરી, અંતે મોક્ષે ગયેલા છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે.

૯ અધ્યયન ૯ મું.—રાજગૃહનગરના બારત નામના ગૃહ પતીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી છે. બાર વર્ષ દીક્ષા પર્યાયપાળી અંતે મોક્ષે ગયા છે.

અધ્યયન ૧૦ મું.—વાણીજ્ય ગામના મુદર્શન શેઠ ભગવંતની

પાસે દીક્ષા લઈ, પાંચ વર્ષનું ચારિત્ર પાળી,

મહાબળમુનિ. મોક્ષે ગયેલા તેનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે. ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાન્તર ભાગ

૧ ના પૃષ્ઠ ૧૩ ઉપર સમગ્રિતના ઉપર મહાબલ રાજનું દ્રષ્ટાંત છે. તેરમા તીર્થંકર શ્રી વિમળનાથ સ્વામીના શાસનમાં થયેલા ધર્મ-દોષ નામના આચાર્ય પાસે, હરિતનાપુર નગરના રાજાના મહા-બળરાજ કુમારે દીક્ષા અંગીકાર કરી, શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, ચૌદ પૂર્વનો અભ્યાસ કરી, વિવિધ પ્રકારની તપસ્યાઓ કરી, અને બાર વર્ષ સુધી અસ્ખલિત ચારિત્રનું પાલન કરી, સર્વ પાપની

૪૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

આલોચના કરીને તથા પ્રતિક્રમીને, એક માસનું અનશન કરી પ્રાંતે બ્રહ્મનામના પાંચમા દેવલોકમાં દશસાગરોપમની સ્થિતિવાળા દેવ થયા.

ત્યાંથી આયુષ્ય ક્ષય થયે સ્થવીને, તે મહાબળ મુનિને જીવ વાણીજ્ય નામના ગામમાં કૌંઠ મોટા શ્રેષ્ઠિને ઘેર સુદર્શન નામે પુત્ર પછે ઉત્પન્ન થયો. અનુક્રમે યુવાવસ્થા પામ્યો. એક વખત ભગવંત મહાવીર પ્રભુ તે નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસયા. તે સમાચાર સાંભળી પ્રભુને વાંદવા ગયો. તે વખતે પ્રભુ સમયથી આરંભીને સર્વકાળના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતા હતા. તે સાંભળીને વિસ્મય પામેલા સુદર્શન શ્રેષ્ઠિએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવંત ! કાળ કેટલા પ્રકારનો છે ? ” સ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે, “ હે સુદર્શન ! કાળ ચાર પ્રકારનો છે. પ્રમાણ કાળ, યથાયુનિવૃત્તિ કાળ, મૃત્યુકાળ, અને અદ્ધાકાળ. પ્રમાણકાળ બે પ્રકારનો છે. ચાર પહોરનો દિવસ અને ચાર પહોરની રાત્રી વિગેરે. નારકી અને અને દેવગતિના જીવો, જે પ્રમાણે આયુષ્ય બાંધ્યું હોય, તે પ્રમાણે પુરેપુરું ભોગવે, તેને યથાયુનિવૃત્તિ કાળ કહે છે. જીવ શરીરમાંથી જીવે પડે, અથવા શરીર જીવથી જીવું પડે, તે મૃત્યુકાળ કહેવાય છે. અદ્ધાકાળ ઘણા પ્રકારનો છે. સમયકાળ અને આવળીકા કાળથી આરંભીને ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી સુધીનો સર્વકાળ અદ્ધાકાળ કહેવાય છે. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને સુદર્શન શેઠે ભગવંતને પુછ્યું કે, “ હે ભગવાન્ ! પલ્યોપમ અને સાગરોપમ જેવો મોટો કાળ શી રીતે પૂર્ણ થાય ? હે સુદર્શન ! પૂર્વે તે પછુ તેવા કાળનો અનુભવ કરેલો છે. એમ કહી પ્રભુએ વિશેષ રીતે જણાવ્યું કે, પૂર્વે જીવમાં તમે બ્રહ્મદેવલોકમાં દશસાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવ હતા. ” ઇત્યાદિ તેમના પૂર્વે જીવતું વૃત્તાંત પ્રભુએ કહી બતાવ્યું.

પોતાનું પુર્વજીવનું ચારિત્ર સાંભળીને શેઠને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેથી પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ચૌદ પુર્વનો અભ્યાસ

૨૭ ભવ.]

અતિમુક્ત કુમાર.

૪૧૧

કર્થો. અનુક્રમે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પદને પામ્યા.

અધ્યયન ૧૧ મું—વાણીજ્ય ગામના પુણ્ડલદ્ર શેઠે પ્રભુથી બોધ પામી દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૨ મું—સાવથી નગરીના સુમનોભદ્ર નામના ગૃહપતીએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે, દીક્ષા પર્યાય ઘણા વર્ષનો છે.

અધ્યયન ૧૩ મું—સાવથી નગરીના સુપ્રતિષ્ઠિત ગૃહપતીએ દીક્ષા અંગીકાર કરી, સત્તાવીશ વર્ષ દીક્ષા પર્યાય પાળી, સિદ્ધિ પદને પામ્યાનું વૃત્તાંત આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૪ મું—રાજગૃહનગરના મેઘગૃહપતીએ દીક્ષા લઈ ઘણા વર્ષ ચારિત્ર પાળી ભવનો અંત કરેલો. તેનું વૃત્તાંત આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૫ મું—અતિમુક્ત કુમાર. આ રાજકુમાર છે. તેમનું વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે. પોલાસપુર નામના અતિમુક્ત કુમાર નગરના વિજયરાજ તથા શ્રીદેવીરાણીનો પુત્ર અતિમુક્ત કુમાર હતો. તેમની છ વર્ષની ઉંમર થઈ. તેવામાં એક વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામી છઠને પારણે ગોચરીએ જતા હતા. તેમને જોઈને તે રાજકુમારે પુછ્યું, ‘તમે કોણ છો ? અને કેમ ફરો છો ?’

‘હો વત્સ ! અમે સાધુ છીએ, અને ભિક્ષા માટે ફરીએ છીએ’ ગણધર મહારાજે જવાબ દીધો. ‘ભગવન્ ! ચાલો, પધારો. હું આપને ભિક્ષા અપાવું.’ આ પ્રમાણે કહી ગણધર મહારાજની આંગળી પકડી તેમને રાજમહેલમાં તેડી લાવ્યા. મુનિને આવેલા જોઈ શ્રીદેવીરાણી બહુ ખુશી થયાં, અને તેમને પ્રતિલાભિત કર્યાં. બાલ છતાં બુદ્ધિથી અબાલ એવા તે કુમારે ફરીથી શ્રીગૌતમ સ્વામીને પુછ્યું.

‘ભગવન્ ! આપ ક્યાં રહો છો ?’

૪૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

‘ શ્રી વીરપ્રભુ જે અમારા શુદ્ધ છે તેમની પાસે. ’

‘ શું ? તમારે પણ બીજા શુદ્ધ છે ? હું તમારી સાથે તેમની પાસે આવું ? ’

‘ યથા સુખં દેવાતુ પ્રિય ’

પછી તે બાલકુમાર ભગવંતની પાસે ગયા. ભગવંતને પ્રણામ કર્યા. ભગવંતે તે બાળકુમારને ધર્મ સંભળાવ્યો. તે સંભળી બાળકુમાર પોતાના માતાપિતા પાસે આવ્યા. તેમને નમીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.

“ હે તાત ! હે માતાજી ! હું આ સંસારથી નિર્વેદ (ખેદ) પામ્યો છું. માટે મને હીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો. ”

‘ વત્સ ! તું બાળક છે. હીક્ષા કેવી હોય છે તે તું શું જાણે ? ’ માતાપિતાએ જવાબ દીધો.

‘ જે હું જાણું છું તે એ કે, જે જનમ્યો છે, તે અવશ્ય મરવાનો. ’ પણ હું નથી જાણતો કે તે ક્યાં અને કેવી રીતે મરવાનો ? તેમજ હું નથી જાણતો કે કેવાં કર્મથી જીવ નારકીમાં ઉત્પન્ન થાય છે; પણ હું જાણું છું કે જીવ પોતાનાં કરેલાં કર્મ વડેજ તે ગતિને પામનારો છે. ’

આ પ્રમાણે અનેક સુકિતથી કુમારે માતા પિતાને સમજાવ્યા. પછી માતાપિતાએ કરેલા મહોત્સવ વડે આ અતિમુક્ત કુમારે શ્રી વીરપ્રભુ પાસે હીક્ષા લીધી. પ્રભુ એ તેમને શિક્ષણ આપવા માટે સ્થવિર મુનિઓને ભળાવી દીધા.

એક વખતે અતિમુક્તમુનિ સ્થવિર સાથે સ્થંડિલ ગયા હતા. માર્ગમાં પ્રથમ મેઘવૃષ્ટિ થવાથી બાલકે ખાડામાં ભરાયલા જળ ઉપર, આખરાના પાંદડાનાં નાવડાં કરી તરાવતા હતા, અને અરસપરસ પોત પોતાનું નાવ તરે છે એવી વાતો કરી ખેલતા હતા તે જોઈ અતિમુક્ત મુનિએ પણ બાલચેષ્ટાથી પોતાનું પાત્ર પાણીમાં સુકી તરાવતા છતાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘ જુઓ, આ મારું

૨૭ ભવ.]

અતિમુક્ત કુમાર કેવળી થયા.

૪૧૩

નાવ પછુ તરે છે. તે જોઈ સ્થવિરે તેમ કરતાં અટકાવ્યા. પછી તેઓ સ્વસ્થાનકે પધાર્યા. કેટલાક સાધુઓ એ ભગવંતને કહ્યું કે, હે ભગવન્ ! આ છ વર્ષનો બાલક અવરક્ષા કરવાનું શી રીતે બાળી શકે ? હંમણાંતો તે ષટ્કાય અવનું ઉપમર્દન કરતા હતા.

‘ હે મુનિઓ ! તમે એ બાલમુનિની હીલના કરશો નહીં. તેને સમબળીને લણાવો. તે તમારી પહેલાં કેવળી થશે. ’ ભગવંતે જવાબ દીધો.

ભગવંતે દીધેલા જવાબથી સંતોષ પામેલા મુનિઓએ તે બાલમુનિને ખમાવ્યા.

થોડા વખતમાં તે બાલમુનિ એકાદશાંગ લાણી ગયા. એક વખતે માર્ગથી પૂર્વની જેમ આવતાં બાલકોને નાવની કીડા કરતા જોયા. પોતે પ્રથમ કરેલી કીડા તેમને યાદ આવી, તેથી પોતે તેની આત્માની સાથે નિંદા કરવા લાગ્યા. એમ નિંદા કરતાં કરતાં પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. ત્યાં ઇર્ષ્યાપથિકી પડિકમતાં, તેના અર્થની ભાવના કરતાં “ દુગમટ્ટી ” એ પદ વડે પોતે કરેલા સચિત પાણી અને મૃતિકાની વિરાધનાને સંભારી સંભારીને ગૃહા કરવા લાગ્યા. તે વખતે શુકલધ્યાનના વશપણથી તત્કાળ ધ્યાતિકર્મને ખપાવીને કેવળી થયા. દેવતાઓ તેમનો મહોત્સવ કરવાને આવ્યા. તે વખતે સ્થવિરોને ઉદ્દેશીને પ્રભુએ કહ્યું કે, ‘ હે સ્થવિરો ! જુઓ, આ નવ વર્ષનો બાળક કેવળી થયો. પછી સર્વેએ તેમને વંદના કરી.

અધ્યયન ૧૬ મું—પ્રભુ બનારસી નગરીએ પધાર્યા છે. ત્યાંના રાજા અલક્ષ્ય પ્રભુના સેવક હતા. તેઓએ પ્રભુનો ધર્મો પદેશ સાંભળી, વડીલ પુત્રને રાજ્યારોહણ કરી, ઉદાયન રાજાની માફક પ્રભુની પાસે દીક્ષા લઈ, બહુ વર્ષ આશ્રિતનું પાલન કરેલું છે.

આ પ્રમાણે છઠા વર્ગના સોળ અધ્યયનમાં પ્રભુની પાસેથી દીક્ષા લેનારનો અધિકાર છે.

૪૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

નવમું આગમ અનુત્તરોવાઈ નામનું છે. તે સૂત્રના પહેલા વર્ગના દશ અધ્યયનમાં, મહારાજા શ્રેણિ-
શ્રેણિક મહારા- કના રાજકુમારોએ દીક્ષા લીધેલી છે, તે
જાના પુત્રોએ દીક્ષા પેઢી દશના અધિકારના દશ અધ્યયન છે.
લીધેલી તેમના નામ. તે દશના નામ.

૧ જાલી, ૨ મયાલી, ૩ ઉવયાલી, ૪ પુરૂષસેન, ૫ વારીસેન,
૬ દીર્ઘદંત ૭ લખટદંત. ૮ વીહલ ૯ વેહાસ. ૧૦ અલયકુમાર.

એજ આગમના વર્ગ જીજ્ઞાસા તેર અધ્યયન છે. તેમાં શ્રેણિક
મહારાજાના જીજ્ઞાસા તેર રાજપુત્રોએ દીક્ષા લીધેલી, તેમના દરેકના
અંગે એક એક અધ્યયન છે. તેમનાં નામ.

૧ દીર્ઘસેન. ૨ મહાસેન. ૩ લખટદંત. ૪ શુદ્ધદંત. ૫ શુદ્ધદંત
૬ હલ. ૭ દ્રુમ. ૮ દ્રુમસેન ૯ મહાદ્રુમસેન. ૧૦ સિંહ ૧૧ સિંહસેન
૧૨ મહાસિંહસેન ૧૩ પૂર્ણસેન.

દરેક પુત્રી, માતાનું નામ, જ્ઞાનાભ્યાસ, તપ અને છેવટે સંલે-
ખના લઈ અનુત્તર વિમાનના કયા વિમાનમાં ઉત્તર થઈ કયારે
મોક્ષે જશે, તેનું વર્ણન એક એક અધ્યયનમાં છે.

એ ઉપરાંત મેઘ કુમાર, અને નંદિષેષુ નામના રાજકુમા-
રોએ દીક્ષા લીધેલી છે, તેમની હકીકત આજ પ્રકરણમાં ઉપર
જુદી આપવામાં આવી છે.

આજ સૂત્રના ત્રીજા વર્ગના દશ અધ્યયન છે તે દરેક
અધ્યયનમાં લગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ
ધન્યકુમાર વિગેરે મહાન તપસ્યાદિ કરી અનુત્તર વિમાનમાં
દશ જણની દીક્ષા. જે જાણેલા છે તેમના ચરિત્ર છે.

૧ અધ્યયન ૧ હું—ધન્યકુમાર—ધન્નોઅણુગાર—શાળીભદ્ર
શેઠના અનેવી ધનાશેઠનાથી આ જીજ્ઞાસા ધન્યકુમાર છે. સૂત્રમાં એમનું
બાધકાયક લંબાણ ચરિત્ર છે. આ મુનિ મહાન્ દુષ્કર કાર્યકરનાર
અને મહા નિર્જરા કરવાવાલા છે, એવી લગવંતે તેમની પ્રસંશા
કરેલી હતી. તેમના અંગે સંક્ષિપ્ત હકીકત આપવી જરૂરની લાગે છે.

૨૭ ભવ.]

ધન્ય કુમારનો દીક્ષા માટે સંકલ્પ.

૪૧૫

કાકંદી નગરીમાં એક ધનાનામે સાર્થવાહનો ધન્યનામે પુત્ર હતો. એ સાર્થવાહની સમૃદ્ધિ કેટલી હતી, તેનો ખ્યાલ એટલા પરથીજ આવશે કે, ધન્યની માતા ભદ્રાએ પોતાનો પુત્ર યુવાવસ્થા પામ્યો, ત્યારે તેને ભોગ સમર્થ બાણી ભોગ વિકાસ માટે ખત્રીશ પ્રાસાદ કરાવીને, ખત્રીશ શ્રેષ્ઠિની રૂપ, ગુણ, અતિ લાવણ્યવાન ઉત્તમ કન્યાઓની સાથે એકજ દિવસે, તેનું લગ્ન કર્યું હતું. ધન્યકુમાર તે સ્ત્રીઓની સાથે દોશુદિક દેવની જેમ સુખ ભોગવતો હતો. સ્વસ્ત્રીઓની સાથે ભોગ ભોગવતાં તેણે કેટલાંક વર્ષ વ્યતીત કર્યાં.

એકદા ભગવંત મહાવીર તે નગરીમાં સમોસર્યા. તેની ખબર ધન્યકુમારને થવાથી, તે પણ ભગવાનના દર્શનમાં ઉત્કંઠિત થઈને પગે ચાલતા પ્રભુની સમીપે ગયા નિષ્કારણ એવા જગતખંધુ ભગવાનને પ્રક્ષિણા દઈ, વાંદી તેમની પાસે ભવનો છેક કરનારી એવી વૈરાગ્યમય દેશના સાંભળી, અને વૈરાગ્ય પામ્યા ત્યાંથી માતા પાસે જઈને કહ્યું કે, “ હે માતાજી ! ભગવાનની દેશના સાંભળીને મને વૈરાગ્ય થયો છે અને વિષયમાં ઉદ્વેગ થયો છે. માટે આપ મને દીક્ષા શ્રદ્ધા કરવાની આજ્ઞા આપો. ”

મુનિનાં વ્રત પાલન કરવામાં અનુકૂલ પ્રતિકૂલ ઉપસર્ગો સહન કરવા, તથા રસવિનાના વિરસ આહાર કરવા ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ છે, એમ માતાએ જણાવ્યું. યુવાવસ્થામાં દીક્ષા ન લેવા તેણે તેને ઘણી યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવ્યો, તો પણ ધન્યકુમારે વિષય ભોગની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરી નહીં.

માતાએ તે નગરીના રાજા જીતશત્રુને આ હકીકત નિવેદન કરી. હમેશાં નગરીના મોટા ધનાઢય કુટુંબોને રાજ્ય સાથે સંસારિક સ્નેહ સંબંધ હોય છે. સંબંધ હોવાને લીધે પોતાના પુત્રને સમજાવવા ભદ્રામાતા, રાજાની મદદ માગે એમાં નવાઈ નથી. રાજાએ ધન્યકુમારને વિવિધ પ્રકારે સમજાવ્યા, પણ તેના વૈરાગ્ય ભાવ અને દીક્ષા લેવાના પરિણામમાં લેશમાત્ર ન્યૂનતા થઈ નહીં.

૪૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

રાજાએ તેને પોતાના વૈરાગ્યભાવમાં દ્રઢ બાણી, તેનો દીક્ષા મહોત્સવ પોતે કર્યો.

ભદ્રામાતાએ પણ છેવટ લાચારીથી પુત્રને રજા આપી તેનો પોતે પણ ઉત્સવ કરી, ભગવાનને તેને દીક્ષા આપવા પ્રાર્થના કરી. ભગવાને પોતેજ તેને દીક્ષા આપી. તેજ દિવસે ધન્યમુનિએ ભગવંત પાસે નીચે પ્રમાણે અભિશ્રદ્ધ લેવાની આજ્ઞા માગી.

૧ યાવજીવ છઠનો તપ કરવો.

૨ પારણાના દિવસે આંખીલતપ કરવો. તે આયંબીલ પણ ગૃહસ્થે ત્યજી લીધેલ અને લુપ્ત પદાર્થનું કરવું. જેને કોઈપણ ભાગણુ ઇચ્છે નહીં, એવા પ્રકારનો તુચ્છપદાર્થ ભીક્ષામાં થઈણુ કરી પારણું કરવું.

પ્રભુપાસે લીધેલા અભિશ્રદ્ધ પ્રમાણે અદીનમનથી તેઓ તપ કરતા.

પારણના દિવસે પહેલી પોરશીમાં સ્વાધ્યાય કરી, બીજી પોરશીમાં ધ્યાનાદિક ક્રિયા કરી, ત્રીજી પોરશીમાં પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી ભીક્ષા માટે રટન કરી, પોતાના અભિશ્રદ્ધનું પાલન થાય તેવા પ્રકારનો આહાર તે થઈણુ કરતા. એ પ્રમાણે પારણના દિવસે ભીક્ષા રટન કરતાં, કોઈ વખત અન્ન મળે, કોઈ વખત માત્ર જળ મળે, તો પણ તે ખેદ કરતા નહીં. તપ કરતા છતાં પોતે પૂર્ણ સમાધિમાં રહેતા હતા. પારણના દિવસે ત્રીકરણ યોગને સમાધિ અને સ્વયંમમાં રાખી, આહાર થઈણુ કરતા. આહાર થઈણુ કરવામાં પણ ઉત્સુકતા કે લોભપતા કદી થવા દેતા નહા. સર્પ દરમાં પેસે તે વખતે ઘણી શીઘ્રતાથી પેસી જાય છે, તેમ આ ધન્યમુની રસના સ્વાદ શીવાય શકત નિર્દોષ આહારને શીઘ્રતાથી થઈણુ કરતા હતા.

આ પવિત્ર મુનિની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાયુક્ત તપશ્ચર્યાથી તેમનું શરીર કેવું થઈ ગયું છે, તેનું લંબાણ વર્ષન આગમમાં આપેલું છે; જે આસ મનન કરવા લાયક છે. તેમાંથી સંક્ષિપ્ત વર્ણન આ સ્થળે આપવું એ અગત્યનું છે, એમ ધારી આપેલું છે.

૨૭ ભવ]

ધનાઅણુગારના શરીરનું વર્ણન.

૪૧૭

આ મહાતપસ્વી મુનિનું શરીર અતિ કૃશ થઈ ગયું હતું. માંસ વગર હાડકાં, આમડુ અને શીરાજ તેમના શરીરમાં રહેલા હતા. માત્ર હાડકાંથી ભરેલું તેમનું શરીર, કાચલાના ગાડાની જેમ રસ્તે ચાલતી વખતે, “ખડખડ શાબ્દ કરતું હતું.” ફક્ત જીવના વીર્યથી ચલણ હલણની ક્રિયા કરતા. શરીરખળ ન હતું, પણ મનોખળ ઘણું હતું. તેમજ તપ તેજથી તેઓ અતિ શોભતા હતા.

પગની પાટલી—કાષ્ટની પાટુકા બનાવી હોય તેવા પ્રકારની; તેમજ પગની અને હાથની આંગલીઓ મગફળી વિગેરે સુકાયેલી સીંગોના જેવી જણાતી હતી.

જંઘા—મોરલીના પગની જેમ ફક્ત હાડકાંની જણાતી હતી.

કેડ-ઉંટના પગ જેવી થઈ ગઈ હતી.

કરોડ-નહાના પથરાના કડકાના હારડા જેવી જણાતી હતી.

હૃદય-વાંસના પાના જેવી છાતી થઈ ગઈ હતી.

બાહુ-સુકાયેલી સાંઘરીના જેવા અથવા અગથીયાની સીંગ જેવા બાહુ થઈ ગયા હતા.

હાથના પંખ-પલાસ અથવા વડના સુકા પાંકડા જેવા જણાતા હતા.

ગ્રીવા-ગાડાની ડોક સદૃશ ગ્રીવા જણાતી હતી.

હડપચી-તુંબડાના સુકાફળ જેવી લાગતી હતી.

હોઠ-સુકાઈ ગયેલી જળોના કલેવર જેવા સંકેચવાલા નિસ્તેજ જણાતા હતા.

જીભ-શુષ્ક.

નાક-ખીંચેરાના સુકાઈ ગયેલા ફળ જેવું જણાતું હતું.

આંખ-સવારના તારા જેમ નિસ્તેજ દેખાય છે, તેવી દેખાતી હતી.

કાન-મુળની છાલ જેવી પાતળી હોય છે તેવા, અથવા કારેલાં કીંવા ચીલડાંની સુકાઈ ગયેલી છાલના જેવા જણાતા હતા.

૪૧૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

માથું—તરૂણ તુંમડું, આમ્ર ફળ, સેકફળ, એ સુકાઈ ગયા પછી જેવા દેખાય છે, તેમના સદૃશ સુકું, લુપું, માંસ વગરનું જણાતું હતું.

એવી રીતે શરીર હાઠપીંજર જેવું થઈ ગયા છતાં, તે મહા મુનિ ચરિત્ર પાલનમાં કિંવા લીધેલા નિયમમાં કિંચિત્ માત્ર પણ શીથિલ વિચારવાળા થયા ન હતા. ઉત્તરોત્તર શુભ ભાવમાં આગત વધતા હતા.

વિહાર કરતા પ્રભુ રાજગૃહ નગરે ગુણશિલવનમાં પધાર્યા. તેમને વાંદવા માટે રાજ શ્રેણિક આવ્યા. સ્વામીને વાંદી દેશના સાંભળી. પછી તેમણે પુછ્યું કે, “હે પ્રભુ ! ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે ચૌદ હજાર સાધુઓની અંદર મહાદુષ્કર કાર્ય કરનાર, અને મહા નિર્જરા કરનાર કેણુ સાધુઓ છે.”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “હે શ્રેણિક ! ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે ચૌદ હજાર સાધુઓની અંદર ધન્નાઅણુગાર દુષ્કર કાર્ય કરનાર, અને મહા નિર્જરા કરવાવાલો છે.”

“હે પ્રભુ ! કયા કારણથી આપ કહો છો કે એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરનાર છે ?” રાજ શ્રેણિકે નમ્રપણે ફરીથી પ્રભુને પુછ્યું.

પ્રભુએ તે ઉપરથી આગમમાં વર્ણન કર્યો પ્રમાણેનું તેનું ચરિત્ર રાજાને કહી સંભળાવ્યું. શ્રેણિક ઘણા ખુશી થયા. ફરી પ્રભુને ત્રણ વખત પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન કર્યું. તે પછી રાજા ધન્નાઅણુગાર પાસે ગયા, અને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરી

‘હે દેવાનુપ્રીય ! હેઋષી ! તમને ધન્ય છે. ધન્ય, પુણ્યવાળા, સંકૃતાર્થ, કૃતલક્ષણ, સુલબ્ધ, એવું મનુષ્યપણું અને મનુષ્ય જન્મના જીવીતનું જે ફળ છે, તે આપેજ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમ કહી ફરી વંદના અને નમસ્કાર કર્યા. એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી ફરી પ્રભુ પાસે આવી પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન કરી, રાજા પોતાના નગરમાં ગયા.

૨૭ ભવ.]

અધ્યયનો.

૪૧૯

એક વખત મધ્ય રાત્રિએ તે મહામુનિ, ધર્મ જાગરણે જાગતાં મનોરથ કરે છે કે, “ આ ઉદાર શરીરથી સાર શું લેવાનો છે ? ”

“પ્રભુ મહાવીર સ્વામી પાસેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ મેં કરી, તે તે ધર્મના પૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિના અર્થે જ્યાં સુધી આ ઉદારીક શરીર મહારા કબજામાં છે, ત્યાં સુધી ઉદમ કરી તત્ત્વ સાધી લઉં.”

પછી પ્રાતઃ કાલે પ્રભુ પાસે જઈ વંદના કરી, પોતાના મનોરથ જણાવી સંલેખના કરવાની આજ્ઞા માગી.

પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી વિપુલગીરી પર જઈ એક માસની સંલેખના (અનશન) કરી, અંતે શુભ ધ્યાનમાં આરૂઢ થઈ કાળ કરી સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ થયે, ચ્યવી મહાવીરેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ, મોક્ષે પધારશે. આ મહામુનિનો દીક્ષાપર્યાય ફક્ત નવ માસનો છે.

૨ અધ્યયન બીજું—કાઠંદી નગરીના સુનક્ષત્ર સાર્થવાહે બત્રીશ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરી, પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી, તેમના ચરિત્રના અંગે છે.

૩ અધ્યયન ત્રીજું—રાજગૃહ નગરીના ઋષીઠાસ નામના શેઠે દીક્ષા લીધેલી તેમના અંગે છે.

૪ અધ્યયન ચોથું—રાજગૃહ નગરના પેલક શેઠે ચારિત્ર લીધેલું, તેમનું ચરિત્ર તેમાં છે.

૫ અધ્યયન પાંચમું—શાકેત નગરીના રામપુત્ર સંબંધી છે.

૬ અધ્યયન છઠું—શાકેત નગરના ચંદ્રમાન સાર્થવાહે સંબંધી છે.

૭ અધ્યયન સાતમું—વાણીજ્ય ગામના પૃષ્ઠિ માત્રક સંબંધી છે.

૮ અધ્યયન આઠમું—વાણીજ્ય ગામના પેઠાલ પુત્ર સંબંધી છે.

૯ અધ્યયન નવમું—હસ્તિનાપુરના પોટીલ શેઠ સંબંધી છે.

૧૦ અધ્યયન દશમું—રાજા શ્રેણિકના પુત્ર ત્રિહલના અંગે છે.

આ બધા મહાપિઓએ પ્રભુના પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી,

૪૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

શાસ્ત્રાધ્યયન કરી, ઉત્તર તપશ્ચર્યાનું આચરણ કરી, પ્રાંતે અનશન કરી, સ્વર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા છે. આમાં વિહળ મુનિનો દીક્ષાપર્યાય ફક્ત છ માસનો છે. બાકીનાનો વિશેષ છે.

આ તમામ મુનિઓ બાહ્ય અને અભ્યંતર બન્ને પ્રકારના તપની આચરણા ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરી, મહાન કર્મ નિર્જરા કરી, એકાવતારી થયા છે. કોઈ પણ જીવ નિર્જરા અને સંવર તત્વના આલંબન વિના, અનંતા કાલથી પ્રવાહ રૂપે ચાલતી આવેલી કર્મ રૂપ મલીનતાને, નિર્જરી શકે નહીં. જ્યાં આશ્રવનો રોધ અને નિર્જરા તત્વનું શુદ્ધ સેવન હોય છે, ત્યાં સંવરતત્વ પણ સાથે હોય છેજ. સંવરતત્વનું સેવન સાથે હોય, તેજ નિર્જરા તત્વનું ઉત્કૃષ્ટ આરાધન થઈ, કર્મોવરણનો નાશ કરી શકે. જે મહાશયો નવ તત્વનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજે છે, તેમના સમજવામાં આ વાત તૂટ આવશે. બીજાઓને નવાઈ લાગશે, અથવા આ કથન ઉપર શ્રદ્ધાન થશે નહીં. આ વિષેય તત્વ શ્રદ્ધાનનો છે, અને તત્વ જ્ઞાનના અજ્યાસ વિના શ્રદ્ધાન ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે જીવ જીવે-શ્વર કથિત તત્વો ઉપર સમ્યક્ શ્રદ્ધાવાન બનશે, ત્યારેજ જૈન ધર્મના મર્મને સમજવાને તેનામાં રૂચી પેદા થશે. આ મર્મને સમજ્યા બાદ કર્મ સંજ્ઞા ઓછી કરવાની, અને જીવની સ્વચ્છતા પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા થાય. તેઓજ નિર્જરા તત્વનું માર્ગને કોઈ રીતે આરાધન કરવા તૈયાર થશે. ઇચ્છાને અમલમાં મુકનાર પ્રાણી અંશે અંશે સત્તા પ્રગટ કરતો ઉંચ કોટી પર આવતો જશે. ઉંચ કોટી પર જવાને આજ રસ્તાનું મહાયુરૂષોએ આલંબન કરેલું છે, અને આપણા માટે પણ એજ હિતાવહ છે.

વિજયપુર નગરના રાજા વિજયસેનને અજયા અને વિજયા

નામની બે રાણીઓ હતી. વિજયાના ઉપર

શ્રી ધર્મદાસ
ગણિ.

રાજાનો વિશેષ રાગ હતો. તે ગર્ભવતી થઈ. એ વાતની અજયાને ખબર થવાથી, પ્રસુતિ કાલ વખતે તેને જો પુત્ર થાય તો

૨૭ ભવ.]

ધર્મદાસગણિ.

૪૨૧

વિજયાને મૃત ખાલક આપ્યાનું જણાવી, તે પુત્રને મેળવવાને તેણે જાળ રચી, અને તેમાં તે ફતેહમંદ થઈ. પૂર્ણ માસે વિજયાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે સમયે પાપી સૂયાણીએ કોઈ મૃત ખાલકને લાવીને તેને ખતાવ્યો, અને તેના પુત્રને તેની શોક્ય અજ્યાને સ્વાધીન કર્યો. તેણે એક દાસીને બોલાવીને કહ્યું કે, “ આ ખાલકને વનને વિષે કોઈ અંધ કુવામાં નાખી આવ.” દાસી તે ખાલકને લઈને વનમાં ગઈ, અને તેવા પ્રકારના કુવા સમીપ આવી. ખાલકની પુણ્યાઈએ જોર કર્યું. દાસીને વિચાર થયો કે, મારા જેવી દુષ્ટ કર્મ કરનારીને પિછાર છે, કે હું આ નિર્દોષ ખાલકનો ઘાત કરવા તત્પર થઈ છું. આ મોટું પાપ છે. ફક્ત પેટની ખાતર આપું પાપ કર્મ કરીશ, તો મારી ગતિ શી થશે ? નોકરીના અંગે આવા પ્રકારના મહાપાપ કરવાની મહારી ફરજ નથી. ઇત્યાદિ સારા વિચારો આવવાથી કુવાના કાંઠે ઘાસવાળી જગ્યામાં તે ખાલકને ખુઝી દઈને તે પાછી આવી, અને તેના હુકમ પ્રમાણે નાખી દીધો છે, એવી અજ્યા રાણીને ખબર આપી.

કેટલાક દિવસ પછી રાખને આ કાવતરાની ખબર થઈ. તેને ઘણું દુઃખ થયું તે વિચારવા લાગ્યો કે, ‘ જેણે મારા પુત્રને મારી નાખાવ્યો, તે દુષ્ટ રાણીને પિછાર છે ! આ સંસાર સ્વરૂપને પણ પિછાર છે કે, જેની અંદર રાગદ્રેષથી પરાભવ પામેલા પ્રાણીઓ સ્વાર્થવૃત્તિને વશ થઈને આનાં દુષ્ટ કર્મ આચરે છે. તેથી એવા સંસારમાં રહેવું તેજ અઘટિત છે. આ લક્ષ્મી ચલિત છે, પ્રાણ પણ ચળ છે, આ ગૃહવાસ પણ અસ્થિરને પાપરૂપ છે; તેથી પ્રમાદને છોડીને ધર્મને વિષે ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. આ આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય પરાયણ થયેલા વિજયસેન રાજાએ, પોતાની પ્રિયા વિજયા તથા સુજયા નામના તેના ભાઈ સહિત, પોતાના કોઈ કુટુંબીને રાજ્ય સોંપીને, વીર ભગવાનની પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. રાજાનું નામ ધર્મદાસ ગણિ અને સુજયનું નામ

૪૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

જિનદાસગણિ રાખવામાં આવ્યું. તે બન્નેને સ્થવિરોને સોંપી દીધા. રાણીને સાધવી સમુદાયમાં સોંપી. આ બન્ને મુનિઓ સિદ્ધાંતનું અધ્યયન કરી મહાજ્ઞાની થયા. ચારિત્રની નિર્મળતાને લીધે ધર્મદાસગણિને અવધિજ્ઞાન થયું. ધર્મદાસગણિએ, પોતાનો પુત્ર જે શુભ કર્મોદયના ફળને પામીને રાજ્યનો અને ઘણી લક્ષ્મીનો માલીક થયો છે, અને જેણે કાંઈ દુષ્ટ દેવે છળવાથી પોતાના રાજ્યમાં અન્યાયી પ્રવૃત્તિ ચલાવી છે, તે પુત્ર રણસિંહ કુમારને બોધ આપવાને માટે ઉપદેશમાળા નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. તે ગ્રંથ વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે. જૈનશાસનમાં તે પ્રમાણભૂત ગ્રંથ છે. ઘણા આચાર્યોએ તે ગ્રંથનો આધાર પોતાના કથનની સત્યતા સાબીત કરવા લીધેલ છે. એ ઉપદેશમાળાની ઉપર ઘણી ટીકાઓ પૈકી, શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના સમયમાં થયેલા શ્રી રામવિજયગણિની કરેલી ટીકાનું ભાષાંતર, ભાવનગર જૈન ધર્મપ્રસારક સભાએ વિક્રમ સંવત ૧૯૬૬ની સાલમાં છપાવી બહાર પાડેલ છે. આ ગ્રંથ ખાસ મનન કરવા લાયક છે.

એ ગ્રંથમાં કુમાર રણસિંહનું ચરિત્ર વિસ્તારથી આપવામાં આવેલું છે. જીવ શુભાશુભ કર્મોને લઈને ભવાંતરમાં જાય છે. રણસિંહ કુમારના ચરિત્રથી, તે કેવી રીતે મરણાંત આક્રમણથી બચે છે, તે જોવા જેવું છે.

તે કુવા આગળ દાસીએ નાખેલા બાળકને એક કૌટુંબિક (ખેડુ) જે ઘાસ લેવા વનમાં આવેલો છે, તેણે લઈ જઈ પોતાની સ્ત્રીને સોંપ્યો, ત્યાં તેનું પુત્રવત્ તે પાલન પોષણ કરે છે. રણમાંથી જઠવાથી તેનું નામ રણસિંહ રાખવામાં આવ્યું છે. તે જિનપૂજના પ્રતાપથી કેળી રીતે રાજ્યલક્ષ્મી અને રાજકન્યાઓનું પાણી ગ્રહણ કરે છે, એ જાણવાની જાણાવાળાઓને તેનું ચરિત્ર વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અહિં ક્રકત તૂંના જન્મેલા બાલકનું, શુભ પુન્યઉદયમાં આવી કેવી રીતે રક્ષણ કરે

૨૭ ભવ.]

ઉપદેશમાળા ગ્રંથથી પ્રતિભોધ.

૪૨૪

છે, એટલી વાતનેજ વિચાર કરવાનો છે. રણમાં મુકવા આવેલી દાસીના મનમાં જે શુભ વિચારો ઉત્પન્ન થયા, અને તેને જીવતો મુકીને તે ચાલી ગઈ, એને આપણે બાલકના શુભપુણ્યનો વિપાકોદય ન માનીએ તો શું માનીએ ? જેઓ જગત કરતાં ઇશ્વરને માને છે, તેઓ કદાપિ આ બનાવને ઇશ્વરે તેનું રક્ષણ કર્યું એમ માને, તોપણ તેમાં પણ બાળકના શુભ પુણ્યને માનવું પડશે. જેટલાં થાય તેટલાં સારાં કામ કરી પુણ્યરૂપી મુંડી ભેગી કરવી, એ મનુષ્ય જીવનનું મૂખ્ય કર્તવ્ય છે. કદી સારાં કામ આપણાથી ન બને, તો કદી પણ પાપનાં કામ કરવાના વિચાર કરવા નહીં. પાપના કામ કરવાં નહીં એ તો મનુષ્યના સ્વાધીનપણાની વાત છે. જો એટલું થશે તોપણ અધોગતિ થતી અથશે. રણસિંહ રાજાએ પોતાના મામા જિનદાસગણિ તથા પોતાની માતા વિજયા સાધવીના ઉપદેશથી, ઉપદેશમાળા ગ્રંથનો શ્રી જિનદાસગણિ પાસે અભ્યાસ કર્યો છે. પછી તેના અર્થને ચિત્તમાં વિચારતાં તે ભાવિત આત્માને વિચાર થયો કે, “ મને ધિક્કાર છે ! મેં અજ્ઞાન વશ આ શું આચર્યું ? ધન્ય છે મહારા પિતાને કે જેમણે મારા ઉદ્ધારને માટે અર્વાધિજ્ઞાનવડે અગામી સ્વરૂપ બાણીને પ્રથમથીજ આ ગ્રંથ બતાવ્યો. આ પ્રમાણે વિચાર પરિવર્તન થવાથી તે રાજા ન્યાય અને ધર્મનું પતિપાલન કરવા લાગ્યો. પછી કેટલેક કાળે પોતાની મૂખ્ય રાણી કમળવતીના પુત્રને રાજ્યે સ્થાપન કરીને, શ્રી મુનિચંદ્રસુરિ નામાના આચાર્ય પાસે રણસિંહ રાજાએ ચારિત્ર શ્રદ્ધ કર્યું; અને વિશુદ્ધ ચારિત્રનું આરાધન કરી કાળ ધર્મ પામીને દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

એક વખત પ્રભુના સમવસરણમાં એક મનુષ્યધારી પુરૂષ પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુની નજીક ઉભો પાંચસે ચારની રહ્યો, અને મગવડેજ પોતાનો સંશય દીક્ષા પ્રભુને પૂછ્યો. પ્રભુ બોલ્યા, “ અરે ભદ્ર ! તારો સંશય વચન દ્વારા કહી બતાવ કે

૪૨૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

જેથી બીજા લગ્ય પ્રાણીઓ પણ પ્રતિબોધ પામે. ” પ્રભુએ આ પ્રમાણે કહ્યું, તે પણ તે લજ્જા વશ થઈ દૈપ્યંત બોલવાને અસમર્થ થયો. તે થોડા અક્ષરમાં બોલ્યો કે, “ હે સ્વામી ‘ યાસા ત્તાસા. ’ ! પ્રભુએ પણ ટુંકામાં તેનો ‘ પવમેવ ’ એવો ઉત્તર આપ્યો. શ્રી ગૌતમ સ્વામીના પુછવાથી આ સંજ્ઞામયી પ્રશ્નોત્તરનો અર્થ કહ્યો. પ્રભુએ એ પ્રશ્ન પુછનાર તથા તેની બહેનનો પૂર્વ લવનો વૃત્તાંત, તથા તે ભવમાં તે શ્રાદ્ધાણુ છતાં કેવી રીતે જંગલની અંદર ચોરનો સ્વામી થયો, અને તેની બહેન તેના તાબાના ૪૯૯ ચોરોના સહવાસમાં કેવી રીતે આવી, ઇત્યાદિ સર્વ વૃત્તાંત કહી અતાવતાં જણાવ્યું કે, રાગદ્વેષાદિકથી મૂઢ થયેલા પ્રાણીઓ આ સંસારમાં ભવોભવ ભમે છે, અને વિવિધ દુઃખના પાત્ર થયા કરે છે.

પ્રભુની પાસેથી પોતાના સંશયનો ખુલાસો પુછ્યો. પોતાની બહેનનું દુઃખ ચરિત્ર તેના સમજામાં આવ્યું, અને પોતાનો પૂર્વ ભવ તથા આ ભવનો સર્વ વૃત્તાંત જાણ્યો. પરમ સંવેગ પામીને પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી, અને પાછો પદલીમાં આવ્યો. ત્યાં જઈ પોતાની સાથેના ચારસો નવાણું ચોરને પ્રતિબોધ આપ્યો. તે બધાઓએ પણ મત ગ્રહણ કર્યું.

રાજગૃહનગરમાં મેતાર્ય નામના એક શેઠપુત્ર હતા.

પોતાના પૂર્વભવના દેવે તેને મદદ કરી,

મેતાર્યની દીક્ષા. તેથી તેનું તેજ નગરના શ્રેણીની આઠ

કન્યાઓ અને શ્રેણિક રાજાની એક પુત્રી

એમ નવની સાથે પાણી ગ્રહણ થયું હતું. દેવમીત્રની સાથેના સંકેત પ્રમાણે ચોવીશ વર્ષ સંસાર સુખ ભોગવ્યું. તે પછી ભગવાન વીર સ્વામીની પાસે મત ગ્રહણ કરી, નવપૂર્વનું અધ્યયન કરી, જ્ઞાનકદંપીપણું અંગીકાર કરી, ભગવંતની આજ્ઞાથી એકલ-વિહારી થયા. એક વખત રાજગૃહનગરના એક સોનીને ત્યાં ભીક્ષા માટે ગયા હતા. ત્યાં સોનીએ કરેલા પ્રાદાંત ઉપસર્ગને સહન કરતાં તેમનાં બન્ને નેત્રો નીકળી પડ્યાં. તેથી ઘણું દુઃખ ઉત્પન્ન

૨૭ ભવ.]

સોની અને રકન્દક તાપસ.

૪૨૫

થયા છતાં પણ, તેમણે તે સોની ઉપર ક્રોધ આણ્યો નહિ. ક્ષમા ગુણથી સઘળાં કર્મનેા ક્ષય કરી, આયુષ્યને અંતે દેવળગાન પામીને તે મેતાયં મુનિ મોક્ષે પધાયો.

એ સોનીના સોના જવ કૌચ પક્ષી ગળી ગયો હતો, છતાં

તેના મનમાં આ મુનિના ઉપર વહેમ

સોનીએ ચારિત્ર આણ્યો હતો, અને તેમણેજ પોતાના

અહણુ કયું. સોનાના જવ લીધા છે એમ માનતો હતો.

મુનિએ પુછતાં છતાં જવાબ આપ્યો નહિ

તેથી વધારે વહેમે ભરાયો. મુનિએ એ બનાવ જાણેલો હતો, પણ

પક્ષીના ગ્રાણુ બચાવ અર્થે પોતે પ્રાણાંત ઉપસર્ગ સહન કર્યો,

અને પોતે અભોલ રહ્યા. અનાયાસે લોકડાનો બોલે પડવાથી ઉત્પન્ન

થએલા શબ્દના લયના લીધે, વ્યાકુલ થએલા તે પક્ષીએ સઘળા

જવો વમી નાખ્યા તે જવોને જોઈને ભય પામેલો સોની વિચાર

કરવા લાગ્યો કે, “ અરે ! મેં બહુ ખરાબ કામ કર્યું ”. મેં રાજના

જમાઈ આ મુનિને હણ્યા જો રાજ આ વાત જાણશે, તો જરૂર

મહારો સહકુટુંબ નાશ કરશે. ” પછી લયના માર્યા તેણે પરિવાર

સહિત મહાવીરસ્વામી પાસે જઈને ચારિત્ર અહણુ કયું. તે સોની

ચારિત્ર પાળી, પાપની આલોચના કરીને સદ્ગતિએ ગયો.

ભગવતીસૂત્ર નામના પાંચમા અંગમાં “ રકન્દક ” તાપસે

ભગવંતને પ્રશ્નો પૂછેલા અને તેમના ઉત્તરથી તેના મનનું સમા-

ધાન થયેલું, અને તેને ભગવંત પાસે ચારિત્ર અહણુ કરેલું તે

સંબંધી અધિકાર છે. (જુઓ ઉપદેશપ્રાસાદ સ્તંભ ૨૦ મો.

વ્યાખ્યાન ૨૮૭ મું.)

કલિંગપુરીના ઉદ્યાનમાં શ્રીવીરસ્વામી સમોસયો. તે

પુરીની સમીપે આવસ્થિત નામની નગરીમાં

રકન્દક તાપસના રકન્દક નામે એક તાપસ રહેતો હતો. તે

લોકે જાણીતો આદ્યજ્ઞ સમથ શાસ્ત્રો જાણતો હતો. એકદા

પ્રશ્નોત્તર અને દીક્ષા મહાવીરસ્વામીના શિષ્ય પિંગલ નામના

મુનિએ રકન્દકને પુછ્યું કે, ‘હો રકન્દક !,

૪૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

૧ લોક શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૨ જીવ શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૩ સિદ્ધિ (મુક્તિ) શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૪ સિદ્ધ શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૫ કેવા પ્રકારના મરણથી જીવ સંસારની વૃદ્ધિ અથવા હાનીને પામે છે ?

આ પ્રશ્નો સાંભળીને સ્વાહવાદને નહિ જાણતા સ્કન્દકતાપસે મૌન ધારણ કર્યું. પિંગલ મુનિએ ત્રણ વાર આ પ્રશ્નો કયો, પણ તે જવાબ આપી શક્યો નહિ.

તેવામાં આવસ્તિ નગરીના લોકો શ્રીવીરપ્રભુને વાંદવા જતા હતા. તે જોઈને સ્કન્દકે પણ પ્રભુના શિષ્યે પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો જાણવા માટે પ્રભુ પાસે જવાનો સંકલ્પ કર્યો. તે વખતે વીર પ્રભુએ ગૌતમ ગણધરને કહ્યું કે, ‘ આજે તેમને તમારા પૂર્વમીત્ર સ્કન્દકનો સમાગમ થશે. ’

‘ હે સ્વામી ક્યારે થશે ? ’ ગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો.

‘ હમણાં તે માર્ગમાં ચાલ્યો આવે છે. ’ પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

‘ હે સ્વામીન્ ! તે આપનો શિષ્ય થશે કે નહીં ? ’ ગૌતમ સ્વામીએ પુછ્યું.

‘ થશે ’ પ્રભુએ જવાબ દીધો.

ગૌતમસ્વામી તેના સન્મૂખ ગયા. ગૌતમસ્વામીએ પ્રથમ પિંગલ અને તેના વચ્ચે બેસેલા બનાવ પ્રભુથી જાણ્યો હતો. સ્કન્દકને મલીને તેને આવવાનું કારણ જણાવ્યું. સ્કન્દકે શ્રી ગૌતમસ્વામીને પુછ્યું કે, તમે મારા મનની વાત શી રીતે જાણી ?

આમાંના ગુરૂ ત્રિકાલમાં એકાન્તે કરેલું, પ્રત્યક્ષ કરેલું, અથવા બિવિધમાં કરવાનું તે સર્વ જાણે છે. તેમને સાક્ષિઅન્ત બાજે જ્ઞાન રહેલું છે. તેમના વચનથી મેં તમારું આગમન વિગેરે જાણ્યું. પછી તેઓ બન્ને બગવંતની પાસે આવ્યા. પ્રભુએ તેમના

૨૭ ભવ.]

સ્કન્દકેના પ્રશ્નોના ખુલાસા.

૪૨૭

આવવાનું પ્રયોજન કહી બતાવ્યું. સ્કન્દકે પિંગલ મુનિએ પોતાને પુછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર તેમનાથી સાંભળવાની ઇચ્છા જણાવી. પ્રભુએ તે પ્રશ્નોના નીચે પ્રમાણે ઉત્તરો આપ્યા.

૧ “ લોક દ્રવ્યોદ્દિક ચાર પ્રકારનો છે. તેમાં (૧) દ્રવ્યથી લોક એક છે, પંચારિતકાયના સ્વરૂપવાળો છે, શાન્ત છે, અને પરિભ્રમણ યુક્ત છે. (૨) ક્ષેત્રથી લોક આયામ, વિષ્કંભ, અને પરિધીથી અસંખ્યાતા કોટાકોટી યોજન પ્રમાણ છે, માટે શાન્ત છે. (૩) કાળથી અનાદિ અનન્ત છે; કોઈ પણ વખત આલોક ન હોતો, નથી, કે નહીં હશે એમ નથી. અતિત કાળે હતો, વર્તમાન કાળે વિદ્યમાન છે, અને શાશ્વત છે. (૪) ભાવથી લોક અનન્ત છે, કેમકે અનન્તવર્ણ ગંધાદિક પર્યાયયુક્ત છે. ”

૨ “ જીવના પણ ચાર ભાગા થઈ શકે. (૧) દ્રવ્યથી જીવ પણ એક અને નિત્ય છે; (૨) ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળો અને શાન્ત છે. (૩) કાળથી ત્રણે કાળમાં અનન્ત છે, અને શાશ્વત છે, (૪) ભાવથી અનન્ત જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયના પર્યાયોથી યુક્ત છે; કેમકે પ્રથમના ત્રણ શરીર (ઔદારિક, વૈક્રિય, અને આહારક) ને આશ્રયીને અનન્તા અશુદ્ધિયુ પર્યાયો છે, તૈજસ તથા કાર્મણ્ય શરીરને આશ્રયીને અનન્તા અશુદ્ધિયુ પર્યાયો છે, તેણે કરીને જીવ યુક્ત છે, તેથી ભાવથી અનન્ત છે. ”

૩ “ સિદ્ધિ એટલે સિદ્ધ. જીવની સમીપનું ક્ષેત્ર સિદ્ધ શિલા જણાવી. તે સિદ્ધ શિલા દ્રવ્યથી એક, શાન્ત અને ધ્રુવ છે, ક્ષેત્રથી પીસ્તાલીશ લાખયોજન આયામ, વિષ્કંભ પરિભ્રમણવાળી છે; કાળથી અનાદિ અનન્ત છે; અને ભાવથી અનન્ત વર્ણોદ્દિક પર્યાયે કરી યુક્ત છે. ”

૪ “ સિદ્ધ એટલે સકળ કર્મોના ક્ષય કરવાથી જેને આત્મ-સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે તે. તે સિદ્ધ દ્રવ્યથી એક અને શાન્ત છે; ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળો છે; કાળથી સિદ્ધ સાદિ

૪૨૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

અનન્ત છે; અને ભાવથી અનન્ત જ્ઞાનાદિ પર્ચોથોથી યુક્ત, શાન્ત તથા અનન્ત છે. ”

૫ “ બાલમરણથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય, અને પંડિત મરણથી ભવ પરંપરાની હાની થાય છે. તેમાં બાલમરણ બાર પ્રકારનું છે. તેવું મરણ કરવાથી જીવ ચાર ગતિવાળા સંસાર રૂપ કાંતારમાં ભટકે છે. (૧) ક્ષુધાદિકની પીડાથી અથવા સંયમ બ્રહ્મ થઈ મરણ પામે, તે લલમરણ (૨) મનમાં શલ્ય રાખી રાખી મૃત્યુ પામે તે અન્તઃ શલ્યમરણ (૩) માણસ પોતાના ભવનું નિચાણ કરીને મૃત્યુ પામે તે તદ્ભવમરણ (૪) પાંચ ઇન્દ્રિયોને આધીન રહીને તેની પીડાથી મૃત્યુ પામે તે વશાર્તમરણ (૫) પર્વતપરથી પડીને મરે તે ગીરીપતનમરણ. (૬) વૃક્ષપરથી પડીને મરે તે તરૂપતન મરણ (૭) જળમાં ડુબીને મરે તે જળપ્રવેશમરણ (૮) અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને મરે તે જ્વલનપ્રવેશમરણ (૯) વિષ ભક્ષણ કરીને મરે તે વિષભક્ષણમરણ (૧૦) શસ્ત્રથી મરે તે શસ્ત્રમરણ (૧૧) વૃક્ષની શાખાપર પાશબાંધીને મરે તે વૃક્ષ પાશમરણ (૧૨) ગીધ પક્ષી, હાથી વિગેરેના પ્રહારથી મરે તે ગૃધ પૃષ્ઠ મરણ.

પંડિતમરણ બે પ્રકારનું છે (૧) પાદપોષગમન અને (૨) ભક્તપ્રત્યાખ્યાન. આ બે મરણથી અનન્ત ભવનો ક્ષયથાય છે.

આ પ્રમાણે સાંભળીને તે સ્કન્દક તાપસ સંદેહ પડિત થયા, અને પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને કહ્યું કે, “ હે ભગવન્ ! આપનું વાક્ય ખરેખર્ સત્ય છે. ” તે પછી તે સ્કન્દકે પોતાના વેશનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અતુકમે અંગીઆર અંગનો અભ્યાસ કર્યો, અને પ્રભુની આજ્ઞા લઈને સાધુના લાયકની બાર પ્રતિમા અંગીકાર કરી; પછી પ્રભુની આજ્ઞાથી ગુણરત્નસંવત્સર નામનો તપ અંગીકાર કર્યો. તે તપમાં પહેલે માસે એક ઉપવાસ કરીને બીજે દિવસે પારણું, બીજે મહીને નિરંતર છઠ તપ કરીને પારણું; એવી રીતે ચડતાં ચડતાં સોળમે મહીને સોળ ઉપવાસે પારણું,

૨૭ ભવ.]

સ્કન્દકમુનિનું અનશન.

૪૨૯

થાય છે. સ્કન્દક મુનિ એ પ્રમાણે તપ કરતાં દિવસે ઉત્કટ આસને સૂર્ય સન્મૂખ રહીને આતાપના લેતા, અને રાત્રે વીરાસનવાળીને વસ્ત્ર રહિત રહેતા હતા. આ ગુણરત્નસંવત્સર તપમાં બોંતેર પારણાના દિવસો આવે છે. એવી રીતે છઠ, અઠમ, અર્ધમાસ, તથા ક્ષમણાદિ તપે કરીને આત્માને ભાવતા સતા શરીરનું સઘળું માંસ શુષ્ક કરી નાખ્યું. માત્ર જીવના વીર્યવડેજ ગમન કરતા.

એકાદશમ જાગરણ કરતાં રાત્રિના પાછલા ભાગે તેમણે વિચાર કર્યો કે, 'હવે હું અનશન ગ્રહણ કરું.' પછી પ્રાતઃકાળે શ્રીવીરપ્રભુની પાસે આવી, પ્રભુની આજ્ઞા મેળવીને અત્યંત હર્ષ પૂર્વક ધીમે ધીમે તેઓ વિપુલગીરીપર ચઢ્યા. ત્યાં પૃથ્વી શીળા-પટ્ટનું પ્રમાર્જન કરીને, પૂર્વાભિમુખે પદ્માસનવાળી, ફર્શના સંધારાપર બેસીને યોગમુદ્રાએ જરીને 'નમોત્યજુ' ઇત્યાદિ બણીને બોલ્યા કે 'હે ભગવંત્ ! આપ ત્યાં રહ્યા છતાં મને અહીં રહેલાને જુઓ. પ્રથમ મેં આપની પાસે પાંચમહાવ્રત અંગીકાર કર્યાં છે. હવે અત્યારે પણ આપનીજ સાક્ષીએ અઠાર પાપસ્થાનોનું અને ચાર પ્રકારના આહારનું છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ સુધી પ્રત્યાખ્યાન કરું છું.' આ પ્રમાણે ઠહી સર્વ પાપ આલોવીને તથા પ્રતિક્રમીને મૃત્યુને અનિચ્છતા એક માસની સંલેખના કરી.

આ સ્કન્દક મુનિ, બાર વર્ષ સુધી ચારિત્ર પાળીને કાળધર્મ પામી, અચ્યૂત દેવલોકમાં દેવતા થયા. ત્યાં લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી, ત્યાંથી ચ્યવીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામી, સમસ્ત દુઃખનો અંત કરી સિદ્ધિપદને પામશે.

રાજગૃહનગરમાં ગુણશીલવનમાં પ્રભુ સમવસ્યા. તેમને વંદન કરવા સર્વ પૌરજનો જતા હતા. સુભદ્ર મુનિ અને તેમની સાથે તેજ નગરનો એક ઐષ્ટિપુત્ર પાંચ ઇંદ્રિયોનું સુભદ્ર, જે જન્મથી દરિદ્રો હોવાથી ભીક્ષા સ્વરૂપ. વૃત્તિથી ઉઠર નિર્લોહ કરતો હતો, તે પણ ગયો. ત્યાં પ્રભુની દેશના સાંભળીને તે

૪૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦]

આશ્ચર્ય પામ્યો. તે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “ અહો ! આજે મેં અનંત ગુણનાનિધિસમાન કર્મમલથી રહિત એવા પ્રભુના દર્શન કર્યો. આજે મારો જન્મ સફળ થયો. ” પછી સમગ્ર જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર, અને બોધીબીજને આપનાર એવા પ્રભુએ તે સુભદ્રને ઉદ્દેશીને ઇન્દ્રિયો સંબંધી ઉપદેશ આપ્યો. “ જીતેલ ઇન્દ્રિયો મેક્ષને માટે થાય છે, અને નહિ જીતેલ ઇન્દ્રિયો સંસારને માટે થાય છે. માટે જન્મેનું અંતર જાણીને જે યુક્ત લાગે તેવું આચરણ કરવું. ”

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે. સ્પર્શ (કાયા), જીહ્વા, નાસિકા, નેત્ર, અને શ્રોત. તે દરેક ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય અને લાવથી બે પ્રકારની છે. દ્રવ્યાદિના પણ બે પ્રકાર છે. એક નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય અને બીજી ઉપકરણ ઇન્દ્રિય. નિવૃત્તિ એટલે ઇન્દ્રિયનો આકાર. તે પણ બાહ્ય અને અભ્યંતર બે ભેદે કરીને બે પ્રકારનો છે. તેમાં બાહ્ય આકાર સ્ફુટ છે. તે દરેક જાતિને વિષે જૂઠા જૂઠા સ્વરૂપવાળો, કાનની પાપડી વિગેરે જે બહાર દેખાય છે તે છે. બાહ્ય આકાર વિચિત્ર આકૃતિવાળો હોવાથી અશ્વ, હાથી, મનુષ્ય, વિગેરે જાતિમાં સમાનરૂપવાળો નથી. અભ્યંતર આકાર સર્વ જાતિમાં સમાન હોય છે. તે આ પ્રમાણે.

૧ શ્રોતનો અભ્યંતર આકાર કંઠબ પુષ્પના આકાર જેવા માંસના ગોળા રૂપ છે.

૨ નેત્રોનો અભ્યંતર આકાર મસૂરના ધાન્યની જેવો હોય છે.

૩ નાસિકાનો અભ્યંતર આકાર અતિમુક્તના અગથીયાના ફૂલ-પુષ્પ જેવો હોય છે.

૪ જીહ્વાનો આકાર અશ્વા જેવો હોય છે.

૫ સ્પર્શન (શરીર) ઇન્દ્રિયની આકૃતિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે. પણ તે બાહ્ય અને અભ્યંતર એકજ સ્વરૂપે હોય છે.

આ પ્રમાણે નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ છે. ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ એવું છે કે, જેમ ખડ્ગની ધારામાં છેદન કરવાની શક્તિ

ભવ ૨૭.]

ઇન્દ્રિય સ્વરૂપ.

૪૩૧

છે, તેમ તેમ શુદ્ધ પુદ્ગલમય શબ્દાદિ વિષયને ગ્રહણ કરવાની જે શક્તિ વિશેષ તેને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય કહે છે. તે ઇન્દ્રિયનો અતિ કઠોર મેઘ ગર્જનાદિક વડે ઉપધાત થાય, તો બહેરાપણું વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

એ પ્રમાણે દ્રવ્યઇન્દ્રિયના નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એવા બે લેહનું સ્વરૂપ છે.

ભાવ ઇન્દ્રિયના બે લેહ છે. લઘિષ્ઠ, અને ઉપયોગ. તેમાં શ્રોત વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળા સર્વ આત્મપ્રદેશને આવરણ કરનારા કર્મનો જે ક્ષયોપશમ તેને લઘિષ્ઠ ઇન્દ્રિય કહે છે, અને પોત પોતાના વિષયમાં લઘિષ્ઠરૂપ ઇન્દ્રિયને અનુસારે આત્માનો જે વ્યાપાર-પ્રણિધાન તેને ઉપયોગ ઇન્દ્રિય કહે છે.

પાંચે ઉપકરણ ઇન્દ્રિયો અંગુલના અસંખ્ય ભાગ પ્રમાણ સ્થુલ (જડાઈમાં) છે. તેમાં શ્રોત, નાસિકા, અને નેત્ર અંગુલના અસંખ્યાત ભાગે પૃથુ છે; જિહ્વા ઇન્દ્રિય બેથી નવ અંગુલ વિસ્તારવાળી છે, અને સ્પર્શનેદ્રિય દેહ પ્રમાણ વિસ્તારવાળી છે.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયનું માન આ પ્રમાણે છે. નેત્ર વિના બીજી ચાર ઇન્દ્રિયો જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ માત્રમાં રહેલા વિષયને જાણે છે, તેથી વધારે નજીક રહેલાને જાણતી નથી. નેત્રઇન્દ્રિય જઘન્યથી અંગુલના સંખ્યતા ભાગમાં રહેલા પદાર્થને જોઈ શકે છે, પણ અતિ સમીપે રહેલા અંજન, રજ, મેલ, વિગેરેને જોઈ શકતી નથી. નાસિકા, જિહ્વા અને સ્પર્શન એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ઉત્કૃષ્ટ નવ યોજનાથી આવતા ગંધ, રસ, તથા સ્પર્શને ગ્રહણ કરે છે. કર્ણઇન્દ્રિય ઉત્કૃષ્ટ ચાર યોજન દૂરથી આવતા શબ્દને સાંભળે છે અને ચક્ષુઇન્દ્રિય સાધિકલાખ યોજન દૂર રહેલા રૂપને જોઈ શકે છે.

એકેન્દ્રિયાદિક વ્યવહાર દ્રવ્યઇન્દ્રિયોથીજ કહેવાય છે. બકુલ વૃક્ષ પાંચે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગવાળું હોવાથી પાંચેન્દ્રિ

૪૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

કહેવાય છે. (પણ છે એકેન્દ્રિ) યગમાં શબ્દ કરતા નૂપુર વિગેરે શૃંગાર ધારણ કરેલી સુંદર અને ચપલ નેત્રવાળી સ્ત્રીના મુખથી નીકળતા મુગંધી મહિરાના કોગળાથી બકુલ વૃક્ષ પુષ્પિત થાય છે. બકુલ વૃક્ષ એકેન્દ્રિય છતાં તેને પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયની ઘટના આ પ્રમાણે થાય છે.

નૂપુરના શબ્દવાળા પાદનો સ્પર્શ કરવાથી પ્રકુલિત થાય છે, તેથી કર્ણ અને સ્પર્શ એ બે ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ; સુંદર નેત્રવાળી સ્ત્રીના લીધે પ્રકુલિત થાય છે, તેથી નેત્ર ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ; અને મુગંધી મહિરાના રસથી પ્રકુલિત થવાના લીધે રસનેન્દ્રિય અને ક્રાણેન્દ્રિયનો ઉપયોગ; એમ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનો ઉપયોગ છે.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપને જાણીને તેના શબ્દાદિ વિષયોમાં ક્ષણમાત્ર પણ મનથી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ. ઇન્દ્રિયરૂપી પૂતને તલના હોતરા જેટલો પણ પ્રસાર (અવકાશ) આપવો નહીં. જો કદાચ તેને એક ક્ષણમાત્ર પણ અવકાશ આપવામાં આવશે, તો તે જરૂર કોટી વર્ષ સુધી જશે નહિ.

રાગદ્વેષથી રહિત થઈ ઇન્દ્રિયના વિષયોને રોકનારા પ્રાણીઓ, મૃદંગદ્રહના સુખને પામનારા કાચબાની જેમ નિવૃત્તિ સુખને પામે છે, અને બીજા સંસારમાં પડેલા પ્રાણીઓ પાપકર્મના વશથી શિયાળે ગ્રસિત કરેલા કાચબાની જેમ અનર્થની પરંપરાને પામે છે. એ બે કાચબાની કથા આ પ્રમાણે છે.

વારાણસીપુરીને વિષે ગંગા નદીને કાંઠે મૃદંગ નામના દ્રહમાં શુપ્તેન્દ્રિય અને અશુપ્તેન્દ્રિય નામના બે કાચબા રહેતા હતા. તે બન્ને સ્થળચારી ક્રીડાઓનું માંસ ખાવામાં પ્રીતિવાળા હતા. તેથી તેઓ એકલા દ્રહની બહાર નિકળ્યા હતા. તેવામાં બે શિયાળીયાએ તેમને જોયા. તે કાચબાઓ પણ શિયાળને જોઈને ભય પામ્યા. તેથી તેમણે પોતાના ચારે પગ તથા શ્રીવાને સંકેતીને પૃથ્વી દાક્ષમાં ગોપવી દીધા, અને કાંઈ પણ ચેષ્ટા કર્યા વિના જાણે મરી ગયેલા હોય તેમ પડ્યા રહ્યા બન્ને શિયાળોએ પાસે આવીને તે

૨૭ ભવ.]

ઇન્દ્રિયોનો પ્રશસ્તાપ્રશસ્ત ઉપયોગ.

૪૩૩

કાચખાઓને વારંવાર ઉંચા ઉપાડીને પછાડયા, ગુલાંટો ખવડાવી તથા પાકપ્રહાર કર્યો; પરંતુ તે કાચખાને કાંઈ પણ ઇજા થઈ નહિં. પછી થાકી ગયેલા તે બન્ને શિયાળ થોડે દૂર જઈને સંતાઈ રહ્યા, એટલે પેલા અશુભેન્દ્રિય કાચખાએ ચપળતાને લીધે એક પછી એક એમ ચારે પગ તથા બીજાને બહાર કાઢી. તે બેઠા બન્ને શિયાળોએ તત્કાળ ઢોડી આવીને તેની ડોક પકડીને મારી નાખ્યો. બીજો શુભેન્દ્રિય કાચખો તો અચપળ હોવાથી ચિરકાળ સુધી તેમનો તેમ પડ્યો રહ્યો. પછી ઘણીવાર સુધી રોકાઈને થાકી ગયેલા તે શિયાળ બ્યારે ત્યાંથી જતા રહ્યા, ત્યારે તે કાચખો ચોતરફ જોતો જોતો કુદીને જલ્દીથી દ્રઢમાં જતો રહ્યો, અને સુખી થયો.

પાંચે અંગોને ગોપવનાર કાચખાની જેમ પાંચે ઇન્દ્રિયોને ગોપવનાર બ્રાહ્મી સુખી થાય છે. આ પાંચે ઇન્દ્રિયોનો પ્રયોગ પ્રશસ્ત પરિણામ અને અપ્રશસ્ત પરિણામે કરીને બે પ્રકારનો છે. તેમાં શ્રવણ ઇન્દ્રિયનો દેવશુદ્ધતા શુભશ્રામ અને ધર્મદેશનાદિકના શ્રવણ કરવામાં શુભ અધ્યવશાયથી જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત કહેવાય છે, અને ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ શબ્દો શ્રવણ કરીને રાગ દ્વેષનું જે નિમિત્ત થાય તે અપ્રશસ્ત ઉપયોગ કહેવાય છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો દેવ, શુદ્ધ, સંઘ, તથા શાસ્ત્રો જોવામાં અને પડિલેલકણ, પ્રમાજન વિગેરેમાં, ઇર્ષ્યાસમિતિમાં, તથા ધર્મસ્થાનાદિક જોવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે, અને હાસ્ય, નૃત્ય, કીડા, રૂઢન, ભાંડચેષ્ટા, ઇન્દ્રજાળ, પરસ્પર યુદ્ધ, તથા સ્ત્રીન સુરૂપ તથા કુરૂપ અંગોપાંગ વિગેરે જોવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે અપ્રશસ્ત છે. નાસિકાનો અરિહંતની પૂજામાં ઉપયોગી પુષ્પો, કેસર, કપૂર, સુગંધી તેલ, વિગેરેની પરિક્ષામાં, શુદ્ધ અને ગ્લાન મુનિ વિગેરેના માટે પથ્ય કે ઔષધ આપવામાં, તથા સાધુઓને અન્ન, જળ, ભક્ષ્ય, અભક્ષ્ય, વિગેરે જાણવામાં ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત કહેવાય છે, અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરનાર સુગંધી તથા દુર્ગંધી પદાર્થોમાં ઉપયોગ કરાય તો તે અપ્રશસ્ત છે જિહ્વા ઇન્દ્રિયનો સ્વાધ્યાય

૪૩૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

કરવામાં, દેવગુરૂની સ્તુતિ કરવામાં, પરને ઉપદેશ આપવામાં, ગુરૂ વિગેરેની ભક્તિ કરવામાં, અને મુનિઓને આહાર પાણી આપતાં તે વસ્તુની પરિક્ષા કરવામાં અને શુણીજનોના ગુણાનુવાદ કરવામાં ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે; અને સ્ત્રી વિગેરે ચાર પ્રકારની વિકૃત્તા કરવામાં, પાપશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં, પરને તાપ ઉપજાવવામાં, પરનિંદા કરવામાં, પાપના વિષયમાં આદેશ ઉપદેશ કરવામાં, અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરનાર ઇષ્ટ અનિષ્ટ આહારાદિકમાં જે ઉપયોગ કરાય તે અપ્રશસ્ત છે. સ્પર્શધન્દ્રિયનો જિન પ્રતિમાનું સ્નાનાદિક કરવામાં તથા ગુરૂ અને ગ્ધાન સાધુ વિગેરેની વૈયાવચ્ચ કરવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે, અને સ્ત્રીને આલિંગન વિગેરે કરવામાં, તથા સ્થાવર અને ત્રસ જીવોની વિરોધના કરવામાં કે તેમને પરિતાપ ઉપજાવવામાં તથા બીજા પશુ પાપસ્થાનકો સેવવામાં જે ઉપયોગ કરાય અપ્રશસ્ત છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓમાં શુભ તથા અશુભ અધ્યવસાયની કૃણ પ્રાપ્તિને અનુસારે પ્રશસ્ત તથા અપ્રશસ્ત ભાવની વિચારણા કરવી. તેવી રીતે વિચારતાં અર્ધિ ચાર ભાગ થાય છે તે આ પ્રમાણે.

૧ કેટલાક જીવોને શુભ અધ્યવસાયના કારણ (સાધક કારણ) જૂત, જિનખિંબાદિક પ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને, કાલકશૌકરિક વિગેરેની જેમ અપ્રશસ્ત બાધક ભાવ ઉદય પામે છે.

૨ કેટલાક જીવોને શુભ અધ્યવસાયને સાધનાર સાધક કારણ જૂત સમવસરણાદિક પ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને, પંદરસો તાપસોની જેમ પ્રશસ્ત સાધક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

૩ કેટલાક જીવોને બાધક કારણ જૂત અપ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને પણ અષાઢ નામના નર્તક ઋષિની જેમ પ્રશસ્ત સાધક ભાવ વૃદ્ધિ પામે છે.

૪ કેટલાક જીવોને અપ્રશસ્ત બાધક વસ્તુ જોઈને સુબ્રૂમચક્રી, બ્રહ્મહત્તચક્રી વિગેરેની જેમ અપ્રશસ્ત બાધક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભવ વાસથી એટલે સંસારમાં રહેવાથી પરાઉમુખ થએલા એવા ઉદ્ધિગ્ન વૈરાગી આત્માને પણ મોહરાજના કિંકરરૂપ ઇન્દ્રિયો

૨૭ મવ.]

બહિરાત્મથી અંતરાત્મ દશા.

૪૩૫

વિષય રૂપી પાસવડે બાંધી લે છે, અને તેને પાછા સંસારમાં લખાવે છે.

હે ભગ્ય ! આ ઇન્દ્રિયો ક્રોધ પશુ વખતે તૃપ્ત થતીજ નથી. કેમકે નહીં ભોગવેલા ભોગની ઇચ્છા રહે છે. ભોગવતી વખતે તેમાં આસક્તિ રહે છે, અને ભોગવેલા ભોગનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે. એટલે ત્રણે કાળમાં ઇન્દ્રિયોની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થયેલા જીવની તેના ભોગવડે કદાપિ તૃપ્તિ થતીજ નથી. હજારો નદીઓના પ્રવાહવડે નહિ પુરાતા સમુદ્ર જેવો, તે ઇન્દ્રિયોનો સમુદ્ર છે. તે ઇન્દ્રિયોનો અભિલાષ સંતોષવડેજ પુરી શકાય તેમ છે. તેને માટે આ હિતકથન છે. તેથી હે ઉત્તમ જીવ ! તું તારા આત્મસ્વરૂપે કરીનેજ તૃપ્તથા.

આ જીવ સંસાર ચક્રમાં રહેલા પરભાવોને આત્મપણે (પોતાપણે) માનીને, આ શરીરજ આત્મા છે, એવી રીતના બાહ્ય ભાવને વિષે આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી, બહિરાત્મપણાને પામવાથી મોહમાં આસક્ત થયેા છતો, અનન્ત પુદ્ગલ પરાવત' સુધી સંસારચક્રમાં પર્યાટન કરે છે. તેજ જીવ નિર્મળ'થી (સ્વભેવ) અથવા અધિગમથી (પરના ઉપદેશથી) આત્મરૂપ તથા પરરૂપનો વિભાગ કરીને, - 'હું શુદ્ધ છું' - એવો નિશ્ચય કરી સમ્યક્ રત્નત્રય સ્વરૂપવાળા આત્માનેજ આત્મરૂપે જાણી, તથા રાગાદિકનો પરભાવપણે નિશ્ચય કરી, સમ્યક્ દષ્ટિવાળો અંતરાત્મા થાય છે. (તેજ અંતરાત્મા કહેવાય છે) અને તેજ અંતરાત્મા સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્તિને અવસરે નિર્ધાર કરેલા સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી પરમાત્મા બને છે. માટે ઇન્દ્રિયોના વિષયનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

તત્ત્વને નહિ જાણનારા (તત્ત્વવિકળ) લોકો ઇન્દ્રિયોના ભોગને સુખરૂપ માને છે. પરંતુ તે સુખ નથી, પણ બ્રાન્તીજ છે. ધીર પુરુષોએ અનન્તિવાર ભોગવેલા, વમન કરેલા અને ત્યાગેલા ભોગને, તૃષ્ણાથી આકુળવ્યાકુળ થએલો જીવ, ફરી ફરીથી ભોગવવા-

૪૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦]

ને ઇચ્છે છે. તેથીજ ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, માંડલિક રાજાઓ, અને કંઠરીક વિગેરે અનેક પુરૂષો વિષયોમાં મોહ પામવાથી નરકમાં દીન અવસ્થાને પામ્યા છે. ધણું કહેવાથી શું ! વિષયોનો જરા પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ. અહો ! પૂર્વભવે આસ્વાદન કરેલા સમતામુખનું સ્મરણ કરીને લવસતમ દેવતાઓ અનુત્તર વિમાનના મુખને પણ તૃણ સમાન ગણે છે. ઇંદ્રાદિકપણ વિષયનો ત્યાગ કરવામાં અસમર્થ હોવાથી મુનિઓના ચરણકમળમાં પૃથ્વીપર આલોટે છે માટે અનાદિકાળથી અનેકવાર ભોગવેલા વિષયનો ત્યાગ કરવો; તેનો કિંચિત્ માત્ર પણ સંગ કરવો નહિ. પૂર્વપરિચિત (પૂર્વે ભોગવેલા) વિષયનું સ્મરણ પણ કરવું નહિ નિશ્ચય મુનિજનો તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છાથી શાસ્ત્ર અવલોકન વડેજ કાળ નિર્ગમન કરે છે; અને નિર્મળ, નિઃસંગ તથા નિષ્કલંક એવા સિદ્ધ ભાવનો અર્થ કયારે સ્પર્શ કરીશું, ઇંદ્રાદિક ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહે છે. ”

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુના મુખથી ધર્મદેશના સાંભળીને, જેણે શેરીમાં પડેલાં ચીથરાંની કંથાઓ ઓઢેલી છે, અને જેના હાથમાં મૃતિકાનું રામપાત્ર રહેલું છે, એવો તે દરિદ્રી મુજદ્રક પ્રતિબોધ પામ્યો. તેથી તેણે તૂતંજ મૂછાંનો ત્યાગ કરી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. આકાશની પેઠે અસ્ખલીત, વિહારવાળા થયા, અને પ્રભુની કૃપાથી તે અગીઆર અંગના સૂત્રાર્થના જ્ઞાતા થયા. એકદા તે મુનિની પૂર્વાવસ્થા સંભારીને, નિંદા અને હાંસી કરવાનો જન સ્વભાવ છે, એવા નગરજનો આ પવિત્ર મુનિને જોઈને હાંસી કરવા લાગ્યા. “ અહો ! આ મુજદ્ર કેવી રાજ સમૃદ્ધિને ત્યજીને મુનિ થયો છે ! હવે તો સારી રીતે આહારાદિક મળવાથી તે પૂર્વની અવસ્થા કરતાં વધારે મુખી થયો છે. પહેલાં તો આ રંક પુરૂષો વડે પણ નિંદા (નિંદવા લાયક) હતો અને હવે તો ઇંદ્રાદિક દેવોને પણ વંદા (વંદના કરવા યોગ્ય) થયો છે. પહેલાંતો તેને ઉછિષ્ટ (એકું) ભોજનની પ્રાપ્તિ પણ

૨૭ ભવ.]

અભયકુમારના પ્રયોગ.

૪૧૭

ફર્લ હતી, અને હવેતો યથેચ્છ લોજન મળે છે. આના વૈરાગ્યનું વૃત્તાંત અને તેનું કારણ આપણે બરાબર સમજ્યા છીએ. ”

આવા પ્રકારની લોક નિંદાની હકીકત શાસનભક્ત અભયકુમારના કાને ગઈ. પૌરજનોની આવી નિંદા વૃત્તિ જોઈ તે મંત્રીએ વિચાર કર્યો કે, આ પૌરજનો વિના કારણ, મહા વૈરાગ્યવાન અને ત્યાગીમાં શ્રેષ્ઠ એવા આ મુનિનો વર્તમાન વૃત્તાંત સમજ્યા વગર, નિંદા કરે છે. પરમાર્થ તત્વને નહીં જાણનારા એવા મૂઠ લોકો આ નિરપૃહ મુનિ ઉપર ફોફટ વૈર રાખીને તેમના ગુણોને દોષ પણે વહન કરે છે. તેમજ મુનિની નિંદા કરવાથી તેઓ દહતર પાપકર્મના સમુદ્રને ઉપાર્જન કરે છે. માટે મારે આ સર્વ લોકને કોઈ પ્રકારે એવા પાપકર્મથી અટકાવવા જોઈએ.

અવસરના જાણ એવા અભયકુમાર એક વખત રાજમાર્ગે જતા હતા. રાજમાર્ગમાં સર્વ પૌરજનો કેઈ પણ પ્રકારના નિમિત્તથી ભેગા મળ્યા હતા. તેવામાં આ સુભદ્ર મુનિને ઇર્ષાપથી શોધતા માર્ગે આવતા, અભયકુમારે જોયા. મુનિને જોઈને અભય કુમાર પોતાના વાહન પરથી નીચે ઉતર્યો, અને મુનિને ત્રણ પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદન કર્યું. આ બનાવ સર્વ પૌરજનો પણ ત્યાં ઉભા રહી જોવા લાગ્યા. પૌરજનોના સમક્ષ અભયકુમારે મુનિને પૂછ્યું કે,

“ હે પૂજ્ય ! એક કાલે કેટલી ઇન્દ્રિઓનો ઉપયોગ હોઈ શકે ? ”

“ એક કાળે એકજ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ હોઈ શકે ” મુનિએ ઉત્તર આપ્યો.

“ એક એક ઇન્દ્રિયના સેવનથી જીવો દુઃખી થાય કે નહીં ? ” ફરીથી મંત્રીએ પૂછ્યું.

“ એક એક ઇન્દ્રિય પણ મૃગાદિકની જેમ આલોકમાં તથા પરલોકમાં અનર્થનું કારણ થાય છે, તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિઓનું સેવન કરવાથી કેટલો અનર્થ થાય ? મૃગ, હાથી, પતંગીયું,

૪૩૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

જામર, અને મત્સ્ય એ પાંચ પ્રાણીઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી એક એકના સેવનથી હણાય છે, તો જે પ્રમાદી મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિયોવડે તે પાંચેના વિષયોને સેવે છે, તે કેમ ન હણાય ? ” એ પ્રમાણે જણાવી લ'ખાણથી તે પ્રાણીઓ પોતપોતા વિષયમાં કેવી રીતે હણાય છે તે ખુલાસાથી સમજાવ્યું.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ સુસદ્ર મુનિના મુખથી સાંભળીને અલયકુમારે સર્વ પૌરજનોને કહ્યું કે, ‘ હે પૌરજનો ! તમારામાંથી જે કોઈ માત્ર એકએક ઇન્દ્રિયને વશ કરે, અને તેનું પ્રભુની સાક્ષીએ પરચખાણુ લે, તેને હું આ મૂલ્યવાન રત્ન આપું. ” તે સાંભળીને લોકમાંથી કોઈ પણ તેમ કરવાને તૈયાર થયો નહિ. સર્વ લોકો મોન ધરી રહ્યા, ત્યારે અલયકુમારે મુનિને નમીને કહ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! આપે તો શ્રી વીરપ્રભુની સાક્ષીએ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી આ પાંચ રત્નો આપ ગ્રહણ કરો. ”

“ રત્નોને હું શું કરું ? મને તો કાંચન અને પાષાણુમાં સમાન બુદ્ધિ છે. મેં તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે શરીરની શુશ્રૂષા કરવાનો અને પરિગ્રહ માત્રનો ત્યાગ કરેલો છે. ઇન્દ્રાદિકના મુખમાં પણ મને ત્રિકાળે ઇચ્છા નથી. ” મુનિએ જવાબ દીધો.

મુનિનો નિઃસ્પૃહ જવાબ સાંભળી સર્વ પૌરજનો વિસ્મય પામી કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અહો ! આ મુનિ ખરેખરા નિઃસ્પૃહ છે. આપણે આજ સુધી તેમની ફોગટ નિંદા કરી. ” આ પ્રમાણે પૌરજનોના મુખથી મુનિની સ્તુતિ સાંભળીને કૃતાર્થ થયેલ અલયકુમાર, મુનિને નમન કરી, જૈનધર્મનો મહિમા વધારી ત્યાંથી ચાલી ગયા. સુસદ્રક મુનિ પણ જીવન પર્યાંત પ્રભુના વચને ઉપર અડગ શ્રદ્ધા રાખી, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને વશ કરી, આત્મકલ્યાણના લાગીદાર થયા.

જૈનધર્મમાં વિનય મૂલ ધર્મ કહ્યો છે. આપણા કરતાં વધારે

૨૭ ભવ.]

વિનયગુણ કથા.

૪૩૬

માન રાખવા લાયક ગુણી જનોનો વિનય કરવો, એ ભાવ શ્રાવકના ગુણોમાં એક ગુણ છે. આ ગુણનું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકારો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

(૧) ગુરૂજન અથવા ગુણીજનો પાસે આવેલા જોઈને ઉભા થવું, (૨) આવતા જોઈ તેમની સામા જવું, (૩) મસ્તકે અંજલી આંધવી, (૪) પોતે પોતાના હાથે આસન આપવું, (૫) તેમના બેઠા પછી બેસવું (૬) તેમને વંદન કરવું અથવા પ્રણામ કરવા, (૭) તેમની ઉપાસના કરવી, (૮) તે જાણ્ય ત્યારે વળાવા જવું. એ રીતે આઠ પ્રકારનો વિનય છે.

મગધ દેશના ગોદ્ધર ગામમાં પુષ્પસાલસુતનામે ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર પુષ્પસાલ ના-
વિનય ગુણમાં મનો હતો. તેનામાં જન્મથીજ વિનયગુણ રકત પુષ્પસાલ- હતો. તેણે એક વખતે ગુરૂના મુખમાંથી સુતની દીક્ષા. સાંભળ્યું કે, “ જેઓ ઉત્તમ જનોનો વિનય કરે છે, તેઓ ઉત્તમ ગુણો પામીને સર્વોત્તમ સ્થાન પામે છે. ” એ પ્રમાણે સાંભળી, તે ઘણાજ ભક્તિ ભાવથી માઆપનો ઉચિત વિનય કરવા લાગ્યો. પરંપરાએ ગામ- ઘણી, શ્રી અભયકુમાર અને શ્રી શ્રેણિકમહારાજના પરિચયમાં આવી, તેમનો વિનય કરવા લાગ્યો.

એક વખત શ્રી વીરપ્રભુ આવી સમોસર્યાના સમાચાર જાણી તેમને વંદન કરવા શ્રેણિક મહારાજ આવ્યા, ત્યારેતે પુષ્પસાલસુત રાજાજીને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘ હે સ્વામી ! આપને વળી પૂજવા યોગ્ય કેણુ પુરૂષ છે ? ’

‘ ત્રિલોક પૂજિત શ્રી વીર પ્રભુ છે ’ રાજાએ જવાબ દીધો.

એ સાંભળી હર્ષિત થઈ રાજાની આજ્ઞા મેળવી, તેમની સાથે તે ભગવાન પાસે આવ્યો. તે પ્રભુને નમીને હાથમાં તલવાર રાખી, પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ હે પ્રભુ ! હવેથી હું આપની સેવા કરીશ. ’

૪૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

“ હે ભદ્ર! અમારી સેવા મુખવચ્ચિકાં અને ધર્મધ્વજ (રત્ને-હરણ) હાથમાં રાખીને કરાય છે.” પ્રભુએ તેને વિનય સમજાવ્યો.

“ હે પ્રભુ! મારે તે પ્રમાણ છે. મને તે આપો.” પછી તેણે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી, અને વિનય ગુણ્ણું સેવન કરી કલ્યાણનો ભાગી થયો.

રાજગૃહ નગરમાં એક લેપ નામે શ્રેષ્ઠિ હતો. તે મિથ્યાત્વ ધર્મમાં આસક્ત હતો. તેના ગુરૂનું નામ લેપ શ્રેષ્ઠિને સમ- શિવભૂતિ હતું. તે મિથ્યાધર્મમાં શ્રદ્ધા-જાનેલું અધ્યાત્મનું વાન હતો. જ્યારે તેના ગુરૂ બીજા દેશથી સ્વરૂપ આવતા, ત્યારે તે મોટી ઋદ્ધિવડે ચાર

પાંચ યોજન મુધી તેની સન્મુખ જતો હતો. આ લેપશ્રેષ્ઠિને શિવભૂતિએ ધર્મનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું હતું, તેમાં તે ઘણો શ્રદ્ધાવાન હતો, અને તેનું પાલન પણ તે કરતો હતો.

ભગવાન મહાવીર એક વખત રાજગૃહ નગર સમવસર્યા તે વખતે એ લેપશ્રેષ્ઠિ, પોતાના મીત્ર જિનદત્ત શ્રાવાકની પ્રેરણાથી ભગવાનને વાંદવા, તથા આશ્ચર્ય જોવા ગયા. ભગવાનને લેપ શ્રેષ્ઠિએ નીચે મુજબ પ્રશ્ન કર્યા.

“ હે ભગવાન! મારા ગુરૂ અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે તે સત્ય છે કે અસત્ય ? ”

“ હે શ્રેષ્ઠિ! અધ્યાત્મ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે છે. તેમાંના પહેલા ત્રણ ભેદો ભાવ અધ્યાત્મના કારણ રૂપ છે. જે પુરૂષમાં ભાવ અધ્યાત્મ રહેલું હોય, તેમના કાર્ય સંપૂર્ણ સિદ્ધ થાય છે. બીજા ત્રણ ભેદવાળાના ચતાં નથી. કેાંઈ માણસ એમ કહે કે, “ હું અધ્યાત્મ જાણું છું, અને તેનું સુખ અનુભવું છું,” તો તે યોગ્ય નથી. તે શુદ્ધ અધ્યાત્મને વિષે અધ્યાત્મની ભજના જાણવી. અધ્યાત્મ એ કેાંઈ ઘટપટાદિકની જેવો મૂર્તિમાન પદાર્થ નથી, કે જેનો આપવા લેવામાં વ્યવહાર થઈ શકે. માટે તેવા શુદ્ધ અધ્યાત્મને વિષે અધ્યાત્મની ભજના જાણવી;

૨૭ બવ.]

ભગવંતનો ઉપદેશ

૪૪૧

એટલે અધ્યાત્મ હોય વા ન હોય. પરંતુ અર્થ અધ્યાત્મને વિષે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ (સત્ય અધ્યાત્મ) રહેલું છે; અને તેવા સત્ય અધ્યાત્માવના બીજું કોઈ આત્માને ઉપકારી નથી. અધ્યાત્મ-જ્ઞાનના સ્વાદરૂપી સુખસાગરની પાસે ધંદ્રનું તથા દોશુદ્ધકાદિ દેવાદિકનું સુખ એક બિંદુ માત્ર નથી. તર્કશાસ્ત્ર અને વૈરાગ્યશાસ્ત્ર વિગેરેની યુક્તિઓને જાણનારા માણસો સત્ય અધ્યાત્મના જ્ઞાન વિના અનેક પ્રકારની શુષ્ક યુક્તિઓ કરે છે; પરંતુ તે સર્વ સંસારની વૃદ્ધિના માટે જાણવી. ” ભગવંતે શ્રેષ્ઠિને સમજાવ્યું.

લેપ શ્રેષ્ઠિ—હે ભગવાન ! આપ જેનું આવું વર્ણન કરો છો તે અધ્યાત્મ કેવું હોય છે ?

ભગવાન— હું શ્રેષ્ઠિ ! મિથ્યાત્વના અધિકારનો ત્યાગ કરી ને, આત્માને અવલંબીને જે શુદ્ધ ક્રિયા ધર્મમાં પ્રવર્તવું, તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે. અપૂર્ણધર્મ નામનું ચોથું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંપૂર્ણ સત્યોગ પ્રગટ થાય છે; અને નવમા ગુણસ્થાનકથી ચીત્તમા ગુણસ્થાનક સુધી અનુક્રમે જે વિશેષ શુદ્ધિવાલી ક્રિયાઓ નિપજે છે, તે અધ્યાત્મ ક્રિયા જાણવી. પરંતુ ભવાભિનંદી માણસ આહાર, ઉપધિ, પૂજા વિગેરેના ગૌરવ માટે જે ક્રિયા કરે છે, તે ક્રિયા તો અધ્યાત્મગુણનો નાશ કરનારી થાય છે. અને તેજ કારણથી સમ્યક્જ્ઞાન સંયુક્ત ક્રિયા પાંચમા ગુણસ્થાનકથી આરંભીને થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે તો શુશ્રૂષા વિગેરે ઉચિત ક્રિયાઓ પ્રવર્તે છે. તે શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા પણ સુવર્ણના અલંકારના અભાવે રૂપાના અલંકાર જેવી શુભ છે, આત્માને હિત કરતાં છે. મોક્ષાર્થી પ્રાણીએ યથાર્થ પ્રરૂપણ કરનાર શાંત, કાંત સદ્ગુણેજ ભજવા જોઈએ.

અગીઆર પ્રકારની ગુણ શ્રેણીઓ છે. (૧) સમ્યક્ત્વ પ્રત્યયિકી, (૨) દેશવિરતિ પ્રત્યયિકી, (૩) સર્વવિરતિ પ્રત્યયિકી, (૪) અનંતાનુબંધી વિસંયોજના, (૫) દર્શનમોહનીક્ષયક, (૬) ચારિત્રમોહનીક્ષયક (૭) ઉપશાંતમોહનીય (૮)

૪૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

ક્ષેપકશ્રેણી, (૯) ક્ષીણમોહ ગુણશ્રેણી, (૧૦) સયોગી કેવલી-ગુણશ્રેણી, (૧૧) અયોગી કેવલી ગુણશ્રેણી, એમ અગીઆર ગુણશ્રેણીઓ છે. આ ગુણશ્રેણીઓ ક્રમે ક્રમે અસંખ્ય ગુણી નિર્જરા કરનારી છે, તેથી અધ્યાત્મની વૃદ્ધિ કરવા માટે હમેશાં યત્ન કરવો.

એષ્ટિએ વૈરાગ્યનો અર્થ અને તેનું સ્વરૂપ પૂછ્યું.

ભગવાન—સંસારવૃદ્ધિના કારણભૂત વિષયોમાં લુપ્થ નહિ થવાથી લવની નિશુર્ણતાને દેખાડનાર નિરાભાધ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જે માણસો વિષયનો ત્યાગ કર્યો વિના, વૈરાગ્યદશા પામવાની ઇચ્છા કરે છે, તે કુપચ્ચનો ત્યાગ કર્યો વિના રોગની શાંતિને ઇચ્છે તેના જેવું છે. જેઓ લજ્જાથી અથવા બગવૃત્તિથી નીચું જીવે છે, પણ દુર્ધ્યાન ત્યજતા નથી, તેવા ધાર્મિકાભાસે પોતાના આત્માને નીચી ગતિમાં લઈ જાય છે; અને જેઓ સમ્યક્જ્ઞાનવાદી છે તેઓ વિષયોને જીએ છે, તો પણ તેમાં લેવાતા નથી, અને પોતાના વૈરાગ્યને ત્યજતા નથી જ્યારે જ્ઞાનદશા પરિપાક અવસ્થાને પામે છે, ત્યારે વૈરાગ્ય ભાવ-ઉદ્ઘાસીનતા-તેનામાં ઉત્સન્ન થાય છે. ત્યારે ચોથા ગુણસ્થાનકમાં પણ વૈરાગ્યભાવ રહે છે.

વૈરાગ્યના ત્રણ ભેદ છે. (૧) દુઃખ ગર્ભિત, (૨) મોહ ગર્ભિત, (૩) જ્ઞાન ગર્ભિત. તેનું સ્વરૂપ

વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર. આ પ્રમાણે છે.

૧ દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય:—સ્રી, પુત્ર, મીત્ર, ધન, ધાન્યાદિ, સુખને આપનાર માનેલી ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય, અથવા પ્રાપ્ત થઈને નાશ પામે, ત્યારે મનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થવાથી, સંસાર ઉપર ઉદ્વેગ થવા રૂપ જે વૈરાગ્ય થાય, તેને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે. જેને આવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય ટોચો હોય, તેને કદાચ ચિંતિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે તૂર્ત વૈરાગ્ય થકી બ્રહ્મ પણ થાય છે: તેવા વૈરાગ્યવાળો માણસ શુષ્ક તર્ક, સાહિત્ય, કોધક, ગીત, રૂપક વિગેરે જે કંઈ ઓલે છે, સાંભળે છે, કે ચિંતવે છે, તે સર્વ પોતાને

૨૭ ભવ.]

વૈરાગ્ય સ્વરૂપ.

૪૪૩

ધ્વંસિત વિષયની અપ્રાપ્તિથીજ બોલે છે. આવા પ્રકારની વૃત્તિવાળા બાહ્યથી લોક આગળ બોલે છે કે, “ અહો ! આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. હૈવે માફં સર્વં હરણુ કર્યું, નાશ કર્યું. મૃત્યુએ સર્વનો શ્વાસ કર્યો માટે આ દુઃખમય સંસારને ધિક્કાર છે. ” આ પ્રમાણે વારંવાર બોલે છે પણ તે સર્વ ચિંતિત વિષયની અપ્રાપ્તિથીજ. તેથી તે સર્વ વ્યર્થ છે. આવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય પરમાર્થિક નથી. આવો વૈરાગ્ય તો અનેક જીવોને અનેક પ્રકારે થાય છે. છતાં આવા પ્રકારના વૈરાગ્યને વૈરાગ્યની કોટીમાં ગણવાનું કારણ એ છે કે “ બીજ રૂપ આવા પ્રકારના વૈરાગ્યથી કોઈ વખત કોઈ જીવને તે વૈરાગ્ય પરમાર્થિક વૈરાગ્યના રૂપમાં, રૂપાંતરણને પામે છે. ” તેથી તેને વૈરાગ્યની કોટીમાં મુકયો છે. આ વૈરાગ્ય કાનઈ પ્રકારનો છે.

૨. મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય:— આ વૈરાગ્ય મિથ્યાદર્શનના શાસ્ત્રાભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા ભવનૈર્ગુણ્યના દર્શનથી, બાહ્યતપસ્વિઓને પ્રાપ્ત થાય છે. જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના સ્વરૂપને વિષય્યપણે ગ્રહણ કરવાથી તેઓનો વૈરાગ્ય અજ્ઞાન (મોહ) ગર્ભિત છે. જૈનદર્શનમાં પણ જેઓને વસ્તુ સ્વરૂપનુ યથાર્થ જ્ઞાનનથી, તેથી પદાર્થના સ્વરૂપના અર્થને વિપરિત રીતે પ્રરૂપેછે, સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરીને તે ઉપર જેઓ આજીવિકા ચલાવે છે, અને અદ્યપશક્તિવાલા છતાં પણ પોતાનો અનાચાર ગુપ્ત રાખવા માટે મોટી શક્તિથી ક્રિયાનો અથવા જ્ઞાનનો દેખાવ કરે છે, વાચાલતાથી ભદ્રિક પરિણામી જીવોના મનમાં પોતાના માટે ઉંચો અભિપ્રાય કેમ થાય તેવા પ્રકારનો બાહ્યદેખાવ કરે છે, તેઓનો વૈરાગ્ય પણ પરમાર્થિક વૈરાગ્ય નથી. શરીરની અંદર રહેલા જીર્ણીજવરની પેઠે આવા પ્રાણીઓનો વૈરાગ્ય માત્ર ઘણાદોષોનું પોષણ કરનારા નીવડે છે. કોઈ જીવને વિરકતદશા છતાં પણ શાસ્ત્રાર્થના અદ્યપોષથી, કોઈ એક પક્ષમાં તણાઈ જઈ, એકાંત નય માનવાનો કદાગ્રહ થાય છે. જેઓને ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, વ્યવહારમાં, નિશ્ચયમાં, જ્ઞાનમાં, અને ક્રિયામાં વાદવિવાદ હોય, તેઓના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણે નહિ, અને

૪૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ મંત્રિત

(પ્રકરણ ૨૦

અંતરંગથી સફેદ નહિ, તેઓ પણ આજ કાલીમાં આવે છે. તેમનો વૈરાગ્ય પણ પરમાર્થિકની કાલીમાં આવી શકે નહિ.

૩ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય:—આ વૈરાગ્ય જેઓની ખુદિ ત્યાજ્ય-વાદશૈલીથી સ્વપર આગમમાં યથાસ્થિત પ્રવર્તતી હોય છે, તેમને થાય છે. આ વૈરાગ્યવાળા પ્રાણીઓ પરના અપવાદ કદાપી બોલતા નથી; તેમ પરનો અપવાદ સાંભળતા નથી, કે અંતરંગમાં તેવા પ્રકારની રૂચી થતી નથી. હમેશાં તેઓ મધ્યસ્થવૃત્તિવાળા હોઈને સર્વના હિતચિત્ક હોય છે. કારણ પરત્વે તેઓ વસ્તુના સ્વરૂપનો તથા કર્મનો વિચાર કરે છે. પણ પ્રાણીઓની કૃતિઓનો વિચાર કરતા નથી. તેઓ આજ્ઞારૂચીવાળા હોય છે. જિનેશ્વરની આજ્ઞા ઉપર તેઓનો દ્રઢવિશ્વાસ હોય છે. સર્વદા ચિદાનંદમય સ્વભાવથી ચલિત ન થવું એ તેમનું લક્ષણ છે. તેઓની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને મદદ કરનારી હોય છે તેઓ કદાપિ પરમાં પેસતા નથી કે ઇચ્છાપણુ કરતા નથી.

આ પ્રમાણે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સાંભળી લેપશ્રેષ્ઠિએ પુત્ર: ભગવાનને પુછ્યું કે, “હે ભગવાન! આપે પ્રથમ અધ્યાત્મનું જે વર્ણન કર્યું તે ભાવ અધ્યાત્મ કયા વૈરાગ્યવાળાને હોય?”

પ્રભુ:—હે શ્રેષ્ઠિ! જગતને વિષે વિષયોમાં અને શુભોમાં એમ બે પ્રકારે આ વૈરાગ્ય પ્રવર્તે છે. વિષયમાં પ્રવર્તેલાનું પહેલું વૈરાગ્ય હલકી કાલીનું છે, અને શુભેથી પ્રાપ્ત થએલું વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ કાલીનું છે. પહેલામાં ઇચ્છિત વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી વૈરાગ્ય થાય છે, અને બીજામાં શુભ ઉત્પન્ન થવાથી થાય છે. પહેલા પ્રકારનું વૈરાગ્ય મિથ્યાત્વાદિક પાપના હેતુ સહિત હોવાથી અનુકૃષ્ટ છે આ વૈરાગ્યમાં પ્રથમના બે દુઃખગર્ભિત, અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મભાવવાળા યોગીઓની પ્રવૃત્તિ આવા પ્રકારની હોય છે.

૨૭ ભવ.]

અધ્યાત્મી યોગીઓની પ્રવૃત્તિ.

૪૪૫

ઉત્તમ પ્રકારના શીળથી તેમનું શરીર સુગંધિત હોવાથી, તેઓને કસ્તુરી, માલતી, અને શ્વેત ચંદના વિગેરે સુગંધિ પદાર્થથી હર્ષ થતો નથી. તેઓને તો ઉત્તમ પ્રકારના શીળાદિ શુભોની સુગંધથીજ હર્ષ થાય છે, અને તેના ઉપયોગમાંજ તેઓ આનંદી રહે છે. તેઓને ચિરકાલે પણ વિભાવદશા રૂપી વાયુની અસર થતી નથી. તેઓ શીળ રૂપી સુગંધને તજીને બીજા વિષયોમાં પ્રીતિ રાખતા નથી. અધ્યાત્મ રૂપી અમૃતનું પાન કરનારા સત્પુરુષોને બીજા મધુર રસો કંઈ અસર કરતા નથી, કે તેઓની પ્રાપ્તિની તેમને ઇચ્છા થતી નથી; તેમનું મન સદા જ્ઞાનમય વૈરાગ્ય લાવ-માંજ સ્થિર રહે છે. આવા વિરક્ત ચિત્તવાળા જ્ઞાનીઓને, આ લોકના વિષયો (વિષય સુખ) માં હર્ષ તો નથી. તેઓ પરમા-નંદના રસને પામેલા હોવાથી, પરલોકના (દેવતાદિના) સુખમાં પણ રૂપૃદ્ધા રાખતા નથી. વિરક્ત ચિત્તવાળાઓને વિચલમતિ વિગેરે લગ્નિઓ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, તોપણ તેથી તેમને મદ થતો નથી, કે પોતાના સુખના માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની તેમને ઇચ્છા થતી નથી. એટલુંજ નહીં પણ આવા વિરક્ત ચિત્તવાળા પુરુષના હૃદયમાં મોક્ષ મેળવવાનો પણ લોભ હોતો નથી. તેઓનું શુભ ક્રિયાઅનુષ્ઠાન અસંગાતુષ્ઠાનના બલવડેજ થઈ જાય છે; અર્થાત તેમનું શુભ અનુષ્ઠાન અસંગપણાને પામે છે. તેવા પુરુષની અવસ્થાજ સહજાનંદના તરંગોથી રંગીત બનેલી રહે છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન પામેથી તત્ત્વસ્વરૂપ સાંભળી, લેપશ્રેષ્ઠિ બોધ પામ્યા. પુનઃ તેમના પુછવાથી ભગવંતે જણાવ્યું કે “ હે શ્રેષ્ઠિ ! કેટલાક ઉત્તમ જીવો પૂર્વ ભવથી પુણ્ય લેઈને આવે છે, અને આ ભવમાં પણ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. તેઓ ભરતચક્રી, બાહુ-બળી, અભયકુમાર વિગેરેની જેમ પરલોકમાં અવિનાશી (મોક્ષ) સુખને પામે છે.

“ કેટલાક જીવો પૂર્વભવથી પુણ્ય લઈ આવે છે, પણ આ ભવમાં પુણ્ય કર્યા વિનાજ કેાણિક વિગેરેની જેમ ખાલી પાછા જાય છે.”

૪૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૦

“ કેટલાક જીવો પરલોકથી પુણ્ય રહિત આવે છે, પણ કાલિકકસાધના પુત્ર સુલસની જેમ અહિં પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને જાય છે.

“ કેટલાક જીવો પુણ્ય રહિત આવે છે, અને દુર્ભાગી પુરુષની જેમ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યા વિનાજ પાછા જાય છે. તેઓ તો આલોક અને પરલોક બન્નેમાં અતિ દુઃખી થાય છે માટે મનુષ્યે હમેશાં આત્માને હિતકર્તા હોય તેવીજ પ્રવૃત્તિ કરવી. જગતના લોકના બોલવાની જેઓ પછીક રાખે છે, જેઓ જગતના તમામ જીવોને રાજી રાખવા ઇચ્છે, છે. તેઓનાથી કદાચ પણ આત્મહિતની પ્રવૃત્તિ થઈ શકવાની નથી; કારણ કે એવો કોઈ ઉપાય છેજ નહીં, કે જેથી સર્વ લોકને સંતોષ આપી શકાય.”

ઈત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળી તે શ્રેષ્ઠિએ તૂર્તજ ભગવંત પાસે શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો; અને મિથ્યાત્વની સર્વ ક્રિયાઓને છોડી દીધી. લેપશ્રેષ્ઠિ જીવો આવા પ્રકારનું વર્તન જોઈ તેમના પ્રથમના સોળ-તીઓમીત્રો તેને ઠપકો આપવા લાગ્યા કે, “ અરે લેપા! તું તો મુર્ખ છે, તારી મતિ કેમ ફરી ગઈ? કુળક્રમથી ચાલતા આવેલા ધર્મને તજી દઈને તે આશું કર્યું?” તેઓ તેના સહઅનુષ્ઠાનોની નિંદા કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે તેઓની વર્તણૂકથી લેપશ્રેષ્ઠિના મન ઉપર કંઈ અસર થઈ નહીં. તે તો પોતે અંગીકાર કરેલા નિયમમાંજ દ્રઢ રહ્યા. તે એટલે મુધીકે, તેના મિથ્યાત્વીગુરૂ શીવભૂતિ તેની હકીકત સાંભળી તેને પાછો ફેરવવા એ ગામમાં આવ્યા, તો પણ આદ્ય વિવેકેની ખાતર પણ લેપશ્રેષ્ઠિ તેની પાસે ગયા નહીં. જ્યારે તેણે પોતાના શિષ્યને બોલાવવા માટે મોકલ્યો, અને ગુરૂ તેમને બોલાવે છે એવો સંદેશો કહ્યો, ત્યારે લેપશ્રેષ્ઠિએ તે શિષ્યોને કહ્યું કે, “ જે પૃથ્વી વિગેરે છકાય અને છ દ્રવ્યથી વ્યાપ્ત થએલા લોકના સ્વરૂપનું યથાર્થ વર્ણન કરે છે, તથા શુદ્ધ અધ્યાત્માદિક તત્ત્વોનો ઉપ-

૨૭ અવ.] શિવભૂતિની ઇંદ્રજાળ અને લેપની અડગતા. ૪૪૧

દેશ કરે છે, તેમજ તેને અનુસરતી પોતાની ચેતના કરીને જે તેવા ધર્મનું પ્રતિપાલન કરે છે, તેજ ગુરૂ કહેવાય છે; અને તેનેજ હું ગુરૂ માનું છું. બીજાઓ ગુરૂ હોઈ શકે નહિ, તેથી શામાટે તમારા ગુરૂ મને યાદ કરી બોલાવે છે ? ”

“ જો આપને અન્ન વિગેરેનો ખર્ચ હોય તો, પહેલાંના કરતાં અધિક લઈ જાઓ. હું પહેલાં તમારી કંઠમુલ, શાકપાન વિગેરે સદોષ તથા અલ્પમુલ્યવાલી વસ્તુઓથી ભક્તિ કરતો હતો, પણ હવે તો નિર્દોષ પણ મુલ્યવાળા પદાર્થોનો જો ખર્ચ હોય તો તે અહણુ કરો; કેમકે મારા ગુરૂએ ‘અનુકંપાદાન’ આપવાનો નિષેધ કર્યો નથી. મહારી પાસે આવીને ભગવંત જીનેશ્વરદેવના ધર્મની તમારે કદી પણ નિંદા કરવી નહિ ”

આ પ્રમાણેનો જવાબ સાંભળી શિષ્યો શીવભૂતિ પાસે આવ્યા, અને તમામ વૃત્તાંત જણાવ્યો. તેથી શીવભૂતિ જાતે તેના ઘેર ગયા, તો પણ ગુરૂ તરીકે લેપે તેને માન આપ્યું નહિ. શીવભૂતિને ઘણો ક્રોધ થયો અને કહ્યું કે, “ હે શ્રેષ્ઠિ ? તને કયા ધૂતે છેતર્યો છે કે, જેથી મારા આવતા તું ઉભો પણ થયો નહિ. તેં તે યોગ્ય કયું નથી. માફ સામર્થ્ય તેં હજી જોયું નથી, પણ મારા ભક્તોને પ્રત્યક્ષ રીતે સ્વર્ગનું સુખ થયું છે, અને બીજાઓ તો નરકવાસી થયા છે, તે તું તારા નેત્રોથી જો. ” એમ કહીને તે શીવભૂતિએ વિદાના બળથી સ્વર્ગનરકાદિ સર્વ બતાવ્યું.

આ જોઈને શ્રેષ્ઠિએ વિચાર કર્યો કે, ખરેખર આ ઇંદ્ર જાળજ છે સ્વર્ગમાં જવું કે નરકમાં પડવું, એ તો પોતાના કરેલાં કર્મને આધારેજ બને છે; પરંતુ શ્રી વીર પ્રભુનું કેવું ઘૈર્ય છે કે, જેની પાસે અનંત લક્ષ્મિઓ છતાં પણ તે લેશ માત્ર માન કે અહંકાર ધરાવતા નથી. એમ વિચારી તેમણે તે શીવભૂતિ તાવસને કહ્યું કે, “ ગમે તેવી લક્ષ્મિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય, છતાં પણ જો મમતાનો ત્યાગ થયો ન હોય તો, તે સર્વ અયોગ્યજ છે. તમે મમતાના સંગથી અધ્યાત્મનો એક લેશ પણ

૪૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

જાણતા નથી ” કહ્યાદિ તેનો જવાબ સાંભળીને શીવભૂતિ પોતાના સ્થાને પાછો ગયો.

લેખ શ્રેષ્ઠિ સર્વ પ્રકારનાં ગૃહકાર્ય કરે છે, તોપણ જ્ઞાન ધર્મને કદાપી યજ્ઞ તજતા નથી. સર્વત્ર જ્ઞાનદશાની જાગૃતિ રાખે છે. એમ વર્તતાં તેમણે પોતાના સમગ્ર કુટુંબને ધર્મના આચાર વાળું કર્યું.

આવી રીતે કુટુંબનું પરિચાલન કરતાં જ્યારે પોતાને સર્વ વિરતિ ધર્મ પાળવાને સમર્થપણું જણાયું, ત્યારે તેમણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. સારી રીતે ચારિત્ર ધર્મને પાળી, અનુક્રમે સર્વ કર્મનો ક્ષયકરી, કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષપદ મેળવ્યું.

લેખશ્રેષ્ઠિને ભગવંતે અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેનો ન્યાયબુદ્ધિથી વિચાર કરવાથીજ તેમાં રહેલું રહસ્ય સમજવામાં આવશે. કુલપરંપરા ગત ચાલના આવેલા ધર્મને છોડવાથી, સમુદાયમાં આપણી વાતો થશે, એવી બહીક સત્યના ઇચ્છકે મનમાં રાખવાની નથી. તેમજ પોતાના ઉદ્ધર નિર્વાહ, કે માનપ્રતિષ્ઠા, કે કીર્તિને માટે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ શુદ્ધરાખી દેખાવ કરવાથી આત્મને હિત થવાનું નથી. આગ્રેષ્ઠ આત્માર્થિઓએ હૃદયમાં ધારી રાખવા જેવો છે. ભગવંતના ઉપદેશથી જીવોશુદ્ધ માર્ગનું આલંબન પામી, પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરે, એ ભગવંતનો જગતના જીવોના ઉપર કેટલો બધો ઉપકાર !

મુનિમાર્ગ કેટલો ઉંચકો ડોળીનો છે, તે આ પ્રકરણની શરૂવાતમાં જ ભાવ સાધુના લક્ષણથી બતાવવા પ્રયત્ન કરેલો છે. તેમજ પ્રસંગોપાત ઉપર જે જે મુનિ મહાત્માઓનો પરિચય કરાવેલો છે, તેમના ચરિત્રના અંત ગત પણ સાધુધર્મનું દિગ્દર્શન થયું છે. તે ઉપરાંત મુનિમાર્ગ સંખ્યા કેટલાક ગુણોની આવશ્યકતા ભગવંતે જીહાજીહા પ્રસંગે બતાવેલી છે. તેમાંના થોડાકનું સ્વરૂપ અત્રે બતાવવું હિતકર્તા થશે એમ લાગે છે.

૨૭ ભવ.]

ત્યાગ ધર્મ.

૪૪૯

ભગવંત વીતરાગનો ધર્મ ત્યાગમાં રહેલો છે. અનાદિ કાળથી જીવ પરની સોખતમાં રહી પુદ્ગલીક ભાવ અને પુદ્ગલીક વસ્તુ મેળવતો રહેલો છે. તેમાં તે સુખ અને આનંદ માને છે. એ મેળવવાની ખાખતોનો મૂખ્યત્વે ચાર પૈકી ત્રણ સંજ્ઞામાં સમાવેશ થઈ શકે. આહાર સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞા અને ચોથી ભય સંજ્ઞા છે. આ ચાર પૈકીની પૂર્વની ત્રણ સંજ્ઞાઓ એવા પ્રકારની છે, કે જેમાં જીવને કંઈને કંઈ પુદ્ગલાભીલાષ ઉત્પન્ન થઈ પુદ્ગલો મેળવી તેમાં તે રાચીમાચી અશ્રુભ કર્મનો બંધ કરી, સંસાર વૃદ્ધિ કરે છે. એ મેળવવાના અભીલાષ અનાદિના સંસ્કારોને લીધે જીવને અવસરોચિત થયા કરે છે. ત્યાગધર્મ એ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાના બીજભૂત છે. તે તો અનાદિના વિપરિત અભ્યાસના લીધે જીવને આહરવો ગમતોજ નથી. એટલુંજ નહિ પણ તે શબ્દો પણ સાંભળવા ગમતા નથી. જ્યારે જીવ આત્મસ્વભાવ અને વિભાવનો લેદ કરી લાલાલાભ સમજતો જાય છે, ત્યારે તેનામાં વૈરાગ્યના બીજ રોપાય છે; અને ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિ બર્જે છે, અને પરિણામે દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને પ્રકારથી ત્યાગનો આહર કરી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી, સંપૂર્ણ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાને શક્તિવાન બને છે.

ત્યાગ એટલે માતાપિતા વિગેરે પરવસ્તુને વિષે અભિખવંગ જે રાગ તેથી રહિત થવું તે. ત્યાગથી નિર્જરા થાય છે. જિનેશ્વરદેવે સર્વધર્મને વિષે મૂખ્યહેતુ પરભાવનો ત્યાગ કરવો તેજ જણાવેલો છે. તેમાં સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, અને સ્વભાવપણાએ કરીને સ્વાદરિત નામના પહેલા ભાંગાથી, શ્રદ્ધણુ કરેલો જે આત્માનો પરિણામ તે પોતાના આત્માને વિષે રહેલો સ્વધર્મ છે. તેનો સમવાય સંબંધે કરીને અલેદ હોવાથી, તે આત્મધર્મ ત્યજવા યોગ્ય નથી; પણ અનાદિકાલથી ચાલ્યા આવતા મિથ્યાદષ્ટિપણાએ કરીને કુદેવાદિકને વિષે આસક્તિ વિગેરે જે અપ્રશસ્ત ભાવ છે, તેના શ્રદ્ધણુનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. તેમાં નામથી 'ત્યાગ' શબ્દના આલાપરૂપ

૪૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

છે. શાસ્ત્ર, યતિધર્મ, અને જિનપૂજા વિગેરેમાં સ્થાપન કરેલો ત્યાગ તે સ્થાપના ત્યાગ છે. બાહ્યવૃત્તિથી ઈર્દ્રિયોના અભિલાષનો, આહારનો, ઉપાધિ વિગેરેનો જે ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્ય ત્યાગ છે, અને અંતરંગ વૃત્તિથી રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાત્વ વિગેરે આશ્રવ પરિણતિ નો ત્યાગ કરવો તે ભાવત્યાગ છે.

સાતે નયથી ત્યાગનું સ્વરૂપ ગીતાર્થ ગુરૂથી સમજવાની જરૂર છે. તે સમજવાની ઇચ્છાવાળાને સરળતા થાય એ માટે અહિંનામ માત્રથી સૂચન કર્યું છે. વિષગરણ અનુષ્ઠાનવડે કરીને જે ત્યાગ તે નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહારનયે ત્યાગ સમજવાનો છે. કડવા વિપાકની ભીતીથી જે ત્યાગ, તે ઋણસૂત્રનયે જાણવો. તદ્દ- હેતુ ક્રિયાપણે ત્યાગ તે શબ્દને સમજિરૂઢનયે સમજવો, અને વર્જ- વાના યત્નવડે સર્વથા વર્જન તે એવંભૂતનયે ત્યાગ સમજવો. આ ત્યાગ ધર્મનું ચતુર્થ સ્વરૂપ સમજવાથી અને તેની અંતરંગ અભિ- લાષા થવાથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થઈ સર્વાવિરતિ શરૂ થઈ શકવાની બુદ્ધિ પેદા થાય છે.

મોક્ષ પ્રાપ્તિની પિપાસાવાળાને યદ્વા ગુણોના સારભૂત સમતાગુણ અવશ્યનો છે. સંકલ્પવિકલ્પ સમતા ગુણ (ચિત્ત વિબ્રમ) ના વિષયથી વર્તેલો, સમ્યગ્રત્નત્રય સ્વરૂપ જે આત્માનો સ્વભાવ, તેનું (ગુણ પર્યાયનું) નિરંતર અવલંબન કરનાર—ચિંતવન કરનાર—એવો આત્માના ઉપયોગ લક્ષણવાળા જ્ઞાનનો જે પરિપાક મોહ અવસર—તેને શમ કહે છે.

શમના પણ ચાર નિર્લેપા ગુરૂગમથી સમજવા જેવા છે. નામ શમ એટલે જેનું શમ એવું નામ હોય તે. સ્થાપના શમ, કોઈ પદાર્થ કે વસ્તુને વિષે શમનો આરોપ કરવો તે આગમથી દ્રવ્ય શમ તે શમના સ્વરૂપને જાણનાર જ્ઞાની, જે તેના ઉપયોગમાં વર્તેલો ન હોય તે. નોઆગમથી દ્રવ્યશમ તે માયાએ કરી લબ્ધિની સિદ્ધિને માટે અથવા દેવગતિની પ્રાપ્તિ વિગેરેને માટે, ઉપકાર

૨૭ ભવ.]

સમતા ગુણ;

૪૫૧

અપકારના વિષાકને શમન કરવાના હેતુથી ક્રોધાદિકનો ઉપશમ કરે તે; અને ભાવશમ તે આત્મસ્વરૂપમાં ઉપયોગવાલો આત્મા. તેમાં આગમથી મિથ્યાત્વને તણને યથાર્થ વસ્તુના ભાસપૂર્વક ચારિત્રમોહનીયકર્મના ઉદયનો અભાવ હોવાથી ક્ષમાદિક ગુણની જે પરિણતિ તે શમ કહેવાય છે. આ શમ લૌકિક અને લોકોત્તર ભેદે કરીને બે પ્રકારનો છે. જૈન પ્રવચનને અનુસાર જે શમ હોય છે, તે લોકોત્તર શમ છે; અને જૈનેતર દર્શનને અનુસાર જે શમ તે લૌકિક શમ છે. લોકોત્તર શમજ ખરેખરો શુદ્ધ છે.

શુદ્ધ રીતે સંયમનું પાલન કરનાર મુનિને જે શમગુણના સુખનો સ્વાદ મળે છે, તેજ મોટું સુખ છે. સમતા રસમાં મગ્ન થએલો જીવ, દેશેઉણા કોટી પૂર્વના કાળને પણ સુખે સુખે દીનતા રહિત નિર્ગમન કરે છે. એક નિમેષ માત્ર પ્રમાદમાં પડતો નથી.

અર્ધ રજજી પ્રમાણુ છેદલો સ્વયંભૂરમણુ નામનો જે સમુદ્ર, તેના જળની સાથે સ્પર્ધા કરે તેટલો સમતા રસ જેના આત્મામાં વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, એવા મુનિ ત્રિકાળે વિષયને ગ્રહણ કરતા નથી. તેઓને અતિતકાલમાં ભોગવેલા ભોગના સ્મરણનો અભાવ છે અનાગતકાલે મનોહ વિષયોની ઇચ્છાનો અભાવ છે, અને વર્તમાનકાળે ઇન્દ્રિયગોચર એવા વિષયોમાં રમણતાનો અભાવ છે. એવા મુનિને જે ઉપમાને કરીને ઉપમા અપાય એવો કોઈ પણ પદાર્થ આ સચરાચર જગતમાં નથી. કેમકે સર્વ પદાર્થો તો અચેતન પુદ્ગલ સ્કંધોથી ઉત્પન્ન થયેલ અને રૂપી છે; અને સમતારસ તો સહજ, આત્યંતિક અને નિરૂપમ આત્મસ્વભાવ છે; તો તેની સાથે તેની શી રીતે ઉપમા આપી શકાય ?

જે મહાત્માઓનું મન રાત્રિદિવસ કષાયાભાવથી પ્રાપ્ત થએલા શમરસથી સિંચન થયેલું હોય છે, તેઓ રાગરૂપી સર્પના વિષોર્મિથી કદાપિ દગ્ધ થતા નથી.

જગતના જીવો રાગાદિ સર્પથી ઠસ્યા છતાં વિષયમાં ધૂર્મિત

૪૫૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૦

થઈને પરિભ્રમણ કરે છે. ઇષ્ટવસ્તુના સંયોગની અને અનિષ્ટ વસ્તુના વિયોગની ચિંતા અહર્નિશ કરીને અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે, અને બહુ પ્રકારની અગ્રણ્યોત્પાદિક જે કલ્પના તેનો કલ્પોલને ગ્રહણ કરે છે. તેમજ અનંત જીવોએ અનંતીવાર ભોગ-વીને મુકી દીધેલા જગતના ઉદ્ધિષ્ટ એવા અનેક પુદ્ગલ સ્વર્ગોની યાચના કરે છે. માટે કેાઈ પણ પ્રકારે શમ-સમતા ગુણને પ્રમટ કરવો એજ નિરૂપમ શ્રેયસ્કર છે.

જે માણસના હૃદયમાં અંતર્ગત ધ્યાનને વિશુદ્ધ કરનાર દેહીધ્યમાન સમતાગુણ હોય છે, તે તત્કાળ શુભ એવા રત્નત્રયને પ્રાપ્ત કરે છે.

ભગવંત મહાવીરદેવમાં ત્યાગ અને સમતાગુણ સંપૂર્ણ રીતે વર્તતા હતા. એજ ગુણો જીવોને શાન્તિ આપનાર છે. શાન્તિના ઇચ્છક જીવોએ આ ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ. જેમ જેમ ત્યાગવૃત્તિથી નિરૂપાધિપણ્ય પ્રાપ્ત થયું, તેમ તેમ શાન્તિના નિકટ પ્રદેશમાં આપણે આવતા જઈશું. સંપૂર્ણ ત્યાગ અને નિરૂપાધિકપણ્ય એ સંપૂર્ણ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય છે. સંપૂર્ણ ત્યાગ સર્વવિરતી-સાધુ ધર્મના અંગીકાર પણામાંજ રહેલો છે. સર્વવિરતી ધર્મનો અંગીકાર કયો શીવાય સર્વ ત્યાગ ઘટતો નથી, તેમજ તેનું પાલન પણ થઈ શકતું નથી, અને તેજ કારણથી અનંતાકાળથી અનંતા તીર્થંકરોએ તેને મૂખ્યતા આપી તેનું પોષણ કરેલું છે. આવા ત્યાગવાળા સાધુમુનિઓજ શાસનના રક્ષક અને અગ્રપદે છે. તેજ વંદનીય અને પૂજનીય છે. પંચપરમેષ્ઠિમાં તેમનીજ ગણના થએલી છે, અને ઇંદ્રાદિક દેવો તથા ચક્રવર્તી અને રાજાઓને પણ વંદનીય છે.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

સાધવી.

ન શાસનમાં સંઘ રચનામાં “સાધવી” સમુદાય
જે એ પણ સંઘનું અંગ છે. જૈનમાં “દિગંબર”

સંપ્રદાયવાળા સ્ત્રીઓને મોક્ષ

સાધવી સ્ત્રીને માનતા નથી, પણ જૈના-
મોક્ષ છે. ગમના પુરાવાથી તે વાતને

ટેકો નથી. ઉલટું સ્ત્રી વર્ગે

દીક્ષા લીધાના અને મોક્ષે ગએલાના દાખલા આ ચોવીશીના પ્રથમ
તીર્થંકર ભગવંત રૂપભદ્રેવના વિદ્યમાન છતાંજ અનેલા છે. તેમના
મારૂદેવીમાતાનો ગૃહસ્થપણમાં છતાંજ, મોક્ષે ગએલાનો દાખલો
આગમમાં છે. આદિત્યર ભગવંતની પુત્રીઓ બ્રાહ્મી અને સુદરી
એ બન્નેએ ચારિત્ર અંગીકાર કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે. બાવીશમા
તીર્થંકર ભગવંત નેમનાથના શાસનમાં રાજ્યમતી અને રૂક્મણી
વિગેરે કૃષ્ણની આઠ પટરાણીઓ મોક્ષે ગએલ છે. ભગવંત મહા
વીરના પાંચમા ગણધર સુધર્માસ્વામી કેવળજ્ઞાની હતા. ભગવંતથી
પોતે સાંભળેલ ત્રિપદાદિ આગમ પોતાના શિષ્ય જંબુ-
સ્વામીને કહેલ છે, અને તે પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે
પધારેલા છે. આવા રાગદ્વેષ અને મોહથી રહિત કેવળજ્ઞાનધારી
મહાપુરૂષોને આગમનો એક અક્ષર પણ મૃષા કહેવાને
કંઈ કારણ નથી. જૈનશાસન અને જૈનાગમ એ છદ્મસ્થધારીઓનો

૪૫૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૧

ઠહેલો ધર્મ નથી, પણ દેવળજ્ઞાનીઓનો પ્રકાશેલો ધર્મ છે. તેથી તેમના વચનો ઉપર અંતરંગથી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

શ્રી વર્ગ સંસારથી વૈરાગ્ય પામી ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સ્વતંત્રપણે રહીનેજ આત્મસાધન કરી શકે. સાધુઓ શ્રીઓના સહવાસ કે સાધવીઓ પુરૂષોના સહવાસની સાથે આત્મહિતની સાધના કદી પણ કરી શકે નહીં, એવો જૈનાગમનો ઉપદેશ છે. ભગવંતે પોતેજ સંઘની સ્થાપના કરી, તે વખતે મહાસતી ચંદના સાધવીને પ્રવર્તિનીપદે સ્થાપિત કરેલ છે.

સાધુના જે વ્રતો છે, તેજ વ્રતો સાધવીઓનાં છે. ચોથા વ્રતમાં શ્રી વર્ગને પુરૂષથી વિરક્ત અને પુરૂષ વર્ગને શ્રીઓથી વિરક્ત રહેવાનું વ્રત હોય છે; તે ઉપરાંત શ્રી વર્ગની કેમગતાના લીધે સાધુ વર્ગના કઠિન આચાર કરતાં સાધવી આચારમાં સહેજ સહેજ નરમાશ ભરેલી પ્રભુની આજ્ઞા છે. સાધુ અથવા સાધવીઓ પૈકી કેમકે કદી પણ એકલા રહેવાનું નથી. ઓછામાં ઓછા સાધુઓને બે અને સાધવીઓને ત્રણથી ઓછા વિહાર કરવાને પ્રભુની આજ્ઞા નથી. કૌમારાવસ્થામાં પણ શ્રીઓથી દીક્ષા લઈ શકાય છે. અને વર્તમાનમાં પણ જૈનસંઘમાંથી તેવા રત્નો નીકળશે. વિધવાઓના અંગે તો આ મહાન ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે.

ભગવંતની પુત્રી પ્રીયદર્શના, જે જમાળી રાજકુમારને પરણાવેલી હતી, અને જે વખતે પ્રભુની ભગવંતની પુત્રીએ દેશના સાંભળી પાંચસો ક્ષત્રીઓ સાથે જમા-એક હબાર સ્ત્રીઓ ણીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી હતી, સાથે દીક્ષા લીધી. તેજ વખતે ભગવંતપુત્રી પ્રીયદર્શનાએ એક હબાર સ્ત્રીઓ સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી, અને તે તમામને ચંદનાના સ્વાધીન કરી હતી.

ભગવંતની માતા દેવાનંદા પ્રભુપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી દેવાનંદા. દેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયેલ છે.

૨૭ મવ.]

પ્રભાવતી.

૪૫૫

વેસાળી નગરીના રાજા ચેટકમહારાજ, જે ભગવંતના
 શ્રાવક હતા, તેમને સાત પુત્રીઓ હતી. તે
 એકા રાજાની પુત્રી- પૈકી પ્રભાવતી વીતભયનગરના રાજા
 ઓ પૈકી જેમણે ઉદયાનને આપેલી હતી. ચેટક મહારાજની
 દીક્ષા લીધેલી એ સાતે પુત્રીઓ સતી હતી. પ્રભુ વીરના
 તેમનાં નામ. ઉપર તેઓનો ભક્તિ રાગ હતો, ઉદયાન
 રાજા શરૂવાતમાં તાપસોના ભક્ત હતા.

એક વિદ્યુ-માલી દેવે, પોતાના ધર્મમીત્ર નાગિલ દેવની
 મુચનાથી ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાંજ
 પ્રભાવતી. ભગવંત કાયોત્સર્ગે રહેલા હતા, તેવાજ
 આકારની ગોશીર્ષચંદનના કાષ્ટની મૂર્તિ

બનાવરાવી, અને સર્વ અલંકાર સુકત જાતિવંતચંદનકાષ્ટના
 પોતે ઘડેલા સંપુટમાં તે પ્રતિમાને સ્થાપન કરી. સમુદ્રમાં જતા
 એક વહાણુવટીને તે દેવે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સોંપીને કહ્યું
 કે “ હે ભદ્ર ! તમારું કલ્યાણ થાઓ. તમે સમુદ્રનાપાર
 સિંધુ સૌવીર દેશમાં આવેલા વીતભય નગરમાં જાઓ,
 અને નગરના મધ્ય બજારમાં ઉભા રહી એવી ઉદ્ઘોષણા
 કરજો કે, “ આ દેવાધિદેવની પ્રતિમા કેઈ અહણુ કરો, અહણુ
 કરો. ” વહાણુવટીએ તે પ્રમાણે કબુલ કર્યું, પછી તે વહાણુવટી
 પ્રતિમાના પ્રભાવથી તત્કાલ નદીની જેમ સમુદ્રને ઓળંગી કાંઠે
 આવ્યો. ત્યાં દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે વીતભય નગરના બજારના
 વચ્ચે ઉભા રહી દેવે કહ્યા પ્રમાણે ઉદ્ઘોષણા કરી. તે વખતે તાપ-
 સોનો પન્ન ભક્ત ઉદયાન રાજા, કેટલાક ત્રિદંડીઓ, બ્રાહ્મણો
 તથા તાપસો ત્યાં આવ્યા. તેઓ શંકર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અથવા બીજા
 પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરો, કુહાડાવટી તે કાષ્ટના સંપુટ
 ને તોડવા લાગ્યા. લોકોએ પણ પોતપોતાની રૂચી પ્રમાણે સ્તુતિ
 કરી, અને ઘણા પ્રહારો કર્યા, પણ પેટી ઉઘડી નહી, કે તેને કંઈ
 અસર કરી શક્યા નહી. મધ્યાહ્નનો સમય થયો, પણ સંપુટ

૪૫૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

ઉઘડયો નહી. રાજાના લોજનકાળને અતિક્રમ થવાથી રાણી પ્રભાવતીએ રાજાને બોલાવવા એક દાસી મોકલી. રાજાએ આ આશ્ચર્યને જોવા માટે આવવાની પ્રભાવતીને આજ્ઞા કરી; એટલે રાણી ત્યાં આવી. રાજાએ સર્વ હકીકત રાણીને કહી બતાવી. તે સાંભળી પ્રભાવતીબોલી કે, “ હે સ્વામી ! બ્રહ્માદિક દેવો કંઈ દેવાધિદેવ નથી, દેવાધિદેવ તો એક ભગવંત અરિહંત પરમાત્માજ છે તેથી આ સંપુટમાં તે પ્રભુનીજ પ્રતિમા હશે, તેમાં જરા પણ સંશય નથી. આપની આજ્ઞા હોય તો આપની આ દાસી, તે દેવાધિદેવના નામ સ્મરણથી અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા ને આ સંપુટમાંથી કાઢી સર્વ લોકોને કૌતુક બતાવે !

રાજાને તો કૌતુક જોવાની ઘણી જાણસા થઈ હતી. અત્યાર સુધી ઘણાઓ નિષ્ફળ થયેલા છે. તે કાર્ય કરવાનું રાણીનું સાહસ, જોઈ, તે જરા વિચારમાં પડ્યો. જો સંપુટ નહી ઉઘડે, તો રાણીનું અને તેની સાથે પોતાનું પણ હાસ્ય થશે, એમ તેને લાગ્યું. રાણીને પોતાના નિર્ભય સમક્ષિત ઉપર ઘણીજ શ્રદ્ધા હતી, તેથી તેના મનમાં જરાપણ ક્લોભ થયો નહી. ઉલટું તેનો ઉદ્દેશ્ય વૃદ્ધિ પામ્યો.

રાજાએ આજ્ઞા કરી. રાણીએ યક્ષકર્દમવડે સંપુટને સીંચી, પુષ્પાંજલી ક્ષેપન કરવા પૂર્વક પ્રણામ કરી, ઉંચે સ્વરે બોલી કે, “ રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત, તેમજ અઘટપ્રાતિહાર્યથી આવૃત્ત એવા દેવાધિદેવ સર્વજ્ઞ અરિહંત ભગવંત મને દર્શન આપો. ” આ પ્રમાણે બોલતાંજ તે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સ્વયમેવ ઉઘડી ગયો. તેની અંદર રહેલી ગોશીર્ષચંદનમયી, દેવનિર્મિત, અમ્લાનમાદ્યને ધારણ કરતી, સર્વઅંગે સંપૂર્ણ, અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા જોવામાં આવી. તે સમયે અહંત શાસનની અત્યંત પ્રભાવના થઈ. તેને રાણી પ્રભાવતી નમીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગી કે, “ સૌમ્યદર્શનવાળા, સર્વજ્ઞ, અપુનર્ભવ, જાતનાગુરુ, ભવ્યજનને આનંદદાયક, અને વિશ્વને ચિંતામણી રૂપ હે અહંત ! આપ જય પામો. ” પછી

૨૪ ભવ.]

પ્રભાવતીનું અનુમાન.

૪૫૭

રાણી તે વહાણવટીનો અંધુની જેમ સત્કાર કરીને, પ્રતિમાને ઉત્સવપૂર્વક પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગઈ, અને એક મુંઢર ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમાને સ્થાપન કરી. પછી ત્રિકાળ ગાનતાન પૂર્વક તેની પૂજા કરવા લાગી. એક વખત પ્રભાવતીએ પતિની સાથે તે પ્રતિમાની પૂજા કરી, નિર્દોષ સંગીતનો આરંભ કર્યો. રાજા વિજ્ઞાને વગાડવા લાગ્યા, અને રાણી સર્વ અંગના અભિનયને દેખાડતી તાંડવપૂર્વક પ્રીતિથી નૃત્ય કરવા લાગી. આ પ્રમાણે નૃત્ય ચાલતાં દરમિયાન રાજાએ ક્ષણવાર પ્રભાવતીનું મસ્તક જોયું નહીં, અને માત્ર ધડનેજ નાચતું જોયું. આ અનિષ્ટ જોવાથી રાજા તત્કાળ ક્ષોભ પામી ગયા, અને તેમના કરમાંથી વીણા વગાડવાની કાંળી પડી ગઈ. આ અસ્માતથી રાણીએ રાજાને પુછ્યું, “અરે સ્વામી ! તમે વાદ્યવગાડતા અંધ કેમ થયા ? શું હું તાલમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ ?” રાણીએ વારંવાર આગ્રહથી પુછવાથી રાજાએ જે જોયું હતું તે કહ્યું. રાણીએ રાજાને કહ્યું, “હે પ્રિય ! આવા દુર્નિમિત્તથી મારું આયુષ્ય અડપ છે. એમ નિશ્ચય થાય છે. પણ જન્મથી અહંત ધર્મને પાલનદારી એવી અને મૃત્યુનો ક્રિયિત્ પણ લય નથી; ઉલટું તે દુર્નિમિત્તનો મને આનંદનો હેતુ છે, કેમકે તે મને સર્વવિરતિ અંગીકાર કરવાનો સમય સૂચવે છે. આ પ્રમાણે કહી રાણી અંતઃપુરમાં ગયાં. રાજાનું મન કચવાયું.

ફરી એક વખતે પ્રભાવતીએ સ્નાન શોધ કરી, દેવાર્ચનને માટે યોગ્ય એવાં વસ્ત્રો મગ્યાં દાસીએ ઉજવળ વસ્ત્રો લાવી આપ્યાં. લાવી અનિષ્ટને લીધે રાણીએ તે વસ્ત્રને રક્ત જોયાં. “આ વસ્ત્રો પૂજના સમયે અનુચિત છે,” એમ ધારી રાણીએ દાસી પર ક્રોધ પામી, દાસીને દપણ માર્યું. લાવી બલવાન છે. તેટલાથીજ તે દાસી મૃત્યુ પામી. મૃત્યુની ગતિ વિષમ છે. પછી તૂર્તજ રાણીએ તે વસ્ત્રને તેની મૂળ સ્થિતિમાં ઉજવળ જોયાં, તેથી ચિંતવવા લાગી કે, મને ધિક્કાર છે ! મેં મારા પ્રથમ વ્રતને અંગીત કર્યું. બીજા પંચેન્દ્રિયનો વિધાત કર્યો હોય, તો તે પણ નરકનું કારણ છે, તો આ સ્ત્રી-

૪૫૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૧

હત્યાની તો વાતજ શી કરવી ? માટે હવે તો મારે ચારિત્ર અંગી-
કાર કરવું, તેજ શ્રેયકારી છે. પછી રાણીએ પોતાથી થયેલું પાપ
અને વેરાગ્ય લાવ રાજાને જણાવી પ્રાર્થના કરી કે, “ હે સ્વામી !
હું ખરેખર અદ્વાયુષવાળી છું. તેથી સર્વવિરતીને માટે મને
હમણાંજ અ. જ્ઞ. આપો. આવા દુર્નિમિત્તોથી મને અદ્વાયુષ્યનો
નિશ્ચય થાય છે. તેથી હવે આ સમયને યોગ્ય દીક્ષા ગ્રહણ કરવામાં
આપ મને વિદ્ધ કરશો નહીં ” આ પ્રમાણે જ્યારે તેણીએ ઘણા
આગ્રહથી માગણી કરી, ત્યારે રાજાએ કહ્યું “ હે દેવી ! તમને
રૂચે તે કરો પણ તમે જો દેવપણાને પામે તો જરૂર મને પ્રતિ-
બોધ કરજો. ” તે વાત કબુલ કરી પ્રભાવતીએ રાજાએ કરેલા
ઓચ્છવપૂર્વક સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કર્યું. સારી રીતે સંયમનું
આરાધન કરી, અંતે અનશન અંગીકાર કરી, પ્રથમ દેવલોકમાં
મહર્ષિૈક દેવતા થઈ.

શ્રી જિનપ્રતિમાનું પૂજન તો ભગવંત મહાવીરના શાસન
પહેલાંથી ચાલી આવે છે, એમ આગમના પુરાવાથી જણાય
છે. ભગવંત મહાવીરદેવના વિધાનપણામાં જિનપૂજન પ્રચલિત
હતું, એમ ઉપરના પ્રભાવતી રાણીના ચરિત્રથી આપણી ખાત્રી
થાય છે. રાણી પદ્માવતી પરમ શ્રાવિકા હતી, અને હમેશાં ત્રિકાલ
જિનપૂજન કરતી હતી. ભગવંતના જ્ઞાન બહાર તે વાત ન હતી. જો
જિનપૂજનથી ગૃહરથને દોષ લાગે છે, એમ જ્ઞાનથી ભગવંતને
જણાયું હોત તો, ભગવંત નિષેધ કરત. તેમ નહીં કરતાં ભગવંતે
તો વખતો વખત જિનપ્રતિમાના પૂજનને અનુમોદન આપેલું છે.
પોતાના શિષ્ય ગૌતમગણધર અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર યાત્રાએ ગયા.
એ દેાની યાત્રાએ ગયા હતા ? તે પર્વત ઉપર શ્રી જિનપ્રતિમાના
જે ભવ્ય મંદિરો, અને પ્રાચીન પ્રતિમાઓ હતી, તેની યાત્રાએજ
ગયા હતા. એ પણ એજ સૂચવે છે કે, શ્રી જિનપ્રતિમા પૂજન
દર્શન એ આત્માના અને પ્રાણીઓના કલ્યાણના નિમિત્ત
કારણ રૂપ છે.

૨૭ ભવ.]

મૃગાવતી.

૪૫૯

કોશાંબી નગરીના શતાનીક રાજની રાણી મૃગાવતી, જે ચેકારાજની સાત પુત્રીઓ પૈકીની એક સાધવી મૃગાવતી હતી, તે પણ મહાસતી હતી. શતાનીક તથા પ્રદ્યોતન રા- રાજએ રાજમહેલમાં પોતાના માટે એક જાની આઠ રાણી- ચિત્રસભા તૈયાર કરવા ચિતારા ખેસા- ઓની દીક્ષા. ડયા. એક મહા હુંશીયાર ચિત્રકારે તે સભામાં રાણી મૃગાવતીનું ચિત્ર આલેખ્યું. તે ચિત્રકારના ઉપર એક યક્ષ પ્રસન્ન હતો, તેની કૃપાથી કોઈ પણ માણસના અંગનો એક પ્રદેશ જોઈને, તે તેનું યથાર્થ ચિત્ર આલેખી શકતો, એવી તેનામાં કળા હતી. દેવી મૃગાવતીનું સંપૂર્ણ ચિત્ર તૈયાર થયા પછી, તેના નેત્ર આલેખતાં પીછીમાંથી મપીનું બીંદુ તેણીના સાધળ ઉપર પડ્યું. ચિત્રકારે તે લુંછી લીધું ફરી વાર પડ્યું. એમ ઘણા વખત લુંછી લીધા છતાં, વારંવાર બિંદુ તેજ સ્થળે પડતું જોઈ ચિત્રકારે ચિંતવ્યું કે, “ જરૂર રાણીના શરીરના આ ભાગ ઉપર તેવા પ્રકારનું લાંછન હશે ! તો તે લાંછન બલે રહો. ” એમ ચિંતવી તે રહેવા લીધું. પછી તે ચિત્ર પુરેપુરું આલેખી રહ્યો, તેવામાં ચિત્રસભા જેવા શતાનીક રાજ ત્યાં આવ્યા. અનુ- ક્રમે જોતાં જોતાં મૃગાવતીનું સ્વરૂપ તેના જોવામાં આવ્યું. સાધળ ઉપર લાંછન જોઈ રાજને ક્રોધ થઈયો. તેને વિચાર થયો કે જરૂર આ પાપી ચિત્રકારે રાણીને ભ્રષ્ટ કરી જણાવ્ય છે. નહિં તો વસ્ત્રની અંદર રહેલા આ લાંછનને તે દુરાશય શી રીતે જાણી શકે ? ક્રોધા- વેશમાં ચિત્રકારને પોતાની પાસે પકડી મંગાવ્યો, અને તેને સજા કરવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. તે વખતે બીજા ચિત્રકારોએ મળી રાજને વિનંતી કરી કે, “ હે સ્વામી ! એ ચિત્રકાર કોઈ યક્ષ દેવના પ્રભાવથી એક અંશ જોઈને આપું સ્વરૂપ યથાવત્ આલેખી શકે છે, માટે આમાં તેનો અપરાધ નથી. રાજની તેવી રીતની આત્રી કરી આપ્યા છતાં, ચિત્રકાર ઉપરની તેની છળો સર્વથા ગઈ નહીં; તેથી ક્રોધવટે તે ચિત્રકારના જમણા હાથનો અંગુઠો કપાવી

૪૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

નંખાવ્યો. આ બનાવથી ચિત્રકારના મનમાં રાજાના ઉપર વૈર બુદ્ધિ જાગી. પોતે તદન નિરાપરાધી છતાં રાજાએ વિના કારણ શીક્ષા કરી છે, માટે કોઈ પણ ઉપાયે તેનો ખદ્દલો લેવો. જગતમાં ધ્રુવો, દેવ, અને અજ્ઞાન શું નથી કરતા ? તેના પ્રતાપથી જ મહાન્ યુદ્ધો થઈ હજારો જીવોનો નાશ થાય છે, અને રાજ્યનાં રાજ્ય નાશ પામે છે.

ચિત્રકારે વૈર લેવાની બુદ્ધિથી મૃગાવતીનું એક સુહર ચિત્ર તૈયાર કર્યું. તે લઈને તે અવંતીના રાજા અંડપ્રદ્યોતનની પાસે ગયો અને ચિત્ર બતાવ્યું. ચિત્ર જોઈને તેમને મોડ થયો. એ કોતું ચિત્ર છે, તેની સર્વ માહિતી ચિત્રકારથી મેળવી; ગમે તે ઉપાયે તેણીને મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણીની માગણી કરવાને હતને શતાનીક રાજા પાસે મોકલ્યો. શતાનીક રાજાએ હતનું અપમાન કરી વિદાય કર્યો. તે ઉપરથી અંડપ્રદ્યોતન રાજાએ ક્રોધાવેશમાં શતાનીક રાજા ઉપર ચઢાઈ કરી. શતાનીક રાજાએ પોતાના ઉપર અંડપ્રદ્યોતન રાજા ચઢી આવે છે, એ સમાચાર સાંભળ્યા; તેથી તેને ક્ષોભ થયો અને અતિસાર થવાથી મૃત્યુ પામ્યો. તે વખતે તેમને ઉદયન કુમાર નામનો નહાની ઉંમરનો રાજપુત હતો. દેવી મૃગાવતીએ વિચાર કર્યો કે, “મારા પતિ તો મૃત્યુ પામ્યા અને આ ઉદયન કુમાર તો હજી અલ્પ બળવાળો બાળક છે. બળવાનને અનુસરવું એવી નીતિ છે, પણ આ સ્ત્રીસંપત રાજાના સંબંધમાં તેમ કરવાથી તો મને કલંક લાગે, માટે એની સાથે તો કપટ કરવું એજ યોગ્ય છે.” એવા વિચારથી રાજાની સાથે સંદેશા ચલાવી તેને, લોભાવી, તે કૌશળી નગરીની ચારે બાજુ ચેટક રાજાની મદદથી ગજપુત કીલ્લે-બંધી કરાવી લીધી. તે પછી બુદ્ધિમતી મૃગાવતીએ બહુ, “હવે નગરી રોધ કરવાને યોગ્ય થઈ છે”. તેથી તેણે કિલ્લાના દરવાજા બંધ કરાવ્યા અને કિલ્લા ઉપર સુલટોને ચઢાવ્યા. અંડપ્રદ્યોતન રાજા આ બનાવથી વિલખો થઈ ગયો, અને નગરીને વીટીને ત્યાંજ રહ્યો.

બવ ૨૭.]

મૃગાવતીની મુક્તિ.

૪૬૧

એકદા મૃગાવતીને વૈરાગ્ય આપ્યો કે, “ જ્યાં મુધી શ્રી વીર-
પ્રભુ વિચરતા છે, ત્યાં મુધીમાં હું તેમની પાસે દીક્ષા લઉં.”
તેણીનો આવો સંકલ્પ જ્ઞાનવડે જાણી, શ્રી વીરપ્રભુ મુરસુરના પરિ-
વાર સાથે તે નગરીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. પ્રભુને જહાર સમોસયા
સાંભળી મૃગાવતી પુરદાર ઉઘડાવી નિર્ભયપણે મોટી સમૃદ્ધિ સાથે
પ્રભુને વંદન કરવા આવી. પ્રભુને વંદના કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠો.
ચંદ્રપ્રદોતન રાજા પણ પ્રભુનો ભક્ત હોવાથી ત્યાં આવી વૈર છોડી
બેઠો. પ્રભુએ દેશના આપી. યોગ્ય સમયે મૃગાવતીએ ઉઠીને પ્રભુને
નમીને કહ્યું કે, “ ચંદ્રપ્રદોતન રાજાની રજા મેળવીને હું આપ
પ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા રાખું છું.” તે રાજા પ્રભુના
નજીકના ભાગમાં બેઠેલાજ હતા. તેમની પાસે આવી રાણીએ વિનંતી
કરી કે, “ જો આપ આજ્ઞા આપે તો હું દીક્ષા લઉં. કારણ કે હું
આ સંસારથી ઉદ્દેગ પામી છું અને મારો પુત્ર તો આપને
સોંપી દીધો છે.”

પ્રભુના પ્રભાવથી રાજાનું વૈરભાવ શાંત થઈ ગયેલું હતું,
અને વિકાર શાંત પામ્યો હતો. એટલે તેણે મૃગાવતીના પુત્ર
ઉદયનને કૌશંબી નગરીની રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કર્યો. પછી
મૃગાવતીએ પ્રભુ સમીપે દીક્ષા લીધી. તેની સાથે અંગારવતી
વિગેરે પ્રદોતન રાજાની આઠ સ્ત્રીઓએ પણ દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ
કેટલાંક શીક્ષા આપી, તેમને ચંદના સાધવીને સોંપી. તેઓએ તે
સાધવીની સેવા કરી, અને સર્વ સમાચારી જાણી લીધી. એક
વખત પોતાની ગુણી ચંદનખાણાએ આપેલા ઠપકાથી આત્મ-
નિંદા કરતાં, શુદ્ધ નિર્મળ શુકલધ્યાનમાં ચઢી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી, ઘણા જીવોને પ્રતિબોધ આપી, અંતે તે મોક્ષે પધાર્યા છે.

વૈશાળી નગરીના રાજા ચેટક મહારાજાની સાત પુત્રીઓમાંથી
ઉપર બે સાધવીઓનું વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યું છે. ચેટકરાજા
ભગવંતના શ્રાવક હતા. સાત પૈકી પાંચના લગ્ન થયા હતા. છઠી
પુત્રી સુન્દરેષ્ટા અને સૌથી નહાની ચિદ્વલ્લુબા એ બે કુંવારી હતી.

૪૬૨

બી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

સાતે પુત્રીઓને નહાની ઉમરથી ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં આવેલું હતું, તેથી તેઓને ધર્મતત્વોનો યોગ્ય સારો હતો, અને શ્રદ્ધા નિર્મળ હતી. તે બન્ને દિવ્ય આકૃતિવાળી અને અનુપમ રૂપવાળી હતી. તે બન્ને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારને ધારણ કરતી હતી. બન્ને સદા સાથેને સાથે રહેતી હતી. કલાકલાપમાં કુશળ અને સર્વ અર્થને જાણતી હતી. તે બન્ને જાણે મૂર્તિમાન સરસ્વતી હોય, તેમ માંહોમાંહે વિદ્યાવિનોદ કરતી હતી. બન્ને સાથેજ દેવપૂજન કરતી અને ધર્મ સાંભળી પોતાને લાયકની ધર્મકરણી પણ સાથેજ કરતી હતી.

એક વખતે કોઈ સ્થવીર તાપસી સુન્નચેષ્ટા અને ચિદ્દલ-જ્ઞાના અંતઃપુરમાં આવી. ત્યાં તેણે અજ્ઞાની માણસોની પાસે, “શૌચમૂળ ધર્મજ પાપને નાશ કરનાર છે,” એવા પ્રકારનો ઉપદેશ કરવા લાગી. તે સાંભળી સુન્નચેષ્ટા બોલી, “અરે ! શૌચ કે જે અશુભ આશ્રવરૂપ છે, અને અશુભ આશ્રવ પાપનો હેતુ છે, તે તો પાપને શી રીતે છેદી શકે ?” આ પ્રમાણે કહી કુવામાં રહેલા દેડકા વિગેરેના યુક્તિવાળાં દ્રષ્ટાંતો આપી તે તાપસીને નિરૂત્તર કરાં નાખી. આ બનાવથી દાસી વિગેરે સેવકજનોએ તે તાપસીનું હાસ્ય કરી, તેને અંતઃપુરમાંથી બહાર કાઢી. માન મળવાની આશાથી આવેલી તાપસીને ઉલટું અપમાન મળ્યું. તેથી તેણે બહાર નિકળી વિચાર્યું કે, “આ સુન્નચેષ્ટા ગર્વવાળી છે, માટે તેને ઘણી સપત્નીઓમાં પાડી દુઃખનું પાત્ર કરું.” આનું ધારી સર્વ કળાઓમાં ચતુર એવી તે તાપસીએ સુન્નચેષ્ટાનું રૂપ મનમાં ધરીને એક પટ ઉપર આલેખી લીધું.

એ આલેખેલું ચિત્ર લઈ વૈર લેવાની કુર ધારણાથી, તે તાપસી રાજગૃહ નગરે આવી. રાજા શ્રેણિકને મળીને તે ચિત્ર બતાવ્યું. અદ્વિતીય સૌંદર્ય, ઉજ્જવળ લાવણ્ય, અને રૂપના નિધાન-રૂપ તે બાળાનું ચિત્ર જોવાથી તેના પર મોહિત થઈ રાજાએ તાપસીને પછડ્યું કે, “હે મહાભાગે ! સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવી આ

૨૭ મવ.]

તાપસણીનું કાવતરું.

૪૬૩

સ્રીનું ચિત્ર તમે તમારી બુદ્ધિથી આલેખ્યું છે, કે કેઈ સ્રીના રૂપદર્શનથી આલેખ્યું છે.”

“ મેં જેવું રૂપ જોયું, તેવું યથાશક્તિ આલેખ્યું છે.” તાપસીએ જવાબ દીધો.

“ આ બાળા કેણુ છે ? કેના કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ છે ? તેનું નામ શું ? અને કેઈ પુરૂષના કરે તેના કરને સ્પર્શ કર્યો છે કે નહી ? ” ઇત્યાદિ હકીકત બાણવાની રાજાએ ઇચ્છા જણાવી.

તાપસણીએ સર્વ માહિતી આપી જણાવ્યું કે, આને બીજે કેઈ પતિ થશે તો આપને પછી પશ્ચાત્તાપ થશે. આપના લાયક આ રાજ્યકન્યા છે, અને તેનું આપની સાથેજ પાણી ગ્રહણ થાય, એવા શુભાશયથીજ હું લંબાણ સુસાદરી કરી અહીં આવી છું.

તાપસણીનું સન્માન કરી રાજાએ તેણીને વિદાય કરી, અને તેને ગમે તે પ્રયત્ને મેળવવી, એમ મનમાં ધારણા કરી.

બીજે દિવસે શ્રેણિક રાજાએ સુજ્યેષ્ઠાની માગણી કરવાને એક દૂતને શીખવીને ચેટક રાજા પાસે મોકલ્યો.

સંદેશો આપવામાં ચતુર એવો તે દૂત, વિશાળામાં આવી ચેટક રાજાને નમીને બોલ્યો. “ હે રાજન ! મારા સ્વામી મગધ-પતિ આપની કન્યા સુજ્યેષ્ઠાની માગણી કરે છે.”

“ મહાન્ પુરૂષોએ કન્યાની માગણી કરવી, તે યોગ્ય નથી. છતાં શ્રેણિક રાજાએ આ માગણી કરી એ એક મોહની પ્રબળતા સૂચવે છે. મોહને લીધે જીવોને કૃત્યાકૃત્ય અને વિવેકાવિવેકનું લક્ષ રહેતું નથી. જ્યારે પ્રાણી મોહને તાબે થાય છે, ત્યારે તે પોતે પોતાનું સ્વરૂપ ભુલી જાય છે અને તેથી ભાવિ ઘણા અનિષ્ટ પરિણામ તેને ભોગવવાં પડે છે.”

દૂતની માગણીથી ચેટક રાજા ચીડાઈ ગયા. તેમણે દૂતને જણાવ્યું કે, “ અરે દૂત ! તારો સ્વામી પોતાથી અજાણ્યો લાગે છે, કે જે વાહીકુળમાં ઉત્પન્ન થઈ હેહયવંશની કન્યા ઇચ્છે છે. સમાન

૪૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

કુળના વર કન્યાનો વિવાહ થવો યોગ્ય છે, બીજાનો નહીં. તું અહીંથી આદ્યો જા, આવી અયોગ્ય માગણી હું સ્વીકારી શકતો નથી. ”

હવે ત્યાંથી આવી સર્વ વૃત્તાંત રાજા શ્રેણિકને જણાવ્યો. તેથી તે ઘણો ખેદ પામ્યો. આ વૃત્તાંત અલયકુમારના જાણવામાં આવવાથી, પિતાની ભક્તિમાં રક્ત એવા તેણે રાજાજી પાસે આવી તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને પોતે પ્રયત્ન કર્યો એવું જણાવ્યું.

બુદ્ધિના નિધાન રૂપ અલયકુમારે રાજાનું ચિત્ર આલેખી પોતે વણિકનું રૂપ બદલી વૈશાળી નગરીએ ગયો, અને યુક્તિ પુરઃસર તે ચિત્ર સુબ્યેષ્ટાની હાસી મારફતે તેની પાસે મોકલવાવ્યું. શ્રેણિક મહારાજાનું દેવી રૂપ જોઈ તે તેના ઉપર મોહિત થઈ. હાસી મારફત તે વાણિકને પોતાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી.

“થોડા વખતમાં તમારી સખીનો મનોરથ હું પૂર્ણ કરીશ”. અલયકુમારે હાસીને જણાવ્યું. વિશેષમાં જણાવ્યું કે, “હું એક સુરંગ ખોદાવી તે દ્વારા રાજા શ્રેણિકને અહિં લાવીશ. તે વખતે જે રથ આવે, તેમાં તમારી સખીજી તત્કાળ બેસી જવું.” આ પ્રમાણે કહ્યા પછી અમુક સ્થાને અમુક દિવસે, અને અમુક વખતે શ્રેણિક રાજા સુરંગ દ્વારા આવશે, એવો ચોક્કસ તેની સાથે સંકેત કર્યો.

હાસીએ આવી તે પ્રમાણે સુબ્યેષ્ટાને સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો, અને તેની અનુમતિ મેળવી, પાછી તે વણિક પાસે આવી કહ્યું કે, “આપનું વચન પ્રમાણ છે.” એ પ્રમાણે કહી પુનઃ તે અંતઃપુરમાં આવી ગઈ.

વણિક રૂપ ધારણ કરેલ અલયકુમાર રાજગૃહે આવી, રાજાને સર્વ હકીકત નિવેદન કરી, સંકેત પ્રમાણે જવાની તૈયારી કરવામાં તે શુભાચો.

નિયત કરેલા દિવસે સુરંગદ્વારા રાજા શ્રેણિક, સુલસાના ખત્રીશ પુત્રો સાથે સુબ્યેષ્ટાને મળ્યા સુબ્યેષ્ટાએ સર્વ વૃત્તાંત સખી

૨૭ મવ.]

ચિદ્વલ્લભાનું હરણ.

૪૬૫

ભાવથી ચિદ્વલ્લભાને જણાવીને તેની રજા માગી. ચિદ્વલ્લભા પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક બોલી કે, “ હું તારા વગર એકલી રહીશ નહીં ” પછી બન્ને બહેનોએ સત્વર તૈયારી કરી, શ્રેષ્ઠિક રાજા પાસે આવી. ચિદ્વલ્લભાને રથમાં બેસાડી, પોતે એક રત્નનો કરંડીઓ લેવાનો બુદ્ધી ગઈ હતી, તે લેવાને એકલી પોતાના અંતઃપુરમાં ગઈ.

તે સમયે સુલસાના પુત્રોએ શ્રેષ્ઠિક રાજાને જણાવ્યું કે, “ હે સ્વામી ! શત્રુના ગૃહમાં ચીરકાળ રહેવું ઘટિત નથી. તેમની તેવા પ્રકારની પ્રેરણાથી, ચિદ્વલ્લભાને લઈને તે સુરંગને માર્ગે પાછો ચાલી નિકળ્યો.

સુજ્યેષ્ઠા રત્નનો કરંડીઓ લઈ આવી, તો ત્યાં શ્રેષ્ઠિકને જોયા નહિ. બહેનનું હરણ થયું, અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો નહિ, એવું ધારી તેણે ઉંચે સ્વરે પોકાર કર્યો.

આ બનાવથી ચેટક રાજાએ તેને પાછી મેળવવા પોતાનું લશ્કર મોકલ્યું, તેમાં સુલસાના બત્રીશ પુત્રો મરણ પામ્યા. એ હકીકત સાંભળી સુજ્યેષ્ઠાને વૈરાગ્ય થયો. તેણે ચિંતવ્યું કે, “ અહો ! વિષયની લોભપ્રતાને ધિક્કાર છે. વિષયમુખની ઇચ્છા કરનાર મનુષ્યો આવી વિટંબનાઓ પામે છે. ” આવા વિચારથી સંસારપરથી વિરક્ત ભાવ ધારણ કરી, પોતાના પિતાની રજા મેળવી બગવંત પાસે આવી, વંદન કરી બગવંતની આજ્ઞા મેળવી, આર્યોચંદના પાસે તેણે દીક્ષા લીધી.

ખાલિજાઓને કુમારી અવસ્થામાં ધાર્મિક તત્ત્વનું જ્ઞાન આપવાથી કેવાં સુંદર પરિણામ આવે છે, તેનો આ સુજ્યેષ્ઠાનો દાખલો આપણું આસ ધ્યાન ખેંચે છે. જૈનધર્મમાં કુમારી અવસ્થામાં ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલાના અને યાવજીવ શુદ્ધ ચારિત્ર પાલવાના તો અનેક દાખલા છે વર્તમાનમાં જે સાધવી સમુદાય વિચરે છે, તેમાં પણ કેટલાકે કુમારી અવસ્થામાં દીક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે; અને જેનું ચારિત્ર નિર્માણ છે, એવી તથા સ્વપરઉપકારક આત્મહિત સાધનમાં જીવન ગુજારનાર સાધવીઓ વિદ્યમાન છે. એટલુંજ

૪૬૧

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

નાંક પશુ પતિપત્ની બન્નેએ ચારિત્ર ગ્રંથો કહેલું, એવી સાધ-
વીઓ પશુ જૈનશાસનમાં છે. વિશેષ ભાગ વિધવા થયા પછી
દીક્ષા લીધેલી એવો હોય છે. તેઓ પશુ જ્ઞાનાભ્યાસ અને તપ-
શ્ચર્યામાંજ જીવન ગુજારનાર હોય છે. જૈનશાસનમાં જે મહાન
સતીઓ થઈ ગયેલી છે, અને જેના નામ દરરોજની પ્રાતઃકાળની
પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં લેવામાં આવે છે, તેમાં આ પ્રકરણમાં જેનું
વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તેમનાં પશુ નામ છે. બાળપ્રજ્ઞાચારી
સુભ્યેષ્ઠાનું પવિત્ર નામ પશુ તેમાં આવે છે.

શ્રી અંતગઠકશાંત સૂત્ર, વર્ગ સાત, અધ્યયન ૧૩ માં મહા-
રાજા શ્રેણિકની પરવાનગીથી તેમની
શ્રેણિક મહારાજાની તેર રાણીઓએ દીક્ષા ગ્રંથો કરેલી છે
રાણીઓએ લીધેલી તેમનું વર્ણન છે.

દીક્ષા.

૧ નંદા. ૨ નંદમતી, ૩ નંદોતરા,
૪ નંદસેના, ૫ મહતા, ૬ સુમુદતા, ૭ મહામરૂતા. ૮ મરૂદેવા,
૯ ભદ્રા, ૧૦ સુભદ્રા, ૧૧ સુજતા, ૧૨ સુમનાતીતા અને ૧૩
ભૂતદીપ્તા. આ દરેક અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી, વીશ
વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય પાળી તપશ્ચર્યા કરી, પ્રાંતે અનશન કરી
મોક્ષ ગએલ છે.

વર્ગ ૮ મો. અધ્યયન ૧૦: શ્રેણિકના પછી કૌણીકની અપર
માતા (શ્રેણિકની રાણીઓ) એ દીક્ષા લીધેલી હતી, તેમનાં
નામ સાથે વર્ણન છે.

૧ કાલી. ૨ સુકાલી. ૩ મહાકાલી. ૪ કૃષ્ણા. ૫ સુકૃષ્ણા.
૬ મહાકૃષ્ણા. ૭ વીરકૃષ્ણા. ૮ રામકૃષ્ણા. ૯ પિતૃથેનકૃષ્ણા. ૧૦
મહાસેનકૃષ્ણા.

આ તમામ સાધવીએ અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી જીવી
જીવી રીતના તપનું સેવન કરી, અંદકઋષીની માફક ભાવનાભાવી
આઠ વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય પાળી, અંતે એક મહીનાની સંલેખના કરી,
સિદ્ધિપદ વરેલ છે. આ દશે કથો કથો તપ કરેલો હતો તેનાં નામ.

૨૭ ભવાં]

જુદી જુદી દીક્ષાઓ.

૪૬૭

૧ કાલી-રતનાવલી તપ. ૨ સુકાલી-કનકાવલી તપ-દીક્ષા-પર્યાય વર્ષ ૯. ૩ મહાકાલી-શુભકસિંહ નિષ્કૃત તપ. ૪ કૃષ્ણા-મહા-સિંહ નિષ્કૃત તપ. ૫ સુકૃષ્ણા-ભીશુપતીમા વહન કરી છે. ૬ મહાકૃષ્ણા-શુભક સર્વતોભદ્રપ્રતિમા તપ. ૭ વીરકૃષ્ણા-મહા-સર્વતોભદ્રતપ. ૮ શમકૃષ્ણ-ભદ્રોતર પ્રતિમા. ૯ પિતૃસેન-સુકતાવલી તપ. ૧૦ મહાસેનકૃષ્ણ-વર્ધમાન તપ (આંખીલ) શ્રી વીરપ્રભુ અંધાનગરીએ સમોસયાં. તે વખતે આ રાણીઓએ પુત્રોના મરણ વિગેરેના કારણથી પ્રભુની દેશના સાંભળી, સંસારથી વિરક્ત થઈ, પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

રાજગૃહ નગરના ધન્યશેઠ જે સાળીભદ્રશેઠની કનિષ્ઠ ભગીનીનો પતિ થતો હતો, તેને એકંદર સાળીભદ્રના બનેલી આઠ સ્ત્રીઓ હતી. ધન્યશેઠનો નિશ્ચય ધન્યશેઠની આઠ સંસાર ત્યાગ કરવાનો જોઈ સર્વ બોલી, સ્ત્રીઓની દીક્ષા. “અમે પણ તમારી પાછળ દીક્ષા લઈશું?” એમ જ્યારે સર્વ સ્ત્રીઓ એક મતથી દીક્ષા લેવાના અભિપ્રાયવાળી જણાઈ, ત્યારે પોતાના આત્માને ધન્ય માનનાર મહામનકવી ધન્યે તેમાં સંમતિ આપી. તેમણે પણ તેમની સાથે ભગવંત પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરેલી છે.

જ્યારે શ્રેષ્ઠિક પિતાની આજ્ઞા મેળવી, અભયકુમારે પ્રભુ વીર પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ત્યારે તેની માતા અભયકુમારની નંદાએ પણ પતિની આજ્ઞા મેળવી, શ્રી માતાએ દીક્ષા વીર પ્રભુના ચરણમાં આવી દીક્ષા લીધી. લીધી.

શ્રેષ્ઠિક રાજની માનીતી રાણીઓમાં દુર્ગંધા નામની એક દીવ્ય સ્વરૂપવાન રાણી હતી; તેણીએ દુર્ગંધાની દીક્ષા. પણ પોતાના પુર્વભવનો વૃત્તાંત જાણી વૈરાગ્ય ધામી દીક્ષા લીધી છે.

૪૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

વિજયનગરના રાજા વિજયસેન જેમણે ભગવંતની પાસે
 દીક્ષા લીધેલી છે, અને જેમનું નામ ધર્મ-
 વિજયા રાણીની દાસગણી રાખવામાં આવ્યું છે, તેમની
 દીક્ષા. રાણી વિજયારાણીએ પણ પોતાના પતિની
 સાથે દીક્ષા લીધી હતી.

કેશાંબી નગરીના રાજા ઉદયન, જે ભગવંતના સેવક હતા,
 તેમની ફાંદ જયંતી નામની હતી. તે
 જયંતિ શ્રાવિકાએ જીન વચનમાં રૂચી રાખનારી, અને સ્વચ્છ
 દીક્ષા લીધી છે. આશયવાળી હતી. શાસ્ત્રમાં વસ્તી આપ-
 નાર પહેલી સચાતર તરીકે ગણાય છે.

એકદા શ્રી વીરપ્રભુ કેશાંબી નગરીએ સમોસર્યા. તેમને
 વંદન કરવાના ફાંદાભાવવાળી જયંતી સ્વજન પરિજન સહિત
 પ્રભુને વંદન કરવા આવી. પ્રભુને નમીને ઉદયન રાજાને આગળ
 કરીને પ્રભુની દેશના સાંભળવા બેઠી.

પ્રભુએ જીવાજીવ નવ તત્વના ઉપર રૂચી કરવાના માટે તેની
 લંબાણથી દેશના આપી. પ્રભુએ જયંતિને ઉદેશી જણાવ્યું કે,
 “હે જયંતિ ! જીવાજીવ પદાર્થના ગંભીર સ્વરૂપ તથા ઉછળતી
 ચુક્તના જોરવાળો શ્રુતવિચાર નિત્ય જેમને રૂચે છે, તે કર્મોથી
 જટ મુક્ત થાય છે.”

ત્યારે શ્રમણોપાસિકા જયંતી દૃષ્ટાંત થઈ તેમને વાંદી
 નમીને, ભગવંતને પ્રશ્ન પુછવા લાગી કે, “હે પૂજ્ય ! જીવો
 ભારેપણું કેમ પામે છે ?”

“હે જયંતી ! પ્રાણાતિપાતથી તે મિથ્યાદર્શનશબ્દ
 સુધીના પાપસ્થાનકોના સેવનથી.”

“હે પૂજ્ય ! ભવસિદ્ધિપણું જીવોને સ્વભાવથી હોય છે
 કે પરિણામથી ?”

“હે જયંતી ! સ્વભાવથી, પરિણામથી નહી.”

૨૭ ભવ.] જયંતીના પ્રશ્નો અને જગવંતના ખુલાસા.

૪૬૯

“શું સર્વભવસિદ્ધિયા જીવસિદ્ધિ પામશે ?” “હા યાવત્ સિદ્ધ પામશે.”

“જ્યારે, હે પૂજ્ય ! સર્વ ભવસિદ્ધિયા જીવો સિદ્ધ થશે, ત્યારે દોઢ તેનાથી ખાલી થઈ જશે કે કેમ ?”

“ના, એમ નહિ બને.”

“હે પૂજ્ય ! એમ કેમ કહો છો કે, સર્વ ભવસિદ્ધિયા જીવો સિદ્ધ થશે, છતાં તેમનાથી દોઢ ખાલી નહીં થશે ?”

“એમ એક સર્વાકાશની અનાદિ અનંત એક પ્રદેશની હોવાથી વિષ્કંભરહિતપણે પરિમિત અને બીજી શ્રેણિયોથી પરિવૃત્ત શ્રેણિ-હોય, તે પરમાણુ પુણ્ડ્રોથી તથા રકંધોથી સમય સમય ખેંચતા જઈએ, તો અનંત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીઓ જતાં પણ આપ હૃદય થાય તે કારણે, હે જયંતી ! એમ કહેવાય છે.”

“હે પૂજ્ય ! સુતાપણુ સાડ કે જગતાપણુ સાડ ?”

“હે જયંતી ! કેટલાએક જીવોનું સુતાપણુ સાડ છે, અને કેટલાએક જીવોનું જગતાપણુ સાડ છે.”

“હે પૂજ્ય ! એમ કેમ કહો છો ?”

“હે જયંતી ! જે જીવો અધર્મોનું રત, અધર્મિષ્ઠ, અધર્મ બોલનાર, અધર્મથી ઉપજીવીકા ચલાવનાર, અધર્મના બેનાર, અધર્મ રૂળ ઉપાજન કરનાર, અધર્મશીળ આચરણવાળા, અને અધર્મથીજ પેટ ભરતા રહે છે, તેઓનું સુતાપણુ સાડ. કેમકે એ જીવો સુતા થકા ઘણા પ્રાણીઓને દુઃખ પરિતાપ આપી શકતા નથી. તેમજ જે જીવ સુતાથકી પોતાને કે બીજાને કે, બન્નેને અધર્મની યોજનાઓમાં બેસી શકતા નથી, માટે એ જીવોનું સુતાપણુ સાડ.”

“હે જયંતી ! જે જીવો ધાર્મિક અને યાવત્ ધર્મથીજ નિર્બોધ ચલાવતા થકા વિચરે છે, તે જીવોનું જગતુ સાડ છે, કેમકે એ જીવો જગતા થકા ઘણા પ્રાણીઓને દુઃખ પરિતાપ આપ્યા વગર જીવન વ્યાપાર ચલાવે છે, એ જીવો જગતા થકા પોતાને, પરને, કે

૪૭૦

શ્રી મહાવીરવામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

ઉભયને ઘણી ધાર્મિક યોજનાઓમાં જોડતા રહે છે. એ જીવો જાગતા થકા પાછલી રાતે ધર્મજાગરિકાએ જાગતા રહે, માટે એ જીવોનું જાગતાપણું સારું.

આ કારણોથી કેટલાક જીવોનું જાગતાપણું અને કેટલાકનું સુતાપણું સારું. ”

“ એવીજ રીતે બલવાનપણા તથા દુર્બલપણા માટે જાણવું. વિશેષ એ કે તેવા બલવાન જીવો ચોથ, છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ, દશમાકિ વિચિત્ર તપકર્મથી આત્માને લાવતાથકા વિચરે છે. ”

“ એજ પ્રમાણે ઉદ્યોગીપણા અને આજસપણા માટે જાણવું. વિશેષ એ છે કે, એવા ઉદ્યોગી જીવો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર શિષ્ય, ગ્લાન, તપસ્વિ, કુળ, ગણ, સંઘ અને સાધર્મિનો વૈયાવૃત્યથી પોતાને જોડે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રભુના સુખકર્મજીથી નિકળેલ સુકર્માર્થરૂપ મર્ક-રંકને ભમરીની માફક રૂચીપૂર્વક જ્યંતી અતૃપ્તપણે પીતી હતી. હવે તે દ્રઢ સમ્યક્ત્વવાળી જ્યંતી ભવથી વીરકત થઈ, ઉદયનને પુછી, સર્વ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરી, ભગવંત પાસે પ્રવજ્યા બ્રહ્મ કરી, અગીયાર અંગ શીખી. મનોહર શ્રદ્ધા અને નિર્મળ ચાત્રિ પાળી કર્મજાળ તોડીને સુખભરપુર સ્થાન પામી. (ધર્મ-રત્ન પ્રકરણ જાગ ૨. ૧૯૦ થી ૨૧૩)

જે કાળમાં અને જે દેશમાં સતી જ્યંતિ જેવી સિદ્ધાંતના આશયને જાણનારી અને નિર્મળ શીળને ધારણ કરનારી વિદ્યમાન હોય, તે કાળ અને તે દેશ ખરેખર પવિત્રજ ગણાય.

જગતમાં કયા જીવો ઉત્તમ ગણાય ? અને તેમની પ્રવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ ? એ વિષયમાં ભગવંતે દુઃકાણુમાં જ્યંતીના ઉત્તરમાં જે જણાવ્યું છે, તેનો આશય સમજી હમેશાં ધારી રાખવા જેવો છે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના જીવનને કર્તવ્યપરાયણ બનાવવા સારું જીવનને તેવા રૂપમાં ઘડવાનું છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગૂઢ પ્રશ્નો જ્યંતિએ ભગવાનને પુછેલા છે. એ

૧૭ મવ]

સાધવીઓની પ્રવૃત્તિ.

૪૭૧

ઉપરથી તે કાળમાં સ્ત્રી વર્ગે પણ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં કેટલો આગળ વધેલો હતો, તે વિચારવા જેવું છે. આ કાળમાં તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયના શુદ્ધ અભ્યાસના અભાવે, આગમ વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા ન થાય, તે માટે આત્મભગૃતિ રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

ભગવંતની પુત્રી પ્રિયદર્શનાએ, પોતાના પતિની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. જમાણીના અશુભ કર્મે જોર કરવાથી તેણે નવીન મત સ્થાપન કરવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી, તે વખતે પ્રિયદર્શના પણ પોતાની સાધવીઓ સાથે જમાણીસાધુના મતના પ્રવાહમાં તણાઈ. તેની સાથે વિચરતી હતી. જ્યારે ભગવંતના પરમ શ્રાવક દંડે તેની શંકાનું સમાધાન કર્યું, અને જમાણીની માન્યતા ખોટી છે, એમ સુક્તિપુરઃસર સમજાવ્યું, અને તેનું કહેવું સત્ય છે, ભગવંતના વચન ઉપર અશ્રદ્ધા કરવામાં પોતે ભુલ કરી છે, એમ તેને લાગ્યું કે તૂતજ તે જમાણીથી છુટા પડી ભગવંતના પાસે જઈ પ્રાયશ્ચિત લઈને શુદ્ધ થઈ. આ આગમ નીતિને અનુસરવામાં તેણે જે વિવેક વાપરી શ્રદ્ધા ખતાવી છે, તે અનુકરણ કરવા લાયક છે. બેશક, જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયથી શાસ્ત્રના મુક્ત બોધમાં શંકાઓ તો ઉપજે, પણ તે શંકાઓનું સમાધાન કરી લેવા પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, અથવા શંકાનું નિવારણ કરનાર મળે તે વખતે પોતે કઠાબહને પકડી રાખે, એ વાત ન્યાયી-પણાને શોભતી નથી. હંમેશાં શાસ્ત્રના અર્થ સમજવામાં ન્યાયી-પણાને વળગીનેજ ચાલવું જોઈએ.

ભગવંતના શાસનમાં છત્રીશ હજાર સાધવીઓની સંખ્યા હતી, તેમાંથી આ પ્રકરણમાંથી કાખલા તરીકે થોડાની માહિતી આપી છે.

સંઘમાં સાધવી વર્ગ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી, સ્ત્રી વર્ગમાં ધર્મિક જ્ઞાન તથા આચાર શુદ્ધિના માટે શુદ્ધ ઉપદેશ આપવા પ્રયત્ન કરે, તો તેથી શાસનની પ્રભાવના થવામાં ઘણી મદદ થાય.

૪૭૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૧

અજ્ઞાનનો નાશકરી, કલેશ, કંકાશ, અને જઘડાઓના જે કલચિત્ત દાખલાઓ બહાર આવે છે, તેથી વર્તમાનમાં પણ જે ઉત્તમ સાધ-
વીઓ વિચરે છે, તેની કિંમતને તેઓ આઘાત રૂપ નિવડે છે.
સાધવી વર્ગ ખાસ આ વાત લક્ષમાં રાખશે કે, તેઓ ભગવંતના
શાસનના એક અંગ તરીકે છે, ને તેઓ ધારેતો સ્વપર કલ્યાણ
કરવાને ઘણી શક્તિ ફેરવી શકે તેમ છે. ધાર્મિક આચારમાં જે
કંઈ આવક આવિકા વર્ગમાં મંદતા જણાય છે, તે દુર કરવામાં
તેઓ ઘણી મદદ કરી શકે તેમ છે. માટે પોતાના ઉચ્ચ જીવનને
પ્રમાદમાં નહિ કાઢતાં, સ્વપર કલ્યાણમાં જીવન કેમ ગુજરે, તેનો
તેઓ ખાસ અભ્યાસ કરી, સમાજને લાભ આપશે, તો બાવી
ઉજવળ થશે.

પ્રકરણ ૨૨ મું.

શ્રાવક (ગૃહસ્થધર્મનું ભગવંતે બતાવેલું સ્વરૂપ.)

ભગવંતે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી, તેમણે જગતના જીવોના ઉદ્ધાર માટે અવિશ્રાંત વિહાર અને

ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય કરેલું

શ્રાવક ધર્મ છે. તેના લીધે ઘણા પ્રાર્થીઓ

આત્મહિત સાધનામાં જોડાઈ

ઉંચકેલીમાં આળ્યા છે. અનાદિકાળથી ચાલતી

અવેલી અજ્ઞાનહથ માંથી સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી, આત્માનું

સ્વરૂપ સમજવું, અને આત્મહિત સાધનની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ લઘુ

કર્મ થઈ, મોક્ષ પ્રાપ્તિના નજીકમાં આવવું, એ તો પુન્યાનુબંધી-

પુન્યનું લક્ષણ છે. ચારગતિરૂપ સંસારમાં ભ્રમતા, અને જન્મ

મરણાદિ મહાન દુઃખ લોગવી રહેલ, સંસારી જીવોને ઉપદેશ

આપી મોક્ષના અનંતા સુખના સન્મૂખ બનાવવાને, પ્રભુએ યાવજ-

જીવ પ્રયત્ન કરેલો છે, એજ પ્રભુનામાં રહેલી ભાવકયાની નિશાની

છે. શ્રાવકધર્મના અંગે ભગવંતે ઉપદેશ નીચે પ્રમાણે હોતો.

મોક્ષ પ્રાપ્તિના માટે ધર્મોપાધન જીવોએ કરવું જોઈએ. મુનિ

ધર્મનું, અને મુનિધર્મ પાલન કરવા જેટલી પોતાની માનસિક

અને આત્મિકશક્તિ ન હોય તો પછી શ્રાવકધર્મનું પાલન કરવું

જોઈએ. શ્રાવકધર્મનું પાલન સમ્યક્ત્વમૂલ આરમ્ભના આરા-

૪૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

ધનથી થઈ શકે છે. એ સમ્યક્ત્વમૂલ આરમ્ભને તથા સાધુના પંચ મહાવ્રતોને ધર્મરત્નની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. એ ધર્મરૂપ રત્નોની પ્રાપ્તિ પૂર્વે તે મેળવવાને પ્રાણીઓએ તેના લાયકના કેટલાક ગુણો પ્રથમ મેળવવાના છે માગીનુસારીના તથા શ્રાવકના લાયકના ગુણો જેનામાં હોય, તેજ ધર્મરત્ન પામવાને લાયક ગણાય છે. તેઓજ ધર્મરૂપ રત્ન મેળવી તેનું યથાર્થ પાલન અને રક્ષણ કરી શકે છે; અને તેજ ઉત્તરોત્તર ઉંચકાટીમાં જવાને શક્તિવાન બને છે. ધર્મરત્નના અર્થી દેશચારિત્રી તથા સર્વ ચારિત્રી (વનધારી શ્રાવક અને સાધુ) નાં ચિન્હો ભગવંતે બતાવેલાં છે.

જે કોઈ લઘુકર્મી પુરૂષ એ ધર્મચિન્હો (લિંગો)ના ભાવાર્થને સમ્યક્ રીતે, મધ્યસ્થપણે, સિદ્ધાંત ગભરૂં યુક્તિઓથી એટલે આગમના પુરાવાવાળી યુક્તિઓથી બરાબર જાણે અને વિચારે, તેજ પ્રાણી યુક્તિ-નિર્વાણ નગરના રસ્તામાં લાગ્યો રહે એટલે ચાલવામાં આવે અને તેજ પુરૂષ કુચ્છ એટલે દુઃખમ કાળમાં થનાર મતિ મોહરૂપ કુવાઓ કે ખાડાઓમાં, ગતિ કરતાં અટકાવ કરી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ આત્મહિતને નુકશાન કરનાર-અનર્થ પેદા કરનાર-પ્રવૃત્તિમાં પડતા બચી શકે છે; અને તેવા પુરૂષોજ સન્માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. જે કોઈ આસન્ન યુક્તિગામિ જીવે, ધર્મરત્નને લાયકના ગુણો તથા ધર્મરત્નનું સ્વરૂપ મનમાં ભાવે એટલે વિવેકપૂર્વક ચિંતવે છે, તેઓજ શુભ શુભતર અધ્યવશાયવાળા થઈ પાપપંકથી રહિત થઈને નિર્વાણ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. મનલબ્ધ સિદ્ધના અનંતાસુખો મેળવી શકે છે.

ગૃહસ્થ:-શ્રાવકના સામાન્ય ધર્મ-ગુણો-જે માગીનુસારીના નામથી ઓળખાય છે, તેના પાંત્રીશ ભેદ છે. તેના પહેલા ગુણમાં ગૃહસ્થે ન્યાયસંપન્નવૈભવ-લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની છે; એટલુંજ નહીં પણ સર્વ પ્રકારના કાર્યમાં ન્યાયપૂર્વક વર્તવાનું છે, અન્યાયથી ચાલવાનું નથી. અન્યાયથી દ્રવ્ય મેળવવું અથવા અન્યાયથી

૨૭ ભવ.]

માર્ગાનુસારી પાત્રીશ શુણો.

૪૭૫

આલવું, તે પાછળથી અનિષ્ટકર્તા અને અપથ્ય લોજનની માફક દોષરૂપ થઈ પડે છે. અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ વ્યવહારથી આહાર પણ અશુદ્ધ થાય છે, અને તેથી શરીર પણ અશુદ્ધ રહે છે; અને અશુદ્ધ દેહવડે કોઈ વેળા જે કોઈ શુભ કૃત્ય કરવામાં આવે છે, તે ઉખર-ખારી-ભૂમિમાં વાવેલા બીજની માફક સફળ થતું નથી.

અન્યાય માર્ગે આલવાથી લોકોને જે અપાય થાય, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. પહેલું તે કાજળથી પણ કાળું અપયશ જગતમાં ફેલાય છે. કવચિત બંદીખાને પડવાનો અને વધ થવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણે ભાગે પ્રાણીઓ પંચેન્દ્રિયના વિષયોની પ્રાપ્તિ, અને ધનની પ્રાપ્તિના માટે અન્યાયી પ્રવૃત્તિનું સેવન કરે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો અનિત્ય છે, ધન વિજળીના ઝબકારા જેવું છે; અને તે ધન, જળ, અગ્નિ અને રાજા વિગેરેના સ્વાધીન છે. અન્યાયથી ઉપાર્જેલું ધન પણ અંતે અતિવિરસ બને છે; અને તે આ ફળ્ય સંસારનું મૂળ થઈ પડે છે. અતિલોભરૂપ સ્નેહથી ભરેલા અન્યાયરૂપ હીવાથી ઉત્પન્ન થતા પાપરૂપ કાજળથી, પોતાના આત્માને મલીન કોણુ કરે ? કોઈ પણ સમજી અને આત્માર્થી પુરૂષ તેવી આચરણ કરેજ નહીં. એવું વિચારી અન્યાયી પ્રવૃત્તિનો અટકાવ કરી ન્યાયીપ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ન્યાયસંપન્નવૈભવની પ્રાપ્તિ તથા આચરણરૂપ માર્ગાનુસારીના પહેલા શુણ ઉપરાંત, બીજા ચોત્રીશનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી, તે શુણો ધર્મોર્થી પુરૂષોએ મેળવવા જોઈએ. તે શુણો તથા શ્રાવકના એકવીશ શુણોના નામ.

માર્ગાનુસારી પાત્રીશ શુણો.

(૧) ન્યાયસંપન્નવિભવ. (૨) શિષ્ટચાર. (૩) સરખા ધર્મ આચરણવાળા સાથે વિવાહ કરવો (૪) સર્વ પ્રકારના પાપથી

૪૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

ઠરવું. (૫) દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. (૬) કૌઠના અવજીવાદ બોલવા નહીં. (૭) બહુ પેસવા નિકળવાના રસ્તાવાળા ઘરમાં વસવું નહીં. (૮) અશુદ્ધ સ્થાનકવાળા ઘરમાં વસવું નહિ. (૯) અતિશુભ્ત સ્થાનમાં રહેવું નહીં. (૧૦) અતિ પ્રગટ સ્થાનમાં પણ રહેવું નહીં. (૧૧) ગુણી પુરૂષોનો સંગ કરવો. (૧૨) માતાપિતાની આજ્ઞામાં રહેવું. (૧૩) જ્યાં સ્વરાજનો અથવા પરરાજ્યનો ભય હોય ત્યાં રહેવું નહીં. (૧૪) પેદાશના પ્રમાણમાં અર્ચ કરવું. (૧૫) ધનના અનુસારે વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવાં (૧૬) શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવામાં ચિત્ત રાખવું. (૧૭) અજીજી છતાં આહાર કરવો નહીં. (૧૮) અકાળે ભોજન કરવું નહીં. (૧૯) ધર્મ, અર્થ અને કાલ એ ત્રણ વર્ગ સાધવા. (૨૦) સુપાત્રદાન દેવું, તેમજ અનુકંપાદાન પણ દેવું. (૨૧) સર્વજ્ઞ ભગવંતના કહેલા ધર્મ ઉપર સન્માનપૂર્વક રાજ કરવો (૨૨) ગુણીજનનો પક્ષ કરવો. (૨૩) જે દેશમાં જવાની શાસ્ત્રકાર આજ્ઞા આપતા ન હોય, અથવા રાજાની મનાઈ હોય તે દેશમાં ઉદ્વેગતાઈ કરી જવું નહીં. (૨૪) મતને વિષે સ્થિર ચિત્તવાળા અને જ્ઞાને કરીને સાવધાન એવા ગુણી પુરૂષની પૂજા કરવી. (૨૫) પોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબનું પોષણ કરવું. (૨૬) કાર્યની શરૂવાતમાં દીર્ઘદંટિથી વિચાર કરવો. (૨૭) વિશેષજ્ઞ થવું. (૨૮) લોકવલ્લભ થવું. (૨૯) લજ્જાવાન થવું. (૩૦) વિનય ધારણ કરવો. (૩૧) દુઃખીજનોની દયા કરવી. (૩૨) સૌમ્યદંટિ રાખવી. (૩૩) કામ-ક્રોધ, લોભ, માન, હર્ષ અને મદ એ વૈરીને છૂતવા. (૩૪) કૃતજ્ઞવાન થવું. (૩૫) ઇન્દ્રિયછૂત થવું.

આ ગુણોનું વિસ્તારપૂર્વક સ્વરૂપ, ધર્મખિંદુ, શ્રાદ્ધગુણ વિવરણ, પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણી વિગેરે ગ્રંથોથી સમજવા બલામણ છે.

ગૃહસ્થ ધર્મના વિશેષ ધર્મરૂપ અને ધર્મરત્ન સમાન શ્રાદ્ધને આદરવા લાયક સમ્યક્ત્વમૂલ પારતોના અર્થી જનોએ આવકના એકવીશ ગુણો પણ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ.

૨૭ ભવ.]

એકવીશ ગુણો.

૪૯૭

જહર્ચિનામણિ રયણં, સુલહં નહુ દોઝ તુચ્છ વિહવાણં;
ગુણ વિહવવજ્જિયાણં, જિયાણ તહ ધમ્મરયણંપિ ॥ ૩ ॥

(ધર્મરત્નપ્રદરણ, ભાગ ૧૦ પૃષ્ઠ ૧૮)

ભાવાર્થ—જેમ ધનહીન જનોને ચિંતામણિ રત્ન મળવું સુલભ નથી, તેમ ગુણરૂપી ધને કરીને રહિત જીવોને ધર્મરત્ન પણ મળી શકતું નથી. મતલબ પુણ્યહીન મનુષ્યો અથવા થોડા પુણ્યાવાળાઓને ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેથી પુણ્ય પ્રાપ્તિના કારણરૂપ, ઉપર જણાવેલા માર્ગાનુસારીના ગુણો ઉપરાંત નીચે જણાવેલા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ.

૧ અક્ષુદ્ર—ક્ષુદ્ર શબ્દના જો કે બીજા અર્થો થાય છે, પણ અહિં ક્ષુદ્ર એટલે અગંભિરના આશયમાં વાપરેલો છે. અર્થાત્ અગંભીર, ઉછાંછળી બુદ્ધિવાળો, જે હોય તે ધર્મ સાધી શકતો નથી. જે ગંભીર સ્વભાવનો હોય, તેજ સ્વપર ઉપકાર કરવા સમર્થ થઈ શકે છે.

૨ રૂપવાન—સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાલો, પાંચ ઇન્દ્રિયોથી સુંદર દેખાતો, અને સારા સંહનન (ખાંધા) વાળો હોય, તે રૂપવાન ગણાય. તેવો પુરૂષ ધર્મ પાળવામાં સમર્થ થઈ શકે છે. તેમજ શાસન પ્રભાવના અને તીર્થ ઉન્નતિવું કારણ થાય છે. આ ગુણના અંગે પંચેન્દ્રિય સંપૂર્ણ હોય તેને ગણવાનો છે. એકલા ગૌર રંગવાળો હોય, તેનેજ રૂપવાન ગણવાનો નથી.

૩ પ્રકૃતિ સોમ—સ્વભાવે શાંત, અને પ્રાચે પાપ ભરેલાં કામમાં નહિ પ્રવર્તેલ, અને સુખે સેવી શકાય તે. તેમજ તે બીજાઓને પણ શાંતિનો આપનાર થઈ પડે છે.

૪ લોકપ્રિય—જે પુરૂષ દાતા, વિનયવંત, અને સુશીલ થઈ આલોક અને પરલોકથી જે વિરૂદ્ધ કામો હોય તેને નહિ કરે, તે લોકપ્રિય થઈને લોકોને ધર્મમાં અહુમાન ઉપજાવે.

(૬) આલોક વિરૂદ્ધ કાર્ય—સર્વ કોઈની નિંદા કરવી, અને

૪૭૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

તેમાં પણ વિશેષે કરીને ગુણવાન પુરૂષોની નિંદા કરવી, લોભે ભાવે ધર્મ કરનાર ઉપર હસવું, પૂજનીય પુરૂષોનું અપમાન કરવું, બહુ લોકથી જે વિરૂદ્ધ હોય તેની સોખત રાખવી, દેશ, કુળ, જાત, વિગેરેના જે આચાર હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું, ઉદ્ભટ વેષ કે ભપકો રાખવો, બીજા દેખે તેમ (નાદે ચઢી) દાન કરવું, બહા માણસને કષ્ટ પડતાં રાજ થવું, પોતાનું સામર્થ્ય છતાં બહા માણસને પડતું કષ્ટ નહિ અટકાવવું ઇત્યાદિ.

(બ) પરલોકે વિરૂદ્ધ—ખરકર્મ એટલે જે કામ કરતાં સખતાઈ વાપરવી પડે તે. જેવા કે જલાદનું કામ, જકાત વસુલ કરવાનું કામ.

આવા પ્રકારનાં કામ સુકૃતી પુરૂષે વિરતિ લીધી ન હોય તો પણ્ય કરવાં નહિ.

(ગ) ઉભયલોકે વિરૂદ્ધ.

જીવાર, માંસ, ફાફ, વેશ્યા, શિકાર, ચોરી, અને પરસ્ત્રીગમન, આ સાત વ્યસનોનું સેવન કરનાર લોકની અપ્રીતિનું કારણ થાય છે; અને તેનો ત્યાગ કરનાર સુજન પુરૂષોના સહવાસને લાયક નીવડે છે.

દાન, વિનય, સદાચારસંપન્ન એવા પ્રકારના સારા ગુણો પ્રાપ્ત કરનાર લોકપ્રિય થાય છે.

આવા પ્રકારના ગુણવાળો લોકપ્રિય પુરૂષ, સમ્યક્દષ્ટિ જનોને ધર્મમાં એટલે ખરેખરા મુક્તિ માર્ગમાં બહુ માન ઉપજાવવાનું નિમિત્ત કારણ બને છે. બોધી બીજને ઉત્પન્ન કરે છે.

૫ અકુરપણું—કિલ્લટ પરિણામી જે હોય, તે ધર્મને સમ્યક્પણે સાધવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ. જે અકુર હોય તેજ ધર્મ સાધન માટે યોગ્ય છે.

૬ લીરૂ—આલોકના અપાય એટલે રાજ તરફથી થતી ધરપકડ, અને પરલોકના અપાય એટલે નરકાદિ નીચી ગતિમાં ગમન, તથા અપશય. એના દુઃખોને વિચાર કરીને હિંસા જીક

૨૭ મવ]

એકવીશ ગુણો.

૪૭૬

વિગેરે પાપકાર્યનું સેવન કરવું નહીં. એવા પ્રકારના દુઃખની ખીંક રાખવી. ધર્મ સાધનની ઇચ્છાવાન પુરૂષે એવા પાપકાર્યથી ડરવું નેહ્યે.

૭ અશક—નિષ્કપટી પુરૂષ બીજાને ઠગતો નથી, તેથી વિશ્વાસ કરવા લાયક, પ્રતીતિ કરવા લાયક છે; તથા વખાણવા યોગ્ય છે. તેવા પુરૂષ લાવપૂર્વક ઉદ્યમ કરે છે, તે કારણથી તે ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

યથાચિત્તં તથા વાચો, યથાવાચસ્તથા ક્રિયા,
ધન્યાસ્તૈ ત્રિતયે ચેપાં, વિસંવાદો ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

જેવું ચિત્તમાં હોય તેવી વાણી હોય, અને જેવી વાણી હોય તેવી કૃતિ હોય, એ રીતે ત્રણ બાબતમાં જે પુરૂષોનો અવિસંવાદ-મળતાપણું-હોય, તેઓજ ધર્મીનુષ્ઠાનમાં સદલાવપૂર્વક પ્રવર્તે છે.

૮ સુદાક્ષિણ્ય—સારા દાક્ષિણ્યવાળો ભાગલી કરતાં પોતાનો કામધંધો મુકીને બીજાને ઉપકાર કરતો રહે છે, તે કારણથી તેનું ગ્રાહ્યવાક્ય કોઈ ઉદ્વેગે નહિ એવો તે થાય છે, તથા અનુવર્તનીય રહે છે. એટલે બધા ધાર્મિકજનોને તેની ચેષ્ટા સારી લાગે છે; કારણ ધાર્મિકલોકો તેના દાક્ષિણ્યગુણથી ખેંચાઈને મરજી નહિ છતાં પણ ધર્મને સેવે છે. દાક્ષિણ્યતા સારા એટલે પુણ્યકાર્યની અંદર કરવી, કેમકે તે ઉભયને ઉપકાર કરનાર હોય છે. પરંતુ પાપના હેતુઓમાં અથવા પાપકાર્યને ઉત્તેજન મળે તેવા કાર્યમાં દાક્ષિણ્યતા રાખવી નહિ.

૯ લજ્જાનુ પણું—લજ્જાવાળો પુરૂષ નાનામાં નાના અકાર્યને પણ દૂર વળે છે, સેવતાં નથી. તેથી તે સદાચારને સેવી શકે છે. સદાચરણનું સેવન કરવામાં કશી શરમ તેને લાગતી નથી, તેમજ સ્વીકારેલ વાતને કોઈ રીતે મુકતો નથી. કારણ કે સત્કાર્યને છોડવું એ પણ લજ્જાનું કારણ છે.

સુકુલમાં જન્મેલા પુરૂષમાં આવો ગુણ હોય છે.

૪૮૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

૧૦ દયાળુપાણુ'—દયા એ ધર્મનું મૂળ છે, અને દયાને અનુકૂળજ સઘળા અનુષ્ઠાન જિનેન્દ્રના સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે. પ્રાણીની રક્ષાને માટેજ સર્વ વ્રતો છે શ્રી આચારંગ સૂત્રમાં લગવતે કહ્યું છે કે, ‘જે તીર્થ’ કર લગવાન થઈ ગયા, જે હાલ વતે’ છે, અને અને આવતા કાળમાં થશે, તે સર્વે જણાવે છે કે;—‘સર્વ પ્રાણુ, સર્વ ભૂત, સર્વ જીવ, અને સર્વ સત્ત્વને હણવું નહિ; તેમના ઉપર હુકમ ચલાવવો નહિ, તેમને કબજે કરવા નહિ, તેઓને મારી નાખવા નહિ, અને તેઓને હેરાન કરવા નહિ. આવો પવિત્ર અને નિત્ય ધર્મ’ પાળવો.’

૧૧ મધ્યસ્થ-સૌમ્યદષ્ટિપાણુ'—મધ્યસ્થ એટલે કોઈપણ દર્શનમાં પક્ષપાત રહિત, તેનામાં દ્વેષ નહિ હોવાથી, સૌમ્યદષ્ટિ રહે છે. રાગદ્વેષ રહિત હોય તે મધ્યસ્થ ગણાય છે. એવો પુરૂષ ખરા ધર્મવિચારને સાંભળી શકે છે, અને ગુણોના સાથે જોડાઈ દોષોને દૂર તણ શકે છે.

૧૨ ગુણાનુરાગી—ધાર્મિક લોકોમાં હોનારા ગુણોમાં, જે હમેશાં રાજી રહેતો હોય, તે ગુણાનુરાગી ગણાય. તેવો પુરૂષ ગુણવાન જનો-ગુણવાનયતિ શ્રાવકાદિનું-બહુમાન કરે છે; નિર્ગુણિઓની ઉપેક્ષા કરે છે; ગુણોનો સંચદ કરવામાં પ્રવર્તે’ છે, અને મેળવેલા ગુણોને મેલા કરતો નથી. ગુણીઓના ગુણની પ્રસંશા કરવી, પણ નિર્ગુણીઓની નિંદા કરવી નહીં. તેઓની ઉપેક્ષા કરવી. તેમજ પરાયા દોષો સાંભળવા નહિ, કેમકે તેથી સાંભળનારનું ચિત્ત મલિન થાય છે, અને કુપ્રુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩ સત્કથા—શોભન અર્થોત્ તીર્થ’ કર ગણુધર અને મહાધિઓના ચરિત્ર સંગ’થી કથા-વાતચીત-જે કરે તે સત્કથ કહેવાય છે. માટે ધર્માર્થી જનોએ સત્કથ થવું જોઈએ, કે જેથી ધર્મ રત્નને યોગ્ય થઈ શકે. અશુભ કથાના પ્રસંગથી કલુષિત થએલ મનવાળાનું વિવેક રત્ન નાથ પામે છે, અને ધર્મ તો વિવેક પ્રધાન રહેલ છે, તેથી ધર્માર્થી પુરૂષે સત્કથ થવું જોઈએ. સારી યા ખરાબ અથવા ખરી

૨૭ ભવ.]

ઐકવીસ શુભ.

૪૮૧

યા ખોટી વસ્તુનું પરિજ્ઞાન, તેમજ હિતાહિતનો વિચાર વિવેકીજ કરી શકે છે. વિવેક અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર છે, તેથી વિવેકને રત્નની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. વિકથા કરનાર પાસે વિવેકરત્ન રહી શકતું નથી. વિકથામાં પ્રવૃત્ત રહેલો પ્રાણી યુક્તાયુક્તનો વિવેક કરી શકતો નથી. તેથી તેનો પોતાનો અર્થ બગડે છે, તે પણ તે જાણી શકતો નથી; અને ધર્મ તો વિવેકસારજ છે, એટલે કે હિતાહિતના જ્ઞાનપૂર્વકજ થાય છે.

૧૪ સુપક્ષયુક્ત—જેનો પરિવાર અનુકુળ અને ધર્મશીલ હોય સહચાર યુક્ત હોય, તે પુરૂષ સુપક્ષ કહેવાય. તેવો પુરૂષ નિર્વિદ્વપણે ધર્મ કરી શકે છે. અનુકૂળ પરિવાર ધર્મના કામ કરતાં ઉત્સાહ વધારનાર અને મદદગાર રહે છે. ધર્મશીલ પરિવાર ધર્મના કામમાં રોકવામાં આવતાં, પોતાના પર દબાણ થયું નહિ માનતાં અનુગ્રહ થયો માને છે. ધર્મશીલ પરિવાર અકાર્ય કરનાર નહિ હોવાથી લઘુતા-અપકીર્તિ-નો પ્રસંગ આવતો નથી.

(આ ઉપરથી ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરૂષની ઉપર એક જાતની જવાબદારી છે, કે તેણે પોતાના પરિવારને સહચારસંપન્ન બનાવવાની કાળજી રાખી, તે માટે ઘટીત ઉપાય અગાઉથી કરવા જોઈએ. એવા અગાઉથી ઉપાય લીધા હોય, તોજ પરિવાર સહચારસંપન્ન થઈ શકે. તે તરફ જો ઉપેક્ષા કરવામાં આવે, તો સહચારસંપન્ન પરિવાર બનવો અશક્ય છે.)

૧૫ દીર્ઘદર્શિ—લાંબી દષ્ટિથી વિચાર કરનાર પુરૂષજ, જે જે કામ પરિણામે સુંદર હોય, બહુ લાભ અને થોડા કલેશવાળું હોય, અને ઘણા જનોને વખાણવા લાયક હોય, તે તે કામજ શરૂ કરે છે. મતલબ આગામીકાળે જે કાર્ય સુખ આપનાર હોય, અને થોડી મહેનતથી પુષ્કળ લાભ આપનાર હોય, અને કેળવણી બુદ્ધિશાળી પુરૂષો જેની શલાધા કરે તેવું હોય, તેવા કાર્યનો

૪૮૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

આરંભ કરનાર હીર્ષદંશિ ગણી શકાય. તેવો પુરૂષ આલોક સંબંધી-
સાંસારિક-કાર્યોને પણ પરિણામિકીબુદ્ધિવડેજ આરંભ કરે છે.

૧૬ વિશેષજ્ઞ—(વિશેષજ્ઞ પુરૂષ) વસ્તુ એટલે સચેતન
અચેતન દ્રવ્યો-પદાર્થો-અથવા ધર્માધર્માના હેતુઓ, તેના ગુણો
અને દોષોનો, અપક્ષપાત-મધ્યસ્થ ભાવથી વિચાર કરનાર. તેવો
પુરૂષજ વસ્તુને તેના ચથાર્થ સ્વરૂપમાં ઓળખી જાણી શકે છે જે
પુરૂષો પક્ષપાતી હોય છે, તે દોષોને ગુણ માની લે છે, અને ગુણોને
દોષો માની લે છે. મતલબ એ છે કે, સારાનરસાને જાણનારોજ
ઉત્તમધર્મને લાયક થઈ શકે છે.

૧૭ વૃદ્ધાનુગ—અવસ્થાવાન્ પુરૂષ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળો
વિવેક વિગેરે ગુણોથી યુક્ત હોય છે.

તપઃ શ્રુત-ધૃત-ધ્યાન-વિવેક-યમ-સંયમૈઃ

યે વૃદ્ધા સ્તેત્ર શસ્યંતે, ન પુનઃ પલિતાં કુરૈઃ ॥ ૧ ॥

જેઓ તપ, શ્રુત, ધૈર્ય, ધ્યાન, વિવેક, યમ, અને સંયમથી
વધેલા હોય તેઓને વૃદ્ધ જાણવા. નહિ કે જેમને ધોળા વાળ આવ્યા
હોય તે વૃદ્ધ કહેવાય.

અરા તત્ત્વરૂપ કસોટીથી પ્રગટેલું, અને વિવેકરૂપ પ્રકાશથી
વૃદ્ધિ પામેલું, જ્ઞાનમય તત્ત્વ જેમણે મેળવ્યું હોય, તેમને પંડિત
જનો વૃદ્ધ ગણે છે.

પ્રાપ્ત થએલા મનહરનાર વિષયો વડે જેલું ધૈર્ય તુટે નહિ,
જેમના સહચાર સંબંધી સ્વપ્નમાં પણ કંઈ વિરૂદ્ધ ઓલી શકે નહિ,
તેવા ભાગ્યશાળી પુરૂષો યૌવન છતાં પણ વૃદ્ધની કોટીમાં આવે છે.

વૃદ્ધ પુરૂષ પાકી બુદ્ધિવાળો હોવાથી પાપાચારમાં નહિજ
પ્રવર્તે, તેથી તેની પાછળ આલનાર હોય તે પણ પાપાચારમાં નહિ
પ્રવર્તે, કેમકે સોમત પ્રમાણે ગુણ આવે છે.

ઉત્તમ ગુણવાનની સોમત શીળહીનને પણ શીળવાન કરે છે;
જેમકે મેરૂ પર્વતપર ઉગેલુ ઘાસ પણ સોનારૂપે થઈ જાય છે.

૨૭ મવ.]

એકવીશ ગુણ.

૪૮૩

૧૮ વિનય ગુણ—જેનાથી આઠ પ્રકારના કર્મોના નાશ કરી શકાય, ફર કરી શકાય, તેને વિનય કહે છે.

“વિનય એજ સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન વિગેરે સઘળા ગુણોનું મૂળ છે, અને તે ગુણોજ સુખના મૂળ છે, તેથી વિનય એ પ્રશસ્ત ગુણ છે.”

વિનયજ જિનશાસનનું મૂળ છે, માટે સંયત સાધુએ વિનીત થવું જોઈએ. કારણકે વિનયથી રહિત જનને તપ અને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

વિનયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાનથી દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, દર્શનથી ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં અનંત અવ્યાપાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૯ કૃતજ્ઞપણું—ખીજાએ કરેલા ઉપકારને વીસાચો વગર જાણતો રહે તે કૃતજ્ઞ કહેવાય છે.

કૃતજ્ઞપુરૂષ ધર્મ, ગુરૂ વિગેરેને ખરી બુદ્ધિથી પરમોપકારી ગણીને તેમનું બહુમાન કરે છે. તેથી ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે કૃતજ્ઞજ ખીજા ગુણોને યોગ્ય ગણાય છે.

૨૦ પરહિતાર્થકારી—જેમનો કુદરતી સ્વભાવજ ખીજા-ઓનું હિત કરવામાં અતિશય રહત હોય, તે પરહિતકારી કહેવાય છે.

પરનું હિત સાધવામાં તૈયાર રહેનાર ધન્ય પુરૂષ છે; કેમકે તે ધર્મના ખરા રહસ્યને ખરાખરા જાણનાર હોવાથી, નિઃસ્પૃહ મહાસત્ત્વવાન રહી ખીજાઓને પણ માર્ગમાં સ્થાપે છે.

ધર્મના રહસ્યને જાણનાર ગીતાર્થ પુરૂષ ખીજા અજાણ જનોને સદ્ગુરૂ પાસે સાંભળેલ આગમના વચનોના પ્રમાણથી શુદ્ધ ધર્મમાં સ્થાપે છે, એટલે પ્રવર્તાવે છે, અને જાણકારોમાં પણ જે સીદ્ધાંતા હોય તેમને સ્થિર કરે છે.

આ ગુણ સાધુ અને શ્રાવક બન્નેએ ઉપાર્જન કરવા લાયક છે. શ્રાવક પણ પોતાની ભૂમિકાના અનુસાર—અધિકાર પ્રમાણે—પર-

૪૮૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

હિતકારી હેશના આપવાનો અધિકારી છે, એટલે ઉપદેશ આપી શકે છે.

પરહિત સાધનાર મહાપુરુષે કાંઈપણ જાતનો બદલો મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ જોઈએ. કેવળ નિઃસ્પૃહ વૃત્તિથી પરોપકાર કરવાને તત્પર થવું જોઈએ. કેમકે સ્પૃહાવાનને કંઈ ફાયદો થતો નથી.

તપ અને શ્રુત એ બે પરલોકથી પણ અધિક તેજવાળા છે, પણ તેજ સ્વાર્થી બનેલા માણસ પાસે હોય, તો તે નિઃસાર થઈ જાય છે.

પરોપકાર તત્પરતા, નિઃસ્પૃહતા, વિનીતતા, સત્યતા, ઉદારતા, વિનોદિતા, અને હમેશાં અદીનતા, એ ગુણો સત્ત્વવાન પુરુષમાં જ હોય છે.

૨૧ લખ્ધ લક્ષ્ય—લખ્ધલક્ષ્ય પુરુષ સુખે કરીને સઘળું ધર્મ કર્તવ્ય જાણી શકે છે. તે હાહો હોવાથી જલ્દી કેળવાય છે.

આ ગુણવાળો પુરુષ જ્ઞાનાવરણીકર્મ હલકું હોવાથી, વગર કલેશે સમસ્ત ધર્મકૃત્ય-એત્યવેદન, ગુરુવેદન વિગેરે-પૂર્વભવે શીખેલું હોય, તેમ બધું જલ્દી જાણી શકે છે. દરેક જન્મમાં જીવોએ જે કાંઈ શુભાશુભ કામનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે, તે તેજ અભ્યાસના યોગે કરીને ઇલાંપણ સુખે શીખી શકે છે.

આ એકવીશ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા, એ દરેક શ્રાવકની ફરજ છે. એ ગુણો ધારણ કરનાર ધર્મરત્નને પેદા કરી શકે છે. આ ગુણો ઉપરાંત ભાવશ્રાવકના છ દ્રવ્યગતલિંગ અને સત્તર ભાવગુણો પેદા કરવાથી તે ઉત્તમ શ્રાવકની કોટીમાં આવવાને લાયક નીવડે છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

બ્યાખ્યા (૧) વ્રતની ફરજે બળવાનાર હોય, (૨) શીળવાન હોય, (૩) ગુણવાન હોય, (૪) ઋણુબ્યવ-ભાવ શ્રાવકના છ હારી હોય, (૫) ગુરુની શુશ્રૂષા કરનાર દ્રવ્યગતલિંગ. હોય, (૬) અને પ્રવચનમાં કુશળ હોય, તે ભાવ શ્રાવક કહેવાય છે.

૨૭ મવ.]

ભાવભાવકના ૭ સિંગ.

૪૮૫

૧ કૃતમતકર્મ-મતની ફરજો બળવનાર કૃતમતકર્મ શ્રાવક કહેવાય છે. સાંભળવું, જાણવું, લેવું, અને પાળવું, તેમાં તત્પર એમ કૃતકર્મ ચાર પ્રકારનું છે.

(૧) ગીતાર્થ પાસેથી વિનય બહુમાન સહિત મતનું સ્વરૂપ તેમજ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરે. ગીતાર્થ શીવાય બીજો વખતે ખોટી પ્રકૃપણા કરે, તો તેથી વિપરીત બોધ થાય.

(૧) અવિનીત, (૨) વિકૃતિરસિક, (૩) અવિજ્ઞેતિષ-પ્રાભૂત, (અગ્નિઓ સિય પાહુડે) (૪) અતિકષાયી, આ ચાર વાંચના લેવાને, આગમનો અભ્યાસ કરવાને લાયક નથી. તેથી આવા પ્રકારના દુર્ગુણો પોતાનામાં ઢાખલ ન થાય, તેના માટે શ્રાવકે ઠાળજીવંત રહેવું જોઈએ.

સામાન્યપણે જે આજ્ઞાવાન્ હોય, વિનીત હોય, તેમને વિભાગ પાડીને મધુર વાણીથી, જ્ઞાનાદિકની વૃદ્ધિ કરે એવી રીતે ઉપદેશ આપવો, એમ ફરમાન છે. તેથી તેવી રીતે જ્ઞાન મેળવવાથી શુભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

પૂર્વાપર અવિરૂદ્ધ એવું આગમનું શ્રવણ પ્રાણીને દુર્લભ છે. (૧) આલસ, (૨) મોહ, (૩) અવજ્ઞા, (૪) માન, (૫) ક્રોધ, (૬) પ્રમાદ, (૭) લોભ, (૮) ભય, (૯) શોક, (૧૦) અજ્ઞાન, (૧૧) વિશેષ, (૧૨) કુતુહલ, (૧૩) રમત ગમત. આ તેર કારણથી હિતકારક, સંસારથી તારનાર એવો ધર્મ જીવ શ્રવણ કરી શકતો નથી. સામાન્યતઃ જીવને ધર્મ સાંભળવો દુર્લભ છે, તો પછી ખુદ તીર્થંકરના મુખથી ધર્મ સાંભળવાની જોગવાઈ મળવી એ તો ઘણી દુર્લભ છે.

(બ) મતના ભાંગા, ભેદ, અને અતિચારનો સારી રીતે વિચાર કરે.

(ગ) ગુરૂના પાસે દુઠ્ઠા વખતે માટે અથવા યાવજીવ મતને અંગીકાર કરે.

૪૮૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

(૬) રોગ અને ઉપસર્ગ આવી પડે, તે પશુ મતનું સ્થિરતા રાખી ફરી રીતે પાલન કરે.

એ રીતે ચાર પ્રકારથી પહેલા ગુણનું પાલન કરવું જોઈએ.

૨ શીળગુણ. શીળનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

(૧) આયતન સેવે, (૨) વગર પ્રયોજને પાચકાના ઘરમાં પ્રવેશ કરે નહિ, (૩) હંમેશાં અનુદ્ભટ વેપ રાખે, (૪) વિકાર-વાળાં વચન બોલે નહિ, (૫) બાળકિડાનો પરિહાર કરે, (૬) મધુરનીતિથી કામની સિદ્ધિ કરે. એમ છ પ્રકારના ગુણોથી જે યુક્ત હોય તે શીળવાન કહેવાય છે. આયતન એટલે ધાર્મિકજન મળવાનું સ્થાન. જ્યાં શીળવાંત, બહુશ્રૂત અને ચારિત્રના આચારવાળા ઘણા ધર્મિ જાંધુઓ રહેતા હોય, મળતા હોય, તેને આયતન કહે છે. ભાવશ્રાવક આયતનજ સેવે, કેમકે સારા માણસને કુસંગતી કરવાની મનાઈ છે. આયતન સેવવાથી દોષ નાશ પામે છે, અને ગુણોનો સમૂહ વધે છે. જ્યાં દર્શન નિર્લોદિની અને ચારિત્ર નિર્લોદિની વિકથા નિરંતર થતી હોય, તેને દુષ્ટ આયતન કહે છે. તે બહુ દુષ્ટ આયતન બાણુવું.

બીજાઓને ઘેર ભારે જરૂરી કારણ વગર જવાથી શંકા આવે છે, કલાંક આવવાનો સંભવ છે.

ધર્મિજનનો વેપ સાદો અને શોભનીક હોય. પોતાની શક્તિ પ્રમાણેનો મલિનતા રહિત વેપ, દેશકાળને અનુસરીને પહેરવાથી શીળવાન શોભે છે. તેમને ઉદ્ભટ વેપ સારો ન લાગે. રાગદ્વેષાદિ વિકાર ઉત્પન્ન કરનાર વચનો શીળવાને બોલવા નહિ, કેમકે તે ઘણા અનર્થનું કારણ છે. સવિકાર કહેલાં વાક્યો, નિશ્ચિતપણે રાગરૂપ અગ્નિ વધારવાનું કારણ છે.

બાળકિડા એટલે સુખાંજનને વિનોદ આપનાર જુગારાદિ રમતોનું સેવન શીળવાને કરવું નહિ. બાળજનની રમત ગમત અનર્થકંડવાળી, અને મોહને વધારનાર છે.

૨૭ મવ.]

ભાવશ્રાવકના લિંગ સ્વરૂપ.

૪૮૭

પ્રિયજનોથી. મધુર વાણીથી એટલે, “હે ભાઈ! આમ કર્યો? એમ શામ વચનોથી કામ લે. કાર્યને સિદ્ધ કરે. પુરૂષ વચનથી હુકમ કરવો, એ શુદ્ધધર્મોચારનું સેવન કરનારને ઉચિત નથી.

આ છ પ્રકારના શીળતું પાલન કરનાર ભાવશ્રાવક ગણાય છે.

૩ ગુણુવાન—ગુણો જો કે બહુ પ્રકારના છે. તો પણ સ્વાધ્યાયમાં, ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં, અને વિનયમાં નિત્ય ઉઘમી રહે, તથા સર્વ જાબતોમાં કદાચહ રહિત રહે, અને જિનાગમમાં રૂચી રાખે તેને ગુણુવાન કહે છે.

ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, ધૈર્ય, પ્રિયવદનત્વ, વિગેરે બહુ પ્રકારના ગુણો છે, તો પણ ભાવ શ્રાવકને આશ્રયી કમતીમાંકમતી પાંચ ગુણુની ખાસ આવશ્યકતા છે.

ભાવશ્રાવક:—

૧ વિધિ સહિત વૈરાગ્યકારક પઠન વિગેરે સ્વાધ્યાય કરે. બધા ધર્મોમાં જ્ઞાન, શીળ, તપ, ભાવના રૂપ ચાર પ્રકારનો જિનેશ્વરનો ધર્મ ઉત્તમ છે, તેમાં પણ નિકાચિત કર્મ હણવાને તપજ ઉત્તમ છે. તપમાં પણ સ્વાધ્યાય ઉત્તમ છે. અપૂર્વ શ્રૂત-અહણુ, પ્રચ્છન, પરાવર્તન, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એમ સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકાર છે. વૈરાગ્યતાના કારણવાળા શાસ્ત્રોનો વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવાથી વિશેષ લાભ છે. સ્વાધ્યાયનો વિધિ આ પ્રમાણે છે.

૧ ગુરૂપાસે શીળતાં પલાંડી, ઓઠીગણ, પાદપ્રસારણ, વિકથા અને હાસ્ય વર્જન કરવાં.

૨ આસનમાં કે શૈથ્યામાં રહીને પુછવું નહિ. ગુરૂ પાસે આવી ઉત્કુટકાસને રહી અંજલી બાંધી પૂછવું.

૩ પરાવર્તનની વિધિ એવી છે કે, ધ્યાંવહી પડીકમી, સામાયિક કરી, બરોબર મુખ ઢાંકીને નિર્દોષપણે પદચ્છેદ પૂર્વક સૂત્ર શ્રાવકે બચવું.

૪ અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થ ચિંતવન. તેની વિધિ એવી છે કે,

૪૮૮.

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

જિનાગમ સમબલવવામાં કુશળ ગુરૂના પાસેથી પૂર્વે સાંભળેલ વચનથી, એકાગ્રમને ત્યત્તમાં ખુબ વિચાર ચિંતવવા.

૫ ધર્મ કથાની વિધિ એછે કે, ગુરૂના પ્રસાદથી શુદ્ધ ધર્મોપદેશ જે ઘરાબર સમબલયો હોય, અને પોતાને તથા પરને જે ઉપકારક હોય, તે કેવળ ધર્મોર્થિ થઈને યોગ્ય જનને કહેવો.

આ રીતે સ્વાધ્યાય-સંજાય-કરવાથી તે અભ્યંતર તપની ક્રાંતિમાં આવે છે.

૨ ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં એટલે તપ નિયમ અને વંદન વિગેરે કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમવાન રહેવું.

(ક) તપ-છ પ્રકારના બાહ્ય અને છ પ્રકારના અભ્યંતર તપમાં ક્રોધને ક્રોધ તપ સમતા પૂર્વક કરવો.

(ખ) નિયમ-એટલે રસ્તે ચાલી યાકેલા, ગ્લાન, આગમ. ભણ્ણતા, લેખ્ય કરનાર, તેમજ તપસ્વિ સાધુના ઉત્તરપારણે દીધેલું જ્ઞાન, આ જ્ઞાન વિશેષ કૃણવાળું થાય છે.

(ગ) વંદના એટલે દેવ-પ્રતિમા તથા ગુરૂનું વંદન તથા જિનપૂજાકિ કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમવાન રહેવું.

(ઙ) ગુણીજનો એટલે વધુ માન રાખવા યોગ્ય હોય, તેમના તરફ અભ્યુત્થાન વિગેરે વિનય જરૂર બતાવવો જોઈએ. તેના આઠ પ્રકાર છે.

૧ પાસે આવેલા જોઈને ઊભા થવું. ૨ મસ્તકે અંજલી બાંધવી. ૩ ગુરૂજન બેઠા પછી બેસવું. ૪ તેમની ઊપાસના કરવી. ૫ આવતા જોઈ તેમના સામા જવું. ૬ પોતેપોતાના હાથે આસન આપવું. ૭ તેમને વંદન કરવું. ૮ બધ ત્યારે વળાવા જવું.

(ઃ) ત્રિજગત્યવહારી—અનામિનિવેશવાનનામાં કદાચક હોતો નથી. કારણ મોહનું જોર ટળવાથી કદાચક રહેતો નથી. મોહનો ઊછળો ટળતાં કોઈ બાબતમાં સ્વઆચક નથી રહેતો. આ મોહનો ઉછળો ટાળવાનું સાધન એ છે કે, તેવા પુરૂષે તીર્થંકર, ગણધર કે ગુરૂનું

૨૭ ભવ.]

ભાવશ્રાવકના લિંગ,

૪૮૯

ઉપદેશેલું તહેતીકરીઃઅંગીકાર કરવું. તેમના વચનમાં પરતંત્ર રહેવું એજ શુભો મેળવવા, શુભો પેદાકરવાનું મૂલ છે.

૫ જિનાગમમાં રૂચી રાખવી, એટલે જિનાગમ સાંભળવામાં તથા અનુષ્ઠાનાકિ ક્રિયા કરવામાં શ્રદ્ધાન સંયુક્ત—મતીતિ સહિત—તીવ્ર અભિલાષ રાખવો; તેને રૂચી કહેવામાં આવેછે. તેવા પ્રકારની રૂચીથી સમ્યક્ત્વરત્નની શુદ્ધિ થાય છે.

આ પ્રકારે શુભવાનપણા રૂપ દ્રવ્યલિંગથી ભાવશ્રાવકના શુભો પ્રાપ્ત થાય છે.

૪ ઋતુવ્યવહાર એટલે સરળ રીતે ચાલવું, વર્તવું. તેના ચાર પ્રકાર છે.

(ક) યથાર્થ ભણુન એટલે ધર્મની બાબતમાં, અથવા કૃયવિકૃયની બાબતમાં, અગર સાક્ષી પુરવામાં, અવિસંવાદિ બોલવું. પરને ઠગવાની બુદ્ધિથી ધર્મને અધર્મ અથવા અધર્મને ધર્મ કહેવું નહિ; પણ સાચું અને મધુર બોલવું, કૃયવિકૃયના સાટાઓમાં પણ ઓછું અધિક મૂલ્ય કહેવું નહિ. વળી સાક્ષી પુરવાના પ્રસંગે અસત્ય ન બોલવું. જે સત્ય હોય તેજ કહેવું. રાજ્યસભામાં પણ ખોટું બોલી કોઈને દુષિત કરવો નહિ; તેમજ ધર્મને લાંછન લગાડનાર—લજ્જવનાર—વચન પણ બોલવું નહિ.

સત્યવાનને દુર્ગતિનો ભય થતો નથી. સત્યથી સુગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ શિષ્ટજનોમાં તેની કીર્તિ ગવાય છે. તેથી સામાન્યજનોએ સત્યનુંજ આલંબન કરવું. તેમાં જિનવચનના બહુ શ્રાવકે તો વિશેષ રીતે સત્યનોજ આશ્રય કરવો. કદી પણ ગુહું બોલવું નહિ.

(ખ) અવંચકક્રિયા—એટલે મન વચન અને કાયા, એ ત્રિકરણુ યોગથી બીજાને ઠગવો નહિ, કે હેરાન કરવો નહિ, કે તેવા પ્રકારની ક્રિયા યા કોઈ કામ કરવું નહિ. એજ સરળ વ્યવહારનું લક્ષણ છે. વંચન ક્રિયાથી એટલે પરને ઠગવાથી

૪૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

કેવળ પાપ પેઠા થાય છે, એમ જાણી સુમતિવાન પુરુષ-
ભાવશ્રાવકે-તેમાંથી સર્વ પ્રકારે નિવૃત્તિ રાખવી.

(ગ) ભાવીઅપાયપ્રકાશન એટલે—અશુદ્ધ વહિવટ
કરનારને સંકટો આવતા રહે છે, એવું પોતાના આશ્રિતોને
શીખવવું. હે ભાઈ ! ચોરી વિગેરે પાપ, આ ભવમાં
અને પર ભવમાં અર્નથકારક છે, તેથી તેવા પ્રકારનું કૌંઠપણ
પાપકર્મ કરવું નહિં, અને પોતાના પુત્રો કદાપિ તેવી રીતે
વર્તતા હોય, તો તેની ઉપેક્ષા કરવી નહિ. સદુપદેશ આપી
નીતિ માર્ગે ચલાવવાને પુરતી કાળજી રાખવી, એ માતાપિતાની
કરજ છે.

(ઘ) સદ્ભાવથી મૈત્રી કરવી. એટલે ખરા ભાવથી નિષ્કપટ
મૈત્રી કરવી. કેમકે મૈત્રી અને કપટથી ભાવ એ બન્નેને પરસ્પર
છાયા અને તડકા જેટલો વિરોધ છે. જેઓ કપટથી મીત્ર કરવા
ઈચ્છે છે, પાપથી ધર્મ સાધવા ઈચ્છે છે, પરને દુઃખી કરી
સમૃદ્ધિ મેળવવા ઈચ્છે છે, સુખ શીખવાળા ધર્મ વિદ્યા શીખવા
ઈચ્છે છે; અને કઠોરવાણીથી સ્ત્રીને વશ કરવા ઈચ્છે છે, તેઓ
ખુદ્દલી રીતે અપંડિત છે.

ધર્મથીજ જીવોને પુરતું દ્રવ્ય, નિર્મળકુળ, અખંડઆજ્ઞા,
ઐશ્વર્ય, બળ, સુરસંપદા, અને શિવપદ એ નિશ્ચયથી મળે છે.
જો પાપથી ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ થતી હોય, તો જગતમાં કે.કંપણ જીવ
હરિદ્રી, અસિદ્ધ કે દુઃખી રહેજ નહિં.

આ પ્રમાણેના ઋણુવ્યવહારના નિયમનું ભાવશ્રાવકે પાલન
કરવું જોઈએ આથી વિપરીત રીતે ચાલવાથી આ પ્રમાણે નુકશાન છે.

“અન્યથા ભાષણુ વિગેરે કરતાં, બીજાને નિયમા અબોધિ
બીજના કારણ થવાય, અને તેથી સંસાર વધી પડે છે; માટે ઋણુ-
વ્યવહારી થવું.”

“અબોધિ બીજનું કારણ એટલે કે, તેથી બીજા ધર્મ પામી
શકતા નથી. તેમને અધર્મ પામવાના નિમિત્ત કારણભૂત બને છે.

૨૭ ભવ.]

ગુરુ શુશ્રૂષા

૪૯૧

કારણ કે દોષોમાં વર્તતા શ્રાવકને જોઈ, તેઓ એવું બોલે છે કે, જિનશાસનને ધિછાર થાઓ કે, જ્યાં શ્રાવકોને, આવા શિષ્ટજનને, નિંદનીય મુષાભાષણ વિગેરેના કુકર્મથી અટકાવવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવતો નથી. આવી રીતે નિંદા થવાથી તે પ્રાણીઓ કોઈ જન્મો લગી પણ બોધીબીજને પામી શકતા નથી, તેથી તે અબોધિબિજ કહેવાય છે. અબોધિબિજથી તેવી નિંદા કરનારનો સંસાર વધે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેના નિમિત્તભૂત શ્રાવકનો પણ સંસાર વધે છે. ”

“ જે પુરૂષ અબલણતાં પણ શાસનની લઘુતા કરાવે, તે બીજા પ્રાણીઓને તેવી રીતે મિથ્યાત્વનો હેતુ થઈ, તેના જેટલાજ સંસારનું કારણ કર્મ બાંધવાને સમર્થ થઈ પડે છે; જે કર્મવિપાક દારૂણ, ઘોર અને સર્વ અનર્થને વધારનાર છે. ”

માટે શ્રાવકોએ હમેશાં ઋણુવ્યવહારી થવાને માટે કાલજી રાખવી જોઈએ, અને એ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

૫ ગુરુ શુશ્રૂષા—ગુરુની શુશ્રૂષા કરનાર શ્રાવક, ગુરુ શુશ્રૂષક કહેવાય છે. શુશ્રૂષા ચાર પ્રકરથી થઈ શકે છે.

૧ ગુરુજનની સેવા કરવાથી ૩ બીજાને તેમાં પ્રવર્તાવવાથી.

૨ ઔપધાદિક આપવાથી. ૪ ચિત્તના ભાવથી, તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે વર્તવાથી.

ગુરુજન એટલે આરાધ્યવર્ગ. માતાપિતા વિગેરે પણ ગુરુ જન ગણાય છે, તો પણ અહિં ધર્મોધિકારના પ્રસંગમાં આચાર્ય વિગેરેજ ગણાય છે; અને તેમને ઉદ્દેશીનેજ આ ગુરુશુશ્રૂષાનો અધિકાર છે.

ગુરુ—ધર્મના બીજુ, ધર્મના કહેનાર, હમેશાં ધર્મના પ્રવર્તક, અને જીવોને ધર્મશાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપનાર હોય, તેને ગુરુ કહે છે. ઉપલક્ષણથી આ જણાવેલા ગુણોથી લક્ષિત હોય, તે બધાનો ગુરુજનમાં સમાવેશ થાય છે.

૪૯૨

બી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨]

ગુરૂજનની સેવા—તેમના ધ્યાનમાં હરકત નહિ પાડતાં, કાળ અવસરે, તથા પ્રત્યુપેક્ષણ અને આવશ્યકાદિ યોગમાં વ્યાસાત હરકત પડે નહિ, એવી રીતે તેમની સેવા કરવી.

ગુરૂના ખરા ગુણોનું વર્ણન કરીને બીજા પ્રમાદવાળાઓને ગુરૂ સેવામાં પ્રવર્તાવવા તે પણ એક રીતની શુશ્રૂષા છે.

ઔષધ—એટલે કેવળ એક દ્રવ્ય રૂપ અથવા બાહર ચોપડવાને ખપ લાગે તે.

લેખજ—એટલે ઘણા દ્રવ્યોની મેળવણીથી બનેલા અથવા ખાવાના પદાર્થ. એ આદિ બીજી સંયમમાં મહકગાર થાય, તેવી ચીજો આપવાથી ગુરૂ શુશ્રૂષા થઈ શકે છે.

ગુરૂનું બહુમાન ફાખવું અને તેમના અભિપ્રાયને અનુસરવું; એટલે હંમેશાં મનની પ્રીતિપૂર્વક તેમના ગુણાનુવાદ કરવા. તેમજ તેમના ભાવ એટલે ચિત્તના અભિપ્રાયને અનુકૂળપણે વર્તવું. તેમને અભિમત હોય તેજ પ્રમાણે કરવું.

એ રીતે શ્રાવકે ગુરૂશુશ્રૂષા કરવી.

૬ પ્રવચનમાં કુશળપણું. એ છઠું લક્ષણ છે.

સૂત્રમાં, અર્થમાં, તેમજ ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, ભાવમાં, નિશ્ચયમાં અને વ્યવહારમાં જે કુશળતા ધરાવતો હોય, તે પ્રવચન-કુશળ ગણાય છે.

પ્રવચન કે આગમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ વાક્ય. અર્થ એટલે સૂત્રનો અભિપ્રાય. ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય કથન. અપવાદ એટલે વિશેષ કથન. ભાવ એટલે વિધિસાહિત ધર્માનુબંધન કરવાં તે અને વ્યવહાર એટલે ગીતાર્થ પુરૂષોના આચરણમાં કુશળતા ધરાવવી. એ ભાવ શ્રાવકનું લક્ષણ છે.

શ્રાવકને તેમના ઉચિત સૂત્ર શીખવવાનું છે. એટલે દશ-વૈકાલિક સૂત્રના પ્રવચનમાત્રા નામના અધ્યયનથી માંડીને છજી વણીયા અધ્યયન સુધી, તથા પંચસંગ્રહ, કર્મપ્રકૃતિ વિગેરે બીજા ઘણા શાસ્ત્રોનો ગુરૂકૃપાથી પોતાની બુદ્ધિના પ્રમાણમાં શ્રાવકે

૨૭ મન.]

કુશળ શ્રાવકનું લક્ષણ.

૪૫૩

અભ્યાસ કરવાનો છે. સૂત્રનો અર્થ શુદ્ધી સાંભળે; અને સૂત્ર જાણવા તથા સાંભળવામાં વિધિ અને વિનયોદિ ઔચિત સાચવવું જોઈએ.

ઋષિભદ્ર પુત્ર નામના શ્રાવકને ઉપદેશ કરતાં જાગવંતે તેને કહ્યું છે કે, “હે ભાઈ! અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ પામીને, અજ્ઞાનને હણવામાં મદદ સમાન, પ્રવચનમાં કહેલા અર્થના કુશળ-પણામાં નિરંતર ઉદ્યમ કરો.”

ઉત્સર્ગ અને અપવાદના વિભાગનું જાણપણું મેળવવું જોઈએ. કેવળઉત્સર્ગ આ કેવળ અપવાદને નહિ સેવતાં, અવસરને ઓળખવો જોઈએ. ઉંચાની અપેક્ષાએ નીચું કહેવાય, અને નીચાની અપેક્ષાએ ઉંચું કહેવાય, એમ અન્યાન્યની અપેક્ષા રાખતાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બન્ને સરખાં છે. તેથી તેના સ્વરૂપને ખરોખર જાણી, અવસરના અનુસારે એ બેમાં, જેમાં સ્વદ્ય વ્યય-હાનિ, અને બહુ લાભ હોય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

વિધિવાળા સર્વ ધર્મોત્ક્રાંત એટલે દેવ, શુદ્ધ વંદનાદિકમાં હંમેશાં બહુમાન ધારણ કરવું, તેમજ ખીજ વિધિપાળનારાનું બહુમાન કરવું. છતી સામગ્રીએ યથાશક્તિ વિધિપૂર્વક ધર્મોત્ક્રાંતમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. સામગ્રી ન હોય તો શક્તિ ન હોય, તો પણ વિધિપૂર્વક ધર્મોત્ક્રાંત કરવાના મનોરથો હંમેશાં કરવાથી પણ આરાધક થઈ શકાય છે. એમાં છતી શક્તિ ગોપવવી નહીં જોઈએ. છતી શક્તિ ગોપવી લુપ્તા મનોરથો કરવાથી આત્માને લાલ થતો નથી.

વ્યવહાર કુશળ એટલે દેશ, કાળ વિગેરેને અનુરૂપ ગીતાર્થના વ્યવહારને જાણવો જોઈએ. દેશ આખાદ છે કે દરિદ્ર છે, કાળ સુકાળ છે કે દુષ્કાળ છે, વસ્તુની પ્રાપ્તિ સુલભ છે કે દુર્લભ છે, માંદાં છે કે સાજાં છે, વિગેરેનું જાણપણું રાખવું જોઈએ.

ઉત્સર્ગ અપવાદના જાણ, શુદ્ધલાઘવતા જ્ઞાનમાં નિપૂણ, એવા ગીતાર્થોએ દેશ, કાળ અને ભાવને જોઈને, જે વ્યવહારનું આચરણ કરેલું હોય તેને અનુસરવું. તેને દુષણ લગાડવું નહિ. તેમજ

૪૯૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

જ્ઞાનાદિ ત્રણ લાવોમાં કુશળતા મેળવવી એ વ્યવહારકુશળપણુ રૂપ છક્રો લેક છે.

ઉપર પ્રમાણે લાવ શ્રાવકનાં ક્રિયાગત એટલે ક્રિયામાં જણાતાં મૂખ્યવૃત્તિએ છ લિંગો છે. તેમાં ઉત્તર-પેટા-લેક ત્રીસ છે.

શ્રાવકનામને સાર્થક કરવાવાળા આ લક્ષણો છે. લક્ષણોમાં જણાવેલા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાથીજ લાવ શ્રાવકની કોટીમાં સામાન્ય રીતીએ આવી શકાય છે.

આ ક્રિયાગત લિંગ ઉપરાંત લાવશ્રાવકે ધીજા લાવગત સત્તર પ્રકારના ગુણો મેળવવા જોઈએ, એમ જિનેશ્વરની આજ્ઞા છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ સ્ત્રી ત્યાગ—સ્ત્રી અનર્થની ખાણ, મોહને વધારનાર, રાગનું અંધન, ચંચલ, અને નરકની વાટ સમાન છે. એવું જાણી હિતકારી પુરૂષે તેના વશવર્તી થવું નહિ જોઈએ.

૨ ઇન્દ્રિય દમન—ઇન્દ્રિયોરૂપ ઘોડા હમેશાં દુર્ગતિના માર્ગ તરફ દોડનારા છે. તેમને સંસારનું સ્વરૂપ સમજનારા પુરૂષે સમ્યક્જ્ઞાન રૂપ રસીધી રોકી રાખવા.

૩ અર્થ—ધન સકળ અનર્થનું નિમિત્ત, અને આયાસ તથા કલેશનું કારણ હોવાથી અસાર છે, એમ જાણી ધીમાનૂ પુરૂષ તેમાં લગારે લોભાતો નથી.

લાવ શ્રાવક હોય, તે અન્યાયથી ધન કમાવવા પ્રવર્તતો નથી; અને ઉપાર્જિતમાં તૃષ્ણાવાળો થતો નથી. તેમજ આવકમાંથી અધિક અર્થ તો ધર્મમાં વાપરવાનું કાઢી, તેને યથાયોગ્યપણે સાતે ક્ષેત્રમાં ખરચે છે; અને યજ્ઞકીનાથી જેમ તેમ અર્થ નભાવી લે છે.

૪ સંસાર—સંસારને દુઃખરૂપ, દુઃખ રૂળ, દુઃખાનુબંધિ વિટંબના રૂપ, અને અસાર જાણીને તેમાં રતિ કરવી નહિ.

દુઃખરૂપ અર્થાત જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક વિગેરેથી ભરેલ હોવાથી સંસાર દુઃખમય છે; તથા જન્માંતરમાં નરકાદિ દુઃખ આપનાર છે; તથા વારંવાર દુઃખના કારણ સંઘાતાં હોવાથી

૨૭ ભવ.]

ભાવમત સત્તર ગુણો.

૪૬૫

હુઃખાનુષંગિ છે; તથા ભવઈયા માફક એમાં જીવોના સુર, નર, નરક, તિયંચ, સુભગ, દુર્ભંગ વિગેરે રૂપો થાય છે. એ રીતે ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં સાર નથી, એકું વિચારી તેમાં રતિ કરવી નહિ.

૫ વિષય—ક્ષણમાત્ર સુખદાઈ વિષયોને હમેશાં વિષ સમાન ગણીને, ભવભીરૂ અને તત્વાર્થને સમજનાર પુરૂષે વિષયોમાં ગૃહિ કરવી નહિં.

૫એંદ્રિયના લોગવિલાસ લોગવતા કિંપાક રૂગ જેવા મીઠા લાગે છે, પણ કિંપાક રૂગ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છતાં ઝેરી હોવાથી મૃત્યુ આપનાર છે-વિપાકે વિરસ છે. દાહર અને ખુજલી માફક સુખ હુઃખજનક હોઈ સુખમાં બુદ્ધિ ઉપજાવે છે. તે પણ ક્ષણમાત્ર થોડા વખતનું હોય છે. ખપોરના વખતે દેખાતી મૃગતૃષ્ણાની માફક ખરેખર ભૂલ ખવડાવનાર છે, અને લોગવ્યાથકા કુયોનિમાં જન્મ અપાવનાર હોવાથી મહા વૈરી સમાન છે. એવું સ્વરૂપ વિચારી ભાવશ્રાવકે તેમાં અતિ આસક્તિ કરવી નહિં.

૬ આરંભ—ભાવશ્રાવક તીવ્રારંભ વજે. નિર્વાહ નહિ થતાં કદાચ કંઈ કરવું પડે તો, અનેચ્છાથી કરે; છતાં નિરારંભી જનને વખાણે, અને સર્વે જીવોમાં કયાળુ રહે

મૂખ્યતાએ તો જે વ્યવસાય-કાર્યથી સ્થાવર અને વ્રસ જીવોને પીડાતું કારણ થાય, તેવા કાર્ય કરવાં નહિ. જો તે કાર્ય વિના ચાલે તેમ ન હોય, અને ખરકમાંદિ કરવાં પડે તો, તે મંદ ઇચ્છાથી ગુરૂલાઘવપણું વિચારીને પ્રવૃત્તિ કરવી, પણ નિર્ધ્વંસપણે પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ નહિ આશ્રય કરવી પડે, તો પણ તેવા વખતમાં નિરારંભજન એટલે સાધુજનની પ્રસંશા કરે, કે ધન્ય છે તે મહા મુનિઓને કે જેઓ મનથી પણ પર પીડા કરતા નથી, અને આરંભ તથા પાપથી દૂર રહી ત્રિકોટી પરિશુદ્ધ આહાર કરે છે.

૪૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

વળી ભાવશ્રાવકે સર્વ પ્રાણી માત્રમાં કયા રાખી, એવો વિચાર કરવો કે, પોતાના એક જીવ માટે અનંતા જીવોને હું હુઃખનું કારણ ન બનું તો ઠીક; કેમકે માફ જીવન શું શાશ્વત રહેનાર છે ?

૭ આરંભ—શ્રાવક ગૃહવાસને પાશની માફક માનતો થકો કુખીત થઇને તેમાં વસે, અને ચારિત્રમોહનીય કર્મ જીતવાને ઉદ્યમ કરે.

ક્રંસામાં પડેલ પ્રાણી ઉડી શકતો નથી, તેથી તેમાં મહા ખુશીબતે રહે છે; એમ સંસારભીરૂ ભાવશ્રાવક પણ માતાપિતા વિગેરેના પ્રતિબંધથી દીક્ષા લેઈ શકતો ન હોય, તો અનેચ્છાએ ગૃહવાસમાં રહે, અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મને ટાળવાને માટે તપ સંયમમાં પ્રવૃત્તિ રાખે.

૮ દર્શન—શ્રાવક આસ્તિક્ય ભાવ સહિત રહે, પ્રભાવના અને વર્ણવાદ વિગેરે કરતો રહે, અને શુદ્ધની ભક્તિ યુક્ત હોઈ નિર્મળ દર્શન ધારણ કરે.

દેવશુદ્ધ અને ધર્મમાં દંઢ શ્રદ્ધા રાખવી. શ્રી જિન, શ્રી જિન મત, શ્રી જિનમત સ્થિત, એ ત્રણ શીવાય બાકીનું તમામ જગત સંસાર વધારનાર છે, એમ શ્રદ્ધા રાખવી.

શક્તિ હોય તો પ્રભાવના એટલે શાસન ઊન્નતિના કાર્ય કરવાં. શક્તિ ન હોય તો તેવાં કાર્ય કરનારને ગદ્દ કરવી, તથા તેમનું બહુમાન કરવું; તેમની પ્રસંશા કરવી; શક્તિ હોય તો ચૈત્ય બંધાવવા, તીર્થયાત્રા કરવી, ધર્મોચાર્યની વિશેષ રીતે ભક્તિ કરવી, અને પોતાના લાયક નિરતિયાર ચારિત્રનું પાલન કરવું. તેજ નિર્મળ દર્શનને નિર્વાહ થઈ શકે તથા તે ટકી શકે.

ચાખખા સોનાની માફક ધર્મ બરાબર પારખીને લેવો જોઈએ. માત્ર કુળાગતપણાથીજ ધર્મ ન માનવો જોઈએ.

૯ ગહરિકા પ્રવાહ—ગાહરિયા પ્રવાહથી ગતાનુગતિક લોકને જાણીને, લોક સંજ્ઞાનો પરિહાર કરી, ધીર પુરૂષ સુસમીક્ષિત-કારી થાય.

૨૭ ભવ.]

ભાવધ્રાવક શુષ્ણ સ્વરૂપ.

૪૬૭

વગર વિચારે ચાલતી લોક ફાટીને તણને, સુપરિક્ષા કરીને, લાભલાભનો ખરોખર વિચાર કરીને, દરેક ક્રિયા કરવી. ગાડરો ઘેટાં—જેમ એકની પાછળ બીજા ચાલે છે તેવા ગાડરિયા પ્રવાહની માફક કેઇં પશુ ક્રિયા કરવી નહિં.

૧૦ આગમપુરસ્સરપ્રવૃત્તિ—પરલોકના માર્ગમાં જિનાગમ શીવાય બીજું પ્રમાણ નથી, માટે આગમને અનુસરતી—આગમ-પુરસ્સર—સર્વ ક્રિયાઓ કરવી.

રાગાદિક દોષોને છતનાર જિનેશ્વરોએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ પ્રધાન મોક્ષ માર્ગ કહેલો છે. વળી પૂર્વાપર અવિરોધ એવા આગમમાં કંઈક કરી ધર્મનું મૂળ સમાયિકાદિ સર્વ ક્રિયાઓ ગતાવેલી છે; તેમજ તેનાજ રક્ષણ કરનારા ક્ષાંતિ પ્રમુખ ધર્મ ગતાવેલા છે. માટે આગમની આજ્ઞાનુસાર સર્વ દેવવંદન, પ્રત્યાખ્યાન પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાઓ કરવી.

૧૧ યથાશક્તિ દાનાદિનું પ્રવર્તન કરવું. શક્તિ ગોપવ્યા શીવાય, આત્માને બાધા ન થાય તેમ, જેમ આજુ થાય તેમ સુમતિ-માન પુરૂષે દાનાદિક અતુર્વિધ ધર્મને આદરવો, પ્રવૃત્ત કરવી.

આવક પ્રમાણે દાન કરનારા થવું; આવક પ્રમાણે ખરચરાખનાર થવું; અને આવક પ્રમાણે ભંડારમાં સ્થાપન કરનારા થવું.

એ પ્રમાણે કરવાથી લાંબા કાળે ધણું દઈ શકે છે; એજ પ્રમાણે શીલ, તપ, ભાવમાં પણ સમજા લેવું.

એ પ્રમાણે સુમતિ એટલે પારિણામિક બુદ્ધિવાળા પુરૂષે દાનાદિક અતુર્વિધ ધર્મનું પાલન કરવું.

આ ચાર પ્રકારનો ધર્મ ચાર ગતિરૂપ ગહન વનનો નાશ કરવાને અગ્નિ સમાન છે.

૧૨ વિહીક—ચિંતામણી રત્ન માફક દુર્લભ, હિતકારી, નિર્દોષ ક્રિયા અંગીકાર કરીને તેનું પાલન કરવામાં મુગ્ધ જનોના હસવાથી શરમાવું નહિ.

૪૯૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૨

આ ભવ તથા પરભવમાં ફાયદો કરનાર નિષ્પાપ પડાવશ્યક, જિનપૂજા વિગેરે સમ્યક્ક્રિયાઓ, નિયમો, ગુરૂ પાસેથી વિધિ-પૂર્વક પ્રાપ્ત કરીને તેને ઘરોઘર સેવતાં શરમ રાખવી નહિ. આ બધા અનુષ્ઠાન ચિંતામણી રત્નની માફક દુઃખે પામી શકાય તેવા છે, અને તેના સેવનથી ચિંતામણી રત્નની માફક તે ક્ષણ આપનાર નીવડે છે.

૧૩ અરક્ત દિષ્ટ—શરીરની સ્થિતિના કારણ ધન, સ્વજન, આહાર, ઘર, વિગેરે સાંસારિક પદાર્થોમાં પણ અરક્તદિષ્ટ થઈને રહેવું.

શરીરનો નિર્વાહ કરનાર વસ્તુઓ યાને શરીરને મહદગાર ધન, સ્વજન, આહાર, ઘર, ક્ષેત્ર, કલત્ર, વસ્ત્ર, શસ્ત્ર, યાન, વાહન, વિગેરે સાંસારિક નિર્વાહના સાધનમાં અરક્તદિષ્ટિ એટલે મંદ આદરવાળા થઈને વર્તવું. વિચાર કરો કે કોઈ સગુ, શરીર કે ઉપલોગ સાથે આવનાર નથી. જીવ સઘળું છોડીને પરભવમાં એકલો જાય છે.

વળી દુર્વિનીત ચાકર વિગેરે ઉપર પણ અંતરથી વિદ્રેષ ન રાખવો, કિંતુ કારણ પરત્વે બહારથીજ ગુસ્સો બતાવવો.

૧૪ મધ્યસ્થ-ભાવશ્રાવક—ઉપશમ ભરેલા વિચારવાળો હોય, કેમકે તે રાગ દ્રેષમાં ફસાયેલો હોતો નથી; માટે હિતાર્થી પુરૂષ મધ્યસ્થ રહીને સર્વથા અસદ્ગુણનો ત્યાગ કરે.

કષાયોનો ત્યાગ કરી—ઉપશમ કરી, ઢાળી રાખી, રાગદ્રેષથી રહિત થઈ, ધર્માંદિકતું સ્વરૂપ વિચારવું. પણ અસદ્ગુણ એટલે જે ઘણા લોકો સમક્ષ આ પક્ષ સ્વીકાર્યો છે અને ઘણા લોકોએ તે પ્રમાણ કયો છે, માટે હવે મેં પોતે માનેલાને શી રીતે અપ્રમાણ કરું? યાને શી રીતે તેનો ત્યાગ કરું? એવો વિચાર કરી સ્વપક્ષના અનુરાગમાં પડવું નહિ.

વળી “ આ મારો દુશ્મન છે, સામા પક્ષનો છે માટે એને ઘણું જનોમાં હલકો પાડું, ” એ પ્રમાણે ચિંતવી તેના ઉપર ખરા ખોટાં ફૂથણ સુકવાં નહિ, કે તેના દોષ બોલવા નહિ, અથવા ગાળો દેવી

૨૭ ભવ.]

ભાવશ્રાવક ગુણુ ૨૧૩૫.

૪૯૯

વિગેરે શરમાવનારી પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. તેમજ તેના દ્રેષી થવું નહીં, પણ સર્વ સ્થળે સમભાવ રાખી સ્વપરનો ઊપકાર થાય તેવી ઇચ્છા રાખવી. ઠઠી પણ અસદ્ગુણ એટલે ભુંડા અભિનિવેસવાળા થવું નહિ.

૧૫ અસંખદ્—જગતમાં રહેલી સમસ્ત વસ્તુઓ-પદાર્થ માત્ર-ક્ષણભંગુર છે, એમ નિરંતર વિચાર કરી તેના સંખંધમાં રહેવા છતાં, મનથી તેમાં ખંધાવું નહિ, એટલે તન, ધન, યૌવન, જીવિત, સ્વજન, કુટુંબ, નોકર વિગેરે દ્વિપદ્, હાથી, ઘોડાદિ ચતુરપદ્, ક્ષેત્ર, ગૃહ, ધાન્ય, સોનું, રૂપુ, મણિ, માણિક્યાદિ લક્ષિમ, અને જગતના વિવિધ પ્રકારના વૈભવાદિ લોગવિલાસની સામગ્રી, અનિત્ય, અશાશ્વત, વિનશ્વર છે, એવા વિચાર પ્રતિક્ષણ મન ઉપર કાયમ રાખી, તેના સંખંધમાં રહી તેનું પાલન વર્ધન વિગેરે કરતા રહેવા છતાં તેમાં પ્રતિખંધ એટલે મૂર્છારૂપ સંખંધ રાખવો નહિ. કેમકે એ સઘળું છોડીને કર્મવશ થયેલો જીવ સારા યા નરસા જીવમાં ભટકતો રહે છે. સમકિતધારી જીવે કુટુંબમાં રહેવા છતાં કેમ વર્તવું, એ જણાવતાં એક ઠેકાણું કહ્યું છે કે,

“ સમકિત ધારી જીવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ
અંતરંગથી ન્યારો રહે, જેમ ધાવ એલાવત બાલ.”

ધાવમાતા બાલ પ્રેમથી બાલકનું પ્રતિપાલન કરતાં છતાં, અંતરંગથી તે સમજે છે કે-આ બાલક મારું નથી. એમ સમજી અંતરંગપ્રેમથી તે રહિત હોય છે; તેમ ભાવશ્રાવક કુટુંબનું પ્રતિપાલન કરતો રહે, છતાં અંતરંગથી તેમાં ખંધાય નહીં; અલગ રહે, આસક્તિ રાખે નહિ.

૧૬ પરાર્થકામલોગી-સંસારથી વિરક્ત મન રાખી, લોગો-પલોગથી તૃપ્તિ થતી નથી, એમ જાણી કામલોગમાં પરની અનુવૃત્તિથી પ્રવૃત્તિ કરવી. એટલે “ આ સંસાર અનેક પ્રકારના દુઃખોનું આશ્રય સ્થાન છે. જેમકે પહેલું દુઃખ તો ગર્ભાવાસમાં માતાની કુશ્મીમાં રહેવાનું હોય છે; ગર્ભમાં ઉધે મસ્તકે મળમૂત્રમાં

૫૦૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨]

લગભગ નવમાસ સુધી રહેવાતું દુઃખ કેટલું છે ? તેનો પ્રાણી મોટી ઉંમરમાં ખ્યાલ કરતા નથી, પણ ખરેખર તેનો ખ્યાલ પ્રથમ કરવાનો છે. પછી જનમ્યા પછી બાળપણમાં મેલા શરીર વાળી માતાના ધાવણતું દુધ પીવાતું અને વિવિધ પ્રકારના રોગો તથા વ્યાધિઓ લોગવતાં સુવાવસ્થામાં આવવાતું દુઃખ રહેલું છે. બાદ યૌવનાવસ્થામાં વિરહજનિત દુઃખ રહે છે; અને વૃદ્ધાવસ્થા તો અસારજ રહે છે. સંસારમાં લોગવિલાસમાં આરોપિત-માની લીધેલા સુખ શીવાય-વાસ્તવિક સુખ જેવું કંઈ છેજ નહિ. એવું વિચારી સંસારથી વિરક્ત મન રાખવું.” અને પંચેન્દ્રિયના વિષય, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, વિગેરે લોગોપલોગના વિષયમાં તે લોગવતાં તેમાં ગૃહ-આસકત-થવું નહિ.

વેશ્યાની માફક નિરાસંશ રહી, આજકાલ છોડીશ, એમ ચિંતવતો રહી ઘરવાસને, પરાયો હોય
વેશ્યાની માફક તેમ ગણીને શિથિલ લાવે પાળવો; એટલે
ઘરવાસ પાળે. કે વેશ્યા જેમ નિર્ધન કામુક પાસેથી વધારે
 લાભ થવાનો અસંભવ જાણીને થોડો
 લાભ મેળવતી થકી “આજ કે કાલ એને છોડવો છે”, એમ
 વિચારીને મંદ આદરથી સેવે છે, તેમ લાવશ્રાવકે આજકાલ આ
 સંસાર છોડવો છે, એવા મનોરથો રાખીને જાણે તે પરાયો હોય,
 તેમ મંદભાવથી ઉત્સુકતા રહિત ગૃહવાસનું પાલન કરવું. મત-
 લબ કોઈપણ વાસ્તવિક કારણથી તે સંસારને છોડી શકતો ન હોય
 તો તેણે સંસારમાં મંદ આદર રાખવો.

આ રીતે સત્તર ગુણ સહિત જિનાગમમાં લાવશ્રાવક કહેલ
 છે; અને એ સારા ગુણોના યોગથી જલદી લાવસાધુપણું પામે
 છે. લાવશ્રાવક-સુશ્રાવક-હોય તે દ્રવ્યસાધુ તુલ્ય ગણાય છે; અને
 એવા પુરૂષ પરિણામથી ઉપાર્જિત કરેલા યોગથી લાવસાધુપણું
 એટલે ખરેખર યતિપણું પામી શકે છે.

૨૭ ભવં.]

દેશવિરતિ.

૫૦૧

જે ગૃહસ્થ સમ્યક્ત્વમુલ્લ ખારવત અંગીકાર કરે છે, તે પાંચમા દેશવિરતિ ગુણસ્થાનકની કોટીમાં આવે છે. સમ્યક્ત્વ ઓધથી, જે જીવને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સ્વભાવથી સર્વવિરતિ-પણાની વાંચ્છા થાય; પરંતુ સર્વવિરતિઘાતક પ્રત્યાખ્યાન નામના કષાયના ઉદયથી તેનામાં સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કરવાનું સામર્થ્ય હોતું નથી; પરંતુ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતી તે થઈ શકે છે.

જઘન્ય દેશવિરતિપણામાં આકૃષ્ટિસ્થુલ હિંસા પ્રમૂખનો ત્યાગ, મધ્યમાંસાદિ સપ્ત વ્યસનનો પરિહાર, તેમજ પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર સ્મરણાદિ છે.

મધ્યમ દેશવિરતિપણામાં જે ન્યાયસંપન્નવૈભવાદિ યુક્ત, તથા અક્ષુદ્રાદિ એકવીશ ધર્મયોગ્યતાના ગુણો સહિત ગૃહસ્થ ઉચિત ષટ્ કર્મધર્મમાં તત્પર, દ્વાદશ વ્રતના પાલક, સદાચારવાન હોય, તે મધ્યમ શ્રાવકની કોટીમાં ગણાય છે. ષટ્કર્મ આ પ્રમાણેનાં છે.

૧ વીતરાગ સર્વજ પ્રભુની પ્રતિમા દ્વારા વિધિવત્ પૂજા કરવી. ૨ ગુરૂની સેવા કરવી. ૩ સ્વાધ્યાય કરવો. ૪ સંયમ એટલે ઈન્દ્રિયદમન કરવું. ૫ તપ કરવો. ૬ દાન દેવું.

ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતિ સચિત આહારના ત્યાગી હોય, પ્રતિદિન એકાસણું કરે, બ્રહ્મચારી હોય, મહાવ્રત અંગીકાર કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય, અને ગૃહસ્થનો ધર્મો ત્યાગેલો હોય; તેમજ એકાદશ પ્રતિમા ધારક હોય.

દેશવિરતિવાન શ્રાવકમાં રૌદ્રધ્યાન, જેના ચાર લેહ છે; તે મંદ હોય. ૧ હિંસાનંદ રૌદ્ર, ૨ મૃષાતંદરૌદ્ર ૩ ચૌયાનંદ રૌદ્ર ૪ સંરક્ષણાનંદ રૌદ્ર. આ ચાર ધ્યાન મંદ હોય છે.

ચાર પ્રકારના આર્તધ્યાન. ૧ અગિષ્ટ યોગાર્ત, ૨ ઇષ્ટયોગાર્ત, ૩ રોગ ચિંતાર્ત, ૪ અગ્રશેઞ્ચાર્ત; આ ચાર પ્રકારનું આર્તધ્યાન દેશવિરતિપણામાં હોય છે. જેમ જેમ દેશવિરતિપણામાં વિશેષ

૫૦૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

શુદ્ધિ થતી જાય છે, તેમ તેમ આર્તરૌદ્રધ્યાન મંદ મંદતર થતું જાય છે. જેમ જેમ દેશવિરતિપણું અધિક થતું જાય છે, તેમ તેમ ધર્મધ્યાન અધિક થતું જાય છે. પરંતુ તે મધ્યમરૂપેજ રહે છે; ઉત્કૃષ્ટ ધર્મધ્યાન દેશવિરતિપણામાં હોતું નથી. ઉત્કૃષ્ટ ધર્મધ્યાન થઈ જાય તો સર્વવિરતિપણું થઈ જાય.

ગૃહસ્થને લાયકના ન્યાયસંપન્નાદિ પાંત્રીશ ગુણ, અશુદ્ધાદિ એકવીશ ગુણ, તથા સમ્યક્ત્વમુલ આરમ્ભતત્ત્વં સ્વરૂપ વિસ્તારથી સમજીને, તેનો આદર કરવો એજ ગૃહસ્થ ધર્મનું ભૂષણ છે. એ દરેક વિષયના વિસ્તારના સ્વરૂપને બતાવનાર સ્વતંત્ર ગ્રંથો, જેવાકે શ્રાદ્ધગુણવિવરણ, ધર્મસ્તંત્રપ્રકરણ લાગ ૩, ધર્મસંગ્રહ, જૈનતત્ત્વાદર્શ, આત્મપ્રબોધ, શ્રાવકપ્રજ્ઞપ્તિ વિગેરે ઘણા ગ્રંથો છે, તેનો અભ્યાસ કરવાની અને વાંચી મનન કરવાની ખાસ બલામણુ છે.

શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ દર્શન સમ્યક્ત્વપ્રતિમા—એક માસ સુધી શંકાદિ દોષ તથા રાજભિયોગ આદિ છ આગાર રહિત કેવળ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાથી પહેલી પ્રતિમા વહન કરાય છે.

૨ બે માસ સુધી અતિચાર રહિત, અને પ્રમાદ વર્જિતપણે વ્રતોને ધારણ કરવાથી, તથા સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાથી બીજી પ્રતિમા વહન કરાય છે.

૩ ત્રણ માસ સુધી ઉપરની બે પ્રતિમા સહિત પ્રતિદિન ઉભય સંધ્યા સામાયિક કરવાથી, ત્રીજી પ્રતિમા ધારણ કરી શકાય છે.

૪ ચાર માસ સુધી ઉપરની ત્રણ પ્રતિમા સહિત પ્રત્યેક માસે છ પર્વને વિષે ચાર પ્રકારે પૌષ્ઠ કરવાથી ચોથી પ્રતિમા વહન કરી શકાય છે.

૫ પાંચ માસ સુધી સ્નાન રહિત દિવસે પ્રકાશવાળા ભાગમાં લોજન કરતાં અને રાત્રે સર્વથા લોજનનો ત્યાગ કરતાં, પહેરવાના

૨૭ ભવ.]

અગીઆર પ્રતિમા સ્વરૂપ.

૫૦૩

વસ્ત્રનો કચ્છ નહિ ખાંધતાં, દિવસે બ્રહ્મચારી અને રાત્રે અપર્વ તિથિમાં સ્ત્રીઓનું અને લોગનું પરિભ્રમણ કરતાં, અને પર્વતિથિએ રાત્રે ઓટાદિકને વિષે કાચોત્સર્ગ કરતાં, પાંચમી પ્રતિમા વહન કરી શકાય છે. અહિં રાત્રીલોજનના વર્જન માટે સૂચન છે. શ્રાવકોએ તો કોઈ કાલે રાત્રિ લોજન કરવું નહિ જોઈએ. પરંતુ જે કોઈ શ્રાવક તે નિયમ કરવાને શક્તિમાન ન હોય, તેને પાંચમી પ્રતિમાથી અવશ્ય રાત્રિ લોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઓટલા માટે અહિં સૂચન કરેલું છે.

૬ છ માસ સુધી દિવસ અને રાત્રિને વિષે સર્વથા બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાથી, આ પ્રતિમાનું વહન થઈ શકે છે.

૭ સાતમી પ્રતિમામાં સાત માસ સુધી અચિત અનશનાદિ લોગવવાથી તેનું પાલન થઈ શકે છે.

૮ આઠમી પ્રતિમામાં આઠ માસ સુધી આરંભનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૯ નવમી પ્રતિમામાં નવ માસ સુધી બીજા પાસે આરંભ કરાવવાનો તથા આદેશ ઉપદેશ આપવાનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

૧૦ દશમી પ્રતિમામાં દશ માસ સુધી કુરમુંડ અને શિખાને ધારણ કરવાનો અથવા ઉદ્દિષ્ટ આહારનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

૧૧ અગીઆરમી પ્રતિમામાં અગીઆર માસ સુધી કુરમુંડ અથવા લોચ કરીને, લુપ્ત કેશ ઓટલે કેશ રહિત પથ્થે રજોહરણ તથા પાત્રાદિ સાધુના ઉપકરણો ગ્રહણ કરી, સાધુની જેમ એષણીય અશનાદિકને ગ્રહણ કરતાં, અને સ્વજનને વિષે અવ્યવહિત રનેહ વાલા થઈ, તથા ગોચરીના અવસરે “ જેણે પ્રતિમા અગીઆર કરેલી છે, એવા શ્રાવકને ભિક્ષા આપો ” એ પ્રકારે જિનચાર કરીને ભિક્ષા ગ્રહણ કરવાની હોય છે. એ પ્રમાણે કરીને આ પ્રતિમાનું વહન થઈ શકે છે.

આ દરેક પ્રતિમામાં તેના પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિમામાં જે નિયમોના પાલનનો અધિકાર યતાવ્યો છે, તે પણ પાલવાનો હોય છે.

૫૦૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૧૨

વિસ્તારથી સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલું છે. ખપી જીવોએ ત્યાંથી તેની માહિતી મેળવવાની તજવીજ કરવી.

માતાપિતાની ભક્તિ કરવી, સમાન શીલ અને આચાર વાળાની સાથે વિવાહ સંબંધ બેઠવો, અને યોગ્યતા પ્રમાણે દીન, અતિથિ અને સાધુઓની ખરદાશ કરવી, એ ઉત્તમ શ્રાવકના સામાન્ય ધર્મ છે. વિરૂદ્ધ કુલ શીલવાળાની સાથે વિવાહ સંબંધ બેઠવાથી નિરંતર ભિદ્ધેગ રહેવાને લીધે ધર્મની હાની થાય છે. દીન પુરૂષોને અનુકંપા બુદ્ધિથી દાન આપવું; અને સાધુ મુનિરાજની બહુમાન પૂર્વક ભક્તિ કરવી; તથા મુખાત્રદાનનો લાભ મેળવવો; લોક વિરૂદ્ધ કૃત્યો જેવાં કે સર્વ પ્રાણીઓની નિંદા કરવી, વિશેષ કરીને ગુણો વડે સમૃદ્ધ થએલા જનોની નિંદા કરવી, સરળ સ્વભાવી પ્રાણીઓની મરકરી કરવી, પૂજ્ય જનોની હીલના કરવી, બહુ જન-વિરોધી મનુષ્યોનો સંસર્ગ, અને દેશાચારનું ઉલ્લંઘન, આ કૃત્યોનો ત્યાગ કરવો; તેમજ દીર્ઘકાલનો રોષ અને મર્મવચનનો ત્યાગ કરવો; ઇત્યાદિ સદાચારનું સેવન એ તો ઉત્તમ શ્રાવકના સામાન્ય ધર્મ છે.

ભગવંતના શાસનમાં ૧૫૯૦૦૦ વ્રતધારી શ્રાવકો હતા. એ વ્રતધારીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ એવા શ્રાવકોના અંગે ઉપશકદશાંગ સૂત્રમાં દશ શ્રાવકોનો વિસ્તારથી વૃત્તાંત આપેલો છે. તેમના ચારત્રોથી ભગવંતના સમયમાં હિંદની આર્થિક સ્થિતિ કેટલી બધી ઉત્તમ હતી તે આપણને માલમ પડે છે. શાસ્ત્રમાં આ દેશની રિદ્ધિનું લંબાણથી વર્ણન કરેલું છે. તે સર્વ કોટયાધિપતીઓ હતા. તેઓ શ્રીમંત હતા, તેટલા કારણથી તેમના ચરિત્ર પવિત્ર આગમમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે એમ નથી, પણ તેઓ સર્વે ઉપર જણાવેલા શ્રાવકધર્મના લાયકના ઉત્તમ પંકિતના ગુણો ધરાવતા હતા. શ્રાવક-પણાને યોગ્ય સમ્યક્ત્વમૂળ ખારવત, તેઓએ ભગવંત પાસે અંગી કાર કરી, તેમનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતે પાલન કરેલું હતું. તેઓ ભાવશ્રાવક પણાને લાયકના ગુણો ધરાવતા હતા. વ્રતોના પાલનના અંગે કામ દેવ વિગેરે કેટલાક મહાપુરૂષોએ તો દેવકૃત ઉપસર્ગો પણ સહન

૨૭ ભવ.]

આનંદ શ્રાવક.

૫૦૫

કર્તા છે; પણ પોતાના વ્રત નિયમમાંથી અલિપ્ત થયા નથી. તેમના તેવા પ્રકારના ધૈર્યતાના ગુણોનું વર્ણન, ભગવંતે સાધુઓ પાસે કરી, તેમને ચરિત્રધર્મમાં વિશેષ સ્થિર કર્યા હતા. તે દશના નામ.

૧ આનંદ. ૨ કામદેવ. ૩ ચુલ્લનીપિતા. ૪ સુરાદેવ. ૫ ચુલ-
શતક. ૬ કુંડકૌલિક ૭ સદાલપુત્ર ૮ મહાશ-
દશ શ્રાવકના નામ. તક. ૯ નંદનીપિતા. ૧૦ તેતલીપિતા.

આ દશ મહા પુરુષોના ચરિત્રનો ભગવંતના ચરિત્રના અંગે સંબંધ હોવાથી તેમનો સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત નીચે આપ્યો છે.

આનંદ શ્રાવક વાણિજ્ય ગામમાં રહેતા હતા. તેની પાસે ખાર-
કોટી સોનેયા હતા. તેમાંથી ચારકોટી
અનંદાદિ શ્રાવક સોનેયા નિધાનમાં દાટેલા હતા. ચાર કોટી
વ્યાજમાં અને ચાર કોટી વ્યાપારમાં રોકેલા
હતા. તે ઉપરાંત ચાર ગોકુલ હતા. એક એક ગોકુલમાં દશ હજાર
ગાયો હોય છે. તેમને શીલ અને સૌભાગ્ય વિગેરે સદ્ગુણોને ધારણ
કરનારી શિવાનંદા નામે સ્ત્રી હતી.

એક વખતે તે વાણિજ્યગામની સમીપમાં આવેલા દ્રુત
પલાસ નામના ચૈત્યને વિષે, ભગવંત મહાવીર પ્રભુ સમોસયા. આ
ખંખર સાંભળી આનંદશ્રાવક રનાન કરી તથા દેવપૂજન કરી, શુદ્ધ
વસ્ત્રો પહેરી પોતાના ઘણા પરિવારને સાથે લઈ, પ્રભુને વંદન કરવા
આવ્યા. પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠા. તે સમયે પ્રભુએ દેશના
આપી. પ્રભુની દેશના સાંભળી શુદ્ધ શ્રદ્ધાન પ્રાપ્ત કરી, વિનંતી કરી
કે, “ હે ભગવંત ! આપનો કહેલો ધર્મ મને રૂચ્યો છે, માટે હું
આપની પાસે ગૃહસ્થને લાયકના સમ્યક્ત્વ સહિત ખારવ્રત લેવા
છું. પ્રભુએ તેમની ઇચ્છાથી સમ્યક્ત્વ તથા ખારવ્રતનું સ્વરૂપ
તથા તેને લગતા અતિચારનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું; અને તેને પ્રભુની
પાસેથી વ્રત અંગીકાર કર્યો.”

શ્રમણોપાસક આનંદજીની પાસે જોટલી ઝડિ હતી, તેજ
પ્રમાણે અંખાનગરીના ગૃહસ્થ કામદેવ પાસે અઠારકોટી સોનેયા,
64

૫૦૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

અને દશ હજારગાયેની સંખ્યાવાળા છ ગોકુલ હતા. વારાણસી નગરીના ચુદ્ધીનીપિતા નામના ગાથાપતિ-ગૃહસ્થ પાસે ચોવીશ કેાટી સોનામહોર અને આઠ ગાયેના ગોકુલ હતા. એજ નગરીના સુરાદેવ નામના શ્રાવક ગૃહસ્થ પાસે પણ કામદેવના જેટલીજ સમૃદ્ધિ હતી. આલબિકાનગરીના ચુદ્ધશતક નામના ગૃહસ્થ પાસે પણ કામદેવના જેટલીજ લક્ષિમ હતી. કાપિલ્યનગરના કુંડકોલિક નામના ગૃહસ્થ કામદેવ શ્રાવકના જેટલી સમૃદ્ધિવાન હતો. પોલાસપુર નગરના સદાલપુત્ર પાસે ત્રણ કેાટી સોનામહોર અને એક ગાયેનું ગોકુલ હતું. આ સદાલપુત્ર જ્ઞાતે કુંભાર હતા, અને તેના તાબામાં કુંભારની પાંચસો દુકાનેા હતી, રાજગૃહિનગરીમાં મહાશતક નામના ગાથાપતિ હતા. તેમની પાસે ચોવીશ કેાટી સોનૈયા દ્રવ્ય હતું. તે ઉપરાંત તેમની મુખ્ય સ્ત્રી રેવતીના પિતા તરફથી આઠ કોઠ સોનૈયા અને આઠ ગોકુલ મળ્યા હતા. બીજી બાર સ્ત્રીઓ પોતાના પીયેરથી બાર બાર કેાટી સોનૈયા અને બાર બાર ગાયેના ગોકુલ લાવી હતી. આ પ્રમાણે મહાશતકની પાસે સમૃદ્ધિ હતી શ્રાવતી-નગરીનાનંદનીપિતા નામના ગાથાપતિ પાસે આનંદ શ્રાવકના જેટલું દ્રવ્ય અને ગોકુલ હતા. તેમજ એજ નગરીના દશમા શ્રાવક તેતલીપિતા પાસે પણ એટલીજ લક્ષિમ હતી.

આ તમામ મહાશયોએ ભગવંત મહાવીર પાસે ગૃહસ્થ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી, ગૃહસ્થના લાયકના વ્રતો અંગીકાર કરેલા હતા, અને તેનું અતિચાર રહીત પાલન કરેલું હતું.

આ દશે શ્રમણોપાસકો વ્રત લીધા પછી, પંદર પંદર વર્ષ ગૃહસ્થના વ્યાપારમાં રહ્યા છતાં નિરતીચારપણે વ્રતોનું પાલન કરતા હતા. તે પછી તેઓએ ગૃહભાર પોતાના લાયક વડીલપુત્રોને અથવા બીજાઓને સોંપી, બાકીનું જીવન પૌષધશાળામાં રહીને ગુજાર્યું હતું. તે દશમાં પહેલા, છઠા, નવમા અને દશમાને ઉપસર્ગો થયા નથી. બાકીના છ શ્રાવકોને બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે દેવકૃત ઉપસર્ગો થયા છે. તે ઉપસર્ગોને તેઓએ સારી રીતે સહન કરીને પોતાના

૨૭ ભવ

કામદેવના ઉપસર્ગ.

૫૦૭

મતોનું પાલન કર્યું હતું. પહેલા આનંદશ્રાવકને શ્રી ગૌતમસ્વામી સાથે અવધિજ્ઞાન સંબંધે પ્રશ્નોત્તર થયા હતા. છઠા શ્રાવકને દેવની સાથે ચર્ચા થઈ હતી. સાતમા સદાલપુત્રને પ્રતિબોધ કરવા નિમિત્તે તેના મનનું ભગવંતે કરેલું સમાધાન, અને તે પછી એજ સદાલપુત્ર પ્રથમ ગોશાળાનો ભગત હતો, તેથી તેની સાથે થએલો સંવાદ જાણવા લાયક છે. મહાશતક શ્રાવકને પણ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થએલું હતું. તેમણે પોતાની સ્ત્રીને સત્યવાત પણ જરા આક્રોશ બાવથી કહી હતી. તે પણ આત્મહિતૈષિઓને લાયક નથી, એમ જાણી તેનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનો ઉપદેશ ભગવંતે ગૌતમજળુધરને મોકલીને કરાવ્યો હતો. આ સંબંધી હવે પૃથક પૃથક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને કુટુંબનો ભાર સોંપીને, ગૃહકાર્યથી નિવૃત્ત થઈ, પૌષધશાળામાં રહી પોતે જીવન કામદેવના ઉપસર્ગ ગાળતા હતા. એક વખત પૌષધશાળામાં પૌષધમત લઈને તે બેઠેલા છે. અર્ધ રાત્રિનો સમય થતાં કોઈ મિથ્યાત્વિદેવ તેમની પાસે આવ્યો. વિકરાળ પિશાચનું સ્વરૂપ વિકુર્વા, હાથમાં તીક્ષ્ણ ધારવાળું ખડ્ગ લઈ, તેની પાસે ઉભો રહ્યો; અને વિવિધ પ્રકારના કટાક્ષના વચન કહી ભય બતાવી પૌષધનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું. પણ તેથી કામદેવ ભય પામ્યા નહીં; તે અધીક હોભ પામ્યા શીવાય, અચલિત, મૌનધારી અને ધર્મધ્યાનથી મુક્ત થયા શીવાય ઉભા રહ્યા. ધર્મમાં આવી નિશ્ચલતા જોઈ તે દેવને ભારે ક્રોધ થઈ આવ્યો. ભૂકુટી ચઢાવી તેને તેની પર ખડ્ગ ઉગામ્યું. તો પણ કામદેવ જરાએ ડગ્યા નહીં. પછી તેણે કામદેવના શરીરને ખડ્ગના ઘા કર્યા. તો પણ તેની ખીડાને સહન કરી પોતાના ધ્યાનમાં તે નિશ્ચલ રહ્યા. તે શીવાય તે દેવે એકજ રાતમાં બીજા પણ ઘણા ઉપસર્ગો કરી, ધર્મધ્યાનથી ચુકાવવા તેમના શરીરને વિવિધ રીતની વેદના પમાડી છે; છતાં પણ તે મહાવેદનાને સહન કરી, અને ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યા છે.

૫૦૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

આખરે તે દેવ પૌષધશાળામાંથી બહાર નિકળી, અતિ મનોહર, શીતળ, સૌમ્યઆકૃતિવાળું દેદીપ્યમાન, દેવનું સ્વરૂપ વિકુર્વી પાછો પૌષધશાળામાં કામદેવ પાસે આવી, આ પ્રમાણે બોલ્યો. “હે કામદેવ ! તમને ધન્ય છે. તમેજ યુષ્ઠ્ય કર્યું છે. દેવલોકમાં ઇંદ્ર મહારાજે તમારી પ્રસંશા કરી હતી, તે નહીં માની તમારી પરીક્ષા કરવા હું આંવ્યો હતો. તમારી શક્તિના જે વખાણુ દેવલોકમાં થયા હતા, તે સત્ય છે; એવી મહારી ખાત્રી થઈ છે. હું હવે આપને ખમાવું છું. મહારો કરેલો અપરાધ આપ ક્ષમા કરશે.” એ પ્રમાણે કહી કામદેવના ચરણમાં મસ્તક નમાવી તે દેવ પોતાના સ્થાનકે ગયો.

પ્રભુ એજ નગરના ઊદ્યાનમાં હતા. તેઓતો પોતાના જ્ઞાન-બળથી કામદેવને થએલો ઉપસર્ગ અને તેણે નિશ્ચલમનથી તથા ધૈર્યથી, તે સહન કરી પોતાના ધ્યાનમાં અડગ રહ્યાતું સ્વરૂપ જોએલું અને જાણેલું હતું. દેવકૃત ઉપસર્ગો થઈ રહ્યા પછી રાત્રી પુરી થઈ, અને પૌષધના લાયકની ક્રિયા કરી કામદેવે મનમાં ચિંતવ્યું કે, “હું શ્રી વીર પ્રભુને વંદના કરી પછી પૌષધ પાડું તો વધારે સારું.” આ પ્રમાણે ચિંતવી તે ઘણા લોકોથી પરિવૃત થઈ શ્રી વીર પ્રભુની પાસે આંવ્યા, ને પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. પ્રભુએ રાત્રે થએલા ઉપસર્ગોનો વૃત્તાંત કહી સંભલાવ્યો, અને પૂછ્યું કે, “હે કામદેવ ! આ હકીકત સત્ય છે !” ત્યારે કામદેવે કહ્યું કે, “હે સ્વામી ! એમજ છે.” તેજ વખતે ભગવંતે ઘણા નિશ્ચેષ્ટાને તથા સાધવીઓને ઊદેશીને જણાવ્યું કે, “હે આર્યો ! આ કામદેવ તો ગૃહસ્થ શ્રાવક છે. તે ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને જ્યારે આ પ્રમાણે દેવ તથા મનુષ્યના કરેલા ઉપસર્ગોને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે, તો તમારે તો તેવા પ્રકારના ઉપસર્ગોને સહન કરવા વિશેષ સમર્થ થવું જોઈએ.” આ પ્રમાણે કામદેવના દ્રષ્ટાંતથી ઘણા સાધુ તથા સાધવીઓને પ્રભુએ ધર્મમાં સ્થિર કર્યો હતા.

એજ પ્રમાણે બીજાઓ પણ ધૈર્યતાથી ઉપસર્ગો સહન કરી, ધર્મધ્યાનથી ચુકયા ન હતા.

૨૭ ભવ.]

કુંડકૌલિક.

૫૦૬

કુંડકૌલિક શ્રાવક એક વખત મધ્યરાત્રે, પોતાની અશોક વાડીમાં પૃથ્વીપર રહેલી શિલાના પટ ઉપર, પોતાની નામાંકલસુદ્રા અને ઉત્તરા-કની સાથે દેવતાને સંગ રાખી, ધર્મ ધ્યાન કરતા હતા. તે વખતે થએલો સંવાદ. એક દેવે ત્યાં આવી તેમની સુદ્રા તથા વસ્ત્ર ઉપાડી લીધા, અને આઠાશમાં રહી આ પ્રમાણે કુંડકૌલિકને કહ્યું.

“અરે કુંડકૌલીક ! ગોસાલે કહેલા ધર્મની પ્રસન્નિ સુંદર છે, કારણ જેમાં ઉદ્યમાદિક કંઈ પણ નથી. જીવોનો પુરુષાકાર છતાં પુરુષાર્થની સિદ્ધિતું પામવાપણું નથી. તેથી સર્વ બાવનિયત છે; અને વીરે કહેલી પ્રસન્નિ સારી નથી.” દેવે કહ્યું.

“હે દેવ ! જો એમ હોય તો, તું આ દેવની ઋદ્ધિથી ઉપમાદિકથી પામ્યો કે, ઉદ્યમાદિક વિના ?” કુંડકૌલીકે દેવને પ્રશ્ન કર્યો.

“હું આ દેવઋદ્ધિ ઉદ્યમાદિક વિના પામ્યો છું.” દેવે જવાબ દીધો.

“જો તમે ઉદ્યમાદિકવિના દેવઋદ્ધિ પામ્યા છો, તો જે જીવોએ ઉદ્યમ નથી કર્યો, તેમને દેવપણું કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ? અને જો ઉદ્યમાદિક વડે આ દેવઋદ્ધિ તમોને પ્રાપ્ત થઈ છે, એમ કહેશો, તો પછી તમે પ્રથમ કહેલી વાત મિથ્યા છે, એમ આપો-આપ નિશ્ચિત થાય છે.” કુંડકૌલીકે દેવને જવાબ દીધો.

દેવ આખરે કુંડકૌલિકના જવાબોથી નિરૂત્તર થઈ, વસ્ત્ર તથા સુદ્રિકા પરત આપી આવ્યો ગયો. આ પછી જ્યારે કુંડકૌલિક પ્રભુની પાસે ગયા, ત્યારે દેવની સાથે થએલ વાદમાં દેવને નિરૂત્તર કરેલો, એ બનાવથી તેની પ્રસન્ન શૂં કરી.

૫૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

પ્રભુ મહાવીરના વખતમાં ગોશાળાએ નિયતિવાદનો પ્રચાર કર્યો હતો. જનસમાજની સામાન્ય રીતિ પ્રથમ નિયત વા- એવા પ્રકારની છે કે, તેને જેમ ઝુકાવનાર દને માનનાર સદા- હોય, તેમ તે ઝુકે છે. વિચારવાન માણસો લપુત્રનો ગોશાળ પ્રમાણમાં તેનાથી થોડા હોય છે. સદાલ- સાથે થયેલો સંવાદ. પુત્ર ગોશાળાનો ઉપાસક હતો, અને નિયતિ વાદને માનનાર હતો. પ્રભુ ત્રિકાળજ્ઞાની છે, એવી તેને ખબર મળવાથી, પ્રભુ જ્યારે તેના ગામના ઉદ્યાનમાં સમોસયો હતા, ત્યારે તે પ્રભુને મળવા ગયો હતો. પ્રભુએ તેના મનની વાત કહેવાથી, પ્રભુ ઉપર તેને વિશ્વાસ આવ્યો. તેની વિનંતીથી તે કુંભારની દુકાનોમાં પ્રભુ રહ્યા હતા. તે વખતે સદાલપુત્ર પોતે ખનાવેલા ભાંડોને દુકાનમાંથી ખડાર લઈ જઈ તાપમાં મુકતો હતો, તે વખતે પ્રભુએ પુછ્યું.

“ સદાલપુત્ર ! આ વાસણ કેવી રીતે ઉત્તમ થાય છે ? ”

સદાલપુત્રે મૃત્તિકાથી ચાર'લી તે વાસણોની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું.

“આ વાસણો ઉદ્યમાદિકથી બનેલા છે, કે અનુદ્યમાદિકથી ?” પ્રભુએ સદાલપુત્રને પુછ્યું.

“ હે સ્વામી ! આ વાસણો ખનાવવામાં ઉદ્યમાદિકની કંઈ જરૂર નથી. તે તો ખતવાના તેથી બન્યા. તેમાં ઉદ્યમાદિક કંઈ નથી. સર્વભાવનિયતજ છે. ” સદાલપુત્રે પ્રભુને જવાબ દીધો.

“ જો કોઈ પુરૂષ આ તમારા ભાંડોને અપહરે અથવા વિનાશ કરે તો તમે તેને શું કરો ? ” સ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો.

“ હું તેને શીક્ષા કરૂં. ” સદાલપુત્રે જવાબ દીધો. આ જવાબથી નિયતિવાદનો નાશ થાય છે. એ સદાલપુત્રના સમ- જવામાં આવ્યું. તો પણ પ્રભુએ વિશેષ રીતે તેને સમજાવ્યું કે “ જો નિશ્ચયથી તમારા વાસણોને કોઈ લઈ જાય નહીં, અથવા તેને નુકશાન કરે નહીં, તો તેને તમે શિક્ષા કરો નહીં; અને તમારો

૨૭ ભવ.]

સદાલપુત્ર.

૫૧૧

અપરાધ કરે તેને તમે શિક્ષા કરો. તો પછી ઉપમાદિક કાંઈ નથી, અને સર્વ ભાવીભાવ બનવાનું હોય તેમ બને છે, એમ તમારું એકાંત માનવું છે, એ મિથ્યા થાય છે, એ તમને સમજાય છે. ? ”

પ્રભુની આ પ્રમાણેની સમજુતીથી તેને બોધ થયો. પ્રભુને વંદના કરી અને પ્રભુના મુખથી ગૃહસ્થના લાયકનો ધર્મ સાંભળી, આનંદ પામી પ્રભુ પાસે બારવ્રત અંગીકાર કર્યા.

ગોશાળાને આ વાતની ખબર થઈ. તેથી તેને પાછો પોતાના પક્ષમાં લાવવાને પોતાના પક્ષના કેટલાક માનવાવાલાને સાથે લઈ સદાલપુત્રને ત્યાં આવ્યો.

સદાલપુત્રે ગોશાળાને આવતો જોયો, પણ તેનો આકર સત્કાર કર્યો નહીં. તે મૌન ધરીનેજ બેસી સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા રહ્યો. ગોશાળાએ તેના આગળ પ્રભુ અને સમકિર્તીને મહાવીરના શુભોત્તુ વર્ણન કર્યું, અને પુછ્યું લાયકની તેની કે, “ હે દેવાનુ પ્રિય ! અહિં મહામાહર્ષુ, વર્તીશુંક. મહાગોપ, મહાસાર્થવાહ, મહાધર્મકથક, અને મહાનિર્યામક આવ્યા હતા ? ”

“ તે એવી ઉપમાના ધારક કેમ છે ? ” સદાલપુત્રે પુછ્યું.

ગોશાળાએ તેનાં કારણો કહી બતાવ્યા: સદાલપુત્રે કહ્યું કે તમે મહાવીર પ્રભુની સાથે વાદ કરવા તૈયાર છો ? ગોશાળાએ ના પાડી.

બ્યારે ગોશાળાએ એ પ્રમાણે જવાબ દીધો, ત્યારે સદાલપુત્રે ગોશાળાને કહ્યું, હે દેવાનુ પ્રિય ! તમે મારાં ધર્મોચાર્યનું આ પ્રમાણે શુભોત્કીર્તન કરો છો, માટે આપને જે કાંઈ જોઈએ તેની યાચના કરો. તે હું આપને આર્પીશ, પણ ધર્મોચાર્ય તરીકે નિમંત્રણ કરતો નથી.

સદાલપુત્રને તેની શ્રદ્ધામાંથી ચઢીત કરવાને પોતાને અશક્ત જાણી, તેની પાસેથી જે કંઈ ચીજ ગ્રહણ કરવા જેવી હતી, તે ગ્રહણ કરીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

૫૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૨

મતધારી શ્રાવકોમાં જેઓ શુદ્ધ રીતે મતોનું પાલન કરી
 આત્મભાવની નિર્માળતા કરે છે, એવા
 અધ્યાધ્યાત્મિકજ્ઞાનવાળા મતધારીઓને કવચિત્ અવધિજ્ઞાન થાય છે.
 આનંદ અને મહા- આ દશે મતધારી શ્રાવકોએ શ્રાવકના
 શતકે લાયકની અગીઆર પ્રતિમાને અંગીકાર
 કરી, તેનું પાલન કરેલું છે. તોપણ આ દશ

પૈકી પહેલા આનંદ અને આઠમા મહાશતકલને શુભ અધ્યવશા-
 યના યોગે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

આનંદલને મત ગ્રંથેથી કયાં પછી ચઢતા ભાવથી, નિર્માળ
 પ્રણામથી, દેવપૂજન તથા પૌષધ ઉપવાસાદિ ધર્મકૃત્યો વડે,
 આત્માને ભાવતાં ચૌદ વર્ષ વ્યતિત થઈ ગયાં: જ્યારે પંદરમા
 વર્ષમાં પ્રવેશ થયો એટલે અગીઆર પ્રતિમા અંગીકાર કરવાની
 ઇચ્છાથી, પોતાના જ્ઞાતીબંધુ, સ્વજન અને મિત્રોને એકઠા કરી સરસ
 લોજનથી તૃપ્ત કરી, સત્કાર કર્યો. પછી તેમની સમક્ષ પોતાના જ્યે-
 શ્ઠ પુત્રને કુટુંબના સ્વામીત્વ ઉપર સ્થાપન કરી, તે સર્વ અને પુત્રા-
 દિકની રજા મેળવી, એજ વાણીજ્ય ગામમાં કોલ્લાકસ'નિવેશમાં
 પોતાની પૌષધશાળામાં આળ્યા. ત્યાં ભૂમિને પ્રમાણ; અને ઉચ્ચાર
 તથા પ્રશ્રવણની ભૂમિને પડી લેહી, દર્ભના સંચારા ઉપર આડઠ
 થઈ, શ્રાવકની પહેલી પ્રતિમાને અંગીકાર કરી. તેને સૂત્રોક્ત વિધિ
 પૂર્વક આરાધી, અનુક્રમે શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું આરા-
 ધન કર્યું.

તપશ્ચર્યાથી તેમનું શરીર સુકાઈ ગયું છે; તોપણ પોતાના
 મત નિયમનું શુદ્ધ અને ચઢતા પરિણામથી તે આરાધન કરે છે. એક
 એક દિવસે નિર્માળ અધ્યવસાય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપ-
 શમ થવાથી, તેમને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેવામાં પ્રભુ તે
 ગામની બહાર સમોસર્યા છે. પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી ઈંદ્રભૂતિગણધર
 મહારાજ ત્રીણ પોરસીમાં તે ગામમાં ગૌચરીએ નીકળ્યા છે:
 લોકના મુખથી આનંદલની હકીકત તે મહાનુભાવે સાંભળી, અને
 આનંદલ જે ભાગમાં રહેલા છે તે તરફ પોતે આળ્યા.

૨૭ મવ.]

આનંદજીને અવધિજ્ઞાન.

૫૧૩

ભગવાન ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈ, આનંદજી ઘણા ખુશી થયા; અને તેમને વંદના કરી; અને નમ્રભાવે વિનંતી કરી કે, “ હે સ્વામી ! તપસ્યાને લીધે મારા શરીરમાં માત્ર નાહી અને અસ્થિ રહેલાં છે, તેથી હું આપની સમીપે આવવાને શક્તિમાન નથી; માટે આપ મારી ઉપર કૃપા કરીને પધારો. જ્યાં આનંદજી હતા, ત્યાં ગૌતમસ્વામી આવ્યા. ત્યાં તેમના ચરણમાં તથ્યવાર નમીને ગણધર મહારાજને પુછ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! ગૃહસ્થને ઘરમાં રહેતાં છતાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય કે નહી. ? ”

“ હા થાય ”. ગૌતમસ્વામીએ જવાબ દીધો.

“ મહારાજ ! મને પણ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેનાથી હું પૂર્વ દક્ષિણ અને પાશ્વિમ દિશામાં પાંચસો પાંચસો યોજન ક્ષેત્ર રૂપ લઘુવસનુદ્ર સુધી હું દેખી શકું છું. ઉત્તર દિશામાં હિમવંત વર્ષધર સુધી, ઉર્ધ્વલોકે સૌધમદેવલોક, અને અધોભાગે રતન-પ્રભા પૃથ્વીના લોહુચ્ચય નામના નરકાવાસ સુધી જાણું છું, દેખી શકું છું. ” આનંદજીએ ગૌતમસ્વામીને કહ્યું. ”

“ હે ભદ્ર ! ગૃહસ્થને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય; પણ એટલું બધું મોટું ન થાય, માટે આ સ્થાને તમે તેની આલોચના નિંદા દિક કરો. ” ગૌતમસ્વામીને આનંદજીના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહી, તેથી આ પ્રમાણે જણાવ્યું.

“ હે સ્વામી ! જિન પ્રવચનમાં સાચા અર્થની આલોચણા હોય ? ” આનંદજીએ પુછ્યું.

“ ના હોય. ” ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું.

“ મહારાજ ! જો એમ છે તો પછી આપનેજ એ પ્રમાણે આલોચના કરવી ઘટે છે ” આનંદજીએ ગૌતમસ્વામીને કહ્યું.

આનંદજીના બોલવા ઉપરથી પોતાને શંકા પડી, અને ત્યાંથી તેઓ જ્યાં પ્રભુ છે ત્યાં આવ્યા. ગમનાગમન પ્રતિક્રમણાદિ પૂર્વક સ્વામીને નમીને સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો, અને પુછ્યું;

૫૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચારત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

“ હે સ્વામી ! આલોચના આનંદજીએ કરવાની કે મહારે કરવાની ? ”

“ તમેજ આલોચના કરો, અને તેને માટે આનંદને ખમાવો.”
ભગવંતે ગૌતમસ્વામીને કહ્યું.

ભગવંતના આ વચનને અંગીકાર કરી ગૌતમસ્વામી આનંદજી જ્યાં હતા, ત્યાં આવીને તેમને ખમાવ્યા, અને જણાવ્યું કે તમારી વાત સત્ય છે.

અહિં ભગવંત ગૌતમસ્વામીની સરળ પ્રકૃતિ અને પ્રજુની આજ્ઞાના પાલનના બહુમાન માટે જેટલી પ્રસંશા કરીએ તેટલી જોઈ છે. ભગવંતના પહેલા ગણધર જેવી મહાન પદ્ધિના ધારક છતાં, પ્રજુની આજ્ઞાને માન આપી એક ગૃહસ્થને પોતે ખમાવા જાય છે. એજ તેમનામાં રહેલી સરળતા જણાઈ આવે છે. બ્યારે આત્મદિત સાધન પ્રવૃત્તિ કરનારા સજ્જનોમાં, આવા પ્રકારની સરળતા અને આજ્ઞામાં બહુ માન આવશે, ત્યારેજ તેઓ ઉંચ કોટીમાં આવી શકશે. આવા પ્રકારની સરળતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મસાધનના અંગે મુખ્ય ફરજ છે.

આઠમા શ્રાવક મહાશતકજીને એકંદરે તેર સ્ત્રીઓ હતી.

મહાશતકજીએ આરમ્ભત અંગીકારકરવાથી, અપ્રીતિકારી વચન રેવતી નામની સ્ત્રી વિના, બાર સ્ત્રીઓના મનહી બોલવા માટે મનમાં કંઈ વિકાર ઊત્પન્ન થયો ન હતો. પણ મહાશતકજીને રેવતીના મનમાં કુવિકલ્પો ઊત્પન્ન થયા હતા. જગતમાં બધા જીવો એક સરખા

વિચાર અને પ્રજ્ઞતિવાળા હોતા નથી. તેના મનમાં એવો કુવિકલ્પ ઊત્પન્ન થયો કે, “ મારી બાર શોક્યોના વ્યાધાતથી હું મારા પતિની સાથે એકલી લોગ લોગવાને શક્તિમાન થતી નથી, માટે હું કેાઈ ઉપાયથી તેમને મારી નાખું, તો હું એકલી બતોરની સાથે લોગ લોગવું; અને વળી તેમના દ્રવ્યની પણ હું એકલી માલીક થાઉં.” આવા વિચારથી તે પાપિ-

૨૭ ભવ.]

મહાશતકલ.

૫૧૫

હિજો અનેક પ્રકારે છલ કરીને છ ચોકયોને શસ્ત્રથી અને છ ચોક-
યોને વિષ પ્રયોગથી મારી નાખી, અને તેમના દ્રવ્યની પોતે
સ્વામિની થઈ.

આનંદલની પેઠે મહાશતકલજો પણ મત લીધા પછી,
ચૌદ વર્ષ અતિક્રમણ કરી, આનંદલની પેઠે પુત્રને કુટુંબ ઉપર
સ્થાપી, પૌષધશાળામાં આવી ધર્મધ્યાન કરવા માંડ્યું. ત્યાં આ
પાપિણી દેવતી વખતો વખત આવતી. તેમને વ્યાધાત કરવાનો
ઉદ્દેશ કરતી હતી. પણ મહાશતકલ તેવા પ્રયત્નથી પોતાના
ધર્મકૃત્યમાં ખામી આવવા દેતા ન હતા. મહાશતકલજો શ્રાવકની
અગીઆર પઠિમા આરાધી, અને બહુ પ્રકારના તપ કરીને શરીરને
કુશ કરી નાખ્યું હતું.

એક દિવસે શુભ અધ્યવસાયે કરીને તેમને અવધિજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું; અને તે પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાના ભવણ સમુ-
દ્રમાં એક એક હજાર ચોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રને જોવા અને દેખવા
લાગ્યા; બાકીની દિશાઓમાં આનંદલની જેમ દેખતા હતા.

એક વખતે દેવતી પૂર્વની જેમ મહાશતકલને ઊપસર્ગ કરવા
આવી, ત્યારે તે ગાથાપતિ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા, અને અવધિજ્ઞાન
પ્રયોગ તેણે દેવતીને કહ્યું કે, “ અરે દેવતી ! તું સાત દિવસમાં
અલસક વ્યધિથી પરાભવ પામી, અસમાધિ વડે કાળ કરી પહેલી
નરકે લોહુચ્ચય નામના નરકાવાસમાં ચોરાસી હજાર વર્ષની સ્થિ-
તીએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈશ. ”

દેવતી તેના આ વચનો સાંભળી ભય પામી, મનમાં આ
પ્રમાણે ચિંતવવા લાગી કે, “ આજે આ મહાશતક મહારાપર રૂઢ-
માન થયો છે, તેથી તે કોઈ કદર્થનાથી મને મારશે. ” એવું ચિંત-
વીતે ઘેર આવી, અને દુઃખે રહેવા લાગી. મહાશતકલના કહેવા
પ્રમાણે તે કાળ કરી નરકે ગઈ.

એ અવસરમાં પ્રભુ તે પ્રદેશમાં સમીક્ષ્યા. પ્રભુજો જાતમને

૫૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

પોતાની પાસે બોલાવી મહાશતકને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયાવું અને દેવ-
તીને તે ક્રોધાવેશમાં વચનો કહ્યાનો વૃત્તાંત કહ્યો; અને જણાવ્યું કે,

“ હે ગૌતમ ! પૌષધશાળામાં છેલ્લી સંલેખના કરીને મહા-
શતકે અનશન કર્યું છે; તેમણું શરીર દુર્બલ થયું છે, ભાત પાણીનો
ત્યાગ કરેલો છે. એવા શ્રાવક “ ખીજ પ્રત્યે સાચા હોય તે
પણુ અપ્રીતિકારી વચન બોલે તે ઘટીત નથી ,” માટે તમે
મહાશતકની પાસે જાઓ, અને તેમને જણાવો કે, “ તમે દેવતીને
જે વચનો કહ્યાં તે સાચા હતા, પણુ તે અનિષ્ટ વચન હોવાથી
અઘટિત હતાં; માટે તેની આલોચના તમે કરો. ”

પ્રભુની આજ્ઞાથી ગૌતમસ્વામી જ્યાં મહાશતકજી હતા, તે
પૌષધશાળાએ આવ્યા. ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈ મહાશતકજી
મહા ખુશી થયા, અને વંદના કરી. ગૌતમસ્વામિએ ભગવંતનો
સંદેશો અક્ષરશઃ કહી સંભળાવ્યો. એટલે મહાશતકે ગૌતમ-
સ્વામીના વચનને અંગીકાર કરી, આલોચણા લીધી, અને ગૌતમ
સ્વામી પ્રભુની પાસે આવ્યા.

આ દશે પવિત્ર શ્રાવકોએ આયુષ્યના અંતે અનશન કરી,
સર્વે સૌધર્મદેવલોકમાં સમાન આયુષ્યે
દેવગાત્રમાં ઉક્ત ઉક્ત થયા છે.

થવું.

આ દશે મહાપુરુષોવું સવિસ્તર વૃત્તાંત જણવાની ઇચ્છા
વાળાઓને ઊપાશકદશાંગસૂત્રથી તથા વર્ધમાનદેશના આદિ
શ્રંથિથી જાણવાને માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉત્તમ શ્રાવ-
કના આચાર અને વિચાર કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ, તેનો તેમના
ચરિત્રથી આપણને બોધ થાય છે. તેમના જેવી મોટી સમૃદ્ધિવાન
ગૃહસ્થો ભગવંતના ઉપદેશને પામીને, પોતાના આત્માને પવિત્ર
કરવાને પ્રયત્નવાન થયા; એજ આપણને બોધ લેવા જેવું છે.

ધનવાનો પાસે જે ધન હોય તેના કેવા ભાગ પાડીને, તેનો
ઉપયોગ કરવો, તે આ દશની નીતિ ઊપરથી શિક્ષણ લેવા જેવું છે.

૨૭ ભવ.]

મંડુક સંવાદ.

૫૧૭

પોતાની પાસેની રોકડ મિલકતમાંથી ગ્રીબ ભાગની રકમ તો તેઓ નિધાનમાંજ રાખી મુકતા હતા. અને હું ભાગની રકમ વ્યાજ અને વ્યાપારમાં રોકતા હતા. પોતાની તમામ મુંડી ફક્ત વ્યાપારમાંજ રોકતા ન હતા. એ ઉપરથી એ સમજાય છે કે વ્યાપારના અંગે કદાપી જોખમકારક પ્રસંગ આવે, તે વખતે નાણાના અંગે તેમની સ્થીતિમાં એકદમ ફેરફાર થઈ જાય નહીં, અથવા કોઈનું કરજ કાઢવાનો પ્રસંગ આવે નહીં. ગૃહસ્થાચારના અંગનાં જે જે અંગે છે, તે તમામમાં ગૃહસ્થને પોતાની મીલકતમાંથી અમુક ભાગ તો રોકડ તરીકે ઘરમાં રાખી મુકવાની પૂર્વાચાર્યોની બલામણુ છે. વર્તમાનમાં કેટલીક વખત વ્યાપારના અંગે જોખમ લાગવાના બનાવના પ્રસંગે ધનાઢ્યોની સ્થીતિમાં જે એકદમ ફેરફાર થઈ જાય છે, તે જો ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હોય તો, એવો પ્રસંગ આવે નહીં. ગૃહસ્થ અને મુનિ સર્વ કોઈના અંગે ભગવંતની જે જે આજ્ઞાઓ છે, તે પ્રમાણે વર્તવાથી, નિકાચિત પૂર્વ અશુભ કર્મનો બિંદ્ય થાય, તે શીવાય દુઃખ આવવાનો સંભવ નથી.

રાજગૃહ નગરમાં મંડુક નામના શ્રાવક રહેતા હતા. તે મહાન સમૃદ્ધિવાલા, સર્વલોકમાન્ય, અન્ય તીર્થીઓ જીવાજીવાદિ પદાર્થોના સ્વરૂપને જાણનાર, અને મંડુક શ્રાવ- અને નિરંતર ધર્મકૃત્ય વડે આત્માને કૌનો સંવાદ. ભાવનાર હતા.

એક વખત એ મંડુક ભગવંત વીરને સમોસરેલા જાણી, તેમને વંદન કરવા નિકળ્યા. નગરની ળહાર કેટલાક તાપસો રહેતા હતા. ભગવંત જે ધર્મોસ્તિકાયાદિનું સ્વરૂપ જગતના જીવોને સમજાવતા તે તેઓ સમજી શકતા નહીં, અને પોતાનામાં અરસપરસ મિથ્યા આલાપ સંલાપ કરતા હતા.

મંડુકજીને ભગવંતના તરફ જતા જોઈ, તે તાપસો મંડુકજીની પાસે આવ્યા, અને આ પ્રમાણે બોલ્યા. “ હે મંડુક ! તારો ધર્મોચાર્યજ પંચોસ્તિકાયાદિકની પ્રરૂપણા કરે છે. તે શી રીતે

૫૧૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૨

મનાય ? તેમને શી રીતે જણાય ? ” મંડુકે કહ્યું, “ જે ધર્મોસ્તિકાયાદિકે કરી પોતાનું કાર્ય કરાય છે, તે કાર્ય ઉપરથી તે ધર્મોસ્તિકાદિકને અમે જાણીએ છીએ. જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ જણાય છે, તેમ તેમના કાર્ય ઉપરથી તે જણાય છે. વળી જે તેઓથી કાર્ય કરાતું ન હોય, તો અમારાથી ન જાણી શકાય. એટલે કાર્યોદિક લિંગદ્વારે કરીનેજ છદ્મસ્થ જીવોને અતીંદ્રિય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે; તેમ વળી ધર્મોસ્તિકાયાદિકનું કાર્યોદિલિંગ અમેને પ્રતીતવાળું દેખાતું નથી. તે પ્રસંગે તેના અભાવથી અમે નથી જાણતા. ”

આ વખતે ધર્મોસ્તિકાયાદિક સંબંધી અપરિજ્ઞાનને અંગીકાર કરતા મંડુકને ઉપાલંબ આપતા, તે અન્ય તીર્થીઓ બોલ્યા,

“ હે મંડુક ! જે તું આ અર્થને જાણતો નથી, તો તું આવક કેમ ? ”

આવા ઉપાલંબથી તે મંડુક આવક જેમણે અદ્રશ્યમાન-પણે ધર્મોસ્તિકાયાદિકનો અસંભવ કહેલો છે, તેમનો તે વિષય ખંડન કરવા આ પ્રમાણે બોલ્યો, “ હે આયુષ્મતા ! વાયુકાય વાય છે ? ” ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘ હા વાય છે ’ મંડુકે પૂછ્યું.

“ તમે તે વાયુકાયને વાતરૂપે દેખો છો ? ”

તેમણે ઉત્તર આપ્યો, “ એ પદાર્થ સમર્થ નથી એટલે રૂપ દેખતા નથી.

મંડુક—“ ગંધવાળા પુદ્ગલો છે ? ”

અન્ય તીર્થીઓ—“ હા. છે.

મંડુક—“ ત્યારે તમે દ્રાણ્યસહ ગત પુદ્ગલોના રૂપને દેખો છો ? ”

અન્ય તીર્થીઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ કાષ્ટ સહચારી અગ્નિકાય છે ? ”

અન્ય તીર્થીઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ ત્યારે તમે અગ્નિકાયના રૂપને દેખો છો ? ”

૨૭ ભવ.]

મંડુકજ્ઞો સંવાદ.

૫૧૬

અન્યતીર્થિઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ સમુદ્રતું રૂપ પારગત છે ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ તમે તે દેખી શકો છો ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ નથી દેખતા ”

મંડુક—“ દેવલોક સંબધી રૂપ છે ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ ત્યારે તે રૂપને તમે દેખો છો. ”

અન્યતીર્થિઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ હે આયુષ્મંતો ! હું તમે અને બીજા છદ્મસ્થ ભવો જ્યારે તે દેખતા નથી, તો શું તે સર્વ નથી? તમારા મત પ્રમાણે તો ઘણા લોકો પણ ન હોય. ” આવા પ્રશ્નોથી તે અન્યતીર્થિઓને નિરૂતર કરી દીધા. તે પછી મંડુકશ્રાવક ગુણશીલચૈત્યને વિષે રહેલા શ્રી વીરસ્વામી પાસે જઈ, વંદનાપૂર્વક યોગ્ય સ્થળે બેઠો. ત્યારે ભગવાને મંડુકને કહ્યું, “ ભદ્ર ! તું શૌભનિક છે. કારણ કે તેં અસ્તિકાયોને ન ભણતાં છતાં, અન્યતીર્થિઓની આગળ હું નથી બાજુતો એમ કહ્યું. જો તું અભણતો છતો, ‘ હું બાજુ છું ’ એમ કહ્યું હોત, તો તું અરિકંતાદિકની આશાતના કરનારો થાત. ” પ્રભુના આવાં વચન સાંભળી મંડુક ખુશી થઈ ગયો. પછી પ્રભુને વંદના કરી ધર્મદેશના સાંભળી, પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો. આયુષ્યના ક્ષયથી અરુણા નામના વિમાનમાં પ્રથમ દેવલોકે ઉત્પન્ન થયો. તે પછી ત્યાંથી ત્ર્યંબકાવિદેહક્ષેત્રમાં સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત થયો.

આ ઉપરથી ધાર્મિક વિવાદના પ્રસંગે કે ધર્મ નિમિત્તે લેશ માત્ર આગમ વિરુદ્ધ કે પ્રભુ આજ્ઞા વિરુદ્ધ મુખા ન બોલાય, તેના માટે આત્મભગૃતિ રાખવાનું શીખવાનું છે. આગમની જે વાત બાજુવામાં ન હોય, તેવી વાત કોઈના આગળ કહેવાથી અરિકંતાદિકની આશાતના થાય છે, જે વાત ભગવંતે જણાવી છે, તે આત્માર્થિઓએ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. પ્રભુનો ઉપદેશ કેદલો

૫૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

પવિત્ર અને સત્ય છે, તે પણ આ ઉપરથી સમજવા જેવું છે. રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત પ્રભુ કદી પણ મૃષા વચન બોલતા ન હતા, કે મૃષા ઉપદેશ આપતા ન હતા, કે મૃષા ઉપદેશની પુષ્ટિ કરતા ન હતા, એમ આ ઉપરથી આપણી ખાત્રી થાય છે.

શ્રાવસ્તી નગરીમાં સંખલ રહેતા હતા. તેઓ ઘણા ધર્મિષ્ઠ

હતા. પ્રભુ એક વખત તે નગરીએ પધાર્યો,

સંખલનો પૌષધ ત્યારે સંખલ પોતાના ધર્મગીત્રોની સાથે અને તેમનો અભિ- ભગવંતને વાંકવા ગયા. ભગવંતને વાંકીને નિવેશ ન કરવા પાછા વળ્યા, અને પોતાના સોબતીઓને ભગવંતનો ઉપદેશ. કહ્યું કે, “આજે વિપુલ અશનપાન તૈયાર કરાવો; અત્તરવાયણું કરીને આવતી કાલ પાખીનો પૌષધ આપણે કરીશું.” એ પ્રમાણે કહીને સંખલ તેમનાથી છુટા પડી, પોતાના ઘેર ગયા, અને વિચાર કર્યો, અને પૌષધશાળામાં જઈ પૌષધ લીધો. તેમના ગીત્રોએ તેમના સાથેના સંકેત પ્રમાણે અશનપાન તૈયાર કર્યું; અને તેમની વાટ જોવા લાગ્યા. આખરે એક પુષ્કલિ નામના શ્રાવક તેમને બોલાવવા ગયા. તેમને ઘેર તેમની પત્ની ઉમલા પુષ્કલિને આવતા જોઈ તેમના સામી સાત આઠ ડગલાં આવી. તેમને બેસવાનું આસન આપ્યું, અને આવવાનું પ્રયોજન પુછ્યું.

“સંખલેવા ઉજવળ ગુણવાળા અમારા મીત્ર સંખલ કયાં છે ?”

“તે તો પૌષધશાળામાં પૌષધ લેઈને બેઠા છે.” બાઈએ જવાબ દીધો. તે સાંભળી તે શ્રાવકે પૌષધશાળાએ ગયા; અને સંખલને પ્રણામ કરી કહ્યું કે, “રસોઈ પાણી તૈયાર થઈ ગયા છે, માટે આપ જલ્દી પધારો.”

“મેં તો પૌષધ લીધો છે, માટે તમે સર્વની ઈચ્છા હોય તેમ વતો.” સંખે જવાબ દીધો.

૨૭ મવ.]

ઋષિભદ્રપુત્ર.

૫૨૧

સંખલનો જવાબ લઈ પુછેલિ શ્રાવક બીજા શ્રાવકોની પાસે આવ્યા, અને સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. શ્રાવકો હઠે ચડયા. તેના ઉપર ક્રોધે બરાચા અને આખરે જમ્યા.

સંખલ પૌષધમાં ભગવંતને વંદન કરવા આવેલા છે, તે વખતે તેમના મીત્રો પણ ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા હતા.

સંખને જોઈને તેમના ઉપર તેમના મીત્રોને અભિનિવેશ આવ્યો (ક્રોધે બરાચા), અને સંખલને કહ્યું કે, “તમને શું આમ કરવું ચુકત હતું? જમીને સાથે પૌષધ લેવાનો ઠરાવ આપણે કર્યો હતો, અને તમે વગર જમી પૌષધ લીધો. તમે અમારી કીક મસ્કરી કરી.”

આ બેનાવ જોઈ ભગવંતે તે શ્રાવકોને કહ્યું, “તમે સંખના ઉપર ક્રોધ કરો નહી, અને તેમને નિજાંજો નહી; કેમકે તે ધર્મમાં રક્ષો, દૃઢ, અને પ્રીતિવાન છે. ધર્મ બગરિકા કરે છે.

“ક્રોધના વશે હવ શું કર્મ ઉપાળે”, અને સંસાર રૂપ અટવીમાં ભટકે.” એવો પ્રશ્ન ભગવંતને સંખે પુછ્યો.

“ક્રોધના વશે હવ સાત આઠ કર્મ આંધે.” ભગવંતે સંખને જવાબ આપ્યો.

ભગવંતનો આ પ્રમાણેનો જવાબ સાંભળી, તે ભદ્રિક શ્રાવકો ભયભીત થઈ અભિનિવેશ છોડી દઈ, સંખશ્રાવકને ખમાવી, પ્રભુને વંદન કરી પોતાના સ્થાનકે ગયા.

સંખલ પણ ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મોપાસન કરી, અંતે સૌધર્મ કલ્પમાં અજ્ઞાનભિમાનમાં ચાર પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા દેવ પણ ઉત્પન્ન થયા.

શાસ્ત્રમર્યાદા એવી છે કે ભાવશ્રાવકે સંવિગ્ન અને ગીતાર્થ

ગુરૂની પાસે શાસ્ત્ર સાંભળીને, પ્રવચનના

ઋષિભદ્ર પુત્ર.

અર્થમાં કુશળતા મેળવવી જોઈએ. શાસ્ત્રનો

અભ્યાસ પોતાની મરજી મારફત સ્વતંત્ર

કરવાની આગમમાં મર્યાદા નથી. આગમના વચનો નય-અપેક્ષા ગમિત હોય છે, તેથી જે જે ઠેકાણે જે જે વચનો આગમમાં કહેલ હોય, તેની અપેક્ષા ગુરૂગમથી ધારવાથી શાસ્ત્રનો યથાર્થ બોધ

૫૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

થાય છે. શુરૂગમ શીવાય મતિકલ્પનાથી આગમના અર્થ કરવાથી, કદી વિપરિત અર્થ થઈ તેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા દ્રઢ થવાથી, આત્માને હિતકર્તા થતું નથી. પરિણામે કદાચક્ર બંધાઈ અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. ઋષિભદ્ર પુત્ર શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાન શ્રાવક હતા. તેમણે ગીતાર્થ અને સંવિગ્ન શુરૂની પાસેથી પ્રવચનના અર્થ સાંભળ્યા હતા, અને તે ધારી રાખ્યા હતા. ભગવંતના શ્રાવકોમાં ઋષિભદ્ર પુત્ર આલભિકા નગરીના રહેવાસી હતા. એ ગામમાં બીજાપણ ઘણા શ્રાવકો રહેતા હતા. તે શ્રાવકો આપત્તિમાં પણ ધર્મમાં દ્રઢ રહેનાર હતા. તેઓએ મળીને એક વખત ઋષિભદ્ર પુત્રને પુછ્યું કે, “તમે અમને દેવતાની સ્થિતિ કહી સંભળાવો.” ત્યારે તે પણ પ્રવચનમાં કહેલા અર્થમાં કુશળ હોવાથી, શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે ચારનિકાયના દેવોની સ્થિતિ કહી સંભળાવી. પણ તેમના બોલવા ઉપર તેમને શ્રદ્ધા આવી નહી. પણ ત્યારે પ્રભુ તેમના ગામે પધાર્યા, ત્યારે ઋષિભદ્ર પુત્રની સાથે તેઓ પ્રભુને વંદન કરવા ગયા. પ્રભુની પાસે દેશના સાંભળ્યા પછી, તે શ્રાવકોએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “અમે દેવોની સ્થિતિના સંબંધે જે પ્રશ્ન ઋષિભદ્ર પુત્રને પુછ્યા હતા, ને તેમણે અમોને દેવોની જે સ્થિતિ કહી સંભળાવી છે, તે ખરી છે ?”

“હા. તેમણે જે પ્રમાણે દેવોની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે, તેજ પ્રમાણે હું કહું છું.” પ્રભુએ તે શ્રાવકોને ઉત્તર આપ્યો.

એ ઉપરથી તે આત્માર્થિ શ્રાવકોએ ઋષિભદ્ર પુત્રને ખમાવ્યા અને ઘેર ગયા.

ઋષિભદ્ર પુત્ર ચિરંકાળ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળીને, માસ ભક્ત કરીને સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા છે.

આ ઋષિભદ્રપુત્ર ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાં થયા છે. તેઓ ભગવંતના શ્રાવક હતા. પ્રવચનના અર્થ તેમણે સંવિગ્ન ગીતાર્થ શુરૂ પાસેથી ધાર્યા હતા. પોતે સ્વતંત્ર ધાર્યા ન હોતા, અને ભગવંતે પણ તેવા પ્રકારના તેના વર્તનની પ્રશંસા કરી હતી. એ ઉપરથી વર્તમાનમાં આગમનો સ્વતંત્ર અભ્યાસ કરવાની, જ્ઞાનાસાધાણને પુરતો જવાબ મળે છે.

૨૭ ભવ.]

) ઢંકકુલાલ.

૫૨૩

ભગવંતના સમયમાં શ્રાવકો કેટલા બધા સૂત્રાર્થના બાણુકાર હતા, એનો કાબલો ભગવંતની પુત્રી ઢંકકુલાલે આવકે. પ્રિયદર્શનાને બોધ આપનાર, આવસ્તી નગરીમાં એક સમૃદ્ધિવાન ઢંકકુલાલ નામના કુંભારનો છે. તે પરમ શ્રાવક હતો. જમાણીના ચરિત્રના પ્રસંગે તેનો સંબંધ બાણુવામાં આવ્યો છે, તો પણ આ ઠેકાણે તેના સંબંધમાં કંઈ માહિતી આપવાથી પુનરૂક્તિ હોય વહોરી લેવા જેવું થશે નહિ.

પ્રિયદર્શના પોતાના પરિવાર સાથે તેની શાળામાં ઉતર્યા હતા. જમાણીના કુમતથી તે બાણુકાર હતો. પ્રિયદર્શનાને પ્રતિબોધ આપવાનું તેના મનમાં આવ્યું. તેણે નીલાડામાંથી પાત્રને એકઠા કરતાં કરતાં, બુદ્ધિપૂર્વક અગ્નિનો તણુબો પ્રિયદર્શના ન બાણુ તેમ તેના વસ્ત્ર ઉપર નાખ્યો. વસ્ત્રને બળતું બેઠું પ્રિયદર્શના બોલી કે, “અરે ઢંક ! બુલો તમારા પ્રમાદથી આ મહોડું વસ્ત્ર બળી ગયું.”

“હે સાધવી ! તમે મૃષા બોલો નહીં. તમારા મત પ્રમાણે તો જ્યારે બધું વસ્ત્ર બળી જાય, ત્યારે બધું એમ કહેવું ઘટીત છે. બળતું હોય તેને બળી ગયું કહેવું, એ તો શ્રી અહં તનું વચન છે, અને અનુભવથી તેમનું તે વચન સ્વીકારવાને યોગ્ય જણાય છે.” ઢંકે જવાબ લીધો. ઢંકના આ પ્રમાણેના શિક્ષણથી પ્રિયદર્શનાને સુબુદ્ધિ ઊત્પન્ન થઈ, અને જમાણીનો મત ખોટો લાગ્યો. તેણે ઢંકને કહ્યું કે, “હે ઢંક ! હું ચિરકાળથી વિમૂઢ થઈ ગઈ હતી, તેને તેં સારો બોધ કર્યો. જમાણીની સુચનાથી તે પ્રભુ પાસે ગઈ, અને પોતાની ભુલ જણાવી, તેનો મિથ્યા દુષ્કૃત દઈ પ્રત્યક્ષિત લીધું.”

આ ઉપરથી પૂર્વકાળમાં શ્રાવકો આગમના કેટલા અભ્યાસી હતા તે જણાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભગવંતના વચનોથી શ્રદ્ધા બ્રહ્મ થએલાને કેવી રીતે યુક્તિથી પુનઃ શ્રદ્ધાવાન બનાવવા, તેમાં પણ કુશળ જણાતા હતા. એમાં મૂખ્ય કારણ સંવિજ્ઞ અને ગીતાર્થ શુદ્ધ પાસેથી આગમના અર્થની ધારણા કરવાની પ્રવૃત્તિજ છે.

૫૨૪

શ્રી મહાવીરજીવન ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

કેમકે તેથી જ્ઞાન પરિપક્વ થાય છે. આગમ બધાવાના ધીન અધિકારી શ્રાવકો, પોતે સ્વચ્છંદી બની આગમનો પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી, ગમે તેમ અર્થ કરી વાંચે, તે તેમને તથા શાસનને હિતકર્તા નથી.

ભગવંતના સમયમાં શ્રાવકોની સંખ્યા તો ઘણી હતી, પણ ભગવંતની પાસે ત્રણ ગ્રંથ કરનારની સંખ્યા એક લાખ બોગણસાક હજારની હતી. તેમાં પણ જેઓ ઉત્તમ હતા, તેમનો સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત ઉપર આપવામાં આવ્યો છે, એ શીવાય શીવરાજકૃષ્ણ વિગેરે ઘણા શ્રાવકોનો વૃત્તાંત આગમમાં છે. તે તમામની હકિકત આપવાથી વિષયાન્તર થવાનો ભય રહે છે. તેથી તે નહીં આપતાં, ભગવંતના હસ્ત દીક્ષિત શ્રી ધર્મદાસગણિ મહારાજે શ્રી ઉપદેશ માળા નામના ગ્રંથમાં ગાથા ૨૩૦ થી ૨૪૬ સુધીમાં, શ્રાવકના ગુણોનું વર્ણન કરતાં 'કર્તવ્યનું' સૂચન કરેલું છે, તે આપવાથી શ્રાવકના કર્તવ્યના અંગે ભગવંતનો ઉપદેશ કેવો હતો, તે સમજાય તેથી ફક્ત તે સંક્ષિપ્તમાં નીચે આપવામાં આવેલ છે.

૧ ચૈત્યોને (જિન બિંબોને) ત્રણે કાળ વંદના કરે, પ્રધાન સ્તવ અને સ્તુતિ કરે; તથા શ્રી જિનવરની પ્રતિમાઓ અને તેમના ચૈત્યોને વિષે અગર પ્રમુખ ધૂપ, માલતી વિગેરે પુષ્પો, અને સુગંધી દ્રવ્યોએ અર્ચન (પૂજા) કરવાને ઉદ્યમવાન હોય.

૨ જિનધર્મના વિષે નિશ્ચલ એકાગ્રમતિવાળો, શ્રીજિનેશ્વર શીવાય બીજો દેવ નથી એવી શ્રદ્ધાવાળો, શ્રાવક પૂર્વાપર વિરૂદ્ધ અર્થવાળા કુસંભય-ક્રુશાસ્ત્રોને વિષે રક્ત થતો ન હોય.

૩ કુત્સિત લિંગધારી ગોધાદિકના સ્વયંપાકાદિકમાં વિવિધ પ્રકારે ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓનું મર્દન થતું જોઈને, તથા ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓથી પણ, શ્રાવક શ્રી જિનભાષિત ધર્મ થકી અળાય માન થતો નથી.

૪ શ્રાવક નિરંતર સુક્તિમાર્ગના સાધક એવા સાધુઓને વંદના કરે છે. તેમને પોતાનો સંદેહ પુછેછે, અને તેમની પર્ચુપાસના સેવા

૨૭ અવ.]

શ્રાવક કર્તવ્ય.

૫૨૫

કરે છે. વળી તે સુશ્રાવક ધર્મશાસ્ત્ર બાજુ છે. તે જિનભાષિત ધર્મને અર્થથી શ્રવણ કરે છે, અને બાજુલાનો અર્થથી વિચાર કરે છે, તથા જ્ઞાની જનોને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે બોધ પમાડે છે.

૫ શીલ અને અણુવતોનો નિયમ જેને દ્રઢ હોય, વળી પોષક અવશ્ય કરવાલાયક સામાયિક વિગેરે છ આવશ્યકને વિષે જે અતિચાર રહિત હોય, તથા જે મધ, મદિરા, માંસ, અને વડુ ઉંખર, વિગેરે પાંચ પ્રકારના વૃક્ષના જીવવાળા ફળો તથા બહુળીજવાળા ફળો વિગેરેથી નિવૃત્તિ પામેલો હોય, એટલે અભક્ષ્યાદિકના ત્યાગ-વાળો હોય, તે શ્રાવક કહેવાય છે.

૬ પંઠર પ્રકારના કર્મોદ્ધાન પૈકી કોઈ પણ પ્રકારના અધર્મ કર્મથી આજીવિકા કરતો ન હોય, તથા દશ પ્રકારના પ્રત્યાખ્યાનમાં નિરંતર ઉદ્યમવાન હોય; વળી જેને ધન ધાન્ય વિગેરે નવવિધ પરિશ્લેષ્ટ^૧ પરિમાણ કરેલું હોય, અને જે કંઈ આરંભાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે પણ શંકિત થઈને કરે, અને કયાં પછી પણ આલો-યણ લઈને તે દોષથી શુદ્ધ થાય, તે શ્રાવક કહેવાય.

૭ શ્રી જિનેશ્વરની દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન, નિરાંત્ર અને જન્મભૂમિ રૂપ સ્થાનોને વંદના કરે છે; અને બીજા ઘણા ગુણ હોય, ઘણી જાતનાં દ્રવ્યાદિકની પ્રાપ્તિનાં સાધન હોય, છતાં પણ સાધુજનના વિહાર રહિત દેશમાં વસે નહીં.

૮ બૌદ્ધ, તાપસ, વિગેરે પરતીર્થિકોને વંદન ન કરવું; ઉદ્ભવન એટલે બીજાની પાસે તેઓના ગુણની પ્રસંશા ન કરવી, તેમના દેવની સ્તુતિ ન કરવી, તેમના ઉપર ભક્તિ રાગ ન કરવો, તેમનો સત્કાર ન કરવો, તેઓનું સન્માન ન કરવું, તેઓને સુપાત્રની બુદ્ધિએ જ્ઞાન ન આપવું,^૧ તથા તેમનો વિનય ન કરવો.

૧ શ્રી જિનેશ્વરના જ્ઞાસનને વિષે અનુકંપાદાનનો નિષેધ નથી, એટલે અનુકંપા—દયાની બુદ્ધિથી રૂમે તેવા યાચકને આપવાની આજ્ઞા છે. સુપાત્રને સુપાત્રની બુદ્ધિથી જ્ઞાન આપવું; સુપાત્ર શીવાયનાને જ્ઞાન આપતી વખતે અનુકંપા—દયાની બુદ્ધિથી આપવાની આજ્ઞા છે.

૫૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૨

૯ શ્રાવકે પ્રથમ અતિઓને પ્રણામપૂર્વક જ્ઞાન આપીને લોજન કરવું. કહાય સાધુઓ ન હોય તો, સાધુઓ જે દિશા તરફ વિચરતા હોય, તે દિશા તરફ જોઇને “જે સાધુઓ આવે તો સાફ” એમ વિચારતો લોજન કરે.

૧૦ સુશ્રાવકના માર્ગે ચાલનાર ધીર-સત્યવાન-શ્રાવક, જે વસ્તુ સુનિરાજ મેહણુ કરે, તેજ વસ્તુ પોતે વાપરે છે. બીજી વસ્તુ તે ન વાપરે.

૧૧ શ્રાવકે પોતાની શક્તિને અનુસાર, પોતાની પાસેના થાકા-માંથી પણ થોડું, વાસસ્થાન, સુવાનીપાટ, આસન, અન્ન, જળ, ઔષધ, વસ્ત્ર, વિગેરે આપવું. અતિથિસંવિભાગ કયો વિના પોતે વાપરતો નથી.

૧૨ શ્રાવકે સંવત્સરીપર્વમાં, ત્રણે ચાતુર્માસમાં ચૈત્ર, આસો વિગેરેની અઠ્ઠાઈમાં, અને અષ્ટમી વિગેરે શુભ દિવસોમાં, વિશેષ કરીને આદરવડે શ્રીજિનેશ્વરની પૂજા કરવી, છઠ્ઠું અઠ્ઠમાદિક તપ કરવો, તથા જ્ઞાનાદિક ગુણોને વિષે ઉદ્યમ કરવો.

૧૩ સાધુઓ, શ્રીજિનપ્રાસાદ, તેજા જિનપ્રતિમાઓના પ્રત્ય-નિક તથા અવધૂંવાદ બોલનારને, તથા શ્રી જિનેશ્વરના શાસનના અહિત કરનારને, સુશ્રાવકે પોતાના સર્વ પ્રકારના બળે કરીને નિવારણ કરવો.

૧૪ શ્રાવકે હંમેશાં પ્રાણીવધ, અલીકવચન એટલે મિથ્યા ભાષણ, ચોરી, તથા પરસ્ત્રીગમનનો ત્યાગ કરવો. તેના ત્યાગનો નિયમ કરવો જોઈએ.

૧૫ પરિગ્રહનું પરિમાણ નહિ કરવાથી અનંત તૃષ્ણા-લોભ-ઉત્પન્ન થાય છે. બહુ પ્રકારના દોષો પેદા થાય છે, તથા નરક ગતિનો આયુષ્યના બંધનું કારણ થાય છે, માટે ધનધાન્યાદિક નવ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિમાણ કરવું.

૧૬ શ્રી જિનેશ્વરના માર્ગને ગ્રહણ કરનારે, દુર્જનની મેત્રી કરવી નહિ; તેમજ પારકી નિંદા કરવી નહિ.

૨૭ ભવ.]

ઉપસંહાર.

૫૨૭

૧૭ જેઓ બાર પ્રકારના તપ, નિયમ, શીલસંપન્ન, તથા સારા ગુણોવાળા હોય, તેઓને મુક્તિ અને સ્વર્ગના મુખ દુઃપ્રાપ્ય નથી. અર્થાત્ સ્વર્ગનાં મુખો લોગવીને અનુક્રમે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે શ્રાવકના કર્તવ્ય બતાવ્યા છે. તેનો તથા આ પ્રકરણના શરૂવાતમાં બાવશ્રાવકના જે કર્તવ્ય બતાવ્યાં છે, તેનો ભગવંત મહાવીરના શાસનમાં વર્તતા કરેક બંધુ અને બહેનોએ શાંત ચિત્તથી વિચાર કરી, તેને પોતાના વર્તનમાં સુકવાને, પોતાની શક્તિ સુજબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં આવે તોજ ભગવંતનું શાસન પામ્યાનું સર્થક છે. આવા પ્રકારના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તરફ દુર્લભ કરવાથી, અને પ્રમાદ તથા વિષય કષાયમાં જીવન ગુજારવાથી, પ્રાણીઓ પોતેજ પોતાનું હિત સાધી શકતા નથી. આ વાત હંમેશાં લક્ષમાં રહેવી જોઈએ. ગુણી અને શીલસંપન્ન પ્રાણીઓને આલોકનું ઐશ્વર્ય પણ મુલબ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું.

આવિકા.

પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં આવક અને આવિકાઓ તો ઘણી હતી. શાસનમાં ફરેક તીર્થંકરના પરિવારમાં આવક અને આવિકાની સંખ્યા બતાવી છે. આ સંખ્યા વ્રત-નિયમધારી આવક આવિકાની હોય છે. પ્રભુના પરિવારમાં ૩૧૮૦૦૦ વ્રતધારી આવિકાઓ હતી. સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓના સંબંધમાં તે પતિવ્રતા હોવી જોઈએ, અને પતિવ્રતાના અંગે જે સામાન્યધર્મ બતાવેલા છે, તે પાળવા જોઈએ, આવા પ્રકારની માન્યતા છે. ભગવંત મહાવીર દેવનો ઉપદેશ એ ઉપરાંત વિશેષ છે. સ્ત્રીઓએ પતિવ્રતાવ્રત પાલન ઉપરાંત ગૃહસ્થધર્મની યોગ્યતાવાળા સમ્યક્ત્વમૂળ બારવ્રતો અંગીકાર કરી, ધાર્મિક જીવન ગુજારવું જોઈએ. શીલ પાળવું એતો સ્ત્રીઓનો મૂળ ધર્મજ છે. શીલ સહિતની સ્ત્રીજ આવિકા નામને લાયક છે. સ્ત્રીઓ પણ સર્વવિરતિ ધર્મની અધિકારી છે.

ભગવંતના શાસનમાં આવિકાઓ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરી, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થઈએ ભાવી ચોવીશીમાં છે. એના દાખલા સાધવી પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યા છે. ભગવંત મહાવીરના પરિવારમાં બે આવિકા સુલસા અને દેવતી એતો, તીર્થંકરનામકર્મ નામની પુણ્ય

૨૭ ભવ.]

સાત તીર્થ'કરના નામ.

૫૨૯

પ્રકૃતિનો બંધ કરેલો છે. બાવી ચોવીશીમાં સુલસા “નિર્મમ” નામના પંદરમા તીર્થ'કર થશે. રેવતી સત્તરમા “સમાધિ” નામના તીર્થ'કર થશે. પ્રભુ મહાવીરનું આલંબન પામી એ બે મહાસતીઓ ઉપરાંત, બીજા સાત પુરુષોએ તીર્થ'કરનામકર્મનો બંધ કરેલો છે. એકંદર નવ તો તીર્થ'કરની પદ્ધિ પામનાર છે. તે સાતના (પુરુષો) નામ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ શ્રેણિક રાજા શ્રી ‘પદ્મનાભ’નામના પહેલા તીર્થ'કર થનાર છે.

૨ પ્રભુના કાકા સુપાર્થ આવતી ચોવીશીમાં બીજા ‘સુરદેવ’ નામના તીર્થ'કર થનાર છે.

૩ શ્રેણિક રાજાના પૌત્ર અને કોણિક રાજાનો પુત્ર ઉદાયન, જેમનો પૌષધશાળામાં વિનયરત્નનામના અભવ્ય સાધુથી ઘાત થયો હતો, તે ‘સુપાર્થ’ નામના ત્રીજા તીર્થ'કર થનાર છે.

૪ પાટીલબજાર ‘સ્વયંપ્રભ’નામના ચોથા તીર્થ'કર થનાર છે.

૫ દ્રઢાયુ શ્રાવક પાંચમા ‘સર્વાનુભુતિ’નામે તીર્થ'કર થશે.

૬ શંખનામે શ્રાવક ‘ઉદય’ નામના સાતમા તીર્થ'કર થશે.

ઉપદેશપ્રાસાદભાગ ૩ ના પૃ. ૨૮૪ માં જણાવે છે કે, ભગવતી સૂત્રમાં જે શંખશ્રાવકનો અધિકાર આવે છે, તે સંખજ આ નહીં, પણ આ બીજા કોઈ છે.)

૭ આનંદ નામના શ્રાવકોનો જીવ આઠમા ‘પેઠાલ’ નામના તીર્થ'કર થનાર છે. ઉપલાજ અંથમાં પુત્રાસો કરવામાં આવ્યો છે કે, સાતમા અંગમાં જે આનંદશ્રાવકનું વર્ણન આવે છે, તે આનંદ આ નહીં, પણ બીજા છે.

૮ પ્રમાણે નવજણે તો પ્રભુએ બતાવેલા માર્ગનું આરાધન કરી તીર્થ'કરનામકર્મનો બંધ કરેલો છે. પ્રભુના શાસનમાં ઘણા જીવો મોક્ષના અધિકારી બન્યા છે, અને આ નવ તીર્થ'કરની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર છે, આથી પ્રભુના ચરિત્રમાં વિશેષ કયા ચમત્કારની આશા રાખીએ ? પ્રભુના શ્રાવક શ્રાવિકાઓના ચરિત્રોજ ચમત્કારથી ભરપૂર છે. શ્રાવિકાઓ પૈકી કેટલીક મહાસતી શ્રાવિકાઓનો સંબંધ આ પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવ્યો છે.

૫૩૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩

પ્રભુના ભક્ત શ્રેષ્ઠિક રાજના રાજગૃહ નગરમાં, નાળ નામનો
એક રથિક હતો. તે જૈનધર્મ પાળતો હતો.

સુલસા.

હયા, દાન, પરનારીસહોદર, વીર, ધીર
કંત્યાદિ ગુણો તેનામાં હતા. તે રાજસેવક

હતો. તેમને સુલસા નામની સ્ત્રી હતી. તેનામાં પતિવ્રતાપણાના
ગુણ સાથે સમક્ષિત, સરળતા વિગેરે સદ્ગુણો હતા; તે હંમેશાં
પુણ્યકર્મમાં આદરવાળી હતી. પ્રભુના ઉપર તેનો દ્રઢ રાગ હતો.
જીનેશ્વરદેવની તે પરમ ભક્ત હતી. તેને કંઈ પ્રજા થયેલી ન
હતી, તેપણુ તે બાબત તેના મનમાં લગીર પણ અરતિ
થતી ન હતી.

સુલસાના પતિ નાગરથિકના મનમાં એક વખત પુત્ર વિનાનું
જીવન નકામું ભાસવા લાગ્યું. “જેઓએ જાલ્યાવસ્થામાં બ્રહ્મચર્ય
પાળ્યું નહી, અને સુવાવસ્થામાં પુત્રનું મુખ જોયું નહી, તેઓના
જન્મે લોકના ઠગનારા કામીપણાને ધિક્કાર છે.” આવા સામાન્ય
વિચારોએ તેના મન ઉપર દબાણ કર્યું. તેથી તે ઉદાસ થઈ ગયો.
તેનો ચહેરો લેવાઈ ગયો. હાથમાં માથું રાખી ઉદાસચિત્તથી પુત્રના
સંબંધેજ તે વિચારવા લાગ્યો, અને પુત્ર વિના પોતાનું જીવન તેને
નકામું લાગ્યું. આ જનાવ સુલસાના જોવામાં આવ્યો.

“હે નાથ ! આપ કાંઈ ઘણી ચિંતામાં હો, એમ આપની મુખા-
કૃતિ ઉપરથી જણાય છે. તો આપ શી ચિંતા કરો છો ? તે કહો;
અને મને તેની ભાગીદાર બનાવો.” સુલસાએ પોતાના પતિને બે
હાથ જોડી નમ્રતાથી પૂછ્યું.

“હું અપુત્ર છું. મને પુત્રની ઘણી લાલશા છે. પરંતુ પુત્ર કે
પુત્રીની ઇચ્છા કરતાં, મને કંઈ ઉપાય સૂઝતો નથી.” નાગરથિકે
ઉદાસચિત્તે જવાબ આપ્યો.

“સ્વામી ! આપ બીજી ઘણી કન્યાઓ પરણો. તેઓમાંથી
શું એક પણ પુત્રનો પ્રસવ કરનારી નહિ થાય ?” સુલસાએ ખુદ્દા
હૃદયથી અને આનંદિત ચહેરે પતિને કહ્યું.

૨૭ ભવ.]

સુલસા.

૫૪૧

“ હે પ્રિયે ! આ જન્મમાં તો મહારે તારા શીવાય બીજી સ્ત્રી કરવી નથી. મને તારાથી ઘણુંજ સંતોષ છે. બીજી સ્ત્રી કદિ પરણવાનો નથી, તો પછી તેમનાથી પુત્રોની વાતજ શી કરવી.”

નાગરથિકે વિશેષ રીતે કહ્યું કે, “ હે પ્રિયા ! હું તો તારાથી થએલા પુત્રનેજ ઇચ્છું. તુજ મારા પ્રાણ, શરીર, મંત્રી, અને મિત્ર છો. માટે પુત્રને અર્થે કેઈ દેવીની માનતા-ખાધા વિગેરે કરવા ચત્ન કર. ”

“ હે સ્વામી ! હું શ્રી અરિહંત પ્રભુની આરાધના કરીશ, કારણકે શ્રી અરિહંતની આરાધના સર્વ કાર્યમાં ઇચ્છિત ફળને આપનારી છે. ” સુલસાએ ધર્મને દ્રવણ ન પમાડનારી નીતિનો જવાબ આપ્યો. તે પછી પતિના મનને સમાધાન થાય, તેવા પ્રકારના ઉપાયમાં શ્રી જિનેશ્વરની પૂજામાં વિશેષ રક્ત થઈ, સર્વ વિઘ્નોનો નાશ કરવા અને સર્વ સંપત્તિના કારણરૂપ આચાર્યભૂતપ-આંબીલતું વિશેષ રીતે આરાધન કરી, સમાધિમાં રહેવા લાગી. તેમજ વિશેષ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય શુભ્રતું પાલન કરવા માંડ્યું.

સતી અને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ કદના પ્રસંગમાં આચાર્યભૂતપતું આરાધન વિશેષ પ્રકારે કરી, શ્રી જિનેશ્વરની ત્રીકાળ ભક્તિમાં મગ્ન બની જાય છે. તપ અને શ્રી જિનેશ્વરની પૂજા શું ફળને નથી આપતી ? તપથી અશુભ કર્મનો ક્ષય થાય છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવની ભક્તિના માટે, શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે કે, ‘ તે વિઘ્નનો નાશ કરે છે, ઉદયને વધારે છે, અને પરંપરા મોક્ષ ફળને આપે છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવની, જે પવિત્ર આચરણવાળાઓ શુદ્ધ ભાવથી સાત પ્રકારની શુદ્ધિ સહિત ભક્તિ કરે છે, તેમને તો એ ભક્તિ કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિ રત્નની પેઠે ઇચ્છિત ફળને આપનારી નીવડે છે. આવો સુલસાના મનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ હતો. તેને પોતાને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ઇચ્છાજ ન હતી, પણ ધર્મપરાયણ એક પત્નિ નિષ્ઠાવાળા પોતાના પતિની ચિંતા દૂર થાય એવા પ્રકારની તેની ભાવના હતી. શુદ્ધ ધર્મના પાલનને ખાધા ન પહોંચે એવા પ્રકારના વિશુદ્ધ

૫૪૨

શ્રી મહાવીરવામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩]

લચાર, અને આચારનું પાલન કરવું એતો શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની શુદ્ધ રીત ધારણ કરનારી શ્રાવિકાઓનો ધર્મ જ છે.

સુલસાની ખરેખરી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને ધર્મભાવના તથા પવિત્ર આચરણની એક વખતે દેવલોકમાં ઇંદ્રે પ્રસંશા કરી. તે સાંભળી એક કૌતુકિ દેવને વિસ્મય લાગ્યું, અને તે સુલસાની પરિક્ષા કરવા રાજગૃહ નગરમાં આવ્યો. સુલસા તે વખતે ઘર દહોરાસરમાં પ્રભુ ભક્તિમાં ગુંથાએલી હતી. દેવે સાધુનું રૂપ લીધું. “નીરિસહી” બોલતો તે ઘરદહોરાસર આગળ આવ્યો.

વાદળા વગરની વૃષ્ટિની જેમ એકાએક અચાનક મુનિને આવેલા ભેઠ, સુલસાએ ભક્તિથી તેમને વંદનાકરી, અને આવવાનું કારણ પુછ્યું.

“ મને કેઇ વૈદે કહ્યું છે કે, તમારે ઘેર લક્ષપાક તેલ છે. ” દેવે આવવાનું કારણ જણાવ્યું.

“ હા, મહારાજ છે. ” મસ્તક નમાવી બે હાથ જોડી ચઢતા પ્રણામથી સુલસાએ સાધુ મહારાજ ને જવાબ આપ્યો.

“ ગ્દાન સાધુના માટે મારે તેનો ખપ છે. ” સાધુએ તેલની યાચના કરી.

“ મારું લક્ષપાકતેલ સાધુ મહારાજના ઉપયોગમાં આવવાથી સફળ થશે. ” એમ બોલતી તેલનો કુંબ લેવાને સુલસા ગઈ.

લક્ષપાકતેલનો કુંબ લઈ આવતાં, દેવતાએ તેની પરિક્ષા કરવા માટે પોતાની શક્તિથી અપરોક્ષ રીતે, તે તેલનો કુંબ તેના હાથમાંથી પાડી નાખ્યો. તેલનો કુંબ પુટી ગયો. તેલના બીજા કુંબો ઘરમાં હતા, તેથી સુલસા બેઠ પામ્યા વગર બીજો કુંબ લેવા ગઈ, અને લાવી. તેને પણ દેવે ફોડી નાખ્યો. તેથી તે જરા પણ બેઠ પામી નહિ; અને ત્રીજો ઘડો લાવી. તે પણ તેજ રીતે પુટી ગયો. એટલે તેને ચિંતા થઈ કે, “ હું અદ્ય પુણ્યવાળી છું. તેલના ઘડા પુટી જવાથી સાધુમહારાજની યાચના નિષ્ફળ જશે, અને હું કાન દેવાને શક્તિમાન થઈશ નહીં. ”

૨૭ ભવ.]

સુલસા.

૫૩૩

આ પ્રમાણે તે પોતાના મનમાં વિશુદ્ધ ભાવથી ખેંચ કરવા લાગી. દેવને તેના આવા વિશુદ્ધભાવની ખાત્રી થવાથી, મુનિનો વેષ છોડી કંઈ, પોતાનું દેવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. સુલસાને કહ્યું કે, “હે પરમ શ્રાવિકા ! દેવલોકમાં ઈંદ્રમહારાજે તારામાં રહેલા શ્રાવિકાપણના ઉત્તમ ગુણોની પ્રસંશા કરી, તેથી વિસ્મય પામી હું તારી પરિક્ષા કરવા માટે અહિં આવ્યો હતો. તે હવે તારા આવા ઉત્તમ આચાર અને ભાવ જોઈ સંતુષ્ટ થયો છું. માટે વર માગ.”

“હે દેવ ! મહારે પુત્ર શીવાય હાલ બીજી કંઈ ઇચ્છા નથી.” સુલસાએ દેવને કહ્યું.

“દેવ સુલસાના ઉપર પ્રસન્ન થઈ, ખત્રીશ ગુટિકા આપીને કહ્યું કે, “અનુકરે આ ગુટિકાનું તમે ભક્ષણ કરજો, તેથી જેટલી ગુટિકા છે તેટલા પુત્ર થશે. હે પુણ્યશાળી સતી ! વળી કેાંઈ પ્રસંગે તમને પ્રયોજનપડે, ત્યારે માફ સ્મરણ કરજો. હું તૃપ્ત આવીશ.” એ પ્રમાણે કહી દેવ અંતર્યામિ થઈ ગયો.

દેવની પ્રસન્નતા છતાં ભવિતવ્યતાના યોગે કેવી જુલો થાય છે, અને વિપરીત બનાવ બને છે, તેનો સુલસાના સંબંધે આપણને અનુભવ થશે.

દેવના ગયા પછી સુલસાને વિચાર થયો કે, આ બધી ગુટિકા જુદાજુદા વખતે ખાવાથી ઘણા પુત્રો થાય, તો તેમના લીધે દરેક વખતે ગર્ભધારણની પીડા સહન કરવા ઉપરાંત, તેમના ઉછેરવામાં મહારો ઘણો કાળ જાય. એટલુંજ નહીં પણ દરેક બાળકના અંગે, તેમની અશુચી ચુંથવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય, અને મહારા જીવનનો ઘણો ભાગ બાળકોના લાલનપાલનમાં જાય. આવા વિચારમાં ને વિચારમાં દરેક ગુટિકાથી એક એક પુત્ર થશે, એ દેવનું કહેવું તેના સ્મરણમાં રહ્યું નહીં; અને તેણે વિચાર કર્યો કે, બટિશ ગુટિકા એકસાથે ખાઉં, તો તેના યોગે ખત્રીશ લક્ષણોવાલો એકજ પુત્ર મને થશે. એ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરી, ખત્રીશ ગુટિકા એકી સાથે ખાઈ ગઈ. જેવી ભવિતવ્યતા હતી, તેવી

૫૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

બુદ્ધિ થઈ. સમકાલે બત્રીશ ગુટિકાઓ ખાવાથી, એકી વખતે તેના ઉદરમાં બત્રીશ ગર્ભ ઉત્પન્ન થયા. તેમના વૃદ્ધિ પામવાથી, ઘણા-ફળોવાળી વહ્નીની જેમ, તે ઘણા ગર્ભોના ભારને સહન કરી શકી નહીં, અને તેને અતિશય પીડા થવા લાગી. વજ્રજેવા ભારવાલા ગર્ભને સહન કરી ન શકવાથી કાયોત્સર્ગ કરી ગુટિકાઓ આપનાર દેવનું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ કરતાંજ તે દેવ હાજર થયો.

“હે સતી ! મને શા માટે સંભાર્યો છે ?” દેવે સુલસાને પુછ્યું.

ગુટિકા સંખ્યા બધી વૃત્તાંત દેવને સુલસાએ કહી બતાવ્યો.

“અરે ભદ્રે ! તમે એક સાથે બધી ગુટિકા શા માટે ભક્ષણ કરી ?” દેવે સુલસાને પ્રશ્ન કર્યો.

બત્રીશ ગુટિકાઓ બુઢા બુઢા કાળે નહિ ખાતાં, એક સાથે ખાવાના માટે, પોતાના મનમાં જે વિચારો ઉત્પન્ન થયા હતા, તે સાથે સાચા દેવના આગળ સુલસાએ જણાવી દીધા.

“એ ગુટિકાઓ અમોઘ છે, તેથી તેટલા ગર્ભ એક સાથે તને ધારણ થશે. ભદ્રે ! સરળ બુદ્ધિથી તે આ સાફ કર્યું નહિ, કારણકે આ પ્રમાણે થવાથી તે બત્રીશ પુત્રો સરખા આયુષ્ય વાળા થશે.”

“જ્ઞાનીએ જે ભાવ દીઠા હશે, તે બનશે. જે વાત થઈ ગઈ તે ન થઈ શકવાની નથી.” સુલસાએ શરમની સાથે નમ્રતાથી દેવને જવાબ દીધો.

“હે મહાભાગે ! હવે એ સંખ્યામાં ખેદ કરશો નહિ. કારણ કે ભવિતવ્યતા બદલાવન છે.”

“પ્રભુ શ્રી જિનેશ્વરદેવને ભજનારી, જેના ઉપર આપના જેવા દેવની ધર્મના પ્રભાવથી પ્રસન્નતા છે, તેથી ખેદ કરવાને કે આર્તાધ્યાન કરવાને કારણ નથી. જીવો કર્મવશ છે. પાંચ કારણમાં બ્યારે ભવિતવ્યતાનું જોર વિશેષ હોય છે, ત્યારે ડાહ્યા માણસો

૨૭ બવ.]

સુલસા.

૫૩૫

પણ ભુલ કરે છે. તો પછી મહારા જેવી અબલાથી ભુલ થાય, એમાં કંઈ નવાઈ નથી. ” સુલસાએ સરળતાથી દેવના આગળ પોતાની ભુલ કબુલ કરી.

“ હે સત્વશીલ સુલસા ! ભવિતવ્યતા બલવાન હોય છે, ત્યારે એમજ બને છે. હવે તમે જરાપણ મનમાં, અરતિ ધારણ કરશો નહિ. હું તમારી ગર્ભની પીડાને હરી લઈશ. માટે સ્વસ્થ થાઓ. ” દેવે પોતાની દૈવીશક્તિથી સુલસાને સહાય કરી, તેની ગર્ભથી થતી પીડા હરી લીધી; અને પોતાના સ્થાનકે ગયો. સુલસા પણ સ્વસ્થ થઈ, અને ભૂમિની જેમ ગુદ ગર્ભાં થઈ.

ગર્ભ સમય પૂર્ણ થતાં શુભ દિવસે અને શુભ મુહૂર્તે સુલસાએ ખત્રીશ લક્ષણવાળા ખત્રીશ પુત્રોને જન્મ આપ્યો.

ધાત્રીઓથી લાલિત થતા તે પુત્રો અખંડિત મનોરથે મોટા થયા. તે પુત્રોને પોતાના ઘેર રમતા જોઈ, નાગરથિક તે કુમારોને ખોળામાં લઈને સ્નેહવટે આનંદના અશ્રુ જળથી, સ્નાન કરાવતો હતો.

સત્વશીલ મહાશયો પોતાના સત્ત્વમાં કાયમ રહે છે. તેમના મનોરથો કેવી રીતે પુરા થાય છે, તેના કાખલામાં નાગરથિક અને સુલસાનો કાખલો લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. પુત્રની તીવ્ર ઇચ્છા છતાં બીજી સ્ત્રીઓ કરવાને સુલસાએ અનુકૂળ જવાબ આપી, પોતાની સંપૂર્ણ અનુકૂળતા જણાવ્યા છતાં, એક પત્નીવતના નિયમવાળા, આ નાગરથિકશ્રાવકે સુલસાને બીજી સ્ત્રી નહિ કરવા, જે જવાબ આપ્યો હતો, તે તેમનો પોતાના દ્રઢ નિયમને પાલન કરવાની શ્રદ્ધાનો નમુનેદાર જવાબ છે.

સુલસાએ પણ પુત્રની લાલસાએ મિથ્યા બાધાઓ નહિ રાખતાં, કે શ્રી જિનેશ્વરના માર્ગનું ઉલ્લંઘન નહિ કરતાં, પોતાની શુદ્ધ શ્રદ્ધામાં તે મક્કમ રહી; એજ તેનામાં શુદ્ધ સમ્યક્ત્વનો શુભ બાણવાને બાહ્યલિંગ છે. હજુપણ તેના શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પરિક્ષા આગળ થવાની છે. ધર્મિ જીવોએ યાદ રાખવા જેવું છે કે,

૫૩૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩]

“ જિન ભક્તિએ જે નવી થયુંરે, તે બીજાથી નવી થાયરે. ”

આવા દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન જીવનું સમ્યક્ત્વ નિર્માળ છે, એમ આપણે અનુમાન કરીએ તો તે વાસ્તવિક છે. નાગરથિકના સર્વે કુમારો, વયમાં સરખા હતા. તેથી પ્રશેનજિત રાજાના કુમાર શ્રેષ્ઠિકકુમારના તે અનુયાયિ-અંગરક્ષક-થયા.

પ્રશેનજિત રાજાને ઘણા કુમારો હતા. તે સર્વમાં રાજ્યને લાયક શ્રેષ્ઠિકકુમાર છે, એમ બાણી તેમને રાજ્યગાદિ આપી. ત્યારથી તે નાગરથિકપુત્ર રાજાના અંગરક્ષકમાં મૂખ્ય પદ્ધિ ભોગવવા લાગ્યા.

તે સમયમાં વૈશાળીનામની નગરીમાં મહાપ્રભાવિક તે નગરીના રાજા ચેટક નામે રાજા હતા.

સુલસાના પુત્રોને તેમને પૃથ્વા નામની રાણી હતી. તે એકી સાથે નાશ રાણીથી તેમને સાત પુત્રીઓ થઈ હતી. થયો. ચેટકરાજા ભગવંત મહાવીરના શ્રાવક હતા. તેમણે બીજાના તેમજ પોતાના પુત્ર અને પુત્રીઓના વિવાહ પોતે નહીં કરવાની બાધા લીધી હતી. તેથી તેમણે પોતાની કન્યા કોઈને પણ આપી નહિ.

પ્રભાવતી, પદ્માવતી, મૃગાવતી, શિવા, જ્યેષ્ઠા, સુજ્યેષ્ઠા અને ચિદ્વણા, આ પ્રમાણે સાત પુત્રીઓ બાણે દેવલોકની દેવીઓ ન હોય, એવી સ્વરૂપવાન, સુલક્ષણી અને સતીઓ હતી. તેઓ પણ પિતાની પેઠે શ્રાવિકાઓ હતી, અને પ્રભુ મહાવીરની ભકત હતી.

પુત્ર પુત્રીઓના વિવાહ પોતે નહિ કરવા, અને તેમના લગ્ન પોતે નહિ કરવાના નિયમવાળો રાજા, તેમના વિવાહ અને લગ્નની બાબતમાં ઉઠાસીન રહેતો હતો. રાણીઓ યુક્તિપૂર્વક

જાની ગર્ભિત સંમતિ મેળવી, રાજ્યને લાયક એવી પોતાની સાત રાજકુમારીઓ, પ્રભાવતીને વીતલયનગરના રાજા ઉદા-યનને આપી. પદ્માવતીને ચંપાનગરીના રાજા દધિવાહનને આપી. મૃગાવતીને કૌશંબીના રાજા શતાન્ધકને આપી. શિવને ઉજ્જયિની

૨૭ જાન]

મિત્રજાનું હરણ.

૫૩૭

ના રાજા પ્રદોતનને આપી; અને જ્યેષ્ઠાને કુંડગ્રામના અધિપતિ નંદિવંશન રાજા, જે વીર ભગવંતના જેટ બંધુ હતા, તેમને આપી હતી. સુજ્યેષ્ઠા અને ચિલ્લણા એ બે કુંવારી હતી. તે બન્ને પરસ્પર રૂપશ્રીની ઉપમા રૂપ હતી. દિવ્ય આકૃતિવાળી અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારને ધારણ કરતી, તે બન્ને સદા અવિયોગી (સાથે સાથે) રહેતી હતી. કલાકલાપમાં કુશળ અને સર્વ અર્થને જાણતી, તે બન્ને જાણે મૂર્તિમાન સરસ્વતી હોય, તેમ માંહોમાંહે વિદ્યા વિનોદ કરતી. બન્ને સાથેજ દેવપૂજા કરતી. સાથેજ ધર્મ સાંભળતી, અને એક સ્વરૂપવાળી હોય તેમ બીજું સર્વકાર્ય સાથેજ કરતી હતી.

સુજ્યેષ્ઠાએ શ્રેષ્ઠિકામહારાજના રૂપ ગુણથી મોહિત થઈ, તેમની સાથે લગ્ન સંબંધથી જોડાવાનો અભયક્રમારની મારફત સંકેત કર્યો હતો. પ્રથમ સુજ્યેષ્ઠાની માગણી શ્રેષ્ઠિકરાજાએ ચેટક રાજા પાસે દૂત મોકલી કરાવી હતી, પણ તે માગણીનો ચેટક રાજાએ સ્વીકાર કરેલો ન હતો. ચેટકરાજા હેલ્ક વંશના હતા. શ્રેષ્ઠિક રાજાનું વાહીકુલ હતું. તેથી તે પોતાના સમાન કુલના નથી એમ ચેટકરાજા માનતા હતા. સમાનકુલ અને સમાન ધર્મના વર કન્યાનો વિવાહ થવો યોગ્ય છે, બીજાનો નહીં, એવી નીતિ છે. આથી છુપી રીતે બન્નેનો સંકેત થયો હતો, અને કયા દિવસે રાજા શ્રેષ્ઠિક સુરંગદ્વારા સુજ્યેષ્ઠાને લેવાને આવશે, તે સુકરર કરવામાં આવ્યું હતું.

સંકેતનો નિર્ણય કરેલો દિવસ આવ્યો, એટલે શ્રેષ્ઠિક રાજા સુલસાના ખત્રીશ પુત્રોની સાથે સુરંગના દ્વારપાસે આવ્યો. પછી સુલસાના પુત્રોને રથસહિત સાથે લઈ, વૈતાલ્યની ગુફામાં ચક્રવર્તીની જેમ શ્રેષ્ઠિકરાજા સુરંગમાં પેઠો. સુરંગના બીજે દ્વારે નિકળ્યા, એટલે મગધપતિએ સુજ્યેષ્ઠાને દીડી. તેને ચિત્ર પ્રમાણે મલતી જોઈ ઘણો હર્ષ પામ્યા. સુજ્યેષ્ઠાએ આ વૃત્તાંત સખી ભાવથી ચિલ્લણાને જણાવીને તેની રજા માગી, એટલે ચિલ્લણા પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક બોલી કે, “હું તારા વગર એકલી રહીશ નહીં.”

૫૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩

પછી સુન્દરેષ્ટા ચિલ્લણાને રથમાં બેસાડી, પોતે સત્વર રત્નનો કરંડીઓ લેવા ગઈ. તે સમયે સુલસાના પુત્રોએ શ્રેણિકરાજા ને કહ્યું કે, “હે સ્વામી ! શત્રુના ગૃહમાં ચિરકાળ રહેવું ઘટિત નથી.” સુલસાના પુત્રોની પ્રેરણાથી રાજા ચિલ્લણાને લઈ, તે સુરંગને માર્ગે જેમ આંચે હતો, તેમ પાછો ચાલી નિકળ્યો. સુન્દરેષ્ટા રત્નનો કરંડીઓ લઈ આવી, ત્યાં તો વાદળમાં ઢંકાયેલા અંદ્રની જેમ શ્રેણિકને ત્યાં જોયાં નહિ. તેથી પોતાની બેનનું હરણ થયું, અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો નહી, એવું ખારી તેણે ઉંચે સ્વરે પોકાર કર્યો કે, “અરે ! દોડો ! દોડો ! હું લુટાઈ ગઈ. મારી બેન ચિલ્લણાનું હરણ થયું.”

ચેટકરાજાને ખબર થઈ. ખબર થતાની સાથેજ પોતે તેની પાછળ જવાને તૈયાર થઈ ગયા. તે જોઈ વીરંગક નામના રથીએ કહ્યું, “હે સ્વામી ! હું છતાં તમારે બંતે જવું યોગ્ય નથી. આપની આજ્ઞાથી હું બહિષ્કૃત.” એમ કહી વીરંગક યુદ્ધ કરવાને સજ્જ થઈ, કન્યાને પાછી લાવવા માટે સુરંગના દ્વારપાસે ગયો. ત્યાં સુલસાના પુત્રોને જતા જોઈ, મહાબાહુ વીરંગકે તેમને એક બાણથી મારી નાખ્યા. સુરંગ સાંકડી હોવાથી તેમના રથોને વીરંગક બાણ ઉપર કરવા રહ્યો, તેટલામાં તો મગધપતિ શ્રેણિક દૂર નીકળી ગયો. પછી વીરંગકે પાછા ફરી, તે સર્વ વૃત્તાંત ચેટકરાજાને કહ્યો, અને સુન્દરેષ્ટાએ પણ તે હકીકત સાંભળી.

સુન્દરેષ્ટાના ઉપર નાનપણથી ધાર્મિક કેળવણીના ઉંચ સંસ્કાર પડેલા હતા. તેનામાં શ્રાવિકાને લાયકના ઉત્તમ ગુણો હતા. ભગવંત મહાવીરના શાસનમાં તે હતી. તેના મનમાં સદ્વિચારો ઉદ્ભવ પામ્યા. તેણીને વિચાર થયો કે, “અહો ! વિષયની લોભ-પતાને ધિક્કાર છે. વિષય સુખની ઇચ્છા કરનાર મનુષ્યો આવી વિંટબનાઓ પામે છે”. આવા પ્રકારના વૈરાગ્યભાવના વિચારથી સંસાર ઉપર તેને વૈરાગ્ય આંચે, અને દીક્ષા લેવાના પરિણામ થયા, તેથી તેણે પિતાની પાસે પરવાનગી માગી.

૨૭ ભવ.]

સુજ્યેષ્ઠા.

૫૩૬

પિતાએ વૈરાગ્ય થવાના અને દીક્ષા લેવાના પરિણામ થવાના કારણે બાણવાની ઇચ્છા જણાવી.

લજ્જાળુ સુજ્યેષ્ઠા લજ્જાને લઈને સ્વમુખેસવિસ્તર સત્ય હકીકત પિતાને કહેવાને શક્તિવાન થઈ નહી, પણ પોતાની કાસી દ્વારા આ સર્વ અનર્થનું મૂલ પોતે છે, તેથી તેને વિષય ઉપર વૈરાગ્ય ભાવ બાળ્યો છે, એ સર્વ વૃત્તાંત સત્ય રૂપે પિતાશ્રીને જણાવ્યો.

યુવાન બાળાઓએ દીક્ષા લેવી અને તે શુદ્ધ રીતે પાળવી એ કેટલી કઠન છે, તે વિચાર દીક્ષા લેવાના વિચારના આવેશમાં એકદમ આવતો નથી. પણ સાધવીધર્મની સાધનામાં જીવન ગુણ-રવામાં, અસ્ખલિત રીતે મહાવ્રતોના પાલનમાં જીવન વ્યતીત કરવું; અને ઓંઓના સ્વાભાવિક શુભ નિંદા વિકથામાં, કલેશ અને કલ્યામાં, તથા પ્રમાદમાં કાળ ન જાય તેના માટે કેમ વર્તવું, તેનો ખ્યાલ દીક્ષા લેતી વખતે સ્ત્રી વર્ગને આવતો નથી. એ વાત સુજ્યેષ્ઠાના લક્ષ ઉપર આણી, દીક્ષા લેવાની રજા આપવામાં આનાકાની બતાવી.

“હે પિતાજી ! આ સંસારના વિષયી જઘડામાં હું હવે પરવશ પડવા ઇચ્છતી નથી. આપે મને બાળપણથી ઉત્તમ શિક્ષણ આપ્યું છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના માર્ગથી મને આપે માર્હિત ગાર કરી છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો મને વિષ જેવા લાગે છે. તપ સંયમનું આલંબન લઈ, હું મહારા ધર્મને અને આપના નામને શોભા પમાડે એવી રીતે જીવન વ્યતીત કરીશ. ઓંઓના સ્વાભાવિક શુભ નિંદા, વિકથા, કલેશ, કંકાશ, કલ્યા કરવા, વિગેરે જે આપે જણાવ્યું, તેના વશ હું નહીં પડું. હું ભગવંત મહાવીર દેવની પાસે દીક્ષા શ્રદ્ધ કરી, તેમની આજ્ઞાથી આર્યોચંદનભાલા પાસે રહી, અપ્રમત્તપણે નિર્દોષ રીતે ચારિત્રનો નિર્વાહ કરીશ. માટે આપ મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો.”

પોતાની પ્રજાને લગ્ન સંબંધમાં જોડી આપવી, એટલે મોહના બંધનમાં બાંધી આપી સંસારવૃદ્ધિ અને ભવચક્રમાં નાખવા એ

૫૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩]

પોતાનું કર્તવ્ય નથી, એવું ચેટકરાબ માનતા હોવાથીજ તેમણે પોતાના પુત્રપુત્રીઓના લગ્ન પોતે નહિ કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ધાર્મિકવૃત્તિવાળા માતાપિતાઓ સ્વપ્રબળને સારી રીતે ઉછેરી, તેમને વ્યવહારિક અને ધાર્મિક ઉંચાપ્રકારની કેળવણી આપી, તેમને સારા સંસ્કારી બનાવવાની પોતાની પહેલી ફરજ માને છે. જો તેઓ શુભ અને શરીરે સુદૃઢ હશે, અને તેમને લોભાવલી કર્મનો ઉદય હશે, તો પૂર્વના સંબંધના ચેંગે તેમના લાયકની કન્યા અથવા પતિ યોગ્યવયે મળી આવશે. તેમને કેળવણી નહીં આપતાં, નહાની વયમાં પ્રબળને વિવાહ સંબંધથી જોડી દેવાની, જે ઉતાવળ વર્તમાન કાળમાં માતાપિતા કરતા જોવામાં આવે છે, તે બ્યાજળી નથી. માતાપિતા પોતાના અધિકારનો ફર ઉપયોગ કરી, સમાન વયના અથવા અસમાન વયના લગ્ન સંબંધ જોડે છે, તે કેવળ પાપમય સાથે ધીક્કાર પાત્ર છે. પોતાના યુવાન પુત્રપુત્રીઓને વિવાહના બંધનમાં નાખતા પહેલાં, સંસાર વિટંબનાઓ સમજાવી, આત્મહિત સાધનના માર્ગજવાની સવડ કરી આપનાર, અને તેમને રજા આપનાર માતાપિતાઓને હબ્બરવાર ધન્યવાદ ઘટે છે. વર્તમાનમાં પછુ જોવા રતો જૈનશાસ્ત્રમાં લગ્નમાન છે. તેથી સંપૂર્ણ આશા છે કે, ભગવંતમહાવીરનું શાસન આ પાંચમા આરાના છેવટ સુધી જયવંતુ વર્તશે.

સુન્નયેષ્ટાનો ઉચ્ચપ્રકારનો વૈરાગ્ય ભાવ જોઈ, પિતાએ તેને દીક્ષા લેવા આજ્ઞા આપી. પિતાની આજ્ઞા મેળવી સુન્નયેષ્ટાએ ભગવંત મહાવીરની આજ્ઞા મેળવી, આર્યાયકના પાસે દીક્ષા લઈ, પોતાના જીવનને સાર્થક બનાવ્યું. શુદ્ધ રીતે સંયમ પાળી સર્વ કર્મ ક્ષય કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું.

રાજા શ્રેષ્ઠિક રથમાં બેઠેલી ચિદ્વલણાને સુન્નયેષ્ટા ધારી, ‘હે સુન્નયેષ્ટા ! હે સુન્નયેષ્ટા !’ એમ કહી બોલાવવા લાગ્યો, ત્યારે ચિદ્વલણાએ કહ્યું કે, ‘રાજન ! સુન્નયેષ્ટા આવી નથી. હું તો સુન્નયેષ્ટાની નાની બહેન ચિદ્વલણા છું.’

૧૭ ભવ.]

અંબડ પરિવાજક.

૫૪૧

શ્રેણિકે કહ્યું, ‘હે સુંદર બ્રહ્મટીવાળી સ્ત્રી ! મારા પ્રમાણ અર્થ ગયો નથી. તું પણ સુભયેષ્ટાથી કંઈ ન્યુન નથી. ’. તે પછી પવન જેવા વેગવાળા રથવડે શીઘ્ર રાજા પોતાના નગરમાં આવ્યો, અને ગાંધર્વ વિવાહથી ચિદલજ્ઞાની સાથે પાણીગ્રહણ કર્યું.

પછી રાજા અભયકુમારને સાથે લઈ, સુલસાના પુત્રોની ખબર કહેવા નાગરથીકના સ્થાને ગયા, અને યુક્તિસર બત્રીસે પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર કહ્યા.

રાજાના મુખથી પુત્રોનું અમંગળ સાંભળી, દંપતી મુકત કંઠે રૂદન કરવા લાગ્યા. પુત્રો ઉપરના ગાઠ રનેહને લીધે નાગરથીકને અને માતૃ પ્રેમને લીધે સુલસાને અત્યંત ખેદ થયો. આ પ્રમાણે ગાઠ સ્વરે રૂદન કરતા જોઈ તેમને શાંત પમાડવા, બુદ્ધિનિધાન અભયકુમારે તે દંપતીને બોધ કરતાં જણાવ્યું કે, “ અરે મહાશયો ! જન્મધારી પ્રાણીઓને મૃત્યુ તો પ્રકૃતિ છે, અને જીવિત વિકૃતિ છે. તો સ્વભાવસિદ્ધ એવા બનાવમાં તમારા જેવા વિવેકીજનોએ શોક કરવો ચોખ્ખો નથી. ” ઇત્યાદિ સુયુક્તિ વચનોથી બોધ પમાડી તેમને શાંત કર્યાં.

એ પ્રમાણે દંપતીને સાંત્વન આપી તેઓ સ્વસ્થાનકે ગયા.

પ્રભુના ભક્તોમાં અંબડપરિવાજક નામનો સેવક હતો. તેની મૂલ દીક્ષા અને વેશ પરિવાજકનો છતાં, અંબડ પરિવાજકે પ્રભુના સહવાસમાં આવવાથી અને તેમના સુલસાની કરેલી વચનો સાંભળવાથી, શ્રી જિનેશ્વર માર્ગ પરિક્ષા. ઉપર તેની શ્રદ્ધા થએલી હતી. એક વખત પ્રભુના સમવસરણમાં પોતાના પરિવાજકના વેશથી આવ્યો. પ્રભુને ત્રણ પ્રશ્નિષ્ણા કરીને પ્રભુને નમ્યો, અને ભક્તિથી રામાંચિત થઈ અંજલી જોડી, આ પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

“ હે નાથ ! હું તમારા ચિત્તમાં વર્તું, એવી તો વાર્તા પણ

૫૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭]

ફર્લ છે, પણ જો તમે મારા ચિત્તમાં વતો, તો પછી મારે બીજા કોઈનું પ્રયોજન નથી. ” છેતરવામાં તત્પર એવા અન્યજનો મુઠ્ઠા બુદ્ધિવાળા પુરૂષોમાં કોઈને કોપથી, તુષ્ટિથી અને કોઈને અનુગ્રહ વડે છેતરે છે. તેવાઓ કહે છે કે,—

“જો પ્રસન્ન ન થાય તેની પાસેથી શી રીતે ક્ષણ મેળવી શકાય ? પરંતુ ચિંતામણી વિગેરે અચેતન છે, તો પણ શું તે ક્ષણ નથી આપતા ? હે વીતરાગ ! આપની સેવા કરવી તે ઉત્તમ છે, તે કરતાં પણ આપની આજ્ઞા પાળવી તે વિશેષ ઉત્તમ છે; કેમકે આપની આજ્ઞાનું આરાધન મોક્ષ ક્ષણને આપનાર છે, અને આજ્ઞાવિરોધ હોય તો સંસાર માટે થાય છે. ” આપની આજ્ઞા અનાદિકાળથી હોય અને ઉપાદેય ગોચર છે. એટલે કે આશ્રવ સર્વથા હોય—ત્યાગવા યોગ્ય—છે, અને સંવર સર્વથા ઉપાદેય—આદરવા યોગ્ય છે, એવી આપની આજ્ઞા છે. આશ્રવસંસારનો હેતુ છે, અને સંવર મોક્ષનો હેતુ છે. આ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વરનો માર્ગ છે. એજ મૂળજ્ઞાન છે. બાકી બીજો બધો તેનો વિસ્તાર છે. આ પ્રમાણેની આજ્ઞાની આરાધનામાં તત્પર એવા અનંતા જીવો મોક્ષ પામ્યા, અનંતા પામે છે, અને અનંતા પામશે. ચિત્તની પ્રસન્નતાવડે હીનતાને છોડી કંઈને, માત્ર આપની આજ્ઞાનુંજ આરાધન કરનારા પ્રાણીઓ સર્વથા કમંદૂપ મળથી સુકાઈ નિર્મળ થાય છે. ”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી સમવસરણમાં યોગ્યસ્થાનકે બેસી, પ્રભુની દેશના સાંકળી. દેશના પૂર્ણ થયા પછી તે અંબડસંન્યાસી રાજગૃહ નગર તરફ જવાને તૈયાર થયો. તે વખતે પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે, તમે રાજગૃહમાં જઈને નાગરથિકની શ્રી મુલસાને અમારી આજ્ઞાથી કેમજાણ વાણીવડે કુશળતા પુછજો.

“ હા, પ્રભુ આપના કૃપામાન પ્રમાણે હું કરીશ. ” એમ કહી અંબડપરિવાજક આકાશ માર્ગે ઉડી તત્કાળ રાજગૃહી નગરીએ આવ્યો. તે વખતે તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, ‘ સુર, અસુર,

૧૭ ભવ.]

સુલસાની પરિક્ષા.

૫૪૩

નરેશ્વરોના સમક્ષ પ્રભુએ સુલસાનો પક્ષપાત કર્યો, તેનું શું કારણ ? માટે હું તેની પરિક્ષા કરું. ’

અંબડને વૈદિક્ય લખિષ પ્રાપ્ત થયેલી છે. તેથી ઉપર પ્રમાણેના વિચારની સાથેજ, તેણે પોતાનું રૂપ ફેરવી, તેના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો; અને ભિક્ષા માગી. સુલસાએ એવો નિયમ કરેલો હતો કે, મારા હાથથી જે સુપાત્ર હોય તેનેજ ભિક્ષા આપવી; તેથી તેણીએ આ વાચના કરતા તાપાસને ભિક્ષા ન આપી.

તે પછી અંબડ રાજગૃહ નગરીની બહાર જઈ, પૂર્વ તરફના દરવાજે પ્રવેશનું રૂપ વિકર્વિને બેઠો. તેણે પક્ષાસન વાળ્યું; ચાર બાહુ અને ચાર મુખ કર્યો; પ્રદ્ધાત્મ, ત્રણ અક્ષસૂત્ર અને જટામુગટ ધારણ કર્યો; સાવિત્રીને સાથે રાખી, અને પાસે હંસનું વાહન ઉભું રાખ્યું. પછી ધર્મઉપદેશ કરીને સાક્ષાત્ પ્રદ્ધા આંવ્યા છે, એમ માનનારા જનોનાં મન હરી લીધાં. આ ખબર સુલસાની સખીઓએ સાંભળી અને સુલસાને આવીને કહ્યું કે, આપણા નગરની બહાર સાક્ષાત્ પ્રદ્ધા આંવ્યા છે, માટે ચાલો જોવા જઈએ. આ પ્રમાણે ધણી રીતે બોલાવી, તોપણ મિથ્યાદ્રષ્ટિના પરિચયથી ભય પામી, તે સુલસાએ તેમને કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ, અને ત્યાં ગઈ નહિ.

બીજે દિવસે તે અંબડ દક્ષિણ દિશાના દરવાજા બહાર ગરૂડ પર બેસી, શંખ, ચક્ર, ગદા અને ખડ્ગને ધારણ કરી, સાક્ષાત્ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ લઈને બેઠો. લોકોને વ્યામોહ કરનારા સાક્ષાત્ વિષ્ણુ પધાર્યોના ખબર સુલસાએ સાંભળ્યા, તોપણ સમ્યક્દર્શનમાં નિશ્ચલ એવી સુલસા ત્યાં ગઈ નહિ.

ત્રીજે દિવસે અંબડ પશ્ચિમ દિશાને દરવાજે શંકરનું રૂપ ધરીને બેઠો. તેમાં નીચે વૃષભનું વાહન રાખ્યું. લલાટે ચંદ્રને ધારણ કર્યો. પાર્વતીને પાસે રાખી. મૃગચર્મના વસ્ત્ર ધારણ કર્યો. ત્રણ લોચન કર્યો, શરીરે ભસ્મ લગાવી, બૂજમાં ત્રીશુળ અને પિનાક

૫૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩

રાખ્યા. કંપાળોની ફંડમાળ ગળામાં ધારણ કરી, અને બૂતોના વિ-
વિધ ગણો વિકુળ્યાં. તેવા રૂપે ધર્મોપદેશ કરીને, તેણે નગરજનોનાં
મનને હરી લીધાં. પરંતુ તે ખગર સાંભળીને પણ પરમ શ્રાવિકા
સુલસાને જોવા જવાનું મન થયું નહિ.

ચોથે દિવસે તેણે ઉત્તર દિશામાં ત્રણ ગઢથી શોભતું, અને
દેદિપ્યમાન તોરણવાળું દિવ્ય સમોસરણ વિકુળ્યું; અને તેમાં
પોતે જિનેશ્વરનું રૂપ ધારણ કરી બેઠો. તે સાંભળી નગર જનો વિ-
શેષ મોટી સમૃદ્ધિ સહિત ત્યાં આવી ધર્મ સાંભળવા લાગ્યા. આ
ખગર સાંભળીને પણ સુલસા ત્યાં ગઈ નહી. એટલે અંખડે તેને
ચલાવવા કોઈ પુરૂષને તેની પાસે મોકલ્યો. તેણે સુલસાની પાસે
આવીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

“હે સુલસા ! શ્રી વિશ્વસ્વામી જિનેશ્વરનગરની બહાર સમો-
સરો છે, માટે તમે તેમને વાંદવાં ચાલો. વિલંબ ન કરો.”

“એ ચોવીશમા તીર્થંકર જગદ્ગુરુ શ્રી વીરપ્રભુ નથી.”
સુલસાએ તે આવેલા પુરૂષને જવાબ આપ્યો.

“અરે મુઘા ! આ તો પંચવીશમા તીર્થંકર છે. માટે તેમને
પ્રત્યક્ષ આવીને જુઓ.” તે આવેલા પુરૂષે સુલસાને ખુલાશો કયો.

“કદીપણ પંચવીશમા તીર્થંકર હોય જ નહી, માટે આ
તો કોઈ માઠીબુદ્ધિવાળો મહાપાખંડી જણાય છે. તે બિચારા લોળા
લોકોને ઠગે છે.” સુલસાએ શાંત રીતે પણ કડકડતો જવાબ પેલા
આવેલા પુરૂષને આપ્યો.

“ભદ્રે ! આણું બોલો નહી. તમારા આવવાથી તો શ્રી જિન
શાસનની પ્રભાવના થશે. તેથી તમોને શી હાનિ થવાની છે ? માટે
આપ ચાલો.” પેલા આવેલા પુરૂષે પુનઃ સુલસાને કહ્યું.

આવા ખોટા પ્રપંચથી કાંઈ જૈનશાસનની પ્રભાવના થતી
નથી, પણ તેથી તો અપ્રભાવના થાય છે. માટે હું કાંઈ ત્યાં

૨૭ ભવ.]

સુલસા અંબડ સંભાપ.

૫૪૫

આવવાની નથી. આપ અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. ” સુલસાએ તેને રોકડો જવાબ આપી દીધો.

પેલા મોકલેલા પુરૂષે અંબડની પાસે આવીને તમામ વૃત્તાંત કહ્યો. આવી રીતે સુલસાને અચ્ચિત્ત મનવાળી જોઈને, અંબડને મનમાં બહુ પ્રસન્નતા થઈ; અને ચિંતવવા લાગ્યો કે, ભગવંત મહાવીર પ્રભુએ ભર સભામાં આ સતોની જે સંભાવના કરી હતી, તે ઘટિતજ છે. કારણ હું મોટી માયાએ કરીને પણ તેને સમક્ષિતથી ચ્ચિત્ત કરી શક્યો નહિ. પછી તે બધો પ્રપંચ સંહરી લઈ પોતાના મુળરૂપે નૈષધિકી બોલતો સુલસાના ઘર આગળ આવ્યો.

સુલસા તેને જોઈને ઉભી થઈ સામી આવી, અને કહ્યું કે, “હે ધર્મગંધુ ! હે શ્રી જગદ્ગંધુ વીર પ્રભુના ઉત્તમ શ્રાવક ! તમે કુશળ છો ?” સુલસાએ સ્વધર્મિ ગંધુભાવથી, અને પ્રભુનો વતધારી શ્રાવક છે એ ભાવથી, તેનું સ્વાગત કરવાને તેના મુખ સમાચાર પુછ્યા. તે પછી માતાની જેવી વતસલ સુલસાએ, તેના ચરણ ધોયા, અને પોતાના ગૃહચૈત્યની વંદના કરાવી.

ચૈત્યની વંદના કરીને અંબડે શુદ્ધબુદ્ધિએ સુલસાને કહ્યું કે, ‘મારા વચનથી તુ શાશ્વત અને અશાશ્વત ચૈત્યોને વંદન કર.’

પછી પૃથ્વીપર મસ્તક નમાવી તેણીએ બાણે પ્રત્યક્ષ જોતી હોય તેમ મનમાં ભક્તિ ભાવ લાવીને વંદના કરી અંબડે ફરીવાર સુલસાને કહ્યું કે, “ધર્મસ્નેહી બહેન ! આ જગતમાં તમે એકજ ગુણવતી છો, કે જેના બખર વીર પ્રભુએ મારા મુખથી પુછ્યા છે.”

તે સાંભળી સુલસાએ હર્ષ પામીને વંદના કરી, અને શેમાચિંત શરીરે ઉત્તમ વાણીથી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ફરીવાર પરિક્ષા કરવાની ઇચ્છાએ, એ ઉત્તમ અંબડે સુલસાને કહ્યું કે “હે ભદ્રે ! હમણું પ્રજ્ઞાદિક દેવો આ નગરની બહાર પ્રગટ થયા હતા, અને ધર્મના વ્યાખ્યાનો કરતા હતા; નગરજનો તેમને વાંદવા ગયા હતા, અને તેની પાસે ધર્મ સાંભળ્યો હતો; પણ તમે કૌતુકથી પણ ત્યાં કેમ ગયા ન હોતા ?

૫૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચારત્ર.

[પ્રકરણ ૨૩

“ હે મહાશય ! તમે જાણો છો, તે છતાં અજ્ઞાનીની જેમ કેમ પુછો છો ? તે બીયારા પ્રહ્લાદિક તે કેાણુ માત્ર છે ? હિંસા કરવાને શસ્ત્ર રાખનારા અને લોભ કરવાને સ્ત્રીને પાસે રાખનારા, પોતેજ અધર્મમાં તત્પર હોવાથી તેઓ ધર્મના વ્યાખ્યાનો શું આપશે ? જગતમાં અદ્વિતીય આ પુરૂષ શ્રી મહાવીર ભગવંતને જોયા પછી, અને તેમના ધર્મને અંગીકાર કર્યા પછી, જે તેવા દેવને જીવે છે, તે ખરેખરા પોતાના સ્વાધના ધાતક છે.” સુલસાએ અંબડના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.

“ સાબાશ, સાબાશ. તમેજ ઉત્તમ સમ્યક્ત્વમાં શ્રદ્ધાવાન શ્રાવિકા છો.” સુલસાના જવાબથી ચિત્તમાં હર્ષ પામતો તે સુલસા પ્રત્યે બોલ્યો. આ પ્રમાણે કહીને તે પોતાના સ્થાનકે ગયો. મહાસતી સુલસા આનંદિત રહી આર્હત ધર્મનું આરાધન કરી, પોતાનું જીવન પવિત્ર રીતે ગુજાર્યું.

સુલસાનો જીવ વર્તમાનમાં પાંચમા દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયેલ છે, અને તે દેવલોકના સુખનો અનુભવ કરે છે. આવતી ચોવીશીમાં તે ‘ નિર્મમ ’ નામના પંદરમા તીર્થંકર થશે.

રેવતી નામની શ્રાવિકાએ ભગવંતના શાસનમાં તીર્થંકર નામકર્મનો બંધ કરેલો છે, અને તે આવતી

રેવતી શ્રાવિકા. ચોવીશીમાં ‘ સમાધિ ’ નામના સત્તરમા તીર્થંકર થનાર છે. આ બાઈ શુદ્ધ શીળ-

વતી શ્રાવિકા હતી, અને ભગવંતની ભક્ત હતી. ગોશાળા નામના કહેવાતા શિષ્યે પ્રભુના ઉપર તેજે દેશ્યા સુકી હતી, તેથી પ્રભુને રક્ત અતિસાર તથા પિત્તજ્વર થયો હતો. તેના લીધે પ્રભુનું શરીર અતિકૃશ થઈ ગયું હતું, તોપણ પ્રભુએ તેનું કંઈ ઔષધ કયું નહિ. પ્રભુના શરીરમાં એવો ઉગ્રવ્યાધિ જોઈને લોકમાં એવો પ્રવાદ ચાલ્યો કે, ગોશાળની તેજે દેશ્યાથી પ્રભુ છ માસમાં મૃત્યુ પામશે. આવી વાત સાંભળીને સિંહ નામના એક પ્રભુના અનુરાગી શિષ્ય, એકાંતમાં જઈને ઉંચે સ્વરૂપે રૂદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ

૨૭ ભવ.]

સિંહમુનિ ઔષધ લાંબા.

૫૪૭

તે વાત જાણી, તેને પોતાની પાસે બાલાવીને કહ્યું કે, “ અરે ભદ્ર ! લોકોની વાતો સાંભળીને તું શા માટે ભય રાખે છે ? અને હૃદયમાં કેમ પરિતાપ પામે છે ? તીથ”કરો કઠિપણ એવી આપ-તિથી મૃત્યુ પામતા નથી. સંગમ વિગેરેના પ્રાણ્તાંત ઉપસર્ગો શું વૃથા થયા નથી ? ”

સિંહ મુનિએ પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું કે, “ હે ભગવાન ! જો કે આપનું કહેવું સત્ય છે, તથાપિ આપને આવી આપત્તિ જાણી બધા લોક પરિતાપ પામે છે. માટે હે સ્વામી ! મારા જેવાના મનની શાન્તિના માટે આપ ઔષધનું સેવન કરો. આપનું દુઃખ મારાથી જોઈ શકાતું નથી. ”

સિંહ મુનિના અતિઆશ્રયથી પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, “દેવતી નામની એક શ્રાવિકાએ મારા ઉપરના લક્ષિતરાગના લીધે, મારા માટે કોળાનો કટાહ પકાવ્યો છે, તે તમે લેશો નહીં; અને પોતાના ઘરના માણસોના ઉપયોગ માટે તેણે બીજેરાનો પાક પકાવ્યો છે, તે તું લેઈ આવ. તારા આશ્રયથી હું તે ઔષધ તરીકે ગ્રહણ કરીશ, કે જેથી તને ઘેર્યું પ્રાપ્ત થાય. ”

પ્રભુની આવી આજ્ઞા થવાથી સિંહમુનિ દેવતી શ્રાવિકાને ઘેર ગયા. દેવતીએ પ્રભુના રોગની શાંતિ નિમિત્તે અત્યંત ભાવપૂર્વક બીજેરાપાક વહોરાવ્યો અને આપેલા દાનની ઘણી અનુભૂતિ કરવા લાગી.

સિંહમુનિએ આણેલા પ્રાણ્તક ઔષધના સેવનથી પ્રભુનો તે વ્યાધિ સમી ગયો. અહિં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, ચાર પ્રકારના ઘાતિકર્મનો સત્તામાંથી નાશ થવાથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયા પછી અશાતા વેદનીકર્મ ઉદય આવ્યું. તત્ત્વદષ્ટિએ જોતાં વેદનીકર્મ સત્તામાં હતું, માટે આ વ્યથાનો પ્રસંગ આવ્યો. વેદની આદિ ચાર કર્મ અઘાતિકર્મ છે, અને તેની કેટલીક પ્રકૃતિઓ તો સત્તામાં હોય છે; તે તો તેરમા ગુણસ્થાનકના અન્તે અને ચૌદમા ગુણસ્થાનકે તેની સત્તા નાશ

૫૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર. ૧

[પ્રકરણ ૨૩

પામે છે; એટલે પ્રભુને આ વ્યાધિ થયેા એ પણ વાસ્તવિક તો કમ જનીત પીડાજ માનવા જેવી છે.

ભગવંતના શાસનમાં થએલી ઘણી શ્રાવિકાએતો દિક્ષા અરૂણ કરેલી છે, ને તેમાંથી કેટલીક શ્રાવિકાએની હકીકત સાધવી પ્રકરણમાં આપવામાં આવી છે. આ પ્રકરણમાં આ બે ઉત્તમોત્તમ શ્રાવિકાએનો સંબંધ જણાવી સંતોષ પકડવામાં આવ્યો છે. લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે, ઉત્તમ પ્રકારથી શીળ પાળવાથી અને જીનેશ્વરની આજ્ઞાપૂર્વક શ્રાવિકાધર્મનું આરાધન કરવાથી, શ્રાવિકાએ પણ આત્મકલ્યાણના માર્ગને સાધી, મનુષ્ય જીવનને સાર્થક બનાવી શકે છે.

પ્રકરણ ૨૪ મું.

ભગવંતના ભક્ત શ્રેણિક રાજ તથા ધીજા જૈન રાજ.

શ્રી મહા વિજયાનંદસૂરી વિરચીત જૈનધર્મ વિષયક પ્રશ્નો-
ત્તરના પ્રશ્ન ૭૬ માં પ્રશ્ન છે કે, “ શ્રીમહાવીરજીના

સમયમેં કેટલા રાજા શ્રી મહાવીરના ભક્ત
હતાં. ? ઉત્તર-“ (૧) રાજગૃહીના રાજા શ્રેણિક
જેમનું ધીજીનામ ભંભસાર હતું. (૨) ચંપાના
રાજા ભંભસારનો પુત્ર અશોકચંદ્ર, જેમનું

પ્રસિદ્ધનામ કૌણિક હતું. (૩) વૈશાલિનગરીના રાજા ચેટક.
(૪ થી ૨૧) કાશીદેશના નવમહાલક જાતના રાજા, તથા કૌશલ
દેશના નવ લૌહિક જાતના રાજા. (૨૨) અમલકદ્વાપનગરીના સ્વેત
નામના રાજા. (૨૩) વીતભયપટનના ઉદાયન રાજા. (૨૪) કૌશાં-
ધીકા નગરીના ઉદાયનવત્સ રાજા. (૨૫) ક્ષત્રિયકુંડગ્રામ
નગરના નંદિવર્દન રાજા. (૨૬) ઉજ્જયનીના ચંદ્રપ્રદોતન
રાજા. (૨૭) હીમાલય પર્વતના ઉત્તર તરફ પૃષ્ઠચંપાના રાજા
શાળ અને મહાશાળ; બે ભાઈ. (૨૮) પુલાસપુરના વિજય નામના
રાજા. (૨૯) પોતનપુરના પ્રશનચંદ્ર રાજા. (૩૦) હસ્તીશીર્ષ
નગરના અદ્વિન શત્રુ રાજા. (૩૧) રૂપભાપુરના ધનાવહેનામારાજા.
(૩૨) વીરપુર નગરના વીરકૃષ્ણમિત્ર નામના રાજા. (૩૩)
વિજયપુરના વાસવદત્ત રાજા. (૩૪) સોમધિક નગરીના અપ્રતિ-
હત નામના રાજા. (૩૫) કનકપુરના પ્રિયચંદ્ર રાજા, (૩૬)
મહાપુરના ભલરાજા (૩૭) ચંપાના દત્તરાજા. (૩૮) શાકેત

૫૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪]

પુરના મીત્ર નંદિરાજ. ” ઇત્યાદિ ધીજ પજુ કેટલાક રાજા ભગવંત મહાવીરના ભક્ત હતા. આ સર્વ રાજાઓનાં નામ અંગોપાંગ-શાસ્ત્રમાં લખેલાં છે.

આ રાજાઓ યૌધના ભક્ત હતા, તેથી યૌધશાસ્ત્રમાં તેમનાં નામ જોવામાં આવે છે. તેા તેનું શું કારણ ? એ સંબંધે એજ બુદ્ધના પ્રશ્ન ૭૭ ના ઉત્તરમાં સુરિશ્વરજી જણાવે છે કે,

“ જેટલા રાજા ભગવંત મહાવીરના ભક્ત હતા, તે તમામના નામ યૌધશાસ્ત્રમાં લખેલાં નથી. પરંતુ કેટલાક રાજાઓનાં નામ જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ એમ જણાય છે કે, પહેલાં તે રાજાઓ એ બુદ્ધનો ઉપદેશ સાંભળી, યૌધમત અંગીકાર કર્યો હશે. પછી શ્રી મહાવીર ભગવંતનો ઉપદેશ સાંભળી, જૈનધર્મમાં આવેલા જણાય છે. કેમકે શ્રી મહાવીર ભગવંતની પહેલાં ૧૬ વર્ષ અગાઉ બુદ્ધે કાલ કર્યો છે. અર્થાત ગૌતમબુદ્ધના મરણ પછી, શ્રી મહાવીર ૧૬ વર્ષ સુધી કેવલીપણે વિચર્યા હતા. તેમના ઉપદેશથી કેટલાક યૌધરાજાઓએ જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો. તેથી કેટલાક રાજાઓના નામ બન્ને મતમાં લખેલાં જણાય છે. ”

ભગવંતના ભક્ત રાજાઓ પૈકી કેટલાક રાજાઓની હકિકત ધીજ પ્રકરણમાં પ્રસંગે પ્રસંગે છુટી આવી ગઈ છે. એ બધા રાજાઓમાં રાજગૃહ નગરના રાજા શ્રેણિક મહારાજા એ મૂખ્ય છે. તેમના જીવનનો જેટલો ભાગ ભગવંતના ચરિત્ર સાથે સંબંધ કરતાં છે, તે આ ચરિત્રના અંગે આવવાથી, ભગવંતનાથી તેમને તથા તેમના રાજ્યકુટુંબને અધ્યાત્મિક કેટલો લાભ થયેલો છે, તે સમજાય છે. તેથી શ્રેણિક મહારાજાનો વૃત્તાંત વિસ્તારથી આપવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે.

શ્રેણિક રાજાના પિતાની રાજ્યધાની મગધદેશના કુસાથપુર નગરમાં હતી. તેઓ શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુના શ્રેણિક રાજાનો શાસનમાં વર્તતા હતા, અને જૈનધર્મ વૃત્તાંત. પાળતા હતા. એ રાજ્યધાનીના નગરમાં વારંવાર અગ્નિનો ઉપદ્રવ થતો હતો, તેથી

૨૭ ભવ.]

કર્મ પ્રકૃતિ.

૫૫૧

રાજગૃહ નામનું બીજું નગર વસાવ્યું; અને ત્યાં રાજધાની બાણી. તેમના પિતા પ્રસેનજીતને ઘણા રાજકુમારો હતા, તેમાં શ્રેષ્ઠિક બુદ્ધિશાળી અને રાજ્ય ચલાવવાને લાયક બાણી, તેમને પોતાની અંતાવસ્થા વખતે ગાદીએ સ્થાપી, તેઓ કાળ કરી ગયા હતા. શ્રેષ્ઠિક રાજા ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરતા હતા. તેમના પિતા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શ્રાવક છતાં, તેમને પાછળથી બુદ્ધનો પરિચય થવાથી, તે તેમના અનુયાયી થયા હતા.

શ્રેષ્ઠિક મહારાજાને ઘણી રાણીઓ હતી છતાં ચેટક રાજાની કુંવરી ચેદલાણા સાથે તેમનું લગ્ન થયું હતું. ચેટક રાજાને ચિદલણા સાથે સાત રાજકુમારિઓ હતી. તે સર્વે ભગવંત મહાવીરની સેવા કરતી. જૈનધર્મ ઉપર તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી; પોતાના પતિનું આત્મહિત થાય, અને મનુષ્ય જન્મની સફળતા પ્રાપ્ત કરે, એ હેતુથી ભગવંત મહાવીરના પરિચયમાં લાવવાને, એ સતીએ સ્ત્રી ધર્મના લાયક સ્વામીઆજ્ઞાન પાલન સહિત, સચુકિતક પ્રયત્નો કરી ભગવંતનો પરિચય કરાવેલો છે. ભગવંતના પરિચયમાં આવ્યા પછી, તેમની જૈનધર્મ અને જૈનધર્મના તત્વો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ હતી. ભગવંતના વચનો ઉપર તેમનો અડગ વિશ્વાસ હતો. જેના પરિણામે ઉત્કૃષ્ટ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું.

આઠ પ્રકારના કર્મમાં મોહનીય નામનું કર્મ છે. તેના મૂખ્ય બે ભેદ છે. દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીયના પેટાભેદ ત્રણ છે. તે ત્રણ અને અનંતાનુષંગિ કપાયની ચોકડી, એ સાતના ઉદયના લીધે જીવોને બુદ્ધ તત્ત્વ ઉપર નિર્મળ શ્રદ્ધા ન થતું નથી. ચારિત્રમોહનીય કર્મના પેટાભેદ પચીશ છે. તેની સત્તાના બળે જીવને ચારિત્ર ઉદય આવતું નથી. દર્શનમોહનીય કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ, મિથ્યાત્વ મોહની-મિશ્ર મોહનીય-અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય નામની છે. ચારિત્રમોહનીય કર્મની પચીશ પ્રકૃતિમાં અનંતાનુષંગિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ ચાર પ્રકૃતિ છે. આ ચાર અને દર્શનમોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિનો ઉદય, જીવને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરનાર છે. તેનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ,

૫૫૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

અથવા ક્ષય થવાથી અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અથવા ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રણમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો એવો પ્રભાવ છે કે, એક વખત જીવને પ્રાપ્ત થયા પછી, તે જતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રાપ્ત થતા પૂર્વે જો પરલવના આયુષ્યનો બંધ કરેલો ન હોય, તો તે પ્રાપ્ત કરનારા પ્રાચ્યે તેજ ભવમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. બાકીના જે સમ્યક્ત્વમાં આયુષ્યનો બંધ વૈમાનિક દેવગતિનો કરે છે. શ્રેણિક રાજાએ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં પરલવના આયુષ્યનો બંધ કરી નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું. ભગવંતના પરિચયમાં આવ્યા પછી, તેમણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરેલું હતું. તેમની શ્રદ્ધા દ્રઢ હતી, જેના પરિણામે તીર્થંકર નામકર્મ નામની ઉત્કૃષ્ટિ પુણ્યપ્રકૃતિનો બંધ કરેલો છે. તેના મહાત્મ્યથી તેઓ આગામી કાળમાં આવતી યોવીશીમાં 'પન્નનાભ' નામના પહેલા તીર્થંકર થનાર છે.

એક વખત ઈંદ્ર મહારાજાએ શ્રેણિક રાજાના સમ્યક્ત્વની, પોતાની સલામાં પ્રસંશા કરી. દર્દુરાંક શ્રેણિક રાજાના નામના દેવને ઈંદ્ર મહારાજાના વચન ઉપર સમકિતની પરિક્ષા. શ્રદ્ધા બેઠી નહિ. તેજ સમયમાં ભગવંત રાજગૃહ નગરમાં પધારેલા હતા. દેવોએ રચેલા સમવસરણમાં બેસી પર્ષદા આગળ ભગવંત દેશના આપતા હતા. શ્રેણિક રાજા પણ તે પર્ષદામાં હતા. તે સ્થળે એ દર્દુરાંક દેવ, શ્રેણિક રાજાના સમ્યક્ત્વની પરિક્ષા કરવા માટે, સમવસરણમાં આવ્યો, અને ઝોશીર્ષચંદનવડે પ્રભુની ભક્તિ કરી. પણ તે દેવે પોતાની વૈકિયલગ્નિધના બળથી એવો દેખાવ કર્યો કે, જાણે તે કુદી હોય અને પોતાના કંઠનો રસ (પર વિગેરે) લઈ લઈને પ્રભુના પગે ચોપડતો હોય. શ્રેણિક રાજાએ એવો દેખાવ જોયો. તે અચુકત કાર્ય જોઈને, રાજા તે કુદી ઉપર અતિ ક્રોધાયમાન થયો. તેવામાં પુણને છીંક આવી. ત્યારે તે કુદિ બોલ્યો કે, “મરો”. થોડી વારે રાજાને છીંક આવી, ત્યારે તે બોલ્યો કે, “ચિરકાળ જીવો”. તેવામાં અભય કુમારને છીંક આવી, ત્યારે તે બોલ્યો કે,

૨૭ ભવ.]

શ્રેણિકના સમાવેશના પરિણામ

“ મરો અથવા ન મરો ” તેટલામાં કાલસૈરિક નામના જે સાધને છીંક આવી. ત્યારે તે બોલ્યો કે, “મા મર ને મા જીવ” આ પ્રમાણે તે કુષ્ઠી બોલ્યો. તેમાં ભગવાનને મરવાનું કહેલું સાંભળીને અધિક ક્રોધ પામેલા શ્રેણિક રાજાએ વિચાર કર્યો કે, “ અહો અ. કુષ્ઠી કેવો દુષ્ટ છે ? એને જરૂર સજા કરવી જોઈએ ”. એમ વિચાર કરીને કુષ્ઠી સમવસરણની બહાર નિકળ્યો એટલે તેને પકડીને અટકાવવા પોતાના સેવકોને આજ્ઞા કરી. પછી કુષ્ઠી બહાર ગયો, ત્યારે રાજા પુરૂષો તેને પકડવા ગયા. એટલામાં તો તે આકાશ भागे^૧ ઉડી ગયો. સેવકોએ તે સમાચાર રાજાને કહ્યા. તે સાંભળીને રાજાએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવાન ! તે કુષ્ઠી કોણ હતો ? અને તેણે આવી ચેષ્ટા કેમ કરી ? ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ હે રાજા ! તે કુષ્ઠી મનુષ્ય ન હતો, પણ તે તો દુર્દુરંક નામનો દેવ હતો. તેણે તો આવનાર્યંદનવડે અમારા ચરણની પૂજા કરી છે. પણ દેવી માયાથી તમને કુષ્ઠીની જ્ઞાતિ કરી હતી. ” રાજાના પુછવાથી તે દુર્દુરંક દેવનો પુર્વજવનો અને દેવપણે ઉત્પન્ન થવાના હેતુને વૃત્તાંત કહ્યો. તેની સાથે સમવસરણમાં છીંકના પ્રસંગે જુદી જુદી રીતે કહેલા માર્મિક શબ્દો શા હેતુથી કહ્યા હતા, તે માટે પ્રભુએ જણાવ્યું કે, “ હે રાજા ! તે દેવે ભક્તિના રાગથી અમને એમ કહ્યું કે, હે સ્વામી ! તમે સમગ્ર કમનો ક્ષય કરીને, જન્મજરા મરણ વિગેરેથી રહિત સ્વાભાવિક સુખવાળા મોક્ષ પદને જલદી પામો. તમને ચિરકાળ જીવવાનું એવા હેતુથી કહ્યું કે, તમે જીવતા છો, ત્યાં સુધી રાજ્યસુખને અનુભવો છો. પણ કાળ કરી ગયા પછી ઘોર નરકમાં જવાના છો. માટે ઘણો કાળ જીવતા રહો એમ કહ્યું. અભયકુમાર મંત્રીને જે કહ્યું, તે એવા હેતુથી કે, જીવતો છતો અહીં સુખ ભોગવે છે અને મરણ પામીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવ થતાર છે,^૨ માટે મરો, વા જીવો એમ કહ્યું. કાલસૈરિકને એવા

૧ ઉપદેશપ્રાસાદ સ્થંભ પહેલાના વ્યાખ્યાન ૪ થામાં, શ્રેણિક રાજાના અધિકારમાં આ પ્રમાણે છે. અનુતરોવાક નામના ૯ મા આગમમાં

૫૫૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

અભિપ્રાયથી કહ્યું કે, તે અહીં જીવીને હમેશાં પાંચશે પાડાનો વધ કરે છે, અને મરીને ઘોર નરકમાં જવાનો છે, માટે તેને જીવવાનું કે મરવાનું, એકે લાભકારી ન હોવાથી, મમર મજીવ એમ કહ્યું. ”

આ સર્વ ખુલાસા સાંભળી રાજાએ પોતે નરક ન જાય, તેના માટે નિવારણનો ઉપાય પુછ્યો. પ્રભુ બોલ્યા કે “ પૂર્વ મિથ્યાત્વ પણામાં જે નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે, તે અવશ્ય ભોગવવુંજ પડશે. તેની બીજી પ્રતિક્રિયા છેજ નહીં. તે પછી શ્રેષ્ઠિકરાગના પ્રભુને પુનઃવંદન કરીને પોતાના નગર તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં પેલા ઠહુંરાંક દેવે, રાજાના સમક્ષિતની પરિક્ષા કરવા સાડ, જૈન સાધુ અને સાધવીનો વેશ લઈ, વિપરીત ચેષ્ટાઓ કરી બતાવી. તે પ્રસંગે “ વીર પરમાત્માના સાધુ અને સાધવીનું આવું વર્તન હોય નહીં, આ તો તારા પાપોદયથી તનેજ આવું મહીન કૃત્ય ઉદય આન્યું છે; તારૂંજ કમભાગ્ય છે કે તું બીજા પવિત્ર સાધુ સાધવીનું ખોટું બોલે છે; ” એ પ્રમાણે રાજા તેના તિરસ્કાર કરીને આગલ ચાલ્યા. તેવામાં તે દેવતાએ પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરી, રાજાને પ્રજ્ઞામ કરીને કહ્યું કે, “ હે રાજા ! તને ધન્ય છે. ઇન્દ્રે જે પ્રમાણે તમારી પ્રસંશા કરી હતી, તેવાજ તમે છો ” ઇત્યાદિ સ્તુતિ કરીને તે દેવ રાજાને એક દેવીહાર તથા બે ક્ષૌભવસ્ત્ર આપી અદ્રશ્ય થયો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં રાજા પ્રભુ પાસે જઈ, તેમને વંદન કરી બોલ્યો કે, “ આપનું શરણ મુકી હવે હું કેને શરણે જાઉં ! આપના સેવકને નરકે જવાનું બંધ થવાનો કંઈ ઉપાયજ નથી ? ” પ્રભુએ ઉત્તર દીધો કે, “ હે રાજા ! ગાઠ નિકાચીત બાંધેલું કર્મ, જીવને અવશ્ય ભોગવવુંજ પડે છે પણ હે વત્સ ! તું એક મ કર. તમે સમક્ષિતના પ્રભાવથી આ ભવથી ત્રીજા ભવે મારા જેવા

પહેલા વર્ગના દશમા અધ્યયનમાં, શ્રેષ્ઠિકરાગના દશ પુત્રો દીક્ષા લઈ કંઈ કંઈ ગતિમાં ગયા તેનું વર્ણન છે. તેના દશમા અધ્યયનમાં અભય કુમારના વર્ણનમાં વિજય વિમાનમાં ગયાનું જણાવેલું છે.

૨૭ ભવ.]

શ્રેણિકરાજની શ્રદ્ધા.

૫૫૫

પદ્મનાભ નામે તીર્થંકર થવાના છે. ” તે સાંભળી રાજાનો ખેદ દૂર થયો, અને હર્ષ પામ્યો.

શ્રેણિકરાજ નિરંતર ધર્મકૃત્યો કરતા હતા. તે ત્રણ કાળ જિનેશ્વરની પૂજા કરતા. હંમેશાં જિનેશ્વરની સન્મુખ એક સો આઠ સુવર્ણના ચોખ્ખાવડે સાથિયો પુરતા. શ્રેણિક રાજાને ઘણી રાણીઓ અને પુત્રો હતા. જે જે રાણીઓને પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈરાગ્ય ભાવ જાગતો, તેમને દીક્ષા લેવાની પરવાનગી આપતા. પુત્રોના સંખ્યા તેમણે સામાન્ય આજ્ઞા કરી મુકી હતી કે, ‘ અભય કુમાર શીવાય જેમણે દીક્ષા લેવાના પરિણામ થાય, તેમણે પ્રથમ પોતાની માતાની પરવાનગી મેળવવી. મારા તરફથી તો તમને પરવાનગી છે એમ માનવું. ’ શ્રેણિક જેવા રાજ્યાધિકાર લોભવતા રાજા, આ પ્રમાણે પોતાના અનુયાયીઓના આત્મકલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરે, એટલું જ નહીં પણ તેમના દીક્ષાના પ્રસંગે સારી રીતે ઓચ્છવ મહોત્સવ કરી, તેમને પ્રભુની પાસે લઈ જઈ, પોતે દીક્ષા આપવામાં ભાગ લે, એજ તેમનામાં ઉત્પન્ન થએલા દ્રઢ સમક્ષિતનું ચીન્હ છે. જેઓએ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જોયો છે, તથા પોતાના અનુયાયીનું વારતવિક હિત શામાં રહેલું છે, તે જેઓ યથાર્થ રીતે સમજી શકે છે, તેઓજ સંસારિક મોહના બંધનોની દરકાર નહીં કરતાં, આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે.

શ્રેણિકરાજાના આ વૃત્તાંત ઉપરથી એ સમજાઈ આવે છે કે, ધાર્મિક શ્રદ્ધાવાળા જણાતા પુરૂષો પણ દીક્ષાદિ પ્રસંગે, પોતાનું કર્તવ્ય જુદી જઠ બાજણેટા કરે છે, તથા યદ્વાતદ્વા અનુચિત ગમે તેમ બોલે છે, એ સર્વ આંતર નિર્મળતાનો અભાવ અતાવનાર છે.

સંસારનું તથા મોહનું વારતવિક સ્વરૂપ જેમના સમજવામાં આવ્યું હોય, અને જિનેશ્વરના વચનો ઉપર જેમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય, તેવાઓ તો કદી પણ કુચેટા કરી પોતાના આત્માને મહીન કરે નહિ.

૫૫૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

શ્રેણિકરાજાએ પ્રભુની પાસે સમકિત અંગીકાર કયું હતું,
 અને પછી શુદ્ધ શ્રદ્ધાના યોગે ભાવ
 શ્રેણિક રાજાના સ- સમકિત પ્રાપ્ત કયું હતું. પ્રભુના શાસ-
 મકિતના પ્રાપ્તકાળ નમાં થએલા અનાથીનામના મુનિની
 સંખ્યા વિચારણા. સજાય, જે સજાયમાલા ભાગ ૧ લાના
 પૃષ્ઠ ૭૪ ઉપર તથા બીજા ઘણા અંશોમાં
 છપાયેલ છે, તેના કર્તા ગણિ સમયસુંદર સજાયની ગાથા આઠમાં
 નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

“ કર જોડી રાજા ગુણસ્તવે, ધન ધન જોડ અણુગાર ॥

“ શ્રેણિક સમકિત પામીઓ, વાંદી પહોર્યોરે નગર મઝાર ॥ ૮ ॥

આ ઉપરથી એવી માન્યતા કેટલાકની થએલી જણાય છે
 કે, શ્રેણિક રાજાને અનાથીમુનિના ઉપદેશથી સમકિતની પ્રાપ્તિ
 થએલી છે. પણ આ કથનને શાસ્ત્રીય આધાર હોય, એમ જણાતું
 નથી. ઉપદેશપ્રાસાદ વ્યાખ્યાન ૪૨ માં સમકિતના બીજા સંવે-
 ગ નામના વિવેચનના સમયનમાં, અનાથીમુનિની કથા આપ-
 વામાં આવી છે. તેમાં અનાથીમુનિએ રાજા શ્રેણિકની પ્રાર્થનાથી
 અનાથ અને સનાથનું સ્વરૂપ સમજાવતાં, મુનિએ શ્રેણિક રાજાને
 પોતે શી રીતે અનાથ છે તે સંખ્યા પોતાનો વૃત્તાંત જણાવ્યો,
 અને કહ્યું કે

“ હે રાજન્ ! હું કૌશાંબી નગરીના મહિપાલ રાજાનો પુત્ર

હું. મને બાલ્યાવસ્થામાં નેત્રની પીડા થઈ.

અનાથીમુનિએ તેથી મહારા આખા શરીરમાં દાહજ્વર
 અનાથ સનાથનું પેદા થયો. મારી વ્યથા દૂર કરવા માટે
 સમજાવેલું સ્વરૂપ. અનેક મંત્રવાદીઓએ તથા વૈદ્યોએ અનેક

ઉપાય કર્યા. પરંતુ તેઓ મારી વ્યથા

દૂર કરી શક્યા નહીં. મારા પિતાએ મારા માટે પોતાનું સર્વસ્વ
 આપી દેવાનું કબુલ કર્યું, પરંતુ મને દુઃખથી મુક્ત કરી શક્યા
 નહીં. મારા પિતા, માતા, બ્રાતા, બહેન, અને સ્ત્રી વિગેરે સર્વ

૨૭ ભવ.]

અનાથીમુનિનો વૃતાંત.

૫૫૭

સ્વજનો, મારી પાસે બેસીને રૂઢન કરતા હતા, અને લોજનનો પશુ ત્યાગ કરી મારી પાસે બેસી રહેતા હતા. પરંતુ તેઓ મહારા ઢુઃખનો નાશ કરી શક્યા નહી. તેજ મારી અનાથતા છે. ત્યાર પ્રછી મેં એવો વિચાર કયો કે, આ અનાદિ સંસારમાં આ કરતાં પશુ અધિક વેદનાઓ અનેક વખત સહન કરી હશે, પણ આજે આટલી વેદના પશુ સહન કરી શકતો નથી; તો હવે આગામી કાળે અનાદિ સંસારમાં આવી વેદના કેમ સહન કરીશ ? માટે જો હું ક્ષણવાર પશુ આ વેદનાથી મુક્ત થાઉં, તો તરતજ પ્રવજ્યા અહણુ કઈ; કે જેથી આગામીકાળે આવી વેદના સહન કરવી પડે નહી. હે રાજા ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં હું સુષ ગયો, અને તૂર્તજ મારી વેદના શાંત થઈ ગઈ. તેથી યોગ અને ક્ષેમનો કરનાર હોવાથી આ આત્માજ નાથ છે, એવો નિશ્ચય કરી, મેં પ્રાતઃકાળે સ્વજનોને સમજાવી, તેમની રજા લઈને, ચારિત્ર અંગીકાર કયું છે. તેથી હવે હું મારો તથા બીજા વ્રસાદિક જીવોનો પશુ નાથ થયો છું. કેમકે યોગક્ષેમ કરનાર આત્માજ છે. વળી હે રાજા ! જેઓ પ્રવજ્યા અહણુ કરીને અતિ પ્રમાદને લીધે પાંચ મહા વ્રતોનું પાલન કરતા નથી, રસોને વિષે ગૃહ રહે છે, અને ઇન્દ્રિ-ઓને નિયમમાં રાખતા નથી, તેઓને જિનેન્દ્રોએ અનાથ કહેલા છે.”

આ પ્રમાણે મુનિએ પોતે અનાથ શી રીતે છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. રાજા અત્યંત ખુશી થયા, અને હાથ જોડીને કહ્યું કે, “હે મુનિરાજ ! આપે મને સનાથ અને અનાથપણાનું રહસ્ય કહ્યું તે ખરેખર સત્ય છે. આપ મનુષ્ય જન્મ પામ્યા તે સફળ છે; આપે શ્રી જિનેશ્વરનો ધર્મ અંગીકાર કયો છે, તેથી આપજ સનાથ છો; વળી આપે જ્યારથી ચારિત્ર લીધું ત્યારથી તો આપ સ્થાવર અને જંગમ એવા અનાથ પ્રાણીઓના નાથ થયા છો. હું અપરાધ નાશ કરવા આપને ખમાવું છું.” ઇત્યાદિ કહી ભક્તિ પૂર્વક તેમની સ્તુતિ કરી, રાજા ધર્મમાં અનુરક્ત થઈ, પોતાના અંતઃપુર અને પરિવાર સહિત પોતાની નગરીમાં આગ્યા.

૫૫૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૪

અમિત ગુણ સમૂહથી સમૃદ્ધ એવા તે નિઃશ્ચન્ધ મુનિ, શુદ્ધ ચારિત્રનું પાલન કરી, મોહાદિકનો નાશ કરી, સંવેગના પ્રભાવથી અનુકંમે મોક્ષ પદને પામ્યા છે.

ઉપર પ્રમાણે અનાથી મુનિનો વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યો છે. તે ઉપરથી ગણિ સમયસુંદરની બનાવેલી સંઘાયમાં જણાવેલા સમકિતના ભાવાર્થને ટેકો મલતો નથી, અને સામાન્ય રીતે ભગવાંતથી સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું, એમ માનવું સચુક્રિત છે.

શ્રેણીકરાજને નંદા નામની રાણીથી અભયકુમાર નામનો મહા બુદ્ધિશાળી કુમાર હતો. એલણા નામની રાણીથી થયેલા જ્યેષ્ઠપુત્રનો જન્મ થયો કે તૂર્તજ તે પુત્રને રાણીએ તજી દીધો હતો; કારણ તે પુત્ર ગર્ભમાં આવ્યો તે સમયમાં રાણીને પતિનું માંસ ખાવાનો દોહદ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેથી રાણીએ આ પુત્ર તેના પિતાનો વેરી છે; એવું અનુમાન કર્યું. પોતાના પતિના વેરી પુત્રને પોતે ઉછરવો એ તેને વ્યાજબી લાગ્યું નહીં, તેથી તેને જંગલમાં મુકી આવવા દાસીને સોંપ્યો. દાસી તેને લઈને અશોકવનની ભૂમિમાં જઈને મુકી આવી હતી. રાજાને તે દાસી અચાનક મળી ગઈ. રાજાના પુછવાથી દાસીએ સત્ય હકીકત કહી દીધી. રાજા તૂર્ત અશોકવનમાં ગયા, અને પુત્રને પોતે લઈ લીધો. સ્વસ્થાનકે આવી રાણીને કહ્યું, “અરે ! કુલીન અને વિવેકી થઈને તે આવું અકાર્ય કેમ કર્યું ! કે જે ચંડાળો પણ કરે નહી. ” ચિદલણાએ નમ્રતાથી ઉત્તર આપ્યો કે, “ હે નાથ ! આ પુત્રરૂપે આપનો વેરી છે; કારણ કે તે ગર્ભમાં આવતાંજ મને મહાપાપકારી દોહદ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેથી મેં તેને જન્મ થતાંજ છોડી દીધો. કેમકે પતિનું કુશળ ઇચ્છનારી કુલીન સ્ત્રીઓને પુત્ર હોય કે બીજો ગમે તે હોય, પણ જો પતિને અહિતકારી હોય તો તેથી શું ? ” ચિદલણાનો જવાબ અને તેની આ વર્તણૂંક સતિ સ્ત્રીઓનો પોતાના પતિ પ્રત્યે વિશુદ્ધ ધર્મ અને પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ, તે જણાવે છે. ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મના અંગે પતિવ્રતાપણું એ સ્ત્રીઓનો

૨૭ ભવ.]

કૌણીક નામ પાડવાનું કારણ.

૫૫૬

મૂખ્ય ધર્મ છે. એક વખત જે પતિની સાથે લગ્ન સંબંધ કોઈપણ પ્રકારના લગ્નની રીતથી જોડાયા પછી, તે પતિના સુખમાં જ પોતાનું સુખ માનવું, એ સ્ત્રીઓનો પવિત્ર ધર્મ છે. સ્ત્રીઓએ પોતાના અંગત લાભનો કે ઐહિક સુખનો કદિપણ વિચાર કરવાનો નથી. જે સ્ત્રીઓ ત્રીકરણ-મન, વચન, અને કાયા-યોગથી શુદ્ધ રીતે પતિવ્રતાપણાનો ધર્મ પાળે છે, તે સ્ત્રીઓમાં કુદરતી કંઈ દેવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિદ્વલણાના આ કૃત્યને આપણે બીજા કોઈ રીતે દ્રષ્ય આપી શકીએ તેમ નથી. એ પુત્રને ચિદ્વલણા અંતઃકરણથી ઇચ્છિત નહોતી, તો પણ તે બાળકને તેણીએ ઉછેર્યો હતો.

ચિદ્વલણાનો તે પુત્ર કાંતિએ ચંદ્ર જેવો હતો, અને અશોક-

વનમાં જ પ્રથમ જોવામાં આવ્યો હતો,

અશોકચંદ્ર તથા તેથી રાજાએ તેનું “અશોકચંદ્ર” નામ કૌણીક નામ પાડવાના હેતુ.

જ્યારે તેને વનમાં છોડી દીધો હતો, ત્યારે તેની કનિષ્ઠ આંગળી કુકડીએ

કરડી ખાધી હતી. તેની પીડાથી રૂદન

કરતા તે બાળકની આંગળી જે રૂધિર-પરથી વ્યાપ્ત હતી, તેને રાજાએ રનેહવડે સુખમાં નાખી. તેથી તે રોતો અંધ રહ્યો, અને તે પ્રમાણે કરવાથી તે આંગળીનું ત્રણ કેટલેક દિવસે રૂઝાઈ ગયું. પણ તે આંગળી બુઠી રહી, તેથી તેને “કુણ્ણક” પણ કહેતા હતા. ચિદ્વલણાને એ પુત્ર શીવાય હલ્લ અને વિહલ્લ નામે બીજા એ પુત્ર થયા હતા. ચિદ્વલણાના ઉપર શ્રેણિકરાજાનો બહુ પ્રેમ હતો. તેના માટે એક સ્થાનનો સુંદર મહેલ બનાવવાને અભયકુમારને આદેશ કર્યો. તે માટે અભયકુમારે કોઈ દેવનું આરાધન કર્યું; ને તેની પાસે એક સ્થાનનો મહેલ બનાવરાવ્યો; તથા સર્વ જાતના ફળ પુળ આપનારો એક બગીચો કરાવ્યો. એટલે ત્યાં રહીને સતી એકાગ્ર ચિત્તે ધર્મનું આરાધન કરવા લાગી તે ચિદ્વલણા શીજ વ્રતને વિષે એવી દ્રઢ થઈ કે, શ્રી વીરપ્રભુએ પણ તેના શીલની સ્તુતિ કરી હતી.

૫૬૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

એકવાર મધ્ય રાત્રીએ તાઢને સમયે ઉઘને વિષે ચિદ્વલ્લુ બોલી, “ તેને કેમ હશે ? ” એ સાંભળીને શ્રેણીકને રોષ ચઢ્યો, અને તેના શીળના માટે શંકા થઈ. તેથી પોતાના તમામ અંતે ઉરને નાશ કરવાને અભયકુમારને શ્રેણીકે આજ્ઞા કરી, અને પછી પ્રભુ વીર ભગવંત પાસે ખુલાસો પુછવા ગયા. અભયકુમારે પોતાના ખુદ્ધબળથી મહાન્ અનર્થને અટકાવ્યો, અને રાજાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા રાજમહેલના કોઈ પ્રદેશનો અગ્નિથી નાશ કરાવ્યો.

શ્રેણીક રાજાએ ભગવંતના સમવસરણના વિષે જઈ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ રાણી ચિદ્વલ્લુ સતી છે કે અસતી ? ” ભગવંતે જવાબ દીધો કે, “ હે રાજા ! તમારી સર્વ રાણીઓ સતી છે. તમારે જઈ કાલે કાર્યોત્સર્ગે રહેલા સાધુને વાંઘા હતા, તેમની પાસે ઉત્તરી વસ્ત્ર પણ ન હોતું. તે સ્મરણમાં આવવાથી તેણીએ એમ કહ્યું. ઘણી તાઢમાં તે મહાનુભાવ મનિતું શું થતું હશે ? એવા કૃપાળુ વિચાર આવવાથી એ પ્રમાણે તે બોલી હતી તેના મનમાં કાંઈ મનોવિકાર ન હતો. ” શ્રેણીક નિઃશંક થયા.

શ્રેણીકના પશ્ચાત્ત રાણી ચિદ્વલ્લુ, ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ, શુદ્ધ રીતે સંયમનું આરાધન કરી, સર્વ કર્મક્ષય કરી મુક્તિએ ગઈ છે. તેની બહેન સુજયેષ્ઠા પણ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને કર્મ અપાવી સિદ્ધિ પદને પામી છે.

ધારણી નામની રાણીથી મેઘકુમાર નામનો પુત્ર થયો હતો. તે શીવાય નંદિષેણ, કાળ, વિગેરે ઘણા પુત્રો શ્રેણીક રાજાને હતા.

શ્રી વીરપ્રભુ ભવ્ય પ્રાણીઓને બોધ કરવા માટે વિહાર કરતા-સુર અસુરોના પરિવાર સાથે રાજગૃહનગરે પ્રભુનું રાજગૃહી પધાર્યું. તે નગરના શુભશિલ્પયૈત્યમાં દેવ-પધાર્યું; અને શ્રે-તાઓએ સમવસરણની રચના કરી હતી. શ્રીક રાજાએ સમ-તેમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો પ્રભુને પોતાના કિત અંગીકાર કરવું. નગરે સમવસરેલા સાંભળી, શ્રેણીક રાજ-પુત્રો સહિત મોટી સમૃદ્ધિથી વંદન કરવા

૨૭ ભવ.] શ્રેણિકે સમકિત અંગીકાર કર્યું.

૫૬૧

આળ્યા. પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, નમી, સ્તુતિ કરી, યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. પ્રભુએ અમૃતવૃષ્ટિ જેવી ધર્મદેશના આપી. પ્રભુની દેશના સાંભળી શ્રેણિક રાજાએ સમકિત અંગીકાર કર્યું, અને અભય-કુમાર વિગેરેએ શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો. પછી શ્રેણિક રાજા પરિવારસહ સ્વસ્થાનકે ગયા.

રાજા શ્રેણિકની ધર્મશ્રદ્ધા પરિપક્વ થયેલી હતી. સમકિત પ્રાપ્તિના યોગે ચૈતન્ય અને પુરુષલના ભેદનું તેમને જ્ઞાન થયું હતું. આરિત્ર્યોહનીયકર્મના પ્રબળ ઉદયથી જો કે તેમને વિરતિ ઉદય આવી ન હતી, તો પણ જેઓ સર્વવિરતિ હોવા તૈયાર થતા, તેમને તે સારી રીતે મદદ કરતા. તેમજ દેશવિરતિઓ પ્રત્યે તેમની સહાનુભૂતિ હતી. પોતાના રાજકુટુંબમાંથી સ્ત્રી વર્ગ કે પુત્રો પૈકી જેમની ઇચ્છા દીક્ષા હોવાની થતી હતી, તેમને તે મદદ કરતા હતા. તેમના કુટુંબીજનો અંગે આગમમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

અંતગઢદશાંગસૂત્રના વર્ગ ૭ ના અધ્યયન ૬ માં, નીચે જણાવેલી તેર રાણીઓએ શ્રેણિક રાજાની શ્રેણિક રાજાની પર- પરવાનગીથી ભગવંત મહાવીરના ઉપ-વાનગીથી તેર રાણી- દેશથી આરિત્ર (દિક્ષા) ગ્રહણ કરેલ છે, ઓએ દીક્ષા લીધી તેનું વર્ણન છે.

અને મોક્ષે ગઇ.

(૧) નંદા. (૨) નંદમતી. (૩) નંદોતરા. (૪) નંદ-સેના. (૫) મહતા. (૬) સુમુરતા. (૭) મહામરુતા. (૮) મરુદેવા. (૯) ભદ્રા. (૧૦) સુભદ્રા. (૧૧) સુભતા. (૧૨) સુમનાતી (૧૩) ભૂતદીપ્તા.

આ દરેક શુદ્ધ સંયમનું આરાધન કરી, અંગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી, યથાયોગ્ય તપશ્ચર્યા કરી, વીશ વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય-પાળી મોક્ષે ગયેલ છે.

૫૬૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

આ તેર ઉપરાંત દુર્ગંધા નામની શણી હતી. તેનું રૂપ ઘણું સુંદર અને લાવણ્યમય હતું. તે દુર્ગંધાએ દુર્ગંધા રાણીનું વૃ- પુર્વભવમાં મુનિદાનના પ્રભાવથી શુભ તાંત. તેણીએ લી- કર્મ ઉપાજન કરેલું હતું, તેની સાથે ઘેલી દીક્ષા. તેજ મુનિના આદ્ય સ્વરૂપને જોઈને તેમની જુગુપ્સા કરેલી હતી. તેથી જુગુપ્સારૂપ અશુભ કર્મ પણ ઉપાજન કરેલું હતું. તેના યોગે તે ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી, આ ભવમાં તે ગણીકાની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી. જન્મની સાથેજ તેને અશુભ કર્મ ઉદય આપ્યું, તેથી તેના શરીરમાંથી ઘણી દુર્ગંધ નીકળતી. તેથી ગણીકાએ તેને તજી દીધી હતી.

તેજ સમયમાં ભગવંત મહાવીર રાજગૃહના ઉદ્યાનમાં સમ- વસરેલા હતા. તેમને વાંદવા રાજા શ્રેણિક પોતાના સૈન્ય સહિત જતા હતા. માર્ગમાં દુર્ગંધ સહન ન થવાથી વચ્ચના છેડાવડે નાસિકા ખંધ કરીને ચાલતા સૈનિકોને જોઈને, રાજાએ પોતાના કોઈ સેવકને તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તેઓએ જણાવ્યું કે, “ હે સ્વામી ! અહીં માર્ગમાં તૂતની જન્મેલી એક બાળિકા પડી છે, તેના શરીરમાંથી અત્યંત દુર્ગંધ છુટે છે. ” એ સાંભળીને રાજા, “ એ તો પુદ્ગલનો પરિણામ છે, ” એમ કહી તે બાળીકાને જોઈ સમવ- સરણમાં ગયો. શ્રી વીરસ્વામીને પ્રણામ કરી દેશના સાંભળી અવસર જોઈ રાજાએ તે દુર્ગંધવાળી બાળીકાનો પૂર્વભવ પૂછ્યો. ભગવંતે તેનો પૂર્વભવ કહી સંભાળ્યો. તે સાંભળી રાજાએ ભગવંતને ફરી પૂછ્યું, “ હવે પછી તેની શી ગતિ થશે ? ” ત્યારે ભગવંતે જણાવ્યું કે, “ હે રાજા ! તે દુર્ગંધાએ પુર્વે કરેલી મુનિની જુગુપ્સારૂપ અશુભ કર્મ લોગવી લીધું છે; હવે તે મુનિને આપેલા દાનના લોગ રૂપ ફળને લોગવવાની છે. તેથી તેનું શરીર કસ્તુરી કરતાં પણ અધિક સુગંધીમય થઈ ગયું છે. હે રાજા ! આઠ વર્ષની થશે, ત્યારે તારી પટરાણી થશે. તમે બન્ને સોગઠે રમશો. તેમાં

૨૪ ભવઃ]

દુર્ગા સાથે સંબંધ.

૫૬૩

એવી શરત થશે કે; ‘ જે જીતે તે હારનારના પૃષ્ઠ પર ચઢે. ’ પછી તે રમતમાં તમો હારશો ત્યારે તારા પૃષ્ઠ પર તે દુર્ગા ચઢશે. ” તે સર્વ વૃત્તાંત સાંભળીને શ્રેષ્ઠિક રાજા આશ્ચર્ય પામી, પ્રભુને વંદના કરી, પોતાને રથાને ગયા.

શ્રેષ્ઠિક રાજાએ દુર્ગાધાને જોયા પછી, તેનું અશુભ કર્મ ખપી ગયાથી, પુર્વ પુણ્યના યોગે તેનું શરીર સુગંધમય થઈ ગયું હતું. તેવામાં કોઈ ગોવાળની સ્ત્રી તે માર્ગે જતી હતી. તેણી એ તે ખાળાને જોઈને લઈ લીધી. પોતે સંતતિ વિનાની હોવાથી તેને પુત્રી તરીકે પાળી, પોષી મોટી કરી.

એકઠા કૌમુદી ઉત્સવ આવતાં નગરીના સર્વ લોકો નગરની બહાર ઉદ્યાનમાં ક્રિડા કરવા ગયા હતા. તે વખતે સ્ત્રીઓની ક્રિડા જોવા માટે શ્રેષ્ઠિક રાજા પણ અભયકુમાર ને સાથે લઈને ગયા હતા. તે ઉત્સવમાં દુર્ગાધા પોતાની માની સાથે આવી હતી. તે વખતે ખીલતી યુવાવસ્થાવાળી મનોહર સ્વરૂપ અને અનુપમ લાવણ્યવાળી જણાતી હતી. એકાએક રાજાની દ્રષ્ટિ તેના ઉપર પડી. તેણીને જોઈ રાજા તેણીના પર અત્યંત મોહિત થઈ કામાતુર થયા. અનુક્રમે રાજાનો આશય અભયકુમારના બાળુવામાં આવવાથી, તેણીના માખાપને સમજાવ્યા. રાજાએ તેણીની સાથે લગ્ન કર્યું, અને તેને પટરાણી બનાવી.

ભગવંત મહાવીર દેવે કહેલું ભવિષ્ય રાજાને કંઈ યાદ ન હતું. ત્રીકાળજ્ઞાની ભગવંતનું વચન કેવી રીતે સત્ય ઠરે છે, એનો આપણને ખ્યાલ થાય છે. એકઠા રાજા તથા દુર્ગાધા પાસે રમવા લાગ્યા, તેમાં હારનારના પૃષ્ઠ પર જીતનાર ચઢે એવી શરત કરી. તેમાં રાજા હાર્યો. તેથી રાણી રાજાના પૃષ્ઠ બાગપર શંકા રહિત આરૂઢ થઈ.

તે વખતે રાજાને શ્રી વીરપ્રભુનું વચન યાદ આવવાથી હસવું આનું. રાણીએ તત્કાળ રાજાના પૃષ્ઠ પરથી ઉતરીને અકસ્માત

૫૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

હાસ્ય થવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે રાજાએ તેણીના પુર્વ જન્મથી આરંભીને હાસ્ય પર્થતનું સર્વ વૃત્તાંત ભગવાનના કહ્યા પ્રમાણે કહી સંભળાવ્યું: તે સાંભળીને તેણી વૈરાગ્ય પામી. રાજાની રજા લઈ શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

ઉપર પ્રમાણે ચૌદ રાણીઓએ તો શ્રેષ્ઠિક રાજાની રજા મેળવી ભગવંત પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તે ઉપ-
 શ્રેષ્ઠિક રાજાની પ- રાંત શ્રેષ્ઠિક રાજાની પશ્ચાત્તે રાણી-
 પશ્ચાત્ત દશ રાણી- ઓએ દીક્ષા લીધી હતી, તેમના નામ
 ઓએ દીક્ષા લીધી સાથે વીગતવાર વર્ષુન ઉપર કહેલા સૂત્રના
 હતી. વર્ગ ૮ માના અધ્યયન ૧૦ મામાં આપ-
 વામાં આવેલ છે.

(૧) કાલી, (૨) સુકાલી, (૩) મહાકાલી, (૪) કૃષ્ણા,
 (૫) સુકૃષ્ણા (૬) મહાકૃષ્ણા, (૭) વીર કૃષ્ણા, (૮) રામ-
 કૃષ્ણા, (૯) પિતૃસેન કૃષ્ણા, (૧૦) મહાસેન કૃષ્ણા.

આ વખતે અંધાનગરીમાં કૌણીક રાજાનું રાજ્ય હતું. આ સર્વે કૌણીકની અપરમાતાઓ હતી. ભગવંતના ઉપદેશથી તેમને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય તો ઉપજેલો, પણ ચારિત્રમોહનીકર્મના ઉદયથી ખીજી રાણીઓની માફક રાજાના વખતમાં દીક્ષા તેમને ઉદય આવી ન હતી. આ સર્વ રાણીઓએ આર્યોચંદના પાસે દીક્ષા લીધેલી હતી.

આ દશે સાધવીઓએ કયા પ્રકારના તપનું આલંબન લીધું હતું—તેનું વર્ણન અધ્યયન અગ્નીઆરમાં આપવામાં આવ્યું છે. તપની વીગત નીચે પ્રમાણે છે.

નામ	તપનું નામ
૧ કાલી,	રતનાવલી તપ.
૨ સુકાલી,	કનકાવલી તપ.
૩ મહાકાલી,	શુલકર્સીહનિકીડીત તપ
૪ કૃષ્ણા,	મહાર્સીહ નિકીડીત તપ.

૨૭ ભવ]

શ્રેષ્ઠિક રાજના પુત્રોની દીક્ષા.

૫૧૫

- ૫ સુકૃષ્ણા, બીજીપહીમા વહેન કરી છે.
 ૬ મહાકૃષ્ણા, કુલક સર્વતોભદ્રપ્રતિમા તપ.
 ૭ વીરકૃષ્ણા, મહાસર્વતો ભદ્ર.
 ૮ રામકૃષ્ણા, ભદ્રોત્તર પ્રતિમા.
 ૯ પિતૃસેન મુંકતાવલી તપ.
 ૧૦ મહાસેન કૃષ્ણા, વર્ધમાન (આંખીલ) તપ.

એ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારનો તપ કરી, પ્રાંતે હરેક એક મહીનાની સંલેખના કરી, ઉત્તમ પ્રકારની ભાવના ભાવી, સિદ્ધિ-પદને પામેલ છે.

શ્રેષ્ઠિકરાજના ઘણા પુત્રોએ ભગવંતના શાસનમાં દીક્ષા લીધેલી છે. તે પૈકી હથપુત્રોનું વર્ણન શ્રેષ્ઠિકના મુપુત્રોએ અનુત્તરોવાઈ નામના નવમા અંગના દીક્ષા લીધી હતી પહેલા વર્ગમાં આવેલું છે. હરેકની માતાના તેનું વર્ણન. નામ, કેટલી સ્ત્રીઓ હતી, દીક્ષા લીધા પછીના તપ, આગમનો અભ્યાસ, દીક્ષા પર્ચાય, ભાવના અને છેવટ અનુત્તર વિમાનના પાંચ વિમાન પૈકી કયામાં કેટલા આયુષ્યથી ઉત્પન્ન થયા, ત્યાંથી સ્વયં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ મોક્ષે જશે, એ તમામ માહિતી વીગતવાર આપવામાં આવેલી છે. એજ પ્રમાણે બીજા વર્ગના તેર અધ્યયનમાં તેર પુત્રોનું વર્ણન આપવામાં આવેલું છે.

વર્ગ ૧ લો.

માતાનું નામ દીક્ષાપર્ચાય કાળ કન્ને કયા ઉત્પન્ન થયા.

૧ અધ્યયન	૧ હું જાલી	ધારણીદેવી	સોળ વર્ષ	વિજય વિમાન
૨ „	૨ જી મયાલી	„	„	વૈજયંત વિમાન
૩ „	૩ જી ઉવયાલી	ધારણીમાતા	„	જયંત વિમાન
૪ „	૪ થું પુરૂષસેન	„	„	અપરાજિત વિમાન

૫૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

૫	૫ મું વારીસેન	સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન
૬	૬ મું દીર્ઘદંત	"
૭	૭ મું લઘુદંત	બાર વર્ષ
૮	૮ મું વીહલ	બાર વર્ષ અપરાજિત વિમાન
૯	૯ મું વેહાસ મિશ્રણમાતા	પાંચ વર્ષ જયંત વિમાન
૧૦	૧૦ મું અભય	પાંચ વર્ષ વિજય વિમાન

કુમાર

વર્ગ બીજાના તેર અધ્યયન.

૧૧ અધ્યયન	૧ મું દીર્ઘસેન	ધારણીમાતા	સોળ વર્ષ	વિજય વિમાન
૧૨	૨ મું મહાસેન	"	"	"
૧૩	૩ મું લઘુદંત	"	"	વિજયંત વિમાન
૧૪	૪ મું શુદ્ધદંત	"	"	"
૧૫	૫ મું શુદ્ધદંત	"	"	જયંત વિમાન
૧૬	૬ મું હજ	"	"	"
૧૭	૭ મું દુમ	"	"	અપરાજિત વિમાન
૧૮	૮ મું દુમસેન	"	"	"
૧૯	૯ મું મહાદુમસેન	"	"	સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન
૨૦	૧૦ મું સિંહ	"	"	"
૨૧	૧૧ મું સિંહસેન	"	"	"
૨૨	૧૨ મું મહાસિંહસેન	"	"	"
૨૩	૧૩ મું પૂર્ણસેન	"	"	"

ઉપર પ્રમાણે આ બે આગમમાં શ્રેણિકરાજના ત્રેવીશ પુત્રનો અધિકાર છે. આ બધા પુત્રો ભગવંતની દેશના સાંભળીને વેરાગ્યવાન થયા છે. એ તમામને એકથી અધિક સ્ત્રીઓ હતી. તે તમામને છોડીને દીક્ષા લીધેલી છે. માતાપિતાની રજા મેળવ્યા પછી, તેમણે સ્ત્રીઓના મોહને મચક આપી નથી.

૧ ઉપદેશપ્રાપ્તિ અંશમાં સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ગયાનું દર્શાવેલ છે. એ બંને પાંચ અનુત્તર વિમાનમાંજ છે.

૨૭ ભવ.]

મેઘકુમારની દીક્ષા.

૫૬૭

આ ઉપરાંત ધારણી રાણીના પુત્ર મેઘકુમારે, પ્રભુની કેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામી, માતા પિતાની મેઘકુમારની દીક્ષા. રત્ન મેળવી, મહાસ્વરૂપવતી અને શુભી-અલ આઠ સ્ત્રીઓને તણ, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધાનો અધિકાર જ્ઞાતાસૂત્રના પહેલા અધ્યયનમાં છે. તેમાં વિસ્તારથી મેઘકુમારનું ચરિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. કલ્પસૂત્રની અંદર તથા ત્રીશષ્ટિસલાકા પુરૂષ ચરિત્રમાં, ભગવંત મહાવીરના ચરિત્રના અંગે જે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તે સંક્ષિપ્ત છે. ભગવંતની સાથે ઘણા સાધુ છે.

મેઘકુમારે દીક્ષા લીધી. ભગવંતે તેમને શિક્ષા બ્રહ્મ કરવા માટે સ્થવિર (વૃદ્ધ) મુનિને સુપ્રત કયાં દીક્ષાની રાત્રીએ પૌરૂષી ભણાવ્યા પછી, સંધારો કરતાં નાના મોટાના વ્યવહારથી તેમનો સંધારો સર્વ સાધુની પછી ઉપાગ્રય ખારણા નજીક આવ્યો. ત્યાં રાત્રીએ જતાં આવતાં સાધુના ચરણના પ્રહારથી, અને તેમના અથડાવા વિગેરેથી, મેઘમુનિ બહુ ખિન્ન થયા. તે વિચારવા લાગ્યો કે, “ અરે મારો સુખકારી આવાસ કયાં ! મારી કેમલ પુષ્પશૈભ્યા કયાં ! અંગનાના અંગસંગથી ઉત્પન્ન થતું સુખ કયાં ! અને આ કઠીન ભૂમિમાં આળોટવું કયાં ! આ સાધુઓ પ્રથમ તો મારા પ્રતિ આદરવાળા હતા, અને હવે તો તેજ સાધુઓ અને પણ વિગેરેનો સંઘટ કરે છે. તેથી જો આજની રાત્રિ સુષે સુષે બાથ તો, પ્રાતઃ કાલમાં વીર પ્રભુને પૂછી, રજોહરણ આદિ વેષ પાછો સોંપીને હું મહારા ઘેર આવ્યો જઈશ. ” એ પ્રમાણે ચિંતવી મેઘમુનિ પ્રાતઃ કાળે પ્રભુ પાસે આવ્યા. ભગવંતે તેઓને આવતાંની સાથેજ કહ્યું કે, “ હે મેઘ ! તેં આજ રાત્રિના ચારે પહોર દુઃખ અનુભવ્યું છે, અને ઘેર જવાનો વિચાર કરેલો છે. આ હકીકત ખરી છે ? ” મેઘમુનિએ વિનયથી જવાબ આપ્યો કે, હા ! પ્રભુ ખરી છે. ત્યારે ભગવંતે કહ્યું કે, “ હે મેઘમુનિ ! આ દુઃખ તો શું છે ? પણ જે દુઃખ તે આ ભવથી ત્રીજે ભવે અનુભવેલું છે તે સાંભળ. એમ

૫૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

કહી આ મેઘકુમારના ભવના પહેલાંના બે ભવનો વૃત્તાન્ત કહી સંભળાવ્યો. પહેલાંના ભવમાં એમનો હાથીનો અવતાર હતો. પહેલા હાથીના ભવમાં લોગવેલા મહાન્ દુઃખનું વૃત્તાંત ભગવંતે વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યું. ત્યાંથી કાળ કરી વિંધ્ય ભૂમિમાં ચાર હાંતવાળો, રક્ત વર્ણવાળો, ને સાતસો હાથથી પતિ મેરુપ્રભ નામે હાથી થયો. ત્યાં અગ્નિ લાગેલો જોઈ જાતિ સ્મરણથી તેં તારો પુર્વભવ દીઠો. પછી દાવાનળથી ભય પામીને તેં એક યોજન પ્રમાણ ભૂમિની અંદરનું તૃણકાળ આદિ સર્વ દૂર ફેંકી દીધું, અને નવા ઉગેલા તૃણવદ્ધી અંકુરો વિગેરેને સુંઠવડે પરિવારની મદદથી મુળમાંથી ઉખેડી નાખવા લાગ્યો. એક વખત ફરીથી દાવાનળ પ્રગટ્યો. તે વખતે તું પરિવાર સહિત પેલા યોજન પ્રમાણવાળા મંડળમાં આવી ગયો. બીજા પણુ ઘણું વનચર પ્રાણીઓ ત્યાં આવ્યાં. તે વખતે તેં શરીર ખણવાને માટે એક પગ ઉંચો કર્યો. તેવામાં એક સસલો કેઈ જગ્યાએ તેને સ્થાન નહિં મળવાથી તારા પગ નીચેની જગ્યાએ આવીને ઉભો રહ્યો. પગ નીચે મુકતાં તેં સસલાને જોયો, એટલે તેના ઉપરની દયાના લીધે તારું મન આર્દ્ર થવાથી, તેં તારો પગ ઉંચો ને ઉંચો રાખ્યો. એ પ્રમાણે અઢી દિવસ સુધી એક પગ ઉંચો રાખીને રહ્યો. દાવાનળ શાંત થતાં સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. એટલે પગ નીચે મુકતાં શરીર ઘણું સ્થુળ હોવાથી પર્વત ત્રુટી પડે તેમ તું પડી ગયો; અને ઘણી વેદના લોગત્રી, સો વર્ષનું આયુષ્ય પુરું કરી, દયાના પરિણામથી શુભ કર્મ બાંધી શ્રેષ્ઠિક રાજાનો પુત્ર થયો. હવે તું વિચાર કર કે, સમક્ષિતનો પણ લાભ મળ્યો ન હતો, તે વખતમાં તિર્યંચના ભવમાં થોડું કદ સહન કરવાથી તે મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધ્યું, તો ચારિત્ર શ્રદ્ધણ કયાં પછી કષ્ટ સહન કરવાથી તો મોટું ફળ મળે છે; અથવા આ જીવે ઘણીવાર નરકાદિનાં ઘણાં દુઃખો લોગગ્યાં છે, તો તું આ સાધુઓના પાદ સંપર્કના લીધે ઉત્પન્ન થએલા દુઃખથી શા માટે દુઃખાય છે ?

૨૭ ભવ.]

નંદિષેષ કુમાર.

૫૨૬

સાધુના ચરણની રજ પણ વંધ છે. તેથી આ ચારિત્ર તણ દેવાનો તારો મનોરથ યોગ્ય નથી. અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો સારો, વિષનું ભક્ષણ કરવું સારું, પણ શહુ કરેલા વ્રતનો ભંગ કરવો એ સારું નહિ, ” ઇત્યાદિ ભગવંતના ઉપદેશ શ્રવણથી મેઘમુનિને જાતિ-સ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એટલે સઘળું પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ તેમના જોવામાં આવ્યું. પ્રભુના નિષ્કારણ ઉપકારનું તેમને જ્ઞાન થયું. પછી પ્રભુને વાંઢીને મેઘમુનિએ પ્રભુને જે હસ્ત જોડી વિનંતી કરી કે, “ હે ભગવન્ ! ભવ કુપમાં પડતાં આપે મારો બચાવ કર્યો છે. જો આપશ્રીએ મહારો બચાવ કર્યો ન હોત, તો હું પાછો જનનત સંસારમાં રજળી મરત. મને મારા આત્માનું અને હિતાહિતનું જ્ઞાન થયું છે. આજથી માંડીને જે ચક્ર શીવાય જીજ્ઞા છે. જો આંત્રની મારે શુશ્રૂષા કરવી નહિ, એવો હું અભિગ્રહ કરું છું. ” આ પ્રમાણેનો અભિગ્રહ લઈ, નિર્દોષ ચારિત્ર પાળી, ગુણરતનસંવત્સરાદિ તપ કરી, નિર્મળ ધ્યાન વડે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી, સમાધિથી મૃત્યુપામીને વિજય નામના અનુત્તર વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મહુષ્ય ઘડને મોક્ષે જશે.

શુભ વા અશુભ કર્મોના બંધમાં નિકાચિત કર્મનો બંધ

જો જીવે કરેલા હોય છે, તો તેના ફળ વિપાક

શ્રેણિકપુત્ર નંદિ- ભોગવ્યા વિના કર્મ છુટી શકતું નથી.

પેણનો વૈરાગ્ય રાજકુમાર નંદિષેષે આ જાવના પુર્વે ત્રીજા

આને દીક્ષા. ભવમાં, ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય (અશન)થી

સુપાત્રને વિષે જ્ઞાન આપવાથી, નિકાચિત

ભોગ કર્મનો બંધ કર્યો હતો. શ્રેણિક રાજાએ પાંચસો સુલક્ષણી

રાજકન્યાઓ સાથે તેમનું લગ્ન કરેલું હતું. મહુષ્યલોકમાં તે

દૈવી પુરુષલીક સુખ ભોગવતા હતા. રાજકુમાર નંદિષેષે

કળાકુશળ હતા. રાજગૃહ નગરના જંગલમાં તાપસોનો

આશ્રમ હતો. તેમણે એક હાથીના બચ્ચાને ઉછેરીને આશ્રમમાં

૫૭૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

રાખ્યું હતું. તેનું નામ “સેયનક” રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સેયનક હાથી વચમાં આવ્યા પછી, એક વખત બહુ તોફાનમાં આવી, પોતાને ઉછેરનાર તાપસોનાજ આશ્રમનો નાશ કરવા લાગ્યો. તેથી તાપસોએ આવી રાજા શ્રેણિકને તે હાથીને પકડીને પોતાનું રક્ષણ કરવા વિનંતિ કરી. શ્રેણિક રાજાએ તે હાથીને પકડાવ્યો, અને પોતાનો પટહાથી બનાવ્યો. તેથી રાજ્યને યોગ્ય એવા આહાર વસ્તો વિગેરેથી પોષણ કરાતો તે સુખી થયો. એકદા ફરી તે હાથી આલાનસ્થાનને ઉખેડી નાખી, વનમાં જઈ તે તાપસોનો આશ્રમ ભાંગી નાખી અત્યંત તોફાન કરવા લાગ્યો. રાજાએ ઘણા પ્રયાસ કર્યો, પણ કંઈ તે હાથીને પકડી શક્યું નહીં. રાજાની આજ્ઞાથી રાજકુમાર નંદિષેષુ તેને પકડયો, અને આલાન સ્થાન આગળ લઈ જઈને તેને ખાંધ્યો. આથી રાજાને ઘણું આશ્ચર્ય થયું.

અન્યદા શ્રી મહાવીરસ્વામી વૈભારગિરિ પર સમવસરો. તેમને વંદન કરવા માટે શ્રેણિક રાજા, અભયકુમાર, નંદિષેષુ વિગેરે ગયા. પ્રભુના સુખથી દેશના સાંભળી અને રાજાએ પ્રભુને હુછયું કે, “હે સ્વામી ! સેયનક હાથી નંદિષેષુ કુમારથી કેમ શાંત થયો ?” ત્યારે પ્રભુએ નંદિષેષુના સુપાત્રદાનનો તથા હાથીના જીવે કરાવેલા લક્ષ પ્રાણજીના ભોજનનો સર્વ વૃત્તાંત કહી સાંભળાવ્યો. ફરીથી રાજાએ તેમની ભવિષ્યની ગતિ પુછી, ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે, “હે રાજા ! ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યનું સુપાત્ર દાન કરવાથી નંદિષેષુ કુમાર અનેક દીવ્ય ભોગ ભોગવી, ચારિત્ર અડણુ કરી સ્વર્ગમાં જઈ, અનુક્રમે મોક્ષપદ પામશે; અને આ હાથીનો જીવ, પુર્વે પાત્ર અપાત્રનો વિચાર કર્યા વિના દાન કરવાથી થોડા ભોગ પામ્યો છે. પરંતુ હવે તે મરીને પહેલી નરકમાં જશે.”

ભગવંતના સુખથી પોતાના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત સાંભળવાથી નંદિષેષુને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેને વિચાર થયો કે, “જ્યારે

૨૭ ભવ.]

નંદિષેષ મુનિનો નિશ્ચય.

૫૭૧

સાધુઓને અન્નાદિક આપવાથી આટલું બધું પુન્ય ઉપાજન થયું છે, ત્યારે જો દીક્ષા લઈ તપસ્યા કરી હોય, તો તો ઘણું મોટું ફળ મળે. ” એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે ભગવાનને વિશ્વસિ કરી કે, — “ હે પ્રભુ ! દીક્ષા આપી મારો ઉદ્ધાર કરો. ” પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, — “ હે વત્સ ! તારે નિકાચિત લોગકર્મ હજી બાકી રહેલું છે, તેથી હાલ તારે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી શુદ્ધ નથી. ” તે વખતે શાસન-દેવીએ તેને અંતરિક્ષથી કહ્યું કે, — “ હજી તારે લોગકર્મ ઘણું બાકી રહ્યું છે, માટે હાલ દીક્ષા લઈશ નહીં. ”

આ પ્રમાણે નિષેધ કર્યા છતાં પણ નંદિષેષ દ્રઢ ચિત્તવાળા થઈને, પાંચસો સ્ત્રીઓના ઉપસોગનો ત્યાગ કરી, ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા ઉદ્યુક્ત થયા; અને પોતાનો આશ્રય મુક્યો નહીં. પરાક્રમ-વાન પુરુષો લાભદાયી કાર્યમાં બાવી વિઘ્ન આવશે, એવા નિર્માલ્ય વિચારથી પોતાના દ્રઢ નિશ્ચયમાં ચલાયમાન થતા નથી, અને હિતકારી કાર્યનો આરંભજ કરે છે. બાવી થનારા અનર્થથી નંદિષેષજીવું ચિત્ત લગીર પણ ચલાયમાન થયું નહીં.

ભગવાને પણ તેવો બાવી બાવ જાણીને તેને દીક્ષા આપી, અને સ્થવીર સાધુઓને સોંપ્યો. સ્થવીર-વૃદ્ધ-ની પાસે તેમણે સામાયિકથી આરંભીને દશપૂર્વનો અભ્યાસ કર્યો. તે નંદિષેષ મુનિ જેમ જેમ છટું, અટું, આતાપના વિગેરે તપસ્યાપુર્વક મહાકષ્ટ કરવા લાગ્યા, અને ઉપસર્ગો સહન કરવા લાગ્યા, તેમ તેમ તેમને ઘણી લગ્નિઓ પ્રાપ્ત થઈ. તે સાથે દિન પ્રતિદિન કામનો ઉદય પણ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. નંદિષેષ મુનિ મનમાં જાણતા હતા, કે, — “ શાસનદેવી, અને ભગવાને નિષેધ કર્યા છતાં પણ મેં દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. પણ કામદેવના પરતંત્રપણાથી મહારા વ્રતનો ભંગ ન થાય, તેના માટે મહારે કાળજીવંત રહેવું જોઈએ. ” તેણે પોતાના વ્રતપાલન માટે પ્રાણાંત થાય એવા ઉપાય કરવા, પણ વ્રતને દૂષણ લાગવા દેવું નહી, એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા થયા.

૫૭૨

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

કેટલાક કાળે લોભાવળી કમ'નો ઉદય થવાથી નંદિપેણુ મુનિને કામ વિકાર ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. લોભની ઇચ્છા થવા લાગી. તેને રોકવા માટે તેમણે ઘણી ઉચ્ચ તપસ્યા કરવા માંડી. આતાપના લેવા માંડી. તો પણ ઈંદ્રિયોનો વિકાર શાન્ત પામ્યો નહીં. તેથી ચારિત્રનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી પર્વત પર ચઢી ઝંપાપાત કરવાનો તેમણે વિચાર કર્યો, અને અમલમાં મુક્યો. તેવામાં શાસનદેવતાએ તેમને ઉપાડી લીધા, અને કહ્યું કે, “ હે મહાનુભાવ ! આ પ્રમાણે આત્મઘાત કરવાથી શું નિકાચિત્ત કમ'નો ક્ષય થશે ? નહીં થાય. માટે આવા વૃથા વિચારો છોડી દો. તીર્થ'કરોને પણ લોભકર્મ લોભવ્યા વિના સર્વ કમ'નો ક્ષય થતો નથી. તો તમારા જેવા માટે શું કહેવું ? ” એ પ્રમ.ણે કહી દેવ અદ્રશ્ય થઈ ગયો. નંદિપેણુમુનિ છઠ્ઠ અઠ્ઠમાદિક તપસ્યા કરતાં શુદ્ધ રીતે ચારિત્રનું પાલન કરતા કરતા, એકદા છટૂના પારણાના કિવસે રાજગૃહી નગરીમાં ગયા. આહાર માટે નગરીમાં ફરતાં અબણતાં એક ગણિકાના ઘરમાં જઈ ચઢ્યા અને ધર્મલાભ આપ્યો. તે સાંભળી ગણિકા હસતાં હસતાં બોલી કે, “ હે સાધુ ! અમારે ઘેર તો અર્થ લાભની જરૂર છે, અને તમે તો રાંક અને ધનરહિત છો. અમારે તમારા ધર્મલાભનું કંઈ કામ નથી.” એમ મળકમાં કહ્યું. આ વચન સાંભળતાં ભવિતવ્યતાના યોગે મુનિ પોતાનું લક્ષ્ય બિંદુ ચુકી ગયાં. ગણિકાનું વચન સાંભળતાંજ તેમને અભિમાન આવ્યું. “ અરે આ સ્ત્રી શું મારી મરકરી કરે છે ? શું મારામાં કંઈ સત્ત્વ નથી ? હું તેને ચમત્કાર બતાવું.” આવા પ્રકારના ચારિત્રને નુંકસાન કરનારા અશુદ્ધ વિચારોએ તેમનામાં જોર કર્યું. મુનિઓને પ્રાપ્ત થયેલી લબ્ધિઓનો ઉપયોગ શાસન પ્રભાવના અને પરહિતના કામમાં કરવાનો છે. પોતાના લાભ અથવા પરિસહથી બચવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ નથી. આ મુનિધર્મ આ વખતે તે જુલ્હી ગયા. તે વખતે તે ગણિકાના ઘરમાં મુનિના નજીકમાં ઘાસના તૃણ પડ્યાં હતાં. તેમાંથી

૨૭ ભવ.]

નંદિષેશુમુનિ દેવલોકમાં.

૫૭૩

એક તૃણ એવીને પોતાના તપની લખિધથી સાડાગારકરોડ સોને-
યાની વૃષ્ટિ કરી, અને કહ્યું કે, “ જો તારે ધર્મલાભનું પ્રયોજન ન
હોય તો, આ ધનનો ઢગલો અહણુ કર. ” એમ કહી તે મુનિ પાછા
વળી તેના ઘરમાંથી નિકળવા બય છે, તેટલામાં તે ગણિકા તેમની
આગળ આવીને મુનિના વસ્ત્રનો છેડો પકડી ઉભી રહી. મુનિને
લલચાવનારી વાણીવડે, તેમને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક આજીજી
કરી, પોતાને ઘેર રહેવાને માટે પ્રાર્થના કરી. તેણીના કૌમળ વચ-
નોએ તેમના મન ઉપર અસર કરી. શાસ્ત્ર દેવે કહેલું વચન તેમને
યાદ આવ્યું. તેથી તેના વચનોથી રક્ત થઈને નંદિષેશુમુનિ તેના
ઘરમાંજ રહ્યા. પરંતુ તે વખતે તેમણે એવો અભિપ્રાય લીધો કે, “ અહીં
આવતા નટ વિગેરે પુરૂષોને ધર્મોપદેશ આપીને, તેમાંથી દરરોજ
દશજીણને પ્રતિબોધ પમાડી, તેમને ભગવંત પાસે દીક્ષા લેવા
મોકલીને મારે લોજન કરવું. ” પછી મુનિના વેશનો ત્યાગ કરી
રજેહરણુ તથા મુનિને લાયકનાં કપડાં તથા ઉપધી ઉંચી ખુંટીએ
મુકી, ગણિકા સાથે વિષય સુખ લોગવવા લાગ્યા. હમેશાં દશ
માણસોને પ્રતિબોધ કરી દીક્ષા અહણુ કરવા માટે પ્રભુ પાસે મોક-
લવા લાગ્યા. એવી રીતે બાર વર્ષ વ્યતીત થયા પછી, એક દિવસ
તેમણે નવ માણસોને પ્રતિબોધ પમાડયા. દશમા એક સૌની
કોઈ રીતે પ્રતિબોધ પામ્યો નહીં. લોજન સમય વીતી ગયો. ગણિકાએ
બે વખત રસોઈ કરી, પણ કરી ગઈ. તેણી વારંવાર લોજન માટે
પ્રાર્થના કરવા લાગી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ હજુ દશમા માણસ
બોધ પામ્યો નથી. ” તે સાંભળી ગણિકા હસીને બોલી કે “ હો
સ્વામી ! ત્યારે દશમા તમેજ થાઓ. ” તે સાંભળીને નંદિષેશુ
લોગકર્મ ક્ષીણ થવાથી તૂટ ઉઠ્યા. ગણિકાએ ઘણા મોહક વાક્યોથી
આગ્રહ કર્યો, છતાં તેણીની કિંચિત્ પણ દરકાર કર્યા વિના તેને
તૃણની જેમ છોડી દઈને શ્રી વીરપ્રભુ પાસે જઈને દરીથી દીક્ષા
અહણુ કરી; અને પોતાના દુષ્કર્મની આલોચના કરી. પછી શુદ્ધ
નિરતીયાર ચારિત્રનું પાલન કરી, છેવટે અનંતાન અહણુ કરીને
દેવલોકે ગયા. આ નંદિષેશુ મુનિ દશપૂર્વધારી હતા. તેમજ

૫૭૪

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૪

દેશનાની અપૂર્વ લઘિધવાળા હતા. તેા પણ નિકાચિત લોગકર્મથી મુકાયા નહીં. માટે કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. આવા બનાવના પ્રસંગે જ્ઞાનીઓ કર્મસ્વરૂપની વિચારણા કરી, મધ્યસ્થ ભાવમાં રહે છે, જ્યારે સામાન્ય આજીવો જ્ઞાનાભાવે, તે વ્યક્તિ ઉપરાંત શાસનના નિંદક થઈ ભારેકર્મી બને છે. તેમ ન થવા માટે ઉપયોગની જગૃતિ રાખવાની જરૂર છે.

દશાણુ દેશના રાજા પણ ભગવંતના સેવક હતા. તેમને દશાણુ લદ્દરાજા વૃત્તાંત સાધુ પ્રકરણમાં આવી ગયો છે.

જૈનક્ષત્રીયરાજાઓ પ્રાયઃ રાજ્યપાલનના પ્રસંગે ન્યાયથી રાજ્ય ચલાવવાને માટે પોતાનું લક્ષ યુક્તા નહીં. તેઓ મહાન યોદ્ધાઓ હોઈ, લઢાઈના પ્રસંગે પોતાનું પરાક્રમ બતાવવાને યુક્તા નહીં. છતાં તેઓ કેવળ નિર્દોષ પણ પક્ષીઓનો શીકાર કરી હિંસા કરતા નહીં. નિર્દોષ અને જીન અપરાધી જીવોને પોતાથી પીડા થાય નહીં, એ નિયમનું તેઓ પાલન કરતા. ભગવંત ઋષભદેવના પુત્ર ભરત અને બાહુબલે તો, તેમના વચ્ચેની લઢાઈના પ્રસંગે લશ્કરને નાશ થતો જોઈ, લઢાઈને અટકાવી, બન્ને પક્ષના રાજાઓ બંને જ દ્રવ્યદ્વંદ્વમાં ઉતર્યા હતા. હાલના જમાનામાં લઢાઈના પ્રસંગે યાંત્રિકબળથી લાખો મનુષ્યોનો સંહાર થાય અને રાજા, પ્રધાનો, અને સેનાપતિઓ યુદ્ધના મોખરે ઉભા રહે નહિ. જૈન રાજાઓ, પ્રધાનો તથા સેનાપતિઓ પોતાના ધર્મના પાલનમાં તત્પર છતાં, લઢાઈના પ્રસંગે વીરત્વ બતાવવાને પાછી પાની કરતા નહીં, એટલું જ નહીં પણ જૈન પ્રધાનો અને સેનાપતિઓ લઢાઈમાં જાતે ઉતરી વિજય મેળવ્યાના દાખલાઓ ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. છતાં કેટલાંક લેખકો જૈનધર્મ અંગીકાર કરવાથી ક્ષત્રીય રાજાઓ ક્ષાત્રધર્મ ભુલી જાય છે, આવા પ્રકારના સત્યથી રહિત આક્ષેપો કરે છે, એ તેઓ અરેખર જૈનધર્મના ઇતિહાસના યથાર્થ જ્ઞાનના અભાવે જૈનોને અન્યાય કરે છે. તે પ્રમાણે પ્રસંગો ન થાય અને જૈનધર્મના શાસ્ત્ર અને ઇતિહાસનું તેના અભ્યાસીઓ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી, તેઓ ન્યાયી પ્રવૃત્તિ ચલાવશે એવી આપણે આશા રાખીશું.

પ્રકરણ રપ મું.

ગોશાળો.

ભુગવંતના હસ્ત સ્વીક્ષીત શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ
ઉપદેશમાળા પ્રકરણના અતિમ ભાગમાં જણાવે છે

કે, જેઓ ભારે કર્મી છે, ઘણાં ચિકણા કર્મથી
લેવાયેલ છે, તેઓને તત્વનો વારંવાર ઉપદેશ
કયો હોય, તે પણ તે તેના હૃદયને અસર કરતો
નથી. તેમજ સદ્ભાવથી ધર્મને જાણે, તેપણ
તે ભારે કર્મી હોવાથી, ધર્મને વિષે પ્રમાદિ થાય છે. એટલુંજ નહિ
પણ તત્વજ્ઞાનનો વિષય સાંભળીને ધર્મ કરવાને જે ઉદ્યમ કરતા
નથી, તથા પાંચેન્દ્રિય વિષય ત્યાગ રૂપ વૈરાગ્ય જેને ઉત્તમ થતો
નથી, તે જીવ અનંત સંસારી છે એમ જાણવું.

ભારે કર્મીપણાનું સ્વરૂપ એજ અંથની ગાથા ૪૮૭ થી ૪૮૯માં
ખતાવ્યું છે. તે મહાપુરુષ જણાવે છે કે, શુરુકર્મી સાધુ, સાધુ-
સમુદાયમાં રહી સિદ્ધાંતના રહસ્યનો અભ્યાસ કરે, તત્વને સમજે
તેપણ તે ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થાય છે. હિતકારી ઉત્તમ વૈદ્ય અસાધ્ય
રોગવાળા દર્દીને ઉત્તમ દવા આપે, તેપણ તે દવા તેને શુભકારી
થતી નથી; વખતે રોગને વધારનાર થાય છે. તેજ પ્રમાણે શ્રી
જિનેશ્વર રૂપી વૈદ્ય જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મ રોગનો નાશ કરવાને,
સિદ્ધાંતરૂપી ઔષધ પાય છે, તેપણ તેના અસાધ્ય એવા કર્મ

૫૭૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

રૂપી રોગ વૃદ્ધિ પામે છે. બળેલી લાખ કાંઈ કામની નથી, ભાગી ગએલો સ'ખ ફરી સંધાતો નથી, તેમજ તાંગાથી મિશ્રિત થએલું લોહું સાંધી શકાતું નથી, તેવીજ રીતે અસાધ્ય કર્મથી બીંટાયેલ ભારેકર્મી જીવને કર્મમાં બેડી શકાતો નથી.

અદ્યકાળમાંજ જેઓની સંસારમાંથી સુકિત થવાની હોય છે, તેવા જીવનું સ્વરૂપ યોજ અંધની ગાથા ૨૮૬ તથા ૨૯૦ માં બતાવતાં તેઓ જણાવે છે કે, આ ચારગતિરૂપ સંસાર, કારાગૃહની જેવો જેમને આટલો લાગે છે, તેમાંથી છુટવાને જેઓ હમેશાં પ્રયત્નવાન હોય છે, તે પુરૂષનું મન સંસારમાં ઉદ્વેગ પામેલું હોય છે. તેઓ પાંચ ઇંદ્રિયાના શબ્દાદિક વિષયમાં આસક્ત થતા નથી, તેમજ તપ સંયમાદિક સર્વત્ર શાસ્ત્રેકત અનુષ્ઠાનમાં પોતાની સર્વ શક્તિ વડે ઉદ્યમ કરે છે. તેઓ આસન્ન સિદ્ધ બનવા.

ભગવંત મહાવીર દેવ જેવા સમર્થ દેવગણાની આખા જગતના જીવોના ઉદ્ધારને માટે મહાન પ્રયત્ન કરે છે, અને ઉપદેશ આપે છે, તે ઉપદેશની અસર લઘુકર્મી જીવોને થયેલી છે. પ્રભુના બતાવેલા માર્ગનું આલંબન લઈ, સર્વ શક્તિ વડે કર્મ રૂપ શત્રુઓને જીતીને, શ્રી જૌતમગણુપરાદિક અનેક મહાપુરૂષો અને ચંદનગાળાદિ સાધવીઓ સુકિતપદને પામ્યા છે. તેમજ ધન્ના અણુગાર-ધન્યકુમાર-વિગેરે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ એકાન્તારી થયા છે, તથા કેટલાક અતુત્તર વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ બ્રહ્મલવમાં નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત કરશે. જ્યારે આનંદાદિ શ્રાવકો દેવગતિ-ને પ્રાપ્ત થયા છે, સુલભાદિ નવ જ જોતો તીર્થંકરની પદ્મિને લાયકનેા ઉત્તમ અંધકરેલો છે, ત્યારે ભગવંતના જમાઈ જમાળી ભગવંતથી ઉપદેશપામી, ચારિત્ર લઈ પાછળથી ભગવંતના માર્ગથી બ્રહ્મ થયા, અને હજુ ઘણો કાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. તેજ પ્રગણે ગોશાળો પ્રભુના સહવાસમાં આવ્યો, અને તેમનાથી તેજે લેખ્યા જેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી, અજ્ઞાન અને મોહને વશ પડી અહંકારમાં આવી, મિથ્યાત્વ માર્ગની પુષ્ટિ કરી; એટલુંજ નહિ પણ એજ તેજે લેખ્યા ભગવંતના

૨૭ ભવ.]

ગોશાળો પ્રભુ પાસે.

૫૭૩

ઉપર મુકી તેમનો વિનાશ કરવાને ઉદ્ધમ કયો, એજ કર્મની બહુલતા સૂચવનાર છે. પ્રભુએ તેના ઉપર કરેલો ઉપકાર અને તેના બદલામાં પ્રભુના ઉપર તેણે કરેલા અપકારનું કાંઈ અંશે સ્વરૂપ આપવું જરૂરનું બાણી તે આપેલું છે.

પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કરી અને વિહાર કરતા રાજગૃહ નગરની બહાર નાલંદાપાડામાં વણકરની શાળામાં, તેની રજા લેઈ વર્ષાકાળ નિર્ગમન કરવા, માસક્ષમણુ કરતા, શાળાના એક ભાગમાં કાચોત્સર્ગ ધ્યાનમાં રહેલા હતા તે સમયમાં મંબલી નામના એક ચિત્રકળા બાણુનાર ભિક્ષાચરનો પુત્ર, જેનો જન્મ ગોશાળોમાં થવાથી નામ ગોશાળો રાખવામાં આંચું હતું, તે પ્રભુની પાસે આંચો. એ ગોશાળો યુવાવસ્થા પામ્યો હતો. પોતાના પિતાને ધંધો તેણે શીખી લીધો હતો. ગોશાળાનો સ્વભાવ જન્મથીજ કલેશી હતો. તે માતાપિતાની આજ્ઞા માનતો ન હતો. એક વખત માતાપિતાની સાથે કલહ કરી ચિત્રપટ લેઈને ભિક્ષાને માટે નિકળી પડ્યો. ફરતો ફરતો રાજગૃહ નગરમાં, પ્રભુ જે શાળામાં આતુર્માંસ રહેલા હતા ત્યાં આવીને વસ્યો. પ્રભુને માસક્ષમણુનું પારણું આંચું, અને વિજયત્રોષ્ટને ત્યાં પારણું કર્યું. તે વખતે રત્ન વિગેરે પાંચ દિવ્ય-પ્રગટ થયાં. તે હકીકત સાંભળી ગોશાળે ચિતંચું કે, “ આ મુનિ-કેઈ સામાન્ય નથી. કારણ તેમને અન્નાદિ આપનારના ઘરમાં આવી સમૃદ્ધિ થઈ ગઈ. માટે હું તો આ ચિત્રપટનું પાખંડ છોડી દઈને આ મુનિનોજ શિષ્ય થાઉં.” એમ ચિંતવતો હતો તેવામાં તો પ્રભુ પારણું કરીને પાછા તે શાળામાં આવીને કાચોત્સર્ગ કરીને રહ્યા. ગોશાળો પ્રભુની પાસે ગયો, અને નમીને બોલ્યો કે, “ હે ભગવાન! હું મુશ છતાં પણ તમારાજેવા મહામુનિનો પ્રભાવ બાણી શક્યો નહિ. પણ હવે હું તમારો શિષ્ય થઈશ. આજથી આપજ માફ કરજી છો.” આ પ્રમાણે કહીને તેણે તેમ કર્યું. તો પણ પ્રભુ તો મૌન ધરીનેજ રહ્યા ગોશાળો ભિક્ષા માગીને પ્રાણવૃત્તિ કરતો હતો, અને પોતાની બુદ્ધિથી પ્રભુનો શિષ્ય થઈને પ્રભુનું પડયું રાત દિવસ

૫૭૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

છોડતો ન હતો. કાર્તીક માસની પૂર્ણિમાએ ગોશાળે હૃદયમાં ચિંત-
બધું કે, “ આ મોટા જ્ઞાની છે, એમ સાંભળું છું. આજે હું તેમના
જ્ઞાનની પરિક્ષા કરું. ” પછી તેણે પુછ્યું, “ હે સ્વામી ! આજે
પ્રત્યેક ગૃહને વિષે વાર્ષિક મહોત્સવ થાય છે, તો મને આજે ભિક્ષામાં
શું મળશે તે કહો. ” પ્રભુ તો મૌન હતા, પણ પ્રભુની સેવામાં રહેલા
સિદ્ધાર્થન્યંતરે જવાબ દીધો કે, “ હે ભદ્ર ! ખોટું થઈ ગયેલું
કોદ્રવ અને કુરતું ધાન્ય અને દક્ષણામાં એક ખોટું રૂપીઆ મળશે ”
તે સાંભળી ગોશાળો દિવસના પ્રારંભથી ઉત્તમ ભોજન માટે ઘેર
ઘેર ભ્રમવા લાગ્યો, તથાપિ તેને કોઈ પણ ઠેકાણેથી કાંઈ પણ મળ્યું
નહી. ન્યારે સાયંકાળ થયો, ત્યારે કોઈ સેવક તેને પોતાને ઘેર
લઈ ગયો, અને ખાટા થઈ ગયેલ કોદ્રવ અને કુર આપ્યા.
અતિ ક્ષુધાને લીધે તે તેવું અન્ન પણ ખઈ ગયો. પછી તેને દક્ષ-
ણામાં એક રૂપીઆ આપ્યો. તે ખોટો નિકળ્યો. તેથી તેણે વિચાર
કર્યો કે, “ જે ભાવિ હોય છે તેજ થાય છે. ” એવા નિયતિવાદને
તેણે શ્રદ્ધા કર્યો.

દીક્ષા લીધા પછી આ બીજું ચોમાસુ નાલંદાપાડામાં નિર્ગમન
કરી, ત્યાંથી નીકળીને પ્રભુ કૈલાસ નામના ગામ પાસે આવ્યા.
ત્યાં બાહુળ નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને ઘેર પ્રભુ ભિક્ષાને
અર્થે આવ્યા. તેણે શ્રદ્ધાથી ધી સાકર સહિત ખીર વહોરાવી. પ્રભુએ
ચોથા માસક્રમણનું પારણું કર્યું. દેવતાઓએ તેને ઘેર પાંચ
દિવ્ય પ્રગટ કર્યો. પ્રભુ તે પ્રદેશમાં કોઈક સ્થળે કાયેત્સર્ગે રહ્યા.
ગોશાળો શોધ કરતો જ્યાં પ્રભુ કાયેત્સર્ગે ધ્યાને રહેલા હતા, ત્યાં
આવ્યો. તેણે મસ્તકને મુંડાવી નાખ્યું હતું, અને વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરી
દીધો હતો. તે પ્રભુને પ્રણામ કરીને બોલ્યો કે, “ હે પ્રભુ ! પૂર્વે
હું દિક્ષાને યોગ્ય ન હતો. હવે આ વસ્ત્રાદિનો સંગ છોડી દેવાથી
ખરેખર નિઃસંગ થયો છું, માટે મને શિષ્ય તરીકે કબુલ કરો; અને
તમે મારા યાવજીવ શુદ્ધ થાઓ. તમારા વિના હું ક્ષણવાર પણ
રહી શકતો નથી. તેના આવાં વચન સાંભળી, જોકે પ્રભુ વીતરાગ
હતા, તો પણ હયાળુ પ્રભુએ તેના ઉદ્ધાર માટે તેનું વચન સ્વીકાર્યું.

૨૭ ભવ.]

ગોશાળા ઉપર પ્રભુની દયા.

૫૭૪

પ્રભુએ આઠ ચોમાસા સુધી જ્યાં જ્યાં વિહાર કર્યો, તે રસ્તાના પ્રદેશમાં તથા તે તેસ્થળોએ ગોશાળો તેની કૃતહલી પ્રકૃતિ અનુસાર કુચેષ્ટાઓ કરતો હતો, ત્યાં ત્યાં તેની ઘણી અપભ્રાજના થતી. પ્રભુ તો મૌનાવસ્થામાંજ રહેતા હતા. ગોશાળો જો કે પ્રભુના શિષ્ય તરીકે પ્રભુની સાથે ફરતો હતો, તો પણ જ્યાં તેના અંગત લાભની વાત આવતી, ત્યાં તે પ્રભુના માર્ગથી વિપરીત આચરણ કરવા ચુકતો નહીં. પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા કૂર્મશ્રામે આવ્યા. તે કૂર્મ ગામની બહાર એક વૈશિકાયન નામનો તાપસ મધ્યાન્હ સમયે ઉંચા હાથ કરી, સૂર્યમંડળ સામે દ્રષ્ટિ રાખી, સ્થિર રહેતો હતો. તે સ્વભાવથીજ વિનીત, દયા કાક્ષિણ્યથી યુક્ત અને સમતાવાન હતો. આ વૈશિકાયન તાપસને જોઈને ગોશાળો પ્રભુની પાસેથી ત્યાં આવ્યો, અને તેને પુછ્યું કે, “અરે તાપસ ! તું શું તત્વ જાણે છે ?” એ પ્રમાણે કહી તેને કેટલાક અપમાનકારક શબ્દો કહ્યા; તોપણ એ ક્ષમાવાન તાપસ કાંઈ પણ બોલ્યો નહીં. ગોશાળો વારંવાર તેની મજાક કરવા લાગ્યો. છેવટ તે તાપસને કૌપ ચઢ્યો, એટલે તેણે તેજોલેખ્યા મુકી. “અતિશય ઘસવાથી ચંદનના કાષ્ઠમાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે.” જવાબોમાંથી વિકરાળ એવી તેજોલેખ્યાથી ભય પામેલો ગોશાળો, પ્રભુની પાસે આવ્યો. હયાળુ પ્રભુએ ગોશાળાની રક્ષા કરવાને સાફ શીત લેખ્યા મુકી. તેથી જળવડે અગ્નિની જેમ તેજોલેખ્યા સમી ગઈ. પ્રભુની તેવી શક્તિ જોઈને વૈશિકાયન વિસ્મય પામ્યો; તેથી તે પ્રભુની પાસે આવી નમ્રતાથી આ પ્રમાણે બોલ્યો કે, “હે ભગવાન ! મેં આપને આવો પ્રભાવ જાણ્યો ન હતો. મારે મારું આ વિપરીત આચરણ ક્ષમા કરો.” આ પ્રમાણે પ્રભુની પાસે ક્ષમાની યાચના કરી તે તાપસ ચાલ્યો ગયો. તેના ગયા પછી ગોશાળાએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “હે ભગવંત ! આ તેજોલેખ્યા લખિષ શી રીતે થતી હશે ?” પ્રભુએ જવાબ દીધો કે, “જે મનુષ્ય નિયમધારી થઈ સર્વકા ઇકં કરે અને એક મુષ્ટિ કુલ્માષ (અડઢ) તથા અંજલિ માત્ર જળથી પારણું

૫૮૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

કરે, તેને છ માસને અંતે અરુણલિત અને પ્રતિપદ્મીને ભયંકર એવી મહા તેજોલેખ્યા ઉપજે છે. ”

પ્રભુએ તેજોલેખ્યા સાધવાનો વિધિ બતાવવાથી, તે સાધવાનો તેને લોક લાગ્યો. તે પ્રભુની આજ્ઞા મેળવ્યા શીવાય પ્રભુને છોડીને શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયો. ત્યાં એક કુંભારની શાળામાં રહીને પ્રભુએ જેમ કહ્યું હતું, તેમ છ માસ પર્યં ત તપ કર્યું, અને તેજો લેખ્યા સિદ્ધ કરી. કુપાત્રના પાસે આવી જોખમ કારક સિદ્ધિઓ આવવાથી, તે જગતના જીવોને ઉપકાર કરવાને બદલે અપકાર કરે છે. તેજોલેખ્યા પોતાને સાધ્ય થઈ છે કે નહી, તેની પરિક્ષા કરવાને માટે એક કુવાના કાંઠે ગયો. ત્યાં એક દાસી પાણી ભરવા આવી હતી, તેનો ઘડો કાંકરો મારીને ફેંદી નાંખ્યો. તેણીએ ગોશાળાને ગાળો આપી, તેથી ગોશાળાએ ક્રોધાવેશમાં તે દાસીના ઉપર તેજોલેખ્યા મુકી; જેથી તે દાસી વીજળી પડવાથી બળે તેમ બળી ગઈ. આ બનાવથી ગોશાળાને તેજોલેખ્યાની પ્રતીતિ થઈ. પછી કૌતુક જોવાની બુદ્ધિવાળો તે લોકથી પરિવૃત્ત થઈને વિહાર કરવા લાગ્યો.

વર્તમાનમાં ચારિત્રવાન સાધુઓમાં પણ, કેટલાક ભારેકર્મી જીવોને મોહનો ઉછાળો મારે છે, ત્યારે ચારિત્રને દૂષણ કરનાર કારણોનું સેવન કરી ચારિત્રથી બ્રહ્મ થાય છે, અને શાસ્ત્રમયોદ્ધાથી અજાણ જનો મુનિધર્મના નિંદક બની વિના કારણ ભારેકર્મી બને છે. તેઓએ જાણવું જોઈએ કે કોઈ પણ કાળમાં એકાંત એકલા ઉત્કૃષ્ટા આચારવાળાજ હોય અને પતિત બીલકુલ ન હોય એમ બનેજ નહીં. ખુદ ભગવંતના વખતમાંજ જમાળીએ બુદ્ધો મત કાઢ્યો હતો. કૃષિકારને ખુદ ગૌતમસ્વામિએ દીક્ષા આપી હતી, અને ભગવંતને દેખીને ચારિત્ર તજી તે ચાલ્યો ગયો હતો. તેજ પ્રમાણે તે કાળમાં ભગવંત પાર્શ્વનાથપ્રભુના શાસનના છ શિષ્યોએ, જેઓ અષ્ટાંગ નિમિત્તના જ્ઞાનમાં પંડિત હતા, છતાં પણ ચારિત્ર તજી દીધું

૨૭ ભવ.] ગોશાળાની સર્વજ્ઞ તરીકેની ખ્યાતિ.

૫૮૧

હતું. તેઓ ફરતા ફરતા ગોશાળાને મળ્યા. તેઓએ ઉદારભાવથી ગોશાળાને અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાન અતાવ્યું.

તેઓએ જ્ઞાન અને અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાન મળવાથી તેને મદ થયો. આવા પ્રસંગેજ સુપાત્ર કુપાત્રની પરિક્ષા થાય છે. તે ગર્વ સહિત હું જિનેશ્વર છું, એમ કહેતો પૃથ્વીપર વિહાર કરવા લાગ્યો.

અષ્ટાંગનિમિત્તના જ્ઞાનથી લોકોના મનની વાત જાણી શકાય છે. તેમજ દેટલીક ભૂત ભવિષ્યની વાતો કહી શકાય છે. જ્યેન મુનિઓને તેવા પ્રકારના જ્ઞાનથી લોકસમુદાય સંસારિક નિમિત્તના પ્રશ્ન પુછે, તો તેના જવાબ દેવાની મનાઈ છે. કેમકે ભાવિ અનર્થનું કારણ અને છે. અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાન એ પણ જ્ઞાતજ્ઞાનના લેહમાં આવે છે. તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે. એ કંઈ આત્મ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી. અષ્ટાંગનિમિત્ત જ્ઞાનના શાસ્ત્રઅભ્યસીઓ જન સમુદાયમાં લોકને તેમના મનની વાત કહે છે. તેવા પ્રસંગે ચમત્કાર પામી લોકો મુઝાઈ જાય છે, અને તે જાણે શાક્ષાત્ દેવ કે પરમેશ્વર હોય એમ માની તેના સેવક બની જાય છે. તેજ પ્રમાણે જિન ગહી છતાં જિન નામને ધારણ કરી, અષ્ટાંગનિમિત્ત શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ગોશાળો, લોકોના મનની વાત કહેતો દેશમાં ફરવા લાગ્યો, અને ચમત્કારથી લોક સમુદાયમાંથી તેના નિયતિવાદપક્ષમાં ઘણા ભળ્યા. “ દુનીયા ઝુકતી હૈ, ઝુકાનેવાલા આહીયે. ”

કેવળજ્ઞાન થયા પછી પ્રભુ વિહાર કરતા શ્રાવસ્તી નગરીએ પધાર્યા, અને નગરની બહાર કોષ્ઠક નામના ઉદ્યાનમાં સમેસયા. ગોશળો પણ પોતાના પરિવાર સહ તે પ્રદેશમાં પ્રથમથી આવેલો હતો. તે હાલાહલા નામના કોઈ કુંભારની દુકાનમાં ઉતર્યો હતો. તેની “ અહંત ” તરીકેની ખ્યાતી સાંભળી મુગ્ધલોકો પ્રતિદિન તેની પાસે આવી ઉપાસના કરતા હતા. એવા અરસામાં શ્રી ગૌતમસ્વામી, પ્રભુની આજ્ઞાથી છઠ્ઠું પારણું કરવા માટે નગરમાં ભિક્ષા લેવા ગયા. ત્યાં તેમણે સાંભળ્યું કે, અહીં ગોશળો અહંત અને સર્વજ્ઞના

૫૮૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

નામથી વિખ્યાત થઇને આવેલો છે. તે સાંભળતાંજ તેમને આશ્ચર્ય થયું. તેઓ ભિક્ષા લઇને પ્રભુની પાસે આવ્યા. પછી વિધિપૂર્વક પારણું કરી યોગ્ય અવસરે તેમણે બધા લોકોની સમક્ષ નિર્મળ બુદ્ધિથી પ્રભુને પૂછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! આ નગરીમાં લોકો ગોશાળાને સર્વજ્ઞ કહીને બોલાવે છે, તે યથોચ છે, કે નહીં ? ”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ એ મંખ અને મંખલીનો પુત્ર ગોશાળો છે. એ કપટિ અજિન છતાં પોતાના આત્માને જિન માને છે. તે મહારી પાસે શિષ્ય તરીકે રહેતો હતો. તે મિથ્યાત્વને પામેલો છે. તે સર્વજ્ઞ નથી. ” પ્રભુનાં આવાં વચન સાંભળી નગરજનો નગરના તમામ પ્રદેશમાં પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “ અહો ભાઈ ! શ્રી વીરજિનેશ્વર અહિં આવેલા છે. તેઓતા કહેવાથી જણાય છે કે આ ગોશાળો મંખલીનો પુત્ર છે, અને પોતે મિથ્યા સર્વજ્ઞ માને છે ” જન સમુદાયથી આ પ્રમાણેની વાર્તા સાંભળી ગોશાળાને કાળા સર્પની જેમ અત્યંત ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, અને આ બાબતનો કાંઈ ઇલાજ કરવો જોઈએ એવા વિચારમાં તે પડ્યો.

એ અરસામાં પ્રભુના શિષ્ય અને સ્થવિરોના અગ્રણી આનંદ-મુનિ છટ્ટુ પારણું કરવાને માટે નગરીમાં ભિક્ષા લેવાને માટે આવ્યા. ગોશાળાનો જ્યાં મુકામ હતો તે ભાગ તરફથી તેઓ જતા હતા. એટલે ગોશાળો તેમને બોલાવ્યા, અને તિરસ્કારપૂર્વક આ પ્રણામે કહ્યું, “ અરે આનંદ ! તારો ધર્માચાર્ય લોકોમાં પોતાનો સત્કાર કરાવાની ઇચ્છાથી સભા વચ્ચે મારો અત્યંત તિરસ્કાર કરે છે, અને કહે છે કે, ગોશાળોતો મંખપુત્ર છે; અહંત તથા સર્વજ્ઞ નથી. પરંતુ હું તેને પરિવાર સહિત ભરમ કરી દઈશ. માત્ર તને એકલોજ છોડી દઈશ. માટે તું તારા પ્રભુને એ પ્રમાણે કહેજે. ”

આનંદમુનિ તેની પાસેથી નીકળી ભિક્ષા લઈ પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને ગોશાળો કહ્યું હતું તે બધું કહી સંભળાવ્યું. પછી તેણે શંકિત થઇને પૂછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! ગોશાળો કહ્યું, તે તેનું ઉન્મત્ત બાવણું છે, કે તેમ કરવાને તે સમર્થ છે ? ”

૨૭ મવ.]

પ્રભુ અને ગોશાળાનો સંવાદ.

૫૮૩

“ તે અહિં ત શીવાય બીજાની ઉપર તેમ કરવા સમર્થ છે, અને અનાયુ બુદ્ધિથી અહિં તને સંતાપ માત્ર કરી શકે છે; માટે આનંદ ! તું જઈ ગૌતમ વિગેરે સર્વ મુનિને આ ખબર કહે, કે જેથી તેવી પ્રેરણા કરવાથી તારું હિત થાય. કેમકે ધર્મના વિધનો પણ આપણને પીડે છે. ” પ્રભુએ આનંદને કહ્યું.

આનંદે સર્વ મુનિ પાસે જઈ તે પ્રમાણે કહ્યું. તેવામાં ગોશાળા પ્રભુની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને કહ્યું કે, “ અરે કારયપ ! તું આ ગોશાળા મંબલિ પુત્ર છે, અને મારો શિષ્ય છે, ઇત્યાદિ જે લોકો પાસે બોલે છે, તે તારું બાપણુ મિથ્યા છે; કેમકે તારો જે શિષ્ય ગોશાળા હતો, તે સુકુળકુળનો હતો; તે તો ધર્મધ્યાનથી મૃત્યુ પામીને દેવગતિમાં ઉત્તમ થયેલો છે. તેનું શરીર ઉપસર્ગો અને પરિસહો સહન કરી શકે એવું છે, એમ મને લાગવાથી મારું શરીર છોડી દઈને હું તેમાં પેઠો છું. મારું નામ ઉદાયનાભ મુનિ છે. તેથી મને જાણ્યા વગર મારા અવર્ણવાદ તું કેમ બોલે છે ? તું કાંઈ મારો ગુરુ નથી. ”

પ્રભુએ તેને સમજાવી કહ્યું કે, “ અરે ગોશાળા ! જેમ કેાઈ અદ્યપુદ્ધિવાળો ચોર આ રક્ષક પુરૂષોની દ્રષ્ટિએ પડે ત્યારે કેાઈ ખાડાતું, કે બીજા કેાઈ તેવા પ્રકારતું છુપાવવાતું સાધન નહીં મળવાથી, તે ઉન, શણ, રૂ કે ઘાસથી પોતાના શરીરને ઢાંકી પોતાની જાતને ગુપ્ત થએલી માને; તેમ તું પણ ‘ હું ગોશાળા નથી ’ એવું બોલી તારી જાતને ઢાંકવા માગે છે. પણ તું શા માટે અસત્ય બોલે છે ? અરે ! તું પાપથી કેમ હરતો નથી ? તું તારા આત્માને મલીન શા માટે કરે છે ? તું તેજ છે. બીજો નથી. ”

પ્રભુના આ પ્રકારના જવાબથી ગોશાળાને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો અને ક્રોધાવેશમાં પ્રભુના સામુ જોઈને કહ્યું કે, “ અરે કારયપ ! આજે તું બ્રહ્મ થઈ જઈશ, નદ્ર થઈ જઈશ, નાશ પામી જઈશ. ”

પ્રભુના શિષ્ય સર્વાનુભૂતિ મુનિ પ્રભુના નજીક બેઠેલા હતા. પ્રભુ ઉપરના રાગ અને ભક્તિભાવના લીધે, ગોશાળાના ઉપલા

૫૮૪

શ્રી મહાવાસ્તવામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

વચ્ચનો તૈનાથી સહન થઈ શક્યા નહિં. તેથી ગોશાળા પ્રત્યે બોલી ઉઠ્યા કે, “ અરે ગોશાળા ! તું પ્રભુના શરણે આવ્યો હતો અને પ્રભુનો શિષ્ય થઈને ફરતો હતો. અરે ! પ્રભુએ તને કેટલીક વિદ્યાઓ શીખવી છે. પ્રભુએ તારા ઉપર ઉપકાર બુદ્ધિથી મરણાંત કષ્ટથી તારૂં રક્ષણ કર્યું હતું. તું કેમ તે ધ્યાન ઉપર રાખતો નથી ? તે બધી વાતો તું કેમ છુપાવે છે ? તુંજ ગોશાળો છું, અને પ્રભુના ઉપર વિના કારણ ક્રોધ કરી આશાતના કરે છે. ”

ગોશાળાથી આ સત્યવાત સહન થઈ શકી નહી, અને અત્યંત ક્રોધ કરી, દ્રષ્ટિવિષ સર્પ જેમ દ્રષ્ટિરૂપ જવાળા મુકે, તેમ તેણે સર્વાનુભૂતિ મુનિ ઉપર તેજોલેખ્યા મુકી મહાશય સર્વાનુભૂતિ મુનિ તેથી દગ્ધ થઈ શુભધ્યાને મરણ પામીને સહસ્રાર દેવલોકમાં દેવતા થયા.

પોતાની લેખ્યાની શક્તિથી ગર્વ પામેલો ગોશાળો, પછી વારંવાર ભગવંતની નિર્ભૂતસના કરવા લાગ્યો. એટલે બીજા મુન-ક્ષત્ર નામે ભક્તિમાન શિષ્યે પ્રભુની નિંદા કરનાર તે ગોશાળાને સર્વાનુભૂતિ મુનિની જેમ ઘણા શિક્ષા વચ્ચનો કહ્યા. તેથી ગોશાળો મની ઉપર પણ તેજોલેખ્યા મુકી, એટલે તેમણે શરીર પણ બળવા લાગ્યું. તત્કાળ તે મુનિએ પ્રભુને પ્રવક્ષિણા કરીને ફરીવાર મત લેઈ, આલોચના, પ્રતિકમણ કરી બધા મુનિઓને ખમાવ્યા, અને કાળ કરીને અન્યુત કલ્પમાં દેવતા થયા. ગોશાળો પોતાને વિજયી માનતો પુનઃ પ્રભુને કઠોર વચનવડે આકોશ કરવા લાગ્યો.

હયાળુ પ્રભુએ એકાંત કાર્ણવ્યભાવથી તેને કહ્યું કે, “ અરે ગોશાળા ! તારી બુદ્ધિ કેમ ફરી ગઈ છે ? તું આવા અનર્થ કરનાર આચરણ કેમ કરે છે ? એનાથી તું મહાન્ અશુભ કર્મનો ખંધ કરે છે. તેના કટુકવિષાક તારે પોતાનેજ ભોગવવા પડશે. એ તું ધ્યાનમાં કેમ રાખતો નથી ? અરે તું મારો શિષ્ય થઈને મારાજ અવર્ણવાદ બોલી, મારી સાથે અસહ્ય આચરણ કરી, તારા આત્માને ભારે શા માટે બનાવે છે ? તું આવા દુર્લભ મનુષ્ય ભવને શા માટે હારી જાય છે ? વીચાર કર ! વિચાર કર ! ”

૨૭ ભવ.] ગોશાળા ઉપર તેજોલેખ્યાની અસર.

૫૮૫

મહર્માં ચઢેલા તે ગોશાળાને પ્રભુની શીક્ષાએ કંઈ અસર કરી નહીં. ઉલટ પ્રભુના ઉપર ક્રોધ કરી, પ્રભુના નજીક આવી, પ્રભુની ઉપર પણ તેજોલેખ્યા સુકી. પરંતુ તે તેજોલેખ્યા પ્રભુને બાળવાને અસમર્થ થઈ, અને પ્રભુની પ્રહક્ષિણા કરી. તે તેજોલેખ્યાથી પ્રભુના અંગમાં સંતાપ ઉત્પન્ન થયો. અરિહંતને કેવળ-જ્ઞાન થયા પછી ઉપસર્ગ થાય નહીં, છતાં આ ઉપસર્ગ થયો એ પણ હથ આશ્ચર્યમાંનું એક આશ્ચર્ય છે. પ્રભુની પ્રહક્ષિણા કરી તે તેજોલેખ્યાએ પાછી ફરીને તે ગોશાળાના શરીરમાંજ પ્રવેશ કર્યો. તેનાથી અંદર દહન થતા છતાં પણ ગોશાળે ધૂષ્ટ થઈને ઉદ્ધતપણે પ્રભુને કહ્યું કે, “ અરે કાસ્યપ ! મારી તેજોલેખ્યાથી હાલ તો તું બચી ગયો છું. તો પણ મારા તપના તેજથી છ માસમાં તારું મૃત્યુ થશે. ” પ્રભુએ તેને જવાબ દીધો કે, “ હું તો હજી કેવળી અવસ્થામાં સોળ વરસ વીચરીશ. પરંતુ તું તો પીતૃવરના વ્યાધિથી સાત દિવસમાંજ છસ્રથપણે મરણ પામીશ. ” આ વખતે ગોશાળની શક્તિ હીણ થઈ હતી, કેમકે તેના શરીરમાં તેજોલેખ્યાએ પ્રવેશ કરવાથી તેના શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થયો હતો.

કયાળુ પ્રભુએ તેના આત્માના કલ્યાણ માટે, ગૌતમ આદિ મુનિને બોલાવીને કહ્યું કે, “ તમે ધર્મ વાક્યોવડે આ ગોશાળાને ઉપદેશ આપો. ”

પ્રભુના આદેશથી ગૌતમઆદિ તેને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. પરંતુ તે તો ઉલટો તેથી ક્રોધ પામીને તે મુનિઓને બાધા ઉપ-બાવવાના ઉપાય ચિંતવવા લાગ્યો. પણ તેની શક્તિનો નાશ થઈ ગયેલો હોવાથી તે સર્વ પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ થયો.

ગોશાળાના શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેને બાન આપ્યું કે આ મહાપુરૂષે જે કહ્યું છે તે કેવળ સત્યજ હશે. તેમનું વચન કદી પણ નિષ્ફળ નહીં થાય. એમ ચિંતવતો તે દીધું

૫૮૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૫]

મિત્રાસ નાખવા લાગ્યો, અને વિચારવા લાગ્યો કે, “ અરે રે ! આ શું થયું ? ” એમ બોલતો ત્યાંથી નીકળી પોતાના કુમાર ઉપર આવ્યો.

ગોશાળાએ ભગવંતના કહેલા વચનોથી પોતાનું મૃત્યુ નજીક જાણ્યું, છેવટના સાતમા દિવસે તેનું હૃદય ગરબર શુદ્ધ થયું. તેથી તેણે અત્યંત પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો. “ અહો ! હું કેવો પાપી ! કેવો દુર્મતિ ! મેં મારા ધર્મગુરુ શ્રી ક્રીડ અર્ધે મહાની મન વચન કાયાથી અત્યંત અશ્વત્તા કરી, મેં સર્વ ઠેકાણે મને પેલાં મિત્રાસ અર્ધે કહેવરાવ્યો અને સત્ય જેવા જણાતા મિત્રા ઉપદેશ વડે સર્વ લોકોને છેત્ર્યાં. અરે ! મને વિચાર છે, મેં ગુરુના બે ઉત્તમ શિષ્યોને તેજોલેખ્યા વડે બાળી નાખ્યા; વળી છેવટે મારા ઉપકારી ગુરુના ઉપર પણ તેજોલેખ્યા મુદ્રી. મને વિચાર છે ! અરે ! થોડા દિવસને માટે ઘણા દાળ સુધી નરકવાસમાં નિભાસ થાય તેનું આ કાર્ય મેં આચર્યું. વળી મેં મારા આત્માને ક્રોધ્યો; એટલુંજ નહિ પણ અમતમાર્ગના ઉપદેશથી આ બધા લોકોને મેં નીચી ગતિના અતિગિ કયાં છે. ભવતું ! હવે આટલેથીજ સચું. હવેતો લોઠા પાછા સન્માર્ગે ચાલો. ” આવો વિચાર કરી તેણે પોતાના સર્વ શિષ્યોને બોલાવીને કહ્યું કે, “ હે શિષ્યો ! સાંભળો. હું અહીં ત નથી, તેમ કેવળી પણ નથી. હું તો મંજલિનો પુત્ર અને શ્રી વીર પ્રભુનો શિષ્ય ગોશાળા છું મેં આટલા કાળ સુધી દંભથી મારા આત્માને અને લોકોને ઠગ્યા છે. મારી પોતાની તેજોલેખ્ય થીજ દહન થયો છતાં હું છન્દસ્થપણેજ મૃત્યુ પામીશ. ” વળી તેણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, “ હું મરણ પામું ત્યારે મારા શરીરને સુઝાંધી જળવડે રનાન કરાવી, ગોશીર્ષ ચંદન વડે વિદેપન કરી, અને હળાર પુરોષોએ વહન કરાવી શિબિકામાં બેસાડીને ક્ષાવસ્ત્રિનગરીના દરેક ભક્તમાં લઈ જવું, અને તમારે મોટા અગ્નિ ઉદ્ઘોષણ કરવી કે, આ મંજલીપુત્ર જિન નહી છતાં ‘ હું જિન છું ? ’ એમ બોલનારો, ચરમ તીર્થ કરની આશ્વાતના કરનારો,

૫૮૮

શ્રી મહાવીરરવામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫]

“ હે આર્યો ! આરહંત, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય વિગેરેની આશાતના કરવાથી હું અનંતકાળ સંસારમાં ભટક્યો છું. માટે તેવી રીતે તમારે કરવું નહીં; મેં તો અજ્ઞાનપણાથી મહામુખંતા કરી હતી. અરે ! ત્રણ જીવનને તારવામાં સમર્થ અને ત્રિલોકના સમસ્ત પદાર્થ સમૂહને જોનારા અને અનંત ગુણગુહ્ય, એવા શ્રી મહાવીર તીર્થંકર ગુરુ તરફ મળ્યા છતાં, મેં મનમાં કાંઈ પણ શુભધ્યાન કર્યું નહીં. તે જગત્ ગુરુએ અનેક ભવ્યજીવોના બંને પ્રકારની દરિદ્રતાનો નાશ કર્યો, પણ હું નિર્ભાગ્યશેષર કાંઈ પણ શ્રદ્ધા કરી શક્યો નહીં. તોપણ એ ક્ષમાસાગરે મારે વિષે શુભ અધ્યવસાયનો અવકાશ આપ્યો છે. તેના પ્રભાવથીજ હું આ ભવમાં પણ ચારિત્ર અને કેવળજ્ઞાન પામી શક્યો છું. ” એ પ્રમાણે પોતાનું ચરિત્ર કહીને અનેક ભવ્યજીવોને આપ્તધર્મમાં રસિક કરશે. પ્રાંતે અનશન શ્રદ્ધા કરીને ગોશાળાનો જીવ અનંત મુખના રથાનરૂપ મોક્ષપટને પામશે.

ગોશાળો ભવ્ય અને મોક્ષગામી જીવ હતો. તેને સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાન જેવા પવિત્ર, મહાત્મ સમર્થ જ્ઞાની અને ચારિત્રવાન, મહામુરૂખના સહવાસનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. જે દયાળુ પ્રભુ આત્મા જગતના જીવોના ઉદ્ધાર માટે દેશોદેશમાં વિચરી ઉપદેશ આપતા હતા, અને તેમના ઉપદેશથી ઘણા જીવો મોક્ષ અને દેવગતને પ્રાપ્ત કરનાર થયા, છતાં ગોશાળો પ્રભુનાથી આત્મહિત સાધી શક્યો નહિ; એટલુંજ નહીં પણ તેજોદેખ્યાની પ્રાપ્તિ અને અષ્ટાંગયોગના સામાન્ય જ્ઞાનથી તે પોતાને સાક્ષાત્ જિન માનવા અને મનાવા લાગ્યો; અને મિથ્યાત્વનો ફેલાવો કરી અનેક જીવોને મિથ્યાત્વી બનાવ્યા. આમાં કાંઈ પણ હેતુ હોય, તો તે એજ છે કે તેનામાં મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનનું જોર હોવાની સાથે તે ભારેકર્મી અને દીર્ઘસંસારી હતો. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે;

“ કિંકરોતિ ગુરુઃ પ્રાજ્ઞઃ, મિથ્યાત્વમૂઢચેતસાં ।

શિષ્યાણાં પાપરક્તાનાં, મંત્રલીપુત્ર સદૃશાં ॥ ૧ ॥

૨૭ ભવ.]

ગોશાળાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત.

૫૮૬

ભાવાર્થ—પાપકર્મમાં રકત અને મિથ્યાત્વવડે મૂઢ ચિત્ત વાળા ગોશાળા જેવા શિષ્યોને જ્ઞાની શુદ્ધ પશુ શું કરી શકે ?

ગોશાળા પોતાની ઇચ્છાએજ ભગવંતનો શિષ્ય થયો હતો. ભગવાને પશુ તેને શિષ્ય જાણીને ઉપદેશ કર્યો હતો; છતાં તે વિપરીત વિચાર અને આચારવાળો થયો. તેમાં તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જોતાં, તેના પુર્વના ગાઢ કર્મનો ઉદયજ છે. પુર્વની ચોવીશીમાં ‘ ઉદાય ’ નામે તીર્થંકર ભગવંતના સમયમાં, તે મનુષ્ય ગતિમાં હતો. તેનું નામ ઇશ્વર હતું. તીર્થંકર ભગવંત મોક્ષે પધાર્યા. તેમનો મોક્ષ મહિમા કરવા સુર અસુરો આવ્યા. તે વખતે નજીકમાં રહેનાર કોઈ ભવ્ય મનુષ્યને તે જોઈ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે મહાશયે પ્રત્યેકશુદ્ધ થઈને તત્કાળ દીક્ષા લીધી. જોટલે શાસન દેવતાએ તેમને સુનિવેશ અર્પણ કર્યો. લોકોથી પૂજાતા તે મહાસુનિ તીવ્ર તપસ્યા કરવા લાગ્યા. તે જોઈને એ ‘ ઇશ્વર ’ નામના મિથ્યાત્વિને દીક્ષા લેવાના ભાવ થયા. તેણે ગણધર મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી. આ દીક્ષા તેણે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી લીધી હતી. ગણધરમહારાજ પર્વકામાં બેસી ધર્મ દેશના હેતા હતા, તેમાં પ્રસંગમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે, “ જે સુનિ પૃથ્વીકાયના એક જીવને પશુ હશે, તે જિનેન્દ્ર-શાસનમાં અસંયત કહેવાય છે. ” તે સાંભળી ઇશ્વરે વિચાર્યું કે, “ પૃથ્વીકાય જીવોનું તો સર્વત્ર મર્દન થાય છે. તેનું સર્વથા રક્ષણ કરવા કે તેને જોવા કેણુ સમર્થ છે ? આ વાક્યજ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય નથી. કેવળ સુનિની લઘુતા માટેજ છે. જેમ ઉન્નત બોલે તેમ બોલેલું આ વાક્ય સાંભળ્યા છતાં પશુ તે પ્રમાણે કેણુ આચરે ? જો આવું કહેવું છોડી દઈને એઓ મધ્યમપક્ષના સાધુપણાની વાત કહે, તો તેની ઉપર જરૂર સર્વ લોકે અનુરક્ત થાય. ” તે આવા મિથ્યા વિચારમાં પડ્યો હતો. વળી તેને શુભ વિચાર આવ્યા, અને લાગ્યું કે મેં બૂલ કરી. જો હું આ વાક્ય ન માનું અને તે પ્રમાણુ ન આચરું તો મેં જિનેન્દ્રને પશુ માન્યા ન કહેવાય. કેમકે આ સર્વજનુજ વચન છે.

૫૯૬

શ્રી મહાવીરવાચિ ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૪]

મેં જોઈના. કયકળે જાન્યથા માર્યું. તેથી તેજું પ્રાપ્ત થયું. આરે હમણાં જ સ્વેષ્ઠ જોઈએ. આત્રી રીતે પશ્ચિમમાં કરેતો. તે ઉપર જણાવેલા પ્રત્યેક બુદ્ધ મહાસુનિ પાસે ગયો. ત્યાં પણ ધર્મના વ્યાખ્યાનમાં સૈણ સંભળ્યું કે, “ સુનિએ મર્મ, વચન, અને કાયાથી પૃથ્વીકાય વિગેરે જીવોનો સમાવેશ ત્યાં જ કરેલો. ” તે સાંભળી વળી પાછાં જઈને કહ્યું કે, “ આવી રીતે તો કોનાથી પળી શકે ? કોણ પૃથ્વી કાયાદિકમાં ત્રીધા આરંભ કરતું નથી ? આ સુનિ પણ પૃથ્વી પર જોસે છે, આહાર કરે છે, અને અગ્નિ પકવજળ પીવે છે. આ કટુવાદી તો પોતાથી પળી ન પળી શકે તેવું જાહેર છે. માટે આથી તો પેલાં ગણધર્મસાક્ષી, જો કે તેની પણ વાણી તો વિરૂદ્ધ છે; ત્યારે આરે જી જોનેની કાંઈ જરૂર નથી. હું પોતે જ એવો ધર્મ કંઈ કે, જેને હોઠો અવિરત રહી સુખે સુખે પાળી શકે. ” આજુ ચિંતવન કરતાં તેની મસ્તક પર વિચળી પડી, જેથી તે મૃત્યુ પામી સોતની નરકે નારકી ગયો. શ્રુત, જૈનશાસન અને સમર્પિતના પ્રત્યનીકપણથી આપેલા ત્રીવે પાપવડે ત્યાં ચિરકાળ દુઃખ સોજની, ઘણાં જીવો મનુષ્ય, તિથલ અને નરક ગતિમાં કરી, અને આ જોશાળાનો ભવ તેને પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ભવમાં પણ જીવજાતનાં અલ્યાસથી તથા દુષ્ટ વાસનાનાં આવેશથી તે તીર્થંકર, પેર્મ, અને સાધુઓનો અત્યંત દ્રવી થયો હતો.

જેવને કોઈ વખત અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ, તેની પ્રભુ વાસનાનાં સંકાર બેસી જાય છે. તો તે તે ભવમાં જ સુકસાત કરે છે, એટલું જ જાણે પણ જીવંતમાં પણ સુકસાત થાય, તે વાસનાઓ ઉદય પુરતી જીવને સંજમી નાખે છે. ભગવંત મહાવીરનાં જીવને મરી જતા સંજમાં અને આ જોશાળાનાં જીવને તંત્ર પ્રથમના ભવમાં જે અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ તેના આદા સંસ્કારો તેમના આત્મા ઉપર પ્રકટ થતા, તે ભવાન્તરમાં ઉદયમાં આત્રી તેમને ઘણાં કાળ સંસારમાં રજવાવનાર થયા. જીવનમાં જીવને વિવિધ પ્રકારનાં વાતાવરણમાં જીવન સુખરવાઈ હોય છે, અને જીવી જીવી પ્રકૃતિનાં

૫૯૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

દોષ કે વસ્તુનો અહંવા ઉદય તથો,
સ્વામિ સેવા સહિ નિકટ લાશે. ”

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓનું કથન છે. તેનો વિચાર કરી આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ સંસ્કારી બનાવવા માટે સારા નિમિત્તો મેળવવાં જોઈએ, અને તેનું આલંબન લેવું જોઈએ. ગોશાળાને બગવંતના આલંબન જેવું નિર્મળ નિમિત્ત મળેલું, છતાં પણ તે કાંઈ ફાયદો મેળવી શક્યો નહિ, તેમાં તેના અશુદ્ધ આત્માના ઉપાદાન કારણનોજ દોષ છે.

ગોશાળે તેજોદેખ્યા બગવંત ઉપર મુકી પ્રાણ્તાંત ઉપસર્ગ કર્યો; તે વખતે પણ કયાળુ પ્રભુએ તેનો કાળ નજીક જાણી, તેના ઉપર અનુકંપા લાવી, ગૌતમાદિ પાસે તેને બોધ અપાવ્યો. પ્રભુના આ સમા અને કયાળુ ગુણની પરિસીમા છે. અપકારી ઉપર ઉપકાર કરવો, તેનું હિત ચિંતવવું એ ઉત્તમોત્તમ મહાપુરુષનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનીઓ અપકાર કરનારના નિમિત્તથી પોતાના અશુભ કર્મ ખપી જાય છે તે અપેક્ષાએ, તેને પોતાનો ઉપકારી માને છે. વાસ્તવિક આવી દશા જીવને પ્રાપ્ત થયે, ત્યારેજ તે જીવનને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જઈ શકશે.

ગોશાળો ભવ્ય જીવ છે. અંતિમ વખતે તેને કર્મે વિવર આપ્યું. તેને પોતાની ભુલ માલમ પડી. પોતે અજ્ઞાન દશામાં પ્રભુના સત્ય માર્ગનું ઉલ્લંઘન કર્યું એમ તેને લાગ્યું, અને પશ્ચાત્તાપ થયો. સત્ય સ્વરૂપ પોતાના શિષ્ય અને અનુયાયિઓને જણાવ્યું. સમક્ષિતના સન્મુખ થનાર જીવની પરિણતી કેવી મુશ્કરવી જોઈએ, તેનો આ હાખલો ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે. ગોશાળાના જીવનના અશુભ કૃત્યોના લીધે, જે કે તે ઘણો કાળ સંસારમાં અસહ્ય દુઃખ લોગવશે, તો પણ આ અંત સમયના તેના શુદ્ધ વિચાર અને પશ્ચાત્તાપના અંગે, તેને તાત્કાલીક લાભ એ થયો કે, તેને અંત સમયે દેવગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું, ને ત્યાં ઉત્તર થયો.

નિશ્ચાત્વ અને અજ્ઞાન દશામાં વર્તનાર, અને સમક્ષિત

૨૭ માર્ચ] સત્જ્ઞાનનો અભ્યાસ અને તેમાં શ્રદ્ધા.

૫૬૩

સન્મુખ થઈ સમક્રિત દશામાં વર્તનારના વચમાં શું તારતમ્યતા રહેલી હોય છે, તે આ પ્રસંગથી આપણને માલમ પડે છે. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનદશામાં વર્તનાર જીવને ગમે તેવો સત્ સમાગમ હોય કે સત્જ્ઞાનનો ઉપદેશ હોય, તોપણ તેને પોતાના વિચાર અને વર્તનમાં પોતાની ભુલ જણાતી નથી. ઉદાત્ત તેઓ તો જ્ઞાનીઓ, સત્સુદ્ધો અને તેમને ઉપદેશ આપનારનો દેવ માલુમ પડે છે. તેમજ રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત શ્રીજિનેશ્વર કથિત આગમના વચનોમાં પણ દુધમાં પોરા જોનારની માફક દ્રવ્ય હોય છે. સમક્રિતવાન જીવને શ્રી જિનેશ્વર વચન ઉપર અડગ શ્રદ્ધા હોય છે. જ્યાં સુધી તેસમ્યક્ દર્શનમાં કાયમ હોય છે, ત્યાં સુધી તેના કષાયો પાતળા પડી જાય છે, સત્યાસત્યનો તે વિવેક કરી જાય છે, અજ્ઞાનદશાના લીધે વખતે કોઈ વાતને તે પકડે, તોપણ તેને યથાર્થ સ્વરૂપ સમજતાં કદાચહને છોડી દે છે.

આ કાળમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓનો અભાવ છે. તેવા સમયમાં જ્ઞાનીઓના અનુભવગમ્ય વચનો ઉપર જ આપણે આધાર રાખવો જોઈએ. કેવળજ્ઞાનીઓએ પદાર્થનું જ્યાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વર્ણવેલું હોય, તે વિષય જો આપણને ન સમજાય, તો તે બાબત ગીતાર્થ જ્ઞાનીઓથી ખુલાસો મેલવવો; કદાપિ તેમનાથી આપણને સંતોષ ન થાય તો આપણા ક્ષયોપશમની આમી એમ મનમાં લાવી, શ્રી જિનેશ્વર કથિત વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા તો નજ કરવી, એજ આત્માને હિતકર્તા છે.

વર્તમાનમાં કોઈ જૈનતર લેખક જિનગામના યથાર્થ અભ્યાસ શીવાય એમ જણાવે છે કે, ગોશાળાના સંબંધમાં જૈનસાહિત્યમાં જે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, તે પ્રાદ્દણો પરના દ્વેષના લીધે અપાયલું છે. આ તેમની કલ્પનાને જગ્યા નથી. કારણ શ્રીજિનેશ્વરને પ્રાદ્દણોપર દ્વેષજ ન હતો. તેમના તમામ ગણધર અને તેઓના શિષ્યો તમામ પ્રાદ્દણોજ હતા. ભગવંતના પશ્ચાત્ શ્રી સુધમાં ગણધર તેમની પાટે હતા, અને સર્વ જિનાગમ તેમણેજ શ્રી જન્મુ-

૫૬૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૫

સ્વામીને સંભળાવ્યા હતા. શ્રી સુધર્માગણધર પણ જ્ઞાતે આશ્ચર્ય
હતા. તેઓને ગેશાળાના સંબંધે ખોટી હકીકત જણાવવાનું કંઈ
પ્રયોજન ન હતું. બીજી વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, અંતિમ
વખતે ગેશાળાની દેખ્યા સુધરી અને તે દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયો
છે, અને ઘણા કાળ સંસારમાં બ્રમણ કરી અંતે તે મોક્ષે જશે.
આ હકીકત બગવંતે શ્રી ગૌતમગણધરને જણાવી, તેજ દેવળ
બગવંતનું નિષ્પક્ષપાતપણું જણાવે છે.

શ્રી ધર્મઠાસગણિ મહારાજે લલુકર્મીનું લક્ષણ બતાવ્યું છે,
તે આ પ્રકરણની શરૂવાતમાંજ ઠાંકવામાં આવ્યું છે. એ લલુકર્મી-
પણાના લાયકની આચરણ કરી, ગુરુકર્મી થતા બચવું, એ પણ
જીવનનું સાધ્ય હોવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

નિર્વાણ.

નિર્વાણ શબ્દનો અર્થ શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ, પોતાના બનાવેલા પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના પંચાણમાં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

“ સર્વ કર્મજન્ય ઉપાધિરૂપ અગ્નિકા જો જુજાના તિસકો નિર્વાણ કહતે છે. અર્થાત્ સર્વોપાધિસે રહિત કેવલ, શુદ્ધબુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ રૂપ જો આત્માકા સ્વરૂપ પ્રગટ થોના, તિસકો નિર્વાણ કહતે છે. ”

જ્યારે જીવના સર્વ શુભાશુભ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે જીવને નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વાણ થયા પછી જીવ-આત્મા લોકના અગ્રભાગમાં-લોકાંતમાં-જાય છે, અને સાદિઅનંતકાળ સુધી સદા ત્યાંજ રહે છે. કર્મ રહિત આત્માનો ઉદ્ધર્વ ગમન સ્વભાવ છે, તેથી તે છેવટનું શરીર છોડી-જીવનો અંત કરી એક સમયમાં સમશ્રેણિએ લોકાંતમાં જાય છે.

સુરાસુરોએ સેવેલા પ્રભુ, પોતાના આશુચ્ચનો અંત જાણી

અપાપાનગરી તરફ સમોસયો. ત્યાં દેવોએ

અંતિમ ચોમાસું સમવસરણની રચના કરી. તેમાં છેલી

અપાપામાં. દેશના આપવા બેઠા પ્રભુને સમોસયો

જાણી, અપાપાપુરીના રાજ હસ્તિપાળ

ત્યાં આવ્યા, અને પ્રભુને નમીને દેશના સાંભળવા માટે બેઠા.

૫૬૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૬]

દેવતાઓ પછુ પ્રભુની અંતિમ દેશના સાંભળવાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યા. તે સમયે ઇંદ્રે આવી આ પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

“ હે પ્રભુ ! ધર્માધર્મ એટલે પુણ્યપાપ વિના શરીરની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. શરીર વિના મુખ હોતું નથી; અને મુખ વિના વાચકત્વ હોતું નથી, તેથી અન્ય ઇશ્વરાદિક દેવ બીજાને શિક્ષા આપનારા શી રીતે થઈ શકશે ? વળી દેહ વિનાના ઇશ્વરની આ જગત રચવામાં પ્રવૃત્તિજ ઘટતી નથી. તેમજ સ્વતંત્રપણાથી કે બીજાની આજ્ઞાથી તેમને જગત સજવાની પ્રવૃત્તિમાં કાંઈ પ્રયોજન નથી. હવે જો તે ઇશ્વર કીડાને માટે આ જગત સજવા પ્રવર્તે, તો તે બાળકીની જેમ રાગવાન ઠરે; અને કૃપાવડે સજે તો સૌને સુખી સજવા જોઈએ. હે નાથ ! દુઃખ, દરિદ્રતા, અને દુષ્ટ યોનિમાં જન્મ, ઇત્યાદિ કહેશે કરીને વ્યાકુળ એવા લોકોને સજવાથી તે કૃપાળુ ઇશ્વરની કૃપાળુતા ક્યાં ઠરી ? અર્થાત નઠરી. હવે જો તે ઇશ્વર કર્મની અપેક્ષા ધરાવીને પ્રાણીને સુખી કે દુઃખી કરે છે, એમ હોય તો તે પછુ અમારી સરખા સ્વતંત્ર નથી એમ ઠરશે; અને જો આ જગતમાં કર્મથીજ થયેલી વિચિત્રતા છે, તો પછી એવા વિચિત્રતા નામ ધરાવનારા નપુંસક ઇશ્વર વડે શું કર્તવ્ય છે ? અથવા મહેશ્વરની આ જગત રચવામાં સ્વભાવેજ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી તેનો વિચારજ ન કરવો એમ કહેશે, તો તે પરીક્ષકોને પરીક્ષાના આક્ષેપ માટે ઠરશે. હવે જો સર્વ ભાવને વિષે જ્ઞાતૃત્વરૂપ કર્તૃત્વ કહેતા હોય, તો તે અમારે માન્ય છે. કારણકે સર્વજ્ઞ બે પ્રકારના હોય છે. એક મુક્ત અને બીજા દેહધારી. હે નાથ ! તમે જેના ઉપર પ્રસન્ન થાઓ છો, તે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના અપ્રમાણિક એવા સૃષ્ટિના કર્તૃત્વવાદને તજીને તમારા શાસનને વિષે રમે છે. ”

આ પ્રમાણે ઇંદ્રમહારાજ સ્તુતિ કરી રહ્યા બાદ, અપાપાપૂરિના રાજા હસ્તિપાળે નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

“ હે સ્વામિન્ ! વિશેષજ્ઞ એવા આપની કેમળ વિજ્ઞાપનાજ કરવી એમ કાંઈ નથી. તેથી અંતઃકરણની વિશુદ્ધિના અર્થે કાંઈ

૨૭ ભવ.]

હસ્તિપાળની સ્તુતિ.

૫૬૭

કઠોર વિજ્ઞાપના કરૂં છું. હે નાથ ! તમે પક્ષી, પશુ કે સિંહાદિક વાહન ઉપર જેમનો દેહ બેઠેલો હોય એવા નથી. તેમજ તમારા નેત્ર, શ્રુષ્ઠ અને ગાત્રની વિકારવડે વિકૃતઆકૃતિ પણ નથી. વળી તમે ત્રિશૂળ, ધનુષ્ય અને ચક્રાદિ શસ્ત્રોવડે યુક્ત કરપદલવવાળા નથી, તેમજ સ્ત્રીના મનોહર અંગનું આલિંગન દેવામાં તત્પર એવા પણ તમે નથી. વળી નિંદનિક આચરણો વડે કરી શિષ્ટ જનોને જેમણે કંપાયમાન કરી દીધા છે, તેવા પણ તમે નથી. વળી આ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને નાશ એ કરવામાં આદરવાળા તમે નથી. તેમજ નૃત્ય, હાસ્ય અને ગાયનાદિક ઉપદ્રવો વડે ઉપદ્રવિત તમારી સ્થિતિ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી, પરીક્ષકોએ તમારી દેવપણે પ્રતિષ્ઠા શી રીતે કહેવી ? કારણ કે તમે તો સર્વ દેવ કરતાં સર્વથા વિલક્ષણ છો. હે નાથ ! જળના પ્રવાહની સાથે પાંદડાં, તૃણ, ને કાષ્ટાદિ તણાય તે તો યુક્તિવાળું છે, પણ સામે પૂરે તણાય એમ કહેવું તે કાંઈ યુક્તિએ માની શકાય ? પણ હે સ્વામી ! એવા મંદ બુદ્ધિવાળા પરીક્ષકોના પરીક્ષણથી સર્થું; અને મારા પણ તેવા પ્રયાસથી સર્થું. કારણ કે સર્વ સંસારી જીવોનાથી વિલક્ષણ એવુંજ તમારૂં લક્ષણ છે. તેની બુદ્ધિમાન પ્રાણીઓ પરીક્ષા કરે. આ જગત-બધું ક્રોધ, લોભ અને લય વડે આક્રાંત છે, અને તમે તેથી વિલક્ષણ છો. પરંતુ હે પ્રભુ ! વીતરાગ એવા જે તમે તે કૌમળ બુદ્ધિવાળાને ગ્રાહ્ય થઈ શકતા નથી, અર્થાત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળાઓજ આપને દેવપણે ઓળખી શકે છે.”

(શ્રી ત્રિપિઠિશલાકા પુરૂષ ચરિત્ર ભાગ ૧ પૃ. ૨૮૭-૨૮૮)

ઉપરની બન્ને સ્તુતિઓ ઉપર જણાવેલા અંશમાંથી એટલા માટે ઉતારવામાં આવી છે કે, પ્રથમની સ્તુતિમાં જગત કરતાં ઇશ્વર-માનવામાં શું વ્યાધાત આવે છે, તેનું દુઃકાલુમાં સ્વરૂપ સાફ સમજાવેલું છે. એટલે આ જગતની રચના કેઈપણ ઇશ્વરે કરેલી નથી, પણ અનાદિકાળથી આ જગત ચાલતું આવ્યું છે, એમ જે જોના-ગમમાં પ્રભુ મહાવીરે બતાવેલું છે તેનું દિગ્દર્શન થાય છે.

૫૬૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૬]

ખીજી સ્તુતિમાં વીતરાગ દેવ અને અન્ય દર્શનકારોએ દેવનું જે સ્વરૂપ આલેખેલું છે, તે યેની વચ્ચે તુલના કરતાં નિર્દોષજી દેવપણું કૌનામાં ઘટે છે, એનું સ્વરૂપ ટુંકાણમાં સમજાવેલું છે.

હસ્તિપાળ રાજાએ તે રાત્રે આઠ સ્વપ્ન જોયા હતા, ને તેના ખુલાસા પ્રભુએ કર્યા હતા, અને તેથી જાવિ શાસનની સંતતિ ઉપર શું અસર થશે તેનું સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. તે જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ તે ગ્રંથોથી જાણી લેવું. હસ્તિપાળ રાજાને ભગવંતે ટુંકાણમાં ધર્મ સમજાવ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે.

“ આ જગતમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચાર પુરૂષાર્થ છે. તેમાં કામ અને અર્થ તો પ્રાણીઓને નામથી જ અર્થ રૂપ છે. પરમાર્થે અનર્થ રૂપ છે, ચાર પુરૂષાર્થમાં ખરી રીતે અર્થ રૂપ તો એક મોક્ષ છે, અને તેનું કારણ ધર્મ છે. તે ધર્મ સંયમ વિગેરે દશ પ્રકારનો છે, અને સંસારસાગરથી તારનારો છે. અનંત હુઃખરૂપ સંસાર છે, અને અનંત સુખરૂપ મોક્ષ છે. તેથી સંસારના ત્યાગનો અને મોક્ષની પ્રાપ્તિનો હેતુ ધર્મ વિના બીજો કોઈ નથી. પાંગળો માણસ વાહનના આશ્રયથી દૂર જઈ શકે છે, તેમ ધનકર્મી (ભારેકર્મી) હોય છતાં પણ ધર્મનો આશ્રય કરવાથી તે મોક્ષે જાય છે. ”

ભગવંતનો કાળ સમય નજીક આવવાથી, ઇંદ્રાદિક દેવો અને ગણધર મહારાજાએ પૂછવાથી, ઘણી બાબતોના ખુલાસા ભગવંતે આપેલા છે. ભગવંતની પછીજ જગતમાં અને પોતાના શાસનમાં મૂખ્યત્વે કયા કયા બનાવો બનશે, એનું સ્વરૂપ બતાવેલું હતું અને તે વિસ્તારપૂર્વક શ્રી ત્રીપટીસલાકા પુરૂષ ચરિત્રમાં ભગવંતના ચરિત્રમાં વર્ણન કરેલું છે, તે વાંચવા બહા-મણ કરવામાં આવે છે.

ભગવંતે છઠ તપ કરેલો હતો. કાર્તિક માસની અમૌવાસ્યા (ગુજરાતી આશોવદી અમૌશ) ની પાછલી રાત્રે સ્વાતિ નક્ષત્રનો જોગ આવ્યો હતો. તે વખતે પ્રભુએ પંચાવન અધ્યયન પુણ્યકળ

૨૭ ભવ.]

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર સંબંધી ખુલાસો.

૫૬૬

વિપાક સંબંધી અને પંચાવન અધ્યયન પાપફળ વિપાક સંબંધી કહ્યાં. પછી છત્રીશ અધ્યયન અપ્રત્ન વ્યાકરણ એટલે કે.ઈના પુછ્યા વિના કહી, છેલ્લું પ્રધાન નામે અધ્યયન કહેવા લાગ્યા, અને તે સમયે પ્રભુ મોક્ષે સિધાવ્યા. આ કથન સંદેહવિષયક નામે તાઠ પત્રપર લખેલી પ્રાચીન કલ્પસૂત્રની ટીકામાં છે.

શ્રીમદ્ વિજયાનંદ સૂરિશ્વર અપરનામ આત્મારામજી મહારાજ કૃત પ્રત્નોત્તર ગ્રંથના પ્રશ્ન ૯૩ ના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, ઉપર જણાવેલા સર્વ અધ્યયન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ સૂત્રરૂપે ગુથેલાં છે કે નહી, એ સંબંધી કંઈ લેખ મહારા દેખવામાં શાસ્ત્રમાં આવ્યો નથી.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર પ્રભુએ અંતિમ વખતે કથન કરેલું છે, અને તેનું સાઠત્રીસમું અધ્યયન કથન કરતાં કરતાં પ્રભુ મોક્ષે પધાર્યા, એમ જૈન સમાજમાં કેટલાકની માન્યતા છે. તે સંબંધે એજ પ્રત્નોત્તર ગ્રંથના ૯૪ મા પ્રશ્નના ખુલાસામાં તેઓએ જણાવ્યું છે, એ વાત સત્ય નથી. કારણમાં તેઓ જણાવે છે કે,

૧ કલ્પસૂત્રની મૂળ ટીકાની વિરૂદ્ધ છે.

૨ શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ ઉત્તરાધ્યયનની નિર્ચુક્તિમાં એવું કથન કરેલું છે કે, “ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો બીજો પરીપદાધ્યયન તો કર્મપ્રવાહ પૂર્વના ૧૭ મા પાહુડમાંથી ઉદ્ધાર કરી રચ્યો છે, અને આઠમું અધ્યયન શ્રી કપિલ કેવળીએ રચ્યું છે, અને દસમું અધ્યયન તો જે વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદથી પાછા આવ્યા, ત્યારે ગૌતમસ્વામીને ધૈર્ય આપવાને વાસ્તે અંપાનગરીમાં ભગવંતે કથન કરેલું છે, તેમજ ૨૩ મું અધ્યયન કેશી અને ગૌતમજીધરના પ્રત્નોત્તર રૂપ સ્થવીરોએ રચ્યું છે. કેટલાક અધ્યયન પ્રત્યેક બુદ્ધ મુનિઓએ રચ્યાં છે, અને કેટલાક શ્રી જિનેશ્વર ભાષિત છે.

આ ઉપરથી પ્રભુએ અંતિમ વખતે દિવાળીની પાછલી રાત્રે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર કથન કર્યાની જે માન્યતા છે, તેને શાસ્ત્રીય ટેકો નથી.

પ્રભુનો મોક્ષ સમય નજીક આવ્યો, તે વખતે જ્યોતિષચક્રમાં ભસ્મકથ્થક સંક્રાંત થવાનો હતો. તેવામાંજ એ પ્રભુ નિર્વાણ પામે,

૬૦૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

(પ્રકરણ ૨૬

તો પ્રભુની પાછળ બે હજાર વર્ષ સુધી પ્રભુના શાસનના સાધુ સાધ-
વીઓને બાધા ઉત્પન્ન કરશે, એવું બાણી ઇંદ્ર મહારાજે ભગવંતને
વિનંતી કરી કે, “હે પ્રભુ ! આપ આયુષ્યને ક્ષણવાર ટકાવો; એટલે
એ ગ્રહ ઉપશાંત થઈ જશે, અને પછી કોઈ બાધા પીડા થશે નહીં.”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “શકેંદ્ર ! આયુષ્યને વધારવાને
કોઈપણ સમર્થ નથી, તે તમે બાણો છો; છતાં તીર્થના
પ્રેમથી મોહિત થઈને તમે આમ કહો છો, પણ તેમ બન-
વાનું નથી. આગામી દુઃખમહાળની પ્રવૃત્તિથીજ તીર્થ
ને બાધા થવાની છે, તેમાં ભવિતવ્યતાને અનુસરીને આ
ભસ્મકથાહનો પણ ઉદય થયો છે.”

એ પ્રમાણે જવાબ દીધા પછી, પર્યંકાશને બેઠેલા પ્રભુએ
બાહર કાયયોગમાં રહી, બાહર મનોયોગ અને વચનયોગને રૂંધ્યા.
પછી વાણી તથા મનના સૂક્ષ્મયોગને પણ રોક્યા. એવી રીતે સૂક્ષ્મ
ક્રિયાવાળું ત્રીજું શુક્લધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું. પણ સૂક્ષ્મકાયનો રોધ કર્યો.
આવખતે સર્વ ક્રિયાનો ઉચ્છેદ થાય છે, એવા સમુચ્છિન્નક્રિયા નામના
ચોથા શુક્લધ્યાનને ધારણ કર્યું. પછી પાંચ હસ્વાક્ષરનો ઉચ્ચાર
કરીએ તેટલા કાળમાનવાળા, અવ્યભિચારી, એવા ચોથા શુક્લધ્યા-
નના ચોથા પાયાવડે એરંડના બીજની જેમ કર્મબંધથી રહિત
થયેલા પ્રભુ, યથાસ્વભાવ ઋણ ગતિવડે ઉર્ધ્વ ગમન કરી, મોક્ષે પધાર્યા.

પ્રભુના નિર્વાણને લીધે તે સમયે ભાવ દીપકનો ઉચ્છેદ થવાથી,
પ્રભુના ભક્ત સર્વ રાજાઓએ દ્રવ્ય દીવા કર્યા. ત્યારથી લોકોમાં દીવા-
ળીનું પર્વ પ્રવર્ત્યું. અદ્યપિ તે રાત્રે લોકોમાં દીવા કરવામાં આવે છે.

તે સમયે જગદ્ગુણના શરીરને દેવતાઓએ નેત્રોમાં અશ્રુ લાવી
પ્રણામ કર્યા; અને પોતે અનાથ થઈ ગયા

હેવોએ પ્રભુના હોય, તેમ પાસે ઉભા રહ્યા. પછી શકેંદ્રે ધૈર્ય
શરીરને કરેલો ધારણ કરીને નંદનવન વિગેરે સ્થાનકેથી
અગ્નિ સંસ્કાર. દેવતા પાસે ગોશીર્ષ અંદનના કાષ્ટો મંગા-
વ્યા, અને તેના વડે એક ચિતા રચી. પછી

ક્ષીરસાગરના જળથી પ્રભુના શરીરને સ્નાન કરાવ્યું અને ઇંદ્ર મહા-

૨૭ ભવ.]

અગ્નિ સંસ્કાર.

૧૦૧

રાજે પોતાના હાથે દિવ્ય અંબરાગ વડે વિલેપન કયું. પછી દિવ્ય વસ્ત્ર ઝોઢાડી શ્રેષ્ઠ શિખિકામાં પ્રભુઅંગને પધરાવ્યું. પછી મહા પ્રયાસે શોકને રાહીને, પ્રભુના શાસનને ધારણ કરે તેમ ઇંદ્રોએ શિખિકા ઉપાડી. તે સમયે દેવતાઓ અંદીજનની આફક 'જય જય' ધ્વની કરતા, તેમની ઉપર દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. અંધવં દેવો પ્રભુના શુભોને વારંવાર સંભારી ગાવા લાગ્યા. સેંકડો દેવતાઓ શોકદશક મૃદંગાદિ વાદ્ય વગાડવા લાગ્યા. દેવાંગનાઓ શોકથી રુખલિત થતી પ્રભુની શિખિકા આગળ નૃત્ય કરતી ચાલવા લાગી. ચતુર્વિંશ દેવતાઓ દિવ્ય રેશમી વસ્ત્રોથી, હારાદિ આભૂષણોથી અને પુષ્પમાળાથી પ્રભુની શિખિકાનું પૂજન કરવા લાગી; અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓ ભક્તિ અને શોકથી આકુળવ્યાકુળ થઈ રાસ-ડાના ગીત અને રૂઢન કરવા લાગ્યા તે સમયે સાધુ સાધવીના હૃદયમાં શોકે મોટું સ્થાન કયું. પછી શોકરૂપ શંકુથી વિદીણું થતા હૃદયવાળા ઇંદ્રે પ્રભુનું શરીર ચિતા ઉપર મુકયું. અગ્નિ-કુમાર દેવોએ તેમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, અને વિશેષ પ્રજ્વલિત કરવાને વાયુ કુમાર દેવોએ તેમાં વાયુ વિકુળ્યો. અન્ય દેવોએ સુગંધી પદાર્થો અને ધૂતના સેંકડો ઘડા અગ્નિમાં હોપન કર્યા.

તીર્થ કરના શરીરના અંદરના હાડાદિ પણ અત્યંત પવિત્ર

મનાય છે, અને હાડાદિ બુઢા બુઢા દેવો

પવિત્ર દાઢા તથા પૂજા માટે પોતાના સ્થાનકે લઈ જાય છે.

અસ્થિઓ દેવો જ્યારે પ્રભુના શરીરમાંથી અંદરના માંસાદિ પૂજન માટે લઈ ગયા. હવે થઈ ગયા, ત્યારે મેઘકુમાર દેવોએ ક્ષીરસાગરના જળવડે ચિતાને યુગાવી

લીધી. એટલે શક તથા ઇશાન ઇંદ્રે પ્રભુની ઉપરની દક્ષિણ અને વામદાઢાઓ લીધી, અને ચમરેંદ્રે તથા ખલિદ્રે નીચેની બે દાઢાઓ મૂકણ કરી. બીજા ઇંદ્રો અને દેવતાઓ બીજા હાંત અને અસ્થિ લઈ ગયા. મનુષ્યો કલ્યાણના અર્થે તેમની ચિતાની ભસ્મ લઈ ગયા. પછી દેવતાઓએ તે ચિતાને સ્થાને કલ્યાણ-સંપત્તિના સ્થાનરૂપ એક સ્તંભય સ્થંભ રચ્યો.

૧૦૨

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૬

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુનો નિર્વાણ મહિમા કરીને સર્વે ઇંદ્રો તથા દેવતાઓ નંદીશ્વર દ્વિષે ગયા, અને ત્યાં શાશ્વત પ્રતિમાઓનો અષ્ટાન્હિક ઉત્સવ કર્યો. પછી પોતે પોતાના સ્થાનકે જઈને, પોત પોતાના વિમાનમાં મણિમય સ્થંભની ઉપર રહેલા વજ્રમય ગોળ ઢાંખડામાં પ્રભુની ઢાઢા તથા અસ્થિને સ્થાપન કર્યાં.

ગૃહસ્થપણમાં ત્રીશ વર્ષ, અને વ્રતમાં બેતાળીશ વર્ષ, એમ બોંતેર વર્ષનું આયુષ્ય શ્રી વીર પ્રભુએ પૂર્ણ કર્યું. શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના નિર્વાણ પછી અઢીસો વર્ષ વ્યતિત થયે પ્રભુનું નિર્વાણ થયું.

ભગવંતનો આ છેલ્લો સત્તાવીશમો જન્મ છે. આ છેલ્લા જન્મમાં આવતા જન્મના આયુષ્યનો બંધ કરેલો નહિ. ચરમ શરીરી શીવાય હરેક જન્મ આવતા જન્મના આયુષ્યનો બંધ કર્યો શીવાય કાળ કરે નહી, એ જગતના તમામ જીવો માટે સામાન્ય નિયમ છે. હરેક જન્મે પૂર્વે અનંતાકાળમાં અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન કરેલા હોય છે. ફક્ત જે જન્મમાં જન્મ સમકિત પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારથી તે વધારેમાં વધારે અપાર્શ્વ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળમાં નિયમા સંસારનો અંત કરી મોક્ષે જાય છે. જે સમકિત શુદ્ધ હોય છે, અને તેમાં જન્મ ટકી રહે છે, તે પછી થોડાજ જન્મમાં તે સંસારનો અંત કરે છે. ભગવંતના જન્મે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારથી થોડા સત્તાવીશ જન્મ કરેલા છે. આ શીવાય બીજા કુલક જન્મે કર્યા છે, તે શાસ્ત્રકારોએ ગણતરીમાં લીધા નથી. શુદ્ધ ભગવંતેજ લીધા નથી, એમ કહેવાને હરકત નથી. એ સત્તાવીશ જન્મોનું વર્ણન આ ચરિત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે. તેપણ કયો જન્મ કર્યા થયો, એની નામ સાથે નોંધ આપવાથી, વાંચક મહાશયોને વધારે અનુકૂળતા થશે, એમ ધારી તે જન્મો ફરી અહીં નીચે બતાવવામાં આવ્યા છે.

જન્મનો અનુક્રમ. કયાં ઉત્પન્ન થયો. જાણવા લાયક સંક્ષિપ્ત હકીકત.

૧ લો જન્મ. નવસાર ગ્રામચિંતક આ જન્મમાં જંગલમાં લુલા પડેલા મુનિઓને દાન આપ્યું, અને રસ્તો બતાવ્યો. સમકિત ઉપાર્જન કર્યું.

૨૭ ભવ.]

ભવની નોંધ.

૬૦૩

૨ ખીજો ભવ. સૌધર્મ દેવલોકમાં
પૃથ્વોપમના આયુષ્ય-
વાળા દેવતા થયા.

૩ ત્રીજો ભવ. ભરતચક્રવર્તીના પુત્ર આ ભવમાં ભગવંત ઋષભદેવ
મરિચીનો ભવ. પાસે દીક્ષા લીધી. પાછળથી તે
છોટી દીધી. ઉચ્ચકુળનું અભિમાન
કરવાથી નીચ ગોત્રનો બંધ કર્યો.
ઉત્સુક ભાવણ કરવાથી એક કોડા
કોડી કાળ પ્રમાણ સંસાર વધાર્યો.

૪ ચો ભવ. પાંચમાં બ્રહ્મ દેવલોકમાં મિથ્યાત્વ છવો અજ્ઞાન કષ્ટ અને
દશ સાગરોપમના આ- દ્રવ્ય ચારિત્રના પાત્રનના પુણ્યથી
યુષ્યથી દેવપણે ઉત્પન્ન નવ ગ્રેવક સુધી કોઇ પણ દેવ
થયા. લોકનું આયુષ્ય બાંધી, મિથ્યાત્વ
દેવપણે ઉત્પન્ન થઇ શકે છે.

૫ મો ભવ. કોક્ષાકનામના ગામમાં ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી
એંશીલાખ પૂર્વના આ- થએલ છે. આ ભવમાં કાલ કર્યા
યુષ્યવાળો કૌશીકનામે પછી કુલક ભવો કર્યા છે.
બ્રાહ્મણ.

૬ ઠો ભવ. સ્થુલ નામના ગામમાં ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી
પુષ્પમિત્ર નામે બ્રા- થયા છે.
હ્મણ. એંતિર લાખ
પૂર્વનું આયુષ્ય.

૭ મો ભવ. સૌધર્મ દેવલોકમાં
મધ્યમ સ્થિતિવાળા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

૮ મો ભવ. ચૈત્ય નામના ગામમાં પાછલી અવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યા-
સોસઠલાખ પૂર્વના સી થયા છે,
આયુષ્યવાળો અમન્યુ-
દ્યોત નામે બ્રાહ્મણ.

૧૦૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૬]

- ૯ મો ભવ. ઇશાન દેવલોકમાં મધ્યમ આયુષ્યવાળા દેવ પછે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૦ મો ભવ. મંદિર નામના સંનિ- આ ભવમાં પછુ ત્રિદંડી સંન્યા- વેશમાં અગ્નિભૂતિ સીપણું ગ્રહણ કરેલ છે. નામે બ્રાહ્મણ. છપ્પન લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૧૧ મો ભવ. સનતકુમાર દેવલોકમાં મધ્યમ આયુષ્યવાળા દેવપછે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૨ મો ભવ. શ્વેતાંબિક નગરીમાં આ ભવમાં ત્રિદંડી સંન્યાસીની ભારદ્વજ નામે વિપ્ર. દીક્ષા લીધેલી છે. ચુંવાળીશલાખ પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૧૩ મો ભવ. માહેન્દ્ર કલ્પમાં મધ્યમ આ ભવનું આયુષ્ય પુરું કરી દેવ સ્થીતિવાલા દેવપછે લોકમાંથી ચ્યવી ધણા નાના ભવો ઉત્પન્ન થયા છે. કર્યા છે.
- ૧૪ મો ભવ. રાજગ્રહ નગરમાં સ્થા- ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી વર નામે બ્રાહ્મણ. ચો- થયા છે. ત્રીશ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૧૫ મો ભવ. બ્રહ્મદેવલોકમાં મધ્યમ આ દેવભવનું આયુષ્ય પુરું કરી આયુષ્યવાળા દેવપછે ધણા નાના ભવો કર્યા છે. ઉત્પન્ન થયા છે.
- ૧૬ મો ભવ. રાજગ્રહ નગરમાં વિશ્વ- યુવાવસ્થામાં સંભૂતિ મુનિ પાસે નંદિરાગને ત્યાં તેના ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. શુદ્ધ ચારિત્રનું નાના રાજપુત્ર વિશા- પાલન કર્યું, અને ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા ખાભૂતિની ધારણી કરી. મધુરા નગરીમાં માસક્ષમણ નામે રાણીથી વિશ્વ- ના પારણે ગાયરીએ જતાં, તેમનું ભૂતિ નામે પુત્ર. ક્ષીણ શરીર જોઇ વિશાખાનંદીએ લાસ્ય કરવાથી ક્રોધ કરી, તેને મારવાનું નિર્ણય કર્યું.

૨૭ મક.]

ભવની તોંધ.

૬૦૫

- ૧૭ મો ભવ. મહાશુક દેવલોકમાં
ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાલા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૮ મો ભવ. ત્રિપૃષ્ટવાસુદેવનો ભવ. વિશાખાનાંદિનો જીવ ધણા બ્રમણ
ચોરાશીલાખ પૂર્વતું કરી, તુંગગિરિમાં કેશરીસિંહ
આયુષ્ય, થયો હતો. તે સિંહનો વધ કર્યો.
ગૌતમસ્વામિનો જીવ આ ત્રિપૃષ્ટ-
વાસુદેવના સારથી પણે હતો.
કૈયાપાલકના કાનમાં તપાવેલું
શીશું રેડાવી તેને મારી નાખ્યો.
તેથી અશાતા વેદનીય નિકાચિત
કર્મ બાંધ્યું. એ કર્મ તીર્થંકરના
ભવમાં, કાનમાં ખીલા નાખવારૂપે
ઉદય આણ્યું છે.
- ૧૯ મો ભવ. સાતમી નરકે નારકી
પણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૨૦ મો ભવ. કેશરીસિંહ
- ૨૧ મો ભવ. ચોથી નરકે નારકીપણે નારકીના ભવમાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ
ઉત્પન્ન થયા. થયે તિર્થંચના ભવમાં. ત્યાંથી મનુ-
ષ્ય અને તિર્થંચના ધણા ભવ-
કર્યો.
- ૨૨ મો ભવ. રથપુર નગરમાં વિમલ રાજ્ય પાલન કાળમાં વનમાં
નામે રાજા થયા. ક્રીડા કરવા ગએલા. ત્યાં પાશમાંથી
હરણોને છોડાવ્યા. તે દયાલાવ
અને ભદ્રિક પરિણામથી મનુષ્યગતિ
નો બંધ કર્યો. પ્રાંતે દીક્ષા લીધી.
તીલાં ઉચ તપ કર્યું. ચક્રવર્તીની
પદ્મિને લાયક કર્મ ઉપાર્જન કર્યું.
આયુષ્યના અંતે એક માસનું અન-
શન કરી શુભલાવથી કાળ કર્યો.

૬૦૬

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

- ૨૩ મો ભવ. અપરવિદેહમાં પ્રિય ઉત્તરાવસ્થામાં ચારિત્ર ગ્રંથણ કર્યું.
મિત્ર નામે ચક્રવર્તીનો શુદ્ધ સંયમ પાક્ષી જ્ઞાન પૂર્વકે કોટી
ભવ. ચોરાશી લાખ વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યું.
પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૨૪ મો ભવ. શુક દેવલોકમાં સત્તર
રાગરોપમના આયુષ્ય
વાળા દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા.
- ૨૫ મો ભવ. ભરતખંડમાં છત્રા ચોવીશલાખ વર્ષનો ઉમર સુધી
નામની નગરીમાં ન- રાજ્ય ચલાવ્યું. પછી રાજ્યથી
દૂર નામે રાજ્ય પચીશ વિરકત થઇ પોટીલાચાર્ય પાસે દીક્ષા
લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય. લીધી. નિરંતર માસોપવાસ. વીશસ્થા
નક પદનું આરાધન કર્યું. તીર્થંકર
નામ કર્મનો બંધ પાડયો. છેવટ
આયુષ્યના અંતે સાઠ દિવસનું
અનશન કર્યું.
- ૨૬ મો ભવ. પ્રાણાંતનામ દશમા
દેવલોકમાં યુષ્ધોત્તર
નામના વિમાનમાં
ઉપપાદ શૈલ્યામાં વીશ
રાગરોપમના આયુષ્ય
વાળા દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા.
- ૨૭ મો ભવ. શ્રી મહાવીરસ્વામિ જોતેર વર્ષનું આયુષ્ય જોગવી,
તીર્થંકરનો ભવ. પ્રાંતે સર્વકર્મ હાય કરી મોક્ષ પદ
પ્રાપ્ત કર્યું.

ભગવંતે આ છેલ્લા ભવમાં છકસ્થાવસ્થામાં અપ્રમત્ત દશામાં
રહી કર્મનિર્જરાઈપ કાર્યનિપજાવવાને બાહ્ય અને અભ્યંતર તપની
આચરણ કરી, મોક્ષ પ્રાપ્તિના માટે અવિશ્રાંત પરાક્રમ કરેલું છે.
મોક્ષપદ એ શાશ્વતપદ છે. એ પદ પ્રાપ્ત કરનાર જીવો પોતાનું

૨૭ ભવ.]

આત્મ સ્વરૂપ વિચારણા.

૧૦૭

આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ નિર્મળ બનાવે છે. આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે. સંસારી જીવોના આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશે અનંતિકર્મ વર્ગણા લાગેલી હોય છે. તેથી જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આન્ધારન થયેલું હોય છે. જીવનું મૂળ સ્વરૂપ નિર્મળ, રફટિકમણિ રત્નના જેવું શુદ્ધ છે, અને તેની અનન્તિ શક્તિ છે. તે ચૌદમાગુણસ્થાનકના અન્તે જીવને પ્રગટ થાય છે. એવંજૂતનય જે સાતનયમાં અંતિમ શુદ્ધનય છે, તે નયની અપેક્ષાએ જીવ પોતાની કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન અને યથાખ્યાતચારિત્રરૂપ આત્મિકલક્ષ્મી, ક્ષાયીકભાવથી પ્રગટ કરે છે. તેથી જીવ સ્વસ્વરૂપમાં રમણુતા કરી અન્યાખ્યાય સુખનો આદિ અન્તભાગે અનુભવ કરે છે. સિદ્ધના જીવને અનન્ત સુખ હોય છે. તે સુખનો યથાર્થ અનુભવ છદ્મસ્થજીવોને હોઈ શકેજ નહિ. કેવળજ્ઞાની ભગવંતજ તે જાણી અને જોઈ શકે. કેવળજ્ઞાની-ઓએ તેનું જે વર્ણન આપેલું, તેનું ચતુર્કિંચિત્ સ્વરૂપ આગમમાં વર્ણન કરેલું છે. જ્ઞાનીઓ જ્યારે એકાન્તમાં નિજસ્વરૂપની વિચારણામાં લયલીન થાય છે, ત્યારે તેમને આત્માની શુદ્ધતાનો કંઈ ભાસ થાય છે. જ્ઞાનીઓને આ વખતે આત્મિક સ્વસુખનો જે અનુભવ થાય છે, તે સુખની ખરાબરી કરી શકે એવું જગતમાં કોઈ સુખ છેજ નહીં. જગતની ઉપાધિથી રહિત જ્ઞાનીઓ છદ્મ-સ્થાવસ્થામાં જ્યારે સિદ્ધસુખની વાનગીરૂપ સ્વસુખનો આવો અનુભવ કરે છે, ત્યારે સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત થએલા પવિત્ર આત્મા-ઓના સુખની કલ્પના, સંસારના પૌદ્ગલીક સુખમાં રાચીમાચી રહેલા જીવોને કયાંથી આવે ?

ભગવંતે છેવટના ભવના અન્તમાં જે આત્મિક અનન્તિ ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેવી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને જગતના સર્વ જીવો સમર્થ બનો એજ ભાવના.

પ્રકરણ ૨૭ મું.

શ્રી ગૌતમ ગણધર.

ગણધર પદ એ તીર્થ'કરથી ઉતરતું' પણ બીજા તમામ કરતાં ઉંચ પદ છે. તીર્થ'કર દેવના ગણધરપદને તી-

ર્થની ઉપમા છે, અને મહાન પુણ્યાઈવાળા ઉત્તમ જીવોજ તે પદના અધિકારી થઈ શકે છે વર્ત- માન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થ'કરના તમામ ગણધરોમાં પણ જૈનશાસનમાં શ્રી ગૌતમ

ગણધર વધારે પ્રભાવશાળી ગણાય છે. શ્રી ગૌતમ ગણધરમાં સ્વભાવિકજ કેટલીક લખિંઓ હતી. વર્તમાનમાં જૈન ધર્મવાળાઓ દીવાળીના દીવસે ચોપડામાં શારદાપૂજા કરે છે, તેમાં તેઓ લખે છે કે, “ શ્રી ગૌતમ સ્વામીની લખિં હોજો. ” હિંદુ યેસતા વર્ષે એટલે કારતક સુદી ૧ ના દીવસે સવારમાં મંગલિકના અર્થે પવિત્ર મુનિઓના મુખથી શ્રી ગૌતમસ્વામીનો રાશ સંઘ સમક્ષ વંચાય છે.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુની સાથે ગણધરનો સંબંધ કેવી રીતે જોડાયો તે સંબંધી પ્રકરણ ૧૮ માં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ભગવંત મહાવીરના પૂર્વજોમાં ગણધર મહારાજના જીવનો કેવો સંબંધ તેમના સાથે હતો, તે જાણવાથી આપણને વિશેષ વિશેષ વિચારવાનું મળશે. કેમકે એક વખત કોઈપણ નિમિત્ત કારણથી, કોઈજીવ કોઈની સાથે સંબંધમાં આવે છે, તો પછીના

કૃષિકારની દીક્ષા અને તેને ત્યાગ.

૬૦૪

ભવોમાં કેવી કેવી અજબ રીતે તેમને મેલાપ થાય છે, તે પણ વિચારવા જેવું છે. ભગવંત મહાવીર દેવે ગૌતમ ગણધરને કૃષિકારના જીવના ઉપર ઉપકાર કરવા મોકલ્યા. આજ્ઞાપાલક ગૌતમ ભગવંતની આજ્ઞા મળતાં જ કૃષિકારની પાસે જઈ તેને ઉપદેશ આપી દીક્ષા આપી, ભગવંતની પાસે લઈ જવા લાગ્યા.

“ તમે મને ક્યાં લઈ જાવ છો ? ” કૃષિકારમુનિએ ગૌતમ ગણધરને પુછ્યું.

“ મહારા ગુરૂપાસે. ” ગણધર મહારાજે જવાબ દીધો.

“ તમારે વળી ગુરૂ છે ? તમે આવા તેજસ્વી છો, તો તમારા ગુરૂ કેવા હશે ? ચાલો ત્યારે જલદી ચાલો. તેમની પાસે જઈએ ” એમ કહી તે મુનિ ગણધર મહારાજની સાથે ચાલ્યા. ભગવંતના સમવસરણની નજીક આવ્યા. સમવસરણની ભવ્યતા જોઈ, તે આશ્ચર્ય અકિત થઈ ગયા. “ અહા ! મહારા ગુરૂના ગુરૂ આમાં રહે છે ? એ કેવા હશે ! હું ઘણો ભવ્યશાળી છું કે મને આજે તેમના દર્શનની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થઈ. ” આવા પ્રકારની ચઢતી ભાવનામાં તે મુનિ સમવસરણમાં દાખલ થયા. સમવસરણના મધ્ય પ્રદેશમાં ભગવંત બીરાજેલા હતા, ત્યાં આવ્યા. તેમને દીકા. પૂર્વભવના વૈરે ઉછાળો માર્યો. “ ગુરૂને પુછ્યું ક્યાં છે આપના ગુરૂ ? ”

“ આ વચમાં બીરાજે છે તેજ ભગવંત અમારા અને તમારા ગુરૂ છે. ”

“ જો એજ તમારા ગુરૂ હોય તો મહારે તમારી દીક્ષાથી સચું. મહારે તમારી દીક્ષા નથી જોઈતી. મહારી ખેતી અને મહારું કુટુંબજ મહારે સાઈ છે. ” એમ કહી વેશ છોડી, કૃષિકાર ચાલતો થયો, અને પોતાના ખેતરમાં આવી પાછા હળ વિગેરે ગ્રહણ કર્યા.

“ હે ભગવન્ ! આપના જેવા સમગ્ર લોકને આનંદ ઉપજ

૬૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

કરનારા પુરૂષ ઉપર પણ આને દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો, તે જોઈ મને આશ્ચર્ય થાય છે. હે નાથ ! આપને જોતાંજ તેણે સ્વીકાર કરેલું ચારિત્ર પણ છોડી દીધું. તેનું શું કારણ ? ” ગૌતમસ્વામીએ ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો.

“હે ગૌતમ ! સાંભળો. મેં ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં જે સિંહને માર્યો હતો, તેનો જીવ તે એ ખેડુત થયેલો છે. તે વખતે ક્રોધથી ક્રૂર ક્રૂરતા સિંહને, તમે મારા સારથી હતા તેથી મીઠા વચને શાંત કર્યો હતો, ત્યારથી તે મહારા ઉપર દ્વેષી અને તમારી ઉપર રનેહી થયો હતો. તેથીજ એને બોધ કરવાને માટે મેં તમને મોકલ્યા હતા.” આ પ્રમાણે ભગવંતે ખુલાસો કર્યો. ગૌતમ શાંત થયા. આ સારથીના ભવથી તે છેવટના ભવના ઠરમ્યાન ભવોમાં, શ્રી ગૌતમ ગણધરનો જીવ ક્યાં ક્યાં ઉત્પન્ન થયો, અને તે ભવોમાં શું સાધન કરી ઉત્તરોત્તર ગણધરપદને લાયક બન્યા, એ હકીકત જણાઈ આવતી નથી. પણ કૃષિકારના જીવનો સંબંધ તો સોળમા ભવથી શરૂ થયેલો છે. સોળમા ભવમાં પ્રભુ રાજગૃહના રાજાને ત્યાં યુવરાજની પટરાણીને પેટે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમનું નામ વિશ્વભૂતિ હતું. તેમણે તે ભવમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. પોતાના કાકાના દીકરા રાજકુમાર વિશાખાનંદી લગ્ન કરવા મથુરામાં આવ્યા હતા. વિશ્વભૂતિ તેના મુકામ આગળ થઈને તપના પારણાના દિવસે લીક્ષા લેવા જતા હતા, ત્યાં તેણે મુનિનું કૃષ શરીર જોઈ મનાક કરી હતી. ત્યારથી એ બંને વચ્ચે કલહનું બી રોપાયું હતું. નિષ્કારણ મુનિઓની મનાક કરવાથી રાજકુમારનો જીવ ઉત્તરોત્તર કેટલી ઉતરતી કોટીમાં આવ્યો હતો, તે વિચારવા જેવું છે. એક વખત જીવ અધોગતિનો ભોગતા થયા પછી, પડતાં પડતાં ક્યાં અટકશે, તે કળી શકાતું નથી; અને નીચી ગતિના લાયકના દાણે વિપાક દુઃખ ભોગવવું પડે છે. માટે તેવા પ્રસંગે સાધ્ય ઠેકાણે રાખવું જોઈએ. ભગવંતના જીવ મુનિએ તેને મારવાનું નિર્ણય કર્યું. તે અઠારમા ભવમાં વાસુદેવ થયા. આ વિશાખા

અગિઆર વિપ્રોને ગણધર પદ્ધિ.

૧૧૧

નંદીનો જીવ તે સમયમાં સિંહની જાતિમાં સિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. એકવાર નાહીની સરખી કરેલી બુલટું કેવું ભયંકર પરિણામ આવે છે ? તે રાજકુમાર અનંતા ભવ રહણતાં રહણતાં કૃષિકાર પણે ઉત્પન્ન થયો હતો. અહિં પ્રભુએ જો તેના પર કંઈક દ્રષ્ટિ ન કરી હોત, તો હજી પણ તેના સંસારનો અંત આવત નહી. પ્રભુની કૃપાથી ગણધર મહારાજે તેને દીક્ષા આપી. ભગવંત પાસે લાવતાં ઉત્તમ પ્રકારના ભાવથી તેણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને તેથી તેનો સંસાર પરિભીત થઈ ગયો હતો. અહાહા ! પ્રભુની ભાવહયાનો આ ઉત્તમ નમુનો છે. પ્રભુ પોતાના વૈરીનો ઉદ્ધાર કરવાને પણ હયાવાન બન્યા, એજ તીર્થંકરોની ભાવહયા, અને જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો જવલંત દાખલો છે.

ભગવંતને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી, તીર્થની સ્થાપના કરવામાં ગણધરપદ્ધતે લાયક ઈંદ્રભૂતિ વિગેરે અગિઆર વિપ્રો જણાયા. તેથી ભગવંત વિહાર કરી જ્યાં તે વિદ્યાન પણ મહા અહંકારી વિપ્રો યજ્ઞના માટે એકત્ર મળેલા હતા, ત્યાં પધાયો, અને તે સ્થલે જ ઈંદ્રભૂતિ વિગેરે અગિઆરને ગણધર પદ્ધિ આપી. એ અગિઆરે સર્વશાસ્ત્રોના અભ્યાસી તો હતા, પણ તેમાં ગુરુગમ અને સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાનીની પંક્તિમાં તેમની ગણતરી થઈ શકે તેમ ન હતું. ભગવંતનાથી તેમના મનના સંદેહ દૂર થયા, અને પરિણતી બદલાઈ. ભગવંતે લાયકતા આવી જાણી ગણધર પદ્ધિ આરોહણ કરી, અને વાસક્ષેપ કર્યો. તૂર્તજ મિથ્યાજ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાનમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, અને આર જ્ઞાનના ધારણ કરનાર થયા. અહાહા ! ભગવંતના વાસક્ષેપમાં કેટલો બધો ચમત્કાર ! જેઓનામાં સમ્યક્જ્ઞાનની ગંધ ન હતી, એટલુંજ નહી પણ ચોરા વખત પહેલાં તો જેઓ મિથ્યાજ્ઞાનમાં મશગુલ હતા, અને ભગવંતને પણ “ ઈંદ્રજાળીયો ” ઇત્યાદિ વિશેષણોથી અલંકૃત કરવામાં બાકી રાખતા ન હતા, તેવાને અલ્પકાળમાં બુઝવી જ્ઞાની બનાવી દીધા. જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના માટે સામાન્ય મુનિગણને આપ્યા બવના

૬૧૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

ભવ તપશ્ચર્યાદિ કરવી પડે છે, અને ઉંચ કોટીમાં આવવા બગીરથ પ્રયત્ન કરવો પડે છે, તે જ્ઞાન ભગવંતના દર્શનથી અને થોડા કાળના સહવાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગણધરો હંમેશ ચતુર્થ જ્ઞાનધારી હોય છે. ચતુર્થ મનઃપર્યવ જ્ઞાનની શક્તિ ઠેટલી છે, તે આગળ આપણે જ્ઞાનના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. જળતમાં રહેલા સંસી પંથેદ્રિય જીવોના મનોગત ભાવ બાણુવાની તેમનામાં શક્તિ હોય છે. સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીઓના તેઓ સરહાર હોય છે.

આટલી બધી લખિષ અને જ્ઞાન શક્તિ ગણધર મહારાજ ગૌતમસ્વામીમાં હતી, છતાં તેમનામાં ગુફભક્તિ અને ગુફ ઉપરનો ભક્તિરાગ અને આજ્ઞાપાલન ગુણ અનુપમ હતા. પ્રભુની આજ્ઞા શીવાય તેઓ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા ન હતા. પ્રભુ ગમે તે વખતે ગમે તે આજ્ઞા ફરમાવતા, તેનો તૂર્તજ પોતે ઉલ્લાસ પૂર્વક અમલ કરતા. પ્રભુની આજ્ઞાનો અમલ કરવાથી પોતાની મહત્વતાને કંઈ પણ ઉણપ આવશે, એવો તેમના આત્માના એક પ્રદેશમાં પણ વિચાર ઉત્પન્ન થતો નહી. એટલુંજ નહી પણ પોતે પદાર્થનું સ્વરૂપ આગમ શૈલીથી જે બાણુતા હતા, તે યથાર્થ છે કે નહિ તે વખતો વખત પ્રભુને પુછીને ખાત્રી કરતા. ‘હું બાણુ છું’ તે યથાર્થ છે; ભગવંતને કંઈ પુછવાની જરૂર નથી, ‘એવું’ કદી પણ તેમના મનમાં આવ્યું નથી. જ્ઞાનનો ગર્વ કદી પણ તેમને થયો નથી.

આટલી ઉંચ કોટીએ પહોંચ્યા છતાં તેઓ તપ કરવામાં શુરા હતા. બાહ્ય અને અભ્યંતર તપજ આત્માને ઉંચ કોટીમાં લઈ જનાર છે, એમ તેમનો શ્રુતજ્ઞાનના બળથી અને પ્રભુની આજ્ઞાથી નિશ્ચય હતો, અને તે નિશ્ચયમાં અનુપમ શ્રદ્ધા હતી. તેઓ હંમેશા છઠને પારણે છઠનો તપ કરતા હતા. છતાં તેઓનું શરીર મહા લબ્ધ અને તેજસ્વી હતું, એમ નીચેના બનાવ ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

જ્ઞાન અજ્ઞાન વચ્ચે ભેદ.

૬૧૩

પૃથ્થ ચંપાનગરીના રાજાના પુત્રો સાલ અને મહાસાલ અને
 યુવરાજ હતા. એક વખતે નગરીમાં શ્રી
 અષ્ટાપદ તીર્થની વીર પ્રભુ પધાર્યા. પ્રભુને વાંઢવા માટે તે
 યાત્રા કરવા જવાને અને લાઈઓ મોટી ઋદ્ધિ સહિત ગયા.
 થએલી ભાવનાને ત્યાં પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈશ્ય પામ્યા.
 હેતુ. ત્યાંથી પોતાના મહેલમાં જઈ પોતાના
 ભાણેજ ગાંગિલને રાજ્ય સોંપીને છનેશ્વર
 પાસે તેમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. સ્થવિર સાધુ પાસે તેઓએ સંપૂર્ણ
 અગ્નિચાર અંગનો અભ્યાસ કર્યો. એકદા શ્રી વીરપ્રભુની આજ્ઞા
 લેઈને શ્રી ગૌતમસ્વામીની સાથે પોતાના કુટુંબને પ્રતિબોધ
 કરવા માટે તેઓ પૃથ્થ ચંપાએ આવ્યા. તેમનું આગમન સાંભળીને
 ગાંગિલ રાજા તેમને વાંઢવા આવ્યો. ગણધર મહારાજને તથા અને
 સાલ-મહાસાલ સુનિને નગીને તે દેશના સાંભળવા બેઠા. તે વખતે
 ચાર જ્ઞાનને ધારણ કરનાર શ્રી ગણધર મહારાજે ‘જ્ઞાન અને અજ્ઞાન’
 નું સ્વરૂપ સમજાવવા નીચે પ્રમાણે દેશના આપી.

“અજ્ઞ એટલે આત્મભાવ અને પરભાવને નહીં જાણનારો
 માણસ.”

“અજ્ઞાની અયથાર્થ ઉપયોગમાં વિદ્યામાં શૂંકરની જેમ
 મગ્ન થાય છે, અને જ્ઞાની માન સરોવરમાં
 જ્ઞાન અને અજ્ઞાન હંસની જેમ યથાર્થ ઉપયોગવાળા
 વચ્ચે ભેદ. તત્વાવબોધમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) મગ્ન
 થાય છે.

નિર્વાણપદ એટલે કર્મ રહિત થવાને હેતુભૂત, એવા એક
 મોક્ષપદનીજ સ્યાદ્વાદની સાપેક્ષાએ વારંવાર ભાવના કરાય, એટલે
 આત્માને તન્મય કરાય, સ્વરૂપમાં એકતા થાય, તેજ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન
 છે. જે જ્ઞાનવડે આત્મા અનાદિ કાળથી નહીં પામેલા આત્મ સુખ-
 નો અનુભવ કરે છે. આકી આત્મજ્ઞાનથી વ્યતિરિકત બીજા વાણી.
 ના વિસ્તારવાળા અને કળાકૌશલ્યને બતાવનારા સંવેદન જ્ઞાન

૬૧૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭]

વડે કાંઈ આત્મસુખનો નિશ્ચય થતો નથી. કેમકે થોડું પણ અમૃત સદૃશજ્ઞાનજી અનાદિ કર્મરોગનો નાશ કરનારું છે.

વાદ અને પ્રતિવાદ તેમજ અનિશ્ચિત પદાર્થને કહેનારા માણસો ઘાણીના બળદની ગતિની જેમ તત્ત્વના પારને પામતા નથી. વાદ એટલે પૂર્વપક્ષ અને પ્રતિવાદ એટલે ઉત્તરપક્ષ. તેને પરના પરાજય માટે તથા પોતાના જય માટે કરવાથી વસ્તુ ધર્મ રૂપ-તત્ત્વના અંતને પામી શકાતું નથી. વળી પદાર્થના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કર્યા વિના, તેનું અનિર્ધારિત સ્વરૂપ કહેવાથી પોતાના અત્યંત સ્વાભાવિક આત્મજ્ઞાનના અનુભવને પામી શકાતું નથી. જેમ ઘાણીમાં નાખેલો બળદ ગમે તેટલું ફરે તોપણ કોઈ બીજા સ્થાને પહોંચતો નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનને નહિ ઇચ્છનારો મનુષ્ય અનેક શાસ્ત્રોમાં શ્રમ કર્યા છતાં પણ તત્ત્વના અનુભવનો સ્પર્શ માત્ર પણ કરતો નથી.

સાતે નયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. જ્ઞાનના ચાર નિર્લેપ આ પ્રમાણે ઘટે છે. શબ્દના આલોપ રૂપ જે જ્ઞાન તે નામજ્ઞાન કહેવાય છે. સિદ્ધ્યકાંક્ષિકમાં સ્થાપન કરેલું જ્ઞાનપદ તે સ્થાપનાજ્ઞાન કહેવાય છે. ઉપયોગ રહિત પાઠ માત્રજ કરવો તે દ્રવ્યજ્ઞાન કહેવાય છે. તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન જે પુસ્તકમાં લખેલું હોય છે, તે પણ દ્રવ્યજ્ઞાન કહેવાય છે. ઉપયોગ વિના સ્વાધ્યાય કરવો, તે પણ દ્રવ્યજ્ઞાન છે; અને ઉપયોગ પરિણતિ તે ભાવજ્ઞાન છે. તેમાં ભાષાદિકના સંકેધરૂપ જે જ્ઞાન તે નૈગમનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન કહેવાય છે. સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ અલેહ ઉપચારથી સર્વ જીવો જ્ઞાન રૂપ બાણુવા. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અલેહ ઉપચારથી પુસ્તકાદિકમાં રહેલું જ્ઞાન બાણુવું. ઋણુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ તત્ત્વ પરિણામ સંકલ્પરૂપજ્ઞાન બાણુવું. અથવા જ્ઞાનના હેતુભૂત વીર્ય-ને નૈગમનય જ્ઞાન કહે છે. સંગ્રહનય આત્માને જ્ઞાન કહે છે. વ્યવહારનય ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જ્ઞાન સંખંધી વ્યવહાર પ્રવૃત્તિને જ્ઞાન કહે છે, અને ઋણુસૂત્ર વર્તમાન યથાર્થ અયથાર્થ વસ્તુતત્ત્વના

સાક્ષ-મહાસાક્ષ વિગેરેને કેવળજ્ઞાન.

૬૧૫

બોધને જ્ઞાન કહે છે. શબ્દનયની અપેક્ષાએ સમ્યક્દર્શન પૂર્વક થયાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપના બોધરૂપ લક્ષણવાળું, કારણ તથા કાર્યની અપેક્ષાવાળું, પોતાને તથા પરને પ્રકાશ કરનારું, અને સ્વાદ્વાદથી મુક્ત, જે જ્ઞાન તેને જ્ઞાન બાણવું. સમભિરૂઢનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનવાચી સમગ્ર વચન પર્યાયોની શક્તિની પ્રવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન બાણવું; અને અવંબૂતનયની અપેક્ષાએ કેવળજ્ઞાનને જ્ઞાન કહે છે.

સમ્યક્ રત્નત્રયના ઉપાદેય લક્ષણવાળું પરમજ્ઞાન તે શુદ્ધ જ્ઞાન છે. સમુદ્ર વિના ઉમ્મત્ત થયેલા અમૃત રૂપ, ઔષધ વિના ઉમ્મન્ન થયેલા જરા મરણને નાશ કરનાર રસાયણરૂપ, અને સૈન્યાદિક અન્ય કંઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા રહિત શકે ચક્રીપણાના ઐશ્વર્યરૂપ એવું જ્ઞાન છે. એવું તત્ત્વજ્ઞાન એજ મનુષ્યને તારનાર અને પરંપરા મોક્ષના કારણ રૂપ છે. માટે બાળ્ય પ્રાણીઓએ જ્ઞાનનો સમ્યગ પ્રકારે આદર કરવો જોઈએ. જ્ઞાનાનંદ એ પુદ્ગલીક આનંદ કરતાં અનંતધણો શ્રેષ્ઠ આનંદ છે. પુદ્ગલીક આનંદ કર્મબંધના હેતુરૂપ છે, ત્યારે જ્ઞાનાનંદ કર્મ નિર્જરાના હેતુ રૂપ છે. " ઇત્યાદિ દેશના સાંભળીને ગાંગિલરાજા વૈરાગ્ય પામ્યો. તૂત પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી માતાપિતા સહિત મોટા ઉત્સવ પૂર્વક દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી સાલ, મહાસાલ અને ગાંગિલ વિગેરેને સાથે લઈને શ્રી ગૌતમસ્વામી શ્રી જિનેશ્વર પાસે જવા માટે ચંપા તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં સાલ મહાસાલ વિચાર કરવા કરવા લાગ્યા કે, " આ મારી બેન, બેનેવી, અને બાંણેજને ધન્ય છે, કે જેઓએ આપણને પ્રથમ રાજ્ય લક્ષ્મી આપી, અને હમણાં મહાનંદ સુખને પમાડનારું ચારિત્ર અપાવ્યું. " આવી રીતે પાંચે જણા લોકોત્તર ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ, ક્ષપકશ્રેણિપર આરૂઢ થઈને, કેવળજ્ઞાન પામ્યા. તેઓ શ્રી વીરપ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુના કહેવાથી તેઓને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાની ગણધર મહારાજને ખબર પડી. ત્યારે તેઓ ચિંતવવા લાગ્યા કે, " શું મને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય ? શું હું આ જીવમાં સિદ્ધિપદ પ્રાપ્ત નહીં "

૧૧૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

ઠકું ? ” આવા પ્રકારના વિચારો તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા. તેવામાં તેમણે દેવવાણી સાંભળી કે, “ આજે શ્રી જિનેશ્વરે કહ્યું છે કે, જે કોઈ મનુષ્ય પોતાની લગ્નિ વડે અષ્ટાપદ ઉપર જઈ જિનેશ્વરને વંદન કરે, તે જરૂર તેજ ભવે સિદ્ધિને પામે. ” આ પ્રમાણેની દેવવાણી સાંભળીને ગૌતમગણધરે પ્રભુની પાસે ઉપર રહેલા અષ્ટાપદ તીર્થના શ્રી જિનબિંબોના દર્શન માટે જવાની આજ્ઞા માગી. ત્યાં જવાથી ત્યાં રહેલા તાપસોને પ્રતિબોધ થવાનો બાંધી, પ્રભુએ તેમને તે તીર્થની યાત્રા કરવા જવાને આજ્ઞા આપી.

પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા મળવાથી ગૌતમ હર્ષ પામ્યા, અને ચારણલગ્નિથી વાયુ જેવા વેગ વડે ક્ષણમાં અષ્ટાપદ સંભીષે આવી પહોંચ્યા.

ક્ષણમાં મહાગિરી પર ચઢી ગયા, અને ભરત મહારાજાએ કરાવેલા નંદીશ્વરદ્વિપના ચૈત્યમાં પ્રવેશ કર્યો, અને તેમાં રહેલા ચોવીશ તીર્થકરોના અનુપમ બિંબને તેમણે લક્ષિતથી વંદના કરી. પછી ચૈત્યમાંથી નીકળીને ગૌતમગણધર એક મોટા અશોક વૃક્ષનીચે બેઠા. ત્યાં અનેક સુરાસુર અને વિદ્યાધરોએ તેમને વંદના કરી. ગૌતમ સ્વામીએ તેમને યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મદેશના આપી, અને તેમણે પુછેલા સંદેહો તર્કશાક્ત વડે કેવલીની જેમ દૂર કર્યા. દેશના આપતાં પ્રસંગોપાત તેમણે જણાવ્યું કે,

“ સાધુઓ ઉચ્ચ તપવડે, જેમના ઉપર માત્ર અસ્થિચર્મ બાકી રહ્યા છે, જેમના સાંધાઓ શિથિલ થઈ ગયા છે, અને જેઓ ગ્લાની પામી જવાથી માત્ર જીવ સત્તા વડે ધ્રુજતા ધ્રુજતા ચાલે છે, એવા થઈ જાય છે. ”

ગૌતમ સ્વામિના આ વચનો સાંભળી વૈશ્રમણ્ય (કુબેર) દેવને આશ્ચર્ય થયું; કારણ તેઓનું શરીર સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળું હતું, અને પુષ્ટ આકૃતિ હતી. તેથી વૈશ્રમણ્ય દેવને ઉપરના વચનોના સંબંધમાં સંદેહ આવ્યો, અને એ વચનો તેમનામાંજ અઘટિત બાણી જરા હસ્યા.

પુંડરીક અને કુંડરીક.

૬૧૭

ઝોતમસ્વામી મનઃપર્યવજ્ઞાની હતા, તેથી વૈશ્રમણ્ય દેવના મનાવિચારો જાણી ગયા, અને તેના મનની શંકાનો ઉપદેશદ્વારા ખુલાસો કર્યો.

“ મુનિપશ્ચાત્માં શરીરની કુશળતાનું પ્રમાણ્ય એકાંત નથી; પણ શુભ ધ્યાનવડે આત્માનો નિયંત્ર કરવો તે પ્રમાણ્ય છે. તે ઉપર પુંડરીક અને કુંડરીક બે ભાઈનો વૃત્તાંત સાંભળો. ”

આ જંબુદ્વિપના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પુષ્કલાવતી નામના વિજયમાં પુંડરીકેણી નામે નગરી છે. તે પુંડરીક અને કુંડ- નગરીમાં મહાપદ્મ નામે રાજા હતો. રીકેનું વૃત્તાંત. તેની પદ્મમાવતી નામની રાણીથી પુંડરીક અને કુંડરીક નામે બે પુત્રો થયા હતા. માટે પુત્ર રાજ્ય ચલાવવાને લાયક થયો જાણી, મહાપદ્મ રાજાએ તેને ગાદી ઉપર બેસાડી, પોતે દીક્ષા અંગીકાર કરી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, જીતાર્થ થઈ, કર્મોનો નાશ કરી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, ગ્રાંત મોક્ષ પધાર્યા.

કેઈક વખત ઠેકલાક મુનિઓ તેજ નગરીએ પધાર્યા. તે રામાચાર પુંડરીક અને કુંડરીક બન્ને ભાઈઓએ જાણ્યા. તેથી તેમની પાસે તેઓ ધર્મ સાંભળવા ગયા. પુંડરીકના મન ઉપર ધર્મ દેશનાની અસર થઈ, તેથી શુભ ભાવમાં ચઢ્યો, અને ભાવ યતિ થઈને પોતાના સ્થાને આવ્યો, અને મંત્રિઓ ને બોલાવી તેમના સમક્ષ કુંડરીકને તેડાવીને કહ્યું કે. “ વત્સ ! તું આ પિતાના રાજ્યને ચંદ્રણ કર. હું સંસારથી ભય પામ્યો છું. તે ભયમાંથી બચાવનારી-રક્ષણ કરનારી દીક્ષા ચંદ્રણ કરવાનો મારા મનનો વિચાર છે. માટે મારી માગણીનો સ્વીકાર કરી, મારા વિચારની પુષ્ટિ કર. ”

“ હે બંધુ ! શું તમે મને સંસારમાં નાખવા માગો છો ? મારી તેમાં પડવાની ઇચ્છા નથી. માટે હું પણ દીક્ષા લઈશ, અને ભવસાગરને તરી જઈશ. ” કુંડરીકે વડીલ ભાઈને જવાબ આપ્યો.

૬૧૮

શ્રી મહાવીરવામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

પુંડરીકે તેને ઘણું સમજાવ્યો, પણ કુંડરીકના માનવામાં તે વાત આવી નહિ. છેવટે પુંડરીકે કુંડરીકને કહ્યું કે, “હે ભાઈ ! મંદ્રિયો બહુજ દુર્બલ છે. મન સદા ચંચલ છે. તારૂં જીવન વિકારનું આમ છે, અને પ્રાણીને પ્રમાદ તો સ્વાભાવિક છે. વળી પરિસહ તથા ઉપસર્ગો સહન કરવા દુઃસહ છે. તેથી તારે દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા થવું પડશે, કેમકે દીક્ષા પાળવી ઘણી દુષ્કર છે. તેથી હાલ ગૃહસ્થ થઈ લાયક શ્રાવકના મત ગ્રહણ કર, અને તેના પાલન પૂર્વક રાજ્ય કર, અને ચૌરનવય ગયા પછી, દીક્ષા લેજે. એમ કરવું ઘણું યોગ્ય છે.”

કુંડરીકે કહ્યું, “ભાઈ ! આપે કહી એ વાત સત્ય છે. પણ હું જો બેઠ્યો તે મારે પળવું જોઈએ. મારે હું તો જરૂર દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.” એ પ્રમાણે કહીને કુંડરીકે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પુંડરીક મંત્રિઓએ નિવાર્ય એટલે તે ભાવ યતિના ભાવમાં, ગૃહસ્થપણમાં રહી રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો.

કુંડરીક વિવિધ પ્રકારના તપથી શરીરને કલેશ પમાડતો હતો, તેમજ સામાચારીને બરાબર પાળતો હતો. તેથી તે બીજા સાધુઓને પ્રીય થઈ પડ્યો. એક વખત વસંત ઋતુ આવતાં ચરિત્રા વરણીયકર્મના ઉદયથી કુંડરીકનું મન ચલિત થયું. તેના મનમાં વિચાર થયો કે, “મહારે આ દીક્ષાથી સચું”. મારો ભાઈ જે પ્રથમ મને રાજ્ય આપતો હતો, તે હું ગ્રહણ કરીશ.” આવા પ્રકારના વિચારો કરી ભગ્ન ચિત્તે તત્કાળ તે પોતાની રાજ્યધાનીની નગરીએ આવ્યો. ઉદ્યાનમાં એક વૃક્ષ નીચે લીલાપત્ર વિગેરેના શીતળ સંથારા ઉપર આલોટવા લાગ્યો, અને પોતાની ઉપધી ઝાડ સાથે લટકાવી દીધી. ઉદ્યાનપાલકની મારફત પોતાના આવવાના સમાચાર રાજાને પહોંચાડયા; એટલે રાજા પ્રધાન સહિત ત્યાં આવ્યો, અને તેમને વંદના કરી. ઉપધીને ઝાડ સાથે લટકાવેલી અને લીલાપત્રો ઉપર સંથારો કરેલો જોઈ, મુનિપણમાંથી ચલિત થયાનું અનુમાન રાજાએ કહ્યું. રાજાએ પોતાના મંત્રિને કહ્યું કે, “તમેને યાદ છે કે, જ્યારે

પુંડરીક સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં.

૧૧૯

કુંડરીક બાલપણમાં સાહસ કરી વ્રત ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયો હતો, તે વખતે મેં તેને તમ કરતાં વાગ્યો હતો. ખેર, હાલ પણ હું તેને રાજ્ય આપવા તૈયાર છું, પણ મને દીલગીરી એટલીજ થાય છે કે, આટલી મુક્ત મુખી તેણે ચારિત્ર ધર્મ પાલ્યા પછી, તે મેળવેલ ચિંતામણીરત્ન સમાન ધર્મને ગુમાવી દેવા તૈયાર થયો છે. એ રાજ્ય ગ્રહણ કરશે તેથી મને તો કાંઈદોજ છે. પણ એના આત્માનું તે અહિત કરે છે.”

આ પ્રમાણે કહી પુંડરીકે તેની ઇચ્છા મુજબ તેને રાજ્ય ઉપર બેસાડ્યો. રાજ્ય ચિન્હો અર્પણ કર્યાં, અને પોતે તેની પાસેનું યતિલિંગ ગ્રહણ કરી, શુદ્ધ બુદ્ધિએ દીક્ષા લઈ, ત્યાંથી વિહાર ક્યો. તે પુંડરીક મુનિ શુભ ભાવથી ચિંતવવા લાગ્યા કે, “સારા ભાગ્યે ચિરકાળથી ઠંઠેલો યતિધર્મ મને પ્રાપ્ત થયો છે. તો હવે તેને ગુરૂની સાક્ષીએ ગ્રહણ કરું.” આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે ગુરૂની પાસે જવા ચાલ્યા. ગુરૂની સમીપે જઈ વ્રત ગ્રહણ કરીને પુંડરીક મુનિએ અકૃમતુ પારણું કયું. પરંતુ નિરસ, ટાઢો અને હુળો આહાર લેવાથી, તેમજ ગુરૂપાસે આવવા માટે ઉતાવળા ચાલ્યા આવવાથી, કેમળ ચરણમાંથી નિકળતા રૂધીરથી બહુ પરિશ્રમ પામતાં, ગામની અંદર જઈ ઉપાશ્રય માગી, અતિશ્રમથી ઘાસના સંધારાપર સુતા. તેજ રાત્રીએ શુભ ચિંતવન કરતા છતાં આરાધન કરી, શુભ ધ્યાન પરાયણપણે પુષ્ટ અંગેજ કાળ કરી, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્ત્ત થયા.

કુંડરીક રાજ થયો. કુંડરીકે અગ્નને માટે રાંકની જેમ વ્રત ભંગ કર્યું, એમ કહી કહીને સેવક લોકો તેનું ઉપહાસ્ય કરવા લાગ્યા. તેથી તે હૃદયમાં ઘણો કોપાયમાન થયો. પરંતુ તેણે ચિંતવ્યું કે, “પ્રથમ હું સાફ સાફ લોજન કરું, પછી આ ઉપહાસ્ય કરનારાઓને વધ વિગેરે શિક્ષા કરીશ.” આવું ચિંતવી તે રાજ્ય મહેલમાં ગયો. પછી પ્રાતઃકાળે સુવાન પારેવું ખાય તેમ તેણે જઘન્ય, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણે પ્રકારનો આહાર કંઠ સુધી ખાધો; અને રાત્રે વિષય લોગને માટે બગરણ કર્યું. તે રાત્રીબગરણથી

૧૨૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭]

અને અતિ આહરના હજારપણાથી તેને વિસૂચિકા થઇ. તેથી મોટી અરતિ ઉત્પન્ન થઇ. પવનથી પુરાયેલી ધમણની જેમ, તેનું ઉદર પ્રકુલીત થયું. પવનનો રોધ થયો અને મોટો તૃષાનો ઢાહ થયો. તે વખતે આ પાપી પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ થયો, એવું ધારી તેના મંત્રિ વિગેરેએ તેની ચિકિત્સા કરી નહીં કે કરાવી નહીં. તેથી તે અતિ દુઃખથી પીડાવા લાગ્યો, અને મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે, “જે હું આ રાત્રિ કોઇપણ પ્રકારે નિર્ગમન કરું, તો પ્રાતઃકાળે આ બધા અધિકારીઓને કુટુંબ સહિત મારી નાંખાવું.” આવી રીતે કૃષ્ણલેખ્યાથી અને મહારૌદ્રધ્યાનથી તે મૃત્યુ પામીને, સાતમી નરકે અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થયો.

“તેથી હે સમાજનો ! તપસ્વીઓને કૃષ્ણપણું હોય કે પુષ્ટ પણું હોય એવું કંઈ પ્રમાણ નથી. શુભ ધ્યાનજ પરમ પુરુષાર્થનું કારણ ભૂત છે.” આ પ્રમાણે ગૌતમસ્વામીએ કહેલું પુંડરીક અને કુંડરીકનું અધ્યયન પાસે જેઠેલા વૈશ્રમણના સામાનિક દેવે એક નિષ્ઠાથી શ્રવણ કર્યું. વૈશ્રમણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું, અને ગૌતમ સ્વામીએ પોતાનો અભિપ્રાય જાણી તેનો ખુલાસો કર્યો, તેથી હર્ષ પામી પુનઃ વંદન કરી તે પોતાના સ્થાન પ્રત્યે ગયો.

આ પ્રમાણે દેશના આપી, અને રાત્રિ ત્યાંજ નિર્ગમન કરી. ગૌતમમુનિ પ્રાતઃકાળે તે પર્વત ઉપરથી ઉતરવા લાગ્યા.

ગણધર મહારાજ અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર યાત્રાર્થે ચઢયા. તે

અરસામાં કૌડન્ય, દત્ત, અને સેવાળ વિગેરે
પંદરસો તાપસો- પંદરસો તપસ્વીઓ અષ્ટાપદને મોક્ષનો
ની દીક્ષા. હેતુ સાંભળી તે ગિરી ઉપર ચઢવા આવ્યા

હતા. તેમાં પાંચસો તપસ્વીઓ અતુર્થ તપ

કરીને આદ્રં કંઠાકિત્તું પારણું કરતા છતા અષ્ટાપદની પહેલી મેખલા સુધી આવ્યા. બીજા પાંચસો તાપસો છઠ તપ કરી સુકા કંઠાકિત્તું પારણું કરતા છતા બીજી મેખલા સુધી આવ્યા. ત્રીજા પાંચસો તાપસો અઠમનો તપ કરી સુકી સેવાળનું પારણું કરતા

પંદરસો તાપસોને દીક્ષા.

૬૨૧

છતા ત્રીજી મેખલા સુધી આવ્યા. ત્યાંથી ઉંચે ચઢવાને અશક્ત હોવાથી, તે ત્રણે સમૂહ પહેલી બીજી અને ત્રીજી મેખલાએ અદક્ષ રહ્યા. તેવામાં સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળા અને પુષ્ટ આકૃતિવાળા ગણુધર મહારાજને તેમણે આવતા દીઠા. તેમને જોઈ તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, આપણે શરીરે કૃશ થઈ ગએલા છીએ; તથાપિ અહિંથી આગળ ચઢી શકતા નથી. તો આ રથુળ શરીરવાળા મૂર્ખો કેમ ચઢી શકશે ? આ પ્રમાણે તેઓ વાતચીત કરે છે, તેવામાં તો ગણુધર મહારાજ તે મહાગીરી ઉપર ચઢી ગયા, અને ક્ષણમાં દેવ માફક અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પછી તેઓ પરસ્પર બોલ્યા કે આ મહર્ષિની પાસે કેઈ મહા શક્તિ છે, તેથી જો તે અહિં પાછા આવશે, તો આપણે તેમના શિષ્યો થઈશું. આવો નિશ્ચય કરી, તે તાપસો એક ધ્યાને બંધુની જેમ આદરથી તેમના પાછા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા.

ગણુધર મહારાજ મહાગીરી ઉપરથી ઉતરતા હતા, તે રાહ જોઈ રહેલા તાપસોએ દીઠા. ગણુધર મહારાજ પોતાના નજીકના પ્રદેશમાં આવ્યા, ત્યારે તાપસોએ તેમની પાસે જઈ પ્રણામ કરી વિનંતી કરી કે, હે તપોનિધિ ! મહાત્મા ! અમે આપના શિષ્યો થવાની ઇચ્છા ધરાવીએ છીએ; આપ કૃપા કરી અમારી માગણી સ્વીકારો.

“ જે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર શ્રી મહાવીરપ્રભુ છે, તેજ તમારા ગુરુ થાઓ. ” એમ ગૌતમસ્વામીએ તેમને કહ્યું.

તાપસોએ આગ્રહ કર્યો કે અમને તો આપજ અહિં દીક્ષા આપી આપના શિષ્ય બનાવી કૃતાર્થ કરો. એટલે ગૌતમસ્વામિએ તેઓના અતિઆગ્રહપણુને લીધે ત્યાંજ તેમને દીક્ષા આપી. દેવતાઓએ તૂર્ત તે તમામ માટે ચતિપણુના લિંગને લાયકની તમામ સામગ્રી પુરી પાડી. તેઓ તમામ ગણુધર મહારાજની સાથે પ્રભુની પાસે જવા ચાલ્યા. માર્ગમાં કેઈ ગામ આવતાં નિક્ષા નો સમય થયો, એટલે ગૌતમસ્વામિએ તમામ મુનિઓને પુછ્યું

૬૨૨

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

કે, તમારે માટે પારણું કરવા શું ઈષ્ટ વસ્તુ લાવું ? તેમણે કહ્યું કે, “પાયસાન્ન લાવો.” એટલે ગૌતમસ્વામિ પોતાના ઉદરનું પોષણ થાય તેટલી ક્ષીર ગોચરીએથી લાવ્યા, અને પોતાની લળિષના પ્રભાવથી તમામને પારણું કરવાને યેસી જવાની આજ્ઞા કરી, અને ‘આ પાયસાન્નથી પારણું કરો’ એમ કહ્યું.

‘આટલા પાયસાન્નથી શું થશે ?’ એમ એકી સાથે સર્વ ના મનમાં આવ્યું. તથાપિ શુદ્ધની આજ્ઞા આપણે માનવી બેઠાએ, આ વિવેક બુદ્ધિથી કંઈપણ પુછ્યા ગાછ્યા શીવાય અને શંકા રાખ્યા શીવાય તે મહર્ષિઓ પોત પોતાના આસન ઉપર પારણું કરવા યેસી ગયા.

પછી ગણધર મહારાજે “મહાનશ” લળિષ વડે, તે સર્વને તૃપ્તિ થતા સુધી પોતે આણેલી ક્ષીરથી આહાર કરાવ્યો; અને પછી પોતે આહાર કરવા બેઠા. નવીન દીક્ષિત સાધુઓ સર્વ વિસ્મય પામી ગયા.

જ્યારે એ તપસ્વી સાધુઓ લોભન કરતા હતા, ત્યારે “આપણા પુરાભાગ્ય યોગથી શ્રી વીરપરમાત્મા જગદ્ગુરુ આપણને ધર્મશુદ્ધ તરીકે પ્રાપ્ત થયા છે, તેમજ પિતા જેવા આવા મુનિ બોધ કરનાર મળવા તે પણ દુર્લભ છે; માટે આપણે સર્વથા પુણ્ય-વાન છીએ,” આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં શુષ્ક સેવાળ ભક્ષી પાંચસો તાપસોને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. હતા વિગેરે પાંચસો તાપસોને પ્રભુના દુરથી પ્રાતિહાર્ય બેતાં ઉજવળ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેમજ કૌડિસ વિગેરે પાંચસોને ભગવંતના દર્શન દુરથી થતાં જ કેવળજ્ઞાન થયું. પછી તેઓ શ્રી વીરપ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, કેવળીની સભા તરફ ચાલ્યા. એટલે ગૌતમ બોલ્યા કે,

“પ્રભુને વંદના કરો.”

“હૈ ગૌતમ ! કેવલીની આશાતના ન કરો.” ભગવંતે ગૌતમ ગણધરને કહ્યું.

દ્રુમપત્રીય અધ્યયન.

૬૨૩

ગણધર મહારાજે પ્રભુની એ પ્રમાણે વાણી થતાંજ, સર્વ દેવળીઓને ક્ષમાવ્યા. તે વખતે ગૌતમસ્વામિને ફરી વિચાર આવ્યો કે, “જરૂર હું આ ભવમાં સિદ્ધિને પામીશ નહિ, કારણ કે હું શુશ્રુકર્મી છું. આ મહાત્માએને ધન્ય છે, કે જેઓ મારા દીક્ષિત છતાં તેમને ક્ષણમાં દેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.”

આ પ્રમાણે ચિંતવન કરતા જોઈ, પ્રભુએ ગણધર મહારાજને કહ્યું, “હે ગૌતમ ! તીર્થ”કરોનું વચન સત્ય કે દેવતાનું ?”

“તીર્થ”કરોનું” ગણધર મહારાજે વિનય અને નમ્રતાથી જવાબ દીધો. ત્યારે પ્રભુએ તેમને આ આસ્વાસન આપતાં કહ્યું કે, હવે અધ્યેય” રાખસો નહી. શુરનો સ્નેહ શિષ્ય ઉપર દ્રીઢજ ઉપરના તૃણની જેવો હોય છે, તે તત્કાળ દુર થઈ જાય છે; અને શુર ઉપર શિષ્યને હોય, તે તમારો સ્નેહ તો ઉણની કડાહ (ચટાઈ) જેવો દ્રઢ છે; ચિરકાળ સંસર્ગથી અમારી ઉપર તમારો સ્નેહ બહુ દ્રઢ થયેલો છે. તમારું કેવલ રૂંધાયું છે. તે સ્નેહનો જ્યારે અભાવ થશે, ત્યારે તે પ્રગટ થશે.”

પછી પ્રભુએ ગૌતમને અને ળીજાઓને યોધ કરવાને માટે દ્રુમપત્રીય અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરી.

“જાડ ઊપરના પાકી ગએલા પાંદડાં ખરી પડે છે. અને નવીન પાંદડાં આવે છે. તે વખતે તે ઘણાં દ્રુમપત્રીય અધ્યયન સુંદર દેખાય છે, અને ચલકાટ મારે છે. યનથી પ્રમાદ ન કર- તે જાણે ખરી ગએલા પાંદડાંને હસતા રવા માટે ઉપદેશ. હોય એમ જણાય છે. તે વખતે ખરી ગએલાં પાંદડાં તેમને કહે છે કે, તમે અત્યારે ગર્વ કરશો નહી. એક વખત અમારો તમારા જેવોજ વખત હતો, અને અમે પણ તમારી પેઠે ચમકચમક કરી રહ્યા હતા. પણ આજે અમારી આ સ્થિતિ છે, તેથી તમે ગર્વ કરશો નહી. કેમકે કાળાંતરે તમારી પણ અમારા જેવી સ્થિતિ થવાની છે.” આ દ્રષ્ટાંત આપી ભગવંત ગૌતમસ્વામીને કહે છે કે,

૧૨૪

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

“હે ગૌતમ ! સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ” ગૌતમ સ્વામી જેવા સમર્થ પુરુષને પણ પ્રમાદ ન કરવા માટે વિવિધ રીતે પ્રભુ સમજાવે છે.

“શરદ્ ઋતુમાં ઘાસના તણખલાપર ઝાઝળના પાણીનું ટીપું ઢોય, તે જેમ બહુ થોડો વખત ટકે છે, તેવી રીતે મનુષ્ય જીવન પણ બહુ થોડો વખત ટકે છે. એમ સમજી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“આવી રીતે મનુષ્ય જીવના આયુષ્યને અનેક પ્રકારે ઉપક્રમ લાગે છે, અને જીવન ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપદ્રાવો લાગ્યા કરે છે; માટે ગૌતમ, એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“મનુષ્યપણું પામવું મહા દુર્લભ છે. સર્વ પ્રાણીઓને ચિરકાળે તે મેળવવું અત્યંત દુરકેલ છે, અને કર્મના વિપાકો બહુ આકરા છે, એમ સમજી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“પૃથ્વી કાયમાં પ્રાણી અસંખ્ય કાળ રહે છે; પણ જલદી મનુષ્ય ભવ મેળવી શકતો નથી, માટે ગૌતમ ! એક સમયપણુ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“તેવીજ રીતે પ્રાણી અપકાયમાં અસંખ્ય કાળ રહે છે. તેજ પ્રમાણે તેઉકાયમાં, વાઉકાયમાં અસંખ્ય કાળ રહે છે. વનસ્પતિમાં અનેતો કાળ કાઢી નાખે છે. તેવીજ રીતે બે ઇન્દ્રિયપણામાં, ચૌરેન્દ્રિયપણામાં અસંખ્ય કાળ કાઢી નાખે છે, તેમજ પચેન્દ્રિયપણામાં મનુષ્ય તિર્યંચના સાત આઠભવ કરી નાખે છે. નરક અને દેવ ગતિમાં મોટા તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષ્ય કાઢી નાખે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“પ્રમાદથી ભરેલો જીવ એ પ્રમાણે સંસારમાં શુભાશુભ કર્મોથી રખડ્યા કરે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

પ્રમાદ ન કરવા પ્રજ્ઞનો ઉપદેશ.

૬૨૫

“કદાચ મહામુશ્કેલીએ મળતું દુર્લભ મનુષ્યપણું મળી જાય, તો પણ આર્યદેશમાં જન્મ થવો ઘણો મુશ્કેલ છે. શક, યવન, અલેચ્છ દેશમાં જન્મ થાય, તો મળેલું મનુષ્યપણું વ્યર્થ થાય છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિં.”

“કદાચ મહામુશ્કેલીએ આર્યદેશમાં જન્મ થાય, તોપણ પાંચે ઇંદ્રિયો સુંદર હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ખોડ ખાંપણ વગરની હોય, એમ થવું ઘણું મુશ્કેલ છે, એમ જાણી, ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિં.”

“કદાચ ખોડખાંપણ વગરની ઇંદ્રિયો મળી જાય, તોપણ મિથ્યાત્વમાં લપટાયલા પ્રાણીને વિશુદ્ધ ધર્મ સાંભળવાનું બનતું નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિં.”

“કદાચ વિશુદ્ધ ધર્મ સાંભળવાની તક અથવા તકો મળી આવે, તોપણ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થતી નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહીં.”

“ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થાય તોપણ શરીરે કરીને, સ્પર્શ-ઇંદ્રિયે કરીને કામની બાબત તરફ (વિષય સેવન તરફ) મન વધારે જાય છે. ધર્મ કરવાનું શરીરથી બનતું નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહીં.”

“શરીર જીર્ણ થતું જાય છે. વાળ ધોળા થતા જાય છે; અને કાનની સાંભળવાની શક્તિ ઘટતી જાય છે. માટે સમય માત્ર પણ હે ગૌતમ ! પ્રમાદ કરવો નહીં.”

“તેવીજ રીતે આંખનું બળ ઘટતું જાય છે. સુંઘવાની શક્તિ મંદ પડતી જાય છે. જીભની ચાખવાની સત્તા ઓછી થતી જાય છે. ચંદ્રીની સ્પર્શ શક્તિ ઘટતી જાય છે. એમ સર્વ પ્રકારનાં બળ શક્તિઓ ઓછી થતાં જાય છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિં.”

“વાત પિત્તનો ઉદ્વેગ શરીરમાં લોકાયા કરે છે. શરીરમાં આંકડીઓ આળ્યા કરે છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપદ્રવો શરીરને ત્રાસ

૬૨૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭]

આખ્યા કરે છે, અને હેરાન હેરાન કરી મુકે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ જેવી રીતે કમળ જળમાં પ્રથમ કુબેલું હોય છે, પણ પાછળથી જળની ઉપર આવી જાય છે; તેવી રીતે ચિરકાળથી વળ-ચેલા પરિચિત વિષયોમાં તું કુબેલ હો, તો પણ ઉપર આવી જવું, કમળ પેઠે તને યોગ્ય છે; એમ જાણી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ ઘર અને સ્ત્રીનો એક વાર ત્યાગ કરી અણુગારપણું આદર્યો પછી, વળી પાછો વમન કરેલા વસ્તુઓને ખાવાનો કે ચાટવાનો વિચાર કરવો તે અયોગ્ય છે. એમ સમજ એક સમય માત્ર પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ મિત્ર, ખાંધવ, તેમજ મોટા ધનના ઢગલાઓને છોડી દેવાને, ફરીવાર તેને શોધવા જવું યોગ્ય નથી. એમ સમજ એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ આજે જિનવર દેખાતા નથી. તો પણ મુક્તિમાર્ગ દેખાડનાર ધર્મ છે. હમણું મોક્ષ માર્ગને વિષે વિચરે છે, એમ જાણી હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ જે માર્ગમાંથી (પાખંડ રૂપી) મોટા કંટક દૂર કરેલા છે, એવો મહામાર્ગ તને પ્રાપ્ત થયેલો છે, માટે હે ગૌતમ ! મુક્તિ-માર્ગને વિષે તું આલ્સો જા અને કદી પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ નિર્જળ ભાર વાહકની માફક તું વિષમ માર્ગે વહીશ નહિ. નહિં તો તને પાછળથી પશ્ચાતાપ થશે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ જેમ કોઈ ભારવાહક સુવર્ણાદિ ધનનો ધોળો માથે લઈને વિષમમાર્ગે જતોહોય અને ઘરના નજીકના પ્રદેશમાં આવ્યા પછી તે ધોળાથી કંટાળીને તેને ફેંકી દે, અને પાછળથી પસ્તાય, તેમ પંથ મહાવ્રતનો ભાર મુનિઓએ સુવાવસ્થા રૂપી વિષમ માર્ગમાં

પ્રમાદ સ્વરૂપ.

૬૨૭

વહન કર્યા પછી, પાછળથી તે ફેંકી દે; એટલે મતનો ભંગ કરી તેને પેલા ભાર વાહકની માફક પશ્ચાતાપ થશે. ”

“ હે ગૌતમ ! તું સંસાર સમુદ્ર તરી ગયો છું. હવે કાંઠે આવીને શા માટે એટલી બેસે છે ? ત્વરાથી ભવપાર ઉતરી જા અને કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ સ્વપ્ન શ્રેણીને વિષે સંયમથી ઉત્તરોત્તર ચઢીને જાતે તું લોકોને આવેલ સિદ્ધને વિષે જમ્મશ. એ સર્વોત્તમ મુક્તિ ક્ષેત્ર કલ્યાણની હરણ્ણહાર અને ઉપદ્રવો રહિત છે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ બુદ્ધ અને નિવૃત્ત સાધુસંયમ તત્ત્વને ધરાવે જાણ્યો થઈ ગામ અને નગરને વિષે વિચરે છે, અને ભવ્ય જનોને આન્તિ ભ્રમણો ઉપદેશ કરે છે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

આ પ્રમાણે ભગવંતે શ્રી ગૌતમગણ્ણધરને સાંત્વન આપી, સમય માત્ર પ્રમાદ નહિ કરવા અને મુક્તિ માર્ગનું આરાધન કરવા ઉપદેશ આપ્યો છે.

ગણ્ણધર મહારાજ તો ચાર જ્ઞાનના ધરવાવાળા અને વિમુક્ત-જ્ઞાની હતા; તેથી તેમને પ્રમાદની વ્યાખ્યા સમજાવવાની જરૂર નહતી. પ્રમાદનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે તેઓ સ્વયં પોતે જાણતા હતા. ફક્ત આયુષ્યના એક સમયમાં પણ પ્રમાદ કરવાથી આત્મ-હિતને નુકશાન થાય છે, તે તેમના ખ્યાલ ઉપર લાવવા, અને વિસ્તારથી જીવની નિગોઢમાંથી નિકળ્યા પછી મનુષ્ય ભવની કેટલી દુર્લભતા છે, અને જીવને ઉંચે આવવામાં કેટલો કાળ જાએલો હોય છે, તે તેમના ખ્યાલ ઉપર લાવવા ભગવંતે ઉપદેશ આપ્યો છે. એવો અનંતો કાળ ગયા પછી દુર્લભ મનુષ્યનો અવતાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, કેવી રીતે સંસારમાંથી બહાર નિકળી જવું, તે ભગવંતે બુદ્ધનું કમળ પાણીથી બહાર નિકળી ગયા પછી, પાણું પાણીમાં ડુબવું નથી એ દ્રષ્ટાંતથી બતાવ્યું છે. ઉંચી હાલે ચઢેલો માણસ પાછો પ્રમાદથી કંટાળી જઈ ઉત્તમ મતોનો ત્યાગ કરે,

૬૨૮

શ્રી મહાવીરજીનાં ચરિત્ર

[પ્રકરણ ૨૭]

તો તેને ભાર વાહકની માફક પશ્ચાતાપ થશે. માટે તેવો પશ્ચાતાપ થવાનો વારો આવે નહિ, તેના માટે મનુષ્યે હંમેશાં ભગૃતિ રાખવી જોઈએ. એ જે દ્રષ્ટાંતો ભગવંતે જે આપેલા છે તે ખાસ મનન કરવા લાયક છે. એ મનુષ્યને સામાન્ય કોટીમાંથી ઉંચી હદે જવું હોય, તો તેણે પ્રમાદનોજ ત્યાગ કરવો જોઈએ. પ્રમાદના ઉપર ભગવંતે ઘણોજ ભાર મુકેલો છે. ત્યારે એ પ્રમાદનું સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે આપણે જાણવું જોઈએ. પ્રમાદ એટલે આળસ; આટલી સામાન્ય વ્યાખ્યા નથી. પણ ભગવંતે પ્રમાદમાં નીચેની વાતોનો સમાવેશ કરેલો છે.

૧ મદ્ય વિગેરે કોઈપણ કેફી પીણું પીવું અને તેમાં લુબન જાળવું તે પ્રમાદ છે.

૨ પાંચ દ્રવ્યના વિષય લોગમાં જેટલો કાળ જાળવો એ તમામ પ્રમાદ છે.

૩ ક્રોધ, માન, માંયા અને લોભ, એ ચાર કષાય અધ્યાહાર થી; હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ; અને પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, અને નપુંસકવેદ, એ લોગવવામાં જે કાળ ગુમાવવો એ તમામ પ્રમાદ છે.

૪ રાજકથા, કેશકથા, સ્ત્રીકથા, અને ભક્ત (લોજન) ની કથા, વાતોમાં જે કાળ ગુમાવવો તે પણ પ્રમાદ છે.

૫ પાંચ પ્રકારની નિંદ્રામાં જે કાળ કાઢવો તે પણ પ્રમાદ છે.

આ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ વિચાર કરવાથી આપણા ખ્યાલમાં આવશે. મનુષ્ય લુબનનો ઘણો કાળ એ ખાતેજ ખાય છે; અને તેણે તેઓ કર્તવ્ય માની તેમાં કાળ નિર્જનન કરે છે. પણ તેમાં તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. એ ભગવંતે ગણધર મહારાજના ધ્યાન ઉપર આણેલું છે.

બીજી અપેક્ષાથી આઠ પ્રકારના પ્રમાદ છે. તે આ પ્રમાણે.

૧ અજ્ઞાન (મૂઠપણું)

આઈ પ્રકારના પ્રમાદ.

૧૨૬

૨ સંશય-આ વાત આમ છે તેનો સંદેહ. કંઈ
પણ નિશ્ચય નહિ.

૩ મિથ્યા-ઉપરાડું જ્ઞાન; તેના ઉપર પ્રતિપત્તિ-શ્રદ્ધા-હોય.

૪ રાગ-અભિધ્યંગ લક્ષણ.

૫ દ્વેષ-અપ્રીતિ રૂપ.

૬ સ્મૃતિભૂંશ-વસ્તુમરણ્ય શીળપણું,

૭ ધર્મને વિષે અનાદરપણું, આળસ.

૮ યોગ-મનાદિયોગની અપ્રશસ્તપણે પ્રવૃત્તિ કરવી.

ઉપર પ્રમાણે આઠ જાતના પ્રમાદથી અચલું એ પણ જીવનનું
કર્તવ્ય છે.

જ્યારે મનુષ્ય ભવમાં પ્રમાદ કરવો નહિ, તો કરવું શું? તેનું
શ્રેયન પણ બહુજ દુઃકાણમાં ભગવંતે કરેલું છે. આજે શ્રી જિને-
શ્વર દેવનો અને કેવળજ્ઞાનીઓનો વિરહ છે. પણ તેમનો બતા-
વેલો માર્ગ તો પ્રચલિત છે. તે માર્ગે ચાલવું જોઈએ શ્રી જિનેશ્વર
દેવે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર મોક્ષમાર્ગ છે, એમ જણાવેલું
છે, એ માર્ગનું આરાધન પ્રમાદ છોડીને કરવું; એજ દુર્લભ મનુષ્ય
ભવ પામ્યાનું ફળ છે. આ વાત હંમેશાં લક્ષ ઉપર રાખવા જોવી છે.

ભગવંત વીરના પહેલાં તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ
ચએલા છે. તેમના શાસનના લોકપ્રદીપ,

કેશીકુમાર અને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણસાને
ગૌતમ સહિત, કેશીકુમાર શ્રમણ તે કાળમાં

ઘણા શિષ્ય સમુદાય સાથે વિચરતા હતા.

તે વિચરતા વિચરતા આવસ્તી નગરીઓ પધાયાં. તે નગરીના
પ્રદેશમાં તિન્દુક નામના ઉદ્યાનમાં શુદ્ધ જૂમિમાં તેમણે વાસ કર્યો.

છેલ્લા તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના આ ગૌતમ શિષ્ય પણ
મહા યશસ્વી હતા. તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પારગામી હતા.
દ્વાદશ અંગના જાણ અને સંપૂર્ણ હતા. તેમને પણ શિષ્ય વર્ગનો
મોટો સમુદાય હતો. તેઓ પણ ગામો ગામ વિહાર કરતાં આવસ્તી

૬૩૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

નગરીએ પધાર્યાં, અને તે નગરીના પ્રદેશમાં કેાષ્ટક નામના ઉદ્યાનમાં નિહોપ ભૂમિમાં વાસ કર્યો.

આ બન્નેના સમાગમમાં ઘણા ગૂઢ પ્રશ્નો ભગવંત ગૌતમ સ્વામીને કેશીકુમારે પુછેલાછે; અને તેના ઉત્તરો ગૌતમસ્વામીએ આપેલા છે. તે સંબંધમાં ઉત્તરાધ્યયના સૂત્રમાં ત્રેવીશમું અધ્યયન છે. તેના સારાંશ અત્રે આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે. વિસ્તારથી બાણવાની રૂચીવાળાને તે વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અત્રે એ સારાંશ આપવાનો હેતુ એ છે કે, કેશીકુમાર ઘણા સમર્થ મુનિ હતા. અવધિજ્ઞાની હતા. છતાં શ્રી ગૌતમસ્વામીના માટે તેમને કેટલું માન પેઢા થયું હતું, તે બાણાઈ આવે છે; અને તે ઉપરથી ગણધર મહારાજની શક્તિના માટે આપણને પણ બહુમાન કરવાને કારણ મલે છે. કેશીકુમાર શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવંતના ગણધર ન હતા, પણ તેમના શાસનમાં વર્તતા આચાર્ય હતા. ગણના ધારણ કરનારને ગણધર નામથી યોદ્ધાવાય છે. તેથી કેશિ ગણધર એમ પણ કેટલાક ઠેકાણે બ્યાખ્યા છે. ગણધર નામથી તેમને સંબોધ્યાથી તેઓ ગણધર હતા એમ આપણી માન્યતા થઈ ન જોઈએ. તેઓ સમર્થ આચાર્ય હતા, એ વાત નિઃસંશય છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતના શાસનના સાધુઓની સમાચારી અને ભગવંતના સાધુની સમાચારીમાં કેટલોક તફાવત હતો. તે ઉપરથી દરેક શાસનના સામાન્ય સાધુઓના મનમાં એવા વિચાર પેઢા થયા કે, આપણે આચાર સત્ય હશે કે તેમનો ? આ પ્રમાણેના વિચારો કેશીકુમાર શ્રમણ અને ગૌતમ સ્વામીના બાણવામાં આજ્ઞા, તે ઉપરથી તે બન્નેએ એકબીજાને મળવાનો નિશ્ચય કર્યો.

વર્તમાનમાં જૈન શાસનમાં આચાર્યો એક બીજાને સહજ મળી શકતા નથી. કેશીકુમાર અને ગૌતમસ્વામીના મળવાના અંગે અને તેમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ બતાવેલા વિવેકના અંગે, આપણને ઘણું માન પેઢા થાય છે. સામાન્ય આચાર્યો કે અવધિજ્ઞાનીઓ કરતાં ગણધરની પ્રતિ ઉંચો દરજ્જો ધરાવનારી છે. છતાં વિનયનું

કેશીગણધર અને ગૌતમસ્વામી.

૬૩૧

સ્વરૂપ વિચારીને અને જ્યેષ્ઠ કુળનું માન સાચવીને, ગણધર મહારાજ પોતાના શિષ્યવૃંદ સહિત, તિન્દુક ઉદ્યાનમાં જ્યાં કેશીકુમાર શ્રમણ હતા ત્યાં આવી. ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈને કેશીકુમાર શ્રમણે તેમનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. તેઓને બેસવા ગાટે પાંચ પ્રકારનું ખીજ રહિત પલાલ (ઘાસ) અને ઘર્મનું આસન હાજર કર્યું.

બન્ને સમર્થ જ્ઞાનીઓ જ્યાં ભેગાં મળ્યા, તે વખતે તે સ્થાન અંદ્ર અને સૂર્યના સરખી કાન્તિથી ચોભવા લાગ્યું. ત્યાં હજારો ભેંકા પણ તેઓની મુલાકાતનો પ્રસંગ જોવાને માટે આવ્યા હતા. તેમાં તત્વાભિલાષી માણસો તેમજ પાખંડી લોકો અને દેવદાનવ ગાંધર્વાદિ પણ હતા. સમર્થ પુરુષોનું મલવું થાય તે વખતે એવી રીતે લોક સમુદાય જોવા ભેગા મલે એ સ્વાભાવિક છે. એ બન્ને એક બીજાનું કેવી રીતે માન સાચવી શકા અને સમાધાન કરે છે, તે અનુકરણીય છે. દરેક પ્રશ્ન પુછતાર શ્રમણ શીરોમણી કેશીકુમાર છે, અને સમાધાન કરનાર ભગવંત ગૌતમ ગણધર મહારાજ છે.

“ હે પવિત્ર પુરુષ ! હું આપને કાંઈક પૂછવા ઇચ્છું છું.”

“ હે મહાભાગ ! યથા રૂચી પ્રશ્ન કરો.”

ગૌતમસ્વામીની આજ્ઞા મળવાથી કેશીકુમારે પ્રશ્ન પુછ્યો.

“ મહામુનિશ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતે ઉપદેશેલા ધર્મમાં ચાર મહાવ્રતનો સ્વીકાર કરેલો છે. જ્યારે શ્રી વીર ભગવાને પંચ મહાવ્રતનો ઉપદેશ કરેલો છે. બન્ને એકજ કાર્યને વિષે ઉદ્યમવાન છતાં, આવો મતભેદ શાથી ઉત્પન્ન થયો હશે ?

હે મેધાવિન ! આવો બે પ્રકારનો ધર્મ—મતભેદ—જોઈને આપના મનમાં કોઈ સંદેહ નથી ઉપજતો ? ”

ગૌતમ સ્વામી—“ બુદ્ધિવહે ધર્મનું રહસ્ય પારખી શકાય છે, અને બુદ્ધિવહેજ હવાદિત્વનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. પ્રથમ તીર્થંકરના સમયનાં મનુષ્યો સરળ પ્રકૃતિના અને જડ બુદ્ધિના હતા. વર્તમાન ભગવંત મહાવીરના સમયના હવે વક્ર અને જડબુદ્ધિના છે; અને એ બેની વચેના મનુષ્યો સરળ અને

૬૩૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

પંડિત હતા. તેથી એવો ભેદ પાડેલો છે. પ્રથમ તીર્થ'કરના સમય ના સાધુઓને ધર્મ સમજવો દોહિલો જણાતો હતો. ભગવંત મહાવીરના શાસનના સાધુઓને તે પાળવો દોહિલો લાગે છે. તે બેની વચેના સાધુઓને ધર્મ સમજવો અને પાળવો સરળ લાગતો હતો. તેથી એ ભેદ પડેલો છે. ”

કેશીકુમાર—“ હે ગૌતમ ! આપ પ્રજ્ઞાવંત, (બુદ્ધિશાળી) છો. આપે મારો સંશય દૂર કર્યો છે, પણ મને બીજો સંશય છે. તેનો ઉત્તર આપ કૃપા કરી આપશો. શ્રી વર્દ્ધમાનભગવાને અચ્છેદ (વસ્ત્ર રહિત) ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે. જ્યારે ભગવંત પાર્શ્વનાથે અન્તરોત્તર (ઉપરતું અને અંદરતું) વસ્ત્ર પહેરવા દૂરમાન કરેલું છે. આવો મતભેદ શાથી ઉત્પન્ન થયો હશે ? ”

ગૌતમસ્વામી—“ તીર્થ'કરોએ પોતાના કેવળજ્ઞાન વડે શું કરવું ઉચિત છે, તે વિચારીને ધર્મનાં સાધનો નહીં કરેલાં છે. સાધુઓનાં નાના પ્રકારના બાહ્ય લક્ષણો ‘ ચિન્હો ’ થી લોકો તેમને લોકો ઓળખી શકે, તેટલા માટે દાખલ કરવામાં આવેલાં છે. સંયમના નિર્વાહના અર્થે અને જ્ઞાન અહમ્મને અર્થે ભિન્ન ભિન્ન વેષ યોજાયલા છે. પરંતુ હે કેશીકુમાર ! શ્રી પાર્શ્વનાથ અને શ્રી વર્દ્ધમાન ભગવાનની એવી આજ્ઞા છે કે, જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનાં સાધન રૂપ છે. બાહ્ય લક્ષણો મુક્તિનાં સાધન નથી. ”

કેશી કુમાર—“ હે ગૌતમ ! આપ હજારો શત્રુઓની વચ્ચે ઉભા છો અને તે શત્રુઓ આપની સન્મુખ ધસી આવે છે, તેને આપ શી રીતે જીતી શકો છો ? આપ શત્રુ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ એકને જીતવાથી પાંચને જીતી શકાય છે; અને પાંચને જીતવાથી દશને જીતી શકાય છે; અને આ દશ ગણી જીતથી સર્વ શત્રુઓને જીતી શકાય છે. એક આત્મા જે અજિત શત્રુ ગણાય છે, તેને જીતવાથી ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર કષાયને જીતી શકાય છે; અને તેને જીતવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ

કેશીકુમાર અને ગૌતમ.

૬૪૩

કરી શકાય છે. એ રીતે ઘણાં શત્રુઓને છતવાથી સર્વ શત્રુઓ છતાય છે, અને તેમને યથાન્યાય છતીને હું સુખે વિચરું છું.”

ટીપ: આ ઉત્તરમાં પોતાના આત્માને અનિષ્ટ શત્રુ તરીકે ગણવામાં આવેલો છે. આ ખુલાસો ઘણો વિચારણીય છે. પોતાના આત્મા પોતાના શત્રુ તરીકે કામ કરે છે. આ વાત સામાન્ય રીતે છત્રીના સમજવામાં આવવી મુશ્કેલ છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં જ્યાં સુધી આત્મા વિવેક દ્રષ્ટિથી લાભાલાભને વિચાર કરી, એ લાભ કરતાં હોય તે અંગીકાર કરતો નથી, અને કર્મ બંધ કરી સંસાર વધારે છે, ત્યાં સુધી પોતાનો આત્માજ પોતાનો શત્રુ છે. પોતાના આત્માને વશ કરવો અને કર્મબંધના કાર્યથી રોકવો, એજ મહાભારત કાર્ય છે. તે કાર્ય કરે તોજ બીજા શત્રુઓને છતવા સહેલ થાય છે. ખરેખર આ તત્ત્વજ્ઞાન બહુધર મહારાજે જતાવી મહાન ઉપકાર કરેલો છે.

કેશીકુમારે—“ હે સુનિશ્ચય ! આ લોકને વિષે અનેક છવ પ્રકારથી બંધાયેલા નજરે આવે છે. આપ તે બંધન તોડીને શી રીતે મુક્ત થયા છો, તે મને કહો. ”

ગૌતમ—“ હે સુનિશ્ચય ! સર્વપાશ છેદીને અને બુદ્ધિપૂર્વક ઉપાયો વડે તે યકી મુક્ત થઈને, હું સુખે વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ આપ પાશબંધ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ રાગદ્વેષાદિ અતિ તીવ્રપાશ છે, અને સ્નેહ પાશ અતિ ભયંકર બંધન છે. તેને યથાન્યાય છેદીને હું સાધ્વાચારે વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ હે ગૌતમ ! અંતર હૃદયને વિષે એક લતા ઉત્પન્ન થાય છે, જેને વિષમય કળ લાગે છે. તે લતાનું નામ શું ? એ લતા આપે શી રીતે ઉખેડી નાખી ? ”

ગૌતમ—“ એ લતાનું નામ ભવતૃષ્ણા છે. એ ભવતૃષ્ણા રૂપી ભયંકરલતાને કુટ્ટકર્મના વિપાકરૂપી ભયંકર કળ તેને લાગેલાં

૧૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭]

છે. એ લતાને મૂળમાંથી છેદી નાંખી છે, અને તેના વિષરૂપ ફળથી મુક્ત થઇ મુખ સમાધિમાં હું વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ જાતવલ્લભાન દોર અગ્નિ સંસારમાં સળગી રહ્યો છે; જે શરીરને ઢહે છે, તે અગ્નિ આપ કેને કહો છો ? ને તે અગ્નિને આપ શી રીતે ખુલાવી શક્યા છો ? ”

જોતમ—“ ચાર કષાય અગ્નિરૂપ છે; અને જ્ઞાન, શીલ તથા તપ જળરૂપ છે. જ્ઞાનરૂપી જલધારાએ સીંચાયલો અગ્નિ જોલવાઈ જાય છે. મહામેઘ-જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી નદીનાં ઉત્તમ જળવડે હું એ અગ્નિને નિરંતર સીંચુ છું. તેથી તે અગ્નિ મને ખાળી શકતો નથી. ”

કેશીકુમાર—“ અતિ સાહસિક, ભયંકર, અને દુષ્ટ અશ્વ ઉન્માર્ગને વિષે દોડે છે; એવા અશ્વ ઉપર આરૂઢ થયેલ હોવા છતાં, આપને ઉન્માર્ગને વિષે કેમ ધસડી જતો નથી ? એ અશ્વનું નામ શું ? અને કેને આપ અશ્વ કહો છો ? ”

જોતમ—“ મન એ અતિ સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ અશ્વ છે. એ મન રૂપી અશ્વને જ્ઞાન અને ધર્મ શિક્ષારૂપી લગામ વડે વશ કરું છું. હું તે અશ્વને ઉન્માર્ગને વિષે જતાં અટકાવું છું. તેથી તે મને આડે માર્ગે લઈ જઈ શકતો નથી, પણ તે સન્માર્ગે ચાલે છે, અને જાતવંત અશ્વ ખની રહે છે. ”

કેશીકુમાર—“ આ લોકને વિષે કુમાર્ગો ઘણા છે, જે મનુષ્યને આડે માર્ગે દોરી જાય છે. એમ છતાં આપ ઉન્માર્ગે ન દોરવાઈ જતાં, સન્માર્ગને વિષે શી રીતે રહી શકો છો ? આપ માર્ગ કેને કહો છો ? ”

જોતમ—“ હે મહામુનિ ! કુમાર્ગોએ અને પાખંડીઓ ઉન્માર્ગને વિષે સ્થાપિત થયેલા છે. છુનોક્ત માર્ગ એ સન્માર્ગ છે, અને તે મુક્તિનો દાતા છે. જેઓ સન્માર્ગે ચાલે છે, અને જેઓ ઉન્માર્ગે પ્રવર્તે છે, તે સર્વને હું સારી પેઠે જાણું છું. તેથી હું ઉન્માર્ગે દોરવાઈ જતો નથી. ”

કેશીકુમાર અને ગૌતમ.

૬૩૪

કેશીકુમાર—“હે ગૌતમ ! મહા જળપ્રવાહે ઘસડાતાં પ્રાણીઓના નિવારણ અર્થે કોઈ આધાર, શરણું અથવા દ્રઢ સ્થાનક છે ? એવો કોઈ દ્વીપ આપના જાણવામાં છે ? એ દ્વીપ આપ કોને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“સમુદ્રની વચ્ચે એક પ્રૌઢ અને વિસ્તીર્ણ દ્વીપ છે; મહા જળપ્રવાહની રેલ તે દ્વીપ ઉપર ફરી વળી શકતી નથી. એમો આશય એવો છે કે, જરા અને મરણ એ જળપ્રવાહ છે, અને તેમાં પ્રાણીઓ ઘસડાય છે. એ જલની વચ્ચે ધર્મરૂપી મહા દ્વીપ છે, અને તે દ્રઢ સ્થાનક, આધાર અને ઉત્તમ શરણું છે. ”

કેશીકુમાર—“મહાસાગરના મહા પ્રવાહોમાં એક નાવ પરિભ્રમણ કરે છે. તે નાવ ઉપર આરૂઢ થઈને આપ સમુદ્રનો પાર શી રીતે પામી શકશો ? આપ એ નાવ કોને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“શરીર નાવરૂપ છે, જીવનાવીકરૂપ છે; અને સંસાર (બવજનમણ) સમુદ્રરૂપ છે. તે સંસાર સમુદ્રને મહાપિચ્છોજ તરીકે કહે છે. જે નાવઆવણી (છીદ્રવાળી) છે, તે પાર પહોંચશે નહિ; પણ જે નાવ છીદ્ર રહિત છે, તે સમુદ્રને તીરે પહોંચી શકશે. ”

કેશીકુમાર—“હે ગૌતમ ! આ ઘેર અને બચેાત્પાદક અધિકારને વિષે અનેક પ્રાણીઓ વસે છે. એ સકળલોકનાં સર્વ પ્રાણીઓ માટે પ્રકાશ કોણ કરશે ? ”

ગૌતમ—“સર્વ લોકપ્રકાશક નિર્મળ બાનુ (સૂર્ય) ઉચ્ચો છે તેજ ઉદ્યોત કરશે. ”

કેશીકુમાર—“પ્રાણીઓ શારીરિક અને માનસિક દુઃખથી પીડાય છે. તેમને વાસ્તે કોઈ ક્ષેમ (નિર્ભય, વ્યાધિ રહિત), શિવ (કલ્યાણકારી, જરામરણાદિ ઉપદ્રવ રહિત), અને અનાભાધ (પિડા રહિત) સ્થાનક આપના જાણવામાં છે ? તે સ્થાનકનું નામ શું ? ”

ગૌતમ—“એ સ્થાનકનું નામ નિર્વાણ અથવા વ્યાધિ રહિત સ્થળ, અથવા સિદ્ધિ સ્થાનક છે. તે લોકના અગ્રભાગે છે. તે સ્થાનક ક્ષેમ, શિવ, અને અનાભાધ (નિર્ભય, કલ્યાણકારી અને ઉપદ્રવ

૬૩

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

રહિત) છે; અને ત્યાં મહર્ષિઓ પહોંચી શકે છે. તે સ્થાનક શાશ્વતુ છે. તે સૌ લોકની નજર આગળ છે, પણ તે પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે; જે મુનિશ્વરે ત્યાં પહોંચ્યા છે, તે શૌચથી મુક્ત થયા છે અને સંસાર પ્રવાહનો (ભવબ્રમણ) અંત આણી શક્યા છે. ”

કેશીકુમાર પોતાના હરેક સંદેહના સમાધાનકારક ઉત્તર સાંભળી, તેઓ શ્રી ગણધર મહારાજને કહે છે કે “ હે ગૌતમ ! આપ પ્રજાવંત છો. આપે મારે સંદેહ દૂર કર્યો છે. આપ સંદેહ રહિત અને સર્વ સૂત્રના મહોદધિરૂપ (પારગામી) હોવાથી, હું આપને વંદન કરું છું. ” એમ કહીને તે ઘોર, પરાક્રમી કેશીકુમાર શ્રમણે મહાયશસ્ત્રી ગૌતમ ગણધરને મસ્તક નમાવી વંદન કર્યું, અને તે ઉદ્યાનને વિષે તે કેશીકુમારશ્રમણે પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર ભગવાને પ્રરૂપેલા પંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મનો, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી અંગીકાર કર્યો.

તે નગરીને વિષે કેશી અને ગૌતમનો સમાગમ થવાથી, જ્ઞાન અને ચારિત્રનો ઉત્કર્ષ થયો; અને તત્વાદિ જગત્યના વિષયનો નિર્ણય થયો. સકળ સભા અતિ પ્રસન્ન થઈ, અને સમ્યક્ માર્ગને વિષે સાવધાન થઈ; અને સૌ કોઈ જન્મે મહાપુરુષોન્મી પ્રસંશા કરવા લાગ્યા કે, તે જ્ઞાનવંત ભગવંતો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહો ”

અહિં કેશીકુમારશ્રમણની અદ્ભૂત સરણતા અને અકદા-અહિંપણું આપણને પ્રદર્શિત થાય છે. ગણધર મહારાજે કરેલા સમાધાન પૂર્વક સમ્યક્ ખુલાસાથી પોતાની શંકાનું નિવારણ થતાંજ, પંચ મહાવ્રતોનો તેઓએ અંગીકાર કર્યો. સત્ય સમજાતાં જેઓ કદાચહનો ત્યાગ કરે છે, તેઓજ પોતાનું કલ્યાણ કરી ગયા છે; અને તેઓજ જગતને અનુકરણીય છે. કદાચહનો ત્યાગ એજ શાસનની પ્રભાવના અને શોભા છે; કેમકે મહાપુરુષો જ્યારે કદાચહનો ત્યાગ કરી સત્યને અંગીકાર કરે છે, ત્યારે જગતના લોકો તેમનું અનુકરણ કરી આત્મકલ્યાણના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ગૌતમસ્વામીએ પચાસ વર્ષની વયે ગૃહસ્થધર્મનો ત્યાગ

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ.

૬૪૭

કરી પાંચેશો શિષ્યો સહિત ભગવંત પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તેઓ પ્રથમ ગણધર હતા. તેમનો દેહ સાત હાથ ઉંચો હતો. વર્ષ કંચન જેવો હતો. અનેક લલિતઓથી યુક્ત શુદ્ધ ચારિત્રનું પાલન કરવાથી મનઃપથે જ્ઞાન પામેલા, ક્ષયોપશમ સમક્રિતથી યુક્ત, યાવજ્જીવ છઠ્ઠું તપ કરનાર, વિષય અને કષાયનો જય કરવારૂપ ગુણને પામેલા, ઇંદ્રભૂતિ (ગૌતમ) ગણધરે ત્રીશ વર્ષ સુધી શ્રી મહા-વીર પ્રભુની સેવા કરી.

પ્રભુએ પોતાના નિર્વાણનો સમય નજીક જાણીને વિચાર કર્યો કે, ગૌતમનો રાગ મારી પર અત્યંત છે; અને તેજ તેમને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરે છે, તેથી તે રનેહને મારે છેદી નાંખાવવો જોઈએ, કે તેમને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય; અંતિમ વખતે હું તેમને મારો વિરહ કરાવીશ, તેથી જો કે તેમને આઘાત થશે; તોપણ પરિણામે જે લાભ કરી છે તે વાત કરવી જોઈએ. એવા નિર્મારથી નજીકના કોઈ ગામમાં દેવશર્મા નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, તેને પ્રતિબોધ કરવા જવાને આજ્ઞા કરી.

‘જેવી પ્રભુની આજ્ઞા’ એમ કહી પ્રભુને નમીને ગણધર મહારાજ દેવશર્મા બ્રાહ્મણના ગામ ગયા, કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. અને પ્રભુની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો. દેવશર્માને પ્રતિબોધ પમાડ્યો, અને ત્યાંથી પાછા ફર્યો. પ્રભુની પાસે જતા હતા, તેવામાં માર્ગમાં પ્રભુના મોક્ષ ક્રમચક્રના માટે આવેલા દેવતાઓના મુખથી ભગવાનનું નિર્વાણ જાણી, વજ્રતા પ્રદારથી હણાયા હોય, તેમ મહાહુ:ખી મરેલા ચિત્તથી વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “અહો ! કૃપાસાગર પ્રભુએ આ શું કર્યું ? કે જેથી આવા સમયે મને દૂર મોકલ્યો ! શું મને પોતાની સાથે લઈ ગયા હોત, તો મોક્ષનો માર્ગ સાંકડો થઈ જત ? હે ત્રણ જગતમાં સૂર્ય સમાન પ્રભુ ! હવે મારા પ્રશ્નના જવાબ કૈાણ આપશે ? હે પ્રભુ ! મેં આટલા વખત સુધી આપની સેવા કરી, પણ અંતકાળે મને આપના દર્શન થયા નહીં; તેથી હું સર્વથા અધન્ય છું.

૬૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭]

જેઓ તે વખતે આપની સેવામાં હાજર હતા તેમને ધન્ય છે.” જોતિમ સ્વામી પોતાને ઉદ્દેશીને કહે છે કે, “અરે ગાતમ ! તું ખરેખર વજ્રમય છું. વજ્રથી પણ અધિક કઠીન છું, કે જેથી પ્રભુનું નિર્વાણ સાંભળીને તારા હૃદયના સેકંડો કડકા થઈ જતા નથી ?” આ પ્રમાણે પ્રભુના ઉપરના અત્યંત રાગને લીધે શોક કરતાં વારંવાર ‘મહાવીર’ ‘મહાવીર’ એ શબ્દનો મોટે સ્વરે બપ કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેમના કંઠ અને તાળું ઝુકાઈ ગયાં; એટલે પછી ‘વીર’ ‘વીર’ અને છેવટ એકલા ‘વી’ શબ્દનોજ ઉચ્ચાર થવા લાગ્યો. તે વખતે પોતે દ્વાદશાંગીના બાણ હોવાથી એક ‘વી’ શબ્દ કરીને તેનાથી શરૂ થતા, અનેક સારા શબ્દો સ્મરણમાં આવ્યા. જેમકે હે વીતરાગ ! હે વિષુદ્ધ ! હે વિષયત્યાગી ! હે વિજ્ઞાની ! હે વિકારજાત ! હે વિદેષી (ગયો છે દેષ જેમનો એવા) ! હે વિશિષ્ટ શ્રેષ્ઠ ! હે વિશ્વપતિ ! હે વિમોહી (ગયો છે મોહ જેમનો એવા) ! ઇત્યાદિ શબ્દો યાદ આવતાં અને તેમાંના પ્રથમ વીતરાગ શબ્દનો અર્થ વિચારતાં તેમનો સર્વ મોહ ક્ષય થઈ ગયો. તેમની વિચારશ્રેણીએ રૂપ બદલ્યું. “હે પ્રભુ ! હું ખરેખર ભુલ કરું છું. આપ તો પરમ કશ્ચાસાગર હતા, અને આપે મને આપનાથી અંતિમ વખતે દુર કર્યો, તેમાં પણ આપે મહાઈ દિત વિચાર્યું. રાગદશામાં હું આપનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી શક્યો નહીં. હું અત્યાર સુધી ખાંત થઈ ગયો કે આપના જેવા વીતરાગ, નિરાગી અને નિર્મળ એવા પ્રભુમાં, મેં રાગ અને મમતા રાખી. પ્રશસ્ત રાગ પણ મને નુકસાન કરતો છે, એમ બાણી તેનો ત્યાગ કરાવવા માટેજ આપ પ્રભુએ મારો ત્યાગ કર્યો હશે ! આપ તો પરમ ઉપગારી છો. મારા હિતના કરતાં છો. આપ તો મમતા રહિત હતા, એ મારા લક્ષમાં આવ્યું નહીં. એવા પ્રશસ્ત રાગથી પણ સચું. કેમકે મુનિઓને તો કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર મમત્વ રાખવો એ તેમને હિતકર્તા નથી.” આ પ્રમાણે વેરાળ્ય યુક્ત શુદ્ધ ધ્યાનમાં લીન થતાં, તે મહામુનિ ક્ષપકશ્રેણિને પ્રાપ્ત થયા. ધાતિકર્મનો ક્ષય થતાં કારતક વહી અમાવાસ્યા (શુજરાતી આરો) ની પાછલી રાત્રે તેમને કેળવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

જા'બુ કુમાર.

૧૩૬

દેવતાઓએ કેવળજ્ઞાનનો મહિમા કર્યો. પછી બારવધું સુધી પૃથ્વી પર વિહાર કરી અનેક ભવ્ય પ્રાણીઓને પ્રતિબોધ આપી, કેવળજ્ઞાનરૂપ અચળ સમૃદ્ધિથી પ્રભુની જેમ દેવતાઓથી પૂજાતાં પ્રાંતે રાજગૃહ નગરે આવ્યા. ત્યાં એક માસનું અનશન કરી, ભવે-પક્ષાહી ચાર કર્મોનો નાશ કરી, અક્ષય, અવ્યાભાધ સુખવાળા મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત થયા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી મોક્ષે ગયા પછી, પાંચમા ગણધર સુધર્મા સ્વામીએ પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, ઘણા કાળ પર્યંત પૃથ્વીપર વિચરીને લોકોને ધર્મ દેશના આપી. છેવટ તેઓ પણ રાજગૃહ નગરે પધાયો, અને પોતાના નિર્દોષ સંઘને પટધર શ્રી જા'બુસ્વામીને સ્વાધીન કરી દીધો. પછી સુધર્મા ગણધર પણ રાજગૃહ નગરમાં ઉજવલ શુકલ ધ્યાન ધરતાં સર્વ કર્મોનો નાશકરી, અખંડ, અચળ, સુખવાળા સિદ્ધ સ્થાનને પ્રાપ્ત થયા.

તેમની પાટે ચરમ કેવળી શ્રી જા'બુસ્વામી થયા. શ્રી જા'બુ સ્વામીનાનપણથીજ પરમ વૈરાગ્યવાન હતા. ગણધર મહારાજ સુધર્મા સ્વામી તેમના ગામ પધાયો, ત્યારે તેમની દેશના સાંભળી નહાની વયમાં દીક્ષા લેવાના ભાવ થયા. તે વખતે તેમનું લગ્ન થયેલું ન હતું. તેમના પિતા મોટા ગર્ભશ્રીમંત હતા, તેથી મોટા શ્રેષ્ઠિઓની આઠ કન્યાઓ સાથે તેનું વેવીશાળ કરવામાં આવેલું હતું. સુધર્માસ્વામી પાસે પોતે વ્રત ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા જણાવી. ગુરૂ મહારાજે માતાપિતાની આજ્ઞા મેળવી, આવા ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રસાદ ન કરવા ઉપદેશ દીધો.

પરમ વૈરાગ્યવાન જા'બુકુમારે ગણધર મહારાજ પાસેથી પોતાને ઘેર જતાં રસ્તામાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવમાં ચઢતાં, શ્રીસિદ્ધ ભગવંત અને આત્માની સાથે ચાવત્પુલવપર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, અને તે પ્રતિજ્ઞા કરીને પછી ઘેર ગયા.

માતાપિતાને દીક્ષાની વાત જણાવી. તેમને ઘણો આઘાત

૧૪૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

થયો. સંસાર સ્વરૂપ સમજાવી પોતે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે, તે વાત પણ જણાવી દીધી. માતાએ એક સુક્તિ શોધી કાઢી. એ પુત્રનાં લગ્ન કરી દેવામાં આવે તો પછી તેઓ સામાન્ય મનુષ્યની જેમ સંસાર સુખમાં લુપ્ત થઈ જશે, અને દીક્ષાની વાત સ્વાભાવિક રીતેજ બંધ પડશે. એવા વિચારથી તેમણે જંબુકુમારને જણાવ્યું કે, “તમારું વેવીશાળ કરવામાં આવ્યું છે. મારા મનમાં તમારું લગ્ન કરી સંસારનો દહાવો લેવાની ઇચ્છા છે. તે ઇચ્છા પુરી પાડી તમોને ઘટીત લાગે તે કરજો.”

જંબુકુમાર માતાપિતાની આ સુક્તિનું સ્વસ્થ સમજી ગયા. પણ તેઓનું માનસિક બળ ઘણું જબરું હતું; તેમજ માતાપિતાની આજ્ઞા મેળવવાની હતી. તેઓની આ માગણી સ્વીકારવાથી પોતાના નિશ્ચયમાં કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી, એમ ધારી તે માગણી મંજૂર રાખી.

માતાપિતાએ શ્રીમંતને લાયક મોટી ધામધુમથી એકી સાથે દેવાંગનાના સ્વરૂપને પણ હઠાવે એવા સ્વરૂપ અને શુશ્રુષાળી કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યું. કન્યાના માતાપિતાઓએ કન્યાદાનમાં કરોડો રૂપીઆની મીલકત અને મહોરો જંબુકુમારને ભેટ આપી. જંબુકુમારે જે દિવસે લગ્ન કરીને આવ્યા, તેજ રાત્રે પોતાની આઠે સ્ત્રીઓની પાસે દીક્ષા લેવાની પરવાનગી માગી. તૂર્તજ પરણીને આવેલી, અને સંસારના સુખોને ભોગવવાની ભાવનાવાળી. તે આઠે સ્ત્રીઓને પોતાના પતિની આ માગણીથી ખડું આશ્ચર્ય થયું. જેની દીક્ષા કેટલી કઠણ છે, યૌવન વયમાં દીક્ષા લેવાથી કેટલીક વખત ઇન્દ્રિયવિકારને વશ થઈ અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ થવાય છે, એ હકીકત જણાવી તે આઠે સ્ત્રીઓએ કાખલા દ્રષ્ટાંતથી પોતાના પતિને પોતાનો આગ્રહ ઉઘી દેવા સમજાવ્યા.

પરમ વૈરાગ્યભાવને ધારણ કરનાર, મહા સત્વશાળી, દ્રઢ સંકલ્પવાળા, જંબુકુમાર આ સંસારમાં લલચાવનારી મૂખ્ય બે

કંચન અને કામિનીથી મુક્તિ નથી.

૧૪૨

વસ્તુઓ, કંચન અને કામિનીથી લગીર પણ લક્ષ્યાયા નહિ. જે સિદ્ધિ
લગ્ન કરી આવ્યા, તે વખતે તેમના મોઢા આગળ મોટા ધનના
ઢંગલા પહેલા હતા, તથા અનેક દિવ્ય વસ્તુઓ, અલંકારો, વસ્ત્રો
વિગેરે વિવિધ પ્રકારની લોગસામગ્રી પહેલી હતી. એવી લોગ
સામગ્રી મેળવવા આ વીશમી સદીમાં સમાજ હબરો પ્રકારના
પ્રયત્નો આદરે છે, અને તેના માટે આરંભ સમારંભ કરવામાં
પાછું વાળી જોતા નથી. જ્યારે આ જંબુકુમારની પાસે તો કરોડોની
મીલકત અને ઐદિક સુખને પોષનાર આઠ સ્ત્રીઓ તૈયાર હતી.
અહિં તત્વજ્ઞાનીઓ અને તત્વજ્ઞાનથી બેનશીબ પ્રાણીઓના વચ્ચેનો
તાફાવત જણાઈ આવે છે. સંસારમાં રહેવું, લોગવિલાસ લોગવવા
અને જ્ઞાનીમાં અપવાનો દાવો કરવો, અને તેમાંજ મુક્તિ
છે, એવી વર્તમાનમાં કેટલાકની સમજીત છે; તે સમજીત વાસ્તવિક
નથી, અને તેમાં તેઓ જોશું ખાઈ મનુષ્ય જન્મનું ઉત્તમ પ્રકારનું
દૈવ્ય ચુકી જાય છે; એમ આપણને આ જંબુકુમારના અરિત્રથી
જણાઈ આવશે. જંબુકુમારને તો ધન મેળવવાને છાંદગીમાં પ્રયત્ન
કરવો પડે તેમ ન હતું, કેમકે તેમની એકંદર સમૃદ્ધિ નવાણું
કરોડ રૂપીઆની ગણાતી હતી. તે પ્રત્યક્ષ તે ઠેકાણે તૈયારજ હતી.
અનાશક્તિ શીવાય સંસારી વેલવો અને વિલાસ છોડી શકાતા
નથી. સંસારમાં આશક્ત રહી મુક્તિ મેળવવાની જે વાતો કરવામાં કે
કહેવામાં આવે, તે હથેળીમાં ચાંદ બતાવવા જેવી એક સુક્તિ છે, અને
તે મુક્તિમાં મુગ્ધજીવો ફસાઈ સત્ય તત્વજ્ઞાન મેળવવાથી બેનશીબ
રહે છે. વિનાત્યાગ શીવાય મુક્તિજ નથી. સર્વસ્વ ત્યાગ એજ મુક્તિ
મેળવવાનો માર્ગ છે, અને અંતરંગથી સર્વ વિકારોનો જય એજ મુક્તિ
નો મૂખ્ય માર્ગ છે. કંચન અને કામિનીનો સંબંધ જોતો અતરંગ વિ-
કારોનું ધામ છે. એ વાત જંબુકુમાર સારી રીતે સમજતા હોવાથી,
તેઓ તે બંનેથી વિરક્ત હતા. કંચન અને કામિનીઓએ તેમના
મન પર જરા પણ અસર કરી નહિ. ઉલટ તેમના સાત્ત્વિક જ્ઞાન
અને મજબૂત માનસિક બળની અસર તે આઠે સ્ત્રીઓ અને તેમના

૧૪૨

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

માતાપિતા ઉપર થઈ. તેઓ પણ પુત્ર અને પુત્રવધૂઓની સાથે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા.

જે રાત્રિએ જંબુકુમાર પોતાના મહેલમાં પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે દિક્ષા લેવાની પરવાનગી મેળવવા વાઙ્ચિવાદ કરે છે, તે વખતે જે એક ચમત્કારિ બનાવ બને છે, તે બનાવ આપણું ધ્યાન ખેંચ્યા શીવાય રહેતો નથી. પ્રભવો નામનો કેઇ શૂરવીર ક્ષત્રી ચોરીનો ધંધો કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. પાંચસો ચોરોનો નાયક છે. મતલબ તેના તાળામાં પાંચસો ચોરો છે. તે રાત્રિએ પ્રભવો રાજગ્રહ નગરીમાં ચોરી કરવાને માટે આવે છે. તેને ખબર મળી છે કે જંબુકુમારને ત્યાં પુષ્કળ દ્રવ્ય છે, તેમજ તેમના સ્વ-સુરપક્ષી તરફથી પણ ઘણું દ્રવ્ય તેમને મળેલું છે; તેથી તેમને ત્યાં જવાથી આપણું કાં સરળતાથી સિદ્ધ થશે. એવા વિચારથી તે પોતાના સાથીત સાથે તેજ રાત્રે જંબુકુમારના મહેલમાં, જે ભગ્ય ખંડમાં જંબુકુમાર, સ્ત્રીઓ અને ધન પડેલું હતું; તેના પડખેના ખંડમાં તે દાખલ થયો. જંબુકુમારના વિલાસભૂવનમાં શું બનાવ બને છે, તે જોવાની અને સાંભળવાની તેને ઇચ્છા થઈ, અને છુપી રીતે તે બનાવ જોવા અને સાંભળવા લાગ્યો. જંબુકુમારના તત્ત્વજ્ઞાનના બોધની અસર તેના મન પર થઈ. ચોરી કરી ધન હુંટી જવાના વિચાર બદલાઈ ગયા, અને પરમ વૈરાગ્યભાવે તેના મનમાં પ્રવેશ કર્યો. તેને હવે ચોરી કરવાની ન હતી તેથી તે અને સાથેના માણસો નિડર થઈ ગયા. તેઓ નિડરપણે જંબુકુમારના ભૂવનમાં દાખલ થયા, અને તેના પગે પડયા. પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો, અને કેવી ભુરી ઇચ્છાથી તેમના મહેલમાં દાખલ થયા હતા તે પણ જણાવી દીધું. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના પાંચસો સહાયકો સાથે તેઓની સાથે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા જણાવી. જંબુકુમારના મજબુત માનસિક બળે પોતાના કુટુંબ અને આ ચોરો ઉપર વિજય મેળવ્યો. કન્યાઓના માતાપિતાને આ બનાવની ખબર પડી, અને તેમને પણ આથી વૈરાગ્ય થયો. જંબુકુમારે પ્રમાણે પોતાના માતાપિતા, આઠ સ્ત્રીઓ, અને તમામ સામુસસરાઓ

દશ વસ્તુનો વિચ્છેદ.

૧૪૩

તથા પાંચસો ચોરો, મળી એકંદર પાંચસો સતાવીશ સહ બગવંત મુખમોસ્વામી પાસે ગયા, અને પવિત્ર, આત્મકલ્યાણ કરનારી, મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારી, દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ આશ્રયકારી બનાવ વર્તમાન સમયના સંસારલોહુપી જીવોને હંતકથા રૂપ લાગશે, પણ આ હંત કથા નથી, પણ ખરેખર બનેલો ઐતિહાસિક બનાવ છે. બગવંત મહાવીરની પાટ પરંપરામાં જ જંબુસ્વામી અને તેમના શિષ્ય પ્રભવાસ્વામી થયેલા છે.

શ્રી વીર પ્રભુના શાસનમાં જંબુસ્વામી ચરમકેવળી છે. તેઓએ પણ ઘણા વર્ષો સુધી બળ્ય જનોને ધર્મ સંબંધી ઉપદેશ કયો; અને પ્રાંતે મોક્ષે ગયા.

આ ભરત ક્ષેત્રમાં તેમના પછી કોઈ મોક્ષે ગયા નથી. આ ક્ષાળ અશ્રિત આ ક્ષેત્રમાં મોક્ષમાર્ગ અંધ છે. શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જ્યાં સહાય ચોથાઆરાના બાવ વર્તે છે, જ્યાં વીશ તીર્થકરો અને સંખ્યાઅંધ કેવળજ્ઞાનીઓ જુદા જુદા પ્રદેશમાં વિચરી રહ્યા છે, તે પ્રદેશમાં મોક્ષ માર્ગ આલુ છે.

જંબુસ્વામીના મોક્ષે પધાર્યા પછી, નીચે પ્રમાણે દશ વસ્તુઓનો પણ આ ભરતક્ષેત્રમાં વિચ્છેદ થયો છે.

(૧) કેવળજ્ઞાન. (૨) મનઃપર્યવજ્ઞાન (૩) પુલાક લખિષ અને પરમાવધિજ્ઞાન (૪) ક્ષપકપ્રેષ્ઠિ, (૫) ઉપશમ પ્રેષ્ઠિ (૬) આહારક શરીર (૭) જિનકલ્પ અને (૮-૯-૧૦) ત્રણ પ્રકારના ચારિત્ર—પરિહારવિશુદ્ધિ, સુક્ષ્મસંપરાય અને યથા ખ્યાત ચારિત્ર.

જંબુસ્વામિના શિષ્ય પ્રભવાસ્વામી ચૌદપૂર્વધારી થયા છે. તેમના શિષ્ય સ્વયંભવસૂરિપણ ચૌદપૂર્વધારી થયા છે. તેઓએ પોતાના પુત્ર અને શિષ્ય મનકમુનિતું અલ્પ આયુષ્ય બળી તેમના કલ્યાણના માટે પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને દશવૈકલિક સૂત્રની રચના કરી છે. આ સૂત્રના દશ અધ્યયન છે. તેના પહેલા ચાર અધ્યયન આત્માર્થિ વિરતિવંત શ્રાવકને ગીતાયે ગુરૂની પાસે બાણવાનો અધિકાર છે. તેમના શિષ્ય યશોભદ્રસૂરિ પણ ચૌદ

૬૪૪

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

[પ્રકરણ ૨૭

પૂર્વજારી થયા છે. તેમના શિષ્ય સંભૂતિવિજય અને ભદ્રબાહુ
 કવામી પણ ચૌદ પૂર્વિ થયા છે. સંભૂતિવિજયના શિષ્ય સ્થુળ-
 ભદ્રજી જેઓએ કૌખ્યાનામની ગણિકાને બાધ પમાડી હતી, અને
 જેઓએ કૌખ્યા વેશ્યાને ત્યાં ચાતુર્માસ રહીને, પોતાનું ચારિત્ર શુદ્ધ
 રીતે પાળ્યું હતું, તેઓ પણ ચૌદપૂર્વના જ્ઞાનવાન હતા. કથ
 પૂર્વનું જ્ઞાન અર્થ સહિત શુદ્ધી મેળવ્યું હતું, અને ચારપૂર્વનું
 જ્ઞાન મૂળ સૂત્રેથી મેળવ્યું હતું. ભગવંત આદિશ્વરના સમયથી
 જૈનધર્મ આ ક્ષેત્રમાં વર્તી રહ્યો છે, અને તે આ પાંચમા આરાના
 એકવીશહજાર વર્ષના અંત સુધી ચાલુ રહેશે. વર્તમાનમાં પણ
 ગીતાર્થ, સૂત્રાર્થના પારખામી, પવિત્ર આચાર્યો પ્રભુના શાસનમાં
 વિદ્યમાન છે, અને તેમનાથી આત્માર્થિઓએ પોતાનું કલ્યાણ
 સાધી લેવા પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે.

જૈનશાસન સદા જયવંતુજ રહેવાનું છે. જૈનશાસનમાં વર્ત-
 માનમાં પણ કેટલાક છુપા રત્નો રહેલાં છે, કે જેમનો પરિચય
 થવાથી મહાન આશ્વાસ થાય છે. આ પાંચમા આરાના કાળનો
 સ્વભાવજ એવો છે, કે તેમાં દિવસે દિવસે ધર્મની હાની થશે, એ
 વાત ખરી છે; પણ તેવા પ્રકારની હાની થતાં પણ છેવટ એકવીસ
 હજાર વર્ષ ધર્મ ચાલુ રહેશે. આ આરાના દુઃખમકાળમાં છેલ્લા
 દુઃખસહ નામે આચાર્ય, કલ્પશ્રી નામે સાધવી, નાયળ નામે આ
 વક્ર, અને સત્યશ્રી નામે શ્રાવિકા, એ પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંઘ કાયમ
 રહેશે, એમ ભગવંત મહાવીરદેવે પોતાના અંતિમ કાળ વખતે
 કહેલું છે, અને સત્ય વચન સત્યજ ઠરશે. જેઓને પોતાનું આત્મ
 કલ્યાણ કરવાની ભાવના હોય, તેમણે તો પ્રભુના પ્રદેશના નવ
 તત્વાદિ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગીતાર્થ શુદ્ધી જ્ઞાનાભ્યાસ કરી, તેના ઉપર
 દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખી, જ્ઞાનના ક્ષણરૂપ પોતાના ચારિત્રને સુધારનાર, યથા
 શક્તિ વિરતિપણું અંગીકાર કરી, સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ
 મોક્ષમાર્ગનું આરાધન કરવું, એજ પરમ કલ્યાણકારી છે.

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ, પરહિતનિરતા મધંતુ ભૂતગણાઃ ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુનાશં, સર્વત્ર સુખીભવન્તુ લોકાઃ ॥

ઉપસંહાર.

—૧૦૦૧—

ઉપદેશ રહસ્ય.

ભગવંત મહાવીર દેવને દેવજ્ઞાન થયા પછી, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે, તેમણે જે ઉપદેશ કરેલો છે, તેનો સાર એ છે કે, જીવોએ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરી, અનંતા કાલથી ચારગતિરૂપ સંસારમાં જે જન્મ મરણ કરવું પડે છે, તેનાથી બચવું; સંસારથી મુક્ત થવું; અને તેના માટે પ્રયત્ન કરવો; એજ મનુષ્યજન્મની સફલતા છે. એકે પુણ્યલિપિ વેળાવ, બાહ્ય સુખ, દેવગતિમાં મનુષ્યગતિ કરતાં અસંખ્યાતગણું વિશેષ છે; તોપણ મુક્તિમાર્ગની સાધનાને માટે દેવગતિ કરતાં મનુષ્યગતિનીજ મહત્વતા દેવજ્ઞાનીઓને જણાઈ છે. અનંતા તીર્થંકરો થઈ ગયા, તે તમામને મનુષ્યગતિનીજ કિંમત વિશેષ જણાઈ છે. કેમકે અનાદિકાળથી અશુદ્ધતામાં રહેલા જીવને, શુદ્ધ, નિર્મળ બની આત્મિક સુખ મેળવવું છે, (જે પુણ્યલિપિ સુખ કરતાં અનંતગણું સુખદાયી છે, અને જે આત્મિક નિર્મળતામાંજ રહેલું છે,) તે આત્મિકસુખની સાધના મનુષ્યગતિવાળા જીવોજ કરી શકે; દેવોનામાં તે શક્તિ નથી. તેજ કારણથી સમ્યક્ત્વાન દેવો મનુષ્યગતિનીજ વાંચ્છા કરે છે. ભગવંતના ઉપદેશનું રહસ્ય એ છે કે,

હેય, જોય, અને ઉપાદેય.

આ વ્રણનું જ્ઞાન મેળવી તેમાં કલમ કરો; પુરૂષાર્થ ફારવો; સંસારના મોઢમાં, સંસારીક સુખમાંજ રાચી માચી જીવન પુરૂ કરી જીવનને નિર્થક ન બનાવો; તમે પોતેપોતાના આત્માને જાણો; તેનું સ્વરૂપ સમજો; અને આત્મા જે અનંત સુખનું ધામ છે, તે પ્રાપ્ત કરવા, પ્રગટ કરવાને માટે કમસર પ્રયત્ન કરો. તેનો ઉપાય ભગવંતે ઉપર જણાવેલા વ્રણ પદમાંજ બતાવેલો છે. તેનો સાર એ છે કે,

૧ હેય-એટલે ત્યાગ કરવા લાયક પદાર્થનો ત્યાગ કરવો.

૬૪૬

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

જીવ જ્ઞાનકથામાં પોતાનું તાત્વિકહિત શામાં રહેલું છે, તેનો નિર્ણય કરી શકતો નથી, અને તેથી આત્મા અહિતકર્તા પ્રવૃત્તિમાં જીવનયાત્રા પુરી કરી સફળતા માને છે. તે અહિતકર્તા પ્રવૃત્તિને અટકાવી, તેનો ત્યાગ કરે. એ ત્યાગ કરવા લાયક પ્રવૃત્તિ એ 'પાપ' પ્રવૃત્તિ છે. પાપના કારણો ઘણાં છે. તે તમામનો સમાવેશ ઘણા ભાગે અઢારમાં થઈ જાય છે; જેને અઢાર પાપ સ્થાનકો કહે છે. એ અઢાર પાપસ્થાનકો જીવ અનંતા કાળથી સેવતો આવ્યો છે, તેથી તેને એમ લાગતું નથી કે આ પ્રવૃત્તિ મહારા આત્માને અહિતકર્તા છે. ભગવંત કહે છે કે પાપપ્રવૃત્તિના અઢાર કારણોનું સેવન ત્યાગો; તેને બંધ કરો; પાપ પ્રવૃત્તિને અટકાવો, કે જેથી સમય સમય આત્મા મલીન થતો જાય છે, તે મલીન થતો બચે.

૨ ઉપોદેશ-પ્રથમ પાપ પ્રવૃત્તિને અટકાવો; પછી જે આત્માને હિતકર્તા કારણ હોય, તેનું સ્વરૂપ સમજી યથાશક્તિ તેનો આહર કરો; તેમાં તમારી શક્તિ ફેરવો; નવીન કર્મબંધનના કારણોને અટકાવી, અનંતાકાળથી જે અશુદ્ધતા જીવને લાગેલી છે, તે કર્મનો નાશ કરવાને પુરૂષાર્થ કરો. તે પુરૂષાર્થ સમ્યક્જ્ઞાન પૂર્વક તથા અને સંયમ રૂપ છે; તેનો આહર કરો.

૩ ક્ષેપ-જગતમાં કેટલાક પદાર્થો એવા છે કે જેનો ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી, કે આહર કરવાનો પણ હોતો નથી. ફક્ત તેનું સ્વરૂપ જાણવા જેવું હોય છે, તે જાણવું.

આ પ્રણુના સેવનથી જીવનને સફળ બનાવવાનો પ્રણુનો ઉપદેશ છે.

રોગી માણસને જે રોગ થયો હોય, તેનો નાશ કરવાને માટે તે રોગને નાશ કરવાવાળી દવાનું સેવન કરવામાં આવે, અને વેધ કે ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે પથ્ય પાળવામાં આવે, તો રોગ મટી નિરોગતા પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ નીચે બતાવેલા અઢાર પ્રકારના પાપરૂપ રોગને મટાડવાને, તેના પ્રતિસ્પર્ધિ કારણોનું સેવન કરવામાં આવે, તોજ તે પાપથી બચી શકાય છે. તે અઢાર

વિપદેશ રહસ્ય.

૧૫૭

પ્રકારના પાપ અને તેનો નાશ કરવાના ઉપાય, પ્રભુએ જણાવેલા છે, તેનું ટુંકાણુમાં સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણુ છે,

પાપસ્થાન

તેના પ્રતિસ્પર્ધિ ધર્મસ્થાન.

૧ પ્રાણાતિપાત-હિં-
સા. (સ્થાવર અને
જલ, ચાને સુક્ષ્મ કે બા-
ધર (મીટા); જીવોનો
વધ કરવો એટલે દશ
પ્રકારના પ્રાણુનો વિ-
નાશ કરવો.)

૧ અહિંસા-જીવદયા. કોઈપણ જીવને
હણવો નહિ; તેનો નાશ કરવો નહી;
તેને કોઈપણ રીતે પરિતાપ આપવો નહી;
જયજીતી ચાલવું; જયજીતી બેસવું;
જયજીતી સુવું; જયજીતી બોલવું છત્યાદિ
તમામ પ્રવૃત્તિ જયજીતી પૂર્વક કરવી, એ
પ્રમાણુ કરવાથી હિંસા પાપસ્થાનથી
જીવ પોતાને બચાવી શકે છે.

૨ મૃદુવાદ (અસત્ય
બોલવું.)

૨ સત્ય બોલવું. મન, વચન, અને કાયાથી
સત્ય બોલવું. મૂખ્યત્વે ક્રોધ, લોભ, ભય
અને હાસ્યથી અસત્ય, મૃદુવાદ બોલાય છે.
તે કારણોત્તું સેવન કરવું નહી. જે સત્ય
બોલવાથી સામાના જીવને ખેદ કે અપાય
થાય, તેવા સત્ય વચનને અસત્યની કાઠીમાં
ગણેલ છે. માટે તેમ ન કરવું. સત્ય વચન
પણ સામાને હિતકર્તા હોય, તેવું પ્રીય
વચન બોલવું. મિત્ર અને લલિત વચન
બોલવું.

૩ અહિંસાહીન (આખ્યા
વચન પારકી વસ્તુનું
લેવું.)

૩ બીજાની કંઈ પણ ચીજ તેના આખ્યા
સીવાય લેવી નહી. હંમેશાં ન્યાયી પ્રવૃત્તિ
રાખવી. ન્યાયસૂત્ર પ્રજા વૈભવ, ધન પ્રાપ્ત
કરવાને પ્રયત્ન કરવો.

૪ મૈથુન સેવન.

૪ પ્રજ્ઞાચર્ય પાળવું. મન, વચન અને
કાયાથી સર્વથા પ્રજ્ઞાચર્ય પાળવું. ગૃહસ્થ
સ્વહારામાં સંતોષ રાખવો. તેમાં પણ

૬૪૮

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર

જોટલી પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ શકે તેમ કરવું.
વીર્ય રક્ષણ કરવું. પાંચે દ્રિયના વિષયોના
સેવનની આસક્તિ ઠમી કરી છ દ્રિય ઠમન
કરવું.

૫ પરિશ્રદ્ધ.

૫ મુનિએ ધન, ધાન્યાદિ નવ પ્રકારના બાહ્ય
પરિશ્રદ્ધ, અને કષાયાદિ અભ્યંતર પરિ-
શ્રદ્ધનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ગૃહસ્થે પરિ-
શ્રામ-મર્યાદા કરવી.

૬ ક્રોધ,

૬ ક્રમા રાખવી; સમતાનું સેવન કરવું;
શાંતવૃત્તિ રાખવી.

૭ માન.

૭ નમ્રતા ધારણ કરવી.

૮ માયા. (કપટ)

૮ સરળતા રાખવી; નિષ્કપટી થવું;
ઠાંધને ઠગવો નહીં.

૯ લોભ.

૯ સંતોષ રાખવો, નિલોભી થવું; ઠાંધપણ
પદાર્થ કે વસ્તુનો લોભ કરવો નહીં. આત્મિક
ગુણો મેળવવા, જ્ઞાન મેળવવું, ઇત્યાદિ
પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ કરવાની હિંસાસા ઉત્તરો-
ત્તર વધતી જાય, એ તત્ત્વદ્રષ્ટિએ લોભ
નથી. તેવા પ્રકારનો લોભ તો આત્માને
ગુણ કરતો છે.

૧૦ રાગ.

૧૦ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરવા મોહનો
ત્યાગ કરવો. પ્રથમ અપ્રશસ્ત રાગનો નાશ
કરવો; છેવટે તો પ્રશસ્ત રાગનો પણ નાશ
કરી વીતરાગ થવું.

૧૧ ક્ષેપ

૧૧ જગતના તમામ જીવો ઉપર મૈત્રી
ભાવ રાખવો. લોકમાં રહેલા તમામ
જીવોની સાથે આપણો જીવ અનંતીવાર
સંબંધ કરી આવ્યો છે, તે અપેક્ષાએ જગ-

ઉપદેશરહસ્ય.

૬૪૯

તના તમામ જીવો આપણા સંબંધીઓ, કુંડુંબીઓ છે, તેથી કોઈના પણ ઉપર દ્વેષ કરવો નહીં. તેમનું હિત ચિંતવવું. તેમની સદ્ પ્રવૃત્તિ કે ઉત્કર્ષ જોઈ પ્રમોદ ધારણ કરવો. દુઃખી જીવોની અતુક પા કરસી, અને મધ્યસ્થ વૃત્તિ રાખવી. કોઈનું દુષ્ટાચરણ જોઈ તેને બોધ આપવો. તે બોધનો તે સ્વીકાર કરે નહિ, તો તેના ભારે કર્મીપણાનું સ્વરૂપ વિચારી, મધ્યસ્થવૃત્તિ રાખવી, પણ તેનો દ્વેષ કરવો નહીં.

૧૨ કલહ (કલેશ)

૧૨ શાન્તિ રાખવી. આનંદી રહેવું.

૧૩ અભ્યાખ્યાન.
(બીજાને અછાજતા
હોય હેવા.)

૧૩ બીજાના શુભો જોવા.

૧૪ પૈશ્વન્યપણું કરવું.
(આડી કરવી)

૧૪ પોતાનામાં જે દુર્ગુણો હોય, તેનું નિરીક્ષણ કરી, તેની નિંદા કરવી. પારકી નિંદા કરવી નહિ.

૧૫ રતિ, અરતિ (ખુ-
શી થવું.) (દીલગીર
થવું.)

૧૫ સમભાવ રાખવો. લાજના પ્રસંગે રાજ થવું નહીં, હાની કે દુઃખના પ્રસંગે દીલગીર થવું નહીં. સમતાપણું બંધવવું.

૧૬ પરપરિવાહ (પાર-
કાના તેની પાછળ
ફપણ બોલવા.)

૧૬ બીજાના શુભો જોવા. શુભોની સ્તુતિ કરવી.

૧૭ કપટ સહિત જીવું
બોલવું.

૧૭ સરળતાથી સત્ય બોલવું.

૧૮ મિથ્યાદર્શન એ-
ટલે કુદેવ, કુશુદ્ધ અને
કુધર્મનું સેવન કરવું.
તેમજ મિથ્યાત્વ સે-
વન કરવું.

૧૮ સુદેવ, સુશુદ્ધ, અને સુધર્મને જોળખી તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરવી; તેના આદર કરવો. તેમજ પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ સમજી તેનો ત્યાગ કરવો.

૧૫૦

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

ઉપર પ્રમાણે^૧ અઢાર પ્રકારના જે પાપસ્થાનકો છે, તે ત્યાગ કરવા લાયક છે. તે ત્યાગ કરવાને માટે તેના પ્રતિક્ષર્ષિ જે કારણો બતાવ્યા છે, જે ધર્મસ્થાનકો છે, તેનું સેવન કરવું. તેનું સેવન કરવાથી પાપસ્થાનકોનું સેવન બંધ થશે. પાપનું સેવન બંધ થશે, એટલે કર્મબંધ થતો અટકશે. સંવર તથા નિર્જરા તત્વનો આહર કરવો. તેમજ અષ્ટપ્રવચનમાતા તેનું સેવન કરવું. તેથી શુદ્ધ ચારિત્ર ગુણની પ્રાપ્તિ થશે. એ અષ્ટપ્રવચનમાતા એટલે પાંચસમિતિ અને ત્રણ પ્રકારની ગુપ્તિ તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

પાંચસમિતિ

૧ ધર્યાસમિતિ:-એકને ચાલવું, ઉપયોગ પૂર્વક ચાલવું કે જેથી કોઈ પણ જીવને કીલામણા થાય નહીં.

૨ ભાષાસમિતિ-વિચારીને પાપરહિત વચન બોલવું.

૩ એવજ્ઞાસમિતિ-શુદ્ધ અને નિર્દોષ આહાર પાણી મેળવવાનો ઉદ્યમ કરવો.

૪ આહાનભાંડમતનિષેપજ્ઞા સમિતિ:-કોઈ પણ ચીજને દ્રષ્ટિથી તથા બીજી રીતે પુંજ પ્રમાણને લેવી, તથા સુકવી.

૫ પારિષ્કાપનિકાસમિતિ - વણીનિતિ, તથા લઘુનિતિ નિર્દોષ જગ્યાએ કરવી, તથા કોઈ પણ ચીજને પરઠવવી હોય તે નિર્દોષ જગ્યાએ કોઈ પણ ત્રસ જીવને હરકત કે પિડા ન થાય તેવી જગ્યાએ પરઠવવી.

ત્રણ ગુપ્તિ.

૧ મનગુપ્તિ-મનને ગોપવલું. પ્રથમતો મનમાં અશુભ વિચારો થતા અટકાવવા, અને શુભ વિચારો કરવા. એટલે અપ્રશ-

૧ પ્રવચનસારોદ્ધારના બસોનેસાકત્રીસમા હારમાં અઢાર પાપ સ્થાનકોના વર્ણનમાં, છઠ્ઠું રત્નિમોજન ગણ્યું છે. તેમાં રતિઅરતિ પાપસ્થાન બજેલું નથી, એટલે અટારની સંખ્યા બરાબર થાય છે.

ઉપદેશરહસ્ય.

૧૫૧

સ્ત મનોયોગને રોકવા, અને પ્રશસ્ત મનોયોગમાં મનને બેઠવું. આ પ્રશસ્ત મનોયોગ વ્યાપાર તેરમાં શુષ્કસ્થાનકના અંત સુધી હોય છે. સર્વથા મનોયોગનો નિરોધ તો ચૌદમાં શુષ્કસ્થાનકે હોય છે. મતલબ એ છે કે મનુષ્ય જીવનમાં, હમેશાં પાપમય વિચારોનો ત્યાગ કરી, શુભ અને શુદ્ધ વિચારોમાં મગની પ્રવૃત્તિ કરવી.

૨ વચનશુભિ-મૌન રહેવું.

૩ કાયશુભિ-પાપમયકાર્યમાં કાયાનો વ્યાપાર થતો રોકવો.

આ આઠ પ્રવચનમાતાના સેવનથી ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે. તેનું શુદ્ધ પાલન થઈ શકે છે. આ આઠરવા લાયક છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્યાગ કરવાલાયક અને આઠરવા લાયક વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી, ત્યાગવાલાયક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી, એટલે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરી, આઠરવા લાયક જે શુદ્ધો તેનો આદર કરી, તેનું સેવન કરવું. સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ સમજી, તેનું યથાશક્તિ પાલન કરવાને વીર્ય કૌશલી, જીવનને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જવાને પુરુષાર્થ કરવો. પવિત્ર જીવન ગુજારવું. પવિત્ર જીવનવાળાના સર્વ ક્રિયાનુષ્ઠાન તેના આત્માને વિશેષ શુદ્ધ બનાવવાને કારણ રૂપ બને છે. શ્રીજીને શ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું, એજ તેમની ભાવપૂર્ણ છે. શ્રીજીને આજ્ઞાનું પાલન કરવું, નિર્દોષ અને પવિત્ર જીવન ગુજારવું, એજ પરમેશ્વરની ઉત્તમોત્તમ ભક્તિ છે; અને તેજ પરમ શાન્તિનું કારણ છે. એજ મનુષ્ય જીવનનું સાર્થકપણું છે, અને તેજ ભગવંત મહાવીરદેવના ઉપદેશનું રહસ્ય છે.

અહ રથહ પરમપદ્યે, અહવા કિત્તિ સુચિત્થહં ધુવ્વજે ।

તા તેલુકુદ્ધરણે, જિજવચ્ચણે આચરં કુણહ ॥

પરિશિષ્ટ

અકારાદિવિષયાનુક્રમ. (Index.)

અ	પૃષ્ઠ
અદારમો ભવ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ	૨૬
અશ્વઘ્રી પ્રતિવાસુદેવનો દૃત્તાંત	૩૨
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવને મારનાર કોણ થશે ?	૩૩
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવના દુત ચંડવેગનું પ્રગ્નપતિરાખની સભામાં જવું	૩૪
અશ્વઘ્રીવ વાસુદેવથી ચંડવેગનું અપમાન	૩૬
અશ્વઘ્રીવ વાસુદેવનુ યુદ્ધમાં પોતાના ચક્રથી મૃત્યુ	૪૬
અદારમા ભવ ઉપરથી લેવાનો બોધ	૫૭
અષ્ટમંગલનાં નામ	૧૫૫
અનાય દેશમાં વિહાર	૨૨૦
અનુકૂળ ઉપસર્ગ	૨૩૫
અભિગ્રહ (પ્રભુનો)	૨૫૨
અભિગ્રહની પૂર્ણતા	૨૬૨
અદાર દોષનું સ્વરૂપ	૨૮૨
અપોધાનગરીમાં પ્રભુનું પધારવું	૨૮૫
અગ્નીમાર વિદ્વાન બ્રાહ્મણોનું અપાપામાં ભેગું થવું	૨૮૭
અગ્નિજૂતિના મનનું સમાધાન	૨૯૫
અચળબ્રાતાનું સંશય હેદન	૩૦૪
અભયકુમારનું વ્રતગ્રહણ	૪૦૪
અર્જુનમાલી	૪૦૮
અતિમુકતકુમાર	૪૧૧
અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ	૪૪૦
અભયકુમારની માતાની દીક્ષા	૪૪૭
અવધિજ્ઞાનવાળા આનંદ અને મહાશતક	૫૧૨
અગ્રીતિકારી વચન ન બોલવા પ્રભુનો ઉપદેશ	૫૧૪
અન્યતીર્થોએ અને મંડુક આવડનો સંવાદ	૫૧૭
અનાથ મુનિએ અનાથ સનાયનું સમન્નવેશું સ્વરૂપ	૫૫૬
અશોકચંદ્ર તથા કોણીક નામ પાડવાના હેતુ	૫૫૬
અષ્ટ પ્રવચન માતા	૬૫૦

૨

આ

૫૯

આત્મિકશુદ્ધિનું મહત્વ	૬
આકોશપરિસહ કેવી રીતે સહન કરવો ?	૨૪
આત્મસત્તાના જોરની શક્તિથી કયાય નિષ્ફળતા	૨૭
આ ચોવીસીમાં નવ બળદેવ અને વાસુદેવ કયારે થયા તેનું વર્ણન	૬૦
આત્મિક વિશુદ્ધિ જેવી ઉત્તમ ચીજ ખીજ કોઈ નથી	૧૮૫
આઠમું ચોમાસું રાજગૃહ નગર	૨૨૪
આનંદ આવકની પ્રભુની સ્તુતિ	૨૨૬
આપણા સર્વનો અંતીમ ઉદ્દેશ કયો જોઈએ ?	૩૧૮
આર્દ્રકુમાર	૩૫૬
આનંદાદિ આવક	૫૦૫

ઇ

ઇન્દ્ર મહારાજે કરેલી પ્રભુની અષ્ટપ્રકારી પૂજા	૧૫૫
ઇન્દ્રને પ્રભુએ આપેલો ઉત્તર	૨૦૨
ઇન્દ્રસભાનું વર્ણન-ઇન્દ્રે કરેલી પ્રજ્ઞાંજ્ઞા	૨૨૭
ઇન્દ્રે સંગમને કરેલી શિક્ષા	૨૪૧
ઇન્દ્રજીતિને થયેલો ભર્વ	૨૬૧
ઇન્દ્રજીતિના સંશયનો ખુલાસો	૨૬૧
ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ	૪૨૬

ઉ

ઉત્સવ પ્રરૂપણાથી સંસારનું ઉપાર્જન કરેલું	૧૪
ઉત્સવ પ્રરૂપણાથી ગાદ કર્મખંધ	૧૬
ઉપસર્ગાદિનું સ્વરૂપ	૨૭૩
ઉપકરણો માટે શ્રી ગૌતમસ્વામિનું સમાધાન	૨૬૪
ઉચ્ચગોત્રખંધના કરણ	૧૫
ઉપસંહાર (ઉપદેશ રહસ્ય)	૬૪૫

ઝ

ઝપભદ્ર અને દેવાનંદા	૩૬૨
ઝપિભદ્રપુત્ર	૫૨૧

એ—ઓ—અ

એકવીશમા બવમાં ચોથી નારડીએ ઉત્પન્ન થયું	૬૩

ઝોમણીસમો ભવ (સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થતું)	૫૯
અંકુષતિ પાંડિતની શંકાનું સમાધાન	૫૬
અંબડપરિભાજકે સુલસાની કરેલી પરિક્ષા	૬૦૩
અંબડપરિભાજકે પ્રભુની કરેલી સ્તુતિ-પ્રભુની આગા આરા-	૫૪૧
ધનનું ફળ	૫૪૧
અતિમ યોમાસુ અપાપામાં	૫૬૫
કર્મ કોઈની શરમ રાખતું નથી	૧૬
કર્મને કંઈ શરમ નથી	૯૮
કર્મપ્રખળતા	૧૦૫
કર્મસત્તામાં જીવોનું પરાધિનપણું	૧૦૬
કર્મના આઠ ભેદ અને તેના ઉત્તર ભેદ	૧૦૭
કર્મબંધનો હેતુ	૧૦૮
કર્મ બંધના ચાર પ્રકાર	૧૦૯
કર્મ ત્રણ પ્રકારના કેવા ઉપાયથી ભોગવવાં પડતાં નથી	૧૧૦
કર્મ (નિકાચીત) ના ફળ વિપાક ભોગવવા પડે છે	૧૧૦
કર્મ (ઉદય, ઉદીરણા અને સત્તા)	૧૧૦
કર્મપ્રકૃતિ સ્વરૂપ	૧૧૧
કર્મસત્તા કેવી રીતે જીવ તોડે છે	૧૧૫
કર્મના નિયમમાં કોઈનો પક્ષપાત નથી	૧૧૫
કર્મસત્તાનો પ્રભુએ કરેલો નાશ.	૧૧૮
કર્ણમાં શણગારો નાખવાનો છેલ્લો ઉપસર્ગ	૨૬૬
કર્મ છે કે નથી ?	૨૬૬
કર્મરૂપ મલિનતાની નિર્જરા	૪૨૦
કાળના મૂખ્ય બે ભેદ	૯
કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં પ્રભુ	૨૦૧
કાર્તિક સ્વામિની રથયાત્રા	૨૬૪
કાનના ખીલાનું કાદનું	૨૬૭
કાળના ચાર ભેદ	૪૧૦
કામદેવના ઉપસર્ગ	૫૦૭
કુલિગોએ અવંદનીય છે	૧૭
કુવાના પાણીમાં બોળવાનો ઉપસર્ગ	૨૧૯

૪

કેસરીસિંહનું ઉત્પન્ન થવું	૫૬
કેસરીસિંહનો વધ	૬૩
કેસરીસિંહને સારથીતું આંતન	૪૦
કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૪૧
કેટલાક સાધુનાં ચરિત્ર શામાં છે તેની નોંધ	૨૮૧
કેથીકુમાર અને ગૌતમ	૪૦૭
કુંડકોલીક શ્રાવક સાથે દેવતાનો સંવાદ	૬૨૬
	૫૦૬

૫

ગર્ભનું પલટવું	૬૧
ગર્ભપલટનના અંગે વિચારણા	૬૭
ગર્ભસિંહરણના ચાર બેઠ	૧૦૪
ગર્ભપાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ	૧૧૬
ગર્ભનું પ્રતિપાલન	૧૨૫
ગર્ભમાં પ્રભુ રિચર રહેવાથી ત્રિશલાને ઉપજેલા વિચાર	૧૨૫
ગર્ભમાં પ્રભુએ કરેલો સંકલ્પ	૧૨૭
ગણપુરપદે અગ્નીઆરને સ્થાપ્યા	૩૦૬
ગારવનું સ્વરૂપ	૪૨
આમચિંતક નયસાર	૨
ગુરુકર્મોના લક્ષણ	૫૭૫
ગોબદ્ર શેઠ દેવલોકમાં ગયા	૩૭૧
ગોશાળો	૫૭૫
ગોશાળાના અંત સમયે તેણે કરેલો પથાતાપ અને તેથી દેવ	
લોકમાં ઉત્પન્ન થવું	૫૮૭
ગોશાળાના શુભાશુભ કૃત્યો અને કર્મો સંબંધે વિચારણા	૫૮૪
ગૌતમગણ્ધર્વ	૬૦૭
ગૌતમસ્વામીને અષ્ટાષ્ટ તીર્થની યાત્રા કરવા જવાને ધ્યેયી	
બાવનાનો હેતુ	૬૬૩
ગૌતમસ્વામીએ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવવા આપેલી	
દેશના	૬૧૩
ગૌતમસ્વામીને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૬૩૭

૫

અ

૫૯

અકવર્તીનીગતિ આશ્રયી નિયમ	૬૫
અમરેન્દ્રનો પ્રભુનું શરણ લેવાથી થયેલો અચૂવ	૨૪૮
અમરકારિક અભિગ્રહ	૨૫૨
આદિત્રપાસનની પ્રભુની રીત	૨૭૬
અિસ્ત્રણાનું શરણ	૪૬૫
એથોભવ બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવપણે ઉત્તમ થવું	૧૪
એવીશ્વમા ભવમાં શુકદેવલોકે ઉત્પન્ન થવું	૬૫
એસકં ઇન્દ્રની સંખ્યા	૧૫૩
એથું એમાસું પૃથ્વ્યંપા	૨૨૦
ઐક રત્નોની માહિતી	૬૬
ઐદસ્વપ્નોનાં નામ	૧૧૬
અંકોશીક સર્પનો ઉપસર્ગ અને તેનો ઉદ્ધાર	૨૧૧
અંદનખાણાનો વૃત્તાંત	૨૫૫
અંદના નામ પાડવું	૨૫૮
અંદનાને કેદ કરવી	..
અંદનાનું અંધન થકી મુક્ત થવું	૨૧૨
અંપાનગરીમાં ખારમું એમાસું	૨૬૫
અંદનખાણાની દીક્ષા	૩૦૮
અંદનાને પ્રજ્વલિતી પદે સ્થાપના	૩૦૯

છ

છઠે ગુણદાણે મુનિને આડે કર્મની સત્તા	૨૭
છવીશ્વનો દેવતાનો ભવ	૮૪
છ અઘ્રાષ્ટઓની માહિતી	૧૫૧
છ પ્રકારના સંધ્યણુનું સ્વરૂપ	૧૫૬
છ પ્રકારના સંસ્થાનનું સ્વરૂપ	૧૬૦
છઘસ્થાવસ્થા, સાધના, અને પરિસહ	૨૦૫
છઠું એમાસુ બદ્રિકાપુરી	૨૨૪
છમાથી તપનું પારણું	૨૪૩
છઘસ્થપણાનો કાળ	૨૬૬
છોલા રાજર્ષિ ઉદાયન રાજ	૪૦૩

૬

જ

જન્મ અને ગૃહસ્થાવાસ	૫૯
જન્મભિષેક વખતે ઇંદ્રના મનમાં થયેલી શંકા	૧૫૧
જન્મ વિક્રમ સંવત પહેલાં ક્યારે થયો ?	૧૫૪
જન્મભી	૧૭૨
જયંતિ શ્રાવિકાની દિક્ષા	૩૬૩
જીવો દ્રવ્ય અને પદાર્થ રૂપ છે	૪૬૮
જીવને ચારિત્ર ક્યારે ઉદય આવે છે ?	૧૮
જીર્ણશ્રેષ્ઠી અને નવીનશ્રેષ્ઠીને ત્યાં પારણું	૧૭૩
જીર્ણશ્રેષ્ઠીની ભાવના	૨૪૫
જીવ સંબંધી સ્વાતિદત્તની શંકાનું સમાધાન	૨૪૬
જીવ છે કે નહીં એવા ઇંદ્રભૂતિના સંશયનું સમાધાન	૨૬૫
જીવ ને શરીર એક છે કે જુદા તેનું સમાધાન	૨૬૧
જીવનમુક્ત દશા કેને કહેવાય ?	૨૮૯
જંજીરવામિના જીવ વિદ્યુન્માલીનું પ્રભુને વંદન કરવા આવવું	૩૨૭
જંજીરવામિ	૩૬૬
જંજીરવામિના તત્વજ્ઞાનની પ્રભવાચોર ઉપર થયેલી અસર	૬૪૨

૬

કંકુનાલ આવક	૫૨૩

૭

તપસ્યાના હેતુ	૨૫
તપ અને પારણાની સંખ્યા	૨૬૬
તપના સંબંધે સમાધાન	૨૭૦
તીર્થ પરીણામથી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપકનો સંસાર વધે છે.	૧૬
તીર્થીકરના જાળનું પ્રમાણ	૧૫૪
તીર્થીકરના શરીરનું વર્ણન	૧૬૧
તીર્થીકરનો સંસારમાં ઉદાસીન ભાવ	૧૬૫
તીર્થીકરો ધર્મચક્રવર્તી	૩૨૧
તીર્થીકર તથા તેમના સ્થાપના નિષ્ણેપાની ભક્તિ	૩૪૦
તેવીશમે ભવ (પ્રીયમિત્ર ચક્રવર્તી)	૬૨
તેવીશમા ભવ અંગે વિચાર	૬૫
ત્યાગ ધર્મ	૪૪૯

૭

૪

ત્રિશલાશાસ્ત્રીના ઐહ સ્વપ્ન	૫૪૮
ત્રીજો મરિચીનો ભવ	૧૧૯
ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો ભવ	૯
ત્રીજીં ચોમાસુ	૨૯
ત્રેસઠશ્લોકાકા પુરુષની વિગત અને તેનું સ્વરૂપ	૨૧૯
	૨૯

૬

દશ અચ્છેરા	૬૬
દશમું ચોમાસુ આવસ્ટી નગરી	૨૨૬
દશાર્જુભદ્રના મહનું ગળવું અને દીક્ષા	૩૬૮
દશ શ્રાવકના નામ	૫૦૫
દશ વસ્તુઓનો ઉચ્છેદ	૧૪૩
દાનગુણનો મહિમા	૮
દાનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મારાધનથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે	૧૭૫
દાનગુણને પ્રતિપાદન કરનારા વર્ણિદાનની પ્રભુએ સર્વઆત કરી	૧ ૭
દાનમાં કેટલી સોનામહોરનું દાન આપ્યું	૧૭૭
દાન આપવા માટે કરવામાં આવેલી ત્રણ દાનશાળા	૧૭૭
દાનના છ અતિશય	૧૭૭
દીક્ષાના વરધોડાની શોભનું વર્ણન	૧૭૬
દીક્ષા કલ્યાણક	૧૮૮
દેવગતિ બંધના કારણ	૧૭
દેવગતિ સંબંધી ત્રિચિત્રમાહિતી	૮૫
દેવગતિમાંથી છત્રીશમા ભવમાં ઉત્પન્ન થયા તેનું વર્ણન	૮૪
દેવગતિમાંથી સ્થવન અને ગર્ભનું પલટવું	૬૧
દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવું	૬૧
દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવાથી સૌધર્મેન્દ્રને ઉપજેલા વિચાર	૯૨
દેવલોકમાંથી ચાર પ્રકારની ગતિથી દેવો મનુષ્ય લોકમાં આવે છે	૬૫
દેવલોક અને મનુષ્યલોકનું અંતર	૯૫
દેવાનંદા અને ત્રિશલાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત	૬૮
દેવાનંદા	૪૫૪
દેવોએ પ્રભુના સરીરને કરેલો અગ્નિસંસ્કાર	૬૦૦

૮

દુર્ગધાની દીક્ષા	૫૯
દુર્ગધારણીનો જ્ઞાત	૪૬૭
દુર્ગપત્રીય અધ્યયનથી પ્રભાવ ન કરવા મારે કૃપા	૫૬૨
દ્રવ્ય અને જીવ બે પ્રકારના માર્ગ	૬૨૩
દંડ	૩૪૫
	૭૨

ધ

ધર્મશાધનનું ફળ	૬૮
ધર્મશાધનનું તારકાણિક, અને પરંપરા ફળ	૬૯
ધર્મકરણી કરી ફળતી ધ્વજા કરવી તે આત્મધ્યાન	૭૨
ધરણેદ્રે કરેલી પ્રભુની પૂજા	૨૪૫
ધર્મતીર્થેષ્વ સ્વરાજ સ્થાપના.	૨૮૧
ધન્યકુમાર વિગેરે દશજાણી દીક્ષા	૪૧૪
ધર્મદાસ અર્થ	૪૨૦
ધનના જાગ કેવી રીતે કરવા	૫૧૬
ધર્મસ્થાન	૬૪૭
ધ્યાનના ચાર પ્રકાર	૭૨

ન

નયસારની મુનિને બિક્ષા	૪
નયસારની સમકિત પ્રાપ્તિ	૫
નયસાર ભવબોધ	૫
નવનિધાન	૬૭
નવપદ મહિમા	૧૫૧
નવમું ચોમાસુ મહેઝા દેશમાં	૨૨૫
નિંદ્રા વિના પ્રભુ રહ્યા તેનું સમાધાન	૨૭૪
નિર્વાણ	૫૯૫
નિર્વાણશબ્દનો અર્થ	૫૯૫
નીચગોત્રના અધ સંબંધે વિચાર	૧૪
નીચગોત્રના ધના કરણ	૧૫
નીચપદમઆયુષ્યના અધિકારી કેણ ?	૧૧૧
નીજાળગરજાની ક્રિયા	૧૬૨
નંદનમુનિના શુદ્ધ ચારિત્ર પાલનનું સ્વરૂપ	૭૨

૯

નંદનમુનિનું તીર્થ કર નામકમ ઉપાજન કરવું	૫૪
નંદનમુનિએ આયુષ્યના અંતે કરેલી આરાધનાનું સ્વરૂપ	૭૨
નંદિષેષ્ઠનો વૈરાગ્ય અને દિક્ષા	૭૩
ન્યાયસંપન્નવૈભવનું મહત્વ	૫૬૯

૫

પહેલો ભવ	૨
પરિસહોનું સ્વરૂપ	૧૮૯
પવિત્ર દાદા તથા અસ્થિઓનું લઘુ જવું	૬૦૧
પચીશમો ભવ-નંદનરાગ અને નંદનમુનિ	૭૧
પાપના સ્થાનકો	૧૧૨
પારકા ઉપર આધાર ન રાખવો	૨૦૩
પાપસ્થાનકો (અઢારનું સ્વરૂપ)	૬૪૭
પુણ્યજાંઘન કારણો	૧૧૩
પુત્રપુત્રીના લગ્ન સંબંધે માતાપિતાનું કર્તવ્ય	૫૩૯
પુંડરીક અને કુંડરીકનું વૃત્તાંત	૬૧૭
પંદરસો તાપસોની દિક્ષા	૭૬૭
પાંચથી પંદર ભવ સુધીનું વર્ણન	૧૮
પાંચ પ્રકારના શરીરનું વર્ણન	૮૭
પાંચ કલ્યાણકર્તા નામ	૯૧
પાંચસો સુખટો	૧૨૧
પાંચ મહાવ્રતોનું સ્વરૂપ	૧૮૩
પાંચ નિયમ (ભગવંતના અભિગ્રહ)	૨૦૬
પાંચમું ચોમાસુ ભદ્રીસપ્તમી	૨૨૨
પાંચ મહાવ્રત અને તેની પચીસ ભાવના	૩૦૯
પાંચસો ચોરની દીક્ષા	૪૨૩-૬૨૦
પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો વૃત્તાંત	૭૨
પ્રજાપતિરાગને ત્યાં નયસારનું વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થવું	૩૧
પ્રતિજાંઘના ચારભેદનું સ્વરૂપ	૨૭૮
પ્રથમ દેશના વ્યર્થ	૨૮૫
પ્રભુની દેશના (પંચ મહાવ્રત અંગીકાર કરવા સંબંધી)	૨૮૬
પ્રભાસપંડિતના સંશયનું સમાધાન	૨૭૬

૧૦

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ	૫૪૭
પ્રભાવતી	૪૬૩
પ્રતિમાપૂજનની પ્રાચીનતા	૪૫૮
પ્રલોતન રાજની આઠ રણીઓની દીક્ષા	૪૬૧
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી	૬૨
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીની દીક્ષા	૬૫

બ

બળદેવની દીક્ષા અને મોક્ષ	૫૧
બહુલાદાસીએ કરાવેલું પારણું	૨૨૭
બાવીશમે બવ (વિમળ નામે રાજ)	૬૪
બાર ચક્રવર્તીના નામ	૬૯
બાળક્રિકા વખતે પ્રભુની કરેલી ઈંદ્રે પરિક્ષા	૧૫૭
બાવીસ પરિસહ	૧૮૯
બીજો દેવનો બવ	૫
બીજું ચોખામું	૨૧૮
બે તાવનું આસન	૨૭૪

ભ

ભગવંતના માતાપિતા કાળધર્મ પામ્યા	૧૬૬
ભગવંતનાં કુટુંબી જનોનું આયુષ્ય	૧૭૦
ભગવંતે દીક્ષા લેવાના વિચાર નંદીવર્દનને જણાવ્યા	૧૭૦
પ્રભુ બે વર્ષ વધુ મૃદસ્થાશ્રમમાં કેવી રીતે રહ્યા ?	૧૭૦
ભગવંતના અતિશય	૩૨૩
ભગવંતની પુત્રીએ એક હજાર સ્ત્રી સાથે દીક્ષા લીધી	૪૫૪
ભગવંતના બહેન શ્રેષ્ઠિક રાજ તથા બીજા રાજ	૫૪૬
ભદ્રામહાભદ્રાદિ પ્રતિમાનામા તપ કર્યો	૨૨૬
બાવ સાધુના લીંગ તથા ભગવંતના હસ્તદીક્ષિત સાધુનો પરિચય	૩૪૪
બાવસાધુની વ્યાખ્યા અને તેના લક્ષણ	૩૪૫
બાવશ્રાવકના છ દ્વ્યગત લિંગ	૪૮૪
બાવ શ્રાવકના સત્તર ગુણો	૪૯૪
બાવી ચોવીશીમાં ચનારં સુલાસાદિ તીર્થ કરનાનામ	૫૨૮

૧૧

મ

મરીચિનો ભવ	૫૯
મરીચિએ ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું	૬
મરીચિના નવા વેષની કદપના	૧૦
મરીચિને ભરતરાગ્યે વંદન કર્યું	૧૧
મરીચિએ અભિમાન કરવાથી નીચગોત્રનામનું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું	૧૨
મરીચિનો કપિલ શિષ્ય થયો	૧૩
મહારાજ અને મહાપરિગ્રહવાળાની ખતિ	૧૪
મહાવીર નામની દેવે કરેલી સ્થાપના	૬૨
મહાબલમુનિ	૧૫૮
માર્ગનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો	૪૦૪
મુક્તાત્મા	૪૭૫
મુક્તાત્માની પહેલી ડાઁડીમાંજીવ કયારે જાય છે ?	૨
મેતાર્થપંડિતના મનનું સમાધાન	૩૦
મેતાર્થની દીક્ષા	૪૨૪
મેધકુમારની દીક્ષા	૫૧૭
મેક્ષરૂપી સ્વરાજ્ય સ્વપરાક્રમમાંથી તીર્થ કર મેળવે છે	૨૮૨
મેક્ષપ્રાપ્તિના હેતુશુદ્ધ તત્વો	૩૧૯
મેયાર્થપુત્રના સંશયનો ખુલાસો	૩૪૩
મંડિક પંડિતની શકતું સમાધાન	૩૦૪
મૃગાવતી	૪૫૯

૨

રેવતી શ્રાવિકા	૫૪૬
રેહિણેય ચોરનું ચારિત્ર અંગીકાર કરવું	૩૯૯

લ

લગ્નની અનુમતિ અને લગ્ન	૧૬૮
લક્ષ્યબિંદુ	૨૭૪
લબ્ધિ સ્વરૂપ	૩૨૪
લઘુકર્મના લક્ષણ	૫૭૫
લેપશ્રેષ્ઠિને સમજાવેલું અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ	૪૮૦
લોકેશ્વર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના	૧૮૬

૧૨

લોહોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ અંતિમ ઉદ્દેશ	૫૯
લોહવિધિ યાન (ઉત્કૃષ્ટ અવધિયાન) નું ઉત્પન્ન થવું	૨૦૪
વ	૨૨૩
વર્ધમાન નામની સ્થાપના	૧૫૫
વરસીદાન અને દીક્ષા કલ્યાણક	૧૭૩
વાસુદેવનો અદારમો ભવ	૨૬
વાસુદેવનો લઢાઇમાં જય	૪૬
વાસુદેવનો ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રમાં દિગ્વિજય	૫૦
વાસુદેવનું કોટીશીલાને ઉપાડવું	૫૧
વાસુદેવને અર્ધચક્રીપણનો અભિષેક	૫૧
વાસુદેવનું શેષ્યાપાલકના કાનમાં સીસું રેડાવવું.	૫૫
વાસુદેવનું સાનમી નરકે જવું	૫૫
વાણવંતરીનો શીતોપદ્રવ	૨૨૩
વાયુભૂતિના ક્ષયનો ખુલાસો	૨૬૬
વાણીના પાંત્રીશ ગુણ	૩૩૭
વિશ્વભૂતિનો સોલમોભવ	૨૦
વિશ્વભૂતિનું ચારિત્ર મહત્વ કરવું.	૨૧
વિશ્વભૂતિમુનિનું નિયાળું	૨૨
વિશ્વભૂતિભવ બોધ	૨૩
વિશ્વામાનંદીનું સિંહ પછે ઉત્પન્ન થવું	૨૮
ત્રિદુષ્ક્રમારબદ્ધો વંદનાર્થે	૨૪૩
વિશાળી નગરીએ અગ્નીઆરમું ચોમાસુ	૨૪૫
વિનયગુણમાં રક્ત પુષ્પસાલસુતની દીક્ષા	૪૩૬
વિજયા રાણીની દીક્ષા	૪૬૮
વીશ્વમોભવ સિંહનો	૧૩
વીશસ્થાનકપદનું સ્વરૂપ	૭૭
વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર	૪૪૨
વ્યક્તપંડિતની શંકાનું સમાધાન	૩૦૧
સ	
સમકિત મોક્ષદળનું બીજ	૭
સમકિત પ્રાપ્ત ક્યારે થાય	૭
સત્તરમા ભવમાં શુક્રદેવલોકમાં ઉત્પન્ન થવું	૨૨

સત્તાવીશ્વમેઃ ભવ	૫૯
સમ્યક્ત્વનો મહિમા	૬૧
સમતાગુણ	૨૮૮
સદાલપુત્રનો પ્રભુ સાથે સંવાદ	૪૫૦
સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા અને સમકિત લાયકની વર્તણૂક	૫૧૦
સત્તાવીસ ભવનો ક્રોડો	૫૧૧
સાધકનું મહત્વ	૬૦૨
સાતમું ચોમાસુ	૧૮૪
સાલાર્યાં વ્યંતરીતો ઉપસર્ગ	૨૨૪
સાધુ શ્રબ્દની વ્યાખ્યા	૨૨૪
સાધવી અને સાધવી સ્ત્રીનો મોક્ષ છે	૨૪૩
સિદ્ધાર્થરાજાએ કરેલો પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ	૪૫૪
સિંહના જીવ સુદ્રષ્ટનાગકુમારનો ઉપસર્ગ	૧૫૫
સુર્યચંદ્રનું વંદન આવવું	૨૧૬
સુધર્મા પંડિતની શંકાનું સમાધાન	૨૧૫
સુધર્મા ગણધર મુનિએમાં મુખ્ય પ?	૩૦૧
સુભદ્રામુનિ અને પાંચ ઇંદ્રિયોનું ૨૧૩૫	૨૦૬
સુબ્રહેષ્ઠા અને તાપસશ્રી	૪૨૬
સુબ્રહેષ્ઠાની દીક્ષા	૪૬૨
સુદસા	૪૬૫
સુદસાના પુત્રોનો એકી સાથે નાશ	૫૪૦
સુલસાના પુત્રોના મૃત્યુ પ્રસંગે અભયકુમારનો દીનાસો	૫૩૬
સોલભો વિશ્વશ્રુતિનો ભવ	૫૪૧
સોલરત્નનાં નામ	૧૮
સોનીનું આરિત્ર મહાશ્વ કરવું	૬૫
સૌધર્મ ઇંદ્રની હરિશ્ચમ્રમેધી દેવને આગા	૪૨૫
સંસારી આત્મા	૬૪
સંવરતત્વના સત્તાવન ભેદ	૨
સંબલ કંબલનો વૃત્તાંત	૧૮૯
સંગમદેવની અશ્રદ્ધા	૨૧૭
સંગમના ઉપસર્ગ	૨૨૪
	૨૨૦

૧૪

સંગમ ઉપર પ્રભુની અનુકંપા	૫૪
સંખ્યનો પાપ	૨૪૧
સ્વયંપ્રભા સાથે પાણિમહાથ	૫૨૧
સ્વયં વિચાર	૪૧
સ્વામ્ય (સ્વાત્માવલંબન)	૧૨૨
સ્થુલપાણીયક્ષને પ્રતિબોધ	૨૦૦
સ્થુલપાણીના ઉપસર્ગ	૨૦૭
સ્થુલપાણીને સમકિતની પ્રાપ્તિ	૨૦૭
સ્થુલપાણીયક્ષના ઉપસર્ગથી પ્રભુને નિદ્રા	૨૧૦
સ્કન્દક તાપસના સેક સંબંધી પ્રત્નોત્તર અને દીક્ષા	૪૨૫

૨૧

શાલિભદ્ર	૩૭૦
શાલરાજ અને મહાશાલની દીક્ષા અને ડેવળચાન	૩૬૭
શાલિભદ્રના બનેલીની દીક્ષા	૩૮૪
શુદ્ધ ચારિત્રચાન થવાનો આવશ્યકતા	૩૨૧

૩૧

આવક	૪૭૩
આવકધર્મ	૪૭૩
આવકના એકવીજ ગુણ	૪૭૬
આવિકા	૫૨૮
ત્રેયાંસનાથ તીર્થ કરના વખતમાં પહેલા વાસુદેવ	૩૧
ત્રેયાંસનાથ પ્રભુને ડેવળચાન	૫૧
ત્રેયાંસપ્રભુના વંદનાર્થે ત્રિપુટ વાસુદેવ	૫૨
ત્રેયાંસનાથજીની દેશના	૫૨
ત્રેણિકરાજનું શાલિભદ્રને ઘેર પધારવું	૩૭૩
ત્રેણિકમહારાજના પુત્રોની દીક્ષા અને તેનાં નામ	૪૧૪
ત્રેણિકમહારાજની રાણીઓની દીક્ષા	૪૬૬
ત્રેણિકરાજ તથા બીજા જૈનરાજ	૫૪૬
ત્રેણિકરાજનો વૃત્તાંત	૫૫૦
ત્રેણિકરાજના સમકિતની પરીક્ષા	૫૫૨
ત્રેણિકરાજના સમકિત પ્રાપ્ત કાળની વિચારણા.	૫૫૬

૪૫

ત્રેણિકરાજાનું સમકિત અંગીકાર કરવું	૫૬૦
ત્રેણિકરાજાની તેર રાણીની દીક્ષા અને મોક્ષ	૫૬૧
ત્રેણિકરાજાની પશ્ચાત દશ રાણીની દીક્ષા	૫૬૪
ત્રેણિકરાજાના પુત્રોની દીક્ષાનું વર્ણન	૫૬૫
ત્રેણિકરાજાના પુત્ર નંદિષેનનો વૈરાગ્ય	૫૬૯

૬

હરિષ્ચમ્રમેષી દેવનું મનુષ્યલોકમાં આવવું.	૬૬
હરિષ્ચમ્રમેષી દેવે ગર્ભનું પલટવું	૬૭
હસ્તિપાળરાજાની દીક્ષા	૪૦૬
હાંસીથી હારયમોહની કર્મબંધન	૨૭

૩૧

ગાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ	૧૩૧
ગાન અને અગાનના હેતુ	૧૩૨
ગાની અને અગાનીની સરખામણી	૧૩૨
ગાન અને અગાન વચ્ચે ભેદ	૬૧૩

શુદ્ધિ પત્રક.

પાન	શ્લોક	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૦	ચારે બાજુ જોતા, હતા	ચારે બાજુ જોતા હતા,
૨૨	૨૬	ધર્મ પ મી	ધર્મ પામી
૨૩૦	૧૭	નિયાણવાલા	નિયાણાવાળા
૪૪	૧૫	કન્યા	કન્યા.
૧૬	૪	તૈયર	તૈયાર
૪૬	૮	મોટ	મોટા
૫૨	૨	છટ્ટા તપમાં	છટ્ટ તપમાં
૫૨	૪	સમાવેશરજીની	સમવસરજીની
૫૬	૧૪	ગદીપતિ	ગાદીપતિ
૭૨	૨૪	ગાવર	ગારવ
૭૩	૧૦	સત	સાત
૮૦	૨૦	પચ	પાંચ
૮૩	૧૭	જૈનશાસન	જૈનશાસન
૮૭	૧૧	આદારીક	ઓદારીક
૮૯	૫	મન	માન
૯૮	૯	ફળપાક	ફળવિપાક
૯૮	૧૫	કર્મસતા	કર્મસત્તા
૯૯	૭-૮	-	(કાઠી નાખવી.)
૧૦૦	૨૬	પાપારંભી	પાપારંભી
૧૦૧	૧૧	દેવપતિ	દેવમતિ
૧૦૬	૧૪	તેમ કહા	તેમ કહા
૧૧૫	૨૭	કર્મસત્તાની	કર્મસત્તાથી
૧૨૨	૨૭	હોય	હોય
૧૩૬	૨૮	અભિનિષેધિકગ્ધાન	અભિનિષેધિક ગ્ધાન
૧૩૬	૧૧	અટ્ટાવીશ બેદ	ચોવિશ બેદ
૧૩૯	૧૨	છે, તેથી	છે, તેમાં વ્યંજનાવગ્રહના
૧૬૦	૩	તેને પચુ	તેના પચુ
૧૬૨	૨૬	મહારાજા	મહાજન
૧૭૦	૨	યશોદાનું ૬	યશોદાનું ૬૦,

પાન	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૦૦	—	(સ્વાભાવલંબન)	(સ્વાભાવલંબન)
૨૭૭	૬	રાખ્યો,	રાખ્યો નથી.
૨૯૮	૧૦	કહે અગ્નિભૂતિ	હે અગ્નિભૂતિ
૩૦૧	૨૩	સુધર્મ	સુધર્મો
૩૦૪	૧૧	પરિભ્રમણ છતો	પરિભ્રમણ કરતો છતો
૩૪૭	૨૩	એક	એ
૩૬૦	૧૬	ભાવ	ભાસ
૩૯૩	૧૨	અણુવિશ્વાસવાળા	દ્રઢ વિશ્વાસવાળા
૩૯૪	૩	અત્યાર	આગ્રહ
૪૦૭	૧૧	ખેદક	ખંદક
૪૧૪	૧૪	પુત્રી	પુત્ર
૪૨૯	૧૫	સાક્ષીઓ	સાક્ષીએ
૪૫૨	૧૮	રહેણો	રહેલો
૪૬૪	૧૨	વાણકને	વણિકને
૪૭૨	૧૦	તેઓ	તેઓ
૪૭૬	૧૦	કાલ	કામ
૪૮૮	૨૪	(૪) ઋણુવ્યવહારી	(૪) અનાભિનિવેશી
૫૦૪	૨૦	આદેશ	આ દર્શી
૫૦૫	૧૦	અનંદાદિ	આનંદાદિ
૫૦૯	૩	નામાંકત	નામાંકિત
૫૧૦	૪	સદાસપુત્રનો ગોશાળ સાથે	સદાસપુત્રનો પ્રભુ સાથે
૫૧૫	૧૯	વ્યધિથી	વ્યાધિથી
૫૨૩	૨૨	જમાણીની	ઢંકની
૫૨૯	૧૩	પાટીલ અણુગાર	પોટીલ અણુગાર
૫૩૨	૨૧	અપરોક્ષ રીતે	પરોક્ષ રીતે
૫૩૬	૨૮	શિવ	શિવા
૫૫૧	૧૪	આગાન	આગાના
૫૮૪	૧૭	મની	તેમની
૫૮૭	૬	સંકાર	સંસ્કાર
૬૨૦	૨૭	બાળુ	બીજી
૬૩૨	૨૪	કુલિવેલે	શકાય છે.

