

## શાંતિહેવાચાર્ય અને અધ્યાપક કૌશાંખિલ

[ ૧૧ ]

ઐધ્ય વિદ્વાન શાંતિહેવાચાર્ય, તિષેટના ધતિલાસકાર તારાનાથના કહેવા પ્રમાણે, સૌરાષ્ટ્રના નિવાસી હતા. એમની જીવનવિષયક અન્ય આહિતી ડેટલી યથાર્થ છે અને ડેટલી અધ્યૂરી છે તેની ચોકસાઈ કરવાનું કામ સરળ નથી. પણ એટલું ખરું કે, તે લગભગ સાતમા સૈડામાં થયેલા. મને એમનો સીધો પરિચય એમના એ અથી દરા થયેલો છે. એમના તરફ અથી ઐડી ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ મેં જેણો નથી. કદાચ સંસ્કૃતમાં અધ્યાપિ સુદાલ પણ નથી. પરંતુ ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ અને ‘એધિર્યાવતાર’ એ એ અથે એકાધિક વાર સાંલબ્ધ્ય છે.

‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ તો અનેક મહાયાની સંસ્કૃત અંથોનાં અવતરણો અને નામોદેખોથી લર્પૂર છે. એ જેતાં મારા મન ઉપર ન ભૂસાય એવી છાપ એ પડી કે, શાંતિહેવ બહુશુત અને મહાયાન પરંપરાના અસાધારણ વિદ્વાન હતા.

અડી શાંતિહેવના ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’માના બિસ્તુ માટે માંસ કદ્દય છે કે નહીં એ વિષેના વિચારનો નિર્દેશ કરવો ઉચિત ધારું છું. તે ઉપરથી તેમની સમન્વયલક્ષી દર્શિનો પણ જ્યાલ આવશે. બૌધ્ધ પરંપરામાં ચર્ચા હતી કે, યુદ્ધે માંસલક્ષણું કર્યું હતું કે નહીં. સ્થવિરવાદી પક્ષ એનું સમથન કરતો. ડેટલાક મહાયાની બિસ્તુઓ તેનો અર્થ જુદી રીતે ઘટાવી માંસલક્ષણુંનો વિરોધ કરતા. ‘લંકાવતાર’ જેવાં સુત્રામાં માંસનો નિષેધ છે, છતાં બીજા મહાયાનીઓ એ નિષેધ ન માનતા. એવી વિવાદ-ભૂમિ વખતે શાંતિહેવ ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’માં એ ગ્રને થોડ્ય ન્યાય આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેએ કહે છે કે, ‘કાઈ અસાધારણ સમાધિમાર્ગપ્રયારક બિસ્તુ માંસસેવન વડે બચી જતો હોય, તો અપવાદ તરીકે ઔષધની જેમ એનો ઉપયોગ કરી શકાય; પણ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે તો માંસ વજર્ય ગણાવું જેઠું એ.

આ નિર્ણય આપતી વખતે શાંતિહેવે અનેક બૌધ્ધ અંથોનો આધાર લીધો છે. મેં શાંતિહેવના આ વિચારની તુલના કૈનપરંપરામાં એવા જ

વિષયને લગતા વિવાહના નિર્ણય વંખતે મારા એક નિઅંધમાં કરી છે; જે નિઅંધ હિંદીમાં ‘શ્રી જૈન સંસ્કૃત સંશોધન ભરણ’ કાશી તરફથી પ્રકા-  
શિત થયેલી પત્રિકા નં. ૧૪-૧૫ રૂપે પ્રસિદ્ધ થયો છે.

શાંતિદેવનો ખીંચે અથ છે ‘બોધિયર્થાવતાર’. તે છે પદ્ધતિધ્ય. એના ઉપરની અનેક ટીકાઓ પૈકી માત્ર પ્રજ્ઞાકરમતિની પંજિકા મુદ્રિત છે તે જોઈ છે. ‘બોધિયર્થાવતાર’ના દર્શ પરિચ્છેદો છે, ને તે પ્રવાહલદ સંસ્કૃત પદ્ધતયના છે. પ્રજ્ઞાકરમતિએ પંજિકામાં જે શાખદોહન અને સૂક્ષ્મ ચર્ચાઓ જોઈલી છે, તે ‘બોધિયર્થાવતાર’ની મહત્વામાં અરેખર વધારો કરે છે.

‘બોધિયર્થાવતાર’નો પરિચ્છેદ તત્ત્વજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છે. અને એ શત્યવાદિનું માયાવાદીને મળતું તત્ત્વજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાને અનેક વિચારબિંદુઓ પૂરાં પાડે છે. પરંતુ શાંતિદેવની વેગભરી કવિતાશક્તિ તો પારમિતાઓના વર્ણનમાં મુજબ વિચરે છે. તે ઉત્તમ કાવ્યનો આસ્વાદ પૂરો પાઠવા ઉપરાંત ડિક્ષાંતિરીલ શુદ્ધન શુદ્ધનાની બ્યવહારું પ્રેરણું આપે છે. આધ્યામિક સાધકે કયા કયા ગુણોનો કઢી કઢી રીતે વિકાસ કરવો, એ બધું કાવ્યમાં તાદીશ રણ્ણું થાય છે. નો કે, શાંતિદેવ બૌધ્ધ લિઙ્ગ હોઈ તેમની પ્રસ્તુત કવિતા શુદ્ધ અને બોધિસત્ત્વ જેવાં સંઅધારિક નામો સાથે સંકળાયેલી છે. પરંતુ એનો ભાવ તહેન અસાંપ્રદાયિક છે એટથે ડોઈ પણ સાધક પોતાને છાણ એવા ઉપાયને નજર સામે રાખી તે ક્રમનો શુદ્ધનમાં ઉપયોગ કરી શકે. આ રીતે જેતાં શાંતિદેવ વર્ણિતી પારમિતાઓ એ માનવમાત્રે સાધવા જેવી સિદ્ધિઓ છે.

શાંતિદેવ પોતાની કવિતામાં મહાયાન ભાવના રણ્ણુ કરી છે. મહાયાન ભાવના એટને માત્ર પોતાના મોક્ષમાં કે પોતાની દુઃખ-મુક્તિમાં સતોષ ન માનતાં સમય જગતની મુક્તિ માટે ભાવના સેવની અને પ્રયત્ન કરવો તે. એ કારણે જ શાંતિદેવ કહે છે કે, ને જગતમાં પ્રાણીઓ દુઃખમાં ગરદ હોય અને નરકવાસીઓ વેદના અતુલબત્તા હોય, તો નીરસ મોક્ષની મારે કરી જરૂર નથી. ૧ તેથી જ શાંતિદેવ સમત્વની ભાવનાની ઘિલવણી કરવા માટે કહે છે કે, પ્રારંભમાં ભીજા અને પોતા વચ્ચે આદરપૂર્વક સમતાની ભાવના પોતાની; તે એવી રીતે કે, મારે પોતાને સુખદુઃખ બધાનાં સરખાં છે એમ સમજ અધિને પોતાની પેઠે જ ગણ્યવાં. ૨

૧. સરખાવો :—‘બોધિયર્થાવતાર’ આહીમો પરિચ્છેદ. શ્લોક ૧૦૭-૧૦૮.
૨. ‘બોધિયર્થાવતાર’ આહીમો પરિચ્છેદ. શ્લોક ૬૦ અને ૬૪.

ખરી રીતે તથાગત ખુદે અલવિહારદે મૈત્રી આહિ ચાર ભાવનાઓનો ભારપૂર્વક વારંવાર ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે તેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં મૈત્રીયુક્ત ચિત્તને ખરી હેવાનું કહ્યું અને એવી મૈત્રીને પરિણામે જગતવ્યાપી કરુણા આચરવાનું પણ કહ્યું. શાંતિદેવ એ જ અલવિહારના તંતુને ભાગયાન ભાવના ઇપે પોતાની કવિતામાં ગૂઢે છે.

### જેમ ગોધીજીની હેનિક પ્રાર્થનામાં

ન ત્વહ કામયે રાજ્યં ન સ્વર્ગ નાપુનર્મવમ् ।  
કામયે દુઃખતપ્તાનાં પ્રાણિનામ् આર્તિનાશનમ् ॥

એ મૈત્રી અને કરુણાપૂર્વ ભાવના અવિ છે, તેમ જ શાંતિવેહે ‘ભોધિચર્યાવતાર’માં એવી ભાવના કરી છે. ‘ભોધિચર્યાવતાર’ વાંચતાં એ છાપ નથી પડતી કે શાંતિદેવ શ્રત્યવાદી છે; પણ છાપ એ જિટે છે કે, તેમની ધરણ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની છે અને તે માટે જોઈતા સહગુણો ડેળવવાની છે.

આધ્યાત્મક કૌશાંખીજ આમ તો સ્વવિરમાર્ગી બૌધ્ધ પરપરાના અનન્ય અભ્યાસી અને પાલિ વાહ્યના પારદર્શી વિદ્ધાન હતા. પણ તેમનામાં મેં કે મૈત્રી અને કરુણાવૃત્તિનો ઉદ્દેશ જાતે અનુભબો છે, તેની શાંતિવેતના તેવા ઉદ્રેક સાથે તુલના કરું છું તો કલા સિવાય રહી નથી શકતું કે, કૌશાંખીજ ઘરા અર્થાત્ ભાગયાની હતા અને જાણે કે શાંતિવેત્તનું નવું સ્વરૂપ ન હોય ! આવી ડોઈ અકળ સમાનતાને લાધી જ કૌશાંખીજનું ધ્યાન ‘ભોધિચર્યાવતાર’ તરફ ગયેલું. અને તેમણે તેનો ભરાડી ભાષામાં અનુવાદ ઈ. સ. ૧૬૦૬ના અરસામાં કરેલો. તારથાદ ઈ. સ. ૧૬૨૪ના અરસામાં કૌશાંખીજએ ‘ભોધિચર્યાવતાર’ના કેટલાક શ્લોકો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે ‘પુરાતત્ત્વ’માં પ્રસિદ્ધ કર્યો હતા. તે શ્લોકો અનુવાદ સાથે આ પુરિતકોમાં નવું સંસ્કરણ પામે છે.

‘પુરાતત્ત્વ’ એ વૈમાસિક હતું. વળી તે હાલ સૌને સુલભ પણ ન હોય. એટલે એ શ્લોક ગુજરાતી અનુવાદ સાથે લખ્યું પુરિતક ઇએ સૌને સુલભ થાય છે એ બહુ અગત્યનું છે. તે દાખિએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાનાથી શ્રી. સુકુમારાઈએ આ સંસ્કરણ તૈયાર કર્યું છે. અને તે શ્રીમદ રાજયંદ્ર અંધમાળાના ભીજન ભણુકા ઇપે પ્રસિદ્ધ થાય છે તે પણ ચોખ્ય છે. શ્રીમદ પોતે આધ્યાત્મિક સાધક હતા. તેમને મન સહગુણોનો જ કિંમત

હતી, અને તેમનું મન સંપ્રદાયથી પર હતું. એટલે તેમના નામ સાથે આવું એક લધુ પણ નિત્યપાઠથ પુસ્તક ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રસિદ્ધ કરે તે આવકારદ્વારાયક છે. હું એમ માનું છું કે, ધર્મની ઉત્તરોત્તર વંધતી જતી બાપક ભાવના સાથે આ પારમિતાઓનો પૂરેપૂરે સુભેળ છે.

ઓ.૦ વિન્ટરનિલે શાંતિદેવ વિષે લખ્યું છે.<sup>૧</sup> તેમણે ‘બોધિયર્થવતાર’ને લક્ષ્ણિને જે વર્ણન કર્યું છે, તે તેમના મન ઉપર શાંતિદેવ વિષે કેવી અસર થયેલી એનો પુરાવો છે. આવા એક અંથમું સળગ ભાવાંતર ગુજરાતીમાં હોય તો તે ધયછ્યા જેવું છે, પણ એવો સમય આવે તે પહેલાં પ્રસ્તુત લધુ પુસ્તિકા ગુજરાતી વાચકોને શાંતિદેવ તરફે આકર્ષિત કરશે એ નિઃશાસંક છે.

મહાયાની ભાવનાની આપણા દેશના અનેક સંપ્રદાયો ઉપર ભારે અસર થઈ છે. ભગવહૃતીા ખરી રીતે ભાગવત પરંપરાને આશરી અનાસ્કત કર્મચોગનો ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની રીતે આવી ભાવના જ હિપસ્થિત કરે છે.

એ જ રીતે શાંતિદેવ પણી લગભગ સો વર્ષ બાદ થયેલ સુપ્રસિદ્ધ નૈન આચાર્ય હરિલદ પણ મહાયાની ભાવનાથી રંગાયેલા છે. આમ તો નૈન પરંપરા વૈયક્તિક મોક્ષનાથી જ રહી છે. તેમ છતાં શાંતિદેવ જેવાના અથેમાંની મહાયાની ભાવનાએ હરિલદનું મન જરૂર લાગે છે, આનો પુરાવો એમના ‘યોગભિંડુ’ અંથમાં છે. હરિલદ નૈન પરંપરાસંમત લિનાંગથી અર્થીત જેણે મોહગ્રથી તોડી હોય એવા સમ્યક્-દાષ્ટ સાધકની બૌદ્ધસંમત બોધિસત્ત્વ સાથે તુલના કરે છે; અને કહે છે કે, જે લિનાંગથી સાધક જગહુદ્ધારનો સંકલ્પ કરે, તો તે તીર્થીકર—સર્વોદ્ધારક—થાય છે; અને જે સરજન આદિનો ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કરે તો તે ગણુધર—તીર્થીકરનો અતુગામી થાય છે; અને જે પોતાના જ ઉદ્ધારનો સંકલ્પ કરે તો તે સુષું-ડેવલી—માત્ર આત્મ-કલ્યાણ કરનાર થાય છે.<sup>૨</sup>

હરિલદનું આ કથન સ્પષ્ટ સ્થયે છે કે, આત્મોદ્ધારની ભાવના કરતાં સર્વોદ્ધારની ભાવના એ જ ચિહ્નાતી અને સ્પૃહશીય છે. આ ભાવનાનું બીજું નામ એ જ મહાયાન ભાવના. એક રીતે હરિલદે તુલના કરી, પણ બીજું

૧. ગુલ્લો A History of Indian Literature Vol. 11

૨. ગુલ્લો ‘યોગભિંડુ’, શ્યેક ૨૮૩ થી ૨૯૦.

રીતે ભહાયાન ભાવનાનું પ્રાધાન્ય દર્શાવ્યું; જે જૈન પરંપરામે પણ ખડો લેવા જેવું છે.

હવે રાજકારણ, સમાજકારણ કે અર્થકારણ એકેઓક ક્ષેત્રમાં સંકુચિત થયે પોસાય તેમ નથી. એવી રિથતિમાં જે ધર્મ પણ પંચ અને સંમદાયની સંકુચિત સીમાઓમાં પુરાઈ તલુસારી જ વિચાર-આચાર કરે તો તે પણ હવે ટકી ન શકે. ગાંધીજીએ જીવનના પ્રલેક ક્ષેત્રમાં ભહાયાની ભાનસ જીવી અતાવંધું છે; અને આજને આપણે જેઠીએ કે આચાર્ય વિનોદા એ 'ભાવનાને ડેવી રીતે વિકસાવી રહા છે' તેમ જ ડેવી રીતે જીવી અતાવે છે. આવી અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં પ્રસ્તુત લખું પુરિતકાનું મૂલ્ય વધારે અંકાશે એ નિઃશંક છે. અને તે રીતે 'આત્મસિદ્ધિ' પણ આ પુરસ્કરની પસંદગી સવેળાની છે.

એમ તો શ્રી. મુકુલભાઈએ ડૌશાંબીજીનું જીવનચરિત સંક્ષેપમાં જુદું આપ્યું છે. એમની 'આપનીતી' અને બીજી સામનોને આધારે એ ચરિત દૂંકમાં પણ ડૌશાંબીજી વિષે અધી જરૂરી ભાષિતી પૂરી પાડે છે. ડૌશાંબીજીનું જીવન જે વાચે તેને નિરાશા તો સ્પર્શી જ ન શકે. નિરાશા અને અંધકારના ડાંડા ભાડામાંથી સતત સ્વપ્રથળે ડૌશાંબીજી ડેવી રીતે પ્રકાશના માર્ગ ઉપર આવ્યા અને અનોદના ગુરુ અન્યા એનું ચિત્ર એમના સંક્ષિપ્ત જીવનચરિતમાંથી પણ અવગત થાય છે. એટલે તે વિષે અહીં મારે કાંઈ લંઘાવવું નથી.

તેમ છતાં, તેમની સાથે મારો જે અનેક વર્ષો લગી સતત પરિચ્ય રહ્યો, તેમની પાસે મેં જે કાંઈ બૌદ્ધ શાસ્ત્રો વિષે મેળવ્યું, અને છેલ્દે ૧૯૪૬માં તેમના અનશનના સાક્ષી થવાનો પ્રસંગ આજ્ઞો, તે ખાયત કાંઈ લખ્યું તો તે વાયોડાને ઉપગોળી પણ થશે; અને એમના જીવન અગે ડેટલીક હજ લગી કદાચ અજ્ઞાત રહેલી બાયનો પ્રકાશમાં આવશે.

ઇ. સ. ૧૯૭૧માં એમને ધેર જ હું પૂતામાં ડૌશાંબીજને પ્રથમ વાર મળ્યો, જ્યારે કૃપલાનીજ પણ હતા. ચર્ચા અહિસાથી શરૂ થઈ; અને મારો ધણ્યા વખત પહેલાંથી બૌદ્ધ પિટકો ગુરુમુખથી શીખવાનો સંસ્કાર જાગ્યો. પણ એ વાત તે વખતે ત્યાં જ રહી.

૧૯૮૨માં ડૌશાંબીજ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પુરાતત્વ મંદિર ખાતે જોગયા. મને આ તક મળી. મેં પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં રીતસર જેડાવાનું

નક્કી કર્યું. હાથમાં લીધેલ કામ ઉપરાંત કૌશાંભીજ પાસે બૌદ્ધ અથેયાનું અધ્યયન શરૂ કર્યું. સાથે રહેવાનું, જમવાનું અને ફરવાનું હેવાથી કૌશાંભીજની અનેક વિષયરસ્પર્શી વિનોદી પ્રતિભાનો પણ લાભ મળતો ગયો. કૌશાંભીજ તે વખતે વિદ્યાપીઠ માટે અમુક પુસ્તકો તૈયાર કરતા હતા. ભરાડીમાં લખે અને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ સાંભળે. હું તો લગભગ બધામાં સાક્ષી બનતો અને એમની પાસે શીખેલ ‘અભિધર્મ’ જેવા અંથનો વર્ગ પણ લેતો. ૧૯૨૫ સુધી આમ ચાહયું.

દીર્ઘ ૧૯૨૭ થી ૨૮ સુધીમાં તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા ત્યારે પણ આવો જ કુમ ચાલ્યો. કૌશાંભીજ શાસ્ત્રાભ્યાસી તો હતા જ, પણ તેમની ધતિહાસ અને સંશોધનની દાખિ બહુ સ્પષ્ટ હતી. વિરોધતા એમની એ હતી કે, તેઓ પોતાને સત્ય લાગે અને સમજાય એ વાત અધ્રિય હોય તોય મિત્રો કે બીજ મળતારને કહેતાં કહી અમચાતા નહીં. તેથી કેલ્લીક વાર અનેકોને વિરોધ પણ વહોરતા. પણ દરેક જણું સમજ જતો કે કૌશાંભીજ છે ચોખ્ખા દિવના; એટલે પાછું અનુસંધાન થતાં નાર ન લાગતી. કૌશાંભીજને જે મળે તે તેમના પ્રત્યે આડપીય.

ગુજરાતમાં રહ્યા પણ કૌશાંભીજને મહારાષ્ટ્ર કરતાં જુદો જ અનુભવ થયો. તેઓ કહેતા કે, મહારાષ્ટ્ર હડી અને દુરાગઢી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં એવું તત્ત્વ ધાર્યું એંધું છે તેથી તેમણે ગુજરાતમાં અનેક વર્ગના અનેક મિત્રો મેળવ્યા.

દીર્ઘ કૌશાંભીજનો અને મારો મેળાપ કાશીમાં થયો. તેઓ જ માસ માટે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા. પણિત ભાવવિયાળ તેમને આગ્રહ કરી લાવેલ, પણ કૌશાંભીજને ત્યાં ડાઈ બ્યન્સ્થા ન જોઈ. તેમની પાસે ડાઈ શાખનાર જ નહીં. એક વાર તેમણે ભાવવિયાળ અને મુખ્ય એ અનેતા ખાર પણ લીધી. છેચે મેં તો નક્કી કર્યું કે, મારે એમનો ઉપયોગ કરવો, ત્યાંના પુસ્તકાલયના એક ખરાંભ સીનોની, ખરમી, સિપામી અને રોમન લિપિમાં મુદ્રિત ખધા જ બૌદ્ધ-પિટક-અથ્વા તેમની દીકા સાથે સામે રાખ્યા. મેં એવો કુમ રાખ્યો કે ડાઈ એક અંથ ન ભાગ્યના હું પૂરુષ તે ઉપર કૌશાંભીજ બૌદ્ધ મંત્ર્ય કહે. મેં ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થને આધારે નિસ્ય નવા શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછ્યા માંચા; અને કૌશાંભીજ તે પ્રશ્ન પરતે બૌદ્ધ પાલિ વાહુમધાર્માં કાર્ય છે કે નહીં; તથા હોય તો તે શું છે એ શોધી ઉત્તર આપવા લાગ્યા. આ વખતે કૌશાંભીજની અસાધારણ સમૃતિ અને

પ્રશ્નાનો અને પરિચય થયો. હું પૂછું કે, ‘જૈન નય અને નિક્ષેપના સ્થાનમાં બૌધ ગ્રથીમાં શું છે?’ તો કૌશાંભીજી શૈઠીવારમાંજ પ્રથમ મોઢેથી હતી હે કે આનો ઉત્તર આવો છે અને અમૃત અંથમાંથી મળશે. પછી તરત જ એ બૌધ ગ્રથીના અંબારમાંથી ડાઈ ને ડાઈ અંથમાંથી મને પોતે કહેલ વાતનો: પુરાવો હતી આપે. મારા સહયારી લાઈ ખુશાલદાસ તે પુરાવાનું સ્થાન લખી લે. આમ રોજ સવારે એ કલાક વિદ્યાલ્યાસંગ ચાલે. મારી ધારણા એ હતી કે કૌશાંભીજીના બૌધ જીન-ખજનામાંથી મળે તેટલી વરસુ મેળવી, નોંધી લઈ, કચારેક જૈન અને બૌધ મંતવ્યોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ રણૂ કરવો; અને સાથે સાથે વૈહિક દર્શનોની પણ યથાસંભળ તુલના કરવી. કૌશાંભીજીએ સામન્યો એટલી બધી આપી હતી કે લે એ ગુમ થયેલ નોટ હજુ પણ મળી આવે, તો તુલનાનો મનોરથ સિદ્ધ થાય.

આમ છ માસના સહવાસ પછી કૌશાંભીજી જરાક હૂર ગયા, હૂર એટલે કાશી વિદ્યાપીડ. ત્યાં તેમણે ‘હિંદી સંસ્કૃતિ આણિ અહિંસા’ એ પુસ્તક લખ્યું. જ્યારે તેઓ એ પુસ્તક લખતા હતા, ત્યારે પણ અમે અને તો અવારનવાર મળતા જ. તેઓ પોતાનું લખવાનું અને લખેલું મને મોઢે હતી નય અને સંમતિ માગે. વળી કચારેક કહે કે, મારું આ પુસ્તક ડાઈ પ્રગટ નહીં કરે, એટલું જ નહીં પણ ડાઈ કોઝ સુધ્યાં નહીં કરે. કારણું આ તેઓ કહેતા કે, વૈહિક, બૌધ અને જૈન એ બધાની તીવ્ર સમાલોચના એમાં કરી છે. અને જે કંપોઝીટર કે પ્રકાશક હશે તે પણ ડાઈ ને ડાઈ ઉકા પરંપરામાંનો હોઈમારી વિરુધ્યજ જરૂર. પણ હું હેમેણ્ણાં કહેતો કે, એવું કાઈ નથી. દરમાન તેમના મિત્ર આખુ શિવભ્રસાદ ગુમા જેઓ પથારીવશ જહતા, તેમણે કહેલું કે, એ પુસ્તક હું હિંદીમાં કરાવી પ્રસિદ્ધ કરીશ. તેમણે હિંદી અનુવાદનું કામ તેમના એગાભીતાને આપણું પણ ખરું. પરંતુ મને લાગે છે કે આ બાખતમાં કૌશાંભીજી જ સાચા હતા. એ પુસ્તક એમ ને એમ પડી રહ્યું. અને છેવટે એનો ગુજરાતી અનુવાદ ગુજરાતમાંજ પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયો; અને હિંદી અનુવાદ તો કૌશાંભીજીના સ્વર્ગવાસ પછી જ.

કાશી વિદ્યાપીડ છોડી કૌશાંભીજી મુખેનિા એક વિભાગ પરેવમાં ‘બહુજન વિદ્યાર’ માં પછત જાતિને સંરક્ષાર આપવા રહ્યા. જ્યારે તેમને એમ લાગ્યું કે, તેમની ગીતાતી સમાલોચનાથી અમૃત દ્વાતાઓને મારું લાગ્યું છે, ત્યારે તેમણે આપમેળે પરેવ છોડ્યું.

પાછા અમદાવાદ અને સારનાથ આદિમાં રહી તેઓ મુખેઈ આવ્યા-

પણ એમને એવો સંકલ્પ જાહેર કે, હવે મારું જીવનકાર્યે મેં પૂરું કર્યું છે, ઉંમર થઈ છે, વધારે કરવાનું રહ્યું નથી; તો પછી જીવન નકારું ગાળવું અને ઘડપણુંથી ભીજાઓની સેવા લેવી, એ આ મોખવારી અને ગરીબીના સમયમાં ઘોગ્ય નથી આટે આમરણાંત અનશન કરવું.

અમે મિત્રો મુખ્યમાં એમને સમજવવા મથતા કે, તમે હજુ શકતો છો; તમારી પાસે હજુ ધ્યાન હેવા જેવું છે; અને તમારો સમગ્ર જીવનભાર અમે સહર્ષ વહીશું, તેમને અમારા એવા ઉપર વિશ્વાસ તો હતો, પણ પોતાના સંકલ્પથી ચ્યુત થવા તેઓ તૈયાર ન હતા. તેઓ સંકલ્પના એવાં જૈન પરંપરામાં જાણીતી ભારણૂંતિક સત્તેખનાની વાત કરતા; અને તથાગત ખુદ્દનાં કથનમાંથી પણ ટેકો આપતા. અથમ અથમ કૌશાંખીજી જૈનાની ઉચ્ચ તપસ્યાના સખત વિરોધી હતા. છતાં આ વખતે તેઓ એટલું કહેતા કે, એવી ભારણૂંતિક તપસ્યાનું પણ જીવનમાં કચારેક સ્થાન છે જો. એમણે આવા વિચારથી પોતાનો સંકલ્પ અહા બનાવ્યો.

૧૯૪૬માં તેઓ અને હું ફરી કાશીમાં ભવ્યા. હવે એ સંકલ્પ પાર પાડવાની ઘડી તેમને મન આવી લાગી હતી. દેશમાં રમભાણો અને જ્યાંદ્યાં મારકાપ ચાલતાં હતાં. એમનાથી આ દુઃખ સાંભળ્યું પણ જરૂર નહીં. છેવટે અમે મિત્રો તેમના અહા સંકલ્પને જોઈ મોગ્યા પડ્યા અને અમે વિચાર્યું કે, હવે આમને રસ્તો કરી આપવો. અનશન કથાં રહી કરવું, પરિયર્યમાં ઝાણું રહે, તે વખતે લોકો લીધ ન કરે અને કોઈ પણ રથ્યે અયાર ન થાય—આ એવા મુખ્ય પ્રક્રિયા હતા. મને અને પં. શ્રી. દલસુખ માલવિષયાને એનો ઉત્તર મળી ગયો અને અમે કૌશાંખીજીને કહ્યો.

સરથું નહીને તટે હોડરીધાર પાસે સ્વામી સત્યાનંદનો આશ્રમ છે. એ સ્વામી પ્રથમથી જ દલિતોદ્ધારક અને અરપૃસ્થતા-નિવારણુના મજ્જમ કાર્યક્રમી, વિદ્ધાન અને વિચારક; ત્યાગી અને તપસ્યી; ગાંધીજીને પણ એવા જ પ્રિય. એમની સાથેનો અમારો પરિચય અમને કહેતો કે, એમના આશ્રમમાં કૌશાંખીજી રહીને અનશન કરે, તો એમની બધી શરતો સચ્યવાય. સ્વામીજી કથૂલ થયા. પણ પ્રશ્ન હતો અદ્ધારુ અને વિવેકી પરિચારકનો. એવા એક પરિચારક પણ મળી ગયા. અથમ સ્થાનકવાસી જૈન સાધુ પણ હને નિધાવન લોકસેવક તરીકે જાણીતા. સ્વામી ચૈતન્ય—અપરનામ થૂતીલાલજી—તેમણે પરિયર્યોનું બીજું અડાયું અને અમને બધાને નિરાંત વળી. હોડરીધારવાળા આશ્રમમાં

ઉપવાસો શરૂ થયા. હિવસની નોંધ થુનીલાલ અમને કાર્શીમાં મોકલે અને જરૂરી સાધન કાર્શીથી પ્રરાં પડાય.

કૌશાંખીજીએ વચન લીધેલું કે, આ અનશનના સમાચાર તેમનાં પુત્ર-પુત્રીઓ વગેરેને ન આપવા અને અન્યત્ર પ્રચાર પણ ન કરવો. પરંતુ એ વાત થોડી જ છાની રહે ? છેવટે હિલ્હી સુધી વાત પહોંચી. શ્રી. પુરોગતમ ટંડનળું વગેરેની વિનબણીઓ વ્યર્થ ગઈ. ગાંધીજી તરફથી ઉપવાસ વંધુ કરવા માટે આવતા તારો પણ વ્યર્થ ગયા. ગાંધીજીએ સુચના આપી કે, કૌશાંખીજી તેમને હિલ્હીમાં ભણે. જવાબમાં કૌશાંખીજીએ જણાવ્યું કે, જો તમે મને અહીં આવીને અનશનની અયોગ્યતા સમજાવશો, તો હું છોડી દઈશા. પણ તે વખતે એક ક્ષણું માટે પણ ગાંધીજી હિલ્હી છોડી રહે તેમ ન હતું. આ રીતે ઉપવાસો લંબાતા ગયા. કૌશાંખીજીને ડેટલાક હિવસો પણી વેદના પણ થવા લાગે. છેવટે ગાંધીજીની વિનતિને માન આપી, ઘણું ડરી ઓગણીસમાં હિવસે તેમણે અનશનથી હેઠળ્યાગનો વિચાર પડતો ભૂકથો. તેમને પારાવ્યું કરાવ્યું અને મિત્રો તેમને કાર્શીમાં લઈ આવ્યા.

કાર્શીમાં તેમની પરિવ્યક્તિ કરનાર અનેક હતા. અધ્યાપક પવારને ત્યાં તેઓ રહેતા. તેઓ કહેતા કે, જવા લાયક સ્વાસ્થ્ય ઓવે તો મુંબઈ જાઈ અને ત્યાંથી વધો. એ પ્રમાણે તેમણે છેવટે વધો પાસે સેવાઆમભમાં જ જુવન પૂર્ણ કર્યું. છેવટના હિવસોમાં કાડાસાહેબની યોજના પ્રમાણે આશ્રમવાસીઓએ તેમની સંપૂર્ણ પરિવર્યો કરી.

તેમણે ‘પાર્શ્વનાથાચા ચાતુર્મીમ ધર્મ’ અને ‘બૌધિકસત્ત્વ’ નાટક એ એ લખેલ પુસ્તકો સોંપી મને કર્યું હતું કે, આ જ્યાય નહીં તેણે એની નકલો સુરક્ષિત રહે. છેવટે આ બને મરાડી પુસ્તકો કાડાસાહેબની પ્રસ્તાવના સાથે ધર્મનંદણની સ્મારક-માળામાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને તે હિંદી તેમ જ ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થવા યોગ્ય છે.

કૌશાંખીજીને એક પુત્ર અને જણું પુત્રીઓ. તેમના પુત્ર કૌશાંખીજી જેવા જ પ્રતિભાશાળી છે અને પૂત્રાની ઇર્ઝુસન ડોકેજમાં ગણ્યિતના પ્રાભ્યા-પક છે. તેમની પુત્રીઓ પણ વિદ્યામાં એક એકથી ચિંતિયાતી. એમની સંતતિ એમના માટે બધું કરી દૃષ્ટવા તૈયાર. તે ઉપરાંત બધી જ ડોમના, બધા જ પંથના અને બધી જ કક્ષાના અનેક સામાન્ય જન, વિદ્યાન અને શ્રીમાન તેમના યાહુક; અને તે પણ કાંઈક કરી દૃષ્ટવું એવી વૃત્તિવાળા ચાહક, છતાં કૌશાંખીજ પોતાના જુહ્યપૂર્વક સંકલ્પથી જરા પણ ચલિત ન થયા. તેમણે

અક્ષરેશ, સારનાથ અને કુર્શિનારા આહિમાં બૌદ્ધ પરંપરાને અતુસરી સમાધિ લાવનાઓ પણ કરેલી. તેમણે ચિત્તનિરીક્ષણનો અભ્યાસ તો એટલો બધી વધારેલો કે હું જ્યારે જ્યારે યોગશાખ અને જૈન તથા બૌદ્ધ પરંપરાના ધ્યાનમાર્ગની શાસ્ત્રીય વાતો આદું તારે તેઓ એ વિષેનું જાણે સ્વાતુભૂત ચિત્ર ૪ ન હોય તેમ નિરૂપણ કરે.

આવા એક વિદ્યા, અસા અને સમાધિના આરાધકનું ટૂંકું પણ પ્રેરક એવું જે જીવનચરિત આ પુરિતકા સાથે સંકળાયેલું છે, તેનું મૂલ્ય ‘બોધિ-ચર્ચાવતાર’માં નિરૂપેલી પારમિતાઓ અનેના શ્લોકાથી જરાય ઓછું નથી.. વાચકો એને માણું.\*

\* ‘બોધિ-ચર્ચાવતાર’ (નવજીવન પ્રકાશન)નું પુરોવચન.