

વિજ્ઞયધર્મસૂરીશ્વરના જ્યંતી-ઉત્સવમાં મેં ૨૫ વર્ષ સુધી ભાગ

[૪૦]

શ્રી વિજ્ઞયધર્મસૂરીશ્વરના જ્યંતી-ઉત્સવમાં મેં ૨૫ વર્ષ સુધી ભાગ નથી લીધો અને આજે હું એમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું એ શું સુવર્ણચંડકની ક્ષાલચે? એમ ડાઈને સહજ પ્રશ્ન થાય; પણ હું એટનું જ કહું કે શ્રી વિજ્ઞયધર્મસૂરીશ્વરને—તેમનાં શક્તિ અને સામર્થ્યને—હું પિળાતું છું, પણ એનો હું એ રીતે ઉપરોગ કરવા નથી ભાગતો કે જેથી એ ડાઈને માટે ડેવળ પ્રચારના સાધનઃપ બની રહે. બાકી એમના પ્રત્યે મને હમેશાં આદર રહ્યો છે અને તેથીજ તો મેં મારી એક સારામાં સારી અંધકૃતિ તેમને સમર્પી છે.

આવી જ્યંતીનો અર્થ હું તો એવોજ સમજું છું કે તે વ્યક્તિને ખરા હપમાં આપણે સમજુએ અને તેમાંથી જે જીવનમાં ઉતારવા યોગ્ય હોય તેને જીવનમાં ઉતારીએ. બાકી તો ધર્ષણિપ જ્યંતીએ જીવાય છે અને જૂદી જવાય છે. એ જાણે રોજના અનુભવની વાત બની ગઈ છે. આવી જીવાણીએ મારા મન સાથે સંગત થતી નથી.

મારા ઘ્યાલ મુજબ વિજ્ઞયધર્મસૂરીશ્વરને એક વિશિષ્ટ ચુણું એ હતો કે જે ગુણુની આજે પણ જૈન સમાજને જરૂર છે. તે ચુણું એટલે મૃહસ્ય વિદ્યાનો તૈયાર કરવાની કદ્યપના અને એ કદ્યપનાને મૂર્તિપ વ્યાપવાનાં સુજ અને સાહસ. વિજ્ઞયધર્મસૂરીના સાહસને ગુજરાતનું ક્ષેત્ર અનુકૂળ ન હતું, તેથી તેમણે કાશીનો માર્ગ અહણું કર્યો એ જાણીતી બીના છે.

આપણે ત્યાં શ્વેતાંબર સમાજમાં હજુ સુધી પણ ગૃહસ્થો માત્ર આવડો (સાંકળનારાયો) જ રહ્યા છે અને તેથીજ શ્વેતાંબર પરંપરાના ધતિહાસમાં તત્ત્વજ્ઞ જૈન ગૃહસ્ય વિદ્યાન હોવાનો એક દાખલો નોંધાયો નથી. દિગ્મભ્ર સમાજમાં જરૂર ગૃહસ્ય વિદ્યાનો થયા છે.

વિજ્ઞયધર્મસૂરીશ્વરને કુગ્રભર્તક કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એટલો જ શ્વેતાંબર જૈન સમાજમાં ગૃહસ્ય વિદ્યાનો તૈયાર કરવાનો યુગ તેમણે

પ્રેરનીવલાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ યુગની શરૂઆત ત્યારથી થઈ. બનારસની અસ્તારની સ્વાહાવાહ ભહાવિદ્યાલય જેવી વિગંભર પાઠશાળાઓ એ શ્રી વિજ્ઞયધર્મસૂર્તિના પુરુષાર્થનો પ્રતિધ્વનિ છે.

પણ હવે સવાલ એ થાય છે કે એ પુરુષાર્થ આગળ શી રીતે વધારી શકાય ? પ્રારંભમાં જે રીતે એ પુરુષાર્થ અમલમાં મૂડવામાં આવ્યો એ રીત તો હવે પુરાણી થઈ ગઈ છે અને તેથી આ યુગમાં એ કારગત થઈ શકે એમ નથી. હવે તો ભૂળમાં એ ભાવના—ગૃહસ્થવિદ્યાનો તૈયાર કરવાની ભાવના —કાયમ રાખવા છતાં એને મૂર્ત્ત કરવાની રીતોમાં ફેરફાર કરવો જ રહ્યો, જે રીત એક કાળે કાર્યકરી હતી તે સંધાર કાર્યકરી બની રહે એ શી રીત અને ? એટલે હવે નવી રીત જ શોધવી રહી અને તે રીત તે સમન્વયગામી તુલનાત્મક અભ્યાસની પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્યાનોને તૈયાર કરવા તે.

જૈન સંપ્રેદાયના પ્રણે ફિરકાઓમાં ગુરુકુણોની સ્કુરણ્ણા થઈ છે એ સાચું છે, પણ તેથી તત્ત્વચિંતક ગૃહસ્થ વિદ્યાનોની જીલ્લાપ દૂર થઈ શકી નથી, એ પણ હકીકિત છે. આમ થવાનું કારણું એ છે કે પંચિન અનેલા ગૃહસ્થને કામ શું આપવું ? એ પ્રશ્નનો નિકાલ આપણે ન કરી શક્યા અને પરિણામે આપણે ડેળવણુંની સંસ્થાઓ છેવટે ડેવળ વાવહારિક ક્ષેત્રના અધ્યયન-અધ્યાપનના ધારો બની ગઈ.

બનારસની પાઠશાળા ભાગે ગમે તે કારણે અસ્ત બની, પણ બનારસમાં નહિ તો ભીજે ગમે તે સ્થળે એ ક્રમ ચાલુ રહેવો જોઈતો હતો; પરન્તુ એ ચાલુ રહ્યો નહિ. મારી નજર સામે જ અનેક સંસ્થાઓ અસ્ત થઈ, પણ આમ થવાનું એક અને મુખ્ય કારણું તે સંસ્થાના સંચાલનમાં સંપુર્ણાનું વર્ચરસ્ય છે એમ મને રૂપે લાય્યું છે. સંસ્થાના કલાણુંની દાખિયે આપણે સાધુઓને નઅભાવે એમ કહી દેવું જોઈએ કે આપ સંસ્થાને દરેક રીતે જરૂર અદ્ધ અને માર્ગદર્શન કરાવતા રહો, પણ સંસ્થાના સંચાલનમાં આપ માયું ન મારો. તેથી નથી સચ્ચવાતો તમારો લાગધર્મ અને નથી સધાતું સંસ્થાનું વિદ્યાવિષયક લક્ષ્ય. મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થા નભી શકી છે અને મુશ્કે બની શકી છે એનું કારણું આજ છે. બીજુ સંસ્થાઓનું અસ્તગમન પણ આજ હકીકિતની સાખ પૂરે છે.

હું માનું છું કે જૈન સાધુઓને જવાબદીનું લાન આગયે જ હોય છે, તેથી તેઓ ન છાયે છતાં તેમના હસ્તક્ષેપથી સંસ્થા વિકસનાને અહલે વિનાશમાં જ પરિણામે છે.

શું આપણું રાધાકૃષ્ણન જેવા વિદ્યાનો નથી જોઈતા? જે હા, તો એવા વિદ્યાનો આજની જેન સંસ્થાઓમાં તૈયાર થઈ રહ્યે ભરા? એ વાતનો તમે બધા વિચાર કરજો.

રામકૃષ્ણ મિશનની પ્રવૃત્તિ આપણું સૌને પ્રેરણૂં આપે એવી છે. ત્યાં ડેવા મોટા મોટા વિદ્યાનો પડ્યા છે અને તે પણ ત્યાગ અને વૈરાગ્યની ભૂમિકા ઉપર અને જનકલ્યાણની સાધનાના માર્ગ ઉપર.

મને લાગે છે કે જે સંસ્થાઓ મિનજવાખદરપણે ચાલતી હોય તે સંસ્થાઓ આપણું અંધ કરવી જોઈએ. એ અંધ કરવામાં જ સમાજનું એપ રહેલું છે અને સાથે સાથે અયોગ્ય સંચાલણ હોય તેમનું પણ નિયંત્રણ કરવું જોઈએ અને જરૂર જણાય તો તેમને રૂખસહ આપતાં પણ અયકાતું ન જોઈએ, કારણું કે અયોગ્ય સંસ્થા કે અયોગ્ય સંચાલક પાસેથી સારા ભાષ્યસો તૈયાર થવાની આશા તો ન જ રહે; જીલ્ડું એમાંથી અયોગ્ય ભાષ્યસોની પરંપરા જ જિલ્લા થવાની. આ રિયતિ અટકવી જ જોઈએ.

આપણૂં હિરકાયો ઘોલડાં જેવા ખની ગયા છે, જેમાં કદી ન ખુલ્લિને અવકાશ રહે છે ન મુજા વિકાસને. એમાં તો ડેવળ જરૂરતા અને અંધકારાનું જ સામ્રાજ્ય જામે છે. જ્યારે ધર્મનું શિક્ષણ તો ડાઈના પણ અંધ અનુયાયી થયા સિવાય જ લેવું ધરે.

એટલે આપણું શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ડેઈ એક પંથનું દિશિબિંદુ ન ડેળવાય એ જોવું ધારું જરૂરી છે; નહિ તો માત્ર શુણક ડિયાકાઉની જળોને ધર્મ માની લેવાની ભૂલમાં આપણે ફસાઈ પડીશું અને પરિણામે ધર્મના નામે ડેવળ અમની પરંપરા જ આપણૂં નસીબમાં રહેશે. અત્યારે તો આવી દુઃખ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તો છે. એને ફૂર કરવી અતિ જરૂરી છે અને એ ફૂર કરવાનું કામ આપણી જાનતી-ડેવલણીની સંસ્થાઓનું છે. એ કામ મારે વ્યાપક દર્શિ અને ઉદ્ધાર ચિત્તની જરૂર છે. આપણું સૌએ સમજુએ અને એ ભારે પ્રયત્નશરીર અનીએ!

—સમયધર્મ, વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦.