

श्रीमद् बुद्धिसागरसूरि ग्रन्थमाला ५१.

आत्मतत्त्व दर्शन.

रचयिता योगनिष्ठशास्त्रविशारद

जैनाचार्य बुद्धिसागरसूरि.

साखुंदनी श्राविका येन शकरीये सं. १९७४ ना व्यसाड
सुदि पीजे साखुंदमां दीक्षा लीधी तेनी सहायथी

प्रकटकत्ता

अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडल.

डा. लक्ष्मणभाभ करमयंद हवाल.

यंपागली, मुंथाभ.

वीर. २४४४.

वि. सं. १९७४.

मूल्य ०-८-०

વડોદરા-શિયાપુરામાં, શ્રી હુડાણમિત્ર સ્ટીમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં, વિકુલભાઈ
આશારામ ઠક્કરે પ્રગટકર્તા માટે તા. ૧૦-૮-૧૮ ના રોજ છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું.

નિવેદન.

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગર ગ્રન્થમાળાના ૫૧ ચિત્રવનમાં મણુકો તરીકે આત્મતત્ત્વ દર્શન તરીકે આ પુસ્તક બહાર પડે છે તેમાંથી મધ્યસ્થભાવે સત્ય ગ્રહવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ લઘુ પુસ્તકમાં સત્ય ઉદ્ધાપોહ કરવામાં આવ્યો છે, વાચકોને તેમાંથી ઘણું ગ્રહણ કરવાનું મળી શકે તેમ છે. આત્મજ્ઞાન પ્રદર્શક જે જે પુસ્તકો બહાર પડે છે તેથી જનસમાજને ઘણો લાભ થાય છે માટે અધ્યાત્મ જ્ઞાન-વર્ધક બંધુઓએ તથા જોનોએ પુસ્તકો છપાવવામાં સહાય કરવી જોઈએ એજ તેમનું અર્જ કર્તવ્ય છે. સાણુંદની શ્રાવિકા બાઈ શકરીએ સાદવીજી લાલશ્રી પાસે દીક્ષા લીધી તે વખતે તેણીએ અ. જ્ઞા. પ્ર. મં. પુસ્તક છપાવવા ખાતે રૂ. ૧૦૦ આપ્યા. સં. ૧૯૭૪ અષાઠ સુદિ બીજે તેણે સાણુંદમાં મહાત્સવ પૂર્વકે દીક્ષા લીધી, મુનિ દેવેન્દ્ર સાગરજીએ શકરીને દીક્ષા આપી તેણીનું મુન-ન્દાશ્રી નામ આપ્યું અને વિવેક શ્રીની શિષ્યા તરીકે દીક્ષા આપી. તેમની સહાયથી આ પુસ્તક છપાઈ બહાર પડે છે માટે તેમને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે.

મુંબાઈ, અંબાગલી
 વિ. સં. ૧૯૭૪. વી. સં. ૨૪૪૪ } અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ
 અષાઠ સુદિ ૧૫.

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તકમાં જૈનેતર વેદ વેદાન્તાદિ દર્શનીય શાસ્ત્રોથી આત્માના તત્ત્વોની માન્યતા સિદ્ધ કરવામાં આવી છે અને જૈન તત્ત્વો સંબંધી શ્રી શંકરાચાર્ય વગેરેના વિચારોની સમાલોચના કરવામાં આવી છે અને તેથી જૈનતત્ત્વોની માન્યતા યોગ્ય છે એવી દિશા દર્શાવી છે. દુનિયામાં જેટલાં દર્શનો થયાં તેઓનાં તત્ત્વો વગેરેની માન્યતાઓનું પરસ્પર ખંડનમંડન થયા વિના રહ્યું નથી. એટલું તો ખરૂં કે જે નિષ્પક્ષપાત અને સત્યયુક્તિથી સર્વ ધર્મોનાં તત્ત્વોને તપાસવામાં આવે અને તેથી અસત્ય તત્ત્વોનું ખંડન થાય તો તેથી વિશ્વ સમાજને હાનિને બદલે લાભ છે પણ તેથી ઉલટું થાય તો વિશ્વ સમાજને લાભને બદલે હાનિ છે. સત્યવાદથી પરસ્પર ધર્મોના સત્ય અને અસત્ય ભાગો દેખવાની મધ્યસ્થ લોકોને સગવડ મળે છે અને તેથી સત્ય તારવી કાઢવામાં આત્મયુક્તિ પ્રેરણાયુક્ત બને છે. રાગદ્વેષથી ધર્મવાદ ખંડનમંડનમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં સત્યથી કરોડો ગાઉ દૂર રહેવાય છે. પરસ્પર ધર્મના સ્થાપકોએ અને આચાર્યોએ પરસ્પર ધર્મોનાં કરેલાં ખંડનમંડનમાં તેઓ મધ્યસ્થ હતા, વા રાગદ્વેષી હતા કે કેમ? તે, પુસ્તકો જેવાથી મધ્યસ્થ મહાત્માઓને માલુમ પડ્યા વિના રહેતું નથી. ધર્મના સ્થાપકો અસુક આવસ્થક સંયોગોમાં અસુક ધર્મની સ્થાપના કરે છે પરંતુ તેમાં પાછળથી સત્યની સાથે અસત્ય આચારો વિચારો પણ ધુસી જાય છે એમ થોડાધણુ અંશે કોઈ ધર્મમાં થયા વિના રહ્યું નથી એવો કુદ્રતનો પણ નિયમ છે. હવાડા વગેરેમાં બંધાયલું પાણી ગંદુ થયા વિના રહેતું નથી. તેમ દરેક બંધાયેલા ધર્મોમાં પણ ગંદકી સંકુચિતતા થયા વિના રહેતી નથી. મનુષ્યોને ભિન્ન ભિન્ન ખોપરીના લીધે એક સરખા એક ધર્મના વિચારો આચારો પસંદ આવતા નથી તેથી ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો પ્રગટ્યા અને પ્રગટે છે અને પ્રગટશે.

દેવ, ગુરૂ, અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વોમાં સર્વ ધર્મની માન્યતાઓનો સમાવેશ થાય છે. સર્વ ધર્મોના શાસ્ત્રોમાં દેવગુરૂ ધર્મ સંબંધી પરસ્પર વિરૂદ્ધ ભિન્ન માન્યતાઓ દર્શાવી છે. તેને એકમતો ભૂતકાલમાં થયો નથી, વર્તમાનમાં

૬

થતો નથી અને ભવિષ્યમાં થનાર નથી. મનુષ્યો પોતે જે ધર્મને અંગીકાર કરે છે તેને સત્ય માને છે અને અન્યને અસત્ય, અર્ધ સત્ય વગેરે તરીકે માને છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે કે તે ધર્મ માન્યા વિના રહી શકતો નથી. ચાર્વાક નાસ્તિકો વગેરેએ ધર્મગુરૂ ઇશ્વરની ઉત્થાપના કરી તો પણ દુનિયાનો મોટો ભાગ પોતપોતાની મતિ અનુસારે દેવગુરૂ ધર્મને માને છે અને ભવિષ્યમાં માનશે. જે જે ધર્મના સ્થાપકો થયા તેઓની ભાવના-ઇચ્છા એવી હતી કે અમારો ધર્મ, આખી દુનિયાના મનુષ્યો માને પરંતુ બિન્ન પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યોની આગળ તેઓની ભાવના નકામી ગઇ, જાય છે અને જશે. કુદ્રતનો એવો નિયમ છે કે જે ઉપજે છે તેનો વિનાશ કરે છે. તે નિયમને અનુસારે વિશ્વમાં પૂર્વે અનેક ધર્મો પ્રગટયા અને વિનાશ પામ્યા, અને પામશે. જે તરવો અનાદિ કાળનાં છે તે અનંતકાલ પર્યંત રહેવાનાં, બાકીનાં તો નષ્ટ થયા વિના રહેવાનાં નથી. દરેક દર્શનમાં અમુક તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હોય છે, પરંતુ તે તરવો પણ પરસ્પર ધર્મના તત્ત્વોને વિરૂદ્ધ અસત્ય લાગે છે વા તેમની દૃષ્ટિ પ્રમાણે જણાય છે તેથી એ દુ ચારની પેઠે ધર્મતરવોની એકસરખી માન્યતા સર્વત્ર અનુભવાતી નથી. એ દુ ચારના ગણિતની પેઠે સર્વ ધર્મો જે હોત તો ધર્મતત્ત્વ સંબંધમાં પરસ્પર હનરો વિરૂદ્ધ મતો પ્રકટી શકત નહીં પણ એમ નથી તેથી અદૃશ્ય તરવોની માન્યતાભેદે, શાસ્ત્રભેદે, શસ્ત્રયુદ્ધોથી મનુષ્યો પરસ્પર એક બીજાના શત્રુ બની જનસંહાર કરવામાં પણ તત્પર થાય છે. કેટલાક મનુષ્યોને પ્રકૃતિને અનુકુળ ધર્મ પસંદ આવે છે. વેદાન્ત ભાગવત ધર્મમાં પ્રકૃતિને અનુકુળ ધર્મની માન્યતા સંબંધી વિશેષ વ્યવસ્થા દેખાય છે, કેટલાક મનુષ્યોને યુદ્ધિની પ્રધાનતાએ ધર્મ પસંદ આવે છે. ઐહિક વગેરે દર્શનો યુદ્ધિવાદની અપેક્ષાએ ધર્મને માને છે. કેટલાક મનુષ્યોને નિરૂત્તિ ધર્મ સારો લાગે છે. કેટલાક મનુષ્યોને ઇશ્વર કર્તૃત્વવાદવાળો ધર્મ પસંદ પડે છે ત્યારે કેટલાક મનુષ્યોને તેનાથી વિરૂદ્ધ ધર્મ પસંદ પડે છે. કેટલાક મનુષ્યોને સાકાર ઇશ્વર માનવો પસંદ પડે છે ત્યારે કેટલાકોને નિરાકાર ઇશ્વર માનવો પસંદ પડે છે. દૃષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ, વિવર્તવાદ, પરિણામવાદ, સ્વાદ્વાદવાદ, એકાંતવાદ, નિત્યવાદ, અનિત્યવાદ વગેરે સર્વે મતો બિન્ન બિન્ન યુદ્ધિથી પ્રગટેલા છે તેમાં જેને જે પસંદ પડે છે તે તેને માને છે.

એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા અને અમેરિકા વગેરે ખંડોમાં ભૂતકાલમાં અનેક દર્શનો, ધર્મો થયા, લય પામ્યા, થાય છે અને થશે. ધર્મના સ્થાપકો

૭

કેટલાક લોકો પયગંબરના ઉપનામથી સંબોધે છે, કેટલાક ઋષિયો અવતારો અને જૈનો તીર્થંકરો તરીકે ઓળખે છે, કેટલાક કહે છે કે પરમેશ્વર દુનિયામાં મહાત્માઓને ધર્મ સ્થાપવા માટે મોકલે છે. કેટલાક કહે છે કે પરમેશ્વર મોકલતો નથી પરંતુ મહાત્માઓ કેવળજ્ઞાન પામી પરમાત્મા બની સત્યધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. એશિયા, યુરોપ વગેરે ખંડોમાં ધર્મના અનેક પથો વિદ્યમાન છે. આખી દુનિયામાં જૈનધર્મ, બુદ્ધધર્મ, ખ્રીસ્તીધર્મ, મુસલમાનધર્મ, યાહુદીધર્મ, જરથોસ્ત વગેરે મોટા ધર્મો વિદ્યમાન છે અને તેના શાખા ભેદ ધર્મો પણ વિદ્યમાન છે. સર્વ ધર્મના સ્થાપક મહાત્માઓ મોટા ભાગે એશિયાખંડમાં ઉત્પન્ન થયા છે. એશિયાખંડમાં પણ હિન્દુસ્થાન દેશને તે ખરેખર સર્વ ધર્મોની ખ્યાલુ ભૂત ગણાય છે. જૈન, વેદ અને બૌદ્ધધર્મના સ્થાપકો હિન્દુસ્થાનમાં થયેલા છે. સર્વ ધર્મના સ્થાપકોએ જે જે સિદ્ધિઓ પ્રતિપાદન કર્યા છે તેનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. વેદાન્તીઓ પોતાના ધર્મને પ્રાચીન માને છે. બૌદ્ધો પોતાના ધર્મને પ્રાચીન માને છે અને જૈનો પોતાના ધર્મને પ્રાચીન માને છે. દરેક ધર્મની ઇતિહાસ અવલોકવાથી તેની પ્રાચીનતાનો સત્ય ખ્યાલ આવી શકે છે. લોકમાન્ય તિલક જૈનધર્મની પ્રાચીનતા સંબંધી પોતાના બાષણમાં જણાવે છે કે “વેદધર્મના જેટલા જૈનધર્મ પ્રાચીન છે બધકે તેના કરતાં વિશેષ છે.” જૈનધર્મનાં શીલો જણાવે છે કે જૈનધર્મમાંથી વેદવેદાંત ધર્મ પ્રગટયો છે. પ્રાચીન ધર્મ હોય વા અર્વાચીન ધર્મ હોય પરંતુ તેથી કંઈ રાજ થવાનું નથી. જે ધર્મમાં સત્ય આચારો વિચારો હોય અને જેથી સમાજનું કલ્યાણ થતું હોય અને પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો પછી પ્રાચીન અર્વાચીનના વાદમાં ઉતરવાથી કંઈ લાભ નથી. જૈન શાસ્ત્રો, અને હિંદુશાસ્ત્રોનું ખારીકાથી મધ્યસ્થ ભાવે અવલોકન કરવાથી ભગવાનને તેનો વિશેષ ખ્યાલ આવી શકે છે. જૈનધર્મનાં તત્ત્વો આચારો અને વિચારો કેટલા ઉદાર અને વિશ્વ સમાજની ઉન્નતિ કરનાર છે ? તે જે જૈન શાસ્ત્રોનો અનુભવ કરે છે તે જાણી શકે છે. દાણા ભેગી કાંકરી હોય છે, સુવર્ણ ભેગી રજ હોય છે, વસ્ત્રમાં પણ મલીનતા થાય છે, તેમ દરેક ધર્મમાં પરંપરાએ જે કંઈ અસત્યની મિશ્રણતા થયેલી હોય તેને પારખવી જોઈએ. દરેક ધર્મનો ઉપયુક્તદષ્ટિએ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો આર્ધાવર્તમાં તથા યુરોપ વગેરે દેશોમાં જે ધર્મના નામે અધર્મ અસત્યનો પ્રવેશ થયેલ છે તે સમજાય અને તેથી અધર્મશ્રદ્ધાનો નાશ થાય તથા તેટલા અંશે સત્યધર્મની શોધ પણ કરી શકાય.

૮

મધ્યસ્થ વાચકે દરેક ધર્મના સ્થાપકના જીવનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેનામાં ચારિત્ર્ય કેવું હતું, રાગદ્વેષ અજ્ઞાન વગેરે દુર્ગુણો કેટલા અંશે હતા અને સસ આદિ ગુણો કેટલા અંશે ખીલ્યા હતા. મહિમા ચમત્કાર વગેરે પર ખ્યાલ ન આપતાં તેના આત્માની કેટલા અંશે શુદ્ધિ થઈ હતી તે પર ખાસ લક્ષ્ય દેવું. રાષ્ટ્રની પેઠે ધર્મો પણ પ્રસંગો પામીને સ્થપાયા કરે છે માટે તે ક્ષેત્ર કાલ અવસ્થા આદિનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. રાજ્યની પેઠે ધર્મ સ્થાપકો પ્રવર્તકો પણ દુનિયામાં પોતાના ધર્મને સ્થાપવા અનેક યુક્તિઓ કરે છે અને જન સમાજને પોતાના ધર્મમાં વાળવા ધર્મ-યુદ્ધનો પણ ઉપયોગ કરવા યુક્તા નથી, ઇત્યાદિ વાતોને ધ્યાનમાં લઈને સર્વ ધર્મના સ્થાપકોના પ્રવર્તકોના ઇતિહાસો વાંચવા જોઈએ, અને ધર્મ સ્થાપકોના મૂલ આશયોને ગ્રહવા જોઈએ, પશ્ચાત્ સિદ્ધાંતોની તુલના કરવી જોઈએ. ઇત્યાદિ ધ્યાનમાં રાખીને ધર્મની પરીક્ષા કરવાથી સંકુચિત દૃષ્ટિનો નાશ થાય છે અને સર્વ ધર્મના શાસ્ત્રોમાંથી સત્યભાગ જોવામાં કોઈ જાતનો અવરોધ આવતો નથી. પોતાનાં ભ્રાર મીડાં અને પારકાં ખાટાં એમ તો સર્વ ધર્મવાળાઓ રાગ મોહમાં મુગ્ધાઈને કયે છે, તેમજ પોત પોતાનાં ધર્મનાં શાસ્ત્રોને પૂર્ણ સત્ય તરીકે જાહેર કરે છે પરંતુ એમ કહેવા માનવાથી અન્યધર્મના શાસ્ત્રોના સત્યપર ઘાટો મારવામાં આવે છે અને તેથી આત્મા હૃદયની વિશાલતા શુદ્ધિ થતી નથી અને તેથી પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિમાં અનેક અજ્ઞાનતા પડેલો આવે છે, માટે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને ધર્મશાસ્ત્રો-દ્વારા ધર્મ તત્ત્વોનો અનુભવ કરવો જોઈએ. દેશ ધર્મ, સમાજ ધર્મ, નીતિ, રાષ્ટ્રધર્મ, મોક્ષધર્મ વગેરેનું સમ્યગ્ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનારા પરમાત્મા તીર્થ-કર પ્રજુઓના ઉપદેશોનો અનુભવ કરવો જોઈએ. રાગદ્વેષનો સર્વથા ક્ષય કરીને જોણે ત્રણ ગુણની પેલી પાર કેવલ જ્ઞાન પામીને ઉપદેશ આપ્યો છે એવા ચોવીશમા તીર્થકરમહાવીર પ્રજુના સિદ્ધાંતોનું શ્રવણ વાચન મનન કરીને આત્માદિ તત્ત્વોનો અનુભવ મેળવવો જોઈએ. શ્રી મહાવીર પ્રજુએ કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સર્વ ધર્મોમાં રહેલા સત્યોને અપેક્ષાએ સમજાવ્યાં છે અને તેથી સર્વ ધર્મોના સત્યોમાં જે મતકદાગ્રહ હતો તે દૂર કર્યો છે, તેથી ગુરૂગમ લેઈ જે કોઈ જૈનાગમોને વાંચશે તે આત્માદિ તત્ત્વોના સત્યને પામશે અને સર્વ ધર્મોપર યતા રાગદ્વેષને દૂર કરી સમભાવ પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે એમ અને અનુભવ આવે છે. ધર્મોદિ સર્વ જ્ઞાનનો અપેક્ષાવાદને સમજાવી મતકદાગ્રહ પક્ષપાત અજ્ઞાનતાને દૂર

૯

કરાવનાર શ્રી મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશની જોટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી થોડી છે. દરેક આત્મ બંધુએ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ઉપદેશલ જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, વગેરે યોગોત્તુ' જ્ઞાન કરવું' જોઈએ.

શ્રી મહાવીર પ્રભુએ અસંખ્ય યોગોની આરાધના વડે મુક્ત થવાનું દર્શાવ્યું છે. તેમાં જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર એ ત્રણ યોગ મુખ્ય છે એ ત્રણનો પણ જ્ઞાનયોગમાં અને કર્મયોગમાં (ક્રિયાયોગ પ્રવૃત્તિયોગ) સમાવેશ થાય છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુનાં ઉપદેશ રહસ્યો છે તે આગમોમાં અને નિગમોમાં જળવાઈ રહ્યાં છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનીઓ, ધર્મશાસ્ત્રોનો અનુભવ કરીને તેમાંથી સત્યની ખૂંચીઓ બહાર પાડે છે. શ્રીઋષભાદિક ત્રેવીશ તીર્થંકરોના ઉપદેશનો શ્રી મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશમાં અભેદ જ્ઞાનભાવે સમાવેશ થાય છે તેથી મહાવીર પ્રભુએ સ્થાપન કરેલા જૈનધર્મમાં સર્વ ધર્મોનો સમાવેશ થવાથી અન્યધર્મની અપેક્ષા રહેતી નથી. વેદાદિ સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોના શ્રી મહાવીરપ્રભુ સર્વ જ્ઞાતા હતા તેથી તેમાં વેદાદિ ધર્મશાસ્ત્રોની સત્યતા આવી જાય છે તેથી મહાવીર પ્રભુનાં વચનોને વેદરૂપ માનવામાં આવે છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પોતાના સમયમાં ચાલનાર સર્વ ધર્મોનાં સત્યોનો પોતાના ઉપદેશમાં સમાવેશ કર્યો છે તેથી વાચકોને અન્યશાસ્ત્રોના સત્ય માટે અન્ય-શાસ્ત્રો જોવાની જરૂર રહેતી નથી, તેમ છતાં જોવામાં આવતાં છતાં પણ શ્રી મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશથી કંઈ વિશેષ જણાતું નથી. તેમ છતાં અન્ય-ધર્મશાસ્ત્રો વાંચવાની જરૂર છે કે જોથી વીતરાગ સર્વજ્ઞનો મોઢ પરિપૂર્ણ ખ્યાલમાં આવી શકે. શ્રી મહાવીર પ્રભુનાં સત્યોની અપેક્ષા સમજીને વિશ્વવર્તિ સર્વધર્મશાસ્ત્રો વાંચવામાં આવે છે તેથી સર્વ ઠેકાણે રહેલા અનેક સત્યાંશોતું ગ્રહણ થાય છે અને તેથી હડ કદાગ્રહથી કોઈ ધર્મનું અંડન થતું નથી અને અન્ય ધર્મોને પણ સતાવવામાં આવતા નથી. આ અન્યમાં સાપેક્ષપણે અન્ય ધર્મશાસ્ત્રોની સાપેક્ષ દષ્ટિએ જૈન તત્ત્વોની માન્યતાઓની સત્યતા માટે ઉહાપોહ કર્યો છે તે વાચકોએ મધ્યસ્થ ભાવે વાંચવો જોઈએ અને તેમાંથી સત્ય ગ્રહણ કરવું જોઈએ. રજોગુણ અને તમોગુણની યુદ્ધિ પરિહરીને સાત્વિક યુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પક્ષપાત, ધર્મ રાગાધતા વગેરેના ત્યાગ કરીને આત્માદિ તત્ત્વોનો ધ્યાન સમાધિથી પૂર્ણ અનુભવ કરવો જોઈએ. સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોમાં આત્મા, પરમાત્મા, કર્મ વગેરે તત્ત્વોનું થોડા ધણા અંશે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલ આત્મા, પરમાત્મા, મોક્ષ, કર્મ વગેરે તત્ત્વોનો અનેક

૧૦

સાપેક્ષ દૃષ્ટિએએ અનુભવ કરવા આ લઘુ ગ્રન્થ પણુ ઐતિહાસિ દૃષ્ટિએ ઉપયોગી થાઓ. એટલું કહી પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

ૐ અર્હશાન્તિ: સં. ૧૯૭૪, વિળપુર અષાઠ સુદિ ૫

મુનિ શ્રી દેવેન્દ્રસાગરજીએ દેહોત્સર્ગ કર્યો.

દેહોત્સર્ગ સ્મરણુ-સં. ૧૯૭૪ અષાઠ સુદિ ૧૩.

મુનિશ્રી દેવેન્દ્ર સાગરજીએ સં. ૧૯૬૮ ના માઘમાસમાં રાણુપુરમાં દીક્ષા લીધી હતી. વ્યાકરણુ ન્યાય કાવ્ય વગેરે શાસ્ત્રોનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો હતો. ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણુ દક્ષતા પ્રાપ્ત કરી હતી. પાંચ છ વર્ષમાં અપ્રમત્તપણુે અભ્યાસ કર્યો હતો તેથી ભવિષ્યમાં સારા વિદ્વાન્ થવાનો સંભવ હતો. સં. ૧૯૭૪ નું ચોમાસુ સાણુદમાં કરવા ગયા હતા, પરંતુ અશુભ કર્મોદયથી અષાઠ સુદિ બીજી ત્રીજી તાવ શરૂ થયો અને તેમાંથી સન્નિષાત થયો તેથી અષાઠ સુદિ બારસની રાત્રીએ પાંચ વાગ્યાના આશરે ક્ષણભંગુર દેહનો ત્યાગ કરીને તેઓ પરભવમાં ચાલ્યા ગયા-ચોગાબ્યાસમાં તેઓ પ્રવીણ થયા હતા. વૈરાગી હતા. શાસ્ત્ર પ્રેમી હતા. અધ્યાત્મજ્ઞાની હતા ક્રિયાપાત્ર બ્રહ્મચારી હતા-સાણુદના સંઘે અત્ય સમયની ક્રિયાનો મહોત્સવ સારો કર્યો હતો, તેમના મૃત્યુથી અનેક જૈનોના હૃદયમાં શોક પ્રગટયો હતો. સાણુદ, વીળપુર, માણુસા ગેરીતા, ગવાડા વગેરે ઠેકાણુે પાખીઓ પડી હતી. પૂજાઓ ભણુાધ હતી. તે ગેરીતાના વતની હતા. શ્રીરંગસાગરજી, ભક્તિસાગરજી, જીતસાગરજી અને દેવેન્દ્રસાગરજી એમ ચારનો એક વર્ષમાં દેહોત્સર્ગ થવાથી સાગર સંઘાડામાં ઉત્તમ સાધુઓની ખોટ પડી છે તેઓના આત્માને શાંતિ મળે. જૈનસંઘમાં શાંતિ થાઓ. ૐ શાન્તિ: ૩.

સં. ૧૯૭૪ અષાઠ વદિ ૧૧ વિળપુર.

श्रीमद् बुद्धिसागरसूत्रिण ग्रन्थभाषाभां प्रगट् थयेता ग्रन्थो.

			पृष्ठ
१. क लज्ज संग्रह भाग १ लो.	२०० ०-८-०
१. अध्यात्म व्याख्यानभाषा.	२०६ ०-४-०
२. लज्जसंग्रह भाग २ लो.	३३६ ०-८-०
३. लज्जसंग्रह भाग ३ लो.	२१५ ०-८-०
४. सभाधि शतकम्	३४० ०-८-०
५. अनुभव पत्रियशी....	२४८ ०-८-०
६. आत्मप्रदीप.	३१५ ०-८-०
७. लज्जसंग्रह भाग ४ लो.	३०४ ०-८-०
८. परमात्मदर्शन.	४३२ ०-१२-०
९. परमात्मज्योति.	५०० ०-१२-०
१०. तत्त्वपिंडु.	२३० ०-४-०
११. शुशानुराग. (आवृत्ति थीण)	२४ ०-१-०
१२-१३. लज्जसंग्रह भाग ५ लो तथा गानदीपिका.	१६० ०-६-०
१४. तीर्थयात्रानुं विमान (आ.थीण)	६४ ०-१-०
१५. अध्यात्म लज्जसंग्रह	१६० ०-६-०
१६. शुशोध.	१७२ ०-४-०
१७. तत्त्वगानदीपिका.	१२४ ०-६-०
१८. गडुंली संग्रह.	११२ ०-३-०
१९-२०. आवकधर्मस्वरूप भाग १-२ (आवृत्ति थीण)	४०-४० ०-१-०
२१. लज्ज पद संग्रह भाग ६ लो.	२०८ ०-१२-०
२२. वयनामृत.	३०८ ०-१४-०
२३. योगदीपक.	२६८ ०-१४-०
२४. जैन ऐतिहासिक रासभाषा....	४०८ १-०-०
२५. आनन्दधन पद भावार्थ संग्रह.	८०८ २-०-०
२६. अध्यात्म शान्ति (आवृत्ति थीण)	१३२ ०-३-०
२७. काव्यसंग्रह भाग ७ लो.	१५६ ०-८-०
२८. जैनधर्मनी प्राचीन अने अर्वाचीन स्थिति.	६६ ०-२-०
२९. कुमारपाल चरित्र (हंही)	२८७ ०-६-०
३०. थी ३४. सुभसागर शुद्धीता.	३०० ०-४-०

(૨)

૩૫. પડ્મવ્ય વિચાર.	૨૪૦	૦-૪-૦
૩૬. વિજ્ઞપુર વૃત્તાંત.	૯૦	૦-૪-૦
૩૭. સાખરમતી કાવ્ય.	૧૯૬	૦-૬-૦
૩૮. પ્રતિષ્ઠાપાલન.	૧૧૦	૧-૫-૦
૩૯-૪૦-૪૧. જૈનગચ્છમત પ્રબંધ.સંઘપ્રગતિ. જૈનગીતા.	૧-૦-૦	
૪૨. જૈન ધાતુપ્રતિમા લેખ સંગ્રહ....	૧-૦-૦	
૪૩. મિત્રમૈત્રી.	૦-૮-૦	
૪૪. શિષ્યોપનિષદ્.	૦-૨-૦	
૪૫. જૈનોપનિષદ્.	૪૮	૦-૨-૦
૪૬-૪૭. ધાર્મિક ગદ્યસંગ્રહ તથા પત્રસંહુપદેશ. ભાગ ૧ લો.	૯૭૬	૩-૦-૦
૪૮. ભજનપદ સંગ્રહ ભાગ ૮ મો.		
૪૯. કર્મયોગ.		
૫૦. શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી પ્રથમભાગ.	૧૦૨૮	૨-૦-૦
૫૧. આત્મતત્ત્વ દર્શન.		

નીચેના ગ્રન્થો ગ્રેસમાં છપાય છે.

૧ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી ગ્રન્થસંગ્રહ. દ્વિતીયભાગ. ભારત સહકાર શિક્ષણ.

નિચલા સ્થળે પુસ્તકો મળે છે.

મુ'આઇ, પાયધુણી. પુસ્કસેલર-મેધજી હીરજી.

,, ચ'પાગલી. અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ.

भिन्नभिन्न दर्शनोથી આત્માની વ્યાખ્યા.

ભિન્નભિન્ન દર્શનોમાં આત્માની જુદા જુદા પ્રકારની વ્યાખ્યા લખેલી છે. આત્માની એક સરખી વ્યાખ્યામાં સર્વદર્શનોનો એક સરખો મત મળતો નથી. જૈનદર્શન વસ્તુતઃ અનંત આત્માઓ માને છે. પ્રતિ શરીર ભિન્નભિન્ન આત્મા છે. આત્મા બે પ્રકારનો છે. સંસારી આત્માઓ અને બીજા સિદ્ધ પરમાત્માઓ. જ્ઞાનાવરણીયાદી કર્મ સહિત જે આત્માઓ છે તે સંસારી આત્માઓ છે અને કર્મ રહિત જે આત્માઓ થયા છે તે સિદ્ધ પરમાત્માઓ ગણાય છે. જૈનદર્શન આત્માઓના ત્રણ ભેદ પાડે છે. બહિરાત્માઓ, અંતરાત્માઓ અને પરમાત્માઓ. જે આત્માઓ બાહ્ય જડવસ્તુ શરીરાદિને આત્મા માને છે તે બ્રાંત છે માટે બહિરાત્મ યુદ્ધિઓ બહિરાત્મા ગણાય છે. જે આત્માઓ પોતાને જ્ઞાનદર્શન આદિ સ્વરૂપ અને સમ્વિદ્યાનદ સ્વરૂપ માને છે, પરંતુ રાગ દ્વેષ રહિત થયા નથી પરંતુ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અંશે અંશે પ્રાપ્ત કરે છે તે અંતર આત્માઓ ગણાય છે. આત્મજ્ઞાનીઓ છે તે અંતરાત્માઓ ગણાય છે. સમ્યગ્ દષ્ટિ-મતો, દેશ વિરતિઓ, સર્વ વિરતિધર સાધુઓ અને અપ્રમત્ત સાધુઓ છે તે અંતરાત્મા ગણાય છે. અંતર આત્માઓ ચાર્વાકીકર્મનો ક્ષય કરે છે ત્યારે તેઓ દેહસ્થ કેવલી પરમાત્માઓ બને છે અને ચાર અધ્યાત્મિકર્મનો ક્ષય કરે છે, ત્યારે સિદ્ધ પરમાત્માઓ બને છે. આવી જૈનદર્શનની મુખ્ય માન્યતા છે. જૈનાગમો તત્ત્વજ્ઞાનદષ્ટિએ જગત્ આત્માઓ, પરમાત્માઓ, કર્મ જડપદાર્થોને વસ્તુતઃ દ્રવ્યપણે અનાદિકાલથી માને છે. જૈનાગમોમાં આત્માઓ, જડતત્ત્વો અનાદિકાલનાં છે એમ અનેક યુક્તિઓથી, હજારો પ્રમાણોથી સિદ્ધ કર્યું છે. જૈનદર્શનની માન્યતા પ્રમાણે અંતરાત્માઓને અને દેહસ્થ જીવનયુક્ત પરમાત્માઓને દેહપર્મિત ઉપદેશાદિ કર્તવ્ય કર્મો કરવાની ફરજ અદા કરવી પડે છે. આત્માને ધ્રુવ કહેવામાં આવે છે. જૈનદર્શન જેમ અનંત આત્માઓનો સ્વીકાર કરે છે, તેમ વૈદિક સાંખ્યદશન અને કણ્વાદ-નૈયાયિક દર્શન તથા આર્ય સમાજો પણ વેદ માન્યતા પ્રમાણે અનંત આત્માઓનો સ્વીકાર કરે છે. મુસલમાનો તથા ખ્રીસ્તિઓ તથા રામાનુજ પંથીઓ પણ અનંત જીવોનો-આત્માઓનો સ્વીકાર કરે છે. અડતાલીશ કરોડ બૌદ્ધો પણ અપે-

(૨)

જ્ઞાએ-પર્યાયદષ્ટિએ અનંત આત્માઓને ક્ષણિક માનીને સ્વીકારે છે. કહતા શંકરાચાર્યમતાનુયાયી વેદાન્તીઓ એક આત્માનો સ્વીકાર કરે છે. જૈનો અનાદિકાળથી જગત્ છે એમ માને છે, તેનો કર્તા અન્ય કોઇ ઇશ્વર નથી એમ માને છે. જૈનદર્શનની પેઠે શંકરાચાર્ય પશુ વસ્તુતઃ તત્ત્વદષ્ટિએ જગત્ના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નથી. અદ્વૈતસિદ્ધિ-ચિત્સુખી વગેરે ગ્રંથોમાં જગત્નો કર્તા ઇશ્વર નથી એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. શંકરાચાર્ય ગુપ્ત રીતે ઐદોના ગાનવાદને માનતા હતા એમ રામાનુજચાર્ય જણાવે છે તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તેમણે ઉપનિષદો પર સાંખ્યાચાર્યોની કરેલી ટીકાઓ તથા ભગવદ્ગીતા પર સાંખ્યાચાર્યોની કરેલી ટીકાઓને દબાવી દેઇને સ્વમતાનુકુલ તે ઉપનિષદો પર અને ભગવદ્ગીતા પર ટીકા કરી તથા બ્રહ્મસૂત્ર પર ટીકા કરી. જે બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ગીતા અને દ્વૈતપનિષદો એ પ્રસ્થાનત્રયીના આધારે શંકરાચાર્ય એક આત્મા-એક બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે તે પ્રસ્થાનત્રયીપર ટીકા કરીને રામાનુજ જગત્કર્તા ઇશ્વર સિદ્ધ કરે છે અને અનંત આત્માઓ સિદ્ધ કરે છે તથા ભગવાનના અંશ તરીકે જડ જગત્ને સિદ્ધ કરે છે. એજ પ્રસ્થાનત્રયીપર ટીકા કરીને મધ્વાચાર્ય આત્મા અને જડ એ એ વસ્તુની સિદ્ધિ કરે છે અર્થાત્ તે દ્વૈતમતની સિદ્ધિ કરે છે. એજ પ્રસ્થાનત્રયીને માની નિ'આર્ક' તથા વલ્લભાચાર્ય પોતાની ભિન્ન માનતાઓને સિદ્ધ કરે છે તેમજ તેજ ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદોના જુદા અર્થ કરીને આર્થ સમાજો પોતાના મતની સિદ્ધિ કરે છે અને અનંત આત્માઓ સ્વીકારે છે તથા શંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદનું, રામાનુજના વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદનું, મધ્વાચાર્યના દ્વૈતવાદનું, નિ'આર્ક'ના દ્વૈતાદ્વૈતવાદનું અને વલ્લભાચાર્યના શુદ્ધાદ્વૈતનું ખંડન કરે છે, ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રસ્થાનત્રયીનો કોણ સત્યાર્થ કરે છે ? તેનું સમાધાન કોઇનાથી થઇ શકે તેમ નથી. સાંખ્યાચાર્યો વેદની શ્રુતિયોને પરચીસ તત્ત્વની સિદ્ધિ તરફ અનુકૂળ કરે છે, ત્યારે અદ્વૈતવાદીઓ તેજ વેદની શ્રુતિયોનો અર્થ બિન્ન કરીને પોતપોતાના મતાનુકૂળ કરે છે તેથી તત્ત્વો સંબંધી એક સરખી માન્યતા ખરેખર વેદ, ઉપનિષદો અને પુરાણોથી સિદ્ધ થતી નથી. અદ્વૈતજ્ઞાદી સાંખ્યદર્શન, નૈયાયિકદર્શન, વૈશિષ્ઠિકદર્શન, પાતંજલદર્શન, વિશિષ્ટાદ્વૈત, દ્વૈત-શુદ્ધાદ્વૈત, આર્થ સમાજ, દાદુપંથી, રામાનંદી વગેરે એકજ શ્રુતિઓ, ઉપનિષદોનો બિન્ન બિન્ન મત જણાવે છે તેથી અસલ વેદની શી માન્યતા હતી, તેનો નિર્ણય થઇ શકતો નથી. શામવેદ સંહિતાના પત્ર ૭૬ માં **બ્રહ્માણિ** એ વેદ પરથી અનંત આત્માઓની સિદ્ધિ થાય છે. એકજ આત્મા હોત તો બ્રહ્મ એક

(૩)

વચનાંત પદ મૂકત પરંતુ અનેક આત્માઓ હોવાથી બ્રહ્માણિ પદ મૂક્યું છે. આર્થ સમાજો વેદની મૂળ સંહિતાથી અનંત આત્માઓ સિદ્ધ કરે છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વેશ શ્રી વીરપ્રભુએ અનંત આત્માઓનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે તેમાં વેદ શ્રુતિયો પણ અનુકૂલ છે. જગતકર્તા ઇશ્વર નથી તે સંબંધમાં સર્વ ઉપનિષદોનું દોહન કરીને ભગવદ્ ગીતા યનાવી છે એમ વેદાન્તીઓના મતોમાં જણાવ્યું છે. કહ્યું છે કે સર્વોપનિષદોગાવો, દોગ્ધાગોપાલનન્દનઃ પાર્યોલ્લસઃ સુધીર્ભોક્તા, દુગ્ધંગીતામૃતમહત્ ॥ સર્વ ઉપનિષદો અર્થાત્ શંકરાચાર્યે પૂર્વની દશ ઉપનિષદો ગાયો છે. શંકરાચાર્ય વિ. સ. ૭૪૫ માં વિદ્યમાન હતા. એ દશ ઉપનિષદો ૩૫ ગાયોને ગોપાલનન્દ કૃષ્ણે દોષ તેમાંથી ગીતામૃત નીકળ્યું. અર્જુન વાહરડો છે અને સુધી અર્થાત્ જ્ઞાની તેનો ભોક્તા છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના પંચમાધ્યાયના ૧૪-૧૫ શ્લોકમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

નકર્તૃત્વંનકર્માણિ, લોકસ્ય સ્વજતિ પ્રમુઃ
નકર્મકલસંયોગં, સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥ ૧૪ ॥

નાદત્તેકસ્યચિત્પાપં, નચૈવસુકૃતં વિશુઃ
અજ્ઞાનેનામટ્તંજ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિજન્તવઃ ॥ ૧૫ ॥

આ બે શ્લોકોનો લોકમાન્ય તિલક નીચે પ્રમાણે જગતનો કર્તા ઇશ્વર નથી એમ અર્થ સિદ્ધ કરે છે. પ્રભુ અર્થાત્ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ-જીવોના લોકોના કર્તૃત્વને અને જીવોના કર્મને અને જીવોને પ્રાપ્ત થતા કર્મફલ સંયોગનો કર્તા નથી. સ્વભાવથી જગત્-જીવો અનાદિકાલથી છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ઝોઈના પાપ અને પુણ્યને લેતો નથી. અજ્ઞાનથી જેનું જ્ઞાન આચ્છાદિત થયેલું છે એવા લોકો ઇશ્વરની જગતનો કર્તા અને સુખ દુઃખ ફલ દેનાર તથા પુણ્ય પાપ લેનાર ૩૫ મોહબુદ્ધિ માનીને મુઝાય છે. લો. મા. તિલક મહારાજ એમ કહે છે કે સાંખ્ય મત પ્રમાણે એ બે શ્લોકો છે. અમે લોકમાન્ય તિલક મહારાજને પુછીએ છીએ કે ભગવદ્ગીતાના પહેલા છ અધ્યાય તત્ત્વ-જ્ઞાનના છે. શ્રી કૃષ્ણને જે તે માન્ય ન હોત તો તેઓ બે શ્લોકવડે જગત્ કર્તા ઇશ્વર નથી એમ શા માટે કહેત ? માટે શ્રી કૃષ્ણને જગત્કર્તા ઇશ્વર માન્ય નહોતા અર્થાત્ શ્રી કૃષ્ણ જગતનો કર્તા ઇશ્વર છે એમ માનતા નહોતા પરંતુ અનાદિકાલથી જગતના સ્વભાવે જગત્ છે એમ શ્રી કૃષ્ણ માનતા

(૪)

હતાં તેથી સ્વભાવસ્તુપ્રવર્તતે એમ કથીને જગત્તુ અનાદિપણું સિદ્ધ કર્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે-લોકોના કર્મોને ઇશ્વર સ્મરતો નથી. બનાવતો નથી અને લોકોના શુભાશુભ કર્મફલ સંયોગ તે પણ ઇશ્વર બનાવતો નથી. ખીરિતઓ વગેરે કેટલાક ધર્મવાળાઓની એવી માન્યતા છે કે ઇશ્વર છે તે જીવોનાં પુણ્યને અને પાપને લેઈ જીવોને મુક્ત કરે છે તેથી લોકોમાં ઇશ્વર-પણું-કૃષ્ણાપણું-બ્રહ્માપણું કહેવાની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રભુ કોઈતું પાપ લેતો નથી. તેમ કોઈના પુણ્યને લેતો નથી. ઇશુકાઈસ્ટ કહે છે કે હું પ્રભુનો દૂત છું. લોકોનાં પાપ લેઈને લોકોને હું પવિત્ર કરું છું. પરંતુ અત્ર શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અન્મ જીવોનાં-આત્માઓનાં પાપ પુણ્ય લેવાને જ્યારે પરમાત્મા ઇશ્વર સમર્થ નથી તો ઇશુકાઈસ્ટ તો ક્યાંથી સમર્થ થઈ શકે વા? જે જીવે જ્યાં કર્મ કર્યાં હોય છે તેને તે તે કર્મ ભોગવવાં પડે છે. વેદાન્ત મતમાં કહ્યું છે કે:-કૃતકર્મક્ષયોનાસ્તિ-કલ્પકો-ટિશતૈરપિ, અવદ્યમેવમ્બોક્તવ્યં-કૃતંકર્મ શુભાશુભમ્ ॥ સૈકંડો કોટિ કલ્પોએ પણ કરેલ કર્મોનો ભોગવ્યા વિના ક્ષય થતો નથી. અવશ્ય કરેલાં કર્મો ભોગવવાં પડે છે પુણ્ય અગર પાપ, જેવું કર્મ કર્યું હોય છે તેવું ભોગવવું પડે છે. કર્મના બંધનમાંથી બ્રહ્મા-વિષ્ણુ મહેશ્વરોદિ પણ છૂટી શકતા નથી માટે શ્રી કૃષ્ણ ઉપરના શ્લોકમાં કહે છે કે જીવોનાં પુણ્ય અગર પાપ તે ઇશ્વર લેતા નથી. અનાદિકાલથી જીવો કર્મ કરે છે અને તેને ભોગવે છે તેમાં કોઈનો છૂટકો થતો નથી. શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે અજ્ઞાની લોકો કે જેવું જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મથી જ્ઞાન આચ્છાદિત થયું છે તે લોકો તત્ત્વજ્ઞાનથી વિમુખ થઈને ઇશ્વર જગત્તો કર્તા છે, તે પુણ્ય પાપ ફલપ્રદતા છે એમ માને છે એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે. શ્રી કૃષ્ણની ખરી તત્ત્વ માન્યતા ઉપરના તેમના કહેલા શ્લોક ત્રમાણે હતી અને તે માન્યતાને અનેક તીર્થંકરો કેવલજ્ઞાનથી પ્રદે છે. શ્રી કૃષ્ણ અંત ત્મા હતા. શ્રી નેમિનાથ આચાર્યશાસ્ત્રી તીર્થંકર કે જેમને કેટલાક બાલ્યાવસ્થાથી તે બ્રહ્મચારી હોવાથી ધોરશ્રુષિ મહેતા હતા તેમના ભક્ત શ્રી કૃષ્ણ હતા.

ભગવદ્ગીતા ત્રીજા અધ્યાયના ૨૭ મા તથા ૨૬ શ્લોકમાં ઇશ્વરતું અકર્તાત્વ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તે નીચે મુજબ:-

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિસર્વશઃ ।

અહંકારવિમ્મઙ્ગાત્મા કર્તામિતિ મન્યતે ॥ ૨૭ ॥

(૫)

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्तेर्गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदोमन्दान् कृत्स्नविन्नविचालयेत् ॥ २९ ॥

अनादित्वाग्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्योऽपिकौन्तंय न करोति नलिप्यते ॥ अ. १३-३१ ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परंभावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ अ. ૭-૨૪ ॥

ઈત્યાદિ ભગવદ્ગીતાના સાંખ્યમતના શ્લોકોથી જગત્ કર્તા ઇશ્વર નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણને જે સાંખ્યમત માન્ય ન હોત તે તેઓ ભગવદ્ગીતામાં એ પ્રમાણે અકર્તાવેશ્વરવાદનું પ્રતિપાદન કરતજ નહીં. માટે ઉપર્યુક્ત શ્લોકોના પ્રમાણથી જગત્ કર્તા ઇશ્વર નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. જગત્ કર્તા ઇશ્વર નથી એના દાખલા તરીકે લોકમાન્ય તિલક મહારાજે કર્મયોગ રહસ્યના અધ્યાત્મ વિષયમાં પત્ર ૨૧૦ માં ઉપર પ્રમાણે ઉપરના શ્લોકો ટાંકી ખતાવ્યા છે તેથી વેદાન્ત દર્શનના આધારે ઇશ્વર જગત્ કર્તા તરીકે સિદ્ધ થતા નથી. વેદાન્તદર્શન બ્રહ્મ વિના સર્વ જડ પદાર્થોને અસત્ માને છે તે ત્યાં નિયમ એવો છે કે સત્ એવા બ્રહ્મ થકી અસત્ જડ જગત્ની ઉત્પત્તિ થઈ શકેજ નહીં. અદ્વૈતવાદિયોના મત પ્રમાણે એક બ્રહ્મ વિના અન્ય કશું નથી. સર્વે સ્વલિવદં બ્રહ્મ એ શ્રુતિથી અદ્વૈતવાદિયો જે સર્વ છે તે બ્રહ્મ માને છે તે તે સંખ્યથી કહેવાતું કે, જ્યારે એક બ્રહ્મ વિના અન્ય કશું નથી તે જડ જગત્ તે ક્યાંથી હોઈ શકે ? જ્યારે જડ જગત્ આકાશ પુષ્પવત્ અસત્ છે તે તેનો બનાવનાર કશ્વર બ્રહ્મ ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ તેમના મત પ્રમાણે જગત્ કર્તા ઇશ્વર નથી એમ સર્વ વિદ્વાનો જાણે છે. માને છે તેથી અદ્વૈત વાદમાં ઇશ્વર જગત્ કર્તા છેજ નહીં. પ્રકૃતિઃ કર્ત્રી પુરુષસ્તુ પુષ્કરપલાશવત્નિર્લેપઃ પ્રકૃતિ કર્ત્રી છે. પુરુષ અર્થાત્ બ્રહ્મ પરમાત્મા તે કમલપત્ર સમાન નિર્લેપ છે. તે કર્તા નથી એમ વેદમુક્તિ ડિડિમ્ વગાડીને જાહેર કરે છે, છતાં કેટલાક અદ્વૈતવાદિયો જગત્ કર્તાત્વ દર્શરને માને છે એ માયાથી અર્થાત્ બ્રાન્તિથી માને છે. વસ્તુતઃ માનતા નથી. મોક્ષ તથા વેદના મંત્રેને માનનારા મીમાંસકો કર્મને ઇશ્વર માને છે. કર્મોનિર્મીઞ્ઞાં-સકાઃ મીમાંસકો દર્મને દર્શર માને છે. કોઇ એમ કહેશે કે, સાંખ્યો તેો ઉપનિષદ્કાલ પછીથી થયા તેથી તેમનો મત માન્ય નથી, એમ જે કોઇ

(૬)

કહે તો તેનું કથન યોગ્ય નથી. કારણ કે, વેદાન્ત સૂત્રના કર્તાની પૂર્વે હતા તથા ઉપનિષદો રચાયેલી પૂર્વે સાંખ્યો હતા. ભગવાન શ્રી ઋષભદેવના સમયમાં કપિલે સાંખ્ય મતની પ્રરૂપણા કરી છે તેથી જૈનદર્શનથી ખીળા નંબરે સાંખ્યદર્શન પ્રાચીન હરે છે. તેનું વર્ણન મહાભારતમાં આવે છે. મહાભારતના સમયમાં સાંખ્યોનું પ્રબલ હતું તેથી મહાભારતમાં સાંખ્ય તત્ત્વોની વ્યાસે પ્રરૂપણા કરી છે. ઉપનિષદો પૂર્વે સાંખ્યમત વિદ્યમાન હતો. ઉપનિષદકારોએ સાંખ્યની માન્યતાઓને પ્રહણુ કરી છે. ઉપનિષદકાલની પૂર્વે જગત્ અનાદિકાલથી સ્વભાવે છે તેના કર્તા કોઈ નથી એવી માન્યતા હતી. ઉપનિષતકાલમાં વા તે પૂર્વે જગત્નું કારણ કોઈ સ્વભાવને માનતા હતા. કેટલાક કાલને માનતા હતા અને કેટલાક ઇશ્વરને માનતા હતા તે સંબંધી કૃષ્ણ યજુર્વેદીય શ્વેતાશ્વતરોપનિષતના છઠા અધ્યાયમાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે:—

સ્વભાવમેકેકવયોવદન્તિ કાલંતથાન્યેપરિમુહમાનાઃ ।

દેવસ્યૈષમાહિમાનુલોકે યેનેદં ભ્રામ્યતે બ્રહ્મચક્રમ્ ॥ ૧ ॥

કેટલાક કવિઓ અર્થાત્ જ્ઞાનિ ઋષિઓ સ્વભાવને જગત્નું કારણ કહે છે. અન્ય કેટલાક કાલને જગત્નું કારણ કહે છે. કેટલાક કે જોઓનું અજ્ઞાનથી જ્ઞાન આચ્છાદન થએલું છે, એવા ચારે તરફથી મુંઝાયેલાઓ આ દેવનો મહિમા છે એમ માને છે કે જો દેવ વડે આ બ્રહ્મચક્ર ભભાય છે. આ શ્લોકના અનેક અર્થો થાય છે. તથાપિ અત્ર ત્રણ કારણોને જણાવ્યાં છે. સ્વભાવથી જગત્ અનાદિકાળથી છે એમ અનાદિકાળથી જૈનદર્શન કહે છે. રાગદ્વેષ રહિત શુદ્ધ પરમાત્માને જગત્ અનાવતાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. કોઈ એમ કહેશે કે ૫ બ્રહ્મને જગત્ રચવાની ઇચ્છા થાય છે તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે અધુરને ઇચ્છા કેતપન્ન થાય છે પણ જો સત્વ રજોગુણ અને તમોગુણથી લેપાયો નથી, તેને ઇચ્છા થઇ શકે નહીં. પ્રકૃતિમાંથી ઇચ્છા થઇ શકે છે પણ શુદ્ધ બ્રહ્મમાંથી ઇચ્છા પ્રગટતી નથી. વેદાન્તી શંકરાચાર્ય શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી પંચદશીમાં શિષ્ય ગુરૂના સંવાદમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે. પંચદશી ગુજરાતી પ્રેસમાંથી બહાર પડ્યું છે. તેમાં નીચે મુજબ વ્યાખ્યા છે. વિદ્યારણ્ય શંકરાચાર્ય પોતે ગુરૂ બનીને ઉત્તર આપે છે અને શિષ્યની પાસે ઉત્તર કરાવે છે.

શિષ્ય—મારાથી તો જગત્નું નિરૂપણ થઇ શકતું નથી, તો પણ

(૭)

ન્યાય કુસુમાંજલિમાં ઉદયનાદિક આચાર્યોએ જગતકર્તા ધશ્વરનું નિરૂપણ કર્યું છે ખરૂં.

ગુરૂ—તારા પૂજ્ય ઉદયનાદિક આચાર્યો જગત્તા નિરૂપણ વિષે અભિમાન રાખે છે. તેમનું ખંડન હર્ષમિશ્રાદિકાએ ખંડનખંડખાધમાં, ચિત્સુખીમાં, અદ્વૈતસિદ્ધિમાં, બ્રહ્મવિદ્યાભરણમાં તથા ખીજ અનેક ગ્રંથોમાં સારી રીતે કર્યું છે ને તે એના (ધશ્વરકૃત જગત્ મતને) મતને સાતડે સાત કરી દીધો છે એવો કે તેઓ ખડાપણ થઇ શકતા નથી. ખરી રીતે ઉદયનાદિક પણ જગત્નું નિરૂપણ કરી શક્યા નથી. પત્ર ૧૯૮ પંચદશી.

આ ઉપરથી વિવેકી વાચકો સમજી શકશે કે શંકરાચાર્યના માયાવાદમાં ઉડા ઉતરી જોવામાં આવે છે, તો છેવટે જગત્ નથી અને ~~જગત્નો કર્તા~~ ધશ્વર નથી. એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે ખીજું કશું નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. શંકરાચાર્યના મતમાં ઇન્દ્રજિકની પેઠે પ્રથમ બાલજીવોને સમજવવાં સાદું મિથ્યા આરોપે છે. જગત્કર્તા ધશ્વરની કલ્પના કરી છે, પણ છેવટે તેને ઉડાવી દીધો છે. આ ઉપરથી વાચકોએ સમજવું કે જગત્કર્તા તરીકે ધશ્વર સિદ્ધ થતો નથી. કેવલાદ્વૈતવાદિયો અદ્વૈત બ્રહ્મ છે પરંતુ તેઓના શાસ્ત્રોના આધારે રામાનુજ, મધ્વ, નિંબાક, વલ્લભ, સ્વામી કર્ણાનંદ વગેરે આચાર્યો દ્વૈતની માન્યતા રીયારે છે. શંકરાચાર્ય જે અદ્વૈતની સિદ્ધિમાં શ્રુતિઓ આપેલી છે, તેને રામાનુજદિક આચાર્યો દ્વૈતની સિદ્ધિમાં જેણુકેલ કરે છે. તેથી કોનો વિચાર પ્રમાણુ માનવો તેમાં ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે, અને શ્રુતિથી એકજ નિર્ણય તારવી કઠાતો નથી. ઉપર પ્રમાણુ વિવેચન કરતાં વેદ શ્રુતિઓના આધારે ઉપનિષદોના આધારે અનંત આત્માઓની સિદ્ધિ કરવામાં આવી. જૈનશાસ્ત્રોમાં અનંત આત્માઓની સિદ્ધિમાં હજારો પ્રમાણુ આપવામાં આવ્યા છે. જગત્નો કર્તા ધશ્વર નથી તે સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણુ પ્રમાણુ જણાવ્યાં. ભગવદ્ગીતામાં નકરોત્તિ ધશ્વર-પરમાત્મા જમવને કરેતો નથી, તેમજ નલ્લિપ્યતે ધશ્વર પરમાત્મા લેમાયમાન થતો નથી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. જે પદાર્થો અનાદિકાલના હોય છે તેનો કોઇ કર્તા નથી, એમ સિદ્ધ સલ નિયમ છે. જેની ઉત્પત્તિ છે તેની આદિ છે. જેની ઉત્પત્તિ નથી તે અનાદિ છે. જેમ બ્રહ્મ આત્મા તેની પેઠે પ્રકૃતિને (જગતને) ભગવદ્ગીતામાં અનાદિ જણાવવામાં આવ્યું છે. જુઓ ભગવદ્ગીતા ૧૩-૧૯ શ્લોક.

(૮)

પ્રકૃતિપુરુષંચૈવ વિદ્યયનાદીનુભાવતિ ।

વિકારાંશ્રવણાંશ્રૈવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિસંભવાન ॥ ૧૯ ॥

પ્રકૃતિ અને પુરુષ. આત્મા એ બે તત્ત્વ અનાદિકાલનાં છે. જીવ અને અજીવ-જડ અને આત્માઓ બે તત્ત્વો અનાદિ છે. પુરુષ કહેવાથી સર્વે આત્માઓનું સાંખ્ય મતાનુસારે ગ્રહણ થાય છે અને પ્રકૃતિમાં ધર્માસ્થિતકાયાદિ પાંચ જડ દ્રવ્યનું ગ્રહણ થાય છે. અજ્ઞાન, રાગદ્વેષ, મિથ્યાત્વ, આઠ દ્રવ્ય કર્મ, કાર્મણ્યાદિ શરીર, પુદ્ગલ દ્રવ્યના સર્વ પર્યાયો વગેરે પરિભાષાઓનો પ્રકૃતિમાંજ સમાવેશ થાય છે, કે જેથી જૈન દર્શનની અપેક્ષાએ પ્રકૃતિને અને માયાને અમુક અપેક્ષાએ કર્મ કહીએ તો ચાલી શકે તેમ છે. વેદાન્તીઓએ માયાને વા માયારૂપ જગતને પણ અનાદિ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે અવલોકતાં અવગ્રોધારે કે જડ અને આત્મતત્ત્વ બે અનાદિકાલથી સિદ્ધ કરે છે. બે તત્ત્વો અનાદિકાલનાં છે તેથી કોઇ તત્ત્વનું કોઇ તત્ત્વકર્તા નથી. કહ્યું છે કે નાસ્તતો વિદ્યતે ભાવો, નાભાવો વિદ્યતે સત્તઃ (ભ. ગી.) અસત્ની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને સત્ બ્રહ્મ, પ્રકૃતિ એ બે અનાદિ કાલનાં છે તેનો અભાવ થતો નથી. માયાને અસત્ માનવામાં આવે તો માયાથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય નહીં. જગત્ સત્ છે. જો તે આકાશ પુણ્યવત્ અસત્ છે એમ માનવામાં આવે તો અનેક દોષો તેમનામાં આવે માટે જગતને સત્ માનવું જોઈએ. મૂલ દ્રવ્યરૂપે આત્માઓ અને જડ પદાર્થો અનાદિકાલના છે એમ ભગવદ્ગીતાના આધારે સિદ્ધ થાય છે. ઋગ્-વેદ આદિથી પણ જગત્ કર્તા ઇશ્વરની સિદ્ધિ થતી નથી. ઋગ્વેદના કેટલાક મંત્રોમાં જગત્ની ઉત્પત્તિ સંબંધી અનેક શ્લોકો ઋષિઓએ કરેલી છે તેમાંથી થોડાક મંત્રો નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.

સુક્ત

નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાર્ની નાસીદ્રજો નો વ્યોમા યશેયત્ ।

કિમાવરીવઃ કુહકસ્યશમન્મ્મઃ કિમાસીદ્ગહનં ગમીરમ્ ॥૧॥

મૂલારંભમાં આ જગત્ અસત્ નહોતું તેમ સત્ પણ નહોતું. અંત-રિક્ષ નહોતું. આકાશ નહોતું. કોણે આચ્છાદન કર્યું ? ક્યાં કોના સુખ માટે અગ્રાધ ગહન જલ ક્યાં હતું ? (આ મંત્રના ઋષિએ ઇશ્વર જગત્

(૯)

કર્તા કલો નથી. ઉલટું તે તે શંકામાં છે. જ્યારે જગત સત્ નહોતું, અસત્ નહોતું ત્યારે કેવું હતું ? તેનો નિર્ણય આમંત્ર દષ્ટાએ બાપ્યો નથી.)

**ન મૃત્યુરાસીદમૃતં ન તર્હિ નરાઝ્યાઅહ્નઆસીત્પ્રકેતઃ
આનીદવાતં સ્વધયાતદેક તસ્માદ્દાન્યન્ન પરઃ કિચનાસ ॥૨॥**

મૃત્યુ પણ નહોતું. અમૃત પણ નહોતું. દેશ સૃષ્ટિ પણ નહોતી. રાત્રી અને દિવસનું ચિહ્ન નહોતું-વાયુ વિના એકલો શ્વાસોન્ધ્રીસ સ્ફુરતો હતો. એના વિના કોઈ નહોતું. (સમીક્ષા) જ્યારે સૃષ્ટિ વગેરે કોઈ નહોતું ત્યારે “નહોતું એમ બોલનાર” ઋષિ ક્યાં હતા-તેમનું શરીર હતું કે નહોતું ? તેમણે કંઈ નહોતું એમ શાથી બાપ્યું ? જે જે વસ્તુઓ નહોતી એમ નિષેધ કર્યો છે તે તે વસ્તુઓના જ્ઞાનથી કર્યો છે કે અજ્ઞાનથી ? જે તે વસ્તુઓને દેખીને નિષેધ કર્યો છે તે વદતો વ્યાધાત દ્વારા આવે છે. જે દેખ્યા વિના નિષેધ કર્યો છે તે તે વસ્તુઓનો દેખ્યા વિના નિષેધ થાય નહીં એવો દોષ આવે છે. માટે એ રીતે પણ આ સૂક્તની સત્યતા સિદ્ધ થતી નથી.

**તમઆસીત્ તમગૂઢમગ્રેઽપ્રકેતં સલિલં સર્વમા ઇદમ્ ।
તુચ્છેનામ્ભવિહિનં યદાસીત્ તપસસ્તમહિનાઽજાયતૈકમ્ ॥૩॥**

અન્ધકાર હતું. અંધકારથી વ્યાપ્ત ભેદભેદ રહિત જલ હતું. તુચ્છથી આજી આગ્રહાદિત હતું. તપના મહિમાથી એક બ્રહ્મ પ્રગટ્યું હતું. સમીક્ષા. આ મંત્રમાં પણ બ્રહ્મપર અર્થાત્ ઇશ્વરપર માયાતું આગ્રહાદન હતું તેથી આત્મા અને કર્મ એ બે હતાં પણ ઇશ્વરે જગત રચ્યું એવું કંઈ બંધાવ્યું નથી. મનુષ્યાદિ આકાર વિના તપ કોણે કર્યું તે આ મંત્રથી સ્પષ્ટ નિર્ણય થતો નથી.

**કામસ્તદગ્રે સમવર્તતાધિ મનસોરૈતઃ પ્રથમં યદાસીત્ ।
સતોબન્ધુમસતિ નિરવિન્દન્ હૃદિપ્રતીળ્યા કવયોમનીષા ॥૪॥**

પ્રથમથી કામ પ્રગટ્યો તેજ આરંભમાં નિર્મોલુ કરવાની શક્તિ રૂપ થયો. મનનું રેત પ્રથમ હતું. મૂલ સત્માં વિનાશી દ્રવ્યનો એ રીતે સંબંધ થયો એમ જ્ઞાનીઓ યુદ્ધિથી કહે છે. (સમીક્ષા) આ સૂક્ત સ્ત્રીના ગર્ભમાં

(૧૦)

જીવ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તેની ઘટનાને લાગુ પડે છે—ગર્ભાશયમાં બ્રહ્મ અર્થાત્ આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે તે વખતે તે મનયોગે શરીરથી નીકળતા રેતથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના વર્ણનને ઉપરના સ્ત્રોતો લાગુ પડે છે. આથી ઇશ્વર કૃત જગત્ છે એમ સિદ્ધ થતું નથી.

**તિરશ્ચીનો વિવતોરશ્મિરેષામ્ અધઃ સ્વિદાસીદુપરિસ્વિદાસીત્ ।
રેતોઘાઆસન્ મહિમાનઆસન્ સ્વઘાઅવસ્તાત્ પ્રયતિઃ પરસ્તાત્ ॥૬॥**

એમાં ધાગો આડો ફેલી ગયો. એ નીચે પહો હતો અને ઉપર પહો હતો. વીર્યના નીચે હતો તેના મહિમા થયો અર્થાત્ તેમાં આત્મા સ્વકર્મથી આવી ઉપજ્યો અને તે મોટો થયો. એની શક્તિ ગર્ભમાં ફેલાઈ અને તેથી તે ગર્ભ શરીરમાં વ્યાપ્ત થયો. સમીક્ષા આ પાંચમા સૂકતની પિંડમાં ગર્ભગત જીવમાં પ્રદ્શપણા છે.

**કોઅશ્ચવેદ ક્વ ઇહ પ્રવોચત કુત આજાત કુતદ્યંવિસૃષ્ટિઃ
અર્વામદેવાઅસ્ય વિસર્જનેના થકો વેદ યત આબભૂવ ॥૬॥**

એનો પ્રચાર ક્યાંથી આવ્યો ? અને તેમાં વિસ્તાર પ્રચારથી કોણ રહેશે ? એને કોણ નિશ્ચયથી જાણે છે. ગર્ભમાં કોણ ઉત્પન્ન થશે (જે સર્વસ કેવલી પરમાત્મા વિના કોણ જાણી શકે તેમ છે) દેવ પણ એના વિસર્ગ પછી થયા છે—પછીથી તે કોણ જાણશે.

**દ્યંવિસૃષ્ટિ યત આબભૂવ યદિવાદધેયદિવાન
કોઅસ્યાધ્યક્ષઃ પરમેવ્યોમન્ સોઅંગ વેદ યદિવાનવેદ ॥૭॥**

સત્તો ફેલાવ જ્યાંથી થયો ત્યાંથી તે નિર્મિત કર્યો ગયો છે કે નહીં ? પરમ આકાશમાં રહેવાતો આને અધ્યક્ષ તે આને જાણતો હશે કે નહીં ? તે કોણ કહી શકે ?

એ પ્રમાણે ઉપરના ઋગ્વેદના સાત સૂકતોથી ઇશ્વર—બ્રહ્મ—જગત્ સંબંધી કંઈ નિશ્ચય થએલો જણાતો નથી. આનો અધ્યક્ષ આ જગતને જાણતો હશે કે કેમ ? તેની પણ આ સૂકતના કર્તા ઋષિને શંકા છે તો તેથી જગત્ કર્તા ઇશ્વર—બ્રહ્મ છે એવું વેદમંત્રોથી જણાતું નથી. વેદમંત્રોનો તાણીખેંચીને

(૧૧)

ગમે તે રીતે મનમાનતો અર્થ કરવામાં તે સર્વદર્શનના વિકાનો સમર્થ થઈ શકે છે તેથી કંઈ સલાહનો નિશ્ચય થાય નહીં. ગર્ભમાં ઉપજેલા જીવના વર્ણનને ક્રેટલેક અંશે આ સૂકતો ખેસતાં આવે છે. બાકી બ્રહ્માંડની રચનામાં તો આથી કંઈ સિદ્ધ થતું નથી. આજ સૂકતના શંકાશીલ કર્તાઓને સર્વસ કહી શકાય નહીં. તે કાલમાં જેવા ઋષિઓના વનોમાં રહેતા વિચારો પ્રગટયા હતા તેવા તેઓએ ગાંધ યતાવ્યા હતા. વૈદિક ઋષિઓમાં જગતની રચના વિષે અનેક મતો હતા. જેમકે—**एकंसद्विविधा बहुधा वदन्ति** (ઋ. ૧-૧૬૪-૪૬) બ્રહ્મ અર્થાત્ આત્મા એક છે તેને પડિતો અનેક પ્રકારે કહે છે. અર્થાત્ આત્માની પરમાત્માની ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે પડિતો બ્યાખ્યા કરે છે. **एकसन्तं बहुधा कल्पयन्ति** (ઋ. ૧-૧૧૪-૫) પડિતો બહુ પ્રકારે કહે છે. કોઈ ઠેકાણે તેનાથી વિરુદ્ધ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે. **देवानां पूर्व्यं युगे असतः यद्जायत** (ઋ. ૧૦-૭૨-૭) દેવતાઓની પૂર્વે અસતથી સત્ થયું આમાં અસતથી સત્ની ઉત્પત્તિ જણાવી છે તેની સાથે (ભગવદ્ગીતાના) **नासतोविद्यतेभावां, नाभावोविद्यतेसतः** અસતથી સત્ થતું નથી અને સત્થી અસત્ થતું નથી. એ કહેલા શ્લોકની સાથે વિરોધ આવે છે. શંકરાચાર્યે ઉપનિષદોમાંથી **इदंसद्ग्रमासीत्** પહેલાં સત્ હતું એવું જે કહ્યું છે તેની સાથે પણ વિરોધ આવે છે. એ પ્રમાણે ઋગ્વેદમાં ભિન્ન ભિન્ન ઋષિઓની ઋચાઓમાં પરસ્પર વિરોધી એવાં ધણાં વચનો છે તેથી ઇશ્વરકૃત જગત્ છે એવો નિર્ણય કરી શકાતો નથી પણ પક્ષપાતથી કદાચક વશથી પડિતો ગમે તેવી કુચુકિતયોથી પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે તેથી કંઈ તત્ત્વનો નિશ્ચય થતો નથી. હાલમાં પ્રચલિત બ્રાહ્મણના વેદોના સાયણ, મહીધર વગેરે વિકાનોએ સમ્યગ્ અર્થ કર્યા નથી. લોકમાન્ય તિલકે ઉત્તરક્રુવ યાને મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર નામનું પુસ્તક રચીને સાયણ મહીધરની વેદ દીકાના અર્થને મૂલમંત્રના આશયથી વિરુદ્ધ છે એમ સિદ્ધ કરી યતાવ્યું છે. અસલમાં શ્રી ઋષભદેવના સમયમાં શ્રી ભરતરાજને ચાર વેદો રચ્યા હતા અને તેમાં સર્વસ પરમાત્મા શ્રી ઋષભદેવે જે તત્ત્વોનો ઉપદેશ દીધો હતો તેનું વર્ણન હતું તથા તેમાં આર્ય જૈન સોળ સંસ્કારના મત્રોનું વર્ણન હતું. પાછળથી નવમા અને દશમા સુવિધિનાથના સમયમાં બ્રાહ્મણોએ વેદ શ્રુતિઓમાં ફેરફાર કરી દીધો અને અનેક હિંસામયાદ શ્રુતિઓનો વધારો કર્યો ત્યારથી તે વેદોની માન્યતા સંગ્રહી જૈનોની શ્રદ્ધા કમ થવા લાગી અને ઉપયોગી આર્યવેદોની શ્રુતિઓને જુદી કાઢી તેના અન્યો યનાવ્યા.

(૧૨)

તેમાંથી હાલ કેટલાક જૈનવેદ શ્રુતિમંત્રો વિદ્યમાન છે તેથી જૈનધર્મની પ્રાચીનતા સંબંધી વાચકોને સહેજે ખ્યાલ આવશે કે હાલ જે હિંદુવેદો ગણાય છે તેની પૂર્વે તો જૈનધર્મ વિદ્યમાન હતો. બાવીશમા શ્રી અરિષ્ટ નેમિનાથ પછી અને તેવીશમા તીર્થંકર તાક્ષ્યં શ્રી પાર્શ્વનાથના સમયમાં જે જે ઋષિયો થયા તેઓએ પોતાના નામથી અનેક મન માનતા વિષયોનાં ગાનો બનાવી વેદોમાં દાખલ કરી તેઓને શ્રુતિના નામથી પ્રસિદ્ધ કર્યાં. નેમિનાથ પછી અને પાર્શ્વનાથના સમય લગભગમાં વેદોમાં વામમાર્ગીઓની શ્રુતિયોનો યજુ હિંસાર્થે પ્રક્ષેપ થયો. પહેલાં વેદોના મંત્રોને લખવાનો પ્રચાર નહોતો. વેદો લખવાનો પ્રચાર તો શ્રી મહાવીરસ્વામી પછી કેટલેક વર્ષે થયો. બ્રાહ્મણ ભાગપણ પાછળથી લખાયો. સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યાકરણ કરનાર પાણિની પૂર્વે તથા તે પછી પણ કેટલાક સૈકા સુધી વેદની સંસ્કૃત અપભ્રંશભાષા બોલવાનો ઋષિયોમાં પ્રચાર હતો; ડા. મેક્ષમુનર વગેરે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ઋગ્વેદ રચાયા તે કાલ ઇ. સ. પૂર્વે એક હજાર વર્ષ લગભગનો માને છે. અર્થાત્ તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી તાક્ષ્યં પાર્શ્વનાથની પૂર્વે બંધે વર્ષ લગભગનો માને છે, અને તે ભાષા પણ સંસ્કૃત ભાષાને ધણી રીતે મળતી હોવાથી તેની પૂર્વનો કાલ માની શકાતો નથી. કોઇપણ ભાષા પ્રગટ છે તેનીપર બંધે ત્રણસે વર્ષ પછીથી તેને સુધારીને તેનું સંસ્કૃત વ્યાકરણ રચાય છે. દાખલા તરીકે ગુજરાતી ભાષા, હિન્દી ભાષા, મરાઠી ભાષાઓનો પ્રચાર થયા પછી બંધે ત્રણસે વર્ષે તેનું વ્યાકરણ રચીને તેને સંસ્કારિત ભાષા કરવામાં આવે છે. વૈદિક ભાષા પણ સંસ્કૃત ભાષાની પૂર્વે ચાર પાંચ સૈકાથી પ્રચલિત થએલી હોવી જોઇએ અને પાણિની પછી પણ તે વૈદિક ભાષા તરીકે તે વર્ગમાં પ્રચલિત રહેતાં તે ઉપર બ્રાહ્મણ ગ્રન્થો કલ્પસૂત્રો વગેરે લખાયલાં હોવાં જોઇએ. વિ. સં. પૂર્વે બંધે ત્રણસે વર્ષ લગભગમાં પાણિની આચાર્ય થએલા લાગે છે તે પછી બંધે વર્ષ લગભગમાં પતંજલિ થએલા લાગે છે એમ કેટલાક ઇતિહાસજ્ઞો સિદ્ધ કરે છે. વેદમાં મુખ્ય દેવ તરીકે સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ વગેરેનું વર્ણન આવે છે. નિરાકાર પરમાત્મા તરીકે બ્રહ્મનું વર્ણન આવે છે. ઋગ્વેદ અને યજુર્વેદમાં પરમાત્માની સ્તુતિ, દુષ્ટોને મારવાની પ્રાર્થના, મેઘની પ્રાર્થના વગેરે અધિકાર આવે છે. ઋગ્વેદ કાલમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ, ગણપતિ, વિનાયક, ભૈરવ, વૃસિંહ, કૃષ્ણ, રામ, વાસુદેવ વગેરેનું વર્ણન આવતું નથી. પરંતુ બ્યારે શ્રીમહાવીર પ્રભુના અને ગૌતમમુનિના સમયમાં જૈનોનું અને બૌદ્ધોનું જોર વધવા લાગ્યું ત્યારે

(૧૩)

પાછળથી પૌરાણિકોએ આર્યસમાજોના મત પ્રમાણે સૂર્યને વિષ્ણુ નામના એક દેવ ઠરાવ્યા. મેઘને મહાદેવના રૂપમાં વર્ણવી દેવ ઠરાવ્યા અને વાયુને બ્રહ્મા નામના દેવ ઠરાવી તેને દેવોતું રૂપ આપી બાકીનો સર્વ ભાગ ગોઠવી દીધો. જુઓ પુનાથી નીકળતો ચિત્રમયજગત માસિકનો ગુજરાતી અંક માર્ચ ૧૯૧૭. તેમાં ઋગ્વેદ સંબંધી કેટલાક વિચારો એ નામના લેખમાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.—લે. પાંડુરંગ કાશીનાથ પેંડસે.

“ ઋગ્વેદમાં, ઉપા, સૂર્ય, પૌંન્ય એ દેવતાઓના સૂક્તમા સૃષ્ટિ-વર્ણન કર્યું છે. પૃથ્વિ એ વેદમાંની કૃષિ દેવતા છે. નિરક્તકાર યાસ્કના વખતમાં વેદોના અર્થની પરંપરા તૂટેલી હોવી જોઈએ. એ યાસ્ક પ્રણીત નિરક્તપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. નિરક્ત એટલે સ્પષ્ટીકરણ અર્થાત વ્યાખ્યાન. નિર્ધંડુ નામે વૈદિક શબ્દ કાલતું નિરક્ત એટલે ટીકા છે. નિરક્તમાં નિર્ધંડુ કોષને સમામ્નાય એવી સંજ્ઞા આપી છે. યાસ્કના સમયમાં વેદોના અર્થ સમજવા દુર્ઘટ થયા હતા. યાસ્કના સમયમાં કૃત્સુમુનિ વેદોના અર્થજન કરાય એવા મુક્ત પક્ષના હતા. કૃત્સુમુનિની પેઠે તે વખતના ઋષિયોને વેદોના અર્થ કરવાતું રૂચું નહીં. તેની પરંપરા મીમાંસકોના નામથી પાછળથી પ્રસિદ્ધ થઈ. યાસ્ક મુનિ એમ લખે છે કૃત્સુ મુનિ તો એમ કહેતા હતા કે, નિરર્થકાવેદાઃ અર્થ વિનાના વેદો છે (આવા અજ્ઞાન જ્ઞાનામાં વામભાગીઓમાં હિંસાની શ્રુતિયો દાખલ કરી હોય એમ જણાય છે.) યાસ્કે પરિત્રાજક પક્ષતું ખંડન કર્યું. યાસ્ક કહે છે કે ઇન્દ્રસૂક્ત વર્ણનમાં ઇતિહાસ વર્ણન ખિલકુલ નથી. તેમાં ઇન્દ્ર એ રાજા નથી. વૃત્ર એ અસુર નથી. પશુ કાળાં કાળાં મેઘ વાહળાં અથડાઈને વિજલીના કડકડાટમાં વર્ષા કર્મ શરૂ થાય છે તેતું ઇન્દ્ર વૃત્ર સૂક્તમાં યુદ્ધ રૂપે આલંકારિક વર્ણન છે. કાષ્ઠ પશુ વૈદિક ઉપમા રૂપક કિંવા ઉત્પ્રેક્ષા લ્યો કે તેના ઉપર ઐતિહાસિક પૌરાણિકોએ એક લાંબી લચક નિરર્થક અને નકામી કથા રચીજ સમજે. અને કાલાંતરે એજ કથા જન સમૂહને સારપૂર્ણ ઇતિહાસજ લાગવા માંડે છે. અર્વાચીન પૌરાણિક કથાઓને ધાર્મિક-સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું એ ક્યારેય ઇષ્ટ નથી. એને લીધે સત્યની તેમજ ખરા ધર્મની ઘણી હાનિ થવાનો સંભવ રહે છે. પરિત્રાજક પક્ષ વૈદિક ઋચાઓમાંથી ઘણા પ્રસંગે આધ્યાત્મિક અર્થ કહાડે છે તે યાસ્કને સંમત નથી. યાસ્કના મત પ્રમાણે કેટલીક ઋચાઓ આધિલૌકિક સ્વભાવ વર્ણનની છે અને કેટલીક ઋચાઓમાં નિસર્ગ શક્તિને દેવતા માનેલું વર્ણન છે. યાસ્કની પદ્ધતિને પાશ્ચાત્ય વિકાને

(૧૪)

પણ સ્ત્રીકારે છે. (યાસ્કના નિરૂક્તમાં જૈન મુનિ શાકટાયનના અપભ્રંશ શબ્દોની સાખ આપવામાં આવી છે તેથી જૈમ શાકટાયન મુનિ પછી યાસ્ક થયા હાજે છે.) પાણિનિની પૂર્વે શાકટાયન થએલ છે એમ વિદ્વાનો સિદ્ધિ કરે છે. યાસ્કના સમયમાં વેદાર્થ જાણનારા કરતાં વેદ પાઠકોની સંખ્યા મોટી હતી. ઋગ્વેદના એકંદર દશ ભાગ છે. પ્રત્યેક ભાગને મંડલ સંજ્ઞા આપી છે. એક એક સૂક્તમાં દશ દશ ઋચાઓ માનીએ અને એક એક મંડલમાં સો સો સૂક્ત છે એમ માનીએ તો આખા ઋગ્વેદની અંદર સ્થુલ પ્રમાણમાં હજારની સૂક્ત સંખ્યા થાય. જે જે સૂક્તના રચનારા ઋષિ થયા તેના નામથી મંડલની સંજ્ઞા આપી છે. (ઋષિ પ્રણીત વેદો છે તેનો આ પુરાવો છે) પ્રથમ મંડલનો ઘણો ભાગ. શતર્યાત ઋષિના નામ નીચે સમાધ જાય છે તેજ પ્રમાણે દશ મંડળના મંત્ર દષ્ટા જુદા જુદા ઘણા ઋષિઓ છે પહેલા અને દશમા મંડળમાં વિષય વૈચિત્ર્ય દેખાય છે આ મંડળમાંની ભાષા પણ સહેલી અને કાંઈક અર્વાચીન દેખાય છે. આ મંડળો વૈદિક કાળની છેવટે રચાયાં હોય એમ કેટલાક વિદ્વાનોનું માનવું છે. ખીજા મંડળની ઉત્પત્તિ ગૃત્સમદ ઋષિના વંશમાં છે. ત્રીજા મંડળ વિશ્વામિત્રનું છે. ત્રીજા-ચોથા અને પાંચમાં મંડળનો જન્મ અતુકમે વામ દેવ, અનિ અને બારદાજ ઋષિના કુળમાં થયો. સાતમું મંડળ વશિષ્ઠ કુળમાં જન્મ્યું. કણ્વ ઋષિના વંશમાં આઠમું મંડળ થયું. નવમાં મંડલમાં સોમની સ્તુતિ કરેલી છે, ઋગ્વેદમાંનો ઘણો ભાગ અગ્નિની સ્તુતિપર છે. અને ખીજા નંબરે તેમાં ધન્વસૂક્તો છે. દશમાં મંડલમાં દૂતસૂક્તમાં દૂત અને દૂતકારતું મનોહર વર્ણન છે કે જે વાંચતાં મુશ્કેલિક નાટકનું રમરણ થાય છે. ને ઋગ્ વેદ-કાલમાં ભીલામાના ફોનોનો પાસા કે કોડિયોને ખદ્દે ઉપયોગ થતો હોય એમ લાગે છે. છેવટે દૂતની નિન્દા કરીને કૃષિની પ્રશંસા કરી છે. ઉર્વશી અને પુરૂહવસ સૂક્તમાં પુરૂરવાને અને ઉર્વશીનું એક રાજ અને એક અપસરા તરીકે રૂપકમાં વર્ણન કર્યું છે. તે અલંકારિક વર્ણન છે. વેદમાં તૃત્સનો રાજ સુદાસ અને વિરૂ પક્ષના દશ રાજઓ વચ્ચેની લડાઇનું વર્ણન કેટલાક સૂક્તોમાં આવે છે. સુદાસ અને વસિષ્ઠે વિશ્વામિત્ર અને તેના પક્ષી ભારત લોકોપર જય મેળવ્યો એવું વર્ણન છે. (શ્રી પાર્શ્વનાથની પૂર્વે વા તે પછી શ્રી મહાવીરની પૂર્વે હિન્દુસ્થાનની ઉપર વસિષ્ઠના પક્ષી રાજઓએ સ્વારીઓ કરી હોય એમ જણાય છે તે વખતે હિન્દુસ્થાનમાં જૈનોનું રાજ્ય હતું, એમ જૈનશાસ્ત્રોના ઇતિહાસથી જણાય છે.

(૧૫)

કંઈક વિશેષ પ્રકારનું સૃષ્ટિ વર્ણન જે પ્રગ્વેદમાં દેખાય છે તે ઉત્તર ધ્રુવ શિવાય અન્યત્ર આવતું નથી. ઉપાદેવતાને ઉદ્દેશી કહેલી ચક્રમિવનવ્યસી આવવૃત્તસ્ય આ પ્રત્યા છે. ધ્રુવની આબુએજ માત્ર ઉપાનું ચક્રાકાર ફરતું શક્ય છે. અવ્યુષ્ટા હનુભૂયસી ઉવાસ ધણા મળસ્કા ઉપાઃકાલ હબુ ઉગ્યાજ નથી એવી મોટી રાત્રીનું વર્ણન ઉત્તર ધ્રુવમાં સંભવે છે. વેદ અપૌરુષેય છે એવી વૈદિક ઋષિની કદી પણ કલ્પના દેખાતી નથી. ઋષિ દર્શનાત્ એવું ઋષિનું વ્યાખ્યાન યારકે કર્યું છે. જે જે ઋષિને જે દેખાયું તે ગાયું એમ અનેક ઋષિઓના વિચારોનાં ગાનોના વેદો બનેલા છે. મંત્રાક્ષરો સુદાં ઇશ્વર નિર્મિત છે એમ કહેનારો પક્ષ અનેક હેતાભાસથી અસ્ત અને લગભગ અપ્રયોજક જ છે. ખુદ સૂક્તકાર ઋષિ કવિ વિપ્રસરિ અને મંત્ર કર્તા એવાંજ વિરોપણે સ્વનિર્મિત ઋચામાં પોતાને લગાડે છે. એક સૂત્રકાર એમ કહે છે કે મેં જે આ અગ્નિની નવી સ્તુતિ કરી છે તે જે પ્રમાણે એકાદ શિલ્પકાર ઉત્તમ રથ બનાવે છે તે પ્રમાણે સુપરિશ્રમે બનાવેલી છે. એ ઉપરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે સૂક્તકારોને પોતાને લલિત કળાઓનું ભાન હતું. એક સૂક્તકાર તો નીચેની ઋચામાં “ કારુરહં ઉવલ પ્રક્ષિપ્ણાનના ” (અર્થ હું પોતે મંત્ર રચું છું અને મારી મા દલાણું ખાંડાણું કરે છે) યાસ્ક કાર શબ્દનો કર્તા સ્તોમાંના એવોજ અર્થ કરે છે. ધણી ઋચાઓમાં જૂતા મંત્ર અને નવીન બનાવેલા મંત્રોનો ઉદ્દેશ્ય હોવાનું ઇટિઓચર થાય છે. ઉદાહરણ્યર્થ પ્રતબ્યસી નવ્યસી ધીન્મિમગ્ને વાચં મિં સહસઃ સૂનવે મરે ॥ ” એટલે નવીન અને જ્ઞેરદાર એવી સ્તુતિ ૩૫ વાણી હું અગ્નિને સમર્પણુ કરું છું. તેથી વેદ મંત્ર કવિ પ્રતિભા નિર્મિત છે. અને મંત્રાક્ષરો એ વૈદિક કવિઓએ પોતાની બુદ્ધિથી રચ્યા છે એમ સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે. જે પ્રમાણે ખ્રીસ્તને ઇશ્વર વ્યક્તિએ બાયબલ કહ્યું અને મહમદને એવજલ ગ્રેખીએલે કુરાન કહ્યું તે પ્રમાણે અમોને પણ ઇશ્વરે મંત્રો આપ્યા છે એમ વૈદિક ઋષિ ક્યાંએ કહેતા નથી, અને પોતે ઇશ્વરના દૂત છે કે પોતાને આખા જગતને માટે સંદેશો લેખ ઇશ્વરે મોકલ્યા છે એવું બહાનું પણ વૈદિક ઋષિઓએ કોઈ પણ સ્થળે કર્યાનું જણાતું નથી. તેથી વેદ એ ઇશ્વર વ્યક્તિ પાસેથી નિર્માણુ ન થવાના કારણને લીધે ખ્રીસ્તિ અને મુસલમાની ધર્મના મત પ્રમાણે તે ઇશ્વર પ્રણીત નથી. અને વૈદિક ઋષિ સુદાં એવા અર્થથી વેદ, ઇશ્વર પ્રણીત છે એમ માનતા નથી. અને આપણે પણ તેમ માનવાનું કારણુ નથી. અગ્રેજ ન્યાય કોર્ટમાં એક વખત એવો પ્રશ્ન

(૧૬)

નીકળ્યો કે એકાદો માણસ જે એમ કહેવા લાગે કે ધર્મવરે મને આખા જગતને માટે કંઈક સંદેશો આપીને મોકલ્યો છે તો તેને કેવો ગણવો? ડાહ્યા કે મૂર્ખ ? એ પ્રશ્નનો નીકાલ હોય વિરૂદ્ધ કેમ્બલની અપીલમાં ઇ. સ. ૧૮૯૯ ની સાલમાં ઇંગ્લાંડમાં એવો આપવામાં આવ્યો કે એવા મનુષ્યને ભ્રમીષ્ટ, વિક્ષિપ્ત, તેમજ મૂર્ખનો શિરોમણિ ગણવો. તેથી સમાધાનની વાર્તા એ છે કે નિદાન આપણા વેદ મંત્ર કર્તા ઋષિયોને હોય વિરૂદ્ધ કેમ્બલનાનો નિકાલ લાગુ પડતો નથી.

વિશ્વતું ગૂઢ ઉકેલવું એ બહુ કઠિન છે એમ વિશ્વામિત્ર ઋષિ નીચેની ઋચામાં સ્પષ્ટપણે કહે છે.

કો અઘ્ઠા વેદ ક इह प्रवोचत्यतः सृष्टिरित आ बभूव ॥

એટલે એ કોણ નક્કી ગણે છે અને કોણ નક્કી કહી શકે છે કે આ સૃષ્ટિ અસુક પાસેથી અસુક રીતે ઉત્પન્ન થઇ છે કસ્મૈ દેવાય હવિષા વિષેમ્ કયા દેવને હવિર્ભાગ આપીએ ? એ મંત્રથી જગત્ કર્તા ધર્મવરની પ્રણ શંકાજ રહેલી છે. કૃષિકર્મ એ વૈદિકકાળનો મુખ્ય ધર્મો હતો. વેદમાં અગ્નિ, વાયુ, વર્ષા, સૂર્ય જળ વગેરેની સ્તુતિ ભરેલી છે અને તેની પ્રીત્યર્થે કરેલા યજ્ઞોથી ઋગ્વેદ ભરેલો છે. વેદકાલીન મનુષ્ય અનેક રીતે બાસ્વાવ-સ્થામાં હતા. વેદમાં નિસર્ગ પૃથ્વી જળ, અગ્નિ, સૂર્યાદિની ભિન્નભિન્ન સ્તુતિ અને આરાધના છે, અનેક દેવોની સ્તુતિ યજ્ઞ કર્યા બાદ ઋષિયોને એક ધર્મવરની કલ્પના સુજી હોય અને પછીથી તેઓએ **एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति यममग्नि मातरिश्वानमाहुः** એક બ્રહ્મ સત્ છે તેને યમ, અગ્નિ, માતરિશ્વ વગેરે જુદા જુદા નામોથી વિદ્યો કહે છે, યમને બધા પિતૃઓનો રાજા માનેલો છે. એવી કલ્પના વૈદિક મંત્રોમાં છે. પુરાણના યમના સ્વરૂપમાં અને વૈદિક યમના સ્વરૂપમાં જમીન અસમાનતું અંતર છે, પુરાણોની અંદર ઋગ્વેદમાંના દેવતા તેમજ કથાઓતું બહુ વિખરીત અને અતિશયોક્તિથી ભરેલું સ્વરૂપ પ્રાયઃ જાણાય છે. વેદની અંદર વિષ્ણુ સર્પતું નામ છે. પણ પુરાણમાં તેતું સ્વરૂપ ત્રિણુ નામના એક ઉચ્ચ સ્વર્ગમાં રહેનાર દેવથી કલ્પિત કરેલું છે. વળી મહાદેવ નામ અગ્નિતું છે છતાં પુરાણોમાં મહાદેવતું સ્વરૂપ જુદા પ્રકારતું દેખાય છે અને સર્વ હિન્દુ-સ્થાનમાં જે મહાદેવ લિંગપૂજા પ્રસારાઈ છે તેનો નીચેની ઋચામાં નિવેધ કર્યા જોવું લાગે છે.

(૧૭)

મા શિશ્નદેવાઅપિઘુઃ ઋત્નૈન

શિશ્નદેવ લિંગપૂજ કરનારા અમારા યજ્ઞ સુધી ન આવે. વૈદિકમંત્રમાં મૂર્તિપૂજનો ઉલ્લેખ ક્યાંઈ દેખાતો નથી. પ્રત્યેક વેદને એક અથવા બે બ્રાહ્મણ ગ્રન્થો જોડેલા છે, ઋગ્વેદને ઐતરેય તેમ કૌશીતકો નામક બે બ્રાહ્મણ ગ્રન્થો જોડાયા છે. યજુર્વેદની શુક્લશાખાનો શતપથ નામનો બ્રાહ્મણ ગ્રન્થ છે અને કૃષ્ણ શાખાનો તૈતિરિય બ્રાહ્મણ ગ્રન્થ છે. સામવેદને તાંડ્ય, સદ્વિંશ અને હૃદોગ્ય એવા ત્રણ બ્રાહ્મણ છે અને અથર્વવેદને ગોપથનામ બ્રાહ્મણ છે, ઋગ્વેદ નિસર્ગ દેવતાની સ્તુતિથી ભરેલો છે. ઋગ્વેદ એ મંત્ર મય છે અને તેમાં ગદગચના નથી તેમાં દ્રશ્ય પદાર્થોનું વર્ણન-કોઈ ઠેકાણે સર્વત્ર બ્રહ્મની વ્યાપકતાનું આધ્યાત્મિક વર્ણન આવે છે. યજુર્વેદમાં યજ્ઞ ભાગ ધણો હોઈ બ્રાહ્મણ ગ્રન્થની પેઠે તે ધણો ખરો ગદમય છે. સામવેદ ગાયન પદ્ધતિથી ઋષિઓએ બનાવ્યો છે. અથર્વવેદનું ઋગ્વેદમાં વર્ણન દેખાતું નથી માટે ભાષાલિંગ પરથી તેને અર્વાચીન માનવામાં આવે છે, તેમાં ૩૬ દેવતાના ચત્તા કોપ શેગ વગેરેમાંથી બચવા સાડ મંત્રતંત્ર ચંત્રની માન્યતાઓ ઉપદેશોલી છે-ભૂત પિશાઓનું વર્ણન તેની આરાધનાઓ પ્રથમ અથર્વવેદમાંજ નજરે પડે છે.

બ્રાહ્મણ ગ્રન્થમાં ક્યાંઈ ક્યાંઈ વૈદિક ઋચાનું વ્યાખ્યાન, યજ્ઞયાગાદિનું વર્ણન તેમ તે વખતનાં ઐતિહાસિક વર્ણનો પણ હાથ લાગે છે. ગાથા હાંદ શિવાય બ્રાહ્મણ ગ્રન્થ ગદમય છે. આજ બ્રાહ્મણ ગ્રન્થના છેવટના ભાગને આરણ્યક અથવા ઉપનિષદો કહે છે અને એ સર્વ વેદની છેવટે આવે છે જેથી તેને વેદાન્ત એવી બીજી સંજ્ઞા છે. વેદ પછી બ્રાહ્મણગ્રન્થો પછી ઉપનિષદો પછી યાંચક, પાણિનિ, બાદરાયણ, પતંજલિ (ગીતા રચનાર વ્યાસ) પછી પુરાણોની ઉત્પત્તિ થઈ. પાણિનિ પછી મનુસ્મૃત્યાદિ ગ્રન્થ તેમજ ભારત પશ્ચાત મહાભારત ઇતિહાસ નિર્માણ થયો અને ત્યાર પછી પુરાણોનો કાલ બહુજ અર્વાચીન એટલે એક હજાર વર્ષની અંદરનો કાલ માનવામાં આવે છે. વ્યાસની પેઠી પરંપરાએ અનેક વ્યાસો થયા છે. તેથી સર્વ પુરાણો વ્યાસના નામ નીચે આવે છે.

વેદમાં વર્ણવેલાં અગ્નિ, સૂર્ય આદિનાં સ્વરૂપ પુરાણોમાં દેવતા રૂપે કેવી રીતે દાખલ થયાં તે જણાવવામાં આવે છે. વેદમાં ઘણા ભાગે સૃષ્ટિ ચમ-

(૧૮)

તકારોતુ' વર્ણુન તેમજ નિઃસર્ગ શક્તિમાં દેવત્વની કલ્પના કરેલી તેની સ્તુતિ દેખાવ આપે છે. ઋગ્વેદમાંનાં ધણાં સૂકતોનો ભાગ અગ્નિના વર્ણુનમાં છે. અગ્નિને સખા, અતિથિ વગેરે વિશેષણો આપેલાં છે. અગ્નિને હવિર્ભાગ આપવાથી તેમાં તમામ દેવોના મુખની કલ્પના કરી છે. અગ્નિ સર્વ દેવોને યજ્ઞમાં યોલાવી લાવે છે. તેને દેવહૂત કહ્યો છે, એક ઉત્પ્રેક્ષારૂપ વર્ણુનમાં અગ્નિને ચાર શીંગડાં ત્રણ પગ, બે માથાં અને સાત હાથ તેમજ ત્રણ ઠેકાણે તેની સ્થાપના થ-એલી છે એમ માની તેના પર વૃષભનો આરોપ કરી તે મોટથી ગાંગરે છે એમ વર્ણુન છે. આવા અનેક રૂપકો વેદમાં છે. યાસ્કાચાર્યે' કહ્યું છે કે એવાં રૂપકોમાં ઇતિહાસનો કંઈ સંબંધ નથી. દાખલા તરીકે ઋગ્વેદમાં ધન્દ્રવૃત્ર-સૂકતમાં ધન્દ્ર અને વૃત્રની લડાઇતું જે વર્ણુન છે તે કેવલ વર્ષાઋતુમાં વીજળીના ગડગડાટથી જે વૃષ્ટિકર્મ શરૂ થાય છે તેતું વર્ણુન છે. એમ યાસ્કે કહ્યું છે. વૃત્ર એટલે મેઘ અને ધન્દ્ર શબ્દનો અર્થ અલિપ્ત થાય છે. ધન્દ્રે અશ્નિ પ્રહાર કરીને વૃત્ર (મેઘ) નો નાશ કર્યો. આવા રૂપકને પૌરાણિકોએ ધન્દ્ર અને વૃત્ર અસુર દૈત્યના રૂપકમાં ઐતિહાસિક ઘટનાથી કાલ્પનિક વર્ણુન કર્યું. બ્રાહ્મણ ગ્રન્થમાં આવી કલ્પનાની શરૂઆત થવા લાગી હતી. અગ્નિને મહાદેવ એવું વિશેષણ આપ્યું છે, અને કાળી, કરાલી, મનોજવા, સુલોહિતા, સુધપ્રવર્ણુ, સ્ફુલિંગિની અને વિશ્વરૂપી એ સાત જી-વહાતું વર્ણુન મુ'કંકાપનિષદમાં છે. વિજળીને રૂદ્ર વિશેષણ આપેલું છે. (આર્ય સમાજોએ મેઘ, વિજળી, સૂર્ય વગેરેને મહાદેવ, રૂદ્ર, વિષ્ણુ એવાં વિશેષણો અપાયાં તે સંબંધી એક પુસ્તક બહાર પાડીને સ્પષ્ટ નિર્ણય કર્યો છે) પૌરાણિક શિવપત્ની દુર્ગા કિવા કાલીતું નામ વેદમાં સાંપડતું નથી. અગ્નિનો તેમ રૂદ્રનો સંબંધ જોડીને અગ્નિ જીવહા કાલી કરાલીને શંકરની પત્નીઓ બનાવી દીધાનો માત્ર સંભવ દેખાય છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં અગ્નિકાતું રૂદ્રની બેન તરીકે વર્ણુન છે અને કંનોપનિષદમાં ઉમા અને હૈમવતીએ ધન્દ્રને બ્રહ્મવિદ્યા સમજાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. પરંતુ જૂના ગ્રન્થમાં તેનો શંકરની અર્ધાંગના તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો નથી. નીલ, લોહિત, ગિરીશ, તામ્ર, અરૂણ, બ્રહ્મ ઇત્યાદિ વિશેષણો મેઘને રૂદ્ર કહી આપવામાં આવ્યાં લાગે છે. આ વિશેષણોમાં ધણું કરીને ગિરિશિખરને ચોટલાં કાળાં-વાદળો તેમજ લાલ મેઘના સ્વરૂપ ઉપરથી આપેલાં હોવાં જોઈએ. કપર્દિન વિશેષણ એ કારણથી પડેલું હોયું જોઈએ. શુકલ યજુર્વેદમાં મેઘને રૂદ્ર કહી તેને ચોરોનો પતિ એવું વિશેષણ આપેલું છે. અંધકારને રૂદ્રતું રૂપક આપતાં પણ

(૧૯)

એ વિશેષણુ લાગુ પડે છે. મેઘથી વૃષ્ટિ થાય છે, તેથી પશુઓની રક્ષા થાય છે. તેથી તેને પશુપતિ કહેવામાં આવ્યો છે. વાયુને પણ રૂઢ ગણ્યો છે. પૌરાણિક શંકરનું સ્વરૂપ તો વૈદિક શંકર સ્વરૂપના કરતાં ધણું કલ્પનાથી વધી પડ્યું છે. પૌરાણિક શંકરની નકલને કેટલાક બાવાઓ હાલ પણ આચરે છે. શંકરને ગાંજે પીવાની કલ્પના, કામ ક્રોધાદિક વિકારોનો આરોપ કરીને પૌરાણિકોએ વૈદિક શંકરનું સ્વરૂપ બગાડી દીધું છે. વિષ્ણુનું હવે વર્ણન કરીએ. વૈદિકી અંદર સૂર્યની સ્તુતિ વિષ્ણુના નામથી કરવામાં આવી છે. સૂર્યનાં અર્થમાં પૂષ્પ, ભગ, સવિતા ઇત્યાદિ બાર નામો પ્રચલિત છે. તે બાર મહિનાના બાર સૂર્યને અતુકમે આપેલાં છે. વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ વ્યાપનારો થાય છે. (જુઓ શામવેદ સંહિતામાં પત્ર ૧૦૭) इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेघानिदधेपद्मम् આ સૂર્ય આકાશમાં ચાલે છે. પ્રાતઃ મધ્યાહ્ન અને સૂર્યાસ્ત રૂપ ત્રણ પદને ધારણ કરે છે) ત્રણ પદ પરથી સૂર્યનું ત્રિવિક્રમ એવું નામ પડ્યું છે. સૂર્ય એ અગ્નિમય છે, વિદ્યુત પણ અગ્નિમય છે. એ ઉપરથી અગ્નિ દેવતા ત્રણ ઠેકાણે વહેંચાઈ ગઈ એવું વેદમાં વર્ણન છે. આ ઉપરથી બુલોક, મધ્યલોક અને સ્વર્ગ લોક એ ત્રણ સ્થળે એકજ દેવતા અગ્નિ, વિદ્યુત અને સૂર્ય એ ત્રણે રૂપે રહેલો છે. જેથી ત્રિવિક્રમ એવું સૂર્યનું અર્થાત્ વિષ્ણુનું નામ પડવું શક્ય છે. વામન અવતારની કથા સૂર્યના ત્રિવિક્રમ નામ ઉપરથી લીધેલી જણાય છે. એક ઠેકાણે સૂર્ય, ઉપાની પાછળ પડ્યાનું વર્ણન છે. તેથી બ્રહ્મા પોતાની પુત્રી સરસ્વતી ની પાછળ પડ્યાનું વર્ણન, પૌરાણિકોએ કયું લાગે છે. તેજ પ્રમાણે ઈન્દ્રે ગૌતમન્નષિની પત્ની અહલ્યાની સાથે કપટાચરણવડે વ્યભિચાર કર્યાની પુરાણમાં વાત આવે છે. આ કથામાં ઈન્દ્રે એટલે સૂર્ય અને અહલ્યા એટલે રાત્રી. પુરાણની અંદર ઘણે ઠેકાણે વૈદિક ઉપમા રૂપકનો વિપર્યાસ થએલો પ્રાચિન અર્વાચિન તેમજ સંસ્કૃત અંથકારોના લક્ષમાં આવેલો અને તેઓએ એવા વિપર્યાસની વિરૂદ્ધ ટીકાઓ પણ કરેલી છે. લક્ષ્મીનો પતિ વિષ્ણુ એવા ઉદ્દેશ્ય વેદમાં ક્યાંય પણ નથી. મહુપતિના વૈદિક તેમજ પૌરાણિક રૂપમાં મહદંતઃ છે. શુક્રાદિડ્યુક્ત વક્રતુંક મહાકાવ્ય અને લખોદર એવા સ્વરૂપનો વેદમંત્રમાં કાંઈ પત્તો પણ નથી વેદમાં મહુપતિ એ નામ બ્રહ્મણ્યસ્પતિ અથવા બૃહસ્પતિનું છે અને બ્રહ્મ એટલે સ્તોત્ર કિંવા સૂકન અને તેનો સ્વામી એવો અર્થ બ્રહ્મણ્યસ્પતિ શબ્દનો છે. બ્રહ્મણ્યસ્પતિનો કવિ શબ્દથી પણ ઉદ્દેશ્ય છે. બ્રહ્મણ્યસ્પતિએ પોતાના બુદ્ધિના સામર્થ્યથી સર્વસૃષ્ટિ નિર્માણ કરી એમ કહ્યું

(૨૦)

છે. (જૈનોમાં પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ કેવલજ્ઞાની થયા. તેમણે કેવળ જ્ઞાનવડે સર્વ ધર્મ સૃષ્ટિ રચી એમ કહ્યું છે. જ્ઞાન સામર્થ્યથી સૃષ્ટિ રચવા જેવી ધર્મ સૃષ્ટિ રચી શકાય છે. આ બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ રચી એમ આદિનાયને બ્રહ્મા સંમોદી કહેવામાં આવ્યું છે.) બ્રહ્માણુસ્પતિ સૂક્તમાં વેદમંત્ર સામર્થ્ય અને સૂક્ત મહિમા વર્ણવેલો છે. મહાગણુનો સ્વામી રૂઢ હોવાથી અને ગણુ-પતિ એ નામ ઉપરથી મહાગણુનું આધિપત્ય ગણુપતિ તરફ આવતું હોવાથી શંકર અને ગણુપતિનો પિતા પુત્ર તરીકેનો સંબંધ જોડી દેવાને પૌરાણિકોને અનિવાર્ય મોહ થવાનું દેખાય છે. ગણુપતિ આ પૌરાણિક દેવતા મનુસ્મૃતિના કાલમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યાનું જણાતું નથી. યાજુર્વેદકયસ્મૃતિના સમયમાં માત્ર તેનો ઉલ્લેખ કરેલો જણાય છે. એટલે શુ'કાદ'ક્યુક્ત ગણુપતિની ઉત્પત્તિ હજાર આરસો વર્ષ અંદરનીજ છે. ત્રીચેના શ્લોકમાં ગણુપતિ એ શંક્રોનો ઉપાસ્ય દેવતા હોવાનો ઉલ્લેખ છે. **વિપ્રાણાંદેવતંશંક્રુઃ ક્ષત્રિયા-ગ્ણાંરમાપતિઃ વૈશ્યાનાંતુભવેદ્બ્રહ્મા, શુદ્રાણાંગનાયકઃ** વેદમાં માનવ જાતિના આદિ પુરૂષ તરીકે **યમ**ને માનેલો છે. યમની પ્લેનનો **યમી** તરીકે ઉલ્લેખ છે. યમ અને યમી જે પતિ પત્નીના નાતાથી ન રહ્યા હોત તો માનવ જાતિની ઉત્પત્તિ થવી કઠિન યાત. (જૈન કલ્પસૂત્રમાં યુગલીયાને તથા નાભિકુલકર તથા તેમના પત્નીને આ વાત બરાબર બંધ બેસતી આવે છે.) પુરાણમાં તો યમ મૃત્યુનો અવતાર થઈ પડ્યો છે. વેદમાં વર્ણવેલા યમ રાજ્યમાં પિતૃઓને પ્રાપ્ત થતા સુખને બદલે પુરાણમાં યમચાતના તેમજ દુઃખોનું વર્ણન કરેલું દેખાય છે. યમનો મૃત્યુપાસ, તેમજ મહીપારૂઢ સ્વારી, કાળવર્ણી, કૂર અને ઉચસ્વરૂપનો વેદમાં કંઈ પત્તો નથી. વેદમાં વરૂણને ઉદ્દેશી અસુર શબ્દ વાપર્યો છે. **અસુરઃ પિતાનઃ** આ અમારો પિતા છે એમ કહ્યું છે. પુરાણમાં અસુર શબ્દ દ્વૈત્ય રાક્ષસવાચક છે. સુર શબ્દ દેવતાવાચક છે. કેટલાકોનો મત એવો છે કે પુરાણમાંનો અસુર શબ્દ અસીરિયન કે જે પરકીય લોક છે તેને માટે વાપરેલો છે. (સમાલોચક માસિકપત્રમાં સં. ૧૯૧૭ નામાં અસુર શબ્દનો અર્થ અસુ=પ્રાણ તેનો નાશ કરનાર કીટક. મત્સરાદિ જેનું એ માટે વૈદિક દષ્ટિએ વાપરેલો છે એમ લેખકે જણાવ્યું છે.) એ ઉપર પ્રમાણે ઋગ્વેદ સંબંધી કેટલાક વિચારો એ લેખ ચિત્રમય જગતમાં ધ. સ. ૧૯૧૭ ના માસિકમાં પાંડુરંગ કાશીનાથ પે'ડસે એમ. એ. એલએલ. એમ. એ લખેલો. તેનો સાર એ પ્રમાણે આપીને હવે તે ઉપર

(२१)

जैन वेदो संप्रथि तथा डि'हु वेदो संप्रथि जैनाचार्य
विजयान'दसूरिणा उवे नीचे प्रमाणे विचारो
प्रगट करवाभां आवे छे.

यथा आदिदेव (ऋषभदेव) का पुत्र, अवधिज्ञानवान्, आदिचक्री, भरतराजा श्रीमदादिजिनरहस्योपदेशसे प्राप्त किया है सम्यक्श्रुतज्ञान जिसने, सो भरतराजा सांसारिक व्यवहार संस्कारकी स्थितिके वास्ते, अहंकी आज्ञा पाकरके, धारे हैं ज्ञानदर्शनचारित्ररत्नत्रय करणा करावणा अनुमतिसें त्रिगुणरूप तीनसूत्र मुद्राकरके चिन्हित वक्षःस्थलवाले ब्राह्मणोंको माहनोंको पूज्य तरिके मानता हुआ, और जिस अवसरमें अपनी वैक्रिय-लब्धिसें चार मुखवाले होके, चार वेदोंका उच्चारण करता भया. तिनके नाम—संस्कारदर्शन १, संस्थापनपरामर्शन २, तत्त्वाव-बोध ३, विद्याप्रबोध ४, सर्वनयवस्तु कथन करनेवाले इन चारों वेदोंको माहनोंका पाठ करता हुआ. तद् पीछे वह माहन सात तीर्थकरके तीर्थतक अर्थात् चन्द्रप्रभ तीर्थकरके तीर्थतक सम्य-क्त्वधारी रहें, और आर्हत श्रावकोंको व्यवहार दिखाते रहें, तथा धर्मोपदेशादि करते रहें. तद् पीछे नवमे तीर्थकर श्रीसुवि-धिनाथ पुष्पदंतके तीर्थके व्यवच्छेद हुए, तीस बीचमें तीन माहनोंने परिग्रहके लोभी होके, स्वच्छंदसे तिन आर्य वेदोंकी जगे कुछक सुनी सुनाइ बातों लेके नवीन श्रुतियां रची, (क्रमसें ऋग्, यजुः, साम, अथर्व, नाम कल्पना करके, मिथ्यादृष्टिपणोंको प्राप्त करें) तब व्यवहार पाठसें पराङ्मुख अर्थात् परमार्थ रहित मनःकल्पित हिंसकयज्ञ प्रतिपादक शास्त्रोंसें पराङ्मुख ऐसे शीत-लनाथादिके साधुओंने तिन हिंसक वेदोंको छोडके जिनप्रणीत आगमकोही प्रमाणभूत माने. तिन ब्राह्मणोंमेंसें भी जिन माह-

(२२)

नों (ब्राह्मणोंने) सम्यक्त्व न त्याग करा, अर्थात् जे महान पुनः तीर्थकरोके उपदेशसें सम्यक्त्व पाके दृढ रहे, तिनोंके संभ-दायमें आज भी भरत प्रणीत वेदका लेश कर्मांतर व्यवहारगत सुनते हैं, सोही यहां कहते हैं ॥

यत् उक्तमागमे ॥

सिरिभरहचक्रवट्टी, आरियवेयागविस्सुज्जकत्ता ॥

माहणपढणच्छमिणं, कहिअंसुहझाणववहारं ॥ १ ॥

जिणतित्थेवुच्छिन्ने, मच्छत्तेमाहणेहितेठविया ॥

असंजयाण पूया, अप्पाणं करियातेतेहिं ॥ २ ॥

व्याख्या—श्रीभरत चक्रवर्ती आर्य वेदोंका कर्त्ता प्रसिद्ध है. भरतने आर्य वेद किसवास्ते करे ? माहनोंके पढने वास्ते, शुभ ध्यानके वास्ते, और जगत् व्यवहारके वास्ते । जिनतीर्थ-करके तीर्थके व्यवच्छेद हुए वह आर्य वेद तिन माहनोंने मिथ्या मार्गमें स्थापन करे, और असंयति होके तिनोंने अपनी पूजा जगत्में करवाइ । इन वेदोंका विशेष निर्णय जैन तत्त्वादर्श ग्रंथसें जानना ॥

ऋ. । सं. । अ. ३ । अ. २ । व. १२ । १३ । १४ ॥

ऊपर लिखी ऋचायोंका तात्पर्य यह है कि, विश्वामित्र ऋषि सोमवल्ली लेनेके वास्ते पंजाब देशमें आए, जहां शतद्रू और वियासा नदीयां मिलती हैं, अथत् जहां बैठके मैं यह ग्रन्थ रचता हूं, तिस जारे गामसे तेरा (१३) मालके फांसले पर जो हरिका पत्तन कहाता है, तिस जगे विश्वामित्र आए मालूम होता है. क्योंकि, इस पत्तन (घाट) में शतद्रू और वियासा नदीयां मिलती है. बहुत अगाध पाणी देखके तीन ऋचायोंसें

(२३)

नदीयोंकी स्तुति करी कि, मेरे उत्तरनेको मार्ग देओ; तब नदी-योंने कहा कि, हमको इन्द्रकी आज्ञा निरंतर बहने की हैं, इस वास्ते हम चलनसे बंध नहीं होवेंगी. इसतरह परस्पर नदीयोंका और विश्वामित्रका वार्तालाप हुआ, और विश्वामित्रने नदीयोंकी स्तुति करी तब विश्वामित्रके रथकी धुरीसेभी डेटा पाणी हो गया. तब विश्वामित्र सोमवल्लीके लेने वास्ते पार उत्तरके आगे गया. शतद्रू और विपाद् इनका नाम मूल श्रुतिमें हैं इति ।

अब हे पाठक गणो ! तुम विचार करोके कि, वेद ईश्वर वा ब्रह्मा वा ब्रह्मका रचा वा अनादि अपौरुषेय किन तरे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि सर्व सूक्तोंके न्यारे न्यारे ऋषि हैं, और जिन २ ऋचायोंके जे जे ऋषि हैं, तिन तिन ऋषियोंने तपे करके ऋचायें प्राप्त करी हैं; और प्रथम गणना करी हैं तिन तिन ऋचायोंके ते ते ऋषि हैं; ऐसा भाषण के चिर्वा हैं. और दशमंडलोंके द्रष्टा दश ऋषियोंके नाम लिखे हैं; जिनतीं ऋचा जिस मंडलमें हैं तिन सर्वका स्वरूप जिसने मंडलके रूपसे पुद्धि देखा सो मंडलके द्रष्टा है. विश्वामित्र जे नदीयोंकी स्तुति करी ऋचायों पठन करी वे ऋचायों परमेश्वरकी रची क्यों कर सिद्ध होसकती है ? ऐसैं ही नदीयोंने गायन करी ऋचायों—इसी तरे पूर्ण ऋग्वेद भरा है. जे कर कहोंगे. अग्नि, सूर्य, अश्विनौ, यम, ऋशुब, उषा, वायु, बरुण, मैत्रीवरुण, इंद्रादि ये सर्व ब्रह्मरूप हैं, इस वास्ते जो इनकी स्तुति है, सो ब्रह्मकी स्तुति है. तब तो कुत्ते, बिल्ले, गधे, सूयर, गंदकीके कीडे, इत्यादि सर्व जंतु-योंकी स्तुति वेदमें क्यों नहीं करी ! और जगे जगे यह लिखा है कि, हे इन्द्र ! तूं हमारे शत्रुओंका नाश कर, असुरोंका नाश कर, और हमको धन दे गौयां दे, पुत्र दे, परिवार दे, राज्य

(२४)

पे, स्वर्ग दे इत्यादि वस्तुओं कौन मांगता है ? परमेश्वर किससे मांगता है ? और कृतकृत्य परमेश्वरको पूर्वोक्त वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ? वीतराग और निरुपाधि मुक्तरूप होनेसे. जेकर कहोंगे, परमेश्वर नहीं मांगता है, किन्तु यजमान मांगता है तो, ऋचा परमेश्वरकृत कैसे सिद्ध होवेंगी ? और ऋषि तिन ऋचाओंके कैसे सिद्ध होवेंगे ? जे कर वेद अपौरुषेय है, तब तो किसीके भी रचे सिद्ध नहीं होवेंगे, जे कर कहोंगे ब्रह्माजीने प्रथम वेदका उच्चार करे इस वास्ते ब्रह्माजीके रचे वेद हैं, तब तो यह कथन जो वेदोंमें है कि, मानसयज्ञसे ऋगादि वेद उत्पन्न भए, तथा अग्नि, वायु, सूर्यसे तीन वेद ब्रह्माजीन खैचके काढे, इत्यादि मिथ्या सिद्ध होवेगा. इस वास्ते यह सर्व वेद ब्राह्मणोंकी स्व कपोलकल्पनासे रचे गए है, न तु इश्वर प्रणीत; परस्पर विरुद्ध, और युक्तिप्रमाणसे बाधित होनेसे तथा ऋग्वेद संहिता-ष्टक ३, अध्याय ३, वर्ग २३, में लिखा है—अतीतकालमें विश्वामित्रका शिष्य सुदासनाम राजर ऋषि होता भया, सो किसि कारणसे वसिष्ठजीका द्वेषी होता भया, तब विश्वामित्र स्व शिष्य रक्षा वास्ते इन ऋचाओं करके शाप देता भया. येह तो शापरूप ऋचाओं है, तिनकों वसिष्ठके संप्रदायी नहि मूनेते है । इति भाष्यकारः । वे ऋचाओं येह हैं—

तत्राद्यासूक्ते एकविंशती ॥

इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिर्नो अद्य याच्छ्रेष्ठाभिर्मघवञ्छूरजिन्व ॥

यो नो द्वष्ट्यधरः सस्यदीष्ट यमुद्विष्मस्तमु प्राणोजहातु ॥ २१ ॥

॥ अथद्वाविंशती ॥

प्रशुचिद्वितपतिशिबलंचिद्विश्वति ।

उखाचिदिन्द्र येषन्तीप्रयस्ताफेनमस्यति ॥ २२ ॥

(२५)

॥ अथ त्रयोविंशी ॥

नसायकस्यकिकितेजनासोलो धनंयन्ति पशुमन्यमानाः ॥

नावाजिनं वाजिनां हासयन्ति नगर्दभंपुरोअश्वान्नयन्ति ॥ २३ ॥

॥ अथ चतुर्विंशी ॥

इम इन्द्र भरतस्य पुत्राअंपपित्वंचि कितुर्नप्रपित्वष ॥

हिन्वन्त्यश्वमरणं न नित्यं ज्यावाजं परिणयन्त्याजौ ॥ २४ ॥

॥ ऋ. सं. अ. ३ ॥

इन चारों ऋचायों में यह भावार्थ है कि, विश्वामित्रने शाप देते हुए, प्रथमार्द्धक ऋचामें तो आत्मरक्षा करी है; आगे शाप दिया. तूं पतत् होवे, तूं मरजावे, इत्यादि फिर इंद्रको संबोधन करी कि, हे इंद्र ? मेरा शत्रु मेरे मंत्रकी शक्तिसें प्रहत होके पडो, और मुखसेफेन (झाग) वमन करो । प्रथम मेरा तप क्षय न हो जावे इस वास्ते शाप देनेसें हटकर मौन कर बैठे विश्वामित्र को वशिष्ठके पुरुष बांध पकडके ले चले, तब विश्वामित्र तिनको कहता है, हे लोको ? नाश करनेवाले विश्वामित्रके मंत्रोंका सामर्थ्य तुम नहीं जानते हो ? शाप देनेसें मेरा तप क्षय न हो जावे, ऐसें विचारके मुखे मौनवतकी पशु-सवाम् जामके बांधके इष्ट स्थानमें ले जाते हो; ऐसें स्वसामर्थ्य दिखलाके कहता है कि, क्या वशिष्ठ मेरी बरावरी कर सकता है ? तिसके साथ स्पर्द्धा करनेसें विद्वान् लोक मेरी हांसी न करेंगे ? इस वास्ते मैं वशिष्ठके साथ स्पर्द्धा नहीं करता हूं । हे इंद्र ? भरतके वंशवंशके होके, क्या विश्वामित्र इनके साथ स्पर्द्धा करेंगे ? यह तो विचारे ब्राह्मण ही है ॥

(२६)

अब पाठकगणां ? विचारोके कि यह श्रुतियां परमेश्वरने रची हे ? क्या वसिष्ठके शाप देनेवास्ते परमेश्वरने येह श्रुतियां विश्वामित्रको दीनीथी ? क्यों कि, इस सूक्तका ऋषि विश्वामित्र ही है; विश्वामित्रने तप करके ईश्वरक अतुग्रहसें यह ऋचायों संपादन करी है ? ? क्या कहना है दयालु परमेश्वरका ? ? ? जिसने विश्वामित्रके तपसें संतुष्टमान होके, अपूर्वज्ञान रससें भरी हुई ऐसी २ ऋचायों प्रदान करी. लज्जाभि कहनेवालेको नही आति कि, वेद परमेश्वरके हुए हैं ? इस वास्ते किसी प्रमाणसें भी वेद ईश्वरका रचा सिद्ध नही होता है ।

तथा ऋ. सं. अष्टक ४ अध्याय ४ वर्ग २० में लिखा है कि, सप्त वध्रिनामा ऋषि था, तिसके भतीजे तिसको पेटीमें घालके मुद्रा करके बडे यत्नसें अपने घरमें स्थापन करते हुए; जैसे रात्रिमें अपनी स्त्रीसें विषयसेवन न करे, तैसें करते हुए, सवेरे २ तिस पेटीको उघाडके तिसको मारपीटके फिर पेटीमें घालके रखते भए, एसें चिरकालतकसो कृश और दुःखी तिस पेटीमें रहा, चिरकालतक मुनिने तिस पेटीसें निकलनेका उपाय चिंतवन करा, तब हृदयमें निश्चय करके अश्विनौ देवतायोंकी स्तुति करता भया; तब अश्विनौ आए, पेटी उघाडके तिसको निकालके शीघ्र अदृष्ट हो गए, सो ऋषि भार्यासें विषय सेवन करके तिनके भयसें सवेरे पेटीमें प्रवेश करके पूर्व की तरे स्थित रहा; तिस ऋषिने पेटीके निवास समयमें येह दो ऋचायों देखी, जो आगे कहेंगे ॥ इति भाष्यकारः ॥ अब श्रुतियां लिखते हैं ॥

॥ प्रथमा ॥

विजिहीष्व वनस्पते योनिः सूर्यन्त्या इव ।

श्रुतंभे अश्विना हवं सर्वघ्निच मुञ्चतम ॥ १ ॥ ५ ॥

(२७)

॥ अथद्वितीया ॥

भूतायनाधमानाय ऋषयेसप्तवद्वये ।

मायाभिरश्विनायुवं वृक्षंसं च विचांचथः ॥ २ ॥ ६ ॥

भावार्थः—हे वनस्पतिके विकाररूपपेटी ? तू स्त्रीकी योनि कि तरह चौड़ी हो जा, जैसे स्त्रीकी योनि संतानके जननेके समयमें चौड़ी हो जाती है, तैसें तू भी हो जा. हे अश्विनौ ! तुम सप्तवद्विकी विनती सुनकर मूल सप्तवद्विको छुडावो ? निकलत हुए डरतेको, और निकलना वांछतेको, हे अश्विनौ ? ऐसे मूझ सप्तवद्विको इस पेटिसें निकालनेको आओ ॥

अब वाचक वर्गों ? देखो कि, यह परमेश्वरकी कैसी भक्त वत्सलता है कि, पेटीमें बैठे अपने भक्त सप्तवद्वि ऋषिको कैसी ज्ञानरसकी भरी ऋचायों प्रदान करी कि,

जिनके पढ़नेसें अश्विनौने आकर तिसको पेटीसे बहार काढा. और तिस ऋषिने भतीजोंके भयसें रात्रिको छाना नोकसके स्वभार्यासें संपूर्ण रात्रिमें विषयभोग करके सवेरेको फिर पेटीमें प्रवेश कर जाना । वाह ? ? ? बलिहारि है, ऐसे ऋषि महात्मार्योंकी कि जिनकी अति दुष्कर तपस्यासें तुष्टमान होके पेटीमें बैठेको दो ऋचायों प्रदान करी जिससे सप्तवद्वि निहाल हो गया ? पाठकवर्गों ? परमेश्वर विना ऐसा दयालु कौन होवे ? कोइभी नहीं इस वास्तेही तो पंडित लोक ऋग्वेदको प्रधानवेद कहते हैं कि, जिसमें ऐसा २ अत्यद्भुत ज्ञान भरा है ? ? ? ॥

तथा ऋ. सं. अष्टक ६ अध्याय ६ वर्ग १४ में लिखा है । अतीतकालमें अत्रि ऋषिकी पुत्री अपालानामा ब्रह्मवादिनी

(२८)

किसी कारणसे त्वग्रोग संयुक्त थी, इस वास्ते ही पतिने तिसको दुर्भगा जानके त्याग दीनीथी; सा अपाला अपने पिताके आश्रममें त्वग्रोगको दूर करने वास्ते चिरकालतक इंद्रको आश्रित्य होके तप करती हुई. सा कदाचित् इंद्रको सोमवल्ली भियक्कर है, इस वास्ते मैं सोमवल्लीको इंद्रके ताई दुंगी, ऐसी बुद्धि करके नदी कांठे उपर जाती हुई. तहां स्नान करके, और रस्तेमें मिली सोमवल्लीको लेके, अपने घरको आती हुई. रस्तेमें ही तिस सोमको अपाला खाने लगी, तिसके भक्षणकालमें दांतोके घसनेसे शब्द उत्पन्न हुआ, तिस शब्दको पत्थरोंसे पीसते हुए सोमके समान ध्वनि जानकर तिस अवसरमें ही इंद्र तहां अता हुआ, आयके, तिस अपालाको कहता हुआ कि, क्या इहां पत्थरोंसे सोमवल्ली पीसते हैं ? अपाला कहती है, अत्रिकी कन्या स्नानके वास्ते आकर सोमवल्लीको देखके तिसका भक्षण करती है, तिसके भक्षण करनेका ही यह ध्वनि है; नतु पत्थरोंसे पीसते सोमका. तैसें कहा हुआ इंद्र पीछे जाने लगा; जाते हुए इंद्रको अपाला कहती है, किस वास्ते तूं पीछे जात है ? तूं तो सोमके पीने वास्ते घरघरमें जाता है, तब तो तो इहां भी मेरी दाढों करके चावी हुई सोमवल्लीको तूं पी (पानकर) और धानादिकको भक्षण कर. अपाला ऐसे इंद्रको अनादर करती हुई फिर कहती है, इहां आए तुमको मैं इंद्र नहीं जानती हुं; तूं मेरे घरमें आने तो, मैं तेरा बहुमान करंगी. ऐसे इंद्रको कहके फिर अपाला विचार करती है कि, इहां आया यह इंद्रही है, अन्य नहीं. ऐसा निश्चय करके अपने मुखमें डाले सोमको कहती है, हे सोम ! तूं आए हुए इंद्रके ताई पहिले हलवेर, तद पीछे जल्दी २, सर्व ओरसें सब तब

(२६)

पीछे इंद्र तिसको वांछके अपालाके मुखमें रहे दाढोंसें पीसे हुए सोमको पीता हुआ. तद पीछे इंद्रके सोम पीया हुआ, त्वग् दोषके रोगसें मुझको मेरे पतिने त्याग दीनी है, अब मैं इंद्रको सम्यक् प्रकारे प्राप्त हुई हुं; ऐसें अपालाके कहे हुए इंद्र अपालाको कहता हुआ कि, तूं क्या वांछवी (चाहती) है ? मैं सो हि करूं, इंद्रके ऐसें कहे थके अपाला कर मांगती है कि, मेरा पिताका शिर रोम रहित (टट्टरीवाला) है । १ । मेरे पिताका खेत उखर (फलादि रहित) है । २ । और मेरा गुह्यस्थानमां रोम रहित । ३ । यह पूर्वोक्त तीनों रोम फलादियुक्त कर दे. ऐसे अपालाके कहे हुए तिसके पिताके शिरकी टट्टरी दूर करके, और खेतको फलादियुक्त करके, अपालाके त्वग् दोषके दूर करनेके वास्ते अपने रथके छिद्रमें गाडेके और युगके छिद्रमें अपालाको तीनवार तारकी तरें खैचता हुआ, तिस अपालाकि जो पहिलीवार चमडी उतरी तिससें शभ्यक (मयना), दूसरी चमडीसें गोधा (गोह) हुई, और तिसरी के उतरी चमडीसें किरले (कांकडे) होते भए. तिस पीछे इंद्र तिस अपालाको सूर्य समान चमकती हुई चमडीवाली करता हुआ. यह ऐतिहासिक कथा है. और यह, कथा, शाक्यायन ब्राह्मणमें स्पष्टपणे कही है. और यही लिखा हुआ अर्थ, कन्या वार सात ऋचा-योंमे कथन करी है; वेऋचये येह हैं.

॥ प्रथमा ॥

कन्या ३ वारं वायतीं सोममपि स्तुताविदत् ।

अस्तं भरन्त्यन्नवीदिन्द्राय सुमवैत्वा शक्राय सुनवैत्वा ॥१॥

(30)

॥ अद्वितीया ॥

असौयर्षि वीरको गृहं गृहं विचाकंशत् ।

इमंजम्भसुतं पिबधानावन्तं करम्भिर्णमपूयवन्त मुक्थिनंमर।

॥ अथ तृतीया ॥

आचनत्वा चिकित्सा मोधिं चनत्वा नेमसि ।

शनैरिव शनकैरि वेन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्थी ॥

कुविच्छकं त्कुवित्करं त्कुविन्नोवस्यं सस्करत् ।

कुवित्पतिं द्विषो यती रिन्द्रेण संगमं महै ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमी ॥

इमानि त्रीणि विष्टया तानीन्द्र विरोहय ।

शिरस्त तस्योर्वशामादिदं म उपोदरे ॥ ५ ॥

॥ अथ षष्ठी ॥

असौ च यानं उर्वरादिमां तन्वं १ मम ।

अथो नु तस्य यच्छिरः सर्वा तारोमशा कृधि ॥६॥

॥ अथ सप्तमी ॥

खे रथस्य खे नंसः खे युगस्यं शतक्रतो ।

अप्रालामिन्द्र त्रिण्यूत्व्य कुणोः सूर्यत्वचम् ॥७॥

ऋ. सं. अष्टक ६ । अ. ६ ॥

अब वाचक वर्गों ! विचार करो कि, यह कथन परमेश्वर सर्वज्ञका सिद्ध हो सकता है ? प्रथम तो इस सूक्तका अपाला स्त्री ही ऋषि है और परमेश्वरने तिसके तपसें तुष्टमान होके

(39)

तिसको यह अपूर्व ज्ञान रससें भरा सूक्त दीना ! तिसमें पूर्वोक्त कथन होनेसे, वेद, अनादि अपौरुषेय कैसे सिद्ध हो सकता है ? और अपाला तो, ब्रह्मचारिनीथी, तिसको पिता शिर टट्टरी, ऊपर क्षेत्र, गुह्य स्थानो परिकेश न होन, इनको चिंता क्यों हुई; क्योंकी, कि, तिसके ज्ञानमें तोये तीनों वस्तुयों माया (भ्रांति) रूप होनेसे त्रिकालमें हैही नहीं; एक शुद्ध ब्रह्महीथी फिर, इंद्रको उद्देश्यके तपका हेको करती थी ? इंद्रभी तो मायाकी भ्रांतिरूप हीथा; जब अपालाने नदी ऊपरसें सोम लेके चर्वण करा, तिसके दांतोंका शब्द सुनके इंद्रने जाना कि, पत्थरोंसे सोमके पीसनेका यह शब्द है, इंद्रको ऐसी भ्रांति हुई क्या इंद्र महाराज स्वर्गके सुखोंको छोडके तिस जगे भटकता फिरता था ? तथा इंद्रको तो ऋग्वेदादिमें परमेश्वरकाही स्वरूप लिखा है तो, क्या ऐसे ज्ञानवान् इंद्रको अपालाके दांतोका शब्द पत्थरोंका शब्द मालुम हुआ ? इसमें सिद्ध होता है कि, तुमारा माना वेदा काका वक्त इश्वर भी ऐसाही ज्ञानवान् होगी—तथा पत्थरोंसे जगत्में सोमसही पीसते हैं ? अन्य नहीं ? जो सोमही पीसनेका शब्द है, अन्यका नहीं. तहां यज्ञ शालाभी नहींथी कि, जिससें सोम पीसनेकाही निश्चय होवे.

तथा अपाला ब्राह्मणी कोई ऊंटणीथी, वा राक्षणीथी ? कि जिसके दांतोका शब्द पत्थरोंके शब्द समान इंद्रको मालुम पडा ! क्या इंद्र भिक्षाचरोंकी तरें घर घरमें सोमरस पीता फिरता था ? और अपाला बडी क्या लायक थी ? कि जिसने अपने मुखमें चर्वण करी अपने मुखकी लाला और श्लेष्मयुक्त जुगुप्सनीय मलीन पेंटी चगली हुई सोमकी निमंत्रणा इंद्रको करी ? इंद्र भी क्या तिस विना मरा जाता था ? जिससें पूर्वोक्त चावी

(३२)

हुई लाला धुकयुक्त सोमवाले अपालाके मुखको अपने मुखसें चूसके सोमका सर्व रस पीया गया ?

वेदांती साहब—तुम नही जानते, अपालाने भक्तिसें इंद्रको सोमकी आमंत्रणा करी, और इंद्रने भक्तवश होके चगला हुआ भी सोमरस पी लीया इसमें क्या दोष है ?

उत्तर—तुमारा कोई भक्त, जो तुमको अत्यंत अच्छी लगती होव ऐसी मिठाइ मुखमें चावके तुमको कहे कि, मेरे मुखसें मुख लगाके तुम यह मिठाइ चूसके पी लो, तो क्या तुम पी लोंगे ? नही. तो इंद्रने किस तरें चठाल पी लीनी ?

वेदान्त—इसका तात्पर्य तुम नहि जानते, इसका तात्पर्य यह है कि, इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी था, और अपाला भी ब्रह्मज्ञानीथी, इस वास्ते तिनके ज्ञानमें ब्रह्म बिना अन्य कुछभी नही था; इस वास्तेही तिसके मुखसें मुख लगाके सोमरस इंद्रने चूसा, ब्रह्मसें ब्रह्म मिल गया, इसमें क्या दोष है ?

उत्तर—इस कालमें कितनेक वेदान्ती परस्त्रीयोंसें भोग करते हैं, तिन स्त्रीयोंका मुखकी लाला चाटते (चूसते) हैं, क्या वेभी ऐसा ब्रह्म एकत्व समझ करकेही करते होंगे ?

वेदांती—हा.

उत्तर—तबतो माता, बहिन, बेटी के गमनकरने मेंभी कुछ दोष नही होना चाहिए.

वेदांती—है तो ऐसैही, परंतु जगत् व्यवहार उल्लंघन करना न चाहीप.

(33)

उत्तर—जबतक ब्रह्मज्ञानी जगत् व्यवहार मानेंगे, और माता, वहिन, बेटीको अगम्य जानेंगे, तबताइ तिनकी माया (भ्रांति) दूर नही होनेसे तिनको ब्रह्मज्ञान नहि होवेगा, असल ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्माजी थे, जिनोंने सर्व जगत्को ब्रह्मरूप जानकर अपनी पुत्रीसेही संभोग करा; यही प्रायः सर्व वेदान्तीयोंका तात्पर्य (सिद्धांत) हैं।

और अपालाके शिरमें दड़री होनेसे अपाला के बापको क्या दुःख था ? क्या उसको जान चडना था ? और अपाला के गुह्य स्थानमें रोम नही थे तो तिसको क्या दुःख था ? हां, जेकर इंद्रसें यह मांगती कि, भेरे शरीरका रोग तू दूर कर, सो तो वर मांगा नही. वोतो इंद्रने आपही मुखकी चगल सोगरस पीके संतुष्ट होके तिसको यंत्रमेसें खैचके छीलछाल के अच्छी (चंगी) करदीनी, इस पूर्वोक्त श्रुतियोंके कथनमें सत्य कितना है, और झूठ कितना है, सो वाचक वर्ग आपही विचार लेवेंगे. क्यों कि, मनुष्यकी चमडीसें भी क्या मयनी (शल्यक), गोह, और किरले, उत्पन्न हो सकते हैं ? कदापि नहि हो सकते हैं इस वास्ते वेद इश्वरके कथन करे नही सिद्ध होते हैं, किन्तु ब्राह्मणोंकी स्वकपोल कल्पना सिद्ध होती है. इति ॥

उपर प्रमाणे वेदोनी समाधोयनाना ये लेणे वाचकोणे वाच्या हवे ते ये लेणते सार वाच्योने तेओने लभ सुचरे तेम वते. तेओने थोअ्य लागे ते सत्य अडणु करे तेमां अमने कंठ आअड नथी. यार वेदो, उपनिषदो पर अमने अड्णि नथी. तेम जैनशास्त्रो पर अमने ओकांत राग नथी. राग द्वेष विना मध्यस्थ भावथी जे कंठ अमने सत्य लागे छे ते अमो अडोछे छीअे. अमोओ इश्वरकृत जगत् छे के नडीं तेनी शोध भाटे वेदोनी समाधोयनाओने रगु करी छे. वेदो संगथी आवी अनेक

(૩૪)

સમાલોચનાઓ વાચકોની આગળ રજુ કરી શકાય તેમ છે. પણ મૂળ વિષયથી ઘણું દુર જવાય અને તે સંબંધી વિચારો લખતાં એક મોટા હંબર પાનાનો ગ્રન્થ થઈ જાય તેથી અમો અને સંક્ષેપમાં લખવા ધારીએ છીએ. ઋગ્વેદના આઘ મંડળોમાં ઇશ્વરે જગત્ રચ્યું અને તે અસુક રીતિએ રચ્યું એવો ખાસ નિર્ણય સ્પષ્ટ જાણાતો નથી. ઋષિઓને જે યોગ્ય જાણાયું તે સ્પષ્ટ દિલથી જાણાયું છે. ઋષિઓને પ્રથમ સૂર્ય, અગ્નિ, મેઘ, વિજળી, જળ, વાયુ વગેરેની મહત્તા જાણાઈ. પશ્ચાત્ તેઓને તે સર્વ પદાર્થોમાં આત્મા રૂપ એક મહાન્ પ્રભુ છે એમ બાસ્યું તેથી તેઓએ તેની કલ્પના કરી, ઋગ્વેદના રૂષિઓ પ્રાયઃ રૂશિયાની ઉત્તરે રહેતા હોય તેમ જાણાય છે અને તે વખતે હિંદુસ્થાનમાં તે શ્રી નેમિનાથે અને શ્રી પાર્શ્વનાથે આત્મજ્ઞાન સંબંધી અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. મહાશય લોકમાન્ય તિલકે ઋગ્વેદાદિના કર્તા રૂષિઓ તો ઉત્તર ધ્રુવ તરફ રહેતા હતા એમ સિદ્ધ કર્યું છે. ઋગ્વેદમાં વશિષ્ઠ પક્ષના રાજનું દશ રાજ્યોની સાથે યુદ્ધ થયું છે. તે રાજ્યો હિંદુસ્થાનના હતા અને તે જૈનો હોવા જ્ઞેધએ. ઉત્તર તરફથી હિંદુસ્થાન તરફ ઘણી સ્વારીઓ આવી હતી. ઋષિઓની સંજ્ઞાના નામ પરથી હાલ પણ ઉત્તર દેશને રૂષિયા તરીકે કહેવામાં આવે છે. તે તરફના લોકો, ઋષિયો ગૌર વર્ણના હતા, અને હિંદુસ્થાનમાં પૂર્વે વસેલા લોકો કાળા હતા. હિંદુસ્થાનમાં ઘણા કાળનો વસવાટ કરવાથી લોકોમાં હાલના મુસલમાનોની પેઠે કૃષ્ણતા આવે છે. ઉત્તર રૂશ, ધ્રુવ તરફથી આવેલા લોકોએ વસિષ્ઠાદિની સહાયથી હિંદુસ્થાનના અસલ નિવાસી જૈન રાજ્યો કે તાક્ષર્વંશી વગેરે હતા. તેઓને હરાવ્યા અને તેમનો દેશ ઋષિયોએ સર કર્યો. પહેલાં ઋષિયો (તે વખતના લોકો) કાયુલ તરફ આવે છે. પશ્ચાત્ પંજાબ ઝોળાંગે છે તેની વાત ઋગ્વેદમાં આવે છે. પશ્ચાત્ તેઓ સિંધુ નદી તરફ ફેલાય છે તેનું વર્ણન પણ ઋગ્વેદમાં આવે છે. પશ્ચાત્ તેઓ સરસ્વતી તરફ આવી વસે છે અને જે ગામનો રચ્યું છે તેનાં સૂકતો બનાવે છે. ગંગા નદી તરફ પણ તે ઋષિયો આવે છે.

સિંધુ-સરસ્વતી-પંજાબ-શતદ્રુ ગંગા વગેરેમાં ઋષિઓ આવી વસ્યા અને તેઓ પૂર્વના જૈનોને-જૈન રાજ્યોને દસ્યુ. (દુસ્મન) અનાર્થ વગેરે વિશેષણો આપવા લાગ્યા. અસલ હિંદુસ્થાનના વાસી જૈનોને તેઓ શ્વેદ ગણવા લાગ્યા, જૈનો કે જેઓ અસલ આર્યાવર્તના હતા તેઓએ પણ તેઓની સાથે યુદ્ધ કર્યું. પણ હિંદુસ્થાનની ભૂમિ એવી છે કે તે સદા એક

(૩૫)

સરખી કોઇની રહેતી નથી. હિંદુસ્થાન પર એ પ્રમાણે ઋષિઓની સ્વારીઓ આવી તો પણ હિંદુસ્થાનમાં જૈનોનાં રાજ્યો તો દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર-મગધ વગેરે દેશો તરફ જીવતાં રહ્યાં. વેદના ઉપર આજણુ ભાગો રચાયા તે વખતે ઋષિઓ પોતાને આજણુ તરીકે ઓળખાવવા લાગ્યા. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ, મગધ અંદ્ર વગેરે દેશોના મનુષ્યોની આજણુ ભાગોમાં નિન્દા કરવામાં આવી છે અને તેમને હલકા વર્ણવ્યા છે તેનું કારણ એ છે કે તેઓ જૈન હતા. મુસલમાનોએ જેમ હિંદુઓને કાફર વગેરે કહી તિરસ્કાર કર્યો તેમ તેનું કારણ એ હતું કે તેઓ જૈનો હતા. જૈનોને ઋષિઓએ રાક્ષસો-વગેરેની પદવીઓ આપવી પોતાના ગ્રન્થોમાં શરૂ કરી. જૈનોએ પણ તેઓને અધમતાઓ આપવી શરૂ કરી. ઋષિઓ અને તેના અનુયાયીઓ ધર્મરતી કૃપાના બહાના તળે પશુઓને યજ્ઞમાં હોમવા લાગ્યા ત્યારે જૈનોએ-જૈન રાજ્યોએ તે યજ્ઞોનો ભંગ કરવા માંડ્યો. તેનું વર્ણન પણ પુરાણો વગેરેમાં પાછળથી કરવામાં આવ્યું છે, ઋષિઓએ એ પ્રમાણે પોતાની સંતતિને વધારી અને ઋગ્વેદ પછી હિંદુસ્થાનમાં ઠર્યા બાદ યજુર્વેદ અને શામવેદની રચના કરી. ઋગ્વેદનાં સર્વ મંડળોને ઋષિઓએ એકી વખતે બનાવ્યાં નથી. ઋગ્વેદના મંડળોના કર્તા ઋષિઓ કંઈ સર્વે એકી વખતે થયા નથી. પણ ઋષિઓ વંશપરંપરાએ થયા છે અને તેઓએ ઋગ્વેદના ગાયનોને વંશપરંપરાએ ધતિ-હાસ તરીકે રક્ષ્યાં છે, મહાભારતના પછીની વાત જે જનમેજય રાજની છે તેનો પણ ઋગ્વેદની સંહિતામાં ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે ઋગ્વેદ સંહિતા-પ્રથમ મંડલ-દ્વિતીય અનુવાદ ચોવીશ-પત્ર-૩૩.

**મોસર્પ મદ્રમદ્રં તે દૂરં ગચ્છ મહાયજ્ઞાઃ જનમેજયસ્ય યજ્ઞાંતે
આસ્તીક વચનં સ્મર । આસ્તીક વચનં શ્રુત્વા યઃ સર્પોન નિવ-
ર્તતે શતથા ભિદ્યતે મૂર્ધ્નિશિશ વૃક્ષફલં યથા નર્મદાયૈ નમઃ ॥**

તેમજ કર્ણને વિદ્યા શીખવનાર પરશુરામના પિતા જમદગ્નિની વાર્તાના ઉલ્લેખ પણ નિર્ણયસાગરમાં છપાયલી ઋગ્વેદની સંહિતામાં આવે છે તે અમે ખાસ વાંચ્યો છે તેથી એમ અનુમાન થાય છે કે મહાભારતની પેઠે તેમાં પણ મહાભારત લખાવા સુધી જેમ અનેક વિચારો દાખલ કરાયા તેમ વેદ બ્યારે લખાવવામાં આવ્યા ત્યાં સુધી તેમાં વધારા કરવામાં આવ્યા. એક રીતે કહીએ તો મહાભારત પછી કેટલોક ઋગ્વેદ રચાયો. ઋગ્વેદમાં અને શામવેદમાં જૈનોના આવીશમાં તીર્થંકર શ્રી અરિષ્ટ નેમિનાથ અને શ્રી.

(૩૬)

તાદર્શ્ય પાર્શ્વનાથનાં નામો આવે છે તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે શ્રી અરિષ્ટ નેમિ અને તાદર્શ્યવંશી પાર્શ્વનાથ પછી વેદોની રચના થએલી હોતી જોઇએ. જૈનો સકલાહિત્ સ્તોત્રમાં શ્રી નેમિનાથની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરે છે.

**યદુવંશ સમુદ્રેન્દુઃ કર્મકલ્પહુતાશનઃ
અરિષ્ટનેમિર્ભગવાન્ ભૂયાદ્વોરિષ્ટનાશનઃ**

આ શ્લોકમાં તેમજ જૈનોના અનેક શાસ્ત્રોમાં યાત્રાશમાં તીર્થંકરને અરિષ્ટનેમિ કહ્યા છે, તથા ત્રેવીશમાં તીર્થંકરના પિતાશ્રી અશ્વસેન રાજા આજથી ૨૮૦૦ વર્ષ પર થઈ ગએલા છે તેનો વંશ તાદર્શ્ય વંશ તરીકે ગણાય છે અને એ તાદર્શ્યવંશી રાજાઓ જૈન રાજાઓ હતા. તે સંબંધી ટાકરાજસ્થાનમાં ટેડસાહેબે પણ તાદર્શ્યવંશી રાજાઓ માટે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમાં જણાવ્યું છે કે તાદર્શ્ય જા. અમેરિકા ગઈ હતી. તાદર્શ્ય વંશમાં કાશીના અશ્વસેન રાજાના પુત્ર શ્રી પાર્શ્વનાથ તીર્થંકર થયા અને તેનો કમ-દાદિ ઋષિઓ પર પણ પ્રભાવ પડ્યો તેથી ઋષિઓએ ઋગ્વેદમાં તથા શામ-વેદમાં તેમની સ્તવના કરી હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. હવે તે ઋગ્વેદ સંહિ-તામાંથી તથા શામવેદ સંહિતાના છેવટના મંગલમાં છે તે નીચે પ્રમાણે દાખલ કરવામાં આવે છે. અજમેરીય વૈદિક યંત્રાલયે મુદ્રિતા શામવેદ સંહિતાપત્ર ૧૨૦

**સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પૂષા ત્રિશ્વવેદાઃ
સ્વસ્તિ ન સ્તાદર્શ્યો (પાર્શ્વનાથઃ) અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિર્દધાતુ
સ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥**

જુઓ, ત્રેવીશમાં તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ અને યાત્રીશમાં તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથનું શામવેદ સંહિતામાં એ પ્રમાણે નામ આવે છે. તેથી વાચકોની યાત્રી થશે કે યાત્રીશમાં તીર્થંકર શ્રી અરિષ્ટ નેમિ અને તાદર્શ્ય પાર્શ્વનાથ પછી વેદોનાં સૂકતો રચાયાં હોય એમ લાગે છે. ઋગ્વેદના પહેલા મંડળમાં અનુવાક ચૌદમામાં પણ તાદર્શ્ય (પાર્શ્વનાથ) અને યાત્રીશમાં અરિષ્ટ નેમિનું નામ આવે છે તે સ્તુતિ નીચે પ્રમાણે ઋગ્વેદ પત્ર ૩૬

સ્વસ્તિ ન સ્તાદર્શ્યો અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

૪૨૫૬૬.

(૩૭)

આ ઋગ્વેદના શ્રુતિ મંત્રથી પણ વાચકોની ખાત્રી થશે કે શ્રી યાત્રીશમાં તીર્થંકર અરિષ્ટ નેમિ અને તાર્કર્ષ (પાર્શ્વનાથ) પછી ઋગ્વેદની રચના થઇ. પહેલા પ્રથમ લખાયા ઋગ્વેદમાં જૈનોના તીર્થંકરોની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરવામાં આવી હતી.

ઋગ્વેદમાં:—

ॐ ત્રૈલોક્ય પ્રતિષ્ઠિતાનાં ચતુર્વિંશતિ તીર્થંકરાણાં ઋષભાદિ
વર્ધમાનાન્તાનાં સિદ્ધાનાં શરણં પ્રપદ્યે.

યજુર્વેદમાં:—

ॐ નમો અર્હતો ઋષભો ॥

ॐ ઋષભં પવિત્રં પુરહુતમધ્વરં યજ્ઞેષુ નમ્રં પરમં માહસંસ્તુતં
વારં શત્રુજયંતં પશુરિન્દ્રમાહુરિતિ સ્વાહા । ઉત્તાતાર મિન્દ્રં ઋષભં
વવન્તિ અમૃતાર મિન્દ્રં હવે સુગતં સુપાર્શ્વ મિન્દ્રં વેશક્રમજિતં તદ
વર્ધમાન પુરહુતમિન્દ્રમાહુરિતિ સ્વાહા ॥

ઋષિયોએ ઋગ્વેદાદિમાં આર્યાવર્તના પ્રાચીન તીર્થંકરોનાં સ્તુતિ તરીકે નામો દાખલ કર્યા હોય એમ જણાય છે અથવા શ્રી રૂપભદ્રેવના પુત્ર ભરત રાજા કે જેના નામથી ભારત દેશ પ્રસિદ્ધ થયો છે તેમણે જે ચાર વેદો રચ્યા હતા તે વેદોની શ્રુતિયો પૈકી ઘણી ખરી ઋષિયોએ કાઠી નાખીને ફક્ત તીર્થંકરોનાં નામ યાકી રાખ્યાં હોય અને જ્યારે વિ. સં. ૩-૪ સૈકાના આશરે વેદો લખવાનો પ્રચાર થયો હોય તે વખતે જૈનોની અને ઋષિયોની વચ્ચે ધર્મભેદ કલેશ વૃદ્ધિ પામવાથી વેદો લખવાના પ્રસંગે તીર્થંકરોને લગતી શ્રુતિયો તથા જૈન ધર્મનાં તસ્વોની શ્રુતિયોનો મોટા ભાગ કાઠી નાખ્યો હોય એમ જણાય છે. કારણ કે નવમા સુવિધિનાથના સમયના સમય પછીથી, હિંસામય શ્રુતિયોથી વેદમાં કલ્પિત શ્રુતિયો ઘણી વધી જવાથી જૈનો મોટા ભાગે આગમોને અને સોળ સંસ્કારો, પ્રતિષ્ઠા વગેરેના મંત્રોને જુદા કાઠીને તેઓને માનતા હતા તેથી તથા પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર સ્વામીના વખતમાં જૈનધર્મ અને ઋષિયોફૂલ વેદોને

(૩૮)

ધણી જીદાઇ થવાથી જૈનો હવે હિસામય વેદની શ્રુતિયોને વિશેષ માનવાના નથી એમ તેમને ખાસ લાગવાથી તથા ધર્મ દ્વેષથી બ્રાહ્મણોએ વેદ લખાયા હોય તે સમયમાં ચોવીશ તીર્થંકરાદિની શ્રુતિયોને કાઢી નાંખેલી હોવી જોઈએ તો પણ જૈન મુનિઓ તેવું ટાંચન કરી રાખેલું છે કે જેથી ઋગ્વેદના ઋષિ-યોએ તીર્થંકરોની સ્તુતિઓ કરી હતી એમ જણાઇ આવે, અથવા બીજી અનુમાન એમ થાય છે કે, ઉત્તર ધ્રુવ રૂશિયા તરફથી ઋષિયો જ્યારે આર્યાવર્ત તરફ આવ્યા અને આર્યાવર્તમાં પ્રવેશ કરી કેટલાંક રાજ્ય લીધાં ત્યારે બાકી રહેલા જૈન રાજ્યો, જૈનોતું મન સંપાદન કરવા તે વખતે કૃષ્ણવર્ણી જૈનોમાં પૂજ્ય ગણાતા શ્રી અરિષ્ટનેમિ અને તાક્ષ્ય પાર્શ્વનાથનાં નામોને સ્તુતિ તરીકે વેદમાં દાખલ કર્યાં હોય કે જેથી તેઓ પોતાના વેદોનો વિશેષ પ્રચાર કરી શકે. આવા ઉદ્દેશથી વા શ્રી અરિષ્ટનેમિ અને પાર્શ્વના-થના ગુણોથી શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને તે બે તીર્થંકરોનાં વેદોમાં નામ દાખલ કર્યાં હોય એમ સંભવે છે. ઋષિયોના વંશજે રૂશિયા તરફથી પહેલાં આવ્યા તે વખતે ગૌર વર્ણના હતા પરંતુ પાછળથી ભારતનો તાપ અને તેની હવાથી તેઓ પહેલા જૈનો કાળા હતા તેવા બની ગયા અને હાલના યુરોપી રાજ્યોની દૃષ્ટિએ તે પૂર્વના જૈનોના જેવા કૃષ્ણ ગણાવા લાગ્યા છે. મુસલમાનો ધરાન કાચુલથી આવ્યા ત્યારે ગૌરવર્ણના હતા પણ પાછળથી હિંદુઓના જેવા શરીરવર્ણથી ધણા થઇ ગયા છે. ઋષિયોના બનાવેલા વેદોના હિંસક યજ્ઞોથી લોકોને શાંતિ થઇ નહીં. જ્યારે જ્યારે અધર્મની ધણી ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારે ત્યારે તીર્થંકરોને અવતાર થાય છે. વેદોની યજ્ઞમય હિંસાથી આર્યાવર્ત પાપી બનવા લાગ્યું ત્યારે શ્રી તાક્ષ્યવંશી પાર્શ્વનાથ થયા અને તેમના પછી અઢીસે વર્ષના અંતરે ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી થયા. તથા શ્રી ગૌતમચુદ્ધ પ્રગટયા. શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને વામ માર્ગીઓએ વેદમાં પ્રસારેલી જે યજ્ઞ પશુહિંસા થતી હતી તેનો નાશ કર્યો. શ્રી મહાવીર સ્વામીના પ્રબલ ઉપદેશથી અને ગૌતમચુદ્ધના ઉપદેશથી પરિણામ એ આવ્યું કે ભારતવર્ષમાં પ્રભુના નામે વેદમંત્રોના ખંડાના તળે જે હિંસાનો પ્રચાર થયો હતો તેનો નાશ થયો. શ્રી તાક્ષ્યપાર્શ્વનાથે અને મહાવીર પ્રભુએ ભારતવાસીઓને આત્મજ્ઞાનનો-અહા જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો તેથી લોકોને વેદોના કર્મકાંડો તરફ રૂચિ રહી નહીં. શ્રીજૈનધર્મ તરફ ભારત વાસીઓની રૂચિ પ્રગટી. શ્રી મહાવીર પ્રભુના સમય પછી કેટલાક સૈકા સુધી ત્રણ વેદ પ્રચલિત હતા, શ્રીમહાવીર પ્રભુના ગણધરોએ સર્વજ્ઞના ઉપદેશાનુસાર

(૩૯)

આગમોની રચના કરી. શ્રીપાર્શ્વનાથના ગણધરોએ પણ આગમોની રચના કરી હતી. ઋગ્વેદાદિકના કર્તા ઋષિઓએ પાછળથી ઇશ્વર સંબંધી વેદોમાં વિચારો ચલાવ્યા અને તે ગાયન તરીકે યોજ્યા. પ્રત્યેક ઋષિને ઇશ્વર વગેરેનું બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપ જણાયું. જગતમાં મહાન્ ઇશ્વર પરમાત્મા છે અને તે મોટો છે એમ તેઓ માનવા લાગ્યા. તેમણે જે ઇશ્વર સંબંધી સૂકતો રચ્યા તેને કર્તાવાદીઓ કર્તાના રૂપમાં માને છે. સાંખ્ય વાદીઓ સાંખ્ય તરફ લેઈ જાય છે. યાસ્કની પૂર્વે કેટલાક પરિવ્રાજકો હતા તેઓ વેદ મંત્રોનો આધ્યાત્મિક અર્થ કરતા હતા એમ ચિત્રમય જગતના અંકમાં જે જણાવ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે પૂર્વે જૈન મુનિઓ અને સાંખ્ય ત્યાગીઓ હતા તેઓને પરિવ્રાજકો કહેવામાં આવતા હોય અને તેઓ દરેક મંત્રોમાંથી આધ્યાત્મિક આત્મજ્ઞાન સંબંધી અર્થ કાઢતા હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. ત્રણસે વર્ષ પૂર્વે જૈનના એક સાધુએ જિનો નો વદતે સૌભ્ય એ વાક્યના આઠ લાંબ અર્થ કર્યા હતા. તે ઉપરથી અનેકો અષ્ટ લક્ષી ગ્રન્થ હાલ વિદ્યમાન છે. આત્મજ્ઞાન સંબંધી અર્થ કરનારા પરિવ્રાજકોના વેદો પર કરેલી ટીકાઓ નહીં રહેવાથી હાલ તે મીમાંસકના વંશીઓ તથા યાસ્કના વંશીઓની ટીકાઓ ઉપલબ્ધ થાય છે. તેમાં પણ મોટા ભાગે યાસ્કની પરંપરાએ થયેલા અર્થોનો વિશેષ પ્રચાર છે. વેદોમાં ઇશ્વર બ્રહ્મ સંબંધી અલ્પ સૂકતો છે. ઘણાં સૂકતો તો યજુ કર્મકાંડ સંબંધી છે. વ્યાસે મંત્રોને એકઠા કરી ઋગ્, યજુ, અને શામ એ ત્રણ વેદો તરીકે ગોઠવવા. શ્રીમહાવીર સ્વામીના વખતમાં એક વ્યાસ ઋષિ થયેલા છે. તેમણે ત્રણ વેદોને ગોઠવ્યા કે તે પછીના વ્યાસ ઋષિએ ત્રણ વેદોને ગોઠવ્યા, તે સંબંધીના હજી નિશ્ચય કરી શકાય તેમ નથી. શ્રી મહાવીર પ્રભુ પછી અથર્વ નામના ઋષિએ ચોથા અથર્વ વેદની રચના કરી. તેમાં મારણ મોહન, ઉચ્ચાટન, શત્રુ ક્ષય મંત્રો વગેરે અનેક જાતના મંત્રો છે. તેથી જણાય છે કે ઐહોમાં તેવા ગ્રન્થોથી દેવીઓની ઉપાસનાઓ થઈ, તે પ્રસંગે અથર્વ ઋષિએ પણ અથર્વ વેદ રચી તેમાં તેવી ખીના રૂપાંતર થકી દાખલ કરી હોય જણાય છે.

વેદોના આધ્યાત્મિક મંત્રોનું વિવેચન.

ઋગ્વેદાદિના કેટલા આધ્યાત્મિક મંત્રોનો ઇશ્વર કર્તૃત્વ દૃષ્ટિએ અને જૈન આત્મ દૃષ્ટિએ કેવો અર્થ થાય છે તે નીચે પ્રમાણે જણાવવામાં આવે છે.

(૪૦)

સહશ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહશ્રાક્ષઃ સહશ્રપાત્ ।
સમ્ભૂર્મિ વિશ્વતો વૃત્વા ત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ્ ॥

સહશ્રશીર્ષ પરમાત્મા છે. પરમાત્માને હજાર આંખો અને હજારો પગ છે. તે વિશ્વને ચારે તરફથી પરિવેષ્ટન કરીને દશ અંગુલ અતિક્રમણ કરીને રહ્યો. આવો અર્થ સનાતની વેદાંતિયો કરે છે. જૈન દૃષ્ટિએ જેનો અર્થ નીચે મુજબ થાય છે. કેવલ જ્ઞાની આત્મારૂપ પરમાત્મા પુરૂષ હજારો બદ્ધ કરોડો મનુષ્યો જે મસ્તકથી વિચાર ન કરી શકે તેનો તે વિચાર કરી શકે છે. માટે તે સહશ્રશીર્ષા છે. હજારો કરોડો મનુષ્યો જે ન દેખી શકે તે કેવલ જ્ઞાની પુરૂષ દેખી શકે છે. હજારો કરોડો મનુષ્યો હાથોથી અને પાદોથી જે ન કરી શકે તે કેવલ જ્ઞાની પુરૂષ કરી શકે છે. તે વિશ્વની ભૂમિમાં રહીને સર્વના કરતાં દશ અંગુલ અર્થાત્ સર્વના કરતાં દશ ગણી મહત્તાને અતિક્રમી આયુષ્યની મર્યાદા સુધી જગતમાં રહે છે. પશ્ચાત્ તે શરીર રહિત થઈ સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરે છે.

પુરુષ એવંદં સર્વં યદ્ભૂતં યન્ન મઠ્યમ્
ઉતામૃતત્ત્વ સ્યેશાનો યદન્ને નાતિરોહતિ ॥

અર્થ—આ સર્વ પુરૂષ છે. ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન રૂપ જે કંઈ છે તે પરમેશ્વર છે. અમૃતપણાનો તે સ્વામી છે અન્ન વડે અતિરોહ છે. જૈન દૃષ્ટિએ નીચે પ્રમાણે અર્થ ગ્રહણ કરવો. આ સૂક્ત આત્માની સ્તુતિ પરક છે. જે કંઈ શરીરમાં દેખાય છે અનુભવાય છે તે આત્મારૂપ પુરૂષ પૂર્વકાલમાં અનેક પર્યાયોથી હતો. વર્તમાનમાં અનેક પર્યાયોથી વિદ્યમાન છે અને ભવિષ્યમાં અનેક પર્યાયોથી થશે. તે આત્મા પોતાના આનંદરૂપ અમૃતપણાનો પોતે સ્વામી છે. કારણ કે આત્માનો આનંદ છે તે આત્મા વિના અન્યત્ર નથી માટે શરીર છે તે અન્નવડે વધે છે પરંતુ શરીરમાં રહેલો આત્મા તો અન્નનું અતિક્રમણ કરીને અર્થાત્ ભોજન વિના પોતાના સલાનંદથી પુષ્ટ થાય છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર્ય આત્મા પોતાના આનંદ ગુણવડે વૃદ્ધિ પામે છે.

एता वानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः
पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

(૪૧)

આટલોજ આતો મહિમા છે અને આ થકી કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા પુરૂષ તો મોટા છે. ચંદ્ર-સૂર્યનો આટલોજ પરિમિત પ્રકાશ મહિમા છે. કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા પુરૂષનો કેવળ જ્ઞાનજ્યોતિથી અનંત ધણો મહિમા છે માટે કેવલજ્ઞાની વીતરાગ પરમાત્મા મોટા છે. કેવલજ્ઞાનીના કેવલ જ્ઞાનમાં સર્વ વિશ્વ પદાર્થો-ભૂતો તો જાણે પાદ ભાગનાં હોય તેવી રીતે પ્રકાશે છે. કેવલજ્ઞાનમાં જ્યેષ્ઠ, વિશ્વરૂપે સમાધ જવાને એક વસ્તુના ચોથા પાદ જેટલાં છે અને બાકીના ત્રણ ભાગ કદપીએ એટલું અનંત કેવલજ્ઞાન તો આનાથી બાકી રહે છે તેથી જાણે દેવલોકમાં અમૃત રહું હોય અને તેને જન્મ ક્ષુદ્ર જીવો પ્રાપ્ત કરતા નથી તેમ ત્રણ પાદમાં વિષથીભૂત થવાને કોઈ પદાર્થ રહેતો નથી એમ અનુભવાય છે. આત્મામાં અસંખ્યાતપ્રદેશે કેવલજ્ઞાન રહું છે તે કેવલજ્ઞાનમાં અનંતાનંત જ્યેષ્ઠાર્થોને જાણવાની શક્તિ છે પરંતુ જ્યેષ્ઠાર્થો અલ્પ છે પણ કેવલજ્ઞાન તો અનંત છે તેથી તે આ વિશ્વ કરતાં સૂર્યોદિ કરતાં કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા મોટા છે. ઇત્યાદિ અનેક રીતિએ તેનો જૈનદષ્ટિએ અર્થ થાય છે.

બ્રાહ્મણોઽસ્યમુખમાસીદ્બ્રાહ્મરાજન્યઃકૃતઃ

ઋતદસ્યયદ્વૈક્યઃ પદ્ભ્યાંશુદ્રોઅજાયત ॥

આત્માનું બ્રાહ્મણ મુખ છે, આત્માના બાહુ તે ક્ષત્રિય છે, આત્માનું ઉર-પેટ તે વૈશ્ય છે, આત્માના પગથી સેવાનાં કાર્યો થાય છે માટે પગથી શુદ્ર થયા એમ કહું છે. કહેવાનો સારાંશ એ છે કે દરેક આત્માએ જ્ઞાની બની વક્તા બનવું જોઈએ. પોતાના બાહુબળથી પોતાની તથા અન્યોની રક્ષા કરવી જોઈએ અને પેટથી જન્મ સર્વ અંગો પોષાય છે તેમ સર્વ ગ્રાહ્ય વસ્તુના સંપ્રાહક વ્યાપારી બનવું જોઈએ અને પગથી ઉપકારાર્થે સર્વ જીવોના ભલા માટે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. દરેક મનુષ્યે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ, વૈશ્ય અને સેવકપણાની શક્તિઓને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

નકિરસ્યશચીનાં નિચન્તા સૂનૃતાનામ્

નકિર્વક્તા ન દાદિતિ [ઋ૦ ૮ । ૩૨ । ૧૫] ॥

દુનિયામાં વર્તતી સર્વ શક્તિઓનો કોઈ નિચંતા અર્થાત્ કરતી નથી. તેમજ ઉદાર વચનોનો કોઈ નિચંતા નથી. એવું કોઈ પ્રાણી નહીં કહી શકે, કે,

(૪૨)

આત્માની શક્તિયોને આત્મા વિના કોઈ અન્ય દેનાર હોય ! સર્વાત્માઓની શક્તિયોનો કર્તા કોઈ ઇશ્વર નિયંતા નથી પરંતુ આત્માની શક્તિયોને આત્મા આપે છે.

તદેવામિસ્તદાદિત્ય સ્તદ્વાયુસ્તદુચન્દ્રમાઃ

તદેવશુક્રંતદ્બ્રહ્મ તાઆપઃસપ્રજાપતિઃ ॥ યજુઃ ૩૨ । ૧ । ॥

અગ્નિ છે તે પણ આત્મા છે, આદિત્ય વિમાનમાં આદિત્ય છે તેજ આત્મા છે. વાયુ છે તે પણ આત્મા છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં અગ્નિકાય-વાયુકાય જીવોનું વર્ણન છે. ચન્દ્રમા છે તે પણ આત્મા છે. શુક્ર અર્થાત્ વીર્ય પણ જીવોના સમૂહ ભૂત છે માટે તેમાં પણ બ્રહ્મત્વ છે. પાણી છે તેમાં અનંત જીવોના પિંડ ૩૫ છે માટે તે આત્મા સમૂહ છે અને પ્રજનો પતિ પણ આત્મા છે. ચૈતન્ય લક્ષણાવંત સર્વે આત્માઓ છે.

નતસ્ય પ્રતિમા અસ્તિ યસ્ય નામ મહદ્યશઃ

બ્રહ્મ, આત્મા વસ્તુતઃ અર્પી છે તેથી જડ દ્રવ્ય પદાર્થની પેઠે તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, જેનો મોટો યશ છે અર્થાત્ જે આત્માને લોકો ધ્યાવે છે તે આત્મા અર્પી હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. ર્પી જડ પદાર્થોનું પ્રતિબિંબ પડી શકે છે. શરીર જડ છે તેથી તેની છાયા ૩૫ પ્રતિબિંબ પડી શકે છે. પરંતુ વસ્તુતઃ આત્માનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી.

નમઃ શંભવાય ચ મનોભવાય ચ નમઃ શક્કરાય ચ મયસ્કરાય ચ ।

નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ ॥ યજુઃ ૧૬ ॥ ૪૧ ॥

શંભવ નામના પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ. શં અર્થાત્ કલ્યાણના કરનાર આત્મા ૩૫ પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ. શિવ૩૫ અને શિવતર૩૫ શુદ્ધ બ્રહ્મ૩૫ પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ.

વેદાહમેતંપુરુષંમહાન્તમાદિત્યવર્ણંતમસઃપરસ્તાત્ ।

તમેવવિદિત્વાઽતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય ॥ યજુઃ

૩૧ ॥ ૧૮ ॥

(૪૩)

હું તે પરમાત્મા શુદ્ધ બ્રહ્મને જાણું છું આ દિવ્યતા કરતાં જેનો અનંત ગુણ પ્રકાશ છે. જે અજ્ઞાનરૂપ તમથી રહિત છે તે કેવલ પરમાત્માને જાણી મનુષ્ય મૃત્યુને તરી જાય છે. પરમાત્માના જ્ઞાન વિના અન્ય મોક્ષ માર્ગ નથી.

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा ।
यो देवानां नामधा एकएव तं संप्रश्न भुवनायन्त्यन्या ॥ ऋ । १० ।
८२ । ३)

જે પરમાત્મા છે તે અમારો પિતા છે તેજ અમારી જન્મેતા અર્થાત્ માતા છે તેજ અમોને અમારી શુદ્ધતા છે તેથી વિધાતા છે. કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા સર્વ ભુવનોને જાણે છે. તે દેવોનાં અનેક નામોને ધારણ કરવા વાળો છે. તે પરમાત્મ જાતિની અપેક્ષાએ એક છે, સર્વ ભુવનોમાં સર્વે ગ વીતરાગ દેવોનો મહિમા પ્રકાશિત છે. ત્રણ ભુવનના જીવો જાણે એ સંબંધી પ્રશ્ન કરતા હોય એમ જણાય છે. ઇલાદિ વેદોના મંત્રોથી જણાય છે કે વેદમંત્રોમાં આત્મ સંબંધી વિશેષ વિવેચન નથી. વેદોમાં કોઇ કોઇ જગત્ કર્તા ઇશ્વર સંબંધી મંત્રો જેવા મંત્રો છે પણ તે ઔપચારિક જેવા જણાય છે. તત્ત્વમાર્ગમાં ઉંઠાં ઉતરેલા ઋષિયો તો બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરે છે અને બ્રહ્મજીવોને પ્રથમ અજ્ઞાનાવસ્થામાં ઇશ્વર સંબંધી શ્રદ્ધા થવાને માટે જગત્તનો કર્તા ઇશ્વર છે ઇલાદિ વર્ણવે છે પરંતુ અજ્ઞાની બ્રહ્મજીવોને શ્રદ્ધા રહે અને એટલું તે સમજી પાપથી નિવૃત્ત થાય તે માટે છે પણ વસ્તુતઃ ઇશ્વર કર્તાવાણું આ જગત્ છે તેવું વર્ણન કર્યું નથી.

વેદોમાં ઉપર પ્રમાણે અવલોકતાં આત્મજ્ઞાનવાળાં સૂક્તો અલ્પ છે અને ધન્દ, સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ વગેરેનાં તથા યજ્ઞ કર્મ સંબંધી કર્મ-કાંડી સૂક્તો ઘણાં છે. તેથી લોકોમાં પ્રસિદ્ધિ થઇ છે. કે વેદમાં મોટા ભાગે સ્તુતિ-ભજન કર્મકાંડ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી વેદોમાં અલ્પ કહેવામાં આવ્યું છે, તેથી પાછળથી જૈનોતું તત્ત્વજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામતાં શ્રી મહાવીર પ્રભુ પછી વૈદિક ઋષિયોને ઉપનિષદો રચવાની આવશ્યકતા જણાઇ અને તેથી ઋષિયોએ શ્રી મહાવીર પ્રભુ પછી શ્રુતિયો રચવાનું કાર્ય આરંભ્યું. વિ. સ. સાતમા સૈકામાં દશ આર ઉપનિષદો વિદ્યમાન હતી. તે પછીથી બાકીની ઉપનિષદો સૈકે સૈકે એક બે બે રચાતી ગઇ. ઉપનિષદમાં

(૪૪)

બ્રહ્મજ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન સંબંધી મોટા ભાગે વર્ણન છે. ઉપનિષદોમાં ચાર વેદોની વિદ્યાને અપરા વિદ્યા કહી છે.

પરા વિદ્યા, અપરા વિદ્યા.

વેદોમાં યજુર્વેદ વિદ્યા છે માટે તે કર્મકાંડ પરત્વે હોષ અપરા વિદ્યા ગણાય છે, અને ઉપનિષદોની બ્રહ્મ વિદ્યા તે અપરા વિદ્યા ગણાય છે શ્રી મહાવીર સ્વામીના સમયમાં અને તે પછી અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો, આત્મ જ્ઞાનનો પ્રચાર થતાં વેદોના કર્મકાંડની શ્રદ્ધાનો લોપ થયો અને તેથી ઋષિયોએ પણ બ્રહ્મજ્ઞાનથી મુક્તિ છે. સ્વર્ગ કામો યજ્ઞ સ્વર્ગની કામનાવાળો યજ્ઞ કરે, અને મુક્ત થવાની ઇચ્છાવાળો બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, બ્રહ્મજ્ઞાનથી યાને આત્મ જ્ઞાનથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જીવન-મુક્તિ થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એવો પડ્યો ઉપનિષદોએ પાડ્યો તેથી વેદોની મહત્તા ઘટી જૈનોના આત્મ જ્ઞાન બાબતે ભારતવાસીઓની તત્ત્વજ્ઞાન પ્રતિ પ્રીતિ જામી, તે ઋષિયોના ધ્યાનમાં આવ્યું તથા યૌદ્ધના તત્ત્વજ્ઞાન માર્ગના પ્રકાશથી વેદોના પછી ઋષિયોને ઉપનિષદો રચવાની જરૂર જણાઈ અને તેમાં અંતે વેદોની વિદ્યાને અપરા વિદ્યા કહેવી પડી, તે માટે જુઓ, અથર્વવેદીય મુંડકોપનિષદમાં પત્ર ૧૬૬ તસ્મૈ સ હોવાચ દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્ય इति हस्मयद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च અગિરા મુનિ તે પ્રતિ કહે છે કે એ વિદ્યાઓ જાણવા યોગ્ય છે, પરા વિદ્યા અને અપરા વિદ્યા, એ વિદ્યામાં પરમાત્માને વિષય કરનારી પરા વિદ્યા છે. બીજી અપરા વિદ્યા છે જે યજ્ઞકર્મ, ધર્માદર્મ પ્રવૃત્તિ કરાવનારી છે, અપરા વિદ્યા મહત્વની નથી, અપરા વિદ્યા કંઈ તે જાણાવે છે.

તત્ર અપરા ઋગ્વેદોયજુર્વેદઃ સામવેદોઽથર્વવેદઃ

શિક્ષાકલ્પો વ્યાકરણં નિરુક્તં છન્દોઽજ્યોતિષમિતિ ॥

અથ પરા યયા તદક્ષરમધિગમ્યતે ॥

અપરા વિદ્યામાં ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છન્દઃ જ્યોતિષ, વૈદક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, જેના વડે આત્માની પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે એવા આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનો પરા વિદ્યામાં સમાવેશ થાય છે. અપરા વિદ્યાને અવિદ્યા કહે છે. મુંડકોપનિષદ

(૪૫)

રચાઈ તે વખતે વેદ વિદ્યાને અપરા વિદ્યા, અવિદ્યા કહેવાનો વખત આવી પહોંચ્યો હતો, જૈનોના અને ઐશ્વર્યના આત્મ જ્ઞાનના માર્ગથી એવી સ્થિતિ થઈ હતી. યજુર્વેદ કર્મકાંડ પછી આત્મ જ્ઞાનનો પ્રકાશ સર્વત્ર હિંદુસ્થાનમાં શુદ્રોના હૃદય સુધી પહોંચ્યો હતો અને તેથી આર્યાવર્તના મનુષ્યો આત્મ જ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાન તૃપ્ત થયા હતા તેથી વેદોની ધણી શ્રુતિઓનો લોપ થવા લાગ્યો. ઋષિઓને જ્ઞાન માર્ગ વિના ધર્મ ટકાવવો તે અશક્ય લાગ્યો તેથી તેમણે બ્રહ્મ વિદ્યા તરફ લક્ષ્ય દેવા માંડ્યું. જૈન સિદ્ધાંતો અને ઐશ્વર્ય સિદ્ધાંતો તરફ વળેલા આર્યોને પાછા પોતાના પંથમાં લાવવા માટે તેમણે ઉપનિષદોમાં ધૃષ્ટા પૂર્તાદિ કર્મો કરવાનો નિષેધ કર્યો તેનું વર્ણન ત્રણ વેદો પછી ધણા અર્યાચીન કાલમાં રચાયેલી અથર્વવેદની મુંડકોપનિષદમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે.

તદેતત્સત્યં મન્ત્રેષુકર્માણિ કવયો યાન્યપદ્યંસ્તાતિત્રેધાયાં बहुधा
सन्ततानि ।

ઋગ્વેદાદિકમાં જે ધૃષ્ટા પૂર્તાદિક કર્મો છે તેનો ત્રેતાયુગમાં વિસ્તાર થયો. ઉપરના વાક્યની સત્યતા સંબંધી શંકા છે. કારણ કે ઋગ્વેદની મૂલ સંહિતામાં શરદઋતુના શત વર્ષ જીવવાનો ઋષિએ સૂક્તથી આશીર્વાદ આપ્યો છે. ત્રેતામાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય લાંબુ હતું. દ્વાપરમાં પણ મનુષ્યોનું આયુષ્ય લાંબુ હતું માટે કલિયુગને આશરી શત વર્ષનું આયુષ્ય સંભવે છે. માટે શરદઋતુ સંબંધી શત વર્ષનું આયુષ્ય કલિયુગના મનુષ્યોને હોય છે માટે શત વર્ષ સંબંધી સૂક્તથી એમ માલુમ પડે છે કે કલિયુગમાં એ ઋગ્વેદનું સૂક્ત બનવું જોઈએ. સત્યયુગમાં રચાયેલા વેદો તો મનુના વખતમાં જ જ પ્રલય થયો હતો તે વખતે નષ્ટ થવા જોઈએ. અને એ નષ્ટ થયેલા વેદો જૈન ભરત સંબંધી આર્ય વેદો હોવા જોઈએ અને પાછળથી રશિયા તરફના અને ઉત્તર ધ્રુવમાં પશ્ચાત્ બીજા વેદો રચવાની ઋષિઓએ શરૂઆત કરેલી હોવી જોઈએ. પશ્ચાત્ રચાયેલા વેદોમાં હિંસામય યજુર્કાંડની વાત વધવા લાગી તે મુંડકોપનિષદદ્વારા જણાવવામાં આવે છે. યજુર્કર્મ કાંડોનો પ્રથમ માન્યતા જણાવે છે.

यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने
तदाऽऽज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत् ॥ २ ॥

(૪૬)

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमास म चातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जि-
तंच ।

अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतमाससप्तमांस्तस्यलोकान्हिनस्ति ॥३॥

काली करालीच मनोजवाच सुलोहिता याच सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिगिनी विश्वरुचीचदेवी-लेलायमाना इतिसप्तजिह्वाः ॥४॥

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु-यथाकालं चाहुतयो ह्यदायन् ।

तन्नयन्त्येताः सूर्यस्यरश्मेर्या यत्रदेवानां प्रतिरेकोऽधिवासः ॥५॥

एहोहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्यरश्मिभिर्यजमानंवहन्ति ।

प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एषवः पुण्यः सुकृतोब्रह्मलोकः

જ્યારે પ્રજ્વલિ અગ્નિમાં જ્વાલા ચાલે છે, ધૃતભાગની મધ્યમાં આહુતિઓ નાખવી. જેવું અગ્નિહોત્ર દર્શનરહિત પૌર્ણમાસ રહિત ચાતુર્માસ્ય રહિત, આગ્રાયણી રહિત, અતિથિથી રહિત, હોમ રહિત, વિશ્વદેવ રહિત, અવિધિ વડે હોમેણું છે તે અગ્નિહોત્ર તેના સપ્તમ પર્યંતના લોકોનો નાશ કરે છે. કાલી કરાલી, મનોજવા, સુલોહિતા, સુધૂમ્રવર્ણા, સ્ફુલિગિની અને વિશ્વરૂચી આ સાત અગ્નિની જિહ્વાઓ છે. આ અગ્નિના પ્રકાશોમાં જે યથા સમય આચરે છે તેને આહુતિઓ ગ્રહતી છતી બ્રહ્મ લોકમાં લેઈ જાય છે જ્યાં દેવોનો પતિ ઇન્દ્ર રહે છે. એ આહુતિઓ આવો આવો એમ તેને યોલાવતી છતી આ પુણ્ય રૂપ બ્રહ્મલોક છે એમ બોલી પૂજન કરતી છતી યજ્ઞમાનને સૂર્યના કિરણોવડે વહન કરે છે. આ પ્રમાણે વૈદિક યજ્ઞકારોની માન્યતા છે તેનો હવે બ્રહ્મચારીઓએ નીચે પ્રમાણે તિરસ્કાર કરે છે.

प्लवा होतअदृढायज्ञरूपा-अष्टादशोक्तमवरंसेवुकर्म ।

एतच्छ्रेयोयेऽभिनन्दन्तिमूढा जशामृत्सुं.ते पुनरेवायियन्ति ॥७॥

જે પ્લવા અર્થાત્ વાનર જેવા ચંચલ છે તથા જ્ઞાનમાં અદૃઢ છે તે તે યજ્ઞનિર્વાહક અઢાર વિનાશી છે. તે યજ્ઞ કર્મમાં જે કલ્યાણ માને છે તે મૂઢ છે તેઓ પુનઃ પુનઃ નરક તિર્થંચની ગતિમાં જન્મ મૃત્યુને પામ્યા કરે છે પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી.

(૪૭)

અવિદ્યાયામન્તરેવર્તમાનાઃ સ્વયંધીરાઃપણ્ડિતમન્યમાનાઃ ।

જઙ્ઘન્યમાનાઃ પરિચિન્તિમૂઢા અન્ધેનૈવ નીચમાના યથાઽન્ધાઃ॥૮

વેદ યજ્ઞાદિ અવિદ્યામાં વર્તમાન અર્થાત્ રહેનારા પોતાને ધીર અને પંડિત નહીં છતાં પંડિત માનનારાઓ તથા પાપકર્મ વડે અલ્પત હણ્યાએલા તે મૂઢ અન્ધ વડે જ્યેમ અન્ધો લઇ જવાય છે તેમ ધીર નરક અધિકારમાં પ્રવેશ કરે છે. વેદવિદ્યાને અવિદ્યા કહીને તેમાં યજ્ઞાદિ કર્મોથી આસક્ત થએલાઓનો તિરસ્કાર કરે છે.

અવિદ્યાયાંવહુધાવર્તમાના વયંકૃતાર્થાદિત્યભિમન્યન્તિવાલાઃ ।

યત્કર્મિણો ન પ્રવેદયન્તિરાગાત્—તેનાતુરાઃ ક્ષીણલોકાશ્રયવન્તે ॥૯॥

મીમાંસકોના પૂર્વજ્ઞે વેદ યજ્ઞકર્મ વાદીઓ ધણુ પ્રકારે અવિદ્યામાં વર્તમાન છતાં પોતાને કૃતાર્થ માનનારા લોકો અર્થાત્ મૂર્ખાઓ રાગથી અસત્યને સત્ય જાણે છે અને સત્ય આત્મજ્ઞાનને જાણી શકતા નથી. તેથી તે આપુરે ક્ષીણુ લોકો તે ચ્યવીને અર્થાત્ મરીને દુર્ગતિમાં જાય છે. આશ્વલાયન સૂત્રોમાં વગેરે ગોવધ-અળદ વધ કરવાનું પણ દરમાન કર્યું છે. પવિત્ર મનાતી ગાયનો વધ પૂર્વના ઋષિયો કરતા હતા તેઓને વેદકર્મીઓ વેદ કર્મકાંડીઓ કહેવામાં આવતા હતા. અજ્ઞાન તિમિર ભાસ્કર અન્ધમાં જૈનધર્મના રક્ષણ કરતાં ધર્મક્ષાત્ર કર્મયોગી શ્રી આત્મારામજી જૈનાચાર્યે વેદપર ધ્રાહ્મણુ અન્ધોમાં ગોવધ-અળદવધ વગેરે યજ્ઞકર્મમાં કેવી રીતે કરાય છે તેનું વર્ણન આપ્યું છે તેનું અત્ર મુ'ડકોપનિષદમાં ઇષ્ટા પૂર્તકર્મનું પણ સારી રીતે નીચેના શ્લોકમાં ખંડન કરવામાં આપ્યું છે.

દ્વિષ્ટાપૂર્તે મન્યમામાવરિષ્ટં નાન્યચ્છ્રેષ્ઠો વેદયન્તેપ્રમૂઢાઃ ।

નાકસ્ય પૃષ્ઠે તે સુકૃતેઽનુભૂસ્વેમ્ લોકં હીનતરંવા વિચિન્તિા ॥૧૦॥

અલ્પત અજ્ઞાનીઓ વેદધર્મમાં એકાન્તે આસક્ત થએલા અને પ્રભુને માંસ ખાવાનું નથી છતાં પ્રભુના માટે પશુઓ વગેરેને મારનાર-નકામાં યજ્ઞાદિ હોમ કરવામાં અન્ધ બનેલા તે માટે પ્રમૂઢો સામાન્ય દેવલોકમાં વ્યંતરાદિનાં સુખ ભોગવીને સાંથી વગસ્પતિ પશુ પંખી તરક વગેરે હીન દુઃખી લોકમાં પ્રવેશ કરે છે, એ પ્રમાણે પ્રથમ મુ'ડકના દ્વિતીય ખંડમાં

(૪૮)

કહ્યું છે. ઐદોના અને જૈનોના જ્ઞાન માર્ગની અત્યંત પ્રમુલતાની અધિયો પર અસર થઇ અને તેથી તેઓએ વેદ કર્મ કાંડીઓ પર ઉપર પ્રમાણે તિરસ્કાર દર્શાવ્યો છે અન્ય પ્રાચીન ઉપનિષદ્માં પણ ચારે વેદો બ્રાહ્મણ અન્ય વગેરેને અવિદ્યા કહી તેતું ખંડન કર્યું છે તેતું નીચે પ્રમાણે દ્વિગ્-દર્શન કરાવવામાં આવે છે—

અન્ધંતમઃ પ્રવિશન્તિ ચેડવિદ્યામુપાસતે ।

તતો ભૂય ઇવ તે તમોયુઝ વિદ્યાયાં રતાઃ ॥ ૧ ॥

જેઓ વેદોની અવિદ્યાને ઉપાસે છે તે અન્ધતમ અર્થાત્ નરકમાં પ્રવેશ કરે છે. મુંડકોપનિષદ્માં ચાર વેદોને અવિદ્યામાં ગણાવ્યા છે. અત્ર દ્વૈત અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે તે પણ નરકમાં જાય છે તો જે યજ્ઞમાં પણ હિંસાદિ કર્મ કરે તે નરકમાં જાય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. જેઓ યજ્ઞ કર્મોદિની ઉપાસનાવાળા છે તેઓ અધિક અજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરે છે.

અસૂર્યા નામ તે લોકા અન્ધેન તમસાઽઽદૃતાઃ ।

તાં સ્તેપ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ ચેકેચાત્મહનો જનાઃ ॥ ૩ ॥

જે અવિદ્યાયુક્ત કર્મને સેવે છે તે લોકો અસુરો (રાક્ષસો) ગણાય છે. તેઓ અજ્ઞાન રૂપ અધિકારથી ઘેરાયલા અસુરો થાય છે અને આત્માના જ્ઞાનાનન્દ સ્વરૂપને હણનારા જાણવા. ઇત્યાદિ અન્ય પણ ઘણાં ઉપનિષદો વગેરેનાં પ્રમાણે છે તેથી મધ્યસ્થ વાયકો સમજી શકશે કે જૈનોના જ્ઞાન તપ સદાચારની ઉન્નતિના ઝાહોઝલાલીના વખતમાં વેદની યજ્ઞ કર્મ વિદ્યાની તેઓ નાજ માનનારાઓમાં કેવી દશા થઇ હતી તે ઉપરના શ્લોકોથી જણાઇ આવી હશે. દશ ઉપનિષદો પર પ્રથમ શંકરાચાર્યે ટીકા કરી હતી. વિ. સાતમાં સૈકામાં વા આઠમાં સૈકામાં શંકરાચાર્ય થયા. દશ વા બાર ઉપનિષદો પર શંકરાચાર્યે ટીકા કરી તેથી ઉપનિષદો શ્રી મહાવીર પ્રભુ પછી તથા વિ. સં. ૩-૪ ના સૈકામાં રચાયલી હોવી જોઇએ અને બ્રહ્મસૂત્રોને પણ વ્યાસે (બાદરાયણ વ્યાસ પછી થયેલા વ્યાસે) વિ. સં. પાંચમાં સૈકામાં રચ્યાં હોય એમ જણાય છે. સૂત્રો રચવાનો કાલ ઐદોમાં તથા જૈનોમાં ઉમાસ્વાતિના કાલ લગભગનો છે. વા તે પછીનો છે. પતંજલિએ પણ વિ. સ્. ત્રીજા ચોથા સૈકામાં યોગ સૂત્રો રચ્યાં હોય એમ જણાય છે પશ્ચાત્

(૪૯)

તો કેવલી જાણે. વિ. સં. ચોથા પાંચમા સૈકા સુધીમાં જૈનોનું અને ઐદ્દોનું અત્યંત જોર હતું અને વૈદિકોનું જોર ટળા ગયું હતું-વૈદિક બ્રાહ્મણોની ને તેની માન્યતાવાળાઓની હાલના જૈનોની પેઠે વસ્તિ ક્ષીણ થઇ ગઇ હતી, તેથી તત્વાર્થ સૂત્રની પેઠે વ્યાસે બ્રહ્મસૂત્રો રચ્યાં હોય એમ જણાય છે. બાપાની દષ્ટિએ દેખીએ તો પણ બ્રહ્મસૂત્રોનો ચોથા પાંચમા સૈકાથી પૂર્વનો કાલ નિશ્ચિત થતો નથી. શંકરાચાર્યના સમયમાં વૈદિક બ્રાહ્મણો પોતાનું જળ જમાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. શંકરાચાર્યના વખતમાં ઐદ્દો અને જૈનો વચ્ચે ધર્મની ચર્ચાનાં મહાન યુદ્ધો થતાં હતાં. શંકરાચાર્યની પૂર્વે થએલા મહાન મલ્લવાદિસૂરિ ભરૂચના રાજના બાણેજ થતા હતા. તેઓ વિ. છઠ્ઠા સૈકાના પૂર્વ ભાગમાં હતા. તેમણે વલ્લભીપુરમાં શિક્ષાદિત્ય રાજની સમક્ષ ઐદ્દોને જીતીને ઐદ્દોને પરદેશ નિકાલ કરાવ્યો હતો. જૈનો અને ઐદ્દો વચ્ચે અનેક વાદવિવાદો થવા લાગ્યા. હાલમાં યુરોપમાં દેશબૂમિ માટે મહાયુદ્ધમાં જેટલું પ્રાર્થાપણ થાય છે તેટલું તે વખતે સ્વધર્મર્થે પ્રાર્થાપણ થતું હતું. શંકરાચાર્યની પૂર્વે કુમારિલભટ્ટ વગેરેએ વૈદિક ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ જૈનો અને ઐદ્દોના ધર્મ સામ્રાજ્ય આગળ બરાબર ચાલી શક્યું નહીં. શંકરાચાર્ય જન્મ્યા તે સૈકાની પૂર્વ આર્ધવર્ત પર હુણુ યુજ્જૈન વગેરેની સ્વારીઓ આવી હતી અને હુણુએ અને યુજ્જૈનએ હિંદુસ્થાનનો ધણો ભાગ જીતી લીધો હતો. તેથી હિંદુસ્થાનની હાલના યુરોપ કરતાં યુરી દશા થઇ હતી. શંકરાચાર્યના વખતમાં યુદ્ધપ્રિય મનુષ્યો થયા હતા અને તેઓ ધર્મના અભક્ષ્ય ભક્ષણાદિક નિયમોને પસંદ કરતા નહોતા. તે પ્રસંગને અનુસરી શંકરાચાર્યે કેટલાક રાજાઓની આગળ પોતાનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો. દારૂ માંસ વાપરવામાં ક્ષત્રિયો વિગેરેને દોષ નથી વિગેરેની ક્ષત્રિયોને છૂટ મળવા લાગી તેથી કેટલાક રાજાઓએ તે માર્ગને પસંદ કર્યો. શંકરાચાર્યે ઐદ્દોના વિજ્ઞાનવાદને ગુપ્ત રીતે મહણુ કર્યો અને ઉપનિષદો પર ટીકા રચી અને તેમાં જ્ઞાન-માર્ગની પુષ્ટિ કરી તથા યજ્ઞર્થે વેદવિહિત હિંસા તે હિંસા નથી એવું સ્થાપન કર્યું. દશ સન્યાસીઓનો માર્ગ પાછો દાખલ કર્યો. તેથી શંકરાચાર્યે પાછી વૈદિક ઐતરસમાર્ત ધર્મની જડનો પુનઃ પ્રાદુર્ભાવ કર્યો. જૈનો અને ઐદ્દોની ધર્મલડાઇથી શંકરાચાર્યે પોતાનો પગ મજબૂત કર્યો. દશ ઉપનિષદો, ભગવદ્ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર એ ત્રણ પર ટીકા કરે તે ધર્મનો સ્થાપક આચાર્ય ગણાય એવો નિયમ સ્થાપન કર્યો. વેદોની ગૌણતા કરી નાખી. તેથી શંકરા-

(૫૦)

ચાર્મ પુનઃ વૈદિક ધર્મ સ્થાપન કરવામાં ફાવી ગયા. તેમણે ઐક્યાચાર્યો સાથે તથા જૈનાચાર્યો સાથે ધર્મચર્ચા કરી નહીં પણ મહમદ પયગંબરની પેઠે તે વખતમાં યુદ્ધના પ્રસંગથી અજ્ઞાન થએલી પ્રજાને તથા રાજાને યુક્તિપ્રયુક્તિથી સ્વધર્મમાં ખેંચવા માંડી. શંકરાચાર્યે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કર્યો નહોતો. તેથી તેમણે અનેકાન્તવાદનું ખંડન કરવા જતાં જૈનધર્મનું અળાણપણું પ્રકટ કર્યું. શંકરાચાર્યે વૈદિક ધર્મના પૂર્ણ એકાંત દૃઢ રાગી હતા અને પરધર્મના એકાંત દ્રેષી હતા. તેથી તેમણે વેદાન્તસૂત્રોના બાહ્યમાં જૈનધર્મના તસ્ત્રોનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કર્યો, તે હવે હાલનાં જાનામાં પરીક્ષાની કોટિમાં ટકી શકતો નથી. વેદાન્તસૂત્રમાં જૈનધર્મ-તસ્ત્રોનું ખંડન કરવા શંકરાચાર્યે જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે જણાવીને તેનું ખંડન નીચે કરવામાં આવે છે.

નૈકસ્મિન્નસંભવાત્ ॥

અ. ૬. સૂત્ર ૩૩

આ સૂત્રપર શાંકરબાહ્યનો સાર નીચે મુજબ છે. એકમાં બહુ વિદ્વં મતોના અસંભવથી જૈનમત યથાર્થ નથી. શ્રી નથુરામ શર્માનું વિવેચન.

દિગંબરો જીવ, અજીવ, આસ્ત્રવ, સંવર, નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ સાત પદાર્થોને માને છે. જીવ અને અજીવ એ અનુક્રમે ભોક્તા તથા ભોગ્ય છે. ઇન્દ્રિયોની વિષયાભિમુખપણે પ્રવૃત્તિ તે આસ્ત્રવ, એ પ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરનાર જે યમ નિયમાદિ તે સંવર, પાપનો નાશ કરનાર જે તપશિલારોણ્યાદિ તપ તે નિર્જરા, કર્મબંધ અને કર્મપાસનો નાશ થયેલ તે અલોકાકાશમાં પેઠેલાનું સર્વદા ઉદ્ધર્ગમન અથવા સિદ્ધશિલાપર સ્થિતિ તે મોક્ષ કહેવાય છે. સંક્ષેપમાં જીવ તથા અજીવ એ બે પદાર્થ માની ખીજઓનો તેમાં સમાવેશ પણ કરે છે. વળી તેઓ પ્રકારાન્તરે જીવાસ્તિકાય, પુહ્ગલાસ્તિકાય (પરમાણુ સંઘકાય) ધર્માસ્તિકાય, (શાસ્ત્રીયપ્રવૃત્તિના હેતુભૂત સંસ્કાર) અધર્માસ્તિકાય (આવરણનો અભાવ) એમ પાંચ અસ્તિકાય (પદાર્થ) ને પણ સ્વીકારે છે. નિત્યમુક્ત (અહંન્યાદિ) સાંપ્રતમુક્ત ને બદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારના જીવો છે. ચાર ભૂતો અને સ્થાવર જંગમ એ છ પુહ્ગલાસ્તિકાયના ભેદ છે. આકાશાસ્તિકાયના બે ભેદ છે. લોકાકાશ અને અલોકાકાશ, લોકાકાશમાં સાંસારિક જીવો રહે છે. અને અલોકાકાશમાં મુક્ત જીવો રહે છે. ચાર પ્રકારનાં ધાતિકર્મ અને ચાર પ્રકારનાં અધાતિકર્મ મળીને આઠ

(૫૧)

પ્રકારનાં કર્મો તે બધું કહેવાય છે. જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ધાતિ કર્મોનાં નામો છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી સુકિત નથી એવું જ્ઞાન તે જ્ઞાનાવરણીય આહત તંત્ર, (જૈનશાસ્ત્રના શ્રવણથી) સુકિત નથી એવું જ્ઞાન તે દર્શનાવરણીય કર્મ, દર્શનકારોએ પરસ્પર વિરૂદ્ધ દેખાડેલા મોક્ષમાર્ગના વિશેષને અનિશ્ચય તે મોહનીય કર્મ, અને મોક્ષમાર્ગની પ્રવૃત્તિમાં વિદન કરનાર તે આંતર્ય કર્મ કહેવાય છે. એ ચાર શ્રેયનાં હણુનાર હોવાથી ધાતિકર્મો કહેવાય છે. વેદનિય નામિક, ગૌત્રિક અને આયુષ એ ચાર અધાતિ કર્મો છે. મને તત્ત્વ જણાયેલું છે. એવું અભિમાન તે વેદનિય કર્મ. અમુક નામવાળો છું છું એવું નામિક કર્મ તે નામકર્મ. છું આહતના શિષ્યવંશમાં પ્રવેશ પામેલો છું એવું અભિમાન તે ગૌત્રીક કર્મ, અને શરીરની સ્થિતિ માટેનું કર્મ તે આયુષ્યક કર્મ છે. એ આઠ કર્મો જન્માદિકારા મનુષ્યને બાંધે છે. માટે બંધ કહેવાય છે.

એ સર્વ તેમના તંત્રના સંકેત માત્રથી પરિકલ્પીત છે. સર્વ પદાર્થોમાં તેઓ નીચેના સપ્ત ભગો યોજે છે. સ્યાદસ્તિ (કોઈ પ્રકારે છે) સ્યાન્નાસ્તિ (કોઈ પ્રકારે નથી.) સ્યાદસ્તિચનાસ્તિચ (કોઈ પ્રકારે છે અને નથી.) સ્યાદવક્તવ્યમ્ (કોઈ પ્રકારે અવકતવ્ય છે) સ્યાદસ્તિઅવક્તવ્યમ્ (કોઈ પ્રકારે છે અને અવકતવ્ય છે.) સ્યાન્નાસ્તિચાવક્તવ્યમ્ (કોઈ પ્રકારે નથી અને અવકતવ્ય છે) સ્યાદસ્તિચનાસ્તિચઅવક્તવ્યમ્ (કોઈ પ્રકારે નથી છે અને અવકતવ્ય છે) એક ધર્મમાં સત્ અસત્ આદિ વિરૂદ્ધ ધર્મોનો સમાવેશ થતો નથી. જે છે તે સર્વદા સર્વત્ર છેજ. જેમ બ્રહ્માત્મા અનેકાન્તવાદમાં અસ્તિકાયની પાંચ સંખ્યા પણ કહી શકાય નહીં. કેમકે સ્યાદાદમાં નિશ્ચિતપાદનો સ્વીકાર નથી. વળી એ સર્વ પદાર્થોના અવાચ્યપણાનો પક્ષ પણ અસંભવયુક્ત છે. કેમકે અવાચ્ય હોય તે ઘોલી શકાય નહીં. વક્તવ્ય અને અવકતવ્ય એ બંને પરસ્પરમાં વિરૂદ્ધ છે. સ્વર્ગ અને મોક્ષનો પણ ખીજ ભંગ પ્રમાણે અભાવ તથા અનિત્યતા સ્થાપિત થાય છે. તેથી તેમની પ્રાપ્તિ માટે પ્રવૃત્તિનો અસંભવ થાય છે. એવી રીતે જીવાદિ પદાર્થોમાં એક ધર્મમાં સતપણું તથા અસતપણું એવા બે વિરૂદ્ધ ધર્મોનો અસંભવ થાય છે. પુદ્ગલ સંઘાવાળા પરમાણુઓથી સમૂહ ઉપજે છે એવી દિગ્બરોની કલ્પનાનું ખંડન પૂર્વે અણુવાદ નિરાકરણ વડે થઈ ગયું છે.

શંકરાચાર્યે કરેલ ખંડનનું મંડન.

શંકરાચાર્યે જે એક આત્મામાં અનેક ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે એવું

(૫૨)

એ ઉપનિષદોના મનનથી બાણ્યુ' હોત તો જૈનતત્ત્વોનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કરત નહીં. ઉપનિષદોમાં અને બ્રહ્મસૂત્રમાં અનેકાન્તવાદ અર્થાત્ અપેક્ષાએ એક બ્રહ્મ આદિમાં અનેક માન્યતાઓનો સ્વીકાર કરવો તે રૂપ અનેક ધર્મોનું એકમાં ધટાવવાનું થાય છે. તેનું ખંડન કરતજ નહીં. યજુર્વેદમાં કહ્યું છે કે તદ્વેજતિ તન્નૈજતિ તે બ્રહ્મ કપિ છે અને તે બ્રહ્મ કંપાયમાન થતું નથી. ઇશાવાસ્થોપનિષદમાં—

તદેજતિ તન્નૈજતિ તદ્દૂરે તદન્તિકે

તલવકરોપનિષદમાં—

ઉપનિષત્સુધર્માસ્તેમયિસન્તુ

આમાં અનેકાન્તવાદ અથવા જૈનોનો સાપેક્ષવાદ છે તે જો શંકરાચાર્ય નહીં માને તો એક બ્રહ્મમાં કંપન ધર્મ અને અકંપનત્વ. એ બે શી રીતે ઘટી શકે. તેમજ દૂરત્વ અને અનેકત્વ પણ ઘટી શકે નહીં. એક બ્રહ્મ કંપાયમાન ધર્મ અને અકંપાયમાન એ બે ધર્મવડે સહિત છે. એકથી ભિન્ન તે અનેક ધર્મ. બ્રહ્મમાં ઈજન અનેજન માયા વગેરે અનેક છે. તો તે પ્રમાણે જૈનમાન્ય આત્માદિમાં પણ અપેક્ષાએ અનેક ધર્મો છે. જુઓ વેદાન્ત પ્રક્રિયાના મુખ્ય ગ્રન્થ પંચદશી કે જે શંકરાચાર્ય વિદ્યારણ્ય. સ્વામીએ બનાવેલા છે. તેના વિવરણમાં પત્ર ૧૦૫ માં—એક વસ્તુમાં અનેક ધર્મની કલ્પનાનો સમાવેશ અનેકાન્તવાદથી કરવામાં આવ્યો છે તે—“ વળી જીવ સૃષ્ટ દ્વૈત ઇશ્વર સૃષ્ટ દ્વૈતથી જુદું છે એ વિષયમાં અનેક પ્રમાણ છે. તે સાંભળ—સ્ત્રીનું શરીર ઇશ્વરે રચ્યું છે તે સ્ત્રી રૂપ એક પદાર્થ છે તો પણ સંબંધીના પરસ્પરના ધર્મને લેઈ અનેક ભેદને પામે છે. જેમ પતિની અપેક્ષાથી સ્ત્રી પત્ની કહેવાય છે. સસરાની અપેક્ષાથી એજ સ્ત્રી વધુ કહેવાય છે. ભાભીની અપેક્ષાથી એજ સ્ત્રી નણુંદ કહેવાય છે. જેઠાણીની અપેક્ષાથી દેરાણી કહેવાય છે અને દેરાણીની અપેક્ષાથી જેઠાણી કહેવાય છે. પોતાના પુત્રની અપેક્ષાથી મા કહેવાય છે. ભાઈની અપેક્ષાથી બહેન કહેવાય છે અને પિતાની અપેક્ષાથી પુત્રી કહેવાય છે. તેવી રીતે કાકી મામી સાળી ઇત્યાદિ અનેક નામ ધર્મોથી સંબોધાય છે. એ પ્રમાણે સંબંધ યુદ્ધિ વૃત્તિના ધર્મ ભેદથી એકજ સ્ત્રીમાં અનેક સંબંધ ધર્મો ધટે છે. પણ તે પોતાના સ્વરૂપથી ભેદ પામતી નથી અર્થાત્ તેનું સ્વરૂપ કંઈ બદલાતું નથી. ” તે પ્રમાણે શ્રી મહાવીર પ્રજુ કથિત આત્માદિ પદાર્થોમાં સત્-અસત્-નિત્ય-

(૫૩)

અનિત્ય-મૂર્ત-અમૂર્ત આદિ અનેક ધર્મો ધરી શકે છે. જેમ ઉપર પ્રમાણે એક સ્ત્રીમાં અપેક્ષાએ અનેક ધર્મો-સ્ત્રીત્વ, કન્યાત્વ, વધુત્વ, નણુંદત્વ, આદિ અનેક ધર્મો ધરી શકે છે તેથી કંઈ સ્ત્રીનું મૂલરૂપ બદલાતું નથી તેમ આત્માદિ પદાર્થોમાં અપેક્ષાએ અનેક ધર્મો વર્તે છે તેથી કંઈ આત્માના મૂલ સ્વરૂપમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. શંકરાચાર્ય પોતાને અપેક્ષાવાદની જરૂર હોય છે ત્યારે એક પદાર્થમાં ઉપર પ્રમાણે અનેક ધર્મો ધટે છે એમ માને છે અને જ્યારે જૈનોના તત્ત્વોનું ખંડન કરવા માટે એકમાં અનેક ધર્મ ધટે નહીં એમ કહે તે છળ, કપટ, પ્રપંચ, માયાવાદીપણા વિના તે અન્ય શું કહેવાય ? તે મધ્યસ્થો વિચારશે. વેદાન્તીઓ એક બ્રહ્મને સત્ય માને છે તે તેમાં વ્યક્તત્વ અને અવ્યક્તત્વ એ બે અનેક ધર્મો શા માટે ધટાવે છે. વ્યક્ત બ્રહ્મ અને અવ્યક્ત બ્રહ્મ એમ બ્રહ્મના બે ભેદ માને છે. અવ્યક્ત બ્રહ્મમાંથી વ્યક્ત બ્રહ્મ થાય છે. જે અવ્યક્ત બ્રહ્મને નિત્ય માનીએ તો તેમાંથી વ્યક્ત બ્રહ્મ થઈ શકે નહીં. કારણ કે નિત્ય બ્રહ્મ ત્રણ કાલમાં એક સ્વરૂપે રહી શકે છે પણ વ્યક્તરૂપ વિકાર ધર્મને પ્રાપ્ત થતું નથી. અવ્યક્ત બ્રહ્મને અનિત્ય માનવામાં આવે તો ઐહોના ક્ષણિકવાદ તેમને લાગુ પડે. તેમજ વ્યક્ત બ્રહ્મને તેઓ નિત્ય માને તો મહા પ્રલય કરી શકે નહીં. તેમજ વ્યક્ત બ્રહ્મને અનિત્ય માને તો વ્યક્ત બ્રહ્મની અનિત્યતા થતાં ઐહોનું શરણુ લેવું પડશે માટે બ્રહ્મમાં વ્યક્તત્વ અને અવ્યક્ત બે ધર્મને માનવા પડશે. તેમાં પણ અપેક્ષાએ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ માનવું પડશે. વ્યક્ત બ્રહ્મ અને અવ્યક્તને નિત્યત્વ ધર્મચુક્ત માનશે તો વ્યક્ત અને અવ્યક્ત બન્નેનો મહા પ્રલયમાં પણ નાશ થશે નહીં. વ્યક્ત બ્રહ્મથી માયા જગત્ વગેરે પદાર્થો ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહીં. તમે એમ કહેશો કે વ્યક્ત બ્રહ્મમાં માયા જગત્ વગેરે તો બ્રાંતિથી ભાસે છે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે જે બ્રહ્મ એક નિત્ય છે તો બીજા પદાર્થ વિના બ્રાંતિ આવી ક્યાંથી ? એક બ્રહ્મના સ્વરૂપમાંથી બ્રાંતિ પ્રગટી એમ માનશે તો બ્રહ્મથી વિલક્ષણ બ્રાંતિ તેમાંથી માનવી તે અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. માટે વ્યક્ત બ્રહ્મને અને અવ્યક્ત બ્રહ્મને અપેક્ષાએ નિત્ય અને અપેક્ષાએ અનિત્ય માન્યા વિના છૂટકો નથી. જેમ જીવકૃત સૃષ્ટિ અને ઈશ્વરકૃત સૃષ્ટિ એમ તમારે બે પ્રકારની સૃષ્ટિ માનવી પડી, તેમ તમારે વ્યક્ત બ્રહ્મમાં અને અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ એ બે આદિ અનેક ધર્મો માનવા પડશે જે તમે અપેક્ષાએ ઉપર પ્રમાણે અનેક ધર્મો સ્વીકારો છો તો પછી

(૫૪)

જૈનો આત્મામાં અનેક ધર્મો સ્વીકારે છે તેનું ખંડન કરવું તે અજ્ઞાન ચેષ્ટા જ છે. તેમો અવ્યક્ત બ્રહ્મમાંથી માયાની ઉત્પત્તિ માનો છે. પશ્ચાત્ તેમાંથી અનેક પદાર્થોની ઉત્પત્તિ માનો છે. તેો અનેક પદાર્થોના અનેક ધર્મોના આધારભૂત બ્રહ્મ સિદ્ધ થયું તે પ્રમાણે જૈનો પણ અપેક્ષાએ સત્-અસત્ આદિ અનેક ધર્મોને આત્મામાં સ્વીકારે છે. પણ તેથી આત્માના મૂલ સ્વરૂપમાં કંઈ હાનિ થતી નથી-અનાદિમત્ પરંબ્રહ્મ ન સત્તજ્ઞાસદુચ્યતે ॥ અનાદિવાણું પરંબ્રહ્મ સત્ પણ નથી અને અસત્ પણ નથી. આ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને સત્ પણ કહ્યું નથી અને અસત્ પણ કહ્યું નથી તેમ છતાં વેદાન્તીઓ અપેક્ષાએ બ્રહ્મને સત્ કહે છે. જે બ્રહ્મમાં સત્ત્વ ન માને તેો બ્રહ્મની નિત્યતા સિદ્ધ થઈ શકે નહીં. જે બ્રહ્મમાં અસત્ત્વ ન માનવામાં આવે તેો માયાની સિદ્ધિ થઈ શકે નહીં. સત્ ધર્મ અને અસત્ ધર્મ એ બન્ને પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે. તેોપણ બ્રહ્મમાં અપેક્ષાએ ઘટી શકે છે. તે પ્રમાણે જૈનો આત્મામાં સત્ અને અસત્ બન્ને વિરૂદ્ધ છે છતાં બિન્નબિન્ન અપેક્ષાએ માને છે તેથી કંઈ આત્માના સ્વરૂપની હાનિ થતી નથી. બ્રહ્મને એકલું સત્ માનવામાં આવે તેો આ દેખાતા અનિત્ય પદાર્થોના અને તેના ધર્મોના વેદાન્તીઓ કયાં સમાવેશ કરશે એ પણ કહી શકાશે નહીં. જૈનો આત્માને આત્મરૂપે સત્ કહે છે અને તે જડ રૂપ નથી માટે જડની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. ઘટમાં જેમ પટનો અભાવ છે પટમાં જેમ ઘટનો અભાવ છે તેમ જડમાં આત્મા નથી માટે જડનો અભાવ છે તે આત્મામાં છે એમ જડનો અભાવ આત્મામાં કહીને તે અપેક્ષાએ આત્મામાં અસત્પણું સ્વીકારતાં આત્મા જે મૂલ રૂપે સત્ છે તે અસત્ થઈ જતો નથી. એમ સાતે તત્ત્વોમાં સમજી લેવું-ઉપર જેમ વિદ્યારણ્ય સ્વામી શંકરાચાર્યે એક સ્ત્રીમાં અનેક સંબંધ ધર્મોને અનેક અપેક્ષાએ ઘટાવ્યા, તેમ જૈનાચાર્યો પણ અનેક બિન્ન બિન્ન અપેક્ષાએ આત્મામાં સત્ અસત્ આદિ ધર્મો ઘટાવે છે. નો સત્ નો અસત્ ઇત્યાદિ ઋગ્વેદની શ્રુતિથી શંકરાચાર્ય અનિર્વચનીય નેતિ નેતિ પક્ષ સ્વીકારે છે, તેમ જૈનાચાર્યો આત્મામાં સત્ અસત્ આદિ ધર્મો ઘટાવવાને સાત બીજીની યોજના કરે છે અને તે નહીં સમજવાથી શંકરાચાર્યે નાહક સંપત્તજીર્ણુ ખંડન કરવા મિથ્યા પ્રયાસ કર્યો છે. બ્રહ્મસ્ત્રમાં વ્યાસે એક વસ્તુમાં અનેક બાબતો યાને અનેક ધર્મો ઘટાવવાને સાપેક્ષત્રાદતું શરણ્ય અંગીકાર કર્યું છે. તેો તેઓ તેવા અપેક્ષાવાદથી જૈનોએ આત્મામાં સત્, અસત્, નિત્ય, અનિત્ય, રૂપી, અરૂપી વગેરે અનેક ધર્મોને બિન્ન બિન્ન દષ્ટિ-

(૫૫)

યોએ ઘટાવ્યા છે. તેનું ખંડન ત્રૈલોક્યમાં કોઈનાથી થઈ શકે તેમ નથી. જુઓ અપેક્ષાવાદમાં એકમાં અનેક વિરૂદ્ધ ધર્મો ભાસે તેનો પરિહાર ન થઈ શકે અને તેથી અનેક આશયોને ભણી શકાય નહીં. તે માટે વ્યાસ પોતે બ્રહ્મસૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે કહે છે.

આનર્થક્યમિતચેન્નતદપેક્ષત્વાત્ ॥

એક પદાર્થમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ બાબતોને સ્ત્રીમાં ઘટાવેલા ધર્મોની પેઠે ઘટાવતાં અનર્થપણું થાય એમ નથી કારણ કે તે અપેક્ષાએ છે એમ આ સૂત્ર પણુ પૂર્વ દર્શિત બાબતોને ઘટાવવાને અપેક્ષાવાદ સ્વીકારે છે. આત્મામાં પરસ્પર સત્ બલત્ વિરૂદ્ધ ધર્મો કે જે અપેક્ષા સમન્વયા વિના લાગે છે. તેને બિન્ન બિન્ન અપેક્ષાએ ઘટાવતાં અનિશ્ચિત વાદ રૂપ અનર્થપણું આવતું નથી. સ પક્ષા મવતિ ત્રિષા મવતિ-તે આત્મા એક પ્રકારે છે. બે પ્રકારે છે. ત્રણ પ્રકારે છે. શ્રુતિયોમાં બ્રહ્મને અનેક પ્રકારે કથ્યું છે. બ્રહ્મત્વ જાતિની અપેક્ષાએ બ્રહ્મ એક છે. સિદ્ધ અને સંસારી-તસ અને સ્થાવર એમ બે પ્રકારે બ્રહ્મ છે બહિરાત્મા, અન્તરાત્મા, અને પરમાત્મા એમ ત્રણ પ્રકારે બ્રહ્મ છે. શ્રુતિયોમાં અપેક્ષાએ બ્રહ્મં બ્રહ્મ, પ્રાણો બ્રહ્મ, इन्द्रियं ब्रह्म, मनो ब्रह्म, शरीरं ब्रह्म. ઇત્યાદિ અનેક અપેક્ષાએ ઉપાધિ બેઠે બ્રહ્મસ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. તેમ એક બ્રહ્મમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મોને વકતાનાં અનેક આશયોની અપેક્ષાઓથી માન્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. શ્રુતિયોની સત્યતા કરવા માટે અનેક આશયોને પણુ એક બ્રહ્મમાં ઘટાવે છે ત્યારે શ્રી મહાવીર પ્રભુ કથિત આત્માદિ પદાર્થમાં પરસ્પર અનેક આશયોથી અનેક વિરૂદ્ધ ધર્મો પણુ ધટી શકે છે. અગોરણીયાન્ મહત્તો મહીયાન્ એ સૂત્રમાં બ્રહ્મ અર્થાત્ આત્માને આણુ ધર્મવાળો તથા મહદ્ ધર્મવાળો કહ્યો છે. એક આત્મામાં આણુત્વ અને મહત્વ એ બે ધર્મો પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે. એક આત્મામાં જેમ એકથી બિન્ન અનેક તેમ આણુત્વ મહત્વ ધટી શકે છે અને તે સિદ્ધાંત વેદાન્તીયોને માન્ય કરવો પડે છે. આત્માને આણુ કહેવાની અપેક્ષા જુદી છે અને મહત્ત કહેવાની અપેક્ષા જુદી છે. તેમ જુદી જુદી અપેક્ષાઓ વડે એકાદિ સપ્ત પદાર્થોમાં વા જડ ચેતનમાં સત્ અસત્, નિત્ય, અનિત્ય, આદિ ધર્મોને જૈનો ઘટાવે છે. તેમાં કંઈ પણુ દોષ આવતો નથી. માટે નૈકસ્મિન્ એ સૂત્રની ખંડન માટે વ્યર્થતા સિદ્ધ થાય છે. એકમાં અનેક ધર્મ માન્યા વિના કદિ શ્રુતિઓની પણુ પરસ્પર વિરૂદ્ધતા

(૫૬)

ટાળવાની નથી. માયાને અને બ્રહ્મને પરસ્પર વિરુદ્ધતા છે. તોપણ શંકરાચાર્ય બ્રહ્મમાં માયાની ઉત્પત્તિ અને બ્રહ્મમાં માયાનો લય માને છે. તે અનેક ધર્મોનો એક બ્રહ્મ પદાર્થમાં અનેક અપેક્ષાએ સંભવ માન્યા વિના ધટ્ટી શકે નહીં. મૂર્તને અને અમૂર્તને તેજ તમની પેઠે પરસ્પર વિરોધ છે છતાં એક બ્રહ્મનાં મૂર્ત અને અમૂર્ત બે રૂપ વેદાન્તીઓ માને છે. દ્વેવાવગ્રહણોરૂપે મૂર્તચૈવા-મૂર્તચ્ચ બ્રહ્મનાં બે રૂપ છે. મૂર્ત અને અમૂર્ત. શરીર કર્માદિ યુક્ત બ્રહ્મ અર્થાત્ આત્મા તે મૂર્ત છે અને પાંચ શરીર, દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મથી રહિત આત્મા અમૂર્ત છે. કર્મની અપેક્ષાએ રૂપી છે અને કર્મતીત અપેક્ષાએ અમૂર્ત છે અર્થાત્ અરૂપી છે. બ્રહ્મમાં મૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વ, અસ્પર્શત્વ, અલ-દ્યુત્વ, આદિ અનેક ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે. તે ઉપરની વેદ શ્રુતિસિદ્ધ હોવાથી માન્ય કર્યો વિના છૂટકો થવાનો નથી. વેદ શ્રુતિને જો નહીં માનો તો તમે વેદશ્રુતિ ઉત્થાપક મત પ્રમાણે ગણાશો. બ્યારે ઉપરની વેદશ્રુતિ પ્રમાણે એક આત્મામાં અનેક ધર્મ ઘટે છે એમ માનો છો તો નૈકસ્મિન્ એ સૂત્ર સ્વીને જેન અનેકાન્તવાદનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કરવો તે આકાશકુસુમવત્ અસત્ય હરે છે. માટે મતકદાગ્રહ પક્ષપાતનો ત્યાગ કરીને જેનોએ એક પદાર્થમાં અનેક ધર્મ ઘટાવ્યા છે તે માન્ય કરો એટલે વેદાન્તીઓની સસતા વિશેષ ઝળકી ઉડશે. પરસ્પર મંતવ્યના વિરોધ ટાળવાને શોકમાન્ય તિલકે પણ ગીતારહસ્યને જણાવવા અપેક્ષાવાદને માન્યો છે. નૈકસ્મિન્ આ સૂત્રનો પદવિગ્રહ ન ઇકસ્મિન્ જે પ્રતિ શરીર બિન્ન બિન્ન આત્માઓ માનતા નથી. અનંત આત્માઓ છે તે નહીં માનતાં જે સંગ્રહ-નયની સત્તાની એકાંત માન્યતાને સ્વીકારીને એક આત્માને માને છે. એવા એકાત્મવાદમાં સર્વશાસ્ત્ર કથિત આત્માના વ્યક્ત ધર્મો ધટ્ટી શકતા નથી. એમ કરવામાં આવે તો કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી અને રામાતુજ, માધવાચાર્ય વગેરેને પણ એવો અર્થ બંધબેસતો થઇ પડે તેમ છે. સર્વનો એક આત્મા માનતાં અનેક દોષો આવે છે. અનેક યુક્તિઓથી જૈનાચાર્યોએ એકાત્મવાદનું સંમતિતર્ક, એકાન્તવાદ, સ્યાહાદ મંજરી, સ્યાહાદ રતાકર, અ-ગ્નાતિભિરભાસ્કર વગેરે ગ્રન્થોમાં ખંડન કર્યું છે. રામાતુજ, મધ્વ, નિંબાક વગેરે વેદાન્તી આચાર્યોએ, નૈયાયિકોએ, સાંખ્યોએ તથા આર્યસમાજીઓએ એકાત્મવાદનું અનેક પ્રમાણોથી યુક્તિઓથી ખંડન કર્યું છે. શંકરાચાર્ય અને બ્રહ્મસૂત્ર કર્તા વ્યાસે જો ઉપર પ્રમાણે વેદશ્રુતિયોનો અંતરમાં ઉંડા ઉતરીને અનુભવ કર્યો હોત તો તેઓ એક પદાર્થમાં અનેક અપેક્ષાએ અનેક ધર્મો ધટ્ટી શકે તેવા અનેકાન્તવાદનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કરતજ નહીં.

(૫૭)

શ્રી શંકરાચાર્યજીના મત પ્રમાણે મહાપ્રલયમાં અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં દૃશ્ય અને પરસ્પર વિરૂદ્ધ એવા અનંતપદાર્થોનાં સૂક્ષ્મખીજ સમાઈ જાય છે. એવું તેમણે માન્યું છે તો તેમને કહેવાનું કે એક બ્રહ્મમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ છતાં અનંત પદાર્થોનાં સૂક્ષ્મ ખીજકે કેવી રીતે રહ્યાં ? તમે કહેશો કે બ્રહ્મમાં અનંત વિરોધી પદાર્થો સમાય છે તેમાં વિરોધ આવતો નથી તો અમારે કહેવાનું કે તમે એક બ્રહ્મમાં અનંતવિરોધી પદાર્થોનાં ખીજકે માનો છો તો તેથી એકમાં અનેક ધર્મો માનવાનો વિરોધ તમને લાગ્ય પડ્યો. બ્રહ્મ રૂપી છે કે અરૂપી ? જો તમે બ્રહ્મને અરૂપી માનશો તો અરૂપીમાંથી રૂપી બ્રહ્મ પ્રગટી શકે નહીં. જો તમે એમ કહેશો કે અરૂપી બ્રહ્મને રૂપી બ્રહ્મ થવાનો સ્વભાવ છે તો પુછવાનું કે અરૂપી બ્રહ્મમાંથી રૂપી બ્રહ્મ થવાનું કારણ શું ? તમે કંઈ કારણ નહીં બતાવો તો નિરૂત્તર થયાં ગણાશો. અરૂપી બ્રહ્મમાંથી રૂપી બ્રહ્મ પ્રકટી શકતું નથી. બ્રહ્મમાંથી સત્ માયા પ્રગટી કે અસત્ માયા પ્રગટી ? બ્રહ્મને સત્ માનવામાં આવે તો સત્ બ્રહ્મમાંથી અભાવરૂપ અસત્ માયા પ્રગટી શકે નહીં. કારણ કે સત્ બ્રહ્મથી અસત્ની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં, અને અસત્ માયામાંથી દૃશ્ય એવા જડ પદાર્થો કે જે પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે સત્ છે તેની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં. અવ્યક્ત બ્રહ્મમાંથી વ્યક્ત બ્રહ્મ થયું એમ પ્રતિપાદન કરતાં પુછવાનું કે મૂળ જો અવ્યક્ત બ્રહ્મ હતું તો તે શા માટે વ્યક્ત થયું ? તમે કહેશો કે અવ્યક્ત બ્રહ્મને વ્યક્ત થવાની ઇચ્છા થઈ, ઉત્તરમાં કહેવાનું કે અવ્યક્ત બ્રહ્મ પૂર્ણ સચ્ચિદાનંદરૂપ હતું કે માયા સહિત હતું ? તમે કહેશો કે અવ્યક્ત બ્રહ્મ પૂર્ણ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે ત્યારે કહેવાનું કે અવ્યક્ત પૂર્ણસચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મને માયારૂપે ઇચ્છા કર્યાંથી વળગી ? જો અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં ઇચ્છા માનશો તો છેવટે વ્યક્ત બ્રહ્મવાળા યોગીઓ અવ્યક્ત બ્રહ્મ થઈને પુનઃવ્યક્ત બ્રહ્મ થવાના, તેથી તેમના જન્મમરણની અરહટમાળા ટળશે નહીં. નિર્ગુણ બ્રહ્મમાંથી સગુણ બ્રહ્મ થાય અને સગુણ બ્રહ્મમાંથી નિર્ગુણ બ્રહ્મ થાય તો તે નિત્ય બ્રહ્મ ગણી શકાય નહીં, તથા સગુણ બ્રહ્મમાંથી નિર્ગુણ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પણ કરી શકાય છે. અવ્યક્ત નિર્ગુણ બ્રહ્મને વ્યક્ત થવાની શા કારણથી ઇચ્છા થઈ ! શું તેને અવ્યક્ત દશામાં ગમતું નહોતું ? જ્યારે ન ગમે ત્યારે ઇચ્છા દુઃખ વગેરે થાય અને તેથી અનંત આનંદરૂપ બ્રહ્મ ગણાય નહીં. આવી અનેક દોષોની આપત્તિઓ તમારા અવ્યક્ત બ્રહ્મમાંથી વ્યક્ત બ્રહ્મ થવાના સિદ્ધાંત પર આવે છે. બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થનારે માયાં સત્ છે કે અસત્ છે ? જો માયાને અસત્

(૫૮)

માનશો તો સત્ બ્રહ્મમાંથી અસત્ની ઉત્પત્તિ સંભવી શકે નહીં એ મહાત્ વિરોધ આવે છે. પરબ્રહ્મમાંથી બ્રહ્મ અને જડ એ બે અંશ થયા એમ માનશો તો બ્રહ્મની જીવોની તથા જડ પદાર્થોની, પ્રકૃતિની અનાદિતા સિદ્ધ થશે નહીં અને ભગવદ્ગીતામાં એ બ્રહ્મની, પ્રકૃતિની, અનાદિતા કહી છે તેથી શ્રી કૃષ્ણના વચનની સાથે પણ વિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી શંકરાચાર્યે બ્રહ્મ તથા બ્રહ્મમાંથી પ્રકટ યનારી માયાને અનિર્વચનીય માની છે. અનિર્વચનીય અર્થાત્ અવાચ્ય, અવકતવ્ય, જૈનાચાર્યો આત્માને સ્વદ્રવ્યથી ક્યાત્ અસ્તિ કહે છે અને આત્મામાં અન્યોત્ સત્વ વારવા ને માટે આત્મામાં ક્યાત્ નાસ્તિ ભાંગે સ્વીકારે છે. આત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ કોઇનાથી કહી શકાય નહીં. યતોવાચોનિવર્તેતેપ્રાપ્યમનસાસહ, નૈતિનેતિ ઇત્યાદિ વેદ શ્રુતિયો પણ અવાચ્ય, અવકતવ્ય એવું આત્મ સ્વરૂપ સ્વીકારે છે. જૈનાચાર્યો આત્મા સ્વભાવે અસ્તિ છે અને જડદ્રવ્યનો આત્મામાં અત્યંતાભાવનાસ્તિ ભંગને આત્મામાં સ્વીકારે છે. આત્મામાં અસ્તિરૂપ સદ્ધર્મ અનંત છે અને નાસ્તિરૂપ અસદ્ધર્મ પણ અનંત છે તેનું સ્વરૂપ વસ્તુતઃ અનિર્વચનીય અર્થાત્ અવકતવ્ય છે. સર્વજ્ઞ તીર્થંકરો પણ આત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ કહી શકતા નથી. જેટલું શબ્દો દ્વારા કયાય છે તેટલું કહી શકે છે. બાકી તો નૈતિનેતિ અવકતવ્ય, અવાચ્ય કહે છે. એ પ્રમાણે સમ્ ભંગીમાંના ત્રણ ભંગો કહેવામાં શ્રુતિયોની પણ અનુકૂળતા સંભવે છે તેમાં વેદ શ્રુતિયોથી પણ વિરોધ આવતો નથી. આત્મામાં જે સમયે સત્વ છે તે સમયે અસત્વ છે. બંને ધર્મ બિન્ન બિન્ન અપેક્ષાએ એક કાલમાં રહે છે. વેદાન્તીઓ પણ અવ્યક્ત બ્રહ્મનું સત્વ માને છે અને માયાનું અસત્વ માને છે તેમને જેમ બે માનવા પડે છે તેમ વિરોધ આવવા છતાં પણ જેમ તેઓ સત્ત્વ, અસત્ત્વ માને છે તે અત્યંતાભાવની અપેક્ષાએ આત્મામાં જડનું અસત્ત્વ અને આત્માની દૃષ્ટિએ સત્વ એમ બેની સિદ્ધિ થાય છે. શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે આત્માનું સત્, અસત્ (અસ્તિ-નાસ્તિ) વ્યક્ત, અવ્યક્ત આદિ જે જે અસ્તિ સ્વરૂપ છે. અસ્તિ ધર્મ છે તે સંપૂર્ણ કહી શકાય તેમ નથી શું ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવામાં આવે છે કે ક્યાત્ અસ્તિ અવકતવ્ય આત્માના જેટલા અસ્તિ ધર્મો અર્થાત્ સદ્ધર્મો છે તેટલા સર્વે અવકતવ્ય છે અર્થાત્ અનિર્વચનીય, અવાચ્ય છે. સમાન એ શબ્દથી કવચિત્ કેટલોક સદ્ધર્મ, અસ્તિધર્મ જે વાણીદ્વારા કહી શકાય છે તે વાચ્ય છે બાકીનું અનંત અસ્તિ સ્વરૂપ અવાચ્ય હરે છે. એ પ્રમાણે છઠ્ઠા ભાંગમાં નાસ્તિ

(૫૯)

ધર્મ પણ અસદ્ધર્મ પણ અવકતવ્ય છે પણ સ્યાત્ એ શબ્દથી કંઈક અસત્ ધર્મ વાચ્ય છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. પહેલા અને બીજા ભાંગામાં તે અસ્તિ અને નાસ્તિથી અર્થાત્ સત્, અસત્ની અપેક્ષાએ સિદ્ધિ કરી હતી તેના કરતાં ચોથો અને પાંચમો ભાગ અસ્તિ અને નાસ્તિના અવકતવ્ય માટે મુખ્ય હતો એ માટે પરસ્પર વિરોધ આવતો નથી. સ્યાત્ નાસ્તિ અવકતવ્ય એ ભાંગાની સિદ્ધિ થાય છે. એક કાલમાં સ્યાત્ અસ્તિ અવકતવ્યંચસ્યાન્નાસ્તિઅવકતવ્યમ એ એ ધરી શકે છે. એક કાળમાં આત્મામાં સત્ અને અસત્ય બન્ને અનિર્વચનીય છે એમ કહેવામાં આત્માના સ્વરૂપની નિશ્ચયતામાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. દ્રવ્ય રૂપે આત્મા નિત્ય છે જે ત્રણ કાળમાં ક્ષણિક થવાનો નથી એમ જૈનાચાર્યો પ્રતિપાદન કરે છે અને લોકમાન્ય તીલક પણ જૈનોના તીર્થંકર શ્રી મહાવીર આત્માને નિત્ય માને છે એમ તેમણે તેમના કર્મયોગ રહસ્યના ઉપોદ્ધાતમાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. તેથી સપ્તભંગીઓને અનેક અપેક્ષાએ આત્મામાં ધટાવતાં દુનિયાના સર્વ દર્શનોના આત્માની માન્યતાને સાપેક્ષપણે અવિરોધી કરી શકાય છે તેથી સપ્તભંગીની આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે અનેક આશયોથી એક વસ્તુમાં અનેક ધર્મોને ધટાવવામાં સ્થાપવામાં અનેક સપ્તભંગીઓ ચતુર્ભંગીઓ વગેરે યોજવી પડે છે. સ્યાદાદ મંબરી તથા સ્યાદાદરત્નાકરાવતારિકામાં નીચે પ્રમાણે સપ્તભંગીનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે.

अथ सप्तभङ्गीम् निरूपयति

एकत्रजीवादौवस्तुनि, एकैक सत्त्वादिधर्मविषयप्रभ्रवज्ञात्
अविरोधेन प्रत्यक्षादिबाधापरिहारेण, पृथग्भूतयोः समुदितयो-
श्चविधिनिषेधयोः पर्यालोचनयाकृत्वास्याच्छब्दलाञ्छितो वक्ष्य-
माणैः सप्तभिः प्रकारैर्वचनविन्यासः सप्तभङ्गीति गीयते ।
तद्यथा-१ स्यादस्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः ।

स्यात्કર્થચિત્તસ્વદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવરૂપેणाऽस्त्येवसर्वं कुम्भा-
दि, न पुनः परद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेण, तथाहि कुम्भोद्र-
व्यतः पार्थिवस्वेनाऽस्ति, नाऽऽप्यादिरूपत्वेनक्षेत्रतः पाटलिपुत्र-
त्वेन नकान्यकुम्भादित्वेन । कालतः शैशिरत्वेन; नवसन्तिका-

(६०)

दित्वेन । भावतः श्यामत्वेन; नरक्तादित्वेन । अन्यथेतररूपा-
पस्यास्वरूपहानिप्रसङ्गइति । अवधारणं चाऽत्र भङ्गेऽनभिमतार्थव्या-
वृत्त्यर्थमुपात्तम्, इतरथा अनभिहिततुल्यतैवास्य वाक्यस्य प्रसज्ज्येत;
प्रतिनियतस्वार्थाऽनभिधानात् । यदुक्तम्,

“ वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये कर्त्तव्यमन्यथाऽनु-
क्तसमत्वात् तस्य कुत्रचित् ” ॥ १ ॥ तथाऽप्यस्त्येव कुम्भ इत्येता-
वन्मात्रोपादाने कुम्भस्य स्तंभाद्यस्तित्वेनाऽपि सर्वप्रकारेणाऽस्तित्व-
प्राप्तेः प्रतिनियतस्वरूपानुपपत्तिः स्यात् । तत् प्रतिपत्तये ‘ स्यात् ’
इतिशब्दः प्रयुज्यते—स्यात्कथंचित् स्वद्रव्यादिभिरैवाऽयमस्ति;
न परद्रव्यादिभिरपीत्यर्थः । यत्रापि चासौ न प्रयुज्यते तत्रापि व्यव-
च्छेदफलैवकारवत् बुद्धिमाद्भिः प्रतीयत एव । यदुक्तम्—

सोऽप्रयुक्तोऽयिवातज्ज्ञैः सर्वत्रार्थात् प्रतीयते यथैवकारोऽयो-
गादिव्यवच्छेद प्रयोजनः ।

(२) स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निषेधकल्पनया द्वितीयः

स्यात्कथंचित्नास्त्येव कुम्भादिः, स्वद्रव्यादिभिरपि वस्तुनोऽ-
सत्त्वाऽनिष्टौ हि प्रतिनियतस्वरूपाभावाद् वस्तुप्रतिनियतिर्न स्यात् ।
न चास्तित्वैकान्तवादिभि रत्र नास्तित्वमसिद्धमिति वक्तव्यम् । क-
थंचित् तस्य वस्तुनियुक्तिसिद्धत्वात्, साधनवत् । न हि क्वचिद् अनि-
त्यत्वाद्दौसाध्ये सत्त्वादि साधनस्यास्तित्वं विपक्षेनास्ति न्वमन्तरेणो-
पपन्नम्, तस्य साधनत्वाभावप्रसंगात् । तस्माद् वस्तुनोऽस्तित्वं ना-
स्तित्वेनाऽविनाभूतम्, नास्तित्वंचतेनेति । विवक्षावशात्तच्चानयोः
प्रधानोपसर्जनभावः । एवमुत्तरेष्वपि ज्ञेयम् ॥ अर्पिताऽनर्पितसिद्धेः
इतिवाचकवचनात् । इति द्वितीयः ।

(३) स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति क्रमतो विधिनिषेधकल्प-
नया तृतीयः ।

(३१)

सर्वमितिपूर्वसूत्रादिहोत्तरत्रचानुवर्त्तनीयम् । ततोऽयमर्थः । क्रमार्पितस्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षयाक्रमार्पिताभ्यामस्तित्वनास्तित्वाभ्यांविशेषितं सर्वकुम्भादि वस्तुस्यादस्त्येवस्यान्नास्त्येवेत्युल्लेखेनवक्तव्यमिति ।

(४) स्यादवक्तव्यमेवेतियुगपद्द्विविधिनिषेधकल्पनयाचतुर्थः।

द्वाभ्यामस्तित्वनास्तित्वन्यधर्माभ्यां युगपत्प्रधानतयाऽर्पिताभ्यां एकस्यवस्तुनोऽभिधित्सायांतादृशस्यशब्दस्यासंभवाद् अवक्तव्यं-जीवादिवस्तु, तथाहि-सदसस्त्वगुणद्वयंयुगपद् एकत्र सदित्यनेनवक्तुमशक्यम्, तस्याऽसस्त्वप्रतिपादनाऽसमर्थत्वात्, तथाऽसदित्यनेनापितस्यसत्त्वप्रत्यायनसामर्थ्याऽभावात् । नचपुष्पदन्तादिवत्साङ्केतिकमेकंपदंतद्वक्तुंसमर्थम्, तस्याऽपिक्रमेणार्थद्वयप्रत्यायनेसामर्थ्योपपत्तेः, शत्रुशानयोः संकेतितसत्शब्दवत्; अतएवद्वन्द्वकर्मधारयवृत्त्योर्वाक्यस्यचनतद्वाचकत्वम्, इतिसकलवाचकरहित्वाद् अवक्तव्यं वस्तुयुगपत्सत्त्वाऽसत्त्वाभ्यांप्रधानभावापिर्पिताभ्यामाक्रान्तंव्यवतिष्ठते । नचसर्वथाऽवक्तव्यं; अवक्तव्यशब्देनापिऽप्यनभिधेयत्वप्रसङ्गात् । इतिचतुर्थः ।

(५) स्यादस्त्येवस्यादवक्तव्यमेवेतिविधिकल्पनयायुगपद्विधिनिषेधकल्पनयाचपञ्चमः । स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षयाऽस्तित्वेसत्यस्तित्वनास्तित्वाभ्यांसहवक्तुमशक्यंसर्ववस्तु । ततः स्यादस्त्येवस्यादवक्तव्यमेवेत्येवंपञ्चमभङ्गो नोपदृश्यते इति ।

(६) स्यान्नास्त्येवस्यादवक्तव्यमेवविधिनिषेधकल्पनयायुगपद्विधिनिषेधकल्पनयापञ्चमः । परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षयाऽस्तित्वेसत्यस्तित्वनास्तित्वाभ्यांयौगपद्येनप्रतिपादयितुमशक्यंसमस्तंवस्तु । ततः स्यान्नास्त्येवस्यादवक्तव्यमेवेत्येवंपष्ठमभङ्गेनप्रकाशयते ।

(૬૨)

(૭) સ્યાદસ્ત્યેવસ્યાદ્ઘાસ્ત્યેવસ્યાદ્વક્ત્ત્વ્યેવેતિજ્ઞાતો
વિધિનિષેધકલ્પનયાયુગપદ્ધિનિષેધકલ્પનચાષસત્ત્વ ઇતિ ।

इतिशब्दः सप्तभङ्गीसमाप्त्यर्थः । स्वपरद्रव्यादिषुपृथ्यापेक्ष-
याऽस्तित्वयोः सतोरस्तित्वनास्तित्वाभ्यांसमसमयमभिधातुमशक्य-
मखिलं वस्तुततएवमननेभङ्गेनोपदर्शयते ।

उक्तंचश्रीरत्नप्रभाचार्यैः—

या प्रश्नाद्विधिपर्युदासभिदयाबाधच्युतासप्तधा
धर्मधर्ममपेक्ष्यवाक्यरचनाऽनेकात्मके वस्तुनि ॥
निर्दोषानिरदेशिदेव ! भवतासासप्तभङ्गी यया
जल्पन्जल्परणांगणेविजयतेवादीविपक्षंक्षणात् ॥ ૧ ॥

ઉપર પ્રમાણે સપ્તભંગીનું સ્વરૂપ વાચકોએ અવખોધીને તથા શંકરા-
ચાર્યે ક્ષેત્રું સપ્તભંગીના ખંડનનું પુનઃ મંડન અવખોધીને આત્મજ્ઞાની
જૈનશાસ્ત્રીઓની વિદ્વાતાને ખ્યાલ કરવો જોઈએ. જૈનધર્મ દિવાકર, વિશ્વદિવાકર
શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિએ સમ્મતિતર્ક કે જે ન્યાયનો મહાન ગ્રંથ છે તેમાં સપ્ત-
ભંગીનું એણું અલૌકિક વર્ણન કર્યું છે કે જેને વાંચીને મહાધુરંધર વિદ્વાનો
પણ તાબુબ થઈ જાય છે. પક્ષપાતી અને એકાન્તે સ્વધર્મકદાબ્રહ્મી, સત્ય
સિદ્ધાંતોની યુક્તિઓને દોષી શકતો નથી. અનેકાંત જયપતાકામાં સપ્તભં-
ગીનું સારી રીતે વર્ણન કર્યું છે. શંકરાચાર્ય એક બ્રહ્મમાં વિરુદ્ધ અનેત
ધર્મોને માથા વડે માને છે તેણે ખંડન પોતાના સત્રથી થાય છે તેથી જૈ-
નેશ્વરી સપ્તભંગીનું ખંડન કરવા જતાં બ્રહ્મનું મૂળમાંથી ખંડન થઈ જાય
છે. પરસ્પરે વિરુદ્ધ ભાગતો આંગણોની અપેક્ષા સમજાવવામાં આવે તો
કપીર, તથા શ્રી આનંદધનની અવલવાણીની પેઠે વિરોધ ટાળી શકાય.
વાંચીને નીચેની વેદ્યુતિ કે જે પ્રથમ વિરોધી લાગે છે પણ સપ્ત-
ભંગીની પેઠે પૂર્વાપર અપેક્ષાઓથી સિદ્ધ થાય છે. શુભિ, મહદ્દોષ દષ્ટા
અશુભઃ શ્રોતા અમતો મંતા અવિજ્ઞાતો વિજ્ઞાતા એ શુભિમાં અપેક્ષાની
પેઠે આત્મજ્ઞાનીઓ સપ્તભંગીને અપેક્ષાપૂર્વક સમજવાના અધિકારી અને છે.

હવે શંકરાચાર્ય જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોથી અજાત હતા તે તેમના શ-
બ્દોથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

(૬૩)

શ્રી શંકરાચાર્યે કરેલી ભૂલો.

તથા તેના ગુજરાતી ભાષાંતર કરનાર

નથુરામ શર્માની ભૂલો (બ્રહ્મસૂત્ર વિવેચનમાં).

“ ૧ કર્મપ્રાશનો નાશ થયા છતાં અલોકાકાશમાં પેટેલાનું સર્વજ્ઞ ઉર્ધ્વમન. ૨ પુદ્ગલાસ્તિકકાય (પરમાણુ સંઘ કાય) ૩ ધર્માસ્તિકકાય (શાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિના હેતુ ભૂત સંસ્કાર) ૪ અધર્માસ્તિકકાય (ઉર્ધ્વમન શીઘ્ર છવની દેહમાં સ્થિતિનો હેતુ) ૫ આકાશાસ્તિકકાય. (આવરણનો અભાવ) ૬ નિત્યમુક્ત અર્હન આદિ. ૭ ચાર ભૂતો અને સ્થાવર અને જંગમ એ છ પ્રકારના પુદ્ગલસ્તિકકાયના ભેદ છે. ૮ અલોકાકાશમાં મુક્ત છવો રહે છે. ૯ આઠ પ્રકારનાં કર્મો તે અંધ કહેવાય છે. ૧૦ તત્ત્વગાનથી મુક્તિ નથી એવું જ્ઞાન તે જ્ઞાનાવરણીય. ૧૧ આર્હંત તંત્રના શ્રવણથી મુક્તિ નથી એવું જ્ઞાન તે દર્શનાવરણી. ૧૨ મને તત્ત્વ જણાયલું છે એવું અભિમાન તે વેદનીય કર્મ. ૧૩ અમુક નામ વાળો હું છું એવું અભિમાન તે નામિક. ૧૪ હું આર્હંતના શિષ્યવંશમાં પ્રવેશ પામેલો છું એવું અભિમાન તે ગોત્ર કર્મ. ૧૫ સર્વ પદાર્થોના અવાચ્યપણાનોનો અસંભવ છે કેમ ? જે અવાચ્ય (અવક્તવ્ય) હોય છે તે ખોલી શકાય નહીં. ”

વેદાન્તના શ્રી શંકરભાષ્યનુસારે કાઠીઆવાડી બિદખા નિવાસી શ્રી નથુરામ શર્માએ શાંકરભાષ્યનું ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાંતર કર્યું છે તેમાં નથુરામ શર્માએ પણ એ પ્રમાણે શંકરાચાર્યની ભૂલો ને કબુલ રાખી છે તેથી શંકરાચાર્યે અને નથુરામ શર્માએ જૈનધર્મ તત્ત્વના અબ્જપણાથી મંબીર ભૂલો કરી છે. જૈનના આગકને જેટલું જૈનતત્ત્વોનું જ્ઞાન હોય છે તેટલું પણ ઉપર પ્રમાણે ભૂલો દેખતાં શંકરાચાર્યને અને પં. નથુરામ શર્માને જૈનતત્ત્વ જ્ઞાન સંભવતું નથી. શંકર દ્વિગ્વિજ્યમાં જેમ આનંદગિરિએ જૈન દિગંબર સાધુના અસ્તકે તિલક કર્યાનો જૂઠો આરોપ મૂક્યો છે. તે પ્રમાણે શંકરાચાર્યે પણ તે વખતના અગ્નાની મૂર્ખ લોકોની આગળ પોતાની જૈનધર્મ તત્ત્વ જાણપણાની આડંબરતા જણાવી છે. શંકરાચાર્યે જૈનશાસ્ત્રોને વાંચવાની તસ્દી લીધી નથી. જમન વિદ્વાન હર્મન જેકોળીના જેટલો પણ જો શંકરાચાર્યે જૈનધર્મતત્ત્વોને ભણવા અભ્યાસ કર્યો હોત તથા નથુરામ શર્માએ અભ્યાસ કર્યો હોત તો તેમના હાથે ભૂલોનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાત નહીં. ભોક્ષના અમભાગે શિક્ષક પરમાત્માઓની સ્થિતિ છે પરંતુ અલોકાકાશમાં તો

(૬૪)

સિદ્ધ જીવોનું કદાપિ ઉર્ધ્વગમન થઇ શકતું નથી. એ પ્રમાણે પહેલી ભૂલનો ઉત્તર સમજવો. પરમાણુ સંધકાયા તે પુદ્ગલાસ્તિકાયનું લક્ષણ કહ્યું નથી પણ પરમાણુઓનું પુદ્ગલાસ્તિકાય તરીકે જાણવા અને પરમાણુ સંધ તો પુદ્ગલ સ્કંધો જાણવા એ પ્રમાણે ખીજી ભૂલનો ઉત્તર જાણવો, ૩ ધર્માસ્તિકાય અર્થે છે અને તે જીવપુદ્ગલને ગમનમાં સાહાયકારક છે પણ શાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિના હેતુ ભૂત સંસ્કાર નથી એ પ્રમાણે જૈનશાસ્ત્રોના આધારે ત્રીજી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૪ જીવ અને પુદ્ગલને સ્થિરતામાં જે હેતુ ભૂત નિમિત્ત કારણ અને છે તે અધર્માસ્તિકાય છે પણ ઉર્ધ્વગમનશીલ જીવની દેહમાં સ્થિતિના હેતુ તે અધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ નથી. આત્માની દેહમાં સ્થિતિ થાય છે તેનું કારણ તો આયુષ્યકર્મ છે. એ પ્રમાણે શંકરાચાર્ય તથા નથુરામ શર્માની ચોથી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૫ આવરણના અભાવને આકાશાસ્તિકાય કહ્યું નથી પરંતુ જે અન્યદ્રવ્યોને અવગાહ આપે છે એવું સપ્રદેશી અર્થે દ્રવ્યને આકાશાસ્તિકાય કહે છે. એ પ્રમાણે પાંચમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૬ અહંનું આદિ નિત્ય મુક્ત કલા છે તેમનું અગ્નિ દર્શાવ્યું છે. સિદ્ધ ભગવંતો નિત્ય મુક્ત ગણાય છે પરંતુ અરિહંતોને અરિહંત પદવી હોય છે ત્યાં સુધી ચાર અધાતી કર્મ હોય છે તેથી તે નિત્યમુક્ત ગણાતા નથી પરંતુ તે અહંતો આઠ કર્મથી મુક્ત થાય છે ત્યારે સિદ્ધ ગણાય છે. એ પ્રમાણે છઠી ભૂલનો સુધારો સમજવો. ૭ ચાર ભૂતો અને સ્થાવર જંગમ એ છ પ્રકારના પુદ્ગલાસ્તિકાયના ભેદ કોઇ જૈનશાસ્ત્રોમાં જાણાવ્યા નથી એ પ્રમાણે સાતમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૮ આલોકાકાશમાં મુક્ત જીવો રહેતા નથી. લોકાગ્રે પ્રતિષ્ઠિતાઃ સિદ્ધાઃ લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધો રહે છે પણ આલોકાકાશમાં મુક્ત જીવો રહેતા નથી એ પ્રમાણે આઠમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૯ આઠ પ્રકારનાં કર્મો તે કર્મો ગણાય છે પણ તે કર્મના બંધ, ઉદ્ધ, ઉદીરણા અને સત્તા એ ચાર ભેદ પડે છે એમ નવમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૧૦ તત્ત્વજ્ઞાનથી મુક્તિ નથી એવું જ્ઞાન તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, આત્મી જ્ઞાનાવરણીયની વ્યાખ્યા કોઇ કરે તે મૂર્ખ જાણવો. વસ્તુ તત્ત્વનું સમ્યગ્જ્ઞાન કરવામાં જે કર્મ આવરણ કરે છે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જાણવું, સમ્યગ્જ્ઞાનનું આચ્છાદન કરે છે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ગણાય છે. ભાવાર્થ સૂત્ર આદિ શાસ્ત્રોના આધારે એ પ્રમાણે વ્યાખ્યા થાય છે એ પ્રમાણે દશમી ભૂલનો સુધારો કરવામાં આવ્યો. આહંતતંત્રના શ્રવણથી મુક્તિ નથી. એવું જ્ઞાન તે દર્શનાવરણીય

(૬૫)

કર્મની વ્યાખ્યા ખોટી છે. આત્માના સામાન્ય જ્ઞાનોપયોગરૂપ ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવલદર્શનનું જે કર્મ આચ્છાદન કરે છે તેને દર્શનાવરણીય કર્મ કહેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે અગિયારમી ભૂલનો સુધારો કર્યો. ૧૨ મને તત્ત્વ જણાવું છે એવું જે અભિમાન તે વેદનીય કર્મ એવી જૈનશાસ્ત્રોમાં વેદનીય કર્મની વ્યાખ્યા નથી. પુણ્યોદયથી સુખ વેદાય છે અને પાપોદયથી દુઃખ વેદાય છે. શુભ કર્મના ફલ ૩૫ શાતા વેદનીય અને અશુભ કર્મના ફલ ૩૫ અશાતા વેદનીય. એમ વેદનીય કર્મની વ્યાખ્યા જાણવી એ પ્રમાણે બારમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૧૩ અમુક નામનું અભિમાન તે નામ કર્મનું લક્ષણ, શ્રી શંકરાચાર્યે જૈનશાસ્ત્રોના અજ્ઞાનથી ફૂટી માર્યું છે. જેનાથી શરીરાદિ પ્રકૃતિયો વડે જીવ બંધાય છે, તે શરીરાદિ-જાતિ આદિ પ્રકૃતિયોને નામ કર્મ જાણવું. એ પ્રમાણે તેરમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૧૪-૬૦ આર્હતના શિષ્યવંશમાં પ્રવેશ પામેલો છું એવું અભિમાન તે ગોત્ર કર્મ, એવી ગોત્ર કર્મની શંકરાચાર્યે કરેલી વ્યાખ્યા અસત્ય છે. ઉચ્ચ ગોત્ર વા નીચ ગોત્રના નામથી જે જીવનું આવાહન થાય તે ગોત્ર કર્મ જાણવું. એ પ્રમાણે ચૌદમી ભૂલનો સુધારો જાણવો. ૧૫ સર્વ પદાર્થોના અવાચ્યપણાનો અસંભવ છે. કેમકે જે અવાચ્ય હોય તે ખોલી શકાય નહીં આમ સખ્તભંગી પ્રસંગે શંકરાચાર્યે જે આક્ષેપ કર્યો છે તે અસત્ય છે-જૈનો સ્યાત્ અવક્તવ્ય તેમાં સ્યાત્ એ શબ્દથી કથચિત્ અવાચ્ય છે. પરંતુ વાચ્યનો સર્વથા પ્રકારે નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી. સ્યાત્ વાચ્ય સ્યાત્ અવાચ્ય-આત્માનું સ્વરૂપ કથચિત્ કહેવા યોગ્ય છે અને કથચિત્ કહેવા યોગ્ય નથી. આત્માની વ્યાખ્યા કરતાં કરતાં કરોડો વર્ષ થઈ જાય તો પણ આત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ કરી શકાય નહીં. માટે જેટલું આત્માનું સ્વરૂપ કહેવાય છે (વાચ્ય છે) તેના કરતાં અનંત ગુણ સ્વરૂપ અવાચ્ય રહે છે, એમ જૈનાચાર્યોનો કહેવાનો આશય છે. પરંતુ શંકરાચાર્યની પેઠે સર્વથા અનિર્વચનીય બ્રહ્મ છે એવું કહીને પુનઃ બ્રહ્મસૂત્રો વગેરેનું ભાષ્ય રચવું, ઉપદેશ દેવો, એમ જૈનાચાર્યો સ્યાત્ અવક્તવ્ય ભંગથી જણાવતા નથી. અવક્તવ્ય એમ એકાંતે ન સમજાય અને પદાર્થોનું સ્વરૂપ કહી શકાય એમ જાણપણાથી જણાવવા માટે સ્યાત્ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેથી આત્માદિ તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરવામાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી.

૩૪ एवं चाऽऽत्माकात्स्न्यम् ए वेदान्त सूत्रं खंडन.

શંકરાચાર્ય પક્ષ—શરીરમાં વ્યાપી આત્મા મધ્યમ પરિમાણવાળો છે

(૬૬)

એમ દિગંબરોં (જૈનો) માને છે. જે શરીરના પ્રમાણુ જેટલો જીવ છે તો તે જીવ પરિચ્છિન્ન હોવાથી ઘટાદિની પેઠે અનિત્ય થશે. નાના બાળકનો જીવ તેના શરીર પ્રમાણુ છે. મોટા થતાં શરીર સ્થૂલ થતાં તે બાળકના શરીરનો કેટલોક ભાગ નિર્જીવ રહેશે. જેમ દીવાના અવયવોનો ઘટમાં સંક્રાય અને ઘરમાં વિકાસ થાય છે તેમ જીવના અવયવોનો નાના શરીરમાં સંક્રાય અને મોટા શરીરમાં વિકાસ થાય છે એમ કહો તો અમે પુછીએ છીએ કે જીવના અવયવો બિન્ન દેશમાં રહેલા છે કે એક દેશમાં રહેલા છે ? જે બિન્ન દેશમાં રહેલા છે એમ કહો તો જેમ ઘડાની બહારના દીપના અવયવો નાશ પામે છે. તેમ નાના શરીરમાં જીવનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે તેના વધારાના બીજા અવયવો નાશ પામે છે. એમ કહેવું પડશે ને તેથી વિકારી જીવ નાશવાન દર્શે. અવયવોનો નાશ નથી થતો પણ તે સંક્રાય પામે છે એમ કહો તો ઘટમાં સંક્રાય પામેલા દીપના અવયવોથી જેમ ઘટમાં જ્વમા તથા પ્રકાશ વધે છે. તેમ મોટા શરીર કરતાં નાના શરીરમાં જીવનું પ્રાપ્ત્ય વિશેષ જોઈએ પણ તેમ તો જોવામાં આવતું નથી માટે તે કયન પણ અસંભવ દોષવાળું છે, જીવના અનંત અવયવો એક દેશમાં રહેલા છે એમ કહો તો સર્વે અવયવોના સ્થૂલપણાની અસિદ્ધિથી જીવને અણુ પરિમાણની પ્રાપ્તિ થઈ તમારો મધ્યમ પરિમાણપક્ષ નિષ્ક્રમ થઈ જશે. વળી શરીર જેવડા પરિચ્છિન્ન જીવના અવયવોનું અનંતપણું કલ્પવું એ પણ અયુક્ત છે.

ઉપર પ્રમાણે શંકરાચાર્યે કરેલા 'ખંડનનું' આ સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે મંડન—કર્મ સહિત શરીરધારી આત્મા શરીરવ્યાપી છે—આત્મા શરીર વ્યાપ્ત છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. પરમાણુઓ કરતાં આત્માનું જીદા પ્રકારનું સ્વરૂપ છે. પરમાણુઓ રૂપી છે અને આત્મા અરૂપી છે. પરમાણુના કરતાં પણ આત્માનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. જૈનાગમોમાં આત્માના પ્રદેશોનું સ્વરૂપ સારી રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. જૈનશાસ્ત્રો આત્માના અવયવોનો સ્વીકાર કરતાં નથી. પરંતુ આત્માના પ્રદેશોનો સ્વીકાર કરે છે. અવયવો પરસ્પર જીદા પડે છે પરંતુ આત્માના પ્રદેશો અરૂપી હોઈ એક બીજાથી ત્રણ કાલમાં જીદા પડતા નથી. આત્મા પ્રદેશ સહિત છે એમ વેદ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે જીવો નીચે પ્રમાણે વેદ શ્રુતિનો પાઠ પ્રાદેશ-માત્રમિષહ વૈદેવાઃ સુબિદિતાઅમિસમ્પન્નાઃ (પૂર્વ કાલમાં દેવો આત્માને-પરમાત્માને પ્રદેશ માત્ર રૂપે જાણતા હતા. તથા આત્માના પ્રદેશો સાથે અજોડભાવને પામતા હતા.) આ વેદશ્રુતિની પૂર્વે તીર્થંકરોએ પ્રદેશ સ્વરૂપ

(૬૭)

આત્માનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું એમ આ શ્રુતિથી જાણવવામાં આવ્યું છે. દેવો એટલે રાગદ્વેષ રહિત તીર્થંકરો સુવિદિત હતા અને તે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા હતા. આત્મપ્રદેશ જ્ઞાનમય છે. આત્મપ્રદેશથી જ્ઞાન અભિન્ન છે માટે આત્મપ્રદેશોનું સ્વરૂપ જાણવા યોગ્ય છે. પાંચ પ્રકારના શરીરનો સાગ કરીને કર્માવસ્થામાં શરીરથી ભિન્ન આત્મા અન્યત્ર રહેતો નથી. જ્યાં આત્મા છે ત્યાં પંચેન્દ્રિયનું જ્ઞાન છે. સંસારીપણામાં મનને અને આત્માને લોલીભાવ જ્ઞાતપ્રોત સંબંધ છે. મનની સાથે કામ વિષય વાસના રાગદ્વેષ વગેરેનો સંબંધ છે. આત્માની સાથે રહેલા રાગદ્વેષનો ક્ષય થવાથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે. શુદ્ધાત્મા તેજ પરમાત્મા છે. શ્રુતિ-ચદ્વા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામાયેऽસ્ય હૃદિશ્રિતાઃ । અથ મત્યોઽઅમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મ સમશ્રુતે ॥ જ્યારે મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલા સર્વ કામોથી આત્મા મૂકાય છે ત્યારે મનુષ્ય અત્ર એટલે આ મનુષ્ય લોકમાં અમૃત થાય છે અર્થાત્ મરણ અવસ્થા રહિત ધાય છે અને આ મનુષ્ય શરીરમાં રહેલો આત્મા તે અત્ર એટલે અહીં મનુષ્ય ભવમાં પરમાત્મા બને છે. અર્થાત્ તે રાગદ્વેષનો ક્ષય કરી આત્માનું પરમાત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. એ ઉપરની શ્રુતિમાં હૃદયમાં રહેલા કામોથી મુક્ત થવાનું કહ્યું છે. શરીરમાં આત્મા વ્યાપી રહે છે પણ તેના પ્રકાશનું જે દાર છે તેને હૃદય કહે છે તેથી વેદ શ્રુતિમાં મત્યં અર્થાત્ મનુષ્યના શરીરમાં આત્મા છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. પણ શરીરની બહાર આત્મા નથી એમ એજ વેદશ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે. શરીરની બહાર આત્મા છે એમ કોઈ વેદશ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કર્યું નથી. બ્રહ્મસૂત્ર અધ્યાય પહેલો ખીજા પાદના ૩૨ બીજાશ્લોક સૂત્રમાં આત્મા શરીરમાં રહેલો છે એમ વ્યાસે સિદ્ધ કર્યું છે. જ્ઞાન્યો વ્યાસકૃત સૂત્ર.

આમનન્તિ ચૈનમસ્મિન્ ॥ ૩૨ ॥

જ અને ઇત્તં આને (આત્માને) અસ્મિન્ આમાં પાંચ પ્રકારના શરીરમાં જાણીને આદિ ઋષિયો માને છે. મસ્તકથી ચિયુક પર્યંતમાં આત્માના પ્રદેશો વિશેષ રહેલા છે. આ વેદાન્ત સૂત્રથી પણ આત્મા શરીરમાં વ્યાપીને રહેલો છે તેથી તેને શરીરની ઉપાધિના આશ્રયની અપેક્ષાએ જૈનાગમે શરીર પ્રમાણુ આત્માને માને છે તેથી કંઈ શુદ્ધનિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્માનું પરિમાણુ જૈનાગમે સ્વીકારતાં નથી તેથી આત્માના પરિમાણુની કલ્પના કરીને ખંડન કરવા જે શંકરાચાર્યે પ્રયત્ન કરેલો છે તે વ્યર્થ છે. જૈનાગમે શરીરવ્યાપી આત્મા છે એટલું સિદ્ધ કરે છે અને તેની

(૬૮)

સિદ્ધિમાં ઉપર પ્રમાણે વેદ શ્રુતિ તથા બ્રહ્મ સૂત્રની સાક્ષી આપવામાં આવેલી છે. પરમાણુથી, શબ્દથી, રૂપથી, રસથી, ગંધથી, સ્પર્શથી, આત્મા ભિન્ન છે. વસ્તુતઃ આત્મા લઘુ નથી, હંસ્વ નથી, જડો નથી, પાતળો નથી, રૂપી જડપુદ્ગલ સ્કંધનાં પરિમાણો છે પણ આત્મા તો તેનાથી ભિન્ન હોવાથી તેનું પરિમાણુ નથી. પરંતુ શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશવડે વ્યાપીને આત્મા રહે છે તેથી શરીરના પરિમાણુ જેટલા પરિમાણુવાળો ઔપચારિક દેહ કલ્પનાથી આત્મા ગણાય છે તેથી તેને શંકરાચાર્યે જણાવેલા દોષોની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. તેમ છતાં શ્રી શંકરાચાર્યજીએ દર્શાવેલા દોષોનો નીચે પ્રમાણે પરિહાર કરવામાં આવે છે.

શંકરાચાર્યે આપેલા દોષોનો પરિહાર.

શરીરમાં વ્યાપીને આત્મા રહેલો છે એવો અનુભવ આવે છે પણ શરીરની બહાર આત્મા પોતાનો છે એવો અનુભવ આવતો નથી. આત્માનો જ્ઞાનદર્શન ગુણુ છે ગુણુ અને ગુણુની તાદાત્મ્ય અભેદ સંબંધ છે. જ્ઞાનથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે તેથી જ્ઞાનરૂપ આત્મા છે એમ અનુભવાય છે. શરીરમાં આત્મા વ્યાપીને રહેવાથી કંઈ શરીરની પેઠે અનિત્ય થઈ જતો નથી. જેમ તમારા મત પ્રમાણે શરીરમાં જડમાં વ્યાપીને રહેનાર બ્રહ્મની અનિત્યતા થતી નથી તેમ શરીરમાં વ્યાપી રહેલા આત્માની કાર્યતા ક્ષીણુતા થતી નથી. આત્મા વસ્તુતઃ અરૂપી હોવાથી શરીરમાં વ્યાપવા માત્રથી તેની અનિત્યતા થઈ જતી નથી. મનુષ્યના શરીરમાં તેટલા પ્રમાણુમાં વ્યાપીને અસંખ્યાત પ્રદેશોવડે રહે છે તે જ આત્મા હાથીનું શરીર પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે હાથીના જેટલા શરીરમાં વ્યાપીને રહે છે. જેટલું શરીર થાય તેટલા પ્રમાણુવાળા શરીરમાં વ્યાપીને રહેવાનો કર્મના યોગે આત્માનો વિભાવ થાય છે તેથી શરીર પ્રમાણુ જેટલું પ્રમાણુ આત્માનું ગણાતું નથી કારણુ આત્મા અરૂપી છે માટે-રૂપી એવી નીલમણિની પ્રભા ધડા જેટલા જળમાં વ્યાપીને રહે છે અને કડાઈ જેટલા જળમાં પણ વ્યાપીને રહે છે તો અરૂપી એવા આત્માના પ્રદેશો કર્મયોગે શરીર જેવડું હોય તેટલામાં વ્યાપીને રહે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કર્મના યોગે આત્માના પ્રદેશોનો નાના શરીરમાં સંકોચ થાય છે અને મોટા શરીરમાં વિકાસ થાય છે તેથી કંઈ સંકોચ વિકાસ થવાથી રૂપી પદાર્થની પેઠે અરૂપી એવા આત્મ પ્રદેશોમાં અનિત્યપણુનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. કર્મના યોગે આત્માના પ્રદેશોનો સંકોચ વિકાસ છતાં તેમાં આત્મારૂપ મૂલ દ્રવ્ય નષ્ટ ન થવાથી

(૧૯)

આત્મા મૂલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ વિકાસ થતો નથી અને તેથી પર્યાયે વિકાર થવાથી મૂલ આત્મદ્રવ્યની હાનિ થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી. ઘટમાં સંકોચ પામેલા દીપના પ્રકાશ પુદ્ગલોથી ઘટમાં ઉભા થાય છે તેવું કારણ એ છે કે દીપક અને દીપકનો પ્રકાશ પુદ્ગલ સ્કંધ રૂપી છે તેથી તેમાં ઉભા રહે છે પણ આત્મા તો પુદ્ગલથી બિન્ન જડાતીત હોવાથી તેમાં ઉભા ન હોવાથી તેમાં દીપકની પેઠે ઉષ્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી-અસ્થૂલ-મનુષ્યમહસ્વમદ્વીર્ઘ્મ એ વેદ શ્રુતિ ક્યે છે કે આત્મા, બ્રહ્મ, સ્થૂલ નથી, હ્રસ્વ નથી, દીર્ઘ નથી, આ શ્રુતિથી આત્મામાં ઉષ્ણતા શીતતા રહેતી નથી. તેથી આત્માના પ્રદેશોતું ન્હાના શરીરમાં વ્યાપીને રહેવાથી અર્થાત આત્માનું ન્હાના શરીરમાં વ્યાપીને રહેવાથી ન્હાના શરીરમાં ઉષ્ણતા વધતી નથી અને મોટા શરીરમાં આત્મા વ્યાપવાથી કંઈ શીતતા વધતી નથી. કારણ કે ઉષ્ણતા અને શીતતા એ બે જડ પુદ્ગલના પર્યાય છે તે કંઈ આત્માનો ગુણ નથી. ઉપર પ્રમાણે વેદ શ્રુતિ પ્રમાણે આત્મા હોવાથી નાના શરીરમાં આત્મા પ્રવેશવાથી શરીરની ઉષ્ણતા વગેરે દોષોની પ્રાપ્તિ થતી નથી-શરીરમાં વ્યાપી રહેલા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોને અસંખ્ય કહેવામાં કલ્પના નથી પણ સત્યતા છે. સાયન્સ વિદ્યાના પ્રોફેસરોએ હાલમાં એક સ્થૂલ પરમાણુના પણ કરોડો પરમાણુઓ થાય છે એમ શોધ કરી છે. જે કે પરમાણુઓ રૂપી છે છતાં તે એક સૂક્ષ્મ સ્થાનમાં માઇ રહે છે તો પરમાણુઓથી બિન્ન અરૂપી નિરવયવ એવા આત્માના પ્રદેશો એક લઘુ શરીરમાં વ્યાપીને રહે તેમાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. સાયન્સ વિદ્યાના પ્રોફેસરો હજી પરમાણુ સુધીની શોધથી આગળ વધી શક્યા નથી અને પરમાણુથી પણ સૂક્ષ્મ અરૂપી આત્મ પ્રદેશોની શોધ તો હજી કરવાની બાકી રહી છે. કેવલી ભગવંતોએ એ શોધ કરેલી છે અને પૂર્વે આપેલી વેદ શ્રુતિ સંમત પણ છે તેથી આત્માના પ્રદેશો માનવામાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. સર્વજ્ઞ કે તીર્થંકરે કેવળ જ્ઞાનવ્યક્તિથી પ્રદેશો દેખેલા છે. દાકતર ખોઝે પત્થર વગેરેમાં જીવો છે તેની જન્મ હાલ શોધ કરી છે તેની શોધ તો પૂર્વે તીર્થંકરોએ કરી હતી તેમ આત્મ પ્રદેશો પણ સર્વજ્ઞ કથિત છે માટે નાના મોટા શરીરનાં વ્યાપતાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં નાનું વા મોટું શરીર પ્રાપ્ત થતાં હાનિ વૃદ્ધિ થતી નથી. મોટા શરીરની પ્રાપ્તિમાં આત્માના પ્રદેશોની વૃદ્ધિ થતી નથી અને નાનું શરીર પ્રાપ્ત થતાં આત્માના પ્રદેશો ઘટતા નથી. ન્હાના શરી-

(૭૦)

રની બહાર કેટલાક પ્રદેશો રહેતા નથી, તેમજ મોટું શરીર પ્રાપ્ત થતાં શરીરમાંનો કેટલોક ભાગ પ્રદેશ વિનાનો રહેતો નથી. ન્હાતું મોટું શરીર પ્રાપ્ત થતાં આત્માનો એક પ્રદેશ પણ ઘટતો નથી તેમ એક પ્રદેશ પણ વૃદ્ધિ પામતો નથી તેથી નીચેતું વેદાન્ત સૂત્ર અસત્ય હૃદ છે.

પૂર્વ પક્ષ—નચ પર્યાયાદપ્યવિરોધો વિકારાદિભ્યઃ ॥૩૬॥

અ. ૨ ॥ પા. ૨ ॥

વિકારાદિ દોષથી પર્યાયથી પણ અવિરોધસાધવો શક્ય નથી, વિકારાદિ-દોષના પ્રસંગથી ક્રમવડે અવયવોના આગમથી તથા અપાયથી પણ જીવનતું મધ્યમ પરિણામપણું અવિરોધ વડે સિદ્ધ કરવું અશક્ય છે. અવયવોના આવવા તથા જવા વડે નિરંતર વૃદ્ધિ પામતા તથા ક્ષીણુ થતા જીવનતું વિક્રિયાવાળાપણું અપરિહાર્ય છે. જીવના આવનારા અવયવો ક્યાંથી પ્રાદુર્ભાવ પામે છે અને જીવના જનારા અવયવો ક્યાં લય પામે છે. એ પણ તમારે દર્શાવવું જોઈએ.

ઉત્તરપક્ષ—૩૬ વેદાન્તસૂત્ર સ્વંડન તથા શંકરપક્ષસ્વંડન રૂપ ઉત્તર.

અમે પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ કે આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ મૂલ દ્રવ્યમાં કોઈ જાતનો વિકાર થતો નથી કે જેથી આત્માનું પ્રદેશરૂપ મૂલ દ્રવ્ય નષ્ટ થઈ જાય. દુનિયામાં એવી કોઈ વસ્તુ વા એવું કોઈ બળ નથી કે જે આત્માના પ્રદેશોનો ક્ષય કરે વા એક નવો પ્રદેશ વધારે. શંકરાચાર્યે તથા વેદાન્ત વ્યાસે દીપકના પ્રકાશ જેવા આત્માના પ્રદેશો ધારીને તેતું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે પણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો કંઈ દીવાના પ્રકાશના પ્રદેશો જેવા રૂપી નથી તથા દીવાના પ્રકાશના પ્રદેશોની પેઠે હાનિ વૃદ્ધિને પામતા નથી તેથી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં હાનિ વૃદ્ધિરૂપ વિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી કે જેથી આત્માના પ્રદેશોનું કાર્ય પણ થઇને તે વિનશ્ચર થઈ જાય. અનાદિકાળથી સપ્રદેશ આત્મા છે તેથી તે નિત્ય છે. જેમ બ્રહ્મ અનાદિકાળથી છે અને અનંતકાળ પર્યંત રહેવાનું તેમાંથી કંઈ જતું નથી અને નવું આવતું નથી. તેમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સપ્રદેશ આત્માના પ્રદેશો અનાદિકાળના છે તેમાં કોઈ સ્થાનથી તે આવ્યા નથી. અનાદિકાળના છે અને તે અસંખ્ય પ્રદેશોમાંથી કોઈ પ્રદેશ ઘટીને કોઈમાં દીપકના પ્રકાશની પેઠે વિલય પામી શકતો નથી. એમ દર્શાવીએ છીએ.

(૭૧)

શંકરાચાર્ય પૂર્વપક્ષ.

જીવના અવયવોમાં શું પ્રત્યેક અવયવ ચૈતન્ય રૂપ છે ? અથવા તેનો સમૂહ ચૈતન્યરૂપ છે ? પ્રત્યેક અવયવ ચૈતન્યરૂપ છે એમ કહેા તો એક શરીરમાં ઘણાં ચૈતન્યો થવાથી બધાના એક અભિપ્રાયના અનિયમ-પણાથી પરસ્પરના વિરોધને લીધે શરીરનો નાશ થશે. સમૂહને ચૈતન્યરૂપ કહેા તો હાથીના શરીરના જીવને કીડીના શરીરની પ્રાપ્તિ થયે કીડીના શરીરમાં બધા અવયવોનો પ્રવેશ થઇ શકશે નહિ, તે માત્ર એ ત્રણ અવયવોનો પ્રવેશ થવાથી પૂરી ચૈતનતા પ્રાપ્ત નહિ થાય. પૂર્વોક્ત દોષોના લીધે આત્માના અવયવોનું આવવું તથા જવું એ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

શંકરાચાર્યપક્ષનું સ્વંદન.

જીવના અવયવો નથી. આત્માના પુદ્ગલસ્કંધોની પેઠે અવયવો નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. પ્રત્યેક પ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન રહેલ છે. એક પ્રદેશની પેઠે સર્વ પ્રદેશોમાં અનંતજ્ઞાનદર્શન રહેલ છે. સર્વ અસંખ્ય પ્રદેશોમાંથી ભેગો જ્ઞાનદર્શનનો એક ઉપયોગ થાય છે પણ બિન્ન બિન્ન પ્રદેશનું બિન્ન બિન્ન જ્ઞાન પરસ્પર વિરૂદ્ધ થતું નથી. સર્વ પ્રદેશોમાંથી એકી વખતે એક સરખું એક જ તરું જ્ઞાન પ્રગટે છે તેથી એક શરીરમાં અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આત્મા રહેવાથી એક શરીરમાં ઘણાં ચૈતન્ય બિન્નબિન્ન પ્રગટતાં નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો છે તે એક શરીરમાં રહે છે પણ તેથી કંઈ પ્રતિ પ્રદેશે બિન્ન બિન્ન જ્ઞાન પ્રગટતું નથી પણ સર્વ પ્રદેશોમાંથી ભેગું થઇને એક સરખું જ્ઞાન પ્રગટે છે. સર્વ પ્રદેશો મળ્યા વિના જ્ઞાન પ્રગટતું નથી એવો નિયમ હોવાથી તમારા કહેલા દોષોની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો જ્ઞાનાદિ ગુણુમય છે માટે અસંખ્ય પ્રદેશોનો સમૂહ ચૈતન્યરૂપ છે તેથી હાથીના શરીરમાંથી કીડીના શરીરમાં આત્માનો પ્રવેશ થવાથી કંઈ દોષ આવતો નથી. હાથીના શરીરમાં રહેલા આત્મપ્રદેશોને કીડીના શરીરમાં આવતાં કાંઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. આત્માના પ્રદેશોમાં કર્મના યોગે સક્રિય વિકાસપણું થાય છે તેથી હાથીના શરીરમાં રહેલા સર્વ આત્મ પ્રદેશો છે તે કીડીના શરીરમાં સારી રીતે માઇ શકે છે. દીવાના પ્રકાશ કરતાં અરૂપી એવા આત્માના પ્રદેશો છે તે હાથીના શરીરને વ્યાપીને રહે છે અને કર્મથી કીડીનું શરીર પ્રાપ્ત થતાં તેમાં સમાધને રહે છે. ઉપર

(૭૨)

પ્રમાણે આત્માના એક પ્રદેશમાં તેમ સર્વ પ્રદેશોમાં એક સરખો જ્ઞાનનો ઉપયોગ એક કાલમાં સર્વનો ભોગો થઇ વર્તે છે તેથી કોઇ જાતનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. આત્માના અવયવો છે જ નહિ તો પછી તેમાંથી કેટલાકનું જવું તથા આવવું એમ શંકરાચાર્ય કહે છે તે જૈનાગમની માન્યતાથી વિરૂદ્ધ છે. આત્માના અણી પ્રદેશો છે જેટલા છે તેટલા અસંખ્યાત છે તેમાંથી એક ઘટતો નથી અને વધતો નથી. આત્માના પ્રદેશો એકમેકથી ત્રણ કાલમાં જુદા પડતા નથી, અને ભિન્નભિન્ન પ્રદેશમાંથી જુદું જ્ઞાન પ્રગટતું નથી પણ સર્વ પ્રદેશોનું ભેગું મળીને એક કાલે, એક સમયે એક જ પ્રકારનો જ્ઞાનોપયોગ પ્રકટે છે તેથી શ્રી શંકરાચાર્યે ઉપર પ્રમાણે દર્શાવેલા વિરોધોમાંથી કોઇ વિરોધ પ્રાપ્ત થતો નથી.

શંકરાચાર્યનો પૂર્વપક્ષ—

અન્ટ્યાવસ્થિતેશ્ચોભયનિત્યત્વાદવિશેષઃ ॥ ૩૬ ॥

મોક્ષાવસ્થામાં થનારું જીવનું પરિમાણ નિત્ય છે એમ જૈનમતવાળા માને છે. તેમના તે સ્વીકારથી જીવના આદ્ય તથા મધ્યમ પરિમાણને પણ નિત્યપણ્યનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી ત્રણે નિત્ય પરિમાણોનું સમાનપણું છે, કેમકે વિરૂદ્ધ પરિમાણનો એકત્ર યોગ થઇ શકે નહિ. એમ થવાથી એક નિત્ય પરિમાણવાળા જીવને નાનાં મોટાં પરિણામવાળાં શરીરાંતરોની પ્રાપ્તિનો અસંભવ સિદ્ધ થાય છે. તમે કહો કે અમે તો વ્યવહારનયથી જીવના રૂપાંતર માનીએ છીએ પણ નિશ્ચયનયથી માનતા નથી. નિશ્ચયનયથી તો જીવ અવિકારી છે. તો જીવ અવિકારી છે. તો અમે પુછીએ છીએ કે તે વ્યવહારનય કલ્પિત છે કે સત્ય છે? જે કલ્પિત કહો તો તે મિથ્યા હોવાથી તમારા સિદ્ધાંતની હાનિ થઇ વેદાન્ત સિદ્ધાંત સિદ્ધ થાય છે. જે સત્ય કહો તો તેની નિશ્ચયનયથી એકતા થઇ જવાથી બેનય માનવા એ નિરર્થક છે. મોક્ષકાલમાં અલોકાકાશમાં રહેલા જે મુક્ત જીવોનું તમે નિત્ય પરિમાણ કહો છો તે કેવડું છે? આજુ જેવડું છે કે મહાન્ છે? આજુ જેવડું કહો તો તેમાં તમારા કલ્પેલા જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણો રહી શકશે નહિ તથા તેના એવા પરિમાણથી પરમાણુની પેઠે તે વિનાશી થશે. મહાન્ કહો તો તેની સિદ્ધ શિલામાં સ્થિતિ કહેવી અશક્ય છે. મુક્તાત્માની અલોકાકાશમાં સ્થિતિ કહેવાથી તે અલોકાકાશની મુક્તાત્મામાંથી વિશેષ સૂક્ષ્મતા તથા વ્યાપકતા

(૭૩)

સિદ્ધ થવાથી તે મુક્ત પુરૂષો અતિમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા નથી એમ તમારે સ્વીકારવું પડશે. ધત્યાદિ.

શંકરાચાર્યના પૂર્વપક્ષનું સંકલન—તથા જૈનપક્ષનું મંડન.

મોક્ષાવસ્થામાં પરમાત્માઓ આકાશના જે જે પ્રદેશોને સ્વપ્રદેશોથી અવગાહીને રહે છે તેની અપેક્ષાએ સિદ્ધોની અરૂપી અવગાહના ગણાય છે. આકાશના અમુક પ્રદેશોને સિદ્ધ પરમાત્માઓ અવગાહીને રહે છે તેથી તે આકાશ સંબંધે ઔપચારિક અવગાહના ગણાય છે અને તેનું પરિમાણ પણ તેમ સમજવું; તે અવગાહના અરૂપી છે કારણ કે તે અરૂપી આકાશ સંબંધે થયેલી છે પરંતુ રૂપી જડ પુદ્ગલ સંગથી થયેલી નથી તેથી સંસારી અવસ્થામાં રૂપી પુદ્ગલ શરીરના સંબંધે ઉપચારે જે પરિમાણ કહેવાય છે તેના કરતાં મોક્ષાવસ્થામાં આકાશ પ્રદેશો સાથે આત્માના પ્રદેશોના સંબંધે રૂપ અવગાહના જુદા પ્રકારની અને સદા કાયમ રહેવાથી નિત્ય કહેવાય છે. મોક્ષની પેઠે સંસારમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ સદા કાયમ ન રહેવાથી સંસારી અવસ્થામાં દેહના સમાન પરિમાણ વાળો ઉપચારથી આત્મા મનાય છે, છતાં શરીર સંબંધી વારંવાર બદલાતા દેહ પરિમાણની પેઠે આત્મપરિમાણનો નિત્ય સંબંધ ગણાતો નથી એમ જૈનાગમોના આધારે જણાવતાં જીવના મધ્ય પરિણામને સંસારી દશામાં ઉપચારે અનિત્ય સંબંધવાળું ગણવામાં આવે છે તેમ મોક્ષ દશામાં સિદ્ધની અવગાહ અનંતકાલ પર્યંત રહેવાથી નિત્ય સંબંધવાળી મનાય છે તેમાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. શરીરના સંબંધે આત્માનું કર્મ દશામાં રૂપી પરિમાણ ઉપચારથી ગણાય છે, મોક્ષાવસ્થામાં આકાશ પ્રકારના કર્મના અભાવથી અરૂપી આત્મપ્રદેશોનો આકાશપ્રદેશોની સાથે નિત્ય સંબંધે રૂપ અવગાહના પરિમાણ નિત્ય છે તેમાં ઉપર્યુક્ત દલીલોની સામ્પ્રીતી થતાં તમારા જણાવેલા દોષો લાગુ પડતા નથી. ઉપર પ્રમાણે જણાવતાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ પરિમાણોનો એક યોગ થઈ શકતો જ નથી. ઉપચારે કલ્પાયલું સંસારી અવસ્થામાં રૂપી અને મુક્તાવસ્થામાં અરૂપી એવું પરિમાણ માનવામાં આવતાં પરસ્પરની વિરૂદ્ધતાએ તેઓનો એકત્ર યોગ ન થવાથી ઉપર્યુક્ત તમોએ જણાવેલા દોષોની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કર્મની સાથે જ્યાં સુધી આત્માનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી જુદાં જુદાં શરીરોમાં આત્મા સ્વપ્રદેશોના સંકાય વિકાસપણથી રહે છે પણ મોક્ષાવસ્થામાં એક અવગાહનાએ રહે છે તેથી

(૭૪)

મોક્ષાવસ્થામાં અરૂપી અવગાહનાનો નિત્ય સંબંધ છે પરંતુ સંસારી કર્મા-
 વસ્થામાં શરીરો સાથે આત્માનો નિત્ય સંબંધ ન હોવાથી શરીરનાં પરિ-
 માણુ બદલાય છે તેથી કર્માવસ્થા છતાં એક પરિમાણુ ન રહે તે ધ્રુષ્ટ છે
 તેથી આત્માનું અવ્યવસ્થિત પરિણામપણું સિદ્ધાંત વિરોધી થઈ શકતું નથી.
 વ્યવહારથી જીવનાં પરિમાણુ જે જે દેહોની અપેક્ષાએ ગણાય છે તે કર્મના
 યોગે બનેલાં છે. અષ્ટકર્મના નાશ પછી દેહનાં પરિમાણુ રહેતાં નથી.
 અષ્ટકર્મ છે ત્યાં સુધી વ્યવહારથી જીવનું દેહ જેટલું પરિમાણુ કલ્પાય છે
 પણ જે નિશ્ચયનયથી આત્માનું પરિમાણુ છે તે તો મોક્ષમા છે તેથી ત-
 મોએ વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયની માન્યતામાં પરસ્પર વિરોધ દેખાડ્યા
 તે લાચુ પડતા નથી. વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય એ બેની માન્યતાઓ
 જુદી છે અને તે સત્ય છે તેથી કાષ્ઠનો મિથ્યા પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી.
 વેદાન્તીઓ ભિન્ન નામોથી અને રૂપોથી સર્વ વ્યવહાર કરે છે તે શુદ્ધ
 બ્રહ્મદષ્ટિએ તો કલ્પિત છે પરંતુ એવી દશા ન થાય ત્યાં સુધી તેને વ્યવહાર
 દષ્ટિએ સત્ય કહેવામાં આવે છે, વેદાન્તીઓ નામ રૂપના જગત્ પ્રપંચ તે
 અને ધૃત્વર જગત્ આદિને વ્યવહારથી સત્ય કહે છે તે વ્યવહારનયની અપે-
 ક્ષાએ છે તેમ જૈનો પણ દેહપરિમાણુ સમાન આત્માના પરિણામને વ્યવહાર-
 નયથી સત્ય માને છે. શુદ્ધ બ્રહ્મમાં જેમ સખલબ્રહ્મનો આરોપ કરાતો નથી.
 તેમ આત્મા પરમ શુદ્ધ થાય છે ત્યારે તે નિશ્ચયનય કથિત આત્મપ્રદેશોના
 પરિમાણુને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી વેદાન્તીઓએ દર્શાવેલા વ્યવહારનય અને
 નિશ્ચયનયમાં જે વિરોધ છે તે અજ્ઞાન મૂલક છે એમ જણાવવામાં આવે છે.
 બે નયોની અપેક્ષાએ સત્યતા છે માટે બેનયોને સત્ય કહેતાં છતાં પણ બે
 નયોનાં સત્ય જુદા પ્રકારનાં હોવાથી બે નયની વિરૂદ્ધતા થઈ શકતી નથી.
 શંકરાચાર્ય વા શ્રી નથુરામ શર્મા વગેરે, જૈનશાસ્ત્રોમાં મોક્ષના આત્માઓ
 કયાં રહેલા માનવામાં આવેલા છે તે બિલકુલ જાણુતા નથી તેથી અક્ષો-
 કાકાશમાં સુક્ત જીવો રહે છે એવો મિથ્યા પ્રલાપ કરી સ્વ અજ્ઞાનનો પ્રકાશ
 કરે છે, તેમ છતાં મોક્ષાવસ્થામાં પરમાત્માના પરિમાણુ સંબંધી પુલાસો
 કરવામાં આવે છે. મોક્ષાવસ્થામાં પૂર્વનું જે શરીર હતું તેના ત્રીજા ભાગ
 જેટલા શરીરમાં જેટલા આકાશના અરૂપી પ્રદેશો હોય છે, તેટલા સિદ્ધ
 શિલા પર આકાશના પ્રદેશો હોય છે તેઓને અવલખીને સિદ્ધ પરમાત્માઓ
 રહે છે તેથી તેમની તેટલી અવગાહના કહેવાય છે. સિદ્ધની અવગાહના
 પરમાણુ જેવી રૂપી નથી તેથી પરમાણુ જેટલા માનમાં તમોએ જે

(૬૫)

દોષો દર્શાવેલા છે તે લાગી શકતા નથી. પરમાણુના જેટલો વા પરમાણુ સ્વરૂપ આત્મા ન હોવાથી પરમાણુ જેટલો રામાનુજે આત્મા માને છે તેમાં જે દોષો લાગુ પડે છે તે દોષો તો સર્વજ્ઞે જણાવેલા આત્મામાં લાગુ પડતા નથી. રામાનુજે તમોએ માનેલા વ્યાપક આત્મામાં સેંકડો દોષો દર્શાવ્યા છે તથા આર્યસમાજીએ એક બ્રહ્મની માન્યતામાં તમારા પર સેંકડો દોષોનો આરોપ કર્યો છે તથા જૈનાચાર્યોએ સમ્મતિતર્ક, સ્યાદાદમંજરી, નયનચક્ર વગેરેમાં તમારી એક બ્રહ્મની વ્યાપકતામાં સેંકડો દોષો જણાવેલા તેનો ઉદ્ધાર કરવામાં તમો સમર્થ થયા નથી તે લક્ષ્યમાં લેવાની જરૂર છે. આત્માને ઘણોરણીયાનુ મહત્તો મહીયાનુ એમ વેદશ્રુતિમાં જણાવ્યો છે તેની અપેક્ષાને તમે જાણી હોત તો તમે શંકા કરી શકત નહીં. પ્રદેશીની અપેક્ષાએ આત્મા અણુથી પણ અણુ અર્થાત્ પરમાણુઓથી પણ બહુ સૂક્ષ્મતર અણુ છે પણ તે આત્મામાં અનંત કેવળજ્ઞાન અને અનંત કેવળદર્શનાદિ ગુણો છે તેથી તેમાં સર્વ દુનિયાનો ભાસ થાય છે. ચંદ્ર સૂર્યોદિ અનંત વસ્તુઓનો સમયે સમયે પરમાત્માના કેવળજ્ઞાનમાં ભાસ થાય છે તેની અપેક્ષાએ સિદ્ધાત્મા પરમાત્મા છે તે મોટામાં મોટું જગત્ તેથી પણ મોટામાં મોટો છે અર્થાત્ તે જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણોએ મોટો છે અને અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ નાનો છે અને સિદ્ધમાં પૂર્વ શરીરના ત્રીજા ભાગના આકાશ પ્રદેશીની અવગાહનાએ યુક્ત નિત્ય સંબંધ રહે છે તેથી કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણોએ મહાનુ અને અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ સિદ્ધ સ્થાનમાં માંછ જવાથી તમો મહાનુની કલ્પના કરી જે દોષ દર્શાવ્યો તે સિદ્ધ પરમાત્મા-ઓને લાગુ પડતો નથી. અલોકાકાશમાં આત્મા રહેતો નથી, તેમ છતાં શ્વેત્રાચાર્ય વારંવાર અલોકાકાશમાં મુક્ત જીવો રહે છે એમ તેઓ જણાવે છે તે અજ્ઞાનતા છે. મુક્તાત્માઓના પ્રદેશી કરતાં આકાશ માનો કે સૂક્ષ્મ ન હોય વા તમારી કલ્પના પ્રમાણે સૂક્ષ્મ નથી છતાં સૂક્ષ્મ હોય તો પણ તેથી આકાશ અણુ જેટલું હોવાથી અને સિદ્ધાત્મા અણુ જેટલું કેવળજ્ઞાની હોવાથી બનેનાં લક્ષણ ગુણ પડવાથી સિદ્ધાત્માની મોટાઇને આકાશ કદિ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. આત્માના પ્રદેશીથી આકાશપ્રદેશી સૂક્ષ્મ ન હોવાથી તથા જે અત્યંત સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક હોય છતાં જડ હોય તો તે આત્માના કરતાં મહાનુ જણાવવાથી તમારા માન્યા પ્રમાણે કંઈ શુદ્ધાત્માની સિદ્ધોની મોટાઇમાં તથા પરમાત્મપણામાં કોઇ જાતની હાનિ પ્રાપ્ત થતી નથી. એ પ્રમાણે વ્યાસનાં ચાર સૂત્રોના વિચારોનું ખંડન કરીને જૈનાગમોવડે અને વેદ

(૭૬)

શ્રુતિના આધારે આત્મા આદિતુ' મ'ડન કરવામાં આવ્યું તે વાયકો લક્ષમાં લેશે. આત્મા દેહવ્યાપી છે એવો અનુભવ આવે છે. દેહ વિના અન્યત્ર આત્મા છે એવો અનુભવ આવતો નથી. દેહાશ્રયે સુખ દુઃખ વગેરેનું ભાન થાય છે. જો દેહની બહાર આત્મા હોય તો દેહાધાર આશ્રયી જેવો અનુભવ થાય છે તેવો થવો જોઈએ. સત-ચિદ્ અને આનંદનો હૃદયને લેઈ અનુભવ આવે છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર સ્વરૂપ આત્મા છે. દેહાધિષ્ઠાનને લેઈ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ આવે છે. આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા માનવામાં આવે તો તે આકાશની પેઠે માયા, કર્મ આદિથી બંધાય નહીં તથા આત્માની સાથે શરીર કર્મ વગેરેનો સંબંધ થઈ શકે નહીં. શરીરનો, કર્મનો અને આત્માનો સંબંધ ન્યાય પૂર્વક છે તેથી સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા માનવામાં આવે તો તેના એક દેશમાં પ્રારબ્ધાદિ કર્મ લાગી શકે નહીં. મન બંધાય છે પણ સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા બંધાતો નથી એમ જો માનવામાં આવે તો તે પણ ઘટી શકતું નથી કારણ કે-સર્વત્ર વ્યાપક આત્માથી ભિન્ન મન માનવામાં આવે તો તેનું પરિભાણ કહેવું પડશે અને તે આત્મા રૂપ ઘટી શકશે નહીં. માટે દેહ વ્યાપી અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા વ્યક્તિની અપેક્ષાએ માનવો જોઈએ અને કેવલ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વ્યાપક આત્મા માનવો જોઈએ. યોગશાસ્ત્રોમાં દેહના અસુક સ્થાનોમાં આત્મધ્યાન ધરવા કહ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે આત્મા દેહ વ્યાપી છે. દેહ વ્યાપી આત્મા છે તેથી દેહવડે કરેલાં પાપ પુણ્ય વગેરેને અન્ય ભવમાં દેહવડે આત્મા ભોગવે છે. વેદમાર્ગી સાંખ્યો પણ ઉપર્યુક્ત સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરે છે. સમાધિમાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે અને તે અનુભવ વડે કહેવામાં આવે છે કે-સંસારી કર્મ દશામાં દેહવ્યાપી આત્મા છે અને કેવલ જ્ઞાનવડે સર્વ વ્યાપક આત્મા છે એમ કેવલ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ અનુભવ આવે છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં દેહવ્યાપી આત્મા માનવાતું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે પણ તે અયુક્ત છે. સ્યાદ્વાદમંજરી, સ્યાદ્વાદ રત્નાકર, વગેરે જૈનન્યાય ગ્રંથોમાં દેહ વ્યાપક આત્મા છે એમ અનેક યુક્તિયોથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આત્માના અનંત જ્ઞાનરૂપ-બ્રહ્મમાં અનંત પદાર્થો ભાસે છે માટે તે અનંત જ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ સ્વતઃ પ્રમાણુ વેદ છે અને તેનો અનુભવ બ્યારે થાય છે ત્યારે આત્માની વ્યાપતા અને વ્યાપકતા માટે માથાકુટ રહેતી નથી.

પ્રશ્ન—જૈનો શું વેદને માને છે ?

ઉત્તર—જૈનો જિન ભગવાને કહેલા લોકોત્તર આગમરૂપ વેદ આપે

(૭૭)

વેદ અને લૌકિક શાસ્ત્રો કે જે સ્યાદાદ તત્ત્વથી અવિરોધીપણે ધર્મ, અર્થ, કામની વ્યાખ્યા કરે છે તેઓને પણ લૌકિક વેદો તરીકે અપેક્ષાએ સ્વીકારે છે.

પ્રશ્ન—જૈન ધર્મમાં પહેલાં વેદો હતા ? હાલ તેના કંઈ ભાગ છે ?

ઉત્તર—જૈનોમાં પૂર્વે વેદો હતા અને હાલ પણ ષોડશ સંસ્કારાદિ મંત્રો રૂપે વેદો રહેલા છે તથા આગમો રૂપ વેદો હાલ પણ વિદ્યમાન છે અને તે કેવલ જ્ઞાની સર્વજ્ઞ તીર્થંકર પરમાત્મા દ્વારા પ્રકાશિત થયા છે માટે તે સ્વતઃ પ્રમાણુ છે. જૈનાગમોરૂપ વેદોની પ્રમાણુતા માટે અન્ય પ્રમાણુની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—હાલ બ્રાહ્મણ વગેરે હિંદુઓ જે વેદો માને છે તેને જૈનો માને છે કે કેમ ?

ઉત્તર—સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માના આગમોના અનુસારે અવિરોધીપણે હિંદુ વેદોમાંથી જે જે આમતો છે તે જે જે વિચારો છે તે તે જૈનો માને છે પરંતુ જે જે વિરોધી આમતો છે, જે જે સર્વજ્ઞાણી વિરૂદ્ધ કેટલીક હિંસા મય પ્રવૃત્તિઓ અને અસમ્યક્ તત્ત્વો છે તેને જૈનો માનતા નથી.

પ્રશ્ન—હાલ જે હિંદુઓ વેદો માને છે તેની શ્રુતિઓને જૈનો સ્યાદાદ-પણે માને તો શી હરકત છે ?

ઉત્તર—હાલમાં જૈનો, જૈન વેદો અને આગમોને શુદ્ધ પરમાત્મ વાણી તરીકે માને છે, પરંતુ જૈનોમાં હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા આચાર્યો પ્રકટે અને તે હિંદુ વેદોની શ્રુતિઓને જૈન ધર્માનુકુલપણે સ્યાદાદ વિવેચન વડે અને પરસ્પરે વિરૂદ્ધતાના દોષો ટાળીને કરે તથા વેદોના સમ્યગ્ ભાગને અને અસમ્યગ્ ભાગને સ્પષ્ટ દેખાડે તથા સમ્યગ્ દૃષ્ટિએ વેદોના અર્થ કરે તો પશ્ચાત્ જૈનાચાર્યોની આશ્રિત પ્રમાણુ વેદોની સ્યાદાદ માન્યતા થતાં જૈનોને તેવા વેદો માનતાં વિરોધ નથી; કિંતુ આખી દુનિયાનાં શાસ્ત્રોને સમ્યગ્ દૃષ્ટિપણે પરિણુમવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અને સ્યાદાદરૂપે તે અનુ-ભવાયા બાદ તેવી રીતે જ્ઞાનવશમાં વિરોધ નથી, એમ જૈનાચાર્યો નંદિસર વગેરેમાં જણાવે છે. નંદિસરમાં-સમ્યગ્ દૃષ્ટિ જૈનોને મિથ્યાત્વ શાસ્ત્રો પણ સમ્યક્ત્વ રૂપે પરિણુમે છે તેમ જણાવ્યું છે અને મિથ્યાદૃષ્ટિને સમ્યક્ત્વ શાસ્ત્રો પણ મિથ્યાત્વરૂપે પરિણુમે છે. મિથ્યાત્વ શાસ્ત્રોને સમ્યક્રૂપે પરિણુમવા-વવાની શક્તિ જે જ્ઞાનીમાં પ્રગટી છે તે હિંદુ વેદો તો શું ? પરંતુ આઈબલ, કુરાન આદિ સર્વ શાસ્ત્રોને વાચી માની શકે છે અને જૈનશાસ્ત્રોના-જૈન વેદોના અનુકુલપણે અર્થ કરીને જૈન ધર્મની મહત્તાઓ વિસ્તાર કરી શકે છે.

(૭૯)

યજુર્વેદની ગાયત્રી આદિનો જૈન વિદ્વાનોએ જૈન તત્વાતુસારે અર્થ કર્યો છે. આધ્યાત્મિક તરત દષ્ટિ આદિ દષ્ટિયોવડે વેદ શ્રુતિયો વગેરેનો સમ્યગ્ અર્થ કરી શકાય છે અને મિથ્યાર્થનો ત્યાગ કરી શકાય છે. શ્રી સર્વેશ મહાવીર પ્રભુએ સમવસરણમાં આવનાર ઇન્દ્રભૂતિ, અગ્નિભૂતિ, આદિ અગિયાર વૈદિક બ્રાહ્મણોને તેઓના વેદની શ્રુતિઓનો સવળો અર્થ સમજાવી સ્વગણધરો બનાવ્યા હતા. કલ્પસૂત્ર સુબોધકામાં તથા વિશેષાવસ્થકમાં એ સંબંધી વિવેચન છે તેથી વાચકોને સમજાશે કે જૈન ધર્મની અનંતગણી વિશાલતા છે. જૈન ધર્મ પ્રતિપાદક ધણી શ્રુતિયો વેદમાં હતી પરંતુ બ્યારે બ્યાસ વગેરે થયા ત્યારે તેમણે વેદશ્રુતિયોને ત્રણ વેદ રૂપે-ચાર વેદ રૂપે ગોઠવી તે વખતે અને તે પશ્ચાત્ ધણી જૈનધર્મપ્રતિપાદક શ્રુતિયોને કાઢી નાખી અને સ્વમતાતુકુલ અનેક શ્રુતિયો બનાવી ઉમેરી તથા બ્રાહ્મણ ભાગ વગેરેને ઉમેર્યો, એમ તેમાં ધણાં પરિવર્તનો થયાં છે છતાં હજી ધણી શ્રુતિયોને મહા-જૈન વિદ્વાનો જૈન તત્વાતુકુલ કરી શકે તેમ છે. પરંતુ આગમોથી અવિરૂ-દ્ધપણે જે અર્થ કરવામાં આવે તે જ વેદશ્રુતિયોને સત્ય માની શકાય તેમ છે. વેદશ્રુતિયોના પરસ્પર વિરૂદ્ધ અનેક અર્થો હાલ દેખાય છે તે પશુ સમ્યગ્દષ્ટિજૈન જ્ઞાનીઓ જૈનધર્મોતુકુલ વેદ શ્રુતિયોને કેટલાક અંશે સાપેક્ષતાએ કરી માની શકે તેમ છે. બાળજીવોનું તેમાં કામ નથી, કારણ કે તે તેમ કરવા જતાં પૂર્વે મિથ્યાતરી બની જાય માટે જૈન ગીતાર્યોની શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે જૈનોએ પ્રવર્તવું. લૌકિક અને લૌકો-ત્તર અનેક દષ્ટિયોની અપેક્ષાએ વેદની માન્યતાવાળું યુરૂમ પૂર્વક નીચે પ્રમાણે અસ્મદીય કાવ્ય વાંચવું.

(જાજન પદ સંગ્રહ લા ૦ ૮ મો.)

સર્વેશ મહાવીર દેવનાં વચનો સકળ વેદો ખરે,
અનુયોગ ચારે વેદ છે નિગમો અપર નામે ધરે;
સર્વેશ શ્રી મહાવીરની વાણી અનન્તા ગુણુ બરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧

હોમાય પશુ બ્યાં યજ્ઞમાં ત્યાં વેદ હિંસામય ઠરે,
હિંસા રહીં ભ્યાં વેદ નહિ સર્વેશ નહિ એ ઉચ્ચરે;
હિંસા નહીં છે વૈદિકી એવું ન બોલે ઇશ જરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨

(૭૬)

- ચારે ખનાવ્યા વેદને ભરતેશ્વરે તે નહિ રહ્યા,
એ નિગમના કંઈ અંશ સાંપ્રતકાળમાં જીવી વહ્યા;
આચારદિનકરે અન્ય આદિમાં નિગમતા બહુ ભરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩
- નિગમો હજી કંઈ કંઈ રહ્યાં હિંસા વિનાનાં જાણુવાં,
સંસ્કાર સોળે વર્ણુવ્યા સાંપેક્ષથી મન આણુવાં;
આચારદિનકરમાં વિધિ લગન પ્રતિષ્ઠાદિ ભલી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪
- જગમાંહી ચારે વર્ણુના જૈનોતણુ સંસ્કાર છે,
સંસ્કારના મંત્રો સકલ તે જીવતા જ્યકાર છે;
જૈનાગમો શાસ્ત્રો સકલ વાંચી જુઓ નિશ્ચય ખરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫
- સર્વગુનાં આગમ અને નિગમો દયાદિ ગુણુ ભયાં,
યજ્ઞાદિ હિંસા જ્યાં નહિ દેવા સમાધિ અવતર્યાં;
કહ્યાણુ કરવા વિશ્વતુ' મહાવીર વાણુી અવતરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬
- જ્યાં જામીઓની માન્યતાના ક્ષેપકો પેઠા નહીં,
હિંસા વિના ગિર્દોષને સત્યેજ શોભે જે સહી;
રત્નત્રયીની સાધના નિર્મલ સમાધિ અનુસરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭
- શ્રી જૈન વૈદિક મંત્રને નિગમોચકી જન જાણુશો,
સંસ્કાર ચારે વર્ણુને તેથીજ કરવા આણુશો;
શ્રી જૈન વૈદિક મંત્રના સંસ્કારથી પ્રગતિ વહી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮
- શ્રી જૈન ધ્યાણુ આદિને જીનોપરીતે જાણુએ,
શ્રી જૈનવૈદિકમંત્રના સંસ્કાર સર્વે વખાણુએ;
શ્રી ગૌતમાદિ ગણુધરોની સૂત્ર રચના જ્ય કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯
- શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીનાં વચનો ખરેખર વેદ છે,
પશુ હોમ વૈદિક મંત્રથી એ વેદ માને ખેદ છે;

(૫૦)

- દેવો પશુ નહિ ભક્ષતા શ્રદ્ધા જ એવી મન ધરી;
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦
- ગૌમાતનો વધ જ્યાં લખ્યો એ વેદ નહિ પણ પાપ છે,
ગૌમાતના તે વેદ પર લાખો પડેલા શાપ છે;
સર્વજ પ્રભુના વેદમાં હિંસા ન પશુની કંઈ જરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૧
- યજ્ઞે પશુને હોમતાં જતાં નહીં તે સ્વર્ગમાં,
યદિ જ્ય તો માતા પિતાનો હોમ ધટ્ટો ગર્વમાં;
નરમેઘ પિતૃમેઘ ત્યાં નહિ વેદ સચ્ચાઈ ઠરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૨
- કદ્યાણુ જગ ઇચ્છાય એવા સહૃદયારો વેદ છે,
આઠે પગથાયાં યોગનાં એ વેદ છે નહિ ખેદ છે;
માંસાદિથી શ્રાદ્ધોત્તે મહાશક્તિ હિંસા જરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૩
- પ્રાચીન અર્વાચીનની ચર્ચા થકી ના કંઈ સરે,
જ્યાં સત્ય આદિ સદ્ગુણો ત્યાં વેદતા માનો ખરે;
તે આર્ય વેદો સત્ય છે જ્યાં સત્યતા બહુ અવતરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૪
- કદ્યાણુકારક પ્રગતિનાં શાસ્ત્રો સકળ વેદો ખરે,
સાત્વિક ધુલિ સદ્ગુણો આહાર ભક્ષણુ શુભ કરે,
તે વેદ છે વ્યવહારથી તે ધર્મથી જગણુ કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૫
- અધ્યાત્મમાને છલકતાં શસ્ત્રોજ વેદો છે સહી,
શુભ યત્ન નીતિયાં ભર્યાં ગ્રન્થોજ વેદો છે મહી;
સ્વાદ્યાદ વેદાન્તે ભર્યાં ભક્તિ સરસ જ્યાં અવતરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૬
- સાપેક્ષનયવાદે સકલ તર્કો પ્રકાશે ગ્રન્થમાં,
મુક્તિ અનુભવ જ્યાં થતો સમતા સમાધિપન્થમાં;
જ્યાં આત્મવત્ સહુ જીવની છે માન્યતા જમ જમ કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૭

(૮૧)

- સ્પાદાદ અતુભવ ગ્ઞાન એ છે જીવતા વેદો ખરે,
સમતા સમાધિવંત પુજ્યો વેદ છે નિશ્ચય વરે;
ભાષાપરાથી ઉઠતા તે શબ્દ છે વેદો વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૮
- નહિ દુઃખ દેવાતું લખ્યું આ વિશ્વમાં જીવમાત્રને,
મારો નહિ કાપો નહિ આ વિશ્વમાં જીવ માત્રને;
સેવા ભણી જીવ માત્રની પરમાર્થતા જ્યાં બહુ બરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૯
- જ્યાં તત્ત્વ વિદ્યા બહુ બરી સામન્સ વિદ્યા બહુ બરી,
પ્રગતિ સુધારાની ધણી જ્યાં યોગ વિદ્યા અવતરી;
સામાજિકી પ્રગતિવડે શાન્તિ પ્રતિષ્ઠા આચરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્ય નિશ્ચય ખરી. ૨૦
- આ વિશ્વમાં જીવો સહુ વેદો ખરા નયસંગ્રહે,
સહુ જાતલું છે જ્ઞાન, વેદો ઓધથી નૈગમ કહે;
વ્યવહારથી કલ્યાણકારકજ્ઞાન, વેદો છે વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૧
- વેદો કરોડો જાતના છે સહુવિચારે જાગતા,
મારા વિચારો જે થતા તે વેદ છે મન ભાવતા;
વેદો જગત્માં જીવતા ને જાગતા બોલે વળી.
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૨
- જે જે વિચારો ગુણુ બધાં વ્યવહાર ને નિશ્ચયથી
વ્યવહારને નિશ્ચયથી તે તે સક્ષ્મ વેદો વડી;
પૌર્વાય ને પાશ્ચાત્યમાં શોધો અભિનવ સુખ કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી, ૨૩
- શોધો ભક્ષ ને શાય છે યારો સક્ષ્મ તે, વેદ છે,
વેદો આહો બહુ જાતના તે જાણતાં નહિ ખેદ છે;
મત્યાદિ પાંચે જ્ઞાન છે, વેદો જ શ્રદ્ધા મન ધરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૪
- આ વિશ્વમાં સહુ પુસ્તકો તેમાંજ સત્યો જે બધાં,
સાપેક્ષથી તે વેદ છે વેદો અનન્તા મન ધર્યાં;

(૮૨)

- જ્યેષ્ઠો અનન્તા તે યજ્ઞી એ વાત મનમાં હિતરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૫
- પ્રત્યક્ષને અનુમાનથી જે જે જણાવુ વેદ છે,
આગમ અને ઉપમાન પણ વેદો ન ત્યાં તો ભેદ છે;
નમ અંગીને નિક્ષેપસદ્ધુ વેદો જ શ્રદ્ધા જય કારી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૬
- સાયન્સ વિદ્યા વેદ છે અરોગ્ય વિદ્યા પણ તથા,
આપ્તોક્ત વાક્યો વેદ છે જ્યોતિષ વિદ્યા છે યથા;
અનુભવ અને જે યુદ્ધિગમ્ય જ વેદ તે તે છે વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૭
- આ વિશ્વમાં સદુ પ્રાણીનાં હૃદયોજ મગજો વેદ છે,
જે જે જ અંશે સત્ય તે શુભ વેદ છે નહિ ખેદ છે;
વેદો અનન્તા જીવ છે ચૈતન્ય સત્તાથી વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૮
- ભાસે સમાધિમાં ખરો આનન્દ તે વેદ જ લહો,
એ જીવતો મહાવેદ છે એમાં સકલ રાજી રહો;
આનન્દ કેવલજ્ઞાન તે વેદો પ્રગટતા ઝળહળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૨૯
- અદ્વૈત આત્મસમાધિમાં વેદો સમાધ સદુ રહ્યા,
ભાષા પરા પશ્યંતી મધ્યમ વૈખરી એ તે વચ્ચા;
વેદો અનન્તા ઉપજતા ને વિચ્છિન્નતા ક્ષણ ક્ષણ વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૦
- ભાષા અને મન વર્ગણનાં દલિક વેદો જાણવાં,
પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની દેખતો અનુભવ બજે મન આણવાં;
આ સર્વ દુનીઆ વેદ છે હો જોય જ્ઞાતા ભેદથી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૧
- અક્ષર અનક્ષર વેદ છે દેખો શુદ્ધ મનને લહી,
સ્પાહાદથી સમજ્યા વિના એકાન્તથી જાણો વહી;
કળ્યા કરો નહિ વેદના નામે કદાચહ આદરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૨

(૮૩)

- સ્વાતિ અને હરિભદ્રનાં વચનો જ વેદો ગુણુ ભર્યાં,
 સર્વેશ હેમાચાર્યનાં વચનો જ વેદો દિલ ધર્યાં;
 સમ્યક્ત્વ ને ચારિત્ર છે વેદો હૃદય શ્રદ્ધા વળી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૩
- પ્રાચીન સધળું સલ નહિ ને બૂઠું પણુ નહિ જાણુવું,
 માધ્યસ્થ્યેષીવેદથી સાચું હૃદયમાં આણુવું;
 વેદો પ્રગટતા સંપ્રતિ ગાની હૃદયમાં અવતરી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૪
- આત્મા કષ્ટે અનુભવે તે વેદ છે જન જન પ્રતિ,
 શુભ વાચ્ય વાચક વેદ છે શ્રુત ગાન પૂર્વક શુભમતિ;
 ગીતાર્થનો અનુભવ લહો જાશે ન મિથ્યાત્વે છળી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૫
- કારણ્ય મૈત્રી ભાવના છે વેદ સાચા આદરો,
 મધુપર્કમાં હિંસા કથે તે વેદ શ્રદ્ધા પરિહરો;
 નિજ આત્મવત્ જીવો સકલ નિષ્પાપ કરણી સુખ કરી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૬
- પ્રભુ નામથી પશુઓતણી હિંસા થતી તરવારથી,
 સર્વેશના એ મંત્ર નહિ નિષ્પાપશાસ્ત્રો એ નથી;
 સર્વેશ પ્રભુના વદનથી કારણ્ય ધ્વનિયો ઉછળી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૭
- પ્રાચીન વેદોમાં લખ્યું સાચું સકળ નહિ માનવું,
 પ્રાચીન સહુ સર્વેશનાં વચનો નહીં મન આણુવું;
 પ્રાચીન અર્વાચીથી સાચું જ લેવું દિલ ધરી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૮
- મુઝો ન દષ્ટિગથી ભૂલો ન ભરમાયાયકી,
 મધ્યસ્થ થઇને પારખો સાચું મળે વેદો થકી;
 સમભાવ મનમાં આદરી, જણો પરીક્ષાઓ કરી,
 એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૩૯
- આચાર્ય વાચક સાધુઓ વેદો અમારા ખોલતા,
 તે જીવતા ને જાગતા પરમાત્મમર્મો ખોલતા;

(૨૪)

- વેદો શુભકર સાધ્વીઓ પરમાર્થવૃત્તિ આદરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૦
- આત્મા અમારો વેદ છે, જેમાં અનન્તા શુભ ભર્યા,
આત્માનુભવ સહુ વેદ છે, પામી મહન્તો સુખ વર્યા;
અધ્યાત્મજ્ઞાન જ વેદ છે સંસારવારિધિ તરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૧
- સેવા સુભક્તિ વેદ છે અન્તરૂ વિષે જે પ્રગટતો,
પાપો કર્યાં કોટિગમે ક્ષણ માત્રમાં તે વિષટતો;
જ્યાં ભેદ દષ્ટિ રહી નહીં દુનિયા નિન્નતભવત્ ભણી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૨
- નિજ આત્મવત્ સહુ જીવ પર જ્યાં પ્રીતિનાં ઝરણાં વહે,
સહુ જાતિ આદિ ભેદ ભાવો જ્યાં ન તે કિંચિત્ રહે;
એવા કૃતીરો યોગીઓ સન્માસીઓ વેદો વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૩
- જે શબ્દથી વૈરો સમે તે વેદ અન્તરૂ જાણવો,
ભાષા ગમે તે જાતની ત્યાં ભેદ ભાવ ન આણવો;
બાલક યુવા ને વૃદ્ધમાં કારણ્ય ઝરણાં વહે ઝરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૪
- ઉપકારકારક સાધુઓ વૃક્ષો નદી ને સરવૈરો,
માતાપિતાદિક વેદ છે ઉપકારી દિલ વહેતો ઝરો;
રાજ્ય શુરૂઓ વેદ છે ઉપકાર વૃત્તિ જ્યાં વડી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૫
- પ્રભુ ભક્તનાં દિલ વેદ છે દિલમાંજ વેદો છે ધણા,
પ્રભુ ભક્ત દિલથી ઉઠતા, શબ્દો જ વેદ સુહામણા;
સ્વાહાદીના શુભ ધ્યાનમાં અન્તરૂ ધ્વનિઓ ઉછળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૬
- સ્વાહાદ શાસન વેદ છે મહા સંધ તેમજ જાણવો,
ઉપશમ વગેરે ભાવ ત્રણ જ વેદ મનમાં આણવો;
સુખકાર પુણ્ય જ વેદ છે ને નિન્નરો સંવર વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૭

(૪૫)

- સ્વાહાદનયસાપેક્ષથી આયત્નલ કુશલો વેદ છે,
તેમજ પુરાણો સત્ય જે તે, વેદ મન નહિ ખેદ છે;
સ્વાહાદનય સાપેક્ષથી જે ઐહિકા ગ્રંથોવળી,
એવી અમારા વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી.
- સર્વંચ શ્રીમત્ કેવલી જ્ઞાની મહન્તો જે થયા,
તેનાં વચન જે સત્ય તે વેદો અપેક્ષાએ લક્ષ્યા;
જે સત્ય નહિ તે વેદ નહિ પ્રામાણ્યતા જ્યાં ના હરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૪૯
- શાસ્ત્રો ગમે તે ધર્મનાં વા પ્રન્થનાં જે જે થયાં,
સવળા પડે તે જૈનને સમ્યક્ત્વસાપેક્ષા કંપ્યાં;
સમ્યક્ત્વ વચ્ચ નિશ્ચયારીને અવળીજ દષ્ટિ મન હરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૦
- ક્ષર્વંચ આગમ પરિણ્યમે જેના હૃદયમાં ન્યવલે,
તેને જ સાચું પરિણ્યમે તે વેદ સાપેક્ષાખળે;
લાખો કરોડો જ્ઞાતની સાપેક્ષદષ્ટિયો વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૧
- ચારે નિખેપે વેદ છે વેદાન્ત ઉપનિષદો તથા,
અનુયોગ ચારે વેદ છે વ્યવહાર શુભ સખળી કથા,
આગમથકી તોઆગમે છે વેદ, ભાવે સંવરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૨
- સાચા હૃદયનાં આગકો વેદો અમારા મન ગમ્યા,
જે તત્ત્વ શોધાને કરે, તે વેદ મારા મન ગમ્યા;
મુક્તિ મળે જે યોગથી તે વેદ શ્રદ્ધા મન રળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૩
- જેથી મનુષ્યો સુખ લહે તે દુઃખ સર્વે જાપ છે,
તે તે ઉપાયો વેદ છે જ્ઞાની હૃદયમાં મહાય છે;
હોમાય નહિ જ્યાં દુઃખમાં તે વેદવાણી નહિ હરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૪
- જે શબ્દ ઘોષક વેદીયા પૂરું ન ખાલાવું કહે,
તે શબ્દ રૂમી વેદની મેઘાક ના દુનિયા કહે;

(૯૧)

- અન્તર પ્રભુતા જગતી તેથી જ વાણી નીકળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૫
- વેદો અનાદિ કાલથી તીથ દરોની વાણીએ,
સહુ જનની શિક્ષાભર્યા આચારથી મન આણીએ;
પ્રામાણ્ય સર્વોત્કૃષ્ટ છે નિરવગ વાણી જ્ય કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૬
- સ્વતંત્ર સારાં હૃદય છે વેદો ખરા મન આણીએ,
દુઃખો ટળે પરતંત્રતા તે વેદ સાચા જાણીએ;
વિશ્વોત્તિ શાન્તિ વિષે શુભ વેદ જ્યોતિ ઝળહળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૭
- જેજે મરેલા વેદ તેતેભારતા જગજીવને,
સમજણ પડે નહિ મૂર્ખને તેમજ વળી મહાકલિ બને;
ગાનોદધિ મૃતવેદને બાહિર કાઢે (છાંચથી) ઉછળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી; ૫૮
- આ વિશ્વમાંહિ વેદના પર્યાય શબ્દો જે લણા,
ભાષા ગમે તે જાતની પણ ગાનને કહેતા રણા;
સમ્યગ્ થતા જ્યાં નિર્ણયો જાતા ન લોકો આશી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૫૯
- માનવ ગમે તે જાતના અધ્યાત્મગાની જે અહો,
તે તે મનોહર વેદ છે સાપેક્ષદૃષ્ટ્યા મન લહો;
પૂર્વે અહો જે ભાસતું તે હાલ ભસે છે વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૦
- ઉપકારનાં સૂત્રો મલાં તે શબ્દ વેદે શોભતાં,
એ શબ્દ વેદો વિશ્વમાંહિ સર્વનું મન થોભતાં;
ઉપકારની સહુ વૃત્તિયો છે વેદ શ્રદ્ધા પરચડી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૧
- પ્રામાણ્ય વર્તન વેદ છે પ્રમાણ્ય વર્તન દેવતા,
પ્રામાણ્ય વર્તન પ્રગટાં દેવો ચરણને સેવતા;
પ્રામાણ્ય વાદી વેદ છે જાશો નહીં જોલી ફરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૨

(૨૭)

- કામાદિ સર્વે વાસનાઓ જ્યાં નથી તે સિદ્ધ છે,
એ સિદ્ધની વાણી વિષે વેદો રહ્યા અવિદ્ય છે;
આમદ તજીને પક્ષનો જોશો જરા દિલ ઉતરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૩
- વિદ્યકતા નજરે પડે જ્યાં ત્યાં પરસ્પર દેખતાં,
જ્યાં અંતમાં ને એકલામાં મજબૂતપણું ના પેખતાં;
જે જૂઠું નહિ તે વેદ છે ચમકા નહીં મન ખળભળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૪
- જેથી ટળે છે રાગ ને દ્વેષ જ તથા મિથ્યામતિ,
તે વેદ શબ્દ બ્રહ્મ છે પ્રગટે સમાધિ જે છતી;
સહુ વાસનાઓ જે થકી ક્ષણ ક્ષણવિષે જતી બળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૫
- ઉત્તમ જીવનનાં શિક્ષણો તે વેદ વિદ્યા જાણુની,
ઉત્તમ જીવન પ્રગતિ કરે તે વેદ શ્રદ્ધા માનવી;
નીતિ જીવન જેથી વધે તે વેદ વિદ્યા ગુણુ કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૬
- નિર્દોષ જીવન જે કરે તે વેદ સાચા આદરો,
નિર્દય વિચારો જ્યાં ભર્યા તે વેદ જૂઠા પરિહારો;
નિર્દોષ વાણી વેદ છે અમૃતમયી ભાષા ભરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૭
- દુઃખી હૃદયને ઠારવા આશીઃ નીકળતી વેદ છે,
બ્રહ્માપયોગી વેદ જ્યાં ત્યાં લેશ પણુ નહિ ખેદ છે;
બ્રહ્માપયોગી યોગીને વંદુ નમુઃ ચરણે પડી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૮
- વેદો અનાદિ કાળથી આત્મપ્રદેશે છે ભર્યા,
આત્મા સ્વયં વેદો સહી વ્યક્તિએ તે પ્રગટે ધર્યા;
આત્માવિષે જે જ્ઞાનના તે કયાંય નહિ જોશો જરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૬૯
- આત્માવિષે વેદો સકળ નિશ્ચય કરી પ્રગટાવવા,
જ્યાં આત્મજ્યોતિ ઝગહજે તે વેદ મનમાં ભાવવા;

(૯૯)

- વેદો નિક્ષાળો આત્મમાં મિન્તા વિકલ્પો સંહરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૦
- સત્તાથકી સહુ જીવમાં વેદો રહ્યા અનુભવ કરો,
સમજ્યા વિના શબ્દોવિષે ઝઘડા કરીને ક્યાં મરો;
ગાની હૃદયથી ક્રૂતા તે શબ્દ વેદો હ્યો સુણી,
એવી અમાની વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૧
- જ્યાં વેદ એવું નામ છે તે વેઃ તહિ સહુ જાતના,
પર્યાય શબ્દ વેદના વેદો ઝડો સહુ ખાતના;
અધ્યાત્મવિદ્યા જ્યાં ધણી તે વેદ વિદ્યા મેં ગણી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૨
- પ્રભુએ કથ્યા વેદો ખરા તે વેદમાં હિંસા નહીં,
પશુ રક્ત જ્યાં પીવું કથ્યું તે વેદ નહિ માનો સહી;
સર્વગનો દુસ્મન નહીં ડ્રા એજ સાચો છે ધણી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૩
- કૃતકર્મ જીવો ભોગવે સર્વગ ભાષે છે ખરું,
સર્વગ ભાષિત કર્મની વ્યાખ્યા હૃદયમાંહી ધરું;
કર્મો શુભાશુભ પ્રમટ્ટીને સુખ દુઃખ આપે હરધડી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૪
- જ્યાં કર્મ ત્યાં અવતાર છે મરવુંજ કર્મે થાય છે,
અવતાર ઇશ્વરના કથે કર્મો રહ્યાં પરખાય છે;
કર્મો થકી જે મુક્ત તે છે સિદ્ધ વ્યક્તિ પરવડી;
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૫
- નોવેલ ગપ્પાં જ્યાં લખ્યાં ઇશ્વર વચન તે નહિ ખરે,
જ્યાં મોહ મિથ્યા વાસ છે તે નહિ પ્રભુ જાણો ખરે;
ઇશ્વર વચન કહેવાય નહિ અજ્ઞાનના જ્યાં ખહુ ભરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૬
- સમભાવ વચનો વેદ છે એ વેદથી મુક્તિ મળે,
આધિ ઉપાધિ સહુ ટળે આનન્દની વેળા વળે;
સમભાવધારક વેદ છે પ્રભુમુંજ તેને લખી લખી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૭

(૮૯)

સમતા સરલતાના વિચારો વેદ છે નિશ્ચય કહ્યું,
નિઃસ્વાર્થતા મન શુદ્ધતામાં વેદ હાઈજ 'મે' લહ્યું;
ચારિત્ર સંયમ વેદ છે સહુ વેદમાં શિરોમણિ,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૮

પટકાયરક્ષાકારકા અવધૂત મુનિયો જે દિસે,
લલનાપરિચ્છેડ ત્યાગીની, પાસે ખરા વેદો વસે,
જે ઉન્મનીભાવે રહ્યા તે વેદ ઉપયોગી મણિ,
એવી અમારી વેદની છે, માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૭૯

રત્નત્રયીથી કર્મની સત્તા ટળે છે ભવ્યને,
જેના પ્રકાશે સજ્જનો કરતા રહે કર્તવ્યને;
એવું કયેલું વેદ છે નિશ્ચય જણાવું છું ભણી,
એવી અમારી વેદની છે, માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૦

આત્મા વિભુ ચેતન કહો કે અહ્મ આદિ નામ જે,
અહ્યા કહો હરિહર કહો અહ્યા ખુદા ગુણધામ જે;
પરઅહ્યા નારાયણ કહો સ્યાદાદ સાપેક્ષા ધરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૧

તીર્થકરોની વાણીમાં પ્રભુ નામ સર્વ સમાય છે,
સાપેક્ષનયવચનોવિષે વેદો સમાધ જાય છે;
અહ્યા અમારી તાદૃશી વ્યાપક વિચારો ઝળહળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૨

જે વિશ્વવ્યાપક સદ્વિચારો વેદ તે વ્યાપક ભણ્યા,
સહુ જાતની ભાષાવિષે સહુ દેશમાં જાતા ગણ્યા;
માનો ખરા એ વેદને દિલ સત્ય વાતો નીકળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૩

જ્યાં ત્યાંથી આવી ને ભજે સાગરવિષે નદીઓ સહુ,
સાગરવિષે નદીઓ રહી સરિતામાં સાગર કંઈ લહું;
શ્રી જૈન શાસનમાં રહ્યા છે વેદ વ્યાપક ધૃશ્વરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૪

વ્યવહારની શુભ રીતિયો તે વેદ સધળા ધારવા,
સહુ દેશ ભાષા કાલમાં વેદો થતા અવધારવા;

(૯૦)

પશુ પક્ષી વૃક્ષો આદિમાં વેદો જીવંતા છે વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૫

આંખોયકી આંખો લડે વચનોવિષે ઝેરો વહે,
કાતી હૃદયમાં કારમી, વાંદિ ધણી પ્રાણો દહે;
ત્યાં વેદ સાચા નહિ વસે ને સત્ય જાતું ઝટ ટળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૬

જૈનાગમો પ્રતિકુલ જે મિથ્યાત્વવર્ધકગ્રન્થ છે,
સાપેક્ષ વચનો વણુ અહો સાવધ તમનો પન્થ છે;
હિંસાદિ પાપો જ્યાં લખ્યાં તે વેદ સાચા છે નહીં,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૭

જૈનાગમો અવિરૂદ્ધ જે જે અન્ય ગ્રન્થોમાં રહ્યું,
સાપેક્ષદષ્ટયા માન્ય છે તે સદ્ગુણમયી લખ્યું;
જે પુસ્તકોમાં ધર્મ નહિ મિથ્યાત્વ વાતો બહુ રહી,
તે માન્ય નહિ ક્યારે થતી અનુભવથકી જોશો સહી. ૮૮

સહુ દેશમાં સહુ કાલમાં સહુ જીવનું સાઈ કરે,
એવા ઉપાયો તે સકલ વેદો જ સાચા તે ખરે;
કલ્યાણની જે યોજનાઓ વેદ માન્યા વ્યવહરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૮૯

દિન સાથે રાત્રી જગ રહી પ્રતિપક્ષતા સર્વત્ર છે,
સાચાજ સાથે જૂઠું છે જ્યાં છત્રી છે ત્યાં છત્ર છે;
અન્વય અને વ્યતિરેકથી એ માન્યતા જગ સંચરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૦

સાચું વિવેક ગ્રાહ્ય છે સાચા વિવેકે જાણુશો,
મનમાં વિવેક જ લાવશો એ વેદ સાચો જાણુશો;
શુભ સત્ય વૈદિક તત્ત્વ જે ગ્રહણે વિવેક પરવરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૧

શાસ્ત્રો કરોડો વાંચતાં માધ્યસ્થ વણુ કંઈ ના સરે,
સાચો વિવેક જ વેદ છે એ પામતાં સુખડાં મળે;
વ્યવહાર વેદો પામતાં પાશ્ચાત્ય દુનિયા સુધરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૨

(૯૧)

વ્યવહાર નિશ્ચય વેદના મર્મો લઈ કૈ જ્ઞાનીઓ,
ગુરુગમ વિના કુટાય છે ઝઘડા કરી અભિમાનીઓ;
અન્તરૂ કરેલી ખોજ તેને વેદવિદ્યાઓ મળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૩

અધ્યાત્મ જ્ઞાનજ વેદ છે સહુ વેદના પણ અગ્રણી,
દ્રવ્યાનુયોગ જ વેદ છે વ્યવહાર વેદ શિરોમણિ;
સમગ્રય સાચું તે ગ્રહો કંકાસ મમતા પરિહરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૪

વિશ્વોન્નતિશાંતિ પ્રદા રાષ્ટ્રીય જે જે કાયદા,
વ્યવહારથી તે વેદ છે જેથી યતા જગ કાયદા;
સ્વાતંત્ર્ય મળતું સર્વને ત્યાં વેદ વિદ્યાઓ કૃણી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૫

સ્વાશ્રયપણું તે વેદ છે શુભ ધર્મજીવું તે વેદ છે,
ધૃતિકીર્તિ કાન્તિ વેદ છે એ પામતાં નહિ ખેદ છે;
મમતા કદાચ્છ ત્યાગીને સાચાવિષે જીવું ભળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૬

વ્યસનોવિષે નહિ વેદ છે સ્વાર્થોવિષે પણ જીવું,
જ્યાં ન્યાય સાચો વર્તતો ત્યાં વેદ છે મન માનવું;
જ્યાં ન્યાય ત્યાં સહુ વેદ છે સમજે હૃદયમાં સંચરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૭

જે જે પ્રમાણિક માનવો તે વેદ છે જગ ચાલતા,
જે જીવતા જગમાં રહીને, વિશ્વ જીવ જીવાડતા;
જે લાંચ લેતા નહિ કદિ, ઉત્તમ જીવનને આચરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૮

નિર્દોષ મનહું વેદ છે સર્વે જીવોતું હિત ચહે,
પરમાર્થ માટે પ્રાણુ દે તે વેદ સાચો જગ કહે;
પ્રાણો પડે પણ જૂઠું પક્ષોમાં ન જતો જે ભળી,
એવી અમારી વેદની છે, માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૯૯

જે ભેદ ભાવ ધરે નહીં ને સર્વતું હિત આદરે,
મતભેદ નિન્દાદિક સહી અપકારીતું હિત આચરે;

(૯૨)

- તે વેદમૂર્તિ જીવતી જે જાગતી જગ હિતકરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૦
- સાચા અમારા વેદ અનુભવ શિક્ષણો જે જે મળે,
સાચા અમારા વેદ તે છે દુઃખડાં જેથી ટળે;
સાચી અમારી વેદમૂર્તિ વિશ્વમાંહિ કેવળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૧
- જ્યાં રાગ નહિ જ્યાં દ્વેષ નહિ જ્યાં વેદ કર્તા તે ખરો,
તે વેદનો પ્રભુ છે ખરો એવા પ્રભુઓ અવતરો;
તે સત્યના સાગર પ્રભુ, અહીંનું વિલુ બ્રહ્મા બળી,
એવી અમારી વેદની છે, માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૨
- સામાજિકી પ્રગતિ કરે કલ્યાણુ કરવા સર્વતું,
તેના હૃદયમાં વેદ છે, જ્યાં નામ નહિ છે ગર્વતું;
સહુ જીવના કલ્યાણુમાં વૃત્તિ મઝાની હિત ભળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૩
- નિરવધ પ્રભુની ભક્તિમાં સ્ફુરણા ઉઠે જે શિવકરી;
તે ભાવ વેદો છે સહી અધ્યાત્મભાવે જ્યકરી,
શક્તિ અનંતિ ખીલવે નિજ આત્મની વેગે વળી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૪
- જે આત્મભોગી મહાજનો, વેદો ખરા તે નવનવા,
તે વેદની છે મૂર્તિયો નિરવધ ભાવે માનવા;
પ્રામાણ્યનીતિધારકોને વેદ વિદ્યા આવડી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૫
- નિક્ષેપ સાતે નયવડે ઉપદેશ તત્ત્વોનો ધતો,
નિરપેક્ષ જૂઠા વાદનો સંહાર વેગે થઇ જતો;
તે વેદ વાણી નવનવી ઉપજે ઉપજશે જ્ય કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૬
- જગમાં અનન્તી દષ્ટિયો, સાપેક્ષ નયથી જે કહે,
સાપેક્ષથી નિશ્ચય કરી માધ્યરથ્યવૃત્તિએ વહે;

(૯૩)

તે જ્ઞાની સઘળા વેદનો માંગલ્ય મૂર્તિ જગવડી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૭

આત્મા અનાદિ કાળથી, સૃષ્ટિ અનાદિ કાળથી,
ધ્રુવર અને કર્મો અનાદિ કાળથી સમજણ કથી;
પરુસ્થાન જ્ઞાની અનુભવે તે વેદ વિદ્યા મન કરી,
એવી અમારી વેદની છે માન્યતા નિશ્ચય ખરી. ૧૦૮

સર્વોન્નતિ શુભ જાતિની તે વેદ છે જ પ્રવૃત્તિથી,
સહુ કાલમાં એ માન્યતા, જોશો અનુભવ સહુમથી;
વિદ્યાપુરે સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ ભલી રચના કરી,
શુભ યુદ્ધિસાગરસૂરિએ માંગલ્ય માલાઓ વરી. ૧૦૯

સં. ૧૯૭૨ ભાદ્રપદ શુકલ ૧

ૐ. શાન્તિ: ૩

ઉપર પ્રમાણે લૌકિક લોકોત્તર વેદોનો અર્થ કરવો જોઈએ. અમુક વેદ શબ્દો ધ્રુવર તરફથી ઉતરી આવ્યા છે એવો કદાચલથી અર્થ ન કરવો જોઈએ. વેદો શ્વિયો કૃત છે પણ ધ્રુવરકૃત નથી. દુનિયામાં ઋષિયો, મુનિયો, ત્યાગીઓ વા ગૃહસ્થીઓના જે જે વિચારો હોય તેમાં જે જે સત્ય છે તે વેદ જ છે. અમુક પુસ્તકોને વેદ તરીકે માનીને દૃષ્ટિરાગી બની અન્ય સત્ય વિચારવાળાં અને સદાચારવાળાં પુસ્તકોને વેદ તરીકે નહીં માનવાનો કદાચલ ન કરવો. ઋષિ વેદ કાલ કરતાં હાલમાં અનેક સાયન્સ વિદ્યાદારા શોધો થઈ છે માટે સાયન્સ વિદ્યા પણ પદાર્થ વિજ્ઞાનરૂપ વેદ છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ. ભૂતકાલમાં જે જે જ્ઞાનીઓ થયા, વર્તમાનમાં યાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે તેઓ સ્વયંભૂવતા વેદો છે વેદમૂર્તિયો છે અને તેઓના સદ્વિચારો અને સદાચારો વેદો છે. દુનિયાના સર્વ મનુષ્યોની સુખ શાંતિ જળવાઈ રહે એવા વિચારો અને આચારો ગમે તે પુસ્તકોમાં હોય પરંતુ તે પુસ્તકો તે દૃષ્ટિવાળા વેદો છે. પશુઓની પંખીઓની અને મનુષ્યોની હિંસા કરવી એવું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો ખરેખર હિંસક વેદો છે. દુનિયામાં પ્રવર્તતાં સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોમાં જે જે સત્ય વિચારો હોય અને સદાચારો હોય તે સર્વ વેદો છે પણ વેદ એવા નામવાળાં શાસ્ત્રો જ માત્ર એકલાં વેદ જ છે એમ સંકુચિત દૃષ્ટિથી માની લેવું નહીં. કોઈ કાલમાં, કોઈ ક્ષેત્રમાં કોઈ જ્ઞાની થાય અને તે કહે તે સત્ય તરીકે સમજાય તેટલું વેદત્વ છે—જે જે સત્યના અંશો અવગોધાય છે તે વેદો છે. જૂના કરોડો વર્ષના અન્યો હોય વા

(૯૪)

હાલમાં અનેલા ગ્રન્થો હોય પરંતુ તેમાં જેટલું સત્ય છે તેટલા અંશે તે વેદ છે. સત્યજ્ઞાન સર્વત્ર વિશ્વમાં રહ્યું છે તેનો કંઈ ઇબ્જરો નથી કે તે અસુક પુસ્તકોમાં જ હોય અને અન્ય પુસ્તકોમાં ન હોય. વેદોમાં સર્વ બધું છે એમ ખોલનારા બ્રાહ્મણો કરતાં અંગ્રેજોએ વગેરે પાશ્ચાત્ય મનુષ્યોએ પોતાના આત્મામાંથી સત્ય વેદ રૂપ શોધી ખોળી કાઢ્યું અને તેથી સર્વ વિશ્વમાં તેઓએ જણાવી આપ્યું છે કે આત્મામાં અનંત જ્ઞાન છે. આત્મામાંથી સર્વ વેદોરૂપ સત્યો નીકળે છે માટે આત્મા છે તેજ સર્વ વેદોનું મૂળ છે. અને તે આત્માઓ રૂપ મનુષ્યો હોવાથી તેઓએ પોતાના આત્મામાંથી નવ નવ જ્ઞાન રૂપ વેદો પ્રકટાવવા જોઈએ. અસુક પુસ્તકો જ ઇશ્વર તરફથી નિર્માણ થયાં છે એમ અંધશ્રદ્ધા નહીં ધારણુ કરતાં જે જે પુસ્તકોમાં જે જે અંશે સત્ય દેખાય છે તે આત્મારૂપ ઇશ્વરનું સત્ય માની લેવું જોઈએ. અનંતા વેદો ભૂતકાલમાં થયા અને વર્તમાન કાલમાં જે છે તથા ભવિષ્યમાં જે થશે તે સર્વનું મૂળ આત્મા છે. આત્મા વિના અક્ષરાત્મક કરોડો વેદોનો કોઈને અનુભવ થતો નથી. જેથી વર્તમાન કાલમાં આત્માની ઉન્નતિ થાય તે વેદ છે. પછી ભલે ગમે તે નામથી પ્રસિદ્ધ હોય, તે ઉપર કંઈ જોવાનું નથી. સત્ય વિચારક મનુષ્યો જીવતા વેદો છે. જીવતા વેદોરૂપ જ્ઞાનીઓ પાસેથી જે મળે છે તે અન્ય પાસેથી મળતું નથી. પુણ્ય શુભ ધર્મના વિચારકો અને તેના પ્રવર્તકો શુભ પુણ્યરૂપ વેદો છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપના વિચારકો જીવતા બ્રહ્મ વેદો છે. સર્વ પ્રકારના જેટલા વિચારો છે તે વેદો છે. પ્રાચીન કાલના ધર્મો સત્ય છે અને હાલના અસત્ય છે એવો કંઈ નિયમ નથી. કારણુ કે સત્ય તો ભૂતકાલમાં, વર્તમાનમાં અને ભવિષ્યમાં પ્રગટ્યું, પ્રગટે છે અને પ્રગટશે. દેશ, સંધ, સમાજ, કુટુંબ આદિની સર્વ પ્રકારની શુભોન્નતિયો કરવાના વિચારોમાં અને આચારોમાં સામાજિક વેદો રહેલા છે. વ્યાવહારિક જ્ઞાનોમાં અને ધર્મજ્ઞાનોમાં જે જે અપેક્ષાએ જે જે અંશે સત્ય છે તે તે અંશે તે વેદ રૂપ અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ છે. જ્ઞાનને વેદ કહેવામાં આવે છે. સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનને સર્વ પ્રકારના વેદ રૂપ જાણવું. સર્વ પ્રકારના વેદોમાં આત્મજ્ઞાન રૂપ વેદ મુખ્ય જાણવો. જ્ઞાનીઓ, ધ્યાનીઓ, યોગીઓ પ્રૌદ્ધસરો જે કંઈ સત્ય શોધીને જાણાવે છે અને જે સત્ય અનુભવમાં આવે છે તે સત્ય વેદો જાણવા. અસુક પુસ્તકમાં સર્વ સત્ય બધું છે એવું એકાંતે માની અન્ય પુસ્તકોમાંના સત્યોનો ઉચ્છેદ ન કરવો જોઈએ. વિચારો અને આચારોની પેઠે સત્ય જ્ઞાનના અનેક આકારો પ્રગટયા પ્રગટે છે, અને પ્રગટશે તેમાં કાંઈ

(૬૫)

આશ્ચર્ય નથી. અદૃશ્ય તત્ત્વોની વ્યાખ્યામાં જેટલા અંશે તેનો અનુભવ સત્ય જણાય તેટલા અંશે તેની સત્યતા રૂપ વેદતા સ્વીકારવી. વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં આગમોમાં જે જે અંશે જે જે સત્ય જણાય તેનો દરેક મનુષ્યે સ્વીકાર કરવો પણ મતપક્ષકદાગ્રહદષ્ટિથી સત્યનો અપલાપન કરવો જોઈએ. આત્માનું જ્ઞાન અને આત્માનો સત્યાનંદ એ મહાન્ વેદ છે. આત્માની જીવંત શક્તિયો પ્રાપ્ત કરવી તે જીવતા વેદો છે. જેનામાં આત્માની શક્તિયો પ્રગટાવવાની શક્તિયો નથી તે મૃતવેદો કરતાં જીવતા વેદો જે જે કાલે જે જે ક્ષેત્રે હોય છે તે તે અનંતગુણા ઉત્તમ હોય છે. ગમે તે નામથી પુસ્તકો સંબોધાતાં હોય પરંતુ તેમાં રહેલું સત્ય ખાસ જાણવું જોઈએ. દેશની, કોમની, સંઘની, સમાજની, આદિ સર્વની રક્ષા ઉન્નતિ પ્રગતિ જે પુસ્તકોથી વિચારોથી પ્રવૃત્તિયોથી થાય તે તે વેદ છે એમ વેદનો વ્યાપક અર્થ ગ્રહવો જોઈએ. વેદના કાવ્યમાં વિશાલ દષ્ટિથી જે જે વિચારો જણાવ્યા છે તે તે વિચારો પ્રમાણે વેદો વગેરે ધર્મશાસ્ત્રોની અમારી માન્યતા છે. કોઈ શાસ્ત્ર પર રાગ વા કોઈ શાસ્ત્ર પર દ્વેષ નથી. મનુષ્યોના જ્ઞાનબળે શાસ્ત્રો પ્રકટ થયાં છે તેમાંથી સત્ય ગ્રહણ કરવું પરંતુ પક્ષપાત ધારણ કરવો નહીં. અપેક્ષાએ વેદો પૌરૂષેય છે અને અપેક્ષાએ વેદો અપૌરૂષેય છે એમ અપેક્ષાએ વિચારાય છે. શબ્દોત્પત્તિની અપેક્ષાએ વેદો પૌરૂષેય છે અને અનાદિ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વેદો અપૌરૂષેય છે. ઇત્યાદિ અનેક અપેક્ષાઓએ સમજવું. અનેક નય દષ્ટિઓને વેદો કહેવામાં આવે છે. અનેકાન્ત વાદ રૂપ વેદ જ્ઞાનથી સર્વ વેદોનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાય છે. ઇત્યાદિ વેદ માન્યતા સંબંધી સમજવું.

વેદોમાં જે કંઈ દેવો-સંમાજ વગેરેને માટે ઉપયોગી સત્ય છે તે ગ્રાહ્ય છે. ઉપનિષદો, પુરાણો, આશ્વલક, કોરાન, તૌરાત, પારસીઓના ધર્મગ્રન્થો અંતે જોદ્ધાના ધર્મગ્રન્થોમાં આત્માનું જે સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું હોય તેનો મધ્યસ્થ ભાવે સત્ય દષ્ટિથી સાર જોયવો જોઈએ. સર્વદર્શનોમાં આત્માનું અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે, પરંતુ તેમાં પરસ્પર જે વિરોધ દેખાય છે તેને સાપેક્ષ દષ્ટિએ ટાળનાર અને સર્વ દર્શનોને પરસ્પર સાપેક્ષભાવે સંબંધિત કરનાર જૈનદર્શન છે. જૈનદર્શનમાં ત્રણ પ્રકારના આત્માઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જોદ્ધાના ક્ષણિક આત્મવાદને, વેદાન્તના નિત્ય આત્મવાદ સાથે જોડી દેવામાં આવ્યા છે. ખરૂં કહીએ તો શ્રી મહાવીર પ્રભુએ સર્વદર્શનો રૂપ દષ્ટિઓમાં એકાંતે યતા દોષોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જૈનધર્મના

(૬૬)

તત્ત્વોનો ઉદ્ધાર કરેલો છે. અનંતઆકાશની પેઠે શ્રી મહાવીરપ્રભુ કથિત જૈન દર્શન વિશાળ છે. તેમાં જેઓ સાંકડી દૃષ્ટિ ધારણ કરે છે તે શ્રી મહાવીર પ્રભુના સત્યધર્મની નજીક આવી શક્યા નથી. શ્રી શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, વ્યાસ વગેરે વિદ્વાનોએ પોતપોતાના સિદ્ધાંતોની પુષ્ટિ કરી છે, અને અન્ય ધર્મોનું ખંડન કર્યું છે, પરંતુ તેમ કરવા જતાં સાપેક્ષ દૃષ્ટિની વિશાળતા વિના અન્ય ધર્મોનાં સત્યતત્ત્વોને કચરી નાખ્યાં છે તેથી ભારત દેશની અધ્યાત્મતત્ત્વ વિદ્યાને હાનિ પહોંચી છે. ગમે તે ધર્મનો માનનાર હોય પરંતુ તેણે અન્ય ધર્મનાં સત્યો ઉપર ઢાંક પિછોડો ન કરવો જોઈએ. જૈનધર્મના તીર્થંકર મહાવીર પ્રભુએ વેદાદિમાં જે જે સત્ય વિચારો કહેલા હતા તેને અપેક્ષાએ સમજવવા પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ અવિદ્યાના કાલમાં ધર્મોદ્ધતા વધવાથી ખરાબ પરિણામ આવ્યું. સર્વ દેશોના લોકો હવે સત્ય શોધવા લાગ્યા છે. ઇશ્વર, આત્મા, કર્મ વગેરે તત્ત્વોની માન્યતાઓ સંબંધી સત્ય શોધવા મધ્યસ્થપણે કટલાક વિદ્વાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે શ્રી મહાવીર પ્રભુએ દર્શાવેલ સાપેક્ષ દૃષ્ટિયોને લોકો વિદ્વાનો માન આપવા લાગ્યા છે. મહાઈ તે સાચું નહીં પરંતુ સાચું તે મહાઈ એવા સહવિચારો રૂપી મહાવીર પ્રભુના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર થવા લાગ્યો છે. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એ ત્રણ પ્રકારની આત્માની દશાનો અનુભવ કરવા પ્રયત્ન થવા લાગ્યા છે. મિથ્યાત્વ મોહ વગેરે યુક્ત તે બહિરાત્મા. આત્મામાં આત્મત્વ દેખાડનાર અંતરાત્મા, આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા તે પરમાત્મતા. એમ ત્રણ પ્રકારે આત્માનું સ્વરૂપ જનશાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અવિદ્યાને મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે. માયાને કર્મ કહેવામાં આવે છે. માયાના પતિને આત્મા શબ્દ કહેવામાં આવે છે. આત્માને ઉપાધિ ભેદે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર કહેવામાં આવે છે. સર્વજીવોના સમૂહને-સમષ્ટિને વૈરાટ્ ભગવાન કહેવામાં આવે છે. સર્વ પ્રકારના તૈજસયુક્ત શરીર સમૂહને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વેદાંત પરિભાષાઓને જૈન પરિભાષા સાથે સરખાવીને સત્ય ગ્રહણ કરવામાં આવે તો પરસ્પરમાં ધણું સામ્ય અને છેવટે સુકૃતરૂપ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામાં સત્ય સમભાવને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. પરમાર્થવૃત્તિએ પ્રવૃત્તિ કરવી અને અશુભ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરી સ્વાધિકારે કર્મ કરવામાં ઉપયુક્ત આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન અત્યંત ઉપયોગી છે. સર્વ દર્શનના શાસ્ત્રોવડે આત્માનું સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ જ્ઞાન કરીને ખરા કર્મયોગી બની મોક્ષ માર્ગ આરાધવો એજ આ

(૯૭)

લખાણને સાર છે. વ્યાપક વિશાળ મધ્યસ્થ દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાને અને આત્મ સ્વરૂપ જાણવા માટે ઉપર્યુક્ત લખાણ લખવામાં આવ્યું છે. સર્વ ધર્મના મનુષ્યો પર સમભાવ આવ્યા વિના તથા શુભાશુભ માન્યતાઓ પર પણ સમભાવ આવ્યા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. છેવટે શુભાશુભ કલ્પનાઓ અને ધર્માધર્મ ઉપર પણ સમભાવ આવ્યા વિના મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી એમ જૈન શાસ્ત્રો અને વેદાન્ત શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે માટે રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણની પેલીપાર જે શુદ્ધ બ્રહ્મ, પરમાત્મસિદ્ધ પદ છે તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે ખાસ લક્ષ્ય ખેંચવું જોઈએ અને વિશાળ દષ્ટિથી સત્વગુણ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ બ્રહ્મ-મય બનવું જોઈએ એજ સર્વ શાસ્ત્રોરૂપ ગાયોના દોહવાથકી નીકળેલા દુગ્ધના સારરૂપ ધૃતને મેળવવું જોઈએ. ધીને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ પણ કાળી ધોળી ગાય ભેંસની તકરાર કરીને ધૃતને ન ભૂલવું જોઈએ. સર્વ ધર્મનો સાર એ છે કે તેમાં દર્શાવેલા ઉપાયોવડે આત્માની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવવું જોઈએ. ધર્મશાસ્ત્રોમાં વાદવાદા, મમતા, ક્રોધ કરીને હવે દુનિયાને પાછી અજ્ઞાનરૂપ અધકારમાં ન ધકેલવી જોઈએ. શ્રી મહાવીર પ્રભુના સત્ય સિદ્ધાંતો ઉપર પ્રમાણ છે તેમાં ફેલાવવાનો હવે વખત આવી પહોંચ્યો છે. તેવા સિદ્ધાંતોને પ્રહણ કરીને ચાલનાર, ખ્રીસ્તિ હોય, મુસલમાન હોય, હિંદુ હોય, જૈન હોય, વેદાન્તી હોય, વા બૌદ્ધ ધર્મી હોય, પારસી હોય તો પણ તે સામ્ય ભાવે કર્મયોગ આચરેને અર્થાત્ સંસારમાં જલપંકજવત્ નિર્લેપ રહીને મુક્ત દશાને પ્રાપ્ત કરે છે. ગૃહી હોય વા ત્યાગી હોય પરંતુ તે ઉપર્યુક્ત દશાને પ્રાપ્ત કરી કર્મયોગી બની પરમાર્થનાં કાર્યો કરી મુક્ત બને છે. શાસ્ત્રોનાં કહેવા પ્રમાણે આત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાથી મુક્તિ મળે છે પરંતુ શાસ્ત્રોને માનવા માત્રથી મુક્તિ થતી નથી. લકીરકી ફકીર ન બનવું જોઈએ. પરંતુ સત્વના ઉપાસક બની કર્મયોગી થઈ જૈન નામનું સાર્થક્ય કરવું જોઈએ. કોઈ ધર્મના સ્થાપક ઉપર અમને દ્વેષ નથી. શંકરાચાર્ય, રામાનુજ, મહમદ પયગંબર, જરથોસ્ત, ઇશુક્રીષ્ટ, બુદ્ધ વ્યાસ, કબીર, વલ્લભાચાર્ય, શ્રી મહાવીરપ્રભુ વગેરેના ગુણો ઉપર અમને રાગ છે. કોઈના સિદ્ધાંતોપર વા કોઈ ધર્મસ્થાપક વ્યક્તિપર દ્વેષ નથી, પરંતુ કોઈ શંકરાચાર્ય વગેરેએ જૈન-ધર્મનું અયોગ્ય રીતિએ ખંડન કરવા પ્રયત્ન કર્યો હોય તો મારી દષ્ટિ પ્રમાણે તેનો સત્ય દષ્ટિએ જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરેલ છે તેમાં દ્વેષભાવ

(૯૮)

નથી. શ્રી શંકરાચાર્યને સુખ્યું તે જૈમ શંકરાચાર્યે જણાવ્યું છે તેમ અમને પ્રત્યુત્તરમાં સમજાયું તે અમે જણાવ્યું છે તેથી શંકરાચાર્યે જે જૈન તત્ત્વોથી અવિરૂદ્ધપણે વૈરાગ્યાદિ ગુણો માટે જે લખ્યું તે કંઈ એકાંતે અમાન્ય નથી, પરંતુ સાપેક્ષપણે માન્ય છે. ધર્મના ઝણકાઓ થાય છે ત્યારે આચાર્યો રજ્જેશુણાદિ પ્રકૃતિવશ થઈ સસને પણ અસત્ય તરીકે મનાવવા હળરો યુક્તિઓ કરે છે. એવું પ્રાયઃ ખંડન મંડનમાં ઉત્તરેલ આચાર્યો વિદ્વાનોના ગ્રન્થોમાં જોવામાં આવે છે, માટે સુમુક્ષોએ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ઉપદેશેલ માર્ગને પ્રાપ્ત કરી સસ ગ્રહવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈન શાસ્ત્રોમાં જૈનાગમોમાં વ્યાપ્ત શ્રી મહાવીર પ્રભુના યોગ્યને પરિપૂર્ણ વાંચી તેનો પૂર્ણ અનુભવ જે વિદ્વાનો કરે છે તે કદિ પક્ષપાતના માર્ગનું અવલંબન કરતા નથી. જૈનધર્મમાં પણ સંપ્રદાય ભેદે અનેક ભેદ પડ્યા છે તેમાં મૂલ તત્ત્વ માર્ગ તરફ લક્ષ્ય દેવું જોઈએ. અને વિવાદમાં પડી મનોવૃત્તિને સલોપ કરી કર્મયોગથી બ્રહ્મ ન થવું જોઈએ, ધર્મના આચારવિચારો ના ભેદે કલેશ, ટંટા, સ્વાર્થ, ઝણકા, યુક્તો કરીને દુનિયાની પાયમાલી ન કરવી જોઈએ. ન્યાયધર્મ માર્ગથી બ્રહ્મ ન થવું જોઈએ. શુદ્ધ પ્રેમ, ભક્તિ સેવા, કર્મ, જ્ઞાન વગેરેથી હૃદયની શુદ્ધતા ઉચ્ચતા કરીને આત્મતત્ત્વની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. હિંદુધર્મનાં પુસ્તકો વાંચો, ખ્રીસ્તિ ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચો, ઐક, મુસલમાન, પારસી, જૈન વગેરે ગમે તે ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચો પણ આત્માની શુદ્ધિ થાય, સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થાય તે તરફ ખાસ લક્ષ્ય રાખો એજ અમારી માન્યતા છે તે પ્રમાણે વર્તીને મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરો. સાપેક્ષાઓનો વિચાર કર્યા વિના અને મધ્યસ્થભાવ ધારણ કર્યા વિના સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. સર્વ ધર્મોનો આત્મામાં અંતર્ભાવ થાય છે. માટે આત્મામાં સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓને નિમગ્ન કરવી જોઈએ. આત્મજ્ઞાન થયા વિના ભેદભાવ સંકીર્ણદૃષ્ટિ વગેરેનો નાશ થવાનો નથી માટે શાસ્ત્રોના આધારે આત્મતત્ત્વ સમજાવવા પ્રયત્ન કરેલ છે. જૈનાગમો, વેદાન્ત ગ્રંથો વગેરેનું નિષ્પક્ષપાત ભાવે અનુભવ વાચન કરવું અને કર્તાના આશયો તથા તેણે કર્યા સુધી અનુભવ કર્યો છે તેનો પોતે જાતે ઉંડા આત્મામાં ઉતરીને અનુભવ કરવો. આ દુનિયામાં ધર્મપુસ્તકોનો, ઔષધીઓ-દવાની પેઠે પાર નથી, જેનાથી રાગદ્વેષની વૃત્તિઓ ટળે અને આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય એવાં ધર્મ પુસ્તકોનું અવલંબન લેઈ આત્મામાં તે પુસ્તકોને પરિણુમાવવાં અને પછી કર્મયોગી જ્ઞાની બની કર્તવ્ય કર્મો કરવાં અને

(૯૯)

છેવટે નિવૃત્તિ પદ પ્રાપ્ત કરવું. ધર્મના વિચારો પણ જેમ જેમ અનુભવ થાય છે તેમ તેમ બદલાતા જાય છે એ પ્રમાણે અમને અનુભવાય છે અને ઉદાર ધર્મભાવનાની વિશાળદષ્ટિ ખીલે છે તેથી પૂર્વે કરેલા સાંકડા વિચારોમાં અલ્પ સત્ય જણાય છે. આ પ્રમાણે એક અવતારમાં વા અનેક અવતારમાં વિચારોના ક્રમે બદલાતા જાય છે અને આત્માનો પૂર્ણ અનુભવ પ્રાપ્ત કરીને આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ પુદ્ગ મુક્ત થાય છે માટે અદૃશ્ય અરૂપી આત્માનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા ઉપર લક્ષ્ય દેવું અને જે બાબતો અનુભવગમ્ય ન થાય તેના વાદવિવાદમાં ન ઉતરતાં જે કાલે જે સત્ય માર્ગે વહન કરવું એ જૈનમાર્ગ છે એમ સર્વ મનુષ્યોએ સમજવું.

ઉપર પ્રમાણે કથિત યોગને ભવ્ય મનુષ્યો હૃદયમાં ઉતારો. શ્રી મહાવીર પ્રભુના અને ગુરૂના ભક્તો બની કર્મજ્ઞાન યોગી બનો ગમે તે ધર્મી હોવ પરંતુ તમે આત્માની શુદ્ધતા તરફ લક્ષ રાખો. આત્મામાં મનોવૃત્તિને રમાવી આસક્તિયોનો નાશ કરો એટલે તમારો આત્મા તમને પ્રભુની પેઠે સત્ય બતાવ્યા કરશે. અળ્પા સ્ત્રો પરમળ્પા આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. પશુમાંથી દેવ થઈ શકાય છે. સર્વ બ્રહ્માંડોનો અધિપતિ આત્મા છે માટે સર્વ પ્રકારની આત્માની શક્તિયોનો વિકાસ કરી કર્મયોગી બનો. મન, વાણી અને કાયા એ આત્માનાં શસ્ત્રો છે તેનો જેવો ઉપયોગ કરવો હોય તેવો કરી શકાય છે અને અશુભ રાગદ્વેષથી દૂર રહી નિર્લેપ પણ પરમાર્થ કાર્યો કરી શકાય છે એવો અનુભવ છેવટે જ્ઞાનીઓને આવ્યા વિના રહેતો નથી, માટે એકાંત સ્થાનમાં ધ્યાન ધરી આત્મામાં તેવા શુભોએ પરિણમીને જ્ઞાનયોગી, કર્મયોગી, ભક્ત યોગી બનો અને અસ્મદીય કર્મયોગ ગ્રન્થમાં લખેલા શુભોને પ્રાપ્ત કરી કર્મયોગીઓ બનીને માનવો !!! તમે આત્માનંદને પ્રાપ્ત કરો સર્વ પ્રકારની મંગળમાલા પ્રાપ્ત કરો. સર્વત્ર આત્મશક્તિયોને વિસ્તારો અધ્યાત્મજ્ઞાની બની પરમ સુખના ભોક્તા થાઓ અને દુનિયાને સ્વર્ગમય બનાવો એવો શ્રી મહાવીર પ્રભુનો સર્વ મનુષ્યોને ઉપદેશ છે તેના પ્રચાર માટે અનેક મહાત્માઓ પ્રગટે અને વિશ્વનો ઉદ્ધાર થાઓ.

સં. ૧૯૭૩. આસો વદિ ૧૦. સુ. પેઠાપુર. ચાતુર્માસ.

ૐ અર્હશાન્તિ: ૩

