

જૈન આગમોમાં કૃષ્ણ અને દ્વારકા

શાહ નીલાંજના એસ.

શ્રીકૃષ્ણ અને દ્વારકાને લગતી ભાહિતી મહાભારત, હરિવંશ, અને કેટલાંક પુરાણોમાં ખૂબ વિગતે મળે છે. જૈન પરંપરા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ અરિષ્ટનેમિના નજીકના સંબંધી હોવાથી કૃષ્ણ વિશે, અને અરિષ્ટનેમિના નિવાસસ્થાન તરીકે દ્વારકા વિશે, જૈન સાહિત્યમાંથી ઠીક ઠીક માહિતી મળે છે. પ્રાચીન જૈન આગમગ્રંથોમાં જે અનુશ્રુતિ જળવાઈ છે, તે પુરાણોની અનુશ્રુતિ સાથે ઠીક ઠીક સામ્ય ધરાવે છે, છતાં કેટલીક બાબતોમાં એ જુદી પણ પડે છે. આથી કૃષ્ણ અને દ્વારકા વિશે આ જૈન આગમગ્રંથો પણ એક અગત્યનો ઓત બની રહે છે.

જૈન મૂળ આગમગ્રંથો સાથે તે સૌ પરનું આગમિક સાહિત્ય—નિર્યુક્તિઓનો, ભાષ્યોનો, અને ચૂણીઓનો—સમાવેશ તો સ્વાભાવિક રીતે થાય જ, પણ આ લેખમાં મૂળ ગ્રંથો પરની આઠમી સદી સુધી લખાયેલી વૃત્તિઓમાં ઉપલબ્ધ થતી સામગ્રીનો પણ અહીં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તે પછીની મધ્યકાલીન વૃત્તિઓમાં પાછળની અનુશ્રુતિ ભળી જતી હોવાથી, તે એટલી શ્રેદ્ધેય ન ગણાય, છતાં કેટલીક વાર ખૂટી બાબતોની પૂર્તિ કરવા માટે, તેમનામાં મળતી સામગ્રીનો પણ ઉપયોગ કરવો પડ્યો છે.

પૌરાણિક અનુશ્રુતિમાં ખાસ કરીને, મહાભારતમાં અને હરિવંશમાં કૃષ્ણ અને દ્વારકા વિશે મળતી ભાહિતી વધારે પ્રાચીન અને આધારભૂત ગણાય, તેથી તેની સાથે જૈન આગમમાં મળતી ભાહિતીની અહીં સરખામણી કરી છે.

કૃષ્ણ નવમા વાસુદેવ તરીકે :

જૈન આગમગ્રંથોમાં વારેવાર નવ વાસુદેવ અને નવ બલદેવ ગણાવવામાં આવે છે, તેમાં કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ નવમા વાસુદેવ તરીકે થાય છે^१. આ નવ વાસુદેવનાં નામ આવશ્યકનિર્યુક્તિ(આં નિ૦) (પ્રાય: ઈસ્ટી પરિપ)માં નીચે પ્રમાણે મળે છે : ત્રિપૃષ્ઠ, દ્વિપૃષ્ઠ, સ્વયંભૂ, પુરુષોત્તમ, પુરુષસિહ, પુંડરીક દત્ત, નારાયણ અને કૃષ્ણ^૨. આગમગ્રંથોમાં નવમા વાસુદેવ કૃષ્ણના માતાપિતા તરીકે દેવકી અને વસુદેવનું, પ્રતિશત્રુ તરીકે જરસંધનું, નિદાનલ્લુભિ તરીકે હસ્તિનાપુરનું, અને નિદાનકારણ તરીકે માતાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આં નિ૦માં પૂર્વભવમાં તેમનું નામ ગંગદત્ત, અને ગોત્ર ગૌતમ હતું તેમ જણાવ્યું છે^૩. કૃષ્ણ અરિષ્ટનેમિના-બાવીસમા તીર્થકર નેમિનાથના સમકાલીન હતા તેમ જૈન આગમો દર્શાવે છે^૪ બલદેવ અને કૃષ્ણનો રામ અને કેશવ નામના બે ભાઈઓ તરીકે ઉલ્લેખ આ ગ્રંથોમાં મળે છે^૫ કૃષ્ણ મોટે ભાગે ‘કૃષ્ણ વાસુદેવ’ તરીકે જ ઓળખાય છે.

આ નવ વાસુદેવ ઉપરાંત ‘જ્ઞાતાધર્મકથાંગ’ સૂત્ર (શાં ધ૦) (ગુમયુગનો પ્રારંભ)માં એક કપિલ વાસુદેવનો પણ ઉલ્લેખ મળે છે. કૃષ્ણ અમરકક્ષા નગરીના રાજા પદનાભને હરાવી, તેની પાસેથી દ્રૌપદીને પાછી લાવવા ગયા, ત્યારે ચંપાનગરીના રાજા કપિલ વાસુદેવ કૃષ્ણને ખાસ મળવા ગયા હતા, અને બંનેએ સામસામા પાંચજન્ય શંખ વગાડ્યા હતા^૬.

મહાભારત (ઈસ્ટી પૂર્વે બીજી શતાબ્દીથી ઈસ્ટી ૩૦૦)માં, હરિવંશ(૬-૭મી સદી)માં, તે પુરાણોમાં આ નવ વાસુદેવનાં નામ મળતાં નથી. કૃષ્ણ ઉપરાંત એક પૌંદ્રક વાસુદેવનું નામ મં ભાંમાં અને ભાગવત પુરાણમાં મળે છે. તે કૃષ્ણ જેવાં શંખયકનાં ચિહ્નનો રાખતો હતો અને વંગ, પુંડ, અને કિરાત રાજ્યોનો

રાજા હતો^૧. કૃષ્ણો એનો વધ કર્યો હતો. ભર્ત્વૈવર્તપુરાણ(ઉમી સદી ?)માં કૃષ્ણને હાથે જેનો વધ થયો હતો, એવા એક શૃગાલ વાસુદેવનો પણ ઉલ્લેખ છે^૨.

જ્ઞાનધંમાં નિર્દિષ્ટ કપિલ વાસુદેવ અને હરિવંશ(ર. ૧૦૩.૨૬)માં વણવીલ કપિલ કદાચ એક હોઈ શકે. વાસુદેવને સુગન્ધી નામની દાસીથી થયેલા કપિલ નામના આ પુત્રે મગ્રજ્યા લીધી હતી અને વનમાં જઈને રહ્યા હતા^૩.

કૃષ્ણના પૂર્વજી :

પ્રાચીન જૈન આગમો કૃષ્ણના પૂર્વજ યાદવોની વંશાવળી પણ આપતા નથી^૪ તે કૃષ્ણના પૂર્વજ તરીકે થદુનો નિર્દેશ પણ કરતા નથી. આ ગ્રંથોમાં કૃષ્ણના પિતા વસુદેવનો દાશાઈ તરીકે નિર્દેશ મળે છે^૫.

‘અંતકુદશા’^૬ (અં.૬૦) (ઈસ્વી ૧૦૦-૩૦૦)ના પ્રથમ વર્ગમાં અંધકવૃષ્ણિના દસ પુત્રો—ગૌતમ, સમુద્ર, સાગર, ગંભીર, સિતમિત, અચલ, કંપિલ્ય, અશોભ, પ્રસેન અને વિષ્ણુ—ગણાવ્યા છે. બીજા વર્ગમાં અશોભ, સાગર, સમુద્ર, ડિમવન, અચલ, ધરણ, પૂરણ અને અભિયન્દ એમ આઠ પુત્રોનાં નામ છે, પણ તેમાં વસુદેવનું નામ નથી^૭. પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્ર(૫૦ વ્યા.) (ઈસ્વી ઉમી સદી)માં વસુદેવ અને સમુદ્રવિજય બનેને દશાઈ ગણાવ્યા છે^૮, પણ તેમને ભાઈઓ તરીકે દર્શાવ્યા નથી. ડેઠ વસુદેવહિંડી (ઈસ્વી દ્વારી શતાબ્દી મધ્યભાગ)માં અંધકવૃષ્ણિના દસ પુત્રોમાં સમુદ્રવિજયને જ્યેષ્ઠ તરીકે અને વસુદેવને સૌથી નાના પુત્ર તરીકે ગણાવ્યા છે^૯.

પ્રાચીનતમ આગમગ્રંથોમાંના એક ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર(૩૦ સ્થૂ.) (ઈસ્વીસનનો આરંભકાળ)માં અરિષ્ણેમિના સંદર્ભમાં વસુદેવ, કૃષ્ણ, બલદેવનો નિર્દેશ છે^{૧૦}, પણ એમની વચ્ચેની સગાઈ દર્શાવાઈ નથી.

જૈન પરંપરામાં અંધકો, ભોજો, અને વૃષ્ણિઓ એ જણ યાદવકુલોને લગતી અનુશુટિઓનું મિશ્રણ થઈ ગયું લાગે છે, તેથી અંધકવૃષ્ણિની જેમ ભોજવૃષ્ણિનો પણ રાજા તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. ઉપરોક્તને ભોજવૃષ્ણિના પુત્ર ગણાવ્યા છે, અને તેમના સંતાનોમાં કંસ અને અતિમુક્ત એમ બે પુત્ર હતા, રાજિમતી અને સત્યભામા બે પુત્રીઓ હતી. આ પરંપરામાં દેવકીને મૃત્તિકાવતીના રાજા દેવકની પુત્રી ગણાવી છે^{૧૧}.

પૌરાણિક પરંપરામાં, અંધક અને વૃષ્ણિનાં નામો, ભીમ સાતવતના પુત્રોનાં નામ તરીકે મળે છે. વૃષ્ણિના પુત્ર દેવમીદ્ધિષના પુત્ર શૂરના વંશમાં વસુદેવને જન્મેલા દર્શાવ્યા છે. દેવકી, અંધકના પુત્ર કુકુરના વંશમાં થયેલા દેવકની પુત્રી છે, અને તે કંસના કાકની પુત્રી થાય છે^{૧૨}.

જૈન પરંપરા પ્રમાણે આ દશાઈ પહેલાં કુશાવર્તની રાજધાની શૌરિયપુરમાં અને ત્યારપછી દ્વારકામાં રહેતા હતા. શૌરિયપુર (કૃષ્ણપુર) મથુરાની પાસે આવેલું હતું અને તેના મુખ્ય રાજાઓ સમુદ્રવિજય અને વસુદેવ ગણાતા હતા^{૧૩}. દશવૈકાલિકસૂત્ર પરની હારિભ્રીયવૃત્તિ(૬૦ વૈષણી) (પ્રાય: ઈસ્વી ૭૫૦)માં આ દશાઈને હરિવંશના રાજાઓ કહ્યા છે^{૧૪} એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે અહીં ‘હરિ’ નામ શ્રીકૃષ્ણના અર્થમાં પ્રયોગયું નથી, પણ હરિવંશપુરાણમાં જગાવ્યા પ્રમાણે યાદવોના પૂર્વજ હરિ નામે હતા અને તેથી આ વંશને ‘હરિવંશ’ કહ્યો છે^{૧૫}.

મહાભારતમાં કહું છે કે યાદવો જરાસંધના આકમણના ભયથી મથુરા તળુને દ્વારકા ગયા. જૈન પરંપરામાં પણ દશવૈકાલિકચ્યૂર્ણિ(૮૦૪૦ચ્યુ.) (ઉમી સદી)માં આ જ પ્રમાણે નિર્દેશ મળે છે^{૧૬}.

પ્રશ્નવ્યાકરણમાં કૃષ્ણને વસુદેવ, સમુદ્રવિજય આદિ દશાઈના હદ્યપદ્ધિત કહ્યા છે^{૧૭}, તે દશાઈનાં

તેમનું આગવું સ્થાન દર્શાવે છે. જૈન અનુશુદ્ધિ પ્રમાણે દાશાહુવંશનો વૃત્તાંત પ્રાચીન સમયથી જળવાયો છે અને તે દાસ્તિવાદ નામના લુપ્ત થયેલા બારમા અંગમાં હતો. સમવાયસૂત્ર(પ્રાય: ઈસ્ટી ૩૫૩/૩૬૬)માં પણ કહ્યું છે કે દાસ્તિવાદના ગંડિકાનુયોગમાં દાશાહુંગંડિકાઓમાં, સમુદ્રવિજયથી લઈને વાસુદેવના પૂર્વજન્મનું કથન થયું હતું^{૨૩}. પૌરાણિક પરંપરામાં, પદુવંશનો વૃત્તાંત હરિવંશના રૂથી ૨૮ અધ્યાયમાં મળે છે.

વસુદેવની પત્નીઓ અને પુત્રો :

જૈન આગમગ્રંથોમાં વસુદેવની ત્રણ પત્નીઓ ગણાવી છે. અં. ૬૦માં વસુદેવની ધારિણી અને દેવકી અને એ બેનો ઉત્ક્ષેપ છે^{૨૪}, અને ૭૦ સૂં માં તેમની દેવકી અને રોહિણી એમ બે પત્નીઓ ગણાવી છે^{૨૫}. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર પરની નેમિયંદની વૃત્તિ(૭૦ સૂં ને)માં કૃષણને ભૂતલથી બાળ વડે વીધનાર જરાકુમાર અથવા જરત્કુમારને વસુદેવની જરા નામની પત્નીનો પુત્ર ગણાવ્યો છે^{૨૬}.

અં.૬૦ અને ૭૦ સૂંમાં કૃષણને દેવકીના પુત્ર કહ્યા છે. તે દેવકીના સાતમા પુત્ર હતા. દેવકીના પહેલા છ પુત્રોને હરિણૈગમિષી (હરિનેગમેષ) દેવે સુલસાના મૃત પુત્રોની જગ્યાએ મૂકી દીધા હતા. પોતાના છજે પુત્રોએ દીક્ષા લીધેલી જોઈ, દેવકીને ખૂબ દુઃખ થયું, તેથી કૃષ્ણો હરિણૈગમિષી દેવની આરાધના કરી, ગજસુકુમાર નામના ભાઈને મેળવ્યો. આ ગજસુકુમારનો વિવાહ સોમિલ બ્રાહ્મણની પુત્રી સોમા સાથે થયો હતો, પરંતુ ગજસુકુમારે લગ્ન પહેલાં દીક્ષા લીધી, તેથી સોમિલે એમના ભસ્તક પર અંગારા મૂક્યા અને એ જ રાત્રે એમણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી^{૨૭}.

પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે વસુદેવને ૧૧ રાણીઓ હતી જેમાંના રોહિણી અને દેવકી એ બે નામ જૈન અનુશુદ્ધિ સાથે મળતાં આવે છે. પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે કસે દેવકીનાં છ સંતાનોનો વધ કર્યો હતો. દેવકીનું સાતમું સંતાન એક પુત્રી હતી, જેનું કસે શિલા પર પછાડી મૃત્યુ નિપઞ્ચાયું હતું, અને શ્રીકૃષ્ણ દેવકીના આઠમા સંતાન હતા અને જરા એ વસુદેવનો વનરાજિ નામની દાસીથી થયેલો પુત્ર હતો. આ જરા કૃશણ બાણાવળી તરીકે નિષાદોમાં પ્રસિદ્ધ હતો. કૃષણને મારનાર જરા નામનો પારથિ અને આ જરા બંને એક વ્યક્તિ હોય તે અસંભવિત નથી^{૨૮}. જો આમ હોય તો આ બાબતમાં પણ પૌરાણિક પરંપરા જૈન પરંપરાની નજીક આવે છે, કારણ કે કૃષણને મારનાર જરા બંને પરંપરા પ્રમાણે તેમનો સાવકો ભાઈ થાય.

વસુદેવ અને ધારિણીના પુત્રોનાં નામ અં. ૬૦માં ત્રણ સ્થળે મળે છે. પ્રથમ વર્ગમાં, સારણાનું નામ મળે છે, ત્રીજા વર્ગમાં દારુક અને અનાદિષ્ટિનાં નામ મળે છે, અને ચોથા વર્ગમાં જાલિક, મયાલિ, ઉપયાલિ, પુરુષસેન અને વારિષેષનાં નામ મળે છે^{૨૯}.

અં. ૬૦ અને વૃષણદશા(વૃ. ૩)(પ્રાય: કૃષણ-ગુમકણ)માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે રોહિણીના પુત્ર અને કૃષણના ભાઈ બલદેવને ધારિણી અને રેવતી નામે બે પત્નીઓ હતી, ધારિણીથી એમને સુમુખ, દુર્મુખ અને દૂપદારક નામના ત્રણ પુત્રો થયા અને રેવતીથી નિષધ નામે પુત્ર થયો, જેણે સંસાર ત્યજ અરિષનેમિ પાસે દીક્ષા લીધી હતી^{૩૦}.

જૈન આગમોમાં દારુકને કૃષણના ભાઈ તથા સારથિ તરીકે જણાવ્યા છે^{૩૧}, જ્યારે પૌરાણિક પરંપરામાં તેમને માત્ર કૃષણના સારથિ તરીકે દર્શાવ્યા છે.

કૃષણની ઊંચાઈ, આયુષ્ય, વર્ણ, વસ્ત્રો, શંખ, ચક, ધજા આદિ :

સ્થાનાંગસૂત્ર (સ્થા. ૭૦) અને બીજા આગમોમાં, કૃષણની ઊંચાઈ દશ ધનુષપ્રમાણ દર્શાવી છે, તેમનું આયુષ્ય એક હજાર વર્ષનું હતું, એમ આ ગ્રંથો જણાવે છે. કૃષણ વસુદેવનો વર્ણ શ્યામ હતો અને તેમનાં

વસ્ત્રોનો રંગ પીળો હતો તેમજ તેમનું વક્ષઃસ્થણ શ્રી વત્સાંકિત હતું, એમ પણ આ ગ્રંથો જણાવે છે^{૩૨}. તેમનાં રંગ અને વસ્ત્રો વગેરે અંગેની વિગત પૌરાણિક પરંપરા સાથે મળતી આવે છે, તે સ્પષ્ટ છે. કારણ કે એમાં પણ કૃષ્ણ શ્યામરંગના હતા અને પીતાંબર ધારણા કરતા હતા એવું નિરૂપણ છે.

પૌરાણિક પરંપરાની જેમ જૈન ગ્રંથો પણ તેમને ‘શંખ‘ચક’ ગદા ધારણા કરનાર રૂપે દર્શાવે છે. શાતાધર્મકથામાં જણાવ્યા અનુસાર તેમના શંખનું નામ પાંચજન્ય અને ધનુષ્ણનું નામ શાર્જી હતું. દ્રૌપદીને હરી ગયેલા પદ્મનાભને ભય પામડવા તેમણે પાંચજન્ય શંખ વગાડ્યો હતો અને શાર્જીધનુષ્ણનો ટંકાર કઠ્યો હતો. તેમની શેતપીત પતાકાનો પણ આ ગ્રંથમાં નિર્દેશ થયો છે. જૈન આગમ ગ્રંથોમાં બલદેવને અને તેમને અનુકૂમે ‘તાલ’ અને ‘વૈનતેય’થી અંકિત ધ્વજવાળા તેમજ હલમુસલ અને ચકથી લડનાર તરીકે જણાવ્યા છે^{૩૩}. પૌરાણિક પરંપરામાં, પદ્મપુરાણ(અં ૮૬)માં કૃષ્ણના આ વૈનતેય-ધ્વજનો ઉલ્લેખ મળે છે. જૈન પરંપરામાં કૃષ્ણને સુદર્શનચકનો ઉપયોગ, દ્રૌપદીના અપહરણ જેવા કટોકટીના પ્રસંગે પણ, કરતા દર્શાવાયા નથી, એ બાબત નોંધવા જેવી છે.

કૃષ્ણની ભેરીઓ :

જૈન આગમગ્રંથોમાં કૃષ્ણની કુલ છ પ્રકારની ભેરીઓનો ઉલ્લેખ મળે છે : આગમિકા, ઉત્ક્ષિપ્તા, કૌમુદી, અશિવોપશમની, સામુદાનિક, અને સાંનાહિક. આમાંથી પ્રથમ ચાર ભેરીનો નિર્દેશ આવશ્યકચૂર્ણિ (આંચૂર્ણ) (પ્રાય: ઈસ્ટ્વી ૬૦૦-૬૫૦) વગેરે ગ્રંથોમાં સાથે મળે છે. આ ચારે ભેરીઓ ગોશીર્ષચન્દનમય અને દેવતાઓથી પરિગૃહીત હતી. તેમને દ્વારકાની સુધર્મ સત્ત્વામાં રાખવામાં આવતી હતી. સામુદાનિક ભેરીનો ઉલ્લેખ કુંદંમાં મળે છે. કૌમુદી ભેરીનો તથા સામુદાનિક ભેરીનો ઉપયોગ શુભપ્રસંગોએ, જેવા કે અર્દીનેમિના દ્વારકામાં આગમન પ્રસંગે, લોકોને એકઢા કરવામાં થતો હતો. યુદ્ધ કે કટોકટીના પ્રસંગે ઘોદ્ધાઓને બોલાવવા માટે, જેમકે દ્રૌપદીના અપહરણ પ્રસંગે, સાંનાહિક ભેરીને વગાડવામાં આવતી હતી^{૩૪}.

આ બધામાં અશિવોપશમની ભેરી વિશિષ્ટ હતી. તેનો એવો મહિમા હતો કે દર છ મહિને જ્યારે તેને વગાડવામાં આવે ત્યારે બાર યોજન સુધીમાં તે પહેલાં થયેલા રોગો મટી જાય અને પછીના છ મહિના સુધીમાં રોગનો ઉપદ્રવ થાય નહીં. આ ભેરી કૃષ્ણને કર્દી રીતે મળી તે બાબત, તથા તેના વાદકે પૈસા લઈને તેના ટુકડા બધાને વહેંચતાં, તે ચંદનકથા કેવી રીતે બની તે વાત ચંદનકથાની ગાથા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, અને આંચૂર્ણમાં વિગતે ઉપલબ્ધ થાય છે^{૩૫}.

પૌરાણિક પરંપરામાં કૃષ્ણની ભેરીઓ વિશે ખાસ નોંધપાત્ર ઉલ્લેખ મળતો નથી.

કૃષ્ણ વાસુદેવના ગુણો :

કૃષ્ણના અનેક ગુણો જૈન આગમગ્રંથોમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આચારાંગચૂર્ણિ(આંચૂર્ણ) (પ્રાય: ઈસ્ટ્વી ૬૭૫-૭૦૦)માં કૃષ્ણને અનંતગુણોવાળા કહેવામાં આવ્યા છે. સંસ્કુર્માં જણાવ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણની પછ મહાપુરુષોમાં ગણના થઈ છે, માટે તેમને ઉત્તમ કહ્યા છે, તીર્થકરણી અપેક્ષાએ મધ્યમ છે, માટે તેમને મધ્યમ કહ્યા છે અને સમકાળીનોમાં શૌર્યની દસ્તિએ ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી તેમને પ્રધાનપુરુષ ગણાવવામાં આવ્યા છે. ‘સંસ્કુર્મ’ અને ‘અંચૂર્ણ’માં, કૃષ્ણને યશસ્વી, સમુત્કોશ, મત્સરરહિત, અભ્યુપગતવત્સલ, અચપલ, અચંડ, ધનુર્ધર, ગંભીર વગેરે વિશેષજ્ઞોથી વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આંચૂર્ણમાં તેમને કર્મનું બંધન કરનારા અર્થોથી સાવધ રહેનારા તેથી અમૂર્ખિત કહ્યા છે^{૩૬}.

તેમના આ ગુણોની પ્રતીતિ કરાવતા અનેક પ્રસંગો પણ જૈન ગ્રંથોમાં મળે છે. તેમના ભક્ત વીરક વણકર પ્રત્યે કૃષ્ણો જે અનુકૂપા દાખવી, તે તેમની સાનુકોશતા દર્શાવે છે. અંદંમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તેમણે

એક વૃદ્ધ માણસને ઈટો ઉપાડવામાં મદદ કરી હતી. પાંડવોની મદદ જઈને, તેમણે પદ્ધનાભને નસાડી, દ્રૌપદીને અમરકંકમાંથી પાછી આણી હતી. આ જ રીતે પોતાને મારનાર જરાકુમારને અંતકાળે પણ કૃષ્ણે કહું કે બલદેવ આવે તે પહેલાં તમે જતા રહો, નહીં તો બલદેવ તમને મારી નાખશે. આ પ્રસંગ તેમની અપાર કરુણાપ્રધાન પ્રકૃતિનો ઘ્યાલ આપે છે. વળી જરાકુમાર જોડે કૃષ્ણ પાંડવોને કૃષ્ણ સંદેશો આપે છે કે તે મેં તમને દેશનિકાલ કર્યાના મારા અપરાધને માફ કરજો^{૩૭}.

પ્રક્રીષ્ણકદશક (પ્ર૦૮૦) અને ઉત્તરાધ્યયનચૂર્ણિ(ઉંચ્યું)(પ્રાય: ઈસ્વી ૬૭૫-૭૦૦)માં દર્શાવ્યું છે કે કૃષ્ણે કોથને પણ જાત્પો હતો. જૈન આગમોમાં પ્રસિદ્ધ ચંદ્રનક્ષયાની કથામાં એવો ઉલ્લેખ છે કે ઈન્દ્રહેવે પણ કૃષ્ણનાં વખાણ કર્યો કે તે કોઈના અવગુણ ગ્રહણ કરતા નથી અને નીચ કર્મ કરતા નથી. કૃષ્ણના ગુણોની કસોટી કરવા એક દેવે તેમના રસ્તામાં એક શ્વાનનો વિકૃત અને દુર્ગંધ મારતો મૃતદેહ મૂક્યો, તો કૃષ્ણે તેના મોતી જેવા દાંતની પ્રશાસા કરી. ઉપર્યુક્ત પ્રસંગો તેમના ઉદાત્ત ગુણોની ખાતરી કરાવે છે^{૩૮}.

પૌરાણિક પરંપરામાં કૃષ્ણના આવા સદ્ગુણો અને તે સદ્ગુણોને દર્શાવતા પ્રસંગો અનેક ગ્રંથોમાં નિરૂપાયા છે, પણ ખાસ કરીને, મહાભારતના “સભાપર્વ”માં, જ્યાં કૃષ્ણનું આપું વિજિતત્વ કસોટીએ ચઢ્યું છે, ત્યાં શિશુપાલને પડકારતાં, ભીષે વર્ષવિલા સદ્ગુણો ખાસ નોંધપાત્ર છે^{૩૯}.

કૃષ્ણનાં પરાકર્મો :

મહાભારત, હરિવંશ, અને પુરાણોમાં, શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રજમાં કરેલાં અદ્ભુત પરાકર્મો, મથુરામાં કરેલાં ચાણૂરમર્દિન, કંસવધ વગેરે અનેક પરાકર્મો અને દારકામાં વસ્યા બાદ કરેલાં રુક્મિણીહરણ, નરકાસુરવધ, બાણાસુરપરાભવ, શિશુપાલવધ વગેરે પરાકર્મોનો વિગતે ઉલ્લેખ મળે છે : પરંતુ આ પરાકર્મોમાંથી ઘણાં ઓછાનો નિર્દેશ જૈન આગમોમાં મળે છે. પ્ર૦૮૦માં કૃષ્ણનાં નીચેનાં પરાકર્મોનો ઉલ્લેખ મળે છે^{૪૦}. ચાણૂર અને આરિષ્ટનું મર્દિન, ડેશવધ, નાગદમન, યમલાર્જુનભંજન, શકુનિ અને પૂતનાનું મર્દિન, કંસનો મુકૃટભંગ, અને જરાસંધના માનનું મથન. અહીં કંસનો મુકૃટ બેંથીને, નીચે પાડી, તેનો વધ કર્યો, તે પ્રસંગનું સૂચન ગણી શકાય. બાકી પ્રાચીન જૈન ગ્રંથોમાં કૃષ્ણે કરેલા કંસવધનો સ્વષ્ટ ઉલ્લેખ નથી.

કંસના પરાભવ પછી મથુરાક્ષેત્રને ભયજનક સમજી દશાઈવર્ગ મથુરા છોડીને દ્વારવતી ગયો, એટલો જ દશવૈકાલિકસૂત્ર પરની હારિભદ્રીયા વૃત્તિ(પ્રાય: ઈસ્વી ૭૫૦)માં ઉલ્લેખ છે^{૪૧}. આમ કૃષ્ણના પૂર્વચરિતમાંનાં કેટલાંક પરાકર્મોનો ઉલ્લેખ અને ઉત્તરચરિતમાંના માત્ર રુક્મિણીહરણનો ઉલ્લેખ જૈન આગમોમાં મળે છે. કૃષ્ણે કરેલા રુક્મિણીહરણના પરાકર્મનો નિર્દેશ પ્ર૦૮૦માં મૈથુનમૂલસંગ્રહમોની યાદીના સંદર્ભમાં થયો છે. પ્ર૦૮૦ના વૃત્તિકાર જ્ઞાનવિમલે કૃષ્ણ રુક્મિણીહરણ કેવી રીતે કર્યું, તેની તથા તેમને તેના ભાઈ તથા શિશુપાલ જોડે થયેલા સંગ્રહમની મુખ્ય વિગતો આપી છે^{૪૨}.

પૌરાણિક પરંપરામાં રુક્મિણીહરણનું વિગતવાર નિરૂપણ હરિવંશના ૮૭ અને ૮૮ અધ્યાયમાં વિગતે થયું છે.

શાંધ્ય૦ અને અન્ય આગમોમાં કૃષ્ણે દ્રૌપદીના અપહરણ પ્રસંગે જે પરાકર્મો કરીને તેને પાછી લાવ્યા તે વૃત્તાંત વિગતે નિરૂપાયો છે. પાંડવપત્ની દ્રૌપદીએ નારદને મિથ્યાદાસ્તિ માની તેમનો સત્કાર ન કર્યો તેથી તેમણે અમરકંકાના રાજી પદ્ધનાભને તેનું અપહરણ કરવા પ્રેર્યો. પાંડવોએ આ પ્રસંગે કૃષ્ણની સહાય માગતાં તેમણે સુસ્થિત દેવની આરાધના કરીને બે લાખ યોજન પ્રમાણ લવણ સમુદ્રને ઓળંગ્યો, અને નરસિંહનું રૂપ વિકુર્વાને અમરકંકા નગરીને ભાંગી પદ્ધનાભને નસાડ્યો અને દ્રૌપદીને પાછી લઈ આવ્યા. સ્થાનાંગસૂત્રના ટીકાકાર અભયદેવે (ઈસ્વી ૧૦૬૨) અને કલ્યાણના ટીકાકાર ધર્મસાગરે (૧૫મી-૧૭મી સદી) ‘પદ્ધનાભ’ને

બદલે ‘પદ્મરાજ’, જ્યારે ‘કલ્યાણો’ના બીજા ટીકાકાર શાંતિસાગરે (૧૭-૧૮મી સદી) ‘પદ્મોત્તર’ નામ આપ્યું છે^{૪૩}.

મહાભારત(૨.૨૫૨.૨૫૫)માં જ્યદ્રથે કરેલા દ્રૌપદીના અપહરણનો પ્રસંગ મળે છે, પણ તેમાં કૃષ્ણનો ક્ર્યાંય ઉલ્લેખ નથી. કૃષ્ણ સમુદ્ર પાસેથી માર્ગ મેળવી ઉત્તરકુદુ ગયા, ત્યાં સાત પર્વતો પાસેથીયે માર્ગ મેળવ્યો ને તમસનેય ભેટી બ્રાહ્મણના મૂત્ર પુત્રો લઈ આવેલા, તેમના હરિવંશ(અ. ૧૦૧-૧૦૩)માં વર્ણવિલા તે પરાક્રમને જૈન આગમોમાં આપેલા લવણસમુદ્ર ઓળંગવાના પરાક્રમ સાથે સરખાવી શકાય.

કૃષ્ણ દ્વારકાના રાજી તરીકે :

જૈન અનુશુદ્ધિ પ્રમાણે કૃષ્ણ દ્વારકાના રાજી હતા. કૃષ્ણ વાસુદેવ સમુદ્રવિજય પ્રમુખ દશ દશાહોના, બલદેવપ્રમુખ પાંચ મહાવીરોના, ઉત્ત્રસેનપ્રમુખ સોણ હજાર રાજાઓના, પ્રધુભપ્રમુખ સાડા ત્રણ કરોડ કુમારોના, સાંબપ્રમુખ છ હજાર હુદાન્ના શૂરવીરોના, વીરસેનપ્રમુખ ૨૧ હજાર વીરોના, મહાસેનપ્રમુખ પદ હજાર બળવાનોના, રુક્મિણીપ્રમુખ ૧૬ હજાર દેવીઓના તથા અનંગસેનાપ્રમુખ અનેક હજાર ગણિકાઓના ઉપર તથા વૈતાઢયનિર્ણિત અને સાગરથી મર્યાદિત અર્થભરત ઉપર આધિપત્ય ભોગવતા હતા^{૪૪}.

જ્ઞાન્ધમાં દ્રૌપદી સ્વયંવર પ્રસંગે ભેગા થયેલા સમસ્ત રાજાઓનો નિર્દેશ “કૃષ્ણપ્રમુખ રાજાઓ” એ રીતે કરવામાં આવ્યો છે : અને કાંપિલ્યનગરના દુપદ રાજાએ તથા હસ્તિનાપુરના પાંહુરાજાએ કૃષ્ણનો ખૂબ આદરસત્કાર કર્યો હતો તે દર્શાવે છે કે સમકાલીન રાજાઓમાં તે આદરણીય ગણપતા હતા. તેમનો પ્રભાવ એટલો બધો હતો કે તેમના પ્રતિશત્રુઓ તેમને મારવા ચક મોકલે, તે ચક કૃષ્ણને પગે લાગીને પાછાં પ્રતિશત્રુઓને જ હણતાં હતાં^{૪૫}.

પૌરાણિક પરંપરામાં કૃષ્ણ અને નારદનો ધનિષ સંબંધ દર્શાવાયો છે (હરિવંશ, અ. ૮૭-૧૦૦). આ જ રીતે જૈન પરંપરામાં પણ કૃષ્ણ અને નારદને વાર્તાવાર મળતા દર્શાવાયા છે. નારદ દ્વારકામાં ધણી વાર આવતા હતા. કૃષ્ણે એક વાર નારદને શૌચ એટલે શું એમ પૂછ્યું તો તેમણે સીમંધરસ્વામીને પૂછી આવીને કહ્યું કે સત્ય એ શૌચ છે. ફરી કૃષ્ણે એમને સત્ય વિશે પૂછ્યતાં, તે વિચારવા માંડ્યા, તેમ કરતાં તેમને જાતિસ્મરણ થયું અને તે સંબુદ્ધ થયા^{૪૬}.

મહાભારતમાં મણતા નિર્દેશ પ્રમાણે કૃષ્ણ કદી રાજી બન્યા નથી. સભાપર્વમાં, રાજસૂય યજ્ઞ પ્રસંગે, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણનું શ્રેષ્ઠપુરુષ તરીકે પ્રથમ પૂજન કરવાનો પ્રસ્તાવ આવ્યો, ત્યારે શિશ્યપાલે આ જ મુદ્રા પર વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, કે તે રાજી નથી. પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે તેમણે રાજ્યની લાલસા કદી રાખી ન હતી (હરિવંશ અ. ૭૮) તેમ છતાં તે રાજાઓના ઉપરી બનશે તેવી અકુરની આગાહી તેમણે સાચી પાડી. (હરિવંશ અ. ૬૮ શ્લોકો ૩૧). જૈન આગમોમાં વસુદેવ, કૃષ્ણ આદિ બધાંને રાજી કહેવામાં આવે છે, તેથી લાગે છે કે તે વખતે દ્વારકામાં ગણતંત્ર પ્રકારનું શાસન હશે અને બધા ગણસમ્બન્ધ રાજી કહેવાતા હશે. જેમ ગૌતમના પિતા શુદ્ધોદન અને મહાવીરના પિતા સિદ્ધાર્થ માટે ગણમુખ્યના અર્થમાં ‘રાજી’ શબ્દ વપરાયો છે, તેમ કૃષ્ણને એ જ અર્થમાં રાજી કહ્યા લાગે છે. જો આમ હોય તો જૈન અનુશુદ્ધ પૌરાણિક અનુશુદ્ધિની નજીક આવે છે.

કૃષ્ણની પટરાણીઓ અને પુત્રો :

શ્રીકૃષ્ણને ૧૬ હજાર રાજીઓ હતી એવો ઉલ્લેખ જૈન આગમોમાં પણ મળે છે^{૪૭}. તેમાં કૃષ્ણ આ સમૂહને શા માટે પરણ્યા, તેનો નિર્દેશ નથી. મહાભારત અને હરિવંશ વગેરે (અ. ૮૪)માં જણાવ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણ નરકાસુરનો વધ કરી, તેના કારાગારમાંથી મુક્ત થયેલી આ કન્યાઓને પરણ્યા^{૪૮}.

અંદોમાં તેમની મુખ્ય આઠ પત્નીઓનાં નામ નીચે પ્રમાણે મળે છે : પદ્માવતી, ગૌરી, ગાંધારી લક્ષ્મણા, સુસીમા, જાંબવતી, સત્યભામા, અને રુક્મિણી. આ ગ્રંથમાં પદ્માવતીને મુખ્ય રાણી તરીકે જણાવી છે અને પદ્માવતી તેમજ ગૌરીની પ્રવર્જયા નિરૂપી છે શાંધો, વૃંધો, અને ઉંસૂનોમાં રુક્મિણીને મુખ્ય કહી છે. પ્રાચ્યાંમાં મૈથુનમૂલ સંગ્રહમાં જે સ્ત્રીઓને નિમિત્ત થયા, તેમની યાદીમાં રુક્મિણીનું નામ છે^{૫૨}.

પ્રાચીન જૈનગ્રંથોમાં રુક્મિણી અને જાંબવતી સિવાય બાકીની રાણીઓનો ભાગ્યે જ ઉલ્લેખ મળે છે. હેમચન્દ્રના ત્રિપદ્ધિશલાકાપુરુષચરિત(પ્રાય: ઈસ્વી ૧૧૬૬)માં ગાંધારી વિશેનો એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે તે ગાંધારના નાનજિત રાજની પુત્રી હતી.

હરિવંશમાં (અ. ૮૭-૮૮)^{૫૩} કૃષ્ણની આઠ રાણીઓ આમ ગણાવી છે : રુક્મિણી, જાંબવતી, સત્યભામા, કલિની મિત્રવિદ્યા, સત્યા નાનજિતી, સુશીલા માદ્રી, લક્ષ્મણા અને સુદતા શૈલ્યા. એમાં પણ સત્યા નાનજિતીને ગાંધારી કહી છે. (અ. ૮૮) અંદોમાં ઉલ્લેખ મળે છે કે રુક્મિણીનો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન હતો. પ્રદ્યુમ્નને સાડા ત્રણ કરેડ કુમારોમાં મુખ્ય કહ્યો છે. જાંબવતીના પુત્ર સાંબની શાપ, અહીં પણ તોકણી યુવાન તરીકેની ઉઠે છે. દ્વારવતીના ધનદેવ સાથે જેની સગાઈ થઈ હતી, એવી કમલામેલા પ્રાયે નિરઘનો પુત્ર સાગરચંદ્ર આકર્ષયો, ત્યારે તેનું કમલામેલા સાથે મિલન કરાવવામાં સાંબનો ફણો હતો. આંશૂમાં સાંબ એક આભીર સુંદરી પર મોહિત થયો અને પછી એ પોતાની માતા હોવાનું માત્રમં પદ્ધું, ત્યારે તે ખૂબ ભોંઠો પડ્યો, તે ગ્રસંગ નિરૂપાયો છે^{૫૪}.

પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે પણ રુક્મિણીના પુત્રનું નામ પ્રદ્યુમ્ન છે અને તેના પુત્રનું નામ અનિરુદ્ધ છે એમ હરિવંશના અ. ૮૮માં મળે છે. તે પરંપરા પ્રમાણે જાંબવતીનો પુત્ર સાંબ દ્વારકાના નાશ સાથે સીધો સંકળાયો છે, કારણ કે સાંબ વગેરે યાદવકુમારોએ પેટ પર મુસલ બાંધી, સગર્ભ સ્ત્રીનો દેખાવ કરીને બ્રહ્મર્થિઓની મશકરી કરી, તેથી તેમણે દ્વારકાના નાશનો શાપ આપ્યો^{૫૫}.

જૈન આગમોમાં, ખાસ કરીને ઉંશૂમાં કૃષ્ણને ઢંઢણા રાણીથી થયેલા ઢંઢ નામનો પુત્ર હતો એવો ઉલ્લેખ પણ મળે છે. આ ઢંઢે અરિષ્ણનેમિય પાસે પ્રવર્જયા લીધી હતી. તેમણે પ્રત લીધું હતું કે પોતાની લબ્ધિથી મળે તે આહાર દેવો. એક વાર કૃષ્ણો તેમને રસ્તામાં વંદન કર્યા, તેથી એક શ્રેષ્ઠીએ તેમને પ્રભાવશાળી મુનિ માનીને લાડુ આપ્યા. ઢંઢ તેને પોતાની લબ્ધિથી મળેલો લાભ સમજ્યા, પણ અરિષ્ણનેમિય તેમને સાચી સમજ પાડી યોગ્ય માર્ગ વાણ્યા^{૫૬}.

કૃષ્ણ અને પાંડવો :

પૌરાણિક પરંપરાની જેમ જૈન અનુશ્રુતિમાં પણ પાંડવો કૃષ્ણને કોઈના પુત્રો તરીકે સગા થતા હતા, અને મિત્રો તો હતા જ. આ સગાઈને લીધું હતું, દ્રૌપદીના અપહરણ વખતે અને પાંડવોને દેશનિકાલ કર્યા ત્યારે, કૃષ્ણની મદદ માર્ગ છે.

પૌરાણિક પરંપરાની જેમ જૈન ગ્રંથોમાં પણ કૃષ્ણ અને પાંડવોની મૈત્રી દ્રૌપદીસ્વયંવરથી શરૂ થઈ લાગે છે, કારણ કે એમની મૈત્રી દ્વારા બેત્રણ પ્રસંગો તે પછીના છે. જૈન પરંપરા પ્રમાણે કૃષ્ણ દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં ઠાકમાઠ સાથે ગયા હતા અને લગ્ન બાદ પાંડુરાજાને ત્યાં હસ્તિનાપુર પણ ગયા હતા જ્યાં તેમનું સારું સ્વાગત થયું હતું^{૫૭}. મહાભારત પ્રમાણે (૧.૮૦.૭૫) પાંડુરાજાના મૃત્યુ પછી દ્રૌપદીનો સ્વયંવર થયો હતો.

શાંધોમાં એવો પ્રસંગ નિરૂપાયો છે કે જેમાં પાંડવોએ કૃષ્ણનું પારખું લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. કૃષ્ણ દ્રૌપદીના અપહરણ પ્રસંગે અમરકંકા ગયા હતા. ત્યાંથી તે પાછા ફરતા હતા, ત્યારે પાંડવોએ કૃષ્ણના

સામર્થ્યનું પારખું લેવા, પોતે ગંગાનદીને પાર કર્યા બાદ હોડી છૃપાવી દીધી. તે વખતે રોષે ભરાઈને કૃષ્ણે કહ્યું કે મેં બે લાખ યોજન પ્રમાણ લવણ્યસમુદ્ર ઓળંગયો, પદ્મનાભને નસાડ્યો, અમરકંકાને ભાંગી, દ્રૌપદીને પાછી લાવ્યો, છતાં મારું સામર્થ્ય જાણ્યું નથી, તો હવે જાણાશો.” આમ કહી કૃષ્ણે તેમના રથ ભાંગી તેમને દેશનિકાલ કર્યાં^{૫૫}. ઉંચૂંમાં પછી આ પ્રસંગની વધારે વિગત મળે છે કે અંતકાળે કૃષ્ણે જરાકુમાર સાથે પાંડવોને સંદેશો મોકલી, તેમને દેશનિકાલ કર્યા બદલ માઝી માગી હતી. પ્રકીર્ણકદશકમાં આગળની વિગત મળે છે કે જરાકુમાર પાસેથી કૃષ્ણના કાળ કર્યાના સમાચાર સાંભળી, પાંડવોને સંવેગ થયો અને તેમણે પ્રવજ્યા લીધી અને તે અરિષ્ટનેમિને દર્શને જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં સાંભળ્યું કે અરિષ્ટનેમિ નિર્વાણ પામ્યા છે, તેથી તેઓ શન્નુજ્ય પર્વત પર સંલેખના કરી કાળધર્મને પામ્યા^{૫૬}. પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે કૃષ્ણના પરમધામમાં ગયાની વાત સાંભળી, પાંડવો પરીક્ષિતને રાજ્ય સોંપી ઉત્તર તરફ ગયા અને હિમાલયમાં અમના દેછ પડ્યા પછી તે બધા સ્વર્ગમાં ગયા^{૫૭}.

કૃષ્ણ અને અરિષ્ટનેમિ :

જૈન આગમોમાં કૃષ્ણ અને અરિષ્ટનેમિને સમકાલીન દર્શાવ્યા છે, એટલું જ નહીં પણ તે બંનેની કર્મભૂમિ દ્વારકા હોવાને કારણે તે બતેનું ઘણા પ્રસંગોએ મિલન થતું દર્શાવ્યું છે^{૫૮}.

વસુદેવહિંડીમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, કૃષ્ણના પિતા વસુદેવ તથા અરિષ્ટનેમિના પિતા સમુદ્રવિજ્ય બંને અંધકવૃષ્ણિના પુત્રો હતા, તેથી કૃષ્ણ અરિષ્ટનેમિના પિતરાઈ ભાઈ થયા^{૫૯}. પૌરાણિક પરંપરા પ્રમાણે, અરિષ્ટનેમિના પિતા ચિત્રક તથા કૃષ્ણના પિતા વસુદેવ બંને વૃષ્ણિના વંશમાં આઠમી પેઢીએ થયા હતા, તેથી કૃષ્ણ અને અરિષ્ટનેમિ દૂરના પિતરાઈ ભાઈ થાયું^{૬૦}.

જૈન આગમો પ્રમાણે કૃષ્ણે જ અરિષ્ટનેમિ માટે રાજ્યમતીનું મારું તેના પિતા પાસે કર્યું હતું. કૃષ્ણ અરિષ્ટનેમિને વંદન કરવા અને તેમનો ધર્મોપદેશ સાંભળવા વારંવાર જતા હતા. દ્વારકાના નાશ તથા પોતાના અવસાન વિશેનું ભવિષ્ય કૃષ્ણે અરિષ્ટનેમિ પાસેથી જ જાણ્યું હતું^{૬૧}.

કૃષ્ણ અને અરિષ્ટનેમિને લગતો અને પ્રાચીન આગમગ્રંથોમાં ન મળતો, એક પ્રસંગ ઉત્તરાધ્યયન પરની નેમિયંડસૂરિની વૃત્તિ ઉંસૂંને૦માં નોંધાયેલ છે. અરિષ્ટનેમિએ એક વાર કૃષ્ણની આધુદશાળામાં જઈને, તેમનો શંખ કૂંઠ્યો અને તેમના ધનુષ્યની પણ્ણાં ચડાવી. આ બધું સાંભળીને કૃષ્ણ જબરાયા કે આ મારો હરીફ જાય્યો છે અને તે મારું રાજ્ય લઈ લેશો, ત્યારે બલદેવે તેમને કહ્યું કે અરિષ્ટનેમિ તો પ્રવજ્યા લેવાના છે, માટે તમે ગબરાશો નહીં. કૃષ્ણની પટરાડીઓ અરિષ્ટનેમિને સંસારમાં પલોટવાનો વર્થ પ્રયત્ન કરે છે, તેનું, તેમજ તેમના વિવાહનું અને તેમની પ્રવજ્યાનું વિગતવાર નિરૂપણ પણ આ ગ્રંથમાં મળે છે^{૬૨}. જૈન આગમોમાં અરિષ્ટનેમિના વિવાહ પ્રસંગનો ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં મળતો ઉલ્લેખ પ્રાચીન અને વધારે શ્રેદ્ધેય ગણાયાં^{૬૩}.

આ ગ્રંથોમાં મળતા ઉલ્લેખ પ્રમાણે, અરિષ્ટનેમિનું નિર્વાણ તથા કૃષ્ણનું મૃત્યુ બંને નજીકના સમયમાં થયાં લાગે છે, કારણ કે ઉંસૂંને૦ તથા ‘પ્રકીર્ણકદશક’માં જણાવ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણના અવસાન વિશે સાંભળી સંવેગ પામી પાંડવો અરિષ્ટનેમિને વંદન કરવા સૌરાષ્ટ્રમાં આવે છે, ત્યાં ખબર પડે છે કે તે ઉજ્જવંત પર્વત પર નિર્વાણ પામ્યા છે^{૬૪}.

કૃષ્ણના ભાઈ ગજસુકુમારે, તુકિમણી વગેરે તેમની રાણીઓએ, પ્રદુભન, સાંબ, હંદ વગેરે તેમના પુત્રોએ અને સ્થાપત્યાપુત્ર જેવા કેટલાક નાગરિકોએ અરિષ્ટનેમિ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેમના રાજ્યમાં જે કોઈ દીક્ષા લે, તેને તે માટે સંમતિ આપી, કૃષ્ણ તેનો દીક્ષામણોન્યવ ઊજવતા હતા અને તેના કુદુંબના

નિર્વાહની જવાબદારી ઉપાડતા હતા^{૧૫}.

આમ જૈન પરંપરા પ્રમાણે કૃષ્ણ અને અરિષ્ટનેમિ વચ્ચે ઘનિલ સંપર્ક હતો, જ્યારે પૌરાણિક પરંપરામાં એ બાબત કંઈ ઉલ્લેખ નથી.

કૃષ્ણનો પસ્તાવો :

અંદું, સ્થાંસૂંઅં, તથા ઉંસૂંનેંમાં એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે જ્યારે અરિષ્ટનેમિએ દ્વારકાના નાશની તથા કૃષ્ણના મૃત્યુની આગાહી કરી, ત્યારે કૃષ્ણ પસ્તાવો કરે છે કે હું અધન્ય છું કે કામોપભોગમાં જ ફસાયેલો રહ્યો છું, ત્યારે હું પણ દીક્ષા કેમ ન લઈ લઉં ? તે વખતે અરિષ્ટનેમિ આશાસન આપે છે કે વાસુદેવ કૃષ્ણ પોતાની ડિરાય આદિ સંપત્તિને છોડીને પ્રવજિત થાય તે શક્ય નથી, કારણ કે વાસુદેવ પૂર્વજનમભાં નિયાણું કરવાવાળા થયા છે^{૧૬}. વધારામાં ઉંસૂંનેંમાં એવો પણ ઉલ્લેખ મળે છે કે અંતકાળે પણ કૃષ્ણો પશ્ચાત્તાપ કર્યો છે કે ‘અહં પુણ દુક્ખભાગી અકયતવચરણો મરમિતિ । પ્રભ્યાંમાં મૈથુન સેવનાર અબ્રહિમાય કૃષ્ણ વાસુદેવ ભરણધર્મને પામે છે તે વાત દર્શાવી છે, તો ‘પ્રકીર્ણકદશકમાં બાંધવોને છોડીને જીવને એકલા જવું પડે છે. તે બાબતના અનુસંધાનમાં, કૃષ્ણનું દશાંત આપવામાં આવ્યું છે^{૧૭}.

કૃષ્ણનું મૃત્યુ :

જૈન આગમો પ્રમાણે કૃષ્ણનું મૃત્યુ કૌસુંભારણ્યમાં જરાકુમારના બાણ વડે વીંધાવાથી થયું હતું. તેમના મૃત્યુ વિશેની આગાહી તથા તેના કૃષ્ણ પર પડેલા પ્રત્યાઘાતનો નિર્દેશ અંદું (પૂ. ૧૫) અને ‘સ્થાંસૂંઅં’ (પૂ. ૪૩૭)માં વિગતે મળે છે, પણ તેમના વિશેની વિસ્તૃત માહિતી માટે તો ઉંસૂંનેં પર જ આધાર રાખવો પડે છે. તેમાં મળતી વિગત નીચે પ્રમાણે છે : કૃષ્ણ અને બલદેવ, દ્વારકાના નાશથી વ્યથિત થઈ પાડવો પણે દક્ષિણ મથુરા જવા નીકળ્યા. દ્વારકાથી નીકળી, તેઓ હસ્તિકલ્ય (હસ્તવમ=હાથબ) નગરમાં આવ્યા. તે નગરના રાજી અભ્યંતરને હરાવી, દક્ષિણ તરફ જતાં કૌસુંભારણ્યમાં પહોંચ્યા. ત્યાં કૃષ્ણને તરસ લાગતાં બલદેવ પાણી લેવા ગયા અને કૃષ્ણ કૌશેય વખત ઓઢી સૂતા હતા. દરમ્યાન જરાકુમારે તેમને મૃગ ધારી, તેમના પગ ઉપર બાણ માર્યું અને તેમના મૃત્યુનું નિમિત્ત બન્યા. તે પછી કૃષ્ણ પરમેણીમંત્ર જપતાં મૃત્યુ પાખ્યા^{૧૮}. આ જ વિગત ચંપણમહાપુરિસ્યાંયિમાં મળે છે^{૧૯}.

આ વૃત્તાંત મહાભારત કરતાં સાથ જુદો છે. તેમાં કૌરવોના મૃત્યુથી દુઃખી થઈ ગાંધારીએ કૃષ્ણને શાપ આપ્યો હતો કે તે વર્ષ પછી તમે દુષ્ટ ઉપાયથી મરશો ને યાદવુલનો નાશ થશો. કૃષ્ણ જરા નામના પારથી વડે પગમાં વીંધાયા, કારણ કે દુર્વાસાએ આપેલું પાયસ તે યાદતલમાં લગાડવાનું ભૂલી ગયા હતા. જ્યારે જરાએ એમને વીંધા, ત્યારે તેમને આ યાદ આવ્યું. વળી મહાભારત પ્રમાણે બલરામનું અવસાન પહેલાં થાય છે અને પછી કૃષ્ણનું મૃત્યુ થાય છે. મહાભારતમાં તેમના મૃત્યુના સ્થળ તરીકે દ્વારકા પાસેનું અરણ્ય દર્શાવ્યું છે^{૨૦}.

કૃષ્ણ વાસુદેવની ગતિ :

કૃષ્ણ વાસુદેવ નિદાન કર્યું હોવાથી, તેમને જૈન આગમોમાં અધોગામી એટલે કે નરકગામી દર્શાવ્યા છે. આંનિંમાં પણ કહું છે કે કૃષ્ણ માટે પ્રવજ્યાના અભાવને લીધે મુક્તિ પયાય નથી. આ ગ્રંથોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે નવમા કૃષ્ણ વાસુદેવ કાળ કરીને વાલુકાપ્રભા નામના તીજા નરકમાં ઉત્પન્ન થશે. તે તૃતીય નરકથી નીકળીને જંબૂદીપમાં આવેલા ભરતક્ષેત્રના પુંડ દેશના શતદારનગરમાં આવતી ઉત્સર્પણીમાં અમ્મ નામના ૧૨મા તીર્થકર તરીકે જન્મશે, જ્યાં કેવળપયાયનું પાલન કરીને સિદ્ધપદને મેળવશે^{૨૧}.

કૃષણી ગતિ વિશે મહાભારતમાં એવું જ્ઞાયું છે કે અવસાન પછી તે સ્વર્ગમાં ગયા. ત્યાં બધા દેવો તેમનો સત્કાર કરવા સામે આવ્યા, પૃથ્વી પરના તેમના કાર્ય બદલ તેમને અભિનંદન આપ્યા અને કૃષ્ણે નારાયણ તરીકેનું પોતાનું મૂળ સ્થાન આપ્ત કર્યું^{૧૨}.

જૈન આગમમાં દ્વારકા :

જૈન તેમ જ પૌરાણિક અનુશ્રુતિમાં શ્રીકૃષ્ણ અને દ્વારકા એવાં ઘનિષ્ઠપણે સંકળાયેલાં છે કે એકબીજાનો સાવ સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવો મુશ્કેલ છે, તેમ છતાં શક્ય તેટલી પુનરુક્તિને ટાળી, જૈન આગમ ગ્રંથોમાં મળતા દ્વારકાના ચિત્રને ઉપસાવવા અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ ગ્રંથોમાં દ્વારકાનગરીનો ઉલ્લેખ પ્રાકૃતમાં ‘બારવઈ,’ ‘બારવતી’, કે ‘બારમતી’ એ નામે, અને સંસ્કૃતમાં દ્વારવતી નામે આપે છે. પ્રાચીન આગમો મોટે ભાગે ‘બારવઈ’ અભિધાન જ વધારે પ્રયોગે છે^{૧૩}. જૈન આગમ પરની વૃત્તિઓમાં ‘દ્વારકાવતી’ નામ પણ પ્રયોજયું છે^{૧૪}.

આ નગરીનું વર્ણન આગમગ્રંથોમાં નીચે પ્રમાણે મળે છે : આ નગરી ૧૨ યોજન લાંબી, નવ યોજન પછોળી, મન્નને પ્રસ્ત્ર કરનારી, દર્શનીય અને અલકાપુરી જેવી અપ્રતિમ હતી. ઘનપતિએ તેને નિર્મલી હતી. તેના પ્રાકારો સોનાના હતા. તેની બદાર ઈશાનકોણમાં ઊંચો અને ગગનયુંબી શિખરોવાળો રૈવતક પર્વત હતો. તેની પાસે નંદનવન નામનું ઉધાન હતું જેમાં સુરપ્રિય નામના યક્ષનું આયતન હતું. તેમાં અશોક નામનું વૃક્ષ હતું, તેની નીચે એક શિલાપણક હતો. આ નગરીમાં સહભાગ્રવન નામનું એક બીજું ઉધાન પણ હતું. યાદવોની પ્રભ્યાત સુધર્મા સભાનો નિર્દેશ જૈન આગમોમાં ભેરીઓના સંદર્ભમાં ખાસ મળે છે^{૧૫}.

મહાભારત, હરિવંશ વગેરેમાં મળતા વૃત્તાંત પ્રમાણે કુશસ્થલીને ટેકાણે શ્રીકૃષ્ણે દ્વારકા વસાવી. શ્રીકૃષ્ણના કહેવાથી વિશ્વકર્માએ આ પુરીનું નિર્માણ કર્યું. આ પુરી માટે સાગરે ૧૨ યોજન જમીન કાઢી આપી હતી. હરિવંશમાં આપેલું વર્ણન જૈન ગ્રંથોમાંના વર્ણનને ધ્યાન મળતું આવે છે. હરિવંશ પ્રમાણે રૈવતકનું સ્થાન દ્વારકાની પૂર્વ દિશાએ છે^{૧૬} જ્યારે જૈન ગ્રંથોએ એને દ્વારકાને ઈશાન ખૂણે બતાવ્યો છે. અરિષ્ટનેમિએ રૈવતક પર્વત પર પ્રગજ્યા લીધી હોવાને કારણે જૈન ધર્મમાં એનું ખાસ મહત્વ છે.

દ્વારકા અને રૈવતક :

મહાભારત અને હરિવંશમાં પણ દ્વારકા અને રૈવતકનું સામીય દર્શાવ્યું છે. માધકાવ્યમાં પણ દ્વારકાનગરીને રૈવતક પાસે આવેલી જ્ઞાની છે^{૧૭}. આ વાતને જૈન આગમોનું સમર્થન પણ મળી રહે છે.

રૈવતક અને દ્વારકાના સામીયને આધારે વિદ્વાનો યાદવકાલીન દ્વારકાનો સ્થળનિર્ણય કરવા ઘણો પ્રયત્ન કરે છે, પણ મુશ્કેલી એ નડે છે કે હાલની દ્વારકા પાસે રૈવતક પર્વત નથી ને રૈવતક વગરની દ્વારકા વિચારવી અશક્ય છે. કેટલાક વિદ્વાનો એવું અનુમાન કરે છે કે દ્વારકાની પાસે આવેલો રૈવતક નાનો ટેકરો કે કીડાશૈલ હશે. ગમે તેમ પણ યાદવકાલીન દ્વારવતી તથા રૈવતકના સ્થાનની સમસ્યા હજી અણાઉંકલી જ રહી છે. કલ્યાણોમાં અરિષ્ટનેમિએ રૈવતક ઉધાનમાં દીક્ષા લીધી તેમ કર્યું છે, તે બાબત પણ નોંધપાત્ર છે^{૧૮}.

દ્વારકા અને સમુદ્ર :

પ્રાચીન જૈન આગમોમાં દ્વારકાનો સંબંધ કચાંય સમુદ્ર સાથે દર્શાવાયો નથી, જે તેના સ્થળનિર્ણયની દસ્તિએ એક મહત્વાનો મુદ્દો છે. પ્રમાણમાં ઓછી પ્રાચીન એવી નિશીથસૂત્રચૂર્ણિ (ઈસ્વી ૬૭૬)માં દ્વારકા અને વેરાવળ વચ્ચેના જળમાર્ગનો નિર્દેશ થયો છે^{૧૯}, જે પરથી દ્વારકા સમુદ્રકિનારે હોવાનું સૂચવાય છે.

મહાભારતના પ્રાચીનતમપર્વ “સભાપર્વ”માં પણ દ્વારકાના વર્ણિનમાં સમુદ્ર નથી. એનો સમુદ્ર સાથેનો સ્થષ્ટ સંબંધ મૌસુલપર્વમાં મળે છે, જે પ્રમાણમાં ઓછું પ્રાચીન છે. દ્વારકા અને રૈવતકનો સંબંધ દ્વારકા અને સમુદ્રના સંબંધ કરતાં વધારે પ્રાચીન ઠરે છે. આથી કેટલાક વિદ્યાનો એવું પણ સૂચન કરે છે કે યાદવોના સમયમાં જ બે દ્વારકા હોય. રાજસૂય યજ્ઞ વખતે રૈવતક પર્વત નજીકની દ્વારકા હશે અને મૌસુલયુદ્ધ વખતે સમુદ્રકિનારાવાળી દ્વારકા હશે^{૧૦}.

દ્વારકાના રાજી કૃષ્ણ અને તેના રહેવાસીઓ :

જૈન આગમો પ્રમાણે અંધકવૃષ્ણિ, વસુદેવ, બલદેવ અને કૃષ્ણ આ નગરીના રાજીઓ હતા, પણ મુખ્યત્વે દ્વારકાના રાજી કૃષ્ણ ગણાય છે. તેમને ‘દ્વારવતી’ના પૂર્ણાંગ કહ્યા છે. જૈન આગમોમાં પણ ‘કૃષ્ણની દ્વારકા’ એવા શબ્દો મળે છે^{૧૧}. અને પરંપરાઓ આ બાબતમાં એકમત છે. બત્તેમાં દ્વારકાના નાશથી કૃષ્ણને વ્યથિત થતા દર્શાવ્યા છે, જે એમની દ્વારકાપુરી પ્રત્યેની આત્મીયતા દર્શાવે છે. આજથી ૧૫૦૦ વર્ષ પહેલાં પણ હાલની દ્વારકા શ્રીકૃષ્ણની દ્વારકા તરીકે જાણીતી હતી. એમ પુરાતત્ત્વીય પુરાવાઓથી પણ સાબિત થાય છે^{૧૨}.

આ દ્વારકા રચ આયદ્દશો પૈકીના એક એવા સુરાષ્ટ્રદેશની^{૧૩} રાજધાની હતી, એમ આ આગમોમાં જણાવ્યું છે. તેમાં અનેક વીરો, રાજીઓ, દુર્જિત ઘોડાઓ, સ્વીઓ, ગણિકાઓ, શીઠીયાઓ, કોટવાળો, તેમજ સાર્થવાહો રહેતા હતા. તેમાં સ્થાપત્યા નામની સ્ત્રી અને તેનો સ્થાપત્યાપુત્ર નામે પુત્ર રહેતાં હતાં. આ નગરમાં વૈતરણિ અને ધન્વન્તરિ નામના બે વૈદ્ય રહેતા હતા, જેમાંના ધન્વન્તરિને અભવ્ય કહ્યો છે, કારણ કે તે સાધુઓને સાવદ્ધ ઔષધ આપતો હતો, જ્યારે વૈતરણિ નિર્દોષ ઔષધ આપતો હતો, માટે ભવ્ય કહ્યો છે. તેમાં વીરક નામનો કૃષ્ણભક્ત વાણકર અને અર્હત્તમિત્ર નામનો શ્રેષ્ઠી પણ રહેતો હતો. નારદ આ નગરીમાં વારંવાર આવતા હતા. એક વાર, હંદમહોત્સવ પ્રસંગે બહારથી આવેલા આભીર લોકો, આ નગરીને સાધુલોકોએ વર્ઝવેલો દેવલોક સમજી બેઠા હતા. તેમણે અહીના લોકોને મંડિયપસાહિયં સુગંધવિચિત્રણેવત્થમ કહ્યા છે, તે દ્વારકાની શોભીન પ્રજાને સૂચવે છે^{૧૪}.

દ્વારકા, અરિષ્ણનેમિનું પ્રગજ્યાગ્રહણનું સ્થળ હોવા ઉપરાંત તેમનું પ્રથમ ભિક્ષાસ્થાન હતું, તેથી જૈન આગમમાં તેનું મહત્વ વધારે છે

દ્વારકાનો નાશ :

અંદોમાં મળતા નિર્દેશ પ્રમાણે આવી સમુદ્ર નગરી દ્વારકાનો નાશ અર્થિને, ભદ્રિદા અને દ્વૈપાયન ઋણિના કોધને કરાણે થશે, એવી આગાહી અરિષ્ણનેમિએ કરી હતી. દંબૈંહાંમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, ૧૨ વર્ષ પછી દ્વૈપાયનથી દ્વારકા નાશ પામશે એવી આગાહી સાંભળી દ્વૈપાયન ઉત્તરાપથ ગયા, પણ ૧૨ વર્ષની ગણતરીમાં કંઈક ભૂલ થવાથી, તે પહેલાં એ દ્વારવતી આવી ચઢ્યા ને યાદવુકુમારોની કન્ડગતથી કોપને વશ થઈ નિદાન કરી કાળ પામ્યા અને અર્ણિકુમાર તરીકે જન્મ્યા^{૧૫}. સ્થાંસૂંઅંની વૃત્તિમાં આ વિગતનો નિર્દેશ છે^{૧૬}, પણ પૂરેપૂરી વિગત તો ઉંસૂનેંમાં મળે છે, જેનો ટૂંક સાર નીચે પ્રમાણે છે : અરિષ્ણનેમિએ ૧૨ વર્ષ પછી દ્વારકાના નાશની કરેલી આગાહીથી યાદવોએ બધાં જ માદક દ્વારા કાંદબ ગુફામાં સંતાડી દીધાં. એક વખત સાંબ વગેરે કુમારો અચાનક ત્યાં જઈ ચઢ્યા. એમણે મન મૂકીને સુરાનો આસ્વાદ માણ્યો અને ચક્કુર થઈને જિરિવર આગળ ફરતા હતા, ત્યાં તપ કરતા દ્વૈપાયનને જોયો અને તેમને શત્રુ સમજીને માર્યો. દ્વૈપાયનને ખૂબ કોધ થયો. કૃષ્ણ-બલદેવે ઘણી માઝી માણી છતાં માન્યા નહીં. કૃષ્ણ બલદેવે ઘોષણા કરાવી કે હવે નગરીનો નાશ થશે, તેથી સાંબ, પ્રદ્યુમ્ન વગેરે બધાં પ્રગજ્યા લઈને તપ ભણી વણ્યાં. દ્વૈપાયન તપ

કરી, નિદાન કરી, મૃત્યુ પછી અગ્નિકુમાર તરીકે જન્મયા. તે દ્વારકા નાશ કરવા યાદવોનું છિદ્ર શોધતો રહ્યા. ૧૨ વરસ વીતી ગયાં છે તેમ માની યાદવો સુરાપાન કરવા લાગ્યા. તેથી દૈપાયને આખી દ્વારકાને બાળી મૂકી, ભાત્ર કૃષ્ણ અને બલરામ બચ્યા. ચર્ચિત્રમહાપુરિસચરિય (ઈ. સ. ૮૫૮)માં પણ આ પ્રસંગ ખૂબ વિગતે મળે છે^{૧૦}.

આમ અગ્નિથી દ્વારકાનો નાશ થયો એવી અનુશુટિ જૈન આગમોમાં મળે છે. પૌરાણિક પરંપરા અહીં સાવ જુદી પડે છે. તેમાં દ્વારકાના અને ખાસ કરીને યાદવોના નાશની આગાહી પહેલાં ગાંધારીએ અને પછી શ્રીકૃષ્ણે પોતે કરી હતી^{૧૧}.

મૌસુલપર્વમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે અર્જુન યાદવ સ્ત્રીઓને લઈને નીકળ્યો. પછી દ્વારકાને સમુદ્રે હુબાડી દીધી^{૧૨}. આ બંનેમાંથી પૌરાણિક અનુશુટિ વધારે શ્રદ્ધેય લાગે છે; કારણ કે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ થયેલા ખોદકામ પર આધારિત પુરાતત્ત્વીય પુરાવાઓથી સમર્થન મળે છે^{૧૩} કે દ્વારકા સમુદ્રમાં દૂબી ગઈ હતી એ આખ્યાયિક સાચી છે, જ્યારે અગ્નિથી દ્વારકાનો નાશ થયાની વાતને પુરાતત્ત્વીય સમર્થન મળતું નથી.

ઉપસંહાર :

આમ આ વિષય અંગેની જૈન અનુશુટિનો અભ્યાસ કર્યા પછી સ્પષ્ટ થાય છે કે પૌરાણિક પરંપરામાં જેમ શ્રીકૃષ્ણનું પુરુષોત્તમ તરીકે, તેમ જૈન અનુશુટિમાં, તેમનું ઉત્તમ પુરુષ તરીકે વિશિષ્ટ સ્થાન છે. આને લીધે, તેમને વિશે ઘણી માહિતી જૈન આગમોમાં મળે છે, જ્યારે પૌરાણિક પરંપરાએ ઋષભદેવ કે અરિષ્ણને મિથી વિશે સર્વત્તર મૌન સેવ્યું લાગે છે. વળી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ જૈન અનુશુટિ કેટલીક બાબતોમાં પૌરાણિક અનુશુટિથી જુદી પડે છે, તો કેટલીક બાબતોમાં નવી માહિતી પણ આપે છે. આમ શ્રીકૃષ્ણ અને દ્વારકા વિશે જૈન આગમસાહિત્ય ઘણી ઉપયોગી સામગ્રી પૂરી પાડે છે.

ટિપ્પણી :

૧. સમવાયાંગ સૂત્ર, રાજકોટ ૧૯૬૨, પૃ. ૧૦૮; જંબૂદીપમજાપિસૂત્ર, (સોલાપુર, ૧૯૫૮), ૨.૧૮૩.
૨. આવશ્યકનિર્ધૂક્તિ, પૂર્વભાગ મુંબઈ ૧૯૨૮, ભાગીદાર ૪૦, પૃ. ૨૩૭
૩. આનિ., પૂર્વભાગ, નિઃગત ૪૦૩-૪૧૧; સ.સૂ., પૃ. ૧૦૮૧-૧૦૮૪.
૪. આનિ., પૂર્વભાગ, નિઃગત ૪૦૪.
૫. સ.સૂ., પૃ. ૧૦૮૫; પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્ર, દ્વિતીય ભાગ, (અમદાવાદ ૧૯૩૭), પૃ. ૭૩.
૬. શાતાધર્મકથાંગ, દ્વિતીય વિભાગ ભાવનગર ૧૯૩૦, પૃ. ૧૭૮.
૭. મહાભારત (સંશોધિત આવૃત્તિ) ૨.૧૩.૧૮.
૮. દેવાશ્રમી ઉમા, 'બ્રહ્મવૈરતપુરાણમાં શ્રીકૃષ્ણ,' બૃહિમકાશ જાન્કુ. ૮૨, પૃ. ૩૧-૩૭.
૯. Sumana P. Jadeja, *A critical study of the Epical and Puranic Traditions of the Yādavas and their genealogies* (Unpublished Thesis, Guj. Uni, Ahmedabad 1965), p. 181.
૧૦. યાદવોની વંશાવળી માટે જુઓ ઉપર્યુક્ત શોધપ્રબન્ધ, પૃ. ૧૬૧-૨૨૫;
૧૧. પ્રવ્યાખ, દ્વિતીય ભાગ, પૃ. ૭૩.
૧૨. અનાકૃદશસૂત્ર રાજકોટ ૧૯૫૮, પૃ. ૩૦-૩૩.
૧૩. પ્રવ્યાખ, દ્વિતીય ભાગ, પૃ. ૨૩.

૧૪. વસુદેવહિંડી, સં. ભાવનગર ૧૯૩૦, પૃ. ૭૭.
૧૫. ઉંસૂ, પૂના ૧૯૫૮, ૨૨.૧-૨.
૧૬. J.C. Jain, 'Life in Ancient India as depicted in the Jain canons,' (Bombay 1947), p. 377; શાસ્ત્રી હરિપ્રસાદ ગં., "આચીન જૈનસાહિત્યમાં દ્વારકા અને ત્યાંના યાદ્વ," દ્વારકા સર્વસંગ્રહ, દ્વારકા ૧૯૭૩ પૃ. ૨૨૫-૨૩૦.
૧૭. જીતેજી સુમનાભેન, ઉપર્યુક્ત શોધપ્રબન્ધ, પૃ. ૧૬૧-૨૨૬.
૧૮. ઉંસૂ, ૨૨.૧-૩; ભો.જી. સાંપેસરા, જૈન આગમમાં ગુજરાત (અમદાવાદ ૧૯૫૨), પૃ. ૧૭૮-૧૭૯.
૧૯. દશવૈકાલિક-હારિભવીયવૃત્તિ નિર્ણયસાગર પ્રેસ, મુંબઈ ૧૯૦૦, પૃ. ૩૬.
૨૦. શાસ્ત્રી હરિપ્રસાદ ગં. "હરિવંશમાં દ્વારકા અને શ્રીકૃષ્ણ," પથિક એપ્રિલ ૭૬, પૃ. ૮.
૨૧. દં.કે.ક૬, પૃ. ૩૬; દશવૈકાલિકચૂર્ણિ, હન્દોર ૧૯૩૩, પૃ. ૪૧.
૨૨. પ્ર૦વ્યા૦, દ્વિતીય ભાગ, પૃ. ૭૩.
૨૩. સં.સૂ., પૃ. ૮૫૧; Jain, Life in. p. 385; જીતેજી ઉપર્યુક્ત શોધપ્રબન્ધ, પૃ. ૩૮૮.
૨૪. અં.૬૦, પૃ. ૪૫-૧૨૮.
૨૫. ઉંસૂ, ૨૨.૨.
૨૬. ઉંસૂ-નેમિયંડસૂરિની વૃત્તિ, નિર્ણયસાગર પ્રેસ, મુંબઈ ૧૯૩૭, પૃ. ૪૦-૪૧.
૨૭. ઉંસૂ, ૨૨.૨, અં.૬૦, પૃ. ૬૮-૧૦૧.
૨૮. જીતેજી સુમનાભેન, ઉપર્યુક્ત શોધપ્રબન્ધ પૃ. ૧૬૭-૧૮૧; પૃ. ૨૮૩.
૨૯. અં.૬૦, પૃ. ૪૫-૧૨૮.
૩૦. અં.૬૦, પૃ. ૧૨૦-૧૨૧, વૃષણુદશા, રાજકોટ ૧૯૬૦ પૃ. ૩૪૧
૩૧. શા.૬૦, દ્વિતીય વિભાગ, પૃ. ૧૭૦
૩૨. સ્થાનાંગસૂત્ર, ઉત્તર ભાગ, મુંબઈ ૧૯૨૦, સૂ. ૭૩૪, સૂ. ૭૩૫, સમવાયાંગસૂત્ર, પૃ. ૧૨૫; આનિં, નિંગમ્ ૪૦૨-૪૦૩, પ્રક્રીષ્ટકદશક, પૃ. ૩૮
૩૩. શા.૬૦, દ્વિતીય વિભાગ, પૃ. ૧૭૩-૧૭૮, સં.સૂ., પૃ. ૧૦૮૪, ૧૦૮૮, પ્ર૦વ્યા૦, પૃ. ૭૬. આનિં, ભા.ગમ્ ૩૮,
૩૪. આવશ્યકચૂર્ણિ; પૂર્વભાગ રત્નામ ૧૯૨૮, પૃ. ૧૧૭-૧૧૮, પૃ. ૩૫૮, ક્રમાશ્રમણકૃત વિશેખાવશ્યકભાષ્ય મુંબઈ, ૧૯૨૪), પૃ. ૫૧૦-૫૧૨; કોટ્યાચાર્ય કૃત વિશેખાવશ્યકભાષ્ય પૃ. ૪૧૮ વૂ.૬૦, પૃ. ૩૪૮, શા.૬૦, દ્વિતીય વિભાગ, પૃ. ૧૬૭.
૩૫. આવંચૂ, પૂર્વભાગ પૃ. ૧૧૭-૧૧૮.
૩૬. આચારાંગચૂર્ણિ, રત્નામ ૧૯૪૧, પૃ. ૨૧૧, પૃ. ૨૮૬; સં.સૂ., પૃ. ૧૦૮૪-૧૧૨૦; પ્ર૦વ્યા., પૃ. ૭૨-૭૭;
૩૭. આવંચૂ, ઉત્તર ભાગ રત્નામ ૧૯૨૮, પૃ. ૧૮; અં.૬૦, પૃ. ૧૦૬; શા.૬૦, દ્વિતીય વિભાગ, પૃ. ૧૭૬, ઉંસૂ-ને., પૃ. ૪૦-૪૧.
૩૮. પ્ર૦.૬૦ પૃ. ૧૩૦, ઉત્તરાચયનસૂત્ર-ચૂર્ણિ રત્નામ ૧૯૪૨ પૃ. ૭૬; આવંચૂ, પૂર્વભાગ, પૃ. ૧૧૭.
૩૯. મહાભારત, ૨.૨૫. ૧૬-૨૧,
૪૦. પ્ર૦વ્યા૦, પ્રથમ ભાગ, પૃ. ૭૨-૭૪.

४१. દૂ. દૈનિક, પૃ. ૩૬.

४૨. મોવ્યા, શાનદિગ્દિવારુત્તિ, પૃ. ૮૫.

૪૩. શા. ખુ. દ્વિતીય વિભાગ, પૃ. ૧૬૪-૧૭૮; સ્થાનાંગસૂત્ર-અભયદેવવૃત્તિ, ઉત્તર ભાગ, મુંબઈ ૧૯૨૦, પૃ. ૫૨૪;
કલ્પસૂત્ર-પર્મસાગરવૃત્તિ (ભાવનગર, ૧૯૨૨) પૃ. ૩૪; કલ્પસૂત્ર-શાંતિસાગરવૃત્તિ, રત્નાભ ૧૯૩૬, પૃ. ૩૩.

૪૪. શા.ખુ., પ્રથમ વિભાગ (ભાવનગર, ૧૯૨૮), પૃ. ૧૫૮; અંદ, પૃ. ૧૮, ૫૪; વૃદ્ધ, પૃ. ૩૪૭.

૪૫. શા.ખુ., પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૪૬-૧૫૩; આનિની, પૂર્વભાગ, ભા.ગા. ૪૩.

૪૬. આવચ્છૂ, ઉત્તરાર્થ, પૃ. ૧૯૪; પાણ્ઠિકસૂત્ર-યશોદેવપ્રશ્નિત વિવરણ, મુંબઈ ૧૯૧૧, પૃ. ૬૨.

૪૭. અંદો, પૃ. ૧૮, મોવ્યા દ્વિતીય ભાગ, પૃ. ૭૨.

૪૮. મહાભારત, ૧.૬૧; ૧૬.૬.

૪૯. અંદો, પૃ. ૧૩૩-૧૫૩; શા.ખુ., પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૫૮. વૃદ્ધો, પૃ. ૩૪૬; ઉંસૂનો, પૃ. ૩૮, મોવ્યા, પૃ. ૮૫.

૫૦. નિષટ્ઠિશલકાપુરુષચરિત, પર્વ ૮, સર્ગ ૬, પૃ. ૧૨૫.

૫૧. અંદો, પૃ. ૧૨૮, વૃદ્ધો, પૃ. ૩૪૧, આવચ્છૂ, પૂર્વભાગ પૃ. ૧૧૨-૧૧૪; આવચ્છૂ, ઉત્તર ભાગ, પૃ. ૧૮.

૫૨. મહાભારત, ૧૬.૨.૮-૧૦.

૫૩. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રચૂર્ણિ, પૃ. ૭૬.

૫૪. શા.ખુ., દ્વિતીય વિભાગ, પૃ. ૧૫૩-૧૮૪.

૫૫. એજન, પૃ. ૧૮૦-૧૮૨.

૫૬. ઉંસૂનો, પૃ. ૪૧.

૫૭. મહાભારત, ૧૭.૨.૪૪; ૧૮.૩.૧૬

૫૮. આનિની, પૂર્વભાગ, નિદ્રા. ૪૨૦; ઉંસૂનો ૨૨.૨૭; અંદો, પૃ. ૮૮; પૃ. ૧૩૪; વૃદ્ધો, પૃ. ૩૫૦.

૫૯. વસુદેવહિંડી, પૃ. ૭૭.

૬૦. જાગેજી સુમનાભેન, ઉપર્યુક્ત શોધપત્રણ, પૃ. ૧૬૦

૬૧. ઉંસૂનો, ૨૨.૬; અંદો, પૃ. ૧૩૪

૬૨. ઉંસૂનો, પૃ. ૨૭૭-૨૭૮

૬૩. ઉંસૂનો; ૨૨.૧૪-૩૦

૬૪. ઉંસૂનો, પૃ. ૪૦-૪૧; મોદો, પૃ. ૧૨૭-૧૨૮

૬૫. અંદો, પૃ. ૧૪૫-૧૪૬; શા.ખુ., પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૬૪

૬૬. અંદો, પૃ. ૧૪૦; સંસૂનો, પૃ. ૧૧૧૪-૧૧૧૫; સ્થાનાંગસૂત્ર-અભયદેવવૃત્તિ, ઉત્તરભાગ, પૃ. ૪૩૩; ઉંસૂનો, પૃ. ૪૦-૪૧.

૬૭. ઉંસૂનો, પૃ. ૩૮-૪૧, મોવ્યા દ્વિતીય ભાગ, પૃ. ૭૭; પ્રદ, પૃ. ૧૨૧

૬૮. એજન, પૃ. ૩૭-૪૧.

૬૯. ચાનુપત્રમહાપુરિસચરિય, પૃ. ૧૯૮-૨૦૭.

૭૦. મહાભારત, ૧૧.૨૫.૪૦; ૧૩.૧૪૪.૩૮; ૧૬.૫.૧૬-૨૩.
૭૧. સંસ્કૃત, પૃ. ૧૧૪, આનિ., નિઃગત ૪૧૨-૪૧૩; સ્થાનાંગસૂત્ર, ઉત્તર ભાગ, પૃ. ૭૩૫, અં.૬૦, પૃ. ૧૪૩.
૭૨. મહાભારત, ૧૬.૫.૨૧-૨૫.
૭૩. વૃંદાં, પૃ. ૩૪૦; શાલ્ય, પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૫૮; આવંચૂં, ઉત્તરાર્ધ, પૃ. ૨૦૨; કલ્પસૂત્ર-પર્મસાગરવૃત્તિ, (ભાવનગર, ૧૯૨૨), પૃ. ૩૪.
૭૪. સ્થાનાંગસૂત્ર-અભયદેવવૃત્તિ, ઉત્તર ભાગ, પૃ. ૪૩૩.
૭૫. અં.૬૦, પૃ. ૧૭, પૃ. ૮૬; વૃંદાં, પૃ. ૩૪૦-૩૪૧; આવંચૂં, પૂર્વાર્ધ, પૃ. ૩૪૫.
૭૬. કે. કા. શાસ્ત્રી, “હરિવંશમાં દ્વારવતી નિવેશન,” દ્વારકાસર્વસંગ્રહ, દ્વારકા ૧૯૭૩, પૃ. ૨૦૮-૨૧૩.
૭૭. જોધી ઉમાશંકર, પુરાણોમાં ગુજરાત, અમદાવાદ ૧૯૪૬, પૃ. ૮૫; શાસ્ત્રી, ક.ગ. ‘માધકાવ્યમાં દ્વારકા’, દ્વારકાસર્વસંગ્રહ, પૃ. ૧૬૬.
૭૮. કલ્પસૂત્ર, અમદાવાદ ૧૯૫૨, પૃ. ૫૧.
૭૯. નિશીથસૂત્રચૂર્ણિ, આગ્રા ૧૯૫૭, પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૬૮.
૮૦. જોધી, પુરાણોમાં, પૃ. ૮૩.
૮૧. અં.૬૦, પૃ. ૨૨, પૃ. ૪૫, પૃ. ૧૨૦, પૃ. ૧૩૪; પ્રભ્યાં, દ્વારીય ભાગ, પૃ. ૭૭; અં.૬૦, પૃ. ૫૪.
૮૨. હસમુખ સાંકળિયા, પ્રમુખશ્રીનું વાખ્યાન, દ્વારકાસં, પૃ. ૪૬.
૮૩. પ્રજાપનાસૂત્ર, રાજકોટ, ૧૯૭૪, પૃ. ૪૪૮; શીલાંકાચાર્યરચિત સૂત્રફુતાંગવૃત્તિ, મુખી ૧૯૧૭, પૃ. ૧૨૩; બૃહત્કલ્પસૂત્ર, તૃતીય વિભાગ, પૃ. ૮૧૩.
૮૪. વૃંદાં, પૃ. ૩૪૦; શાલ્ય, પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૧૫૮; આનિ., ઉત્તર ભાગ નિઃગત ૧૩૦૩-૧૩૧૮; આવંચૂં, પૂર્વ ભાગ પૃ. ૧૧૨, પૃ. ૪૬૦-૪૭૫. આવંચૂં, ઉત્તર ભાગ, પૃ. ૧૬, પૃ. ૧૮૪, પૃ. ૨૦૨.
૮૫. અં.૬૦, પૃ. ૧૮૪ દવૈઠા, સૂત્ર ૫૬, પૃ. ૩૬.
૮૬. સ્થાનાંગસૂત્ર - અભયદેવવૃત્તિ, પ્રથમભાગ સૂત્ર ૧૩૮, પૃ. ૨૫૫; ઉત્તરભાગ સૂત્ર ૬૨૫, પૃ. ૪૩૩.
૮૭. ઉસ્ને, પૃ. ૪૦-૪૫; યઉપરમહાપુરિસથરિય, પૃ. ૧૮૮-૨૦૪.
૮૮. મહાભારતમું વો. ૧૮, મૌસલપર્વ, ૧૬.૮.૪૦.
૮૯. હસમુખ સાંકળિયા, પ્રમુખશ્રીનું વાખ્યાન, દ્વારકાસર્વસંગ્રહ, પૃ. ૪૪.