

જैન ધર્મ અને જैન સંસ્કૃતિની ટેટલીક લાક્ષણિકતાઓ

પ્રાઠ અમૃતલાલ સવચંદ ગોપણી, એમ્યુ.એ., પીગ્રેગ્ડી.

આર્થ સંસ્કૃતિના નિર્માણ અને ધર્તરમાં વૈદિક અને બૌધ સંસ્કૃતિઓની જેમ અને જેટલો જ જન સંસ્કૃતિનો પણ દ્વારા છે. જૈન એટલે “જિન” નો ભક્ત, અતુયાયી અને મન, વાણી તથા શરીર આ ત્રણો ય ઉપર કેળે સર્વીગસપૂર્ણ વિજય મેળવો હોય તે “જિન”. આ “જિન” પછી ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે કાળે થઈ ગયો હોય અને ગમે તે દ્રિકાનો હોય. આ એની ઉદારમાં ઉદાર વ્યાખ્યા છે. આમાંથી જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની અનાહિતા સ્વતઃ ઇલિત થાય છે. જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો બિગમ કોઈ પણ અન્ય ધર્મ કે સંસ્કૃતિમાંથી થયો નથી; એનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. ઐતિહાસિક પ્રમાણો અને પુરાણમાં પુરાણ ગણ્યાતો શાસ્ત્રો અને ગ્રંથોમાં આવતા ઉલ્લેખો ઉપરથી આ વિધાન હવે અસંદિગ્ધ રીતે પુરવાર થઈ ચૂકું છે. એના ઉપર અન્ય, અને અન્ય ઉપર એણે પ્રભાવ અને સંસ્કાર નાથ્યા છે — આ બને વસ્તુઓ સ્વીકારી જોઈએ. સંસ્કૃતિઓ પારસ્પરિક અસરથી તહેન મુક્ત રહી શકતી નથી એ સિદ્ધાંત સર્વમાન્ય છે.

અહિંસા જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. એટલા માટે એને અહિંસા ધર્મ તરીકે પણ વ્યવહારમાં ઓળખાવવામાં આવે છે. એના મૌલિક સિદ્ધાંતો પૈકીમાં કર્મવાદનો સિદ્ધાંત મોખ્ય છે. જન્મ અને મરણના ફેરાઓથી રચાતું સંસાર ભ્રમણું એ એક મહાનમાં મહાન હુઃખ એને હિસાએ ગણ્યાય છે. આ હુઃખ કર્મજન્ય છે. ચોરાશી લાખ યોનિઓમાં ભમતો ભમતો, ઉલ્કાનિત સાધતો સાધતો આત્મા કર્મસુક્ત થઈ છુટકારો મેળવે છે. એ મોક્ષ સાધ્ય કરી આપવામાં ધ્યિત્રાહિ કોઈ બાલ તત્ત્વ નિભિત કરણખૂટ્ટા નથી બનતું. આત્માએ પોતે જ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની છે. એટલે એનામાં અનંત સામર્થ્યનો સ્વીકાર કરવામાં આવો છે. બાલ પદાર્થની આપણું મહેરખાની ઉપર એને જીવવાનું નથી. એ પોતે જ કર્તા, લોકતા અને હર્તા છે. પોતાનાં સુખ-હુઃખ માટે કોઈને પણ એ જવાબદાર ન ગણ્ય રહે. આમાં રાગ-દ્રોષની પરિણાતિનો પરિહાર સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. નિરહંકાર મિશ્રિત પુરુષાર્થનું સંકલન પણ આ સિદ્ધાંતમાંથી જ સ્વતઃ સરે છે, જરે છે.

જ્રાત અને ચેતન અર્થાત અજ્ઞવ અને જ્ઞવ — આ એ મુખ્ય તત્ત્વો સ્વીકારી, ખીન સાત તત્ત્વોને — પુણ્યપાપાદિને — અજ્ઞવના અયાતંતર બેદો તરીકે સ્થાપી કુલ્લે નવ તત્ત્વોની પ્રદ્રશણા જૈન ધર્મે કરી છે.

જગતના સણ્ણા અને સંહારક તરીકે “ધ્યિત્ર” ને કદ્યનાર ધર્મોની દાખિએ જૈન ધર્મ નિરીખરવાદી ગણ્યાતો હોય તો બલે ગણ્યાય, પરંતુ નિરીખરવાદી એટલે નાસ્તિક અને નાસ્તિક એટલે નીતિની આવશ્યકતા અને મૂલ્યમાં નહિ માનનાર એવો જો અર્થ કરવામાં આવતો હોય તો તે કેવળ ભાન્ત, અજ્ઞાનયુક્ત અને ન્યાયવિહીન છે. પાપ અને પુણ્યમાં અનીતિ અને નીતિના મૂહ્યાંકનો અંતર્ગત જ છે. આ કહેવાની પણ જરૂરત નથી.

પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ આહિ ધ્યિત્રકર્તા નથી. તેઓનું અરિત્વ પોતપોતાના ખાસ નિયમોને આલારી છે. ધ્યિત્રત્વ આ રીતે જૈન દાખિને અતુદ્વાળ નહિ હોના છતાં આત્મા પોતે પોતાને બણે પરમાત્મા બની શકે છે એ રીતે ધ્યિત્રત્વનો એ અંગીકાર પણ કરે છે.

ધર્મને આભારી સંસારલ છે એમ પ્રતિપાદી તમામ ગ્રાણ, જીવ, ભૂત અને સત્ત્વને સમઝક્ષ અનાચા છે ને ઉચ્ચા, નીચાનો બેદ ટાલ્યો છે, વર્ણ અને જ્ઞાતિના વિચારને બહિજીડુત ક્ર્યો છે અને ખી-પુરુષના એકસરખા અધિકારની હિમાયત કરી છે. આ રીતે કરેલૈ જગત પ્રત્યેની જૈન ધર્મની અપૂર્વ સેવા ઉવેખવા કે હાંસી કરવા જેવી તો છે જ નહિ, પરંતુ સન્માનવા જેવી છે. વર્તમાનમાં ચાલી રહેલ બીજાણ તાંડવને આળવાની અને અરાજકતાને સ્થાને સુરાજ્ય સ્થાપવાની, મારાભારી અને કાપાકાપીને નાખૂદ કરવાની, શોષણ, લાંઘ, સશવત વગેરે બદીઓને નિર્ભળ કરવાની, એકને ભોગ ખીજની જીવવાની અસહ વૃત્તિને વિદ્યાય આપવાની શક્તિ કે કામ્યાખી કોઈપણ પ્રચલિત સંસ્કૃતિમાં સાંપ્રતમાં હોય તો તે ડેવળ જૈન સંસ્કૃતિમાં છે. નીતિની નાદારીને દેવાળું કાઢતાં બચાવવાની અને કાચી પડવા જતી આચાસીને ઇડાચામાં નહિ જવા હેતાં ટકાની રાખવાની સંપૂર્ણ યોગ્યતા જૈન ધર્મ પ્રતિભોગિત અને પ્રશ્નપિત અહિસાના, કર્મવાદના, અનેકાંતના અને પંચમહાનતોનાં તત્ત્વોભાં છે. આ સંસ્કૃતિના હાદને સમજ્યે અને પચાંયે જ વર્તમાન આનત અને ભદ્રમત જગતનો છુટકારો છે—આ સંસ્કૃતિમાં એવાં ઉનાયક તત્ત્વો છે એ કારણે.

જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા પુરવાર કરતો બડલીનો શિકાલેખ મોજૂદ છે. શ્રેણિક, ચંદ્રગુમ, વિદુસાર, અશોક, સંપ્રતિ, ખારવેલ, વિક્રમાદિલ, મુંજ, લોજ વગેરે ઐતિહાસિક રાજાભિરાજાનોએ જૈન ધર્મને સપ્રયો અપનાયો હતો અથવા તો વેગ આપ્યો હતો. સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ વગેરેએ તો જૈન ધર્મની સારી એવી પ્રલાવના કરી હતી એ તો હવે કયાં છાની વાત રહી છે? જૈન ધર્મે દક્ષિણામાં પણ પોતાના પ્રલાવનો પ્રસાર સારો કંઈએ હતો. મહાપ્રતિલાશાળી જૈન સાહિલીનોએ, કવિયોએ ખીજનોએ મોંભાં આંગળી ધાલવી પડે એવી સાહિલની ચિરંજવ કૃતિઓનું નિર્માણ કર્યું છે. સ્થાપત્યના, ચિત્રકળાના, સાહિલના—દુંકમાં યુદ્ધિના એકએક પ્રદેશમાં જૈન સાધુઓએ અને આવકોએ નિર્દોષ વિહાર કરી બતાવી જગતમાં નામ સ્થાપનું છે, કાઢનું છે. વસ્તુપાળ, તેજપાળ, જગુષા, ભામાશ વગેરે દ્વાનવીરોએ ઝોડ કે રોકેલરને લુલાવી હે એવું કરી બતાવનું છે. જૈન ધર્મની અને સંસ્કૃતિની જગતને આ દેણું છે. એવી પુરાણી યશોગાથાને અહીં રૂપર્થનામાં ઉક્ષા ભારવાનો કોઈ અપ્રશસ્ત હેતુ નથી, પરંતુ એ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ મહાપ્રાણુવાન, સત્ત્વશાળી સંસ્કૃતિના ખીજ ધરાવે છે એ તરફ ડેવળ અંગુલિનિર્દેશ જ કરવાનો હેતુ છે.

સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, અને આવિકા—આ ચાર ચતુર્વિધ જૈન સંધના એકમ, ધટક. પહેલાં એને પાળવાનો ધર્મ તે અણુગાર ધર્મ અને ખીજ એનો તે આગારધર્મ. પોતપોતાના કર્તવ્યપાલનની ભર્યાદામાં રહી એ ચારે ય આત્મોનતિ સાધી સંપૂર્ણ દશાએ ખહોંયી શકે છે. એ ચારેએ અમુક જ રિથિતિ અવશ્યમેવ પ્રથમથી સ્વીકારવી જોઈએ એવું કાંઈ નથી. પોતપોતાની ભર્યાદાના વર્તુળમાં રહી, સદાચાર સેવી, વિકાસ વધારતાં વધારતાં અંતે છુટકારો મેળવી શકે. આ ઔરાર્થનો દાખલો છે. સંકુચિત નહિ પરંતુ વિરસારિત—તદ્દન વિરસારિત દિનિનું આ ઉદાહરણું કહેવાય. સાધુ અને શ્રાવકના ધર્મનું નિર્ણય પારિલાખિક હોઈ અહીં અપ્રસ્તુત છે. સંયમ અને તપ દ્વારા અશુદ્ધિઓનું પરિમાનેન કરવાની પરમ આવશ્યકતા બન્નેમાં નિર્ધારાઈ છે. વંશપરંપરાથી કે પેટાનુપેટીથી આચાર્ય કે એવા કોઈ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આચાર્યના ગુણ ધરાવતો હોય તો જ આચાર્ય કહેવાય, વય કે લિંગ આદરનું સ્થાન નથી, ગુણની જ પ્રતિષ્ઠા કરવાનાં આવી છે. જૈન ધર્મ ઇદ્દિયુસ્ત નથી પણ વેગવાનું વિકાસમાં જ માનનારો છે એનું જવલંત પ્રતીક આથી ખીજું કયું હોઈ શકે? ભાત્ર જ્ઞાન કે ભાત્ર ક્રિયા—આ બને એકાંતો હોઈ એનો અસ્વીકાર કરવાનાં આવો છે અને એવાં સ્થાને રાનકિયા સમુચ્ચ્યવાદને મૂકવામાં આવો છે. સાધુ-સાધ્વીએ

મહુકરવૃત્તિથી ગોચરી કરવાની કહી છે. માલ-મલીંદા આત્મરમણના પોપક નથી એમ કહી એનો નિર્ધેખ કરવામાં આવ્યો છે. “શરીરમાં ખલુ ધર્મસાધનમ्” આ સિદ્ધાંતના પુરસ્કર્તાઓ સામે લાલ બત્તી ધરતાં એ લાખે છે કે ગરીબને એક દુક્કો પણ ન ભળતો હોય લાં થીજાએ પાડેલા પરસેવાથી રલેલા અનાજનો કે લોજનનો નફુકરા બની તમે ઉપકોગ ન કરી શકો. ઇલાંણ વિદ્યમિન એમાં નથી એ જોવાનું એને ન હોય. સંયમન્યાત્રાના નિર્વાહમાં ઉપયોગી બને એટલી હેઠળ શરીરની સંભાળ હોવી જોઈએ—આ એક જ સુખ્ય વાત. દાન-ધ્યાની ઉપાયેષ્ટા વ્યવહારને એ સીકારે છે જ. ક્રિયાશ્ચ, આત્માની શુદ્ધ જાતની વાતો તરફ એને નફુકર છે.

જીવ અને અજીવ—આ એ સુખ્ય તત્ત્વોમાંથી ફ્લિટ થતા નવ તત્ત્વોનો સ્વીકાર જૈન દર્શન કરે છે એ આગળ કહેવાઈ ગયું. આમાં જીવના, સંસારી અને સુક્ત; સંસારીના ત્રસ અને સ્થાવર; પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ એ સ્થાવર બેદ. ઈદ્રિયાદિ બેદો પણ બેદો છે. ત્રસમાં એ ઈદ્રિયાથી માંઢી પાંચ ઈદ્રિયો સુધીના બેદો છે જ્યારે સ્થાવર એંકેદ્રિય છે. પાંચ અસ્તિત્વાયો—ધર્મધર્માદિ—અજીવના બેદો છે. આમાં કણે લેળવી છ દ્રવ્યોની કલ્પના કરવામાં આવી છે. જૈન દર્શન વિપ્યક દર્શિને પ્રધાનપણે ધ્યાનમાં રાખી આ ઉપર કહી તે બાધતોની તાર્દિક કલ્પના, યોજના અને સિદ્ધિ પણ કરવામાં આવી છે જેના ડીડાણમાં જિતરતું એ અહો અભીષ્ટ નથી.

ધ્યાન જીવોનો મોક્ષ થાય તો સહેલે એક રિથ્તિ અને એક સમય એવો આવીને ભલો રહે કે જે વખતે સંસાર જેવું કાંઈ હોય જ નહિ. ઉત્તર પક્ષની આ શંકાનો જૈનદર્શન એ રીતે જવાય આપે છે કે ના, એમ નથી. કારણ કે જીવોના પણ લભ્ય અને અભલ્ય એવા એ મોટા વિલાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આમાંથી ને અભલ્ય છે તે સ્વભાવે જ એવા છે કે એમનો મોક્ષ કદમ્પિ થતો જ નથી. આ અભલ્ય જીવોની ઉપમા શાસ્ત્રકારોએ (જૈન) કોરડુ ભગતી આપી છે. કોરડુ ભગ કહી પણ પાકતા નથી. આમ એ અભલ્ય જીવો પણ કહી મોક્ષ મેળવતા નથી.

આત્માની સાથે કર્મના સંયોગને અનાદિ માનવા જતાં સામો પક્ષ એક મુશ્કેલી આ ડીભી કરી શકે કે અનાદિ વરતુનો નાશ થાય નહિ અને એમ માનવા જતાં સંપૂર્ણ કર્મનો નાશ અશક્ય બની જઈ મોક્ષનો પણ અસંભવ ભલો થશે. આ મુશ્કેલીનો જૈન શાસ્ત્રકારોએ એવી રીતે કબાલો આપ્યો છે કે આત્મા સાથે નવાં કર્મો બંધાતા જય છે અને જૂનાં ખરતાં જય છે. આવી આખતમાં કોઈપણ એક કર્મની યુતિ અનાદિ નથી, પરંતુ કર્મયુતિનો પ્રવાહ જ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે અને આ ઔપચારિક રીતે આત્મા સાથે કર્મો અનાદિ કાળથી જોડાયેલા છે એમ સમજવાનું છે.

જૈન દર્શને આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાત્ ભોક્તા, દેહપરિમાણી, પ્રતિક્ષેપે લિન્ન, પૌદ્રલિક અદૃષ્ટવાનું માન્યો છે. જાતને આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ કહી નૈયાયિકોથી જૈનમત જુદો પાંચો છે. પરિણામી, કર્તા અને સાક્ષાત્ ભોક્તા કહી પરિણામરહિત—ક્રિયારહિત માનનાર સાંઘ્યમતથી લિન્નતા પ્રરૂપી છે. દેહપરિમાણી એવું લક્ષણ બાંધી આત્મા સર્વબાપી છે એવું કહેનાર વૈશેષિક, નૈયાયિક, અને સાંઘ્ય મતનો અનાદર કર્યો છે. શરીરે શરીરે આત્માનું પાર્થક્ય પ્રતિથોધી એક જ આત્મામાં માનનાર અદૃષ્ટવાદીઓ સાથેની પોતાની અસંમતિ દર્શાવી છે. કર્મને એટલે કે ધર્મ-અધ્યમને આત્માનો વિશેષ ગુણ માનનાર નૈયાયિક-વૈશેષિકો સાથેનું મતવિલિનત્વ જૈનદર્શને છેલ્લા વિશેપણ મારકું કર્યો છે.

પુણ્યાનુંધી પુણ્ય, પુણ્યાનુંધી પાપ, પાપનુંધી પુણ્ય, અને પાપનુંધી પાપ આમ પુણ્ય-પાપના વિલાગો પણ જૈન દર્શનની વિલક્ષણતાના સ્થયક છે.

વરતુને અનંતધર્માત્મક માની એના ધર્મોને અમુક અમુક દાખિકોણોથી જોવાં તેનું નામ સ્યાદાદ છે. જૈનોનો આ અણુમોલ સિદ્ધાંત છે પરંતુ પ્રતિરપર્વાઓએ એને હાથે કરી ભાડે રવિપ્રે સમજી અન્યાય કરવામાં પણ બાકી રાખી નથી. અપેક્ષા દાખિએ સ્વીકાર કરવો એનું નામ પણ સ્યાદાદ જ. નિસ્તવ, અનિત્યત્વ, વિનાશીપણું, સ્થિરપણું, સત્તપણું, અસત્તપણું—આ ઉપરાંત દ્વદ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાખથી જોવાનું—આમ અનેક ધર્મોને અનેક દાખિથી જોઈ શકાય છે. માટે અપેક્ષાવાદ સ્વીકારવાથી જ વરતુના સ્વરૂપનું થતિંચિત પણ સાચું લાન થાય છે. સ્યાદાદ સંશયવાદ છે એવો એક મોટો આક્ષેપ એના ઉપર છે. એક જ વરતુને પ્રતિરપર્વા ગુણોથી યુક્ત કહેવો એક પ્રકારનો સંશય જીલો કરવા જોવું જ થયું એવો સામા પક્ષનો દાવો છે. પરંતુ અહીંથી સંશય કોને કહેવો એ જ એક સુષ્ય સવાલ છે. રજજુગાં સર્પની ભાનિ કે જાડના હુંદામાં માણુસની ભાનિ—આ સંશય જરૂર કહેવાય. કારણ કે સર્પ અને દોરડી કે જડ અને માણુસ—આ અનેમાંની કોઈ પણ એક નિશ્ચિત નથી હોતું. જ્યારે સ્યાદાદ કથન કરે છે લારે અમુક એક વરતુમાં અમુક ધર્મ એ કથન કરતી વખતે નિશ્ચિતપણે રહેલો છે એમ કહે છે. હકીકત જ્યારે આમ છે લારે એને સંશયવાદ શી રીતે કહી શકાશે?

વરતુના અનેક ધર્મોને એને વ્યક્ત કરનારા અભિપ્રાયો કે વચનપ્રકારો પણ અનેક હોય. છતાં એ બધાને દ્વાર્યાર્થિક અને પર્યાર્થિક આમ એ પ્રધાન નય દ્વારા વિલક્ષણ કરી પછી અવાંતર સાત લોટો પાણી છે.

જૈન ધર્મને વીતરાગનો ધર્મ પણ કહેવાય છે. રાગ-દ્રેપની પરિણિતિને થંભાવવામાં સ્યાદાદ અગ્યાનો લાગ ભજવે છે.

પરમાત્માએ મુક્તિનો માર્ગ ખતાબો. આ માર્ગે ચાલી અન્યે મુક્તિ હાંસલ કરી માટે પરમાત્મા મુક્તિદાયક ઉપયારથી ગણ્યાય—આનું સ્યાદાદ કહે અને એમ કહી ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદના પુરસ્કર્તાઓને ન્યાય આપે.

આત્મા જ ઈશ્વર છે અને આત્મા રપણપણે કર્તા છે જ. ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે એવું કહેનારના આશયને સ્યાદાદ એ પ્રમાણે સમજાવે.

મોહવાસનાના પ્રાબ્લયને હણુવા યુદ્ધ ક્ષણિકતાદ આગળ ધર્યો; વિષયની આસક્તિ હઠાવવા વિજાનવાદ પ્રદ્વામાં આલો; સમલાવની પ્રાપ્તિ અર્થે અદૂતવાદની ખોજ થાઈ—આમ પરમાર્થ ખતાવી સ્યાદાદ બધાના મનનું સમાધાન કરે છે. ખરેખર ! વિચારકલહેને શમાવવાનું અમોદ સાધન સ્યાદાદ છે. અસ્તુ.

આ પ્રમાણે ઉપર જણાવી તે લાક્ષણિકતાઓ જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની છે. અણારે આ લાક્ષણિકતાઓ ધર્મનું અનેરું કામ કરી ખતાવે તેમ છે. સમસ્ત જગતને શાંતિ આપવાનું જરૂર સામર્થ્ય આ ધર્મમાં છે એમ સૌ કોઈ ખરેખર સમજે અને એ પ્રમાણે આચરે તો જગતનું વાસ્તવિક કલ્યાણ થાય તેમ છે. ઈલાલમ.

