

સરખામણી

(૧)

ગર્ભહરણઘટના

મહાવીર

કૃષ્ણ

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં
આહલણકુણ નામનું ગામ હતું. ત્યાં
વસતા ઋષભદત્ત નામના આહલણની
દેવનન્દા નામની સ્ત્રીના ગર્ભમાં નન્દન-
મુનિનો જીવ દશમા દેવલોકમાંથી
મ્યુત થઈ અવતર્યો. ત્યાંથી મે દિવસે
મન્દની આજ્ઞાથી તેના સેનાધિપતિ
મેગમેથી દેવે એ ગર્ભને ક્ષત્રિયકુણ
નામના ગામના નિવાસી સિદ્ધાર્થ
ક્ષત્રિયની ધર્મપત્ની ત્રિશલા રાણીના
ગર્ભમાં બદલી તે રાણીના પુત્રરૂપ
ગર્ભને દેવાનન્દાની કુક્ષિમાં સ્થાપ્યો.
તે વખતે તે દેવે એ બન્ને માતા-
ઓને સ્વશક્તિથી ખાસ નિદ્રાવશ
કરી બેભાન બેવાં કર્યાં હતાં. નવ
માસ પૂરા થતાં ત્રિશલાની કુક્ષિથી
પુત્રરૂપે જન્મ પામેલ તે જીવ એ જ
ભગવાન મહાવીર. ગર્ભહરણ કરાવ્યા
પહેલાં એની સૂચના મન્દને તેના
આસનકમ્પથી મળી. આસનકમ્પના
કારણે મન્દે વિચાર કર્યો ત્યારે
તેને જણાયું કે તીર્થંકર માત્ર શુદ્ધ
અને ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જ જન્મ લઈ
શકે, તેથી તુચ્છ, લિહુ અને નીચ
એવા આહલણકુળમાં મહાવીરના
જન્મનું અવતરણ યોગ્ય નથી. એમ
વિચારી તેણે પોતાના કદપ્ર પ્રમાણે
પોતાના અનુચર દેવ દ્વારા યોગ્ય

અમુરોનો ઉપદ્રવ મટાડવા
દેવોની આર્થનાથી અવતાર લેવાનું
નક્કી કરી વિષ્ણુએ યોગમાયા નામની
પોતાની શક્તિને બોલાવી. પછી
તેને સંબોધી વિષ્ણુએ કહ્યું કે તું
જા અને દેવકીના ગર્ભમાં જે માથે
શેષ અંશ આવેલો છે તેને ત્યાંથી
સંકર્ષણ (હરણ) કરી વસુદેવની જ
બીજ સ્ત્રી રોહિણીના ગર્ભમાં દાખલ
કર. જે પછી બળદ રામરૂપે
અવતાર લેશે અને તું નન્દપત્ની
યશોદાને ત્યાં પુત્રીરૂપે અવતાર
પામીશ. ત્યારે હું દેવકીના આઠમા
ગર્ભરૂપે અવતાર લઈ જન્મીશ ત્યારે
તારો પણ યશોદાને ત્યાં જન્મ થશે.
સમકાળ જન્મેલ આપણા બન્નેનું એક
બીજને ત્યાં પરિવર્તન થશે. વિષ્ણુની
આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી તે યોગમાયા
શક્તિએ દેવકીને યોગનિદ્રાવશ કરી
સાતમે મહિને તેની કુક્ષિમાંથી શેષ
ગર્ભનું રોહિણીની કુક્ષિમાં સંહરણ
કર્યું. આ ગર્ભસંહરણ કરાવવાનો
વિષ્ણુનો હેતુ એ હતો કે કંસ, જે
દેવકીથી જન્મ પામતા બાળકોની
ગણતરી કરતો હતો અને આઠમા
બાળકને પોતાનો પૂર્ણ વૈરી માની
તેના નાશ માટે તત્પર હતો, તેને એ

ગર્ભપરિવર્તન કરાવી કર્તવ્યપાલન કર્યું. મહાવીરના જીવે પૂર્વાભવમાં બહુ લાંબાકાળ પહેલાં કુળમદ્દ કરી જે નીચગોત્રકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું તેના અનિવાર્ય વિપાકરૂપે નીચ કે તુચ્છ લેખાતા આઠાણકુળમાં થોડા વખત માટે પણ તેમને અવતરવું પડ્યું. ભગવાનના જન્મ વખતે વિવિધ દેવદેવીઓએ અમૃત, ગન્ધ, પુષ્પ, સોનારૂપાદિની વૃષ્ટિ કરી. જન્મ પછી ભગવાનને સ્નાત્ર માટે જ્યારે ધન્દ્ર મેરુ ઉપર લઈ ગયો ત્યારે તેણે ત્રિશલામાતાને અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી એલાન કર્યાં.

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,
સર્ગ ૨ જ્ઞે. પૃ. ૧૬-૧૯.

ગણતરીમાં થાપ અવડાવવી. જ્યારે કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે દેવ વગેરે બધાએ પુષ્પ આદિની વૃષ્ટિ કરી ઉત્સવ ઊજવ્યો. જન્મ થયા પછી વસુદેવ તત્કાળ જન્મેલ બાળક કૃષ્ણને ઉપાડી યશોદાને ત્યાં પહોંચાડવા લઈ ગયા ત્યારે દ્વારપાળો અને બીજા રક્ષક લોકો યોગમાયાની શક્તિથી નિદ્રાવશ થઈ અચેત થઈ ગયા.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૨, શ્લો.
૧-૧૩ તથા અં ૩, શ્લો. ૪૬-૫૦.

(૨)

પર્વતકમ્પન

જ્યારે દેવદેવીઓ મહાવીરને જન્માભિષેક કરવા સુમેરુપર્વત ઉપર લઈ ગયા ત્યારે દેવદેવીઓને પોતાની શક્તિનો પરિચય આપવા અને તેમની શંકા નિવારવા એ તત્કાળ પ્રસૂત બાળકે માત્ર પગના અંગૂઠાથી દબાવી લાખ યોજનના સુમેરુપર્વતને કંપાવ્યો.

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,
સર્ગ ૨ જ્ઞે. પૃ. ૧૯.

ધન્દ્રે કરેલા ઉપદ્રવોથી વ્રજવાસીઓને રક્ષણ આપવા તરુણ કૃષ્ણે યોજનપ્રમાણુ ગોવર્ધન પર્વતને સાત દિવસ લગી ઊંચકી તોળ્યો.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૪૩,
શ્લો ૨૬-૨૭.

(૩)

બાળકીડા

(૧) લગભગ આઠેક વર્ષની ઉંમરે
વીર જ્યારે બાળ રાજપુત્રો સાથે
રમતા હતા ત્યારે તેમના પરા-
ક્રમની સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રે કરેલી
પ્રશંસા સાંભળી ત્યાંથી એક
મત્સરી દેવ લગવાનના પરાક્રમની
પરીક્ષા કરવા આવ્યો. એણે
પહેલાં એક વિકરાળ સર્પનું રૂપ
ધારણ કર્યું. એ જોઈ બીજા
રાજપુત્રો તો ડરી ભાગી ગયા,
પણ કુમાર મહાવીરે જરાય ન
ડરતાં એ સાપને દોરડીની પેઠે
હિંમતી માત્ર દૂર ફેંકી દીધો.

—ત્રિપટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૨ જો, પૃ. ૨૧.

(૨) કૃષ્ણ જ્યારે બીજા ગોવાળ
બાળકો સાથે રમતા ત્યારે તેમના
શત્રુ કંસે મારવા મોકલેલ અધ-
નામનો અસુર એક યોજન
જેટલું સર્પરૂપ ધારણ કરી માર્ગ
વચ્ચે પડ્યો અને કૃષ્ણ મુખમાં
અર્ધા બાળકોને ગળી ગયો. આ
જોઈ કૃષ્ણે એ સર્પના ગળાને
એવી રીતે રૂંધી નાખ્યું કે જેથી
તે સર્પ અધાસુરનું મરતક કારી
શ્વાસ નીકળી ગયો અને મરી
ગયો. તેના મુખમાંથી અધા
બાળકો સકુશળ બહાર આવ્યા.
આ બાળી કંસ નિરાશ થયો
અને દેવો તથા ગોવાળો પ્રસન્ન
થયા.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં. ૧૨,
શ્લો. ૧૨-૨૫, પૃ. ૮૩૮.

(૨) ફરી એ જ દેવે મહાવીરને ચલિત
કરવા બીજો માર્ગ લીધો : જ્યારે
અધા બાળકો અરસપરસ ઘોડો
ધઈ એકબીજાને વહન કરવાની
રમત રમતા હતા ત્યારે એ દેવ
બાળકરૂપ ધરી મહાવીરનો ઘોડો
ધયો. અને પછી તેણે દેવી
શક્તિથી પહાડ જેવું વિકરાળ રૂપ
સંભળ્યું, છતાં મહાવીર એથી
જરાય ન ડર્યા અને તે ઘોડારૂપે
ધઈ રમવા આવેલ દેવને માત્ર

(૨) એકબીજાને અરસપરસ ઘોડા
બનાવી ચડવાની રમત જ્યારે
ગોવાળ બાળકો સાથે કૃષ્ણ અને
બળભદ્ર રમતા હતા ત્યારે કંસે
મોકલેલ પ્રલબ્ધ નામનો અસુર
તે રમતમાં દાખલ થયો. તે
કૃષ્ણ અને બળભદ્રને હિપારી
જપા ઇચ્છતો હતો. એણે બળ-
ભદ્રના ઘોડા બની તેમને દૂર
લઈ જઈ એક પ્રચંડ અને
ભયાનક રૂપ પ્રગટ કર્યું. બળ-

મુઠ્ઠી મારી નમાવી દીધો. છેવટે
એ પરીક્ષક મત્સરી દેવ ભગવાન-
ના પરાક્રમથી પ્રસન્ન થઈ તેમને
નમી પોતાને રસ્તે ચાલતો થયો.
—ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૨ જો, પૃ. ૨૧-૨૨.

ભદ્રે છેવટે ન ડરતાં સખત
મુષ્ટિપ્રહારથી એ વિકરાળ અસુર-
ને ઝોહી વમતો કરી કાર કર્યો
અને અન્તે બધાં સકુશળ પાછા
ફર્યા.
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૦
૨૦, શ્લો. ૧૮-૩૦, પૃ. ૮૬૮.

(૪)

સાંકડે અવસ્થા

(૧) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી વર્ધમાન
ધ્યાનમાં સ્થિર હતા. તે વખતે
શલ્વપાણિ નામના યક્ષે પ્રથમ
એ તપસ્વીને હાથોડપ ધરી
ત્રાસ આપ્યો, પણ બ્યારે એમાં
એ નિષ્કળ ગયો ત્યારે એક
અજ્ઞાન સર્પનું રૂપ ધરી એણે
એ તપસ્વીને ભરડો દીધો અને
મર્મસ્થાનોમાં અસહ્ય વેદના
ઉત્પન્ન કરી. આ બધું છતાં એ
અચળ તપસ્વી જરા પણ ક્ષોભ
ન પામ્યા ત્યારે એ યક્ષનો રોષ
શમી ગયો, અને એણે પોતાના
અપકૃત્યનો પરતાવો કરી છેવટે
ભગવાનની માફી માગી અને
તેમનો ભક્ત થયો.

—ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ જો,
પૃ. ૩૨-૩૩.

(૧) એક કાલિય નામનો નાગ
યમુનાના જળને ઝેરી કરી
મૂકતો. એ ઉપદ્રવ શમાવવા કૃષ્ણે
જ્યાં કાલિય નાગ વસતો ત્યાં
ભૂસંકો માર્યો. કાલિયનામે આ
સાહસી ને પરાક્રમી બાળકનો
સામનો કર્યો, એને ભરડો દીધો.
મર્મસ્થાનોમાં ડાંખ માર્યા અને
પોતાની અનેક ફણાઓથી
કૃષ્ણને સતાવવા પ્રયત્ન કર્યો,
પણ એ દુર્દાનત વપળ
બાળકે એ નાગને ત્રાહિ ત્રાહિ
પોકરાવી અને છેવટે તેની
ફણાઓ ઉપર નૃત્ય કર્યું. તેથી
એ નાગ પોતાનો રોષ શમાવી
ત્યાંથી તેજસ્વી કૃષ્ણની આજ્ઞા
પ્રમાણે ચાલતો થયો, અને
સમુદ્રમાં જાળિને વસ્યો.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૧૬, શ્લો. ૩-૩૦,
પૃ. ૮૫૮-૯.

(૨) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર વિચરતા વિચરતા રસ્તામાં ગોવાળ બાળકોની ના છતાં બાણી બોલે એક એવા સ્થાનમાં ધ્યાન ધરી બિલા રહ્યા હતા કે જ્યાં પૂર્વ-જન્મના મુનિપદ વખતે કૌશ કરી મરી જવાથી સર્પરૂપે જન્મી એક દષ્ટિવિષ ચણકૌશિક સાપ રહેતો અને પોતાના ઝેરથી સૌને ભરમસાત્ કરતો. એ સાપે એ તપસ્વીને પણ પોતાના દષ્ટિવિષથી દાહવા પ્રયત્ન કર્યો. એમાં નિષ્ફળ જતાં એણે અનેક ડંખો માર્યા. એમાં પણ જ્યારે નિષ્ફળ ગયો ત્યારે ચણકૌશિક* સર્પનો રોષ કાંઈક શમ્યો અને એ તપસ્વીનું સૌમ્યરૂપ નિહાળી ચિત્તવૃત્તિ કરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યો. અન્તે ધર્મ આરાધી દેવલોકમાં ગયો.*

—ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ બે,

પૃ. ૩૮-૪૦.

(૨) એક વાર વનમાં નદીકિનારે નન્દ વગેરે બધા ગોપો સૂતા હતા. તે વખતે એક પ્રચણ્ડ અજગર આવ્યો કે જે વિદ્યાધરના પૂર્વજન્મમાં પોતાના રૂપના અભિમાનથી મુનિનો શાપ મળતાં અભિમાનના પરિણામ-રૂપે સર્પની આ નીચ ચોનિમાં જન્મ્યો હતો. તેણે નન્દનો પગ ગ્રસ્યો. બીજા બધા ગોવાળ બાળકોનો સર્પના મુખમાંથી એ પગ છોડાવવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો ત્યારે છેવટે કૃષ્ણે આવી પોતાના ચરણથી એ સર્પને સ્પર્શ કર્યો. સ્પર્શ થતાં વેંત એ સર્પ પોતાનું રૂપ છોડી મૂળ વિદ્યાધરના સુંદર રૂપમાં ફેરવાઈ ગયો. ભક્તવત્સલ કૃષ્ણના ચરણસ્પર્શથી ઉદ્ધાર પામેલ એ સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી વિદ્યાધરલોકમાં સ્વસ્થાતે ગયો.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,

અં. ૩૪, શ્લો. ૫-૧૫,

પૃ. ૯૧૭-૧૮.

* આવી જ એક વાત બુદ્ધ વિશે ભત્રાનિદાનમાં છે. ઉગુવેલામાં બુદ્ધ એક વાર ઉગુવેલાકાસ્ય નામના પાંચરો શિષ્યવાળા જટિલની અગ્નિશાળામાં ગતવાસો રહ્યા, જ્યાં એક ઉગ્ર આશીવિષ પ્રચંડ સર્પ રહેતો. બુદ્ધે તે સર્પને જરા પણ ઈર્ષ પહોંચાડ્યા સિવાય નિસ્તેજ કરી નાખવા ધ્યાન-સમાધિ આદરી. સર્પે પણ પોતાનું તેજ પ્રગટાવ્યું. છેવટે બુદ્ધના તેજે સર્પતેજનો પરાલભ કર્યો. સવારે બુદ્ધે એ જટિલને પોતે નિસ્તેજ કરેલ સર્પ બતાવ્યો. એ જોઈ એ જટિલ શિષ્યો સાથે બુદ્ધનો ભક્ત થયો. આમ અર્ધપાદ કે બુદ્ધનું પ્રાતિહાર્ય-અતિશય વર્ણવેલ છે.

(૩) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર ગંગા ખાર કરતાં હોડકામાં એસી સામે કિનારે જતા હતા. તે વખતે હોડકામાં એકેલ એ તપસ્વીને જાણી પૂર્વજન્મના વૈરી સુદષ્ટ્ર નામના દેવે એ હોડકાને ઉલટાવી નાખવા પ્રબળ પવન સર્જ્યો અને ગંગા તેમ જ હોડકાને હાલકલોલ કરી મૂક્યાં. એ તપસ્વી તો માત્ર શાન્ત અને ધ્યાનસ્થ હતા, પરંતુ બીજા એ સેવક દેવોએ, આ બનાવની જાણ થતાં જ, આવી પેલા ઉપસર્ગકારક દેવને હરાવી નસાડી મૂક્યો અને એ રીતે પ્રચંડ પવનનો ઉપસર્ગ શમી જતાં એ હોડકામાં ભગવાન સાથે એઠેલા બીજા યાત્રીઓ પણ સકુશળ પોતપોતાને સ્થાને ગયા.

-ત્રિષપ્તિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ જો,
પૃ ૪૧-૨.

(૪) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી એક વ્રજ નીચે ધ્યાનસ્થ હતા. ત્યાં પાસે વનમાં કોઈએ સળગાવેલ અગ્નિ ધીરે ધીરે ફેલાતાં એ તપસ્વીના પગને આવી અડક્યો. સાથે જ સહચર તરંકિ ગોશાળક હતો તે તો એ અગ્નિનો ઉપદ્રવ જોઈ નાસી ગયો, પણ એ

(૩) એક વાર કૃષ્ણના નાશ માટે કંસે તૃણાસુર નામના અસુરને વ્રજમાં મોકલ્યો. એ પ્રચંડ આંધી અને પવનને રૂપે આવ્યો. કૃષ્ણને ઉડાડી જામે લઈ ગયો, પણ એ પરાક્રમી બાળકે તે અસુરનું ગળું એવું દબાવ્યું કે જેને લીધે તેની આંખો નીકળી ગઈ અને અંતે પ્રાણહીન થઈ મરી ગયો અને કુમાર કૃષ્ણ સકુશળ વ્રજમાં ભિતરી આવ્યા.

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૧૧, શ્લો. ૨૪-૩૦.

(૪) એક વાર યમુનાના કિનારે વ્રજમાં અચાનક આગ લાગી. તે લપાનક આગથી બધા વ્રજવાસીઓ ગભરાયા, પણ કુમાર કૃષ્ણ એથી ન ગભરાતાં અગ્નિપાન કરી એ આગને શમાવી દીધી.

-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૧૭, શ્લો. ૨૧-૨૫,
પૃ. ૮૬૬-૬૭

દીર્ઘતપસ્વી તો ધ્યાનસ્થ તેમ જ
સ્થિર જ રહ્યા અને અમિનો
ઉપદ્રવ સ્વયં શમી ગયો.

—ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ જો,
૫૦ પૃ. ૫૩.

(૫) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી ધ્યાનમાં
હતા તે વખતે તેમની એક
વારની પૂર્વજન્મની અવમાનિત
પત્ની અને હમણાં વ્યન્તરીરૂપે
વર્તમાન કટપૂતના (દ્વિગચ્ચર
જિનસેનકૃત ‘હરિવંશપુરાણ’
પ્રમાણે કુપુતના. સર્ગ ૩૫,
શ્લો. ૪૨, પૃ. ૩૬૭) આવી.
અસન્ત ટાક હોવા છતાં એ
વૈરિણી વ્યન્તરીએ દીર્ઘતપસ્વી
ઉપર ખૂબ જળાગ્નિનુઓ ખખ્ખે-
યાં અને પગવવા પ્રયત્ન કર્યો.
કટપૂતનાના ઉગ્ર પરિપહથી એ
તપસ્વી જ્યારે ધ્યાનચલિત ન
થયા ત્યારે છેવટે તે વ્યન્તરી
શાન્ત થઈ અને પગમાં પડી,
એ તપસ્વીને પૂછ ચાલી ગઈ.
—ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ જો, પૃ. ૫૮.

(૬) દીર્ઘતપસ્વીના ઉગ્ર તપની ઇન્દ્રે
કરેલી પ્રશંસા સાંભળી, તે ન
સહાતાં, એક સંગમ નામનો
દેવ પરીક્ષા કરવા આવ્યો. તેણે
અનેક પરિપહો એ તપસ્વીને
આપ્યા. તેમાં એક વાર તેણે

(૫) કસે કૃષ્ણના નાશ માટે મોકલેલી
પૂતના રાક્ષસી વ્રજમાં આવી.
એણે એ આજ કૃષ્ણને વિષમય
સ્તનપાન કરાવ્યું, પણ કૃષ્ણે એ
ક્રોધડો કળી લીધો અને તેનું
સ્તનપાન એવી ઉગ્રતાથી કર્યું
કે જેને લીધે તે પૂતના પીડિત
થઈ ફાટી પડી અને મરી ગઈ.
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૬, શ્લો. ૧-૬,
૫૦ ૮૧૪.

(૬) એક વાર મથુરામાં મલ્લકીડનો
પ્રસંગ થોડો કસે તરુણ કૃષ્ણને
આમન્રણ આપ્યું અને કુવલ-
યાપીડ હાથી દ્વારા એનું કાસળ
કાઢી નાખવાની યોજના કરી,
પરંતુ ચક્રાર કૃષ્ણે એ કસ-

ઉન્નત હાથી અને હાથણીનું
રૂપ ધરી એ તપસ્વીને દનુ
શખવતી હાથે ઉછાળી નીચે
પટકયા. એમાં નિષ્કુળ જતાં
તેણે ભયાનક વર્તણિકો સર્જી
એ તપસ્વીને ઉડાડ્યા. એ
પ્રતિકૂળ પરિણામથી એ તપસ્વી
ન્યારે ધ્યાનચલિત ન થયા
ત્યારે તે સંગમે અનેક સુંદર
સ્ત્રીઓ સર્જી. તેમણે હાવભાવ,
ગીત, નૃત્ય, વાદન દ્વારા તપસ્વીને
ચલાવવા યત્ન કર્યો, પરંતુ ન્યારે
એમાં પણ તે ન ફાળ્યો ત્યારે
તે છેવટે તપસ્વીને નમ્યો અને
ભક્ત થઈ, પૂજન કરી પાછો
ચાલતો થયો.

-ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૪થો, પૃ. ૬૭-૭૨

ચોખ્ખી કુવલયાપીડને મદી
મારી નાખ્યો.

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ અ. ૪૩,
શ્લો. ૧-૨૫ પૃ. ૬૪૭-૬૪૮

ન્યાં કોઈ પ્રસંગ આવે છે ત્યાં
આબુખાણુ રહેતી અને વસતી
ગોપીઓ એકઠી થઈ જાય છે.
રાસ રમે છે અને રસિક કૃષ્ણ
સાથે ક્રીડા કરે છે. એ રસિયો
પણ એમાં તન્મય થઈ પૂરો.
ભાગ લે છે અને ભક્ત
ગોપીજનોની રસવૃત્તિ વિશેષ
ઉદ્દીપ્ત કરે છે.

ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અ. ૩૦, શ્લો. ૧-૪૦,
પૃ. ૯૦૪-૭.

દૃષ્ટિબિન્દુઓ

૧. સંસ્કૃતિભેદ

ઉપર જે થોડીક ઘટનાઓ નમૂના રૂપે આપી છે તે આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિના
એ પ્રસિદ્ધ અવતારી પુરુષોનાં જીવનમાંની છે. તેમાંથી એક તો જૈન
સમ્રાટાયના પ્રાણરૂપ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર અને ખીજા વૈદિક સમ્રાટાયના
તેજોરૂપ યોગીશ્વર કૃષ્ણ છે. એ ઘટનાઓ વાસ્તવિક બની હોય કે અર્ધ
કલ્પિત હોય કે તદ્દન કલ્પિત હોય એ વિચાર થોડીવાર બાબુએ મૂકી અહીં
એ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને પુરુષોનાં જીવનની ઘટનાઓનું
ખોખું એકજેવું હોવા છતાં તેના આત્મામાં જે અત્યંત ભેદ દેખાય છે તે કયા
તત્ત્વ, કયા સિદ્ધાન્ત અને કયા દૃષ્ટિબિન્દુને આભારી છે? ઉક્ત ઘટનાઓને
સહેજ પણ ધ્યાનપૂર્વક તપાસનાર વાચકના મનમાં એ છાપ તો તરત
પડશે કે એક પ્રકારની ઘટનાઓમાં તપ, સહિષ્ણુતા અને અહિંસા ધર્મ

તરવરે છે; જ્યારે ખીજા પ્રકારની ઘટનાઓમાં શત્રુશાસન, યુદ્ધકૌશલ અને દુષ્ટદમનકર્મનું કૌશલ તરવરે છે. આ ભેદ જૈન અને વૈદિક સંસ્કૃતિના મૌલિક તત્ત્વભેદને આભારી છે. જૈન સંસ્કૃતિનું મૂળ તત્ત્વ કે મૂળ સિદ્ધાંત અહિંસા છે. અહિંસાને સંપૂર્ણપણે સાધનાર અથવા તો તેની પરકાષ્ઠાએ પહોંચનાર જે હોય તે જ તે સંસ્કૃતિમાં અવતાર અને છે અને અવતારરૂપે પૂજાય છે, જ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એમ નથી. તેમાં જે લોકસંગ્રહ પૂર્ણપણે કરે, સામાજિક નિયમન રાખવા માટે સ્વમાન્ય સામાજિક નિયમોને અનુસાર, શિષ્ટનું પાલન અને દુષ્ટનું દમન ગમે તે ભોગે કરે તે જ અવતાર અને છે અને અવતારરૂપે પૂજાય છે. તત્ત્વનો આ ભેદ નાનોસૂતો નથી, કારણ કે એકમાં ગમે તેવા ઉસ્કેરણીના અને હિંસાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થવા છતાં પૂર્ણ અહિંસક રહેવાનું હોય છે; જ્યારે ખીજામાં અંતઃકરણવૃત્તિ તટસ્થ અને સમ હોવા છતાં વિકટ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં જન ઉપર ખેડી અન્યાયકર્તાને પ્રાણ-દણ્ડસુધ્ધાં આપી હિંસા દ્વારા પણ અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાનો હોય છે. જ્યારે આ બન્ને સંસ્કૃતિનાં મૂળ તત્ત્વ અને મૂળ ભાવવાનો જ ભેદ છે ત્યારે તે બન્ને સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ મનાતા અવતારી પુરુષોનાં જીવનની ઘટના એ તત્ત્વભેદ પ્રમાણે યોજાય તે જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પણ યોગ્ય છે. આમ હોવાથી આપણે એક જ જાતની ઘટનાઓ ઉક્ત બન્ને પુરુષોનાં જીવનમાં ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપમાં યોજાયેલી વાંચીએ છીએ.

અધર્મ કે અન્યાયનો પ્રતિકાર અને ધર્મ કે ન્યાયની પ્રતિષ્ઠા એ તો કોઈપણ મહાન પુરુષનું લક્ષણ હોય જ છે; એના સિવાય કોઈ મહાન તરીકે પૂજા પણ પામી શકે નહિ, છતાં એની રીતમાં ફેર હોય છે. એક પુરુષ ગમે તે અને ગમે તેવા અધર્મ કે અન્યાયને પૂર્ણ બળથી બુદ્ધિપૂર્વક તેમ જ ઉદારતાપૂર્વક સહન કરી તે અધર્મ કે અન્યાય કરનાર વ્યક્તિનું અંતઃકરણ યોતાના તપદ્વારા બદલી તેના અંતઃકરણમાં ધર્મ અને ન્યાયનું રાજ્ય સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે; જ્યારે બીજો પુરુષ, વ્યક્તિગત રીતે ધર્મસ્થાપનની એ પદ્ધતિ ઇષ્ટ હોય તોપણ લોકસમૂહની દૃષ્ટિએ એ પદ્ધતિને વિશેષ ફળદાયક ન સમજતાં, ખીજા જ પદ્ધતિ સ્વીકારે છે. તે અધર્મ કે અન્યાય કરનારનું ચિત્ત, માત્ર સહન કરીને કે ખમી ખાઈને નથી બદલતો, પણ તે તો ‘ઝેરની દવા ઝેર’ એ નીતિ સ્વીકારી અથવા તો ‘શઠ પ્રત્યે શઠ’ થવાની નીતિ સ્વીકારી તે અધર્મ અને અન્યાય કરનારનું કાસળ જ કાઢી નાખી લોકોમાં ધર્મ અને ન્યાયની સ્થાપના કરવામાં માને છે. આ યુગમાં પણ આ વિચારસરણીનો ભેદ સ્પષ્ટ રીતે ગાંધીજી અને લોકમાન્યની વિચાર તથા કાર્યશૈલીમાં જોઈ શકીએ છીએ.

અહીં કોઈ પણ ગેરસમજૂતી ન થાય તે માટે ઉક્ત બંને સંસ્કૃતિ પરત્વે થોડું વિશેષ જણાવી દેવું યોગ્ય છે. કોઈ એમ ન ધારે કે મૂળમાં આ બંને સંસ્કૃતિઓ પ્રથમથી જ ભુદી હતી અને તદ્દન ભુદી રીતે પોષાયેલ છે. ખરી વાત એ છે કે એક અખંડ આર્યસંસ્કૃતિના આ બંને અંશો જૂના છે. અહિંસા કે આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ થતાં થતાં એક સમય એવો આવ્યો કે તેને અમુક પુરુષોએ પરાકાષ્ઠા સુધી પોતાના જીવનમાં ઉતારી. આને લીધે આ પુરુષાના સિદ્ધાન્ત અને જીવનમહિમા તરફ અમુક લોકસમૂહ ઢળ્યો, જે ધીરે ધીરે એક સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો અને સમગ્રદાયની ભાવનાને લીધે તથા ખીજાં કારણોને લીધે જાણે એ અહિંસક સમાજ ભુદો જ હોય એમ તેને પોતાને અને ખીજાઓને જણાવા લાગ્યું. ખીજા બાજુ સામાન્ય પ્રજામાં જે સમાજનિયામક અથવા તો લોકસંગ્રહવાળી સંસ્કૃતિ પ્રથમથી જ ચાલુ હતી તે ચાલી આવતી અને પોતાનું કામ કર્યું જતી. જ્યારે જ્યારે કોઈએ અહિંસાના સિદ્ધાન્ત ઉપર અત્યંત ભાર આપ્યો ત્યારે આ ખીજા લોકસંગ્રહ-સંસ્કૃતિએ ઘણી વાર તેને અપનાવ્યો, છતાં તેની આત્યન્તિકતાને કારણે તેનો વિરોધ ચાલુ રાખ્યો અને એ રીતે એ સંસ્કૃતિનો અનુયાયીવર્ગ, જાણે પ્રથમથી જ ભુદો હોય તેમ—એ પોતાને માનવા અને ખીજાઓને મનાવવા લાગ્યો. જૈન સંસ્કૃતિમાં અહિંસાનું જે સ્થાન છે તે જ સ્થાન વૈદિક સંસ્કૃતિમાં પણ છે. ફેર એટલો છે કે વૈદિક સંસ્કૃતિ અહિંસાના તત્ત્વને વ્યક્તિગત રીતે પૂર્ણ આધ્યાત્મિકતાનું સાધન માની તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિ પરત્વે જ બતાવે છે અને સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ અહિંસાના તત્ત્વને પરિમિત કરી દઈ એ તત્ત્વ માન્ય છતાં સમષ્ટિમાં જીવનવ્યવહાર તથા આપત્તિના પ્રસંગોમાં હિંસાને અપવાદ તરીકે નહિ પણ અનિવાર્ય ઉત્સર્ગ તરીકે માને છે અને વર્ણવે છે. તેથી આપણે વૈદિક સાહિત્યમાં જેમ્મિએ છીએ કે એમાં ઉપનિષદ અને યોગદર્શન જેવાં અત્યંત તપ અને અહિંસાના સમર્થક ગ્રંથો છે અને સાથે સાથે ‘શાઠ્યં કુર્યાત્ શઠં પ્રતિ’ એ ભાવનાના સમર્થક તથા જીવનવ્યવહારને કેમ ચલાવવો એ બતાવનાર પૌરાણિક અને સ્મૃતિગ્રંથો પણ સરખી જ રીતે પ્રતિષ્ઠા પામેલ છે. અહિંસા-સંસ્કૃતિનો ઉપાસક જ્યારે એક આખો વર્ગ જ સ્થપાઈ ગયો અને તે સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો ત્યારે તેને પણ અમુક અંશે હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિ સિવાય જીવવું અને પોતાનું તન્ત્ર ચલાવવું તો શક્ય ન જ હતું; કારણ કે, કોઈ પણ નાના કે મોટા સમગ્ર સમાજમાં પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન શક્ય જ નથી. તેથી જૈન સમાજના ઇતિહાસમાં પણ આપણે પ્રવૃત્તિનાં વિધાનો તથા પ્રસંગવિશેષમાં ત્યાગી

લિહ્નના હાથે પણ થયેલ હિંસાપ્રધાન યુદ્ધો બેઈએ હીએ. આ બધું જતાં જૈન સંસ્કૃતિનું વૈદિક સંસ્કૃતિથી તદ્દન ભિન્ન ગુણધર્મ રચ્યું છે, અને તે એ કે તે સંસ્કૃતિ કોઈ પણ જાતની વ્યક્તિગત કે સમષ્ટિગત હિંસા-માત્રને નિર્બળતાનું ચિહ્ન માને છે અને તેથી તેની પ્રવૃત્તિને તે હેવટે પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય માને છે; જ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિ વ્યક્તિગત રીતે અહિંસા તત્ત્વની આખતમાં જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે માન્યતા ધરાવતી હોવા છતાં સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ ધોષણ કરે છે કે હિંસા એ માત્ર નિર્બળતાનું ચિહ્ન છે એમ નથી, પણ વિશેષ અવસ્થામાં તે એ બિલકુલ બળવાનનું ચિહ્ન છે, તે આવશ્યક અને વિધેય છે અને તેથી જ તે પ્રસંગવિશેષમાં પ્રાયશ્ચિત્તને પાત્ર નથી. આ જ લોકસંગ્રહની વૈદિક ભાવના સર્વત્ર પુરાણોના અવતારોમાં અને સ્મૃતિ-ગ્રંથોના લોકશાસનમાં આપણે બેઈએ હીએ. એ જ ભેદને લીધે ઉપર વર્ણવેલ બંને પુરુષોનાં જીવનની ઘટનાઓનું ખોખું એક જતાં તેનું સ્વરૂપ અને તેનો ઢાળ બુદ્ધ છે. જૈન સમાજમાં ગૃહસ્થ કરતાં ત્યાગીવર્ગ ઘણો નાનો હોવા છતાં આખા સમાજ ઉપર (પછી ભલે યોગ્ય કે અયોગ્ય, વિકૃત કે અવિકૃત પણ) અહિંસાની ભાવનાની જે છાપ છે અને વૈદિક સમાજમાં સંન્યાસી પરિત્રાજક વર્ગ પ્રમાણમાં ઠીક ઠીક મોટો હોવા છતાં તે સમાજ ઉપર પુરોહિત ગૃહસ્થવર્ગની અને ચાતુર્યશ્રીક લોકસંગ્રહવૃત્તિની જે પ્રબળ અને વધારે અસર છે તેનો ખુલાસો આપણે ઉપર કહેલ સંસ્કૃતિભેદમાંથી બહુ સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ.

૨. ઘટણાવર્ણનોની પરીક્ષા

હવે ખીન્ન દૃષ્ટિબિન્દુ વિશે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. તે દૃષ્ટિબિન્દુ ઉપર કહ્યા મુજબ ‘ એ ઘટનાઓના વર્ણનોનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ, અને એમાં કેટકેટલો ફેરફાર કે વિકાસ સંધાયો છે એની પરીક્ષા કરવી ’—એ છે.

આ આખતમાં સામાન્ય રીતે ચાર પક્ષો સંભવે છે :

(૧) વૈદિક અને જૈન બંને સમ્પ્રદાયના ગ્રંથોનું ઉપર્યુક્ત ઘટનાવાણું વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન સ્વતન્ત્ર હોઈ અરસપરસ એકબીજા કામ્પની અસર વિનાનું છે.

(૨) ઉક્ત વર્ણન અતિ સમાન અને બિંબ-પ્રતિબિંબ જેવું હોવાથી તદ્દન સ્વતન્ત્ર નહિ, છતાં કોઈ સામાન્ય ભૂમિકામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે.

(૩) કોઈ પણ એક સમ્પ્રદાયની ઘટનાઓનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયના તેવા વર્ણનને આભારી છે અથવા તેની અસરવાળું છે.

(૪) જો એકની અસર બીજા ઉપર હોય જ તો કયા સમ્પ્રદાયનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયને આભારી છે અને તેમાં તેણે મૂળ વર્ણન અને મૂળ કલ્પના કરતાં કેટલો ફેરફાર કર્યો છે અથવા પોતાની દૃષ્ટિએ કેટલો વિકાસ સાધ્યો છે ?

આમાંથી પહેલા પક્ષનો સંભવ જ નથી; કારણ કે, એક જ દેશ, એક જ પ્રાન્ત, એક જ ગામ, એક જ સમાજ અને એક જ કુટુંબમાં જ્યારે બંને સમ્પ્રદાયો સાથેસાથ પ્રવર્તમાન હોય અને બંને સમ્પ્રદાયના વિદ્વાનો તેમ જ ધર્મગુરુઓમાં શાસ્ત્ર, આચાર અને ભાષાનું જ્ઞાન તેમ જ રીતરિવાજ એક જ હોય ત્યાં ભાષા અને ભાવની આટલી બધી સમાનતાવાળું, ઘટનાઓનું વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન સ્વતંત્ર છે અને પરસ્પરની અસર વિનાનું છે એમ માનવું એ લોકસ્વભાવના અજ્ઞાનને કબૂલવા જેવું થાય.

બીજા પક્ષ પ્રમાણે બંને સમ્પ્રદાયોનું ઉક્ત વર્ણન, પૂર્ણ નહિ તો અલ્પાંશે પણ, કોઈ મૂળ સામાન્ય ભૂમિકામાંથી આવ્યું હોય એવો સંભવ કર્ણી શકાય; કારણ કે, આ દેશમાં બુદ્ધે બુદ્ધે વખતે અનેક જાતિઓ આવી છે અને ને આદીની પ્રજા તરીકે આખાદ થઈ છે. તેથી ગોપ કે આહીર જેવી કોઈ બહારથી આવેલી કે આ દેશની ખાસ જાતિમાં જ્યારે વૈદિક કે જૈન સંસ્કૃતિનાં મૂળો ન હોય ત્યારે પણ કૃષ્ણ અને કંસનાં સંઘર્ષણોના જેવી અગર તો મહાવીર અને દેવના પ્રસંગો જેવી આઠી આઠી વાતો પ્રચલિત હોય અને પછી એ જાતિઓમાં ઉક્ત બંને સંસ્કૃતિઓ દાખલ થતાં અગર વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિવાળી પ્રજાઓમાં એ જાતિઓનું મિશ્રણ થઈ જતાં તે તે જાતિમાં તે વખતે પ્રચલિત અને લોકપ્રિય થઈ પડેલી વાર્તાઓને વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિના અન્થકારોએ, પોતપોતાની ઢબે, પોતપોતાના સાહિત્યમાં સ્થાન આપ્યું હોય એમ બનવા જેવું છે. અને જ્યારે વૈદિક તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિનાં બંને વર્ણનોમાં કૃષ્ણનો સંબંધ એકસરખો ગોપો અને આહીરો સાથે દેખાય છે તેમ જ મહાવીરના જીવનપ્રસંગમાં પણ ગોવાળિયાઓનો વારંવાર સંબંધ નજરે પડે છે ત્યારે તો બીજા પક્ષના સંભવને કાંઈક ટેકા મળે છે. પરંતુ અત્યારે આપણી પાસે બંને સંસ્કૃતિનું જે સાહિત્ય છે અને જે સાહિત્યમાં મહાવીર અને કૃષ્ણની ઉપર વર્ણવેલી ઘટનાઓ સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી સમાનરૂપે કે અસમાનરૂપે આલેખાયેલી નજરે પડે છે, તે જોતાં બીજા પક્ષની સંભવકોટિ છોડી ત્રીજા પક્ષની નિશ્ચિતતા તરફ મન જાય છે અને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે મૂળમાં ગમે તેમ હો, પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં જે બંને વર્ણનો

છે તેમાંથી એક વર્ણુન પૂર્ણ નહિ તો મોટાભાગે બીજાને આભારી છે અને એક ઉપર બીજાની અસર છે.

ત્યારે હવે એથા જ પક્ષ વિશે વિચાર કરવો બાકી રહે છે. વૈદિક વિદ્વાનોએ જૈન વર્ણુન અપનાવી પોતાના ગ્રંથોમાં પોતાની દબે સ્થાન આપ્યું કે જૈન લેખકોએ વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણુનને અપનાવી પોતાની દબે પોતાના ગ્રંથમાં સ્થાન આપ્યું એ જ પ્રશ્ન વિચારવાનો છે.

જૈન સંસ્કૃતિનો આત્મા અને મૂળ જૈન ગ્રંથકારોનું હોવું જોઈતું માનસ એ બે દૃષ્ટિઓથી જો વિચાર કરવામાં આવે તો એમ કહ્યા વિના ન જ ચાલે કે જૈન સાહિત્યમાંનું ઉપર્યુક્ત વર્ણુન એ પૌરાણિક વર્ણુનને આભારી છે. જૈન સંસ્કૃતિનો આત્મા પૂર્ણત્યાગ, અહિંસા અને વીતરાગત્વનો આદર્શ, એ છે. તેથી મૂળ જૈન ગ્રંથકારોનું માનસ પણ એ જ આદર્શ પ્રમાણે ઘડાયેલું હોવું જોઈએ અને એ જ આદર્શ પ્રમાણે ઘડાયેલું હોય તો જૈન સંસ્કૃતિ સાથે પૂરો મેળ ખાય. જૈન સંસ્કૃતિમાં વહેમો, ચમત્કારો, કલ્પિત આડંબરો અને કાલ્પનિક આકર્ષણોને જરાય સ્થાન નથી. જેટલે અંશે આવી કૃત્રિમ અને બાહ્ય વસ્તુઓ દાખલ થાય તેટલે અંશે જૈન સંસ્કૃતિનો આદર્શ વિકૃત થાય અને હણાય છે. આ વસ્તુ સાચી હોય તો આચાર્ય સમન્તભદ્રની વાણીમાં^૧, અન્ધશ્રદ્ધાળુ ભક્તોની અપ્રીતિ વહોરીને અને તેની પરવા કર્યા સિવાય, સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે ભગવાન મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા કાંઈ એવી ઘટનાઓમાં અને બાળકલ્પના જેવા દેખાતાં વર્ણુનોમાં નથી; કારણ કે, એવી દૈવી ઘટનાઓ અને અદ્ભુત ચમત્કારી પ્રસંગો તો ગમે તેના જીવનમાં વર્ણુવાયેલા સાંપડી શકે છે. તેથી જ્યારે ધર્મવીર દીર્ઘતપસ્વીના જીવનમાં ડગલે ને પગલે દેવોને આવતા જોઈએ છીએ, દૈવી ઉપદ્રવોને વાંચીએ છીએ અને અસંભવ જેવી દેખાતી કલ્પનાઓના રંગ નિહાળીએ છીએ ત્યારે એમ લાગે છે કે ભગવાન મહાવીરના જીવનમાં સ્થાન પામેલી આ ઘટનાઓ અસંભવમાં વાસ્તવિક નથી, પણ તે પાડોશી વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણુનો ઉપરથી પાછળથી લેવામાં આવી છે.

૧. દેવાગમનમોયાનચામરાદિવિભૂતયઃ ।

માયાવિશ્વપિ દસ્યન્તે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્ ॥

—બાપ્તમીમાંસા

અર્થ—દેવોનું આગમન, વિમાન અને ચામરાદિના આડંબરો જે અદ્ભુતલિક ચમત્કારીઓ હોય તેમાં પણ દેખાય છે. મઠે હે પ્રભુ! એ વિભૂતિને કાચો હું અમારી દૃષ્ટિમાં મહાન નથી, અર્થાત્ તારી મહત્તાનું ચિહ્ન બીજું જ હોવું જોઈએ.

આ વિધાનને સ્પષ્ટ કરવા ખાતર અહીં બે જાતના પુરાવાઓ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે :

(૧) પહેલો તો એ કે ખુદ જૈન ગ્રંથોમાં મહાવીરના જીવન સંબંધી ઉક્ત ઘટનાઓ ક્યે ક્યે મળે છે તે, અને

(૨) બીજો એ કે જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલ કૃષ્ણના જીવનપ્રસંગની પૌરાણિક કૃષ્ણજીવન સાથે સરખામણી કરવી અને એ વિશેના જૈન તથા પૌરાણિક ગ્રંથોનો કાળક્રમ તપાસવો.

જૈન સમ્રાટાયના મુખ્ય બે ફિરકામાંથી ફિગમ્બર ફિરકાના સાહિત્યમાં મહાવીરનું જીવન જેમ તદ્દન ખંડિત છે તેમ તેજ ફિરકાના જુદા જુદા ગ્રંથોમાં ક્વચિત્ પરસ્પર વિસંવાદી પણ છે. તેથી અત્રે શ્વેતામ્બર ફિરકાના ગ્રંથોને જ સામે રાખી વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. સૌથી જૂના મનાતા અંગસાહિત્યમાં બે અંગો એવાં છે કે જેમાં ઉપર વર્ણવેલી મહાવીરના જીવનની ઘટનાઓમાંથી કોઈકની જ ઝાંખી થાય છે. આચારાંગ નામના પહેલા અને સૌથી નિર્વિવાદ પ્રાચીન મનાતા અંગના પહેલા શ્રુતસ્કંધ (ઉપધાનસૂત્ર અ. ૯) માં ભગવાન મહાવીરની સાધક અવસ્થાનું વર્ણન છે; પણ એમાં તો કંઠોર સાધકને મુશ્કેલ એવા તદ્દન સ્વાભાવિક મનુષ્યકૃત અને પશુ-પંખીકૃત ઉપસર્ગોનું વર્ણન છે, જે અક્ષરશઃ સત્ય લાગે છે અને એક વીતરાગ સંસ્કૃતિના નિર્દેશક શાસ્ત્રને અધ્યેસે તેવું લાગે છે. એ જ આચારાંગના પાછળથી ઉમેરાયેલા મનાતા બીજા શ્રુતસ્કંધમાં ભગવાનની તદ્દન સંક્ષેપમાં આખી જીવનકથા આવે છે. એમાં ગર્ભસંહરણની ઘટનાનો, તેમ જ કોઈ પણ જાતની વિગત કે વિશેષ ઘટનાના નિરૂપણ સિવાય માત્ર ભયંકર ઉપસર્ગો સહ્યાનો નિર્દેશ છે. ભગવતી નામના પાંચમા અંગમાં મહાવીરના ગર્ભસંહરણનું વર્ણન વિશેષ પદ્ધતિ રીતે મળે છે. તેમાં એ બનાવ ઇન્દ્ર દ્વારા દેવ મારકૃત સંધ્યાયાની ઉપપત્તિ છે, અને એ જ અંગમાં બીજે સ્થળે (ભગવતી શતક ૯, ઉદ્દેશ ૩૩, પૃ. ૪૫૬) મહાવીર દેવાનન્દાના પુત્ર તરીકે પોતાને ઓળખાવતાં ગૌતમને કહે છે કે આ દેવાનન્દા મારી માતા છે. (ન્યારે એમનો જન્મ ત્રિશલાની કુલિથી થયેલો હોઈ સૌ એમને ત્રિશલાપુત્ર તરીકે ત્યાં સુધી ઓળખતા હોય એવી કલ્પના દેખાય છે.)

જોકે આ અંગો વિક્રમના પાંચમા સૈકાની આસપાસ સંકલિત થયાં છે, છતાં એ જ રૂપમાં કે ક્વચિત્ ક્વચિત્ થોડા લિપ્ત રૂપમાં એ અંગોનું અસ્તિત્વ તેથી વધારે પ્રાચીન છે અને તેમાં આચારાંગના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધનું રૂપ

કો અવિશેષ પ્રાચીન છે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈ એ. અંગે પછીના સાહિત્યમાં આવશ્યકનિર્ણયિત અને તેનું ભાષ્ય આવે છે, જેમાં મહાવીરના જીવનને લગતી ઉપર્યુક્ત ઘટનાઓ આવે છે. અહીં એટલું યાદ રાખવું જોઈ એ કે જોકે એ નિર્ણયિત અને ભાષ્યમાં એ ઘટનાઓનો નિર્દેશ છે, પણ તે બહુ ટૂંકમાં અને પ્રમાણમાં ઓછો છે. ત્યાર બાદ એ જ નિર્ણયિત અને ભાષ્યની ચૂર્ણિતું જ્ઞાન આવે છે, જેમાં એ ઘટનાઓ વિસ્તારથી અને પ્રમાણમાં વધારે વર્ણવાયેલી છે. આ ચૂર્ણિ સાતમા અને આઠમા સૈદ્ધાંત વચ્ચે બનેલી હોય એમ મનાય છે. મૂળ નિર્ણયિત ઈ. સ. પહેલાંની હોવા છતાં એનો અંતિમ સમય ઈ. સ. પાંચમા સૈદ્ધાંતી અને ભાષ્યનો સમય સાતમા સૈદ્ધાંતી અર્વાચીન નથી. ચૂર્ણિકાર પછી મહાવીરના જીવનનો વધારેમાં વધારે અને પૂરો હેવાલ પૂરા પાડનાર આચાર્ય હેમચંદ્ર છે. એમણે ત્રિષષ્ટિકાકાકાપુરુષચરિત્રના દશમ પર્વમાં મહાવીરજીવન સંબંધી પૂર્વવર્તી બધા જ ગ્રન્થોનું સોદન કરી પોતાના કવિત્વની રૂપનાઓના રંગો સાથે આપું જીવનવર્ણન આપ્યું છે. એ વર્ણનમાંથી અમે ઉપર લીધેલી બધી જ ઘટનાઓ જોકે ચૂર્ણિમાં છે, પણ જો હેમચંદ્રના વર્ણન અને ભાગવતમાંના કૃષ્ણવર્ણનને એકસાથે સામે રાખી વાંચવામાં આવે તો એમ જરૂર લાગે કે હેમચંદ્રે ભાગવતકારની કવિત્વશક્તિના સંસ્કારોને અપન્નબ્યા છે.

જેમ જેમ અંગ સાહિત્યથી હેમચંદ્રના કવિત્વમય ચરિત્ર સુધી આપણે ઉત્તરોત્તર વાંચતા જઈએ છીએ તેમ તેમ મહાવીરના જીવનની સદૃશ ઘટનાઓ કાયમ રહેવા છતાં તેના ઉપર દૈવી અને ચમત્કારી ઘટનાઓના રંગો વધારે ને વધારે પૂરાતા જાય છે ત્યારે એમ માનવાને કારણ બળે છે કે જો બધી અસહજ દેખાતી અને જેના વિના પણ મૂળ જૈન ભાવના અબાધિત રહી શકે છે એવી ઘટનાઓ, એક અથવા બીજે કારણે, જૈન સાહિત્યમાંના મહાવીરજીવનમાં બહારથી પ્રવેશ પામતી બઈ છે.

આ વસ્તુની સાબિતી માટે અહીં એક ઘટના ઉપર ખાસ વિચાર કરીએ તો તે પ્રાસંગિક જ ગણાશે. આવશ્યકનિર્ણયિત, તેનું ભાષ્ય અને ચૂર્ણિ—એમાં મહાવીરના જીવનની બધી ઘટનાઓ સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારથી વર્ણવાયેલી છે. નાનીમોટી બધી ઘટનાઓને સંગ્રહી સાચવી રાખનાર નિર્ણયિત, ભાષ્ય અને ચૂર્ણિના લેખકોએ મહાવીરે કરેલા મેરુદમ્પન જેવા આકર્ષક મહાત્મનાયની તોષ લીધી નથી, જ્યારે ઉક્ત ગ્રન્થોને આધારે મહા-

વીરજીવન અપનાવે હેમચન્દ્રે મેરુકમ્પનની નોંધ લીધી છે. હેમચન્દ્રે મેરુકમ્પનનો અનાવ જોકે તેના મૂળ આધારભૂત નિયુક્તિ, લાભ્ય કે શુદ્ધિમાં નથી, છતાં આઠમા સૈકાના દિગમ્મર કવિ રવિશેણકૃત પદ્મપુરાણમાં (દ્વિતીય પર્વ, શ્લોક ૭૫-૭૬, પૃ. ૬૫) છે. રવિશેણે આ અનાવ પ્રાકૃત 'પઉમચરિય'માંથી લીધેલો છે; કારણ કે, એનું પદ્મચરિત એ પ્રાકૃત પઉમચરિયનું માત્ર અનુકરણ છે. અને પઉમચરિયમાં (દ્વિતીય પર્વ શ્લોક ૨૫-૨૬, પૃ. ૫) એ અનાવ નોંધેલો છે. પદ્મચરિત નિર્વિચારરૂપે દિગમ્મરીય છે, જ્યારે પઉમચરિયની આગતમાં હજુ મતભેદ છે. પઉમચરિય દિગમ્મરીય હો, શ્વેતામ્મરીય હો કે એ બન્ને રૂઢ ફિરકાથી નક્કર એવા ત્રીજા જ કોઈ ગચ્છના આચાર્યની કૃતિ હો, ગમે તેમ હો, પણ અત્રે એ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે પઉમચરિયમાં નિર્દેશાયેલ મેરુકમ્પના અનાવનું મૂળ શું છે ?

અંગગ્રન્થોમાં કે નિયુક્તિમાં એ અનાવ નથી નોંધાયેલો, એટલે તે ઉપરથી પઉમચરિયનાં કર્તાએ એ અનાવ લીધો છે એમ તો કહી શકાય જ નહિ. ત્યારે એ અનાવ નોંધાયો કેવી રીતે?—એ પ્રશ્ન છે. જોકે પઉમચરિયની રચનાનો સમય પહેલી શતાબ્દી નિર્દેશાયેલો છે, છતાં કેટલાંક કારણસર એ સમય વિશે ખાતિ લાગે છે. પઉમચરિય જ્ઞાત્રણ પદ્મપુરાણ પછીની કૃતિ હોય એમ લાગે છે અને પાંચમા સૈકા પહેલાંનું હોવાનો બહુ જ ઓછો સંભવ છે. ગમે તેમ હો, છતાં અંગ અને નિયુક્તિ આદિમાં નહિ સૂચવાયેલ મેરુકમ્પનનો અનાવ પઉમચરિયમાં ક્યાંથી આવ્યો?—એ સવાલ તો રહે જ છે.

જો પઉમચરિયના કર્તા પાસે કોઈ એ અનાવના વર્ણનવાળો વક્ત્રુ જૂનો ગ્રન્થ હોય અને તેમાંથી તેણે એ અનાવ નોંધ્યો હોય તો નિયુક્તિ કે લાભ્ય આદિમાં એ અનાવ નોંધાયા સિવાય લાગ્યે જ રહે. તેથી કહેવું જોઈએ કે પઉમચરિયમાં આ અનાવ ક્યાંક બહારથી આવી દાખલ થયો છે. બીજા બાબુ હરિવંશ આદિ જ્ઞાત્રણપુરાણોમાં કળદ્રુપ પૌરાણિક દષ્ટનામાંથી જન્મેલી ગોવર્દન તોળવાની ઘટના નોંધાયેલી પ્રાચીન કાળથી મળે છે.

પૌરાણિક અવતાર કૃષ્ણ દ્વારા ગોવર્દન પર્વતનું તોલન અને જૈન તીર્થંકર મહાવીર દ્વારા સુમેરુ પર્વતનું કમ્પન એ બે વચ્ચે એટલું અંતર સામ્ય છે કે કોઈ એક દષ્ટના બીજાને આભારી લાગે છે.

આપણે જોઈ ગયા કે આગમ-નિયુક્તિ ગ્રન્થો એમાં ગર્ભસંક્રમણ એવા અસંભવિત દેખાતા અનાવોની નોંધ છે, તેમાંય સુમેરુકમ્પનના અનાવ નોંધ નથી. કોઈ પ્રાચીન જૈન પુસ્તકમાંથી એ અનાવ પઉમચરિયમાં મેળવવાનો એક

સંભવ છે, અને બ્રાહ્મણપુરાણોમાં પર્વત ઉઠાવ્યાની વાત છે ત્યારે આપણને માનવાને કારણ મળે છે કે કવિત્વમય કલ્પનામાં અને અદ્ભુત વર્ણનોમાં બ્રાહ્મણ-મસ્તિષ્કનું અતુકરણ કરનાર જૈન-મસ્તિષ્કે આ કલ્પના બ્રાહ્મણપુરાણ-માંની ગોવર્ધન પર્વતની તોલનની કલ્પના ઉપરથી ઉપજતી કાઢી છે.

પાડોશી અને વિરોધી સમ્પ્રદાયવાળા પોતાના પ્રભુનું મહત્ત્વ ગાતાં કહે કે પુરુષોત્તમ કૃષ્ણે તો પોતાની આંગળીથી ગોવર્ધન જેવા પહાડને તોળ્યો, ત્યારે સામ્પ્રદાયિક માનસને સંતોષવા જૈન પુરાણકારો જો એમ કહે કે કૃષ્ણે તો જીવાતીમાં માત્ર યોજનપ્રમાણ ગોવર્ધન પર્વતને ઊંચક્યો, પણ અમારા પ્રભુ વીરે તો જન્મતાવેંત માત્ર પચાસ અંગૂઠાથી એક લાખ યોજનના સુમેરુ પર્વતને ડગાવ્યો, તો એ સામ્પ્રદાયિક અતિરુપ્પર્દાને તદ્દન બંધબેસતું લાગે છે. પછી એ કલ્પના વધારે પ્રચારમાં આવતાં સમ્પ્રદાયમાં એટલે સુધી રૂઢ થઈ ગઈ કે છેવટે હેમચંદ્રે પોતાના ગ્રંથમાં એને સ્થાન આપ્યું અને અત્યારે તો સામાન્ય જૈન જનતા એમ જ માનતી થઈ ગઈ છે કે મહા-વીરના જીવનમાં આવતો મેરુકમ્પનનો બનાવ આગમિક અને પ્રાચીન ગ્રંથગત છે.

અહીં ઊલટો તર્ક કરી એક પ્રશ્ન કરી શકાય કે પ્રાચીન જૈન ગ્રંથ-માંના મેરુકમ્પનના બનાવની બ્રાહ્મણ પુરાણકારોએ ગોવર્ધન પર્વતના તોલન રૂપે નકલ કેમ ન કરી હોય? પરંતુ આનો ઉત્તર પ્રથમ એક અથળે દેવાઈ ગયો છે તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ છે. જૈન ગ્રંથોનું મૂળ સ્વરૂપ કાવ્યકલ્પનાનું નથી, અને આ બનાવ એવી કલ્પનાનું પરિણામ છે. પૌરાણિક કવિઓનું માનસ મુખ્યપણે કાવ્યકલ્પનાના સંસ્કારથી જ ઘડાયેલું આપણે જોઈએ છીએ. તેથી એ કલ્પના પુરાણ દ્વારા જ જૈન કાવ્યોમાં રૂપાંતર પામી દાખલ થઈ હોય એમ માની લેવામાં વધારે ઔચિત્ય દેખાય છે.

કૃષ્ણના ગર્ભાવતરણથી માંડી જન્મ, બાળલીલા અને આગળના જીવનપ્રસંગોવાળાં મુખ્યપણે હરિવંશ, વિષ્ણુ, પદ્મ, બ્રહ્મવૈવર્ત અને ભાગવત એટલાં વૈદિક પુરાણો છે. ભાગવત લગભગ ૮-૯ માં સૈકાનું મનાય છે. બાકીનાં પુરાણો પણ કાઈ એક જ હાથે અને એક જ વખતે લખાયેલાં હોય એમ નથી; છતાં હરિવંશ, વિષ્ણુ અને પદ્મ એ પુરાણો પાંચમા સૈકા પહેલાં પણ કાઈ ને કાઈ રૂપમાં નિશ્ચિત અસ્તિત્વ ધરાવતાં. વળી એ પુરાણોનાં પહેલાં પણ મૂળ પુરાણ હોવાની સામ્પ્રતિઓ મળે છે. હરિવંશથી માંડી ભાગવત સુધીનાં ઉક્ત પુરાણોમાં આવતા કૃષ્ણના જન્મ અને જીવનની ઘટનાઓ જોતાં પણ એમ લાગે છે કે આ ઘટનાઓમાં માત્ર કવિત્વની દૃષ્ટિએ જ નહિ, પણ વસ્તુની

દષ્ટિએ સુધ્ધાં ધણે વિકાસ થયો છે. હરિવંશ પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ એ બંનેમાંની કૃષ્ણજીવનની કથા સામે રાખી વાંચતાં એ વિકાસ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ખીજી બાજુ જૈન વાદ્યમયમાં કૃષ્ણજીવનની કથાવાળા મુખ્ય ગ્રંથો શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર બંને સાહિત્યમાં છે. શ્વેતામ્બરીય અંગ ગ્રંથોમાંથી છઠ્ઠા જ્ઞાતા અને આદ્યા અંતગત એ અંગોમાં સુધ્ધાં કૃષ્ણનો પ્રસંગ આવે છે. વસુદેવહિન્દી (લગભગ સાતમો સૈકા. જુઓ પૃ ૩૬૮-૯) જેવા પ્રાકૃત ગ્રંથો અને હેમચન્દ્રકૃત (બારમી સદી) ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર જેવા સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં કૃષ્ણજીવનની વિસ્તૃત કથા મળે છે. દિગમ્બરીય સાહિત્યમાં કૃષ્ણજીવનનો વિસ્તૃત અને મનોરંજક હેવાલ પૂરો પાડનાર ગ્રંથ જિનસેનકૃત (વિક્રમીય ૯મી શતાબ્દી) હરિવંશ પુરાણ છે, તેમ જ ગુણભદ્રકૃત (વિક્રમીય ૯મી શતાબ્દી) ઉત્તરપુરાણમાં પણ કૃષ્ણની જીવનકથા છે. દિગમ્બરીય હરિવંશ-પુરાણ અને ઉત્તરપુરાણ એ વિક્રમીય નવમા સૈકાના ગ્રંથો છે.

હવે આપણે કૃષ્ણજીવનમાંના કેટલાક પ્રસંગો લઈને જોઈએ કે તે બ્રાહ્મણપુરાણોમાં કઈ રીતે વર્ણવાયેલાં છે અને જૈન ગ્રંથોમાં કઈ રીતે વર્ણવાયેલાં મળે છે ?

બ્રાહ્મણપુરાણ

જૈન ગ્રંથો

- (૧) વિષ્ણુના આદેશથી યોગમાયા-શક્તિના હાથે બળભદ્રનું દેવકીના ગર્ભમાંથી રોહિણીના ગર્ભમાં સંહરણ (સંકર્ષણ) થાય છે.
—ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૦, અ. ૨,
શ્લોક ૧-૧૩, પૃ. ૭૯૯.

- (૧) એમાં સંહરણ (સંકર્ષણ) ની વાત નથી, પણ રોહિણીના ગર્ભમાં સહજ જન્મની વાત છે.
—હરિવંશ સર્ગ ૩૨, શ્લોક ૧-૧૦, પૃ. ૩૨૧.

- (૨) દેવકીને જન્મેલા બળભદ્ર પહેલાંના છ સજીવ બાળકોને કંસ પટકી મારી નાખે છે.
—ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૦, અ. ૨,
શ્લોક ૫.

- (૨) વસુદેવહિન્દી (પૃ. ૩૬૮-૯) માં દેવકીના છ પુત્રોને કંસે હણી નાખ્યા એવી સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે, પણ જિનસેન અને હેમચન્દ્રના વર્ણન પ્રમાણે દેવકીના ગર્ભગત છ સજીવ બાળકોને એક દેવ ખીજા શહેરમાં જૈન કુટુંબમાં સુરક્ષિત પહોંચાડે છે અને તે જૈન બાળકો મૃતક

જન્મેલા જ બાળકોને ક્રમે દેવદી
પાસે લાવી મૂકે છે, જે જન્મથી
જ મૃતક છતાં કંસ તેને શેષથી
પછાડે છે અને પેલા જૈન-
ગૃહસ્થને ઘેર બિછારેલા જ સજીવ
દેવકીબાળકો આગળ જતાં
નેમિનાથ તીર્થંકર પાસે જૈનદીક્ષા
લે છે અને મોક્ષ પામે છે.
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.

૧-૧૫, પૃ. ૩૬૩-૪.

(૩) વિષ્ણુની યોગમાયા યશોદાને ત્યાં
પુત્રીરૂપે જન્મ લઈ વસુદેવને
હાથે દેવકીની પાસે પહોંચે છે
અને તે જ સમયે દેવકીના ગર્ભથી
જન્મેલ કૃષ્ણ વસુદેવને હાથે
યશોદાને ત્યાં સુરક્ષિત પહોંચે છે.
આવેલ પુત્રીને કંસ મારી નાખવા
પટકે છે, પણ તે યોગમાયા હોઈ
છટકી જઈ છેલ્લે કાળી, દુર્ગા,
આદિશક્તિ તરીકે પ્રગમ્ય છે.

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૩,

શ્લો. ૨-૧૦, પૃ. ૮૦૯.

(૩) યશોદાની તરત જન્મેલી પુત્રીને
કૃષ્ણને બદલે દેવકી પાસે
લાવવામાં આવે છે. કંસ તે
હવતી બાલિકાને મારતો નથી.
વસુદેવહિન્દી પ્રમાણે નાક કાપીને,
અને જિનસેનના કથન પ્રમાણે
માત્ર નાક ચપટું કરીને,
જતી કરે છે. એ બાલિકા
આગળ તરણ અવસ્થામાં એક
સાધ્વી પાસે જૈનદીક્ષા લે છે
અને જિનસેનના હરિવંશ
પ્રમાણે તો એ સાધ્વી ધ્યાન
અવસ્થામાં મરી સહમતિ પામ્યા
છતાં તેની આંખોના યોહી-
ભરેલા ત્રણ કટકા ઉપરથી પાછ-
ગથી ત્રિશૂળધારિણી કાળી તરીકે
વિંધ્યાચલમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.
એ કાળી દેવી સામે થતાં
પાડાઓના વધની જિનસેને
ભારે ઝાટકણી કાઢી છે, જે વધ
વિંધ્યાચલમાં અઘાપિ પ્રવર્તે છે.
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૬, શ્લો.

૧-૫૧, પૃ. ૪૫૮-૬૧.

(૪) કૃષ્ણની બાળશ્રીલા અને કુમાર-
લીલામાં કંસે મોકલેલા જે બધા
અસુરો આવ્યા છે અને જેમણે
કૃષ્ણને, બળભદ્રને તેમ જ ગોપ-
ગોપીઓને પજવ્યાં છે, લગભગ
તે બધા અસુરોને કૃષ્ણ અને ક્રોધ
વાર બળભદ્ર પ્રાણમુક્ત કરી મારી
નાખે છે.

—ભાગવત, દશમ સ્કંધ, અ.

૫-૮, પૃ. ૮૧૪.

(૪) બ્રહ્મણ્યુપરાણોમાં કંસે મોકલેલા
જે અસુરો આવે છે તે અસુરો
ગિનસેનના હરિવંશપુરાણ
પ્રમાણે કંસની પૂર્વજન્મમાં
સાધેલી દેવીઓ છે અને એ
દેવીઓ જ્યારે કૃષ્ણ, બળભદ્ર
કે વ્રજવાસીઓને સતાવે છે
ત્યારે એ દેવીઓનો વધ કૃષ્ણને
હાથે નથી થતો, પણ કૃષ્ણ એ
દેવીઓને હરાવી માત્ર ઊપતી
નસાડી મૂકે છે. હેમચંદ્રના
(ત્રિષષ્ટિ. સર્ગ ૫, શ્લોક
૧૨૩-૪) 'વર્ણુન પ્રમાણે
કૃષ્ણ, બળભદ્ર અને વ્રજવાસી-
ઓને ઉપદ્રવ કરનાર ક્રોધ
દેવીઓ નહિ પણ કંસના
પાળેલા ઉન્મત્ત પ્રાણીઓ છે,
જેનો પણ વધ કૃષ્ણ નથી કરતા.
માત્ર દયાળુ જૈનતા હાથની પેઠે
એ પોતાના પરાક્રમી છતાં
કામળ હાથથી કંસપ્રેરિત
ઉપદ્રવી પ્રાણીઓને હરાવી દૂર
નસાડી મૂકી છે.

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક.

૩૫-૫૦, પૃ. ૩૬૬-૭૭.

(૫) નૃસિંહ એ વિષ્ણુનો એક
અવતાર છે. કૃષ્ણ તથા
બળભદ્ર બંને વિષ્ણુના અંશ હોઈ
સદ્ગમ્યુક્ત છે અને વિષ્ણુધામ
સ્વર્ગમાં વર્તમાન છે.

—ભાગવત, પ્રથમ સ્કંધ, અ. ૩

શ્લોક. ૧-૨૪, પૃ. ૧૦-૧૧.

(૫) કૃષ્ણ જોકે ભવિષ્યમાં તીર્થંકર
થઈ મોક્ષે જનાર છે, પણ
અત્યારે તે સુદને પરિણામે
નરકમાં વસે છે અને બળભદ્ર
જૈનદીક્ષા લેવાથી સ્વર્ગમાં ગમેલ
છે. ગિનસેને બળભદ્રને જ
નૃસિંહ તરીકે ઘટ્ટાવવા મનો-

રંજક કલ્પના આપી છે; અને લોકોમાં કૃષ્ણ તથા બળભદ્રની સાર્વત્રિક પૂજન કેમ થઈ એના કારણ તરીકે કૃષ્ણે નરકમાં રહ્યા રહ્યા બળભદ્રને તેમ કરવાની યુક્તિ બતાવ્યાનું અતિ સામ્પ્રદાયિક અને કાલ્પનિક વર્ણન કર્યું છે.

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક

૧-૫૫, પૃ. ૬૧૮-૨૫.

- (૬) દ્રૌપદી પાંચ પાંડવની પત્ની છે છે અને કૃષ્ણ પાંડવોના પરમ સખા છે. દ્રૌપદી કૃષ્ણભક્ત છે અને કૃષ્ણ સ્વયં પૂણીવતાર છે.

—મહાભારત.

- (૬) શ્વેતાશ્વર અન્થો પ્રમાણે તો દ્રૌપદીને પાંચ પતિ છે (સાતાઁ ૧૬મું અધ્યયન), પણ જિનસેન માત્ર અર્જુનને જ દ્રૌપદીના પતિ તરીકે વર્ણવે છે અને તેને એક પતિવાળી આલેખે છે. (હરિવંશ, સર્ગ ૫૪, શ્લો. ૧૨-૨૫). દ્રૌપદી અને પાંડવો બધાય જૈનદીક્ષા લે છે અને કોઈ મોક્ષ કે કોઈ સ્વર્ગે જાય છે. ફક્ત કૃષ્ણ કર્મોદ્ધરને કારણે જૈનદીક્ષા લઈ શકતા નથી. તેમ છતાં બાવીસમા તીર્થંકર અરિષ્ટ-નેમિના અનન્ય ઉપાસક બની ભાવી તીર્થંકર પદની લાપકાત મેળવે છે.

—હરિવંશ, સર્ગ ૬૫, શ્લો.

૧૬, પૃ. ૬૧૯-૨૦.

- (૭) કૃષ્ણની રાસલીલા અને ગોપી-ક્રીડા ઉત્તરોત્તર વધારે શૃંગારી બનતી જાય છે અને તે એટલે સુધી કે છેવટે તે પદ્મપુરાણમાં

- (૭) કૃષ્ણ રાસ અને ગોપીક્રીડા કરે છે, પણ તે ગોપીઓના હાવ-ભાવથી ન લોભાતાં તદ્દન અલિપ્ત બ્રહ્મચારી તરીકે રહે છે.

ભોગનું રૂપ ધારણ કરી વલ્લભ-
સમ્પ્રદાયની ભાવના પ્રમાણે
મહાદેવના મુખથી સમર્થન
પામે છે.

—પદ્મપુરાણ અ. ૨૪૫ શ્લો.

૧૭૫-૬, પૃ. ૮૮૯-૯૦.

(૮) કૃષ્ણ, ઇન્દ્રે વજ્રવાસીઓને કરેલા
ઉપદ્રવો શમાવવા ગોવર્દ્ધન પર્વત-
ને સાત દિવસ હાથમાં તોળે છે.
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૨૫,
શ્લો. ૧૮-૩૦, પૃ. ૮૯

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.

૬૫-૬, પૃ. ૩૬૯.

(૮) જિનસેનના કથન પ્રમાણે ઇન્દ્રે
કરેલા ઉપદ્રવો નહિ, પણ કંસે
મોકલેલ એક દેવીએ કરેલા.
ઉપદ્રવો શમાવવા કૃષ્ણ ગોવ-
ર્દ્ધન પર્વતને તોળે છે.

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.

૪૮-૫૦, પૃ. ૩૬૭.

પુરાણોમાં અને જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલી કૃષ્ણજીવનકથામાંથી ઉપર
જે થોડા નમૂનાઓ આપ્યા છે તે જોતાં કૃષ્ણ એ વસ્તુતઃ વૈદિક અગર પૌરા-
ણિક પાત્ર છે અને પાછળથી જૈન ગ્રંથમાં સ્થાન પામેલ છે—આ બાબતમાં
ભાષ્યે જ શંકા રહી શકે. પૌરાણિક કૃષ્ણજીવનની કથામાં મારકાંડ, અસુર-
સંહાર અને શૃંગારી લીલાઓ છે, તેને જૈન ગ્રંથકારોએ પોતાની અહિંસા
અને ત્યાગની ભાવના પ્રમાણે બદલી પોતાના સાહિત્યમાં તદ્દન જુદું જ સ્થાન
આપ્યું છે. તેથી આપણે જૈન ગ્રંથોમાં પુરાણની પેઠે નથી જોતાં કંસને હાથે
કાઠી બાળકનો પ્રાણનાશ કે નથી જોતાં કૃષ્ણને હાથે કંસે મોકલેલ ઉપદ્રવી-
ઓનો પ્રાણનાશ. આપણે માત્ર જૈન ગ્રંથોમાં કૃષ્ણને હાથે કંસે મોકલેલ
ઉપદ્રવીઓને, પૃથ્વીરાજે શાહજીદીને જતો કર્યો તેમ, જીવતાં છાડી મૂકવાની
વાત વાંચીએ છીએ; એટલું જ નહિ, પણ કૃષ્ણ સિવાયના લગભગ બધાં
પાત્રોએ જૈનદીક્ષા સ્વીકાર્યાનું વર્ણન વાંચીએ છીએ. અલબત્ત, અહીં એક પ્રશ્ન
અર્થ શકે અને તે એ કે મૂળમાં જ વસુદેવ, કૃષ્ણ આદિની કથા જૈન ગ્રંથોમાં
હોય અને પછી તે બ્રાહ્મણપુરાણોમાં જુદા રૂપમાં કેમ ઢળાઈ ન હોય ?

પરંતુ જૈન આગમો અને બીજા કથાગ્રંથોમાં જે કૃષ્ણ, પાંડવ આદિનું
વર્ણન છે તેનું સ્વરૂપ, શૈલી આદિ જોતાં એ તર્કને અવકાશ રહેતો નથી.
તેથી વિચારતાં યોગ્ય લાગે છે કે જ્યારે પ્રભામાં કૃષ્ણની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા

શ્રદ્ધા અને તેને ઇગતું સાહિત્ય ખૂબ રચાયું તેમ જ લોકપ્રિય થતું ગયું. ત્યારે સમયસૂચક જૈન લેખકોએ પણ રામચંદ્રની પેઠે કૃષ્ણને પણ અપનાવ્યા અને પુરાણગત કૃષ્ણવર્ણનના જૈન દૃષ્ટિએ દેખાતા હિંસાના વિષને ઉતારી તેનો જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મેળ ખેસાડ્યો અને તેમાં અહિંસાની દૃષ્ટિએ લખાતાં કથાસાહિત્યનો વિકાસ સાધ્યો.

ત્યારે કૃષ્ણજીવનના તોફાની અને શૂંગારી પ્રસંગો પ્રજામાં લોકપ્રિય થતાં ગયાં ત્યારે એ જ પ્રસંગો એક બાજુએ જૈન સાહિત્યમાં પરિવર્તન સાથે સ્થાન પામતા ગયા અને ખીણ બાજુ તે પરાક્રમપ્રધાન અહ્લુત પ્રસંગોની મહાવીરજીવનવર્ણન ઉપર અસર થતી ગઈ હોય એવો વિશેષ સંભવ છે. અને તેથી જ આપણે એકએ છીએ કે, પુરાણોમાં કૃષ્ણના જન્મ, આગક્રીડા અને યૌવનવિહાર આદિ પ્રસંગે માનુષી કે અમાનુષી અસુરોએ કરેલા ઉપદ્રવો અને ઉત્પાતોનું જે અસ્વાભાવિક વર્ણન છે અને તે ઉત્પાતોના, કૃષ્ણે કરેલ નિવારણનું અસ્વાભાવિક છતાં માત્ર મનોરંજક, જે વર્ણન છે તે જ અસ્વાભાવિક છતાં લોકમાનસમાં જીંડે સુધી જતરી ગયેલ વર્ણન, અહિંસા અને ત્યાગની ભાવનાવાળા જૈન ગ્રંથકારોને હાથે યોગ્ય સંસ્કાર પામી મહાવીરના જન્મ, આગક્રીડા અને જુવાનીની સાધનાવસ્થાને પ્રસંગે દેવકૃત વિવિધ ઘટના તરીકે સ્થાન પામે છે, અને પૌરાણિક વર્ણનની વિશેષ અસ્વાભાવિકતા તથા અસંગતિ દૂર કરવાનો જૈન ગ્રંથકારોનો પ્રયત્ન હોવા છતાં તત્કાલીન લોકમાનસ પ્રમાણે મહાવીરના જીવનમાં સ્થાન પામેલ પૌરાણિક ઘટનાઓના વર્ણનમાં એક જાતની અમુક અંશે અસ્વાભાવિકતા અને અસંગતિ રહી જ કન્ય છે.

૩. કથાગ્રંથોનાં સાધનોનું પૃથક્કરણ અને તેનું ઔચિત્ય

હવે આપણે 'લોકોમાં ધર્મભાવના જાગ્રત રાખવા તેમ જ સમગ્રજાતના પાયા મજબૂત કરવા તે વખતે મુખ્યપણે કઈ જાતના સાધનોનો ઉપયોગ કથાગ્રંથોમાં કે જીવનવ્રતાન્તોમાં થતો, તેનું પૃથક્કરણ કરવું અને તેનું ઔચિત્ય વિચારવું.'—આ ત્રીજા દૃષ્ટિબિન્દુ ઉપર આવીએ છીએ.

ઉપર જે કાંઈ વિવેચના કરવામાં આવી છે તે શરૂઆતમાં દોઢ પશુ અગ્નિશક્તિથી સામગ્રીથી લક્ષ્યને આધાત પહોંચાડે એ દેખીતું છે. કારણ એ છે કે સાધારણ ઉપાસક અને લક્ષ્ય જનતાની પોતાના પૂજ્ય પુરુષ તરફની શ્રદ્ધા-બુદ્ધિસૌધિત કે તકે પરિમાર્જિત નથી હોતી. એવી જનતાને મન સાસ્ત્રમાં લખાયેલ દરેક અક્ષર ત્રૈકાલિક સત્યરૂપ હોય છે અને વધારામાં જ્યારે એ સાસ્ત્રને ત્યાગી શુરુ કે વિદ્વાન પંડિત વાંચે કે સમજાવે છે ત્યારે તે એ

ભાગી જનતાના મન ઉપર શાસ્ત્રના અક્ષરાર્થના યથાર્થપણાની છાપ વળ્લવેપ જેવી થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં શાસ્ત્રીય વર્ણુનોની પરીક્ષા કરવાનું કામ અને પરીક્ષાપૂર્વક તેને સમજાવવાનું કામ ધણું જ અઘરું થઈ જાય છે. તે વિશિષ્ટ વર્ગના લોકોના ગળે ઊતરતાં પણ લાભો વખત લે છે અને ઘણા ભાગો માગે છે. આવી સ્થિતિ માત્ર જૈન સમ્પ્રદાયની જ નથી, પણ દુનિયા ઉપરના દરેક સમ્પ્રદાયની લગભગ એક જ જેવી સ્થિતિનો ઇતિહાસ આપણી સામે છે.

આ યુગ વિજ્ઞાનનો છે. એમાં દૈવી ચમત્કારો અને અસંગત કલ્પનાઓ પ્રતિષ્ઠા પામી શકે નહિ. એટલે અત્યારની દૃષ્ટિએ પ્રાચીન મહાપુરુષોનાં ચમત્કારપ્રધાન જીવન વાંચીએ ત્યારે તેમાં ધણું અસંબદ્ધ અને કાલ્પનિક દેખાય એ તદ્દત્ત સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જે યુગમાં એ જ્ઞાતાન્તો લખાયાં, જે લોકોએ લખ્યાં, જે લોકો વાસ્તે લખ્યાં અને જે ઉદ્દેશથી લખ્યાં તે યુગમાં આપણે દાખલ થઈ તે લખનાર અને સાંભળનારનું માનસ તપાસી, તેમના લખવાના ઉદ્દેશનો વિચાર કરી, ગંભીરપણે જોઈએ તો આપણને ચોખ્ખું દેખાશે કે એ પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં મહાન પુરુષોનાં જીવનજ્ઞાતાન્તો જે રીતે આલેખાયેલાં છે તે જ રીત તે વખતે કારગત હતી. આદર્શ ગમે તેવો ઉચ્ચ હોય અને તેને કોઈ અસાધારણ વ્યક્તિએ હુદ્દિશુદ્ધ કરી જીવનગમ્ય કર્યો હોય, છતાં સાધારણ લોકો એ અતિ સૂક્ષ્મ અને અતિ ઉચ્ચ આદર્શને હુદ્દિગમ્ય કરી શકતા નથી અને છતાં સૌની એ આદર્શ તરફ ભક્તિ હોય છે : સૌ એને ઇચ્છે છે અને પૂજે છે.

આવી સ્થિતિ હોવાથી સાધારણ લોકોની એ આદર્શ પ્રત્યેની ભક્તિ અથવા તો ધર્મભાવના જન્યત રાખવાને સ્પૃશ્ણ માર્ગ સ્વીકારવો પડે છે; જેવું લોકમાનસ તેવી કલ્પના કરી તેમના સામે એ આદર્શ મૂકવો પડે છે. લોકોનું મન સ્પૃશ્ણ હોઈ ચમત્કારપ્રિય હોય અને દેવજ્ઞાનધોના પ્રતાપની વાસનાવાળું હોય ત્યારે તેમની સામે સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધતર આદર્શને પણ ચમત્કાર અને દૈવી પાસનાં વાઘાં પહેરાવીને મૂકવામાં આવે તો જ સાધારણ લોકોને સાંભળવો ગમે અને તેમને ગળે ઊતરે. આ કારણથી તે યુગમાં ધર્મભાવના જન્યત રાખવા તે વખતના શાસ્ત્રકારોએ મુખ્યપણે ચમત્કારો અને અદ્ભુતતાઓનાં વર્ણુનનો આશ્રય લીધેલો છે. વળી, પોતાની જ પડોશમાં ચાલતા અન્ય સમ્પ્રદાયોમાં જ્યારે દેવતાઈ વાતો અને ચમત્કારી પ્રસંગોની ભરમાર હોય ત્યારે પોતાના સમ્પ્રદાયના લોકોને તે તરફ જતા અટકાવી પોતાના

સમ્પ્રદાય તરફ આકર્ષી રાખવાનો માર્ગ એક જ હોય છે અને તે એ કે તેણે પણ પોતાના સમ્પ્રદાયના પાયા ટકાવી રાખવા માટે ખીજા વિરોધી અને પાડોશી સમ્પ્રદાયમાં ચાલતી આકર્ષક વાતો જેવી વાતો અથવા તેથી વધારે સારી વાતો યોજી, લખી લોકો સામે રજૂ કરવી. આ રીતે પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં જેમ ધર્મભાવના બદલત રાખવાની દૃષ્ટિએ તેમ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવાની દૃષ્ટિએ પણ મુખ્યપણે મન્ત્ર-તન્ત્ર, જડી-ભુદ્ધી, દૈવી ચમત્કાર ઇત્યાદિ ધર્મતત્ત્વની સાથે અસંગત એવાં સાધનોનો ઉપયોગ થતો.

ગાંધીજી ઉપવાસ કે અનશન આદરે છે. દુનિયાની મોટામાં મોટી શહેનશાહતના સૂત્રધારો વિચારમાં પડે છે. ગાંધીજીને જેલમાંથી મુક્ત કરે છે. ફરી પકડે છે. વળી ફરી ઉપવાસ શરૂ થતાં છોડી દે છે. આખા દેશમાં જ્યાં જ્યાં ગાંધીજી જાય છે, ત્યાં ત્યાં જનસમુદ્ધમાં ભરતીનું મોજું આવે છે. કોઈ તેમનો અતિ વિરોધી પણ જ્યારે તેમની સામે જાય છે ત્યારે એક વાર તો તે મનોમુગ્ધ થઈ ગર્વગલિત થઈ જાય છે—આ બધી વાસ્તવિક વસ્તુ છે, સ્વાભાવિક છે અને મનુષ્યબુદ્ધિગમ્ય છે. પરંતુ આ યુગમાં આ બધી વસ્તુને જો કોઈ દૈવી બનાવ તરીકે વર્ણવે તો તે વસ્તુને જેમ કોઈ બુદ્ધિમાન સાંભળે કે સ્વીકારે પણ નહિ તેમ આ યુગમાં તેની જે ખરી કિંમત અંકાય છે તે પણ ઊંડી જાય. આ યુગબળનો એટલે વૈજ્ઞાનિક યુગનો પ્રભાવ છે. આ બળ પ્રાચીન કે મધ્યયુગમાં ન હતું. તેથી તેમાં આવી જ કોઈ સ્વાભાવિક વસ્તુને જ્યાં સુધી દૈવી પાસ કે ચમત્કારોનો પાસ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે લોકોમાં પ્રચાર પામી શકે નહિ. એ યુગ વચ્ચેનું આ ચોખ્ખું અંતર છે, એ સમજીને જ આપણે પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન યુગની વાર્તાઓ અને જીવનવૃત્તાન્તોનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

ત્યારે હવે છેવટે સવાલ એ થાય છે કે એ શાસ્ત્રમાંની ચમત્કારી અને દૈવી ઘટનાઓને અત્યારે કેવા અર્થમાં સમજવી કે વાંચવી ? જવાબ સ્પષ્ટ છે અને તે એ કે કોઈ પણ મહાન પુરુષના જીવનમાં સાચું અને માનવા જેવું તત્ત્વ તો ‘શુદ્ધબુદ્ધિવાળો પુરુષાર્થ’ એ હોય છે. આ તત્ત્વને લોકો સામે મૂકવા માટે શાસ્ત્રલેખકો વિવિધ કદ્દપનાઓ પણ યોજે છે. ધર્મવીર મહાવીર હો કે કર્મવીર કૃષ્ણ, પણ એ બન્નેના જીવનમાંથી લોકોને શીખવવાનું તત્ત્વ તો એ જ હોય છે. ધર્મવીર મહાવીરના જીવનમાં એ પુરુષાર્થ અન્તર્મુખ થઈ આત્મશોધનનો માર્ગ લે છે અને પછી આત્મશોધન વખતે આવતા અંદર કે બહારના પ્રાકૃતિક ગમે તેવા ઉપસર્ગોને એ મહાન પુરુષ પોતાના આત્મબળ

અને દૃઢ નિશ્ચયથી છતી લે છે, તેમ જ પોતાના ખ્યેયમાં આગળ વધે છે. આ વિજય કોઈ પણ સાધારણ માણસ માટે શક્ય નથી હોતો, તેથી તે વિજયને દેવી વિજય તરીકે ઓળખાવવામાં કરી જ અતિશયોક્તિ નથી. કર્મવીર કૃષ્ણના જીવનમાં એ પુરુષાર્થ બહિર્મુખ થઈ લોકસંગ્રહ અને સામાજિક નિયમનને માર્ગે વળે છે. એ ખ્યેય સાધતાં જે દુશ્મનો કે વિરોધી વર્ગ તરફથી અડચણો જોવા થાય છે તે બધી અડચણોને કર્મવીર ન્યારે પોતાનાં ધૈર્ય, બળ અને ચાતુરીથી દૂર કરી પોતાનું કાર્ય પાર પાડે છે, ત્યારે આ લૌકિક સિદ્ધિ સાધારણ લોકોને દેવી અને અલૌકિક બની જાય એ સ્વાભાવિક છે. આ રીતે આપણે એ બન્ને મહાન પુરુષોનાં જીવનને, ઓપ દૂર કરી, વાંચીએ તો જીલટી વધારે સહેજતા અને સંગતતા દેખાય છે અને તેમનું વ્યક્તિત્વ વધારે માનનીય—ખાસ કરી આ યુગમાં—અને છે.

ઉપસંહાર

કર્મવીર કૃષ્ણના સંપ્રદાયના ભક્તોને ધર્મવીર મહાવીરના આદર્શની ખૂબીઓ ગમે તેટલી દલીલોથી સમજાવવામાં આવે તોપણ તેઓને તે પૂરે-પૂરી ભાગ્યે જ સમજાય. એ જ રીતે ધર્મવીર મહાવીરના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ કર્મવીર કૃષ્ણના જીવનના આદર્શની ખૂબીઓ બરાબર સમજે એવો પણ ભાગ્યે જ સંભવ છે. આ પ્રમાણે સામ્પ્રદાયિક માનસ અત્યારે ધડાચેલું જોઈ એ ક્ષીએ ત્યારે અહીં જોવું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે શું વસ્તુતઃ ધર્મ અને કર્મના આદર્શ વચ્ચે એવો કોઈ વિરોધ છે કે જોથી એક આદર્શના અનુયાયીઓને બીજો આદર્શ તદ્દન અગ્રાહ્ય લાગે ?

વિચાર કરતાં દેખાય છે કે શુદ્ધ ધર્મ અને શુદ્ધ કર્મ એ બન્ને એક જ આચરણગત સત્યની જુદી જુદી બાજુઓ છે. એમાં ભેદ છે, પણ વિરોધ નથી.

દુન્યવી પ્રવૃત્તિ છોડવા સાથે ભોગવાસનામાંથી ચિત્તની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી પછી એ નિવૃત્તિ દ્વારા જ લોકકલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરવો, એટલે કે જીવનધારણ માટે જરૂરી પણ લૌકિક એવી પ્રવૃત્તિઓની વ્યવસ્થાનો ભાર લોકો ઉપર જ છોડી દઈ માત્ર એ પ્રવૃત્તિમાંના કલેશકંકાસકારી અસંયમરૂપ વિષને જ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા પદાર્થપાઠ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ ધર્મ.

અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા છતાં તેમાં નિષ્કામપણું કે નિર્લોપપણું કેળવી, તેવી પ્રવૃત્તિના સામંજસ્ય દ્વારા લોકોને યોગ્ય રસ્તે દોરવા પ્રયત્ન કરવો,

એટલે કે જીવન માટે આતિ આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમાં ડગલે ને પગલે આવતી અથગામેણીઓ નિષ્કરવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ નિર્વિપપણ પદાર્થપાઠ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ કર્મ.

અહીં એક સત્ય તે લોકકલ્યાણની વૃત્તિ છે. તેને સિદ્ધ કરવાના બે માર્ગો તે ઉક્ત એક જ સત્યની ધર્મ અને કર્મરૂપ બે બાજુઓ છે. સાચા ધર્મમાં માત્ર નિવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમાં પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે. સાચા કર્મમાં માત્ર પ્રવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમાં નિવૃત્તિ પણ હોય છે. બન્નેમાં બન્ને તરવો જતાં ગૌણમુખ્યપણાનું તેમ જ પ્રકૃતિભેદનું અંતર છે. તેથી એ બન્ને રીતે સ્વ તથા પરકલ્યાણરૂપ અખંડ સત્ય સાધવું શક્ય છે. આમ હોવા છતાં ધર્મ અને કર્મના નામે જુદા જુદા વિશેષી સમ્પ્રદાયો કેમ સ્થપાયા એ એક કાયડો છે; પણ આ સામ્પ્રદાયિક માનસનું જો આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો એ અકળ દેખાતો કાયડો આપોઆપ ઉકેલાઈ જાય છે.

સ્થૂળ અને સાધારણ લોકો કોઈ પણ આદર્શની ઉપાસના કરતા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેઓ એ આદર્શના એકાદ અંશને અથવા ઉપરના બોળિયાને વળગી તેને જ પૂરો આદર્શ માની બેસે છે. આવી મનોદશા હોવાને લીધે ધર્મવીરના ઉપાસકો ધર્મનો અર્થ માત્ર નિવૃત્તિ સમજી તેની ઉપાસનામાં પડી ગયા અને પોતાના ચિત્તમાં પ્રવૃત્તિના સંસ્કારો પોષ્યા છતાં પ્રવૃત્તિ-અંશને વિશેષી સમજી પોતાના ધર્મરૂપ આદર્શમાંથી તેને અલગ રાખવાની લાવના સેવવા લાગ્યા. બીજી બાજુ કર્મવીરના ભક્તો કર્મનો અર્થ માત્ર પ્રવૃત્તિ કરી તેને જ પોતાનો પૂરો આદર્શ માની બેસ્યા અને એ પ્રવૃત્તિ સાથે સાંકળવા બેઠતા નિવૃત્તિતત્ત્વને બાજુએ મૂકી માત્ર પ્રવૃત્તિને જ કર્મ માની બેસ્યા. આ રીતે ધર્મ અને કર્મ બન્ને આદર્શોના ઉપાસકો તદ્દન વિશેષી એવા સામસામેના છેડે જઈ ને બેસ્યા, અને પછી એકબીજાના આદર્શને અધૂરો કે અવ્યવહાર્ય કે હાનિકારક ખતાવવા લાગ્યા. આ રીતે સામ્પ્રદાયિક માનસ એવું તો વિરુદ્ધ સંસ્કારોથી ઘસાઈ ગયું કે તેઓને માટે ધર્મ અને કર્મ એ એક જ સત્યની બે અવિશેષી બાજુઓ છે એ વસ્તુ સમજનાં આવવાનું અશક્ય બની ગયું અને પરિણામે આપણે ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણના પંથમાં પરસ્પર વિરોધ, અણુગમે અને ઉદાસીનતા જોઈએ છીએ.

જો વિશ્વમાં સત્ય એક જ હોય અને તે સત્ય સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ એક જ ન હોય તો ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો એ સત્ય સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ સમજવા માટે વિશેષી અને ભિન્ન ભિન્ન દેખાતા માર્ગોનો ઉદાર અને વ્યાપક

દૃષ્ટિએ સમન્વય કરવો એ કોઈ પણ ધાર્મિક અને પ્રતિભાશાળી પુરુષ માટે આવશ્યક કર્તવ્ય છે. અનેકાન્તવાદની ઉત્પત્તિ ખરી રીતે આવી જ વિશ્વવ્યાપી ભાવના અને દૃષ્ટિમાંથી થયેલી છે અને તેને એવી રીતે જ ઘટાવી શકાય.

આ સ્થળે એક ધર્મવીર અને એક કર્મવીરના જીવનની કેટલીક ઘટનાઓની સરખામણીના સાધારણ વિચારમાંથી જો આપણે ધર્મ અને કર્મ એ બંનેના વ્યાપક અર્થનો વિચાર કરી શકીએ તો આ અર્થો શાન્દપદ પંડિતોનો માત્ર વિનોદ ન બનતાં રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની એકતામાં ઉપયોગી થશે.

—જૈનપ્રકાશ, ચૈત્ર ૧૯૯૦.